

مَدَارِسُ الْمُهَاجِرَاتِ

قُرْآنِ رَحْمَةً كَامِلاً

أَوْرَاسُ الْمُهَاجِرَاتِ

www.KitaboSunnat.com

مُرَتَّبَةٌ

بِكَرَانٍ

مَوْلَانَا بِيْنُ الدُّوَلَةِ الْعَدْدَادِ
فِيقِيْ أَمْرِيْسَلْفِيْ

قُرْآنِ الْكَلْمَهِيِّ

صَفَا كَهْنَلِيْكُشْ دُوْمَرِيَا گَنْج، سِدَهَارَكَنْغَرِيْوَبِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں

کتابِ مہنت کی روشنی میں لمحیٰ جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا منتظر

- **کتاب و سنت ذات کام** پرستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
 - **بیانات التحقیق الislamی** کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصریق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
 - **دعوتی مقاصد** کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیه

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

اسلامی تعلیمات پر متمم کتب متعلقہ ناشرپن سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاؤشوں میں بھر پور شرکت اختیار کریں

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com
🌐 www.KitaboSunnat.com

مدارس کے نصاب تعلیم میں قرآن کا مقام اور اس کا منتج تدریس

(مجموعہ مقالات سمینار منعقدہ گلیم و ۲۰۰۵ء)

نگران
مولانا عبدالواحد مدفی

مرتب
رفیق احمد رئیس سلفی

www.KitaboSunnat.com

قرآن اکیڈمی

صفا کمپلیکس، ڈو مریا گنج، سدھار تھنگر (یو پی)

۲۳۶۴

۱۰۰۷

◎ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب : مدارس کے نصاب تعلیم میں قرآن کا مقام اور اس کا منیج تدریس

نگران : مولانا عبدالواحد مدینی

مرتب : رفیق احمد رئیس سلفی (علی گڑھ)

ناشر : قرآن اکیڈمی، ڈو مریان گنج، سدھار تھنگر

طبع اول : جولائی ۲۰۰۸ء

تعداد اشاعت : ایک ہزار

قیمت : ۱۵۰ روپے

ملئے حجع پئے

☆ قرآن اکیڈمی، زاد صفا شریعت کالج، ڈو مریان گنج، ضلع سدھار تھنگر-272189 (بولي) 272189 (بولي)

☆ دار الصفا، 41/2-A، ابوفضل انکیو-II، شاہین باغ، اوکھلا، نئی دہلی-110025

فون: 011-26976984

☆ مکتبہ ترجمان، 4116-A، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی-110006

☆ الکتاب اشٹریشنل، مرادی روڈ، بلہ ہاؤس، جامعہ نگر، اوکھلا، نئی دہلی-110025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آئینہ ترتیب

۱۔ عرض ناشر	
۲۔ گزارشات مرتب	
۳۔ خطبہ استقبالیہ	
۴۔ افتتاحی خطاب	
۵۔ مدیر قرآن اکیڈمی	۵
۶۔ رفیق احمد رئیس سلفی	۷
۷۔ مولانا عبد الواحد مدینی	۱۳
۸۔ ڈاکٹر سعید الرحمن الاعظمی	۲۲
۹۔ فضلائے مدارس عربیہ میں قرآن فہمی کا ذوق ... ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری	۳۱
۱۰۔ ترجمہ معانی قرآن مجید: مشکلات و مسائل	۵۳
۱۱۔ حفظ قرآن مجید: نصاب اور طریقہ کار	۶۳
۱۲۔ قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم: اہمیت اور طریقہ کار	۸۲
۱۳۔ ہندوستان کے سلفی مدارس میں تدریس قرآن ... مولانا ابوالقاسم عبدالعظیم	۹۰
۱۴۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریس قرآن: ایک جائزہ ڈاکٹر جشید احمد ندوی	۹۹
۱۵۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں قرآن کی تدریس	۱۰۵
۱۶۔ مدرسۃ الاصلاح میں قرآن حکیم کی تدریس ...	۱۱۰
۱۷۔ ڈاکٹر عبد اللہ فہد فلاحی	۱۲۳
۱۸۔ ڈاکٹر غلام تجھی الجم	۱۵۵
۱۹۔ ہندوستان کے شیعی مدارس میں قرآن کی تدریس	۱۶۳

- ۱۴- ہندوستان میں مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکری... مولانا محمد جرجیس کریمی ۱۷۳
- ۱۵- مدارس عربیہ میں تدریس قرآن کی مطلوبہ ترجیحات مولانا ابوالعاص وحیدی ۱۸۲
- ۱۶- تفسیر بالماثور کی نمائندہ کتابوں کا طریقہ تدریس مولانا محمد ارشد مدینی ۱۹۵
- ۱۷- تفسیر بالرائے کی نمائندہ کتابوں کا طریقہ تدریس... مولانا محمد احمد اثری ۲۱۱
- ۱۸- تفسیر ابن جریر طبری: طریقہ تدریس واستفادہ ڈاکٹر احسان اللہ فہد ۲۲۳
- ۱۹- تفسیر فتح القدیر: طریقہ تدریس واستفادہ مولانا عزیز الرحمن سلفی ۲۲۳
- ۲۰- تفسیر بیضاوی: طریقہ تدریس واستفادہ مولانا شریف اللہ سلفی ۲۷۲
- ۲۱- القرطبی کی الجامع لأحكام القرآن: طریقہ استفادہ ڈاکٹر توqیر عالم فلاحتی ۲۸۷
- ۲۲- الاتقان فی علوم القرآن: طریقہ استفادہ مولانا عبدالعزیز ماهر ۳۰۲
- ۲۳- مقدمہ فی اصول التفسیر لابن تیمیہ مولانا ابوالبرکات اصلاحی ۳۱۹
- ۲۴- مدارس اسلامیہ کے نصاب میں اصول تفسیر... ڈاکٹر فضل الرحمن مدینی ۳۳۰
- ۲۵- تفسیر میں اسرائیلی روایات: ایک تنقیدی مطالعہ مولانا احمد مجتبی السلفی ۳۳۲
- ۲۶- قرآن کی تدریس میں سائنسی تحقیقات سے استفادہ... مولانا محمد منظہر عظیمی ۳۵۱
- ۲۷- سنن ترمذی میں ابواب فضائل القرآن... مولانا عبد اللہ مدینی ۳۷۲
- ۲۸- عظمت قرآن اور اس کے تقاضے مولانا ارشد سراج الدین کی ۳۸۵
- ۲۹- وادی 'صفاء' سے قرآن کی آواز رفیق احمد کیس سلفی ۳۹۰
- ۳۰- سمینار کی کارروائی اور اس کی تجاویز و سفارشات ادارہ ۳۹۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض ناشر

كلية الصفا للشريعة واللغة العربية (صفا شریعت کالج) کے قیام کے بعد ہی سے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ دینی مدارس میں قرآن مجید کی تفہیم و تدریس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے اور دینی علوم و فنون کے نصاب میں قرآن مجید کو جو مقام و مرتبہ ملنا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا ہے، جب کہ قرآن مجید سارے ہی نافع علوم انسانی کی اصل اور منبع ہے۔ یہی احساس جب شدت اختیار کر گیا تو مارچ ۲۰۰۵ء کے اوائل میں ایک کل ہند سمینار منعقد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر کے اہل علم کو دعوت دی گئی۔ الحمد للہ سمینار کو غیر معمولی پذیرائی ملی اور بڑی تعداد میں اہل علم و انش نے شرکت فرماء کہر پور انداز میں اظہار خیال فرمایا اور قرآن مجید کے زیر سماں یہ مختلف مکاتب فکر کے چوتھی کے علماء و دانشوار یکجہا ہوئے۔

سمینار دو دنوں تک جاری رہا اور موضوع سے متعلق مقالات کی خواندگی کا سلسہ بحسن و خوبی چلتا رہا۔ سمینار کا محل وقوع شہری وسائل و سہولیات سے محروم ایک دورافتادہ و پیش ماندہ جگہ تھی، لیکن قرآن مجید کی کشش اور برکت نے ہندوستان کے طول و عرض سے ایک معتمد بہ تعداد کو جمع کر دیا تھا۔ سمینار کا افتتاح ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوۃ العلماء لکھنؤ نے فرمایا اور صدارتی کلمات جامعہ سلفیہ کے صدر ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری نے پیش کیا۔

سمینار میں کل ۳۶ مقالات پیش ہوئے۔ سمینار کی آخری نشست میں بعض اہم قراردادوں بھی منظور ہوئیں۔ ان قراردادوں میں ایک اہم تجویز قرآن اکیڈمی کا قیام تھا۔ الحمد للہ سمینار کی تجویز کو عملی جامہ پہنایا جا چکا ہے، قرآن اکیڈمی کے لیے ایک مختصر قطعہ اراضی خرید کر ایک عمارت تعمیر ہو چکی ہے اور بعض افراد کو قرآن اکیڈمی کے کام کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔

قرآن اکیڈمی کے پیش نظر ہندوستانی سماج بالخصوص مسلم سماج کو سامنے رکھ کر کچھ ٹھوس اور مفید نام کرنے کا منصوبہ ہے تاکہ قرآن کی دعوت اور اس کا حیات آفرین پیغام زیادہ سے زیادہ

بندگان خدا تک پہنچایا جاسکے۔ الحمد لله بعض محسینین کے تعاون سے اکیڈمی نے اپنی بے بضاعتی اور قلت وسائل کے باوصف بعض اہم کام انجام دیے ہیں۔ قرآن مجید معربی کی بڑے پیانہ پر اشاعت و منت تفہیم کے علاوہ ترجمہ ثانی اور احسن البيان کی بھی اشاعت و تفہیم کا کام کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں استاذ محترم ذاکر محمد ضیاء الرحمن عظیم سابق پروفیسر مدینہ یونیورسٹی کی ہندی کتاب ”قرآن کے سائے میں“ شائع کی گئی ہے۔ بروقت قرآن مجید کا ہندی ترجمہ زیر طباعت ہے۔

قرآن اکیڈمی کے پیش نظر مستقبل قریب میں حسب وسائل ہتوفیق الہی درج ذیل کام

کرنے کا ارادہ ہے:

- ۱۔ مختلف زبانوں بالخصوص اردو، ہندی میں قرآن مجید کے مستند تراجم کی مسلسل اشاعت و تفہیم۔
- ۲۔ مختلف موضوعات پر قرآنی تعلیمات پر مختصر فولڈر س کی اشاعت۔
- ۳۔ حسب توفیق و استطاعت علماء اور عوام کے درمیان قرآنی ذوق پیدا کرنے کے لیے مختلف انعامی مسابقات کا انعقاد۔

۴۔ قرآن سے متعلق مفید موضوعات پر سالانہ سمینار کا انعقاد۔

- ۵۔ دعویٰ ضروریات کا تفصیلی جائزہ لے کر مختلف موضوعات پر مختصر کتابوں اور رسالوں کی تالیف و تصنیف کا انتظام کرنا۔ اس سلسلے میں اندر وون و بیرون ملک مقیم باذوق اہل علم کی خدمات سے مستفید ہونے کی تدبیر کرنا۔

- ۶۔ قرآن فہمی کے باب میں پائے جانے والے اخراجات سے امت کو آگاہ کرنا اور سلف صالح (صحابہ/تابعین/تاج تابعین) کے بتائے ہوئے اصول فہم قرآن کی ترویج و تبلیغ کرنا۔ قرآن مجید اور اسلام جیسے دین رحمت کے خلاف اثنے والے اعتراضات و الزامات کا معقول و مدلل جواب دینا۔ قرآن اکیڈمی نوجوان باذوق باشین کی ایک نیم تیار کرنا چاہتی ہے جو ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی تدبیر کر سکے۔

صفا شریعت کالج کے اردو ترجمان ”ماہنامہ نداء الصفا“ کے مدیر برادر عزیز مولانا رفیق احمد ریس سلفی اس سمینار کے کوئیزز تھے۔ زیر نظر مقالات کی اشاعت بھی برآ راست انھیں کی گئی ان میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ برادر عزیز کو حسن علم و عمل کی مزید توفیق عطا فرمائے، آمین۔

— ناشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارشاتِ مرتب

گزشتہ چند برسوں سے اسلام و شمن عناصر نے قرآن کریم اور سیرت نبوی علی صاحبہ اصلہ و اسلامیم کے تعلق سے جو روشن اپنارکھی ہے، وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ مذہب بے زار مغربی تہذیب اپنے منطقی مسماج تک پہنچنے کو تھی اور قریب تھا کہ اس کی عمارت اپنی زیبائش و آرائش کے ساتھ زمیں بوس ہو جائے کہ اسی دوران خاص حکمت عملی، سازش اور منصوبہ بندی کے تحت اسلام اور اس کے تمام شعائر کو زیر بحث لا یا گیا۔ اسلام اور اہل اسلام پر تنقید و الزام تراشی کوئی نئی بات نہیں، تہذیب و شرافت سے تھی دست اور نفرت و تعصب کے خوگر صدیوں سے یہ ناپاک سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب انہوں نے اعلانیہ طور پر معافمانہ اور جارحانہ رخ اپنالیا ہے۔ اب وہ دنیا کو یہ باور کرانے میں اپنی تو ناتائی صرف کر رہے ہیں کہ مسلمان تشدد پسند اور دہشت گرد ہیں، ان کا مذہب انھیں اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ جس قرآن کو وہ الہامی کتاب کہتے ہیں، اس کتاب سے ان کو جہاد کی تعلیم ملتی ہے۔ جب تک ان کے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے، وہ ”مہذب دنیا“ کے لیے مسئلہ بنے رہیں گے اور دنیا کو امن و سکون سے جیئے نہیں دیں گے۔

قرآن کریم کے سلسلے میں اسلام و شمن عناصر کا یہ پروپیگنڈہ جاری ہے اور دیکھئے کہ تک دنیا کے مسلمان وہنی اذیت کا شکار رہیں گے۔ ان حالات میں امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے اور اسے کس حکمت عملی کے ساتھ اس جارحانہ رویے کا جواب دینا چاہیے، اس سوال پر امت کے اصحاب فکر و نظر مسلسل غور کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے مختلف ملکوں میں سرکاری اور پرائیویٹ سطح پر کچھ ثابت اقدام بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہم قرآن سے متعلق ایسے تمام کاموں کا پرتپاک

خیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے وابستہ شخصیات کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔

یہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں کہ آج کی دنیا میں اجتماعی طور پر کسی کے خلاف سازش کرنا ناممکن ہے، بلکہ چند لوگ اپنے مفادات کے حصول کے لیے دوسروں کو یہ غماں بنا لیتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر لوگ ہمارے ہم نوا ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ جب تک انسان، انسان ہے، اس کا خیر بزرگ ہے، خیر و شر میں تمیز کرنے کی اس کی صلاحیت باقی رہے گی۔ وہ حق و انصاف کی عظمت کا معترض رہے گا اور ظلم و فساد کو برآ سمجھتا رہے گا۔

چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے سلسلے میں تمام ناپاک سازشوں کے علی الرغم اس کی تعداد اشاعت میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر کی زندہ زبانوں میں اس کے تراجم سامنے آرہے ہیں اور اس سے افادہ واستفادہ کا وائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ حلقة گوش اسلام ہونے والے افراد میں کمی آنے کی وجاءے ان میں روز بہ روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ان نازک حالات میں امت کو جذبات پر قابو رکھنا ہو گا اور اپنی دورانی میں اور حکمت عملی سے دشمنوں کی ناپاک سازشوں کو ناکام کرنا ہو گا۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو موجودہ دور کےسائل کے حوالے سے پیش کیا جائے، اس کی جن آیات کو بطور خاص تنقید و اعتراض کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی اس طرح تفسیر کی جائے کہ شہہات خود بخود ختم ہو جائیں۔ ہمیں یہ اعتراف کرنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ قرآن پر جس منصوبہ بندی کے ساتھ حل ہو رہے ہیں، اس منصوبہ بندی کے ساتھ ہم اس کا دفاع کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر سکتے ہیں۔

قرآن کریم کے مطالعہ و تحقیق کا ذوق بالعلوم ان حضرات کے اندر پایا جاتا ہے جو دینی مدارس کے فیض یافتہ ہوں یا مدارس کے طرز تعلیم کے مطابق جنہوں نے ذاتی طور پر از خود محنت کی ہو یا انفرادی طور پر کسی عالم دین کے سامنے زانوئے تلمذ تھے کیے ہوں۔ ایک طویل غور و فکر اور مشق و ممارست کے بعد ہم قرآن کی منزل آسان ہوتی ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ دینی مدارس میں پڑھایا جانے والا قرآن کا نصاب عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے تاکہ اس کے فارغین یا اس نظام تعلیم کے فیض یافتگان کے اندر مطلوبہ صلاحیت پیدا ہو سکے۔ موجودہ

نصاب تعلیم اور اس کے ثمرات ہمارے سامنے ہیں۔ کیا ہم پوری بصیرت اور شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر پہلو سے مکمل، کافی اور اطمینان بخش ہیں۔ تقدس و احترام کا روایتی تصور دل و دماغ سے علیحدہ کر کے اگر ہم اصل مسئلہ کی تہہ تک پہنچ سکیں تو شاید یہ اعتراف کرنا پڑے کہ قرآن مجید کا جو ذوق ہمیں مطلوب ہے، وہ مدارس کا نصاب پیدا کرنے میں ناکام ہے۔ صورت حال کا یہ پہلو کس درجہ افسوسناک ہے کہ فارغین مدارس، قرآن کریم کے مضامین پر عبور نہیں رکھتے۔ کس مسئلہ سے متعلق کہاں اصولی ہدایات دی گئی ہیں، ان کا حوالہ دیکھنے کے لیے اشارہ یہ قرآن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک موضوع سے متعلق دو چار آیات نقل کرنے کے لیے انھیں مراجع و مصادر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ان کے اندر تلاوت و تدبر قرآن کا نہ کوئی شوق پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کے لیے انھیں فرصت ملتی ہے۔ قرآن کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کی اکثریت کا اگر یہ حال ہو تو ان اعتراضات اور ازامات کا جواب کون دے گا جو قرآن کریم پر عائد کیے جائے ہیں۔ علمائے متقدیں کی تفاسیر سے استفادہ لازمی ہے، لیکن انھی پر اکتفا کرنے سے آج کی ضروریات کی تکمیل ناممکن ہے۔ ہم مدارس کے فارغین سے بجا طور پر امید رکھتے ہیں کہ وہ اسلامی تراث سے استفادہ کرتے ہوئے موجودہ مسائل کے تناظر میں قرآن پر فکر و تدبر کی راہ ہموار کریں گے۔ مضامین قرآن پر ان کی گرفت مضبوط ہوگی۔ وہ براہ راست قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں گے۔

وقت کی اس ضرورت کے پیش نظر ”صفا شریعت کالج“ کے ناظم محترم مولانا عبد الواحد مدینی نے ”ہندوستان کے دینی مدارس کے نصاب تعلیم میں قرآن کا مقام اور اس کا منبع تدریس“ کے مرکزی عنوان کے تحت ملک گیر سٹھ کا ایک سمینار منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ کالج کے محسینین، مختلف مکاتب فکر کے علماء اور باصلاحیت اساتذہ کے تعاون سے یہ سمینار الحمد للہ بہت کامیاب رہا۔ اس سمینار کے انعقاد کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ دینی مدارس کے نصاب میں قرآن اور اس سے متعلق جملہ علوم کی تدریس کا جو تاباک سلسلہ ہے، اس کی کیفیت و کیفیت کا از سرنو جائزہ لیا جائے اور پہ تباہیا جائے کہ کیا موجودہ ضروریات کی تکمیل اس سے ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہوتی اور ہم شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ یقیناً نہیں ہو رہی ہے تو دیکھا جائے کہ کی

نصاب تعلیم میں ہے یا طریقہ تدریس نظر ثانی کا محتاج ہے۔ مدارس کے فضلاء میں اگر قرآن فہمی کا ذوق پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ ہمیں حدود جہہ سرت و اطمینان ہے کہ دینی مدارس و جامعات کے محترم اساتذہ کرام اور ملت کے اصحاب فکر و دانش نے ہمارے ان احسانات کو سنا اور ہماری دعوت پر سمینار میں شرکت فرمائی اور اپنے گران قدر افکار و خیالات سے ہمیں مستفید کیا۔

مجموعہ مقالات قارئین ذی اکرام کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے حدود جہہ سرت ہو رہی ہے، اس کی اشاعت میں تاثیر یقیناً ہوئی ہے، لیکن ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وسائل و ذرائع پر ہمارا اپنا اختیار نہیں، یہ اسی وقت ہاتھ آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ توفیق ارزانی فرماتا ہے، پھر بھی ہم اس کے لیے معدورت خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتا ہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں توفیق بخشنے کہ ہم اس کے دین کی حسب استطاعت بیش از بیش خدمت انجام دے سکیں۔

یہ سمینار چونکہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا نمائندہ سمینار تھا، اس لیے اس میں ہر مسلک کے علماء موجود تھے۔ انہوں نے اپنے مقالات میں جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، ضروری نہیں کہ کلی طور پر ان سے اتفاق کیا جاسکے، ان سے سبجدیدہ علمی اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ ہم نے مجموعہ مقالات ترتیب دیتے وقت محترم مقالہ نگاران کے افکار و خیالات سے کسی قسم کی چھیر چھاڑ یا حذف و اضافہ سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ جو کچھ انہوں نے تحریر کیا تھا، آپ کی نظر وہ کے سامنے ہے۔ مقالات میں کافٹ چھانت اور ترمیم و تفسیح علم و تحقیق کے تقاضوں کے خلاف ہے، اس سے علمی دیانت داری کو خیس پہنچتی ہے اور روح تحقیق تملماً اٹھتی ہے۔ تعصب، حزبیت، جانب داری اور امتیاز من و تو کی علمی دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

شرکاء سمینار میں محترم مقالہ نگاران کے علاوہ بہت سے ایسے اصحاب علم و فضل بھی تھے جنہوں نے اس کے افتتاحی و اختتامی اجلاس کو خطاب کیا تھا، اپنے تاثرات قلبی ظاہر فرمائے تھے اور اس کی بعض نشتوں کی صدارت کرتے ہوئے صدارتی کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ مجموعہ مقالات میں ان کی شمولیت سے اس کی قدر و قیمت میں یقیناً اضافہ ہوتا اور ہمارے

قارئین ان سے بھی استفادہ فرماتے، لیکن بعض فنی اور تکنیکی وجوہات سے ہم کیسٹ کا مواد کا غذ پر منتقل نہ کر سکے، جس کے لیے ہمیں حدود رجمند امت ہے اور افسوس بھی۔ آئندہ کے پروگراموں میں اس کی پر قابو پانے کی انشاء اللہ کوشش کی جائے گی۔ اس تعلق سے سب سے متاز نام پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی صدر شعبہ دینیات، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا ہے۔ محترم نے اپنی منسی ذمہ داریوں اور دیگر علمی مصروفیات کے باوجود سمینار میں شرکت فرمائی تھی۔ افتتاحی اجلاس کے اپنے خطاب میں پروفیسر قاسمی نے سمینار کے محرك اور اس کے روح رواں مولانا عبدالواحد مدفنی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا تھا اور اس سمینار کو اپنی نوعیت کا منفرد سمینار قرار دیا تھا۔ موصوف نے اپنے مفصل خطاب میں قرآن کی عظمت اور اس کے مقام بلند کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت رجوع الی القرآن امت کی شدید ضرورت ہے۔ قرآنی علوم کو مطالعہ و تحقیق کا موضوع بتا کر اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنا صرف دینی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان و یقین کا لازمی تقاضا ہے۔ قرآن کی تفہیم سنت و حدیث کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ اصحاب رسول، تابعین عظام اور اسلاف امت کی تفاسیر سے استفادہ ناگزیر ہے۔ پروفیسر قاسمی نے اس سلسلے میں بطور خاص تفسیر ابن کثیر کا نام پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ ما ثور کتب تفاسیر میں سب سے عمدہ تفسیر یہی ہے۔ مدارس کے فضلاء کو نہ صرف اس سے بطور خاص استفادہ کرنا چاہیے بلکہ مدارس کے نصاب میں اسے شامل کیا جانا چاہیے۔

قارئین ذی اکرام کو مجموعہ مقالات میں کئی پہلوؤں سے ^{تشکیل} کا احساس ہو گا۔ مرکزی عنوان کے بعض ناگزیر گوشوں پر مقالات موجود نہیں ہیں، حالانکہ سمینار کے لیے جو موضوعات مقرر کیے گئے تھے ان میں یہ شامل تھے۔ اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ بعض محترم مقالہ نگار وقت پر اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے شریک سمینار نہیں ہو سکے اور بعد میں ان کے یہاں علمی کاموں کا ایسا ہجوم رہا کہ بار بار درخواست کرنے کے باوجود وہ اپنے موضوع پر مقالہ تحریر کرنے کی فرصت نہ نکال سکے۔ اگر مقررہ موضوعات پر تمام مقالات آ جاتے تو شاید اس کی کا احساس نہ ہوتا جو آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے قرآن نہی کے لیے جو سعی محمود فرمائی تھی اور پھر ان کے قابل صد فخر فرزندگان عالی وقار بالخصوص

شاہ عبدالقدار، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز رحمہم اللہ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا تھا، ان کی خدمات کے تذکرے کے بغیر ہندوستان میں علوم شریعت کی درس و تدریس کی کوئی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ خانودہ ولی اللہی کے فکری و عملی تراث سے استفادہ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ضرورت تھی کہ ان حضرات کی قرآنی خدمات، ان کے فکری میلانات اور قرآن کے تعلق سے ان کے خصوصی رجحانات کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا جاتا اور ان کے اجتہادات کی علمی قدر و قیمت متعین کی جاتی۔ اسی طرح ہماری خواہش تھی کہ کتب ستہ میں قرآن کے فضائل پر جوابوں میں ان کا خصوصی مطالعہ پیش کیا جاتا، تاکہ احادیث رسول کی روشنی میں قرآن کی عظمت نمایاں ہوتی، لیکن اس سلسلے کا صرف ایک مقالہ ہمیں دستیاب ہو سکا، جس کے لیے میں اپنے بزرگ دوست مولانا عبداللہ مدینی جہنڈ انگری خلفۃ اللہ کا بطور خاص شکرگزار ہوں۔

اس کے باوجود مجموعہ مقالات قارئین ذی احترام کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے سرت ہو رہی ہے اور اس پہلو سے قلبی اطمینان ہے کہ اس سمینار کے انعقاد کا جو بنیادی مقصد تھا، مجموعے کے مشتملات سے کسی حد تک اس کی تکمیل کا سامان مہیا کرنے میں کامیابی ملی ہے۔ کئی محترم شرکاء سمینار نے اپنے تاثرات میں یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ مدارس کے نصاب تعلیم میں قرآن کا جو نصاب صدیوں سے متعین چلا آرہا ہے وہ ناکافی ہے، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ”صفا شریعت کالج“ نے ضرورت کا احساس دلانے اور ملت کے اندر صور بیداری پھونکنے میں یقیناً کامیابی حاصل کی ہے۔ امید ہے کہ فکر بیدار ہوگی، عمل کے لیے وسائل فراہم ہوں گے اور ملت کے ملک افراد اس سلسلے میں اپنا دست تعاون دراز فرمائیں گے۔

ہم اللہ وحدہ لا شریک له کے حضور بجدة شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ قرآن سے منسوب اس خدمت کو شرف قبولیت بخشے اور آئندہ ہمیں اس طرح کی علمی، دینی اور دعویٰ خدمت کے مزید موقع عطا فرمائے، آمین۔

— مرقب —

خطبۃ استقبالیہ

فہم قرآن: اہمیت، ضرورت اور طریقہ کار

مولانا عبد الواحد مدنی

نااظم صفا شریعت کالج، ڈویریا گنج، سدھار تھنگر

اللہ رب العالمین کا جس قدر شکر یہ ادا کیا جائے کم ہے کہ محض اس کے فضل و عنایت کے نتیجہ میں اس سمینار کے انعقاد کی توفیق مل سکی ہے۔ ترجمان القرآن شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نام سے منسوب اس کا نفرنس ہال میں آپ جملہ حضرات گرامی کو خوش آمدید کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس اجتماع اور تقریب کو کلام اللہ سے نسبت ہونے کے ناطے ایک خاص اہمیت و معنویت اور فضیلت و تقدس حاصل ہو گیا ہے۔

مناسب ہو گا کہ اس موقع پر اختصار کے ساتھ اس ادارہ کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے آجائے، جس کے زیر اہتمام یہ سمینار منعقد ہو رہا ہے۔ یہ ادارہ ۱۹۹۲ء میں آج سے تقریباً ۱۳ سال پیشتر ایک نئھے پودے کی ماں نے قائم ہوا تھا۔ بزرگان دین و ملت کی دعاویں کی برکت سے آج وہ ایک تناور درخت کی شکل میں آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ بڑی ناسیکی ہو گی اگر اس حقیقت کا اعتراف نہ کیا جائے کہ اس علمی پودے کی آبیاری میں حن چند بزرگوں اور دوستوں کی دعاویں اور تائید کا خصوصی دخل رہا ہے، ان میں فضیلت مآب مہماں خصوصی جناب ڈاکٹر سعید الرحمن العظیمی مہتمم دار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ و چیف ایڈیٹر مجلہ البعث الاسلامی اور صدر سمینار فضیلت مآب ڈاکٹر مقتدی حسن از ہری وکیل الجامعۃ جامعہ سلفیہ بنارس و چیف ایڈیٹر عربی ماہنامہ صوۃ الامۃ، و برادر گرامی قدر شیخ صلاح الدین مقبول مدنی کے اسماء گرامی سرفہرست ہیں۔

الحمد لله بروقت اس ادارہ میں درج ذیل شعبے اور شاخیں سرگرم عمل ہیں:

۲- صفا شریعت کالج

۱- صفا ہائی اسکول

۳- الکتاب جو نیز اسکول، جمواہ، سکرا

۳- شعبہ حفظ و تجوید

۵- ضیا نسوان اسکول، کسہٹا

۶- ضیا جو نیز اسکول، کسہٹا

۷- القلم پر اندری اسکول، پرسامناد

۸- القانتات نسوان اسکول، پرسامناد

۹- کپیوٹر زینگ سینٹر

۱۰- شعبہ تصنیف و اشاعت

۱۱- شعبہ ایتام

اس ادارے کی تمام شاخوں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کی مجموعی تعداد تقریباً پچیس سو (۲۵۰۰) ہے، جن میں تقریباً ۳۰۰ یتیم بچے ہیں، جبکہ مدرسین و ملازمین کی مجموعی تعداد تقریباً ۱۵۰ ہے۔ ہائل میں مقیم طلبہ و طالبات کی تعداد ۵۰۰ سے زائد ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ ایک دہائی کی محنت اور بے لوث خدمت کے نتیجے میں اس ادارے نے تعلیم و تربیت کے میدان میں اپنی ایک منفرد شان اور علیحدہ شاخت بنا لی ہے اور علاقہ کی مسلم نسل بلا امتیاز مسلک و جماعت بھر پر فیض حاصل کر رہی ہے، فالحمد للہ علی ذلک۔

آئیے اس سمینار کی باہت چند باتیں عرض کر دوں۔ صفا شریعت کالج (شعبہ عربی) کے قیام کے بعد سے ہی بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہو رہا تھا کہ دینی مدارس کے نصاب و نظام تعلیم میں وحی الہی کو جو مقام و مرتبہ ملتا چاہیے اور کلام الہی کی تعلیم و تفہیم کی جو برکت محسوس ہونی چاہیے، اس باب میں کافی کمی، نقص اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم و تفہیم سے ہماری نئی نسل کو جو قوت حیات ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کی عمومی زندگی اور مدارس کے تعلیمی نصاب میں خصوصی طور پر کلام الہی کی موثر شمولیت ہونی چاہیے کہ قرآن مجید اور سنت رسول پاک ہی ملت کا اصل مرکز و مخور ہے۔ ہر جماعت کی روح اس کا مرکز ہوتا ہے۔ جب تک ملت کے افراد میں اپنے مرکز سے وابستگی میں اضھلال پیدا ہوتا جائے گی، ان کی روح سرہبز و شاداب رہے گی اور جتنا جتنا اس وابستگی میں اضھلال پیدا ہوتا جائے گا ان کے اندر بھی کمزوری اور اضھلال آئے گا، یہاں تک کہ اگر یہ احساس مرکزیت بالکل ناپید ہو ائے تو پھر جماعت نہ

رہے گی۔ ایسی قوم کے افراد مولا نا سعید احمد اکبر آبادی مرحوم کے الفاظ میں ”تسبیح کے دانوں کی طرح منتشر اور گریبان عاشق کی مانند پر اگنہ ہو جائیں گے۔“

ملت اسلامیہ کا مرکز و محور صرف اور صرف قرآن و سنت ہے۔ اس ملت کے تمام عقادہ، عبادات، معاملات، معاشرت، تہذیب اور اس کے تمام اخلاقی، اجتماعی اور اقتصادی نظام سب اسی ایک مرکز سے وابستہ اور اسی ایک رشتہ سے نسلک ہیں۔ مسلمانوں کی تمام اخلاقی و روحانی برتریوں اور بزرگیوں کا دار و مدار اسی ایک کتاب مبین کے تعامل پر ہے۔ مسلمانوں نے جب کبھی اس کتاب کی قیادت میں کسی جانب رخص کیا، دشمنوں کی صیفیں جو پہاڑ کی طرح مضبوط تھیں، دم کے دم میں الٹ گئیں اور کفر و شرک کے مضبوط قلعے مفتوح و سرگاؤں ہو کر حق و صداقت کا پرچم اڑانے لگے۔ مسلمانوں نے قرآن کی مشعل کو ہاتھ میں لیے ہوئے جس کسی وادی پر ظلمت کی جانب اپنے گھوڑوں کی بانگیں موڑیں ترزا، تذبذب اور شک و شبہ کی تاریکیاں خود بخود چھپتی چلی گئیں اور پھر وہاں ایمان و یقین کا آفتاً جہاں تا اس شان سے طلوع ہوا کہ

عالم تمام مطلع انوار ہو گیا

لیکن جب سے دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر مسلمانوں کو قرآن سے بعد ہونا شروع ہوا، ان کی روح اجتماعیت بھی درماندہ ہونے لگی اور آج اس کے جو نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کے ماتم میں دیدہ و دل سے جتنا بھی وجلہ خون بھے کم ہے اور جس قدر بھی آہ و فغاں کے شرارے لب و دہن سے بلند ہوں، تھوڑے ہیں۔ (ثہم قرآن، ص ۱۰-۱۱)

اسیر مالا مولا نا محمود الحسن رحمہ اللہ نے پونے چار سالہ اسیری سے رہائی کے بعد اکابر علماء میں موجودگی میں فرمایا تھا:

”میں نے جہاں تک جیل کی تھائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوتے ہیں: ایک ان کا قرآن چھوڑ دینا، دوسرے آپس کا اختلاف اور خانہ جنگی، اسی لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی بقیہ زندگی اسی کام میں صرف کروں کہ قرآن مجید کو لفظاً و معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب بستی بستی میں قائم کیے جائیں،

بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔“

شاعر مشرق علامہ اقبال کو بھی اپنی فارسی اور اردو شاعری میں قرآن مجید کی اس اہمیت و معنویت کا بھرپور ادراک و احساس تھا، اسی لیے انھوں نے مسلمانوں کی تباہی کو مجبوری قرآن کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں:

خوار از مجبوری قرآن شدی شکوه سخ گردش دوراں شدی

اے چوں شبتم بر زمین افتندہ ا در بغل داری کتاب زندہ ا

ایک دوسری جگہ اقبال فرماتے ہیں:

گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآں زیستن

فاش گویم آنچہ در دل مضر است ایں کتاب نیست چیزے دیگر است

اقبالیات کے اردو ذخیرہ کا مشہور شعر ہے:

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

در اصل یہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مردی ایک صحیح اور مرفوع حدیث

رسول اللہ ﷺ کی ترجمانی ہے، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا:

ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين.

”الله تعالیٰ اس کتاب کی بدولت بہت سی قوموں کو بام عروج تک پہنچاتا ہے اور اس کتاب کو

پس پشت ڈالنے کے نتیجے میں بہتوں کو ذلیل و رسوائیتا ہے۔“

ہندوستانی مسلمانوں کے نہ بھی سرمایہ کا تاریخی جائزہ بتلاتا ہے کہ خانوادہ ولی اللہی سے پہلے قرآن فہی کا چرچا ہندوستان میں بھی نہ ہوا۔ اس بات کا اعتراف پروفیسر خلیق احمد نظامی اور مولانا مناظر احسن گیلانی وغیرہ نے کیا ہے، بلکہ ایک معاصر معروف عالم دین مولانا اخلاق حسین قاسمی کی تصریح کے مطابق شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے پہلے ہندوستان میں براہ راست

قرآن کے ترجمہ و تفسیر سے استفادہ کرنے کا تصور بھی خلاف ادب سمجھا جاتا تھا۔ عوام تو عوام خواص کے اندر بھی یہ تصور عام تھا کہ قرآن خداوند عالم کا کلام ہے، اس لیے اسے سمجھنا بہت مشکل ہے اور اس کتاب آسمانی سے استفادہ کرنا ممکن نہیں۔ (قرآن مجید کی تفسیر یہ، ص ۱۹۳)

ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی اصلاحی تحریک کی بنیاد قرآن و سنت کو قرار دیا۔ شاہ صاحب قرآن کو امت مسلمہ کی قوت حیات سمجھ کر اس کی اشاعت اور خدمت پر عازم ہوئے اور مردم جہاں اسلامی علوم و فنون پر قرآنی نقطہ نظر سے غور فکر کیا اور اپنی بساط بھر ان کو صحیح رخ دینے کی کوشش کی اور دوسری طرف قرآن و سنت کو اپنے اصلاحی پروگرام کا مرکز و محور بنایا۔ فارسی میں قرآن کا ترجمہ فرمائے اور عامتہ اسلامیین کو قرآن فہمی کا پیغام دیتے ہوئے اس کے مقدمہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”اگر تم انصاف سے کام لو تو نزول قرآن کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کی جائے اور اس کی بہادیت سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ قرآن کا صرف تلفظ مقصود نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی نعمیت ہے۔ مسلمانوں نے یہ کیا شیوه اختیار کر لیا ہے کہ وہ قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس شخص کو کیا حلاوت نصیب ہو سکتی ہے جو قرآن کے مضمون کو نہیں سمجھتا ہے۔“ (مقدمہ فتح الرحمن)

شاہ صاحب مسلمانوں کو مزید نصیحت کرتے ہیں:

”جس طرح یاران سعادت مند مولانا روم کی مشنوی، شیخ سعدی کی گلستان و بوستان، شیخ فرید الدین عطار کی منطق الطیر، فارابی کے قصہ، مولانا جامی کی نفحات الانس اور ان جیسی دوسری کتابیں مجلسوں میں پڑھتے ہیں، کیا اچھا ہوا اگر وہ اس طرح قرآن کے ترجمہ کو آپس میں پڑھیں اور اس کی تفہیم سے شغل خاطر کریں۔ اگر وہ اولیاء اللہ کے کلام سے مشغله ہے تو یہ شغل کلام اللہ ہے۔ اگر وہ حکیموں کے مواعظ ہیں تو یہ حکم الحاکمین کا موعظہ ہے۔ اگر وہ عزیزوں کا مکتوب ہے تو یہ رب العزت کا مکتوب ہے۔“

شاہ صاحب نے اپنے فارسی ترجمہ قرآن (جس کا نام فتح الرحمن ہے) کی بابت مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہوئے لکھا ہے:

”اس ترجمہ قرآن کے پڑھنے کا وقت ناظرہ یا حفظ قرآن ختم کرنے اور تہوڑی بہت فارسی پڑھ لینے کے بعد ہے، تاکہ بآسانی فارسی سمجھ سکیں۔ خصوصی طور سے جو لوگ صفت و حرفت میں لگے ہوئے ہیں اور جو ملازم میں ہیں ان کے بچوں کو ضرور پڑھایا جائے جن کے مکمل عربی نصاب پڑھنے اور ختم کرنے کی امید نہیں ہے۔ ایسے بچوں کو سن تمیز اور سن شعور کو پہنچتے ہی یہ ترجمہ قرآن پڑھادیا جائے تاکہ سب سے پہلی چیز جوان کے اندر جگہ پکڑے وہ قرآن پاک کے معانی ہوں اور اس کی برکت سے ان کی فطری سلامتی زائل نہ ہونے پائے اور ان بے دینوں کی باتیں ان کو دھوکہ میں نہ ڈال سکیں جو صوفیا کے لباس میں دنیا کو گراہ کرتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح غلط معموقیوں کی بکواس سے اور غیر مسلموں کی باتوں سے ان کا سینہ داغ دار نہ ہو سکے اور عمر کا ایک حصہ گزرنے کے بعد انھیں توبہ کی توفیق نصیب ہو۔“ (مقدمہ فتح الرحمن)

ذراغور فرمائیں تجدید و اصلاح امت کے عظیم ہیر و شاہ ولی اللہ دہلوی کو قرآن مجید سے کس درجہ شغف تھا اور عوام و خواص تک قرآن پہنچانے کے لیے آپ کس درجہ بے تاب تھے۔ دنیا کی ساری باتیں ہم سنتے سانتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو صرف قرآن پاک سنانے کا اہتمام نہیں کرتے، ایسا کیوں؟

حالانکہ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں اشاعت اسلام کی تحریک میں قرآن سنانے کا خاص اہتمام ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام متعدد حلقات بنالیتے تھے اور ہر حلقة میں ایک پڑھنے والا ہوا کرتا تھا جو قرآن پڑھ کر سنایا کرتا تھا اور احکام و مسائل بیان کیے جاتے تھے۔

شاہ صاحب اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اور صحابہ کرام سے تشبہ پیدا کیا جائے کہ وہ اس طرح حلقة بنائے کر بیٹھتے تھے اور قرآن

پڑھنے والوں کے سامنے تلاوت کیا کرتے تھے۔“

قرآن مجید کی حفاظت کا ضامن اللہ رب العالمین ہے اور منکرین قرآن کی ہزار ناکام کاوشوں کے باوجود کلام الہی ہر طرح کی تحریف و اضافہ سے محفوظ ہے۔ ڈاکٹر محمد جمید اللہ مرحوم کے بیان کے مطابق جرم مبشرین نے میونخ یونیورسٹی میں ایک انسٹی ٹیوٹ آف قرآنک

اسٹریز قائم کیا تھا اور ساری دنیا سے ہر زمانے میں ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کے بیانیں ہزار نسخے اس ادارہ میں جمع کیے گئے تھے۔ یہودی اور عیسائی اسکا لرس پچاس سالوں تک ان نسخوں کا نہایت دیدہ ریزی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے کہ کہیں اختلاف، کوئی تحریف، کوئی اضافہ مل جائے تو اس کا خوب ڈھنڈھوڑا پیٹا جائے، مگر سوائے مایوسی، ناکامی، شرمندگی اور سروائی کے ان لوگوں کے ہاتھ کچھ نہ آیا اور پھر دوسری جنگ عظیم میں اس انسشی ٹیوٹ پر ایک بم گرا اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ ﴿بِرِيدُونْ لِيَطْفُنُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مَتَمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكُفَّارُ﴾ (الصف: ۸)

امت مسلمہ عالمی سطح پر اپنی تاریخ کے غیر معمولی نازک دور سے گزر رہی ہے۔ باطل طاقتوں کے ناپاک عزائم کے نشانے پر امت مسلمہ کے ساتھ خود قرآن مجید ہے اور اب تو قرآن میں ترمیم نیز جہاد و قیال کی آیات کو قرآن سے خارج کرنے کا برلامطالہ کیا جا رہا ہے اور قرآن کو امن عالم کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے سامنے قرآن مجید کی یہ آیات ضروری تری چاہئیں:

﴿وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُوكُمْ عَنِ الدِّيَنِ أَوْ حِينَا إِلَيْكُمْ لِتُفْتَرَى عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَإِذَا لَاتَخْذُوكُمْ خَلِيلًا وَلَوْ لَا إِذْ ثَبَّتُكُمْ لَقَدْ كَدَتْ تُرْكَنَ إِلَيْهِمْ شَيْنَا قَلِيلًا إِذَا لَأَذْفَنَكُمْ ضَعْفُ الْحَيَاةِ وَضَعْفُ الْمُمَمَّاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾

(الاسراء: ۷۳-۷۵)

ان آیات میں رسول عربی فداہ ابی و امی کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ کے مخالفین اپنی تمام سازشوں اور مخالفتوں کے باوجود آپ کو راہ حق سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ وہی الہی اور آسمانی ہدایت پر کوئی انسانی طاقت غالب نہیں آسکتی۔ ان آیات میں وارد شدید تنبیہ کا مقصد رسول کو سامنے رکھ کر ہم مسلمانوں کو آگاہ کرنا مقصود ہے کہ بڑی سی بڑی مخالفت کے باوجود وہی الہی سے دست بردار نہ ہوں، اسلام اور قرآن کی راہ نہ چھوڑیں۔ باطل کی جانب سے ظلم و ستم ہوگا، مشکلات پیدا کی جائیں گی، مگر اہل ایمان کا شیوه یہ ہوتا چاہیے کہ وہ راہ حق پر گاہ من رہیں۔ باطل ہمارے دین و ایمان کو برابر آزماتا رہے گا۔ قرآن نے شروع ہی میں

آگاہ کر دیا تھا:

﴿لِتَبْلُوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا أَذْنِي كَثِيرًا وَانْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّلُوْنَا فَإِنْ ذَلِكَ مِنْ عِزَّمِ الْأُمُورِ﴾ (آل عمران: ۱۸۶)

”اے مسلمانو! تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، اپنی جانوں میں اور تمہیں مشرکین اور اہل کتاب کی کڑوی کیلی باتیں سنی پڑیں گی اور ان دشمنوں کے ہاتھوں سے سخت تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، پھر اگر تم نے پہیزہ گاری اور ایمان کی راہ اپنائی اور صبر و تحمل سے آزمائشوں کا دور گزار دیا تو یہ کارنا سہ بڑے عزم و حوصلہ کا ہو گا۔“

واقعہ یہ ہے کہ دنیا یئے کفر و طاغوت نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کا اصل سرچشمہ قرآن مجید ہے، اسی لیے مذہبی آزادی اور حقوق انسانی کا پر فریب نعروہ لگائیں والی دنیا قرآن کے خلاف مورچہ بندی میں ہستہ من مصروف ہے اور دینی مدارس و جامعات کے نصاب اور قرآن میں تبدیلی کا پر زور مطالبہ کر رہی ہے، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ باطل کی جانب سے مشکلات جس قدر بھی پیدا کی جائیں، لیکن ہماری ایمانی حیثیت اور دینی غیر منصفانہ مطالبات کو بہر صورت ٹھکراؤں اور قرآن و سنت سے اپنے کمزور پڑنے والے تعلق میں تجدید و استحکام لائیں، اس لیے کہ قرآن مجید اس روئے زمین پر اللہ کی آخری جنت ہے اور ہماری ڈیڑھ ہزار سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دور رسالت و عہد صحابہ و تابعین میں ہر کامیابی کتاب و سنت کی بے لگ بیروی کی بدولت حاصل ہوئی تھی اور بعد کے ادوار میں ہر قسم کا زوال کتاب و سنت کی خلاف ورزی کا نتیجہ رہا ہے۔ اب زوال کے دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ اتباع کتاب و سنت ہے۔

مصنف منہاج القرآن ڈاکٹر برہان الدین فاروقی کے تجزیہ کے مطابق اگر مسلمان قرآن کی اس خصوصیت کو فراموش نہ کیے ہوتا تو یہ اعتماد بھی زائل نہ ہوتا کہ قرآن تاریخ کے ہر دور میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے روشنی، رہنمائی اور

خاطر خواہ متانج پیدا کرنے کی ضامن ہدایت ہے، مگر زوال سیرت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے اندر یہ شعور باقی نہ رہا کہ تاریخ کیا ہے۔ مزید یہ کہ تاریخی جدوجہد کے متانج کس قانون سے متعین ہوتے ہیں، نہ یہ کہ تاریخ کے مختلف ادوار کیا ہیں؟ نہ یہ کہ زندگی کے مختلف پہلو کیا ہیں اور ان کے تقاضے کیا ہیں؟ دراصل اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی پہلوؤں کے پیش نظر اپنی آرزو، اپنے نصب العین، اپنے نظام فکر و عمل (کتاب و سنت) اپنے ملی شخص اور اپنی تاریخ کے حوالے سے اپنی اصطلاحوں میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر اپنا نصب العین پیش نظر نہ رہے تو فکر و عمل کا رخ متعین نہیں رہتا ہے اور یہی زوال ہے اور اگر اصل نظام فکر و عمل یعنی کتاب و سنت کی بجائے انسانی استعداد کا زائدہ اس کی جگہ لے تو انحراف کی جگہ پر آ جانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ (منہاج القرآن، ص ۲۹-۳۰)

قرآن مجید سے متعلق اس آل اندیسا میnar کے ذریعہ اگر ہمیں خود احتسابی کی توفیق مل گئی کہ ہم نے قرآن کے حقوق کا کہاں تک پاس و مخاطب کیا ہے اور قرآن جیسی کتابِ رشد و ہدایت سے استفادہ کی راہ میں فکر و عمل کی دنیا میں جو بھی جبابات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ان کا صحیح شعور ہمیں عطا ہو جائے، تاکہ ان جبابات کو دور کر کے قرآن جیسی کتابِ اصلاح و انقلاب سے ہم اپنی انفرادی و اجتماعی ولیٰ وجود میں صحت مند تبدیلی لاسکیں۔

بلاشبہ قرآن مجید زندگی، حیات، بشارت، تذکرہ، نصیحت، شفا اور نور ہے، لیکن یہ انھیں لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں، جو مومن و مسلم ہوں اور طہارت و پاکیزگی کی زندگی گزارتے ہوں، اسی لیے ﴿وَهُدَىٰ وَ بُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾، ﴿شفاء و رحمة للّذين آمنوا هدى و شفاء﴾ کہا گیا ہے۔

رہے وہ لوگ جن کا دامن زندگی فتن و فجور سے آلوہ ہے اور اللہ سے بغاوت و سرکشی کی راہ ضلالت پر قائم ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں میں نور علم و ہدایت کی بجائے ان کی گمراہی اور ضلالت میں اضافہ کا موجب قرآن ہے۔

﴿وَلَا يَزِيدُ الطَّالِمِينَ إِلَّا خُسْرًا﴾ (الاسراء: ۸۲)

﴿وَلَيَزِيدُنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ رَبِّكَ طَغْيَانًا وَ كُفْرًا﴾ (المائدۃ: ۶۲)

ایک موقع پر ایمانداروں اور بے ایمانوں میں فہم قرآن اور اس کے اثرات کے اعتبار سے فرق بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے:

﴿قُلْ هُوَ لِلّذِينَ آمَنُوا هُدٌ وَشَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْبَوْهُ عَلَيْهِمْ عَمَىٰ أَوْ لَنْكَ يَنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (فصلت: ۸۳)

ایک دوسری آیت میں صاف طور پر قرآن نے کہہ دیا ہے کہ بعمل اور مستکروں کو اللہ ہم قرآن کی نعمت سے محروم رکھتا ہے:

﴿أَصَرَّفْ عَنِ الْآيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ (آل عمران: ۱۴۶)

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے "القرآن حجۃ لک و علیک". اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن پر عمل کیا جائے، اس کی تعلیم اور ارشادات کے مطابق خدا پرستی، طہارت و پاکیزگی کی زندگی گزاری جائے تو یقیناً ہدایت کا قرآن بہترین سرچشمہ ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایسا نور بصیرت پیدا کر دے گا جو قرآن کی دعوت اور اس کی تعلیمات پر ایمان اور اس کے مطابق عمل کو ان کے لیے آسان کر دے گا، لیکن اگر اعمال فاسدہ کے جوابات انسان کے آئینہ دل و دماغ پر پڑتے ہیں تو اس سے صحیح فہم قرآن کی امید نہ فضول ہے۔ اس حقیقت کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے:

﴿إِنَّهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْ لَنْكَ كَالْأَنْعَامِ بِلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْ لَنْكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (آل عمران: ۱۷۹)

اس لیے قرآن مجید سے کماحدہ استقادہ کے لیے علمی استعداد کے ساتھ عملی و اخلاقی استعداد کی بھی سخت ضرورت ہے، جس پر ہمارے علماء، طلباء، مدرسین و معلمین اور عام مسلمانوں کو سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے۔

قرآن کی ناظرہ تعلیم، تجوید و قرأت اور حفظ کے علاوہ قرآن مجید کی تفہیم و تفسیر اور اس کے متعلق معاون علوم کی تدریس کا تنقیدی جائزہ لینے کی شدید ضرورت ہے، تاکہ قرآن مجید کے تینیں پائے جانے والی تمام کوتا ہیوں کا ازالہ ہو سکے اور فہم قرآن کی اس صراط مستقیم پر یہ ملت گامز ن ہو سکے، جس میں قرآن کی تفسیر خود قرآن، احادیث صحیحہ (متواتر ہوں کہ آحاد) متنہ

آثار صحابہ و تابعین، عربی زبان و ادب اور سیاق و سبق اور ان تمام کی علوم کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے سلیم ذوق کی روشنی میں قرآن سمجھا جائے اور اس سلسلے میں ایک بڑی اہم ضرورت ہے کہ انسان اپنے خود ساختہ مزاعم و خیالات خواہ ان کا تعلق کلامی مذاہب سے ہو کہ فقہی ممالک سے یا صوفیاں مشارب سے یا جدید ماڈی افکار و نظریات سے، ان میں کسی کو قرآن پر تھوپنے اور زبردستی قرآن سے ان معانی و مفہومیں کو کشید کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور نہ ہی قرآن کو اپنی رائے اور خواہش کا تابع بنایا جائے، بلکہ قرآن کو اپنا امام و مرشد و مقتدی بنایا جائے اور قرآن جو کچھ رہنمائی فرمائے اسے بغیر کسی تحفظ و تردید کے اپنائے، نیز قرآن کو محمد عربی ﷺ نداہ ابی و امی اور آپ کے اصحاب کرام کی تشریح و تفسیر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ فہم قرآن کی تاریخ اس تلخ حقیقت پر گواہ ہے کہ جب بھی قرآن کو سنن نبوی اور آثار صحابہ سے الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ مختلف قسم کی اعتقادی و فکری و اخلاقی و سماجی ضلالتوں کے جنم لینے کا موجب بناتی ہے۔ باطنیہ، قرامط، رافضہ، خوارج وغیرہ باطل فتنے اس کا واضح ثبوت ہیں۔

اب اخیر میں اس طویل سمع خراشی کے لیے مغدرت قبول فرمائیں۔ ایک بار پھر آپ تمام شرکائے سمینار کا صمیم قلب سے خیر مقدم کرتا ہوں اور گزارش ہے کہ اگر آپ کی میزبانی و ضیافت کے فرائض کی ادائیگی میں ہم سے کوئی کوتاہی رہ جائے تو آپ غفو و درگزر سے کام لیں کہ آپ حضرات میری دعوت پر نہیں بلکہ قرآن کی دعوت پر یہاں جمع ہیں۔

اللہ کرے یہ اجتماع اس حدیث رسول کا مصدقہ ہو ”ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکينة و غشیہم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذکرہم الله فیم عنده۔“ (مسلم)

اے بارالله! تو اس اجتماع کو دین و ملت کے حق میں مفید بنا۔ ہم سب کو اپنی کتاب کی صداقت و مہدایت سے کما حقدہ مربوط فرماء، ہماری نیتوں کو ہر قسم کے فتورات سے پاک فرماء اور اس اجتماع کی برکت سے ملت کی اصلاح و فلاح کا سامان فراہم کر۔

افتتاحی خطاب

ڈاکٹر سعید الو حمن اعظمی

مدیر "البعث الاسلامی"، لکھنؤ

یہ سمینار جس موضوع پر منعقد کیا جا رہا ہے وہ ہے "مدارس اسلامیہ کے نصاب تعلیم میں قرآن کریم کا مقام اور اس کا منیج تدریس"۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی اسلامی درس گاہ کا نصاب تعلیم بغیر قرآن کریم کے کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کا ترجمہ اور قرآن کریم کے معانی و مفہوم کی تدریس جس نصاب تعلیم کا جزو ہو اس نصاب تعلیم کا کامیاب ہونا اور نصاب تعلیم کے پڑھنے والوں کا باسعادت ہونا لائقی ہے۔

قرآن کریم ہمارے لیے اصل ایمان ہے، قرآن کریم مسلمانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، انسانیت کے لیے ایک دائیٰ دستور حیات ہے اور کائنات کے لیے ایک بینارہ نور ہے، جس کی روشنی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور جس کی روشنی سے وہ قلوب منور ہیں جو ایمان کی لذت سے آشنا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی جب آخری آیت کریمہ الیوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا۔ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! آیہ فی کتابکم تقرؤنها لو علینا انزلت عشر اليود لاتخذنا ذلک الیوم عیدا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا: اے آیہ۔ کون سی آیت؟ اس نے یہ آیت پڑھی: الیوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا۔

(المائدة: ۳) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے یہ کہہ کر جواب دیا: عشیۃ عرفہ یوم الجمعة۔ عرفہ کا دن تھا، شام کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا تو ایک یہودی بڑے عالم نے اس کی اہمیت کو اس حد تک محسوس کیا کہ وہ مجبور ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا: اتنی عظیم آیت قرآن کریم کے اندر نازل ہوئی اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہودیوں کے اوپر ایسی کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو ہمیشہ بیش کے لیے جشن کا دن بنالیتے۔ نہایت تاکید سے اس نے کہا اور زور دے کر کہا:

لاتخذنا ذلک اليوم عیداً.

یہ وہ کتاب ہے میرے بزرگ اور دوست!

لا يأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. بہت کوششیں کی گئیں کہ قرآن کریم کے اثر کو کچھ کم کر دیا جائے۔ قرآن کریم کا جوزندگی کی تعمیر میں اور سیرت و کردار کی تعمیر میں بلکہ یوں کہیے کہ صحیح انسان کی تعمیر میں اس کا جوروں ہے، جو اس کا کردار ہے، اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ اس کی اہمیت کو زیادہ سمجھنے سکیں اور آہستہ آہستہ وہ اس سے کنارہ کش ہو جائیں یا اس کی اہمیت ان کی نظر وہ میں کم ہو جائے۔

آپ کو معلوم ہے کہ جس چیز کا سب سے زیادہ خوف اور خطرہ قرآن کریم کے تعلق سے لاحق ہوا ہے، جو اسلام کو اپنے لیے ایک متوازن دین سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ بغیر اس پر عمل پیرا ہوئے ہمارا تافلہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم لوگوں کے دلوں پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔

قرآن کریم کی اہمیت کو، اس کی قیمت کو کم کر دینے کی جتنی بھی کوششیں ہو سکتی تھیں، انہوں نے کیں۔ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر وہاں کے ایک ممبر نے قرآن کریم کو اٹھا کر ممبروں کے سامنے یہ پیش کیا اور کہا کہ جب تک قرآن باقی رہے گا اس وقت تک ہم ان کے دلوں پر حکمرانی نہیں کر سکتے، اس لیے اس کے اثر کو اس کی اہمیت کو ان لوگوں کی نظر میں کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ کوششیں جاری ہیں اور موجودہ دور میں جو بھی مسلمانوں کا تعلق قرآن کریم سے بڑی حد تک کم ہو گیا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے

کہ قرآن کو محض ایک روایتی کتاب کی حیثیت سے وہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یہ ایک روایت بن گئی ہے اور دلوں پر اس کا جواہر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہوتا، تو مغربی طاقتوں کو زیادہ سے زیادہ موقع ملا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کریم کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے سب سے زیادہ انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ وہ اسلامی ممالک کے جامعات اور وہاں کے جو اسلامی ادارے ہیں، جہاں قرآن کریم پوری طرح سے پڑھایا جاتا ہے، اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اس کے مفہوم اور معانی کو لوگوں کے سامنے نہایت وضاحت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اس طرح سے کہ وہ دلوں پر اثر انداز ہو جائیں اور بہت سے لاکھوں بے شمار ایسے ادارے قائم ہو چکے ہیں جہاں قرآن کی تحفظیت قرآن کو یاد کرنے کا عمل جاری ہے تو انہوں نے کہا کہ اسلامی مدارس کے اندر اس قرآن کو آپ مکمل طور سے نہیں ختم کر سکتے ہیں۔

سائنسی علوم کا دور ہے۔ اہل علم میں سائنسی مسائل کو زیادہ فروغ دیں۔ آپ پیچھے جا رہے ہیں، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک مختصر ایڈیشن شائع کر دیا جائے اور ہمارے مدارس و یونیورسٹیوں کے اندر وہ مختصر ایڈیشن پڑھایا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن کریم کا ایک مختصر ایڈیشن انہوں نے شائع کر دیا، جس میں بہت سی سورتوں کو حذف کر دیا اور کہا کہ خاص طور سے آپ لوگوں کے یہاں جو ندوات ہوتے ہیں، جو سمینار ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ آئیں نہ تلاوت کی جائیں جس میں کہ یہود و نصاریٰ کا ذکر ہو۔ قرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی سورتیں اور آئیں ہیں جن کو آپ خطبوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ ایسے موقع پر ان آئیوں کو پڑھا جائے جن میں یہود و نصاریٰ کا ذکر ہو۔ حال ہی میں اس قرآن کریم کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، جس کا نام ہے مصحف الفرقان الحميد۔ امریکہ سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی اور اس میں بہت سی لائینی چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کی آئیوں اور سورتوں کو حذف کیا گیا ہے اور یہود و نصاریٰ کی باتوں کو اس طرح سے مختصر کیا گیا ہے اور تحریف کیا گیا ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے اور بغیر پڑھے ہوئے ہم سمجھ نہیں سکتے، بالکل تازہ کوشش ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا

ہوں کہ اس وقت ہمارے اسلامی ممالک کی جامعات کے اندر وہ شارٹ جو قرآن مجید کی ہے (حروف نسخ) اس کو جاری کرو دیا گیا ہے اور قرآن کریم کے نصاب کو بہت زیادہ مختصر کر دیا گیا ہے۔ میں ان ممالک کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ حضرات ان سے واقف ہوں گے۔

کس قدر افسوسناک بات ہے، کیسا افسوسناک پہلو ہے۔ اس افسوسناک پہلو کا احساس سوائے چند ایسی شخصیتوں کے جو اس کی شناخت کو اور اس کی برائی کو سمجھ رہے ہیں، وہی اس کو محسوس کرتے ہیں ورنہ ہمارے عام مسلمان تو اس کو جانتے بھی نہیں یا عام مسلمانوں کو اس کا علم ہی نہیں۔

میرے بھائیو اور دوستو! اس وقت سازش ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کو زندگی کے معاملات سے علاحدہ کر دیا جائے۔ انہوں نے بہت کوششیں کیں، تحریف کی بھی کوشش کی، اس کے ایسے نئے بھی شائع کیے، قرآن کریم کے ایسے ایڈیشن بھی شائع کیے جو حرف تھے، لیکن ان سب کے اندر وہ ناکام ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حافظوں کا ایک گروہ ہے، ان کے پاس قرآن کریم کے حفاظ جو قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد ہے۔ ایک لمبا گروہ ہے اور دن بدن وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کی آیتوں کو حذف کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے کو رس کو مختصر کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ فلاں فلاں آیتوں اور فلاں فلاں سورتوں کو آپ۔ اپنے نصاب کے اندر داخل کر لیں اور وہ بھی محض برکت کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ دستور حیات ہے، اس لیے نہیں کہ وہ روشنی کا مینار ہے، اس لیے نہیں کہ وہ انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ یہ کہا جاسکے کہ آپ کے نصاب تعلیم کے اندر قرآن کریم داخل ہے اور دینی و نصابی پیریڈ کی شکل میں موجود ہے۔ وہ اسلامی پیریڈ پڑھائے جا رہے ہیں، دینیات پڑھائی جا رہی ہے۔

اس وقت ہمارے حالات، ہماری امت کے حالات، اعلیٰ احساسات اس قدر کمزور پڑ گئے ہیں کہ اس میں اس طرح کی سازشوں کا کامیاب ہو جانا کچھ بعید نہیں۔ ملت کے باشمور طلباء، باشمور افراد اور ملت کے حاملین، علم بردار، ملت کے شارحین دین اور جامعات و مدارس

اسلامیہ کے ذمہ داروں کے لیے یہ بہت بڑا چیز ہے، جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اگر اس چیز کے اوپر ہم نے خاموشی کا اظہار کیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم نے تکست کھالی اور تکست کو تسلیم کر لیا اور ہم بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ قرآن کریم کا مختصر ایڈیشن شائع کر دیا جائے اور اسی کو ہم لوگ پڑھتے رہیں اور اس کی ۱۱۳ سورتوں میں سے کچھ سورتوں کو حذف کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ خاص طور سے جیسا کہ معلوم ہوا ہے کہ سورہ جاثیہ پر ان کی نظر پڑی اور کہا کہ سورہ جاثیہ کو ضرور حذف کر دو اور سورہ بقرہ کے اندر جہاں یہود و نصاریٰ کا تذکرہ، بہت زیادہ ہے، اس کو بھی حذف کر دو اور ایک مختصر سا ایڈیشن پیش کر کے ان سے کہو کہ اس کو اپنے مدرسوں کے اندر چلا گیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جو الیوم اکملت لكم دینکم و اتممت عليکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا۔ کا اثر ہے اور جو ہمارے احساسات ہیں، دین کے جمال، اس کے خالص اور زندہ و جاوید ہونے کا احساس ہے، وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے، تاکہ دیگر تمام مذاہب کی طرح سے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو جائے۔ ان مذاہب کی طرح سے جو دنیا کے اندر آئے اور ختم ہو گئے اور جن کی عمریں بہت کم تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیت کی عمر کتنی تھی؟ عیسائیت صحیح معنوں میں زیادہ سے زیادہ تین ہفتے تک رہی ہو گی، لیکن اس کے بعد تورات و انجیل کے اندر جو تحریف کی گئی، اس کو محرف بنادیا گیا، یہ آپ کو معلوم ہے۔ بالکل اسی طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسلام کو زندگی سے علاحدہ کر دیا جائے۔ زندگی کی سرگرمیوں سے اور زندگی کے تمام معاملات سے اور زندگی کے دوسرے شعبوں سے اُسے اٹھایا جائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اُسے بالکل خنک کر دیا جائے، تاکہ اس سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھایا جاسکے اور ہم اور دوسری تمام اقوام ایک ہی کشتی پر سوار ہو کر اپنی زندگی کے ایام بے خونی، بے شعوری اور بے احساسی میں گزار دیں۔ ہم اس لاائق ندرہ جائیں کہ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کر سکیں کہ یہ اسلام وہی اسلام ہے جو حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں تھا اور جبریل کے واسطے سے نازل ہوا اور اسی اسلام کو اختیار کر کے ہم دنیا کو مسائل سے نجات دلاتے ہیں، جن مسائل میں آپ لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی قیادت ہم ہی کر سکتے ہیں۔ اس قرآن کی روشنی میں، کتاب

وست کی روشنی میں ہمارے علاوہ دنیا کی کوئی دوسری قوم اس دنیا کی قیادت نہیں کر سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ پر تمام علماء، مفکرین، اصحاب فلسفہ، اہل فکر، اہل مدارس اور علمائے کرام حضرات کو اس مسئلہ پر سمجھیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اس وبا کو جو دوسرے اسلامی ممالک کے اندر پھیل رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر نہ آنے پائے۔ اس نتیجے کو ختم کرنے کے لیے ہم کوشش کریں، آواز اٹھائیں۔ اس وقت جو سماج ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے اور جو معاشرہ ہمارے اوپر لادا جا رہا ہے، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔

اس بے شرمی کا، اس بے حیائی کا، اس بے غیرتی کا جو معاشرہ اور جو سماج ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے وہ اسی لیے مسلط کیا جا رہا ہے، تاکہ اسلام سے ہمارا تعلق کم سے کم اور کمزور سے کمزور تر ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض نامنہاد مسلمان جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کی کتنی خاطر تواضع ہوتی ہے۔ جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے آدمیوں کو تیار کر رکھا ہے، جو نام تو مسلمانوں جیسا رکھتے ہیں، لیکن ان کی فکر اور ان کے اعمال کافروں میں ہیں۔

آپ نے سنا ہوگا، ذہن میں ابھی یاد تازہ ہوگی اس رشدی کی جس نے اسلام کے خلاف حضور اکرم ﷺ کے خلاف شیطانی آیات لکھ کر اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا، کس طرح دوسرے ملکوں میں اس کا استقبال کرایا جا رہا ہے، کس طرح اس کے لیے سیم وزر کے خزانے کھولے جا رہے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے اور دوسری مثالیں آ رہی ہیں یا آئیں گی۔ بگہہ دیش کی تسلیمہ نہیں، اس کی کتنی خاطر تواضع ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو اور ان کے سماج کو خراب کرنے کی کوششیں ہیں اور ایسے مسلمانوں کو جو کمزور عقیدہ رکھتے ہوں، جن کا کتاب وست سے تعلق کمزور ہو گیا ہو اور جو اسلامی معاشرے سے باغی ہو گئے ہوں ان کو وہ خریدتے ہیں اور خرید کر ان سے وہ باقی کھلواتے ہیں جو بحیثیت مسلمان کسی کو نہیں کہنی چاہئیں۔

میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کہی ہیں وہ میں نے اپنی معلومات کے مطابق آپ کے سامنے عرض کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں شیخ عبدالواحد مدینی صاحب کو کہ انھوں نے ایسے وقت میں جبکہ قرآن کے خلاف کام ہو رہا تھا اور اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، انھوں نے قرآن کے موضوع پر یہ سمینار منعقد کیا، جس میں مقالے پڑھے جائیں گے، جس میں علمائے کرام کی تقاریر ہوں گی، جس میں پھر وہ احساس تازہ کرنے کی کوششیں کی جائیں گی جو قرآن کریم کے سلسلے میں مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہونا چاہیے اور اس شمع کی لوگو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے گھروں میں اندھیرا اس لیے ہے کہ ہم قرآن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ روشنی ختم ہو گئی اور مدد حرم پڑتی جا رہی ہے۔

میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام علمائے کرام کو جنھوں نے اس سمینار کے اندر شرکت کی، جو اپنے پر خلوص کلمات اور اپنے عمل سے سارے عالم کو روشن کریں گے۔

فضلاء مدارس عربیہ میں قرآن فہمی کا ذوق

احتساب و جائزہ

ڈاکٹر مقتدی حسن ازھری

صدر جامعہ سلفیہ بنارس (یوپی)

عنوان پر ایک نظر

☆ مذکورہ بالاعنوان میں کوئی چیز عسیر الفہم نہیں ہے کہ اس کی توضیح و تشریح ضروری ہو، لیکن عنوان پر دو وجہ سے کچھ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں:
 اول تو یہ کہ یہ طریق طول کلامی میں معاون ہوں گی، جس کا کبھی کبھی شوق ہوتا ہے۔
 دوم یہ کہ اس سے مضمون کے لیے تمہید ہو جاتی ہے اور مقالہ نگار کو اپنا منجع، اپنی شرط اور نقطہ نظر واضح کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔

☆ فضلاء: اس لفظ کا مادہ (فضل) ہے، لفظ میں اس کے متعدد استعمالات و معانی وارد ہیں، انھیں میں سے ایک "فضلاء" ہے۔ فضل جب نصر کے باب سے ہو تو اس کے معنی ہیں: غلبہ فی الفضل۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فضل فلان علی غیرہ یعنی غلب بالفضل عليهم۔ یہ مادہ سمع اور کرم کے باب سے بھی آتا ہے، یعنی فضل اور فضل یعنی: کان ذا فضل، یا ذا فضیلة۔ باب افعال سے ایک استعمال ہے: افضل عليه فی الحسب: صار افضل منه۔ تفاضل الرجال یعنی: ادعی کل منهما الفضل علی صاحبہ۔

الفاضل جس کی ایک جمع فضلاء ہے، اسم فاعل ہے، بمعنی ذا الفضل اور ذوالفضلیة۔ الفاضلة بمعنی: الدرجة الرفيعة في الفضل، یہ لفظ هبة اور نعمة کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ”أفضل“ ”فضال“ اور ”مُفضل“ وغیرہ استعمالات بھی آتے ہیں، فضل و خوبی والے کے معنی میں۔ (المجاد في اللغة، ص ۵۸۶)

☆ ذوق: اس لفظ پر آئندہ قدرے مطول گفتگو ہو گی۔

☆ احساب: عربی لفظ ہے بمعنی: حساب، جانچ پڑتال، آزمائش۔

ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں
ہے حقیقت جس کے دیں کی احساب کائنات

☆ جائزہ: صلح، انعام، جانچ پڑتال، مقابلہ، حاضری، گفتی، درستی کا نشان، پڑتال کی

علامت (.....) (فیروز اللغات، ص ۳۳۹)

ذوق

ذوق پر میری گزارش بعض قدیم اور بعض جدید مآخذ پر مشتمل ہے، لیکن اس میں کسی طرح کی عیقین و نادر تحقیق نہیں ہے، کیونکہ اس کا وقت نہ مل سکا۔

ابتداء سلسلہ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی علاقہ (اکرہرا، سدھار تھنگر) کے ایک نامور فرزند محترم عبد التورندی رحمہ اللہ کے ماجتیر کے رسالہ تک میری رسائی ہو گئی، جسے مرحوم نے جامعۃ الاذہر کی عربی زبان کی فیکٹی میں پیش کیا تھا۔ رسالہ کا عنوان تھا: الذوق الادبی، حقیقتہ، وسائل ترمیتہ و دورہ فی النقد۔ بنیادی طور پر رسالہ کی بحث ادبی و تقدیدی پہلو سے ہے، لیکن زیر نظر مضمون میں وہ لغوی و اصطلاحی تشریح کے لحاظ سے مفید ہے۔

اس مجلس میں بطور ”نافلة القول“ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس رسالہ کو کسی ہندوستانی ناشر کی ہمت و توجہ سے شائع ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں مفید تحقیق ہے اور یہ ایک ہندوستانی تحقیق کی ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الافردوں میں ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔

☆ مرحوم عبد النور رحمہ اللہ کے رسالہ میں ذوق سے متعلق مفید مطلب معلومات بعد میں آئیں گی۔ پہلے میں شیخ محمد اعلیٰ تھانوی کی کشاف اصطلاحات الفنون سے ذوق کی تعریف نقل کرنا چاہتا ہوں۔ موصوف لکھتے ہیں: (ذوق) بالفتح وسکون الواو: مصدر ذاتي يذوق. و عند الحكماء: هو قوة منبثة، أي منتشرة في العصب المفروش على جرم اللسان، تدرك بها الطعم بواسطة الرطوبة اللعابية. اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی چیز کو چکھنا اور اس کا مزہ معلوم کرنا۔

موصوف نے مطول کے حاشیہ سے علیٰ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ الذوق قوة ادراکية لها اختصاص بادرأك لطائف الكلام ومحاسنه الخفية. اس تعریف میں ذوق کے اصطلاحی مفہوم کی وضاحت ہے۔ حکماء کے علاوہ ادباء اور فقاد بھی مذکورہ تعریف کو معتبر مانتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ ذوق کے عناصر اور اس کے اثرات سے بحث کرتے ہیں۔ (کشاف اصطلاحات الفنون، ۵۱۲/۲)

فلسفہ بھی ذوق کے لفظ و معنی سے بحث کرتے ہوئے مذکورہ تعریف کو ذکر کرتے ہیں۔

(المیذی مع حاشیہ محمد عین القضاۃ، ص ۲۷۹)

☆ ذوق پر جیسا کہ میں نے عرض مولانا عبد النور ندوی رحمہ اللہ کی تحقیق طویل ہے، اس کا جو حصہ ذوق کی لغوی و اصطلاحی تشریع سے متعلق ہے، اسے میں باختصار ذکر کر رہا ہوں: عربی زبان کی لغات کے حوالہ سے موصوف نے لکھا ہے کہ ان لغات میں ذوق کے متعدد معانی و استعمالات نقل کیے گئے ہیں اور لکھا ہے کہ ان معانی میں ”احساس و تمیز“ کا معنی بطور قدر مشترک موجود ہے۔

پھر ابن فارس اور ابن منظور کے حوالہ سے ذوق کا وہ مفہوم ذکر کیا ہے جسے ہم ”چکھنے اور لذت حاصل کرنے“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

دوسری بات یہ ذکر کی ہے کہ ذوق جس طرح اجسام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح معانی کے لیے بھی مستعمل ہے۔ قرآن کریم میں عذاب کے لیے اس لفظ کا استعمال اسی اعتبار سے ہے۔ ملاحظہ ہو سو رہ دخان، حشر اور تغابن۔ (الذوق الادبی، ص ۳-۴)

شعر و ادب میں بлагت و جمال کے اور اک کے لیے ذوق کا استعمال اسی معنوی اعتبار سے ہوتا ہے۔ جبکہ اور اساس البلاغۃ کے حوالہ سے موصوف نے لکھا ہے کہ ”ہو حسن الذوق فی الشعرا“ کے معنی یہ ہیں کہ مطبوع علی احسان الجمال فی الشعر والتلذذ به و ادراک مستواہ۔ (ص ۵) یعنی انسان کو طبعی و فطری طور پر شعری جمال کا التلذذ به و ادراک مستواہ۔

احساس ہے، اس سے لذت یاب ہوتا ہے اور اس کے معیار کا ادراک رکھتا ہے۔

موصوف نے ابن خلدون کے حوالہ سے ”ذوق فنی“ کو ملکہ بلاغیہ سے تعبیر کیا ہے یا اسے ایسی قوت اور اکیہ بتایا ہے جو کلام کی لطافت اور اس کے پوشیدہ محاسن کا ادراک کر سکے، لہذا اس اور اک کو زبان میں ملکہ بلاغت حاصل کرنے تک محدود نہیں کیا جاسکتا، جیسا کہ مقالات الحافظ (ص ۹۰) میں وارد ہے۔

محترم عبد النور رحمہ اللہ نے لغوی و اصطلاحی تشریح کے بعد لفظ ذوق کے استعمال میں جو تدریجی تغیر ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

اولاً یہ لفظ شعر میں موسیقی کے احساس اور وزن کی معرفت کے لیے استعمال ہوا، پھر اس کے استعمال میں وسعت و ترقی ہوئی اور اس جمال کے اور اک کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا جو موسیقی، تعبیر یا افکار میں ہوتا ہے۔

موصوف نے خلاصہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ذوق کے لفظ کی تعریف یا معنی کی تعین میں نقاو نے تین طریقے اختیار کیے ہیں۔

(۱) بعض نے ”طبعت“ سے اس کی تعریف پر اتفاق کیا ہے۔

(۲) بعض نے اسے معرفت کی ایسی قسم میں داخل مانا ہے جس کی تعین ممکن نہیں۔

(۳) بعض نے اسے اہل بیان کی تنقیدی اصطلاح مانتے ہوئے اس کی تعریف کی یوں

کوشش کی ہے:

(الف) موهوب فطری قوت جس کا اکتساب ممکن نہیں، لیکن عربوں کے کلام کے مطالعہ سے اس کی ترقی اور جلا ممکن ہے۔

(ب) ایک وجود انی قوت جس سے صاحب ذوق شخص وزن کی سلامتی یا فساد، الفاظ و

تعبیر کا حسن اختیار، صدق شعور، اسلوب کا جمال اور عمدگی و خرابی کے اسباب کا اور آن کر سکے۔
(الذوق الادبی، ص ۱۵-۲۶)

موصوف نے ذوق سے متعلق مذکورہ مبحث میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ ذوق کے مادہ کے مختلف صیغے قرآن کریم میں تقریباً ۲۳ مقامات پر آئے ہیں۔

اردو لغت والے اس لفظ کے درج ذیل معنی ذکر کرتے ہیں: مزہ، لطف، شوق اور خوشی۔

اب ایک نظر علامہ ابن قیم الجوزیہ کے بیان پر جو انہوں نے ذوق کی تعریف میں پیش کیا ہے، میں نے اسے موصوف کی کتاب ”مدارج السالکین“ کی اس تہذیب سے لیا ہے جسے عبدالمنعم صالح نے تیار کیا ہے۔ (ص ۵۳۹) (بعد حال)

علامہ ابن قیم الجوزیہ کی اس کتاب کا موضوع ہمارے اس سینما کے مرکزی موضوع سے اور جس عنوان پر یہ خاکسار خامہ فرسائی کر رہا ہے، اس سے جس طرح ہم آہنگ ہے، اسے واضح کرنے کی شاید ضرورت نہیں۔

علامہ ابن قیم ذوق کی تعریف میں فرماتے ہیں:

الذوق مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. یعنی مناسب و نامناسب چیز کے لیے ظاہری و باطنی حاسہ کا استعمال اور یہ چیز صرف منہ کے حاسہ (ذائقہ) کے ساتھ خاص نہیں، اس کی مثال (وذوقوا عذاب الحریق ۱۸۱:۳) سے پیش کی ہے۔

ذوق کے مفہوم کو مزید واضح کرنے اور اس کی جامعیت کو بتانے کے لیے علامہ موصوف نے ایک اور آیت پیش کی ہے: فَإِذَا هَا اللَّهُ لِيَسِ الْجُوعُ وَالخُوفُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ (۱۱۲:۱۶) موصوف کا تاثر ملاحظہ فرمائیے:

فتتأمل كيف جمع بين الذوق واللباس، ليدل على مباشرة المذوق واحتاطته وشموله، فأفاد الاخبار عن اذاقه: أنه واقع مباشر غير متظر، فان الخوف قد يتوقع ولا يباشر، وأفاد الاخبار عن لباسه: أنه محيط شامل كاللباس للبدن.

یعنی ذوق ولباس کو ایک جگہ استعمال کر کے مذوق یعنی چکھی یا چھکائی گئی چیز کے اتصال، احاطہ اور شمول کو بتانا مقصود ہے۔ اذاقه کی خبر سے یہ بتایا کہ شیء مذوق واقع ہو چکی ہے، ملی ہوئی ہے

اور اس کے انتظار کی بات نہیں ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ خوف کبھی کبھی توقع کے بعد بھی لا جن و مہاشر نہیں ہوتا اور لباس کے لفظ کو لا کر یہ بتایا ہے کہ شیء ندو ق ان لوگوں کو اس طرح محیط اور شامل ہے جیسے لباس بدن کے لیے۔

موصوف نے حدیث نبوی کی روشنی میں بھی ذوق کی معنویت و وسعت کو واضح کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ایمان و احسان کی حقیقت کے ادراک اور قلب کے لیے اس کے حصول و اتصال کو کبھی ذوق سے، کبھی طعام و شراب سے اور کبھی حلاوت کے وجود سے تعبیر فرمایا ہے، مثلاً:

ذاق طعم الايمان، ثلث من كن فيه وجد حلاوة الايمان، من كان الله
ورسوله أحب إليه مما سواهما... الخ.

ذوق کے معنوی اور غیر محسوس پہلو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ابن القیم فرماتے ہیں:
وهذا الذوق هو الذى استدل به هرقل على صحة النبوة حيث قال لأبي
سفيان: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدینه؟ فقال: لا، قال: وكذلك الايمان اذا
خالطت حلاوته بشاشة القلوب.

یعنی ہرقل نے ذوق ہی سے نبوت کی صحت پر استدلال کیا تھا، یعنی مومنوں کے اندر پہیا ہونے والے ایمانی ذوق سے جس کی فرحت و بشاشت دلوں تک پہنچ جاتی ہے، ہرقل نے معلوم کیا کہ یہ نبوت و رسالت کی دعوت ہے، باوشائی و سرداری کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔

موصوف نے مزید فرمایا:

ايمان كا بھي مزہ ہوتا ہے جس سے ذوق و وجدان کا تعلق ہوتا ہے اور دل سے شکوک و
شبهات اسی وقت دور ہوتے ہیں جب بندہ اس حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ (ص ۵۸۰)

☆ ذوق کے مفہوم کو سمجھنے میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی تحریر معاون ہو گی:

”کسی زبان کے ادب و بلاغت کا ذوق ایک نعمت خداداد ہے، تاہم اس کے استوار ہونے میں اس زبان کے علوم صرف نشو و اور معانی و بلاغت سے بڑی مدد ملتی ہے۔“
(فہم قرآن، ص ۲۷)

عنوان میں "فضلانے مدارس عربیہ" کی جو ترکیب وارد ہے، اس سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ مدارس سے فراغت کے بعد مذکورہ ذوق فارغین حضرات میں پیدا ہو جاتا ہے یا پیدا ہو جانا چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ ان حضرات کے اندر ذوق کی بخیاد تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ ذوق موجود نہیں ہوتا، اس کے لیے مزید ریاض کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا اکبر آبادی لکھتے ہیں:

"بہر حال فہم قرآن کے لیے صرف عربی دانی کافی نہیں، بلکہ عربیت کا ذوق صحیح درکار ہے اور خوب اپنی طرح یاد رکھنے کے ذوق شخص مقامات حریری، دیوان مشتبی اور دیوان حماسہ یا ایم اے عربی کو رس پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک مدت دراز درکار ہے۔ ذوق سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو عربی کلام پڑھنے وقت وہی لذت و سرور حاصل ہو جو اس کو خود اپنی زبان کا اچھا شعر سن کر حاصل ہوتا ہے، وہ عربی کے تمام محاورات اور ان کے موقع استعمال سے پورا اقتض ہو۔" اخ (فہم قرآن، ص ۳۱)

مزید وضاحت فرماتے ہیں:

"دنیا کا کوئی علم و فن ایسا نہیں ہے جس میں کمال اور مجتہدانہ نظر پیدا کرنے کے لیے عام فطانت و ذکاوت کے علاوہ اس علم کے ساتھ ایک فطری لگاؤ ضروری نہ ہو، علی گڑھ سے ہزاروں نے بی اے اور ایم اے کا امتحان پاس کیا، لیکن محمد علی مرحوم کی طرح انگریزی کے بہترین ادیب کتنے پیدا ہوئے؟" (ایضاً، ص ۲۰)

بعض دیگر اقتباسات بھی مناسب نظر آتے ہیں:

"لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عربیت سے مراد عربی زبان کی صرف اتنی استعداد نہیں ہے کہ کوئی شخص عربی سے اردو میں یا کسی اور زبان میں ترجیح کر سکے، صرف اتنی استعداد سے ایک شخص قرآن کی اجمالی مراد تو سمجھ سکتا ہے، لیکن جب تک اس کا ذوق عربیت پختہ نہیں ہو گا اور امام شافعی کے بقول جب تک اس میں کسی عربی عبارت کو عربی کے ہی انداز فہم و تعبیر کے مطابق سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہو گی، وہ قرآن مجید کے بلیغ اسلوب اور اس کے مخصوص انداز تعبیر سے واتفاق نہیں ہو سکے گا اور اس بنا پر قرآنی مفہوم و مطلب

کے بہت سے گوشے اور پہلوا یے ہوں گے جو اس کے عقل و فہم کی گرفت میں نہ آسکیں گے۔” (ایضا، ص ۲۹)

مزید لکھتے ہیں:

”اس طرح کا ذوق عربیت سالہا سال کی عرق ریزی، محنت و کاوش، عمیق و وسیع مطالعہ اور بہترین دماغی و ذہنی صلاحیتوں کے کارآمد ہنانے کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے اور پونکہ قرآن مجید بلاغت کے مرتبہ قصوی پر حاوی ہے، اس لیے کوئی شخص بجو ان بزرگان کرام کے جن کو خود نبی کریم ﷺ نے اپنی مشکلۃ نبوت سے منور کیا ہو، دعویٰ کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی آیت کا مطلب وہی ہے جو اس نے سمجھا ہے۔“ (ایضا، ص ۳۲)

مفسر کے لیے ضروری علوم

یہ بحث عام اہل علم کے یہاں معروف ہے، البتہ اس ضمن کی بعض تفريعات سے کبھی کبھی اغماض ہو جاتا ہے اور اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ میں ان علوم کی طرف انتصار سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ علمانے ان علوم کو جو حدیثت دی ہے، اسے یہ جملہ واضح کرتا ہے:

ادوات تعصّم المفسر من الوقوع في الخطأ، وتحميـه من القول على الله
بدون علم.

یعنی یہ علوم مفسر کو غلطی میں پڑنے سے محفوظ رکھتے ہیں اور کسی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف بغیر علم منسوب کرنے سے بچاتے ہیں۔ علوم یہ ہیں:

۱۔ علم لغت: اس سے مفرد الفاظ اور ان کے معانی کی تشریح میں مدد ملتی ہے۔

۲۔ علم نحو: اگر نحوی ترکیب کا علم نہ ہو تو جملہ کے معنی میں بہت زیادہ اختلاف ہو سکتا ہے، جو مفسر کے لیے مہلک ثابت ہو گا۔

۳۔ علم صرف: اس کے ذریعہ صیغہ اور ان کے اوزان معلوم ہوتے ہیں اور اس سے تفسیر میں بڑی مدد ملتی ہے۔

۴۔ اشتقاق: جب مشتق منہ کا علم ہوتا ہے تو معنی کو متعین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر

- اصل کی تعین میں غلطی ہو جائے تو معنی کچھ کا کچھ ہو جائے۔
- ۷۔ علوم بلاغت یعنی معانی، بیان اور بدیع: مفسر کے لیے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ذوق سے ان کا براہ راست تعلق ہے۔
- ۸۔ علم قراءت: مختلف احتمالات کی صورت میں بعض معنی کی ترجیح میں اس سے مدد ملتی ہے، نیز زبان کی وسعت و بلاغت کا اندازہ ہوتا ہے۔
- ۹۔ علم اصول الدین: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، رسالت، آخرت اور جزا و سزا سے متعلق امور کی تفسیر میں اس سے مدد ملتی ہے۔
- ۱۰۔ علم اصول فقہ: مسائل کے اتنباط میں اس سے مدد ملتی ہے اور مفسر غلطی سے محفوظ رہتا ہے۔
- ۱۱۔ علم فقصص: سابقہ نبیوں اور ان کی اقوام کے حالات کی توضیح میں یہ علم معاون ہے۔
- ۱۲۔ علم اسباب نزول: نزول کا سبب معلوم ہو تو آیت کے مفہوم و مراد کی تعین آسان ہو جاتی ہے۔
- ۱۳۔ علم ناسخ و منسوخ: احکام کے باب میں اس کی اہمیت واضح ہے۔
- ۱۴۔ علم حدیث: بہت سی آیات کے مراد کی تعین میں اس کی اہمیت واضح ہے۔ مزید بحث مستقل عنوان کے تحت آئے گی۔
- ۱۵۔ علم الموجہۃ: سیوطی نے البرہان فی علوم القرآن کے حوالہ سے لکھا ہے کہ وحی کے معانی کی سمجھ اور اس کے اسرار کا ظہور اسی وقت ممکن ہے جب دل بدعت، تکبیر، نفسانی خواہشات، دنیا کی محبت، گناہ پر اصرار اور ضعف ایمان وغیرہ سے پاک ہو۔ ان گناہوں کی حیثیت رکاوٹ اور جواب جیسی ہے، ان کے موجود ہوتے ہوئے صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا۔
(التفسیر والمفسرون ۱/۲۶۵ و بعدہ)

تفسیر کے مصادر و مأخذ

تفسیر بالرائے کو جائز و مقبول بنانے کے لیے علمانے درج ذیل آخذ کی نشان دہی کی ہے:

اولاً: قرآن کریم، قرآن کی بلاغت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس نے موقع و مقام کی رعایت کرتے ہوئے ایک ہی بات کو دو جگہ دو طرح سے بیان کیا ہے۔ کہیں ایجاد ہے، کہیں تطویل، کہیں اجمال ہے کہیں تفصیل، لہذا مفسر کے لیے ضروری ہے کہ ایک موضوع کی تمام آیتوں کو ایک جگہ جمع کر کے مجموعی طور پر غور کرے، پھر کوئی نتیجہ اخذ کرے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضًا کا یہی مفہوم ہے۔ جو لوگ قرآن کے اعلیٰ مقام اور اس کی بے مثال بلاغت کو نہیں سمجھتے انہیں قرآن کے اس اسلوب میں تکرار نظر آتی ہے۔

ثانیاً: حدیث شریف، اس پہلو پر توجہ ضروری ہے، اس کا کچھ بیان آگے آئے گا۔ اصحاب فن جانتے ہیں کہ جس حدیث کے ذریعہ قرآن کی تفسیر کی بات کی جاتی ہے وہ صحیح حدیث ہے، ضعیف و موضوع روایت موضوع سے اصولاً خارج ہے، مگر تفسیر کے باب میں کچھ لوگ اسی بہانہ حدیث سے دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔

علمائے اس بحث میں یہ صراحت بھی کی ہے کہ جس آیت کی صحیح تفسیر موجود ہو، وہاں انسان کو اپنی رائے سے کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ صحیح حدیث کو نظر انداز کر کے اپنی رائے سے تفسیر کرنے والا آدمی خطا کار ہے، کیونکہ نبی ﷺ نے تائید الہی اور بامر الہی قرآن کی تفسیر کی ہے۔ یہ مسئلہ امت کے لیے اختیاری نہیں کہ چاہے تو مانے اور چاہے تو نہ مانے۔ رہا قرآن کریم کی آیات اور اس کی بلاغت پر غور و فکر تو اس کی راہ متعینہ ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے ہمیشہ کھلی ہوئی ہے۔

ٹالٹا: صحابہ کرام کے اقوال، اس میں بھی صحت سند کا لحاظ ضروری ہے۔ صحابی کی بسنده صحیح مردی تفسیر پر بھی انسان کو اپنی رائے کے مقدم کرنے کا اختیار نہیں، کیونکہ انہوں نے نبی ﷺ سے برادرست تربیت پائی ہے۔ آپ کے ارشادات کو سننا اور نزول قرآن کے ماحول کا مشاہدہ کیا ہے، امت کے علمائے صحابہ کی تعدیل کی ہے، لہذا کسی انحراف یا بدظنی سے متاثر ہو کر صحابہ کرام کے سلسلے میں کوئی غلط رائے قائم نہیں کرنا چاہیے۔

رابعاً: زبان کی پابندی اور لحاظ، کیونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے جسے ”عربی مبین“ کہا گیا ہے۔ یہ قریش کی زبان تھی۔ دوسری زبانیں اور لمحات اسی کے تابع

ہو گئے تھے، پھر اکثر مت گئے تھے، لہذا مفسر کو زبان کی مخالفت کر کے تفسیر نہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا سخت قسم کی نادانی ہو گی۔

خامساً: کلام کا تقاضا، تفسیر میں مقتضائے کلام اور مقاصد شریعت کی رعایت بھی ضروری ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کے لیے ”اللهم فقهہ فی الدین و علّمہ التاویل“ والی دعائے نبوی سے بھی مراد ہے۔ (التفسیر والمفسرون ۱/۲۵۵)

کچھ امور ایسے ہیں جن سے اجتناب مفسر کے لیے ضروری ہے، جن میں سے یہ اہم ہے کہ تفسیر میں اپنی خواہش اور میلان کو داخل نہ کرے، کسی غلط نہ سب یا خیال کی تائید کو پانچ نظر نہ بنائے، کسی مسلک و رائے کے لیے قرآنی آیت کو تابع نہ بنائے کہ مسلک اصل قرار پائے اور قرآن اس کا پابند نظر آئے۔

مصادر تفسیر کے ذیل میں حدیث نبوی کا ذکر آیا ہے۔ یہ مسئلہ قدیم دور سے اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے علمائے اسلام نے قرون مشہود لہا بالخیر سے اس پر توجہ مرکوز کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر سے لے کر آج تک علماء کی یہ کوشش رہی کہ قرآن کریم کی تفسیر میں حدیث شریف کی جو اہمیت ہے اسے اجاگر کیا جائے اور عملی طور پر ایسی تفسیریں تیار کر دی جائیں جن سے امت کو رہنمائی حاصل ہو اور تفسیر میں حدیث کی اہمیت سے ان کو واقفیت ہو جائے۔

یہ باب طویل ہے، کسی مقالہ سے اس کا تعارف ممکن نہیں، پھر بھی بعض حوالوں سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث نبوی سے اور خیر القرون میں ائمہ دین کے مناج و اقوال سے قرآن کریم کی جو تفسیر کی جائے اس کا درجہ اس تفسیر سے یقیناً برتر ہے جس میں مذکورہ دونوں امور سے بے نیازی برتنگی ہو۔

امام ابن تیمیہ نے اس سلسلے میں ہڑی وضاحت کے ساتھ اپنی بات پیش کی ہے، فرماتے ہیں:

وأيضاً فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، فلا بد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه، وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن، وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرین وأن

المتأخرین أكثر خطأ وأفحش، وهذا في جميع علوم الدين، وأنهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها، والله سبحانه أعلم. (مجموع الفتاوى، ۱۳/۲۷)

ایک مقام پر فرماتے ہیں:

ولهذا كان معرفة أقوالهم فى العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرین وأعمالهم فى جميع علوم الدين وأعماله، كالتفصیر وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فانهم أفضل من بعدهم، كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقداء بهم خير من الاقداء بمن بعدهم، ومعرفة اجماعهم ونزعاتهم فى العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذکر من اجماع غيرهم ونزعاتهم. (مجموع الفتاوى، ۱۳/۲۷)

ابو عبد الرحمن سلمی کی کتاب "حقائق التفسیر" کی مشتملات کی اقسام سہ گانہ کا ذکر کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

وقد تبیّن بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث، وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتبعين، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلام عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والالحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الاسلام. (مجموع الفتاوى، ۱۳/۲۷)

یقیناً اس عبارت میں اہن تیمیہ کا اسلوب ساخت ہے، لیکن دینی علوم میں مثیج سلف (صحابہ و تابعین) سے انحراف کے نتیجہ میں جو مفاسد پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح اب تک فکری و عملی بدعنوں کا سیلا بروائی دوال ہے اور اس نے عالمی سطح پر امت کو جو نقصانات لاحق ہوئے ہیں، ان پر نظر کی جائے گی تو ابن تیمیہ کے اسلوب کی شدت کم محسوس ہوگی۔ وقائع عن الرسول ﷺ و الصحابة رضي الله عنهم کے باب میں ان کی ثبت تحریر پر نظر ڈالیے تو اندازہ ہوگا کہ ان واضح اور مدلل بیانات کے بعد ان کے لبھ کی شدت بجا بلکہ ضروری ہے۔ موصوف نے آج سے صدیوں پہلے یہ واضح فرمادیا تھا کہ دین کو ہم تک پہنچانے والے وہی صحابہ ہیں جن کی تربیت نبی ﷺ کے ہاتھوں پڑھوئی تھی، ان کی عدالت مبرہن اور توثیق فرض ہے، جو لوگ اس

منج سے انحراف کریں گے ان کا ایمان مقبول و معتبر نہ ہو گا۔
امام ابن تیمیہ نے ایک مقام پر نسخ کی بحث کے دوران تفسیر قرآن میں سنت کی اہمیت پر
بھی روشنی ڈالی ہے، فرماتے ہیں:

ولم يكن السلف يقبلون معارضۃ الآیة الا بایة أخرى تفسرها وتنسخها،
او بسنة رسول الله ﷺ تفسرها، فان سنة رسول الله ﷺ تبین القرآن، وتدل
عليه وتعبر عنه و كانوا يسمون ما عارض الآیة ناسخاً لها، فالنسخ عندهم اسم
عام لكُل ما يرُفِع دلالة الآیة على معنی باطل، وان كان ذلك المعنی لم يرد
بها، وان كان لا يدل عليه ظاهر الآیة، بل قد لا يفهم منها، وقد فهمه منها قوم
فيسمون ما رفع ذلك الابهام والافهام نسخا، (و) هذه التسمية لا تؤخذ عن
كل واحد منهم. (مجموع الفتاوى، ٢٩/١٣)

احسن طرق التفسير

شیخ الاسلام کے سامنے ایک سوال اس بات پر مشتمل رکھا گیا تھا کہ تفسیر کا سب سے اچھا
طريقہ کیا ہے؟ موصوف نے اس کا یہ جواب دیا:

إن أصل الطريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان،
فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر.
فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل
قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعى: كل ما حكم به رسول
الله ﷺ فهو مما فهمه من القرآن، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا
بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَأَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾.
وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ الذِّكْرَ لِتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ
وَلِلَّهِ يَتَفَكَّرُون﴾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ إِلَّا لِتَبَيَّنَ لِهِمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ

وهدی و رحمة لقوم يؤمّون ﴿۷﴾
 ولهذا قال رسول الله ﷺ: «الا انی اوتیت القرآن ومثله معہ»، یعنی السنۃ.
 (مجموع الفتاویٰ ۱۳/۲۶۳)

سعودی عرب میں تدریس قرآن کریم کے مقاصد پر ایک نظر

یہ مقالہ مدارس عربیہ کے فضلاء کے اندر قرآن فہمی کے ذوق سے متعلق ہے، لہذا اس میں بیرون ہند کے مدارس سے متعلق گفتگو کا کوئی خاص جواز نہیں، لیکن مضمون تدریس اور مقصد تدریس کی یکساںیت کی وجہ سے مجھے سعودی عرب میں ثانوی مرحلہ تک کی تعلیم میں قرآن کی تدریس کے مقاصد پر روشنی ڈالنے کی ہمت ہو رہی ہے۔ اس تدریس کے منجع میں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ ابتدائی مرحلہ سے ثانوی تک اور اسی طرح اس کے بعد بھی نصاب کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ ہر مرحلہ میں طالب علم کو قرآن کریم کی اس طرح کی تعلیم سے سابقہ رہے جو اس کے اندر قرآن کو سمجھنے اور اس کے اندر موجود اعجاز و بلاغت کے ادراک کا ذوق اپنے اندر پیدا کرنے میں مدد دے۔

عرب دنیا کے نصاب تعلیم کا آپ کو اندازہ ہے، ان کے یہاں تعلیم میں ازدواجیت کا مسئلہ نہیں کہ دو متوازی نظام تعلیم (دنیی و دینی) کے بیچ لوگ متھیر ہوں، ایک ہی نظام تعلیم کے تحت جو چاہے دین پڑھے اور جو چاہے علوم تجربیہ و طبیعیہ کی تعلیم حاصل کرے۔ اس نظام تعلیم کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن حکومت کے بغیر اسے قائم کرنا ممکن نہیں، مگر مشاہدہ بتاتا ہے کہ دنیا کے متعدد ترین ملکوں میں بھی عوام کے بعض طبقات دو گونہ تعلیم کے انتظام و سرپرستی کے لیے مجبور ہیں۔

اب آئیے اس مقصد کی جانب جس کے لیے مذکورہ تمهید پیش کی گئی ہے۔ سعودی عرب سے ۱۹۰۸ء میں ایک کتاب بعنوان ”کیف ندرس القرآن لأنبئتنا“ شائع ہوئی ہے، اس کے مصنف ڈاکٹر سراج محمد وزان ہیں۔

اس کتاب کی پانچویں فصل میں سعودی عرب میں مختلف تعلیمی مرطبوں میں تدریس قرآن

کے مقاصد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پوری بحث میرے موضوع سے متعلق نہیں، الہذا ضروری امور پیش کرنے پر اکتفا کروں گا۔

۱۔ ابتدائی مرحلہ کے منجھ میں خصوصیت کے ساتھ قرآن کی تدریس کا کوئی مقصد متعین نہیں، البته عمومی مقاصد میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو طالب علم کو حسن اخلاق سے آراستہ کرتی ہیں۔

مرحلہ متوسطہ میں تدریس قرآن کے لیے جو مقاصد متعین کیے گئے ہیں ان کا تعلق زبان و نطق کی اصلاح، رسم خط سے واقفیت، دینی شعور کی تربیت اور قرآن کریم کے ساتھ طلبہ کے دامنی تعلق سے ہے کہ وہ اسے پڑھیں، یاد کریں اور سمجھیں۔

ثانوی مرحلہ میں قرآن کے لیے الگ سے کوئی مقصد متعین نہیں، بلکہ دینی علوم کے کل تک مقاصد ذکور ہیں جن میں سے بعض کا تعلق قرآن سے زیادہ اور بعض کا کم ہے۔ بعض اہداف کا متن پیش ہے:

۱. ایجاد الأساس الفكري السليم المتيقن للدراسة العلوم والمعارف بأنواعها كافية على أساس الإسلام وجعلها منبثقه عن مبادئه الخادمة لهدايته.

۲. اتخاذ القرآن أماماً وحكماً والتخلق به سيرة وسلوبه كا، والاطمئنان لصدق وعد الله بحفظه وتذوق اعجازه وبلاغته والاستظهار في الدعوة موضحاً برهانه وقوه حجته.

۳. تكوين عقلية منهجية لدى الطالب في الحكم على الناس والتصرفات وفق أحكام الإسلام، وفي معرفة أحكام الإسلام مستضيئا بنور الشرع في مصدريه الأساسية: كتاب الله وسنة نبيه عليه ﷺ ورد الأمور المتنازع فيها اليهما.

۴. تكوين القدرة لدى الطالب على الدفاع عن دين الله والدعوة إليه بالحججة والبرهان والاعتقاد بوجوب اعداد العدة واتخاذ القوة لتمكين الدعوة وتأمين طريقها إلى الناس جميعاً في الأرض.

مصنف نے اہداف کے بعد ان پہلوؤں کا تجزیہ کیا ہے جن کی ان اہداف میں رعایت ہے۔ ان پہلوؤں میں روحانی، عبودی، عقلی، اخلاقی، نفسی، اجتماعی اور متذوقی پہلو ہیں۔ متذوقی

پہلو میں ہدف نمبر دوم کی جانب اشارہ ہے، یعنی قرآن کریم کو امام و حکم مانا جائے، سیرت و سلوک میں اس کی تعلیم پر عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حفظ کا جو وعدہ کیا ہے اس پر اطمینان رکھا جائے اور اس کے اعجاز و بлагوت کا ذائقہ حاصل کیا جائے۔

پانچویں فصل کے اختتام پر مصنف نے ان صلاحیتوں اور مہارتوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن کی ایسی تدریس کے لیے ضروری ہیں جو معینہ مقاصد کے حصول کو آسان بنائیں۔ یہ بحث اس لیے اہم ہے کہ معیاری تدریس کے بغیر معیاری مقاصد حاصل نہ ہو سکیں گے اور ہم جس قرآن فہمی کی توقع رکھتے ہیں وہ پوری نہ ہوگی۔ مصنف نے اس مقام پر کل سترہ مہارتوں ذکر کی ہیں، میں اپنی ترتیب سے صرف بعض کی جانب اشارہ کروں گا۔

۱- طلبہ قرآن کریم کے عین حصے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس پر کس حد تک عمل پیرا ہوتے ہیں، اسے جانئے کی صلاحیت کا استاد میں موجود ہونا ضروری ہے۔
۲- استاد میں یہ جانئے کی قدرت کہ قرآن کریم میں جو اصول و احکام طلبہ پڑھتے ہیں انھیں کس حد تک سمجھ لیتے ہیں۔

۳- طلبہ کے نفوس میں دینی شعور کی تربیت پر قدرت۔
۴- کتاب اللہ کی تلاوت، حفظ اور معانی کی فہم کے لحاظ سے طلبہ کی تدریب پر قدرت۔
۵- قرآن کریم کے مطالعہ کے لیے مناسب فکری بنیاد فراہم کرنے کی صلاحیت۔
۶- ایسے موقع فراہم کرنے کی صلاحیت جن سے اندازہ ہو سکے کہ طلبہ کو کتاب اللہ سے استدلال کی کس حد تک قدرت ہے۔
۷- طلبہ کی ایسی تدریب پر قدرت کہ وہ دین اسلام اور دیگر ادیان و ملل کے ماہین تقابل کر سکیں۔

۸- ایسے تعلیمی موقع فراہم کرنے کی صلاحیت جن سے استاد کو اندازہ ہو سکے کہ طلبہ کس حد تک اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے آمادہ ہیں۔

۹- طلبہ کی ایسی تدریب پر قدرت کہ اللہ کے دین کا دفاع کس طرح کیا جائے۔
میں نے مصنف کے الفاظ میں (ترجمہ کر کے) یہ امور اس لئے نقل کیے ہیں تاکہ فرم اندازہ

لگائیں کہ قرآن فہمی کے معاملہ میں ذمہ داری وظرفہ ہے۔ کچھ امور یقیناً طلبہ کی ذمے داری کے دائرہ میں آتے ہیں، لیکن خاصے مسائل علماء و مدرسین سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد نصاب تعلیم، طریقہ تدریس اور معاون کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ ہے اور ان سب پر مزید یہ کہ طلبہ کے لیے ایسا عمدہ ماحول فراہم کیا جائے جس میں وہ کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ ﷺ اور منیع سلف کے مطابق صحیح طور پر سمجھ سکیں اور اسلام مخالف افکار و رجحانات سے ان کو محفوظ رکھا جاسکے۔

جدید دور میں قرآن فہمی کے بعض نمونے

عنوان میں فضلاً مدارس عربیہ کی قرآن فہمی کی بات ہے، میں نے اسے کچھ عام کر کے ”جدید دور“ کر دیا ہے، چونکہ مدارس کی سرگرمیوں اور دائرہ عمل کا زیادہ تر حصہ اسی دور میں واقع ہے، اس لیے مذکورہ تعلیم سے ان شاء اللہ کوئی خرابی نہ ہوگی۔

میں نے اس مقام پر تقریباً ۵۰ تفسیروں کے بعض ایسے غمنوں کو پیش کرنے کا ارادہ کیا تھا جن سے اس دور کی قرآن فہمی کا اندازہ ہو سکے، لیکن قلت وقت اور پستی ہمت کے سبب ایسا نہ کر سکا۔ اب صرف دو کوششوں کی جانب اشارہ کروں گا، یقین ہے کہ ان سے موجودہ دور میں قرآن فہمی کے رجحان کا کسی حد تک اندازہ ہو جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس میدان میں کسی نہ کسی حد تک پیش رفت ہے، البتہ تقاضا مزید کا ضرور ہے۔

جدید دور کی ایک کوشش: تفسیر بہ انداز علوم قرآن

اردو زبان میں قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کا جو کام ہوا ہے اس کی مقدار خاصی ہے۔ تراجم کے ساتھ عام طور پر حواشی ہیں اور تفسیریں مختصر، متوسط اور ضخیم ہر طرح کی ہیں۔ قرآن کریم کی بعض سورتوں یا اجزاء کے ترجمے اور تفسیریں بھی موجود ہیں اور ان میں سے جو مطبوعہ ہیں ان سے قارئین مستفید بھی ہو رہے ہیں۔

ہندوستانی علماء کے کام میں مجھے ایک سلسلہ ایسا نظر آیا جو علوم قرآن کے پہلو سے کتاب الہی کے مطالعہ کے ضمن میں آتا ہے، اس میں معروف طریقہ پر قرآنی آیات کا ترجمہ اور تفسیر

پیش نہیں کی گئی ہے، بلکہ قرآن میں وارد کسی متعین موضوع سے بحث کی گئی ہے اور قرآن کی جن آیتوں میں وہ موضوع یا اصطلاح آئی ہے ان کی شرح و توضیح کی گئی ہے، مثلاً: علم الامر من القرآن، علم النداء من القرآن، علم التمنی من القرآن، علم الترجی من القرآن، علم وجوه مخاطبات القرآن، علم الداء من القرآن۔ اس سلسلہ کو ”سلسلۃ علوم قرآن متعلقة فصاحت وبلغت“ کا ذیلی عنوان دیا گیا ہے اور اس کے مصنف ابوالبرکات محمد عبید اللہ صاحب مولوی فاضل (ت ۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۸م) ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحمٰن الفريوائی نے لکھا ہے کہ علم تفسیر میں ان کی عمدہ تالیفات ہیں۔ علم الدعاء من القرآن اس سلسلہ کی پوچھی کڑی ہے اور اس کی ضخامت ۲۰ صفحے ہیں۔ سن طباعت ذی الحجه ۱۳۳۳ھ ہے اور مطبع کا نام اختردکن ہے۔ ذیل میں اسی رسالہ سے متعلق بعض امور کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس خدمت کی نوعیت کا اندازہ ہو سکے۔

مصنف نے دعا سے متعلق پہلے ضروری مباحث پر روشنی ڈالی ہے، پھر سورہ فاتحہ سے سورہ الناس تک جتنی دعائیں آئی ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے اور اکثر مقامات پر امام رازی یا کسی اور مفسر کے حوالے سے بلاغی نکات یا بعض دوسرے علمی فوائد ذکر کیے ہیں۔ دعا سے متعلق یا کسی قرآنی آیت سے متعلق اگر کوئی شبہ دار و ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی دیا ہے۔ بعض شبہات کے متعدد جوابات مذکور ہیں۔ مصنف نے حدیث شریف سے بھی استفادہ کیا ہے، لیکن احادیث کی تعداد کم ہے۔ ضرورت دعا کے ضمن میں چار شبہات پھر ان کے جوابات ذکر کیے ہیں۔

آیت کریمہ ادعونی استجب لكم اور أجيـب دعـة الداع اذا دعـان سـے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ داعی دعا مانگتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مصنف نے اس اشکال کے کل پانچ جواب دیے ہیں۔

دعا کے شروط

مصنف نے وضاحت کی ہے کہ دعا کے شروط و آداب کو انہوں نے قرآن سے اخذ کیا ہے اور جو شروط و آداب قرآن سے نہیں ملے وہاں پر انہوں نے احادیث سے آداب مرتبط کیے ہیں۔

شروط کی تعداد سات نہ کوئی ہیں۔ اس کے بعد آداب دعا کا بیان ہے، ان کی تعداد ۱۶ ہے، ۷ انہر سے ۲۳ تک امور کو ”قیولیت دعا“ کے عنوان کے تحت ذکر کیا ہے۔ یہ امور بھی آداب میں داخل ہیں۔ جن اوقات میں، جن مقامات پر اور جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہے۔

☆ دعا کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کے بعد مصنف نے ”قرآن مجید کی دعائیں“ کا عنوان ثبت کیا ہے اور سورہ فاتحہ میں طلب ہدایت کی دعا کو سورہ کی بقیہ آیات کے ساتھ ذکر کیا ہے، پھر تفسیر، شبہ اور اس کا جواب اور بعض بلاغی نکات کا ذکر ہے۔ آگے بھی بلاغی پہلو پر توجہ دی گئی ہے۔

☆ واذ يرفع ابراهيم القواعد... الخ. بلاغت کے پہلو سے گفتگو کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ ”يرفع“ میں یہ بلاغت ہے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو امر پہلے گزر چکا ہوتا ہے اس کو لصینہ مضارع اس غرض سے بیان کرتے ہیں کہ اس صورت ماضیہ کی تصویر سامنے بخوبی کھیچ جائے، یعنی اے محمد ﷺ تم دیکھو تو معلوم ہو گا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام اب گھر کو بنارے ہیں اور پایہ رکھنے کے لیے گارے لارے ہیں۔ اصل تو یہاں قواعد الیت کہنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ کہہ کر پہلے ”قواعد“ میں ابہام کیا اور پھر اس کے بعد ”من الیت“ سے بیان کیا، تا کہ شان اور عظمت خانہ کعبہ کی معلوم ہو، کیونکہ ابہام کے بعد بیان کسی امر کا اس کی عظمت اور شان کو ظاہر کرتا ہے۔

☆ آیت کریمہ وتب علينا کی مراد مصنف نے یہ لکھی ہے کہ ہم کو موت کے وقت دین پر ثابت قدم رکھ، پھر ”حل مسئلہ توبہ انبیاء“ کے عنوان سے ”انبیاء سے گناہوں کے صدور“ کے مسئلہ پر بحث کی ہے اور متعدد جوابات کے ذریعہ ”دعاء توبہ“ کی توجیہ کی ہے، جس توجیہ کو عمدہ قرار دیا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ یہاں اگرچہ توبہ کا الفاظ کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر اپناد رجہ کا ”تحرز عن المعصية“ مراد کھا گیا ہے، یعنی اپنے کو گناہوں سے شدت کے ساتھ پچانا، کیونکہ جو شخص شدت کے ساتھ گناہوں سے بچے پھر توبہ کرے اور پھر اپنی صورت مثل پشیمان اور قصوروار کے ظاہر کرے تو وہ دوسرے کے لیے زیادہ تر باعث ہو گا ترک گناہ پر، یعنی اے اللہ! باوجود حکم گناہوں سے بچ رہے کے بھی پھر ایسے پشیمان اور قصوروار ہیں کہ ہماری حالت

مثل آنہگاروں کی ہے جو کہ توبہ کرتے ہیں۔ ”(علم الدعاء من القرآن، ص ۲۰) علوم قرآن کے موضوع پر مصنف کی درج ذیل کتب کا مجھے علم ہوا کہا ہے: علم الترجی من القرآن (۲۰ صفحات)، علم وجوه مخاطبات القرآن (۵۲ صفحات)، علم النداء من القرآن (۱۳ صفحات)، علم التمنی من القرآن (۳۲ صفحات)، علم الأمر من القرآن (۳۲ صفحات)۔

جدید دور کا دوسرا کام

اس مقام پر میں ششماہی مجلہ علوم القرآن کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے علی گڑھ سے مدرسۃ الاصلاح کے فارغین اسی کی دہائی سے نکال رہے ہیں، اس کے ابتدائی شمارے مجھے نہ مل سککے، اس لیے رسالہ کے آغاز اور مقاصد اجر و غیرہ پر فی الحال کچھ عرض نہ کر سکوں گا، البتہ اس کے بعض عنادیں کا ذکر اس مقصد سے کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس عربیہ کے فارغین کے ذوق قرآن فہمی اور خدمت قرآن سے متعلق ایک اندازہ ہو جائے۔ یہاں مقالہ نگاروں کے نام اور رسالہ کے سنین نہ ذکر کر کے صرف مقالات کے عنادیں پیش کروں گا، کیونکہ قرآن فہمی کے اندازہ کے لیے بھی اصل ہے:

- ۱- عذاب الہی کی مختلف شکلیں: قرآن کی روشنی میں۔
- ۲- بنگالی ترجم و تفاسیر قرآن (کتابیاتی مطالعہ)
- ۳- اردو میں قرآنی مطبوعات (کتابیات)
- ۴- اسوہ ابراہیمی قرآن کی روشنی میں۔
- ۵- تفسیری لٹریچر میں معاشر افکار۔
- ۶- قرآنی مضامین کا اشاریہ۔
- ۷- جامعہ امام القرئی میں قرآنیات پر تحقیقی مقالے۔
- ۸- مصری جامعات میں قرآنیات پر تحقیقی مقالے (۱۹۲۲ء - ۱۹۷۳ء)
- ۹- سعودی عرب میں قرآنیات پر شائع شدہ عربی کتب (عربی مضمون کا ترجمہ)

۱۰-المشوّق الى علوم القرآن کا اصل مصنف (عربی مشتمون کا ترجمہ)

تفسیر قرآن اور سنت

قرآن کی تفسیر کے باب میں تمام معتبر مفسرین سنت کی اہمیت کے قائل ہیں۔ اصولی طور پر انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ تفسیر کے سلسلہ میں پہلے قرآن سے مدد لی جائے گی، پھر سنت رسول ﷺ کو دیکھا جائے گا۔ ان دونوں ذرائع کے بعد دیگر علوم سے مدد لی جائے گی۔

افسوس ہے کہ ائمہ تفسیر کی مذکورہ تصریح کے بعد کچھ لوگ اس بات کے قائل نظر آتے ہیں کہ وہ حدیث نبوی کی مدد کے بغیر قرآن کا صحیح مطلب سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ صحیح نہیں، کیونکہ صحابہ کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا۔ وہ ہر آیت کے شان نزول سے واقف تھے اور صحبت رسول ﷺ کی برکت کے سبب وہ آیات قرآنی کا صحیح مطلب بعد کے لوگوں سے بہتر طور پر سمجھتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت میں رسول ﷺ کو یہ حکم فرمایا کہ مشکل آئیوں کا مطلب صحابہ کو سمجھاویں تاکہ صحابہ اس مطلب کو سمجھ کر تابعین کو سمجھاویں اور پھر سلسلہ بہ سلسلہ یہ قاعدة امت میں جاری رہے۔ (حسن التفاسیر، ۳۶، مؤلفہ مولانا احمد حسن دہلوی، متوفی ۱۳۲۸ھ)

مولانا نے فہم قرآن کے باب میں حدیث کی اہمیت کو ایک مثال سے واضح کیا ہے،
لکھتے ہیں:

”اصل یہ ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں سنت سے کوئی سروکار نہ رکھا جائے تو قرآن مجسم اور نواعی اور فقصص کا ایک مجموعہ ہو کر رہ جائے گا اور اسلام کے مکمل و مفصل دستور اسai ہونے کی حیثیت بڑی حد تک باطل ہو جائے گی۔ مثلاً ”أَقِيمُوا الصَّلَاةَ“ کے معنی و مصدقہ کی تحقیق میں اگر سنت سے مدنه لی جائے تو اس حکم کی تعمیل میں عجیب قسم کا انتشار نظر آئے گا۔ صلاۃ کے لغوی معنی دعا یا عبادت گاہ ہیں، پس کوئی صاحب تو اس حکم کی تعمیل مخصوص دعا سے کریں گے اور اس کے لیے بھی کوئی خاص شکل اور کوئی خاص وقت نہیں ہو گا۔“ (ایضاً، ص ۸۷)

بر صغیر کے متعددین سنت فہم قرآن کے لیے احادیث کے علم کو شرط قرار نہیں دیتے، ان کے رویہ پر حیرت و نفرت کا اظہار کرنے کے بعد مولانا احمد حسن لکھتے ہیں:

”ان کی رائے میں احادیث ناقابل اعتبار و استناد ہیں اور اس بنا پر ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ تشریع احکام یا تفسیر قرآن میں ان سے مدد لی جاسکے، اس وجہ سے ضرورت ہے کہ اس خاص مسئلہ پر کسی قدر وضاحت کے ساتھ کلام کیا جائے۔“

سنت سے احتیاج کا انکار ہمارے دور نامسعودی ہی خصوصیت نہیں، بلکہ اس سے قبل بھی کچھ لوگ تھے جو سنت کو قابل احتیاج تسلیم نہیں کرتے تھے، چنانچہ علامہ ابن حزم اندلسی نے اپنی کتاب احکام الاحکام (۱۰۲) میں فتنہ انکار حدیث کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی قرآن مجید کو کتاب الہی مانے اور رسول ﷺ کی نبوت کا بھی قائل ہو، لیکن اس کے باوجود وہ احادیث و اخبار کی جیت سے انکار کرے۔“ (ص ۷۲)

کتابت حدیث کا مسئلہ

آپ حضرات اہل علم ہیں، آپ کے لیے اس عنوان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں اس لیے ذکر کر رہوں کہ سنت رسول ﷺ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حدیث شریف کی کتابت بہت تاخیر سے عمل میں آئی، اس لیے اس پر اعتقاد نہیں کیا جاسکتا اور احادیث عصر صحابہ میں نہیں لکھی گئی تھیں، کیونکہ رسول ﷺ نے منع فرمادیا۔

علماء نے منع کتابت حدیث پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور اس نقطہ کو بھی منقح کیا ہے کہ کیا

اعتماد اور مرتعیت کے لیے کسی چیز کا تحریری شکل میں ہونا ضروری ہے؟

مجھے فی الحال ان دونوں باتوں پر کچھ عرض نہیں کرنا ہے، البتہ کتابت حدیث کے متعلق ایک بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احسن التفاسیر کے پاکستانی ایڈیشن میں ص ۱۸ پر محترم حافظ عبدالرحمن گوہروی کا ایک حاشیہ نظر سے گزر جسے انھوں نے مؤلف مولانا احمد حسن دہلوی

رحمہ اللہ کے مقدمہ میں اس مقام پر ثبت کیا ہے، جہاں کتب حدیث کی تدوین و تالیف کا موضوع زیر بحث آیا ہے، موصوف لکھتے ہیں:

”یعنی بعد میں آنے والے ادوار کے طرز کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، ورنہ چھوٹی چھوٹی یا متوسط کاپیوں کی شکل میں تابعین بلکہ متعدد صحابہ کے پاس یادداشتی مجموعے موجود تھے۔ ان ہی مکتبہ مجموعوں سے محفوظ یادداشتوں سے مقابلہ کے بعد موجودہ کتب صحاح مدون کی گئیں۔ اس صراحت سے وہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے جو خود غرض لوگوں نے پھیلا رکھی ہے کہ حدیثیں ڈریزہ سوال کے بعد مدون ہو گئیں، حقیقت میں یہ مغالطہ تاریخی واقعات کے سراسر غافل ہے۔“

ایک مرتبہ علی گڑھ کی ایک مجلس میں بیکھل اعتراض میرے سامنے بھی یہ بات آئی تھی کہ حدیث کی کتابت صحابہ کے بعد وجود میں آئی اور صحابہ کے پاس احادیث پر مشتمل نوشتے موجود نہ تھے۔

جواب کا تو مجھے ڈھنگ نہیں، لیکن اس وقت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ”السنۃ قبل التدوین“، ”دراسات فی الحدیث النبوی“، ”مناهل القرآن“، ”جمیت حدیث“ وغیرہ کتب کے مطالعہ کے بعد اگر کوئی خلش باقی رہ جائے تو اس وقت علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ پھر آج کی مجلس میں بھی یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ مذہبی علوم سے متعلق بھی تحقیق و تدقیق کا کام بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ حدیث نبوی کے مجموعے، بہت بڑی تعداد میں سامنے آچکے ہیں۔ حدیث کے موضوع پر عمده قسم کی تحقیقات سامنے آچکی ہیں۔ ابو ہریرہؓ جیسے موضوع پر موضوعی انداز میں کام ہو چکا ہے، اس لیے معتبرین کو اپنارویہ بدلتینا چاہیے اور حدیث شریف جس تقدیس و احترام کی مستحق ہے اس کو اسے دینے میں تامل نہ کرنا چاہیے، حدیث کی تظمیم و احترام یعنی ہمارا فریضہ اور مسلمان کی فوز و فلاح کا سبب ہے۔

ترجمہ معانی قرآن مجید

(مشکلات و مسائل)

مولانا محمد فاروق خاں

کسی زبان کے متن یا عبارت کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہر زبان کی اپنی کچھ ذاتی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ہر زبان کا اپنا دروبست ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ کا اپنا صوتی حسن یا لکھنک ہوتی ہے۔ ان کا اپنا روایتی پس منظر ہوتا ہے۔ بعض الفاظ کے معنی میں کبھی کبھی اتنی وسعت اور گہرائی اور گیرائی پائی جاتی ہے کہ ان کا مقابل دوسری زبان میں تلاش نہیں کیا جاسکتا۔ ہر زبان کے اپنے محاورے، روزمرہ، ضرب الامثال، انداز بیان اور اسالیب ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ترجمہ میں پاس و لحاظ رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ نے اپنے مقدمہ ترجمہ قرآن میں ترجمہ کے اقسام اور ان کے نقص و معایب اور قرآن کے ترجمہ کی مشکلات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اہل علم کو اس مقدمہ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ ترجمے کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے بعض نے یہ بات کہی ہے کہ ترجمہ درحقیقت دوزبانوں کے درمیان محض ایک طرف کا سمجھوتہ یا مصالحت ہے اور مصالحت میں بالعموم کچھ نقصان گوارا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ متن جملے ہیں:

لڑکا گرا / لڑکا گر گیا / لڑکا گر پڑا

ان تینوں جملوں میں جو باریک فرق پایا جاتا ہے ضروری نہیں کہ اس فرق کو دوسری زبان میں ہم باقی رکھ سکیں، اس لیے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ دوسری زبان میں کبھی افعال کے اس طرح

کے معاون افعال موجود ہوں، اسی لیے رابرٹ فرست (1900) کو کہنا پڑا ہے کہ ترجمہ ناممکن کو ممکن بنانے کی سعی ہے۔ ترجمہ میں تخلیق کو ازسرنو پانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ترجمہ کو Recreation یعنی بازتخلیق سے تعبیر کرتے ہیں۔ کامیاب ترجمہ تو وہی ہوگا جس میں کسی اور زبان کے متن کی جگہ دوسری زبان کا مقابل پیش کر سکیں، جس میں مفہوم و معنی کے ساتھ ساتھ اسلوب اور انداز بیان کے پہلو بھی آگئے ہوں۔ ترجمے میں اصل متن کے لمحے کی ٹھنک بھی پائی جائے اور یہ ترجمہ جس زبان میں کیا گیا ہو اس کے مزاج کا پورا لحاظ رکھا گیا ہو۔ کسی ترجمے کی قدر و قیمت کو اسی صورت میں تسلیم کیا جاسکتا ہے جبکہ مفہوم و معنی کے ساتھ اس میں وہ آب و رنگ، وہ چاشنی، وہ خوبی اور وہ لطف اور مزہ بھی آجائے جو اصل متن میں پایا جاتا ہو۔ بالفاظ دیگر ترجمے پر اصل تصنیف کا لگان ہو۔ اس میں کسی طرح کا گھٹیاپن اور بے نیکی نہ پائی جائے۔ اصل متن کے اسلوب اور اس کی زبان کی قوت کو ترجمے کی زبان میں منتقل کرنا اہل قلم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کسی نے یہ صحیح کہا ہے:

The first requisite of an English translation is that to be English.

یعنی ترجمہ انگریزی زبان میں کیا جا رہا ہے تو اس ترجمہ کا اولین مطالبہ یہ ہو گا کہ وہ انگریزی ہو، محض انگریزی کے الفاظ جمع کر دینے کا نام ترجمہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ انگریزی زبان کے مزاج اور اسلوب وغیرہ ہر لحاظ سے وہ انگریزی ہو۔

کسی ادبی شہ پارے اور شعر و مختن کا ترجمہ حدود رجہ و شوار ہوتا ہے۔ ترجمہ میں ادبی محسن، صوتی آہنگ اور نغمگی وغیرہ کو منتقل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، اس میں جو ادبی خوبیاں، صوتی جہال، آہنگ، سرود اور بہاؤ پایا جاتا ہے اور اس میں معانی و معارف کی جو دعست پائی جاتی ہے، ترجمہ کی زبان میں ان سب کو منتقل کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ پھر بھی کوشش اس بات کی ہوئی چاہئے کہ قرآنی آیات کا ترجمہ سپاٹ اور بے جان نہ ہو، حتی الامکان قرآن کی اصل اسپرٹ اور زور بیان، بے ساختگی اور روح کو بیدار کرنے کی خصوصیات کو ترجمے میں بھی منتقل کرنے کی سعی ہوئی چاہئے۔ اس کے لیے ترجمے کی زبان میں جتنی بھی قوت اور صلاحیت ہو اس سے بھر پور فائدہ اٹھانا چاہئے۔

عربی زبان کا اپنا مزاج اور اس کے اپنے اسالیب اور محاورے ہیں۔ ترجمہ میں اگر یہ چیز ملحوظ نہ رہے تو ترجمہ معاشر سے محفوظ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ عرض کیا گیا قرآن کلام مؤثر کے ذیل میں آتا ہے۔ اس میں حسن ساخت کے ساتھ ساتھ حسن معنی کی بھی رعایت پائی جاتی ہے۔ پھر اس میں جوز و ر، وقار اور بہاؤ پایا جاتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اس لیے کوشش اس بات کی ہوئی چاہئے کہ ترجمہ رواں، پروقار اور مؤثر ہو۔

قرآن کے ترجمے میں سب سے پہلے الفاظ قرآن کے صحیح مفہوم و معنی کی تعین ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان خاص طور پر قرآن کے اسلوب سے آشنا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس میں اگر تسامی سے کام لیا گیا تو ترجمہ اغلاط سے پاک نہیں ہو سکتا۔ عربوں کو جس چیز نے مسحور کر دیا تھا وہ قرآن کا اسلوب (Pattern) اور آہنگ ہی تھا۔ اس کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ قرآن میں جن ادبی صنعتوں کا استعمال ہوا ہے ان سے واقفیت بھی ضروری ہے۔

قرآن کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ وہ بسا اوقات کلام کا کچھ حصہ بیان کرتا ہے اور اس کا ایک حصہ حذف کر دیتا ہے۔ اس طرح کلام غیر ضروری طوالت سے محفوظ رہتا ہے اور الفاظ کم ہو جانے کی وجہ سے کلام زیادہ پراثر ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کتنے ہی ایسے حلق، معانی اور معارف ہمارے سامنے پیش کرتا ہے الفاظ جن کے متحمل نہیں ہوتے، ایسے موقع پر قرآن بالعموم حذف کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔

سلسلہ کلام میں کبھی قرآن درمیان میں اصل موضوع سے ہٹ کر کوئی ضروری بات بیان کرتا ہے۔ ضروری بات بیان کرنے کے بعد اصل کلام کا سلسلہ پھر دوبارہ قائم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں غور و فکر کرتے وقت یا اس کا ترجمہ کرتے وقت ایسے مفترضہ جملوں سے باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک محدود وفات کا تعلق ہے تو ترجمے میں یا تو ایسے مقامات پر فقط لگاویے جائیں یا پھر تو سین کے اندر محدود وفات کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ قاری کو قرآن کے سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئے۔

مفترضہ جملوں کے آغاز اور آخر میں خط کھینچ کر ان کو نمایاں کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح سلسلہ بیان سے جملہ مفترضہ صاف الگ نمایاں رہے گا اور اس سے قرآن کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کے لیے چند مثالیں یہاں پیش کی جاتی ہیں:
جملہ مفترضہ پر نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح مفہوم میں گڑبردی پیدا ہوتی ہے، اس
کے لیے یہاں صرف دو مثالیں دی جا رہی ہیں۔

(۱) سورۃ الطفیف میں ہے: کلا ان کتب الفجار لفی سجین^۵ وما ادرَاك
ما سجین^۶ کتب مرقوم^۷ یہاں کتب مرقوم درحقیقت کتب الفجار کی صفت کی طور
پر ارشاد ہوا ہے۔ وما ادرَاك ما سجین جملہ مفترضہ ہے۔ کتب مرقوم اس کا جواب
نہیں ہے۔ یہاں سجین کے متعلق یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ کتب مرقوم ہے، بلکہ کتاب
الفجار کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی گئی ہے کہ کتاب الفجار مرقوم یا مہرش ہے۔ اسی
طرح اس سورۃ میں وما ادرَاك ماعلیوں جملہ مفترضہ ہے، یعنی درمیان میں یہ بات فرمائی
گئی ہے کہ تم علیوں کی عظمت کو نہیں جان سکتے۔ کتاب مرقوم کو علیوں کی صفت قرار دینا صحیح
نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی جملہ مفترضہ کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔

اس کی دوسری مثال سورۃ الجمعۃ میں دیکھیں۔ سورۃ الجمعۃ میں ابتدأ رسول اللہ ﷺ کے
فرائض بیان کرنے کے بعد یہود کی ذہنیت اور ان کے کردار کی عکاسی کی گئی ہے اور یہ سلسلہ
آیت ۸ تک چلا گیا ہے۔ درمیان میں آیت ۹ اور ۱۰ جملہ مفترضہ ہے، جس میں مومنین کو خبردار
کیا گیا ہے کہ وہ یہود کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے۔ انھیں نہ دنیا پرست بنا ہے اور نہ ان کو
رہبانیت اختیار کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سلسلہ جو یہود کے کردار کے متعلق چل رہا تھا اسے
اس طرح پورا کیا گیا ہے:

و اذا رأوا تجارة او لهوان انفضوا آليها وترکوك قائمما... الخ (آیت ۱۱)
آیت ۱۱ کا تعلق درحقیقت آیت ۹-۱۰ سے نہیں بلکہ اس کا اصل ربط آیت ۸ سے ہے۔
جملہ مفترضہ کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مومنین کے بارے میں
فرمایا گیا کہ جب وہ تجارت یا کھیل تماشہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف نوٹ پڑتے ہیں اور رسول
کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ یہود کا کردار بیان ہوا ہے کہ نبی ﷺ جب یہود کو ان کی
بستیوں میں جا کر خطاب فرماتے تھے تو وہ بے دلی کے ساتھ آپ کی باقیں سنتے تھے، لیکن جیسے

انھیں کوئی بہانہ ہاتھ آتا بھاگ نکلتے اور نبی ﷺ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے۔ صحابہ کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ نبی ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، وہ بھی کھلیل تماشہ تک کے لیے آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ رہے منافقین تو وہ تو اس لیے نہیں بھاگیں گے کہ انھیں اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگیں نہیں۔ اس سلسلہ میں شانِ نزول سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں ان میں ضعف اور اضطراب پایا جاتا ہے، اس لیے وہ قابلِ لحاظ ہرگز نہیں ہیں۔

قرآن کے ادبی محسن کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ اس میں بلاعثت کے اصولوں اور صنائع وغیرہ کا جو استعمال ہوا ہے ان میں سے کچھ جانے پہچانے اصول و صنائع ہیں۔ مثلاً ایجاد و اطناب، مشاکلت، لف و نشر، توزیع و عذف اور احتیاک وغیرہ۔ ترجمہ کے وقت ان کی طرف توجہ ہوتی چاہئے۔ قرآن کے مطالعہ سے کچھ نئے اصول و اسالیب کا بھی سراغ ملتا ہے، ان کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال میں ہم یہاں صنعت احتیاک کو لیتے ہیں۔ اس صنعت کی بہترین اور حسین مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ صنعت احتیاک یہ ہے کہ کلام میں دو مقابل کی چیزوں کا ذکر کرانے کے احوال کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ ایک کے لیے جس چیز کا ذکر کیا جائے دوسرے کے بیان میں اس کے مقابل کی چیز ترک کر دیں۔ سورۃ الانشقاق میں ہے:

فَامَّا مَنْ أَوْتَى كَتْبَهِ بِيْمِينِهِ فَسُوفَ يَحْاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَ يَنْقُلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَ امَّا مَنْ أَوْتَى كَتْبَهِ وَرَاءَ ظَهِيرَهُ فَسُوفَ يَدْعُوا ثُورًا وَ يَصْلُى سَعِيرًا، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ (آیت ۷-۱۳)

یہاں صنعت احتیاک کا استعمال ہوا ہے۔ ایک فریق کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اسے بیان کیا گیا ہے، لیکن دوسرے فریق کو اس کا نامہ اعمال اس کے باعیں ہاتھ میں پکڑائیں گے۔ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا بلکہ مقابل کے ذمے سے اسے یہاں فرمایا گیا۔ دوسرے فریق کے احوال کے بیان میں وراء ظهرہ فعل اوتی کا مفعول فیہ نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کا حال ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے جو نامہ اعمال اس کے باعیں ہاتھ میں دیا جائے گا اسے دنیا کی زندگی میں اس نے پس پشت ڈال رکھا تھا۔ اس کو اس کا مطلق خیال نہ تھا کہ ایک

دن اس کا سب کیا دھرا سامنے آ کر رہے گا۔ مقابل سے یہاں خود بخود اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ مومنین دنیا میں اپنے نامہ اعمال کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں، وہ اسے کبھی پس پشت ڈالنے کی غلطی نہیں کرتے۔ دوسرے اور کئی ایک پہلو ہیں جو صنعت احتیاک سے یہاں سامنے لائے گئے ہیں۔ طوالت کے خوف سے ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے۔

صنعت احتیاک کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بالعموم متوجہین سے یہاں یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے وراء ظہرہ کا ترجمہ کیا ہے: ”جس کا اعمال نامہ اس کی پیشہ کے پیچھے دیا جائے گا۔“ (مولانا مودودی)

”جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے ہی سے پکڑا دیا جائے گا۔“ (مولانا امین احسن)
عربی روزہ مرہ اور عربی محاوروں کی طرف توجہ نہ دینے سے حیرت انگیز غلطیاں ہوتی ہیں۔ سورۃ الحج میں ہے: أَلَمْ ترَ إِنَّ اللَّهَ انْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَتَصْبَحُ الْأَرْضُ مَخْضُرَةً۔ شاہ عبدالقادر صاحبؒ اس کا ترجمہ کرتے ہیں: ”تو نہیں دیکھا کہ اللہ نے اُتا را آسمان سے پانی، پھر صبح کو زمین ہو جاتی ہے بزر۔“ (آیت: ۲۳)

اسی طرح سورۃ المؤمنون میں آیا ہے: قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيَصْبَحَنَ نَدَمِينَ۔ (آیت: ۴۰)
اس کا ترجمہ شاہ صاحبؒ کرتے ہیں: ”فرمایا اب تھوڑے دنوں میں صبح کو رہ جاویں گے پیچھتاتے۔“

دیکھئے روزمرہ کا خیال نہ رہنے کی وجہ سے ترجمے میں کیسی غلطی ہو گئی۔ قرآن کے ان نکڑوں کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا: ”دیکھئے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی بر ساتا ہے تو زمین اس سے سر بزو شاداب ہو جاتی ہے۔“ (امین احسن اصلاحی)

دوسرے نکڑے کا ترجمہ ہوگا: ”ارشاد ہوا بہت جلد وہ پیشمان ہو کر رہیں گے۔“
(امین احسن اصلاحی)

اصبحِ اصل میں کان کے اخوات میں سے بمعنی صار ہے۔
ترجمہ جس زبان میں کیا جائے اس زبان کے لحاظ سے ترجمہ میں کوئی سقم نہیں ہونا چاہئے۔ اس سلسلہ میں ذرا سی بے توجہی سے ترجمے میں خرابی رونما ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ہے:

فاستخف قومه فاطاعوه۔ (الزخرف: ۵۳)

اس کا ترجمہ مولانا مودودی صاحب گرتے ہیں: ”اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی احاطت کی۔“

قوم اردو میں واحد ہے۔ ترجمہ میں ”انہوں نے“ قوم کے لیے لائے ہیں، حالانکہ ”انہوں نے“ جمع کا صیغہ ہے۔

اسی طرح سورۃ محمد (۲۷) میں ہے: وَانْ تَتَوَلُوا يَسْتَبِدُّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ (آیت ۳۸)

اس کا ترجمہ مولانا مودودی صاحب گرتے ہیں: ”اگر تم منہ موزو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔“ یہاں بھی ترجمہ میں زبان اردو کے لحاظ سے سقلم پیدا ہو گیا ہے۔ ”قوم“ واحد ہے۔ ”وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔“ جمع کا صیغہ ہے۔ واحد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا انساب نہ ہو گا۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے یہاں زبان کا لحاظ رکھا ہے۔ ان کا ترجمہ ہے: ”اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے کو لائے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔“

ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ قرآن کے ترجمے پر الفاظ کی تحقیق نہایت ضروری ہے۔ قرآن میں ہے: وَمَا ادْرَاكَ مَا سَقَرُ، لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ (المدثر) شاہ عبدالقدیرؒ اس کا ترجمہ کرتے ہیں: ”اوْرَتُ كَيْا پُوچْھَا كَيْسِي ہے وَهَا گ؟ نَهْ باَقِي رَكْھَنَهْ چَھُوَرَے۔“

ابقی علیٰ فلاں کے معنی ہیں: رحمہ و اشفق علیہ۔ اس معنی میں لفظ تبقی استعمال ہوا۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے آیت کا صحیح ترجمہ کیا ہے۔ ان کا ترجمہ ہے: ”اوْرَتُ كَيْا سَجَھَ کَهْ دَوْرَخَ کَيْا ہے؟ نَهْ تَرَسْ كَھَائَے گی اور نَهْ چَھُوَرَے گی۔“ البتہ یہاں ایک سہو مولانا امین اصلاحی صاحب سے ہو گیا ہے۔ موصوف نے دوزخ کو مؤنث استعمال کیا ہے، حالانکہ لفظ دوزخ نہ کرہے۔

قرآن حکیم میں روزمرہ کی طرح محاورے (Idioms) کا بھی استعمال ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ محاورے کا اپنا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ

اس طرح تو ترجمہ ہی نمط ہو جائے گا۔ سورۃ الزخرف (آیت ۵) میں آیا ہے:

اَفَضَرَبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كَنْتُمْ مُسْرِفِينَ ۝

اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے: ”کیا ہم تمہاری تذکیری سے اس لیے صرف نظر کر لیں کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو؟“ (مولانا امین احسن اصلاحی)
مولانا مودودی علیہ الرحمہ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں: ”اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجننا چھوڑ دیں اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔“
اس آیت میں ایک محاورہ ضرب عنہ الذکر صفحًا کا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بالکل نظر انداز کر دینا۔ عربی شاعر نے اسی مفہوم میں اس محاورے کو استعمال کیا ہے

اَدِيمُ مَطَالِ الْجَوْعِ حَتَّىٰ اُمِيتَهٖ وَاضْرِبْ عَنْهُ الذِّكْرَ صَفْحًا فَادْهَلْ

اس آیت کا صحیح ترجمہ صرف مار ماذیوک پکھال کے بیہاں ملتا ہے۔ پکھال کا ترجمہ ہے:

Shall we utterly ignore you because ye are a wanton folk?

”کیا ہم تمہیں اس لیے بالکل ہی نظر انداز کر دیں گے کہ تم ایک حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔“

شah عبدالقدار صاحب کے ترجمہ معانی قرآن کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی ہے اور یہ شہرت بے وجہ نہیں ہے۔ شah صاحب کے ترجمے میں بعض ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کی طرف بالعلوم لوگ توجہ نہیں دیتے۔ شah صاحب کے ترجمے کے مطالعہ سے ترجمے کے بہت سے اصول معلوم ہوتے ہیں۔ شah صاحب نے لفظی یا تشرییکی ترجمے کے بجائے با محاورہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً وہ السمعیع العلیم۔ (البقرۃ: ۱۳۷) کا ترجمہ کرتے ہیں: ”وہی ہے سنتا جانتا۔“ وان الله سمیع بصیر۔ (انج: ۶۱) کا ترجمہ کیا ہے: ”اور اللہ سنتا ہے دیکھتا۔“ قرآن کے ان نکڑوں کا ترجمہ بالعلوم لوگ یہ کرتے ہیں: ”اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔“ اور اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔“ (مولانا امین احسن اصلاحی)

اردو محاورے کے لحاظ سے شah صاحب کے ترجمے کو ترجیح حاصل ہے۔ اس ترجمے میں

زور بھی ہے اور اس میں کسی طرح کا اشتباہ بھی نہیں پایا جاتا۔ ”سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا“، میں مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ وہ سننے، دیکھنے اور جاننے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی وہ مستقبل میں دیکھنے، سننے اور جاننے لگا، حالانکہ قرآنی الفاظ کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ مفہوم وہی ہے جو شاہ صاحب کے ترجمے سے عیاں ہوتا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۰۳ میں الیہ تھشرون آیا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے: ”تم اسی کے پاس جمع ہو گے۔“ مولانا امین احسن صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں: ”تم اس کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔“ یہاں شاہ صاحب کا ترجمہ ہی انسب ہے۔ اصل مفہوم وہی ہے جو شاہ صاحب نے اختیار کیا ہے۔ اصل عربی میں Passine care یعنی مجہول کا صیغہ تو محض اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ عربی میں وہی فصح ہے۔ لم یلد ولم یولد کا ترجمہ ہماری زبان میں یہ ہوگا: ”نہ وہ باپ ہے اور بیٹا۔“ اگر لفظی ترجمہ کرتے ہیں کہ ”نہ جنا اور نہ جنا گیا۔“ تو ساری فصاحت ختم ہو جائے گی۔ عربی میں وہی فصح انداز ہے جو عربی متن میں اختیار فرمایا گیا ہے، لیکن اردو میں عربی کا انداز اختیار کرنے سے ترجمہ نہایت رکیک ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن نے تو فصاحت کی رعایت رکھی ہے، ترجمہ میں بھی فصاحت کی رعایت ضروری ہے۔

اردو ترجم میں زبان کے لحاظ سے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کا ترجمہ لائق تحسین ہے۔ موصوف نے اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال قرآن کے ترجمے اور اس کی تفسیر میں کیا ہے، لیکن انسان بہر حال انسان ہے، اُس کی کسی کوشش کو آخری نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے ترجمے کے سلسلہ میں جو چند مثالیں پیش کی گئی ہیں ان سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قرآن کے ترجمے کا کام نہایت ذمے داری کا ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی صلاحیت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مترجم نہایت حساس اور باذوق ہو اور ترجمے کے کام میں وہ کسی قسم کے تسلیل کو روانہ رکھے۔ کسی نے صحیح کہا ہے:

A good translatin should be rather faithful than exact.

حفظ قرآن مجید

نصاب اور طریقہ کار

مولانا اسعد اعظمی

استاذ جامعہ سلفیہ بخاری (یوپی)

تاریخی پس منظر

قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جو خاتم الانبیاء و سید المرسلین ﷺ پر نازل کی گئی ہے۔ اگر ہم اس عہد کا جائزہ لیں جس میں اس کتاب کا نزول ہوا اور اس قوم کے احوال و کوائف پر نظر ڈالیں جن پر ابتداء یہ کتاب اتری تو اندازہ ہو گا کہ اس عظیم المرتبت آسمانی صحیفہ کی حفاظت و صیانت اور اس کا حفظ و استیعاب کیوں کر ممکن ہوا اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔ (سورہ الحجر: ۹) ”ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“ کی تکمیل کرن وسائل و ذرائع سے ہوئی۔

نزول قرآن کے وقت عربوں کے اندر تعلیم اور تہذیب و تمدن کا فقدان تھا۔ اہل مکہ و مدینہ میں گنتی کے چند لوگ تھے جو کسی قدر لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ ”امین“ کے لقب سے کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: هو الذى بعث فی الاممین رسولًا منهם۔ (سورہ الجمعة: ۲) ”وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔“ اللہ کے رسول ﷺ کا خود فرمان ہے: انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب... (صحیح بخاری، حدیث شمارہ ۱۹۰۸، صحیح مسلم، حدیث نمبر ۲۵۱) (موسوعۃ الکتب الستة، دارالسلام ریاض، ط:

۱۴۲۱، ۳) ”ہم ان پڑھوں ہیں، حساب و کتاب نہیں جانتے۔“
 نبی اکرم ﷺ بھی اسی معاشرے کے ایک فرد تھے۔ تعلیم و تعلم سے آپ کا بھی کوئی سابقہ
 نہیں تھا۔ قرآن نے ان کو ”النبی الامی“ (سورۃ الاعراف: ۱۵۷) کے لقب سے ملقب فرمایا
 ہے۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كَنْتَ تَدْرِي مَا
 الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ (سورۃ الشوریٰ: ۵۲) ”اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنے حکم
 سے روح کو اتنا را ہے، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز
 ہے۔“ مزید فرمایا: وَمَا كَنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُطْ بِيَمِينِكَ۔ (سورۃ
 الحجۃ: ۲۸) ”اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ
 سے لکھتے تھے۔“

یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس آسمان سے پہلی وحی آئی اور آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا
 تو آپ نے ”ما أنا بقاری“ (صحیح بخاری، حدیث نمبر ۳، صحیح مسلم، حدیث نمبر ۲۰۳) ”میں تو پڑھا
 ہوا ہی نہیں ہوں۔“ کہہ کر اپنے عذر کا اظہار فرمایا۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ اُمی اور آن پڑھ افراود اقوام کی واقعیت یا تاریخ کو محفوظ رکھنے
 کے لئے کلی طور پر اپنی یادداشت اور حافظہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تحریر و کتابت سے عدم وابستگی
 کی بنا پر ان کا سارا دار و مدار ذاتی و دماغی قوت پر ہوتا ہے۔ ان کے قلوب واذہاں ہی ان کی
 معلومات کا خزینہ اور علوم معارف کے امین ہوتے ہیں۔ علامہ محمد عبدالعظیم زرقانی لکھتے ہیں:
 ”اُمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اہم امور اور قابل ذکر چیزوں کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں وہ
 اپنے قوت حافظہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ حفظ و استھنار کی قوت سے بہرہ ور
 ہو۔ یہ قوت اس کے جمع و استحضار کے لئے مدد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ عرب قوم نزول
 قرآن کے وقت تکمیل طور سے عربت کے خصائص سے بہرہ درتھی۔ حافظہ کی تیزی اور ذاتی
 ارتقا اس کے مظاہر تھے۔ حتیٰ کانت قلوبهم أَنْاجِيلِهِمْ، وَعَقُولُهُمْ سُجَلَاتٌ
 أَنْسَابُهُمْ وَأَيَامُهُمْ، وَحِوافِظُهُمْ دُوَاوِينٌ أَشْعَارُهُمْ وَمَفَاخِرُهُمْ۔ (مناهل العرفان:
 ۱/۲۳۰، دار احیاء الكتب العربية)

نبی اُمی ﷺ پر جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو ابتداء آپ حضرت جبرئیل سے وحی کے الفاظ سننے کے ساتھ ہی انہیں دہراتے اور جلدی جلدی اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتے تھے، تا آنکہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ اطمینان دلایا گیا کہ وحی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ نزول وحی کے وقت اسے بغور سنا کریں۔ چنانچہ سورۃ قیامت میں کہا گیا:

لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ، فاذًا قرآنہ فاتبع
قرآنہ، ثم ان علینا بیانہ۔ (سورۃ القيامة: ۱۶-۱۹)

”(اے نبی!) آپ قرآن کو جلدی (یاد کرنے) کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کا جمع کرنا اور (آپ کی زبان سے) پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں پھر اس کا واضح کردینا ہمارے ذمہ ہے۔“
اور سورۃ طہ میں یوں تنبیہ کی گئی:

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وَلَا تَعْجُلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضِيَ إِلَيْكَ
وَحْيَهِ، وَقُلْ رَبُّ زَدْنِي عِلْمًا۔ (سورۃ طہ: ۱۲۳)

”پس اللہ عالیٰ شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری ہو جائے۔ ہاں یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا۔“
صحابہ کرام نے نبی اُمی ﷺ سے قرآن سیکھا، اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اس کے اوصاف و نوادری کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دی۔ صاحبہ کرام کی اکثریت نے نبی سے مشافہۃ ہی قرآن سیکھا اور بعد میں آنے والی نسلوں میں سینہ بہ سینہ یہ قرآن منتقل ہوتا گیا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت جاری رہے گا۔

علامہ ابن الجزری نے لکھا ہے کہ:

ثُمَّ ان الاعتماد فِي نَقْلِ الْقُرْآنِ عَلَى حِفْظِ الْقُلُوبِ وَالصُّدُورِ، لَا عَلَى خُطِّ
الْمَصَاحِفِ وَالْكُتُبِ وَهَذِهِ أَشْرَفُ خَصِيَّصَةٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ...
(متاہل العرفان: ۱/ ۲۳۲)

”قرآن کی روایت میں سارا دار و مدار سینوں کے حفظ پر ہے نہ کہ صحیفوں اور کتابوں کی تحریر پر اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس امت کو دی جانے والی عظیم خصوصیت ہے۔“
ایک حدیث میں کہا گیا ہے:

وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقطنان.

(صحیح مسلم، حدیث نمبر ۷۲۰)

تلقی اور مشافہ یعنی ساع کے ذریعہ قرآن سیکھنا اور اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لینا پھر دوسروں کو اسی طرز پر اسے سکھانا اور حفظ کرنا کتاب سماویہ میں سے صرف قرآن کریم ہی کا خاصہ ہے اور فرمان الہی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ (سورہ الحجر: ۹) کا عظیم مظہر ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں کی تاریخ اور ان میں ہونے والی تحریف اور قطع و برید سے جو لوگ واقف ہیں انہیں اس حقیقت کو سمجھنے میں اونچی تامل نہ ہوگا۔ علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ قرآن کی پیش گوئیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”چوتھی پیش گوئی: کہ قرآن مجید حفظ و یاد رکھا جائے گا۔

بل هو آیات بیانات فی صدور الذین أتوا العلم. (سورہ العنكبوت: ۳۹)

”یہ قرآن توہہ روشن آبیتیں ہیں جو علم والوں کے سینے میں رہتی ہیں۔“

ساری کتاب کو حفظ کر لیتا ایک اچھوتا خیال تھا، کیونکہ قرآن مجید سے پیشتر دنیا میں کوئی کتاب حفظ نہ کی گئی تھی، اس لئے اس خیال کا پیدا ہونا ہی اس کے الہامی ہونے پر دلیل ہے۔ اس پیش گوئی کے مطابق ہر ملک، ہر صوبہ، ہر ضلع، ہر شہر میں حفاظ قرآن کی کافی تعداد پائی جاتی ہے، جو اس سخت اور اتقان اور یقین واثق کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں کہ ان کی قرأت سے مطبوعہ کتابت کی سخت کی جاتی ہے، مگر ان حفاظ کو مطبوعہ یا قلمی کتاب سے سخت کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کسی حافظ کو اپنے پڑھنے میں کہیں شبہ پڑے گا توہہ اس کی سخت دوسرے حفاظ ہی سے جا کر کرے گا۔ یہ ایسی زبردست پیش گوئی ہے کہ تمام دنیا اس کی نظریلانے سے عاجز ہے۔ حفاظت کا ایسا انتظام بالکل لاثانی ہے اور محض منباب اللہ تعالیٰ ہے۔“ (ترجمہ للعلامین: ۳۶۲-۲۶۳، مکتبہ رحمت، دیوبند)

اس کے بعد قاضی صاحب ایک اور پیش گوئی کا ذکر کرتے ہیں:
”پانچویں پیش گوئی: کہ قرآن مجید کو حفظ کر لینا آسان ہو گا۔

ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مذكر۔ ”هم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان بنادیا ہے۔“

پیش گوئی چہارم کے تحت میں تحریر کیا گیا ہے کہ ساری کتاب کو حفظ کرنے کا خیال ہی بالکل اچھوتا ہے۔

لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کی تمام اقوام اور ممالک کے سامنے قرآن مجید کو از بر سنا شروع کیا تب دوسروں کو بھی امنگ آنی چاہئے تھی اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا جوش پیدا ہونا چاہئے تھا کہ وہ بھی اپنے اپنے مذہب کی کتاب کو حفظ کر لیتے، کیونکہ ان کے سامنے یہ نظری موجود تھی۔

مگر کوئی بھی ایسا نہ تکلا، نہ یہودی نہ عیسائی، نہ پارسی نہ ہندو اور نہ اور جس نے اپنے پسندیدہ مذہب کی پسندیدہ کتاب کو حفظ کر لیا ہو، اس کی وجہ خود قرآن پاک نے بتا دی ہے کہ یہ خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں رکھ دی ہے کہ وہ یاد کرنے والوں کو جلد اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔“

(رحمۃ للعلَّامین: ۳/۲۲۲-۲۲۳، مکتبہ رحمت، دیوبند)

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں آیت: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کی تفسیر کے ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کا تذکرہ یہاں فائدہ سے خالی نہ ہو گا۔ علامہ لکھتے ہیں:

”یحییٰ بن اثُم (متوفی ۵۲۲) نے بیان کیا کہ ایک دفعہ خلیفہ مامون کے دربار میں ایک علمی مجلس منعقد ہوئی۔ حاضرین میں ایک خوش پوش اور وجہہ یہودی بھی تھا، اس نے بھی اچھی تقریر کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اسے بلا یا اور پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ مامون نے اسے اسلام قبول کر لینے کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی صورت میں اس کی حوصلہ افرائی کے لئے کئی چیزوں کا وعدہ بھی

کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ یہ میرے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ (میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں) پھر واپس چلا گیا۔ ایک سال کے بعد وہ مسلمان ہو کر آیا اور فقہہ پر اس نے بہترین تقریر کی۔ مجلس کے اختتام پر مامون نے اس کو بلایا اور کہا کہ کیا آپ وہی شخص نہیں ہیں جو کل (گزشتہ سال) کی مجلس میں ہمارے ساتھ میٹھے تھے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ مامون نے اس کے اسلام لانے کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کچھ اس طرح بیان کیا:

آپ کے یہاں سے واپس جانے کے بعد میں نے ان مذاہب کو آزمانا شروع کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میری تحریر اچھی ہے، میں نے توریت کے تین نئے حذف و اضافہ کے ساتھ لکھ کر تیار کئے، پھر انہیں فروخت کرنے کے لئے لے گیا۔ وہ تینوں نئے بک گئے، اس کے بعد میں نے انہیں کے تین نئے حذف و اضافہ کے ساتھ تیار کئے اور وہ بھی فروخت ہو گئے۔ آخر میں قرآن کے تین نئے حذف و اضافہ کے ساتھ لکھے اور انہیں کتب فردوں کے یہاں لے گیا، انہوں نے ان کا بغور جائزہ لیا۔ جب انہوں نے ان شخوں میں کمی بیشی دیکھی تو انہیں پھینک دیا اور انہیں خریدا۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ محفوظ کتاب ہے، یہی میرے اسلام لانے کا سبب ہنا۔

یحییٰ بن ائمہ کہتے ہیں کہ اس سال حج میں میری ملاقات سفیان بن عینہ سے ہوئی۔ میں نے اس واقعہ کا ان سے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا: اس کی تصدیق تو خود کتاب اللہ میں موجود ہے۔ میں نے پوچھا: وہ کہاں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت و انہیں کے بارے میں فرمایا ہے: ... بما استحفظوا من كتاب الله۔ (سورۃ المائدۃ: ۳۲) ”انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔“ چنانچہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ انہیں دیا تو وہ ضائع ہو گئیں اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔ (سورۃ الحجر: ۹) ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی خود حفاظت فرمائی، اس لئے یہ ضائع سے محفوظ رہی۔“ (تفسیر القرطبی: ۱۰/۵-۶، ط: ۱۹۶۷، ۱۹۶۷م القاهرہ)

حفظ قرآن کا اہتمام عہد حاضر میں

مسلمانوں نے ہر دور اور ہر مقام میں قرآن کے حفظ و قرأت کا اہتمام کیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت آج بھی اپنے نونہالوں کی تعلیم کا آغاز قاعدہ بغدادی، لیسنا القرآن اور قرآن مجید سے کرتی ہے۔ جدید تعلیم گاہیں اور خوشنازی اسکول اگرچہ اس روایت پر اثر انداز ہوئے ہیں، پھر بھی مجموعی اعتبار سے مسلمان قرآن کریم ہی سے اپنے بچوں کی تعلیم کی ابتداء کو ترجیح دیتے ہیں۔

مدارس کی تاریخ اور مسلمانوں کے یہاں مدارس کے اہتمام سے کون ناواقف ہوگا، مسلمان جہاں بھی آباد ہوتے ہیں، شعائر تعبیدیہ کی ادائیگی کے لئے مسجد اور بچوں کی تعلیم کے لئے مکتب یا مدرسہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آبادی کے پھیلاؤ اور اضافے کے ساتھ دیگر چیزوں کی طرح مدارس کی تعداد میں اضافہ ہونا فطری امر ہے۔ اللہ کے فضل سے دنیا کے چھے چھے میں پھیلے ہوئے یہ مدارس قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ دیگر علوم شرعیہ و ضروریہ کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان مدارس میں سے اکثر میں قرآن کریم کی تحفیظ و تجوید کا مستقبل شعبہ ہوتا ہے، جس میں حفاظ و قراء حضرات کی نگرانی میں طلبہ کی ایک بڑی تعداد قرآن حفظ کرتی ہے۔

موجودہ دور میں حفظ قرآن کے مستقل مدارس کا قیام بھی ایک خوش آئندہ اقدام ہے۔ اس قسم کے مدارس حفظ قرآن کے متخصص مرکز کہے جاسکتے ہیں، جہاں قرآن حفظ کرنے کا عمدہ نظم ہوتا ہے۔ یہ مرکز کارکردگی کے اعتبار سے اپنی اپنی شاخست قائم کئے ہوئے ہیں اور عوام و خواص کی توجہ کا مرکز ہیں۔

سعودی عرب کے تقریباً تمام علاقوں میں شام کو بعد نماز عصر تا عشاء بچوں کو قرآن حفظ کرنے کے لئے مساجد میں تحفیظ القرآن کے حلقات قائم ہیں۔ مدرسون اور اسکولوں سے واپس آنے اور آرام کرنے کے بعد بچے ان حلقوں میں بیٹھ کر اساتذہ کی نگرانی میں قرآن حفظ کرتے ہیں، اس طرح وہ وقت کے ضیاء اور لہو و لعب سے بھی بیچ جاتے ہیں اور قرآن سے اپنے سینے کو منور بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح سالانہ ہزاروں بچے ان حلقوں سے حافظ

قرآن بن کر نکلتے ہیں۔ یہ حلقوں کے اندر بھی قائم کئے گئے ہیں اور بسا اوقات قرآن حفظ کرنے پر قیدیوں کی سزا میں تخفیف بھی کردی جاتی ہے۔ دیگر ممالک میں بھی اس قسم کے حلقوں کے قیام کا پتہ چلا ہے۔

عصر حاضر میں حفظ قرآن کے اہتمام کا ایک مظہروہ مقابلے بھی ہیں جو وقار فوتا ملکی یا بین الاقوامی سطح پر منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اسلامی ممالک میں حکومت کی جانب سے اس کا اہتمام ہوتا ہے اور عموماً مسلم تنظیمیں اور انجمنیں اس طرح کے مقابلوں کا انعقاد کرتی ہیں۔ ان مقابلوں کے انعقاد نے طلبہ میں ایک نیا جوش و خروش پیدا کر دیا ہے۔ ان مسابقوں کی وجہ سے حفظ کے طلبہ کے حفظ و اتقان اور تلاوت و تجوید میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے، ساتھ ہی اس جانب لوگوں کی رغبت بھی بڑھی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے ہر سال مکمل میں منعقد ہونے والا حفظ کا بین الاقوامی مسابقه خاص طور سے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔

بعض عرب و اسلامی ممالک میں اسلامی و دعویٰ تنظیمیں مدارس و اسکول کی لمبی چھٹیوں میں مسلم بچوں کو مفید کاموں میں مشغول رکھنے اور لہو و لعب سے بچانے کے لئے حفظ قرآن کا قليل المدى پروگرام وضع کرتی ہیں، جن میں طلبہ قرآن کے مخصوص اجزاء یا سورتیں یا مکمل قرآن حفظ کرتے ہیں۔

دو تین سالوں سے اس نوعیت کا ایک انوکھا پروگرام مکمل کرمہ میں حرم شریف میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کے تنظیمیں نے اس کی مدت کل دو ماہ (۲۰ دن) رکھی ہے۔ اس میں شریک ہونے والا طالب علم اس مدت میں ہر قسم کی مشغولیتوں سے آزاد مکمل طور سے اپنے اساتذہ و نگران کے زیر گرانی اور زیر کفالت رہتا ہے اور مجوزہ نظام الاؤقات کی پابندی کرتے ہوئے قرآن حفظ کرتا ہے۔ پہلے سال اس پروگرام میں صرف ۱۲ طلبہ شریک تھے، ان میں سے وہی کے ایک ۱۲ اسالہ طالب علم نے صرف ۷۲ دن میں پورے قرآن کا حفظ کر لیا تھا، بقیہ طلبہ نے ۳۵ سے ۶۰ دن کے درمیان کی مدت میں حفظ قرآن کی تکمیل کی۔ اس کے بعد پروگرام کی مقبولیت بڑھتی گئی اور گز شستہ سال اس پروگرام میں شرکت کے خواہش مند طلبہ کی درخواستوں کی تعداد تین ہزار تھی، جن میں سے صرف (۲۰) افراد کو منتخب ہونا تھا۔ (تفصیل

کے لئے ملاحظہ ہو: مجلہ الفرقان (کویت)، شمارہ نمبر ۲۹۹، ۲۸ جون ۲۰۰۳ء)

نصاب

حفظ قرآن کے نصاب پر گفتگو کرتے وقت ضروری ہے کہ ان امور و مسائل پر بھی ایک نظر ڈالی جائے جو نصاب کی کیمیت و کیفیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، مثلاً: طالب علم کی عمر، صلاحیت، گھر یا محلہ کا ماحول، دارالاقامہ کا ماحول، مدرسہ کا نظام، تعلیم میں مرتبت کا اصول وغیرہ۔

۱- عمر

تحفیظ القرآن کے شعبوں یا مرسوں میں زیر تعلیم طلبہ کا جائزہ لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف عمر کے طلبہ حفظ قرآن کے عمل میں مشغول ہیں، عام طور سے اس شعبہ میں داخلہ کے لئے عمر کی ابتدایا انتہا کی کوئی قید نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن کی تکمیل کے بعد اس شعبہ میں داخل کر دیتے ہیں تو بعض لوگ پر انحری درجات کی تکمیل کے بعد داخل کرتے ہیں۔ اس طرح ان دونوں قسم کے بچوں کی عمر میں ۵ برس کا تفاوت ہو جاتا ہے۔ عالمیت یا فضیلت کی تکمیل کے بعد بھی بعض طلبہ حفظ قرآن کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

بچپن کا زمانہ ہی حفظ کے لئے مناسب اور بہتر مانا جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے: التعلیم فی الصغر کالنقش علی الحجر، والتعلیم فی الكبر کالنقش علی الماء۔ (التربیۃ الاسلامیة وفلسفتها، محمد عطیۃ البراشی ص: ۱۱۵، ط: ۱۹۶۹ء، مصر) ”بچپن کی تعلیم پتھر کی لکیر کے مانند ہوتی ہے اور بڑے ہونے کے بعد حاصل کی جانے والی تعلیم پانی پر نقش بنانے کے مترادف ہے۔“

لیکن یہ کوئی قاعدة کلیہ نہیں ہے۔ مہد سے لحد تک تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کی ضرورتیں پیش آتی ہیں۔

طالب علم کے حفظ اور آموزنہ کے لئے جو مقدار متعین کی جائے اس میں دیگر امور کے ساتھ اس کی عمر کا بھی خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک نصاب یا متعینہ مقدار چھوٹے بڑے سب پر یکساں طور پر تھوپ دی جائے۔

۲- صلاحیت

طلبہ چھوٹے ہوں یا بڑے یا صلاحیت اور ذہانت کے اعتبار سے بھی ان میں تفاوت ہوتا ہے۔ نصاب کی تحدید کے وقت اس تفاوت کو نظر انداز کرنا تربیتی اعتبار سے حدود جہے مضر ہے۔ پروفیسر عطیہ محمد الابراشی لکھتے ہیں:

”جدید علم النفس ایک عرصہ کے تجربات اور بحث گفتگو کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ ہر انسان کی عقلی یکساں نہیں ہوتی، بہت سے عقلی امتحانات سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک ہی عمر کے بچوں کی عقل میں تفاوت ہوتا ہے، اگرچہ وہ ایک ہی قوم اور جنس سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں... ہر درس کو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ کوئی سبق بھی تمام طلبہ کے لئے یکساں مفید نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ ان کی عقلی قوت یکساں نہیں ہے۔ علمائے نفس کا خیال ہے کہ معلم کو درس دیتے وقت اس فرق کو ملاحظہ خاطر رکھنا چاہئے تاکہ وہ اپنے عمل میں کامیاب ہو۔ اس کا فرض ہے کہ تلمیذ کو اتنا ہی بتائے اور سکھائے جو اس کی وہنی و عقلی استعداد کے مطابق ہو...“ (فلسفہ تعلیم و تربیت، عطیہ محمد الابراشی، ترجمہ ریس احمد جعفری، ص: ۱۳۹، ط: صفات شریعت کالج، ۲۰۰۳ء)

۳- گھریلو ماحول

دارالاقامہ میں مقیم طلبہ اور اپنے والدین کے ساتھ گھر پر رہنے والے طلبہ کے مابین فرق کو ملاحظہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ گھر پر رہنے والے بچوں میں بعض غیر درسی اوقات میں اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتے ہیں یا اس قسم کی کچھ دوسری ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھر پر سبق یا آموختہ کے لئے بہت کم وقت نکال پاتے ہیں۔ ایسے طلبہ بھی ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں مگر ہر قسم کی ذمہ داری سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر کا ماحول پڑھائی لکھائی کے لئے سازگار نہیں ہوتا۔ بہر حال اگر طالب علم کے ساتھ کوئی معقول عذر ہے تو معلم اس کو ملاحظہ رکھے۔

۴- دارالاقامہ کا ماحول

حفظ کے جو طلبہ مدرسہ کے ہائل میں رہتے ہوں اور اسی عمل کے لئے متفرغ ہوں۔ وہ

گھروں میں رہنے والے طلبہ کے مقابل زیادہ وقت پاتے ہیں، لہذا ان کے لئے درس و آموختہ کی جو مقدار متعین کی جائے گی وہ دوسروں سے مختلف ہوگی، البتہ دارالاکامہ کے ماحول پر بھی توجہ دینی ہوگی اور طلبہ کی ضرورت سے زائد آزادی اور گھونٹنے پھرنے سے محفوظ رکھنے کے لئے نگرانی اور توجہ درکار ہوگی۔

بعض مدارس کے دارالاکاموں میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی طرح کی نگرانی یا نظام سے بالکل آزاد ہیں۔ درس کے محدود واقعات کے بعد طلبہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، وہ بلا روک ٹوک مناسب اور نامناسب جگہوں پر جاتے آتے ہیں۔ دوسرے دن صحیح میں کلاس میں حاضر ہونے سے پہلے تک انہیں اپنے درس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اسی قسم کے مدارس میں طلبہ سات سال، آٹھ آٹھ سال تک وقت گزاری کرتے ہیں اور بمشکل حفظ مکمل کر پاتے ہیں۔

تعلیم میں مدرسیح کا اصول

مدرس کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بدرسیح آگے بڑھا جائے۔ یکبارگی طالب علم پر اتنا بوجھنہ ڈال دیا جائے کہ وہ گھبرا جائے اور تعلیم سے تنفس ہو جائے یا شروع ہی میں مشکل اور پیچیدہ مسائل اس کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ ماہرین تعلیم و تربیت معلمین کو نصیحت کرتے ہیں کہ:

- ☆ معلوم سے نامعلوم کی طرف چلیں۔
- ☆ آسان سے مشکل کی طرف چلیں۔
- ☆ سادہ سے پیچیدہ کی طرف چلیں۔
- ☆ ٹھوس سے مجرد کی طرف چلیں۔
- ☆ خاص سے عام کی طرف چلیں۔
- ☆ مکمل سے اجزاء کی طرف چلیں۔
- ☆ مستثنیات سے پہلے عام قاعدے سکھائیں۔ اخ

(فن تعلیم و تربیت: افضل حسین، ص ۲۸۵-۲۸۶، ۲۸۷، ۲۰۰۲ء مرکزی مکتبہ اسلامی)

تدریج کے ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے حفظ کی تعلیم میں بھی طلبہ کو ابتداء میں کم اور آسان سبق دینا چاہئے، پھر دھیرے دھیرے اس میں اضافہ کیا جائے۔ آسان سے مراد یہ ہے کہ اگر شروع میں جز عم کی چھوٹی چھوٹی سورتیں حفظ کرائی جائیں، پھر دھیرے دھیرے بڑی سورتوں کی طرف بڑھایا جائے تو مبتدی طلبہ کو اس سے آسانی ہوتی ہے۔ سلف کی تحریروں میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”التبیان فی آداب حملة القرآن“ میں مصحف کی ترتیب سے قرآن کی تلاوت کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

وَمَا تَعْلِيمُ الصَّبِيَانَ مِنْ آخِرِ الْمَصْحَفِ إِلَى أَوْلِهِ فَحْسُنُهُ لَيْسَ هَذَا مِنْ هَذَا الْبَابِ، فَإِنْ ذَلِكَ قِرَاءَةً مُتَفَاضِلَةً فِي أَيَّامٍ مُتَعَدِّدَةٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَسْهِيلِ الْحَفْظِ عَلَيْهِمْ. (التبیان فی آداب حملة القرآن، ص ۰۷، ط: ۰۷، ۱۴۰۰ھ، بیروت)

نصاب اور درس و آموختہ کی تعین کے وقت ان تمام امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس معاملہ میں معلم قرآن کو متنبہ رہنا چاہئے۔ طلبہ کے مابین مذکورہ باہمی فرق کا اعتبار کئے بغیر سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا تدریسی حکمت کے خلاف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”اگر ایک طبیب تمام بیماروں کا ایک ہی نسخہ لکھے اور ایک ہی دوسرے علاج کرے تو اکثر کی ہلاکت کا باعث ہوگا، بالکل یہی حال تربیت دہنده کا ہے۔ اگر وہ اپنے زیر تربیت لڑکوں کو ایک ہی لائشی سے ہانکے گا تو انہیں ہلاک کر دے گا اور ان کے قلوب پر موت طاری کر دے گا۔ تربیت دہنده کا فرض ہے کہ اپنے زیر تربیت لڑکوں میں سے ہر ایک کے حال، عمر اور مزاج کے مطابق ان کے لئے راستہ تجویز کرے اور ان کے لئے وہی ریاضت تجویز کرے جس کے وہ متحمل ہو سکیں۔“

(احیاء علوم الدین: ۳/۲۶، ط: ۱، ۲۰۰۰ء، دار صادر بیروت)

ان تمام امور کی رعایت کے ساتھ ساتھ حفظ کی تکمیل کے لئے ایک تقریبی مدت کی تعین ضروری ہے جو ڈھانی سے تین سال کے آس پاس ہو اور کسی ناگزیر سبب کے بغیر طالب علم کو اس مدت سے تجاوز کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔

طریقہ کار

نصاب سے متعلق گفتگو کے بعد طریقہ کار اور عملی تطبیق کے پہلوؤں پر بھی غور کر لینا چاہئے تاکہ حفظ کے عمل کو زیادہ منظم اور مدرس کے اصولوں سے ہم آہنگ بنایا جاسکے۔ واضح رہے کہ عمومی طور پر تعلیم کے عمل میں معلم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ایک کامیاب اور تجربہ کار معلم جو اخلاص اور محنت و لگن کے ساتھ اپنے فرائض انعام دیتا ہے اس کی مدرس کے عمدہ نتائج سامنے آتے ہیں اور اس کے اثرات کو محسوس کیا جاتا ہے۔ قرآن کی تحفیظ پر مأمور معلم کو عام معلمان کے اندر مطلوبہ صفات سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کی عظمت، جلالت شان اور اس کے قدس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”التبیان“ میں ”آداب معلم القرآن و متعلمه“ (ملاحظہ ہو: التبیان، ص: ۲۶-۳۰) کے عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے۔ اسی طرح علامہ آجری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب ”اخلاق اہل القرآن“ میں ایک باب ”أخلاق المقرئ اذا جلس يقرأ ويلقن لله عزوجل، ماذا ينبغي له أن يتخلق به.“ (ملاحظہ ہو: اخلاق اہل القرآن، ص: ۱۱۱-۱۳۳، ط: ۱، ۱۴۰۶ھ، بیردت) کے عنوان سے قائم کیا ہے اور معلم قرآن کے اندر مطلوبہ صفات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، کاش کہ اس عمل سے وابستہ حضرات ان کتابوں کو اپنے مطالعہ میں رکھتے اور ان کی ہدایات سے استفادہ کرتے۔ اس مختصر مقالے میں ان صفات کی تبیین و تشریح باعث طوالت ہوگی، اس لئے اس حوالے پر اکتفا کرتے ہوئے کچھ اہم اور قابل توجہ امور کی طرف اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

۱- ترتیل و تجوید کا اہتمام

قرآن کو مخارج حروف کی رعایت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا شرعاً و عرفاً مطلوب ہے۔ قرآن عربی زبان کی کتاب ہے، اس کے حروف کے مخارج و صفات پر ماہرین نے تفصیل سے بحث کی ہے۔ ان حروف کے نطق و ادائیگی میں بے اعتمانی والا پروائی سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی

محلہ آثار حیدر مکو، نومبر ۱۹۹۷ء)

اس لئے ضروری ہے کہ حفظ میں داخلہ لینے والے طالب علم کی سب سے پہلے نقطہ اور ممتاز کی اصلاح کرائی جائے، اس کے لئے اگر کوئی مدت مخصوص کر لی جائے تو بہتر ہے تاکہ حفظ شروع کرانے میں زیادہ تاخیر نہ ہو۔ اس موضوع کی ابتدائی کتابوں سے بھی مدد لینا چاہئے۔ ابتداءً نقطہ و ممتاز کی اصلاح کے بعد حفظ کا کام شروع کر دیا جائے، بعدہ حفظ کی پوری مدت میں تجوید کی کتابیں پوری تفصیل و تشریح کے ساتھ پڑھائی جاتی رہیں۔

اس بات پر تنبیہ کی ضرورت اس لئے پڑی کہ بسا وقت ایسے حفاظ سے سابقہ پڑتا ہے جن کی قرأت سن کر بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ ان کی قرأت میں یعلمون تعلمون کے علاوہ کوئی چیز واضح نہیں ہوتی۔ پڑھتے وقت حروف کٹ جاتے ہیں۔ بسا وقت حذف و اضافہ کے بھی وہ مرتكب ہوتے ہیں۔ پس اسرار قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے۔

۲- درس کا طریقہ

طالب علم کو جو سبق دیا جائے پہلے با تجوید اس کا ناظرہ پڑھایا جائے، جس میں ترتیل و تجوید کی رعایت کے ساتھ اعراب کی صحت، رموز اوقاف اور دیگر ضروری چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اگر ممکن ہو تو ایک سے زائد بار طالب علم سے سبق کے حصے کا ناظرہ پڑھوایا جائے، بالخصوص جبکہ طالب علم سے غلطیوں کا صدور ہو رہا ہو۔

ابتداء میں استاد کو چاہئے کہ طالب علم کو حفظ کا طریقہ بتلائے، مثلاً یہ کہ جس آیت کو یاد کرنا ہے اسے دیکھ کر دو تین بار پڑھے۔ اگر آیت لمبی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اسے یاد کرے، پھر ایک حصے کو دوسرے حصے سے ملا کر پڑھے اور یاد کرے، پھر دوسری آیت کا حفظ شروع کرے۔

اسے مکمل یاد کرنے کے بعد دونوں آیتیں ملا کر پڑھے، اسی طرح ملا ملا کر پورا سبق یاد کرے۔ مقررہ حصہ یاد کرنے کے بعد اس کو اس طرح پڑھے گویا اپنے آپ کو سنارہا ہے، بعد ازاں یاد کردہ حصہ قرآن مجید کو دیکھ کر بھی پڑھے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کیسا اور کتنا یاد ہے اور کہیں کسی طرح کی کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد استاذ محترم کو پورا سبق سنائے۔ ہر نئے سبق کو پچھلے سبق سے ملا کر پڑھنا بھی ضروری ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہو جائیں۔

۳۔ آموختہ کیوں اور کیسے؟

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”قرآن کی حفاظت کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ قرآن بندھے ہوئے اونٹ سے کہیں زیادہ تیزی سے بھاگ نکلنے والا ہے۔“ (صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۵۰۳۳، صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۹۱: ۷۶)

ایک دوسری روایت حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے آتی ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: صاحب قرآن کی مثال بندھے اونٹ کے مالک کی سی ہے جب تک وہ اس کا خیال رکھتا ہے وہ بندھا رہتا ہے اور اسے چھوڑ دے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔“ (صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۵۰۳۱، صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۸۹: ۷۷)

یہ اور اس قسم کی دوسری حدیثیں گویا اس بات پر تنبیہ ہیں کہ قرآن کے حفظ کر دہ حصے کا بار بار مراجعاً کرتے رہنا تھی اس کی بقا اور حفظ کی ضانت ہے اور اس سلسلے میں معمولی سی کوتاہی محفوظ حصے کو غیر محفوظ بنا سکتی ہے۔ اس لئے استاذ اپنے طلبہ کو ہمیشہ سبق کے ساتھ ساتھ آموختہ کو بھی دہرانے کی ہدایت کرتا رہے اور اس کے لئے اسے باقاعدہ ایک نظام عمل بنادینا چاہئے، مثلاً جب ایک ربع یا نصف کا حفظ ہو جائے تو آگے کا سبق لینے سے پہلے اس کا مراجعاً ضروری ہو۔ اسی طرح ایک پارہ یا ایک سورہ کامل ہونے کے بعد اس کا مراجعاً ضروری ہو۔ ہفتہ بھر میں جتنا حفظ کیا جائے ہفتہ کے آخری دن اس کا مراجعاً ضروری ہو۔ ایسے ہی مہینہ، تین مہینے،

چھ مہینے اور سال بھر کا بھی مرابعہ کرایا جائے۔ ہفتہ کے آخری دن ہر طالب علم کے لئے ایک مخصوص مقدار متعین کی جائے جسے وہ دور رکعت نماز میں جہا پڑھ کر سنائے، پیچھے باقی طلباء اس کی اقتدا کریں اور باری باری تمام طلباء اس عمل کو انجام دیں۔ اس سے حفظ شدہ حصے کا مرابعہ بھی ہو گا اور امامت اور قرأت کی بھی تربیت ہو گی، استاذ کی مگر انی اس عمل میں ضروری ہے۔

نذکورہ بالاطر یقون کے علاوہ مرابعہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزانہ سبق کے ساتھ کم از کم ایک پارے کا آموختہ سنانے کا طالب علم کو مکلف بنایا جائے۔ جب آموختہ سبق تک پہنچ جائے تو پھر ابتداء سے سنانا شروع کرے اور مستغل اس عمل کو جاری رکھے۔

۳۔ حفظ کے اوقات

یوں تو ہر مدرسہ میں تدریس کے اوقات متعین ہوتے ہیں جو پانچ سے چھ گھنٹے کے بیچ ہوتے ہیں۔ حفظ کے شعبے بھی عموماً انہی اوقات کے پابند ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شعبہ کچھ زیادہ وقت اور توجہ کا مقاضی ہے۔

صحیح سوریے انسان کا ذہن و دماغ تروتازہ ہوتا ہے اور اس کے جسم میں نشاط اور تازگی ہوتی ہے، اس وقت حفظ کرنا بے حد مفید مانا جاتا ہے۔

”تکان، بیزاری اور صدمے وغیرہ کی حالت میں کچھ حفظ کرنا صحت کے لئے مضر بھی ہوتا ہے اور کافی وقت اور محنت صرف کرنے کے باوجود خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی، اس لئے ہمیشہ ایسے وقت یاد کرایا جائے جب دماغ تروتازہ ہو۔“ (فن تعلیم و تربیت، افضل حسین، ص ۲۵۵)

اس لئے بہتر یہی ہے کہ حفظ کے طلبہ کو فجر کی نماز سے فراغت کے بعد یاد کرنے کے لئے چیخا دیا جائے۔ کم از کم دو گھنٹے کے بعد انہیں ناشتا اور کچھ آرام کا موقع دیا جائے، پھر وہ واپس کھانا کھائیں اور آرام کریں۔ عصر کی نماز کے بعد کچھ دری پڑھیں اور پھر ورزش اور سیر و تفریق کا انہیں موقع دیا جائے۔ بعد نماز مغرب پھر ان کی نشست ہو اور عشاء کے کچھ پہلے انہیں فارغ کیا جائے۔

اس طرح مجموعی طور پر دس تا بارہ گھنٹے حفظ کے طلبہ اپنے سبق و آموختہ سے جڑے رہیں، الحمد للہ جامعہ سلفیہ بنارس میں اس کا اہتمام ہے اور اس شعبہ کے اساتذہ اس پر بھرپور توجہ دیتے ہیں۔

۵- شعبہ حفظ کی درس گاہ

اس شعبہ کی درس گاہیں نسبتاً کشادہ ہوں تو بہتر ہے، تاکہ طلبہ جگہ لے کر آرام سے بیٹھیں اور یاد کریں۔ بیٹھنے میں ہر دو طالب علم کے مابین فاصلہ ہونا چاہئے تاکہ ایک دوسرے کی آواز سے زیادہ خلل نہ ہو۔ یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہئے کہ بعض طلبہ کو بھیزیر بھاڑ میں اور آواز و شور و غل میں یاد کرنے میں سہولت معلوم ہوتی ہے اور بعض کو پر سکون ماحول میسر نہ ہو تو انہیں یاد کرنا دشوار ہوتا ہے۔

یہاں اس امر کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک استاذ کے زیر نگرانی اتنے ہی طلبہ رکھے جائیں جن کی تعلیم کا وہ حق ادا کر سکے۔ طلبہ کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں ہر طالب علم کو وہ مطلوبہ وقت نہیں دے پائے گا اور تعلیم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے گی۔

۶- تعطیل کلاس میں بھی سبق

شعبہ حفظ کے طلبہ کو لمبی چھٹیوں میں بالکل آزاد چھوڑ دینا بہت ہی مضر ہے، اس لئے استاذ کو چاہئے کہ تعطیل شروع ہونے سے پہلے ہر طالب علم کو اس کی وسعت کے مطابق تعطیل کی مدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سبق کی تحدید کر دے، جسے طالب علم چھٹی سے واپس آنے کے بعد استاذ کو سنائے، آموختہ کے مراجعہ کی بھی تاکید رہے اور چھٹی کے بعد اس کا بھی محاسبہ ہو۔

بعض معلمین کی توجہ رائے ہے کہ شعبہ حفظ کے طالب علم کی کوئی چھٹی ہی نہ ہو، جب تک وہ حفظ کی تکمیل نہیں کر لیتا، اسے اسی کام میں لگے رہنا چاہئے، اس لئے کہ چھٹیوں کے بعد عموماً طالبہ میں ہنکاٹی اور بے رغبتی محسوس کی جاتی ہے اور قلمی نشاط کے اعادہ میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔

۷۔ احکام و مسائل کی تعلیم

حفظ کی تکمیل کے بعد بعض طلبہ دینی تعلیم کے حصول میں لگ جاتے ہیں اور حفاظت کی اچھی خاصی تعداد صرف حفظ ہی پر اکتفا کرتی ہے۔ اول الذکر گروپ تو تعلیم حاصل کر کے تلاوت و امامت کے احکام و مسائل سے روشناس ہو جاتا ہے، مگر جو طبقہ اس تعلیم سے محروم رہتا ہے، احکام و مسائل کے تعلق سے وہ کافی الجھنوں کا شکار رہتا ہے، اس لئے حفظ کے ساتھ ساتھ ان مسائل کی کچھ تعلیم بھی طلبہ کو دی جانی چاہئے، جن مسائل سے حفاظت کو عموماً سابقہ پڑتا ہے۔ مثلاً سجدہ تلاوت، سجدہ سہبو، طہارت اور اس قسم کے دیگر مسائل، بالخصوص جو امامت سے متعلق ہوں۔ کاش کہ اس قسم کے مسائل پر مشتمل کوئی جامع اور آسان کتاب تحریر ہوتی جو شعبہ حفظ کے طلبہ کے لئے مقرر کی جاتی۔

احکام و مسائل کی تعلیم کے ساتھ قرآن پڑھنے پڑھانے کے آداب و فضائل کی تفصیل بھی شعبہ حفظ کے طلبہ کو ہونی چاہئے تاکہ وہ اپنے مقام و مرتبہ کو پہچانیں اور اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کریں۔ افسوس کہ بے عمل و بد اخلاق حفاظت بڑھتے جا رہے ہیں اور بسا اوقات منبر و محراب کے تقدس کو بھی پامال کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن کے کلمات و حروف سے اپنے سینے کو وہ معور رکھے ہوتے ہیں، مگر اس کے مفہوم و معانی سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه۔ (حضرت انسؓ سے یہ اثر مردی ہے) یعنی، لئے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو قرآن خود لعنت کرتا ہے، باس طور کہ وہ قرآن میں پڑھتا ہے:

اَلَا لعنة الله على الظالمين۔ (سورة هود: ۱۸)

فجعل لعنة الله على الكاذبين۔ (سورة آل عمران: ۶۱)

جبکہ وہ خود ظالم ہوتا ہے، کاذب ہوتا ہے، گویا اس طرح اس نے اپنے آپ پر لعنت پہنچی۔
اعاذنا اللہ من الخذلان۔

اللهم اجعل القرآن ربیع قلوبنا و نور صدورنا و جلاء أحزاننا و ذهاب همومنا.

مأخذ

- ١- قرآن كريم
- ٢- صحيح البخاري (موسوعة الكتب الستة) دار السلام، الرياض، ط: ٣، ١٤٢١هـ
- ٣- صحيح مسلم (موسوعة الكتب الستة) دار السلام، الرياض، ط: ٣، ١٤٢١هـ
- ٤- تفسير القرطبي، ط: ١٩٦٧هـ، القاهرة
- ٥- احياء علوم الدين للإمام الغزالى، ط: ١، ٢٠٠٠هـ، دار صادر، بيروت
- ٦- أخلاق أهل القرآن للآجري، ط: ١، ١٤٣٠هـ، بيروت
- ٧- البيان في آداب حملة القرآن للنحوى، ط: ١، ١٤٣٧هـ، بيروت
- ٨- مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقانى، دار احياء الكتب العربية
- ٩- التربية الإسلامية وفلسفتها، محمد عطيه الابراشى، ط: ١٩٦٩هـ، مصر
- ١٠- رحمة للعلميين، قاضي محمد سليمان سليمان متصور پوري، مكتبة رحمت، ديوانہ
- ١١- فلسفة تعليم وتربيت، عطيه محمد ابراشى، اردو ترجمہ: رئیس احمد بعفری، ط: صفا شریعت کالج، ٢٠٠٢ء
- ١٢- فتن تعليم وتربيت، فضل حسین، ایم اے ایل ٹی، ط: ٢٠٠٣ء، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی
- ١٣- مجلة الفرقان، جمعية احياء التراث الاسلامي، الكويت، شماره نمبر: ٢٨، ٢٩٩، ٢٠٠٢ء
- ١٤- مجلة آثار جدید، مکو، نومبر ١٩٩٧ء

قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم

اہمیت اور طریقہ کار

دینیق احمد دئیس سلفی

ادارہ علوم الحدیث، جامعہ اردو روڈ، علی گڑھ

قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی نے انسان کو قوت گویائی اور اپنا مافیِ اضمیر ادا کرنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ انسان کی زبان سے اللہ کا کلام بے سہولت ادا نہ ہو اور پار بار دہرانے سے اس کے قلب پر کلامِ الہی مقتضش نہ ہو سکے، چنانچہ یہ بات قرآن کے اعجاز میں سرفہرست ہے کہ آٹھ یا دس سال کا نو عمر بچہ نہ صرف قرآن کو تجوید کے جملہ اصول و ضوابط کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، بلکہ اس کی ایک سو چودہ سورتیں اس کے سینے میں پتھر کی لکیر کی طرح محفوظ ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی دیگر نہ ہی کتابوں میں یہ امتیاز صرف اور صرف قرآن کریم کو حاصل ہے، پونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے، اس لیے یہ بھی اس کے وسیع حفاظتی انتظام کا ایک لازمی حصہ ہے۔

صدیوں سے اہل اسلام میں یہ روایت چلی آرہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز عربی حروف شناسی سے کرتے ہیں۔ ماہ دو ماہ کے بعد وہ قرآن کریم کے الفاظ کو باہم جوڑ کر پڑھنا سیکھ جاتے ہیں اور پھر چند مہینوں میں وہ استاد کے سامنے روائی سے قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں۔ خوش نصیب اور قابل مبارک باد ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کے ذریعہ مسلمانوں کی اس دیرینہ روایت کو زندہ و تابندہ رکھے ہوئے ہیں اور بالکل ابتدائی عمر میں انھیں حافظ قرآن بنادیتے ہیں یا روائی سے ناظرہ قرآن پڑھنے کی انھیں تعلیم دے دیتے ہیں۔

مادیت کے طوفان بلاخیز اور مغربی تہذیب و ثقافت کے زیراث اسلام کے دیگر تہذیبی مظاہر کی طرح مسلمانوں کی یہ دیرینہ روایت بھی مضخل اور متاثر ہوئی ہے۔ انگریزی تعلیم کی وسعت اور ضرورت نے ہمیں کسی حد تک اپنی اس وراثت سے محروم کر دیا ہے۔ اب بہت سے مسلم علمی خاندانوں کے چشم و چراغ اپنی ماوں کی گود میں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے پاکیزہ کلمات کی لوریاں سننے کے بجائے انگریزی نظمیں سننے پڑے ہیں، جن کو پڑھتے ہوئے آپ سے آپ ان کے اعضاہ حركت میں آ جاتے ہیں اور رقص کی ابتدائی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں آنے والے معزز مہمانوں کے سامنے بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اس بچے کو انگریزی حروف تجھی کی شناخت ہو چکی ہے اور اسے بچوں کی فلاں فلاں انگلش نظمیں پورے ایکشن کے ساتھ تو کب زبان ہیں۔ کہاں گئی ہماری وہ روایت جب گھر کے بڑے بزرگ اور قابل احترام مہمانان گرامی میزبان کے اپنے عزیزوں سے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، کلمہ توحید اور نماز کی دعائیں سنائیں کرتے تھے، ان کے سروں پر دست شفقت پھیرتے تھے اور پھر تھنہ کے طور پر پیارے کوئی چیز دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بدال گیا ہے اور مسلم معاشرے کی کایا پلٹ ہو گئی ہے، بلکہ بہت سے خاندانوں میں یہ روایت الحمد للہ آج بھی زندہ ہے اور وہ اس کو درون خانہ زندہ اور باقی رکھے ہوئے ہیں۔ یہی خاندان شب تاریک میں مانند چراغ ہیں جن کی روشنی انشاء اللہ اسلامی تہذیب اور اس کے خوش نما مظاہر کو تاقیمت باقی رکھے گی۔ انھیں کی قیادت میں قافلے آگے بڑھیں گے اور اپنی منزل کو رواں دواں رہیں گے۔ اللہ کے رسول ﷺ کی پیش گوئی کے مطابق امت کا ایک گروہ ہمیشہ بر سر حق رہے گا اور کوئی بھی ان کو زیر یار سوانحیں کر سکے گا۔ یہ پیش گوئی اپنے مفہوم کی وسعت اور جامعیت کے اعتبار سے اسلام کی ہر چیز کو اپنے دائرے میں سمیٹنے ہوئے ہے۔

موجودہ مسلم معاشرے میں قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم کے کئی ایک انتظام ہیں، اس میں سرفہrst وہ دینی مکاتب اور پرائمری اسکول ہیں جہاں دیگر مضامین کے ساتھ قرآن کی ناظرہ تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یہ تعلیم درجہ بندی کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور انفرادی انداز میں بھی، لیکن بالعموم اس میں اساتذہ کرام ہر بچے کو انفرادی طور پر سبق دیتے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ

ہے کہ ذہین اور مختنی بچے بہت جلد آگے بڑھ جاتے ہیں اور ناظرہ تعلیم کا ابتدائی مرحلہ خوش اسلوبی سے مکمل کر لیتے ہیں۔

دینی مکاتب کے علاوہ مساجد میں بھی اس کا انتظام موجود ہے، جہاں مسجد کے ائمہ حضرات اور دیگر اساتذہ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ ان مساجد سے محلہ اور بستی کے تمام مسلم بچے اور بچیاں استفادہ کرتے ہیں۔ عام طور پر ان مساجد میں صبح یا شام کے وقت ناظرہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ان بچوں کا ہے جو ایسے تعلیمی اداروں سے متعلق ہیں جہاں قرآن تجتی کہ دینیات کی تعلیم کا انتظام بھی نہیں ہے۔ ان مساجد سے وابستہ رہ کروہ چار پانچ سال کے عرصے میں نہ صرف ناظرہ قرآن کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ان کو نماز کی عملی تربیت بھی دے دی جاتی ہے اور بہت سی ضروری دعائیں بھی وہ یاد کر لیتے ہیں۔

دینی مکاتب و مساجد کے علاوہ بعض گھروں میں بھی دین دار اور تعلیم یافتہ خواتین بچوں کو ناظرہ قرآن کی تعلیم دیتی ہیں، بالعموم وہ اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتیں، البتہ بعض ضرورت مند خواتین ٹوکن کے طور پر کچھ روپے مابانہ وصول کرتی ہیں۔ مہذب اور شاستہ خواتین جو معلمہ کے فرائض انجام دیتی ہیں وہ اپنے پاس رکھ کر مسلم بچوں اور بچیوں کو بہت سے اسلامی آداب کی بھی تعلیم دے دیتی ہیں، جس پر عمل کر کے ان کی زندگی خود بھی مہذب اور شاستہ رہتی ہے۔ وہ اپنے تحریبات سے معصوم بچوں کے ذہنوں کو آئینہ کی طرح صاف شفاف رکھتی ہیں اور گندے الفاظ اور برے طور طریق سے انہیں محفوظ رکھتی ہیں۔ والدین کے گھر لاد پیار میں اس کی جن حرکتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یہ معلمات ان پر ان کو متنبہ کر کے ان کی بڑی عادتیں ان سے چھڑانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ گھروں میں بچوں کو قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم دینے والی ایسی تمام مخلص خواتین احترام و توقیر کی مستحق ہیں۔ الحمد للہ ایسی خواتین کو ہمارا مسلم معاشرہ عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔

قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم کا ایک اور طریقہ گزشتہ ایک صدی سے کچھ زیادہ ہی رواج پذیر ہوا ہے، جسے مسلم معاشرے کے امراء و اغنيةاء نے بطور خاص اپنارکھا ہے، وہ طریقہ ہے گھروں پر جا کر نیوش دینے کا۔ با اوقات اس طریقے سے گھروں کی ان نوجوان بچیوں کو بھی مستفید کیا

جاتا ہے، جو کسی وجہ سے نو عمری میں ناظرہ کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتی تھیں۔ اس طریقے سے فائدہ اٹھا کر بہت سے لوگ اپنے بچوں کی اس کی کو پوری کر دیتے ہیں۔ گھر میں ہر روز عالم دین کے آنے جانے سے انھیں دیگر دینی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن ٹیوشن کے اس طریقے میں کئی ایک خرابیاں مضمراں ہیں۔ بسا واقعات ان کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کئی ایک اخلاقی مفاسد بھی سامنے آتے ہیں۔ تعلیم و تعلم کی ناقدرتی بھی ہوتی ہے اور بچوں کے دلوں میں اپنے اساتذہ کرام کے تیس احترام و عقیدت کے جو جذبات مطلوب ہیں، ان میں بھی کمی آتی ہے۔ کسی شرعی ضرورت اور عذر کے بغیر اس طریقے کو اپنا نام محسن نہیں ہے، اس سے اجتناب ہی ضروری ہے۔ اجتماعیت میں بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ علیحدہ رہ کر ایک بچہ ضروری آداب نہیں سیکھ سکتا اور نہ کوئی معلم تمام آداب علیحدہ طور پر کسی طالب علم کو سکھا سکتا ہے۔

مسلم معاشرہ میں قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم کا یہ مختصر خاکہ بتاتا ہے کہ جمیع اعتبار سے صورت حال اطمینان بخش اور قابل ستائش ہے۔ اس کو وسعت دینے اور مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی مسلمان بچہ ناظرہ قرآن کی تعلیم سے محروم نہ رہنے پائے، البتہ اس پہلو سے کچھ چیزیں اصلاح طلب ہیں اور ان پر مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ذیل کی سطور میں اس کی طرف اشارے کیے جارہے ہیں:

معلم قرآن افضل ترین مسلمان ہے

رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

خبر کم من تعلم القرآن وعلمه۔ (البخاری)

”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔“

اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ امت میں معلمین قرآن کا مقام بہت بلند ہے۔ یہاں تعلیم سے مراد حضن ناظرہ کی تعلیم دینا نہیں ہے، بلکہ معنی و مفہوم کی تعلیم دینا بھی اس میں شامل ہے، لیکن فہم معانی کی منزل ناظرہ کے بعد ہی آتی ہے، اس لیے اس حدیث کے عموم سے ناظرہ تعلیم کو خارج نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن کی اعلیٰ تعلیم کا اولین زیر ناظرہ ہی تو ہے۔

اس حدیث کا تقاضا ہے کہ ہم معلمین قرآن کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کریں، وہ اپنی اس خدمت پر کوئی معاوضہ طلب کریں یا نہ کریں، مسلم معاشرے کی ذمے داری ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی کفالت کی جائے۔ عہد خلافت راشدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بیت المال سے وظائف ملتے تھے، لیکن ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ ہم بچوں کو قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم کے لیے ناتجربہ کار اور کم پڑھے لکھے معلمین کا انتظام کرتے ہیں۔ اس سے ایک بڑا فائدہ یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ مشاہرہ بہت معمولی دینا پڑے گا۔ عوامی سطح پر اس احساس کا پایا جانا چند اس موجب حیرت نہیں، حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب کسی مکتب یا مدرسہ کی پڑھی لکھی انتظامیہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے کسی کم تعلیم یا فتاہ استاد کا انتخاب کرتی ہے۔ اسی طرح گھروں میں دیگر مضامین کے ٹیوشن دینے والے اساتذہ کو معقول معاوضہ دیا جاتا ہے، جبکہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے جس استاد کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، اسے بہت معمولی معاوضہ دے کر کام نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ روایہ حد درجہ افسوس ناک ہے اور اس سے اس احترام و تقدس کو ٹھیک لگتی ہے جو قرآن کریم کے لیے ہر بندہ مومن کے سینے میں موجود ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ روایوں پیسوں سے احترام و تقدس کی پیاس و نہیں کی جاسکتی، لیکن معاشرہ کی بنیادی ماڈلی ضروریات تقریباً مساوی ہوتی ہیں، اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ معقول مشاہرے پر باصلاحیت اساتذہ کی تقریبی اس بات کی علامت ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس کا صحیح مقام دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اچھے اور باصلاحیت استاذ سے جو تعلیم بچے حاصل کریں گے وہ اعلیٰ درجہ کی ہوگی اور اس کا اپنا الگ امتیاز ہوگا۔ ویسے بھی گھروں پر اساتذہ کو بلا کر ٹیوشن کے طور پر قرآن کی تعلیم دینا اسلام کی روح اور اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس سے بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جو مطلوب ہے اور جس کے نتیجے میں وہ اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں۔

قرآن کی ناظرہ تعلیم تجوید کے ساتھ

قرآن کی زبان عربی ہے۔ عربی کے بہت سے حروف ایسے ہیں کہ اگر وہ متعینہ مخارج

سے ادا نہ ہوں تو بسا اوقات الفاظ کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سے حروف زبان سے ادا کرنے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانے اور لفظوں کو باہم مربوط کرنے کے لیے علیحدہ اصول و ضوابط ہیں، جنہیں فن تجوید کے اندر تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ تجوید نظریاتی سے زیادہ عملی فن ہے۔ حروف اور لفظوں کی ادا میگی ایک بچہ اپنے استاذ کی زبان سے سیکھتا ہے اور استاذ کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ اگر ابتدائی مراحل میں اس کی تربیت نہ ہو سکی تو بڑے ہونے پر اس کی پر قابو پانہ مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے تعلیمی ڈھانچے میں اس کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ اردو کی طرح بچے عربی بھی پڑھتے ہیں اور زندگی بھر تلاوت قرآن کی حلاوت سے محروم رہتے ہیں۔

حسن صوت کسی نہیں بلکہ ایک وہی نعمت ہے۔ جسے اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے، اسے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن کو حسن صوت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر حسن صوت سے کوئی شخص محروم ہے تو اسے بہ تکلف اپنی آواز کو خوبصورت بنانا کہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس طرح کی تلاوت سے دل و دماغ پر خاص اثر ہوتا ہے اور سامعین بھی اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ حسن صوت کے ساتھ باتجوید قرأت سنیے، آپ کے قدم رک جائیں گے اور دل کو فرحت حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول ﷺ اپنے بعض صحابہ کرام سے قرآن کی تلاوت سنتے تھے اور ان کی خوبصورت آواز کی تعریف فرماتے تھے۔ مسلم معاشرے کی یہ دیرینہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنے ہر دینی پروگرام کا آغاز قرآن کی خوبصورت تلاوت سے کرتا ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی ہوئی چاہیے۔ اس سے دوسرے بچوں کے اندر آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی آواز کو اچھے قاری کی آواز سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر انہیں کامیابی بھی ملتی ہے۔

ایک دیرینہ روایت کو زندہ کیجیے

مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیں ایسے صد ہادیقات ملتے ہیں کہ دینی مزاج کے حامل بہت سے مخلص امراء اور اغذیاء اپنے گھروں اور جو بیویوں میں خاندان اور محلے کے بچوں کی تعلیم کے لیے باصلاحیت معلمین کی خدمات حاصل کرتے تھے اور اس سلسلہ تعلیم و تعلم کی جملہ ضروریات اپنی

جب خاص سے پوری کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب آج کی طرح مدارس و مکاتب کی علیحدہ تعمیرات کی روایت قائم نہیں ہوئی تھی اور پیشہ و رانہ تعلیم و تربیت کا نظام ترتیب نہیں پایا تھا۔ آج کے ہمارے اس دور میں بھی بہت سے امراء و اغذیاء ایسے ہیں جو اپنے ذاتی صرف سے مسلمان بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام اپنے کشادہ مکانات اور بڑی حولیوں میں بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس روایت کو زندہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دینی مدارس و مکاتب میں اپنے ذاتی مشاہرے پر وہ معلمین قرآن کی تقری فرمائیں۔ اپنے اس طریقے سے وہ مدد و دوسائل کے حامل مدارس کے ساتھ تعاون کر کے ان کا بوجھہ ہلکا کر سکتے ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک خواہش

مولانا آزاد کی علمی شخصیت بالعوم ان کی سیاسی خدمات کے ذیل میں ابھرتی ہے، حالانکہ بنیادی طور پر وہ ایک ذمہ دار عالم دین تھے، قرآن و سنت، فقہ اور اسلامی تاریخ پر ان کی مجیدانہ نظر تھی۔ وہ مسلمانوں کے ماضی اور حال سے اچھی طرح آگاہ تھے اور مسلم معاشرے کی دینی، اخلاقی، سماجی، معاشی اور سیاسی کمزوریوں کے اسباب پر ان کی ناقدانہ نظر تھی۔ انہوں نے مسلم امت کی بیماریوں کا ایک علاج یہ تجویز کیا تھا کہ اس کا ہر فرد قرآن کو کسی نہ کسی حد تک سمجھے۔ قرآن سے دور ہو جانے کے نتیجے میں مسلمان تنزلی کا شکار ہوئے ہیں اور دنیا کی بہت سی قوموں نے انہیں زیر کر لیا ہے۔ مولانا آزاد نے سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے حزب اللہ کے نام سے ایک دینی تنظیم قائم کی تھی، اس کے منشور میں انہوں نے تحریر فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم کا جو رواج ہے وہ زیادہ مفید نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے نو عمر بچوں کو عربی زبان کی تعلیم دیں اور ایک ایسا نصاب تجویز کریں جس کو پڑھنے کے بعد قرآن کے معانی و مضامین تک بچے کی رسائی ہو سکے۔ مولانا کا خیال تھا کہ جتنے ماہ و سال ایک مسلمان بچہ قرآن کی ناظرہ تعلیم پر صرف کرتا ہے اس میں چند ماہ کا مزید اضافہ کر کے اسے عربی زبان سکھائی جاسکتی ہے۔ عربی زبان کی مدد سے وہ قرآن مجید کو خود پڑھ سکے گا اور کسی نہ کسی حد تک وہ اس کو سمجھنے میں کامیاب بھی ہو سکتے گا۔ مولانا کی یہ تجویز عموم بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اہم اور

مفید تھی، لیکن سیاست میں وقت کی ضرورت کے پیش نظر مولانا کی بھروسہ شمولیت کی وجہ سے ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور یہ محض حزب اللہ کے منشور کا ایک حصہ بن کر رہ گیا۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کی اس تجویز پر ہمیں سمجھیگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور لسانیات کے ماہرین کو اکٹھا ہو کر عربی زبان کا کوئی ایسا مختصر نصاب تیار کرنا چاہیے جسے پڑھ کر ایک بچہ قرآن کی عربی سے نصرف مانوس ہو سکے بلکہ وہ برآ راست قرآن مجید کو سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ یہ کام کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، اس کا تجربہ کیا جانا چاہیے اور بعد نہیں کہ ہمارا یہ تجربہ کامیاب بھی ہو جائے۔ آج مسلمانوں نے قرآن مجید کے تعلق سے جو روایہ اپنارکھا ہے، اس میں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی بات کہیں نہیں آتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھے بغیر محض تلاوت کرنے سے قرآن کا حق ادا ہو جاتا ہے اور وہ ساری برکتیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں جو تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہیں، حالانکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ بغیر سمجھے اس کی تلاوت کی جائے۔ عموم میں جب سے اس روایت کی بنیاد پڑی ہے، نہ صرف اسلامی فکر مصلح اور کمزور ہوئی ہے بلکہ مسلمانوں کے ایمان و عقائد بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ توحید کی علم بردار ملت شرک و بدعت کے مختلف مظاہر میں گرفتار ہو چکی ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ان کو حرام مانتے کے لیے تیار نہیں۔ قدمتی سے ہمارے بعض دینی اور دعویٰ حلقے بھی محض قرآن مجید کی تلاوت پر زور دیتے ہیں اور قرآن سمجھنے اور سمجھانے کو ایک ایسے عالم کا کام سمجھتے ہیں جو اٹھارہ علوم کا ماہر ہو۔ اب انھیں کون سمجھائے کہ اللہ نے قرآن مجید کو انسانوں کے لیے آسان بنا کر نازل کیا تھا اور ہم نے اسے مشکل بنادیا۔ مسلم معاشرے میں قرآن کریم کا استعمال اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ اس سے دکانوں اور مکانوں کا افتتاح کرایا جائے، مردوں کو بخشنوایا جائے اور گھروں سے جنوں اور آسیب کے اثرات مٹائے جائیں۔ یہ قرآن مجید کی توبین، ناقدری اور اس پر بہت بڑا ظلم ہے، اس سے ہر مسلمان کو پر ہیز کرنا چاہیے اور مسلم معاشرہ میں قرآن کو اس کا جائز اور صحیح حق دلانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔

ہندوستان کے سلفی مدارس میں تدریس قرآن

ایک جائزہ

مولانا ابوالقاسم عبدالعظيم مدنی

استاذ جامعہ فیض عام، متوفا تھے بھنگن (یوپی)

امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت بن کر محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا اور اس کے نزول کے وقت ہی رسول اللہ ﷺ کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ خود بھی اس کی تلاوت کریں اور امت کو اسے پڑھ پڑھ کر سنادیں اور سمجھادیں۔ ارشاد اللہ ہے:

﴿إِنَّمَا أَمْرَتُكُمْ أَعْبُدُ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَأَمْرَتُكُمْ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ، فَمَنْ اهْتَدَ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقْلُ: إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذَرِينَ﴾ (آل عمران: ۶۱-۶۲)

نیز ارشاد ہے:

﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ لِتَبْيَنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلِعِلْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (آل عمران: ۳۳)

اور ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ إِلَّا لِتَبْيَنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يَؤْمِنُونَ﴾ (آل عمران: ۳۴)

چنانچہ اس حکم اللہ کی تفہید میں جب آپ ﷺ نے قرآن پڑھ پڑھ کر سنانا اور سمجھانا

شرع کیا تو مشیت الہی سے یہ قرآن آپ ﷺ کی زبان مبارک سے انہیں پہنچا جھنوں نے اس کا اذعان و ایقان کر کے اسے حرز جان بنایا اور وہ انہیں بھی پہنچا جن کے بارے میں خود قرآن شاہد ہے کہ ﴿وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ (الاسراء ۲۱)، ﴿وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ (الاسراء ۳۶)، ﴿وَزَادُهُمْ نُفُورًا﴾ (الفرقان ۲۰)، ﴿مَا زَادُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ (فاطر ۳۲) اور نیز یہی قرآن انہیں بھی پہنچا جو اپنی حسب نشاستھا میں کچھ تبدیلی کی خواہش کرنے لگے۔ ارشاد ہے: ﴿وَإِذَا تَتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنَّهُمْ غَيْرُ هَذَا أَوْ بَدْلَهُ، قُلْ مَا يَكُونُ لَيْ أَنْ أَبْدَلَهُ مِنْ تَلَقَّاهُ نَفْسٌ، إِنْ أَتَعْبُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنِّي أَخَافُ أَنْ عَصِيتَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا تَلَوَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيهِمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقُلُونَ﴾ (یونس: ۱۵-۱۶) پھر جس طرح اس قرآن کو خود پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور دوسروں کو پڑھ پڑھ کر سنانے اور سمجھانے کا حکم ہوا۔ اس کی کیفیت یا اس کے طریقہ تدریس و تعلیم کا حکم بھی ان الفاظ میں نازل ہوا: ﴿وَقَرَأْنَا فِرْقَنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكْثٍ وَنَزْلَنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ (الاسراء: ۱۰۲) اور سورۃ مزل آیت ۳ میں کہا گیا: ﴿وَرَتَلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ اور سورۃ الفرقان میں اس طریقہ تدریس و تعلیم کی اہمیت و افادیت اس طرح اجاگر کر دی گئی: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جَمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِتُشَبَّهَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَلَنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ (الفرقان: ۳۲).

الغرض انہیں سارے مقاصد کو مدنظر رکھتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم السلام کے سامنے اسی طریقہ ربائیہ کے مطابق قرآن پیش کیا۔ عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں:

”علمی رسول اللہ ﷺ التشهید و کفی بین کفیہ کما یعلمی السورة من القرآن.“ (بخاری، کتاب الاستئذان)

امام طحاوی اپنی سند سے اس حدیث کو یوں روایت کرتے ہیں:

”أخذت التشهيد من في رسول الله ﷺ ولقنيه كلمة كلمة.“

سلمان فارسی کہتے ہیں:

”أخذت التشهد من في رسول الله عليه السلام حرفا حرفا.“ (طبراني)

جاہر بن عبد اللہ انصاری استخارہ کی حدیث میں فرماتے ہیں:

”كان رسول الله عليه السلام يعلمها الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا

السورة من القرآن.“ (بخاری، کتاب التهجد و کتاب الدعوات)

ان احادیث سے قرآن کے طریقہ تدریس کے علاوہ اس بات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ

رسول اللہ ﷺ اہمیت کی حامل بعض دعائیں بھی صحابہ کرامؐ کو قرآن کے طریقہ تعلیم کے مطابق
تعلیم دیا کرتے تھے۔

چونکہ امت مسلمہ کا اولین مصدر ہدایت کتاب اللہ ہے جس کی لفظی تلاوت بھی مقصود ہے

اور اس کا فہم معنی بھی، چنانچہ اسلام کے مدرسہ اول یعنی صحبت رسول میں صحابہ کرامؐ کو اسی طریقہ
کی تعلیم دی گئی۔ امام سیوطی الاتقان میں لکھتے ہیں:

”وتسن القراءة بالتدبر والتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم،

وبه تنشرح الصدور وتستير القلوب. قال تعالى: ﴿كتاب أنزلناه إليك

مبارك ليذربوا آياته﴾ (ص: ۲۹) وقال: ﴿أفلا يتدبرون القرآن﴾ (النساء: ۸۲)

محمد: (۲۲).

آگے فرماتے ہیں:

”وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والتواهي، ويعتقد قبول ذلك فـان كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بأية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفع وتعوذ، أو تنزية نزه و عظم، أو دعاء تضرع و طلب (ويعتقد قبول ذلك).“

(الاتقان، ص ۱۰۶، النوع ۳۵)

چنانچہ انہیں مقاصد کے حصول کے لئے عصر صحابہؓ سے قرآن کی تدریس و تعلیم کا سلمہ شروع ہوا۔ تفسیر، علوم قرآن، اعجاز القرآن اور قرآن فہمی کے لئے علوم آلیہ کی کتابیں بھی انہیں

مقاصد کے تحت تالیف ہوئیں اور عربی زبان و ادب کی اس اعلیٰ مجزاتی کتاب کا تدریسی عمل نہایت اہتمام و اخلاص سے عرب و جم میں رائج ہوا، لیکن ان ابتدائی ادوار کے بعد درمیانی اور وسطیٰ ادوار میں جوں جوں فلسفہ و منطق اور علم کلام کا عروج ہوتا گیا، یہ اہتمام بھی کم ہوتا گیا اور قرآن کی تدریس و تعلیم سے بے اعتنائی بڑھتی گئی اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی تحریک اصلاح سے پہلے ہندوستان میں بھی تدریس قرآن کا رواج حد درجہ کمزور رہا ہے۔

شاہ ولی اللہؒ کے تعلیمی دور میں قرآن کریم کی تدریس تفسیر بیضاوی اور تفسیر مدارک کے بعض اجزاء پر منحصر تھی۔ آپ کے زمانہ تدریس سے ترجمہ قرآن اور تفسیر جلالین وغیرہ کا اضافہ ہوا۔ پھر جب شیخ الکل فی الکل سید محمد نذیر حسین محدث دہلویؒ کی عمل بالکتاب والسنۃ کی تحریک کو عروج حاصل ہوا تو اس بات کی کوشش ہوئی کہ کسی نہ کسی صورت میں مکمل قرآن مجید کی تدریس عمل میں آجائے، چنانچہ اس نصاب تعلیم میں ترجمہ قرآن کے ساتھ ساتھ تفسیر جلالین اور تفسیر بیضاوی کچھ اس طرح داخل کی گئیں کہ ایک طالب ایام فراغت تک مکمل قرآن کی تعلیم حاصل کر لیتا۔

۱۲۷۰ھ کے بعد آپ نے دیگر علوم و فنون کی تدریس سے اعراض کر کے صرف تفسیر و حدیث اور فقہ پر احصار کیا تو بقول ابو الحسن امام خان نوہرہؒ ”صحاب ستہ اور جلالین پورے ایک سال میں ختم کرتے۔“ (ترجم علماء حدیث ہند، ص ۱۵۶)

چنانچہ ”ترجم علمائے حدیث ہند“ کے مطابق علمائے منوی میں سے ”بڑے مولوی صاحب“ مولانا احمد بن ملا حسام الدینؒ نے ”ترجمہ قرآن اور جلالین (کامل) بھی میاں صاحب“ سے ایک سال میں پڑھا۔

اسی طرح مولانا ابوالکارم محمد علی منویؒ کو ۱۲۹۹ھ کی یک سالہ مدت تحصیل میں شیخ الکل سے جو سند فراغت عطا ہوئی اس میں بھی یہ مذکورہ ہے:

”ان المولوی أبا المكارم محمد علی بن المولوی محمد فیض الله قد
قرأ و سمع بالمناوبة بين الطلبة صحيح البخاری و صحيح مسلم باستيعاب

التمام. وهكذا الترمذى، وسنن أبي داؤد إلى باب أحياء الموات، أما النسائى فمن كتاب الصلاة إلى آخر الكتاب، ومؤطا مالك إلى كتاب الجنائز، وطرفا طرفا من ابن ماجة، وشرح نخبة الفكر، وتفسير الجلالين بتمامه وكماله، وسمع ترجمة القرآن المجيد من الابتداء إلى سورة الرعد، وأيضاً من سورة الزخرف إلى آخر القرآن الشريف. (حيات ابوالمكارم حصہ اول)

الغرض قرآن کریم کی تدریس و تعلیم کا جواہتام ہندوستان کی عظیم سلفی درس گاہ مدرسہ میاں صاحب دہلی میں دیکھا گیا اس سے قبل کہیں اور دیکھنے میں نہیں آیا۔ اسی درس گاہ کا تاسیع کرتے ہوئے مولانا ابو محمد ابراہیم آرڈوی تلمیذ سید نذیر حسین کے قائم کردہ مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرہ میں بھی تدریس قرآن کا اہتمام اسی اہتمام کے ساتھ کیا گیا۔

منونا تھوڑے بھی کے دونوں قدیم سلفی مدارس مدرسہ عالیہ عربیہ اور مدرسہ فیض عام میں جواب ”جامعہ“ کے نام سے موسم ہیں، جنوبی ہند کے جامعہ دار السلام عمر آباد مدارس اور مدرسہ نصرت الاسلام بنگلور وغیرہ میں بھی مدرسہ میاں صاحب کے نصاب سے ملقط و ماخوذ قرآنی نصاب انتہائی ترک و احتشام کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا اور تلامذہ سید محمد نذیر حسین جوان کے اور ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ان جیسے مدارس کے موکس، محافظ اور اساتذہ تھے، اسی نصاب کے امین و پاسبان تھے۔ اگرچہ بعض حالات میں اس میں کچھ جزوی تبدیلیاں بھی آئیں، مگر اس مفید ترین نصاب کی روح کو کسی طرح مضھل نہ ہونے دیا گیا۔

۱۹۶۱ء مطابق ۱۳۳۹ء میں جب اپنے وقت کی ایک عظیم سلفی یونیورسٹی مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی کا قیام عمل میں آیا اور ہشت سالہ عربی تعلیم کی درجہ بندی کردی گئی تو اس کے نصاب تعلیم میں بھی اس بات کی رعایت کی گئی کہ پورے قرآن کریم کی تدریسی داخل نصاب رہے اور غالباً پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ساتھ ہی ساتھ متعلقہ علوم قرآنی کا ایام تحصیل ہی میں مطالعہ بھی ہو جائے، چنانچہ یہ نصاب تعلیم کچھ اس طرح مرتب کیا گیا کہ:

جماعت ثانیہ میں ترجمہ قرآن آخر کے سات پارے یعنی ۲۲ تا ۳۰

جماعت ثالثہ میں نصف آخر کے بقیہ آٹھ پارے یعنی ۱۶ تا ۲۳ مقرر ہوئے۔

جماعت خامسہ میں جلائیں نصف اول

اور جماعت سابعہ میں بیضاوی پارہ اول پڑھائی جاتی۔

اختیاری مضمون کے طور پر جماعت رابعہ میں اعجاز القرآن باقلانی اور نہایت الایجاز رازی اور جماعت خامسہ میں فوزالکبیر شاہ ولی اللہ محدث دھلوی داخل نصاب تھی۔

تحریک آزادی ہند کے ناساعد دور اور اس کے عقب میں جبکہ تلامذہ سید نذر حسین کے قائم کردہ بہت سے سلفی مدارس دم توڑ پکے تھے۔ دہلی کا مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ اور آگرہ کا مدرسہ احمدیہ سلفیہ دونوں مرحوم ہو چکے تھے۔ مونا تھہ بھنگن کے دونوں سلفی مدارس جامعہ رحمانیہ بنارس، مدرسہ احمدیہ سلفیہ در بھنگ، مدرسہ اصلاح اسلامیہ پٹنہ اور جامعہ دارالسلام عمر آباد وغیرہ نہایت صبر آزمائی کے ساتھ حسب استطاعت تندی سے یہی قرآنی خدمت تدریس انجام دے رہے تھے۔

آزادی ہند کے ایک عرصہ بعد آل انڈیا اہل حدیث کائفنس کے تحت موجودہ ہندوستان کی سب سے عظیم سلفی درس گاہ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کی تاسیس ہوئی اور یہاں تفسیر بیضاوی اور تفسیر جلائیں کے پہلو بہ پہلو تفسیر کشاف زختری کا ایک جزو اور الاتقان فی علوم القرآن سیوطی کے بعض ابواب داخل نصاب کر دیے گئے اور شاید ایسا اس لئے ہوا کہ سلفی مدارس ہند نے جس نصاب کا اتباع کیا تھا۔ اس کے باñی و نشظم مولانا سید نذر حسین محدث دہلوی نے بھی مولوی کرامت علی اسرائیلی مؤلف "سیرت احمدیہ" سے تفسیر بیضاوی کے ساتھ ساتھ تفسیر کشاف تا سورہ نساء کا درس لیا تھا۔ آزادی ہند کے بعد قائم ہونے والے سلفی مدارس میں سے مدرسہ اثریہ دارالحدیث متوجہیے مدارس نے بھی ہمیشہ یہی ملحوظہ رکھا۔

گزشتہ دو دہائیوں کے درمیان جبکہ اس ملک میں مدارس کی کاشت ہونے لگی اور کثیر تعداد میں سلفی وغیر سلفی مدارس شجرۃ طیبہ اور بر سات کے خود روپوں کی طرح اگ آئے تو کہیں تو تدریس قرآن اور علوم قرآنی کو اس سے ترقی ملی اور یہ مدارس شر بار ثابت ہوئے، لیکن ایک زبردست الیہ یہ ہوا کہ کثرت سے ایسے نصاب تعلیم کا ظہور ہونے لگا جس میں کچھ جدت

پسندی کی طرح دکھائی پڑنے لگی اور بلا و عربیہ میں پائی جانے والی الیکٹریکی کتابیں جن میں کچھ تفسیری کتابیں بھی تھیں، کاغذی طور پر داخل نصاب کی گئیں جن سے کسی زود اثر مقصد کی طرف رسائی ہو سکے، جبکہ الی حدائقین یہ بات سمجھی کو معلوم ہے کہ ایسے نام نہاد جامعات مکتب سے زیادہ و قیع اور کارگر نہ ہوئے۔

انہیں آلام و مصائب کے گلیارے میں جیسا کہ کہا گیا ضرور کچھ ایسے مدارس قائم ہو گئے جنہوں نے مقاصد مستقبلہ سے قطع نظر علم اور قرآنی خدمت کی شفافیت کو ملاحظہ رکھا، اگرچہ حسب ضرورت انہیں معروف مدارس و جامعات کی طرح قرآنی نصاب میں تفسیر فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر، الانقان سیوطی، مناهل العرفان زرقانی اور فتح المنان مطبوعہ جامعہ سلفیہ کو مستقلًا یا توسعًا جگہ دیا اور حفظ و قراءت اور تجوید کے مستقل شعبے قائم کر کے قرآن کریم کی گروہ بھا خدمات انجام دیں۔ اس خصوصی میں جامعہ ابن تیمیہ چمپارن، جامعہ اسلامیہ دریاباد، جامعہ محمدیہ مالیگاؤں، معہد الرشد نوگڑھ، جامعہ اسلامیہ سنابل، مدرسہ اتحاد ملت اٹوا، المعہد الشافعی رچھا بریلی، جامعہ الامام البخاری کشن گنج کا نام لیا جاسکتا ہے۔ جامعہ ابن تیمیہ چمپارن نے اپنی شناخت کے لئے اگرچہ ایک جدید نصاب تعلیم وضع کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ نقش ابھی بالکل ادھورا ہے، اس لئے اس پر ابھی سے کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔ الغرض اگر ہندوستان کے موجودہ سلفی مدارس میں تدریس قرآن کی روشن کا خلاصہ کیا جائے تو ایک آدھ جماعت کی نیچے اونچے کے ساتھ تقریباً تمام تر مدارس میں ایک مشترک سا نصاب دکھائی پڑتا ہے۔ جماعت اولیٰ کے بعد ثانیہ و ثالثہ میں تقریباً ہر جگہ ترجمہ قرآن کی تدریس ہوتی ہے۔ رابعہ و خامسہ میں یا بعض مقامات پر سادسہ تک جلایں نصف اول سے پڑھائی جاتی ہے۔ بیشتر مدارس میں سادسہ یا سابعہ میں تفسیر مدارک نفسی اور سابعہ یا ثامنہ میں بیضاوی یا بیضاوی و فتح القدر یا بعض مقامات پر تفسیر ابن کثیر کے بعض اجزاء بلکہ چند سورتیں یا بعض اوراق پڑھائے جاتے ہیں۔

اصول تفسیر اور علوم قرآن میں الفوز الکبیر سے زیادہ الاتقان پڑھائی جاتی تھی۔ ادھر چند سالوں سے ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری حفظ اللہ کی مرتبہ فتح المنان مطبوعہ جامعہ سلفیہ بیارس، اپنی

مسلمہ افادیت اور سہل الحصول ہونے کے ناطے تیزی سے رواج پذیر ہوئی ہے۔ گزشتہ دو دہائیوں سے بالخصوص جب سے عصری اہمیان جامعات اور دانشواران قوم کی طرف سے مدارس اسلامیہ کے نصاب تعلیم میں تبدیلی و اصلاحات کی ضرورت پر تجھ و پکار شروع ہوئی ہے اور مدارس کا مروجہ نصاب تعلیم تنقید کا نشانہ بننا ہے، مدارس کا طریقہ تدریس قرآن بھی اس ضرب سے محفوظ نہ رہ سکا۔

کہیں تو اس نصاب کو مکمل طور پر کٹدم کیا گیا اور کہیں اس نصاب کی بڑی بڑی خامیاں شمار کرتے ہوئے کہا گیا:

”فن تفسیر میں جالا لین اور بیضاوی کے چند صفحات پر اکتفا کیا گیا، جو طالب علم میں قرآن نہیں کا صحیح ذوق پیدا کرنے کے لئے یکسرنا کافی ہے۔“ (التوعید، تی دہلی، اگست ۱۹۹۳ء، ص ۳۵)

حقیقت یہ ہے کہ یہ جائزہ بالکل سرسری تھا۔ مدارس کی حیثیت کا خیال اور ان کی عملی صورتوں کا اعتبار کئے بغیر یہ حکم لگایا گیا ہے۔ بعض ناقدین کتاب اور اس کے مضامین کی خلک کا رونا روتے ہیں۔ مثلاً بیضاوی کے بارے میں یہ رائے عامہ قائم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں کسی بھی خلک کتاب یا خلک مضامین میں تراوٹ پیدا کرنا مدرس کی استعداد و صلاحیت اور طریقہ تدریس پر محمول ہے۔ (۱)

ہاں اس سلسلے میں یہ شکایت ضرور حق بجانب ہے کہ قرآن کی تدریس میں بالخصوص بہت سارے سلفی مدارس میں جو بے اعتنائی بڑھتی جا رہی ہے اور مدرسہ میاں صاحب کا جو نقش تھا متنا

(۱) مثال کے طور پر بیضاوی عربی زبان و ادب کے متعدد مشکل علوم و فنون پر مشتمل کتاب ہے۔ امام بیضاوی کی تصوف نوازی بھی اسی کتاب میں جا بجا ظفریہ تصوف کے مختلف گوشوں کی ترجمان ہے۔ کیا ایک کامیاب مدرس کی استعداد سے یہ بات بعدتر ہے کہ ”الم“ کی بحث میں مختلف فون لغت و ادب پر علاحدہ علاحدہ ایک لکھر دے کر طلبہ کو چند جامع موضوعات کی طرف متوجہ کر دے۔ تصوف کے مباحث پر تصوف کے نظریات بالطلہ وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود، فنا اور وصل وصال پر کم از کم دو تین محاضرہ ڈال کر اس کتاب کو دلچسپ اور پسندیدہ مضامین و کتب کی بہت میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ مثلهم کمثل الذی استوقد ناراً کی بحث میں علم الہیان کے اس دقيق فن پر طلبہ کے ذہن کو خوش مذاق نہیں بناسکتا۔ وقس علی ہذا الباقي۔

جار ہا ہے، مکمل قرآن کریم کی تدریس کا اہتمام پیشتر جگہوں پر ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ثانیہ اور ثالثہ میں ترجمہ قرآن چہ معنی دارد؟ مدرسہ میاں صاحب میں یہ کام آخر سال میں ہوا کرتا تھا، جبکہ بالعموم موجودہ مدارس میں ترجمتین اور انشاء کی ابتداء، رابعہ سے ہوتی ہے۔

قرآن کریم سے بے اعتنائی کا ایک قابل افسوس پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ مدارس اپنے ابتدائی درجات اور پرانگری کے کورس میں چہ جائیکہ اول ترین مرحلہ میں پورا ناظرہ قرآن پڑھایتے، پھر درجہ بندی کے ذریعہ دیگر مضامین کی تعلیم دی جاتی، لیکن ماذر ان اور نسری اسکولوں کے نصاب اور طریقۂ تدریس سے متاثر ہو کر قرآن کریم کے ساتھ بھی یہ ظالمانہ نظریہ اپنایا جانے لگا کہ ناظرہ قرآن کی تدریس میں درجات و نصاب کی جزوی حد بندی کر کے پرانگری کے اختتامی درجہ تک ختم قرآن کا اہتمام کیا جانے لگا۔

مرکزی جمیعت اہل حدیث ہند کے زیر اشراف پرانگری درجات کے لئے جو نیا مجوزہ نصاب طبع ہو کر آیا ہے وہ بھی اسی نظریہ کا ترجمان ہے جو رقم المروف کے نزدیک قرآن سے بے اعتنائی کی ترغیب کے لئے کافی ہے۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریس قرآن

ایک جائزہ

ڈاکٹر جمشید احمد ندوی

شعبۂ عربی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

انیسویں صدی کے اوآخر کا مسلم معاشرہ نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام میں ایک عجیب و غریب دورا ہے پر کھڑا تھا اور دو متوازی طبقوں کے درمیان تقسیم ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف علمائے دین کی دستار و کلاہ تھی تو دوسری طرف جدید تعلیم یافتہ کے کوت و نائی یعنی قدیم نظریات اور جدید فکر کے حاملین کے درمیان خلق دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور کسی ایسے پل کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو دونوں کے درمیان پائے جانے والے فاصلوں کو سمیٹ کر ایک پلیٹ فارم پر یکجا کر دے۔ مشیت ایزدی کے مطابق یہ کام ندوۃ العلماء اور اس کے فرزندوں سے لیا جانا تھا، لہذا وہ اس دوری کو ختم کرنے میں مفید و معاون ثابت ہوا۔

ندوۃ العلماء کے ابتدائی بنیادی مقاصد میں صرف زمانہ کے جدید تقاضوں کے مطابق نصاب تعلیم تیار کرنا اور رفع نزع باہمی شامل تھا، لیکن آگے چل کر اس نے اپنے مقاصد میں مزید دو مقاصد شامل کر لیے اور اس طرح اس کے بنیادی مقاصد چار ہو گئے جو حسب ذیل ہیں:

- (۱) علوم اسلامیہ کے نصاب درس میں دورس اور بنیادی اصلاحات اور نئے نصاب کی تیاری۔
- (۲) ایسے علماء پیدا کرنا جو کتاب و سنت کے وسیع و عین علم کے ساتھ جدید خیالات سے

بخوبی و اقتض شناس ہوں۔

- (۳) اتحاد ملی اور اخوت اسلامی کے جذبات کو فروغ دینا۔
- (۴) اسلامی تعلیمات کی اشاعت، بالخصوص برادران وطن کو اس کی خوبیوں سے روشناس کرانا۔

ندوۃ العلماء کے اکابرین کو زمانہ کے جدید تقاضوں کے مطابق نصاب تیار کرنا تھا اور انھوں نے اس کی ترتیب و تدوین کی اولین روز سے کوشش شروع کر دی تھی۔ اکابرین ندوۃ العلماء خصوصاً مولانا محمد علی مونگیری اور علامہ شبیل نعماں کو نصاب تعلیم میں قرآن اور اس کی تدریس کی ضرورت کا شدت سے احساس تھا۔ انھوں نے اپنے خطوط اور مضامین میں اس کا بارہا ذکر کیا ہے، خصوصاً باñی ندوۃ العلماء نے قرآن اور اس کی تدریس کے طریقہ کے ساتھ ساتھ تجوید و قراءت کی ضرورت کی طرف ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں کو توجہ دلائی تھی، جبکہ علامہ شبیل نے اپنے مضامین میں اس خیال کو پیش کیا تھا کہ موجودہ نصاب تعلیم میں قرآن مجید کا حصہ بہت کم ہے اور اس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے، لہذا جدید نصاب تعلیم میں قرآن مجید کی طرف خصوصی توجہ و اعتماد کی ضرورت ہے۔

ذکورہ بالا تمہیدی کلمات سے رقم السطور اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اکابرین ندوۃ العلماء کو شروع ہی سے قرآن مجید کی کما حقہ تعلیم و تدریس کی ضرورت کا احساس تھا، اسی لئے انھوں نے اس بات کی کوشش کی کہ عالمیت سے فراغت کے وقت طالب علم قرآن کے مطالب سے واقف ہو جائے۔

ندوۃ العلماء کے نصاب تعلیم کے ہر مرحلہ میں قرآن کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے، مثلًا درجہ اطفال میں حروف شناسی، قاعدہ بغدادی کے ساتھ سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص کو یاد کرایا جاتا ہے۔ درجہ اول میں عربی قاعدہ اور یسرنا القرآن کے ساتھ ساتھ سورہ القارعة سے سورہ الناس تک یاد کرایا جاتا ہے۔ درجہ دوم میں پارہ عم کے ناظرہ کے ساتھ سورہ الصھی سے سورہ العادیات تک حفظ کرنا شامل ہے۔ درجہ سوم میں ابتدائی سات پاروں کا صحیت مخراج کے ساتھ ناظرہ کرانا اور سورہ عبس سے سورہ اللیل تک زبانی یاد کرنا ہے۔

درجہ چہارم میں آٹھویں پارے سے بیسویں پارے تک مخارج کی صحت کے ساتھ ناظرہ اور سورہ المدثر سے سورہ النازعات تک زبانی یاد کرنا شامل ہے۔ درجہ چشم میں اکیسویں پارے سے تیسویں پارے تک صحت مخارج کے ساتھ ناظرہ کرنا ہے اور سورہ نوح سے سورہ مزمل تک حفظ کرنا ہے، گویا چھ سال کے اندر اندر طالب علم ناظرہ قرآن سے فارغ ہو جاتا ہے اور قرآن کا ایک معتد ب حصہ اسے زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ درجہ ششم جو دراصل عربی اولی یعنی الاولی الثانویہ ہے، اس میں ناظرہ کی جگہ قرأت و تجوید کے ساتھ ساتھ حدر کی مشق اور حفظ کی ہوئی سورتوں کا اعادہ کرنا شامل ہے۔ مذکورہ بالا تمام درجوں میں قرآن کے لیے ہفتہ میں چھ گھنٹے مختص کئے گئے ہیں اور ہر گھنٹہ کا دورانیہ ۳۵ منٹ مقرر کیا گیا ہے۔

درجہ هفتم (الثانیہ الثانویہ) صرف تین گھنٹے تجوید کی مشق مع ضروری قواعد کے لئے مختص کئے گئے ہیں اور تعلیم کا دورانیہ ۳۵ منٹ ہے۔ درجہ هشتم (الثالثة الثانویہ) میں بھی تجوید پر خصوصی توجہ دی گئی ہے کہ پہلی شماہی میں تسهیل التجوید کی تدریس کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی مشق اور دوسری شماہی میں مظہر التجوید کی تدریس کے ساتھ ساتھ مختلف سورتوں کی مشق شامل نصاب ہے۔ ہفتہ میں تجوید کے لئے صرف تین گھنٹے مختص کئے گئے ہیں اور دورانیہ ۳۵ منٹ کا ہی ہے۔ سال نهم (الرابعة الثانویہ) میں بھی تجوید پر زور دیا ہے اور چھ گھنٹے مختص کئے گئے ہیں اور دورانیہ ۳۵ منٹ کا ہی ہے۔ اس سال تجوید میں فوائد کلیہ، معرفۃ الرسوم، المقدمة الجزریہ اور تحفۃ الاطفال جیسی کتب شامل نصاب ہیں۔ سال دهم (الخامسة الثانویہ) میں قرآن یا تجوید شامل نصاب نہیں ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں بیان کی گئی ہے۔ اس مرحلہ میں یعنی سال دهم میں ندوۃ العلماء کے نصاب کا ایک مرحلہ پورا ہو جاتا ہے اور عالیہ درجات کی ابتداء ہوتی ہے اور انھیں درجات میں قرآن مجید کی حقیقی تدریس کا آغاز ہوتا ہے کہ منتخب سورتوں کے ترجمہ اور مختصر تفسیر سے طلباء کو روشناس کرایا جاتا ہے۔ عالیہ اولی (بجم عربی) میں سورۃ اعراف، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حجور، نمل، مرویم، طہ، انبیاء، قصص، عنکبوت، شعراء، نحل کا ترجمہ و تفسیر شامل ہے اور تفسیر کا معیار تفسیر جلالین اور مدارک التنزیل ہے۔ عالیہ ثانیہ (ششم عربی) میں سورۃ کھف،

مومنون، فرقان، روم، لقمان، سجدة، احزاب، سباء، فاطر، يسين، صفت، ص، زخرف، دخان، جاثية، احقاف، محمد، فتح، حجرات کا ترجمہ و تفسیر شامل نصاب ہیں اور مرجع میں تفسیر ابی السعود مذکور ہے۔ عالیہ ثالثہ (بِشَّمْ عَرَبِيًّا) میں سورہ مائدہ، انعام، انفال، توبہ، اسراء، حج اور سورہ ق سے سورۃ الناس تک کی سورتوں کا ترجمہ و تفسیر شامل نصاب ہے اور مراجع میں شوکانی کی فتح القدیر اور تفسیر المظہری شامل ہیں۔ اسی سال میں اصول التفسیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی کی الفوز الكبير پڑھائی جاتی ہے، اس کے لئے دو گھنٹے مختص کئے گئے ہیں اور مطالعہ میں ذہبی کی التفسیر والمفاسرون شامل نصاب ہے۔ مذکورہ بالاعالیہ کے تمام درجات میں تفسیر کے لئے هفتہ میں چھ گھنٹے مختص کئے گئے ہیں، جبکہ عالیہ رابعہ (بِشَّمْ عَرَبِيًّا) میں ترجمہ و تفسیر کے لئے ہفتہ میں صرف چار گھنٹے مختص کئے گئے ہیں اور سورۃ فاتحہ سے سورۃ النساء تک ترجمہ و تفسیر شامل ہے۔ مراجع میں تفسیر ابن کثیر، تفسیر کشاف، تفسیر روح المعانی، بحاص کی احکام القرآن اور قرطبی کی جامع احکام القرآن شامل ہے۔ اسی سال تفسیر بیضاوی کی تدریس کے لئے ہفتہ میں چار گھنٹے مختص کئے گئے ہیں۔ یہ واحد تفسیر ہے جو عالیہ درجات کے سال آخر میں پڑھائی جاتی ہے ورنہ عالیہ درجات کا باقی ماندہ نصاب تفسیر میں طلبہ کو براہ راست قرآن کے ترجمہ و تفسیر سے روشناس کرایا جاتا ہے، لیکن یہ بات قبل تشویش ہے کہ عالیہ درجات میں سے کسی بھی درجہ کے گھنٹے کا دورانیہ مذکور نہیں ہے۔

عالیہ درجات کی تکمیل کے بعد علیا درجات کا نظم بھی دارالعلوم میں ہے۔ علیا درجات کے دو حصے: فضیلت اور تخصص ہے۔ فضیلت کے درجہ میں شرعی علوم پڑھائے جاتے ہیں جبکہ تخصص میں ادب کے مختلف مراحل سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ علیا درجات دو سال کے نصاب پر مشتمل ہے۔

فضیلت شریعہ میں اسلام کے بنیادی علوم قرآن و حدیث اور فقہ پڑھائے جاتے ہیں اور ہر فن میں اختصاص کرایا جاتا ہے۔ جس فن کا اختصاص کرایا جاتا ہے اس کے لئے کچھ الگ سے کتب شامل ہوتی ہیں، مثلاً فضیلت اول میں تفسیر میں اختصاص کے درجہ میں کشاف شامل

نصاب ہے اور اس کی تدریس کے لئے پانچ گھنٹے مختص کئے گئے ہیں اور ایک گھنٹہ میں قرآن کے اعجاز اور دوسرے اہم موضوعات پر محاضرات دیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہفتہ میں تین گھنٹے قرآن کے متن (نصف پارہ) کے لیے مختص ہیں۔ فضیلت دوم میں اختصاص فی التفسیر میں قرآن کے اہم مباحث پر محاضرات دیے جاتے ہیں اور اس کے لئے تین گھنٹے مختص کئے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تفسیر کی اہم کتب کی طرف رجوع کرنے کے طریقہ کے لئے ہفتہ میں تین گھنٹے مختص ہیں۔

تحصص فی الادب کے سال اول میں بالغینی کی اعجاز القرآن کی تدریس کے لئے ہفتہ میں تین گھنٹے مختص کئے گئے ہیں اور جدید ادب میں اختصاص کے لئے بیان قرآنی اور سید قطب کی تصویر الفنی فی القرآن الکریم کی تدریس کے لئے ہفتہ میں تین گھنٹے مختص کئے گئے ہیں۔ اختصاص فی ادب الدعوة والفقیر الاسلامی میں بیان قرآنی اور قرآن کے دعوتی اسلوب کے لئے ہفتہ میں چار گھنٹے مختص کئے گئے ہیں۔

تحصص فی الادب کے سال دوم میں تفسیر کشاف سے سورۃ آل عمران کی تفسیر شامل نصاب ہے اور اس کی تدریس کے لئے ہفتہ میں تین گھنٹے مختص کئے گئے ہیں۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اس مسلسل نصاب تعلیم کے ساتھ دوالگ الگ نصاب تعلیم کے ذریعہ تعلیم و تدریس جاری ہے۔ ایک طریقہ خصوصی درجات پر مشتمل ہے جس میں ہائر سینڈری، بی اے پاس کرنے والے طلباء کے ساتھ ساتھ ان غیر ملکیوں کو بھی داخلہ دیا جاتا ہے جو انگریزی پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان درجات میں تفسیر کا نصاب تقریباً ہو ہے جو عالیہ درجات کا ہے۔ مثلاً درجہ خصوصی سال اول میں تصحیح تلاوت قرآن مجید مع ضروری تجوید و حفظ سورۃ قصار مفصل شامل نصاب ہے اور دوسری ششماہی میں تصحیح تلاوت قرآن مجید مع ضروری تجوید و حفظ اوساط مفصل شامل نصاب ہے۔ خصوصی درجات کے باقی ماندہ چار سالوں میں تفسیر کا نصاب عالیہ درجات کے بعینہ ہے۔

خصوصی درجات کے ساتھ مدارس کے فارغین کے لئے عالیہ ثالثہ ادب اور عالیہ رابعہ ادب کے نام سے دو سالہ کورس ہے جس میں انھیں ادب کی بنیادی کتابوں کی تعلیم دی جاتی

ہے۔ عالیہ ثالثہ ادب میں وہی سورتیں شامل نصاب ہیں جو عالیہ ثالثہ شریعہ میں شامل ہیں اور ان کی تدریس کے لئے ہفتہ میں چھ گھنٹے مختص کئے گئے ہیں۔ عالیہ رابعہ ادب میں تفسیر کے نصاب میں سورۃ فاتحہ سے سورۃ نساء تک کی تدریس شامل ہے، جو بعینہ عالیہ رابعہ شریعہ کے مطابق ہے۔ اس درجہ میں بھی تفسیر کی تدریس کے لئے چھ گھنٹے مختص کئے گئے ہیں۔ ان تمام درجات میں بھی گھنٹہ کرنے والے پر مشتمل ہو گا، اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ ذکورہ بالا تمام درجات میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ طالب علم کو قرآن اور اس کے ترجمہ و تفسیر سے روشناس کرایا جائے۔ عالیہ درجات میں منتخب سورتوں کے ترجمہ و تفسیر میں طالب کے ہنی معیار کا خیال رکھا گیا ہے کہ پہلے فصل اور آسان مباحث کی سورتوں کو شامل نصاب کیا گیا ہے اور ہر سال اس کا مستوی بتدریج بلند کیا گیا ہے۔ علیا درجات میں اخصاص فی التفسیر کے لئے رقم کی نظر میں مزید گھنٹے بڑھانے چاہئے تاکہ قرآن ہنہی میں آسانی ہو سکے۔

جامعہ دارالسلام عمر آباد میں قرآن کی تدریس

مولانا خلیل الرحمن الاعظمی

استاذ جامعہ دارالسلام عمر آباد (تمل ناؤو)

قرآن کریم قرأت و تلاوت، حکمت و موعظت، تزکیہ و تربیت اور اصلاح و دعوت کی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نبی کریم ﷺ پر نازل فرمایا:
وَإِنْهٗ لِتَنزِيلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزُولٌ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، بِلْسَانٍ عَرَبِيًّا مُبِينٍ۔ (الشعراء)

یہ کسی ایک مخصوص علم کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ جامع العلوم ہے، بالفاظ دیگر علم حقیقی یعنی معرفت الہی کے حاصل ہونے کا اصلی ذریعہ ہے۔ اس کے علم کے حصول سے انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات نصیب ہوتا ہے۔ یہ افراد اور معاشروں کی رشد و ہدایت کے لیے روحانی اسباب و ذرائع فراہم کرتی ہے۔ تکروہ و تبرہ اور فہم و شعور کے ساتھ اسے مانے والے اس سے ایسے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بغیر ان کو چین نصیب نہیں ہوتا:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كَتَابًا مِتَّشَابِهَا مَثَانِي تَقْشِيرُ مِنْهُ جَلْوَدُ الدِّينِ
يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنَ جَلْوَدَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ۔ (الزمر)

قرآن کریم کے نزول کا اولین مقصد جمل انسانوں کو اس فطرت پر بحال کرنا ہے جس پر ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس کا حدیث شریف کے اندر ان الفاظ میں تذکرہ ہوا ہے: کل مولود بیولد علی الفطرة۔ یہ فطرت صحیح عقیدہ توحید اور اس پر قائم عمل صالح کے علاوہ اور کچھ نہیں

ہے۔ نزول قرآن کریم سے پہلے انبیائے کرام علیہم السلام نے یہی فریضہ انجام دیا تھا، مگر ازمنہ فترت کی وجہ سے امتوں نے اسے بھلا دیا تھا۔ قرآن کریم نے اپنے نزول کے اس عظیم مقصد سے آگاہ کیا۔ نبی کریم ﷺ سے خطاب کر کے کہا گیا:

وَقَمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ

لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ ۵ (الروم)

پھر اس کتاب الہی کا مقصد معاشرے کی نامناسب یا غلط طبقاتی ترکیب کو بدل کر ایک بے مثال لا طبقاتی معاشرہ کی بنیاد رکھنا اور اس کی تعمیر کرنا ہے۔ ایسے لا طبقاتی معاشرے کی تعمیر اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے ماننے والے اس سے پوری طرح وابستہ ہو جائیں، اسے پڑھا جائے، اس میں تفکر و تدبر کیا جائے۔ اس کے ذریعہ تزکیہ و تربیت حاصل کی جائے۔ خودی و رہبے خودی کی اصلاح و ہدایت اسی میں تلاش کی جائے۔ یہ سب سعادت مندیاں ادھوری رہ جائیں گی اگر اس کی طرف اس کے ماننے والے دعوت کا کام نہ کریں۔ نبی کریم ﷺ سے خطاب ہے:

يَا إِيَّاهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعُلْ فَمَا بَلَغْتَ

رَسَالَتَهُ۔ (مائدة)

قرآن کریم ایک ایسا اعلیٰ اور برتر کلام ہے جو اپنے ماننے والوں سے پوری عظمت و اہمیت کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے سمجھنے اور اس کے حقوق و معارف کے دریافت کرنے کے لیے شب و روز مجاہدہ کرنے اور محنتیں صرف کرنے کی تاکید کرتا ہے، جسے خود قرآن کی اصطلاح میں اعتقام مکمل اللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ذہنوں اور دماغوں کی تبدیلی اس کے بغیر ممکن نہیں، اس کے تقاضوں کے مطابق خود کو بدلنے کا جو عزم رکھتے ہیں اور اقدام کرتے ہیں وہی اس کے سانچے میں ڈھلتے ہیں۔

نیز قرآن کریم اپنے تفہیم و تعارف کے لیے ہر نئے عہد کی عقلیت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے ماننے والوں میں یہ روح پھونکنا چاہتا ہے کہ مجھے سراپا حکمت سمجھو اور مجھے کتاب دعوت تعلیم کرو اور اس پر کار بند ہو جاؤ۔

اس طویل بیان کا مقصد یہ ہے کہ جامعہ دار السلام عمر آباد نے اپنے تدریسی ڈھانچے میں اسے صرف نصابی حیثیت نہیں دی ہے، بلکہ قرآن کریم کی تدریس کو اس مقصدیت کے رنگ و روغن کے ساتھ انعام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کی تدریس کے دوران لسانی، ادبی وغیرہ اسرار و رموز اور نکات و اطائف ہی میں الجھ جائیں تو قرآن کا مقصد نزول پس منظر میں چلا جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے۔

ترے ضمیر پہ جب تک نہیں نزول کتاب
گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف

طلبہ چونکہ اپنی عمروں اور ذہنوں کے اعتبار سے مختلف صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن کریم کی تدریس میں حتی الامکان تدریجی عمل کو ملاحظہ رکھا جاتا ہے۔ جو مرحلہ بہ مرحلہ ارتقائی صورت اختیار کرتا ہے۔ ذیل کے اسلوب تدریس سے اس کا بخوبی اندازہ ہو گا۔

جامعہ دار السلام میں قرآن کریم کی تدریس کا اہتمام اور اس کا طریقہ (الف) فضیلت کی جماعتوں کے لیے تفسیر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الاعراف کے اختتام تک تفسیر کی شکل میں تدریس ہوتی ہے۔ یوں تو مدرس کے پیش نظر تفسیر جلالین اور تفسیر بیضاوی ہوتی ہے۔ اگر انہیں دو کتب تفسیر پر اکتفا کر لیا جائے تو اس کی حیثیت مخصوص نصابی ہو کر رہ جاتی ہے، اس لیے دیگر مستند عربی تفاسیر متقدمین و متاخرین سے بھی جن کی حیثیت مراجع کی ہے، استفادہ و افادہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ جیسے طبری، ابن کثیر، روح المعانی، المنوار وغیرہ۔ دوران تفسیر صحیح احادیث، مفسرین صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم کے مستند اقوال و آراء کی طرف نشان دہی کرائی جاتی ہے۔ نیز اسرائیلی روایات اور مستشرقین وغیرہ کی ریشہ دو ائمیوں کے تعلق سے بھی مکمل معلومات فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ فنی اور موضوعی اعتبار سے کتب تفاسیر کی خصوصیات اور امتیازات کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان کے مابین ترجیحی پہلوؤں سے بھی واقفیت اور جائزکاری دی جاتی ہے۔

دیگر علوم قرآن میں سے اصول تفسیر کی تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے یوں تو کتاب الاتقان للسیوطی اور الفوز الکبیر ل الشاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ پیش نظر ہوتی ہیں، مگر دیگر کتب اصول سے بھی مدد لی جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں اجمال وابہام، حکم و فتاویٰ، ناسخ و منسوخ، کمی و مدنی، اقسام نزول، تدوین و عہد تدوین وغیرہ مباحث سے پوری طرح واقفیت ضروری ہے۔

(ب) عالمیت کے طلباء کے لیے کمی اور مدنی سورتوں کا انتخاب کر کے مندرجہ ذیل

طریقوں سے تدریس کا اہتمام ہوتا ہے:

(۱) بامحاورہ اردو ترجمہ۔ (۲) مفردات قرآنی کا حل (لغت اور صرف کی رو سے)۔

(۳) وجہ اعراب پر زور اور مراجع خمارزی کی نشان دہی۔ (۴) صحیح روایات وقصص کی روشنی میں اعلام، اقوام، ان کی مختصر تاریخ، حالات، امکنہ و ازمنہ وغیرہ کے متعلق ضروری معلومات۔

(۵) ہر سورت میں مذکور احکام، آداب، فضائل وغیرہ پر مختصر نوٹ۔ (۶) ہر سورت کی کامل

تدریس کے بعد اس کے مضامین کا اجمالی خاکہ اسلاف (خیر قرون) کے معتبر اقوال و آراء اور ان کی ترجیح دلائل کی روشنی میں۔

بعض اردو تفاسیر کے خارجی مطالعہ کی طلبہ کو ترغیب دلائی جاتی ہے، جیسے ترجمان القرآن، تدریس قرآن، تفسیر ماجدی، تفسیر شافعی، معارف القرآن وغیرہ۔ اس اہتمام کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ مختلف اہل فکر و نظر اور مختلف دینی و دعویٰ تحریکات وغیرہ کے افکار و خیالات سے والقف ہوں۔

(ج) ثانویہ کے طلبہ کو تدریس قرآن کے لیے مندرجہ ذیل نکات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے:

(۱) منتخب کمی سورتوں کا بامحاورہ سلیس ترجمہ۔ (۲) مفردات کا حل۔ (۳) وجہ اعراب و مراجع خمارزی۔ (۴) مختصر مطالب پر اکتفا۔ (۵) اعلام و اقوام کا مختصر تعارف۔ (۶) ایمانیات (توحید، رسالت، آخرت) احوال قبر و برزخ، مشاہد قیامت وغیرہ مضامین سے روشنائی۔

(۷) معتبر روایات کی روشنی میں شان نزول سے آگاہی۔

ان سب مرحلوں میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ طلبہ میں قرآن اور اس کے مقصد کا فہم و شعور پیدا ہو، اس کے تقاضوں سے آگاہ ہوں، قرآن سے والہانہ شوق اور قلبی شغف پیدا

ہو۔ وہ یہ سمجھیں کہ قرآن قرأت و تلاوت ہی کی کتاب نہیں ہے وہ کتاب ہدایت و دعوت بھی ہے۔ ایک مسلمان کے ہر میدان کار میں یہ مشعلی راہ ہے۔

ان تینوں (فضیلیات، عالمیت، ثانویہ) مرحلوں میں تفسیر و ترجمہ کے ذکر کردہ اسالیب کی روشنی میں۔ الحمد للہ۔ مکمل قرآن کریم کی تدریسیں ہو جاتی ہے۔

(د) قرآن کریم قرأت و تلاوت کی بھی کتاب ہے، اس کے پیش نظر جامعہ اس کی تحفظی کا بھی انتظام کرتا ہے۔

(۱) وہ طلبہ جو حافظ نہیں ہیں ان کو فراغت تک مکمل دس جزو تجوید و مخارج کے ساتھ لازماً یاد کرائے جاتے ہیں، کیونکہ ایک عالم دین کو قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا معتقد ب حصہ از بر رہنا ضروری ہوتا ہے تاکہ امامت و خطاب وغیرہ کے میدانوں میں ان کو آسانی ہو اور مسائل کے استنباط، استدلال، استشهاد وغیرہ کے دوران وہ پریشان نہ ہو۔

(۲) نونہالوں کو (جن کی عمر ۸ تا ۱۰ سال ہو) چار سالہ مدت میں پورا قرآن کریم رموز و اوقاف، رکوعات، متشابہات، تجوید و مخارج کی صحت کے ساتھ یاد کرایا جاتا ہے۔

نوت:- قرآن کریم سے طلبہ میں گہرا شغف پیدا کرنے کے لیے ذیل کے پروگراموں کا بھی جامعہ اہتمام کرتا ہے۔

(۱) قرأت کا مقابلہ۔ (۲) مکمل حفظ قرآن کا مقابلہ۔ (۳) پندرہ پاروں کے حفظ کا مقابلہ (۴) قرآنی موضوعات پر تحریری اور تقریری مقابلے۔

مدرسہ الاصلاح میں قرآن حکیم کی تدریس

ایک جائزہ

مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی

استاذ مدرسہ الاصلاح سرائے نیر، اعظم گڑھ (یونی)

مدرسہ الاصلاح سرائے نیر، اعظم گڑھ کا شمار ہندوستان کے قدیم اداروں اور چند معیاری درس گاہوں میں ہوتا ہے۔ اس کا باقاعدہ قیام ۱۹۰۸ء میں عمل میں آیا۔ اس کے باñی اعظم گڑھ کے ایک مردم خیز گاؤں سیدھا سلطان پور کے ایک اہل دل بزرگ مولانا محمد شفیع بیس جنھوں نے مدرسہ کی داغ بیل ڈالنے کے بعد ممتاز عالم دین اور دانشور علامہ شبلی نعمانی سے درخواست کی کہ وہ مدرسہ کی بآگ ڈور سنجال لیں جو ان دونوں اپنے گھر ہی پر قیام پذیر تھے۔ علامہ شبلی ادھر پکھے عرصے سے مسلسل اس کوشش میں تھے کہ قدیم اور جدید کے درمیان جو ایک خط فاصل کھینچ گیا ہے اسے کسی طرح مٹایا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے دینی ذہن کا حامل طبقہ جدید علوم اور بالخصوص انگریزی کی تعلیم سے اس قدر بدک چکا ہے کہ اندیشه ہے کہ ان کی یہ دوری اور نفرت علمی دنیا میں خود انھیں بانجھ یا یک رخابنادے اور اگر ایسا ہوا تو یہ ملت کا اتنا برا خسارہ ہو گا جس کی تلافي ممکن نہ ہو سکے گی۔ علامہ شبلی اپنے اس فکر کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ایک ماذل تعلیمی ادارے کا قیام چاہتے تھے، لیکن اس وقت تک انھیں اس میں کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ جب مولانا محمد شفیع صاحب نے اپنی درس گاہ کی بآگ ڈور سنجالنے کی انھیں دعوت دی تو انھیں امید کی ایک کرن نظر آئی اور انھوں نے اپنے پھوپھی زاد بھائی علامہ حمید الدین فراہی کو

جو عمر میں علامہ شبیل نعمانی سے تقریباً ۸ سال چھوٹے اور ان کے شاگرد بھی تھے، بلا بھیجا۔ علامہ شبیل کا خیال تھا کہ اگر فراہمی دستیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی مدد سے مجوزہ خاکہ میں رنگ بھرنا آسان ہو جائے گا۔ علامہ فراہمی سے ان کی یہ توقع تین اسباب کی بنا پر تھی۔ اول یہ کہ وہ کوئی روایتی انداز کے عالم دین نہیں تھے، دوم یہ کہ وہ ایک ہمہ گیر علمی شخصیت کے مالک تھے اور سوم یہ کہ وہ اپنے آہنی عزم، علمی وجہت اور اصابت رائے کی وجہ سے قدیم و جدید میں حسین امتزاج کی صلاحیت و قوت رکھتے تھے۔ علامہ فراہمی کا علمی وزن عالمگیر شہرت رکھنے والوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندویؒ نے انھیں آیۃ من آیات اللہ۔^(۱) قرار دیا ہے اور ان کے انتقال کے بعد سید صاحب نے جو تعزیتی کلمات تحریر فرمائے ہیں ان سے علامہ فراہمی کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں:

”ان کی مشرقی و مغربی جامعیت عہد حاضر کا مجروہ تھی۔ عربی کا فاضل لیگانہ اور انگریزی کا گرجیویٹ، فارسی کا بلبل شیراز، عربی کا سوق عکاظ، علوم ادبیہ کا لیگانہ، علوم عربیہ کا خزانہ، علوم عقلیہ کا ناقد، علوم دینیہ کا ماہر، علوم القرآن کا واقف اسرار، قرآن پاک کا دانائے رموز۔“^(۲)

مولانا ابو الحسن علی ندویؒ لکھتے ہیں:

”علامہ فراہمی عالم عربی کے ممتاز ترین محقق و ادیب اور صرف دخو میں سند کا درجہ رکھتے تھے۔“^(۳)

اور علامہ تقبی الدین ہلالی مرکاشی فرماتے ہیں:

”علامہ حمید الدین عربی بولئے پر پوری طرح قادر ہیں۔ زبان انجمنی فصح و بلغہ ہے۔ علمائے ہند تو کبجا علمائے عرب میں بھی ایسے قادر الکلام خال خال ہیں۔ میں اب تک جن جن شخصیات سے ملا، علم و فضل کے لحاظ سے ان کو سب سے بلند پایا۔“^(۴)

علامہ شبیل نعمانی کی خواہش کے مطابق علامہ حمید الدین فراہمی تو مدرستہ الاصلاح کو دستیاب ہو گئے، لیکن خود علامہ شبیل نعمانی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

علامہ شبیل نعمانی کا انتقال ۱۹۱۳ء^(۵) میں ہوا اور ۱۹۱۶ء میں علامہ فراہمی نے باقاعدہ

مدرسہ کی نظامت کی ذمے داری سنچال لی۔ (۲) ۱۹۱۹ء تک تو وہ حیدر آباد میں رہتے ہوئے مدرسہ کی نظامت کے فرائض انجام دیتے رہے لیکن ۱۹۱۹ء میں وہ جامعہ عثمانیہ حیدر آباد کی پرنسپلی سے سکد و شہ ہو کر وطن آگئے اور مدرسہ الاصلاح میں رہ کر اس کی نظامت کے فرائض انجام دینے لگے۔ یہاں رہ کر انہوں نے مدرسہ کے اغراض و مقاصد کا مکمل خاکہ تیار کیا، اس کے لئے نصاب تعلیم تجویز کیا، یہاں کے اساتذہ کی ایک جماعت کو اپنی نگرانی میں مختلف علوم و فنون کی تدریس کے لئے تیار کیا۔ قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے اور اس پر غور و فکر کرنے کے طریقے سکھائے۔

علامہ حیدر الدین فراہی علوم قدیمه کی تجدید اور علوم جدیدہ کی تطبییر چاہتے تھے۔ وہ تمام ضروری علوم کی تعلیم و تدریس چاہتے تھے لیکن ان کی آرزو یہ تھی کہ قرآن مجید کو اس بزم علم کا صدر نشین بنایا جائے۔ مسلمانوں کے یہاں جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا مرکز و نفع کتاب اللہ کو قرار دیا جائے اور اس کی روشنی میں از سر نوسارے علوم مدون و مرتب کئے جائیں۔ مولانا امین احسن اصلاحیؒ کے بیان کے مطابق:

”وہ شخص ایک اکیڈمک طرز کے مصنف اور محقق نہیں تھے، بلکہ ان کی تمام فکری کاوشوں کے اندر ایک گہرا جذبہ اصلاح کام کر رہا تھا۔ وہ علمی اصلاح سے پہلے فکری اصلاح کو ضروری سمجھتے تھے اور اس فکری اصلاح کی بنیاد انہوں نے قرآن پر رکھی تھی۔ وہ قرآن کی روشنی میں مسلمانوں کے تمام علوم و افکار کا جائزہ لے کر ایک طرف یہ چاہتے تھے کہ فکر و نظر کے مختلف گوشوں میں جو باطل تصورات و نظریات گھس چکے ہیں ان کو بے دخل کریں اور دوسری طرف ان کی یہ کوشش تھی کہ زندگی کے تمام پہلوؤں اور اس کے تمام مسائل پر غور کرنے کے لئے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی راہیں کھوں دیں۔“ (۷)

ایسا وہ اس لئے کرنا چاہتے تھے کہ ان کے خیال کے مطابق ”دین کا زیادہ تر تعلق نفوس کے تزکیہ، عقول کی تربیت اور اعمال کی اصلاح سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا تعلق اخلاق، عقائد اور شرائع سے ہے اور قرآن ان تمام امور میں بہتر سے بہتر رہنمائی دینے کی

صلاحیت رکھتا ہے۔“^(۸) اسی لئے انہوں نے قرآن مجید سے مکمل استفادہ کی راہیں ڈھونڈیں، قرآن مجید ہی کو اور ہننا بچھونا بنانے کی سبلیں تلاش کیں، اس پر غور و فکر کے اصول وضع کئے اور انہی اصولوں کی مدد سے اس بحث ناپیدا کنار سے ایسے ایسے گوہر آبدار نکالے کہ علمی دنیا اگاثت بدلنا ہے۔ علامہ فراہی نے غور و فکر کے جو اصول وضع کئے ہیں ان میں اصل اہمیت لغت کے تسلیع، نظائر قرآنی کی تلاش، آیات کے سیاق و سبق اور سورتوں کےنظم کو دی گئی ہے۔ ان کے نزدیک ان اصولوں پر بنی تفسیر، قرآن کے حقیقی مدعای سے قریب تر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ احادیث کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ احادیث سے استدلال اور احادیث کو بنیاد بنا کر آیات کی تاویل، دونوں دو چیزیں ہیں۔ علامہ فراہی کے نزدیک بھی احادیث کا اپنا ایک مقام ہے۔ وہ حدیثیں جو روایت اور درایت دونوں کی کسوٹی پر پوری اترتی ہیں، ان سے بے اعتنائی کام کم از کم فراہی جیسے متقدی اور متبع سنت کے یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، البته تفسیری روایات کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ آیات کی تاویل کی بنیاد نہیں بن سکتیں بلکہ جو روایات قرآن کے موافق ہوں گی انھیں تبعاً قبول کیا جائے گا۔

علامہ حمید الدین فراہیؒ حدیث کے منکر یا اس سے بے اعتنائی برتنے والے عقلیت پسند ہرگز نہیں تھے۔ جن لوگوں نے علامہ فراہیؒ پر انکار حدیث یا اس سے بے اعتنائی برتنے کا الزام لگایا ہے، انہوں نے علامہ فراہی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں کیا ہے بلکہ صریح زیادتی کی ہے۔ چونکہ علامہ فراہی کی پیشتر تحریریں محض نوٹس کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ باقاعدہ تصنیف نہیں ہیں، اس لئے محض ان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ ان نوٹس کی اشاعت کا اہتمام مدرسۃ الاصلاح نے صرف اس لئے کیا ہے کہ ارباب تحقیق اگر تحقیق و ججوکی ہمت کریں تو ان کو ان سے بڑی مدد ملے گی۔ علامہ فراہی بھی دیگر علمائے امت کی طرح نبی کریم ﷺ کی تشرییبی حیثیت کے قائل ہیں، البته وہ احادیث کو قرآن پر حکم بنانے کے لئے تیار نہیں، کیونکہ احادیث کی حیثیت شرح کی ہے، متن کی نہیں۔ متن تو بس قرآن مجید ہے۔ نبی کریم ﷺ کو کتاب دستور کی حیثیت سے جو قرآن ملا تھا، اس کی توضیح تشریح اور تبیین آپ کا فریضہ منصبی تھا

اور آپ نے اس مفوضہ ذمے داری سے عہدہ برآ ہونے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی بلکہ آپ کی تو پوری زندگی ہی قرآن مجید کی تفسیر ہے، پھر بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ شرح اور متن میں تعارض اور تناقض پیدا ہو جائے اور اگر کہیں آپ کے قول یافعی اور قرآن میں تعارض اور تناقض نظر آتا ہے تو آپ کی طرف منسوب قول یافعی کا جائزہ لینا چاہئے، کیونکہ وہ متن کی روشنی میں شرح کا جائزہ لیتے ہیں نہ کہ شرح کی روشنی میں متن کا۔

رسول اللہ ﷺ کی تشرییعی حیثیت پر بحث کرتے ہوئے علامہ فراہی رقم طراز ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو شریعت کی تعلیم کے لئے مبوث فرمایا تو حکمت اور اسرار شریعت کی تعلیم بھی آپ کے فرائض منصی میں داخل کر دی تاکہ امت اجتہاد کے قابل ہو سکے، اپنی عقولوں کو استعمال کرنا یکھی اور ظاہری و باطنی دلائل سے استدلال کر سکے۔ پس حضور ﷺ ہمارے لئے کتاب اللہ کی تیمین کرتے تھے، تاکہ ہم پر قرآن کے اشارات پر نظر و تدبیر کا منہاج واضح ہو۔“ (۹)

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن مجید کی جہت مکون کی طرف بھی رہنمائی فرمائی تھی۔ اُس نے اس روح سے نبی کے قلب کو زندگی بخشی اور اس نور کو ہدایت دے کر آپ کو وہ علم بخشنا جو آپ کو پہلے حاصل نہ تھا، اس لئے آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو سنت کی مستقل بنیاد سمجھا جائے گا۔“ (۱۰)

مزید تحریر فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کا ہر حکم یکساں طور سے پر از حکمت ہوتا ہے، خواہ وہ کتاب کی بنیاد پر ہو یا اس نور و حکمت کے مطابق ہو جس سے خدا نے آپ کا سینہ بھر دیا تھا۔“ (۱۱)

علامہ فراہی قرآن کو اصل قرار دیتے ہیں اور حدیث کو فرع کہتے ہیں کہ:

”قرآن سے جو کچھ ثابت ہو اس میں اور فرع سے جو کچھ ثابت ہو اس میں فرقہ کرنا چاہئے۔ دونوں کو خلط ملنے کی نہیں کرنا چاہئے۔“ (۱۲)

ایک جگہ فقہاء و متكلمین کے خیال پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور عامل حدیث، حدیث کو قرآن کا ناسخ نہیں مانتے، اگرچہ حدیث متواتر ہو پس جب یہ ائمہ حدیث جو حدیث کے معاملے میں صاحب البت کی حیثیت رکھتے ہیں، اس بات کے قائل نہیں ہوئے تو اس بارے میں فقهاء و متكلمین کی رائے کا کوئی وزن نہیں۔“ (۱۳)

قرآنی آیات کی احادیث سے تاویل کے باب میں علام فراہی کا وہی نقطہ نظر ہے جو خود صحابہ کرام کا رہا ہے۔ وہ بھی قرآن مجید یا اصول دین و مسلمات سے متعارض اور عقلآ مخالف حدیثوں کو صحیح باورہ کرتے تھے۔

چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

”جب حضرت عائشہؓ سے روایت الہی سے متعلق حدیثیں بیان کی گئیں تو انھیں ان کے قبول کرنے میں تامل ہوا اور قرآن کی اس آیت سے اسے رد کر دیا کہ لا تذرکہ الأ بصار و هو يدرک الأ بصار۔“ (اس کو نگاہیں نہیں پاسکتیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے۔) (۱۴)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے جب یہ حدیث سنی کہ من حمل جنازہ فلیتوضاً۔ ”جو جنازہ اٹھائے وہ وضو کر لے۔“ تو انھوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ تو مسلمات عقل ہی کے غلاف ہے۔“ (۱۵)

اسی طرح جب حضرت عائشہؓ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی یہ حدیث سنی کہ مردہ پر نوح کرنے سے اسے قبر میں عذاب ہوتا ہے تو یہ کہہ کر رد فرمادیا کہ لا تزرر واژرة وذری أخرى۔ ”کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔“ (۱۶)

ویسے بھی عام طور سے مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر کے جو بنیادی اصول بیان کئے ہیں ان کی رو سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی۔ اگر اس سے ممکن نہ ہو تو سنت سے کی جائے گی، جیسا کہ امام ابن تیمیہؓ فرماتے ہیں:

”فَانْ قَالَ قَائِلٌ فَمَا أَحْسَنْ طرِيقَ التَّفْسِيرِ فَالْجَوابُ أَنَّ أَصْحَ طرِيقَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَفْسُرَ الْقُرْآنَ بِالْقُرْآنِ فَمَا أَجْمَلَ فِي مَكَانٍ فَإِنَّهُ قَدْ فَسَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا احْتَصَرَ فِي مَكَانٍ فَقَدْ بَسَطَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنَّ اعْيَاكَ

ذلک فعلیک بالسنۃ فانہا شارحة للقرآن و موضحة له۔“ (۱۷)

”اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ تفسیر کا سب سے عمدہ طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، کیونکہ ایک جگہ جو چیز مجمل رہ گئی ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کردی گئی ہے اور جو چیز ایک جگہ اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے دوسری جگہ اسے پھیلایا گیا ہے۔ اگر اس سے تمہاری مشکل حل نہ ہو تو سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ قرآن کی شارح اور اس کی وضاحت کرنے والی ہے۔“

الفاظ کے قدرے اختلاف کے ساتھ یہی بات علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر (۱۸) اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن (۱۹) میں کہی ہے۔

علامہ فراہی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ صحیح احادیث قرآن مجید سے متعارض ہو ہی نہیں سکتیں، اس لئے بصورت تعارض حدیث محل نظر ہے، خواہ وہ سند کے اعتبار سے کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ نظر آتی ہو۔

علامہ فراہی نے اپنے تفسیری اصولوں کی وضاحت انتہائی شرح و بسط کے ساتھ کر دی ہے۔ تفصیل کے طالب ان کی کتابوں سے رجوع کریں۔ یہاں ان کے تفسیری اصولوں کے محض مختصر تعارف پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

حضرات! ممکن ہے آپ کو علامہ فراہی کا قدرے تفصیلی ذکر اصل موضوع سے کچھ غیر متعلق سامعلوم ہوتا ہو لیکن ذرائع توقع کیجئے، ابھی آپ پر واضح ہو جائے گا کہ میرے موضوع کا اصل اصول یہی ہے۔

علامہ فراہی نے تفسیر کے جو اصول وضع کئے ہیں ان کو انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے:

۱۔ بنیادی اصول، ۲۔ ترجیحی اصول، ۳۔ باطل اصول

۱۔ بنیادی اصول

اس میں انہوں نے چار امور کا تذکرہ کیا ہے:

(الف) کلام کی معرفت کے لئے ضروری ہے کہ اس کے تمام اجزاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے اور ہر امر قرآن کی نظر خود قرآن سے ملائی جائے، بالفاظ دیگر قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔

(ب) کسی آیت کی تاویل وہی معتبر ہوگی جو سیاق و سبق کے مطابق اور نظم کلام سے ہم آہنگ ہو۔

(ج) قرآن کے الفاظ کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جو معلوم و مشہور اور ثابت و مسلم ہو، کیونکہ قرآن عربی بین میں نازل ہوا ہے۔

(د) اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے کہ خطاب کی نوعیت کیا ہے اور مخاطب کون ہے؟

۲- ترجیحی اصول

اس سے مراد علامہ فراہی کے نزدیک ایسے اصول ہیں جو کلام میں مختلف احتمالات رکھنے کی صورت میں قریب الصحت معنی تک پہنچنے میں معاون ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں بھی انہوں نے چار امور کی نشان دہی کی ہے:

(الف) کلام میں اگر متعدد احتمالات ہوں تو اس احتمال کو ترجیح حاصل ہوگی جس کی نظر قرآن مجید میں موجود ہو۔

(ب) کسی کلام کی اگر کئی توجیہات ہو سکتی ہوں تو اسی توجیہ کو ترجیح حاصل ہوگی جو موقع محل اور عمود کلام سے زیادہ موافقت رکھتی ہو۔

(ج) کلام میں ہمیشہ اس پہلو کو ترجیح حاصل ہوگی جو معالیٰ اور مکارم اخلاق کے شایان شان ہو، حکمات قرآنی کے موافق ہو، اللہ و رسول سے زیادہ حسن ظن پرمنی ہو اور عربیت کے لحاظ سے زیادہ نمایاں ہو۔

(د) اگر معنی کسی ایسی عبارت کا متقاضی ہو جو کلام میں مذکور نہیں تو ایسے معنی کو ترجیح حاصل نہیں ہوگی۔

۳۔ باطل اصول

علامہ فراہی کے نزدیک ایسے تمام اصول باطل ہیں جو قرآن و سنت کی روح کے منافی ہوں۔ (۲۰)

مدرسۃ الاصلاح کے فکری بانی اور مؤسس چونکہ علامہ حمید الدین فراہی ہیں، اس لئے وہاں تدریس قرآن میں ان کے ان اصولوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں قرآن مجید کے اساتذہ تقليید اس راہ پر گام زن ہیں، نہیں اور بالکل نہیں۔ تقليید جامد تو مدرسۃ الاصلاح کے دستور کے منافی ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ان اصولوں کو دیگر تفسیری اصولوں سے بہتر، قرین قیاس اور قرین صواب پایا ہے، اس لئے وہ علی وجہ ابصیرت ان اصولوں کو قرآن کی تدریس میں برستے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسۃ الاصلاح میں تمام علوم و فنون میں قرآن مجید کو مرکزیت حاصل ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ تمام علوم و فنون کو اسی کی روشنی میں پڑھایا جانا چاہئے، ہر چند کہ ماڈل نصاب نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک یہ نظریہ پوری طرح عمل میں نہیں آسکا ہے، لیکن بہت حد تک اس کی رعایت ضرور ہے اور تدریس قرآن کا جو نظری اصول مدرسۃ الاصلاح میں رانج ہے وہ کم ہی تعلیمی اداروں میں ہوگا۔

یہاں قرآن مجید کو کل ۹ پیریڈ دیے گئے ہیں جبکہ حدیث کو ۶ اور فتنہ کو ۳ پیریڈ دیے گئے ہیں۔ فتنہ میں کسی خاص مکتب فکر کی تباہیں داخل نصاب نہیں سوائے قدوری کے، لیکن قدوری میں بھی خنی مسلک کے ساتھ ساتھ دیگر مسلک کی بھی کم از کم آراء ضرور بتاوی جاتی ہیں اور طلبہ کو کتاب و سنت کی روشنی میں ائمہ کی رایوں کا جائزہ لے کر اپنے راستے کے تعین کا جائزہ حق دیا جاتا ہے، اسی لئے شاید آپ حضرات بھی واقف ہوں کہ مدرسۃ الاصلاح میں خنی بھی ہیں اور اہل حدیث بھی، لیکن مسلکی بنیاد پر کوئی بھگڑا نہیں۔

چہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو اس کی تعلیم میں قرآن مجید سے اس کی موافقت کا پہلو درس کا نہایاں جزو ہوتا ہے۔ مدرسۃ الاصلاح میں روایت کے ساتھ ساتھ درایت کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔

قرآن مجید کی تعلیم درجہ چهارم عربی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے پہلے نحو و صرف اور عربی زبان کی تکمیل ہو جاتی ہے اور یہیں سے ادب و بلاغت کے گھنٹے بھی شروع ہوتے ہیں۔ تدریس قرآن میں سب سے پہلے درجہ میں لغوی تحقیق، جملوں کی ترکیب اور الفاظ کی مکمل رعایت سے سلیمانی اردو میں ترجمہ اور آیات کی بکلی پھلکی تشریح کے ساتھ ساتھ دین کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کے بے آمیز تصور کو دل و دماغ میں بھایا جاتا ہے اور قرآنی قسموں کی حکمت و نوعیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی جاتی ہے پھر جوں جوں درجات اور پڑھتے جاتے ہیں، سورتوں کے عود، ماقبل و ما بعد کی سورتوں سے ان کے ربط، آیات کی تاویل اور نظم قرآن کی عملی تطبیق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آخری درجہ تک پہنچتے پہنچتے سورتوں کے مضامین کا تجزیہ اور فلسفہ تاریخ قرآنی وغیرہ بھی زیر بحث آجاتے ہیں۔

مدرسۃ الاصلاح کے نصاب میں تفسیر کی کوئی کتاب بہمول فراہی و اصلاحی تفاسیر داخل نصاب نہیں۔ دوران درس طلبہ کے مطالعہ تفاسیر پر ایک حد تک پابندی ہے تاکہ براہ راست غور و فکر کا ملکہ پیدا ہو، البتہ اساتذہ قرآن ہر کتب فکر کی متد اوں تفسیریں اپنے مطالعہ میں رکھتے ہیں اور اختلاف آراء کی صورت میں پہلے طلبہ کو تجزیہ کی دعوت دیتے ہیں، پھر اپنا تجزیہ پیش کر کے اپنا حاصل مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ فراہی و اصلاحی تفاسیر کو باقاعدہ مطالعہ میں رکھتے ہیں کہ وہ اس فکر کی نمائندہ تفسیریں ہیں، لیکن انہی کی رایوں کو حرف آخر اور انہی کی تحقیقات کو منع ہائے تحقیق قرار نہیں دیتے بلکہ حق و صواب کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں خواہ وہ کسی کے یہاں ہو۔ خاکسار اساتذہ قرآن کے گروپ کا ایک ادنیٰ فرد ہے، لیکن اسے بھی بعض فراہی و اصلاحی تحقیقات سے اختلاف ہے جس کا برلان اظہار درس میں بھی کرتا ہے اور بے جھجک اس پر قلم بھی اٹھاتا رہا ہے۔ ناجیز کے اس طرح کے بعض مضامین شمامی علوم القرآن علی گڑھ^(۲۱) اور سہ ماہی نظام القرآن مدرسۃ الاصلاح سرانے میر^(۲۲) میں شائع بھی ہو چکے ہیں۔

چونکہ مدرسۃ الاصلاح میں قرآن مجید کی تدریس میں اس کے فلسفہ نظم کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کروی جائے تاکہ بات کامل ہو جائے۔

نظم کلام صحیح تاویل کے تعین میں فیصلہ کن عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نظم کا مطلب یہ ہے کہ ہر سورہ کا ایک خاص عمود ہوتا ہے اور اس سورہ کی تمام آیتیں نہایت حکیمانہ مناسبت اور ترتیب کے ساتھ اس موضوع سے متعلق ہوتی ہیں۔ جب سورہ کا عمود یا موضوع واضح ہو جاتا ہے اور سورہ کی آیات کا تعلق بھی اس عمود کے سامنے آ جاتا ہے تو پوری سورہ متفرق آیات کا ایک مجموعہ ہونے کے بجائے ایک نہایت حسین وحدت بن جاتی ہے، پھر کئی سورتیں مل کر ایک گروپ (۲۳) بن جاتی ہیں اور جس طرح ہر سورہ کا اپنا ایک عمود یا موضوع ہوتا ہے اسی طرح پورے گروپ کا ایک مرکزی موضوع ہوتا ہے۔ اس گروپ میں آنے والی تمام سورتوں کا تعلق کسی نہ کسی پہلو سے اس مرکزی موضوع سے بڑا گہرا اور قربی ہوتا ہے، یہی نہیں بلکہ اس گروپ کی تمام سورتوں کے مضامین میں بھی ایک منطقی ربط ہوتا ہے اور پھر سارے گروپ مل کر قرآن بن جاتے ہیں اور پورے قرآن کا بھی اپنا ایک مرکزی موضوع ہے۔ اس مرکزی موضوع سے تمام گروپوں کے موضوعات کا براہ راست تعلق ہے، اس طرح پورا قرآن ایک وحدت بن جاتا ہے، البتہ اس کا نظم کتابی نہیں خطابی ہے، کیونکہ قرآن مجید دراصل انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ایک مشتمل خطاب ہے جو حالات و ظروف کے لحاظ سے کبھی عقاائد کے موضوع پر، کبھی عبادات کے موضوع پر اور کبھی معاملات کے موضوع پر کیا گیا ہے۔ اس میں کہیں تو صرف اہل ایمان سے خطاب ہے تو کہیں محض اہل کفر و شرک سے، اس میں کہیں منافقوں کو مخاطب بنایا گیا ہے تو کہیں فاسقوں کو اور کہیں کہیں پوری انسانیت سے خطاب ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مختلف طبقات سے یکے بعد دیگرے خطاب ہوا ہے۔ کون کون سا خطاب کس کس سے ہے، اس کا تعین اسلوب اور روئے خون سے بآسانی ہو جاتا ہے۔

چونکہ فلسفہ نظم قرآن اب ایک تسلیم شدہ فلسفہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور اس پر خاصاً معاوِ عربی اور اردو میں موجود ہے، جس سے اہل علم ناداواقف نہیں، اس لئے اس کے دلائل سے اس مجلس علماء میں تعریض کی ضرورت نہیں صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ اس کے قائلین میں الشیخ ابو بکر نیسا پوری، علامہ جلال الدین سیوطی، شیخ الدین امام رازی، علامہ جاراللہ زمخشیری، علامہ

کمال الدین زملکانی، امام بدر الدین رکشی، امام برہان الدین بقاعی، امام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، علامہ مخدوم علی مہاگنی اور علامہ ولی الدین ملوی جیسے اساطیر فن بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی گھنیوں کو جس طرح علامہ فراہی نے سمجھایا ہے اور اس باب میں جو تین ان کے بیہاں پایا جاتا ہے اس کی نظر نہیں ملتی اور یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ جن لوگوں نے نظم کا انکار کیا ہے انھوں نے بھی جا بجا آیات کی تاویل میں سیاق و سباق کو اہمیت دی ہے، اس لئے یہ انکار بھی فی الواقع انکار مع الاقرار ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن انسان کے باطن کی صدا، اس کی روح کا نغمہ اور اس کی فطرت کا ترانہ ہے، مگر یہ صدا، نغمہ اور ترانہ اسی صورت میں نظر آتا ہے جب اس کے اندر ایک خاص قسم کا مطلقی ربط و نظم ہو۔ اگر اسے نظم سے خالی محض چند منتشر احکام کا مجموعہ قرار دے دیا جائے تو اس کا صدائے باطن، نغمہ روح اور ترانہ فطرت ہونا تو کجا اس کے کلام بلاغت نظام ہونے کا دعویٰ ہی ایک ممکنہ خیز دعویٰ قرار پائے گا۔ نظم کی اسی اہمیت کے پیش نظر مدرسۃ الاصلاح میں قرآن مجید کی تدریس میں اس نظریہ کو کلیدی مقام حاصل ہے۔

مراجع

- (۱) الامام عبدالحمید الفراہی، الامعنان فی أقسام القرآن (ترجمة المؤلف)، دار القلم، بيروت، دمشق، الطبعة الاولى ۱۴۳۵ھ/۱۹۹۲ء، ص ۱۵
- (۲) علامہ سید سلیمان ندوی: یاد رفتگان، ص ۱۱۰
- (۳) مولانا سید ابو الحسن علی ندوی: پرانے چراغ، حصہ دوم، ص ۳۲۰
- (۴) مولانا ابوالیث اصلاحی، ندوی: رسالہ "الضیاء"، حصہ، رجب ۱۴۳۵ھ
- (۵) ذاکر ظفر الاسلام اصلاحی: علامہ حمید الدین فراہی - حیات و افکار (مقالات فراہی سیمینار)، وائزہ حمیدیہ، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر، ص ۲۵
- (۶) پروفیسر اشتیاق احمد ظلی، ایضاً، ص ۱۶
- (۷) مولانا امین احسن اصلاحی: مختصر حیات حمید، مرتب عبد الرحمن ناصر اصلاحی، ص ۵۱

- (٨) علامہ حمید الدین فراہی: التکمیل فی اصول التاویل، ص ۳
- (٩) علامہ حمید الدین فراہی: احکام الاصول باحکام الرسول، بحوالہ علامہ حمید الدین فراہی، حیات و افکار، ص ۲۲۵
- (١٠) ایضاً، ص ۲۲۶
- (١١) ایضاً، ص ۲۲۶
- (١٢) علامہ حمید الدین فراہی، تفسیر نظام القرآن، ترجمہ مولانا امین احسن اصلحی، ص ۱۷
- (١٣) ایضاً
- (١٤) بخاری شریف و ترمذی شریف، تفسیر سورہ والنجم، بحوالہ عین الاصابۃ لجلال الدین السیوطی
- (١٥) بحوالہ خطبہ افتتاحیہ، مولانا ضیاء الدین اصلحی، سالانہ مجمع طلبہ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر، شمارہ ۱۱
- (١٦) متفق علیہ، بحوالہ عین الاصابۃ
- (١٧) فتاویٰ ابن تیمیہ، ج ۱۳، ص ۳۶۳
- (١٨) علام ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۳-۸
- (١٩) علامہ جلال الدین سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ج ۲، ص ۲۲۵
- (٢٠) علامہ حمید الدین فراہی، رسائل الامام فراہی، الدائرۃ الحمیدیۃ بدرسۃ الاصلاح سرائے میر، ص ۲۲۶
- (٢١) شہابی علوم القرآن، سریدنگر، علی گڑھ، ج ۱، ش ۱
- (٢٢) سہ ماہی نظام القرآن، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر، ج ۱، ش ۱

تفہیم و تدریس قرآن میں فکر فراہی سے استفادہ

(مدرسۃ الاصلاح اور جامعۃ الفلاح کے نصاب تعلیم کا تجزیہ)

ڈاکٹر عبید اللہ فہد

ریڈر، شعبۃ اسلامک اسٹڈیز، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مولانا حمید الدین فراہی (۱۸۲۳ء-۱۹۳۰ء) کی فکر کی تکمیل میں علوم عربیہ و اسلامیہ کے متاز علماء اور محققین کے علاوہ علوم جدید کے معماروں، ماہرین فن اور دانش ورروں کا بھی حصہ تھا اور وہ آگے چل کر صحیح معنوں میں مجمع البحرین ثابت ہوئے۔ مشرقی و عربی علوم کی تحصیل میں مولانا شبیل نعمانی (۱۸۵۷ء-۱۹۱۳ء) نے ان کی جس قدر مدد کی اس کا اعتراف شاگرد رشید نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ کیا ہے۔ (۱) یہی وہ دانشورانہ سرپرستی تھی جس نے فکر فراہی کی عظیم الشان عمارت تعمیر کی۔ (۲) مولانا عبدالحی فرنگی محلی (۱۸۲۸ء-۱۸۸۲ء) سے لکھنؤ پہنچ کر فقد و اصول فقہ کا درس لیا۔ کچھ دن را پیور میں مولانا ارشاد حسین مجدوی کی محبت میں رہے۔ مولانا فیض الحسن سہار پوری پروفیسر اور بنیل کالج لاہور (۱۸۱۶ء-۱۸۷۷ء) کی خدمت میں حاضری دی اور وہاں ایک سال قیام کر کے ۱۸۸۳ء میں ادب عربی کی تکمیل کی اور دیوان الحماسہ، تمہرۃ الشعارات العرب اور سبعہ معلقة جیسی جاہلی اور عربی ادب کی کتابیں پڑھیں۔ علوم جدیدہ کی تحصیل کے لیے علی گڑھ محمدن کالج میں داخلہ لیا اور ۱۸۹۱ء-۱۸۹۵ء کے لیے عرصے میں وہاں قیام کر کے انتظامیت اور بی اے کی ڈگریاں حاصل کیں۔ اس چار سالہ مدت تعلیم میں وہ پروفیسر تھا مسڈیڈ بایو آرنسڈ (۱۸۲۳ء-۱۹۳۰ء) سے کافی قریب رہے اور جدید فلسفہ کی

تعلیم انہی سے حاصل کی۔ (۳) بعد کے ادوار میں جب عربی کے استنسنٹ پروفیسر کی حیثیت سے انھوں نے کیم فروری ۱۹۰۸ء تا ۱۹۰۸ء علی گڑھ میں قیام کیا تو یہودی انسل جرمن پروفیسر یوسف ہارویز سے عبرانی زبان سیکھی اور اس میں اتنی دست گاہ بہم پہنچائی کہ عبرانی کتابوں سے براہ راست استفادہ کرنے لگے۔ بعد میں، اپنی قرآنی تحقیقات میں انھوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ (۴) ان سارے علماء اور دانش وردوں کا اثر مولانا فراہی نے کم و بیش قبول کیا، یہی وجہ ہے کہ چالپیس سالہ تدبیر کے نتیجہ میں مولانا نے جو قرآنی تحقیقات پیش کی ہیں ان پر ان قدیم و جدید تمام ربحات کا اثر صاف محسوس ہوتا ہے۔ ان میں علوم اسلامیہ پر فاضل محقق کا تبحر اور قدیم الہامی کتب پر ناقدانہ نظر بھی کارفرما ہے اور صالح عقلیت، نافع تفاسیر اور عصری دانشوری بھی۔ وہ صالح روایات اور اسلامی تراث کے امین ہیں اور جدید علوم و منہاج تحقیق کے پاسدار بھی۔ ان کے افکار و نظریات پر تقدیم کی جاسکتی ہے، مگر ان کی گہرائی و گیرائی، مصنفوں کے اعلیٰ تقویٰ و کفایت شعاراتی اور سادگی و دیانت داری اور اسلام کے تین مکمل وابستگی و وفاداری پر انگلی نہیں اٹھائی جاسکتی۔

فلک فراہی کا تعارف اگر ہم دلفظوں میں کرنا چاہیں تو اسے 'فلک قرآنی' سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ قرآنی فلک جو مولانا فراہی کی ساری دلچسپیوں، تمام کاؤشوں اور علمی و تعلیمی مساعی کا مرکز و محور بن گئی، جس نے انہیں تمام عہدوں اور مناصب سے دست کش ہو کر مدرستہ الاصلاح کی 'گروکل، زندگی کا بوریہ نشین، بطیب خاطر بننے پر آمادہ کیا۔ قرآن سے اس گہری دلچسپی نے کتاب حکیم کے علوم و معارف اور اسرار و رموز کے دروازے اُن پر کھول دیے اور شبانہ غور و فکر اور مسلسل تہذیر و تدبیر کے نتیجہ میں اللہ نے فہم قرآن کی کلید انہیں تھا دی اور انہیں یہ سعادت اور توفیق یزدانی میسر آئی کہ ان اصول و مبادی کی گہرائی کشاوی کر سکیں جن سے اللہ کی کتاب کو سمجھنے سمجھانے کے راستے ہموار ہو سکیں۔ ان اصول و مبادی میں ان کے نظریہ نظم قرآن کو شاہ کلید کا درجہ حاصل ہے۔

علوم القرآن کی تاریخ میں ایسے علماء اور مفسرین کی کمی نہیں ہے جو قرآن پاک میں نظم و مناسبت کی موجودگی کے متعلق رہے ہیں، بلکہ ایسے مفسرین کی تعداد بھی کم نہیں ہے جنھوں

نے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق تفسیر میں اس علم مناسبت کا انطباق کیا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی (۵۲۰-۵۲۸ھ/۱۱۶۵-۱۲۲۰ء)، علامہ ابو جعفر احمد بن ابراہیم ابن زبیر (۶۲۷-۶۰۸ھ/۱۲۳۰-۱۳۰۸ء)، علامہ جلال الدین سیوطی (۸۳۹-۹۱۱ھ/۱۳۳۵-۱۵۰۵ء)، محدث ابو داؤد بجستانی (۳۰۲-۳۲۵ھ/۷۱۸-۸۸۹ء)، شیخ ابو بکر نیشاپوری، شیخ ولی الدین ملوی وغیرہ، علمائے ادب و بلاغت میں ابن تیمیہ دینوری (۲۱۳-۲۷۲ھ)، ابو الحسن علی بن عیاض رمانی (۴۹۶-۴۸۲ھ)، قاضی عبدالجبار اسد آبادی (۴۳۵-۴۵۹ھ)، حمد بن محمد خطابی (۴۳۸-۴۹۶ھ)، ابن جعفر بافلانی (۴۰۳-۴۳۸ھ)، عبدالقاہر جرجانی (۴۲۷-۴۷۱ھ) اور مفسرین میں سے ابوالقاسم زختری (۴۲۷-۴۶۷ھ)، فخر الدین رازی (۴۲۲-۴۶۰ھ)، شیخ مخدوم علی مہاجی (۴۷۶-۴۸۳۵ھ) وغیرہ میں سے اول الذکر حضرات نے قرآن کریم کی آیتوں اور سورتوں میں ربط و مناسبت کی موجودگی کا اعتراف کیا ہے اور آخر الذکر مفسرین نے اپنی تفسیروں میں اس کا التزام و اهتمام بھی کیا ہے۔ (۵) ان میں سے بعض علماء کا مولا نا فراہی نے اپنے مقدمہ میں ذکر بھی کیا ہے، (۶) مگر اس امر کی صراحة بھی کی ہے کہ ”میں پورے اطمینان قلب کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ نظم کی تلاش میں میں نے کسی شخص کی پیروی نہیں کی ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی بصیرت میری رہنمائی ہے۔“ (۷)

مولانا فراہی کا یہ دعویٰ اس لحاظ سے صحیح مانتے میں کوئی تامل نہ ہونا چاہیے کہ پیش رو علام اور مفسرین نے علم مناسبت اور ربط آیات کا اپنی تفسیروں میں باقاعدہ اهتمام کیا اور اس کا انطباق کرنے کی مقدور بھر سعی مشکور کی۔ مولا نا فراہی نے اس سے آگے بڑھ کر اس علم کو منظہم و مریبوط کیا۔ اس کے اصول و مبادی طے کیے اور اسے ایک باقاعدہ نظریہ اور نظام کی شکل دی اور قرآن پاک کو اپنے ان اصولوں کا انطباق کر کے اپنی ہیئت، ترکیب، معنی و مفہوم، تصورات و مشتملات اور موضوع کے اعتبار سے ایک مریبوط اور منظہم کتاب ثابت کیا۔

مولانا فراہی کے نزدیک علم مناسبت اور علم نظام میں بنیادی فرق ہے۔ تناسب یا مناسبت علم نظام کا ایک جزو ہے۔ آیات کے درمیان مناسبت کا پتہ لگ جائے تو اس سے

پورے کلام پر وہ روشنی نہیں پڑتی جو اسے معنوی وحدت میں پرداز کر ایک مستقل کلام کی حیثیت دے سکے۔ مناسبت کا طالب علم طور سے بس کسی قسم کے تعلق اور ربط کی کھوج میں رہتا ہے اور بسا اوقات اس کی نگاہ سے وہ ربط اور مناسبت اوجھل رہ جاتی ہے جو کلام کو وحدانیت کی لڑی میں شسلک کر دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ کھینچاتا نی کر کے بس ایک مناسبت ثابت کر دیتا ہے، حالانکہ ان پاس پڑوں کی آئیوں میں ربط ہوتا ہی نہیں بلکہ نظم کلام کی رو سے قریبی آیت اُس آیت سے مربوط اور متعلق ہوتی ہے جو اس سے پہلے والی آیت سے بہت دور واقع ہوتی ہے۔ اگر یہ دشواری نہ ہوتی تو ذہن و فطیں علام اس کے ادراک سے عاجز آ کر اُس کا انکار نہ کر بیٹھتے۔ بلاشبہ قرآن میں ایسی آیات بہت ہیں جن کا کوئی تعلق آس پاس کی آئیوں سے ثابت نہیں کیا جاسکتا اور ان میں کھلا ہوا انتظام اور بے ربطی محسوس ہوتی ہے۔ یہ دشواری اُسی وقت پیش آتی ہے جبکہ کوئی آیت یا آئیوں کا کوئی مجموعہ ت وور کی کسی آیت سے متعلق ہوتا ہے۔

مولانا فراہی آگے لکھتے ہیں کہ ”علم نظام سے ہماری مراد یہ ہے کہ سورہ ایک مکمل وحدانیت کے روپ میں جلوہ گر ہو اور وہ معاً پنے ماقبل و مابعد کی سورتوں سے یا بہت پہلے اور بہت بعد میں آنے والی سورتوں سے اس طرح مربوط نظر آنے لگے کہ تیچ میں کوئی خلل یا غالباً محسوس نہ ہو۔ جس طرح بسا اوقات آیتیں درمیان میں جملہ معتبر خدہ کے طور پر آ جاتی ہیں اسی طرح کبھی کبھی سورتیں بھی بطور معتبر خدہ گروپ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح پورا قرآن کلام واحد کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کے تمام اجزاء میں اول سے آخر تک مناسبت اور ترتیب پائی جاتی ہے۔“ مولانا فراہی اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ”علم نظام مناسبت اور ترتیب کے علاوہ اور اس پر مستلزم ایک علم ہے۔“ (۸)

مولانا فراہی کے نزدیک ”علم مناسبت“ کے قائل علانے اسے ایک پاکیزہ علم تو قرار دیا ہے، مگر اسے فہم قرآن کا اہم حصہ نہ بنا سکتے اور اسی لیے یہ علم تقریباً متروک ہو گیا، مگر ہمارا دعویٰ ہے کہ اس علم پر فہم قرآن مخصر ہے اور تاویل و تفسیر میں مختلف احتمالات کا وجود اور کسی صحیح تاویل پر عدم اصرار دراصل نتیجہ ہے علم نظام سے نا آشنائی کا کہ اسی سے تصحیح تاویل کی دریافت ہو سکتی

ہے اور شکوہ و حیرانی رفع ہو سکتی ہے۔“ (۹)

نظم کے لازمی اجزاء پر تکفیل کرتے ہوئے مولانا فراہی کہتے کہ ”نظم سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہر سورت کی ایک متعین و مشخص شکل ہوتی ہے جو اسی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے جبکہ کلام کے معانی بہم دگر مربوط ہوں اور ان کا ہدف ایک ہی محور یعنی عمود ہو اور کلام میں وحدانیت پائی جاتی ہو۔ جب یہ اجزا کسی کلام میں جمع ہو جائیں تو لازماً اس کی ایک متعین شکل بن جاتی ہے۔ جب اس جہت سے آپ کلام پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کا حسن و بھال، اس کی وضاحت و صراحت، اس کا استحکام و اتقان کبھی نظر آنے لگتا ہے۔“ (۱۰)

کلام میں وحدانیت سے مولانا فراہی کی مراد یہ ہے کہ ایک منظم و مربوط کلام میں ناگزیر طور سے ایک عمود ہوتا ہے جس کے گرد پورا کلام گردش کرتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ سورہ کے مختلف و متفرق مطالب میں وہ عمود یعنی مرکزی مضمون تلاش کیا جائے جو تمام معانی و مفہومیں کا محور ہے، تاکہ وہ مرکز اس کے ہاتھ میں آجائے جس کی طرف اس سورہ کی تمام آیتوں کا رخ ہے۔ اسی سے پوری سورہ ایک ہار میں گندھی ہوئی نظر آئے گی اور اس ہار کے تمام دانے ایک دوسرے سے پوری طرح مسلک ہوں گے۔ گویا نظم ہی سورہ کو وہ وحدانیت عطا کرتا ہے جس سے وہ ایک مستقل بالذات مکمل سورت بنتی ہے، جس کے عمود یعنی مرکزی ہدف کی طرف اس کے سارے اجزاء کا رخ ہوتا ہے۔

وحدانیت، ترتیب اور مناسبت میں ہر کلام یکساں نہیں ہوتا۔ یہ عین ممکن ہے کہ کلام میں وحدانیت پائی جاتی ہو، مگر وہ مناسبت اور ترتیب سے محروم ہو۔ مثال کے طور پر پند و نصائح کے موضوع پر آپ کوئی کتاب ترتیب دیں اور اس میں مختلف قسم کے اقوال و آراء جمع کر دیں جو دین و اخلاق سے اور معاشرت و سیاست سے متعلق ہوں اور اس میں کسی ترتیب اور ربط کا خیال نہ رکھیں تو یہ کتاب وحدانیت سے خالی نہیں کبھی جائے گی، خواہ وہ کتنی ہی کمزور ہو کیونکہ ان سارے اقوال کا تعلق پند و نصیحت سے ہے اور اس میں یک گونہ وحدت پائی جاتی ہے اور اس کا تشخص ممتاز ہو گیا ہے، مگر وہ کتاب ترتیب و مناسبت سے محروم تصور کی جائے گی۔

اسی کتاب کو اگر ابواب میں تقسیم کر دیں۔ ایک باب دین اور اس کے متعلقات پر قائم

کردیں، دوسرا باب اخلاقیات کے متعلق ہو، اسی طرح تمام ابواب کی تقسیم موضوع کے حساب سے ہو جائے اور ہر باب میں اسی موضوع کے اقوال جمع کر دیں تو پوری کتاب کی وحدانیت پھر بھی کمزور رہے گی، تاہم اس کے تمام حصوں میں ترتیب اور مناسبت قائم ہو جائے گی اور کتاب مربوط تصور کی جائے گی اور اگر آپ ہر باب کی نصیحتیں ایک داستان میں جمع کر دیں اور وہ داستان منظہم ہو جیسا کہ کلید دمنہ مشہور کتاب میں ہے تو کتاب میں وحدانیت کمزور رہے گی، مگر ہر باب میں بہترین وحدانیت پیدا ہو جائے گی۔

ان دونوں منابع کے علی الرغم اگر آپ ابواب کی ترتیب اس طرح قائم کریں کہ ان میں نظم و ترتیب اور مناسبت کی بھرپور رعایت رہے اور اس کے ساتھ ہر باب میں ایک ہی موضوع کا بیان ہو جو کتاب کے موضوع سے ہم آہنگ ہو اور کلام کے اجزاء میں تناسب اور ترتیب کا پورا لحاظ رکھا گیا ہو تو کتاب مکمل طور سے منظہم و مربوط ہو گی اور نظم و وحدانیت دونوں کے اعتبار سے کامل ہو گی۔ گویا حسن نظام کا تقاضا ہے کہ کلام کی ترکیب صیئن اور اس کا نظم موزوں و متناسب اور اس کی وحدانیت منضبط و مستحکم ہو۔ (۱۱)

مولانا فراہی کے نظریہ نظم قرآن میں 'عمود' کے تصور کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ عمود کا مطلب ہے مرکزی مضمون جس کے گرد پوری سورہ کے مضامین گردش کرتے ہیں۔ عمود کی معرفت سورہ کے نظام کو سمجھنے کے لیے کلید کا کام کرتی ہے، مگر یہ ہے سخت دشوار اور ریاضت طلب۔ اس کے لیے گہرے تدبر اور غواصی کی ضرورت ہے۔ بحث و تجھیس درکار ہے۔ سورہ کے مطالب پر، اس کے مشابہ دوسری سورتوں کے معانی پر اور آس پاس کی سورتوں کے معانیم پر غور کرنا ضروری ہے اور بار بار غور کرنا ہے۔ پوری وقت نظر اور دیدہ ریزی سے ان کا جائزہ لینا ہے تب کہیں جا کر عمود کا پتہ چلتا ہے۔ اس طویل تدبر اور لمبی ریاضت کے بعد عمود اس طرح روشن ہو جاتا ہے جیسے رات کی تاریکی میں سے صبح کا طلوع ہونا، پھر تو اس کی روشنی سے پوری سورہ جگہا اٹھتی ہے۔ اس کا پورا نظم منور ہو جاتا ہے۔ ہر آیت اپنے موقع و محل میں انگشتی کے غمینہ کی طرح نصب ہو جاتی ہے اور احتمالی تاویلات میں سے راجح تاویل معین ہو جاتی ہے، پھر کسی کمزور تاویل کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی۔ (۱۲)

آیات کے درمیان نظم و مناسبت کا ادراک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت مشکل یا ناممکن ہو۔ بسا اوقات سورہ کا نظم بالکل واضح ہوتا ہے اور کبھی آیت یا سورہ میں نظم کی مختلف جہتیں سامنے آتی ہیں اور اس اختلاف و تنوع میں کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ اس آیت یا سورہ میں تاویل کی کثرت اور تفسیر کے تعدد کی گنجائش ہوگی۔ اگر مناسبت کے پہلو ایک سے زیادہ واضح ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی تضاد محسوس نہ کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز میں حکمت و معرفت کے متعدد پہلو ہو سکتے ہیں اور کوئی شخص ان میں تقاض محسوس نہیں کرتا۔ یہاں قابل غور اور تحقیق طلب بات یہ ہے کہ صحیح اور مقصود نظم کون سا ہے جس سے کلام روحا نیت کی لڑی میں پروجائے اور سابق و لاحق سے ربط و تعلق قائم ہو جائے۔ اس کے بعد اگر مناسبت کی متعدد شکلیں رہتی ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

مولانا فراہی اس کی وضاحت میں ایک مثال نقل کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں ارشاد ہوتا ہے کہ **فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأْنْحِرْ** (الکوثر: ۲) اس آیت کی تاویل میں اگر کسی نے **نحر** سے مراد یعنی پرہاتھ باندھنا لیا ہے یا کسی مفسر نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نماز پڑھو اور سینہ کو قبلہ روکھو تو یہ تاویلات نفس نظام کے خلاف نہیں ہیں، البتہ اس نظام سے مراد و مقصود سامنے نہیں آتا ہے۔ یہاں **نحر** سے مراد قربانی لی جائے کیونکہ نماز اور قربانی میں بڑا گہر ارتباط ہے۔ مولانا فراہی نے دونوں میں ۱۲ مناسبتیں گنائی ہیں:

- ۱۔ نماز اور قربانی میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت ایمان اور اسلام میں ہے۔ تمام اعمال میں سے نماز ایمان سے سب سے زیادہ قریب بلکہ ایمان کا اولین فیضان ہے، جبکہ قربانی حقیقتِ اسلام کی تصویر ہے۔
- ۲۔ نماز اور قربانی میں وہ نسبت ہے جو نسبت زندگی اور موت میں ہے۔
- ۳۔ نماز اور قربانی ‘حقیقی قربانی’ (شہوات و خواہشات نفس کی قربانی) کے دو بازو ہیں۔
- ۴۔ نماز اور قربانی دونوں ایک دوسرے پر مشتمل ہیں۔ نماز ایک پہلو سے قربانی ہے اور قربانی ایک دوسرے پہلو سے نماز ہے۔

- ۵۔ نماز اور قربانی دونوں ذکر الٰہی ہیں۔
- ۶۔ نماز اور قربانی دونوں شکر ہیں۔
- ۷۔ یہ دونوں تقویٰ کی فرع ہیں۔
- ۸۔ یہ دونوں منازل آخرت میں سے ہیں۔
- ۹۔ یہ دونوں ابواب صبر میں سے ہیں۔
- ۱۰۔ ان دونوں میں اس امر کا اقرار و اعتراف ہے کہ ہر چیز خدا ہی کی ملکیت ہے اور تمام نعمتیں اسی کی بخشی ہوئی ہیں۔
- ۱۱۔ یہ دونوں تقربہ الٰہی کا ذریعہ ہیں، اور
- ۱۲۔ نماز اور قربانی، عبادت کے تمام طریقوں میں سب سے زیادہ قدیم اور فطرت انسانی میں رائج ہیں۔ (۱۳)

قرآنی سورتوں کے اندر ورنی نظم، ان کی مستقل وحدت، ان کے علیحدہ علیحدہ عنوان و موضوع (عمود) اور اس سے سورہ کے تمام اجزاء کلام کی گہری وابستگی سے آگے بڑھ کر مولانا فراہی کے شاگرد رشید مولانا امین احسن اصلاحی (۱۹۰۳-۱۹۹۷ء) نے قرآن کے جموقی نظام پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس جموقی نظام کا ایک پہلو تو بالکل ظاہر ہے جو ہر شخص کو نظر آسکتا ہے، لیکن اس کا ایک پہلو مخفی ہے جو غور و تدبر سے سامنے آتا ہے۔

مصحف کی ترتیب پر اگر غور کیا جائے تو ایک بات صاف نظر آتی ہے کہ قرآن میں کمی اور مدنی سورتوں کے ملے جلے سات گروپ بن گئے ہیں، جن میں سے ہر گروپ ایک یا ایک سے زائد کمی سورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زائد مدنی سورتوں پر تمام ہوتا ہے۔ ہر گروپ میں پہلے کمی سورتیں ہیں، اس کے بعد مدنی سورتیں ہیں۔

پہلا گروپ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، ماں دہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس گروپ میں فاتحہ کمی ہے، باقی چار مدنی ہیں۔

دوسرਾ گروپ انعام اور اعراف دو کمی سورتوں سے شروع ہوتا ہے اور انفال و توبہ و مدنی سورتوں پر ختم ہوتا ہے۔

تیسرا گروپ میں پہلے ۱۳ سورتیں یونس تا مومنوں کی ہیں۔ آخر میں سورہ نور ہے جو مدنی ہے۔ اس گروپ کی دو سورتوں رعد اور حج کو بعض لوگوں نے مدینات میں شمار کیا ہے، لیکن یہ غلط خیال ہے۔

چوتھا گروپ فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں ۸ سورتیں کی ہیں، آخر میں ایک احزاب مدنی ہے۔

پانچواں گروپ سبا سے شروع ہوتا ہے، مجرمات پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں تیرہ سورتیں کی ہیں اور آخری تین مدنی ہیں۔

چھٹا گروپ قت سے شروع ہو کر تحریم پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں پہلے سات کی ہیں، اس کے بعد دس مدنی۔ اس گروپ میں بعض لوگوں نے سورہ رحمٰن کو مدنی قرار دیا ہے، لیکن یہ خیال بے بنیاد ہے۔

ساتواں گروپ ملک سے شروع ہو کر الناس پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں بھی کمیات اور مدینات کی ترتیب اسی طرح ہے جس طرح دوسرے گروپوں میں ہے، البتہ اس کی سورہ دہرا اور آخری بعض سورتوں کے بارے میں اختلافات ہیں۔

سورتوں کی یہ ترتیب اتفاقی نہیں بلکہ تو قیفی ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب پر قرآن اوح محفوظ میں ہے۔ یہی ترتیب ہے جس پر نبی ﷺ اور حضرت جبریل امین ہر رمضان میں قرآن مجید کا مذکورہ فرماتے تھے۔ اسی ترتیب کے مطابق صحابہ رضی اللہ عنہم بھی رمضان میں قرآن مجید سنتے سناتے تھے اور اسی ترتیب کے مطابق سیدنا عثمان غافی نے مصحف کی نقلیں تمام ممالک اسلامیہ میں بھجوائیں۔ اس وجہ سے یہ ترتیب حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ (۱۵)

مولانا اصلاحی نے قرآن کے مجموعی نظام کے مخفی پہلو اجاگر کرتے ہوئے حسب ذیل نکات پر زور دیا ہے:

۱۔ قرآنی سورتوں کے ہر گروپ کا بھی ایک جامع عمود ہے اور اس گروپ کی تمام سورتیں اسی جامع عمود کے کسی خاص پہلو کی حامل ہیں۔

۲- ہر گروپ میں جو مدنی سورتیں ہیں وہ اپنے گروپ کے مجموعی مزاج سے بالکل ہم آہنگ و ہم رنگ ہیں۔

۳- ہر سورہ زوج زوج ہے، یعنی ہر سورہ اپنا ایک جوڑا اور شیئی بھی رکھتی ہے اور ان دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے۔

۴- صرف سورہ فاتحہ اس کلیہ سے مستثنی ہے، کیونکہ یہ سورہ پورے قرآن کے لیے بمفرزلہ دیباچہ ہے۔

۵- بعض سورتیں ایسی بھی ہیں جن کی حیثیت ضمیں سورہ کی ہے، یعنی وہ کسی سورہ کے مستقل شیئی کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں بلکہ اپنی سابقہ کے کسی ایک اہم پہلو کی وضاحت کے طور پر نازل ہوتی ہیں۔

۶- سورتوں کے ہر گروپ کے اندر اسلامی دعوت کے تمام ادوار ابتداء سے لے کر انتہا تک نمایاں ہوئے ہیں، گرچہ نمایاں ہونے کا پہلو ہر ایک میں مختلف ہے۔

۷- اس مجموعی ترتیب میں قانون و شریعت کے گروپ کو تمام دوسرے گروپوں پر مقدم کر دیا گیا ہے اور مندرجہ راست کے گروپ کو آخر میں کر دیا گیا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ انذار سے مقصود غلط راہ سے موڑ کر صحیح راہ پر لگانا ہے اور صحیح راہ شریعت ہے، اس لیے غایت و مقصد پر پہلے نگاہ پڑنی چاہیے۔ (۱۶)

نظم قرآن کا یہ یقصور مولانا فراہی کی فکر میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی پر فہم قرآن کا دار و مدار ہے، اس کے بغیر قرآن کے اسرار و معارف تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ فہم قرآن کی یہ کلیدی گم ہو گئی تو امت بے شمار فرقوں، گروہوں اور جماعتیں میں بٹ گئی۔ ہر ایک نے قرآن ہی سے استدلال کیا اور مختلف تاویلات، معانی و مفہومیں اور اختلافات کا سہارا لے کر انتشار و اضطراب کو ہوادی۔ (۷۱) اگر ان علماء اور مفسرین نے نظم قرآن کی رعایت کی ہوتی تو وہ ان اختلافات و افتراقات کی بھول بھیلوں میں نہ کھوتے اور اتحاد امت کی منزل کھوئی نہ کرتے۔ ”جب ہم نے تاویل و تفسیر میں اختلاف کیا تو ہمارے عقائد و افکار کبھی تنواع اور اختلاف کا شکار ہو گئے اور ہمارا دین مختلف ٹکڑیوں میں منقسم ہو گیا، یہاں تک کہ ہمارا اتحاد پارہ ہو گیا اور

ہمارے درمیان نفرت و عداوت کی آندھی چلنے لگی۔ ” دائرہ حمیدیہ کے سابق ناظم مولانا بدر الدین اصلاحی (۱۹۰۳ء-۱۹۹۲ء) کہتے ہیں کہ ”اگر آیات قرآن کاظم ہم پر واضح ہو جائے اور ہم اسی مفہوم پر عمل کریں جو اللہ کا مقصود و مراد ہے تو ہم ایک پرچم تلتے جمع ہو جائیں گے اور مشترک معاملات میں کبھی اختلاف نہ کریں گے۔ اس مہلک بیماری سے نجات کی واحد راہ یہ ہے کہ ہم سادگی قلب کے ساتھ قرآن پر تدبر کریں اور اس کے نظم سے جو مفہوم نکلے اس پر ایمان ہی نہیں اٹھیں اور قرآن کی منشا کے خلاف ہم کسی طرف نہ دیکھیں۔ اسی سے ہماری اصلاح حال ہو سکتی ہے۔“ (۱۸)

فکر فراہی کا دوسرا ہم جزو دینی مدارس کے نصاب تعلیم کی اصلاح ہے۔ مولانا فراہی نے مدرسہ الاصلاح کا سنگ بنیاد نہیں رکھا۔ یہ فریضہ انجام دیا علاقہ سرائے میر اعظم گڑھ کے ایک اہل دل بزرگ مولوی محمد شفیع داناپوری (۱۸۸۶ء- ۱۹۰۸ء / ۱۳۲۶ھ) نے، مگر ”اس کا تسویہ اور اس کا افتتاح کیا مولانا سید اصغر حسین دیوبندی (م ۱۳۶۳ھ) نے،“ (۱۹) انہوں نے ۲۳ جون ۱۹۱۲ء کو کئے اندر نجی روح کا کام انجام دیا ہے مولانا فراہی نے۔“ (۲۰) انہوں نے ۲۳ جون ۱۹۱۲ء کو مدرسہ کی نظمت کی ذمہ داری قبول کی۔ ۲۸ نومبر ۱۹۱۲ء کو تمام عہدوں اور مناصب سے آنکھیں پھیر کر مدرسہ میں فروکش ہو گئے اور اپنی وفات تک اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی کو بنانے سنوارنے اور ترقی دینے میں صرف کیا۔ انہوں نے مدرسہ کو ایک عظیم فکری اور تعلیمی انقلاب کا مرکز بنایا۔ اس انقلاب کی روح یہ تھی کہ ”قرآن کی حکمت اس کے طلبہ کے اندر اس طرح رچ بس جائے کہ وہ جو کچھ بھی سوچیں قرآن کی روشنی میں سوچیں اور جس چیز کو بھی رہو قبول کریں قرآن کی کسوٹی پر کھکھ کر دیا قبول کریں۔ یہ چیز ان کو اس قابل بنائے گی کہ وہ مسلمانوں کی موجودہ پروپیگنڈہ بھیڑ کو ایک بنیان مخصوص بنا کر امت مسلمہ کی صورت میں کھڑا کر سکیں۔“ (۲۰)

چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے مدرسہ الاصلاح کے لیے ایسا نصاب بنایا گیا جس میں قرآن کریم کی حدیث ایک آفتاب کی ہے ”جس سے علوم کے تمام ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس میں تمام علوم متعارفہ پڑھائے جاتے ہیں، مگر اس انداز سے کہ جس علم و فن

کی طرف قدم بڑھے قرآن ہی کی روشنی میں۔“ (۲۱) اس مدرسے میں ”حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم کلام، تاریخ و سیر، فلسفہ تاریخ، اسرار شریعت، ادب و لغت، نحو و صرف جملہ فنون پڑھائے جاتے ہیں، کچھ اس لیے کہ فہم کتاب الہی کے لیے وسیلہ و ذریعہ ہیں اور کچھ اس لیے کہ اس کی شرح و تفسیر ہیں، لیکن یہ سب پڑھائے جاتے ہیں اس طور پر کہ جس فن کی طرف قدم بڑھے، قرآن کی روشنی میں بڑھے اور جسم علم کا دروازہ کھلے قرآن کے اندر سے۔“ (۲۲)

اس وقت مدرسۃ الاصلاح میں جو عربی نصاب تعلیم رائج ہے وہ ارتقائی عہد کی تبدیلیوں کے سوا، شروع سے اب تک کسی بڑی تبدیلی سے دوچار نہیں ہوا۔ یہ نصاب کم و بیش وہی ہے جو مولانا فراہی نے اپنے دور میں تیار کیا تھا۔ اگر بعض کتابوں کی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ ناقابل ذکر ہے۔ تدریس قرآن کا نصاب اور منیج تعلیم تو من و عن وہی ہے جو مولانا فراہی نے رائج کیا تھا اور ادارہ کو اس پر فخر بھی ہے۔ اگر یہ روح ختم ہو جائے تو ادارہ کا وجود اور عدم وجود دونوں کیساں ہوگا۔ (۲۳)

اس نصاب تعلیم میں علیت سوم سے قرآن پاک کی تدریس کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے مرحلہ میں سورہ حمدیہ سے سورہ الناس تک ترجمہ اور مشکل الفاظ کے معانی کی تعلیم ہوتی ہے۔ موقع کی جاتی ہے کہ طلبہ ترجم و تفاسیر کی مدد کے بغیر عربی لغات و معاجم کی مدد سے اپنے آپ قرآن کا ترجمہ کریں اور مشکل الفاظ کے معانی تلاش کریں۔ اس مرحلہ میں عربی صرف و نحو کے قواعد کی تفہیم بھی ہوتی ہے اور اساتذہ کی رہنمائی میں اعراب اور حلن لغات کے مراحل طے ہوتے ہیں۔ طلبہ کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ المجد سے ضرور مدد لیں۔

بعد کے درجاتِ عالیت میں تفسیر و تاویل کے دقيق مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ مختلف تفسیری آراء و نظریات کا محاکمه بھی ہوتا ہے اور عربی زبان و ادب اور قرآن کی آیات کی روشنی میں وارد اشکالات طلبہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فضیلت کے آخری درجات میں انہیں آزادانہ غور و تدبر اور تحقیق کی دعوت و تربیت دی جاتی ہے۔

اس منیج درس میں تدبر اور تحقیق کو خاص مقام حاصل ہے۔ بسا اوقات ایک آیت کے

درس و مطالعہ اور تحقیق میں کتنی گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں۔ طلبہ کے ذوق تجسس و تحقیق کو ہمیز دینے کے لیے اساتذہ خود ابھنیں قائم کر کے طلبہ سے انھیں حل کرنے کی مشتمل کرتے ہیں۔ اس سے بسا اوقات متعین نصاب کی خواہندگی اور تعلیم مکمل نہیں ہو پاتی، مگر طلبہ کے اندر تحقیق و تفتیش کی غند بد پیدا ہونے کی امید ہو جاتی ہے۔ (۲۳)

مولانا بدر الدین اصلاحی سابق ناظم اس نصاب تعلیم کی ایک خصوصیت یہ بھی بتاتے ہیں کہ ”عام دستور یہ ہے کہ متعدد فنون کی متعدد اور نہایت مغلق کتابیں ایک ساتھ جمع کر دی جاتی ہیں اور طالب علم کو ایک دن کی مختلف صحبوتوں میں اپنے دماغ اور حافظہ کو گونا گون فنون کی ترقی کے لیے مستعد کرنا پڑتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کو کسی فن سے ذوق نہیں پیدا ہوتا۔ یہ نصاب ایسی بے ربطیوں سے پاک ہے۔ اس میں یہ اصول ملحوظ رکھا گیا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی فن پڑھایا جائے تاکہ طالب علم کی پوری استعداد کا مرکز صرف ایک فن ہو، البتہ قرآن و ادب شروع سے آخر تک برابر ساتھ رہتے ہیں۔ قرآن اس لیے کہ وہ ہماری نگہ و دو کا اصل محور ہے اور ادب اس لیے کہ وہ ان سب کو سمجھنے کا واحد وسیلہ ہے اور کتاب و سنت کی صحیح معرفت اسی پر مبنی ہے۔“

”قرآن پاک کی تعلیم ابتداء میں سادہ یعنی صرف و نحو، ادب، ترجمہ، مطلب اور نظم کی رعایت سے ہوتی ہے۔ پھر بذریع لظم و عمود، نظام و نجح، اسالیب و معانی، اسرار و حقائق، قانون و حکمت اور تطبیق کتاب و سنت کی رعایت کے ساتھ محققانہ ہوتی ہے۔“ (۲۵)

مدرسۃ الاصلاح کے نصاب تعلیم پر گفتگو کرتے ہوئے سوانح نگار فراہی بڑے و ثوہ اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ

”میں ایک بات بطور قد مکر کہنی چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ جائزہ (مرتبہ مولانا بدر الدین اصلاحی ۲۵ جنوری ۱۹۶۲ء) میں نہیں لیکن نصاب میں پہلے ہی مذکور ہے۔ مدرسۃ الاصلاح شاید دنیا کی واحد درس گاہ ہے جس میں قرآن مجید سورہ فاتحہ سے سورہ الناس تک حرف سبقاً سبقاً پڑھایا جاتا ہے اور جس کے نصاب میں کوئی تفسیر داخل نہیں حتیٰ کہ مولانا فراہی کی تفسیر نظام القرآن کا کوئی جزو بھی شامل نہیں ہے۔“ (۲۶)

فکر فراہی کا ایک نمایاں عظیمہ حریت فکر اور آزادی اظہار رائے ہے۔ مدرسہ الاصلاح میں اساتذہ سے لے کر طلبہ تک کا یہ بنیادی حق تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کو اس کا موقع فراہم کیا جاتا ہے بلکہ ان کے لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ وہ علمی مسائل کے بارے میں آزادانہ غور و فکر سے کام لیں۔ (۲۷) یہاں تک کہ مدرسہ کے فضلا نے بھی مولانا فراہی سے عقیدت و محبت رکھنے کے باوجود انہیں معصوم نہیں گردانا اور نہ انہیں ارباباً من دون اللہ قرار دے کر ان کے ہر قول و فعل کو اپنے لیے اسونہ بنانے کی کوشش کی۔ جب مولانا زندہ تھے ان کی مجلسوں میں ان کی تحقیقات پر وہ اسی طرح آزادانہ نکتہ چینی کرتے تھے جس طرح ان کی وفات کے بعد دوسرے محققین کی تحقیقات کی طرح ان کی تحقیقات پر بھی بحث و نظر کرتے ہیں۔ مولانا فراہی نے خود ”لب بندو گوش بند“ کی تلقین نہیں کی۔ ان کی تعلیم یہ تھی کہ غور و فکر کرو اور اپنے درس میں اسی چیز کا طریقہ بتاتے۔ ”اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم مولانا حمید الدین رحمہ اللہ کی ہر رائے کو حق اور ہر بات کو صواب اور ہر تصنیف کو الہامی سمجھتے ہیں تو ہم اس کی نسبت صرف یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے حال سے بے خبر ہے۔“ جیسا کہ مولانا امین احسن اسلامی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ (۲۸)

اب ایک نظر جامعۃ الفلاح بلیغ گنج عظم گڑھ کے نصاب تعلیم پر ڈال لی جائے جسے بعض برادران یوسف نے مدرسہ الاصلاح کا توام اور شفی قرار دیا ہے۔ (۲۹) اور جس کے بارے میں بعض دانشواران اصلاح کو یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ ”اس نے کم مدت میں ترقی کی منزلیں طے کی ہیں“ اور یہ کہ ”اس کے قیام میں بہت کچھ اصلاحیوں کا ہاتھ ہے۔“ (۳۰) تاہم اس حقیقت کا انکار ارباب جامعۃ الفلاح بھی نہیں کرتے کہ مدرسہ الاصلاح کے تجربات اور مولانا فراہی کی فکر اور نظریہ نظم قرآن و تحقیقات قرآن سے اس نے بھرپور استفادہ کیا ہے اور جن بنیادوں پر اس کے اسلامی و انتقالی فکر کی عمارت تعمیر ہوئی ہے اُن میں فکر فراہی کو خاص مقام حاصل ہے۔

جامعۃ الفلاح میں نصاب تعلیم کو موزوں، مفید، مؤثر اور متحرک بنانے رکھنے کے لیے غور و فکر اور ترمیم و اضافہ کا عمل شروع سے جاری رہا ہے۔ عربی کی اعلیٰ تعلیم کا آغاز ۱۹۴۳ء سے ہوا

اور ۱۹۶۸ء میں حضرت مولانا جمیل احسن ندوی (۱۹۱۳-۱۹۸۱ء) مہتمم تعلیمات کے زمانہ میں ۱۹۶۸ء میں نصاب میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کی گئیں۔ (۳۱) ۱۹۸۰ء میں حضرت مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی (۱۹۱۶-۱۹۹۰ء) کی صدارت میں مجلس تعلیمی نے ۲۲۴ رسمی کو ایک دوسرا نصاب تجویز کیا۔ (۳۲) ۱۹۸۵ء اپریل ۱۹۸۵ء کو یہ نصاب ایک بار پھر نظر ثانی اور ترمیم و اضافہ کے مرحلہ سے گزر۔ (۳۳) ۱۹۸۶ء افروری ۱۹۸۶ء کو مولانا صدر الدین اصلاحی (۱۹۱۶-۱۹۹۸ء) کی صدارت میں مجلس تعلیمی نے بعض اہم ترمیمات کیں۔ (۳۴) ۱۹۸۷ء افروری ۱۹۸۷ء کو مجلس تعلیمی نے نصاب کو مزید مطابق حال اور موزوں بنایا۔ (۳۵) اس وقت جو نصاب تعلیم جامعۃ الفلاح میں رائج ہے وہ ۲۰۰۱ء میں مجلس تعلیمی کا اصلاح کردہ ہے۔ (۳۶)

موجودہ نصاب تعلیم ابتدائی سے تکمیل تک سولہ سالوں پر محیط ہے۔ آٹھ سالوں کی ابتدائی اور ثانوی سطح کی تدریس کے بعد عربی درجات کا آغاز ہوتا ہے۔ مرحلہ متوسطہ تین سالوں پر، مرحلہ عالمیت دوسالوں پر اور مرحلہ فضیلت تین سالوں پر مشتمل ہے۔ ان مراحل میں تعلیم قرآن کا نصاب حسب ذیل ہے:

مرحلہ متوسط (عربی اول) = حفظ و تجوید، قرآن پاک کا تیسوائ پارہ (نصف آخر)

(عربی دوم) = حفظ و تجوید، تیسوائ پارہ (نصف اول)

(عربی سوم) = تفسیر-سورہ الحدیث تا سورہ الناس

حفظ-سورہ الصاف، الجمع، المناقون، المزمل، المدثر

القیامہ اور الدھر

مرحلہ عالمیت

اولی (عربی چہارم) = تفسیر-قرآن کریم سورہ السباء سے الواقعہ تک

حفظ-سورۃ الفتح، الجبرات، قن، الرحمن، الواقعہ

اصول تفسیر-مقدمہ فی اصول تفسیر از ابن تیمیہ

ثانیہ (عربی پنجم) = تفسیر-قرآن کریم سورہ مریم سے سورہ احزاب تک

مع حفظ سورہ مریم، یسین و اسجدہ

اصول تفسیر- مقدمہ تفسیر نظام القرآن

از مولانا حمید الدین فراہی

مرحلہ فضیلت

یہ مرحلہ تین سالہ نصاب پر مشتمل ہے، جس میں دو طرح کے مضامین زیر درس ہیں۔ روزانہ آٹھ بیکھڑی میں سے ۵ میں لازمی مضامین کی اور تین میں اختیاری مضامین کی تدریس ہوتی ہے۔ اختیاری مضمون کو تقویض کرتے وقت طلبہ کی ذاتی دلچسپی اور انفرادی رجحان کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔

لازی مضمامیں:

فضیلت اولی (عربی ششم) تفسیر- سورہ یوسف سے سورہ کہف تک

مع حفظ سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم

فضیلت ثانیہ (عربی هفتم) تفسیر- سورہ النعام سے سورہ توبہ تک

مع حفظ سورہ توبہ

فضیلت ثالثہ (عربی هشتم) تفسیر- سورہ الفاتحہ سے سورہ المائدہ تک

مع حفظ پہلا پارہ

اختیاری مضمامیں:

(الف) تفسیر قرآن و علوم قرآن

فضیلت اولی: تفسیر- سورہ فاتحہ سے سورہ اعراف تک (تفسیر ابن کثیر)

اصول تفسیر- الغزو الکبیر فی اصول التفسیر

علوم القرآن- منابل العرفان فی علوم القرآن، زرقانی

منبع تفسیر- الشغیر و المفسرون، محمد صمیم الذہبی

احکام قرآن- تفسیر آیات الاحکام، الصابوی

فضیلت ثانیہ: تفسیر- سورہ انفال سے سورہ الفرقان تک

اصول تفسیر- مقدمہ تفسیر نظام القرآن،

التمثيل في اصول التأویل، حمید الدین فراہی

علوم القرآن - التقان في علوم القرآن، جلال الدین السيوطي

منج تفسیر - التفسير والمفسر ون، محمد حسین الذہبی

أحكام قرآن - تفسیر آیات الاحکام، الصابونی

تفسیر - سورہ الشوریٰ سے سورہ الناس تک

تاریخ قرآن - المدخل لدراسات القرآن الکریم، محمد ابو شعبہ

اعجاز القرآن - اعجاز القرآن، الباقلانی

منج تفسیر - إتجاهات التفسير، الرومي

أحكام قرآن - تفسیر آیات الاحکام، الصابونی

غريب القرآن - مفردات القرآن، الفراہی

اختیاری مضمون کے کسی تفویض کردہ موضوع پر فضیلت ثالثہ میں کم از کم پچاس صفحات پر مشتمل تحقیقی مقالہ جمع کرنا ہوگا، مگر یہ ضروری ہے کہ فضیلت اولیٰ ہی میں یہ موضوع منتخب کر لیا گیا ہو۔ (۳۷)

جامعہ الفلاح کے نصاب تعلیم میں تفسیر قرآن کا مقام وہی ہے جو مدرستہ الاصلاح میں ہے۔ تفہیم و مدرسیں کا انداز اور منج بھی تقریباً وہی ہے یہاں تک کہ اساتذہ کی ایک معقول تعداد بھی مدرستہ الاصلاح کے فارغین کی ہے، مگر بعض باتوں میں جو ہری فرق ہے۔ جامعہ الفلاح کے نصاب میں دوسرے کلاسیکی مفسرین اور جدید مکاتب فکر کو بھی نمائندگی دی گئی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ تفسیر اور اصول تفسیر کے کسی نمائندہ رہMAN یا مکتب کی حق تلفی نہ ہو اور ممتاز مکاتب فکر کو مناسب مقام حاصل ہو، تاکہ طلبہ کی فکر اور شخصیت کا ارتقا یک رخانہ ہو اور اس کی تشكیل میں تمام افکار و عطیات اسلامیہ کا برابر حصہ ہو۔ مثال کے طور پر عالمیت اور فضیلت کے آٹھ سالہ نصاب میں جن دوسرے مفسرین اور ماہرین علوم القرآن اور ان کی کتب کو شامل کیا گیا ہے وہ یہ ہیں:

۱- شیخ الاسلام ابن تیمیہ، مقدمۃ فی اصول التفسیر

- ۲۔ ابوالفرد اسامیعیل ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم
- ۳۔ محمد علی الصابوی، تفسیر آیات الاحکام
- ۴۔ جلال الدین السیوطی، الالقان فی علوم القرآن
- ۵۔ ابوبکر الباقلاني، اعجاز القرآن
- ۶۔ محمد عبد العظیم الزرقانی، مناہل العرفان فی علوم القرآن
- ۷۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، الغوز الکبیر فی اصول التفسیر
- ۸۔ محمد حسین الذہبی، التفسیر والمعضرون
- ۹۔ محمد ابوظہبہ، المدخل لدراسات القرآن الکریم
- ۱۰۔ محمد سلیمان الروی، راجحات التفسیر

رجحان کا ایک نمایاں فرق تحریک اسلامی ہند سے بالواسطہ یا براہ راست اساتذہ و طلباء کے تعلق کا ہے۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی (۱۹۰۳-۱۹۷۹ء) کی فکر اور ان کی شہرہ آفاق تفسیر تفہیم القرآن کی وہاں مقبولیت نے مدرسے کے ماحول میں توازن اور اعتدال کو باقی رکھا ہے۔ نظم قرآن کے عقیدہ و فکر اور منہج سے اتفاق رکھنے کے باوجود فراہی مکتب فکر کے بہت سے افکار و خیالات اور جزئیات سے جامعۃ الغلاح کو اختلاف ہے اور وہاں کی علمی فضائیں ان پر مبنی ہوتے رہتے ہیں۔ دراصل یہاں ”غذ ما صفا و دع ما کدر“ کے اصول پر عمل ہوتا ہے اور اجماع امت اور تاریخ اسلامی کے تعامل کی بھرپور رعایت یہاں کا انتیاز ہے۔

جامعۃ الغلاح میں اعتدال اور فکری متنامت کے استھنام میں ایک بڑا کردار دوسرا مکاتب فکر کے اساتذہ اور بالخصوص اُن علماء کا ہے جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جامعہ امام القزوینی مکہ، جامعۃ الازہر مصر وغیرہ کے فیض یافتہ ہیں۔ جامعہ کی مجلس تعلیمی اور مجلس شوریٰ میں بھی دوسرے مکاتب فکر کی نمائندگی ہے اور عصری اداروں کے دانشوروں کی بھرپور شرکت اور متحرک حصہ داری نے بھی یہاں کے ماحول کو افراط و تفریط سے محفوظ رکھا ہے اور بحیثیت مجموعی معتدل فکر اور نظام کو پروان چڑھایا ہے۔

دونوں مدارس میں بڑا قدر مشترک، تاہم قرآن کریم کو اقلیت دینا اور جملہ علوم و فنون کو

اسی کی روشنی میں پروان چڑھاتا اور آن کی تعلیم و تدریس کا اہتمام کرنا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا فکر فراہی اسی میں محدود ہے؟

نظم قرآن کی روشنی میں تاویل و تفسیر کا اہتمام اور نصاب تعلیم میں قرآن کریم کو مرکزی مقام دینا زیادہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عام طور سے مفسرین نظم و منابت کا کسی نہ کسی درجہ میں التزام کرتے ہیں اور جملہ مدارس عربیہ اپنے نصاب تعلیم میں قرآن کو مرکزی مقام دینے کا دعویٰ اور کسی حد تک اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اختلاف کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جب نظریہ نظم کا عملی انطباق کیا جاتا ہے اور نظم قرآن کے فراہی اصول و مبادیات کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی جاتی ہے۔ مولانا فراہی نے اپنی زندگی میں سورہ فاتحہ سمیت آخری پاروں کی چودہ منتخب سورتوں کی تفسیر عربی زبان میں لکھ کر اپنے منیج کا عملی نمونہ پیش کیا جو ”نظم القرآن و تاویل الفرقان بالفرقان“ کے نام سے طبع ہوئی اور اس کا اردو ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی کے قلم سے پہلے ”مجموعہ تفاسیر فراہی“ کے نام سے اور بعد میں ”تفسیر نظام القرآن“ کے عنوان سے شائع ہوا۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنے استاد کے تفسیری منیج کو اختیار کرتے ہوئے نو جدلوں پر مشتمل تفسیر ”تدبر قرآن“، ۱۹۸۰ء میں مکمل کی، جو فکر فراہی کی مکمل نمائندگی کرتی ہے۔ اس تفسیر کا جائزہ گویا فکر فراہی کا جائزہ ہے، حالانکہ مولانا اصلاحی نے متعدد اضافے بھی کیے ہیں اور بعض مقامات پر مولانا فراہی سے اختلاف بھی کیا ہے، (۳۸) مگر بحیثیت مجموعی یہ تفسیر اپنے استاد کے افکار و خیالات ہی کی ترجیحی کرتی ہے۔

”تدبر قرآن“ کا نمایاں امتیاز یہ ہے کہ اس نے مشکلات قرآنی کو حل کرنے کے لیے براہ راست غور و فکر کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس کا اصل ماذد قرآن کی زبان، اس کی آیات کا نظام اور اس کے اپنے اندر وہی شواہد و نظائر ہیں اور عام طور پر دلائل کی روشنی میں ایک معین تاویل کو وہ اختیار کرتی ہے۔ قرآن کی تفسیر خود قرآن کی روشنی میں اس کی انفرادیت ہے۔ اس نے قرآن کے اندر وہی ذرائع سے بھر پور استفادہ کر کے اپنی راہ متعین کی ہے۔ پروفیسر خورشید احمد کہتے ہیں:

”میں نے جتنا بھی غور کیا، محسوس کیا کہ ان کا اصل کارنامہ ان دونوں نکات میں بیان کیا

جاسکتا ہے:

اولًا، انہوں نے آج کے قرآن کے طالب علم کے لیے قرآن نہیں کا وہ راستہ اختیار کیا جس کے نتیجے میں قرآن کی دعوت، پیغام اور ہدایت و رہنمائی کا خود Contextualization قرآن، الہامی ہدایت کی وسیع تر روایت، دور نزول قرآن کی زبان و ادب اور دور رسالت مابین سے آج تک کے لیے سنت اور شاہراہ ہدایت کے تواتر اور فکری و عملی تسلسل کے فریم ورک میں کیا جاسکے۔ اس طرح اس کی آفاقتیت و ابدیت کے وہ پہلو نمایاں ہوئے جو اللہ کی کتاب کو کسی خاص عہد کے احوال و ظروف کے مقابلے میں انسانیت کی ابدی ضروریات کے لیے آفتاب ہدایت ہناتے ہیں۔

ثانیاً، چودہ سو سال میں جو تفسیری لٹرپیچر امت کے اہل علم نے تیار کیا اس کے پورے احترام اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے دور جدید میں تفسیری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس لٹرپیچر سے یک گونہ De-Contextualization کی خدمت بھی انجام دی، تاکہ اس ابدی ہدایت کی روشنی میں نئے مسائل کا حل تلاش کیا جاسکے اور اس طرح کیا جاسکے جو اصل اور اوقایں Contextualization سے ہم آہنگ اور تواتر کے استقرار کا ضمن ہو۔ یہ بڑا نازک اور بڑا مشکل کام تھا اور بالشبہ اسے اجتنادی لغزشوں سے مکمل طور پر پاک قرار نہیں دیا جاسکتا، لیکن انہوں نے یہ دونوں کام انسانی حد تک بڑی وقت نظر، بڑی ذمہ داری اور بڑے ادب و احترام سے انجام دیے اور قرآن کے طالب علموں کو بیسویں صدی ہی نہیں اکیسویں صدی کے مسائل اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لائق بنانے میں گراس قدر خدمات انجام دیں۔“ (۳۹)

تاہم اپنی تمام تر خصوصیات کے باوجود تدبر قرآن انسانی نقاصل اور بشری لغزشوں سے محفوظ نہیں ہے۔ بہت سے مقامات پر مولانا اصلاحی نے جہور علماء سے اختلاف کر کے اپنی الگ رائے قائم کی ہے اور اس سلسلے میں صحیح احادیث کو بھی قبول نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا اصلاحی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جوزنا کا ارتکاب کریں ان کے لیے رجم کی سزا کے قائل نہیں۔ وہ اس سیاق کی صحیح احادیث سے استدلال کرنے کے بجائے سورہ مائدہ آیت ۳۲ کو

موضوع بحث بناتے ہیں اور یہ نتیجہ نکالنے ہیں کہ مرد و عورت کو خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، رجم کی سزا صرف اس صورت میں دی جائے گی، جبکہ وہ اس کے عادی مجرم بن کر لا اینڈ آرڈر کے لیے مسئلہ بن جائیں اور معاشرہ میں تقضیہ امن اور فساد برپا کر دیں۔ صحابی رسول حضرت ماعز بن مالک اسلامیؓ کے واقعہ رجم کو وہ اس کی نظر قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک سورہ نور کی آیت جلدہ زانی اور زانیہ کی سزا سوکوڑے قرار دیتی ہے اور یہی زنا کی سزا ہے، جو محسن و غیر محسن سب کے لیے عام ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، ہاں اگر زانی اس سزا سے قابو میں نہیں آ رہا ہے یا ایک آفت کی شکل اختیار کر چکا ہے تو حکومت بطور نکال اسے رجم بھی کر سکتی ہے۔ یہ چیز قرآن سے ثابت ہے۔ (۲۰)

سزا نے رجم کے تعلق سے مولانا اصلاحی اور دیگر منکرین کے درمیان فرق بس اتنا ہے کہ دوسرے منکرین رجم کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں جبکہ مولانا اصلاحی رجم کو زانی محسن کی سزا کے بجائے آیت محاربہ پر عمل کرتے ہوئے بدمعاش اور فتنہ پرور افراد کے لیے مخصوص جانتے ہیں۔ عہد صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد بھی کسی محدث، فقیہ اور عالم کا کوئی قول رجم کے خلاف منقول نہیں ہے۔ ابن منذرؓ و ابن حزمؓ جیسے اکابر اس پر اجماع امت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس باب میں مولانا اصلاحی کی تحقیق تفرد ہی میں شمار ہو گی۔

سورہ بقرہ آیت ۲۲۰ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره کی تفسیر کرتے ہوئے بھی مولانا اصلاحی صحیح احادیث کی پروانیں کرتے اور آیت کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ یہاں عقد نکاح ہی مراد ہے اور اسے ولی کے معنی میں لینا غیر ضروری تکلف سے کام لینا ہے۔ آخری طلاق دینے کے بعد اگر کوئی شخص پھر اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اس کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ جب تک وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے اور وہ اس کو طلاق نہ دے اس وقت تک یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ مولانا اصلاحی یہاں ایک اشکال بھی قائم کرتے ہیں کہ تنكح میں فاعل عورت ہے اور ولی کرنا مرد کا کام ہے نہ کہ عورت کا۔

صحیح بخاری کی احادیث میں حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک (۲۱) کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، جن کا مطلب جنسی میباشرت کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ جمہور علماء

بھی وطی اور ہم بستری کو بیہاں ضروری قرار دیا ہے، مگر مولانا اصلاحی لغت اور عقل کا سہارا لے کر ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور صحیح بخاری کی احادیث کے بارے میں یہ تبصرہ کرتے ہیں:

”یہ مسئلہ درحقیقت پیدا ایک حدیث کی بنابر ہوا ہے۔ قرآن سے اس کے لیے استدلال تو محض ایک نکتہ بعد الوقوع ہے، لیکن ہمارے نزدیک حدیث سے جو استدلال کیا گیا ہے وہ بھی نہایت کمزور ہے۔ حدیث کے مختلف طریقوں کو جمع کر کے جو نتیجہ سامنے آتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن کے بالکل موافق ہے۔“ (۳۳)

قرآن سے یہ موافقت کیسے پیدا ہوئی؟ اسے مصنف نے فقہ کا موضوع قرار دے کر نظر انداز کر دیا ہے۔ مولانا کا یہ رویہ ناقابل فہم ہی نہیں ناقابل تسلیم بھی ہے۔ یہ رائے اُن کے تفردات ہی میں شامل ہوگی۔

حدیث و سنت سے تفسیر میں استدلال کا معاملہ مولانا اصلاحی کے ہاں کافی کمزور ہے۔ وہ تفسیر القرآن بالقرآن کے اس حد تک پابند اور اس نظریہ کے اتنے بڑے وکیل اور ترجیحان نظر آتے ہیں کہ احادیث نبویہ عام طور پر نظر انداز ہو جاتی ہیں یا ان کی مخالفت لازم آتی ہے۔ قرآن کریم سے متعارض کسی حدیث کے بارے میں اُن کا موقف بہت زیادہ مستحکم معلوم نہیں ہوتا۔ اس طرح کی احادیث پر انہوں نے توقف کیا اور اُس وقت اسے چھوڑ دیا جب اُن پر واضح ہو گیا کہ ”اس حدیث کو ماننے سے یا تو قرآن کی مخالفت لازم آتی ہے یا اس کی زد دین کے کسی اصول پر پڑتی ہے۔ جہاں تک صحیح احادیث کا تعلق ہے، اس کی نوبت بہت کم آتی ہے کہ اُن کی موافقت قرآن سے ہوئی نہ سکے، لیکن اگر کہیں ایسی صورت پیش آئی ہے تو وہاں میں نے بہر حال قرآن مجید کو ترجیح دی ہے اور اپنے وجہ ترجیح تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔“ (۳۳)

اس نتیجہ تفسیر پر سب سے بڑا اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ آخر کون کرے گا کہ قرآن کی زیر بحث آیت کی تفسیر کون سی قرآنی آیت کر رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خود مفسر اپنے فہم و مطالعہ کی روشنی میں یہ فیصلہ کرے گا اور یہ فہم و مطالعہ اور اس کی بنیاد پر فیصلہ بہر حال ایک انسان کی کوشش ہوگی، خواہ وہ کتنا بڑا عالم قرآن اور عالم شریعت ہو، معمصہ بہر حال نہیں ہوگا۔ یہ فہم اور فیصلہ اور اس کے نتیجہ میں وجود پذیر تفسیر قابل قبول اُسی وقت ہوگی جب وہ

حدیث و سنت کے موافق ہو۔ قرآن کو حدیث و سنت پر بالاتری اور ترجیح حاصل ہے، مگر کسی انسانی فہم و مطالعہ اور انسانی تفسیر کو یہ ترجیح اور فوقيت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے تفسیر القرآن بالقرآن کے منبع تفسیر کا بھی یہی تقاضا ہے کہ قرآن پاک کی ایسی تفسیر رد کردی جائے جو متعلقہ آیت کی بیان کردہ تفسیر نبوی کے خلاف ہو۔ بعض محدثین نے اس سیاق میں غالباً اسی پس منظر میں یہ بات کہی ہے کہ السنۃ قاضیۃ علی الکتاب۔ (۲۵) قرآن کے مدلول اور معنی کی تعین سنت کرتی ہے اور یہ تعین حقیقی اور واجب التسلیم ہے۔ سنت کی اس تشریح و تبیین کے خلاف کسی مسلمان کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ امام شافعی، خطیب بغدادی اور ابن عبد البر نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ (۲۶) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی یہی توجیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے مفہوم میں مختلف احتمالات ہوں تو معنی مراد کی تعین سنت سے ہوگی۔ وإذا كان القرآن محتملاً لوجوده فالسنۃ قاضیۃ علیه۔ (۲۷) امام احمد بن حنبل نے اس تعبیر کو پسند نہیں کیا ہے اور اسے جسارت قرار دیا ہے، تاہم وہ بھی اسی مفہوم کے حامل ہیں۔ فرماتے ہیں: ما جسر على هذا أن أقوله ولكن السنۃ تفسر الكتاب و تعرف الكتاب و تبینه۔ (۲۸)

مولانا اصلاحی تفسیر قرآن میں سنت کو قطعی مأخذ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، مگر صرف سنت متواترہ مشہورہ کو، باقی احادیث کو انہوں نے ظنی مأخذ میں شامل کیا ہے، جن میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہے۔ (۲۹) سنت کا تعلق اصلاحی فکر کے مطابق عملی زندگی سے ہے اور اس کی بنیاد امت کے عملی تواتر پر ہے۔ یہ سنت مثل قرآن ہے، اپنے ثبوت میں قرآن کا ہم پایہ ہے۔ ان دونوں کو ادنیٰ و اعلیٰ اور مقدم و مؤخر نہیں قرار دیا جاسکتا۔ (۵۰)

مولانا اصلاحی کے اس موقف پر بھی متعدد اشکالات قائم ہوتے ہیں۔ حدیث و سنت کے درمیان یہ تغريق اور اس کے نتیجہ میں ان کی استنادی حیثیت کی درجہ بندی مولانا اصلاحی کا تفرد ہے۔ جمہور امت حدیث و سنت کے صحیح اور لثقہ راویوں سے مروی ریکارڈ کو سنت کا مستند ذخیرہ مان کر اس سے استناد کرتی ہے اور یہ موقف کم و بیش سارے مقبول و معتبر فقہی و کلامی مسالک کا ہے۔ چودہ صدیوں کا تعالیٰ یہی ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں علمائے حدیث نے احادیث صحیحہ کو

جنت تسلیم کیا ہے اور اس طرح کی تفریق اور اس کے نتیجہ میں حدیث کی معتبریت پر سوالیہ نشان لگانے کی اجازت نہیں دی ہے۔

اس منبع تفسیر کی ایک نمایاں کمزوری احادیث سے استدلال کے باب میں قبل گرفت تساہل و تنافل اور قابل تنقید اعراض و چشم پوشی کا روایہ ہے۔ نظری طور پر مولانا اصلاحی احادیث و آثار صحابہ کی اہمیت، ان کے تقدس، ان کی پاکیزگی و بلندی اور ان سے بھرپور رہنمائی کے حصول پر زور دیتے ہیں، مگر خود تبرقر آن میں ان کا عملی روایہ اس کے بر عکس نظر آتا ہے۔ اس کا اندازہ ذیل کے ایک جائزہ سے لگایا جاسکتا ہے:

۱- تبرقر آن جلد اول ۶۵۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس جلد میں صرف سترہ احادیث نقل کی گئی ہیں۔ ایک مقام پر صحیح مسلم کا اور ایک جگہ ترمذی کا نام آیا ہے، باقی چودہ حدیثوں کے حوالے نہیں دیے گئے ہیں۔

۲- جلد دوم ۶۲۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں دس حدیثوں کا تذکرہ ہے۔ ایک مقام پر متفق علیہ حدیث کا حوالہ ہے، بقیہ تمام احادیث بغیر حوالہ نقل کی گئی ہیں۔

۳- جلد سوم ۶۶۸ صفحات پر مشتمل ہے جس میں ۲۷ مقامات پر حدیثوں کا ذکر ہے اور وہ بھی بغیر حوالہ۔ ایک مقام پر حدیث بطور کر درج ہے، گویا اس جلد میں صرف تین احادیث کا ذکر ہے۔

۴- جلد چہارم کے ۲۹۰ صفحات میں صرف دو جگہ ایک ہی حدیث کر درج ہے اور دونوں جگہ حوالہ نہیں ہے۔

۵- جلد پنجم ۱۸۷ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں آٹھ احادیث بیان ہوئی ہیں جن میں سے چار ابو داؤد، ترمذی اور دو صحیح مسلم کے حوالہ کے ساتھ اور دو بغیر حوالہ درج ہیں۔

۶- جلد ششم کے ۲۱۶ صفحات میں صرف ۷ حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ صحیح بخاری کا نام دو جگہوں پر اور ترمذی کا ایک مقام پر ہے، باقی احادیث کا حوالہ نہیں ہے۔

۷- جلد هفتم کے ۴۳۴ صفحات میں صرف سات حدیثیں درج ہیں۔

اسی پر باقی دو جلدوں کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔ مذکورہ بالا سات جلدوں کے ۴۵۸۲

صفحات میں صرف ۵۵ احادیث درج ہیں۔ (۵۱)

ان مختصر معرفات کے باوجود یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ تدبیر قرآن تفسیری ادبیات میں ایک گران قدر اضافہ ہے۔ نظم قرآن کے پہلو سے پورے قرآن کو منظم و مر بوط ثابت کرنے کی محمودی بے نظیر ہے اور پوری امت مسلمہ منون ہے کہ مولانا اصلاحی نے تفسیر قرآن کی راہ میں ایک سنگ میں نصب کر دیا ہے۔ وہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں مقبول و محترم ٹھہریں گے اور انپی اس لازوال خدمت کا بھر پور اجر وصول کریں گے، انشاء اللہ۔

علمائے کرام، طلبہ مدارس عربیہ اور شاکنین علوم قرآن کو اس مکتب فکر اور اس کی نمائندہ تفسیر تدبیر قرآن کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے اور اصولی طور پر اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ علماء اور دانشوروں کی خدمات اور ان کے افکار و عطیات امت مسلمہ کا ورثہ ہیں، جن کا منصافانہ و غیر جانب دارانہ تجزیہ اور قدر و قیمت کا صحبت مندعین ضروری ہے، تاہم انھیں خطاب و غرض سے یکسر محفوظ اور معصوم قرار نہ دیا جائے کہ یہ مقام صرف کتاب و سنت کا ہے۔

تعلیقات و حواشی

۱- چنانچہ علامہ شبی کی وفات کے تیس�ے دن ہی ان کے علمی و تعلیمی منصوبوں کی میکل کے لیے ان کے شاگردوں اور عقیدت مندوں کا ایک حلقة "جماعت نعمانیہ" کے نام سے قائم ہوا، جس کے صدر مولانا فراہی مقرر ہوئے۔ (سید سلیمان ندوی، یاد رنگاں، کراچی ۱۹۵۵ء، ص ۱۲۲-۱۳۳) زیادہ تر مآخذ میں اس حلقة کا نام "اخوان الصفا" ملتا ہے۔ بہر حال مولانا فراہی اس حلقة کے بانی صدر قرار پائے، جس نے آگے چل کر ۱۹۱۳ء ہی میں دارالتصوفین قائم کیا۔ یہ مولانا شبی سے ان کی عقیدت و محبت ہی کا شمرہ ہے کہ ہر جگہ اپنے استاد کا نام بڑی محبت سے لیتے ہیں اور انہی تمام خدمات میں استاد کی شرکت و تعاون اور رہنمائی پر فخر کرتے ہیں۔

۲- ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی، ذکر فراہی، دائرۃ محمدیہ سرائے میرا عظیم گڑھ، ۱۴۰۰ھ، ص ۱۳۶

۳- ذکر فراہی کے مصنف آرٹلڈ سے کسی قسم کے استفادہ اور ان کے افکار و نظریات کے فراہی پر کسی انکاوس سے انکار کرتے ہیں۔ انھیں فراہی کے دوسرے سوانح نگاروں کی رائے ماننے میں کافی اشکالات ہیں۔

انھوں نے آرنلڈ کو اس تذہب فراہمی کی فہرست میں شامل تو کر دیا ہے، مگر ان کے نزدیک یہ تحقیق طلب ہے۔ (حوالہ بالا، ص ۱۳۰) مگر وہ اکثر اشتیاقِ احمد ظلی، مولانا فراہمی کے علمی و تہذیبی سفر میں علی گڑھ کو ایک اہم پڑاؤ مانتے ہیں، جہاں وہ نہ صرف عصری علوم سے آشنا ہوئے بلکہ عصری اسلوب و مزانج اور عصری انداز تحقیق و ترسیل سے پوری واقفیت بھی پہنچائی۔ یہیں اُنگریزی زبان پر عبور حاصل کیا اور قلمغہ جدیدہ کے ذوق آشنا ہوئے۔ (دیکھئے مضمون: ترجمان القرآن مولانا حمید الدین فراہمی کی فکری و اصلاحی تحریک، شہماہی علوم القرآن، علی گڑھ، ج ۲ شمارہ ۱-۲، جنوری- دسمبر ۱۹۹۱ء، ص ۸۷)

ٹھامس واکر آرنلڈ (Thomas Walker Arnold) ۱۸۱۸ء کو یون یورٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد ۱۸۳۳ء میں وہ کیمبرج گئے، وہاں تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ پروفیسر رائٹس انستیٹیوٹ سے کافی متاثر ہوئے، جھوٹوں نے مدحہ اسلام اور عربی و فارسی زبانوں سے محبت ان کے اندر پیدا کی۔ دوران طالب علمی اسلام کے موضوع پر ایک مقابلہ مضمون نویسی میں حصہ لیا اور ناکام رہے۔ انھوں نے فرانسیسی، جرسن اور اطالوی زبانوں میں مہارت بھی پہنچائی اور اپانوی، بالینڈی، پرنسپالی اور روی زبانوں سے بھی واقفیت حاصل کی۔ اس کے بعد عربی اور سنسکرت میں بھی کافی استعداد پیدا کر لی۔

۱۸۸۸ء میں آرنلڈ محدث ایگلو اور نیشنل کالج علی گڑھ میں پروفیسر مقرر ہوئے اور یہاں ۱۸۹۸ء تک ہر سر تعلیم و تدریس رہے۔ سر سید کی تعلیمی تحریک کے دست و بازو ہے۔ مولانا شبلی نعمانی، مولانا عباس حسین اور مولانا خلیل احمد سے کافی دوستی کر لی۔ ان کی علمی صحبوتوں سے فیضیاب ہوئے اور انھیں بھی کافی متاثر کیا۔ مولانا شبلی نے فرانسیسی زبان انہی سے سمجھی۔ ۱۸۹۶ء میں مشہور کتاب Preaching of Islam کا حصہ اور اشاعت اسلام میں صوفیاء کے کردار کی نظریہ کاری کی۔ غریب طلبہ کی امداد و اعانت کے لیے انجمن الفرض، قائم کیا۔ وہ مسلمانوں کے مسائل سے اتنے قریب اور وابستہ ہوئے کہ علی گڑھ سے ان کی خصیٰ پرشلی نے انہیں خارج عقیدت پیش کیا:

آرلنلڈ آس کہ دریں شہر دیار آمد و رفت
دلبرے بود کہ مارا بکار آمد و رفت

آمدن آس گونہ بہ کالج کہ کہ گلزار نیم
رفت زاں سان کہ تو گوئی بہار آمد و رفت

(آرلنلڈ اس شہر اور دیار میں آئے اور چلے گئے، وہ ہمارے رفیق اور محبوب تھے، آغوش میں آکر چلے گئے۔ وہ کالج میں کیا آئے کہ باد بھاری آگئی چمن میں اور رخصت کیا ہوئے کہ خزان نے بیساکھیاں۔) علی گڑھ سے رخصت ہو کے گورنمنٹ کالج لاہور کا رخ کیا اور وہاں کے احباب میں 'صوفی' کے لقب

سے مشہور ہوئے۔ یہاں انھوں نے ظفر الدین کے ساتھ مل کر سواء اس بیل لمعرفة المغرب والدخل کی تحقیق کی اور کتاب الحمل والخلل از شہرتانی کے ایک انتخاب احمد بن حیکم بن المرتضی المعرفی کی ترتیب و تدوین کے بعد اسے شائع کرایا۔ یہاں علامہ اقبال ان سے کافی متاثر ہوئے اور فلسفہ جدیدہ کے موضوع پر ان سے بہت استفادہ کیا، چنانچہ لاہور سے آرنلڈ کے پڑے جانے کے بعد اقبال نے 'مالہ فراق' کے عنوان سے انھیں یاد کیا:

ذرہ میرے دل کا خورشید آشنا ہونے کو تھا
آنکیہ نوتا ہوا، عالم نما ہونے کو تھا
خل میری آرزوؤں کا ہرا ہونے کو تھا
آہ کیا جانے کوئی، میں کیا سے کیا ہونے کو تھا
اپر رحمت داں از گلزار من بر چیدہ و رفت
اند کے برغثچہ ہائے آرزو بارید و رفت
۱۹۰۴ء میں آرنلڈ لندن واپس ہوئے اور انڈیا آفس لاسپری ی میں نئے عہدے کا چارخ لیا اور پھر
مختلف عبدوں اور مناصب پر وہ یکے بعد گزرے فائز ہوتے رہے۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے
انگلش ایڈیٹر کی ذمہ داری بھی نبھائی۔ انسائیکلو پیڈیا آف ایڈیٹر انڈیا ٹکٹکس میں بھی کئی مقالات انھوں
نے ترتیب دیے۔ ۱۹۲۳ء میں اپنی نئی کتاب The Caliphate۔ علوم شرقیہ اور اسلام و
مسلمانوں پر متعدد علمی و تحقیقی منصوبوں کی تحریک کی۔ جنوری ۱۹۳۰ء میں قاہرہ یونیورسٹی میں اپنی شریک
حیات کی بیماری کے باوجود متعدد لکھنے دیے، بالآخر ۶ جون ۱۹۳۰ء کو لندن ہی میں وفات پا گئے۔ ان
کے علمی کارناموں کی تفصیل کے لیے دیکھئے:

Bakhtyar Hasan Siddiqi, T.W.Arnold: Life and Works, Iqbal, Lahore,

Vol.XVI, No.3, January 1968, pp. 59-67

۳۔ حمید الدین فراہی، تفسیر نظام القرآن، اردو ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی، دائرہ حمیدیہ عظم گڑھ،

۱۳۱۱ھ/۱۹۹۰ء، ص ۱۳

۵۔ اس ضمن میں علمائے ادب و بلاغت کے نظریات کے مطالعہ کے لیے دیکھئے: ڈاکٹر عبداللہ فہد فلاحتی،
قرآن کریم میں نظم و مناسبت۔ دور اول کے علمائے ادب و بلاغت کے انکار کا مطالعہ، انسی نیوٹ
آف اسلام اسٹڈیز، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ۱۹۹۸ء، صفحات ۲۶۸، پاکستانی ایڈیشن دارالتدیکر،
رحمن مارکیٹ لاہور، ۱۹۹۹ء

۶۔ حمید الدین فراہی، تفسیر نظام القرآن، حوالہ بالا، ص ۲۹

۷۔ نفس مصدر، ص ۲۹، علوم القرآن کی تاریخ ایسے علمائے ذکر سے بھی خالی نہیں ہے جنھوں نے قرآن

پاک میں کسی قسم کے ربط کی تلاش کو عبیث قرار دیا ہے، جیسے سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام (۷۷۰-۵۷۰ھ) اور مفسر قرآن محمد بن علی الشوکانی (۱۱۷۳-۱۲۵۰ھ)۔ ان کے نظریات کے تفصیلی

مطالعہ کے لیے دیکھئے: ڈاکٹر عبداللہ فہد فلاحی، حوالہ بالا، ص ۳۳-۳۲)

- ۸ الامام عبد الحمید الفراہی، رسائل الامام الفراہی فی علوم القرآن (دلائل النظام، أسالیب القرآن، التکمیل فی أصول التاویل)، الدائرة الحمیدیہ، اعظم کرہ، ۱۹۹۱ء/۱۴۱۳ھ، ص ۸۲-۸۷

(الفرق بین المناسبة والنظام)

-۹ نفس مصدر، ص ۷۷ کا حاشیہ

-۱۰ نفس مصدر، ص ۷۷

-۱۱ نفس مصدر، ص ۸۸-۸۹ (الوحدانية)

-۱۲ نفس مصدر، ص ۸۹

-۱۳ نفس مصدر، ص ۹۱

-۱۴ تفسیر نظام القرآن، حوالہ بالا، ص ۳۲۹-۳۲۷

-۱۵ مولانا امین احسن اصلاحی، تدریس قرآن، لاہور، ۱۹۶۱ء، ج ۱، ص ۱-۳

-۱۶ نفس مصدر، ص م-س

-۱۷ مولانا فراہی نے فہم نظم قرآن کے متعدد جیبات بیان کئے ہیں اُن میں ایک جیاب امت کا مختلف فرقوں اور گروہوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ اس صورت حال نے ہر فرقہ کو مجبور کیا کہ قرآن کے اُسی مفہوم کو اختیار کرے جس سے اس کے فرقہ کی تائید ہوتی ہو، چنانچہ انہوں نے ایک مخصوص تاویل ہی کو پسند کیا، خواہ وہ ظاہر عبارت سے ہم آئیں ہو یا مختلف احتمالی و امکانی مفہومیں میں سے کسی ایک کے مناسب حال ہو، جبکہ اہل علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اگر آدمی پر کوئی فکر غالب ہو اور وہ مغلوب الوہم ہو تو قریٰ مفہوم بھی اسے بہت دور کا لگتا ہے اور کمزور رائے بھی توی رکھائی دیتی ہے۔ ہر گروہ کے ساتھ تاریخ میں بھی یہی کچھ ہوا۔ ہر فرقیت نے اپنے مسلک کے مطابق حال تاویل اختیار کر لی اور اس صورت میں نظم کلام کی رعایت ممکن ہی نہ تھی۔ رسائل الامام الفراہی، حوالہ بالا، ص ۳۷

-۱۸ بدر الدین اصلاحی، کلمۃ الباعث، رسائل الامام الفراہی، حوالہ بالا، ص ۷۷

-۱۹ مولانا امین احسن اصلاحی، اساتذہ و طلباء مدرسۃ الاصلاح کے نام زبانی پیغام، لاہور، ۱۹۸۲ء، نقل کردہ ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی، ذکر فراہی، حوالہ بالا، ص ۳۸۰

- ۲۰۔ نفس مصدر، ص ۳۸۱
- ۲۱۔ سابق ناظم مدرسة الاصلاح مولانا بدر الدین اصلاحی کے خطبہ استقبالیہ سے مأخوذه، جو اسلامک اسٹڈیز
کا فرنچس دار المصتیفین عظیم گڑھ کے شرکا کے سامنے ۲۹ روپبر ۱۹۷۹ء کو پڑھا گیا۔ ذکر فراہی، حوالہ بالا،
ص ۳۸۱
- ۲۲۔ مدرسة الاصلاح کی ابتداء اور اس کا نصب اعین، کوثر پریس سرائے میرا عظیم گڑھ، ۱۹۸۵ء، ص ۱۸-۱۹
- ۲۳۔ مولانا میں احسن اصلاحی کا تاثر، ذکر فراہی، ص ۳۸۰
- ۲۴۔ مفصل نصاب تعلیم کے لیے دیکھئے: ذکر فراہی، ص ۳۸۵-۳۸۷
- ۲۵۔ بدر الدین اصلاحی و عبدالعزیز ناصر اصلاحی، مدرسة الاصلاح کا نصاب تعلیم، کوہ نور پریس، دہلی،
۱۹۶۲ء، ص ۵
- ۲۶۔ ذکر فراہی، حوالہ بالا، ص ۳۹۰
- ۲۷۔ نفس مصدر، ص ۳۰۳
- ۲۸۔ ماہنامہ الاصلاح، سرائے میرا عظیم گڑھ، اگست ۱۹۳۶ء، ص ۳-۲ (شذرات)
- ۲۹۔ مولانا سلطان احمد اصلاحی، ہندوستان میں مدارس عربیہ کے مسائل، ادارہ علم و ادب، علی گڑھ، ۱۹۹۶ء،
ص ۲۹
- ۳۰۔ ذاکر شرف الدین اصلاحی، ذکر فراہی، ص ۵۶۹۔ غنیمت ہے کہ مولانا فراہی کے 'اہل بیت' میں جامعہ
الفلاح کا شمار ہو گیا۔ 'بایواسط طعن' کے حوالہ سے ہی۔ اگر قابل مصنف بالکل ہی تذکرہ نہ کرتے تو
بھی پتندال مضاکفہ نہ تھا۔
- ترجھی نظر سے دیکھتے ہیں دیکھتے تو یہ میں اس پر خوش ہوں، ہوں تو کسی کی نگاہ میں
- ۳۱۔ ہمہ تم تعلیمات کے علاوہ مجلس تعلیمی کے جن اراکین نے اس نصاب کی تیاری میں حصہ لیا اُن کے اسماء
گرای ہیں: مولانا ملک جبیب اللہ قادری، مولانا ابو بکر اصلاحی، ماسٹر عبدالحکیم صاحب (شبلی کالج
عظیم گڑھ)، مولانا عبدالمیسب اصلاحی، ذاکر خلیل احمد (عظم)، مولانا شہباز احمد اصلاحی (صدر
درس) اور جناب ابرار احمد صاحب۔
- ۳۲۔ مجلس تعلیمی کے اس اجلاس میں مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی، مولانا ابوالکارم فلاحی ازہری، مولانا شبیر
احمد اصلاحی، ذاکر خلیل احمد اور مولانا محمد عیینی قادری نے شرکت کی۔ ۱۲ ارجنون ۱۹۸۰ء کو مجلس تعلیمی کی
ایک ہنگامی نشست مزید ہوئی، جس میں مولانا ابواللیث اصلاحی، مولانا سید حامد علی، مولانا افضل حسین

اور مولانا شیر احمد اصلاحی نے مجوزہ خاکہ پر کافی بحث اور تبادلہ افکار کیا۔

۳۲۳ - ۱۹۸۵ء کی مجلس تعلیمی کے اجلاس کو جن حضرات نے رونق بخشی ان کے نام اس طرح ہیں: مولانا ابوالیث اصلاحی، مولانا سید حامد علی، مولانا ابو بکر اصلاحی، شیخ محمد انور اور عبد الحمید پانڈے۔ ان اراکین کے علاوہ مدعاویں خصوصی تھے: مولانا نظام الدین اصلاحی، مولانا شیم احمد غازی، مولانا شیر احمد فلاحی اور مولانا عبدالحیب اصلاحی۔

۳۲۴ - ۱۹۸۶ء کے اجلاس مجلس تعلیمی میں مولانا صدر الدین اصلاحی، مولانا ابوالکارم فلاہی ازہری، عبد الحمید پانڈے، شیخ محمد انور اور مولانا عبدالحیب اصلاحی شریک ہوئے۔

۳۲۵ - اس اجلاس میں ناظم جامعہ حاجی عبد القیض کے علاوہ مولانا ابو بکر اصلاحی (ناجی ناظم)، محمد اشfaq احمد (سکریٹری تعلیمات جماعت اسلامی ہند)، مولانا نظام الدین اصلاحی (صدر مدرس)، ڈاکٹر طیلیل احمد، مولانا محمد عیسیٰ قادری، شیخ منیر احمد، مولانا محمد عنایت اللہ سبحانی نے شرکت کی اور بڑے دورس فیصلے کیے۔

۳۲۶ - ۲۔ ۲۔ ۲۰۰۳ء کو جامعۃ الفلاح نے "دینی مدارس کا نصاب تعلیم اور عصری تقاضے" کے عنوان سے ایک کارگاہ منعقد کیا، جس میں جامعۃ الفلاح کے اساتذہ کے علاوہ، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، جامعہ دارالسلام عمر آباد، ندوۃ العلماء لکھنؤ، مرکز فروغ سائنس علی گڑھ، مسلم یونیورسٹی، جامعہ ہمدردنی دہلی اور دوسرے مدارس و مرکزوں کے نمائندے شریک ہوئے اور منتظر کیا کہ ہائی اسکول کا سرکاری نصاب اپنے عربی و اسلامی علوم کے ساتھ مدارس میں اس طرح تائفہ کیا جائے کہ عالمیت سے پہلے طلبہ اس نصاب کی تحریک کے بعد مولوی کی سند حاصل کر لیں، جو ہائی اسکول کے مساوی کی حیثیت سے بعض ریاستوں میں تسلیم شدہ ہے۔ ان ضروری مضامین کی تدریس سے طلبہ جب فارغ ہو کر نکلیں گے تو تزاہہ موثر طریقہ سے دین کی خدمت کر سکیں گے۔ ابھی یہ نصابی تبدیلی زیر غور ہے، لیکن ہے بہت انقلابی اور دورس اثرات کی حامل۔

۳۲۷ - نصاب تعلیم جامعۃ الفلاح، جامعۃ الفلاح بلریانگ، عظیم گڑھ، ۲۰۰۱ء، ص ۱۵

۳۲۸ - فکر فراہی پر اصلاحی اضافوں کے لیے دیکھئے:

Mir Mustansir, Thematic and Structural Coherence in the Quran: Study

of Islahi's Concept of Nazm, Indianapolis, U.S.A. 1983, pp. 125.

پروفیسر عبید اللہ فراہی نے ڈاکٹر میر مستنصر کے خیالات و افکار کا تقیدی تجزیہ کیا ہے۔ دیکھئے شہماںی علوم القرآن، ج ۳، شمارہ ۲، جولائی - دسمبر ۱۹۸۹ء، ص ۱۲۰-۱۲۱، ڈاکٹر مستنصر کے مطابق مدنی

سورتوں میں اظہر و ترتیب کا قیام و نفاذ اور انھیں ایک ععود کے تحت مربوط کر کے آن کی تفسیر کرنا مولانا اصلاحی کے لیے ایک چیلنج تھا، جس کا جواب انھوں نے خود اپنے طور پر دیا، کیونکہ استاد سے کوئی رہنمائی انھیں اس باب میں نہیں ملی۔ اسی طرح سورہ تحریم، مرسلات اور عبس کا ععود مولانا اصلاحی نے اپنے استاد سے مختلف بتایا ہے۔ وہ کمی سورتیں جن کی تفسیر مولانا فراہی نے نہیں کی، آن کی اصلاحی تفسیر بھی طبع زاد ہے۔ اس طرح ڈاکٹر میر مستنصر نے نظم قرآن کے باب میں مولانا اصلاحی کا ایک مستقل درجہ مقین کیا ہے۔ سات گرد پوں میں قرآن کو منقسم کرنے اور ہر سورہ کو زوج زوج قرار دینے کا نظریہ بھی فاضل مصنف کے نزدیک مولانا اصلاحی کا امتیاز ہے۔ مولانا سلطان احمد اصلاحی (علوم القرآن، ج ۱۳-۱۵، شمارہ جنوری ۱۹۹۸ء - ڈسمبر ۲۰۰۰ء، ص ۸۱-۱۱۲) نے اپنے مضمون تفسیر اصلاحی کے غیر فراہی عناصر میں آیت اللہ اور سورہ فاتحہ کی تفسیر سے لے کر سورہ آل عمران ختم تک کا جائزہ لیا ہے اور یہ نتیجہ کالا ہے کہ اپنے استاد پر اضافہ الف تا یا ازاول تا آخر ہے۔

- ۲۹۔ پروفیسر خورشید احمد، ”مولانا اصلاحی کی یاد میں“، ماہنامہ ترجمان القرآن، لاہور، ج ۱۲۵، شمارہ ۳، مارچ ۱۹۹۸ء، ص ۵۸-۵۹

- ۳۰۔ مولانا امین احسن اصلاحی، تدبیر قرآن، لاہور، ۱۹۸۲ء، ج ۲، ص ۵۰۰-۵۰۷

- ۳۱۔ صحیح بخاری، کتاب الطلاق، باب إذا طلقتها ثلاثة ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره، ۱۵۲/۳

- ۳۲۔ مولانا احمد علی سہار نپوری، حاشیہ صحیح البخاری، نور محمد اصح المطابع، کراچی، ۱۹۶۱ء، ج ۲/۸۰۱-۸۰۲۔ مولان فرماتے ہیں کہ قال جمهور العلماء ذوق العسيلة کنایۃ عن المجامعة وهو تعیب حشة الرجل في فرج المرأة، وزاد الحسن البصري حصول الإنزال وهذا الشرط أفرد به عن الجماعة.

- ۳۳۔ مولانا امین احسن اصلاحی، تدبیر قرآن، لاہور، ۱۹۶۷ء، ج ۱، ص ۲۹۳-۲۹۲

- ۳۴۔ نفس مصدر، ص ۳۰

- ۳۵۔ احمد بن علی خطیب بغدادی، الکفایہ فی علم الروایۃ، بیروت، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۸۸ء، ص ۱۲۳

- ۳۶۔ محمد بن ادریس شافعی، کتاب الرسالہ، تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت، المکتبۃ العلمیہ، ص ۱۰۰، نیز

ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضلہ، مصر، ادارۃ الطباعة المنیریۃ، ج ۲، ص ۱۹۱

- ۳۷۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، الانصار فی بیان سبب الاختلاف، لاہور، ہیئتہ الاوقاف، ۱۹۷۱ء، ص ۲۶

- ۳۸۔ خطیب بغدادی، الکفایہ فی علم الروایة، حوالہ بالا، ص ۱۵
- ۳۹۔ مولانا امین احسن اصلاحی، مہاوی تدریس حدیث، لاہور، فاران فاؤنڈیشن، ۱۹۹۲ء، ص ۲۸
- ۴۰۔ نفس مصدر، ص ۳۵
- ۴۱۔ دیکھئے تفصیل کے لیے، اختر حسین پیغمبر ار شعبہ اسلامیات گورنمنٹ کالج پتوکی کامقالہ غیر مطبوعہ برائے ڈاکٹر یث زیر نگرانی ڈاکٹر جمید اللہ عبد القادر، ادارہ علوم اسلامیہ جامعہ پنجاب لاہور، بر موضوع "علوم اسلامی کی تکمیل جدید میں مولانا امین احسن اصلاحی کا کردار۔ تحقیقی مطالعہ" ۲۰۰۷ء۔ یہ مقالہ زیر بحث موضوع کے تمام پہلوؤں کو محیط اور مفصل تجزیہ پر مشتمل ہے۔ کاش یہ جلدز یور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آجائے۔ مولانا اصلاحی کی خدمات کے جامع تذکرہ کے لیے دیکھئے: ششماہی علوم القرآن علی گڑھ کی خاص اشاعت، مولانا امین احسن اصلاحی نمبر، ج ۱۳، ۱۵، جنوری ۱۹۹۸ء تا دسمبر ۲۰۰۰ء، صفحات ۵۹۸ اور تدریس قرآن کے ناقدانہ مطالعہ کے لیے دیکھئے: مولانا جلیل احسن ندوی، تدریس قرآن پر ایک نظر، ماہنامہ زندگی رامپور، نومبر ۱۹۸۲ء، ص ۱۰-۱۶، دسمبر ۱۹۸۲ء و جنوری ۱۹۸۳ء، ص ۱۲-۱۸، اکتوبر ۱۹۸۳ء، ص ۱۳-۲۰، جولائی ۱۹۸۳ء، ص ۷-۱۲، اگست ۱۹۸۳ء، ص ۹-۱۳، ستمبر ۱۹۸۳ء، ص ۹-۱۲، جون ۱۹۸۳ء، ص ۹-۱۷، جولائی ۱۹۸۳ء، نومبر ۱۹۸۳ء، ص ۷-۱۲، دسمبر ۱۹۸۳ء، ص ۷-۱۱، جنوری ۱۹۸۴ء، ص ۷-۱۲، اکتوبر ۱۹۸۴ء، ص ۱۵، فروری ۱۹۸۴ء، ص ۹-۱۲، مارچ ۱۹۸۴ء، ص ۷-۱۵، اپریل ۱۹۸۴ء، ص ۷-۱۵، مئی ۱۹۸۴ء، ص ۹-۱۷، جون ۱۹۸۴ء، ص ۹-۱۵، جولائی ۱۹۸۴ء، ص ۹-۱۷، اگست ۱۹۸۴ء، ص ۷-۱۳، ۲۲، ۱۳ (۷) قسطیں)۔

الجامعة الashرفيہ مبارکپور میں تدریس قرآن

ایک جائزہ

ڈاکٹر غلام یحییٰ انجمن
رئیس رشیبہ علوم اسلامیہ، جامعہ ہمدرد، نئی دہلی

شمالی ہندوستان میں جن دینی مدارس نے ملک و ملت کی تعمیر میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان میں الجامعۃ الashرفيہ عظیم گڑھ کا نام نامی بہت نمایاں ہے۔ اس ادارہ نے مرحلہ وارتقی کی ہے۔ مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم سے دارالعلوم اشرفیہ اور پھر الجامعۃ الashرفيہ کے نام سے ملک و بیرون ملک میں متعارف ہوا۔

یہ ادارہ پہلے مدرسہ لطیفیہ مصباح العلوم کے نام سے ۱۹۰۸ھ/۱۳۲۶ء میں قائم ہوا، مگر اس میں تعلیم صرف مکتب تک تھی۔ حضور حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (م ۱۹۷۶ء) جب ۱۹۳۲ء میں مبارکپور تشریف لائے تو ان کے قدوم بیہنست لزوم سے نہ صرف مدرسہ نے ترقی کی بلکہ ان کے روحانی نیوض و برکات سے پورا قصبہ مبارکپور ہی اخلاص و محبت کا گہوارہ بن گیا۔ لوگوں کے روزگار میں نہ صرف ترقی ہوئی بلکہ ان میں دینی شعور بھی بیدار ہوا۔

شیخ المشائخ حضرت اشرفی میاں پکھوچھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بدست جمعہ ۱۲ ارشوال المکرم ۱۳۵۳ھ مطابق ۱۸ اگسٹ ۱۹۳۵ء میں قلب مبارکپور میں ایک وسیع آراضی پر دارالعلوم اشرفیہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ سن ہجری ۱۳۵۳ھ کے اعتبار سے اس کا تاریخی نام ”باغ فردوس“

منتخب ہوا۔ دارالعلوم اشرفیہ اہل سنت مصباح العلوم اس کا مکمل نام تجویز ہوا۔ مصباح العلوم چونکہ اس ادارہ کے نام کا باقاعدہ ایک جزو ہے، اس لئے اس ادارہ کے فارغین فضلاء اپنے نام کے ساتھ علمی انتساب کرتے ہوئے ”مصباحی“ لکھتے ہیں۔

دارالعلوم اشرفیہ اپنی تعلیمی خدمات کی بنا پر پورے ہندوستان میں معروف ہے۔ بڑے بڑے جید علماء نے اس خرمن علم و فن سے خوشہ چینی کر کے ملک و ملت کی خدمت کی ہے۔ صاحب نزہۃ القاری نائب مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی برکاتی اور رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القاری علیہم الرحمہ جیسے صاحبان فضل و کمال اس ادارہ سے فارغ ہوئے جن کی علمی و دینی خدمات سے اہل علم بخوبی واقف ہیں۔

۱۹۷۴ء میں مبارک پور کی سر زمین پر کل ہند تعلیمی کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں ملک بھر سے اہل سنت و جماعت کے سرخیل علاما شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خاں قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (م ۱۹۲۱) کے فرزندار جمند مفتی اعظم ہند حضرت علامہ محمد مصطفیٰ رضا خاں قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (م ۱۹۸۱) کے مقدس ہاتھوں قصبہ مبارک پور سے باہر پچاس ایکڑ زمین پر علم و فن کا ایک شہر بنانے کے مقصد سے ”المجامعة الاعشریۃ“ کا سانگ بنیاد رکھا گیا اور اس ادارہ کے درج ذیل مقاصد طے کئے گئے۔

۱. تحقيق منهج تعلیمی شامل یبنال القبول لدى جميع الأساتذة العباقة والعلماء النوایع ویودع فی طلابنا مؤهلات وکفاء العمیقة الجذور فی المقولات والمعقولات والشعور والتدبیر الديني كما تنشأ فیهم صلاحیات التغلب علی القضايا الحدیثة والشؤون الراهنة و عاطفة حماية حکمية و حماسیة عن الاسلام والمسلمین فی مواجهة الالحاد والمادیة.

۲. انشاء اقسام عديدة للتحقيق والتخصیص فی علوم و فنون عدیدة ومن أهم اهدافنا تهیئة رجال نوایع و عباقة فی صنوف شتی لیتهنا لمعاهدنا اساتذة بارعون فی جميع العلوم الدينیة الیکم يکاد ینعدمون فی الايام الراهنة من اوساطنا العلمیة والفنیة، هکذا تهی علماء مهرة فی اللغة الانجلیزیة

والسننكرية كلتيهما مع الادب العربي لينقلوا الذخائر الاسلامية في تلك اللغتين خطابة وكتابة. (الجامعة الاشرافية، ص ١٣)

٣۔ نهى جماعة من المتأخرجين الذين يتعلمون الطب والفنون الأخرى على اساس الصلاحيات والوجهات بعد أن يكملوا منهاجا تعليماً خاصاً في المنهج الظامني في هذه الدار، ليحاولوا تحقيق حقل جديد لعيشهم وينبعوا دوراً هاماً في القيام بالخدمة الدينية متنطوعين.

”ا۔ زیر تقدیر ادارہ کے ذریعہ ہم ایک ایسا جامع اور قابل قبول نظام تعلیم بروئے کار لائیں گے جو ہمارے طلبہ میں متفقولات و معموقلات کی ٹھوس قابلیت اور دینی فکر و بصیرت کے ساتھ ساتھ نئے دور کے سائل پر بھی قابو پانے کی صلاحیت پیدا کرے اور الحاد و مادیت کے مقابلے میں اسلام کی صحیح وکالت کرنے کا حوصلہ عطا کر سکے۔“

٤۔ مختلف علوم و فنون میں کسی خاص فن میں ”تحقیق و تخصیص“ کے درجات قائم کر کے امتیازی اور انفرادی قابلیت کے افراد پیدا کرنا ہمارا سب سے اہم مقصد ہے تاکہ مختلف علوم و فنون میں محققانہ بصیرت رکھنے والے اساتذہ ہماری درس گاہوں کو مل سکیں جن کا سلسلہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم عربی ادب کے ساتھ اگر بیزی اور شنکرت دونوں زبانوں میں مہارت رکھنے والے علماء پیدا کریں گے تاکہ اسلامیات کا ذخیرہ تحریاً اور تقریر اور دونوں زبانوں میں منتقل کر سکیں۔

٥۔ صلاحیت اور ذوق طبع کی بنیاد پر ہم علماء کا ایک ایسا دست تیار کریں گے جنہیں درس نظامی کا مخصوص نصاب پڑھا کر فن طب یا کسی دوسرے صنعتی فن کی طرف منتقل کر دیں تاکہ وہ اپنے ذریعہ معاش کے لئے کوئی نیامیدان تلاش کریں اور وہاں اعزازی طور پر دین کی خدمت انجام دیں۔“

درج بالا مقاصد کے تحت اس ادارہ کے فضلاء کو ملک و ملت کے لئے مؤثر بنانے کے لئے قدیم و جدید علوم کے ماہرین کی تحریکی میں اس کے نصاب کی تشکیل جدید کی گئی اور اس میں عصر حاضر کے مطابق کی جدید مضامین کے اضافے کئے گئے جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس ادارہ کے فضلاء دینی، علمی، ادبی اور سیاسی تمام شعبوں میں ملت کی رہنمائی کا اہم فریضہ انجام دینے لگے۔ ہندوستان کے علاوہ بیرون ہند میں اس ادارہ کی تعلیم کی شہرت ہوئی، جس کے سبب

دوسرے ممالک کے طلبے نے اس ادارہ کی طرف رخ کیا اور یہاں کے تعلیمی نصاب کی تکمیل کر کے فضیلت کی سند حاصل کی۔ دوسرے ممالک کی جامعات سے اس ادارہ کا تعلیمی رشتہ استوار ہوا، جس کے باعث اس ادارہ کے فضلاً اعلیٰ تعلیم کے حصول کی غرض سے ان عصری جامعات سے وابستہ ہوئے اور بعض اپنی تعلیم کامل کر کے وہیں تدریسی خدمات پر مامور ہوئے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور میں صرف عربی درجات کی تعلیم ہے، البتہ اس کے زیر اہتمام ۹ اسکول اور ہیں جہاں طلبہ و طالبات کے لئے ابتدائی اور ثانوی درجات کی تعلیم اور صنعت و حرف کا جدا گانہ انتظام ہے، جن کی تفصیل کا نہ تو یہاں موقع ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت، البتہ ان اداروں میں جو مضمایں شامل درس ہیں ان کی تعداد ۲۶ ہے، جو ثانوی اور ابتدائی درجات میں منقسم ہیں۔ الجامعۃ الاشرفیہ میں جہاں عالیہ اور علیا درجات کی تعلیم ہے، وہاں علی الترتیب ۱۱۷ اور ۱۲۳ امضایں شامل ہیں۔ ان دونوں درجات میں تدریس قرآن کو اولیت دی گئی ہے۔

الجامعۃ الاشرفیہ کے نصاب تدریس قرآن کا سلسہ درجہ اطفال سے ہی ناظرہ کی شکل میں شروع ہوجاتا ہے اور پھر تعلیم کے ہر مرحلہ میں قرآنی مضایں کسی نہ کسی حدیث سے شامل درس ہوتے ہیں۔ ناظرہ قرآن سے لے کر ترجمہ قرآن اور پھر تفسیر، اصول تفسیر اور اعجاز قرآن کے متعلق بحثیں اور کتابیں ہر مرحلہ تعلیم میں شامل درس ہیں۔ کتب تفاسیر کی تداول کتابیں جلالین شریف، مدارک شریف اور بیضاوی شریف، جو ملک کے دیگر اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ اس ادارہ میں بھی شامل نصاب ہیں اور نہ صرف شامل نصاب ہیں بلکہ امتحانات میں انہیں مکمل طور پر اہمیت دی جاتی ہے۔ قرآنی موضوعات پر مقام لے بھی لکھوائے جاتے ہیں۔ درجات عالیہ جو چار سال پر مشتمل ہے، اس کے ہر تعلیمی سال میں تفسیر و اصول تفسیر بحثیت ایک مضمون شامل درس ہے، جس کے ضمن میں درج ذیل سورتوں کی تدریس دی جاتی اور اس کے اسرار و موز سے واقف کرایا جاتا ہے:

البقرة، آل عمران، النساء، المائدۃ، الانعام، الاعراف، يونس، هود، يوسف، الرعد، ابراهیم، الحجر، النحل، الاسراء، الكهف، مريم، طہ، الانیاء، المؤمنون، الفرقان، الشعرا، النحل، القصص، العنکبوت، الروم، لقمان،

السجدة، الانفال، التوبه، الحج، النور، الاحزاب، الفتح وغيرها۔

قرآن کریم کی ان سورتوں کی تفہیم و تدریس کے لئے جن کتب تقاضیر کو شامل درس کیا گیا ہے اور جن کتابوں کو طلبہ کے مطالعہ میں رکھنے کی اساتذہ کی طرف سے تقاضین کی جاتی ہے ان کی تفصیل اس طرح ہے:

- ۱- کنز الایمان، ترجمہ قرآن حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ۲- جلالین شریف
- ۳- التیسیر اختصار ابن کثیر
- ۴- ارشاد العقل السليم الی مزایا الكتاب الکریم
- ۵- التفسیرات الاحمدیة للشیخ ملا جیون
- ۶- احکام القرآن للرازی
- ۷- احکام القرآن للقرطسی
- ۸- تفسیر ابن کثیر
- ۹- تفسیر قاضی بیضاوی
- ۱۰- الفوز الكبير لشah ولی اللہ الدھلوی
- ۱۱- الاتقان للسیوطی

جامعہ اشرفیہ میں آخری تعلیمی مرحلہ "علیاً" کے نام سے متعارف ہے۔ یہ مرحلہ دوسال پر مشتمل ہے۔ اس مرحلہ کی تکمیل کے بعد طالب علم کو فضیلت کی سندوی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ کسب معاش میں مصروف ہو سکتا ہے یا اسی ادارہ میں تخصص میں داخلہ کا مجاز ہو جاتا ہے یا ہندوستان یا ہندوستان سے باہر جہاں جہاں اس کی سندیں منظور ہیں اس میں اعلیٰ تعلیم کے لئے داخلہ لے سکتا ہے۔ تعلیم کے اس مرحلہ میں زختری کی کشاف سے البقرة، آل عمران اور المائدۃ کی تفہیر پڑھائی جاتی ہے اور اعیاز قرآن کے تعلق سے معلومات فراہم کرنے کے لئے امام باقلانی کی اعیاز القرآن کا مطالعہ کرایا جاتا ہے۔ تفسیر آیات القرآن اور مہمات القرآن کی تفسیر و تشریح بھی معیاری کتابوں کی روشنی میں کرائی جاتی ہے۔

قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر کی مدرسیں کے علاوہ قرآن حکیم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لئے باضابطہ ایک شعبہ تجوید و ترتیل بھی قائم ہے، جس میں سیکلوں طلبہ برداشت حفص قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے علاوہ قرأت سبعہ اور عشرہ کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا درس حاصل کرتے ہیں۔

قرآن فہمی کے تعلق سے معنی و مفہوم کے علاوہ احکام، شانِ نزول، عظمت تو حیدور سالت اور فصص میں راجح روایات ہی کو بنیاد بنا کر گفتگو کی جاتی ہے۔ فقہ کے درس میں اساتذہ کرام مسائل کے انتساب کے لئے اذن قرآن حکیم کی آیتوں کا سہارا لیتے ہیں اور طلبہ کو بھی اس طرف راغب کرتے ہیں اور یہی منبع حدیث اور عربی ادب کی درس گاہوں میں اساتذہ اختیار کرتے ہیں۔

مدرسیں کی گونا گوں مصروفیات کے علاوہ جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ پرورش لوح و قلم میں خاصا وقت صرف کرتے ہیں۔ ان اساتذہ کے نوک قلم سے متعدد موضوعات پر بیشتر کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو کر اہل علم تک پہنچ چکی ہیں۔ ان کتابوں میں کچھ درسی اور بعض غیر درسی ہیں۔ جو کتابیں داخل درس ہیں ان کی تخلیق نگاری کا اہم کارنامہ بھی جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ نے انجام دیا ہے۔ اس تعلق سے میں یوں کتابیں ”محلس برکات“ کے زیر اعتمام شائع ہو چکی ہیں۔ قرآنیات کے موضوع پر اس ادارہ کے اساتذہ کے نوک قلم سے جو کتابیں منصہ شہود پر آئی ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے

۱- معارف التنزيل في شرح مدارك التنزيل: مدارك التنزيل تفسیر کی وہ اہم کتاب ہے جو ہندوستان کے بیشتر مدارس میں داخل درس ہے۔ اس کی اردو زبان میں ترجمہ و تشریح کرنے کا سلسلہ مولانا انظر شاہ کشمیری اسٹاڈ تفسیر دارالعلوم دیوبند نے شروع کیا تھا، مگر وہ تین پارے تک ہی لکھ سکے، پھر وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب اس حصہ کی مبسوط شرح جو درس نظامی میں داخل درس ہے، پہلی بار جامعہ اشرفیہ کے ایک سابق استاذ حضرت مولانا عبداللہ خاں عزیزی کے نوک قلم سے جلد ہی زیور طبع سے آراستہ ہونے والی ہے۔ اس شرح کی پہلی جلد جو ۱۲۷ صفحات پر مشتمل ہے، اسی سال زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے، دوسرا جلد زیر طبع ہے۔ باقی جلدوں پر کام جاری ہے۔ اس تفسیر کے کچھ حصے بطور نمونہ ماہنامہ جامعہ روانی

فیض آباد میں ہر ماہ پابندی سے شائع ہو رہے ہیں۔

- ۲- حاشیہ مدارک التنزیل: الجامعۃ الاشرفیہ کے پرنسپل حضرت مولانا محمد احمد مصباحی مدارک التنزیل کا حاشیہ لکھ رہے ہیں۔ کافی حد تک کام ہو چکا ہے۔ یہ حاشیہ مکمل ہوتے ہی "مجلس برکات" کے زیر اہتمام شائع ہو جائے گا۔ یہ بھی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بیضاوی شریف کی شرح بھی آپ ہی کے زیر قلم ہے۔

- ۳- فضائل القرآن: یہ اپنہائی ایک اہم تصنیف ہے جو جامعہ اشرفیہ کے ایک سابق استاد حضرت مولانا افتخار احمد قادری حال شیخ الحدیث دارالعلوم قادریہ غریب نواز لیڈی اسٹھر ساؤتھ افریقہ نے لکھی ہے، جو پہلی بار ہندوستان سے المجمع الاسلامی کے زیر اہتمام شائع ہوئی، اس کے بعد ہندو پاک سے متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔ فضائل القرآن کے مصنف اپنی کتاب کے تعلق سے لکھتے ہیں:

"قرآن مجید روشنی ہے، نور ہے، سامان تجارت ہے، دلوں کے زنگ کا علاج ہے۔ وہ اللہ کی مضبوط رسمی ہے، نورِ بین ہے، ذکرِ حکیم اور صراطِ مستقیم ہے۔ مضبوط بندھن ہے، کم زیادہ چھوٹی بڑی ہر چیز کو حادی اور محیط ہے۔ اقلین اور آخرین کا رہنمای اور راہبر ہے۔ اس کے عجائب ختم نہیں ہو سکتے اور اس کے غرائب کی کوئی انہائیں، اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی تلاوت کا اجر بے حد و حساب ہے۔" (فضائل القرآن، ص ۷، مطبوعہ ۱۹۸۱ء)

پھر یہی مصنف آگے چل کر لکھتے ہیں:

"اس (کتاب کی تالیف) سے ہمارا صرف مقصود یہ ہے کہ اہل ایمان قرآن عظیم کی طرف متوجہ ہوں، اس کی تلاوت کریں، اس کا مطالعہ کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور یہاں بھی ایک باوقار انسان کی زندگی گزار سکیں اور آخرت میں بھی ایک عظیم منصب اور اعزاز سے سرفراز ہو سکیں۔" (فضائل القرآن، ص ۲۵)

- ۴- تدوین قرآن: یہ شاہکار تصنیف جامعہ اشرفیہ کے پرنسپل حضرت مولانا محمد احمد مصباحی کے نوک قلم سے منصہ شہود پر آئی ہے۔ یہ کتاب بھی متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔ مصنف کتاب لکھتے ہیں:

”میں نے اس کتاب کی ترتیب میں زیادہ تر قرآن، تفسیر، حدیث، شروح حدیث اور دوسری کتابوں کو مأخذ بنایا ہے، جو اصل مأخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، خصوصاً علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ سے بہت زیادہ مدد لی ہے، کیونکہ یہ بہت سی قدیم تصنیفات کا نچوڑ، ہزار ہزار صفحات پر مکھری ہوئی تاریخ تحقیقات کا خلاصہ اور بعد کے اکابر علماء کا قائل اعتماد مردج ہے۔“ (مودین القرآن، ج ۲، طبعہ ۱۹۸۱ء)

۵۔ مسائل القرآن: یہ جامعہ اشرفیہ کے سابق استاذ حضرت مولانا عبدالمصطفیٰ عظی

کی شاہکار تصنیف ہے، جس میں مصنف نے لکھا ہے کہ

”میں نے اٹھائیں ابواب کی شاہ سرنیوں کے تحت دوستیں عنوانوں اور پچاس قرآنی اعمال و فضائل قرآن و آداب قرآن وغیرہ پر مشتمل ہے اور ہر عنوان ایک مستقل مسئلہ ہے جس کو میں نے قرآنی آیتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور میں نے اس کا التراجم کیا ہے کہ ہر مسئلہ کی دلیل میں قرآن مجید کی آیتیں ہی پیش کروں۔ بھی وجہ ہے کہ اس کتاب میں بجز چند حدیثوں کے جو مسئلہ کی توضیح کے لئے تحریر کردی ہیں، دوسری چند حدیثوں اور فقیہی حوالوں کو درج نہیں کیا ہے۔“ (مسائل القرآن، ج ۲، ال آباد ۱۹۷۵ء)

۶۔ عجائب القرآن اور ۷۔ غرائب القرآن: یہ دونوں تصنیفیں بھی جامعہ اشرفیہ کے سابق استاذ حضرت مولانا عبدالمصطفیٰ عظی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہیں جو عرصہ پہلے مغلہ کریم الدین پور گھوی اعظم گڑھ سے شائع ہو چکی ہیں۔

یہ تصنیف اگرچہ براہ راست داخل درس نہیں، لیکن قرآن فہمی کے تعلق سے مطالعہ کے طور پر طلبہ ان سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے نظم و بلاغت، واقعات و احكامات، ایجاد و اعجاز اور ترجم و تفسیر کے تعلق سے متعدد مقامے طلبہ و اساتذہ کے نوک قلم سے منصہ شہود پر آچکے ہیں، جن کی تفصیل جامعہ اشرفیہ کے زیر انتظام پابندی سے شائع ہونے والے رسائلہ ماہنامہ اشرفیہ مبارکپور اور ہندوپاک سے شائع ہونے والے دوسرے رسائل و جرائد میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ہندوستان کے شیعی مدارس میں تدریس قرآن

ایک جائزہ

ڈاکٹر نثار احمد اعظمی

شعبۃ عربی لکھنؤ یونیورسٹی، لکھنؤ

قرآن مجید کے سلسلے میں پیشتر مقدم میں و متاخرین شیعی علماء کے نظریات و عقائد کو پڑھ کر زانی الجھن اور انتشار کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید جو ہر حالت موجودہ ہمارے ہاتھوں میں ہے اُس پر مکمل طور سے ہمارا ایمان و عقیدہ راسخ ہے اور شیعیہ علماء و افضل بھی اُسے ایسا ہی تسلیم کرتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ ایک عظیم کارثواب اور ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے قرآن کی تلاوت، فہم و مطالعہ اور درس و تدریس کے کام میں زمانہ قدیم سے مشغول و منہمک ہے۔ قرآن کے تراجم و تفاسیر لکھنے کا عمل بھی جاری ہے۔ حدیث نبوی ترکت فیکم امریں لن تضلو ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی پر شیعہ حضرات کا بھی تمک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے دینی عقیدہ امامت و عصمت کے مذکور سنتی کام فہروم عترتی یا اہل بیتی تک وسیع کرتے ہیں، مگر قدمائے شیعہ محمد شین و فقہاء کی ایک بڑی جمیعت قرآن میں تحریف و تبدل کی دعویدار ہے۔ متاخرین علماء بھی اسی نقطہ نظر کے قائل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں تحریف و تبدل کا نظریہ رکھتے ہوئے ان کا ایمان و عقیدہ مضبوط و راسخ سمجھا جائے گا؟ طبقہ محمد شین و مفسرین کی کتب احادیث و تفسیر و فقہ کے مطالعے کے بعد اس طرح کا سوال ہے، وہ ماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ بہت غور و خوض اور تطبیق کی کوشش کے باوجود افراط و

تفریط سے ہٹ کر ایک درمیانی راہ نکالنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔

در اصل شیعہ علماء و افاضل قرآن میں تحریف کے مسئلے پر دو گروہوں میں منقسم ہیں۔ اکثریت پر مشتمل ایک گروہ شدت کے ساتھ قرآن مجید میں تحریف و تبدل اور اسقاط حروف و کلمات کا حامی ہے، جبکہ اقلیت پر مشتمل دوسرا گروہ قرآن میں کسی طرح کی تحریف و تبدلی کا منکر ہے۔ اُس کی دلیل ہے کہ جب خدا نے عزوجل کا وعدہ ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ (سورۃ الحجر: ۹۰) تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں تحریف و تبدلی راہ پاسکے۔ چونکہ حق و صداقت پسند علماء ہر زمانے میں موجود رہے ہیں اور دین و ایمان کی حفاظت و سلامتی کے تینیں اپنے مستند اقوال و آراء کو تصنیفات و تالیفات میں محفوظ کرتے گئے ہیں، تاکہ جہور امت کے صحیح و سالم اور راستِ عقیدے کی پاس داری ہو سکے، تاہم بر بنائے خاصمت و مناظرہ جب کسی طرح کی نظریاتی شدت کا انطباق علماء کی جانب سے ہوتا ہے تو بیشک وقتی طور پر ماحول و ظروف میں اُس کے اثرات حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن ممتاز و سمجھیگی کا ماحول برقرار ہوتے ہی لوگ اپنے امن و اعتدال پسندانہ روایے پر عود کرتے ہیں جس کے وہ پہلے بھی قائل تھے۔ اسی کے مطابق ان کا عمل بھی ہموار و استوار ہو جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح کی کیفیت سے شیعہ حضرات بھی دوچار ہوتے رہے، پھر بھی ان کا عقیدہ و عمل جادہ حق سے وابستہ رہا۔ یہ باقیں قرآن مجید کے تعلق سے بہر حال و ثوق کے ساتھ کبھی جا سکتی ہیں۔ جس کی تصدیق قرآن فہمی اور اس کی تعلیم و تدریس سے متعلق علماء و افاضل کی مسلسل جدوجہد سے ہو جاتی ہے۔ تراجم و تفاسیر نویسی کا جو عمل قدیم سے اب تک رواں دواں ہے وہ صحیح معنوں میں آخری آسمانی کتاب پر ایمان و عمل کی نشان دہی کرتا ہے۔ اگر قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے پر ایمان و عقیدہ مضبوط و مشتمل نہ ہوتا تو ہر زمانے میں یہ تراجم و تفاسیر نویسی کا سلسلہ کتب کا منقطع ہو چکا ہوتا اور نعوذ بالله قرآن شریف سے بیزاری و بے اعتنائی کا رویہ غالب آ جاتا۔ الحمد للہ کہ ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ فکر و نظر کے لحاظ سے شیعہ علماء تحریف و تبدلی کا انطباق و ادعا کرتے ہیں، لیکن کہیں تو دل و ضمیر میں اس کی عظمت و افضلیت کا جذبہ پوشیدہ ضرور ہے۔

مولانا منظور نعمانی نے لکھا ہے کہ ”اب سے تقریباً سوا سوال پہلے (یعنی ہنگامہ غدر کے

بعد جب شیعہ علماء نے عام طور سے عقیدہ تحریف سے انکار کی پالیسی اپنائی اور اس اہم مسئلہ میں اپنا عقیدہ وہی ظاہر کرنے لگے جو سینوں کا بھیش سے عقیدہ (یعنی یہ کہ موجودہ قرآن بعینہ وہ کتاب اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی تھی اور اس میں ہرگز کوئی تحریف اور کمی و بیشی نہیں ہوئی) تو ایک بہت بڑے شیعہ عالم محدث اور مجتهد علامہ نوری طبری نے یہ محسوس کر کے کہ یہ اپنے اصل مذهب سے اخراج اور انہم مخصوصین کے ایک دونہیں سیکڑوں بلکہ ہزاروں ارشادات کے خلاف بغاوت ہے (اور شیعی دنیا کو اس وقت اس بارے میں تدقیق کی کوئی ضرورت اور مجبوری بھی نہیں ہے) اس موضوع پر ایک مستقل حنیم کتاب حضرت علی مرتضیٰ کی طرف منسوب شہر بجف اشرف میں خاص مشہد امیر المؤمنین میں بینہ کر لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے ”فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الأرباب“ یہ اتنی حنیم ہے کہ اگر اس کو عام فہم اردو میں منتقل کیا جائے تو اندازہ ہے کہ اس کے صفحات ہزار سے کم نہ ہوں گے، کچھ اور ہی ہوں گے۔ اس کتاب کے مصنف علامہ نوری طبری (م ۱۳۲۰ھ) نے اپنے شیعی نقطہ نظر کے مطابق اس دعوے کے ثبوت میں دلائل کے انبار لگادیے کہ موجودہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے اور ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے۔ اس میں بہت سا حصہ غائب اور ساقط بھی کیا گیا ہے اور تحریف کرنے والوں نے اس میں اپنی طرف سے اضافے بھی کئے ہیں اور ہر طرح کا تغیر و تبدل بھی ہوا ہے۔

اس طویل اقتباس کو درج کرنے کا منشایہ ہے کہ اس سے شیعہ حضرات میں موجود علماء کی دونوں جماعتوں کا نقطہ نظر نیز عوام الناس پر وقتاً فوقتاً پڑنے والے اثرات کا اظہار کیا جائے، جیسا کہ درس و مطالعہ اور تحقیق و جستجو کے نتیجہ میں حاصل شدہ رائے ظاہر کی گئی ہے۔ ”اصول کافی“ مؤلف شیخ کلبی شیعہ حضرات کے نزدیک حدیث کی ایک اہم کتاب تسلیم کی جاتی ہے جس کی درس و تدریس آج تک طلبہ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے ایک باب ”فضل القرآن“ میں آخری روایت ہے:

عَنْ هَشَّامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ جَبَرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَبْعَةِ عَشْرِ الْفَآيِةِ.

”ہشام بن سالم سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قرآن جو جبریل علیہ السلام محرصلی اللہ علیہ وآلہ پر لے آرنا زال ہوئے اس میں سترہ ہزار آیتیں تھیں۔“ اس روایت کے پیش نظر گویا وہ تھائی قرآن غائب کر دیا گیا۔ مذکورہ روایت کے ملٹے میں اصول کافی کے شارح علامہ قزوینی نے لکھا ہے: مراد ایسیت کہ بسیارے از آس قرآن ساقط شدہ و در مصاحف مشہورہ نیست، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ جبریل کے لائے ہوئے اصل قرآن میں سے بہت سا حصہ ساقط اور غائب کر دیا گیا ہے اور وہ قرآن کے موجودہ نسخوں میں نہیں ہے۔

”احتجاج طبرسی“ بھی شیعہ مذهب کی مشہور کتاب ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک زندیق کا طویل مکالمہ نقل کیا گیا، جس میں حضرت علیؑ نے قرآن میں تحریف و کی ویشی اور تغیر و تبدل کا ذکر کیا ہے۔

متفقہ میں علمائے شیعہ اکثر ویژت تحریف کے قائل اور دعویدار ہیں جن میں خاص طور پر ابو جعفر یعقوب کلینی اور ان کے شیخ علی بن ابراہیم قمی ہیں۔ ان دونوں حضرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غیبت صغیری کا زمانہ پایا اور گیارہویں امام حسن عسکری کا بھی کچھ زمانہ پایا ہے۔

علامہ نوری طرسی نے متفقہ میں اکابر علمائے شیعہ کا ذکر کیا ہے جو قرآن میں تحریف اور تغیر و تبدل کے قائل تھے، جن کی تعداد کم و بیش چالیس ہوگی، البتہ انہوں نے چار ایسے اکابر علمائے شیعہ کا بھی ذکر کیا ہے جو عقیدہ تحریف کے مخالف تھے، جن کے نام ہیں: شریف مرتضی، شیخ صدق، شیخ طرسی اور ابو جعفر طوسی۔

مذهب شیعہ سے متعلق رسالہ الجم کھنڈو کے نمبر اول ۱۳۲۲ھ صفحہ ۸ پر مذکور ہے کہ:

”قدمائے شیعہ میں گنتی کے صرف چار شخص تحریف قرآن کے مکر ہیں۔ اول شریف مرتضی، دوم شیخ صدق، سوم ابو جعفر طوسی، چہارم ابو علی مصنف تفسیر مجتبی البیان۔ ان چار کے سوا کوئی پانچواں شخص مکر تحریف نہیں بتایا جاسکتا۔ یہ چاروں اشخاص انکار تحریف کی سند میں کوئی روایت امام معصوم کی نہیں پیش کرتے، صرف چند عقلی باتیں پیش کرتے

ہیں وہ بھی ایسی کہ مذہب اہل سنت کی بنا پر تو تحریک ہیں مگر اصول شیعہ پر کسی طرح درست نہیں۔“

مشقہ میں علماء شیعہ مذکور کے علاوہ موجودہ دور میں مشہور و ممتاز شیعہ عالم ڈاکٹر موسیٰ موسوی نے بھی اپنی کتاب ”الشیعہ والتصحیح - الصراع بین الشیعہ والتشیع“ میں نقیٰ و عقلیٰ دلائل کے ساتھ قرآن میں تحریف سے انکار اور حدود جہاںی حیرت کا اظہار کیا ہے، جس کے کچھ اہم اقتباسات پر مبنی مضمون ”شیعی نظریات اور اسلام سے انحراف“ کے تحت ماہنامہ ”اللہ کی پکار“، دہلی نے فروری 2005 کے شمارے میں شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر موسیٰ موسوی کہتے ہیں:

”میں یہ نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی شخص کس طرح قرآن میں تحریف کی بات کر سکتا ہے جبکہ نص صریح تحریف کے سلسلے میں ہر طرح کی بات کو باطل قرار دیتی ہے۔ اسی طرح میں یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص کس طرح قرآن پر ایمان کا دعویٰ کر سکتا ہے جبکہ وہ ایسی رائے رکھتا ہو جو اس آیت کریمہ کے بالکل خلاف ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحفظون۔ (القرآن، الحجر: ۹) قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل کیا گیا اس میں تحریف کا امکان نہ ہونے کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف وعدہ فرمایا ہے کہ وہ قرآن کریم کو کسی بھی طرح تحریف و اضافے سے محفوظ رکھے گا۔ قرآن کریم میں تحریف کی بات اسلامی فرقوں کے کئی علماء نے کہی ہے، لیکن ان میں زیادہ تر شیعہ علماء و محدثین ہی ہیں۔ شیعہ علماء کا ایک گروپ قرآن کریم میں تحریف نہ ہونے کا قائل ہے اور وہ مذکورہ بالآخر آیت کریمہ سے استشهاد کرتا ہے، لیکن دیگر شیعہ علماء ضد اور عناد کی وجہ سے تحریف کی بات کہتے ہیں۔ ان میں سرفہرست جناب نوری ہیں جنہوں نے فصل الخطاب فی تحریف الکتاب نامی ایک کتاب ہی لکھ ماری ہے اور اس میں ایسی عبارتیں درج کی ہیں جو ان کے گمان کے مطابق تحریف شدہ قرآنی آیتیں ہیں۔ کوئی بھی انصاف پسند قاری اس میں ہرگز شک نہیں کر سکتا کہ ان علماء کو تحریف قرآن کا قائل کرنے والی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ علی رضی اللہ

عنہ کی امامت کے سلسلے میں ایسی آیات سے استدلال کرنا چاہتے ہیں جو ان کے گمان کے مطابق سورتوں میں موجود تھیں۔ بعض سرکردہ شیعہ علماء یہی کہہ کر قرآن کریم میں امامت کے بارے میں کوئی نص الہی نہ ہونے کا دفاع کیا کرتے تھے کہ ایسی آیتوں میں تحریف کردی گئی۔“

اس کے آگے وہ مزید لکھتے ہیں:

”خود شیعہ علماء کے یہاں بھی قرآن میں تحریف کا تصور ایک بڑی مشکل سے دوچار ہے اور وہ یہ کہ امام علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسی قرآن کی توثیق کی جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ اگر کچھ سورتیں اور آیتیں تحریف شدہ ہوتیں تو امام علی رضی اللہ عنہ یقیناً ان کے بارے میں بتاتے اور قرآن کریم میں شامل کراتے۔ شیعوں کے یہاں قرآن کریم میں تحریف کا تصور کوئی عام یا اہم تصور نہیں ہے۔ ان کی بھاری اکثریت اس بحث میں پڑتی ہی نہیں، نہ ایسا یقین رکھتی ہے، کیونکہ بہت سے فقهاء عدم تحریف کے قائل ہیں۔“

اس سلسلے میں ہم امام خوئی کا قول نقل کریں گے جو انہوں نے اپنی تفسیر ”البیان“ میں صفحہ 259 پر نقل کیا ہے۔ قرآن کریم میں تحریف یا عدم تحریف کے سلسلے میں مسلم فقہاء و محدثین (جن میں شیعہ بھی شامل ہیں) کے خیالات کا جائزہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قرآن کریم میں تحریف کی بات بہبودہ بات ہے اور اس طرح کی بات کوئی کمزور عقل والایا ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جس نے اس معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور نہ کیا ہو یا جو اس طرح کی بات کہنا ہی چاہتا ہو کہ اس طرح کا آدمی گونگا بہرہ بن جاتا ہے۔ کوئی صاحب عقل، انصاف پند اور سمجھ و اس میں کوئی مشکل نہیں کر سکتا کہ یہ قول باطل اور خرافات پر مبنی ہے۔“

امام موسیٰ موسوی نے مصحف علی کے موضوع پر علامہ بیکر امام خوئی سے تبادلہ خیال کیا تھا اور وہ طبری کی روایات کے علاوہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکے تھے، چنانچہ استاذ اور شاگرد کے درمیان بحث کافی تیز و تند ہوئی تھی۔ مصحف علی کی موجودگی میں شیعہ علماء کا جس روایت پر انحصار

ہے، اسے کتاب الاحجاج میں علامہ طبری نے نقل کیا ہے اور اسی سے علامہ خوئی نے بھی اپنی تفسیر ”البیان“ میں استدلال کیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ:

”امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے طلحہ! ہر آیت جو اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ پر نازل فرمائی وہ میرے پاس ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی املاک رائی ہوئی اور میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ ہر آیت جو اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ پر نازل فرمائی اور ہر حلال یا حرام یا حکم جس کی ضرورت امت کو قیامت کے دن تک پڑے گی میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا املاک رائی ہوا اور میرے ہاتھ کا لکھا ہوا حتیٰ کہ زخم کی دیت بھی۔“

الغرض اس قلیل و قال اور لیت و لعل کے باوجود محدثین علماء و فقہائے شیعہ کی جانب سے قرآن مجید کے تراجم و تفاسیر اور اصول تفسیر اور علوم قرآن سے متعلق مقدمات کی تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے تراجم و تفاسیر اور مقدمات نہ صرف عربی فارسی بلکہ اردو زبان میں دستیاب ہیں جو باذوق قارئین اور جمہور شیعہ کے استفادہ اور سعادت وہدایت کے لئے علماء و افاضل کی جانب سے کتابی مشکل میں پیش کئے جا رہے ہیں۔ یہ سعید و بابرکت عمل ہی ظاہر کرتا ہے کہ شیعہ حضرات کا قرآن مجید پر ایمان و عقیدہ مشکلم ہے۔ قرآن کے فہم و مطالعہ، تدریس و تفہیم کا عمل اسی ذوق و شوق اور جوش و خروش کے ساتھ شیعہ عربی مدارس میں جاری ہے جیسا کہ سنیوں کے عربی مدارس میں۔ قرآنی آیات و سور میں غور و فکر، فہم و تفہیم، تشریح و توضیح اور تفسیر و تاویل کے اندر علماء تفاسیر کی بیانی بر اخلاص آراء میں اختلاف امتی رحمۃ کے مصدق اخلاف ہو سکتا ہے اور ہر عالم و فاضل کی تفسیر دیگر علمائے تفاسیر سے بلاشبہ اپنی خصوصیت و خاصیت، استدلال و استنباط اور اسالیب بیان کے مذکور منفرد اور جدا گانہ ہو سکتی ہے۔

جہاں تک ہندوستان کے شیعی عربی مدارس میں تدریس قرآن سے متعلق جائزہ پیش کرنے کی بات ہے، بحالت موجودہ ایک قلیل مدت میں اس کا احاطہ کر کے جائزہ پیش کرنا مشکل ہے۔ ہر چند کہ یہ کام اس کے بعد تکمیل ہو سکتا ہے جس کی ابتدائی کارروائی کی جا چکی ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے پورے ہندوستان میں تقریباً 25 شیعہ مدارس عربی موجود ہیں۔

اترپرڈیش کے عربی مدارس کم و بیش رجسٹر امتحانات اترپرڈیش کے امتحانوں میں اپنے طلبہ کو شرکت کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ان کا الحال مکمل تعلیم سے ہے، جو اساتذہ کو متعینہ گریڈ میں تنخواہ دینے کا بندوبست کرتا ہے۔ اگرچہ شیعی مدارس عربیہ کے پاس اپنا نظام و نصاب تعلیم بنیادی طور پر موجود ہے، جس کے مطابق سلسلہ وار وہ اپنے طلباً کو مختلف اور متعدد صریحہ موضوعات کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب ان کی استعداد اللہ آباد بورڈ کے امتحانات میں شرکت کے مطابق ہو جاتی ہے تو طلبہ فتحی، کامل (فارسی) اور مولوی، عالم و فاضل کے امتحانات میں شریک ہو کر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ خود ان کے بیہاں درس نظامی میں عالم و فاضل کے کورس شامل ہیں اور عالم و فاضل کے درجات میں تدریس قرآن کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ عموماً جب وہ عربی درجات کی چوتھی پانچویں جماعت کی صلاحیت واستعداد کے مالک ہو جاتے ہیں۔

اللہ آباد بورڈ کے جدید نصاب میں عالم (دینیات شیعہ) کے تحت تفسیر منهج الصادقین کی ابتدائی تین سورتیں: سورۃ الفاتحۃ، سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ مولانا سید علی نقی (نقن صاحب سابق ڈین و صدر شعبۃ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی) کی کتاب ”مقدمة تفسیر القرآن“ میں سے تفسیر و اصول تفسیر کی بحث شامل نصاب ہے۔ حدیث میں اصول کافی جلد اول شیعہ کلینی بھی داخل نصاب ہے۔

اللہ آباد بورڈ کے اعلیٰ امتحان فاضل (دینیات شیعہ) کے تحت علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان سے آخر کے پانچ پاروں کی تدریس ہوتی ہے۔ اصول تفسیر میں کتاب علوم القرآن مصنفہ سید محمد ہارون بھی شامل ہے، جبکہ حدیث میں شیخ محمد یعقوب کلینی کی فروع کافی سے کتاب الطہارۃ اور کتاب الصلوۃ داخل نصاب ہے۔

شاید بیہاں یہ ذکر بے محل نہ ہوگا کہ لکھنؤ یونیورسٹی کے قیام کے وقت تعلق داران و جاگیر داران و نوابین اور وہ نے اپنی بہت ساری جائیداد (زمین و مکان) یونیورسٹی کے لیے یاوقف کر دی تھی اس شرط کے ساتھ کہ یونیورسٹی میں علاحدہ ایک شعبہ اور نیٹلی اسٹڈیز ان عربک پرشین و سنسکرت کا ہوگا۔ جس میں علوم مشرقیہ کی تعلیم مفت دی جائے گی اور یہ

شعبہ علوم ہمیشہ باقی رکھا جائے گا۔ اسی کے تحت فارسی کے دبیر ماہر اور دبیر کامل ڈپلوما درجات ہیں اور عربی میں عالم اور فاضل کے درجات ہیں۔ ان تمام درجات کی تعلیم طلبہ کو مفت دی جاتی ہے۔ اس شعبہ میں عموماً تین باقاعدہ اساتذہ یونیورسٹی سطح کے ہوتے ہیں جو تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ دبیر ماہر اور عالم، بائی اسکول کے مساوی اور دبیر کامل اور فاعل انتز کے مساوی تسلیم کیے گئے ہیں۔ ان امتحانات کے بعد طلبہ کو یونیورسٹی بی اے میں داخلہ دیتی ہے۔ زیادہ تر علوم مشرقی میں عربی مدارس کے طلبہ داخلہ لے کر امتحانات پاس کر کے عصری علوم کی ذگریاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔

امتحان عالم کے موضوعات میں دینیات شیعہ کے تحت قرآن مجید مع ترجمہ اور محمد محسن فیض کاشانی کی تفسیر صافی برائے تدریس داخل نصاب ہے، جبکہ فاضل دینیات شیعہ میں تفسیر صافی کے آخری دس پارے اور تفسیر جوامع الجامع المعروف بہ جمع الجوامع مصنفہ علامہ حسن بن فضل طوسی میں سے سورۃ نساء اور مجمع البیان سے سورہ مائدہ کی تدریس کو رس میں شامل ہے۔ فاضل تفسیر میں ہی تلخیص البیان فی معنی القرآن اور مقدمات الآراء الرحمن للشيخ جواد بلاغی اور اصول میں مقدمات تفسیر اور مقدمات تفسیر القرآن از مولانا علی نقی شامل نصاب ہے اور اعمالی علم الہدی سے باب تفسیر بھی۔

لکھنؤ میں قدیم سے شیعہ حضرات کے متعدد مشہور و ممتاز عربی ادارے قائم ہیں جن میں مدرستہ سلطان المدارس، مدرستہ الوعظین اور جامعۃ فاطمیۃ قابل ذکر ہیں۔ مدرستہ الوعظین کا نصاب محروم کے ایام عزاداری کے سبب دستیاب نہ ہو سکا، البته مدرستہ سلطان المدارس اور جامعۃ فاطمیۃ کا نصاب کسی ذریعہ سے دستیاب ہو سکا۔

سلطان المدارس کے نصاب میں کئی اہم درجات ہیں جن کی سند دی جاتی ہے، جیسے مولوی، عالم، سند الـ فاضل اور صدر الـ فاضل۔ یہ درجات بالترتیب بائی اسکول، اثر، بی اے اور ایم اے کے مساوی ہیں۔

درجہ مولوی میں تفسیر کی تدریس شامل نہیں، البته شیخ کلمنی کی جامع الـ خبار فی الحدیث تدریس حدیث میں ہے۔ درجہ عالم میں تفسیر صافی ملا محمد محسن فیض کاشانی سے نصف آخر کی

تدریس ہوتی ہے، جبکہ حدیث میں شیخ کلینی کی اصول کافی شامل درس و تدریس ہے۔ سند الافق میں حدیث کی تدریس تو ہے لیکن تفسیر سے متعلق کتاب شامل درس نہیں۔ یہی حال صدر الافق کا ہے جس میں حدیث و فقہ کی پیشتر کتاب میں شامل نصاب ہیں۔ جامعہ فاطمیہ لکھنؤ میں ابتدائی عربی درجے سے لے کر انتہائی درجات کے مختلف مرحلے ہیں۔ نقطہ آغاز درجہ ہشتم ہے۔ اس کے بعد درجہ ہم، پھر مولوی، عالم، قابل، فاضل، متاز الافق کے درجات ہیں۔ درجہ ہشتم سے مولوی کی سند تک چار سال کا عرصہ ہے۔ یہ مولوی کی سند و مولوی کے برابر، عالم انتہ کے برابر، قابل اور فاضل بی اے کے برابر جبکہ متاز الافق ایم اے کے برابر ہے۔

مولوی کے سال آخر میں (چوتھے سال) تفسیر آصفی، ماجھن فیض کاشانی کے دس پارے شامل نصاب ہیں جبکہ حدیث میں شیخ کلینی کی جامع الاخبار ہے۔

درجہ عالم میں معالم الاصول، شرائع الاسلام، اصول کافی شیخ کلینی اور وجیزة فی الحدیث ہیں۔

درجہ قابل میں شرح لموعہ (كتاب الطهارة)، اصول مظفر، اصول فقه، افاضۃ القدسیۃ، صرف حدیث و فقہ شامل ہے تفسیر نہیں۔

فاضل میں شرح لموعہ (حدیث) اور اصول کافی (حدیث)، تفسیر نہیں۔

متاز الافق میں شرح کبیر (طہارة) اصول کافی (کفر و ایمان، رسائل)

صرف حدیث و فقہ، تفسیر نہیں۔

ہندوستان میں مسلمانوں کے مختلف مکاتب فلکر اور قرآن کے بارے میں ان کا عمومی روایہ (مدارس میں تدریس قرآن کے حوالے سے)

مولانا محمد جو جیس کریمی

رکن ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ

قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو قیامت تک ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن میں عقائد، توحید، رسالت، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی بیان ہوئی ہیں اور شرک، کفر، الحاد اور معصیت کی نہاد اور اس کے مرتكبین کا انجام بھی بیان ہوا ہے۔ فحص و واقعات اور امثال و اقسام بھی مذکور ہیں۔ اس کے ساتھ احکام، فرائض، حدود، عبادات اور دیگر حلال و حرام کی بنیادی تعلیم بھی موجود ہے۔ غرضیکہ کتاب ہدایت ہونے کے ناطے انسانی زندگی میں پیش آنے والے اکثر مسائل اس میں مذکور ہیں۔

مسلمانوں نے ہمیشہ قرآن کو سمجھنے اور اس کے حقیقی معنی و مراد کو پانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن بلاشبہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے اور اپنے اپنے ذوق و لچکی اور ظرف کے مطابق لوگوں نے اس کی شناوری کی ہے۔ فلسفہ، علم کلام، تصوف، لغت، صرف و نحو ہو یا بلااغت و فصاحت اور فقہی جزئیات، ہر چیز کا سرچشمہ اور معیار بلاشبہ قرآن ہے اور اس کا غوطہ لگانے والے بلاشک اس کی گہرا بیوں تک اترے ہیں اور گرماں قدر موتی اور ہیرے برآمد کیے ہیں۔

موجودہ دور میں انسان نے مختلف علوم و فنون میں بے حد ترقیاں کی ہیں اور انسانی زندگی کے اصول و آداب اور تہذیب و ثقافت، بہت تیزی کے ساتھ بدلتی ہے۔ ایسی صورت میں قرآن فہمی کی ضرورت و اہمیت بڑھ جانے کے ساتھ اس کے پیغام اور تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ اور مناسب طریقے سے ہر انسان تک پہنچانے کی ذمہ داری علمائے دین پر آتی ہے، جس کو مختلف طریقے سے وہ اپنے اپنے حالات کے مطابق ادا کر رہے ہیں۔ انھی میں سے ایک طریقہ مدارس اسلامیہ میں قرآن کی تدریس ہے، جس کے ذریعے نوجوانوں میں قرآن کی تعلیم عام کی جاتی ہے تاکہ وہ دین کے ترجمان بنیں اور اسلام کی دعوت کو عام کریں۔ ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کا جو نظام رائج ہے وہ مسلکی اور فقہی بنیادوں پر منقسم ہے، یعنی ہر مدرسہ کسی نہ کسی فقہی مکتبہ فکر سے وابستہ ہے اور اس کے مطابق اس نے اپنا نصاب اور طریقہ تدریس مرتب و معین کیا ہے۔ ہر مدرسہ ایک معین مسلک و مکتب فکر کا ترجمان و نمائندہ ہوتا ہے۔ ان مدارس میں دیگر علوم و فنون کے ساتھ قرآن کی تدریس بھی معین مسلک کی روشنی اور اس کی نمائندگی میں ہوتی ہے اور اسی کے مطابق طلبہ تیار کیے جاتے ہیں۔ ناچیز اپنے ناقص علم و مطالعہ کی روشنی میں جائزہ لینا چاہتا ہے کہ مسلکی نقطہ نظر سے قرآن کی تدریس "موجودہ حالات میں مفید ہے یا مضر؟" اس بات کو سمجھنے کے لیے ہر مسلک کی جزوی تفصیلات میں جانے کے بجائے اس کے عمومی رجحان اور مجموعی طرز عمل و فکر سے نتیجہ اخذ کیا گیا ہے اور اس کو جانچنے کے لیے میں نے دو کسوٹی معین کی ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کا مقصد نزول اور عمومی تعلیمات کیا ہیں اور کیا ہم ان کو طلباء میں منتقل کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ دوسری یہ کہ مسلکی نقطہ نظر کی اتباع میں کہیں خامیاں تو نہیں ہیں اور نئی نسل کو ہم ان خامیوں کا وارث تو نہیں بنارہے ہیں؟

قرآن مجید میں احکام و فرائض اور حلال و حرام میان ہوئے ہیں، لیکن قرآن کا گہرا ای سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ احکام و مسائل بیان کرنے سے زیادہ عقائد و افکار کی صحت یا بطلان کو بیان کرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے لے کر توحید کے اثبات تک اور شرک و کفر، نفاق اور معصیت کی نہمت سے لے کر ما قبل کی قوموں کی فکری و عقائد کی سمجھویوں کی نشان دہی تک، قرآن کی تعلیمات انھی موضوعات کے گرد گردش کرتی

نظر آتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل قرآن انسان کو فکری و عقائدی گمراہیوں کے ظلمات سے نکال کر عقیدہ و فکر کی ہدایت کے نور تک لے آتا چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ (ابراهیم: ۱)
”هم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لے آئیں۔“

یا جیسا کہ ارشاد ہے:

والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات۔ (انعام: ۳۹)
”اور وہ لوگ جنھوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا یا، گونگے بھرے ہیں تاریکیوں میں۔“
اس مضمون کی اور بھی دوسری آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے۔ قرآن کے مقصد نزول کا تعین اس واقعہ سے بھی کیا جاسکتا ہے، جس کو محدثین اور مفسرین نے نقل کیا ہے۔ نبی کریم ﷺ جب نبوت سے سرفراز کیے گئے اور آپ پر جب یہ آیت اتری ”وانذر عشيرتك الاقربين“ ترسول ﷺ نے تمام مکہ کے قبلی کو جمع کیا اور نام بنا مخاطب کر کے ان سے جو گفتگو فرمائی وہ یہ تھی:

”اے قریش کے لوگو! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنی کعب کے لوگو! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنی هاشم کے لوگو! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبدالمطلب کے لوگو! اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے فاطمہ بنت محمد! اپنے آپ کو آگ سے بچا۔“ (تفسیر ابن کثیر متعلقہ آیت، بحوالہ مسلم، ترمذی، نسائی، مسند احمد)

آپ ﷺ نے اس موضوع کو اور بھی دوسرے ارشادات میں مزید واضح کیا ہے، جیسے ایک موقع پر آپ نے فرمایا:

اتقوا النار ولو بشق تمرة او بكلمة طيبة۔ (حدیث)

”آگ سے بچو چاہے بھجو کے ایک گلڑے یا ایک اچھی بول سے بچ سکو۔“
اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں توحید کے بعد سب سے ابھرنا ہوا موضوع آخرت

ہے۔ آخرت میں جنت اور جہنم کا ذکر کثرت سے ہوا ہے۔ آخرت کی کامیابی اور نجات کو بڑی کامیابی قرار دیا گیا اور اس کی ناکامی اور خسروان عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

کل نفس ذاتقة الموت وانما توفون أجوركم يوم القيمة فمن زحزح عن
النار وادخل الجنة فقد فاز وما الع gioة الدنيا إلا متع الغرور. (آل عمران: ۱۸۵)
”ہر تنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور انہیں قیامت میں پورا پورا بدله دے دیا جائے گا۔ پس جو
آگ سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہی کامیاب ہے اور دنیا کی زندگی سامان فریب کے
علاوہ کچھ نہیں۔“

شریعت کے مقاصد میں آخرت کی فلاح اور نجات اولین حیثیت رکھتی ہے اور اس کی
اہمیت کو کسی طرح بھی کم نہیں کیا جاسکتا۔ دین کے تمام احکام، فرائض، عبادات، حدود اور حرام و
حلال کی تفصیلات پر عمل کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، تاکہ وہ ہمیں نار جہنم سے
نجات دے اور جنت میں داخل کر دے۔

اس مضمون کو مزید تفصیل سے بھی بیان کیا جاسکتا ہے، مگر صفحات کی شکل کے پیش نظر مختصرًا
انتہے ہی پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ مدارس کا نظام تدریس قرآن کے اس
مقصد کو حاصل کر پا رہا ہے یا نہیں؟ اس کا جائزہ دو پہلو سے لیا جاسکتا ہے۔ ایک یہ کہ آٹھ سالہ
تعلیم کے بعد طلبہ میں آخرت کے تعلق سے کیا سوچ پیدا ہوتی ہے؟ کیا وہ اپنے تیس اور اپنے
متعلقین کے حوالے سے آخرت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور اس کی تیاری جیسا کہ شریعت کا
حکم ہے، کرتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ وہ طلبہ دعوت کے میدان میں قرآن کے مقصد حقیقی کے
ساتھ اترتے ہیں یا فقہی جزئیات کا شہسوار بن کر اترتے ہیں؟

عملی طور پر ان دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے تو بڑی مایوس کن صورت حال سامنے
آتی ہے۔ بلاشبہ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے سیکڑوں مدارس سے ہر سال
ہزاروں طلباً دستارفضلیت لے کر نکلتے ہیں، مگر نکلتے ہی یا تو سماجی زندگی میں وہ گم ہو جاتے ہیں
یا معاشی مسائل ان کو نگل لیتے ہیں۔ پھر وہ نہ اپنے آپ کو عزیمت کی اس راہ پر گامزن رکھ

پاتے ہیں اور نہ دعوت کے دیگر تقاضوں کو وہ پورا کر پاتے ہیں۔ اگر حالات نے موافقت کی تو کسی مکتب کے مدرس یا مسجد کے امام و خطیب بن جاتے ہیں، ورنہ دیگر ذرائع معاش سے وابستہ ہو کر آٹھ سالہ تعلیم کو طلاق پر رکھ دیتے ہیں۔ اگر کسی کو اتفاقی طور پر دین کی خدمت کے اچھے موقع حاصل ہو جائیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک اور مکتب فکر کی ترویج و اشاعت کی کوشش کرتا ہے۔ باقی دین کی عمومی تعلیمات اور قرآن کے مقصد نزول کا بنیادی موضوع سے اس کو کچھ زیادہ لیندا بینا نہیں ہوتا۔ موجودہ دور میں عوام الناس کی علماء سے مایوسی ان پر تقید اور ان کے ناقابل اعتبار و اعتماد ہونے کے عام رجحان سے صورت حال کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ عام طور پر آج کے نو خیز علماء کی سیرت و کردار اور علم و تفہیم اس درجے کا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی فرد پر نہ اثر انداز ہو سکتا ہے اور نہ اپنے اردوگرد کے بے دین ماحول کو دیندارانہ ماحول میں بدلتا ہے اور یہ سب کچھ محض اس لیے ہوتا ہے کہ تمام تعلیم کے باوجود خود ان کے طرز زندگی، نقطہ نظر اور سیرت و کردار میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اور ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دینی علوم کا تو کوئی مکمل کر لیا جاتا ہے، مگر درحقیقت دین اور اس کے بنیادی پیغام کو وہ سمجھتی نہیں پاتا۔

اس صورت حال کا جائزہ موجودہ دور کے باطل افکار و نظریات کے مقابلے میں علماء کی بُسی اور ناکای سے بھی کیا جاسکتا ہے۔ کیونزم، اشتراکیت، سرمایہ داری، نظریہ ارتقا، نظریہ اباحت، فرانکٹ کے نظریات، عورت کی برابری اور مغربی تہذیب، فناشی اور عربیانیت کے نظریات کوئی فقہی نظریات نہیں ہیں اور نہ فقہی جزئیات کے ذریعہ ان کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ ان کا مقابلہ دین اور قرآن کی بنیادی تعلیمات کے ذریعے ہی کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا علماء بکثرت تیار ہو رہے ہیں، مگر اسی کے ساتھ ہمارے معاشرے اور اردوگرد میں بکثرت ان نظریات کے حاملین بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ علماء اپنا اثر کھو رہے ہیں۔ اس کے مختلف وجوہ میں سے ایک بنیادی وجہ طریقہ تدریس کی خامی بھی کہی جاسکتی ہے کہ جس کے ذریعہ سے طلباء اس کام کے لیے تیار ہی نہیں ہو پاتے ہیں۔ صورت حال کا یہ مجموعی جائزہ ہے اور اس میں کوئی خصوص اور استثناء نہیں ہے، کم و بیش سمجھی

مکتب فکر اور مسلک کے علماء کا یہی حال ہے۔ سب کو اس صورت حال کو بدلتے اور اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اب بعض متینین مسلک اور مکتب فکر کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے بریلوی مکتب فکر کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ اپنے کو اہل سنت والجماعت کہنے والا یہ مکتب فکر بدعاۃ و خرافات کا منبع و مرجع ہی نہیں بلکہ یہ حروفون الکلم عن مواضعہ کی اپنی مثال آپ ہے۔ شیعی فکر و عقیدہ میں دین اور قرآن کی تمام تعلیمات، ولایت علی و ائمہ اہل بیت میں مستور و محبوب اور منحصر ہیں تو بریلوی مکتب فکر کی تمام دینی و قرآنی تعلیمات انبیاء، اولیا اور بزرگان دین کی قبروں کے گرد گروش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس سے زیادہ اگر قرآنی تعلیمات کا کچھ مصرف ہے تو آیات قرآنی کا اندازو شمارنکا لے اور نقش سلیمانی کو مرتب کرنے میں کام میں لایا جاتا ہے۔ باقی تو توحید، رسالت، آخرت، جنت و جہنم، شرک، کفر، الحاد و نفاق و معصیت کی اصطلاحیں اور ان کی حدود و تعبیرات سب مرغ و حلوے کے بعد ہیں۔ ان کے علماء کی خدمات کا دائرہ وہ ایوں، سلفیوں، دیوبندیوں اور تندیوں اور ندویوں کے خلاف کفر کے فتوے عائد کرنا ہے اور بس۔ ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں معمودان بالطل کی پرستش اور شرک و کفر کے دیگر مظاہر سے ان کو نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ اس سلسلے میں دین و قرآن کا ان سے کچھ مطالبہ ہے۔

دوسرा مکتب فکر جو ہمارے دائرہ بحث میں شامل ہے، حلقہ تصوف ہے۔ اس کے بارے میں اپنے بعض تحقیقات کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس حلقہ نے معرفت و طریقت، فنا بقا، جمع، فرق بعد اجمع، فرق مطلق، مقام جمع، وحدۃ الشہود، وحدۃ الوجود اور جہاد اکبر و اصغر کے جو تصورات اور اصطلاحیں وضع کی ہیں ان میں سے کوئی تصور قرآن میں مذکور ہے نہ مطلوب ہے، مگر اس حلقہ سے وابستہ افراد دین کو انھیں اصطلاحات میں منحصر سمجھتے ہیں اور رسول ﷺ کی بعثت کا مقصد اور نزول قرآن کا سبب عشق الہی، فنا فی اللہ اور اتصال وجود کی قرار دیتے ہیں، جو بہر حال قابل اصلاح ہے۔

تیسرا مکتب فکر جو ہمارے جائزے کا حصہ ہے، مسلک دیوبند ہے، جو امام عظیم ابوحنفیہ

کے مسلک و مذهب کی اتباع کا دم بھرتا ہے۔ بلاشبہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت اس مسلک کا اتباع کرتی ہے، جس کی امتیازی خصوصیات فقہ، قیاس اور فقہی جزئیات کا تتبع رہا ہے۔ اس مسلک کی فقہ کا بنیادی فلسفہ دین کی تسہیل و تیسیر ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، اس لیے اس کے احکام کو اتنا آسان ہونا چاہیے کہ آدمی خواہشات نفس کی سواری پر سوار رہ کر بھی دین پر عمل کر سکے، چنانچہ عملی طور پر اس مسلک کے ماننے والوں (خاص طور سے حلقہ دیوبند) کا جائزہ لیا جائے تو وہاں ہرگز راہی کی کچھ نہ کچھ آمیزش ضرور ملے گی۔ وہاں بریلویت بھی ہوگی، تصوف بھی ہوگا، اولیا، بزرگان دین سے استمداد و استعانت بھی ہوگی، حسب ضرورت قبر پر بھی حاضری اور اس سے مشکل کشائی کی گنجائش بھی نکل آئے گی اور شراب، سود، لائف انشورنس کی حلیں بھی نکل آئیں گی۔ قرآن و سنت کے ظاہر معنی پر یہ عمل نہیں کرتے۔ جب تک فقہ و قیاس کی کھائیوں اور گھرائیوں کا یہ غوطہ نہ لگالیں، قرآن کے تعلق سے اس مسلک کے حاملین کا روایہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب کو سمجھنا بندے کے بس کی نہیں ہے، لہذا صرف اس کی تلاوت کرو اور ثواب کماو۔ جہاں تک مسائل زندگی کا سوال ہے تو ان کے لیے علمائے احناف کی آراء و قیاس کافی ہیں۔

نا انصافی ہوگی اگر یہاں مسلک اہل حدیث کا ذکر نہ کیا جائے۔ حامل کتاب و سنت کا سب سے بڑے دعوے دار، سلف صالحین کی اتباع کا دم بھرنے والا، مانا علیہ واصحابی کا تمغہ اٹھانے والا، بدعاویات و خرافات سے اپنے آپ کو دور سکھنے والا یہ مسلک اور اس کے حاملین فی الوقت تک قرآنہ خلاف الامام، رفع الید دین اور آمین بالجبر کی سرحدوں سے خود کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں، بلکہ عملی طور پر انھیں مسائل متنازعہ و فروعیہ میں دین کو مدد و دعم حصور سمجھتے ہیں۔ ان کو نہ ارادگرد کے باطل افکار و نظریات نظر آتے ہیں نہ اہل ہند کی شرک و فکران کو کھلکھلتا ہے۔ حضرات بریلویوں کی بدعاویات و خرافات ان کو ہمیشہ بے چین کر دینے والے رہے ہیں، لیکن نوے کروڑ برادران وطن کے تینتیس کروڑ خداوں سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ قرآن کے تعلق سے اس مسلک کے حاملین کا عام روایہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے اسلاف و آباء نے سب سے بہتر طریقہ سے قرآن کو سمجھا تھا اور اس پر عمل بھی کیا تھا، لہذا اب ہمیں نہ اس کو

سمجھنے کی ضرورت ہے اور نہ عمل کرنے کی حاجت ہے۔ ہمارا کام صرف اسلاف کے کارناموں سے خوش ہونا ہے اور امید ہے کہ ہماری یہ خوشی ہمیں آخرت میں نجات سے سرفراز کرے گی۔ چنانچہ اس مسلک کے تبعین جن سے امت کو بجا طور پر سب سے زیادہ امیدیں تھیں باہم دست و گریبانی، تکلفت دہی و تکلفت خوردگی اور جمود و تعطیل کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔

یہ گفتگو مکمل نہ ہوگی، اگر تھوڑا سا ذکر فکر فراہی اور نظم قرآن میں غلوکا جھنڈا بلند کرنے والوں کا بھی نہ کر دیا جائے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام بلاشبہ مربوط و منضبط ہے، لیکن اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہیں کہ پورے قرآن کی ایک ایک آیت کے درمیان ایسا ربط تلاش کیا جائے کہ کسی ایک آیت کے معنی و مفہوم کو دوسری آیت سے ربط کے بغیر نہ سمجھا جاسکے، لیکن نظم قرآن کے متلاشیاں اور اس میں مبالغہ کرنے والے اس کی گہرائی میں اتنی دور نکل گئے کہ قرآن کا حقیقی مقصد نزول ان کی نظرؤں سے نہ صرف او جھل ہو گیا، بلکہ مفہود ہو گیا۔ ان کی مثال ان عیسائیوں کی طرح ہے جن پر رہبانتی فرض نہیں کی گئی تھی مگر انہوں نے خود اپنے اوپر اس کو فرض کر لیا تھا، مگر عملی طور پر وہ اس کو نہ بھا سنکے اور انہوں نے اپنے نفوں پر ظلم کیے۔ ایسے ہی نظم قرآن کے مسئلے میں مبالغہ کرنے والوں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو نظم قرآن کی تلاش جستجو کا مکلف نہیں بنایا ہے، مگر انہوں نے خود اپنے آپ کو اس کا مکلف بنایا، نیتچاہ وہ اس سے عاجز رہے اور انہوں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا اور قرآن پر بھی ظلم کیا کہ اس کے حقیقی مقصد نزول کو چھوڑ کر ایک غیر ضروری و غیر مطلوب چیز کی تلاش اپنے اوپر فرض کر لیا۔

موجودہ دور میں فہم قرآن سے متعلق ایک نیا رجحان پیدا ہو رہا ہے اور وہ قرآن اور سائنسی علوم میں تطبیق کا رجحان ہے۔ بلاشبہ قرآن میں بعض سائنسی حقائق کی طرف اشارے موجود ہیں، مگر قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کو سائنس کی کتاب بنانے کا پیش کرنا بھی اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ قرآن کو سائنس کی کتاب بنانے کا پیش کرنے سے غیر شعوری طور پر سائنس کو قرآن پر فوقيت دینے، قرآن کو سائنس کا خادم

ہنادینے، آیات قرآنی کے معانی کو محدود کر دینے، روحانی اور اخلاقی حکمتوں کو نظر انداز کر دینے اور آیات قرآنی کی بے جا تاویل اور تحریف جیسی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، لہذا ضرورت ہے کہ قرآن کو کتاب ہدایت ہی کے حیثیت سے پڑھا جائے اور اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔

خلاصہ بحث

قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری آسمانی کتاب کی حیثیت سے ساری انسانیت کی ہدایت نازل کیا ہے، اس کو مسلمانوں نے اپنے وقتی اور عارضی مفادات کے لیے اس کے معنی و مفہوم کو متعین کیا اور اس کے بنیادی مقصد نزول کو فراموش کر دیا۔ ضرورت ہے کہ مسلمان قرآن کے ساتھ اپنے لا حاصل عمومی رویے پر نظر ثانی کریں اور قرآن کے ساتھ وہ سلوک کریں جس کا وہ مستحق ہے اور جس پر انسان کی بھلائی و نجات ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ ”هدی للناس“ ہے۔ لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچائیں اور ہر شخص کو جہنم کی آگ کے خطرہ سے آگاہ کریں اور اس سے بچنے کی تدبیر حیسا کہ قرآن میں مذکور ہے، سے لوگوں کو واقف کرائیں، اسی میں مسلمانوں کی ہر قسم کی بھلائی مضمرا ہے۔

مدارس عرببیہ میں مدرس قرآن کی مطلوبہ ترجیحات

مولانا ابوالعاص وحیدی

پرنسپل جامعہ قاسم العلوم گلبرہ، برامپور (یوپی)

بر صغیر ہندو پاک میں مختلف معیار کے جو چھوٹے بڑے مدارس و جامعات چل رہے ہیں وہ بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں: شیعی مدارس اور غیر شیعی مدارس۔ مقالہ کا موضوع اگرچہ عام ہے، لیکن میرے پیش نظر غیر شیعی مدارس و جامعات ہیں، جن میں سلفی، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی اور دیگر دینی ادارے شامل ہیں۔

اس مقالہ میں درج ذیل اجزاء عناصر سے بحث کی گئی ہے:

- ☆ قرآن مجید اور اس کے بنیادی مضامین کا تعارف
- ☆ قرآن کا تصور تو حیدر اور اس کے مطلوبہ اثرات
- ☆ قرآن کا تصور رسالت اور اس کے مطلوبہ اثرات
- ☆ عربی مدارس و جامعات کا مختصر جائزہ

ان سارے عناصر پر سرسری انداز میں بڑے اختصار سے بحث کی گئی ہے، ورشہ تفصیلی بحث کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ اختصار کے باوجود یہ کوشش کی گئی ہے کہ ساری باتیں واضح، مدلل اور معروضی انداز میں آجائیں۔ والله هو الموفق وهو المعین۔

قرآن کتاب ہدایت ہے

قرآن کریم وہ آخری کامل و مکمل اور جامع کتاب الہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے

آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ و معانی دونوں مجانب اللہ میں جو وحی کی مختلف شکلوں کے ذریعہ آپ پر نازل ہوئے ہیں، اسی لیے قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اتنی بلندی پر ہے کہ وہاں تک انسانی ذہن و دماغ پہنچنے سے بالکل قاصر ہے، اس لیے قرآن ایک علمی و ادبی عجورہ ہے۔

قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قرآن میں اس کا جواب موجود ہے کہ وہ کتاب ہدایت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ دھاتی ہے۔ زندگی کے سائل و مشکلات میں یہ کتاب صراط مستقیم (سیدھی راہ) کی رہنمائی کرتی ہے اور عقائد و عبادات، اخلاق و معاملات اور خصال و اعمال کے بارے میں صحیح تصور پیش کرتی ہے۔ اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت دونوں میں صلاح و فلاح سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔

قرآن کریم کی لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے؟ قرآن میں ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
والفرقان... (البقرة: ۱۸۵)

”رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور تیریخ و باطل کے روشن دلائل ہیں۔“

قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا کہ وہ متقيون کے لیے ہدایت ہے۔ ارشاد الہی ہے:

الْمَ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رِيبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ. (البقرة: ۱-۲)

”الم، یہی کامل کتاب ہے، جس میں کوئی شک نہیں اور جو متقيون کے لیے ہدایت ہے۔“ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں قرآن کے کتاب ہدایت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصولی و بنیادی اور نفس الامری اعتبار سے قرآن مجید سب کے لیے سرہشہ ہدایت ہے، مگر عملی اور واقعاتی طور پر وہ صرف متقي لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جیسے آب شیر میں کا چشمہ صافی ہے جو تمام لوگوں کے لیے پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے، مگر عملاً اس سے وہی لوگ سیرابی حاصل

کر سکتے ہیں جو اس سے سیراب ہونے کے لیے اس کے پاس جائیں یا جیسے سورج کی روشنی ہے جو سب کے لیے جلوہ افروز ہے، مگر اس کے نور سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھاسکتے ہیں جو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔

بالکل اسی طرح قرآن کریم کے انوار و تجلیات سے صرف وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور اس کے غصب کا خوف موجود ہو۔ آیت کریمہ میں اسی کو تقویٰ کہا گیا جو اس فطری صلاحیت اور احساس و شعور کا نام ہے، جس سے آدمی خیر و شر میں تمیز کرتا ہے اور بھلائی و نیکی کا طلب گار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ وہ فطری صلاحیت کھو چکے ہوں اور اس کے نتیجہ میں وہ نہ اپنے خالق و مالک سے تعلق رکھنا چاہتے ہوں اور نہ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہوں وہ ہدایت قرآنی سے بالکل استفادہ نہیں کر سکتے۔

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ قرآن مجید زندگی کے تمام میدانوں میں انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، وہ صحیح عقائد و افکار کی رہنمائی کرتا ہے اور غلط تصورات و نظریات کی تردید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے اور شرک کے تمام اسباب و ذرائع سے روکتا ہے۔ پاکیزہ اخلاق و معاملات پر ابھارتا ہے اور غلط اعمال و خصال سے باز رکھتا ہے اور اعلیٰ وارفع سیاسی و تہذیبی اصولوں پر ملک اور سماج کی تغیر کرتا ہے اور گندی تہذیب و سیاست سے انسانی معاشرہ کو بچاتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم و تدریس میں اس پہلو پر خصوصی توجہ دی جائے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم علوم و معارف کا گنجینہ بھی ہے، اس میں علم کے مختلف شعبوں سے متعلق اشارات پائے جاتے ہیں، مگر قرآن کی تفہیم و تدریس میں ان علمی گوشوں پر بڑی احتیاط سے ضمناً توجہ دینا چاہیے تا کہ قرآن کا اصل مقصد فوت نہ ہو اور اس کی روح محروم نہ ہو۔ تفسیر قرآن کے تعلق سے یہ طریقہ روح قرآن کے منافی ہے کہ اسے یونانی علوم یا علم فلکیات و ارضیات یا علم کلام یا قواعد نحو و حرف وغیرہ کی کتاب بنا دی جائے، جیسا کہ بہت سے مفسرین کے بیان یہ المذاک صورت حال نظر آتی ہے، اسی وجہ سے ڈاکٹر احمد امین مصریؒ نے امام رازیؓ کی کتاب ”التفیر الکبیر“ پر برا سخت تبصرہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

فیہ کل شیء وصل إلیه المسلمون الا شيئاً واحداً هو شرح روح القرآن.

(ضحی الاسلام، ج ۱)

”تفسیر بکیر میں ہر دو چیز ہے جہاں تک مسلمان پہنچے، مگر اس میں ایک چیز یعنی روح قرآن کی تفسیر نہیں۔“

احمد امین مصریؒ نے ”الفسیر الکبیر“ پر جو تبصرہ کیا ہے ممکن ہے اسے مبالغہ پر محظوظ کیا جائے، لیکن بہر حال یہ تلخ حقیقت ہے کہ بعض عربی و اردو تفسیری کتابوں میں علماء نے اپنے مخصوص کلامی و فقہی اور سیاسی و عصری ذہن و مزاج کے اعتبار سے ایسا منجع تفسیر اختیار کیا ہے جس سے روح قرآن حدود جهہ مجنون ہو گئی۔ بنابریں قرآن کی تدریس و تفسیر میں درج ذیل امور کا لحاظ ضروری ہے۔

☆ قرآن مجید دو طریقوں سے ایمان پر ابھارتا ہے۔ اول: آفاق و افس کا مشاہدہ جیسے خود انسان کا سراپا، آسمان و زمین، ہوا میں اور بدلیاں، فلک بوس پہاڑ اور سبزہ زار اور اونٹ و دیگر حیوانات وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں توحید اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دوم: انبیاء اور ان کی قوموں کی تاریخ پر نظر۔ یقیناً یہ دونوں چیزیں سادہ و فطری ہیں جو عام و خاص سب کے لیے ہیں۔ ان سے انتہائی مضبوط ایمان و یقین پیدا ہوتا ہے، لہذا قرآن کی تدریس و تفسیر میں ضروری ہے کہ اس کے سادہ و فطری طرز استدلال پر توجہ دی جائے اور علم الکلامی اسلوب سے بچا جانے جو پختہ ایمان و یقین کی بجائے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔

☆ قرآن کریم میں ارضیات و فلکیات کے بارے میں جو علمی اشارات پائے جاتے ہیں ان کا مقصد ایمان و یقین کو پختہ کرنا اور راہ ہدایت ہموار کرنا ہے، لہذا ان قرآنی آیات کی توضیح اس طرح کرنا چاہیے کہ اس میں سائنسی علوم سے کوئی مرعوب بیت نہ ہو، اس لیے کہ سائنسی نظریات بدلتے رہتے ہیں اور قرآنی حقائق ابدی اور غیر متغیر ہیں۔ اگر ایسا کیا جائے کہ قرآنی آیات کی تفسیر کسی دور کے سائنسی نظریات کے مطابق کی جائے، پھر بعد میں سائنسی نظریات بدلتے ہو گا کہ قرآنی حقائق شکوک و شبہات کی زد میں آجائیں گے۔

☆ قرآن مجید میں تزکیہ نفس اور اخلاص عمل پر جوز وردیا گیا ہے اسے قرآن کریم اور

بیان قرآن یعنی حدیث نبوی کی روشنی میں سمجھنا اور سمجھانا چاہیے۔ اس کی تفہیم و تشریع میں اسلوب تصوف اور صوفیانہ خرافات کو دخیل بنانا روح قرآن کے منافی ہے۔

☆ قرآن کریم میں اصلاح معاشرہ، سیاست و تدبیر اور نظام حکومت کی جو تعلیمات ہیں ان کی تفہیم و تفسیر کتاب و سنت اور اسوہ سلف کی روشنی میں کرنا چاہیے۔

قرآن کریم کے تین بنیادی مضامین

قرآن مجید بحیثیت کتاب ہدایت جن عقائد و احکام کی رہنمائی کرتا ہے، اگر غور سے ان کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام قرآنی حقائق تین بنیادی مضامین میں سمٹ آتے ہیں۔ اول: توحید مختلف اقسام کے ساتھ، اس کے تحت بتایا گیا ہے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، آفاق و نفس میں بکھری ہوئی نشانیاں کس طرح توحید کو ثابت کرتی ہیں، دنیا و آخرت میں توحید کا انعام کیا ہے اور توحید پسندوں سے اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہوتا ہے؟ چونکہ توحید کی ضد شرک ہے، اس لیے قرآن میں اثبات توحید کے ساتھ بڑے سادہ اور فطری انداز میں شرک کی تردید کی گئی ہے۔ شرک کو عالم انسانیت کا زوال و انحطاط قرار دیا گیا ہے اور دنیا و آخرت میں مشرکین کا بھی انکے انجام ذکر کیا گیا ہے۔

اسی عظیم حقیقت کے پیش نظر بعض صحیح احادیث میں سورہ اخلاص کو ثبت قرآن کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں بڑے مختصر انداز میں توحید خالص کا لذتیں بیان ہوا ہے۔

دوم: رسالت، اس کے تحت آدم علیہ السلام سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ﷺ تک مختلف رسولوں کی بعثت کا بیان ہوا ہے، ان کے تفصیلی حالات ذکر کیے گئے ہیں، وہی اور اقسام وہی پر روشنی ڈالی گئی ہے، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کا ذکر ہوا ہے۔ ان کو جو آیات و مஜزات دیے گئے ہیں ان کا بیان ہوا ہے اور رسولوں کو جس ماحول، جن حالات اور جن قوموں سے سابقہ پڑا ان کا بڑا مفصل ذکر کیا گیا ہے۔

اسی طرح رسالت کے تحت انبیاء کرام کو جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، جیسے عقائد و عبادات، حقوق و معاملات، اخلاق و معاشرت، آداب اجتماعیت اور سیاست و

تمدن وغیرہ۔

سوم: آخرت، اس کے تحت اخروی زندگی کی اہمیت، موت، عالم بزرخ کے حالات، حشر وشر کی صداقت، میدان قیامت میں حساب و کتاب، میزان اور جنت و جہنم وغیرہ کا مفصل بیان ہوا ہے۔

تدریس قرآن کے وقت ضروری ہے کہ ان تینوں مضامین کو خوب اجاگر کیا جائے اور ان کی تفہیم و تشریح بیان قرآن یعنی حدیث نبوی کی روشنی میں کی جائے۔ اس موقع پر یہ اہم بات پیش نظر رہے کہ تدریس قرآن میں فلسفہ و منطق، علم کلام، تعلق پسندی، اعتقادی و فقہی اگر و پوں کے اثرات اور علوم جدیدہ سے مرعوبیت وغیرہ حدرجہ مضر اور روح قرآن کے منافی ہے۔

قرآن کا تصور توحید اور اس کے مطلوبہ اثرات

قرآن مجید کی تمام کی و مدنی سورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ توحید اور اس کے دلائل کا بیان ہوا ہے۔ اختصار کے پیش نظر سطور ذیل میں نصوص سے قطع نظر اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔

توحید کا لغوی معنی ہے کسی شے کو ایک جاننا اور اس کا اصطلاحی معنی ہے: اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور حقوق میں ایک جانا۔ توحید کے تحت قرآن کی روشنی میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کو سمیٹ کر علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ مشتملات کے اعتبار سے توحید کی تین قسمیں ہیں: اول توحیدربوبیت، دوم توحید اسماء و صفات اور سوم توحیدالوہیت۔

توحیدربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان و یقین کے ساتھ یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب، خالق، مالک، نظام کائنات کو چلانے والا، وہی نفع و نقصان دینے والا، عزت اور ذلت سے دوچار کرنے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں قضا و قدر ہے۔

توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اوصاف عالیہ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ رحیم، کریم، غفور، جبار، قہار اور ستار ہے، وہ وجہ، یہ اور ساق والا ہے، ان تمام صفات میں اللہ تعالیٰ منفرد ہے اور وہ اس کی شان و جلال کے مطابق ہیں۔

توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت جیسے رکوع، سجود، طواف اور تذلل اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ صوم و صلاۃ اور حج اسی کے لیے خاص ہیں۔ استغاثہ اسی سے ہونا چاہیے اور مشکلات وغیرہ میں اسی سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے انہوں نے عالم انسانی کو نذر کوہ تھفیلات کے ساتھ دعوت توحید دی، مگر ان کے پیش نظر خاص طور پر توحید الوہیت تھی، اس لیے کہ انبیاء کرام کو جن قوموں سے سابقہ پڑا ان کے فکری و اعتقادی حالات کے پیش نظر توحید الوہیت پر زور دینا ضروری تھا، جیسے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو مشرکین عرب سے سابقہ پڑا، جو توحید ربوہیت کے قائل تھے۔ اسی طرح وہ توحید اسماء و صفات کے بھی قائل تھے، البتہ بعض دو اور این عرب میں صفت رحمان کا انکار ملتا ہے، ان کی سب سے بڑی اعتقادی کمزوری یہ تھی کہ وہ مکمل طور پر توحید الوہیت کے منکر تھے۔ یہی حال دنیا کی تمام قوموں کا تھا، اسی لیے قرآن کریم کی روشنی میں انبیاء کرام کی دعوت میں توحید الوہیت پر زیادہ زور نظر آتا ہے۔

قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جو تصور توحید پیش کیا ہے اسے عوام و خواص سب سمجھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اجمال و ابهام اور پیچیدگی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

اول: قرآنی تصور توحید انتہائی سادہ، فطری اور واضح اسلوب میں ہے، اس میں کسی طرح

کی علم الکلامی پیچیدگی نہیں ہے۔

دوم: توحید اللہ کے دلائل آفاق و نفس میں بکھرے ہوئے ہیں۔ قرآن نے انسانوں کو

انھیں کی طرف متوجہ کیا ہے اور ان پر غور و فکر کی دعوت دی ہے جو ظاہر ہے بہت آسان ہے۔

سوم: قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بیان میں نفیِ محمل اور اثباتِ مفصل

کا اسلوب اختیار کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کریم میں اس کا بڑا مفصل ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے اس

کے ذکر میں بڑے اهمال سے کام لیا ہے۔ اس کے برخلاف فلسفہ و منطق سے متاثر علم الکلام

میں نفیِ مفصل اور اثباتِ محمل کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ قرآنی اسلوب کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ

تعالیٰ کی تھیں مشخص ہستی کا واضح وجود ہن میں آتا ہے اور علم الکلامی تصور تو حید میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک بہم و محمل تصور ہن میں آتا ہے۔ قرآنی تصور تو حید سے مضبوط ایمان و یقین پیدا ہوتا ہے اور علم الکلامی تصور تو حید سے کمزور ایمان و یقین وجود میں آتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کا انطباق کرتے ہوئے کہا ہے:

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی تو حید کبھی

آج کیا ہے فقط اک مسئلہ علم کلام

علامہ ابوالعز حنفی نے شرح عقیدہ طحاویہ میں تو حید کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن کا تصور تو حید عقلی و فطری ہے، اس لیے کہ مقام مدح و شما میں نفیِ محمل اور اثبات مفصل پسندیدہ ہے۔

علوم ہونا چاہیے کہ قرآنی تصور تو حید میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں، جیسا کہ ابن عربی نے ”افتتاحات الہکیۃ“ اور ”فضوص الحکم“ میں تو حید و شرک کو خلط ملٹ کر دیا ہے، ایسیں کی دکالت کی ہے اور فرعون وغیرہ کو تو حید کا مرہٹا س قرار دیا ہے۔

اسی طرح قرآنی تصور تو حید میں صوفیانہ خرافات کی بھی کوئی گنجائش نہیں، جیسا کہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ نے اپنے بعض مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب کوئی صوفی انتہائی اوپنچ مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اسے صفتِ قیومیت مل جاتی ہے اور وہ نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ کا شریک و کہیم ہو جاتا ہے۔ یا جیسا کہ جنید بغدادیؒ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار انہوں نے ایک کتبے کو دیکھ کر کہا: ”لبیک یا سیدی“ اس لیے کہ وہ نظریہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ ہنابریں انہوں نے کتبے کے ڈھانچے میں اللہ کو پایا۔ (العیاذ باللہ) صوفیانہ خرافات جانے کے لیے دیکھئے ”الفکر الصوفی فی ضوء الكتاب والسنۃ“ تالیف علامہ عبد الرحمن عبد الخالق کویت۔

ذکورہ حقائق کے پیش نظر قرآنی تصور تو حید کی تدریس و تفہیم کے درج ذیل تقاضے ہیں، ان پر توجہ دینا ضروری ہے۔

اول: عقیدہ تو حید کو خالص قرآنی اسلوب میں سمجھنا اور سمجھنا چاہیے۔

دوم: قرآنی تصور تو حید کو منطق و فلسفہ، علم کلام اور تصوف کی آلوگیوں سے دور رکھنا چاہیے۔

سوم: شرک اور اس کے تمام مظاہر سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔

چہارم: توحید اسماء و صفات میں تاویل و تحریف وغیرہ سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ صفات الہی میں تاویل و تحریف وغیرہ ذات الہی میں تاویل و تحریف کو ستلزم ہے جو انہائی خطرناک ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ نے اس پر بڑی عمدہ بحث کی ہے۔

قرآن کا تصور رسالت اور اس کے مطلوبہ اثرات

قرآن مجید میں رسالت اور رسول کا مقام بڑے واضح انداز میں بتایا گیا ہے۔ رسالت اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہے، ضروری تھا کہ وہ واسطہ انسان ہی ہوتا، چنانچہ قرآن کریم میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ رسول بشر ہوتا ہے، وہ فوق البشر نہیں ہوتا مگر افضل البشر ہوتا ہے اور اس کی فکری و عملی تربیت خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔

قرآن مجید نے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا تذکرہ کرتے ہوئے مختلف آیات میں دو ٹوک انداز میں آپ کا مقام، آپ کی قانونی حیثیت اور تشریعی اہمیت واضح کی ہے۔ اختصار کے پیش نظر اس سلسلہ میں بعض آیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

☆ رسول بشر ہیں مگر نبیوں وحی کی وجہ سے افضل البشر ہیں:

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما الحكم إله واحد. (الكهف: ۱۱۰)
”اے نبی! کہہ دو، میں تم لوگوں کی طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔“

☆ رسول مالک و مختار نہیں ہیں کہ انہیں خدائی اختیارات حاصل ہوں:

قل إنني لا أملك لكم ضرأ ولا رشدًا. (الجن: ۲۱)

”اے نبی! اعلان کرو، میں تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔“

☆ رسول غیر مشروط طور پر مطاع ہیں جبکہ اول والا مر مشروط طور پر مطاع ہیں:

واطِّيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لِعْلَكُمْ تَرْحَمُونَ. (آل عمران: ۱۳۲)

”اے لوگو! اللہ اور رسول کی اطاعت کروتا کہ تم پر حرم کیا جائے۔“

☆ رسول عالم انسانی کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے:

لقد کان لكم فی رسول الله أسوة حسنة۔ (الاحزاب: ۲۱)

”اے لوگو! رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔“

☆ رسول قاضی ہیں، ان کے ہر فیصلہ کو مانا ایمان کا تقاضا ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ

من أمرهم۔ (الاحزاب: ۳۶)

”جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مومین مرد اور مومنہ عورت کو اپنے معاملہ میں کوئی اختیار نہیں۔“

☆ رسول تینین قرآن یعنی قرآن کی توضیح کرنے والے ہیں:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتَبْيَنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ۔ (النحل: ۳۲)

”ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کی توضیح کریں۔“

☆ رسول کا قول عمل بیان قرآن ہے، جو مجاہب اللہ ہے:

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبَعْ قَرْآنَهُ ثُمَّ إِنْ عَلِيْنَا بِيَانَهُ۔ (القيامة: ۱۸ - ۱۹)

”جب ہم قرآن پڑھا چکیں، تب اس کے بعد تم پڑھو، پھر اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔“

مذکورہ آیات کی طرح قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جن سے رسول کا معتدل و متوازن مقام اظہر من الشّمْس ہو جاتا ہے، لہذا مقام رسول کی تشریع میں تغیریط اور افراط دونوں سے بچنا ضروری ہے۔

رسول ﷺ کو فوق البشر مان کر ان کے اندر خدائی صفات کا عقیدہ رکھنا مقام رسالت میں افراط ہے۔ اسی طرح احادیث رسول چاہیے وہ اخبار متواترہ ہوں یا اخبار آحاد، بہر حال وہ بیان قرآن ہیں جو مجاہب اللہ ہیں، اس لیے وہ عقائد و اعمال دونوں میں جھٹ ہیں۔ اس معاملہ میں کوئی تغیریق کرنا مقام رسالت میں تغیریط ہے۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر میں اصولی طور پر احادیث رسول کو اولیت اور پالادیتی حاصل ہے، لہذا بے لگام تدبیر و تعلق اور رائے و قیاس پر اعتناد کرتے ہوئے احادیث رسول کا انکار یا کسی درجہ اس کی تخفیف بھی مقام رسالت میں

تفریط ہے، جو روح قرآن کے منافی ہے اور اسی طرح نظم قرآن جو ایک ذوقی چیز ہے، اسے بنیاد بناتے ہوئے احادیث کا انکار کر دینا بھی مقام رسالت میں خطرناک تفریط ہے۔

اس سلسلہ کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور کرشمہ رسولوں کی صداقت ثابت کرنے کے لیے انھیں مختلف مجوزات عطا فرمائے، ان پر ایمان لانا عقائد میں شامل ہے، لہذا مغربی علوم سے متاثر ہو کر مجوزات کی تاویل کرنا یا ان کا انکار کر دینا مغرب زدگی، کجھ فکری اور گمراہی ہے۔

قرآن کا تصور آخرت اور اس کے مطلوبہ اثرات

عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا دار اعلماً ہے اور عالم آخرت دار الجزاء ہے، جہاں انسان ہر چھوٹی و بڑی نیکی و برآئی کا بدلہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فمن يعْمَلْ مثقالَ ذرَّةٍ خَيْرًا يُرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مثقالَ ذرَّةٍ شَرًّا يُرَهُ۔ (الزلزال: ۷-۸)
”اس دنیا میں جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے پائے گا اور جو شخص ذرہ برابر برآئی کرے گا اسے پائے گا۔“

دینی و اخلاقی نقطہ نظر سے عقیدہ آخرت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ محاسبہ آخرت کا جذبہ انسانوں کو اچھی زندگی گزارنے، اچھے اخلاق اپنانے اور ہر طرح کی برآئی سے دور رہنے پر ابھارتا ہے۔

قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ عقیدہ آخرت اور اس کے مختلف مرحل کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے قبر، برزخ، حشر و نشر، میزان اعمال، حساب و کتاب اور جنت و جہنم وغیرہ، یہ ساری چیزیں حقیقی اور واقعی ہیں۔ ان پر من و عن ایمان لانا ضروری ہے، جس کے دینی و اخلاقی اثرات انسانوں کی پوری زندگی پر پڑتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں اکثر احکام و مسائل کے تذکرہ میں ایمان بالآخرہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔

عقیدہ آخرت میں جتنی چیزیں شامل ہیں ان میں کوئی تلمیح، استغفارہ اور رمزیت وغیرہ

نہیں ہے کہ ان کی مہمل اور گمراہ کن تاویل کی جائے، جیسا کہ سر سید احمد خاںؒ وغیرہ نے اس سلسلہ میں بڑا افسوسناک موقف اختیار کیا ہے اور جنت و جہنم وغیرہ کی عجیب و غریب تشریع کی ہے، ان کا یہی موقف محجزات وغیرہ کے بارے میں بھی رہا ہے۔ شیخ الاسلام ثناء اللہ امر تسریؒ نے تفسیر ثانی میں بڑے مدلل انداز میں سر سید احمد خاںؒ کے تمام فکری انحرافات کا مکمل تنقیدی جائزہ لیا ہے اور ان کی شخصی علمی تردید کی ہے۔

انسانی اعمال و اخلاق کی اصلاح کے علاوہ عقلی واستدلالی طور پر بھی اسلامی عقیدہ آخرت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہندو مذہب کا عقیدہ تباخ اور عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ غیر عقلی ہونے کے ساتھ انسانی اعمال و اخلاق کی اصلاح اور فروض مساج کی تعمیر میں انتہائی ناکام ہے۔

عربی مدارس و جامعات کا مختصر جائزہ

بر صغیر ہندو پاک میں جو سی (غیر شیعی) مدارس و جامعات ہیں وہ مذہبی تصور اور دینی ذہنیت کے اعتبار سے چار طرح کے ہیں۔ سطور ذیل میں بڑے اختصار کے ساتھ مدرسین قرآن کے حوالہ سے ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔

اول حنفی دیوبندی مدارس: ان مدارس کی دینی و ملتی خدمات کے اعتراف کے ساتھ اس تلحیح تحقیقت کا اظہار ضروری ہے کہ ان کے یہاں قرآن کی تعلیم پا اعتبار اخذ ہدایت، اسی طرح حدیث کی تدریس بحیثیت مصدر شریعت نہیں ہوتی، وہاں بلا قیل و قال بحیثیت مصدر شریعت فقہ حنفی اور بزرگوں کے احوال و ملفوظات کی تعلیم و تلقین ہوتی ہے۔

ان مدارس میں تدریس قرآن میں تقلیدی و صوفیانہ جراثیم شامل ہوتے ہیں اور علم الکلامی انداز اس طرح غالب رہتا ہے کہ صفات الہی میں بے در لغت تاویل و تحریف کی جاتی ہے۔ ندوۃ العلماء اور اس کی شاخوں کی حالت بھی تقریباً حنفی دیوبندی مدارس کی طرح ہے۔

دوم حنفی بریلوی مدارس: ان مدارس کی صورت حال پورے طور پر حنفی دیوبندی مدارس کی طرح ہے، مزید برآں ان کے یہاں قرآن کی تدریس اس انداز سے ہوتی ہے کہ توحید خالص کے پرخی اڑ جاتے ہیں اور شرک کو خوب فروع ملتا ہے۔

”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“، جو مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے قلم سے ہے اور جس پر تفسیری حاشیہ بنا ”خزانۃ العرقان فی تفسیر القرآن“، مولانا عیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے، اس کی فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول ہدایت کے لئے نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ، بزرگان امت اور اولیاء کرام کی غلوآمیز عقیدت و محبت اور تمام بریلوی تفہدات کی تعلیم کے لیے ہوا ہے۔

سوم: جماعت اسلامی کے مدارس: یہ مدارس کم تعداد میں ہیں اور خوشی کی بات ہے کہ وہاں سلفی مدارس (دیوبندی یا بریلوی) کی مذکورہ خرابیاں نہیں پائی جاتی ہیں، مگر وہاں قرآن مجید کی تدریس اس انداز سے ہوتی ہے کہ توحید و سنت اور تاریخ اسلامی کے سلسلہ میں جو فکری اختلافات مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے یہاں پائے جاتے ہیں وہ ان مدارس کے فضلاء میں منتقل ہو جاتے ہیں، جیسے توحید اسماء و صفات میں تاویل، حدیث و سنت سے استدلال میں تعقل پرستی اور مطالعہ تاریخ اسلامی میں شیعی و مستشرقانہ ذہنیت وغیرہ، جس کی طرف تھوڑا سا اشارہ مقالہ کی پہلی بحث کے آخر میں کیا گیا ہے۔

چہارم سلفی مدارس: مجموعی طور پر ان مدارس کی صورت حال ٹھیک ہے۔ وہاں محمد اللہ وہ فکری خرابیاں نہیں پائی جاتی ہیں جن کا ذکر اور پر کیا گیا ہے، مگر بہت سے سلفی علماء کے افکار میں جو بعض اختلافات پائے جاتے ہیں جیسے دعا میں توسل اور صفات الہی میں تاویل وغیرہ، تو کہیں کہیں تفسیر قرآن میں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث و سنت سے استدلال کے معاملہ میں بعض سلفی علماء کے یہاں امام ابن حزم انلشی اور امام داؤد ظاہری وغیرہ سے مرعوبیت کے نتیجہ میں ظاہریت سے تاثر نظر آتا ہے، چنانچہ وہ مکمل طور پر رائے و قیاس کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ظاہر ہے علمی تقاضا کے خلاف ہے۔

اب اس دعا پر مقالہ ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عربی مدارس و جامعات سے وابستہ علماء کو میری ان معروضات پر سنجیدگی سے غور کرنے اور تدریس قرآن کے بارے میں صحیح اسلامی موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

تفسیر بالماثور کی نمائندہ کتابوں کا طریقہ تدریس

مولانا محمد ارشد مدنی

نائب رئیس جامعہ امام ابن تیمیہ، بہار

قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کے ترجمہ و تفسیر کا اہتمام دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں کیا گیا ہے۔ آج کتب تفسیر کی صورت میں جو علمی ذخیرہ دستیاب ہے، اس کی نظیر علمی دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ فن دنیا کی مقدس ترین کتاب سے متعلق ہونے کے ناطے ہے جدا ہم ہے۔ میں نے تفہیم کی آسانی کے خاطر اس مقامے کو درج ذیل نقاط میں تقسیم کیا ہے اور انہی پر اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا:

- ۱- تفسیر کا لغوی و اصطلاحی مفہوم
- ۲- تفسیر قرآن کی تاریخ
- ۳- تفسیر ما ثور
- ۴- تفسیر میں محدثین کا منبع
- ۵- تفسیر میں مفسرین کا منبع
- ۶- عصر حاضر کی چند معروف ما ثور کتب تفاسیر
- ۷- مدارس اسلامیہ ہند کے نصاب تعلیم پر ایک نظر
- ۸- مدارس اسلامیہ ہند کے نصاب تعلیم میں ”تفسیر“ کی شمولیت

- ۹۔ مدارس اسلامیہ میں ”تفسیر“ کا رائج طریقہ تدریس
- ۱۰۔ تفسیر بالماثور کی نمائندہ کتابوں کا طریقہ تدریس

تفسیر کا لغوی و اصطلاحی مفہوم

(الف) **تفسیر کا لغوی معنی:** تفسیر، فسر یفسر کا مصدر ہے، جو ”الفسر“ سے مأخوذه ہے، جس کا معنی بیان اور وضاحت ہے۔ کہا جاتا ہے ”اسفر الصبح“ صبح واضح ہو گئی۔ (۱) قرآن مجید میں ہے: ولا یأتو نک بمثیل الاجتیاک بالحق وأحسن تفسیرا۔ (۲) یعنی ”احسن بیانا و تفصیلا۔“

(ب) **تفسیر کا اصطلاحی معنی:** ہو علم یعرف فيه فہم کتاب اللہ المنشی علی نبیہ محمد ﷺ و بیان معانیہ واستخراج احکامہ و حکمہ۔ (۳) یعنی تفسیر ایسا فن ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سمجھا جائے جو محمد ﷺ پر نازل کیا گیا اور اس کے معانی کو بیان کیا جائے اور اس کے احکام اور اس کی حکمتوں کو واضح کیا جائے۔

تفسیر قرآن کی تاریخ

تفسیر قرآن کی تاریخ نزول قرآن سے شروع ہوتی ہے اور قرآن مجید کے بیان کے مطابق سب سے پہلے مفسر قرآن نبی اکرم ﷺ ہیں۔ وأنزلنا اليك الذكر لتبيين للناس ما نزل اليهم۔ (۴) یعنی ہم نے قرآن مجید آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ یہ بتاویں کر ان کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے۔

اس حکم الہی کے مطابق محمد عربی ﷺ نے اپنے اقوال و افعال اور سیرت و کردار سے قرآن مجید کی پوری تفسیر بیان فرمادی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام بھی قرآنی آیات کی تفسیر و وضاحت کے لیے آپ ﷺ سے رجوع کرتے تھے اور آپ ان کی تفسیر بیان فرماتے تھے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم

اولنک لهم الامن وهم مهتدون۔ (۵) تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور اللہ کے رسول ﷺ سے کہا کہ ہم میں سے کون ظلم سے بری ہے، اس وقت آپ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور اس آیت کریمہ سے استدلال کیا: ان الشرک لظلم عظیم۔ (۶)

دیگر تمام علوم کی طرح علم تفسیر بھی جمع و ترتیب کے تین مراحل سے گزر کر ایک باضابطہ فن کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔

۱- مرحلہ کتابت: عہد رسالت میں کتابت کے لیے چڑوں، تختوں اور کھجور کے تنوں کے علاوہ صینہ کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس دور میں تفسیری مرویات کو بھی احادیث کی طرح جمع کر لیا گیا تھا۔

امام بخاریؓ نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت ابو حذیفہؓ سے ایک حدیث نقل کیا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں: میں نے حضرت علیؓ سے پوچھا: هل عندکم کتاب؟ کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ حضرت علیؓ نے فرمایا: لا! الا کتاب اللہ او فهم اعطیه رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفة.... (۷) نہیں! سوائے قرآن یا اس بصیرت کے جو ایک مسلمان آدمی کو عطا کیا گیا ہے یا اس صحیفہ کے جو میرے پاس ہے۔

حافظ ابن حجرؓ نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے: قال ابن المنیر: فيه دليل على انه كان عنده اشياء مكتوبة من الفقه المستبط من كتاب الله وهي المراد بقوله: أو فهم اعطیه رجل مسلم. (۸) ابن منیر کہتے ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ کے پاس کتاب اللہ کے کچھ مستبط مسائل تحریری شکل میں موجود تھے اور ان کے اس قول "او فهم اعطیه رجل مسلم" کا یہی مطلب ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث کی طرح تفسیر کی جمع و مدوین کا کام عہد رسالت میں صحابہ کرام کی توجہ کا اہم مرکز نہیں رہا اور اس کی دو اہم وجہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی بحیثیت شارع و مفسر موجود تھی اور دوسرا وجہ یہ کہ اس دور میں کتابت سے زیادہ حافظ پر اعتماد کیا جاتا تھا، البتہ صحابہ کرام کے فوراً بعد تابعین کے عہد میں سورتوں کی ترتیب کے

لخاظ سے تفسیر کو جمع کیا گیا۔ مفسرین نے تفسیر کی تمام جزئیات و تفصیلات سے قطع نظر اہم اہم تفسیری اقوال و آثار پر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور تدوین تفسیر کا یہی مبنی تابعین اور تنقیح تابعین کے زمانے تک جاری رہا۔

تدوین تفسیر کی تاریخ میں سب سے پہلی تفسیر مجاهد بن جبر المخزوومی المکی (ت ۱۰۲ھ) کی تفسیر مانی جاتی ہے، جن کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے۔

علامہ ابن جریر طبری (ت ۳۱۰ھ) ابن ابی ملکیہ سے بسند خود روایت کرتے ہیں: رأیت مجاهدا بیسأل ابن عباس عن تفسیر القرآن و معه الواحده، فيقول له ابن عباس: اكتب، قال: حتى سأله عن التفسير كله. (۹)

ابن ابی ملکیہ کہتے ہیں: میں نے مجاهد کو دیکھا کہ وہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے قرآن کی تفسیر پوچھتے تھے، ان کے پاس تختیاں ہوتی تھیں۔ ابن عباس کہتے لکھ لو، اس طرح مجاهد نے عبد اللہ بن عباس سے پورے قرآن کی تفسیر پوچھ لی۔

ابن ابی ملکیہ کی اس تاریخی شہادت سے ہم اس معتبر ترین تفسیر کی تاریخ تدوین کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس کی وفات ۶۸ھ میں ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ”تفسیر مجاهد“ ۶۸ھ سے پہلے لکھی جا پچکی تھی۔ یہ قدیم ترین تفسیر دو مرتبہ طبع ہو کر منظر عام پر آپنی ہے۔ پہلی مرتبہ ۷۱۹ء میں عبدالرحمٰن السورتی کی تحقیق کے ساتھ اور دوسری مرتبہ ۱۹۸۹ء میں محمد ابوالنبلی کی تحقیق کے ساتھ۔

مجاهد کے بعد مکہ ہی کے ایک دوسرے مشہور تابعی سعید بن جبیر نے ایک دوسری تفسیر لکھی۔ ابن ابی حاتم الرازی (ت ۳۲۷ھ) اپنے والد ابو حاتم سے بیان کرتے ہیں کہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان (ت ۸۶ھ) نے ایک مرتبہ سعید بن جبیر کو لکھا کہ قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھیں اور سعید بن جبیر نے ایک تفسیر لکھ کر ان کو تبیح دی۔ (۱۰)

تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ سعید بن جبیر ۹۸ھ میں مجاج ابن یوسف کے ہاتھوں قتل کئے گئے، اس لئے کہ انہوں نے ۸۱ھ میں مجاج بن یوسف کے خلاف ابن الاشعث کی بغاوت میں حصہ لیا تھا اور یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ عبد الملک بن

مروان نے ایک ایسے شخص سے تفسیر لکھنے کا مطالبہ کیا ہو جو اس کی حکومت کے خلاف بغاوت میں شریک ہوا اور یہ بات بھی خلاف قیاس معلوم ہوتی ہے کہ سعید بن جبیر نے بغاوت کی حالت میں عبد الملک بن مروان کے حکم کی تقلیل کی ہوگی، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کام عبد الملک بن مروان کی ابتدائی حکومت یعنی ۲۵ھ سے ابتدائی بغاوت یعنی ۸۱ھ کے درمیان انجام پایا ہوگا۔

کبار تابعین کے عہد میں ان ہی دو تفسیروں کا پتہ چلتا ہے، البتہ اس کے بعد تدوین تفسیر کا کام بڑی تیزی سے شروع ہو گیا اور دوسری صدی ہجری تک پانچ تفسیریں منتظر عام پر آگئیں، جن میں سے تین کا تعلق تفسیر ماثور سے ہے اور دو کا تعلق تفسیر بالرائے سے ہے۔ ماثور تفسیروں میں عبد الملک بن جرج (ت ۱۳۹ھ) کی تفسیر "الآثار و حروف التفسیر"، مقاتل بن سلیمان (ت ۱۵۰ھ) کی "التفسیر الكبير" اور یحییٰ بن سلام البصري (ت ۲۰۰ھ) کی تفسیر اور تفسیر بالرائے میں واصل بن عطاء (ت ۱۳۱ھ) کی "معانی القرآن" اور عمرو بن عبید (ت ۱۳۳ھ) کی تفسیر تھی۔ (۱۱)

۳- مرحلہ تصنیف و قالیف: اس مرحلہ میں تفسیر ایک فن کی حیثیت سے پوری جامعیت کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے اور ساتھ ہی مفسرین دو مکتب فکر میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک تفسیر ماثور اور دوسری تفسیر بالرائے، بعد میں آنے والے تمام مفسر سن نے انہی دونوں مکتب فکر سے متاثر ہو کر تفسیری خدمات انجام دی ہیں۔

تفسیر ماثور

تفسیر ماثور کی بنیاد ان ہی مصادر پر ہے جو شریعت کے معتبر اور متفق علیہ مصادر تسلیم کیے جاتے ہیں، یعنی قرآن مجید، سنت صحیح، صحابہ کرام اور تابعین سے ثابت شدہ موقوف تفسیری روایات۔ تفسیر میں سب سے زیادہ صحیح ذخیرہ وہ ہے جو کتب حدیث میں کتاب التفسیر یا ابواب التفسیر کے نام سے موجود ہے۔

تفسیر ماثور میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو دو تصنیفی منابع میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

۱- محدثین کا منہج: محدثین کرام نے جو تفسیری خدمات انجام دیں ان میں تفسیر کے لیے قرآنی آیات، احادیث صحیح اور اقوال صحابہ پر اکتفا کیا۔ کہیں کہیں کتابات باعین کے ان اقوال سے بھی تفسیر بیان کی جو صحیح سند کے ساتھ ثابت تھے، ان لوگوں نے اپنی تفسیروں کو اسرائیلی روایات اور موضوع احادیث سے بالکل پاک رکھا اور اگر کہیں ذکر بھی کیا تو تردید کی غرض سے، اس منیج کی چند مشہور تفسیریں یہ ہیں:

حافظ عبدالرحمن بن ابی حاتم کی ”تفسیر القرآن العظیم سندا عن الرسول و الصحابة والتابعین“ اس تفسیر کے چند اجزاء تحقیق کے بعد طبع ہوئے ہیں اور باقی ہنوز منظوظ کی شکل میں موجود ہے۔

امام ابو محمد حسین البغوي (ت ۵۱۰ھ) کی ”معالم التنزيل“ جو غالباً (ت ۳۲۷ھ) کی تفسیر کی تلخیص ہے۔

اس طرز تصنیف کی سب سے مشہور تفسیر امام ابوالفداء اسماعیل ابن کثیر (ت ۷۷۷ھ) کی ”تفسیر القرآن العظیم“ ہے، جو تفسیر کی تمام کتابوں میں جامعیت اور روایات پر نقد کے اعتبار سے ممتاز حیثیت کی حامل ہیں، عام قاری کے لیے اب اس کی تلخیص بھی دستیاب ہے جو اکثر مدارس میں داخل نصاب ہے۔

۲- مفسرین کا منہج: محدثین اور مفسرین کے منیج میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مفسرین نے قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ و تابعین کے علاوہ اہل کتاب کی عام تفسیری مرویات کو بھی اپنی تفسیروں میں داخل کیا، بلکہ بعض مفسرین نے تو ضعیف اور متروک روایات سے بھی احتراز نہیں کیا، حتیٰ کہ فضائل سور اور فضائل انبیاء میں موضوع احادیث کو بھی داخل کر دیا، جبکہ محدثین نے صرف قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ و تابعین ہی پر اکتفا کیا اور شاید مفسرین کے اسی منیج کو دیکھ کر امام احمد بن حنبل نے کہا تھا: ”ثلاثة أمور ليس لها اسناد: التفسير والملاحم والمغارزي.“ (۱۲) یعنی تین علم ایسے ہیں جن کی سند نہیں ہے، تفسیر، ملاحم اور مغارزی۔ اس منیج کی چند مشہور تفاسیر یہ ہیں:

عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ۴۱۱ھ) کی ”تفسیر القرآن الکریم“ اس

مئج کی سب سے معترف تفسیر ہے، جو حال ہی میں طبع ہوئی ہے۔

امام ابن جریر طبری (ت ۳۱۰ھ) کی "جامع البيان فی تفسیر القرآن" امام ابن حجر ایک یہ تفسیر سابقہ تمام کتب کی جامع ہے اور اسی لئے بعد میں آنے والا کوئی بھی مفسر اس سے مستغنی نہیں رہ سکتا ہے۔

ابواللیث السمرقندی (ت ۳۲۵ھ) کی "بحر العلوم" یہ کتاب اسرائیلیات اور موضوعات کا سب سے عظیم مرجع ہے۔

ابوساحاق احمد الشعلی (ت ۴۲۷ھ) کی "الکشف والیان عن تفسیر القرآن" فضائل سور سے متعلق موضوعات اور اسرائیلیات کے لیے یہ کتاب کافی شہرت رکھتی ہے۔ علامہ عبد الرحمن بن الجوزی (ت ۴۵۹ھ) کی "زاد المسیر فی علم التفسیر" اور امام عبد الرحمن السیوطی (ت ۶۹۱ھ) کی "الدر المنشور فی التفسیر بالماثور" بھی اسی مئج کی تفسیر مانی جاتی ہے۔

عصر حاضر کی چند معروف ماثور کتب تفاسیر

عہد حاضر کے تقریباً تمام مفسرین نے اپنی تفسیریں میں وہی مئج اختیار کیا ہے جو متقدمین مفسرین کا مئج تھا، چنانچہ ارشی، فقہی، لغوی، علمی اور بلاغی تفسیریں اس دور میں لکھی گئی ہیں۔ دونوں میں صرف اسلوب اور طرز نگارش کا فرق ہے، البتہ دور حاضر میں تفسیر کے کچھ نئے منابع بھی سامنے آئے ہیں۔

(۱) **اصلاحی تفسیر:** اس قسم کی تفسیر میں مفسرین ان آیات کو منتخب کرتے ہیں جن میں اصلاح معاشرہ یا دیگر اصلاحی امور پر روشنی ڈالی گئی ہے اور نہایت مفصل انداز میں ان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنے معاشرہ کی موجودہ صورت حال سے ان کا ربط و تعلق واضح کرتے ہیں۔

(۲) **نشریاتی تفسیر:** یہ بالکل جدید دور کی پیداوار ہے۔ اس میں مفسر ریڈی یو یائلی و دیرلن کے توسط سے قرآنی آیات کو بہت کھل اور آسان اسلوب میں عوام کے لیے

بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسے کتابی شکل دے دی جاتی ہے۔ اس طرز کی کئی تفسیریں منظر عام پر آچکی ہیں۔

(۳) موضوعی تفسیروں: اس میں مفسر کسی ایک موضوع کی تعین کرتا ہے اور اس سے متعلق قرآنی آیات کو بالترتیب جمع کر لیتا ہے، پھر ان کی تفسیر لکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ”عورت قرآن کی نظر میں“، ”انسان قرآن کے آئینہ میں“ وغیرہ، چونکہ یہ ایک موضوع پر محدود آیات کی تفسیر ہوتی ہے، اس لیے مختصر بھی ہوتی ہے اور عام لوگ اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔

ذیل میں ما ثور اور مقبول منہج پر لکھی جانے والی جدید تفسیروں کا جائزہ فن کے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے۔

(۱) اثری تفسیر: معاصر اثری تفاسیر میں بھی قدیم ما ثور تفسیروں کی طرح اسرائیلیات، موضوعات اور واهیات و خرافات روایات سے احتراز کرتے ہوئے صرف صحیح احادیث و اقوال پر اعتماد کیا گیا ہے اور نص کی عدم موجودگی میں کہیں کہیں مতقدمین کی طرح اجتہاد سے بھی کام لیا گیا ہے۔

معاصر اثری تفاسیر میں سے چند مشہور تفسیریں یہ ہیں:

- ۱- فتح البیان، نواب صدیق حسن خان قوجی (ت ۱۳۰ھ)
- ۲- أضواء البيان، محمد امین شفیقی (ت ۱۳۹ھ)
- ۳- تفہیم القرآن (عربی) سید ابوالاعلیٰ مودودی (ت ۱۳۹۹ھ)
- ۴- صفوۃ التفاسیر، محمد علی الصابوی

(۲) فقہی تفسیر: عصر حاضر میں فقہی تفسیروں کی ایک خصوصیت یہ سامنے آئی ہے کہ عام طور پر کلیہ یعنی بی اے کے نصاب تعلیم کے حقدار کو ذہن میں رکھ کر بعض تفسیریں مرتب کی گئی ہیں۔ دور جدید کی چند فقہی تفسیریں یہ ہیں:

- ۱- نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام، نواب صدیق حسن خان قوجی (۷۱۳۰ھ)
- ۲- تفسیر آیات الاحکام، محمد علی السايس (ت ۱۳۹۶ھ)

- ٣- رواعی البیان فی تفسیر آیات الأحكام، محمد علی الصابوونی
- ٤- تفسیر آیات الأحكام، مناع خلیل القطان
- ٥- فیوض العلام علی تفسیر آیات الأحكام، ڈاکٹر محمد لقمان السلفی
- (٦) **بلاغی تفسیر:** تفسیر کی اس قسم میں قرآن کے فنی محسن کو امثال و قصص جیسی آیات کی روشنی میں اجاگر کیا جاتا ہے۔ معاصر تفسیروں میں اس اعتبار سے سید قطب کی تفسیر ”فی ظلال القرآن“ کو پیش کیا جاسکتا ہے۔
- (٧) **علمی تفسیر:** دور حاضر میں اکثر مفسرین کار بحاجان اسی تفسیر کی جانب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر کی کوششیں علمی تفسیر کے اصول و ضوابط سے ہم آہنگ نہیں ہیں، بلکہ علمی تفسیریں کم اور موضوعی تفسیریں زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس سلسلہ کی ایک معروف تفسیر محمد علی البارکی ”خلق الانسان بین العلم والقرآن“ ہے، جہاں تک شیخ طباطبائی جو ہری (ت ۱۹۷۰ء) کی ”الجواهر فی تفسیر القرآن“ کا تعلق ہے تو یہ تفسیر کی کتاب کہے جانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ مؤلف نے قرآنی آیات کے معانی بیان کرنے سے زیادہ اپنی تفسیر کو حیوانات و نباتات اور اسرائیلی روایات سے بھر دیا ہے۔ (۱۳)
- (٨) **اصلاحی تفسیر:** مفسر اس قسم کی تفسیر میں اصلاحی مضامین کی آئیتوں سے بحث کرتا ہے۔ کہیں کہیں مغربی تہذیب، مادی وسائل اور اسلامی تعلیمات کا مقابلی جائزہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس موضوع کی چند جدید تفسیریں یہ ہیں:
- ۱- تفسیر القرآن الحکیم، محمد رشید رضا (ت ۱۹۳۵ء)
 - ۲- تفسیر المراغی، احمد مصطفیٰ المراغی (ت ۱۹۳۵ء)
 - ۳- تفسیر التحریر والتلویر، محمد طاہر بن عاشور (ت ۱۹۷۳ء)
- (٩) **نشریاتی تفسیر:** اس کی ابتداء میں الخولی (ت ۱۹۶۶ء) کے اس نشریاتی پروگرام سے ہوئی جو انہوں نے ۱۹۴۳ء سے مسلسل مصری ریڈی یو پر درس قرآن کی صورت میں دیا، جو بعد میں الگ الگ کتابوں کی شکل میں طبع ہو کر مظہر عام پر آئے۔ ویسے اس کو تفسیر کی وجہے و ععظ و ارشاد کی کتاب کہنا مناسب ہو گا۔

امین خویی کے بعد شریعتی تفسیر کا کام انجام دینے والے چند مشہور نام یہ ہیں:

۱- محمد شلتوت (ت ۱۹۶۲ھ) جن کی تفسیر "تفسیر الاجزاء العشرة الأولى" کے نام سے طبع ہوئی۔

۲- محمد المکی الناصری (ت ۱۴۳۲ھ) جن کی تفسیر "التسییر فی الحادیث التفسیر" ہے۔

۳- عبدالرحمن بن سعید، ان کی تفسیر "تفسیر کلام المنان" کے نام سے مشہور ہے۔ (۱۲)

مدارس اسلامیہ ہند کے نصاب تعلیم پر ایک نظر

ہندوستان کے وسیع و عریض خطے پر پھیلے ہوئے تمام مدارس اسلامیہ کے نصاب پر ایک سرسراً نظر ڈالنے سے یہ بات متربع ہوتی ہے کہ ان مدارس میں جو نصاب تعلیم رائج ہے اس میں چند مضمون کے علاوہ اکثر مضامین میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ حفظ و تجوید، تفسیر و علوم تفسیر، حدیث و اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ، عقیدہ و ادب، سیرت و تاریخ، نحو و صرف، بلاغت اور اسرار شریعت، فرق و ادیان، فرانگ اور انگریزی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، البتہ کتابوں کے انتخاب و اختیار میں خاصہ اختلاف پایا جاتا ہے۔

مدارس اسلامیہ کے نصاب تعلیم میں "تفسیر" کی شمولیت

چوں کہ قرآن کریم اور حدیث شریف پر شریعت اسلامیہ کا دار و مدار ہے۔ انسانوں کی زندگی میں پیش آمدہ مسائل کا مرجع کتاب و سنت ہے، اس وجہ سے ہندوستان کے تمام اہل حدیث گور غیر اہل حدیث اداروں میں تفسیر و علوم تفسیر کی تعلیم و تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ان مدارس کے نصاب تعلیم سے واضح ہوتا ہے، البتہ فن تفسیر کی کتابوں کے انتخاب و اختیار اور طریقہ تدریس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

مدارس اہل حدیث میں تفسیر علوم تفسیر کی جو کتابیں داخل نصاب ہیں، ان میں تفسیر

جلالین، تفسیر فتح القدير، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کشاف، تفسیر بیضاوی،
فیوض العلام علی تفسیر آیات الاحکام، الاتقان، الفوز الكبير خصوصیت کے
ساتھ قابل ذکر ہیں۔

حذیقی کتب فکر کے مدارس، جن میں دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ
سرفہrst ہیں، ان میں تفسیر جلالین، تفسیر مدارک التنزیل، تفسیر مظہری،
تفسیر کشاف، تفسیر بیضاوی اور الفوز الكبير اہمیت کی حامل ہیں۔

بریلوی کتب فکر کے مدارس میں تفسیر کشاف، تفسیر آیات الاحکام، تفسیر
جلالین، تفسیر مدارک التنزیل اور تفسیر بیضاوی جیسی تفسیر کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔
مدارس شیعہ میں تفسیر صافی، تفسیر نمو اور تفسیر موضوعی داخل نصاب ہیں۔

مدارس اسلامیہ میں تفسیر کا راجح طریقہ تدریس

ہندوستان کے مدارس اسلامیہ میں عام طور پر تفسیر کا جو طریقہ تدریس راجح ہے اس میں
کتب تفسیر کی عبارت خوانی طلبہ سے کرائی جاتی ہے، پھر اساتذہ عبارت کا ترجمہ و تفہیم کرتے
ہیں۔ سال بھر یہی طریقہ تدریس و تعلیم باقی رہتا ہے۔ طلبہ ششماہی و سالانہ امتحانات کے موقع
سے پڑھے ہوئے حصے کو رٹ ڈالتے ہیں اور پھر امتحان میں شریک ہو کر اس مادہ میں کامیابی
حاصل کرتے ہیں۔

اس طرح کے طریقہ تدریس سے چند امور سامنے آتے ہیں:

- اس طرح پڑھانے سے معلومات و سیع تر نہیں ہو پاتی ہیں، بلکہ معلومات کا دائرة درسی
کتابوں کے چند مخصوص صفحات تک ہی محدود ہوتا ہے۔
- اس طرح کے طریقہ تدریس سے طالب علم کو جماعت یا مرحلہ کی ترقی مل جاتی ہے، البتہ
علمی ترقی سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔
- اس طرح پڑھانے سے طالب علم کا مطالعہ محدود ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ مقررہ چند
صفحات کے حل و فہم کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔

- ۳۔ اس طرح پڑھنے کا مطلب عبارت کو بلا سمجھے بوجھہ رٹانا اور یاد رکھنا سمجھا جاتا ہے۔
- ۴۔ اس طرح کے طریقہ تدریس میں حکم مانے اور فرمان بردار بننے پر زور دیا جاتا ہے۔ خارجی سوالات کے پوچھنے، فقہی تفسیر و توضیح معلوم کرنے اور فقہی مسائل و احکام کے استنباط و اخراج کے متعلق سوالات کرنے سے روکا جاتا ہے۔
- ۵۔ معمولات کی پابندی اور پڑھنے کے دوران استاذ کی ہدایت پر عمل کرنے کی عادت زبردستی پیدا کرائی جاتی ہے۔
- ۶۔ سیکھنے اور پڑھنے کے لیے صرف انہی مواد کا استعمال کیا جاتا ہے جو داخل نصاب صفات پر محیط ہوتے ہیں۔ خارجی مواد و گیر علمی اور فقہی تفسیروں کے مطالعہ کی روشنی میں ہرگز پیش نہیں کئے جاتے۔
- ۷۔ طلبہ کو مطالعہ کے لیے چند مخصوص کتب تفسیر تک ہی محدود رکھا جاتا ہے، اس سے موافق و مخالف دلیل کا علم نہیں ہو پاتا ہے۔
- ۸۔ اس طرح کے طریقہ تدریس سے تمام طرح کے تعلیمی امور کی انجام دہی خود استاذ ہی کو کرنا پڑتی ہے، طلبہ کلاس میں صرف جسم اور کتاب کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں۔
- ۹۔ طلبہ کو اظہار رائے، اختلاف احکام و مسائل اور استنباط و اخراج احکام کی چھوٹ نہیں دی جاتی، بلکہ جو کچھ زیر درس کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اسے زبردستی یاد کرایا جاتا ہے۔
- ۱۰۔ سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی غیر فطری اور بے معنی طریقوں سے آمادگی پیدا کرائی جاتی ہے، جیسے سزا وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔

تفسیر بالماثور کی نمائندہ کتابوں کا طریقہ تدریس

مدارس اسلامیہ ہند کے نصاب تعلیم میں داخل کتب تفاسیر کا مختصر اور سرسری جائزہ سے یہ بات متریخ ہو چکی ہے کہ بہت کم ہی تفسیر بالماثور کی کتابیں ان مدارس میں داخل ہیں، بلکہ ان مدارس میں اس وقت ما ثور نمائندہ تفسیروں کی بجائے ایسی تفسیریں داخل نصاب ہیں جو اولاً غیر مستحسن منابع پر مشتمل ہیں اور ثانیاً ان میں سے بعض بے حد مختصر ہیں۔ ترجمہ کی حد تک وہ

تفسیریں تو مفید ضرور ہیں، لیکن اصل قرآن فتحی میں جو تفسیر کا مقصد ہے ان سے زیادہ مد نہیں بلتی، اختصار کے باوجود بھی ان میں اسرائیلیات اور یونانی اور ہم خلوط ہیں، صحیح روایات کا التراجم نہیں۔ اکثر مقامات پر یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر اسرائیلی روایات سے قطع نظر کر لی جائے اور یونانی تصورات علیحدہ کرو یہے جائیں تو خالص عربی اسلوب عبارت اور لسانی اصول و قواعد کے تحت ان کا کیا مفہوم ہوگا اور قرن اول میں کیا مفہوم سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں صحیح تدریب اور غور کرنے کی نہ مشق ہوتی ہے اور نہ ان کے حقیقی حدود متعین ہو پاتے ہیں، لہذا تفسیر کے فن میں جو کتابیں داخل نصاب ہیں ان میں نظر ثانی کر کے محدثین و مفسرین کے مناج پر مشتمل ما ثور کتب تفاسیر نیز عصر حاضر میں ما ثور اور مقبول منج پر موجود اثری تفسیر، فقہی تفسیر، بلاغی تفسیر، علمی تفسیر اور اصلاحی تفاسیر کو داخل نصاب کیا جائے اور قدیم روایتی طریقہ تدریس جو کم نفع اور زیادہ نقصان و خسارہ کا متحمل ہے، کی بجائے جدید طریقہ تدریس کو اختیار کیا جائے۔ اس کے لیے ذیل کے چند طریقہ تدریس مفید ہو سکتے ہیں:

- اس وقت کتب تفسیر کا جو طریقہ تدریس رائج ہے، اس میں استاذہ و طلبہ کی تمام تر توجہ کتابوں کی عبارتوں اور ان کے ترجمہ اور عبارتوں کا مطلب و مفہوم معلوم کرنے پر مرکوز رہتی ہے، گویا طالب علم فن نہیں پڑھتا بلکہ کتاب پڑھتا ہے اور اس کو سمجھ لینے کو ہی اپنے لیے معراج کمال جانتا ہے۔ یہ طریقہ تدریس و تعلیم زیادہ سے زیادہ مرحلہ متوسطہ و ثانویہ کے طلبہ کے لیے مفید ہو سکتا ہے، مگر عالمیت (Intermediate) اور فضیلت (B.A.) کے طلبہ کے لیے کچھ بھی مفید نہیں۔ اس طریقہ درس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ پڑھ لینے کے بعد بھی طالب علم کو فن نہیں آتا۔ فن کے اصول و فروع اور اس کے آداب و مبادی پر اس کی نظر نہیں ہوتی اور اس کا ذہن تخلیقی ہونے کی بجائے محض تقليد میں ہو کر رہ جاتا ہے، لہذا ضرورت ہے کہ اس کو بدل کر لکچر دینے کا طریقہ عالمیت و فضیلت کے کلاسوں میں رائج کیا جائے اور طلبہ میں خود مطالعہ اور غور و فکر کا مادہ پیدا کیا جائے۔
- طلبہ میں ایک عام رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ تفسیر کے مضمون سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں، اس کی جہاں بہت ساری وجہات ہیں وہاں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ استاذ تفسیر کی

مدرسیں کو پر اشر نہیں بناتے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ طریقہ تدریس کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ جسے استعمال کر کے مضمون کی تدریس کو موثر بنایا جاسکے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ:

اولاً: وہ نفس مضمون (صرف مخصوص زیر تدریس کتاب ہی نہیں) کا گہراؤ اور عمیق مطالعہ اور فہم کے بعد تدریسی فریضہ انجام دینے کے لیے کلاس میں حاضری دے۔

ثانیاً: سیکھنے کے عمل میں طلبہ کی فعال شرکت کو اپنے گوناگوں خصائص کے ذریعہ ممکن بنانے کا طرز اختیار کیا جائے۔

ثالثاً: استاذ کو طلبہ کی نفیتیات اور تعلیمی نفیتیات اور اصول تعلیم سے گہری واقفیت حاصل ہو۔

رابعاً: اساتذہ کی فن سے گہری دلچسپی اور فن میں باقاعدہ تربیت ہو۔ ظاہری بات ہے کہ تدریس کے عمل کو اس طرح انجام دینا ہے کہ طالب علم سیکھنے کے عمل میں دلچسپی لے اور فعال شرکت کرے تاکہ اس کی جملہ ہنی، جذباتی اور دیگر صلاحیتوں کو فروغ دیا جاسکے اور اس کی شخصیت کا ہمہ جہتی ارتقا ہو سکے، مگر مدارس اسلامیہ ہند میں عام طور پر یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ کسی بھی استاذ کو تفسیر کا مضمون تدریس کے لیے دے دیا جاتا ہے جس سے اس کو نہ کوئی دلچسپی ہوتی ہے اور نہ اس فن میں اس کو پہلے سے کوئی تربیت ملی رہتی ہے، جس کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ وہ تدریسی ذمہ داری کو بھانے سے قاصر رہتا ہے اور طلبہ کو سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لہذا تفسیر کی تدریس کو موثر بنانے کے لیے ان ہی اساتذہ کا انتخاب بہتر ہوگا جن کو اس فن سے دلچسپی اور ساتھ ہی ساتھ اس فن میں ان کی تربیت ہوئی ہو۔

۳۔ طلبہ کو اظہار رائے، اختلاف احکام و مسائل اور اختلاف استنباط و استخراج کا بھرپور موقع دیا جائے، بلکہ ہر گھنٹی کے اخیر میں پانچ چھ منٹ کا وقت دیا جائے، جس میں طلبہ اپنے اندر پانے والے سوالات و اشکالات کو اساتذہ کے سامنے رکھ سکیں۔

۴۔ چونکہ تمام تفسیر بالا ثور نہ مانتدہ کتابوں کو نصاب تعلیم میں داخل کر کے کلاسوں میں ان کو پڑھانا ممکن نہیں ہے، اس بناء پر ہفتہ یا پندرہ دن میں یا مہینے میں مختلف جماعتوں کے طلبہ

کے اجتماع عام میں کسی تفسیر بالماثور نہ کتاب کی تدریس کا طریقہ بتایا جائے۔ اس کا انداز محاصرہ اور لکپھر کا ہو، جس میں حاضر مصنف کتاب، کتاب، مشتملات کتاب، مناجی کتاب اور اس کی خصوصیات پر روشنی ڈالنے کے بعد چند مخصوص سورتوں کی تفسیر و تفہیم کا اہتمام کرے، پھر اس سے استفادہ کے طریقہ پر روشنی ڈال کر محاصرے کو ختم کر دے۔ اس کی اہمیت اور اس طرح کے طریقہ تدریس سے استفادہ کرنے کو پرموثر بنانے کے لیے اس کو شہادی و سالانہ امتحان سے جوڑ دیا جائے، جس کا نمبر پندرہ یا بیس ہو۔

-۵ جس استاذ کے ذمہ تفسیر کا مضمون ہو، اس کو میں سے کم گھنٹیاں وی جائیں تاکہ وہ جس ما ثور نہ کائد تفسیر کی تدریس کا کام انجام دے رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ مزید کم از کم پانچ ما ثور تفسیروں کا مطالعہ کر کے تدریس کے فرائض انجام دے، نیز طلبہ کو بھی وہ رہنمائی کرے کہ وہ چند دیگر ما ثور تفسیروں کا مطالعہ کر کے کلاس میں آیا کریں۔

-۶ طلبہ کو اس بات کا مکلف نہ کیا جائے کہ شہادی و سالانہ امتحانات میں زیر درس داخل تفسیر ہی سے جواب دیں، بلکہ ان کو اس بات کا پورا اختیار دیا جائے کہ درست جواب ہو، البتہ زیر درس داخل تفسیر اور اس کے علاوہ دیگر جس تفسیر سے بھی چاہیں جواب لکھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہو گا کہ طلبہ کے اندر خوب تر کی تلاش کا جذبہ موجود ہو گا اور اس طرح سے ان کی صلاحیت ولیاقت میں کافی ترقی ہو گی۔

-۷ تفسیر بالماثور کی نمائندہ کتابوں کو اس ڈھنگ سے پڑھایا جائے کہ تقریباً اس کے تمام ہی مناجی پر مشتمل کتابیں فضیلت (B.A) کے سالوں تک آ جائیں، مثلاً کسی سال محدثین کے منج پر مشتمل تفسیر بالماثور کی نمائندہ کتاب کو پڑھایا جائے تو کسی سال مفسرین کے منج پر مشتمل تفسیر بالماثور کی نمائندہ کتاب کو۔ اسی طرح کسی سال عصر حاضر میں ما ثور و مقبول منج پر کھھی جانے والی تفسیروں میں اثری تفسیر، فتحی تفسیر، بلاغی تفسیر، علمی تفسیر اور اصلاحی تفسیر کو پڑھایا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہو گا کہ فراغت کے سال تک ایک طالب علم تفسیر بالماثور کی تمام مناجی پر مشتمل کتابوں سے استفادہ کر لے گا۔

-۸ فضیلت (B.A) کے سالوں کے طلبہ کو اپنے اپنے مضمون کے تحت آئے احادیث، آثار

اور اقوال کی تحقیق و تجزیع پر آمادہ کرنا مفید ہوگا۔

- ۹ پورے سال تفسیر کے موضوع پر مختلف مقامات پر کھوانا بھی مفید ہوگا۔

- ۱۰ اساتذہ طلبہ کو اشائے درس تفسیر درج ذیل موضوعات کے مطالعے کی ترغیب دلائیں تو فائدہ بخشن ہوگا:

تاریخ القرآن، تاریخ علم التفسیر، لغات القرآن و اعرابہ و مشکلاتہ و متشابهاتہ، احکام القرآن، عقائد القرآن و حججه، اخبار القرآن و ارضہ، اعجاز القرآن و تنزیہہ عن المطاعن، الانموذجات من التفسیر بالرواية والدرایة وغيرہ۔

حوالی

(۱) القاموس المحيط ۱۱۰/۲، لسان العرب ۶/۱۶۰

(۲) الفرقان: ۳۳

(۳) البرهان فی علوم القرآن ۱/۱۳

(۴) النحل: ۲۲

(۵) الانعام: ۸۲

(۶) لقمان: ۱۳

(۷) صحيح البخاری مع الفتح ۱/۱۰۲

(۸) فتح الباری ۱/۲۰۵

(۹) جامع البيان للطبری ۱/۳۱

(۱۰) تفسیر ابن أبي حاتم، تحقیق دکتور احمد بن عبد الله الزهرانی

(۱۱) طبقات المفسرین للداؤڈی ۱/۲، ۲۳۰/۲، ۳۵۸/۲، ۳۵۷/۲، التفسیر و رجاله لابن عاشور،

ص ۲۲، وفيات الاعیان لابن خلکان ۳/۳۶۲

(۱۲) مقدمة في اصول التفسير لابن تيمية، ص ۵۹

(۱۳) بدع التفاسير للغماري، ص ۱۶۲

(۱۴) بحوث في اصول التفسير للرومی، ص: ۶۰

☆☆☆

تفسیر بالرائے کی نمائندہ کتابوں کا طریقہ تدریس و استفادہ

مولانا محمد احمد اثری

جامعہ سراج العلوم بوثیہ بھار، بلام پور (بیوپی)

تفسیر بالرائے کے تعلق سے اولآلیہ بات جان لینی ضروری ہے کہ تمام علمائے اسلام کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اپنی رائے اور اپنے فہم سے قرآن کریم کی تفسیر ایسے لوگوں کے لئے قطعی رو انہیں ہے جنہیں علوم دینیہ میں کمال اور فوقيت، عربی زبان و ادب کی باریکیوں پر دستگاہ کامل اور ادبی فتوں اور صنعتوں میں یہ طولی نہ حاصل ہو اور یہ اس لئے کیوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو فصاحت و بЛАغت کی معراج کمال کو پہنچتا ہے، جس کے نزول نے عرب کے ان فصحاء و بلغاوں کو جنہیں اپنی فصاحت و بЛАغت اور زبان و ادبی پر ناز تھا اور جنہیں اپنی گرم گفتاری اور شعر و ادب مقالی پر بڑا غرور تھا، خاموش کر کے رکھ دیا۔ اس نے عرب کے تمام شعلہ بیانوں اور شعر و ادب کے نکتہ بخوبی کو بانگ دلیل چیلنج دیا اور کہا: ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فائتوا بسورۃ من مثله وادعوا شہداء کم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ عرب زبان دانوں اور اس کے فصحاء و بلغاوں کے لئے یہ چیلنج ناقابل برداشت تھا، کیونکہ زبان و ادب میں مہارت پر انہیں بہت غرہ تھا، لیکن کیا کرتے قرآن کے سامنے بے بس تھے۔ ہزار طبع آزمائیوں کے باوجود بھی وہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی سورت کی فصاحت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے عجز و درماندگی کے اعتراض کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اس لئے انہوں نے پر ڈال دیا اور

قرآن کی مجرز بیانی کا اقرار کر لیا۔

ایسی کتاب اعجاز کی تفسیر کا حق ظاہر ہے ہر کس و ناکس کو نہیں دیا جاسکتا اور یہی بات قاضی بیضاوی نے اپنی کتاب تفسیر انوار التنزیل و اسرار الناویل کے شروع میں فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں:

وبعد فان اعظم العلوم مقداراً وارفعها شرفاً ومناراً علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ومبني قواعد الشرع واساسها لا يليق لتعاطيه والتصدى للتكلم فيه الا من برع في العلوم الدينية كلها اصولها وفروعها وفاق في الصناعات العربية والفنون الادبية بانواعها.

”یعنی حمد و صلوٰۃ کے بعد پس پینٹ علم میں مرتبہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند اور شرافت و بلندی کے اعتبار سے سب سے اوپر چاہی علم تفسیر ہے جو علوم دینیہ کی جڑ اور ان کا سردار ہے اور شریعت کے قواعد کا بھی اور اساس ہے۔ اس کو لینا اور اس میں کلام کے درپے ہونا صرف اس شخص کو لائق ہے جو علوم دینیہ میں کامل اور عربی صنعتوں اور تمام ادبی فنون میں فائق ہو۔“

جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن کی تفسیر کا حق سب کو نہیں ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ معانی قرآن کی توضیح و تشریح کا حق کسی کو ہے یا نہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص جو علم لسان میں تبحر کا درجہ رکھتا ہے اور علوم دینیہ میں جسے کمال مہارت ہو اور اس کے کمال علمی کا معیار اتنا بلند ہو کہ وہ خود اپنے ذوق سے اعجاز قرآن کا ادراک کر لیتا ہو تو یہ شخص اپنی رائے سے قرآن کا معنی بیان کر سکتا ہے اور علماء کا ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ باس ہمه اوصاف و کمالات وہ نہیں بیان کر سکتا۔

جو لوگ تفسیر بالرائے کو جائز نہیں قرار دیتے وہ دو حدیثوں سے دلیل پکڑتے ہیں:

(۱) پہلی حدیث یہ ہے: من تکلم فی القرآن برائے فاصاب فقد اخطأ۔ یعنی جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن میں کوئی گفتگو کی اور فی الواقع وہ صحیح بھی ہے تب بھی اس نے غلطی کی۔

(۲) دوسری حدیث یہ ہے: من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوا مقعدہ من

النار۔ یعنی جس شخص نے بلا کسی روایت کے جانے ہوئے قرآن کی تشریع میں کلام کیا تو چاہئے کہ جہنم میں اپنا مٹھکاہ بنالے۔ ان دونوں حدیثوں میں رائے سے تفسیر کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے وعیدیں فرمائی ہیں، اس لئے اپنی رائے و فہم سے کلام الہی کی تشریع و تفسیر نہیں کرنی چاہئے۔

اور جو لوگ تفسیر بالائے کو جائز کہتے ہیں وہ بھی قرآن، حدیث اور اثر سے دلیل پکڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے قرآن کریم میں ہے: ولو ردوه الی الرسول والی اولی الامر منهم لعلمه الدین یستبطونه منهم۔ یعنی اس خبر کو اگر وہ لوگ اپنے رسول اور اپنے با اختیار لوگوں کی طرف لے کر جاتے تو یقیناً اس بات کو وہ لوگ جان لیتے جو قوت اجتہاد رکھتے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ استنباط اور اپنی رائے سے کامل الحلم کو کوئی بات کہنا درست ہے اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کتاب انزلناه مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولوا الالباب۔ یعنی ہم نے اس مبارک کتاب کو اس لئے اتنا رہے تاکہ عقل دالے اس کے اندر غور کر کے صیحت حاصل کریں۔ دیکھئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کی دعوت دی ہے اور غور کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ اپنی رائے سے معنی کی تعیین کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کا ایک اثر ہے کہ القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على احسن وجوهہ۔ یعنی قرآن پاک کی آیات متعدد صورتوں کا احتمال رکھتی ہیں تم ان میں سے جو سب سے اچھی صورت ہو آیت کو اس پر محمول کرو۔ اس اثر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت کو حسن صورت پر محمول کرنا چاہئے اور اچھی صورت کا ادراک رائے ہی سے ہو سکتا ہے، الہذا حمل على الاحسن کی اجازت دینا گویا تفسیر بالائے کی اجازت دینا ہے۔

جو لوگ تفسیر بالائے کی اجازت دیتے ہیں وہ عدم جواز کے قائلین کی دونوں حدیثوں کا جواب دیتے ہیں۔ پہلی حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں جو فقط اخطاء کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی ہے: فقط اخطاء الطریق، یعنی اس نے تفسیر کے طریقہ اور اس کی ترتیب میں خطأ کیا، کیونکہ ترتیب تفسیر یہ ہونی چاہئے کہ اگر الفاظ قرآن کی تفسیر کرنی ہے تو اہل لغت کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور ناخ و منسوخ معلوم کرنا ہے تو اخبار کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور اگر معنی

مرادی معلوم کرنا ہے تو شارع کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور اس نے اس ترتیب کا لحاظ کئے بغیر اپنی رائے سے بات کہہ دی جو اس کی سراسر غلطی ہے، لیکن اگر کوئی اس ترتیب کا لحاظ رکھے اور اسے کوئی چیز نہ ملے پھر وہ اپنی رائے سے معنی بیان کرے تو وہ اس حدیث کا مصدق نہیں ہو گا اور دوسری حدیث کا جواب یہ ہو گا کہ فی القرآن کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے تو اس سے مراد مشکل قرآن ہے تو حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ جو شخص بغیر علم کے مشکل قرآن کے بارے میں کلام کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گا۔ اس سے مطلقاً تفسیر بالرائے کی مخالفت نہیں ہوتی، لہذا تفسیر بالرائے درست ہے۔

تفسیر بالرائے کی نمائندہ کتابیں اور اس کے اہم مصادر

معلوم ہو کہ تفسیر بالرائے کے مصادر اور اس کی نمائندہ کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ مختصر مقالہ سب کے ذکر کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لئے اس میں چند اہم مصادر کے ذکر پر اکتفا کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ ان کے مؤلفین کے ذکر کے ساتھ ان کے تفسیری منیج پر قدرے روشنی ڈال دی جائے تاکہ قاری ان سے اخذ و تناول کے وقت دشواری سے بچ سکے۔

(۱) مفاتیح الغیب

تألیف ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن حسین بن علی تمیمی
بکری طبرستانی الرازی۔ الملقب بفخر الدین الرازی المعروف بابن الخطیب
الشافعی۔ (المتوفی ۲۰۶ھ)

امام رازی اپنی تفسیر میں ایک آیت کو دوسری آیت اور ایک سورت کو دوسری سورت سے مربوط کرنے پر برازور دیتے ہیں اور اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ علوم طبیعیہ اور علوم ریاضیہ وغیرہ کے تعلق سے بڑی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ بکثرت فلاسفہ کے اقوال ذکر کرتے اور ان کا بھرپور رد کرتے ہیں۔ ان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آیات احکام پر گزرتے ہیں تو فقہاء مذاہب اور ان کے مذاہب کو ذکر کرنے کے بعد مذہب امام شافعی کو راجح قرار دینے پر پورا زور لگاتے ہیں۔ امام رازی نے اپنی اس تفسیر میں مسائل اصولیہ اور مسائل نحویہ و بلاغیہ

کے ذکر کا بھی خاصاً اہتمام کیا ہے اور ان پر نہایت تفصیلی گفتگو کی ہے۔ علوم کونیہ و طبیعیہ نیز علم کلام میں اس کتاب کو انسائیکلو پیڈیا کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ درحقیقت اس کتاب میں علوم و فنون کا اس قدر بحوم ہے کہ اسے علم تفسیر کی کتاب کہنا مشکل ہو گیا ہے، اس لئے علماء نے کہا ہے کہ فیہ کل شیء الا التفسیر۔

(۲) أنوار التنزيل وأسرار التاویل

تألیف قاضی ناصر الدین أبو الخیر عبد اللہ بن عمر بن محمد بن علی البيضاوی الشافعی۔ (متوفی ۵۹۱ھ)

قاضی بیضاوی نے اپنی اس تفسیر میں امام رازی کی تفسیر مفاتیح الغیب اور امام راغب کی تفسیر سے زیادہ استفادہ کیا ہے۔ مزید اینکہ صحابہ و تابعین کے آثار کو بھی شامل کیا ہے۔ اپنی تفسیر کو انہوں نے فائق ثقات، باریک طالع اور نازک استنباطات سے پچھا اس طرح آراستہ کیا ہے کہ پڑھنے والا حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے اور ان کی ذکاوت طبعی اور عجیب نکتہ ری کا اعتراض کے بغیر نہیں رہتا۔ منظر طور پر انہوں نے قرآن کی مختلف شکلوں کو مشہور قراء کی طرف نسبت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ تراکیب نحویہ اور مسائل ادبیہ و بلاغیہ پر بھی محققانہ گفتگو کرتے ہیں۔ معزلہ اور دیگر فرق ضالہ پر بھی وہ گہری نظر رکھتے ہیں اور جب وہ ان آیات پر گزرتے ہیں جن سے وہ اپنے مذہب پر استدلال کرتے ہیں تو ان کے مراد واقعی کو ذکر کرنے کے بعد معزلہ وغیرہ کا عقلی و نقلي رد کرتے ہیں اور ایسا رد کرتے ہیں کہ پھر وہ سرہ انھائیں۔ وہ مذہب اہل السنۃ کی تائید میں سیف بے نیام ہیں۔ قاضی صاحب کی ایک کمزوری ہے کہ وہ اسرائیلی روایات اور کبھی کبھی ضعیف اور موضوع روایات بھی ذکر کرتے ہیں جو ہرگز مناسب بلکہ روائیں تھا۔ وہ آیات کونیہ و طبیعیہ پر بھی گفتگو کرتے ہیں اور بڑی گہرائی میں اتر کر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کتاب کتب تفسیر کی ان امہات میں شمار کی جاتی ہے جن سے کبھی بے نیاز نہیں ہوا جاسکتا۔

(۳) مدارک التنزيل و حقائق التاویل

تألیف ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود النسفي الحنفی (متوفی ۴۰۷ھ)

یہ تفسیر قاضی بیضاوی اور علامہ زختری کی کتاب انوار التنزیل اور کشاف کا اختصار ہے۔ قاضی بیضاوی کی طرح امام نسقی بھی اہل السنۃ کے علم برداروں میں ہیں، جبکہ زختری مذہب اعتزال کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ تفسیر کشاف سے بھرپور استفادہ کے باوجود امام نسقی نے اپنی تفسیر میں اعتزال کا شایبہ بھی نہیں آنے دیا ہے اور جن آیات سے اہل اعتزال نے دلیلیں پکڑی ہیں امام نسقی نے ان کی تاویل اہل السنۃ کے منع پر بڑے شفاقت انداز میں کی ہے۔ اعراب و قرأت کے وجود کے بیان سے بھی انہوں نے اپنی تفسیر کو زینت بخشی ہے۔ اس تفسیر میں فقہی مذاہب کو بھی چھیڑا گیا ہے اور حنفی مذہب کی تائید و نصرت کی گئی ہے۔ کتاب میں جگہ گلگہ ضعیف اور اسرائیلی روایات پائی جاتی ہیں جس سے اس معاملہ میں ان کے عدم احتیاط کا پتہ چلتا ہے، گوان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ فی الجملہ یہ تفسیر بھی مفید اور قبل استفادہ تفاسیر میں سے ہے۔

(۴) لباب التاویل فی معانی التنزیل

تالیف علاء الدین أبی الحسین علی بن محمد بن ابراهیم بن عمر بن خلیل الشیحی المعروف بالخازن۔ (المتوفی ۷۳۷ھ)

یہ کتاب دراصل معاجم التنزیل للبغوی کا اختصار ہے۔ مزید برآں مؤلف نے بیضاوی، کشاف اور تفسیر نسقی سے فوائد حاصل کر کے انہیں بھی اس میں ختم کیا ہے۔ اس کتاب میں اسرائیلی روایات اور قصص کی بھرمار ہے اور علامہ خازن نے انہیں ذکر کرنے کے بعد کوئی تعقیب نہیں کی ہے، جس نے کتاب کے وزن کو بہت کم کر دیا ہے۔ کتاب میں مواعظ و نصائح کے مواد بہت ہیں اور رقت انگیز واقعات سے کتاب کو خوب آرائتے کیا گیا ہے۔

(۵) البحر المحيط

تالیف أبی عبد اللہ محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان الأندلسی (المتوفی ۷۴۵ھ)

یہ کتاب الفاظ قرآن کے اعراب کی شکلوں کی معرفت میں مرجع اول تسلیم کی جاتی ہے۔

احکام فہیمہ اور قرآن کے بلاغی پہلوؤں کی توضیح و تفصیل پر اس میں بھرپور روشنی ڈالی گئی ہے۔ تفسیر رختری اور تفسیر ابن عطیہ سے اس میں بہت کچھ نقل کیا گیا ہے، خاص طور پر نحوی مسائل میں ذکورہ کتب سے کافی استفادہ کیا گیا ہے، البتہ کہیں کہیں رختری اور ابن عطیہ کی رایوں سے اختلاف کیا گیا ہے اور مؤلف نے ان کی رایوں پر تعاقب کرتے ہوئے ناقدانہ تبصرہ کیا ہے۔

(۶) غرائب القرآن و رغائب الفرقان

تالیف نظام الدین الحسن بن محمد الحسین الخراسانی النیسابوری
(نویں صدی کے آخر کے علماء میں سے تھے)۔

یہ کتاب امام فخر الدین رازی کی تفسیر کا نجوڑ ہے، لیکن مؤلف نے کشاف اور دیگر کتب تفاسیر سے بھی استفادہ کر کے کتاب کو مزید مزین کیا ہے۔ کتاب میں صحابہ و تابعین کے اقوال بھی ذکر کئے گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ نیساپوری فہم قرآن کا وافر حصہ عطا کئے گئے تھے، اس لئے انہوں نے اپنے فہم سے بھی بہت سے قیمتی نکات پیدا کئے ہیں جن سے ان کی تفسیر کو کافی جمال حاصل ہوا ہے۔ مفسر نے اپنی تفسیر میں امام رازی کی منطقیانہ فکر کا کافی پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ جائے فساد پر تنبیہ بھی کیا ہے اور جہاں کوئی کمی نظر آئی ہے اسے دور کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ مؤلف کا تفسیری منجع یہ ہے کہ وہ آیات قرآن کے ذکر کے بعد ائمہ عشرہ کی طرف منسوب قرأتیں بیان کرتے ہیں، پھر لاحق کا سابق کے ساتھ ربط و مناسبت ذکر کرتے ہیں، پھر اچھوتے انداز میں آیات کے مرادی معانی کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسائل کلامیہ پر گفتگو کرتے ہیں اور اختلاف کلامیہ کے ذکر کے ساتھ دیگر فرقوں کا رد کرتے ہوئے اہل سنت والجماعۃ کے موقف کی تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ نیساپوری نے کون و مشاہد سے تعلق رکھنے والی آیات پر بھی پوری بحث کی ہے۔ ان کا میلان طبع تصوف کی طرف بھی ہے، اسی وجہ سے وہ آیات قرآنیہ کی اشاری تفسیرات کو بھی اپنی کتاب میں جگہ دیتے ہیں۔

(۷) تفسیر جلالین

تالیف جلال الدین المحلی اور جلال الدین السیوطی

(۱) محمد ابن احمد بن ابراهیم المحلی الشافعی (المتوفی ۵۸۳۶ھ)

(۲) الحافظ جلال الدین ابی الفضل عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد

السیوطی الشافعی (المتوفی ۵۹۱۱ھ)

محلی کی تفسیر سورہ کھف سے شروع ہو کر سورۃ الناس پر ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے پھر سورۃ فاتحہ کی تفسیر شروع کی اور اس کے اتمام کے بعد وہ آگے کی تفسیر کے موقع سے محروم رہ گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد جلال الدین السیوطی نے ان کی تفسیر انہیں کے انداز والسلوب میں مکمل کی۔ یہ تفسیر گو بہت مختصر ہے، لیکن جو کچھ ہے اس سے کلام اللہ کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ اس میں ارجح الاقوال پر اعتماد کیا گیا ہے۔ ضرورت کی جگہوں میں اعراب کی وضاحت کی گئی ہے۔ مشہور قرائتوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب میں اسرائیلیات اور ضعیف روایات کو بھی جگہ دی گئی ہے جن پر تنبیہ ضروری تھی، لیکن یہ گوشہ نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

(۸) السراج المنیر

تالیف شمس الدین محمد بن محمد الشربینی (المتوفی ۷۹۷ھ)

متوسط تفسیر ہے، نہ تو بہت لمبی ہے اور نہ بہت مختصر۔ اس میں ارجح الاقوال پر انتحصار کیا گیا ہے اور قرائتوں میں سے صرف متواتر اور اعرابوں میں سے صرف ضروری پر بس کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں صرف صحیح یا حسن احادیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب میں کہیں کہیں نکتوں اور اشکالوں کو ذکر کیا گیا ہے، مگر ہر نکتہ یا اشکال کے ساتھ اس کا جواب بھی دیا ہے۔ مصنف نے قرآنی آیات کے درمیان متناسب پیدا کرنے کا خاصا اهتمام کیا ہے۔ کہیں کہیں فقہی احکام بھی بیان کئے گئے ہیں۔ کتاب میں کچھ نادر اسرائیلی قصہ بھی پائے جاتے ہیں۔ علامہ شربینی نے علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر کی بڑی پر اعتماد کیا ہے۔

(۹) ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم.

تالیف ابی السعود محمد بن محمد بن المصطفی العمادی الحنفی

(المتوفی ۵۹۸۲ھ)

اس کتاب میں مفسر نے بلاغت قرآن اور اس کے اعجاز کے اسرار و اشکاف کئے ہیں۔ کتاب کے اندر تراکیب قرآنیہ کی تہوں کے درمیان چھپے ہوئے دلیق معانی کی عقدہ کشائی نہایت حسین پرایہ میں کی ہے۔ کبھی کبھی مفسر اس وقت خوبی گوشوں کو بھی سامنے لاتے ہیں، جبکہ آیت اعراب کی کئی شکلوں کا اختال رکھتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ ان اختالی شکلوں میں سے کون سی شکل راجح ہے۔ کتاب میں آیات کے درمیان مناسبات ذکر کرنے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اسرائیلی روایات کو کتاب میں بہت کم جگہ دی گئی ہے۔ علماء نے اس کتاب کی توصیف یوں کی ہے کہ کشف اور تفسیر بیضاوی کے بعد کسی کی تفسیر اس رتبہ اعتبار کو نہیں پہنچ سکی ہے جو اسے حاصل ہے۔

(۱۰) روح المعانی فی تفسیر القرآن والسبع المثانی

تالیف شهاب الدین السيد محمود آفندی الالوی البغدادی (التومنی ۱۲۷۰ھ)

اس کتاب میں مؤلف نے سابق تفسیروں کا خلاصہ جمع کیا ہے۔ ساتھ ہی آیات قرآنیہ کی مختلف تفسیروں کے درمیان نہدوں تدقیق کیا ہے اور ان میں سے کسی ایک کورانج قرار دیا ہے۔ یہ کتاب بایس حیثیت معروف ہے کہ اس میں خوبی اور بلاغی صنعتوں اور امور کو نیہ پر بھر پور گفتگو کی گئی ہے۔ مؤلف کتاب جب آیات فہمیہ پر گزرتے ہیں تو تمام فقهاء کے مذاہب اور ان کے ادله پورے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ کتاب میں مختلف قراؤں کی شکلوں کی بھی وضاحت کی گئی ہے اور آیات اور سورتوں کے درمیان مناسبوں کے بیان پر بھی بڑی توجہ دی گئی ہے۔ اس تفسیر میں آیات کے معانی ظاہرہ سے فارغ ہونے کے بعد تفسیر اشاریہ پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ مؤلف کتاب کی ایک قابل ذکر خوبی یہ ہے کہ وہ اخبار مکذوبہ اور اسرائیلیات پر ختح تقید کرتے ہیں۔ الغرض روح المعانی ایک تفسیری انسائیکلو پیڈیا ہے جس میں سابق تفسیروں کا نچوڑ ہے، نقد و تبرہ ہے اور اس میں علماء کے پیشتر اقوال کو جمع کر کے مضبوط قول کورانج قرار دینے کی مفید کوشش ہے۔

تفسیر بالرائے کے تعلق سے چند کتابوں اور ان کے مؤلفین کا مختصر تذکرہ سطور بالا میں کیا

گیا ہے، اس سے ہرگز یہ تصور نہیں کرنا چاہئے کہ تفسیر بالرائے کی بس اتنی ہی کتابیں ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ چند امہات الکتب ہیں جو بطور مشتمل نمونہ از خروارے ہیں۔ تفسیر بالرائے کی کتابیں صرف عربی زبان میں نہیں ہیں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی ہیں جو انہا ایک رنگ رکھتی ہیں اور اپنی جدا گانہ خصوصیت پیش کرتی ہیں۔ ان میں بھی لطائف و نکات کے قیمتی گنجینے ہیں اور ان سے بھی بہت سارے فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

تفسیر بالرائے کی نمائندہ کتابوں کا طریقہ تدریس و استفادہ

اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ کتب مذکورہ علوم و معارف کا بیش بہا گنجینہ ہیں۔ ان کے مؤلفین حمہم اللہ نے کلام الہی کی تھوں میں چھپے لطائف و دقائق کے گراس مایہ موتیوں کو اچھال دیئے کی بڑی کامیاب کوششیں کی ہیں اور اس کے تمام اعجازی پہلوؤں کو روشن کرنے پر بے مثال کاوشیں عمل میں لائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں اور محنتوں کو قبول فرمائے اور انہیں اس پر اجر عظیم سے نوازے۔ ان کتابوں کی انہیں خوبیوں کے پیش نظر ہمارے بزرگوں نے ایک طویل عرصے سے چند کو اپنے نصاب تعلیم میں شامل کیا تھا جواب تک مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ کتوں نے ان سے استفادہ کیا اور اپنے اندر ایمان و یقین کی شعیں جلا دیں، بتایا نہیں جاسکتا۔ یقیناً کتاب الہی جیسے جاؤ دا ہے و یہے ان کتب تفاسیر کے فوائد کے لعل و گہر بھی لازوال ہیں، جو خوش نصیب ہیں وہ آج بھی اس سے بہرہ ور ہو رہے ہیں اور کل بھی ہوتے رہیں گے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں سے کامل استفادہ اس وقت ممکن ہے جبکہ ان سے استفادہ کے لئے طالب صادق کسی استاد کامل کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کرے، ورنہ استفادہ نا تمام ہو گا، جو اس کے حق میں غیر مفید بلکہ مضر ثابت ہو گا۔ اس موقع پر یہ ذکر کرنا مناسب نہیں ہو گا کہ ماضی قریب میں بھی کامل اساتذہ علوم و فنون کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تقریباً تمام ہی مدارس دینیہ میں کچھ نہ کچھ ایسے اساتذہ پائے جاتے تھے جو چند یا جملہ علوم و فنون میں یہ طولی رکھتے تھے اور وہ تشکیل علوم کے لئے چشمہ صافی ہوتے تھے، جن سے وہ خوب سیراب ہوتے۔ وہ محترم

اسامنہ ان کتابوں کی تدریس کا پورا پورا حق ادا کرتے اور ان کے کسی بھی مشکل اور مخفی زاویہ سے صرف نظر نہ فرماتے۔ دیکھنے میں وہ سیدھے سادے، بے تکلف اور معمولی سے لگتے، لیکن حقیقت میں غیر معمولی اور علم کے سمندر ہوتے۔ ان کی حقیقت اس وقت واشگاف ہوتی جب وہ مسند درس پر جلوہ افروز ہوتے، الفاظ کے موتی رولتے اور معانی کی گرہ کشائی کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزہ اور مخلصانہ خدمات کو قبول فرمائے اور جنت میں انہیں اونچا مقام بخشے، آمین۔

لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب اسلامی درس گاہوں کے درود یا وار ان علم و فن کے آفتابوں اور ماہتابوں کی ضیا پا شیوں سے محروم ہیں۔ اب ان کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ خلاپر کرے کہ وہ بڑی قدرت اور رحمت والا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دور حاضر یکسر بامکالوں سے خالی ہے اور پیمانہ ملت بالکل اپنے نہ سے سے محروم ہو چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب بھی اپنی قوم میں خال خال وہ لائق احترام ہستیاں نظر آتی ہیں جو نازش قوم و ملت کی جاسکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادری باقی رکھے اور ہمیں ان سے علمی استفادہ کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔

ان چند ضروری معرفوں کے بعد واضح ہو کہ تفسیر بالائے کی نمائندہ کتابوں کی تدریس اگر ملحوظات ذیل کے ساتھ ہو تو ہمیں امید ہے کہ طلبہ کو ان سے زیادہ فائدہ ہوگا اور ان کے دامن مرادگر اس قدر علمی جواہر سے آراستہ ہوں گے۔

(۱) سب سے پہلے پڑھانے والے کو ان کتابوں کے منبع تفسیری کی طرف توجہ دینی چاہئے اور طلبہ پر اس منبع کو واضح کرنا چاہئے۔ کتابوں کے سمجھنے اور سمجھانے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔ منبع سمجھ لینے کے کچھ ہی دونوں کے بعد طلبہ خود تفسیری نکات سمجھنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔

(۲) چاہئے کہ مدرس اس بات پر بھی توجہ دے کہ مفسر نے آیات قرآنیہ کی تعریف مراد میں کن چیزوں پر اعتماد کیا ہے۔ آیا وہ قبل اعتماد ہیں یا نہیں اور اپنے شاگردوں پر اسے واضح کرے۔

(۳) مفسر کی تفسیری عبارتوں میں واقع پیچیدگیوں کی پوری عقدہ کشائی مدرس کا فریضہ ہے جس میں نہ کوتاہی جائز ہے اور نہ بخل، اس لئے پوری تیاری کے ساتھ اسے درس دینا

چاہئے۔ تیاری کی کمی مبادا اس کی شرمندگی کا سبب نہ بن جائے۔

(۴) وقت تدریس خذ ما صفا و دع ما کدر کے اصولوں پر پوری پابندی کی جائے تاکہ شاگرد را ہدایت سے بھکنے نہ پائے۔

(۵) تفسیر بالرائے کی نمائندگی کتابیں احادیث ضعیفہ، موضوع، آثار و اخبار نامرضیہ اور روایات اسرائیلیہ سے صاف نہیں ہیں، اس لئے مدرس کو چاہئے کہ ان کی حیثیت مخفی نہ رکھے۔
بس اوقات یہ ساہلی طلبہ کو غلط سمت کی طرف گامزن کر دیتی ہے۔

(۶) ایک اچھے محقق نے مدارس کی تعلیمی صورت حال کا جائزہ لے کر بڑے باذوق انداز میں بیان کیا ہے اور بڑا افسوس ظاہر کیا ہے کہ ہمارے مدارس عربیہ میں تدریس کتب کا انداز یہ ہوتا ہے کہ عبارت پڑھنے کے بعد چھپی آواز میں ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر اسی ترجمہ کو ذرا زور دار اور بلند آواز میں دھرا دیا جاتا ہے تو وہی مطلب ہو جاتا ہے اور مشکل کتابوں کے پڑھاتے وقت یہ جانگداز صورت حال زیادہ دیکھی جاتی ہے اور تفسیر بالرائے کی مذکورہ نمائندگی کتابیں چونکہ ادق ہیں، اس لئے مدرس کو چاہئے کہ اس درودناک شکل سے بہت پرہیز کرے۔

(۷) تفسیر بالرائے کی کتابیں چونکہ دقائق و نکات سے بھری پڑی ہیں، اس لئے مدرس کو چاہئے کہ ان نکات پر وقت مطالعہ خصوصی توجہ دے اور بالوضاحت تشریح کے لئے پہلے سے مرتب کر لے تاکہ پڑھاتے وقت وہ ہکلانے سے محفوظ رہ سکے۔

(۸) تفسیر بالرائے کی نمائندگی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا یہ بات اچھی طرح محسوس کرے گا کہ ان میں سے بعض بعض سے مستفاد ہے، اس لئے مدرس کو چاہئے کہ وقت مطالعہ دوسری کتابوں کو بھی سامنے رکھے لے۔ توقع ہے کہ اس سے درپیش دقتیں مسئلہ مخفی ہو جائے گا۔

تفسیر ابن جریر طبری

طریقہ تدریس و استفادہ

ڈاکٹر احسان اللہ فہد فلاحی

لیکھر شعبہ دینیات و یمن کالج، اے ایم یو، علی گڑھ

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری کے اوآخر یا ۲۲۵ ہجری کے اوائل میں صوبہ طبرستان کے پایہ تخت آمل میں بیدا ہوئے۔ آپ کو بچپن ہی سے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور آٹھ سال کی عمر میں لوگوں کو نماز پڑھانی شروع کر دی۔ نو سال کی عمر میں حدیث کی کتابت کرنے لگے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والدین ہی میں حاصل کی۔ آپ کے والد کھاتے پیتے اور خوش حال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خوش حالی کا فائدہ اٹھا کر آپ نے اسلامی دنیا کے علمی مرکز کا دورہ کیا۔ علاقہ رے اور گرد و نواح کی سیر و سیاحت کرنے کے بعد آپ بغداد پہنچ چہاں خیال تھا کہ امام احمد بن حنبل سے کسب فیض کریں گے، لیکن یہاں آئے ہوئے کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بصرہ اور کوفہ میں چند روز قیام کے بعد آپ بغداد واپس آگئے، چہاں چند روز تک قیام کیا، پھر مصر کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ملک شام کے متعدد شہروں میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے کچھ مدت تک قیام کیا پھر مصر پہنچ گئے۔ اس دوران آپ نے محمد بن احمد بن حماد الدولابی، ابن حمید الرازی، ابو مقاتل، هناد بن السری، هناد بن موی، ابو کریب محمد بن العلا الہمدانی چیسے محدثین اور علماء سے استفادہ کیا۔

امام طبریؒ اپنے بچپن کا واقعہ اپنے شاگرد ابن کامل سے بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میرے والد محترم نے مجھے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میرے پاس سنگ ریزوں سے بھرا تھیلا ہے، جس کو میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے پھیک رہا ہوں۔ میرے والد کرم نے تعبیر بتانے والے سے دریافت کیا تو جواب ملا کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو کر دین کا سچا پیر و کار ہو گا اور شریعت اسلامیہ کی خدمت کرے گا، چنانچہ میرے والد نے میری تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی، حالانکہ میں اس وقت بالکل چھوٹا تھا۔ (۱)

آپ کے والد محترم نے اپنا خواب بیٹے کے سامنے بیان کیا اور اس کی تعبیر سے بھی آگاہ کیا۔ یہ بشارت امام طبریؒ کے لیے حصول علم کی راہ میں ہمیز کام کرتی رہی اور علم و عرفان کے چشمے سے مسلسل سیراب ہونے پر ابھارتی رہی اور اس کے بعد تدریس و تالیف میں بھی مددگار ثابت ہوئی۔

امام طبریؒ عالمانہ مزاج اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ اپنی عمر کے ابتدائی ایام میں آپ نے عرب اور اسلام کی روایات کے سلسلے میں موداد جمع کرنے کی انتہائی کوشش کی اور عمر کا باقی حصہ تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف میں گزارا، اگرچہ آپ کی مالی حیثیت کمزور تھی پھر بھی آپ نے مالی مفاد کو ہمیشہ نظر انداز کیا اور حلیل القدر اور منفعت بخش مناصب قبول کرنے سے برابر انکار کرتے رہے۔ اس طرح آپ کو ہمہ گیر اور سیر حاصل ادبی خدمت کرنے کا موقع مل گیا، جس میں وہ ہمہ تن مشغول رہے۔ اپنی دوچھپی خاص مضامین مثلاً علم تاریخ، علم فقہ، علم القراءات اور علم تفسیر القرآن کے علاوہ آپ نے علم عروض، علم اللغة، صرف و نحو، علم الاخلاق بلکہ ریاضیات اور علم طب کی طرف بھی خصوصی توجہ کی۔ مصر سے واپس آنے کے بعد وہ دس سال تک شافعی مسلم سے وابستہ رہے، پھر اپنا ایک الگ دبستان قائم کیا، جس کے پیروکار اپنے آپ کو ان کے والد کی نسبت سے جریئہ کہتے ہیں۔ چونکہ اعتقادات میں شافعی مذہب سے اختلاف اتنا تھا جتنا کہ عمل میں، اس لیے یہ تحریک نبٹا جلد فراموش ہو گئی، البته امام احمد بن حنبلؓ کے مذہب سے ان کا اختلاف بنیادی تھا۔ امام طبریؒ امام احمد بن حنبلؓ کو حدیث کا امام توانے تھے، لیکن فقہ کے متعلق وہ ان کے خیالات کے چند اس قائل نہ تھے، اس لیے وہ حنابلہ کی ناراضی کا نشانہ

بن گئے۔ حاتمہ کی آپ سے ناراضی کی خاص وجہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت: ۸۱ سے تفسیر سے متعلق تھی۔ یہ دشمنی اس قدر بڑھی کہ انھیں اپنی حفاظت کے لیے اور مشتعل ہجوم کے غصے سے بچنے کی خاطر اپنے مکان میں بند ہو کر رہنا پڑا اور جب تک مکہ پوس نے ان کی جان کی حفاظت کے لیے سخت کارروائی نہ کی، انھیں امن نصیب نہ ہوسکا۔ ان کے دشمنوں نے بے بنیاد طور پر ان کے خلاف مددانہ رجحانات کا الزام لگا کر بھی انھیں سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔^(۲)

امام طبریؓ کی متعدد تصانیف مکمل طور پر ہم تک نہیں پہنچیں۔ ان کی وہ تحریریں ہمیشہ کے لیے گم ہو چکی ہیں جن میں انھوں نے اپنے جدید دبتان کے بنیادی اصول بیان کئے تھے، البتہ ان کی تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن محفوظ رہ گئی ہے۔ اس تصانیف میں انھوں نے تفسیر کے متعلق وہ تمام قدیم موارد جمع کر دیا ہے جس سے بعد کے مفسرین استفادہ کرتے رہے ہیں اور مغربی علماء کے لیے یہ تفسیر اب بھی تاریخی اور تقدیدی معلومات کا بے بہا خزانہ ہے۔ جو احادیث امام طبریؓ نے خود جمع کی ہیں ان کی تشریح زیادہ تر سانیاتی (لغات اور صرف و نحو) پہلو سے کی گئی ہے۔ انھوں نے ان شرائع و عقائد پر بھی جن کا استنباط قرآن کریم سے ہوتا ہے، بحث کی ہے اور بعض جگہ تاریخی تقدید پر انحصار کئے بغیر اپنی آزادانہ رائے کا اظہار بھی کر دیا ہے۔^(۳)

جامع البیان فی تفسیر القرآن کا شمار مشہور ترین کتب تفسیر میں ہوتا ہے۔ مفسرین کے نزدیک ماثوری تفسیر میں اس کو اولین مصدر و مأخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقلی تقاضیر میں بھی اس تفسیر کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ تفسیر میں بکیر و ضمیم مجلدات پر مشتمل ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ تفسیر نادر الوجود تھی، لیکن جب امراء نجد میں سے امیر حمود بن عبد الرشید کی ملکیت میں اس کا کامل مخطوط دستیاب ہو گیا تو اس کو زیر طبع سے آراستہ کر دیا گیا۔ اس طرح ہم تفسیر کے اس انسائیکلو پیڈیا سے بہرہ یاب ہو گئے۔^(۴)

امام طبریؓ نے اپنی تفسیر کو تین ہزار صفحات پر مشتمل لکھا تھا، پھر اس کو مختصر کر کے تین ہزار صفحات کر دیا۔ ابن سبک الطبقات الکبری میں لکھتے ہیں کہ ”ابن جریر طبریؓ نے اپنے تلامذہ سے

کہا کہ کیا تمہیں تفسیر قرآن سے دلچسپی ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ اس کی ضخامت کس قدر ہے؟ کہا: تیس ہزار صفحات۔ کہنے لگے: ایسی تفسیر کو پڑھتے پڑھتے عمر ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ نے اس کو تین ہزار صفحات میں مختصر کر دیا۔^(۵)

تفسیر ابن جریر طبری کو باقی کتب تفسیر کے مقابلے میں وقت کا شرف تقدم حاصل ہے۔ یہ تفسیر زمانی سبقت تقدم کی بھی حامل ہے اور فنی اعتبار سے بھی دیگر تفاسیر پر برتری رکھتی ہے۔ سبقت زمانی تو اس لیے ہے کہ یہ اولین تفسیر ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ اس سے قبل تفسیر کے سلسلے میں جو کوششیں کی گئیں وہ گردش ایام کے ساتھ رخصت ہو گئیں اور ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں سوائے ان اقوال کے جن کو ابن جریر طبری نے اپنی کتاب میں سولیا ہے۔ جہاں تک اس تفسیر کی فنی برتری کا تعلق ہے اس کا دار و مدار اس کے اسلوب نگارش پر ہے جو ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے۔ اس تفسیر کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

تفسیر بالماثور کا اہتمام

امام طبری نے اپنی تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن میں احادیث نبویہ، اقوال صحابہ و تابعین کو بنیادی تفسیری مأخذ فرازدیا ہے اور انھیں روایات سے استفادہ کیا ہے جن میں درایت و روایت کی خوبیاں موجود ہوں۔ آپ اپنی تفسیر میں ان روایات سے مستنبط عمومی فکر کی تبلیغیں پیش کرتے ہیں پھر ان روایات کا تذکرہ کرتے ہیں جو تفصیلات میں مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت "لَا تَأْخُذْهِ سَنَةً وَلَا نُومً".^(۶) "وَنَهْ سوتا ہے اور نہ اسے اوگنگہ آتی ہے۔"

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اوگنگہ نہیں آتی اور نہ اسے نیند آتی ہے، یعنی کم و بیش کسی قسم کی نیند اس پر طاری نہیں ہوتی۔ ارباب تاویل نے بھی یہی مفہوم مراد لیا ہے۔ مجھ سے بیان کیا اُمشی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عبد اللہ بن صالح نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا معاویہ بن صالح نے بواسطہ ابو طلحہ بواسطہ ابن عباس کہ آیت "لَا تَأْخُذْهِ سَنَةً وَلَا نُومً" میں سنة سے مراد نیند کی جھیکی ہے اور نوم سے مراد

نہیں ہے۔“ پھر اسی مفہوم کی احادیث کو مختلف طرق سے روایت کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ احادیث نبویہ میں اس کا صحیح مفہوم یہی ہے۔ (۷)

اسناد میں احتیاط

امام طبریؓ اپنی تفسیر میں اسناد کے تذکرہ اور رواۃ کے بیان میں کافی محتاط واقع ہوئے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ حدیث سننے وقت کچھ اور لوگ ہوتے تھے تو حدیث روایت کرتے وقت حدثنا کہتے تھے اور جب تھا سننے تھے تو حدثی کہتے تھے اور جب سلسلہ روایت میں کسی کا نام بھول جاتے تھے تو اس کی صراحت فرمادیتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک سلسلہ روایت یوں بیان کیا ہے: حدثنا ابو گریب قال حدثی یحییٰ بن آدم قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن فلان العبدی۔“ یہاں امام طبریؓ نے صراحت کی ہے کہ ان کا نام میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ عن سلیمان بن صرد عن ابی کعب قال... (۸)

اسی طرح جب کسی راوی کے سلسلے میں کوئی خاص وضاحت کرنا مقصود ہوتا تو اس کو بھی بیان فرماتے، مثال کے طور پر ”حدثی سلمة بن محمد بن اسحاق عن ابی عتاب۔ رجل من تغلب کان نصرانا عمرا من دھرہ ثم اسلم بعد، فقرأ القرآن وفقه في الدين و كان فيما ذكر انه كان نصرانيا اربعين سنة ثم عمر في الاسلام اربعين سنة قال...“ (۹)

علم لغت سے استفادہ

امام طبریؓ نے اپنی تفسیر میں علم لغت سے بھی جا بجا استفادہ کیا ہے، کیونکہ علم لغت اور اسالیب کلام پر آپ کو پوری قدرت حاصل تھی اور ایک لفظ کے مختلف احتمالی مفہوم میں سے کسی ایک مفہوم کو ترجیح دینے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود تھی۔ مثال کے طور پر قرآن کا فرمان ہے:

تَرْمِيْهُمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِيلٍ۔ (۱۰)

”وہ ان کے اوپر کمی ہوئی مٹی کے پھر پھیک رہے تھے۔“

اس آیت کی تشریع میں امام موصوف لکھتے ہیں کہ بحیل کے معانی کے سلسلے میں علماء مختلف الرائے ہیں۔ بحیل سے مراد نکریلی مٹی ہے یا صرف مٹی ہے یا یہ فارسی لفظ ہے، جس کے معنی مٹی اور پتھر دونوں کے ہیں اور اس کی اصل سنگ اور گل ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ بحیل سے مراد قربی آسمان ہے، جبکہ اس قول کی صحت نہ تو اخبار و روایات سے معلوم ہوتی ہے نہ عقل اس کی تصدیق کرتی ہے اور نہ علم لغت اس کا ساتھ دیتا ہے، جبکہ اشیاء کے نام یا تو مردوج زبان سے اخذ کئے جاتے ہیں یا اس کی خبر اللہ نے خود دی ہو۔ (۱۱)

اشعار سے استشہاد

امام طبری لغت اور اشعار کے ماہر تھے۔ مصر میں قیام کے دوران آپ نے طراح بن حکیم کے اشعار املا کروائے تھے اور ان کے مشکل اور غریب الفاظ کی تشریع و توضیح کی تھی۔ اسی وجہ سے آپ نے تفسیر قرآن میں بھی اشعار سے استشہاد کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے لفظ ”سورہ“ کو قدر و منزلت کے معنی میں لکھا ہے اور اس پر نابغہ ذیبیانی کے اس شعر سے استشہاد کیا ہے:

الْمَتْرَانَ اللَّهُ اعْطَاكَ سُورَةً تَرِى كُلَّ مَلَكٍ دُونَهَا يَتَذَبَّبُ
”یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ قدر و منزلت عطا فرمائی ہے جس تک بڑے بڑے باوشاہوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔“

مصنف کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے سورۃ کو واو کے بجائے همزہ (سورۃ) کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس صورت میں اس لفظ کے معنی ہوں گے ٹکڑا، یعنی اس کو قرآن کے دوسرے حصوں سے الگ کر دیا گیا ہے اور اس طرح اس کا نام سورہ پڑ گیا ہے۔ مصنف نے آشی بن ثعلبة کا شعر بطور استشہاد پیش کیا ہے، جس نے ایک عورت کا تذکرہ کیا ہے، جو اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہے، لیکن شاعر کے دل میں محبت کا بیج ڈال گئی ہے۔ (۱۲)

نحوی قواعد کا تذکرہ

مصنف نے اپنی تفسیر میں الفاظ کے معانی کی وضاحت کے لیے اکثر و بیشتر نحوی قواعد

سے بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ مثال کے طور راللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

قَالَ سَآوِيْ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ. (۱۳)

”اس نے پلت کر کہا کہ میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔“
حضرت نوحؐ نے کہا کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔“

امام طبریؓ کہتے ہیں کہ اہل عرب نے الا من رحم میں ”من“ کے اعراب پر اختلاف کیا ہے۔ کوفہ کے بعض نحویوں کے نزدیک یہ منصوب ہے، اس لیے کہ معصوم (جس کی حفاظت کی جائے) کا معاملہ عاصم (حفاظت کرنے والا) کے بر عکس ہوتا ہے اور جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ اس سیلا ب سے محفوظ رہ سکتے گا۔ گویا من رحم کا منصوب ہونا مندرجہ ذیل آیت کی طرح ہے: **مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ.** ان لوگوں کے نزدیک مندرجہ بالا آیت میں من رحم کو مرغوغ قرار دینا جائز نہیں ہے، لیکن امام طبریؓ کہتے ہیں کہ اگر عاصم کو معصوم کے معنی میں لے لیا جائے تو اس کو مرغوغ قرار دینا جائز ہوگا، کیونکہ مفعول کو فاعل کی جگہ پڑھنا باعث تجہب نہیں ہے۔ یہ اسلوب قرآن میں مستعمل ہے، مثال کے طور پر قرآن کا فرمان ہے:

خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. (۱۴)

”ایک اچھنے والے پانی سے پیدا کیا۔“

یہاں دافق مذوق کے معنی میں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے:

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ. (۱۵)

”وہ دل پسند عیش میں ہوں گے۔“

یہاں راضیہ مرضیہ کے معنی میں ہے۔ (۱۶)

فقہی مباحث کا اہتمام

امام طبریؓ مفسر قرآن اور محدث ہونے کے ساتھ فقیہ بھی تھے۔ تمام مرقد بہ مسائل کا بغور

مطالعہ کیا تھا۔ فقہ کے موضوع پر مختلف کتابوں کے مصنف اور خود ایک مسلم کے بانی تھے۔ اسی وجہ سے قرآنی آیات سے متعلق فقہی مباحثت کو اپنی تفسیر میں خاص جگہ دی ہے۔ آپ جس رائے کو قرآن و حدیث سے قریب تر پاتے اس کو اختیار کرتے تھے۔ مثال کے طور پر قرآن کا اعلان ہے:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهُكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ (۱۷)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے انہو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھولو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھولیا کرو۔“

امام طبریؓ کہتے ہیں کہ اہل تاویل کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ سر کے مسح کی شکل کیا ہو۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مسح اس طرح کیا جائے جس میں معلوم ہو کہ مسح کیا ہے۔ یعنی سر کے اگلے حصے سے پیچھے تک مسح کرے یا اس کے اوپری حصے پر مسح کرے یا بال پر مسح یا سر کے کسی حصے پر مسح کرے۔ کچھ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ مسح پورے سر کا ہوگا۔ امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسفؓ اور امام محمدؓ کے مطابق تین انگلیوں سے کم کا مسح جائز نہیں ہے۔ امام طبریؓ کہتے ہیں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق مسح کا حکم دیا ہے، کوئی حد نہیں بتائی ہے، اس لیے وضو کرنے والا جس طرح بھی سر کا مسح کرے گا فریضہ کی ادائیگی ہو جائے گی، اس لیے کہ اس پر مسح راس کا اطلاق ہو جائے گا۔ (۱۸)

بے مقصد امور سے احتراز

امام طبریؓ نے اپنی تفسیر میں دیگر بہت سے مفسرین کے بر عکس لایعنی اور بے کار باتوں کا ذکر کرنے سے پرہیز کیا ہے، اس لیے کہ آپ کے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جن سے دین کا کوئی فائدہ مقصود نہ ہو۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف کی آیت وَشَرُوْهُ بِشَمِنْ بَخْسِ
ذَرَاهِمْ مَعْدُوْدَةِ (۱۹) کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ کو کتنے درہم کے عوض بیچا گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ درہم معدودہ سے بیس درہم مراد

ہیں۔ بعض کہتے ہیں بائیس درہم، وہ گیارہ بھائی تھے، دو دو درہم آپس میں بانٹ لیے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ چالیس درہم تھے۔ اس کے بعد امام طبری ان تمام رایوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے گنتی کے چند درہموں کے عوض نیچ دیا۔ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں فرمائی اور نہ پیانے کی کوئی تعین کی اور نہ ہی قرآن و حدیث میں اس سلسلے میں کوئی واضح رہنمائی ہے۔ ممکن ہے بیس درہم رہے ہوں یا بائیس درہم رہے ہوں، ممکن ہے چالیس درہم رہے ہوں یا اس سے کم و بیش بھی ہو سکتا ہے۔ بہر حال کتنے بھی رہے ہوں گنتی کے تھے وزن سے نہیں تھے۔ اگر ان کے وزن کی مقدار معلوم بھی ہو جائے تو دین میں اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اگر نہ معلوم ہوں تو اس سے کیا نقصان ہوگا۔ قرآن کے ظاہر پر ایمان لانا فرض ہے، اس سے پرے کی معلومات کا حصول ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ (۲۰)

اجماع کی اہمیت

ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اجماع امت کو بھی اہمیت دی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحُلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَسْنِي تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٍ۔ (۲۱)

”پھر اگر (دوابارہ طلاق دینے کے بعد شوہرنے عورت کو تیسری بار) طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الای کہ اس کا نکاح کسی دوسرے سے ہو۔“

اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام طبری لکھتے ہیں کہ ”اگر کوئی شخص پوچھے کہ اس آیت میں نکاح کے معنی مجامعت کے ہیں یا عقد نکاح کے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عورت کسی شخص سے نکاح کرے اور وہ بلا جماع اس کو طلاق دے دے تو وہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی شخص اس سے عقد نکاح کئے بغیر بدکاری کا ارتکاب کرے تو وہ بھی خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس بات پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ عورت پہلے خاوند کے لیے اس وقت حلال ہوگی جب کوئی شخص اس

کے ساتھ عقد نکاح کر کے اس کے ساتھ مجامعت کرے اور اسے طلاق دے دے۔ اگر دریافت کیا جائے کہ قرآن میں تو جماع کا ذکر موجود نہیں پھر اس کی دلیل کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کا یہ مفہوم اجماع امت کی بنا پر متعین کیا گیا ہے۔ (۲۲)

تفسیر بالرائے سے احتراز

امام طبریؒ نے خود بھی تفسیر بالرائے سے احتراز کیا ہے اور اپنے شاگردوں کو بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ تفسیر بالرائے سے مراد یہاں قرآن کی ایسی توجیہ ہے جس کی بنیاد سیاسی، گروہی، نسلی اور مسلکی خواہشات و خیالات پر ہو جو قرآن کریم کے مقصد اور نصب الحین سے ہٹے ہوئے ہیں۔

امام طبریؒ نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں ایک فصل قائم کی ہے جس کا عنوان ہے ”ان اخبار و روایات کا تذکرہ جس میں تفسیر بالرائے کی ممانعت آئی ہے۔“ اس فصل میں کئی حدیثیں نقل کی ہیں، مثلاً من قال فی القرآن برأیه فلیبتو ما مقدرہ من النار۔ ”جس نے قرآن کے ملنے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی تو اسے چاہیے کہ اپنا شکاہت جہنم میں بنالے۔ اسی مفہوم میں کئی احادیث نقل کرنے کے بعد امام طبریؒ نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ تمام روایتیں ہمارے اس قول کی سچائی کی شہادت دیتی ہیں کہ قرآن کی تاویل و تفسیر اگر کوئی ایسا شخص کرتا ہے جسے اس کے علم کا اور اک نہیں ہے اور رسول اللہ ﷺ کی توضیحات کی معرفت اسے حاصل نہیں اور نہ علم تاویل سے اسے واقفیت ہے تو محض اپنی رائے کی بنیاد پر اس کی تفسیر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنے والا اگر کچی بات کہے گا تو بھی خطکار ہو گا، کیونکہ اس نے یہ تفسیر اپنی رائے سے کی ہے اور اس کی یہ اصابت اور سچائی ایمان و یقین کی پیداوار نہیں بلکہ ظن و گمان کی پیداوار ہے۔ (۲۳)

تفسیر ابن جریر کا شمار تفسیر بالماثور کی فہمائندہ تفاسیر میں ہوتا ہے۔ اس تفسیر سے پہلے حصتی تفاسیر لکھی گئیں، وہ گردش زمانہ کے ساتھ رخصت ہو گئیں۔ ان تمام تفاسیر کے احوال کو آپ نے اپنی تفسیر میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد جو تفاسیر منصہ شہود پر آئیں، چاہے وہ عربی میں ہوں

یا اردو اور فارسی میں تمام تفسیر طبری سے مستقاد ہیں اور کوئی بھی مفسر تفسیر طبری سے بے نیاز نہ رہ سکا، لیکن بد قدمتی سے کوئی بھی مكتب فکر، ادارہ، مدرسہ یا گروہ اس تفسیر کو اپنے نصاب تعلیم میں شامل نہ کر سکا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی ضخامت ہو یاد مریان میں اس کا بالکل نادر الوجود ہونا ہو۔ اگر اس تفسیر کو اپنے نصاب میں شامل کر کے ہم اپنے طلبہ کو سبقاً سبقاً پڑھائیں تو ہم اپنے طلبہ کو قرآن کی ایک عظیم انسائیکلوپیڈیا سے مستفید کر سکیں گے تاہم یہ ہے تقریباً ناممکن، کیونکہ یہ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے۔ ایک تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ چند منتخب سورتوں کی تفسیر شامل نصاب کر لیا جائے اور طلبہ امدادی کتب کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کریں اور اس کے نمبرات مارکشیٹ میں شامل کیے جائیں، کیونکہ اس کی تفسیری خصوصیات اس کے منبع تفسیر اور اسلوب نگارش سے بہر طور طلبہ کو واقف ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر طلبہ کو بتایا جائے کہ طبری جب بھی کسی آیت کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں: القول فی تاویل قوله تعالیٰ کذا و کذا (فلان آیت کی تفسیر) پھر آیت کی تفسیر کرتے ہیں اور اس کی تائید میں اپنی سند کے ساتھ صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار روایت کرتے ہیں۔ جب کسی آیت کے بارے میں دو یا دو سے زیادہ اقوال منقول ہوں تو وہ ہر قول کے ضمن میں اقوال صحابہ و تابعین سے استشهاد کرتے ہیں۔

مزید برآں یہ کہ ابن جریر طبری صرف تفسیری اقوال ہی نقل نہیں کرتے بلکہ ایک کو دوسرے کے مقابلے میں ترجیح بھی دیتے ہیں اور وجہ ترجیح بھی بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ کا فرمان ہے:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

”ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معابرہ کیا تھا۔“

امام طبری نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کا یہ اختلاف نقل کیا ہے کہ الا الذين عاهدتكم عند المسجد الحرام سے کون لوگ مراد ہیں۔ کیا الدہلی کے قبلہ جذبہ

کے لوگ مراد ہیں یا کنانہ کے جذیبہ بکر مراد ہیں یا وہ قبائل بکر مراد ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے ساتھ معاہدے میں شریک تھے اور اس معاہدہ کو توڑنے والے صرف یہی قبیلہ اور بکر کے بخواہ دلیل ہی تھے یا خود قریش کے لوگ مراد ہیں یا قوم خزانہ مراد ہے۔ اس اختلاف کو نقل کرنے کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس میں سب سے زیادہ صحیح رائے ان لوگوں کی ہے جن کے نزدیک کنانہ کے بخواہ بکر مراد ہیں جو اپنے عہد پر قائم تھے اور صلح حدیبیہ کے جن دفعات پر قریش اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اس کی انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ میں نے اس قول کو زیادہ درست اس لئے قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کئے گئے عہد کی پابندی کرو جس سے مسجد حرام میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا، بشرطیکہ وہ اپنے عہد پر قائم رہیں۔ ہم یہ وضاحت کرچکے ہیں کہ ان آیات کا اعلان سن ۹ ہجری میں کیا گیا، یعنی فتح مکہ کے ایک سال کے بعد۔ چنانچہ مکہ میں کوئی قریشی یا خزانی کافرنہ تھا، جسے معاہدے کی پاسداری کا حکم دیا جاتا، کیونکہ پاشندگان مکہ میں سے جو لوگ تھے وہ ان آیات کے نزول سے پہلے ہی نقض عہد کرچکے تھے اور ان سے جنگ ہو چکی تھی۔ (۲۵)

امام ابن جریر طبریؓ نے اپنی تفسیر میں بند خود کعب الاحرار، وہب بن منبه، ابن جریرؓ اور سدیؓ سے اسرائیلی اخبار و روایات نقل کیا ہے اور ان روایات پر نقد و تبصرہ کا بھی اہتمام کیا ہے، لیکن بعض جگہوں پر آپ نے صرف اسناد کے ساتھ روایت بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے اور سند کی چھان پھٹک اور روایات کی جائیق قاری کے صواب دید پر چھوڑ دی ہے۔ ایسے موقع پر محققین، اساتذہ کرام اور طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اسناد کا مکمل علم ہو، تاکہ جہاں طبری نے روایات پر نقد و تبصرہ نہیں کیا ہے، وہاں پر اپنی صحیح رائے قائم کر سکیں اور کسی بھی امکانی غلطی سے محفوظ رہ سکیں۔

امام طبریؓ کے نزدیک اگر کسی لفظ کے معنی میں اختلاف ہو جائے اور اس کے معنی و مطلب میں شک و شبہ کی گنجائش ہو تو وہاں کلام عرب میں مشہور معنی کو ترجیح دینا درست ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کا یہ فرمان: حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ الشَّنُورُ۔ (۲۶)

”یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آگیا اور وہ تنور مل پڑا۔“
اس آیت میں تنور کا جو لفظ وارد ہوا ہے اس کی تفسیر میں امام طبری نے علمائے سلف کے
درج ذیل اقوال نقل کے ہیں:

- (۱) تنور سے روئے زمین مراد ہے۔
- (۲) تنور کے معنی صحیح کے روشن ہو جانے کے ہیں۔
- (۳) اس سے زمین کا بالائی اور عمدہ حصہ مراد ہے۔
- (۴) تنور اس بھٹی کو کہتے ہیں جس میں روئیاں پکائی جاتی ہیں۔

اس پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

اس ضمن میں صحیح تر قول یہ ہے کہ اس سے روئیاں پکانے کا تنور مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ
ہے کہ کلام عرب میں یہی معنی معروف ہے۔ کلام الہی میں جو لفظ وارد ہوا ہے اس کے وہی معنی
مراد لینے چاہیے جو عرب میں مشہور تر ہوں، البتہ کسی دلیل سے کوئی اور مفہوم ثابت ہو جائے تو
وہ الگ بات ہے، کیونکہ اللہ نے اس کلام کے ذریعہ عربوں کو اسی لیے مخاطب کیا تھا کہ آسانی
سے وہ اس کا معنی و مفہوم سمجھ جائیں۔ (۲۷)

اس اتنہ، طلبہ اور اس تفسیر سے استفادہ کرنے والے حضرات کو یہ دھیان رکھنا چاہئے کہ
طبری کسی لفظ کے معنی کو کلام عرب کے مشہور معنی میں ہی استعمال کرتے ہیں۔

اس تفسیر سے استفادہ کرنے والے حضرات کو یہ بات بھی معلوم ہوئی چاہئے کہ جہاں
تفسیر طبری کا شمار تفسیر بالماثور کی نامانجدہ تفاسیر میں ہوتا ہے وہیں عقلیٰ و کلامی تفاسیر میں بھی ابن
جریر کا مقام کسی سے فروتنہ نہیں ہے۔ ایک طرف جہاں آپ نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وساتھ علیہ السلام اور صحابہ و تابعین سے ثابت شدہ اقوال سے ما ثور تفسیر کی ہے وہیں آپ کی تفسیر مختلف
مسائل میں استنباط اور آپ کی حریت فکر و نظر کی بھی غماز ہے۔ ابن جریر طبری کا بنیادی نقطہ نظر
اقوال صحابہ و تابعین سے بھر پور استفادہ اور آزاد خیال مفسرین کی پر زور تردید ہے۔ قرآن کا
فرمان ہے:

ثُمَّ يَأْنِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسَ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ۔ (۲۸)

”اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریادی کی جائے گی اور وہ رسنچوڑیں گے۔“

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے طبری لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین جو اقوالی سلف سے نا آشنا ہیں اور لغت کی مدد سے قرآن عزیز کی تفسیر بالرائے کرنا چاہتے ہیں وہ ”فیه يعصرُون“ کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے وہ نقطے سے نجات پائیں گے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ عصر نجات کے معنی میں ہے۔ اس ضمن میں وہ اشعار عربیہ سے بھی استشهاد کرتے ہیں، مگر تمام اہل علم صحابہ و تابعین کا قول اس کے خلاف ہے۔^(۲۹)

مگر جہاں موقع ملتا ہے وہاں آپ کا قلم عقلی اور کلامی تفسیر کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ آپ جب کسی آیت اور اصول عقائد میں تطبیق دیتے ہیں یا بعض کلامی نظریات کی تردید کرتے ہیں تو اس فتن میں بھی آپ کا قلم بلند یوں کو چھوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن کلامی جدلیات ہوں یا تطبیق و مناقشات، وہ کسی صورت میں بھی اہل سنت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اختیار کے مسئلہ میں ابن جریر نے قدریہ کی جو تردید کی ہے اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت غیر المغضوب عليهم ولا الصالین کی تفسیر کرتے ہوئے ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

بعض غنی مکرین تقدیر نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ مندرجہ صدر آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو ”صالین“، مگر اہ کہہ کر ضلال کی نسبت ان کی جانب کی ہے۔ نہیں کہا کہ میں نے ان کو مگراہ کیا۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہا کہ وہ دوسروں کو مگراہ کرنے والے ہیں۔ اس سے قدریہ کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ بندہ فعل میں مختار ہے۔ اس کا قائل عربوں کے اسلوب کلام سے یکسر بیگانہ ہے۔ اگر اس بات کو درست تسلیم کر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کو بھی کسی صفت سے موصوف کیا جائے یا جس کی جانب بھی کسی فعل کو منسوب کیا جائے تو وہ فعل سراسر اس کا ہوتا ہے، کسی دوسرے کا اس فعل کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہوتا۔

اندر میں صورت جب ہوا درخت کو حرکت دے رہی ہو تو یہ کہنا کہ ”درخت ہلا“ غلط ہو گا۔ اسی طرح جب زمین حرکت کرنے لگے تو یہ کہنا ممکن نہیں کہ زمین نے حرکت

کی، اس لیے کہ نہ درخت خود ہلا ہے اور نہ زمین نے خود حرکت کی ہے بلکہ ان کو ہلانے اور حرکت دینے والا کوئی اور ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قدریہ نے سورہ فاتحہ کی آیت سے جو استدلال کیا وہ قطعاً بے بنیاد ہے۔ اسی لیے پیشتر آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کی نسبت اپنی جانب بھی کی ہے:

وَأَضْلَلَ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ۔ (۲۰)

”اور علم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگادی۔“
مذکورہ آیت میں بتایا کہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا اسی کا کام ہے کسی اور کائنات، مگر قرآن عربی زبان میں اترا اور عربی میں یہ عام دستور ہے کہ فعل کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے جس سے بظاہر وہ صادر ہوا ہو۔ اگرچہ وہ فعل کسی اور کسی مشیت و قدرت سے ظہور میں آیا ہے۔ جب ایک فعل بندہ خود انعام دے رہا ہو مگر اس کا حقیقی موجود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اس کو فاعل کی جانب اس اعتبار سے منسوب کیا جائے گا کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی قدرت و اختیار سے وہ کام کیا اور اللہ تعالیٰ کی جانب اس لیے منسوب ہو گا کہ موجود حقیقی دراصل وہی ہے۔ (۲۱)

ابن جریر طبری کا مندرج تفسیر سورہ ہود کی آیات ۱۱۹، ۱۸۸ کی تفسیر میں بھی ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَّالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَثَّلَ كَلِمَةً رَيْكَ لَآمَلَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ ۝ (۲۲)

”بے شک تیراب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی (آزادی انتخاب و اختیار) کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان، سب سے بھروسیں گا۔“

ان آیات کی تشریع و تعبیر میں مفسرین کا کافی اختلاف ہے۔ اس کے بارے میں روایات بھی متعدد آئی ہیں اور اقوال و مذاکر بھی مختلف ہیں۔ بنیادی طور سے مفسرین کرام کو اس آیت

کریمہ کے حوالہ سے دو گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ گروہ جو آیت کریمہ کا، اہم ترین جملہ ”وَلَذِكَ خَلْقَهُمْ“ کو وَلَا يَزَّأُلُونَ مُخْتَلِفِينَ سے متعلق مان کر ان کا مقصد تخلیق اختلاف نماہب و ممالک و عقائد قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسرے گروہ کے نزدیک فقرہ قرآنی وَلَذِكَ خَلْقَهُمْ کا تعلق إِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبُّكَ کے فقرہ متصل ہے۔ دونوں گروہوں نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں اور اپنی اپنی تشریحات پیش کی ہیں۔

پہلے طبقہ کے مفسرین کی ترجمانی کرتے ہوئے امام طبریؓ نے متعدد روایات نقل کی ہیں۔ امام حسن بصریؓ کے بارے میں کئی روایات آئی ہیں جن کے مطابق وہ انسانی تخلیق کو اختلاف کے لیے سمجھتے تھے۔ انہوں نے منصور بن عبد الرحمنؓ کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو اپنی جنت کے لیے اور کچھ کو اپنی جہنم کے لیے تخلیق کیا ہے، لہذا اول الذکر کو اپنی رحمت کے لیے اور متوخر الذکر کو اپنے عذاب کے لیے پیدا کیا۔ حضرت حسنؓ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رحمت الہی کے مستحق لوگ ایسا کوئی اختلاف نہیں کرتے جو ان کے لیے نقصان دہ ہوں، جبکہ حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دو فریقوں میں پیدا کیا۔ ایک فریق جس پر وہ رحم فرماتا تو وہ اختلاف نہیں کرتے اور ایک وہ فریق جس پر وہ رحم نہیں کرتا، لہذا وہ اختلاف کرتے ہیں اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کا قول ہے: فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ۔ ”تو ان میں کچھ بدجنت ہیں اور کچھ خوش بخت۔“ دوسرے اقوال کے مطابق حضرت عطاء بن ابی رباحؓ نے اختلاف کرنے والوں سے مراد یہود و نصاریٰ اور مجوس کو لیا ہے اور رحمت الہی سے فیض یا ب ہونے والوں کو اسلام کا پیر و بتایا ہے، یعنی انسانوں میں مومن و کافر پیدا کئے۔ یہی مراد امام اعرشؓ سے بھی مردی ہے۔ امام مالکؓ سے بھی ایک قول یہ مردی ہے کہ امام طبریؓ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور یہی ابو عبید اور الفراء کا خیال بتایا ہے۔ (۳۳)

مفسرین کرام کے ایک بڑے قدیم و جدید طبقہ کا خیال ہے کہ آیت کریمہ کے فقرہ وَلَذِكَ خَلْقَهُمْ میں غیر رحمت کے لیے ہے جو إِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبُّكَ میں موجود ہے اور اس پا پر تخلیق انسانی کی عرض و غایت رحمت الہی سے انسانوں کی نیض یا بی ہے۔

اہم ترین بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے ترجمان القرآن حضرت ابن عباسؓ کی یہی توجیہ و تفسیر ہے جو ممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے مردی ہو، کیونکہ مراسیل صحابہ میں اس کا قوی امکان رہتا ہے۔

صحابہ کرام کے طبقہ اولیٰ میں کے بعد تابعین عظام کے طبقہ دوم میں سے تمام جلیل القدر مفسرین جیسے حضرت قادہ، ابن دعامہ سدوی، مجاهد بن جبیر محرموی، عکرمہ بربری مولیٰ ابن عباس، طاؤس بن کیسان یا انی نے رحمت الہی یہی کو باعث تخلیق انسان اور مقصود وجود آدمی مانا ہے۔ اگرچہ حضرت ضحاک بن مژام ہلالی بخشی صحابہ کرام سے برہا راست روایت نہیں کرتے، تاہم وہ اس دور کے عظیم مفسر تھے۔ ان کا اور سفیان ثوریؓ کا بھی یہی خیال ہے کہ رحمت الہی انسان کے وجود کا مقصود ہے۔ متعدد تدبیح و متوسط مفسرین و شارحین نے رحمت الہی کے لیے انسان کی تخلیق کے نظریہ کو بوجوہ بدلاں ترجیح دی ہے۔

امام طبریؓ وغیرہ متعدد حضرات نے اس نقطہ نظر کو پیش کرنے والی روایات بھی نقل کی ہیں، اگرچہ ان میں سے کئی نے ان سے اتفاق نہیں کیا۔ (۲۴)

ان دونوں منابع تفسیر کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ تخلیق برائے اختلاف کے نقطہ نظر میں زیادہ جامعیت اور قرآنی غرض و غایت کی ترجیمانی ہے اور اگر دور جدید کے تناظر میں ان آیات کی طبری تفسیر کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کے تصور ارادہ اور مذہبی آزادی کی افادیت زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ درحقیقت دین اسلام نے مذہب اور عقیدہ کے معاملے میں ہر طرح کے جبرا و کراہ کو سخت ناپسند کیا ہے اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل آزادی عطا کر سکتی ہے۔ اس نقطہ نظر کی تائید کے لیے درج ذیل آیات کا مطالعہ کرنا چاہئے:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ فَلَذِينَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا نِفَاضَ لَهَا۔ (۲۵)

”دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔“ صحیح بات غلط خیالات سے چھانٹ کر رکھو دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹے والا نہیں۔“

أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَعْبُدُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝ (۳۶)

”اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ (دین اللہ) چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پہنچتا ہے۔“

فُلْ يَتَائِيْهَا الْكُفَّارُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَبِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا
عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَبِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِي ۝ (۳۷)

”کہہ دو کہ اے کافرو! میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔“

ان آیات کے مطالعہ سے علامہ سید محمد نقیب العطاں یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ دعوت و تبلیغ میں قوت و طاقت اور تشدد کے استعمال سے منع کیا ہے بلکہ خود مسلمانوں کو دعوت فکر دی ہے کہ ان کا ایمان و اسلام معتبر نہیں ہے۔ اگر برضاء رغبت کامل سرا فلندگی اور کامل اطاعت و انتیاد کا جذبہ کا رفرانہ نہیں ہے۔ حالات کے دباو میں سماجی بندشوں کے تحت ریا و شہود کی خاطر اور روایاتی تصور کا انتظام کرتے ہوئے ایمان و اسلام کے تقاضوں کی تکمیل نہ صرف یہ کہ مطلوب نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مردو و ملعون ہے۔ (۳۸)

تعليقہات و حواشی

- (۱) یاقوت حموی، شہاب الدین، مجمیع الادباء، مطبع عیسیٰ البابی الحسی، غیر مورخ، ج ۱۸، ص ۲۹
- (۲) اردو دائرہ معارف اسلامیہ، زیر اہتمام دانش گاہ پنجاب لاہور، ۱۹۷۳ء، ج ۱۲، ص ۳۰۲-۳۰۳
- (۳) نفس مصدر
- (۴) غلام احمد حریری، تاریخ تفسیر و مفسریہ، مطبوعہ تاج پرنسز دہلی، ۱۹۸۵ء، ص ۱۹۲

- (۵) نفس مصدر، ص ۱۹۳
- (۶) القرآن الحكيم، سورة البقرة، آية: ۲۵۵
- (۷) الطبرى، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، المطبعة الاميرية بولاق، ۱۳۲۵ھ، ج ۳، ص ۲
- (۸) نفس مصدر، ج ۱، ص ۱۱
- (۹) نفس مصدر، ج ۱۵، ص ۳۲-۳۳
- (۱۰) القرآن الحكيم، سورة الأنفال، آية: ۳۰۳
- (۱۱) الطبرى، ابن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، حواله بالا، ج ۳۰، ص ۱۹۳
- (۱۲) أشى بن شعبان کاشیر نیچے نقل کیا جا رہا ہے جو طبری نے لفظ "سورة" کے لیے بطور استشهاد پیش کیا ہے: فبات وقد اسارت فى الفوا د صدعا على نانها مستطيرا
- (۱۳) القرآن الحكيم، سورة هود، آية: ۳۳
- (۱۴) نفس مصدر، سورة طارق، آية: ۶
- (۱۵) نفس مصدر، سورة القارعة، آية: ۷
- (۱۶) الطبرى، ابن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، حواله بالا، ج ۱۲، ص ۲۸
- (۱۷) القرآن الحكيم، سورة المائدہ، آیت: ۶
- (۱۸) الطبرى، ابن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، حواله بالا، ج ۱۲، ص ۲۷
- (۱۹) القرآن الحكيم، سورة يوسف، آیت: ۲۰
- (۲۰) الطبرى، ابن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، حواله بالا، ج ۱۲، ص ۱۰۳
- (۲۱) القرآن الحكيم، سورة البقرة، آیت: ۲۳۰
- (۲۲) الطبرى، ابن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، حواله بالا، ج ۲، ص ۲۹۰
- (۲۳) نفس مصدر، ج ۱، ص ۲۷
- (۲۴) القرآن الحكيم، سورة التوبہ، آیت: ۷
- (۲۵) الطبرى، ابن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، حواله بالا، ج ۱۰، ص ۵۹
- (۲۶) القرآن الحكيم، سورة هود، آیت: ۳۰
- (۲۷) الطبرى، ابن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، حواله بالا، ج ۱۲، ص ۲۵

- (۲۸) القرآن الحكيم، سورة يوسف، آیت: ۲۹
- (۲۹) الطبری، ابن جریر، جامع البيان فی تفسیر القرآن، حوالہ بالا، ج ۱۲، ص ۱۳۸
- (۳۰) القرآن الحكيم، سورة الجاثیہ، آیت: ۲۳
- (۳۱) الطبری، ابن جریر، جامع البيان فی تفسیر القرآن، حوالہ بالا، ج ۱، ص ۶۲
- (۳۲) القرآن الحكيم، سورہ هود، آیت: ۱۱۸
- (۳۳) الطبری، ابن جریر، جامع البيان فی تفسیر القرآن، حوالہ بالا، ج ۱۵، ص ۳۶-۵۳۵
- ص ۵۳۷ پر امام طبری اپنی رائے یا قول مختار کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ ”ان دونوں اقوال میں صواب کے قریب ان لوگوں کا قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شفاوت و سعادت کے ذریعہ اختلاف کے لیے ان کو پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلوق میں سے دو قسموں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک اہل اختلاف و باطل ہیں اور دوسرے اہل حق ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا: ولذلک خلقہم، لہذا اپنے اس قول میں دونوں قسموں کو شامل کر لیا اور یہ خبر دی کہ ان دونوں میں سے ہر فریق کو اپنی وجہ تخلیق اور مقصد پیدائش کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔
- (۳۴) نفس مصدر، حوالہ بالا، ص ۳۷-۵۳۶
- (۳۵) القرآن الحكيم، سورة البقرة، آیت: ۲۵۲
- (۳۶) نفس مصدر، سورہ آل عمران، آیت: ۸۳
- (۳۷) نفس مصدر، سورۃ الکافرون
- (۳۸) نقیب العطاس، پروفیسر، اسلام اور سیکولر ازم، مسلم مودمنٹ آف ملیشیا کوالا لمپور، حاشیہ نمبر ۷۷، اردو زبان میں ابن جریر طبری کی حیات و خدمات اور تفسیری خصوصیات پر مطالعہ کے لیے دیکھنے را تم کی کتاب ”ابن جریر طبری - حیات و خدمات، صفحات ۲۶۳، ۲۶۴، ناشر اسلامک بک فاؤنڈیشن، ۱۹۸۱ء، حوض سویں والان، نئی دہلی، سن اشاعت ۲۰۰۲ء“

تفسیر فتح القدری

طریقہ تدریس و استفادہ

مولانا عزیز الرحمن سلفی

استاذ جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بناres

کسی بھی کتاب سے استفادہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے مصنف کے حالات کا علم ہو۔ کس ماحول و معاشرہ میں اس کی پیدائش، پروش و پداخت ہوئی؟ اس کا تعلیمی ماحول کیا تھا؟ عقیدہ و مسلک کیا تھا؟ کن علماء سے استفادہ کیا؟ کس طرح کی ایجادیات و سلیمانیات سے اس کو سامنہ رہا؟ تصنیف کے حرکات کیا تھے؟ مقصد اور غرض و غایت کیا تھی؟ کن مصادر سے استفادہ کیا؟ ان مصادر میں کس کی بات کو حق و حمایت حاصل ہوئی؟ کس کے نظریات درست نہ لگے جس کی وجہ سے ان کی تردید کی گئی؟ ماحول و معاشرہ میں پھیلے ہوئے ممالک پر اس کی نظر کس طرح کی تھی؟ وغیرہ۔

زیر مطالعہ مقالہ میں چونکہ تفسیر فتح القدری کے طریقہ تدریس اور اس سے استفادہ کے ڈھنگ پر بحث کرنی ہے، اس لیے امام شوکانی کا سوانحی حصہ بالکل ہی حذف کیا جا رہا ہے، ورنہ مضمون بے حد طویل ہو جائے گا۔

امام محمد بن علی شوکانی (۱۲۵۰-۱۲۷۳ھ) بیک وقت اعلیٰ پایہ کے مفسر، محدث، مؤرخ، فقیہ، ادیب، اصولی، نحوی اور منطقی تھے۔ آپ کے تبحر علمی کا اعتراف آپ کے زمانہ کے علماء بلکہ آپ کے اساتذہ کبار نے کیا ہے۔ آپ کی خدمات کی تعریفیں کی گئیں۔ آپ کی تصنیفات

آپ کی حیات ہی میں دور راز علاقوں میں پہنچ گئیں اور آپ کی وفات کے بعد بھی لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آپ کی تصنیف ”نیل الاوطار“ اور ”فتح القدیر الجامع بین الروایة والدرایة فی التفسیر“ مدارس و جامعات اور مکتبات میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ مثلاً شیان علوم دینیہ ان کتابوں سے فیض اٹھا رہے ہیں۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں:

”علوم میں علی الاطلاق علم تفسیر کو برتری حاصل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی توضیح و تشریح معتبر اور ثابت شدہ طریقے سے ہو، رائے کا داخل نہ ہو۔ یہ افضلیت ہر وہ شخص جان سکتا ہے جو مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا فرق محسوس کرتا ہو۔ ترمذی کی حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے سچ فرمایا ہے:

فضل کلام الله علىسائر الكلام كفضل الله على خلقه.

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تحریر کے بعد اس کی تحسین کی ہے۔

چوں کاس علم کا میار اس قدر بلند تھا، اس لئے میں نے بھی اس کے دروازے میں داخل ہونا چاہا اور ان علماء کی فہرست میں شامل ہونا چاہا جسھوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تشریح و توضیح کی اور اس کے لئے میں نے ایسا طریقہ اپنایا جو علماء کے زد یک زیادہ قابل قبول تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ اکثر مفسرین دو جماعتوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک جماعت نے اپنی تفسیر کا انحصار صرف روایت پر کیا، دوسرے فریق نے عربی زبان کے مقتضیات اور علوم آلیہ کے مستقادات پر اپنی نظریں مرکوز کر دیں۔ انھوں نے روایت کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ دونوں فریق نے بڑی طول طویل بحثیں کی ہیں۔ میں کسی کو غلط نہیں کہتا، لیکن ان دونوں کی مثال اسی طرح ہو گی کہ کوئی شخص گھر کی تغیر کرے اور اس عمارت کا انحصار چند پالیوں پر کرے اور چند دوسرے ضروری ستون چھوڑ دے۔

تفسیر کے سلسلے میں رسول اکرم ﷺ سے ثابت شدہ چیزیں بہت کم ہیں، لیکن جتنی بھی ثابت ہیں اس کا مانا قطعی اور لازمی ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو چیزیں وارد ہوئی ہیں، اگر وہ ایسے الفاظ ہیں جو شرعی طور پر لغوی معنی کے علاوہ

میں منقول ہیں تو اس کا ماننا بھی لازمی اور ضروری ہے اور اگر شریعت سے کوئی چیز منقول نہیں تو پھر صحابہ کے اقوال دیگر معتمد اہل زبان کے اقوال کی طرح موٹوق بہا ہوں گے۔ اگر ان کا قول عربی زبان کے مشہور مفہومیات کے خلاف ہو تو پھر تابعین، تبع تابعین اور دیگر ائمہ کرام کے اقوال بہتر ہوں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صحابی یا اس کے بعد آئے والا امام لغوی معنی کے اعتبار سے کسی ایک معنی کی تعین کرو دیتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ تمام معانی مہمل نہیں قرار پاتے جو زبان عرب کے مخادرات و مفہومیات سے ثابت ہوں۔ اسی طرح وہ معانی بھی ہیں جو عربی زبان کے دفاتر و اسرار سے بحث کرنے والے علوم سے ثابت ہوتے ہیں۔ اس قسم کی تفسیر "تفسیر باللغة" کہلاتے گی۔ یہ وہ "تفسیر بالرائے" نہیں جو حرام ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ پورے قرآن کریم کی تفسیر اسلاف کرام سے ثابت نہیں اور ضعیف سند سے وارد مردیات و آثار اور غیر ثابت شدہ تفاسیر کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح کسی بھی غیر معتمد شخص کی کوئی بھی تفسیر معتبر نہ ہوگی، اگرچہ اس کی استاد صحیح ہی ہو، اسی لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کلام اللہ کی تفسیر کے لئے دونوں چیزوں سامنے رکھی جائیں۔ کسی ایک چیز پر انحصار نہ کیا جائے۔ بھی مقصود و نظر یہ ہے کہ دل میں راست ہے اور اسی راہ پر چلنے کا ارادہ ہے اور جہاں تک ممکن ہو گا متعارض تفاسیر میں ترجیحات ذکر کی جائیں گی۔ جو تفاسیر رسول اکرم ﷺ، صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین اور ائمہ دین سے ثابت ہوں گی، انہیں ذکر کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ عربی، اعرابی اور بیانی معنی کی وضاحت کروں گا۔ کبھی کبھی ایسی تفسیریں بھی ذکر کروں گا جس کی استاد میں ضعف ہوگا، کیونکہ اس جگہ بعض دوسری چیزوں ایسی موجود ہوں گی جو اس کی تقویت کی باعث ہوں گی یا اس لئے کہ وہ تفسیر عربی معنی کے موافق ہے۔"

تفسیر کی خصوصیت

مندرجہ بالا اقتباس سے امام شوکانی کا تفسیری نظریہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ امام شوکانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ انہوں نے اپنے سے پیش رو محدثین، لغویین اور احکام

القرآن کی کتابوں سے استفادہ کیا اور ان کے اقتباسات ذکر کئے۔ امام شوکانی اگرچہ زیدی ماحول کے پوروہ و پرداختہ تھے جن کا مکمل اعتدالمعزلہ کی کتابوں پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں ان کے نزدیک کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتیں، لیکن امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ انھوں نے معزلہ کے اتوال کی بھرپور تردید کی اور اسلاف کے صاف شفاف عقیدہ اور واضح منجح کو مقدم کیا۔ یہاں ہم بہت اختصار کے ساتھ ان شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی آراء کا خلاصہ امام شوکانی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور جن سے انھوں نے اساسی طور پر استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی مختصرًا تذکرہ کرنا ضروری ہے جن کی آراء کی امام صاحب نے تردید کی ہے۔

امام شوکانی کا تفسیری منجح

امام شوکانی نے اپنی تفسیر کے لئے جو منجح اختیار کیا ہے وہ مختصر اور جزیل ہے:

- (۱) سورہ کے کمی یا مدنی ہونے کا بیان۔ (۲) سورہ کی فضیلت کے بارے میں وارد احادیث و آثار۔ (۳) حروف مقطعات کی وضاحت۔ (۴) لغات کی تشریح۔ (۵) اسباب نزول کا بیان۔ (۶) قرأت کا ذکر۔ (۷) کلمات و جمل کی اعرابی کیفیت۔ (۸) آیات کا اجمالی مفہوم۔ (۹) احادیث نبویہ، آثار صحابہ و تابعین کی تجزیہ اور ان سے آیات کے معانی کی توضیح۔ کبھی بھی اس ترتیب میں تقدیم و تاخیر بھی کر دیتے ہیں۔ اگر اس منجح کی وضاحت تفسیری اقتباسات سے کی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تفسیر شوکانی کا مطالعہ کرنے والا اس منجح کی صحت کا پتہ لگاسکتا ہے۔

امام شوکانی کے تفسیری مراجع

تفسیر شوکانی میں اسلاف کی جن تفاسیر سے استفادہ کیا گیا ہے، وہ درج ذیل ہیں:

- (۱) تفسیر اور مصنف عبدالرزاق صنعاوی، متوفی ۲۱۱ھ
- (۲) مصنف أبو بکر بن أبي شیبہ، متوفی ۲۳۵ھ

- (۳) مند احمد بن حبیل، متوفی ۵۲۲ھ
- (۴) تفسیر و منشد عبد ابن حمید، متوفی ۵۲۹ھ
- (۵) محمد بن نصر مروزی (۵۲۹۲-۲۰۲)
- (۶) تفسیر ابن جریر طبری، متوفی ۵۳۱۰ھ
- (۷) تفسیر ابن حبان، متوفی ۵۳۵۳ھ
- (۸) تفسیر ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد، متوفی ۵۲۹۱ھ
- (۹) متدرک حاکم ابو عبد اللہ، متوفی ۵۳۰۵ھ
- (۱۰) شعب الایمان، سنن، البعث والنشر للبغیقی (۵۳۵۸-۳۳۲)
- (۱۱) جزء حسن بن عرفہ، متوفی ۵۲۵ھ
- (۱۲) کتاب العظمۃ لعبد اللہ بن محمد بن جعفر بن حیان (۵۳۶۹-۲۷۲)
- (۱۳) أبو فیض عبد اللہ بن احمد اصبهانی (۵۳۳۹-۳۲۳)
- (۱۴) احمد بن ابراہیم ثعلبی، متوفی ۵۳۲۷ھ
- (۱۵) محمد بن الحسن نقاش، متوفی ۵۳۵ھ

تفسیر شوکانی کے لغوی مصادر

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی تشریحات کے سلسلے میں جن آئندہ لغت پر اعتماد اور جن کے اقوال سے استفادہ کیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) ابن الاعربی محمد بن زیاد ابو عبد اللہ (۵۲۳۱-۱۵۰)
- (۲) غریب القرآن لابن قتیبة عبد اللہ بن مسلم الدینوری، متوفی ۵۳۲۲ھ
- (۳) ابن الصڑیقیس محمد بن الیوب، متوفی ۵۲۹۲ھ
- (۴) کتاب الرأہر لابن الانباری محمد بن القاسم بن محمد (۵۳۲۸-۲۷۱)
- (۵) تہذیب اللغوۃ لازہری محمد بن احمد (۵۳۷۰-۲۸۲)
- (۶) کتاب الجمہرة لابن درید محمد بن الحسن، متوفی ۵۳۲۱ھ

- (۷) الصحاح للجوہری ابو نصر امام اعیل ابن حماد، متوفی ۳۹۳ھ
- (۸) الناوح والمنوچ للنخاس احمد بن محمد بن امام اعیل، متوفی ۳۳۷ھ
- (۹) معانی القرآن للوجاج ابراہیم بن السری بن سہل (۴۰۱-۲۲۱)

تفسیر شوکانی کے بنیادی مراجع

- (۱) تفسیر ابن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ
یہ کتاب تمام مفسرین کا اصل مرجع اور تمام تفسیری کتابوں کا محور و مرکز ہے۔ سب سے قدیم مکمل تفسیر یہی ہے اور آج بھی موجود ہے۔ امام شوکانی نے روایات کے سلسلے میں سب سے پہلا اعتماد اسی تفسیر پر کیا ہے۔
- (۲) تفسیر الکشاف للزمخشری محمود بن عمر متوفی ۴۶۷ھ
یہ تفسیر بہت مختصر اور بڑی خوبیوں کی حامل ہے۔ اس کا اسلوب بڑا عمدہ ہے۔ اگر یہ اعتزالیات سے پاک ہوتی تو یہ سب سے مفید تفسیر ہوتی۔ امام شوکانی نے لغات کی تشریع اور بیان و بلاغیات کے سلسلے میں ان پر اعتماد کیا ہے، مگر اعتزال کی وجہ سے سب سے زیادہ ان کی تقدیم بھی کی ہے۔
- (۳) المحرر الوجیز تفسیر ابن عطیہ اندلسی (۴۸۰-۳۸۱)
یہ تفسیر بڑی جامع اور واضح ہے۔ اس کی نسبت زمخشری کی تفسیر زیادہ مختصر اور دقيق ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفسیر ابن عطیہ کو تفسیر زمخشری سے بہتر کہا ہے۔ یہ بھی معتزلہ کے اقوال کی طرف میلان رکھتے ہیں، لیکن ان کے یہاں زمخشری سے کم بدعتیں ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہیں ابن عطیہ پر اعتماد کیا ہے تو کہیں تقدیم کی ہے۔
- (۴) الجامع لأحكام القرآن للقرطبی أبو عبد اللہ محمد بن احمد، متوفی ۴۷۶ھ۔

ان کو ابن العربي کے بعد فقهاء کا مرجع سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ امام قرطبی حافظ اللیل کے نام سے مشہور ہیں اور اپنی تفسیر کو اسرائیلیات سے انہوں نے بھر دیا ہے، مگر اس میں شک نہیں

کہ انہوں نے مسائل فقہ و احتجاد اور احکام و تفريعات اس قدر جمع کر دیے ہیں جو دوسری جگہ نہیں ملتے۔ امام شوکانی نے ان پر بہت اعتماد کیا ہے، اسی لئے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تفسیر شوکانی تفسیر قرطبی اور تفسیر درمنثور سیوطی کا ملخص ہے۔ امام شوکانی نے امام قرطبی کی اکثر و پیشتر تائید کی ہے۔ شاذ و نادر ہی ان پر اعتراض کیا ہو گا۔

(۵) تفسیر ابن کثیر متوفی ۷۷۴ھ

یہ تفسیر سلف کی تفاسیر میں سب سے بہتر تفسیر ہے۔ امام شوکانی کو ان پر بڑا اعتماد ہے اور ان کی بہت تعریف کی ہے۔ احادیث کی تحسین و صحیح میں ان کی پیروی کی ہے۔ کہیں کہیں ان پر بھی تقدیمی ہے۔

(۶) تفسیر ابو حیان ابو عبدالله محمد بن یوسف بن علی اندلسی (۶۵۳-۷۴۲ھ)

انہوں نے اعراب پر زیادہ توجہ کی ہے۔ امام شوکانی نے اعراب کی وضاحت کے وقت ان پر پورا اعتماد کیا ہے۔ اکثر و پیشتر ان کے قول کی تصریح کی ہے اور تائید بھی کی ہے، لیکن کہیں کہیں خوبی تعلیمات پر تقدیمی ہی کی ہے۔

(۷) الدر المنشور تفسیر السیوطی متوفی ۹۱۱ھ

یہ انہی کی تفسیر ترجمان القرآن کا ملخص ہے۔ امام شوکانی کی تمام مرویات درمنثور میں موجود ہیں۔

مفسرین، محدثین اور لغوی ائمہ کے بارے میں امام شوکانی کا طرز عمل

امام شوکانی کی تفسیر فتح القدر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تمام مصادر سے بلا واسطہ اخذ کیا ہے، لیکن مفسرین کے بارے میں ان کا طرز عمل الگ الگ ہے۔ بعض کو تقدیم کا نشانہ بنایا ہے اور بعض پر سکوت اختیار کیا ہے۔ جس بات کو وہ غلط سمجھتے ہیں اس پر تنبیہ ضرور کرتے ہیں، مگر تحریج و تدقیق نہیں کرتے۔ یہ تو درایت سے متعلق بات ہوئی۔ روایتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح سند سے وارد مرفوغ احادیث

بہ نسبت صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار کے بہت کم ہیں، اسی لئے روایتوں کے موقوف و مرفوع کا حکم لگانے میں بھی انہرے مختلف ہیں۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ احادیث مردویہ اور مرفووعہ کو ذکر کرتے وقت مختلف الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ”روی عن رسول الله ﷺ“، کبھی ”صح عن رسول الله ﷺ“، کبھی ”لتحیح عن رسول الله ﷺ“، کبھی کہتے ہیں ”روی فلان عن رسول الله ﷺ خبراً مرفوعاً“، کبھی ”لتحیح کرتے ہیں“ اور کبھی خاموش رہتے ہیں۔ ان کی اکثر مردیات ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ ان دونوں کے بعد بقیہ صحابہ کی روایات ذکر کرتے ہیں۔

تفسیر عبدالرازاق کا شماران تفاسیر میں ہوتا ہے جن پر امام شوکانی نے اعتماد کیا ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات کے گروپ میں مردیات کے حصہ میں عبدالرازاق، عبد بن حمید، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، ابن ابی الدنيا کا نام ضرور آتا ہے۔ یہ لوگ اپنی کتابوں میں تابعین اور تبع تابعین تک اعتماد ذکر کرتے ہیں۔

امام عبدالرازاق کی تفسیر کا نام ”تفسیر القرآن العزیز المنسُول علی سیدنا محمد بن عبد الله“ ہے۔ امام شوکانی نے امام عبدالرازاق سے نقل کرنے میں بڑی امانت و صداقت سے کام لیا ہے۔ کسی طرح کا حذف و اضافہ نہیں کرتے۔ امام عبدالرازاق کی تفسیر بہت مختصر ہے۔ وہ آیت کی تفسیر میں صرف اثر ذکر کرتے ہیں۔ امام ابن جریر کی طرح تفسیر و توضیح نہیں کرتے۔

امام ابن کثیر، علامہ ذہبی اور امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی تفسیر بہت جامع اور فائدہ بخش ہے۔ ممکن ہے یہ تفسیر طبری کا اختصار ہو۔ علامہ ابن کثیر اسرائیلیات بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ امام مزدی سے قرابت داری اور امام ابن تیمیہ کی صحبت کے اثر سے ان میں بہت زیادہ اعتماد اور سنت سے محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے اور پھر احادیث و آثار سے کرتے ہیں۔ سند کی قوت و ضعف پر اکثر ویژت منتبہ کرتے ہیں، لیکن احادیث کی تصحیح میں ان کو قابل سمجھا جاتا ہے۔ امام شوکانی نے اپنی تفسیر میں ان پر بڑا اعتماد کیا ہے اور احادیث کی تصحیح میں ان کی پیروی کی ہے۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ آزادی فکر کے حال اور قوی شخصیت کے مالک تھے، جیسا کہ ان

کے تفسیری منج سے ظاہر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مذاہب سلف و خلف کا پورا علم رکھتے تھے۔ ان کی نشوونما ایسے زمان میں ہوئی تھی جب مدارس اسلامیہ میں مذاہب فہمیہ سے خروج ہلاکت خیز سمجھا جاتا تھا۔ ہر جگہ انہی اقوال کا ورد ہوتا تھا۔ دلیل کی تلاش اور حقیقت کی معرفت و تلاش کے لئے کسی کو توجہ نہ تھی۔ جہالت کی تاریکیوں کے ساتھ ساتھ تمام طرح کی عصیتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھیں۔ ایسے وقت میں انسانی سوسائٹی کو عقیدہ کے فساد اور انہی تقليد سے نجات دلانے کے لئے امام شوکانی سامنے آئے۔

امام شوکانی نے جہاں کہیں کسی کا نقد کیا ہے، اس کی عظمت و شخصیت کا پورا پورا لحاظ رکھا ہے، البتہ امام زمخشری کے اعتزال کی وجہ سے ان کے برتاؤ میں فرق ہے۔ سورہ نحل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں ”نمکة“ کا ذکر آیا ہے، وہاں بہت مختصر طور پر حضرت حسن بصری کی طرف منسوب ان کا قول ذکر کیا ہے:

”انها مثل الذئب اسمها حرس وانها من قبيلة يقال لها بنو الشيسان وأنها كانت عرجاء.“

اس قول کے ذکر کرنے کے بعد امام شوکانی بڑے احترام سے تبرہ کرتے ہیں: ”هم جانتے ہیں کہ حضرت حسن کے پاس حضرت سلیمان تک پہنچنے کے لئے کوئی متصل سند نہیں ہے اور رسول اکرم ﷺ سے اس کے بارے میں کچھ بھی مذکور نہیں۔ حضرت حسن اتنے بڑے ترقی و پاکباز ہوتے ہوئے اس قسم کی بات کیسے بیان کر دیتے ہیں؟“ یہاں آپ دیکھئے کہ حضرت حسن کی شخصیت اور ان کی عظمت کا کس قدر لحاظ رکھا ہے، البتہ علامہ زمخشری کے ساتھ ان کا روایہ اس سے الگ ہوتا ہے۔

امام ابن عطیہ تفسیر و احکام، حدیث و فقہ، ادب و لغت کے بہت بڑے عالم تھے۔ امام شوکانی نے صفت ”علو“ وغیرہ کے بارے میں ان کی بھی تنقید کی ہے۔ ابن عطیہ اصول میں اعتزال کا عقیدہ رکھتے تھے، مگر یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ ”ماتریدی العقیدہ“ ہیں۔ امام شوکانی نے ان کے مذہب کو بہت ردی اور برداشتیا ہے۔

امام شوکانی نے علامہ زمخشری کی بہت تنقید کی ہے۔ جہاں کہیں موقع ملتا ہے ان پر پل

پڑتے ہیں اور سخت الفاظ میں برا بھلا کہتے ہیں، حتیٰ کہ کئی مقامات پر انھیں حدیث و علوم حدیث میں ”کورا“ اور ”نزا جاہل“ کہا ہے۔

آیات صفات کے بارے میں امام شوکانی کا موقف

امام شوکانی نے آیات صفات کے بارے میں سلف صالحین کا مسلک اختیار کیا ہے، یعنی صفات کا اثبات اور ظواہر پر اجراء اور ان کی کیفیت کے بیان کرنے کی نظر۔

مثلاً اللہ تعالیٰ کے لئے ”يد، سمع، بصر، علم“ کا ہونا۔ یہ صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے ثابت کیا ہے۔ ہم یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ ”يد“ کے معنی ”قدرت“ کے ہیں اور ”سمع و بصر“ کے معنی علم کے ہیں اور نہ ہی ہم یہ کہیں گے کہ یہ مخلوق کے اعضاء و جوارح کی طرح اعضاء و جوارح ہیں، بلکہ ان کی حقیقت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کو ظاہر پر محمول کریں گے۔ نہ اس میں تمثیل و تعلیل کریں گے اور نہ ہی تکلیف و تاویل سے کام لیں گے۔ امام شوکانی کی تمام تالیفات اسی بات کی شہادت دیتی ہیں۔

استواء:

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميما ثم استوى على السماء۔ (البقرة: ۲۹)

امام شوکانی فرماتے ہیں: ”استواء“ کے معنی لغت میں اعتدال و استقامت کے ہیں اور ”علو و ارتفاع“ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس آیت کے بھی معنی مناسب ہیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو مشکلات میں شمار کیا ہے۔ پیشتر انہم نے اس پر ایمان و عقیدہ رکھنے اور اس کی تفسیر و توضیح سے تعرض نہ کرنے کے لئے کہا ہے اور بعض دوسرے لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”استواء على العرش“ کے معنی میں چودہ اقوال ہیں، جن میں سب سے افضل قول سلف صالحین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اس طرح مستوی ہے جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے۔

اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سلفی العقیدہ تھے، اسی لئے تمام صفات کے بارے میں انہوں نے مذهب سلف کی صراحة کی ہے۔

رؤیت باری تعالیٰ:

واذ قلتم يا موسى لِن تؤمن لَكَ حتى نری اللہ جھرہ فَأَخْذُتُکُم الصاعقة
وأنتم تنظرتون. (البقرة: ۵۵)

امام شوکانی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ان لوگوں کو صاعقه کے ذریعہ عذاب ہوا، اس لئے کہ انہوں نے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا مطالبہ کیا، جس کی اجازت اللہ عن عذاب و جل نہ نہیں دی تھی۔ معتزلہ اور ان کے متعین نے دنیا و آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کیا ہے۔ ان کے علاوہ تمام لوگ دنیا و آخرت میں رؤیت کے جواز کے قائل ہیں اور آخرت میں موننوں کے لئے اس کا وقوع یقینی طور پر ہو گا۔ احادیث صحیحہ میں بہ تو اتر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آخرت میں اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یہ ساری روایتیں قطعی الدلالۃ ہیں۔ کسی منصف آدمی کے لئے یہ جائز نہیں کہ ان حدیثوں کے مقابلہ میں معتزلہ کی میان کردہ کلامی بحثوں کو اختیار کرے۔ ان تو اعد سے وہی فریب کھا سکتا ہے جس کو علم نافع سے کوئی نصیب نہ طاہو۔

اسی طرح سورہ اعراف کی آیت ”رب أرنى أنظر اليك قال لن ترانى ولكن
انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى۔ (الاعراف: ۱۳۳) کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رویت کا سوال یہ بتاتا ہے کہ رویت جائز اور ممکن ہے اور اگر رویت محال ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہرگز ہرگز اس کا سوال نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان ”لن ترانى“ کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت رویت ممکن نہیں یا یہ کہ اس دنیوی زندگی میں جب تک آدمی موجود ہے اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا ثبوت متواتراً احادیث سے ثابت ہے۔ سنت کی معرفت رکھنے والوں سے یہ بات مخفی نہیں۔ اس جیسی چیز میں الجھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔

وجوه يؤمّنُ ناصِرَةَ إِلَيْهَا ناظِرَةً۔ (القيامة: ۲۱-۲۲)

یعنی بندوں کی آنکھیں اپنے رب کو دیکھنے والی ہوں گی۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے اور صحیح و متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ بندے اپنے رب کو قیامت کے دن اسی طرح دیکھیں گے

جس طرح چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ محمد اللہ اس بات پر صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کا اجماع ہے اور انہم اسلام کے مابین متفق علیہ ہے۔

صفت علو:

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم.

(القرة: ۲۵۵)

امام شوکانی فرماتے ہیں: کرسی سے مراد جسم کرسی ہے، جس کی صفات کا بیان آثار و احادیث میں موجود ہے۔ معتزلہ نے اس کا انکار کر کے سخت غلطی کی ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ ”کرسی“ سے مراد ”علم“ ہے، اسی لئے علماء کو ”کراسی“ اور جس میں علم لکھا جاتا ہے اس کو ”کراسۃ“ کہتے ہیں۔ اس قول کو ابن جریر طبری نے راجح قرار دیا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ”کرسی“ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو آسمان و زمین کو تحامے ہوئے ہے۔ کہا جاتا ہے ”اجعل لهذا الحائط كرسيا“ یعنی ٹیک لگادو۔ بعض لوگوں نے کرسی سے مراد ”عرش“ لیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ”کرسی“ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تصویر کشی کے لئے ہے۔ اس کا الگ سے کوئی وجود نہیں اور بعض لوگوں نے ”ملک“ مراد لیا ہے۔ ان سارے معانی میں پہلا معنی ہی حق اور درست ہے۔ اس کے حقیقی معنی سے عدول کے لئے سوائے جہالت اور ضلالت کے کوئی اور سبب نہیں۔ یہ خیالات و ادھام گمراہی کے سبب پیدا ہوئے ہیں۔

امام شوکانی فرماتے ہیں کہ صفت علو کے بارے میں سلف و خلف کے مابین اختلاف رہا ہے۔ اس کے بارے میں کتاب و سنت کے دلائل بہت معروف ہیں۔ یہی دونوں چیزیں حق و باطل کے پر کھنے کا معیار ہیں۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کے لئے علومطلق کی جہت ثابت کی ہے ”يَخافُونَ رِبَّهِمْ مِنْ فَوْقَهُمْ“ (التحل: ۵۰) ”أَمْتَنْتُمْ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ“ (الملک: ۱۶) ”إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ.“ (فاطر: ۱۰)

صفت مجی:

وجاء ربک والملك صفا صفا۔ (الفجر: ۲۲)

امام شوکانی کہتے ہیں: یہاں مجی سے مراد بعض لوگوں نے ”الله کا حکم آتا“ یا اس کا قہر و غالبہ

مراد لیا ہے۔ یہاں گویا امام شوکانی نے تاویل کی ہے اور سورہ انعام میں جو تفسیر کی تھی اسے بھول گئے۔ اس طرح کی بعض تاویلات جو انھوں نے اپنی تفسیر میں کی تھیں اس سے رجوع کرنے کا تذکرہ انھوں نے اپنی کتاب ”التحف فی مذاہب السلف“ میں کیا ہے۔ یہ کتاب ان کی آخری تالیفات میں سے ہے۔

صفت و جه:

وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فِيْمَ وَجْهِ اللَّهِ۔ (البقرة: ۱۱۵)

اس آیت کی تفسیر میں امام شوکانی تحریر فرماتے ہیں کہ جس ست تم رخ کرو گے وہاں اللہ کا ”وجه“ پاؤ گے، یعنی وہ جگہ پاؤ گے جس کی طرف تمہارے رخ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔

سورہ قصص ۸۸ ”کل شیء هالک الا وجہه۔ اور سورہ الرحمٰن ۲۶ و ۲۷“ کل من علیہا فان ویقى وجه ربک ذوالجلال والاکرام“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”وجه“ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا وجود ہے اور بعض لوگوں نے ”وجه“ سے مراد ”جنت“ لیا ہے، جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ یہاں امام شوکانی نے تاویل کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کو ظاہری معنی پر محکول نہیں کیا۔ جس طرح اور دیگر صفات کے بارے میں کیا ہے۔ اسی طرح کی تفسیر امام ابن کثیر نے بھی کی ہے، لیکن پہلے قول کو مقدم کرنا اور دوسراے قول کو ”قیل“ سے بیان کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ عقیدہ سلف ان کے نزدیک راجح ہے۔

اس طرح اگر امام شوکانی کی تفسیر کا تمام صفات کے بارے میں مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ امام شوکانی سلفی العقیدہ تھے۔ اسلاف اور اہل السنۃ والجماعۃ کی طرح انھوں نے بھی صفات کا اجراء کیا ہے۔

صفت کلام:

ما يأتیهُم مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَبِّهِمْ مَحْدُثٌ لَا إِسْتِمْعَوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ (الأنبياء: ۳)

اس آیت کی تفسیر کے تحت امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ”ذکر“ کی صفت

”محدث“ لانے کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ قرآن محدث ہے، کیونکہ ذکر سے مراد قرآن ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اصوات و حروف سے جو چیز مرکب ہے اس کے حدوث کے بارے میں تو کوئی نزاع نہیں، یعنی یہاں ”متجدد فی النزول“ ”محدث تنزیلہ“ کے معنی میں ہے۔ نزاع تو کلام نفسی کے بارے میں ہے۔ قرآن کے قدیم اور حادث ہونے کے مسئلہ میں بہت سارے اہل علم و فضل مامونی، متخصصی اور واقعی دور حکومت میں ابتلا و آزمائش میں پڑے۔ اسی کی بنا پر امام احمد بن حنبل کو کوڑوں کی شدید ضربیں لگائی گئیں اور طویل قید و بند کا سامنا کرنا پڑا اور اسی کے سبب محمد بن نصر خراصی کی گردان مار دی گئی اور اسی کی بنا پر بہت بڑا فتنہ رونما ہوا۔ یہ قصہ بہت مشہور ہے۔

امامان سنت نے خلق و حدوث قرآن کی بات کا انکار کر کے بہت صحیح اور درست کام کیا۔ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک بدعت سے محفوظ رکھا، لیکن ان لوگوں نے (الله ان پر رحم فرمائے) قرآن کے قدیم ہونے کا یقین کر کے حد سے تجاوز کیا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حدوث کے قائلین کو کافر بنا دیا اور ”لفظی بالقرآن مخلوق“ کہنے والوں کو کافر کہہ دیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ان لوگوں کو بھی کافر کہہ دیا جو تو قف اختیار کئے ہوئے تھے۔ کاش وہ تو قف کی حد سے آگے نہ بڑھے ہوتے، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہوتا، اس لئے کہ سلف صالحین، صحابہ و تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں سے، اس فتنہ کی آگ کے بھڑکنے سے پہلے تک، اس مسئلہ کی بابت کوئی بات نہیں سن گئی اور نہ ہی ان سے کوئی بات نقل کی گئی، اس لئے اس مسئلہ کی بات قبول کرنے سے باز رہنا اور وقف کا دامن تھا میرہنا اور اس کے علم کو اللہ علام الغیوب کے سپرد کر دینا ہی بہتر راستہ تھا، اسی میں اللہ کے بندوں میں سے ایک گروہ کے کافر قرار دینے سے سلامتی اور رہائی تھی۔

یہاں امام شوکانی کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلق قرآن کی قدامت کے مسئلہ میں تو قف اختیار کیا جائے۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی قدامت پر تو قف نہیں۔ امام شوکانی کی مراد ہرگز یہ نہیں ہے، جیسا کہ تمام صفات کے بارے میں ان کا قول مشہور ہے۔ اسی

طرح ان لوگوں کے کافر قرار دینے میں توقف، جنہوں نے قرآن کے بارے میں کوئی بات کہی۔ اس میں سکوت اختیار کرنا بہتر تھا۔

رسی قرآن کے کلام اللہ ہونے کی بات اور یہ کہ وہ محدث مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے منزل ہے، اللہ کی ایک صفت ہے اور قدیم ہے۔ تنزیل کے اعتبار سے حادث الآحاد ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور امام شوکانی کا عقیدہ ہے۔ مزید تفصیل ان کی کتاب ”التحف فی مذاہب السلف“ سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں دو باتیں ملحوظ رکھنی چاہئیں:

۱- اللہ تعالیٰ اپنی صفات کریمہ میں مخلوق و حوادث کی مشابہت سے پاک اور بلند و

بالا ہے۔

۲- ہر اس صفت پر ایمان لا یا جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود اپنی ذات کے لئے اور اس کے حبیب رسول ﷺ نے بیان کی ہیں۔

اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اپنے لئے بیان کردہ صفت یا رسول اکرم ﷺ کی ثابت کردہ کسی صفت کی نفی کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے لا ائم مخلوق سمجھتا تو وہ خود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بڑا عالم تصور کرتا ہے۔ نعوذ بالله من ذلك۔

اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے مشابہ ہیں تو وہ مشتبہ، ملحد اور گمراہ ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بیان کردہ صفات کو ثابت مانتا ہے اور مخلوق کی مشابہت سے بالاتر سمجھتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ و جمالیہ پر ایمان و یقین رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“۔

مناسبات آیات

یَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نَعْمَتِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُوا بِعَهْدِ أَوْفَ
بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاِيْ فَارْهَبُونَ۔ (البقرة: ۲۰)

اس آیت کی تفسیر کے تحت امام شوکانی فرماتے ہیں: بہت سے مفسرین نے ایک بناؤٹی علم

ایجاد کر لیا ہے اور ایسے دریا میں گھس پڑے ہیں جس میں تیرنے کا ان کو مکلف نہیں بنایا گیا تھا۔ انہوں نے ایسے فن میں سارا وقت برباد کر دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ محض رائے سے اللہ کی کتاب کے بارے میں گفتگو کی جو منوع اور حرام ہے۔ انہوں نے مصحف کی موجودہ ترتیب پر قرآنی آیات میں متناسب ذکر کی اور بڑے تکلف و قصع سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ان ساری فضولیات سے پاک ہے۔ بعض لوگوں نے تو الگ سے اس کے لئے تصنیفات لکھیں۔

یہ بات ہر اس شخص کے لئے تعب اگیز ہے جو یہ جانتا ہو کہ قرآن کریم مختلف حوادث و واقعات کے تحت، نزول وحی کی ابتداء سے رسول اکرم ﷺ کی وفات تک، جسے جستہ نازل ہوتا رہا اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ نزول قرآن کے مقاضی حوادث باہم مخالف و متناقض ہوا کرتے تھے۔ مثلاً کسی حلال چیز کو حرام کرنا یا حرام چیز کو حلال کرنا۔ کبھی مسلمانوں کے مسائل سے گفتگو ہوتی، کبھی کافروں سے متعلق، کبھی گز شنید زمانہ کی بات کی جا رہی ہے، کبھی موجودہ زمانہ کی، کبھی عبادات کا ذکر ہوتا ہے کبھی معاملہ کا۔ کبھی ترغیب و تہیب ہے، کبھی بشارت و نذارت، کبھی دنیا کا معاملہ مذکور ہوتا ہے کبھی آخرت کا۔ کبھی آنے والی تکالیف کا تذکرہ ہے، کبھی ماضی کے واقعات کا۔ جب اسباب نزول میں اتنا سارا اختلاف ہے تو اس کے بارے میں نازل شدہ قرآن بھی باہم متناسب نہیں ہو سکتا۔ بھلا کوئی ذی عقل و هوش اس طرح کی باہم مخالف چیزوں میں کس طرح تناصب تلاش کرتا ہے؟ یہ تو شک و تردود کا دروازہ کھولنا اور مریض دلوں کے شہمات کا درآرہ و سیق کرنا ہوا۔

جس شخص کو کتاب اللہ کا ذرہ برابر علم ہوگا، وہ یہ سمجھ جائے گا کہ تناسب آیات موجودہ ترتیب قرآنی پر ممکن ہی نہیں۔ بعض وہ لوگ جو اس علم کا موجد کہے جاتے ہیں اور جن کو دنیا کا سب سے بڑا مضر بتایا جاتا ہے، اس ان کے لئے یہی کہا جائے گا کہ وہ علم سے محروم لوگ تھے۔

ضعیف احادیث

وَإِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلْمَاتٍ فَأَتَمْهَنَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ
وَمَنْ ذَرِيتَ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ. (البقرة: ۱۲۳)

امام شوکانی نے اس آیت کی تفسیر میں عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المندز، ابن ابی حاتم، حاکم اور تیہقی کے حوالہ سے عبداللہ بن عباس سے مروی روایت نقل کی ہے:
 ابتلاء اللہ بالطهارة، خمس فی الرأس و خمس فی الجسد، تقلیم الأظفار
 و حلق العانة والختان ونف الابط وغسل مكان الغائط والبول بالماء وفي
 الرأس قص الشارب والمضمضة والاستشاق والسواك وفرق الرأس.
 اس کے بعد حضرت ابن عباس وغیرہ سے "كلمات" کی تشریح میں ایک دوسری روایت
 نقل کی ہے: كمفارة قومه ومحاجته لمروذ وصبره على النار والضيافة وذبح
 ولده وغير ذلك.

اس نقل کے بعد امام شوکانی فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم ﷺ سے اس کے بارے
 میں کوئی صحیح بات ثابت نہیں اور "كلمات" کی تعین کے سلسلے میں کوئی لائق جمت روایت موجود
 نہیں ہے تو ہمارے لئے پھر یہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ اس آیت کے آخری حصہ میں مذکورہ
 "انی جاعلک للناس اماما... الآية۔ کو کلمات کا بیان مان لیا جائے، ورنہ اس کے
 بارے میں خاموش رہنا اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دینا درست ہے اور عبداللہ بن عباس
 وغیرہ سے جو اس کی تعین کے بارے میں اقوال مروی ہیں، وہ لائق جمت نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ
 یہ صحابی کے اقوال ہیں اور اس میں اپنی طرف سے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں، لہذا یہ مرفوع کا حکم
 رکھتے ہیں تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ان اقوال میں اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ اس میں کسی پر
 عمل کرنا اور دوسرے کو ترک کر دینے کی گنجائش ہی نہیں، بلکہ یہاں تو ایک ہی آدی سے مختلف
 اقوال وارد ہوئے ہیں، پھر بھلا کیسے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟

اسی بات سے ان لوگوں کے قول کا ضعف بھی معلوم ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ کلمات
 سے تمام مذکورہ چیزیں مراد لی جائیں۔ اس طرح یہ لازم آئے گا کہ کلام اللہ کی تفسیر ضعیف،
 متناقض اور ناقابل جمت روایتوں سے کی جائے۔

اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جن سے امام شوکانی کی شخصیت کا کمال، ان کی وقت
 نظر اور ان کی فکری آزادی کا پتہ چلتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حق بات معلوم ہو جانے کے

بعد وہ کسی کے قول کے پابند نہیں، خواہ کتنی ہی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو۔
 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنی ألقى الشیطان فی
 امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته والله علیم حکیم.
 (الحج: ۵۲)

اس آیت کی تفسیر میں بزار، ابن مردویہ اور ضیاء مقدسی کے حوالہ سے جن کے رجال کو امام سیوطی نے ثقہ قرار دیا ہے، سعید بن جبیر عن ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے:
 قال قرأ رسول الله ﷺ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى
 تلک الغرانيق العلی وان شفاعتهن لترتجی، ففرح المشركون بذلك وقالوا
 قد ذکر آلهتنا خيراً، فجاءه جبريل فقال اقرأ على ما جئت به، فقرأ أفرأيتم
 اللات والعزى - الى - وان شفاعتهن لترتجی، فقال ما أتيتك بهذا، هذا من
 الشیطان فأنزل الله "وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی ... الآية.
 اس طرح کی کئی روایتیں ذکر کرنے کے بعد امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
 والحاصل أن جميع الروايات في هذا الباب اما مرسلة أو منقطعة لا تقوم
 الحجة بشيء منها. وقال ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة.

اسرائیلیات کے بارے میں امام شوکانی کا موقف

امام شوکانی کی تفسیر تفتح القدر کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اسرائیلیات بالکل نہیں ہیں۔ اگر کہیں مذکور بھی ہیں تو تنقید کی غرض سے ذکر کی گئی ہیں۔ امام صاحب نے اسرائیلیات پر سارے مفسرین سے زیادہ نقد کیا ہے۔ جب بھی کوئی موقع ملتا ہے اپنی تائیخ و تکمیلی تنقید کا نشانہ ضرور بنالیتے ہیں۔

سورہ بقرۃ کی آیت ۱۰۲ میں ہاروت و ماروت کا قصہ مذکور ہے۔ امام شوکانی وہاں فرماتے ہیں کہ ان ساری تفصیلات کا مرجع بنی اسرائیل ہیں، اس لئے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی حدیث مرفوع متصل السند مذکور نہیں، اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ قرآن کریم میں جتنا

مذکور ہے اس پر ایمان و یقین رکھیں اور حقیقت حال کا عالم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ سورہ بقرۃ کی آیت ۲۲۸ ”إِنَّ آيَةً مُّلْكَهُ أَنْ يَأْتِيَكُمُ النَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبِقِيَةٍ مَّمَاتِرُكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ۔“

امام شوکانی فرماتے ہیں: ”سکینہ“ فعیلہ کے وزن پر ہے اور سکون و وقار اور طہانیت سے مانوذ ہے، یعنی طالوت کے معاملہ میں جو تم نے اختلاف کیا تھا اس چیز میں تمہارے ول کے سکون کا سبب موجود ہے۔

اس بیان کے بعد ”سکینہ“ کے بارے میں کئی روایتیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: یہ ساری متناقض و متفاہد باتیں شاید ان علماء کو یہودیوں کی جانب سے ملی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے اور یہ سب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ تلاعہ و تفسیر اور تشکیل کی غرض سے انہوں نے گڑھ کر بیان کیا تھا، اسی لئے کبھی ”جیوان“ بتاتے ہیں اور کبھی ”جہاد“ کہتے ہیں اور کبھی کوئی ایسی چیز بیان کرتے ہیں جو عقل میں آنے والی ہی نہیں۔ مثلاً مجاہد کا قول کہ سکینہ ایک ہوا تھی، جس کا چہرہ بلی کی طرح تھا اور دو پر اسے لگے ہوئے تھے اور اس کی دم بھی بلی کی طرح تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل سے منقول تمام چیزیں باہم متفاہد، متناقض اور عقل و فہم میں نہ آنے والی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی مردیات نبی ﷺ سے ہرگز ہرگز نہیں آ سکتیں۔

سورہ اعراف کی آیت ۱۷۵ ”وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔“

اس آیت میں ”اللوح“ کے بارے میں کئی روایتیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ سعید بن جبیر پر حرم کرے، ان کو اپنی طرف سے اس قسم کی باتیں بیان کرنے سے کیا ملا؟ ان کے جیسا عالم رائے اورطن و تھیں سے کوئی بات نہیں کہتا۔ غالب گمان یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں علماء سلف یہودیوں سے پوچھا کرتے تھے اور وہ ہر شخص کا جواب الگ الگ بالتوں سے دیتے تھے۔ کوئی کہتا کہ ”اللوح“ لکڑی کی تھیں۔ کوئی یاقوت کی، کوئی زمرہ دیکی، کوئی کہتا اولہ (برو) کی، کوئی کہتا پتھر کی۔

ہمیں چاہئے کہ قرآن کریم میں جس طرح آیا ہے اسی پر ایمان و یقین رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کے لئے دلیل وارد نہ ہوئی ہو۔

سورة نمل آیت ۱۸ و ۲۰ ”حتى اذا اتوا على واد النمل قالوا نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اور مالی لا ارى الهدد أم كان من الغائبين.

اس کی تفسیر میں امام شوکانی فرماتے ہیں: ابن ابی حاتم نے حسن سے بیان کیا ہے کہ ”ہدید“ کا نام ”سلیمان عنبر“ تھا۔ اس کا علم حسن کو کہاں سے ہوا؟ اسی طرح ابن عساکر نے حسن ہی سے بیان کیا ہے کہ اس چیزوں کا نام ”حرس“ تھا۔ یہ ”بواشیان“ قبیلہ سے تھی۔ لٹکڑی تھی، اس کا قدبھیریا کے برابر تھا۔

امام شوکانی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بہت متقدی اور پرہیزگار آدمی ہیں۔ جھوٹی بات نقل کرنے میں بڑی احتیاط اور پرہیز سے کام لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ بنی عیض اللہ سے اس کے پارے میں کوئی صحیح بات ثابت نہیں اور حضرت حسن کا حضرت سليمان علیہ السلام یا ان کے ساتھیوں تک کوئی متصل سلسلہ سند بھی نہیں، اس لئے یہ ساری باتیں اہل کتاب سے ماخوذ ہیں اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ نہ ہم ان کی تقدیق کریں نہ تکذیب کریں۔

اگر کوئی شخص ”حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج“ سے رخصت کا استدلال کرتا ہے تو اسے یقینی طور پر جان لیتا چاہئے کہ یہ رخصت قرآن کریم کی تفسیر کے لئے ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اندر جو واقعات روپ نما ہوئے تھے یہ اجازت ان کے لئے ہے۔

اس بیان سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ احادیث ضعیفہ اور اسرائیلیات کے لئے امام شوکانی کا عمل ایک پختہ جانکار نقاد کا ہے۔ انہوں نے کلام اللہ کی تفسیر کے لئے اہل کتاب کے بیان کردہ واقعات کو نقل کرنا مباح قرار نہیں دیا، گویا اسرائیلیات کے باب میں امام شوکانی کا موقف امام ابن کثیر سے کہیں زیادہ سخت ہے، حالانکہ ابن کثیر کی تفسیر سلف کی تفاسیر میں سب سے بہتر مانی جاتی ہے۔

تقلید اور مقلدین کے بارے میں امام شوکانی کا موقف

یہ وہ عظیم مبحث ہے جس کے لئے امام شوکانی نے اپنی بہت سی تایفات خاص کر دی

ہیں۔ تفسیر میں بھی جب کبھی کسی آیت کی تفسیر کے دوران موقع ملتا ہے تو مقلدین کی درگست
بنانے لگتے ہیں اور اس کو گزشتہ امتوں کے آباء و اجداد کی تقلید کے مشابہ قرار دے کر سخت مذمت
کرتے ہیں۔

تقلید کے جواز کا استدلال کرنے والے لوگوں نے سورہ انبياء کی آیت "فاستلوا أهل
الذکر ان كنتم لا تعلمون" سے استدلال کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ
آدمی اپنے سے زیادہ جانے والے سے پوچھ لے۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ ایک مخصوص سوال کے بارے میں
وارد ہوئی ہے۔ مسئلہ زیر بحث اس سے بالکل خارج ہے۔ امام ابن جریر طبری، امام بغوی اور
اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ جب مشرکین نے انسان (بشر) کے رسول ہونے کا انکار کیا تو یہ آیت
ان کی تردید میں نازل ہوئی۔ امام سیوطی نے درمنثور میں اس پر مکمل بحث کی ہے۔ یہی معنی
سیاق سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَلِوْا أَهْلَ الذِّكْرِ ان كنتم لا
تَعْلَمُونَ.

اور اگر بالفرض عام سوال مراد لیا جائے تو اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ذکر والوں
سے پوچھو اور ذکر سے مراد "کتاب اللہ" اور "سنن رسول" کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں
ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا کوئی مخالف نہ ہوگا، اس لئے کہ شریعت مطہرہ یا تو اللہ تعالیٰ
کی جانب سے ہو گی، یعنی قرآن مجید یا رسول اکرم ﷺ کی جانب سے یعنی سنن مطہرہ، کوئی
تیسری چیز نہیں ہو سکتی۔ جب لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اہل قرآن و سنن سے پوچھو تو ان کا
جواب "قال اللہ كذا" اور "قال الرسول كذا" کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا اور اسی پر سائل کو
عمل کرنا ہے۔ اس طرح یہ آیت خود مقلدین کے خلاف دلیل ہے۔ ان کے موافق دلیل نہیں
ben سکتی، اس لئے کہ مقلد نے اس آیت سے "اقوال رجال کے بارے میں بغیر دلیل طلب کئے
پوچھنا اور عمل کرنا" مراد لیا ہے، اس لئے کہ تقلید کی تعریف میں یہی بات کہی گئی ہے "قبول
قول الغیر من دون مطالبة بحججه" اس لئے کہ مقلد کتاب اللہ اور سنن رسول اللہ کے

بابت نہیں پوچھتا بلکہ اپنے امام کا مذهب پوچھتا ہے۔

اس بیان سے امام شوکانی کی شخصیت کی عظمت، ان کی آزادی فکر، ذکاء و تحریکی کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ان کا وجود ایسے زمانہ میں ہوا تھا جب ہر چہار جانب مدارس اسلامیہ میں امام کے مذہب سے خروج کو ضلالت و گمراہی کے عین قار میں گرنا اور ہلاکت و بر بادی کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد عقیدہ صحیح سالم رہ ہی نہیں سکتا۔ اس اخلاقی گراوٹ اور عقیدہ کے بغایر کے وقت امام شوکانی جیسے مصلح و مجدد اصلاح امت اور تجدید دین کے لئے سامنے آئے۔

سورہ انہیاء آیت ۵۳ ”قالوا وجدنا آباء نا لہا عابدین“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہی جواب ہر عاجز کا سہارا ہے۔ ہر ڈوبنے والا اسی نیکے کا سہارا لیتا ہے، یعنی ”آباء و اجداد کی تقلید“ کا سہارا، یعنی انہوں نے کہا کہ ان کی پرستش کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے۔ انہی کی اقتدا کرتے ہوئے ہم بھی انہی کی پوجا کرتے ہیں۔ یہی جواب اس ملت اسلامیہ کے تقلید پرست بھی دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی کتاب و سنت کا عالم محض بے دلیل رائے پر عمل کرنے کے لئے نکیر وارد کرتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہی ہمارے امام نے فرمایا ہے۔ اسی امام کی تقلید کرتے ہوئے اور اسی کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے۔ ایسے لوگوں کا وہی جواب ہوگا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا: لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔

امام شوکانی ایک دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں:

شیطان نے انھیں ایک سہارا دے دیا ہے۔ جب بھی کسی کتاب و سنت کی طرف بلانے والے کی آواز سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ”جس امام کی ہم نے تقلید اور پیروی کی ہے وہ تم سے زیادہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا جانے والا تھا۔“ اس لئے کہ وہ اپنے ائمہ کو تقدیم زمانی اور کثرت قبیعین کی بنابر پر بہت باعظمت خیال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان سے عظیم تر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ ان کی یہ بات یہ کہہ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ تابعین عظام ان سے زیادہ قدر منزلت کے حامل تھے۔ ان ائمہ سے ان کا زمانہ بھی پہلے کا ہے، اس لئے پہلے ان کی اقتدا ہونی چاہئے۔ اگر یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو کم از کم یہ دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان

اللہ علیہم آجھیں تمہارے امام سے زیادہ قدر و منزرات اور علم و فضل کے حامل تھے، لہذا ان کی اتباع کرو اور اگر یہ بھی نہیں تسلیم ہے تو رسول اکرم ﷺ جو تمہارے اور ہمارے سب کے بنی اور رسول ہیں، ان کی مانو اور تسلیم کرو۔ یہ دیکھو! دواوین سنت موجود ہیں جنہیں امت نے قرآن بعد قرن صد ہا سال سے صحیح تسلیم کیا ہے اور یہ کتاب اللہ ہمارے اور تمہارے خالق و مالک کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، جس میں کوئی رد و بدل، زیادتی و کمی، تحریف و تجویض نہیں ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ ہم تم اس کے الفاظ اور اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ آؤ اسی چشمہ شیریں سے اپنی تفہیمی بجا کیں تو وہ زبان حال اور زبان قال سے کہتے نظر آئیں گے: ”لا سمع ولا طاعة في ذلك.“

اب اگر سوچ و سمجھ کی کچھ بھی صلاحیت ہے تو غور کرو، اگر کچھ بھی جیا ہے تو شرم کرو اور کچھ بھی خیر باقی ہے تو انصاف سے کام لو۔ کیا یہی بات درست ہے جو تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو؟ ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم۔

کل مجتهد مصیب

اوپر کے اقتباسات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اہل الرائے اور مقلدین کے لئے شمشیر برال رائے تھے۔ جہاں کوئی ذرا ساموقع ملتا انہیں تحریز نے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح اہل الرائے کا ایک خود ساختہ ڈھکو سلا بازی کا اصول ہے: ”کل مجتهد مصیب“۔ امام شوکانی کا درج ذیل بیان اگر ذہن و دماغ کی گریں کھول کر اور تعصب کی عینک اتار کر پڑھا جائے تو یقینی طور پر اہل الرائے کو راہ ہدایت مل سکتی ہے۔ سورہ انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان کا واقعہ مذکور ہے، جس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان کا فیصلہ سن کر اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور حضرت سلیمان کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ یہاں صراحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر خدا ترس عالم دین کے لئے ضروری ہے کہ وہ حق کے سامنے جھک جائے اور خطا کو تسلیم کر لے۔ ضد اور بہت دھڑکی اور ناحق پر اٹل رہنا اسلامیت اور عدالت بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَدَاؤُدْ وَسَلِيمَانَ أَذْيَحْكَمَانَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ الْقَوْمِ وَكَنَا
لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَمْنَاهَا سَلِيمَانُ وَكَلَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا... الْآيَة.

(الأنباء: ۷۸، ۷۹)

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ان آیتوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فیصلہ میں کہا تھا کہ کھیتی والا ساری بکریاں لے لے، کیونکہ کھیتی کا نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ حضرت سلیمان نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ کھیتی والا بکریاں لے جائے اور ان سے ہر طرح کافائدہ اٹھائے اور بکریوں کا مالک کھیتی کا کام دیکھے، جب کھیتی اس طرح تیار ہو جائے جس طرح بکریوں کے چڑنے سے پہلے تھی، تو کھیتی کا مالک بکریاں واپس کر دے اور اپنی کھیتی لے لے اور بکریوں کا مالک اپنی بکریاں لے لے۔

امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بہت سے لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ ہر مجتهد مصیب ہے (کل مجتهد مصیب) بلاشبہ یہ آیت خطی کے گنہگار نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، لیکن ہر مجتهد کے مصیب ہونے پر نہ تو یہ آیت دلالت کرتی ہے اور نہ کوئی دوسری آیت، بلکہ اس کے برخلاف متفق علیہ صحیح حدیث میں تو یہ صراحة ہے کہ حاکم اگر اپنے اجتہاد میں مصیب ہوتا ہے تو اس کو دہرا اجر ملے گا اور اگر اجتہاد میں خطا کر جاتا ہے تو اس کو ایک اجر ملے گا۔ یہاں اس حدیث میں نبی ﷺ نے ایک مجتهد کو خطی کہا ہے، پھر کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہے اور وہ مصیب ہے۔

(۱) اس لئے کہ کسی ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایک ہی ہوگا۔ مجتہدین کے اختلاف کی وجہ سے اس کا فیصلہ مختلف نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مجتہدوں کے اجتہاد پر موقوف ہے اور ظاہر ہے کہ اس لازم کو ہر شخص باطل کہے گا، لہذا ملزم بھی اسی طرح باطل ہے۔

(۲) نیز اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ہر مجتهد مصیب ہے تو یہ لازم آئے گا کہ وہ چیز جس کی حلت و حرمت کے بارے میں مجتہدوں کے مابین اختلاف واقع ہوا ہے، اللہ کے فیصلہ کے مطابق بھی وہ چیز حلال اور حرام دونوں ہو۔ یہ لازم متفقہ طور پر باطل ہے، لہذا ملزم بھی باطل ہے۔

(۳) نیز یہ بھی لازم آئے گا کہ ایک ہی واقعہ کے بارے میں جب جب کسی مجتہد کا اجتہاد نیا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافیصلہ بھی اس کے اجتہاد کے بعد نیا ہوا کرتا ہے اور اس طرح اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک مجتہدین کا پیدا ہونا بند نہیں ہو جاتا۔ یہ لازم باطل ہے، لہذا مزروعہ بھی باطل ہے۔

امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ کی مزید وضاحت ہماری کتاب ”القول المفید“ اور ”أدب الطلب“ میں ملے گی۔

اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ ہماری شریعت میں اس طرح کے واقعہ کے بارے میں جس کا فیصلہ حضرت داؤد سلیمان علیہما السلام نے کیا تھا، کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ براء کی حدیث میں نبی ﷺ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لئے یہ فیصلہ فرمایا کہ مویشی والوں کے لئے مویشی کی گمراہی و حفاظت کی ذمہ داری رات کو ہے اور کھیتی والوں کے اوپر دن میں کھیتی کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اگر رات کے وقت مویشی کچھ نقصان پہنچا دیتے ہیں تو اس کا تاو ان مویشی والوں کو دینا پڑے گا، خواہ قیمت دیں یا وہی جنس ادا کریں جس کا نقصان ہوا ہے۔

امام شوکانی کی تفسیر پر بعض اعتراضات

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پر بعض اعتراضات بھی کئے گئے ہیں، مگر ان سے تفسیر کی قدر و منزلت میں کمی نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ ہر ایک کی بات لاائق اخذ و درد ہے، سو ائے خاتم الانبیاء ﷺ کے قول کے۔

(۱) امام صاحب کی تفسیر پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ کبھی کبھی ان پرنسپیان کا غلبہ ہو جاتا ہے تو کسی آیت کی تفسیر کچھ اس طرح کر دیتے ہیں جو پہلے کی تفسیر کے خلاف ہوتی ہے۔ جیسے سورہ الفجر آیت ۲۲ ”وجاء ربک والملک صفا صفا“ میں مجیء کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”مجيء“ سے مراد ”الله“ کے فیصلہ اور حکم کا آنا اور اس کی نشانیوں کا ظہور ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس دن لوگوں کے شکوہ و شبہات ختم ہو جائیں گے، علوم و

معارف کا ظہور ہوگا اور ساری چیزیں بدیہی معلوم ہوں گی، جیسے کسی چیز کے آنے کے بعد ہر طرح کا شک و شبہ دور ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ”اللہ کے غلبہ و اقتدار کا آنا اور امر و انتظام میں اس کا تباہ ہونا ہے۔“

یہاں امام شوکانی نے صفت ”مجیء“ کی تاویل کی ہے، جبکہ سورہ بقرۃ آیت ۲۱۰ ”هل ینظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکة۔“ کی تفسیر میں روایتیں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

أخرج ابن حجرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبوالشيخ في العظمة عن ابن عمر في هذه الآية قال يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب منها النور والظلمة والماء في صوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تخلع له القلوب.

ایک دوسری روایت میں عبد اللہ بن مسعود عن النبی ﷺ میں مذکور ہے:
يجمع الله الأولين والآخرين لمیقات يوم معلوم قیاماً شاخصة أبصارهم
إلى السماء يتظرون فصل القضاء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى
الكرسي.

تمیری روایت میں ابن عباس سے مروی ہے:

يأتي الله يوم القيمة في ظلل من السحاب.

اس طرح و مختلف تفسیریں ہو گئیں، اس لئے کہ ان جگہوں میں صفت مجی کے بارے میں کئی روایتیں بیان کر کے سکوت اختیار کیا اور سورۃ الغجر میں اس کے خلاف کیا ہے۔
(۲) بعض منکراحدایث کی تخریج کرتے ہیں اور اس کی نکارت کا اظہار نہیں کرتے، اگرچہ اس کا التزام انہوں نے اپنے مقدمہ میں نہیں کیا ہے، لیکن اس طرح کی واضح نکارت والی حدیثیں ان کی تفسیر کے لائق نہیں۔

سورۃ البقرہ آیت ۲۲ ”الذی جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء و أنزل من السماء ماءً فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم... الآية.“

اس آیت کی تفسیر میں مطلب بن گطب سے یہ حدیث ذکر کی ہے:
 ان النبی ﷺ قال مامن ساعة فی لیل ولا نهار الا والسماء تمطر فيها
 بصرفه اللہ حیث یشاء۔

یہ حدیث منکر ہے۔ امام شوکانی نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے۔ اس کی نکارت یہ ہے کہ
 مطلب نے اسے مرسل بیان کیا ہے۔

اسی طرح سورۃ البقرۃ آیت ۳۰ کی تفسیر میں عبدالرازاق وغیرہ کے حوالہ سے مجاہد کا قول
 نقل کیا ہے:

”إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ“ قال عَلِيمٌ مِّنْ أَبْلِيزِ الْمُعْصِيَةِ وَخَلْقِهِ لَهَا.
 یقول ذکر کر کے امام شوکانی خاموشی سے گزر گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.

ابلیس بھی تمام حقوق میں شامل ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا،
 معصیت کے لئے نہیں، اس لئے مجاہد کا بیان کردہ قول ضعیف، اس کے معنی باطل اور قرآن حکیم
 کے مخالف ہیں۔

سورۃ المائدۃ آیت ۵۵ ”إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ... الْآيَةُ“ کی تفسیر میں عبدالله
 بن عباس سے ایک روایت مختلف حوالوں سے نقل کی ہے:

تصدق علی بخاتم وهو راكع فقال النبي ﷺ للسائل من أعطاك هذا
 الخاتم قال ذلك الراكع فأنزل الله في ”إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ... الْآيَةُ“.
 اس حدیث کو ذکر کر کے امام شوکانی خاموشی سے گزر گئے ہیں۔ اس کے ضعف پر متنبہ نہیں
 کیا۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو نماز کی حالت بلکہ نماز کے ایک رکن رکوع کی حالت میں صدقہ
 کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا اور مونوں کو یہ حکم ہوتا کہ نماز کے اندر رکوع کی حالت میں
 صدقہ کیا کرو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزد یہک زیادہ محبوب ہو جاؤ گے۔

(۳) امام شوکانی پر تیرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی حدیثوں کو ایک جگہ اکٹھا
 کر دیا ہے، جو باہم متعارض معلوم ہوتی ہیں۔ امام صاحب نے نہ تو ان پر تنقید کی، نہ ان میں

توافق وظیق پیدا کرنے کی کوشش کی اور نہ تصحیح کی ہے۔

(۲) امام شوکانی پر چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بعض اہم جگہوں پر بڑے اختصار سے کام لیا ہے، حالانکہ وہاں مقام کا تقاضا تفصیل کا تھا۔ حق بات بیان کر کے مخالف کا اس طرح رد بیان کرتے کہ وہ قانع ہو کر حق بات کو تسلیم کر لیتا، اس کے برخلاف دوسری جگہوں پر انہوں نے تفصیل سے کام لیا ہے۔

خلاصہ کلام

۱- امام شوکانی کی تفسیر "فتح القدر" سلفی تفسیر ہے، البتہ بعض صفات جن کے لئے انہیں سنت صحیح سے کوئی دلیل نہیں مل سکی وہاں انہوں نے تاویل سے کام لیا ہے۔ بقیہ ساری صفات کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق بلا تمثیل و تکمیل و تاویل درست مانا ہے۔

(۲) امام شوکانی نے اپنی تفسیر میں آیت کا صحیح مفہوم معلوم کرنے کے لئے احادیث مرفوعہ، آثار، قرأت صحیح و شاذہ اور لغت عرب اور اس کے مقتضیات سب پر اعتماد کیا ہے۔

(۳) تفسیر میں آیات کی کتابت مدینہ منورہ کے قاری قالون عن نافع کی قراؤ پر کیا ہے۔

(۴) امام شوکانی اس امت کے مقلدین کو اہل جاہلیت سے مشابہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ تقلید کی کوئی دلیل نہیں۔

(۵) تفسیر شوکانی بڑی مختصر مگر جامع اور بہت حسین تفسیر ہے، اس لئے کہ وہ ہزاروں احادیث و آثار، لغوی شواہد، فقہی احکام و استنباطات پر مشتمل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں حسن تنسیق اور جمال ترتیب بھی موجود ہے۔

(۶) امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحین کی روایتوں کو دوسری حدیث کی کتابوں کی روایتوں پر مقدم رکھتے ہیں۔

(۷) امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے دسیوں مصادر و مراجع سے براہ راست استفادہ کیا ہے، وہ ہر کتاب سے اپنے فائدہ کی چیز اخذ کر لیتے تھے، خواہ اس کا مؤلف اہل سنت والجماعۃ

میں سے ہو یا نہ ہو۔ جو حق و صواب دیکھتے اس کی حمایت کرتے اور جس کو وہ ناقص سمجھتے اس پر نقد و جرح کرتے ہیں۔

(۸) امام شوکانی نے اپنی تفسیر میں معتزلہ اور دیگر فرقہ باطلہ کی خوب خوب تردید کی ہے۔ تقیید کو ناجائز اور اس امت کے لئے سب سے بڑا الیہ اور سب سے بڑی مصیبت قرار دیا ہے۔

(۹) تفسیر رمزی و اشاری سے انھوں نے اپنی تفسیر کو پاک رکھا ہے، جو باطنیہ اور صوفیہ کے یہاں مردوج ہے۔ بعض جگہوں پر مختصر اذکر کر کے اس کی تردید کی ہے۔ جیسے سورۃ النور کی آیت ۳۵ ”اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُثْلِ نُورُهُ كَمُشْكُوَةٍ فِيهَا مَصَابِحُ الْمَصَابِحِ فِي زِيَاجَةِ الرِّجَاجَةِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ درِي... الْآيَة“ وغیرہ۔

(۱۰) اسرائیلیات سے اپنی تفسیر کو پاک رکھا ہے اور اس سلسلے میں ان کی تفسیر دیگر تمام تفسیروں سے افضل ہے۔ اگر کہیں ذکر بھی کیا ہے تو تقیید کی غرض سے۔

تفسیر بیضاوی

طریقہ تدریس واستفادہ

مولانا شریف اللہ سلفی

پرنسپل، جامعہ عالیہ عربیہ، مکو (یوپی)

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے جو قیامت تک نوع انسانی کی
ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہے۔

ان هذا القرآن يهدى للتي هى أقوم (الاسراء: ۹)

”یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔“

چونکہ قرآن کریم خالص عربی زبان میں ہے اور علوم و معانی کا مخزن ہے، اس لیے نزول
قرآن کے آغاز ہی سے اس کی تفسیر کی ضرورت پڑی۔ رسول اکرم ﷺ اپنی زندگی میں اس کی
تفسیر و توضیح فرماتے رہتے تھے اور صحابہ کرام اسے محفوظ رکھتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر و بن
عاص رضی اللہ عنہ کا صحیفہ ”صادقة“، تفسیر قرآن کا پہلا نمونہ ہے۔ اس صحیفے کی خصوصیت واضح
کرتے ہوئے حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاص خود فرماتے ہیں:

هذه الصادقة فيها اسمعته من رسول الله ﷺ ليس بيني وبينه فيها أحد.

(الطبقات الكبرى لابن سعد)

مرور ایام کے ساتھ ساتھ تفسیر کی ضرورت بڑھتی گئی اور تفسیر کی کتاب میں وجود پذیر ہوتی
رہیں اور آج بھی یہ مبارک کام ہوتا ہے، دنیا کے وجود تک ہوتا رہے گا، انشاء اللہ۔

تفسیر کے مأخذ

امام زرکشی نے البرھان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ یوں تو تفسیر کے کئی مأخذ ہیں، لیکن ان میں پانچ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں:

- (۱) قرآن کی تفسیر قرآن سے۔

- (۲) نبی اکرم ﷺ سے منقول تمام احادیث جو صحیح ہوں، مرفوع ہوں، موضوع اور ضعیف نہ ہوں۔

- (۳) صحابی کی تفسیر جو حکماً مرفوع ہو۔

- (۴) لغات عرب سے۔

- (۵) وہ تفسیر جو کلام کے اقتضا اور شریعت کے مطابق ہو اور جو تفسیر قیاس، رائے اور بلاہوس بنیاد کے استبطاط پر ہو وہ قبل عمل نہیں۔ رسول اکرم ﷺ نے اس کی سخت نکیر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

من قال في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار۔ (ابوداؤد)

”جس نے قرآن میں بغیر علم کے کوئی بات کی، وہ اپنا ٹھکانا جہنم کو بنالے۔“

نیز فرمایا:

من تکلم في القرآن برأيه فأصحاب فقد أخطأ. (ابوداؤد، نسائی، ترمذی)
”جس کسی نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کی اور وہ بات درست نکلی پھر بھی وہ خطا کار ہے۔“

اقسام کتب تفسیر

تفسیر کی جو کتابیں پائی جاتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں:

- (۱) وہ کتابیں جن کا شمار تفسیر بالماثور میں ہوتا ہے، یعنی وہ مفسرین جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو یا صحابہ یا

تابعین سے منقول ہو، جس سے قرآن میں اللہ کی مراد واضح ہو جائے۔
(۲) وہ کتابیں جو تفسیر بالرائے کی قبلیں سے ہیں۔

رائے کا اطلاق اعتقد، اجتہاد اور قیاس پر ہوتا ہے، مگر اس جگہ رائے سے مراد اجتہاد ہے۔ اس وجہ سے تفسیر بالرائے کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں علمائے اسلام کے دو اقوال پائے جاتے ہیں:

(۱) تفسیر بالرائے جائز ہے۔ جب مفسر تفسیر کے شروط و آداب کا حامل ہو اس کی تفسیر کتاب و سنت اور کلام عرب کے موافق ہو، تو یہ تفسیر جائز ہے۔ قاضی بیضاوی کی تفسیر "أنوار التغزيل والسرار التاویل" اسی قبلیں سے ہے۔

(۲) تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے۔ جب مفسر تفسیر کے شروط و آداب کا حامل نہ ہو اور اس کی تفسیر کتاب و سنت اور کلام عرب کے مخالف ہو تو یہ تفسیر جائز نہیں ہے۔ جو حضرات عدم جواز کے قائل ہیں، ان کی مراد اسی قبلیں کی تفسیر سے ہے۔

مصنف کتاب کا تعارف

آپ کا نام عبد اللہ بن عمر بن محمد بن علی ہے۔ کنیت ابو الحیرا اور لقب ناصر الدین ہے۔ ملک شیراز میں بیضاء نامی گاؤں کے باشندہ تھے۔ اسی کی طرف منسوب کر کے شیرازی اور بیضاوی کہا جاتا ہے، چونکہ آپ شیراز کے قاضی القضاۃ تھے، اس لیے آپ قاضی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، البتہ وفات کے بارے میں دو مشہور قول آتا ہے:

(۱) علامہ تاج الدین سکی نے طبقات کبری میں تاریخ وفات ۲۹۱ھ لکھی ہے، جبکہ علامہ ابن کثیر وغیرہ کا کہنا ہے ۲۵۸ھ۔

آپ کی تعریف کرتے ہوئے علامہ اسنوفی طبقات شافعیہ میں تحریر کرتے ہیں:
كان عالماً بعلوم كثيرة صالحًا خيراً صنف التصانيف المشهورة في
أنواع العلوم. (مفتاح السعادة بحواله تذكرة المصنفين / ۲۷)

”آپ بہت بڑے عالم، زاہد اور صوفی تھے۔ مسلمان شافعی تھے، مگر متعصب اور تشدد نہیں تھے۔
بہت سی مشہور مشہور کتابیں تصنیف کی ہیں۔“

ابن قاضی یہصہ طبقات میں لکھتے ہیں:

صاحب المصنفات و عالم آذربیجان و شیخ تلک الناحیة ولی قضاۓ
شیراز۔ (التفسیر والمفسرون، ۱/۳۹۷)

”قاضی بیضاوی) مصنف آذربایجان اور اطراف کے عالم، شیخ اور شیراز کے قاضی تھے۔“
علامہ تاج الدین بیکی فرماتے ہیں:

کان إماماً ميرزا، نظاراً، صالححا، متبعداً. (فتح المنان / ۲۰۵)

”قاضی بیضاوی صالح عبادت گزار اور صاحب فہم و فراست، دانا اور بے شل امام تھے۔“

وقال ابن حیب: تکلم کل من الائمه بالثناء على مصنفاته ولو لم يكن له

غير المنهاج الوجيز لفظه المحرر لکفاه۔ (التفسیر و المفسرون ۱/۲۹۷)

”ائمه عظام میں سے ہر ایک نے (قاضی بیضاوی کی) تصنیف کی تعریف کی ہے۔ اگر ان کی

صرف ایک ہی تصنیف المنهاج الوجيز رہتی تو بھی ان کو دنیا میں زندہ رکھنے اور آخرت کی کامیابی کے
لیے کافی ہوتی۔“

علامہ تاج الدین بیکی طبقات کبری میں لکھتے ہیں:

”آپ تلک شیراز میں قاضی القضاۃ کے عہدہ پر فائز تھے۔ کسی وجہ سے معزول کردیے

گئے۔ وہاں سے آپ تمیریز آئے اور ایک عالم دین کی مجلس میں بالکل پیچھے میٹھے گئے۔ اس

مجلس کی صدارت وزیر موصوف فرمادیے تھے۔ اثناء درس مدرس نے ایک نکتہ بیان کیا اور

طلبه سے حل کر کے جواب کے لیے کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر نکتہ اور اس کا جواب

دونوں نہ ہو سکیں تو صرف نکتہ ہی کا اعادہ کرو۔ اتنا سنتے ہی قاضی صاحب نے جواب دینا

شروع کر دیا۔ استاد نے ٹوکا اور کہا: پہلے نکتہ حل کرلو، پھر اس کا جواب دو۔ اس پر آپ نے

ایعنی نکتہ کا اعادہ کیا، اس کو حل کیا اور مسکت جواب سے نواز اور پھر نکتہ کے اندر ترتیب میں

جو نقص تھا سے اجگر کیا اور مکمل و مسکت جواب دینے کے بعد ایک نکتہ مدرس کے سامنے

رکھ دیا اور اس کا جواب طلب کیا۔ مدرس لا جواب رہے۔ وزیر موصوف نے یہ منظر دیکھ کر قاضی بیضاوی کو اپنے پاس بلایا، خلعت شاہی سے نوازا۔ آنے کا مقصد پوچھا اور پھر آپ کی خواہش کے مطابق شیراز میں منصب قضا پر مامور کر دیا۔

ایک قول یہ ہے کہ قاضی صاحب وزیر کے بیہاں رہنے لگے اور زمانہ دراز تک رہے، مگر دلی خواہش تھی کہ قاضی القضاۃ بنوں، اسی لیے شیخ محمد بن محمد کتخانی سے عہدہ قضا کے لیے سفارش کرتا۔ شیخ نے وزیر سے اس انداز میں سفارش کی کہ یہ بیضاوی عالم فاضل آدمی ہیں، تمہارے ساتھ شریک جہنم ہونا چاہتے ہیں، یعنی عہدہ قضا کے طالب ہیں۔ قاضی صاحب شیخ صاحب کے اس انداز سے بہت متاثر ہوئے اور صرف عہدہ قضا ہی نہیں بلکہ تمام دنیاوی مناصب ترک کر کے شیخ کی خدمت میں لگے رہے اور بقول بعض یہ تفسیر بھی انھیں کے کہنے سے تحریر کی اور انتقال کے بعد ان کے پہلو میں مدفون بھی ہوئے۔ (کشف الظنوں، ج ۱۲۲، مطبع "العالم" ۱۳۱۰ھ)

مشہور تصانیف

المنهاج و شرحه (فی اصول الفقه)، کتاب الطوالع فی اصول الدین، انوار التنزیل و اسرار التاویل فی التفسیر۔ یہ تین ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ حدیث میں "شرح مصائب" کافیہ ابن حاجب کی شرح، مختصر کشاف وغیرہ آپ کی اچھی تصانیف ہیں۔

تفسیر بیضاوی

تفسیر کی وہ کتابیں جو تفسیر بالارائے جائز کی قبلیں سے ہیں، ان میں تفسیر بیضاوی بہت اہم کتاب ہے۔ اسے اہل فن نے تفسیر کی امہات کتب میں شمار کیا ہے اور ایک مفسر جو کلام اللہ کے اسرار و رموز اور اس کے معانی و مطالب سمجھنا چاہتا ہے وہ اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب ہے اور فضیلت فی الشریعة الاسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، چونکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہی کا درس ہوتا ہے، اس لیے پوری تفسیر چند ہی مدارس

میں پائی جاتی ہے۔ تلاش کے بعد جو نسخہ مجھے دستیاب ہوا کا ہے، وہ مطبع مجتبائی دہلی کا ہے۔ یہ تین جلدیوں میں ہے۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پر مشتمل ہے۔ یہی نسخہ ہر گلہ دستیاب ہے اور مدارس میں داخل نصاب ہے۔ اسے کئی مطبع والوں نے اپنے اپنے حساب سے چھاپا ہے۔ اس میں کل ۹۷ صفحات ہیں۔ اس کی دوسری جلد سورہ آل عمران سے سورہ کھف تک ہے۔ اس میں کل ۳۶۶ صفحات ہیں اور تیسرا جلد سورہ مریم سے سورہ الناس تک ہے۔ اس میں کل ۳۲۵ صفحات ہیں۔ یہ ۱۳۲۶ھ میں چھپی ہے۔

تفسیر کا منبع

قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر بیضاوی میں عربی زبان کے قواعد کی روشنی میں تفسیر و تاویل دونوں کو سمجھا کر دیا ہے اور اہل سنت والجماعت کے اصول و عقائد کو دلائل سے ثابت کیا ہے اور معتزلہ و دیگر فرق خالہ کے اصول و عقائد سے اجتناب کیا ہے۔
قاضی صاحب نے خود مقدمہ میں یہ بیان کر دیا ہے کہ میں نے یہ تفسیر کیوں اور کیسے لکھی؟ اس میں کیا کیا بیان کیا ہے اور کہاں کہاں سے اخذ کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

ولطالما احدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن - يعني التفسير - كتابا يحتوى على صفوه ما بلغى من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين وينطوى على نكت بارعة ولطائف وائقنة استبطتها أنا ومن قبلى من أفضال المتأخرین وامثال المحققین ويعرّب عن وجوه القراء المشهورة المعزية إلى الآئمة الشمانيّة المشهورین والشواذة المرويّة عن القراء المعتبرین إلا أن قصور بضاعتي يشطبني عن الإقدام ويعنّي عن الانتساب في هذا المقام حتى سنج لى بعد الاستخارّة ما صمم به عز على الشروع فيما أردته والإيتان لما قصدته ناويأ أن أسميه بعد أن أتممه بانوار التنزيل وأسرار التاویل.

(تفسیر البیضاوی ۱/۳۲۶)

”اور با اوقات میرے دل میں یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ میں ایک کتاب لکھوں۔ اس فن تفسیر

میں ایسی کتاب جو مشتمل ہو خالص ان چیزوں پر جو پہنچیں مجھ کو بڑے بڑے صحابہ سے اور علماء تابعین سے اور ان کے بعد سلف صالحین سے اور ایسی کتاب جو شامل ہو ایسے نکات پر جو فوائد ہوں اور ایسے لٹائف پر جو خوش کن ہوں کہ جن کو میں نے مستحب کیا ہے اور مجھ سے پہلے افضل متاخرین نے اور برگزیدہ محققین نے اور ظاہر کردے وجوہ قرأت کو جو مشہور ہیں اور مشہور انہر شناختی کی طرف منسوب ہیں اور قرأت شاذہ کی صورتوں کو بھی ظاہر کردے جو مردی ہیں قراء معترضین سے۔ (انہ شناختی سے مراد ہیں نافع، ابن کثیر، ابو عمر بن عامر بن عاصم، حمزہ، کسانی، یعقوب، حضری) مگر میری کم مائیگی نے مجھ کو اس کی طرف اقدام کرنے سے روک دیا اور اس مقام پر قائم ہونے سے منع کیا، یہاں تک کہ استخارہ کے بعد ظاہر ہو گئی میرے لیے وہ چیز جس کی وجہ سے میرا رادہ پختہ ہو گیا، مراد کے شروع کرنے پر اور اس چیز کے لانے پر جس کا میں نے ارادہ کیا، اس حال میں کہ مکمل کرنے کے بعد اس کا نام 'انوار التنزیل و اسرار التاویل' رکھوں۔“

اور کتاب کے اخیر میں لکھا ہے:

وقد اتفق اتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنظوى على فرائد فوائد ذوى الالباب المشتمل على خلاصة اقوال اكابر الانتماء وصفوة آراء اعلام الانتماء فى تفسير القرآن وتحقيق معانىه والكشف عن عويصات الفاظه ومعجزات مبانیه مع الایجاز الحالى عن الاخلال والتلخيص العادى عن الاضلal الموسوم بـانوار التنزيل واسرار التاویل۔ (بحواله التفسير والمفسرون ۱/۳۰۲)

”اس کتاب کا سودہ تیار ہوا جس میں قرآن کی تفصیل سے متعلق اصحاب فہم و ذکاء کے علمی نوادرات، انہر اکابر کے اقوال کے نچوڑ اور فقهاء عظام کے اقوال کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، الفاظ قرآن کے معانی کی تحقیق، مشکل الفاظ کی تشریح اور معجزات کا تذکرہ بالاختصار موجود ہے، مگر اس اختصار سے فہم معانی میں خلل نہیں آتا اور نہ معنی مراد کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس کا نام 'انوار التنزيل واسرار التاویل' رکھا ہے۔“

قاضی صاحب نے اپنی تفسیر میں تین چیزوں کو بیان کیا ہے:

(۱) حکمت و کلام (۲) لغت و معانی و بیان (۳) اشتھاق و حقائق و لطائف۔

ان تینوں چیزوں کو تفسیر کی تین اہم کتابوں سے اخذ کیا ہے۔ حکمت و علم کلام کو امام رازی کی تفسیر کیر سے اخذ کیا ہے اور معانی و بیان والنت تفسیر کشاف سے ملخص کیا ہے اور اشتقاق و حقائق و لطائف تفسیر راغب سے حاصل کیا ہے اور بعض حکم خود ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے۔

یوں تو قاضی صاحب کے اپنے دعویٰ کے مطابق ان کی تفسیر مکمل طور پر تفسیر ما ثور ہونی چاہیے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ بہت سے مقامات پر اپنے وضع کردہ اصول سے ہٹ گئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ النَّاسُ
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ... الآية۔ (البقرة: ۲۷۵) کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
الَا قِيمَةُ الْمَصْرُوعِ ثُمَّ يَفْسِرُ الْمَسِّ بِالْجَنُونِ وَيَقُولُ هَذَا أَيْضًا مِنْ
زَعْمَائِهِمْ أَنَّ الْجَنِيْ يَمْسُّ الرَّجُلَ فَيَخْتَلِطُ عَقْلُهُ۔ (التفسير البيضاوي ۱/۳۷۱، مطبع

اصح المطباع دہلی)

یہ تفسیر علامہ زمخشری کی تفسیر کی موئید ہے، اس میں معتزلہ کے عقیدہ کی تائید ہوتی ہے۔

اسی طرح سے قاضی صاحب امام زمخشری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سورتوں کے اختتام پر ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جو اس سورت کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اس سورت کے پڑھنے والے کے اجر و ثواب کو بتلاتی ہیں۔ قاضی صاحب ان احادیث کے بیان کرنے میں احادیث کی اہمیت اور مرتبہ کی رعایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ تر غیب اور فضائل اعمال کے باب سے ہونے کی وجہ سے ہر طرح کی روایت نقل کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ضعیف بلکہ موضوع احادیث بھی بیان کر جاتے ہیں جو بہر حال آپ کے تفسیری معایب میں سے ہیں۔

ایسے تمام موقع پر ایک ماہر استاد کام یہ ہے کہ ان احادیث کے عیوب و نقاچ کو واضح کرے اور احادیث کے مقام و مرتبہ کی تعین کرے۔

قاضی صاحب اپنی تفسیر میں صحابہ اور تابعین کے آثار بھی نقل کرتے ہیں اور اپنے اخاذ ذہن اور فطری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے مختصر اور عمدہ اسلوب میں بہت سے نکات،

استنباطات اور تفیض لاتفاق کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ان سے استفادہ علماء فحول ہی کر سکتے ہیں۔ عام قاری کو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ (جبکہ تفسیر میں عام قاری کی بھی رعایت ہونی چاہیے) قاضی صاحب نے قرأت کے بیان کا بھی اہتمام کیا ہے، مگر دعویٰ کے باوجود قراؤۃ متواترہ کا التزام نہیں کر سکے اور قراؤۃ شاذہ بھی بیان کر جاتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی نہیں کرتے ہیں۔

قاضی صاحب نحوی صناعت بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا بھی التزام نہیں کر پاتے ہیں۔ قاضی صاحب آیات احکام کی تفسیر کرتے وقت فقہی مسائل بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ نہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکثر جگہوں پر آپ اپنے مذہب کی تائید و تصدیق میں ان مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں جیسے والملطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء۔ (ابقرۃ: ۲۳۸)

اس آیت میں قروء، قراء کی جمع ہے، جس کا اطلاق حیض اور طہر دونوں پر ہوتا ہے۔ اس جگہ حیض نہیں بلکہ طہر ہی مراد ہے، جیسا کہ امام شافعی کا خیال ہے، اس لیے کہ یہاں پر استبراء رحم مقصود ہے نہ کہ حیض۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے: تفسیر بیضاوی ۱۳۹۱۳۸، مطبع اصحاب المطابع دہلی)

قاضی صاحب اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان اختلافی مسائل میں دونوں مذاہب کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اہل سنت کے مذہب کو دلائل سے راجح کرتے ہیں، جیسے ہدی للمتقین الذين یومنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقہم ینفقون۔ (ابقرۃ: ۳۲۶)

اس آیت کی تفسیر میں ایمان، نفاق اور رزق کی تعریف و تشریح میں اہل سنت اور معتزلہ اور خوارج کے مذہب کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اہل سنت کے قول کو راجح قرار دیتے ہیں۔ (تفصیل ملاحظہ ہو: تفسیر بیضاوی ارج ۱۷۷)

قاضی صاحب اسرائیلی روایات کو بہت کم بیان کرتے ہیں اور اگر بیان کرتے ہیں تو اس کے ضعف کو واضح کرتے ہوئے رُویٰ یاقیل کہہ کر بیان کر دیتے ہیں، مگر اس کا التزام نہیں ہے، جیسے فمکث غیر بعيد فقال أحاطت بمالم تحط به وجتنك من سبا بني يقين۔ (انخل: ۲۲)

”کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آ کراس نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر

ہی نہیں۔ میں سب کی ایک اپنی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔“
 اس آیت کی تفسیر کے بعد ایک اسرائیلی روایت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سلیمان کے
 بیت المقدس کی تعمیر کے بعد حج کے ارادہ سے نکلنے کا واقعہ بیان کیا ہے، مگر یہاں روایت پر حکم
 نہیں لگایا ہے، جبکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ (تفصیل دیکھئے: تفسیر بیضاوی ۱۲۲/۳)

قاضی صاحب عالم افلاک، عالم وجود اور علم طبیعت کی آیات کی تفسیر کرتے وقت اس کی
 تحقیق بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے خلاف قول کو باطل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں،
 جیسے فاتیحہ شہاب ثاقب۔ (الصفات: ۱۰) اس جگہ شہاب کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے
 ہیں: الشہاب مایری کان کو کبا انقض. ”گویا ٹوٹنے والا ستارہ ہے۔“ اس کے
 برخلاف جو قول آتا ہے اس کو باطل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَمَا قِيلَ إِنَّهُ بَخَارٌ يَصْدُدُ إِلَى الْأَثْيَرِ فَيَشْتَعِلُ فَتَخْمِينُ أَنْ صَحْ لَمْ يَنافِ
 ذلِكَ۔ (تفصیل دیکھئے: تفسیر بیضاوی ۲۱۷، مطبع جہانی)

”شہاب کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھاپ ہے جو آسمان پر چڑھتا اور (رگڑ) سے روشن
 ہو جاتا ہے، وہ تو محض ظن ہے، لیکن اگر اس قول کو صحیح مان لیں تو بھی پہلے قول کی نظر نہیں ہوتی ہے۔“
 قاضی صاحب جب قیل کہہ کر کسی ایک قول کو بیان کرتے ہیں تو وہ قول ضعیف ہوتا ہے،
 لیکن اگر قیل کہہ کر کسی اقوال نقل کرتے ہیں تو اس میں پہلا قول ان کے نزدیک معترض ہوتا ہے
 اور باقی اقوال غیر معترض ہوتے ہیں اور جس قول کو بیان کرنے میں یہ منفرد ہوں وہ قول بھی دیگر
 مفسرین کے نزدیک ضعیف ہی ہے۔ بطور مثال یہ چند باتیں پیش کردی گئی ہیں جو قاضی
 صاحب کے تفسیری معاون میں شامل ہیں۔

تفسیر بیضاوی فقهاء اسلام کی نظر میں

فقہاء اسلام نے تفسیر بیضاوی کی بہت تعریف کی ہے۔ اس جگہ صرف دو ائمہ کے اقوال پر
 اکتفا کیا جا رہا ہے۔

(۱) علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر بیضاوی کا حاشیہ ”نوائد الابکار“ کے نام سے لکھا

ہے۔ اس میں تفسیر بیضاوی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان القاضی ناصر الدین البیضاوی لھضھ هذھ الکتاب فاجاد واتی بکل
مستجاد وفاز فیہ اماکن الاعتزال وطرح موضع الدسائیس وازال وحرر
مهمات واستدرک تتمات ظهر کانه بسیکۃ نصار واشتهار اشتھار الشمس
فی رائقة النھار وعکف علیھ العاکفون ونهج بذکر محاسنہ الواصفون وذاق
طعم دقائقۃ العارفون فاکب علیھ العلماء تدريسا ومطالعة وبادروا الی تلقیه
بالقبول رغبة فیہ ومسارعة۔ (بحوالہ التفسیر والمفاسرون ۳۰۱/۲۱)

”حقیقت میں قاضی ناصر الدین بیضاوی نے بڑی عمدہ تلمیحیں تیار کی ہے اور بہت اچھی بحیثیں
کی ہیں۔ موضع اعتزال سے دوری اختیار کی ہے، پوشیدہ مکروہ فریب کو دور کر دیا ہے۔ اہم چیزوں کو
حیطہ تحریر میں لے آئے ہیں اور چھوٹی ہوئی (نقیش بحثوں کا) استدرک کیا ہے۔ (ان خوبیوں سے
متصرف) جب یہ کتاب منصہ شہود پر آئی تو ایسا لگتا ہے کہ سونے کا ذلا ہے اور پھر یہ نصف النھار کی مانند
روشن ہو کر مشہور ہوئی۔ اس پر لوگوں نے بھرپور توجہ کی۔ تعریف کرنے والے اس کے محاسن کے ذکر پر
فریفہ ہو گئے۔ علماء عارفین اس کی باریکیوں کی مٹھاس سے لطف اندوڑ ہوئے۔ علماء نے اس کے درس
ومطالعہ پر بھرپور توجہ کی اور اسے مقبول عام بنانے کے لیے رغبت و شوق سے اس پر ٹوٹ پڑے۔“

(۲) اور صاحب کشف الطنوں نے تو بہت تعریف کی ہے:

وتفسیره هذا - تفسیر البیضاوی - کتاب عظیم الشان غنی عن البيان
لھضھ فیہ من الكشاف ما یتعلق بالاعرب والمعانی والبيان، ومن التفسیر
الکبیر ما یتعلق بالحكمة والکلام ومن تفسیر الراغب ما یتعلق بالإشتقاق
وغوامض الحقائق ولطائف الاشارات وضم الیه ماروی زناد فکره من الوجه
المعقوله فجلارین الشک عن السریرة وزاد فی العلم بسطة وبصیرة.

(کشف الطنوں ۱/۱۶۳، مطبع العالم، ۱۴۳۱ھ)

”تفسیر بیضاوی بڑی مہتمم بالشان اور تعریف سے بالآخر کتاب ہے، اس میں تفسیر کشاف سے
اعرب معانی اور بیان کی تلمیحیں پیش کی ہے اور تفسیر کبیر سے حکمت و کلام کا نجوذ بیان کیا ہے اور تفسیر

راغب سے اشتھاق، حقائق کی باریکیاں اور لطیف اشارات کا ذکر کیا ہے اور اپنے اخاذ ذہن اور فکر سے ان معقول اسہاب کا تذکرہ کیا ہے جو پوشیدہ تھے، اس وجہ سے شک و شبہ کے بادل چھٹ گئے اور علم و بصیرت میں زیادتی ہوئی۔“

اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ آپ علوم و فنون کے بحیرکار تھے اور تفسیر میں اس کی جھلک بھی صاف رکھائی پڑتی ہے۔ حقیقت یہ ہے اشارہ کے محاسن، استغفار کی خوبیاں اور اسرار و رموز کو بڑی حکمت و دانائی سے پروایا ہے، مگر اس سے استفادہ علماء فحول ہی کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر لکھتے ہیں:

ثُمَّ إِنْ هَذَا الْكِتَابُ رِزْقٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ سَبَّحَنَهُ وَ تَعَالَى بِحُسْنِ الْقَبُولِ عِنْدَ جَمِيعِ الْأَفَاضِلِ وَ الْفَحْولِ فَعَكَفُوا عَلَيْهِ بِالدِّرْسِ وَ التَّحْشِيَةِ، فَمِنْهُمْ مِنْ عَلَقِ تَعْلِيقَةِ عَلَى سُورَةِ مِنْهُ وَ مِنْهُمْ مِنْ حَشْيَ تَحْشِيَةٍ تَامَّةٍ وَ مِنْهُمْ مِنْ كِتَابٍ عَلَى بَعْضِ مَوَاضِعِهِ مِنْهُ۔ (کشف الظُّنُون، ج ۱/۱۴۳، مطبع العالم، ۱۳۱۰ھ)

”یہ کتاب تفسیر بیناوى اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تھے ہے جسے اصحاب علم و فضل نے حسن قبول سے نوازا ہے اور اس پر بھرپور توجہ دی ہے۔ درس و تدریس اور حاشیہ کے بعد کچھ حضرات نے صرف ایک سورت پر تعلیق چڑھائی ہے۔ کچھ حضرات نے کامل حاشیہ لگایا ہے اور کچھ حضرات نے جتنے جتنے اس کی تفسیر و ترجیحی کی ہے۔“

اور پھر اس کے بعد حوشی اور تعلیقات کا تذکرہ کیا ہے۔ تقریباً ۳۰ حوشی کا بیان ہے جس میں مندرج چار حوشی زیادہ مشہور اور نافع ہیں۔ (۱) حاشیہ قاضی زادہ، (۲) حاشیہ شہاب خنجری، (۳) حاشیہ قونوی، (۴) حاشیہ جلال الدین سیوطی۔

طریقہ تدریس واستفادہ

جو شخص درس و تدریس سے جڑا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہر درس کے درس کا الگ الگ انداز اور طریقہ ہوتا ہے اور وہ اپنے انداز سے درس دیتا ہے اور افادہ و استفادہ کرتا رہتا ہے۔ دیسے میرے خیال سے سب سے بہتر طریقہ تدریس میں مشق و ممارست ہے اور سب سے

بہتر کلاس وہ ہے جس میں طلبہ کی شرکت استاد سے زیادہ ہو، چونکہ مجھے تفسیر بیضاوی کے طریقہ تدریس واستفادہ سے کچھ بات کرنی ہے، اس لیے قدرے تفصیل سے کچھ بتائیں پیش ہیں۔

درس شروع ہونے سے پہلے درج ذیل بنیادی امور پر روشنی ڈالی جائے:

- (۱) قرآن کا تعارف، قرآن کی عظمت و اہمیت، نزول قرآن کا مقصد وغیرہ بتایا جائے۔
- (۲) تفسیر اور تاویل کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور دونوں کے مابین فرق کو واضح کیا جائے۔
- (۳) تفسیر کا موضوع، غرض و غایت اور مابہ الاستمداد بیان کیا جائے۔
- (۴) تفسیر کا مقام و مرتبہ اور اہمیت وفضیلت واضح کیا جائے۔
- (۵) تفسیر کی ضرورت، اس کی ابتداء، تفسیر کے ادوار اور ہر دور کی خصوصیت بیان کی جائیں۔
- (۶) تفسیر کی قسموں کو واضح کیا جائے۔
- (۷) مفسر کے آداب و شرائط اور مفسرین کے طبقات بتائے جائیں۔
- (۸) تفسیر بیضاوی کس دور کی تفسیر ہے، اس دور کی تفسیری خصوصیات واضح کی جائیں۔
- (۹) تفسیر بیضاوی کے مصنف کا مکمل تعارف (نام، تاریخ پیدائش، وفات، حصول علم کے لیے سفر، مشہور اساتذہ، مشہور شاگرد، علمی شخصیت، عقائد و فکر، خدمات اور تصنیفات) کرایا جائے۔
- (۱۰) تفسیر بیضاوی کا تعارف، طریقہ تفسیر و منبع بتایا جائے۔
- (۱۱) تفسیر بیضاوی کا شمار تفسیر کی کس قسم میں ہوتا ہے، واضح کیا جائے۔
- (۱۲) تفسیر بیضاوی تین تفاسیر کا نجٹ ہے، اس لیے ہر ایک تفسیر پر روشنی ڈالی جائے اور پھر ان کی روشنی میں مصنفین کے تفسیری منابع پر روشنی ڈالی جائے اور پھر قاضی بیضاوی کی تفسیر کو واضح کیا جائے اور بتایا جائے کہ قاضی صاحب نے اپنی طرف سے بھی تفسیر میں کچھ حصہ لیا ہے۔
- (۱۳) کتب تفاسیر میں بیضاوی کا مقام و مرتبہ بتایا جائے اور طلبہ کو اس سے استفادہ کا طریقہ واضح کیا جائے۔

ان تمہیدی کلمات کے بعد دروس کا سلسلہ شروع کیا جائے اور پہلے۔

- (۱) طلبہ سے عبارت خوانی کرائی جائے، اعراب کی غلطیوں کی اصلاح کی جائے۔
- (۲) استاد جس طالب علم سے چاہے عبارت خوانی کرائے، اس کے لیے باری کا تین نہ ہو۔
- (۳) عبارت میں مشکل الفاظ کے معانی و مطالب بتائے جائیں۔
- (۴) عبارت میں مذکورہ مسائل کو واضح کیا جائے، ان مسائل کا تعلق تفسیر سے ہو یا نحو صرف و بلاغت (معانی، بیان، بدیع) سے ہو، فقہ و تاریخ اور ادب یا احکام مسائل شرعیہ سے ہو، ہر ایک کیوضاحت کی جائے۔
- (۵) اختلافی مسائل میں مصنف کے منجھ کو واضح کیا جائے اور دلائل سے جو پہلو راجح ہو، اس کو راجح اور باقی کو مرجوح قرار دیا جائے۔
- (۶) مصنف کو جس جگہ تسامح ہو گیا ہو یا عقیدہ میں کچھ جھوٹ نظر آتا ہے، اس کو بیان کیا جائے اور صحیح رہنمائی دلائل سے کی جائے، چونکہ طلبہ میں شعور و فکر کی پیشگی آجائی ہے، اس لیے ایسے تمام مسائل میں ان کی صحیح رہنمائی ہونی چاہیے اور انھیں اس بات کے لیے ابھارنا چاہیے کہ وہ زیر بحث موضوع کی کتابیں ضرور پڑھیں اور استاد ان کتابوں کی نشان دہی بھی کرتا جائے۔
- (۷) اثناء درس جو مسائل زیر بحث آئیں، استاد ان کا امتحان بھی لیتا رہے۔
- (۸) زیر درس عبارت کا تعلق اس سے پہلے درس یا بحث یا مسئلہ سے جوڑا جائے اور پھر اس کی مکمل توضیح تشریح اور تفہیم ہو۔
- (۹) اثناء درس استاد کی نگاہ تمام طلبہ پر رفتی چاہیے اور ان کے حرکات و سکنات سے یہ پتہ لگاتے رہنا چاہیے کہ طلبہ درس سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟
- (۱۰) اثناء درس اگر کوئی طالب علم کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اخلاق اور تہذیب کے خلاف ہے تو استاد اپنی حلم و بردباری سے اس کو روکے، درس کی اہمیت اجاگر کرے۔ مدرس کی قدر و منزلت اور ادب و احترام کا جذبہ بیدار کرے اور اگر اس کے باوجود بھی طالب علم نہیں سنبھل رہا ہے تو سزا دی جائے۔ سزا کی نوعیت حالات و ظروف کے اعتبار سے استاد خود متعین کرے گا۔ مثلاً اثناء درس کھڑا کر دے گایا درس گاہ سے باہر کر دے گایا کوئی جسمانی

- ایسی سزا دے گا جو بہت زیادہ تکلیف دہ نہ ہو۔ یہاں مدرس کو طلبہ پر شفقت و محبت کا مزید افہام کرنا ہوگا، تاکہ طلبہ اپنی غلطی پر سزا پانے کے باوجود استاد کے احترام و ادب میں کمی نہ کریں اور نہ استاد کے خلاف نفرت یا عداوت کا جذبہ پیدا رہو۔
- (۱۱) دوران درس طلبہ کو سوالات کرنے کا موقع دیا جائے، بلکہ سوالات کرنے کے لیے ابھارا جائے اور کبھی ایسا کیا جائے کہ طلبہ سے پڑھی ہوئی عبارت سے سوالات منتخب کرتے جائیں۔
- (۱۲) اگر زیر درس عبارت سے مسئلہ کا اتناباط ہو سکتا ہے تو طلبہ ہی سے اس کا اتناباط کرایا جائے۔
- (۱۳) طلبہ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، صحیح جواب پر تعریف اور غلط جواب اور چپ رہنے پر تنقیص یا نفرت کے بجائے تسبیح سے کام لیا جائے اور ہمت بندھائی جائے۔
- (۱۴) درسی اور غیر درسی کتابوں کے مطالعہ کرنے کا ذہنگ بتایا جائے۔
- (۱۵) طلبہ کی ذہن سازی کی جائے اور انھیں اس لائق بنانے کی کوشش کی جائے کہ وہ ملت اسلامیہ کے لیے مفید سرمایہ بن سکیں۔

القرطبي کی الجامع لأحكام القرآن

طریقہ استفادہ

ڈاکٹر توفیر عالم فلاحتی

ریڈر، شعبہ دینیات سنی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے پوری انسانیت کے لئے وہ نعمت غیر مترقبہ ہے جس کی تعلیمات آدمی کو انسان بنادیتی ہیں اور تاریکیوں سے نکال کر روشی کی طرف لے آتی ہیں۔ ضلالت و مگرہی کے قدر مذلت سے نکال کر رشد و ہدایت کی شاہراہ پر گامزن کر دیتی ہیں۔ اس کتاب عزیز کے احکام و فرمائیں ایک طرف آخرت کی ابدی اور سرمدی فوز و فلاح کے لئے تو شہر راہ فراہم کرنے کا خوگز بنا دیتے ہیں تو دوسرا طرف ہر شعبہ زندگی اور ہر ناحیہ عالم میں راہنماء نقوش فراہم کرتے ہوئے جہاں بھی اور جہاں بانی کے قیمتی اسباق بھی فراہم کرتے ہیں۔ قرآن مجید دین اسلام کا شک و ریب سے پاک و مستند^(۱)، محفوظ و مامون^(۲) اور سراپا مدد و مبارک^(۳) منشور ہے، جسے سراپا نور و ہدایت^(۴)، فیصل و فرقان^(۵) اور شرح و بیان^(۶) کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو یہاں نہیں ہو گا کہ یہ ہادی بھی ہے، مرشد بھی، موبد بھی ہے اور معلم بھی، منذر بھی ہے اور مبشر بھی، مصلح بھی ہے اور مقوم بھی، محسن بھی ہے میں بھی، نیز مجمل بھی ہے اور مفصل بھی۔

چوں کہ قرآن مجید آفاقتی مذہب کا آفاقتی ضابطہ زندگی ہے، اس لئے اس کی دینی عظمت اور شرعی حیثیت کی ترجمانی و تفسیر کو اعزاز و تکریم اور شرف و سعادت کا ذریعہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس

صداقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرآنی عظمت کے اس پہلو کو عہد نبوی سے ہی موضوع بحث بنایا گیا اور ترجیح و تفسیر کے مقدس فریضے کی انجام دہی کا یہ مبارک اور امتنانی سلسلہ چل پڑا۔ چوں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا عطا فرمودہ ضابطہ زندگی ہے، یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کتاب اپنے جلو میں ایسی آیات لئے نازل ہوئی جو فقہی احکام پر مشتمل تھیں، چونکہ یہ احکام فلاح دنیوی اور سعادت اخروی دونوں کے حصول کے لئے ضمانت کے طور پر تھے اور ان کی یہی حیثیت قیامت تک رہے گی، اس لئے اس سے وابستگی کو ایمان و ایقان کا جزو لا یقین قرار دیا جاتا رہا ہے اور یہ مقدس رشته انشاء اللہ العزیز قیامت تک برقرار رہے گا۔ چونکہ رسالت مَبْلِغُهُ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کے عہد مبارک کی زبان عربی تھی، اس لئے وہ فہم لغت کی دشواریوں سے مبرأ تھے اور بآسانی آیات بیانات سے مترشح ہونے والے احکام پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ ہاں اگر بعض امور و مسائل کے فہم و ادراک میں غموض وابہام ہوتا تو بلا تردید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور مطلوب امور و مسائل میں استفسار کرتے ہوئے اپنے آپ کو مطمئن کرتے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام بعض ایسے مسائل و معاملات سے دوچار ہوئے جن کا شریعت کی روشنی میں حل مطلوب تھا، چنانچہ اس غایت منشورہ کے حصول کی راہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف توجہ مبذول کی، اس کے بعد مسائل کی عقدہ کشائی کے لئے قرآن مجید کی مستند شرح (۷) یعنی سنت رسول کی طرف رجوع کیا اور سنت رسول بھی اگر کسی مخصوص و معین مسئلہ میں کافی و شافعی حل فراہم نہیں کرتی تو اجتہاد کی روشن پر گامزن رہتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں حل کے لئے کوشش رہے، چنانچہ عہد نبوت سے لے کر فقہی مسائل و مکاتب کے قیام تک اور پھر ظہور تقلید کے بعد تک تفسیری ادب کا کارواں قرآن کے مطلوب و مقصود معانی و احکام تک رسائی کے لئے سرگرم عمل رہا۔

علماء، صوفیہ، فلاسفہ اور فقہاء کے ذریعہ بلاشبہ تفاسیر قرآن کا ایک قیمتی انشاۃ منظر عام پر آیا۔ باضابطہ تفاسیر کے علاوہ قرآن مجید کے مخصوص اور معین مباحث پر جدا گانہ اور مستقل تصنیف کا سلسلہ بھی علم و فن کے عباری عہد زریں میں دراز ہوتا نظر آتا ہے۔ بعض نے اگر مسائل نہیہ پر بحث مرکوز کی تو بعض نے اسباب نزول پر کتابیں لکھیں، کسی نے صرف غیر زبانوں کے

الفاظ کو جمع کیا تو کسی نے امثال قرآنی پر توجہ کی اور بعض نے آیات مکرہ کے نکات و مصلحتیں بیان کیں۔ (۸) قرآن پاک کی باضابطہ تقاضیر کے علاوہ قرآن کے مخصوص مباحث و موضوعات پر جو گراں قدر سرمایہ زیور طبع سے آراستہ ہوئے انھیں فقہی، تاریخی، ادبی، نحوی، لغوی اور کلامی اقسام پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

امہ ار بعد کے دور تک فقہی تفسیر میں یہ صحت منداور خوش گوار روایت برقرار رہی کہ تعصب و نگ نظری کے حصار میں گھرنے کے بجائے انہوں نے نئے پیدا شدہ احوال و کوائف میں ابھرتے ہوئے مسائل و معاملات کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا اور ان کے حل کی صورتیں نکالیں۔ اگرچہ دلائل و برائین کی روشنی میں بعض فیصلے متفق ہوتے تو بعض مختلف، تاہم فیصلوں میں اختلاف کے باوجود تعصب وہٹ وھڑی کا نام و نشان نہیں ملتا۔ ہاں ظہور تقلید کے بعد متعصب اور غیر متعصب مقلدین کی جماعت سامنے آئی جس کی بناء پر تفسیر قرآن کے و مختلف منابع سامنے آئے۔ اس کے باوجود اس امر میں صداقت یہ ہے کہ عصر تدوین سے قبل فقہاء مفسرین کی باضابطہ قابل قدر کوششوں کا سراغ نہیں ملتا، بجز اس کے کہ فقہائے صحابہ و تابعین سے کچھ تفسیری اقوال منقول ہیں۔ (۹) ہاں عصر تدوین کے بعد فقہاء حضرات نے مذاہب و مسالک کے اختلاف کے باوجود قرآن مجید کی فقہی تفسیر میں بہت سی کتابیں مرتب کی ہیں۔ اس جہت کی تفسیری کاوشوں میں ابو عبد اللہ قرطبی کی الجامع لاحکام القرآن کو بڑا نمایاں مقام حاصل ہے۔

آپ کا نام نایابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری خزری اندلسی قرطبی ہے۔ دنیاۓ علم و فضل میں قرطبی کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ آپ بڑے عالم و فاضل اور عابد شب زندہ دار تھے۔ (۱۰) آپ متقدی و پرہیزگار اور تکلفات و رسماں سے کوسوں دور رہتے تھے۔ اعلیٰ درجے کی سادگی ان کا طرہ امتیاز تھا۔ اوقات کے استعمال کے لحاظ سے بڑے سنجیدہ تھے یا تو عبادت اور توجہ الی اللہ میں وقت صرف کرتے یا تالیف و تصنیف کو اپنا معمول بناتے۔ مشہور محدث ابو علی حسن بن محمد الکبری اور دیگر علماء نظام سے حدیث کا درس لیا۔ (۱۱) آخزمانے میں سرز میں مصر میں آپ نے کوچ کیا اور وہیں ماہ شوال ۱۷۶ ہجری میں اپنی جان جان آفریں کے حوالے کی۔ آپ کی گراں بہا اور مایہ ناز تصنیفات میں الجامع لاحکام القرآن کے علاوہ شرح

اسماء الله الحسنى، کتاب التذکار فی افضل الاذکار، التذکرة بامور الآخرة،
کتاب شرح التقضیی اور قمع الحرث بالزهد و القناعة قبل ذکر ہیں۔

قرطبی کی الجامع لاحکام القرآن کا شمار تفسیر کی انتہائی اعلیٰ درجے کی کتب میں ہوتا ہے۔
قرطبی کی مندرجہ ذیل عبارت اس کا عظیم کامحرک خاص معین کرتی ہے جس کی روشنی میں قربطی
کے اخلاق و تقویٰ کی جلوہ گری ہوتی ہے۔

فلما کان کتاب اللہ هو الکفیل بجمعی علوم الشرع، الڈی استقلَ بالسنَة
والفرض، ونزل به امین السماء الی امین الأرض رأیت ان اشغله مدی
عمری، وانشفرغ فيه منتی۔ (۱۲)

”جب اللہ کی کتاب تمام شرعی علوم کی ضامن ہے اور اسے آسمان کا امین، زمین کے امین پر
لے کر اتراتا ہے تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنی زندگی کو اس کتاب میں لگا اور اس میں اپنی پوری
قوت کو جھوپک دوں۔“

اس تفسیر کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف نے حدود رجے کی یکسوئی والتفات اور
سمی بلغ کا سرمایہ لٹایا ہے۔ یہ چیزیں مؤلف کے مباحثت میں عمق نظر، قرآن فہمی اور شرعی علوم
کے ساتھ زبان و ادب اور بلاعثت پر قدرت تامہ کی دلیلیں بنتی ہیں۔ یہ سارے اوصاف اس
وقت دعوت ملاحظہ دے رہے ہوتے ہیں جب مؤلف آیات کریمہ کے نصوص سے احکام شرعیہ
کا استنباط کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس تفسیر کے قاری یا مخاطب کو شرعی احکام و مسائل
میں فقیہ کی دیگر کتب سے بے نیازی کا احساس ہونے لگتا ہے۔

قرطبی اپنی اس تفسیر میں اسباب نزول، اقسام قرأت اور اعراب سے تعریض کرتے ہیں،
اس کے ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کے غریب الفاظ پر بھی روشنی ڈالتے ہیں اور اپنے موقف و
مدعای کیوضاحت میں اکثر و بیشتر لغات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اشعار عرب کو بھی بطور
استنباط حوالہ قارئین کرتے ہیں۔

مؤلف کو یہ احساس تھا کہ فقہ و تفسیر کی بیشتر کتب میں جواہادیث نبویہ وارد ہوتی ہیں بغیر
سند و روایت کے حوالے سے ہوتی ہیں، اس لئے استنباط و استدلال کے صحیح طور پر مفید اور نفع

بخش ہونے کا پہلو پوری طرح واضح نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اقوال کو ان کے قائلین کی طرف منسوب نہ کرنے کی روایت کا بھی مؤلف محترم کو شدت سے احساس تھا۔ اس سلسلے میں آپ کا موقف یہ تھا کہ علم سے کما حقد اس وقت تک استفادہ نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ اقوال یا افکار کا ان کے قائلین کی طرف انتساب نہ ہو، چنانچہ انہوں نے اقوال کو ان کے قائلین کی طرف اور احادیث نبویہ کو راویوں کی وضاحت کے ساتھ ان کے جامعین و مؤلفین کی طرف منسوب کر دیا ہے تاکہ پورے طور پر ان احکام سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

قرطبی اپنی تفسیر میں معزز لہ، قدریہ، شیعہ اور غالی صوفیاء کے افکار و عقائد پر جرح کرتے نظر آتے ہیں اور ابطال و تردید کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔

قرآنی آیات جواہکام پر مشتمل ہوتی ہیں، مؤلف موصوف تھوڑا یا زیادہ تعلق رکھنے والے احکام اور ان کے دلائل و برائین کو تفصیل سے واضح کرتے ہیں۔

قرطبی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ فقہ کے مالکی مکتبہ فکر سے وابستہ ہونے کے باوجود تعصُّب و تنگ نظری یا تقلیدِ شخص اور بے جا حمایت سے پاک تھے۔ دلیل و برہان آپ کا بہت بڑا سرمایہ تھا، اس لئے آپ بعض بڑے مسائل میں امام مالک سے زیادہ دوسرے ائمہ کی آراء کو قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔

تفسیر قربطی کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے، اسے علماء زبان و ادب اور موئرخین کے تاثرات قلبی کی روشنی میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ علامہ ذہبی کے بقول قربطی کی عظیم الشان تفسیر کے نشان راہ پر مفسرین کا ایک قافله رواں دوال ہے۔ وہ اپنے معنی و مفہوم اور مقصود و غایت میں کمال کو پہنچ ہوئی ہے۔ (۱۲)

زبان و ادب، علم و فضل اور تاریخ و ثقافت کے باذوق ماهر علامہ ابن خلدون کے بقول قربطی ابن عطیہ الاندلسی کے شانہ بشانہ چلتے نظر آتے ہیں بلکہ یہ ان خصوصیات سے مزین اور آراستہ ہیں جو علماء کرام میں قربطی کے قد کو بڑھاتی ہیں۔ (۱۳)

الصفدی تفسیر القطبی کی بابت اپنا یہ تاثر حوالہ ناظرین کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ امام قربطی مشہور و معروف تفسیر کے مؤلف ہیں۔ تفسیر کے فن میں یہ قدر و منزلت کی حامل ہے۔ اس

تفسیر کے نقش راہ پر ایک کارروائیں چل پڑا ہے۔ (۱۵)

ابن فرحون تفسیر القرطبی کے سلسلے میں رطب اللسان ہیں کہ اس تفسیر کا شمار عظیم الشان تفاسیر میں ہوتا ہے اور ان سب میں زیادہ نفع بخش ہے، چنانچہ انہوں نے تقصص و تواریخ سے گریز کرتے ہوئے احکام قرآن کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ (۱۶)

المقری قرطبی اور ان کی تفسیر کی شان میں گویا ہیں کہ قرطبی علم و فضل کے لحاظ سے طویل القامت شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی تصنیف علم کی گیرائی و گھرائی سے مزین و آراستہ ہیں اور ان تصنیف میں آپ کی شہرت یافتہ تفسیر تفسیر قرطبی ہے جو ۲۲ جلدیں پر مشتمل ہے اور جو اپنے موضوع و مقصد کے لحاظ سے بڑی بلندی پر مقتمل ہے۔ (۱۷)

رقم کے پیش نظر بیروت سے شائع شدہ تفسیر القرطبی کا پہلا ایڈیشن ہے جو ۱۹۹۵ء میں دلکش اور جاذب نظر صورت میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ پہلی جلد میں ناشر کی طرف سے تمہیدی کلمات ہیں پھر عبد العلیم البردونی کا وہ مقدمہ اس کی زینت بنتا ہے جو مصر سے شائع شدہ دوسرے ایڈیشن میں پہلے سے موجود ہے۔ اس کے بعد مؤلف کا خود اپنا مقدمہ ہے جس میں قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک سے تعلق رکھنے والوں کی فضیلت، خیرامت اور امت وسط ہونے کے لحاظ سے قرآنی تعلیمات کی تفسیر و تبیین کی اہمیت جیسے موضوعات کو مؤلف نے قرآن و سنت کی روشنی میں واشگاف کیا ہے۔ ان وضاحتوں کے بعد تفسیر میں اپنے طریقہ کار اور تفسیر کے مقدس عمل سے اپنارشتہ استوار کرنے کی ضرورت و مصلحت کی نشان دہی فرمائی ہے اور اپنے منفرد منبع تفسیر کو یوں بیان فرمایا ہے:

وشرطی في هذا الكتاب: اضافة الاقوال الى قائلها والاحاديث الى مصنفيها، فانه يقال: من برکة العلم ان يضاف القول الى قائله وكثيراً ما يجيء الحديث في كتاب الفقه والتفسير مبهماً لا يعرف من اخرجه الا من اطلع على كتب الحديث، فيبقى من لاخبرة له بذلك حائداً. لا يعرف الصحيح من السقيم، ومعرفة ذلك علم جسيم فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال. (۱۸)

"اس کتاب کی تالیف میں میں نے اس شرط کا التزم کیا ہے کہ اقوال کو ان کے تالیف کی طرف

اور احادیث کو جامعین و مؤلفین کی طرف منسوب کر دیا جائے، کیونکہ یہ مقولہ ہے کہ علم کی برکت میں یہ ہے کہ قول کوان کے قائل کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ فقہ و تفسیر کی کتابوں میں جو پیش احادیث وارد ہوئی ہیں وہ مبہم ہیں۔ حدیث کی کتابوں کا ہر شخص ہی جان سکتا ہے کہ کس نے ان کی تحریج کی ہے۔ پس جسے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے وہ حیران رہتا ہے اور صحیح و سقیم سے نا آشنا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی معرفت علم کشیر سے ہی ہو سکتی ہے۔ پس اب یہ شخص کی کوئی جدت و دلیل قبول نہیں کی جاسکتی۔“

تمہید و تقدیم کے بعد قرآن مجید کی فضیلت اور اس سے تعلق خاطر کے باب میں، قرآن مجید اور احادیث نبوی کی روشنی میں، تاکید و تلقین اور ترغیب و تربیب، کتاب اللہ کی تلاوت کے آداب، الیل قرآن اور الیل علم کا ریاضتی سے اجتناب، صاحب قرآن کو اپنے آپ کو کون با توں کا عادی بنالیتا چاہئے، اعراب قرآن کی اہمیت و فضیلت، قرآن پاک کی تفسیر اور مفسرین کے بارے میں فضائل، حامل قرآن کا مقام و مرتبہ اور وہ کون لوگ ہیں، تفسیر بالرائے پر وعیدیں، قرآن مجید کی تفسیر و تبیین میں سنت کی حیثیت، کتاب اللہ سے اخذ و استفادہ کیسے کیا جائے، قرآنہ سبعد کی حقیقت، قرآن پاک کی جمع و تدوین اور زمانہ نبوت میں حفاظ صحابہ کرام، قرآنی سور و آیات کی ترتیب اور موجودہ کتابی شکل میں آنے سے متعلق تفصیلات، سورت، آیت، کلمہ اور حرف کے معانی کی وضاحت، کیا قرآن مجید میں عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کے الفاظ آگئے ہیں، اعجاز القرآن، مجرہ کے شرائط، قرآنی سورتوں کی فضیلت سے متعلق موضوع احادیث پر تنبیہ، قرآن پر انگشت نمائی کرنے والوں کے رو میں دلائل، استعاذه اور بسمله کے باب میں، ان سب موضوعات پر قرطبی نے آغاز تفسیر سے قبل قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کی ہے، جو واقعی تفسیر کے طلبہ کے لئے نقوش راہ ثابت ہوئے ہیں۔

قرطبی حریت فکر و نظر کے علم بردار ہیں۔ اگر کسی پر نقد و جرح کرتے ہیں تو اس میں اعتدال پسندی ان کا طرہ امتیاز ہوتا ہے۔ غلط، ناجائز اور خلاف شان امور میں سمجھوئے نہیں کرتے اور سچائی کو جرأۃ مندی کے ساتھ فاضلانہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس شکن میں قرآن مجید، سنت نبوی، آثار صحابہ کو بتیرتیب پیش نظر کھلتے ہیں۔ لغوی مشکلات کی عقدہ کشائی میں کلام عرب سے استشهاد کرتے ہیں تاکہ معانی و معناہیں اپنی روح کے ساتھ جلوہ گر ہو جائیں، چونکہ قرآن مجید کی

تعلیمات اور اس کے احکام دین و دنیا دنوں کی سعادت و خوش بختی کے ضامن ہیں اور بلاشبہ یہی درخشنان پہلو تفسیر کے میدان میں قرطی کی معزکر آرائی کا محرك خاص بتا ہے۔ حکمت عملی، علمی بصیرت، عالمانہ شان، حریت فکر اور حق گوئی کی جرأت و بیبا کی یہ سب خصوصیات شروع سے آخر تک قرطی کی تفسیر میں نمایاں ہوتی ہیں۔ بطور نمونہ چند آیات کریمہ کی تفسیر و توضیح ملاحظہ کی جائے جن کی روشنی میں ایک طرف تقلید سے آزاد قرطی کا ذہن و فکر عیاں ہوتا ہے تو دوسری طرف عمق فکر و نظر اور وسعت مطالعہ کی حقیقت ظاہر و باہر ہے۔ یہ آیت کریمہ ملاحظہ ہو:

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّوا الزَّكُوٰةَ وَارْكُوْمُوا مِعَ الرَّاكِعِينَ۔ (۱۹)

اقامت صلوة کا اصل مفہوم کیا ہے؟ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے اور اس کے مشتقات کیا ہیں اور کن کن معنوں میں یہ لفظ مستعمل ہے؟ اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ مفرضہ مراد ہے یا صدقۃ الفطر؟ رکوع کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ رکوع کی تخصیص میں جو اختلافات واقع ہوئے ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے اور صحیح ترین مسلک کیا ہے؟ رکوع شرعی کی حیثیت کیا ہے؟ رکوع قرآن و سنت کی روشنی میں فرض ہے۔ سجدہ کس طرح کیا جائے؟ اس سلسلے میں جو اختلافات ہیں ان میں مناسب ترین مسلک کیا ہے؟ مع الرکعین میں کیا "مع" معیت اور جماعت کا مفہوم ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ امامت کا مستحق کون ہے؟ بچے کی امامت کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح کے تقریباً چونتیس اہم مسائل اس آیت کریمہ سے متعلق قرطی نے چھیڑے ہیں اور بڑی شافی گفتگو کی ہے۔

قرطی کی یہ خوبی کہ فقہ کے مالکی مسلک سے وابستہ ہونے کے باوجود تعصب و تنگ نظری سے پاک تھے، ان کا یہ وصف ان کی تفسیر میں جا بجا نظر آتا ہے۔ زیر بحث آیت کریمہ میں امامت صغیر سے متعلق قرطی کی گفتگو بہت معنی خیز ہے اور اس میں ان کی بالغ النظری اور تقلید سے آزادہ ہن و فکرو ا واضح ہے۔ سب سے پہلے زیر بحث مسئلہ سے متعلق جواز و عدم جواز کی بابت مانعین و مجوزین کے اقوال کا استقصاء کرتے ہیں۔ مانعین میں امام مالک، سفیان ثوری اور اصحاب الرائے شامل ہیں، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ مؤلف نے دلیل و برہان کی روشنی میں بڑی جرأۃ مدنی کے ساتھ اور عالمانہ انداز میں اپنے امام امام مالک کے مسلک سے اختلاف

کیا ہے۔ نابالغ کی امامت کے جواز کی توجیہ میں قرطبی رقم کرتے ہیں:

”نابالغ کی امامت جائز ہے بشرطیکہ وہ قرآن مجید پڑھے ہوا ہو۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ میرا خاندان پانی کے ایک چشمہ کے قریب سکونت پذیر تھا۔ لوگ وہاں سے گزرتے تھے اور ہم ان سے نبی کریم ﷺ کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے۔ وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ اس کا یقین ہے کہ اللہ نے اُسے رسول بنایا ہے اور اس پر فلاں فلاں وجی نازل کی ہے۔ میں اُسے یاد کر لیا کرتا تھا یہاں تک کہ وہ میرے دل میں بس جاتا تھا۔ پس عرب کے عام لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر نبوت کا یہ معنی اپنی قوم پر غلبہ پا گیا تو اسے سچا جانو اور اگر ایسا نہیں ہے تو اُسے اور اس کی قوم کو نظر انداز کرو۔ جب فتح مکہ ہوئی تو لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں تیزی دکھائی، چنانچہ میری قوم میں سے میرے والد باقی لوگوں سے پہلے مشرف بالاسلام ہوئے۔ جب والد آئے تو کہنے لگے کہ میں نبی صادق کے یہاں سے آیا ہوں۔ آپ نے نمازوں کے اوقات بتائے اور فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان کہے اور تم میں سے جو شخص زیادہ قرآن پڑھے ہوا ہو وہ امامت کرے۔ ایسے شخص کو علاش کیا گیا لیکن میرے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو مجھ سے زیادہ قرآن پڑھے ہوا ہو، اس لئے کہ میں آنے جانے والوں سے سن کر قرآن مجید یاد کر لیا کرتا تھا۔ میری عمر چھ یا سات برس کی تھی۔ انہوں نے مجھے امامت کے لئے آگے بڑھا دیا۔ میرے جسم پر ایک ہی چادر تھی، چنانچہ جب سجدہ کرتا تو چادر جسم سے گرجاتی۔ قبلیے کی ایک عورت معرض ہوئی اور کہا کہ امام کی ستر پوشی کا تواہتمام کیجئے، چنانچہ اہل قبلیہ نے میرے لئے کپڑا اخريدا اور ایک قیص بندوادی۔ قیص کو دیکھ کر جتنی بمحض خوشی ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ (۲۰)

قرطبی کے تجربے علمی، قرآن و سنت پر گہری بصیرت، تقلید بے جا سے دوری اور دیانت دارانہ شخصیت سے روشناس ہونے کے لئے ایک آیت کریمہ سے متعلق قرطبی کی وضاحت ملاحظہ فرمائیے:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ (۲۱)

”رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔“

اس آیت کریمہ کے تحت قرطبی نے بعض اہم مسائل پر بحث کی ہے جن میں ایک اہم مسئلہ عید الفطر کی نماز سے متعلق ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مؤلف نے اس مسئلے میں علماء کرام کا اختلاف نقل کیا ہے کہ آیا عید الفطر کی نماز دوسرے دن ادا کی جاسکتی ہے یا نہیں۔ ابن عبدالبر نے امام مالک اور ان کے اصحاب و تلامذہ سے نقل کیا ہے کہ عید کی نماز صرف عید ہی کے دن ادا کی جاسکتی ہے۔ اگر عید کی نماز کے اصل وقت کے گزر جانے کے بعد بھی ادا کی جاسکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فرائض کی طرح ہے، اس لئے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سنتوں کی تقاضائی ہوتی اور ظاہر ہے کہ عید کی نماز منتفع ہے۔ قرطبی ابن عبدالبر کے مذکورہ بالا موقف و مسئلہ پر اعتراض وارد کرتے ہیں اور اپنے اس مسئلہ کو عالمانہ انداز میں پیش کرتے ہیں کہ دوسرے روز عید کی نماز ادا کرنا جائز و درست اور حدیث نبوی کے عین مطابق ہے۔ آپ کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ بالعموم سنتوں کی تقاضائی ہوتی تاہم شارع ان میں سے بعض سنتوں کو مستثنیات میں شامل کر کے تقاضا کا حکم دے سکتے ہیں۔ دلیل کے طور پر ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث کو پیش کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے نماز فجر کی و السنیت نہ پڑھی ہوں وہ طلوع آفتاب کے بعد ان کو ادا کرے۔ ایک دوسری معقول دلیل بھی قرطبی پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ عید کی نماز دوسرے روز ادا کرنے کی اجازت اس لئے بھی ہونی چاہئے کہ یہ سال بھر میں ایک بار ادا کی جاتی ہے۔ تیسرا دلیل کے طور پر سنن نسائی کی وہ روایت پیش کی ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ چند لوگوں نے عید کا چاند دیکھا اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اس کی شہادت دی۔ اس وقت دن کا کافی حصہ گزر پکا تھا، اس لئے آپ ﷺ نے انہیں افظار کرنے کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ عید کی نماز اگلے روز ادا کریں۔ (۲۲)

سرچشمہ ہدایت قرآن مجید ہو یا احادیث نبوی یا پھر فکر و تدبیر علم و فن کے لحاظ سے کوئی اور وقوع سرمایہ ان سب سے استفادہ کی جو اولین شرط ہے وہ یہ کہ قاری یا ناظر اخلاق و تقویٰ کی اولین صفت سے آراستہ ہو۔ اس صفت عالیہ کی حکمرانی جب اس کے قلب و ذہن پر ہوگی تو بلاشبہ اس کے حق میں نوازشوں کا ظہور ہو گا اور اخلاق کا بھی سرمایہ تو شہ آخرت بھی قرار پائے گا۔ قرآن مجید بلاشبہ دریب مستند ضابطہ زندگی، نور ہدایت اور چشمہ صافی ہے، اس کے لعل و گھر

اس وقت تک ہاتھ نہیں آسکتے جب تک کہ اپنے قلب و ذہن پر للہیت طاری نہ کر لی جائے۔ اس وصف کے ساتھ ہی تفسیری کاوشوں کے ساتھ ہی ساتھ قرطبی کے اس عظیم الشان تفسیری کارنا میں سے مستفید و مستفیض ہوا جا سکتا ہے اور طلبہ کو کتاب اللہ کی روح تک پہنچانے میں کامیابی کی کلید ہاتھ آسکتی ہے۔

طلب صادق دوسرا شرط ہے، جس کے بغیر کوئی چھوٹی یا بڑی چیز حاصل نہیں کی جاسکتی اور اگر بادل خواستہ کسی کو اگر کوئی چیز ہاتھ لگ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر و قیمت اس کی نگاہ میں نہیں ہوتی ہے، بالآخر اسے محرومی اور شومی قسمت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ قرآن پاک بلاشبہ کتاب ہدایت ہے جو تمام انسانوں کے لئے اور قیامت تک کے لئے قطع و برید اور حذف و اضافہ سے پاک ہے، لیکن طلب و جتو کے بغیر اس کتاب ہدایت سے بھی فیض نہیں حاصل کیا جاسکتا۔ قرآن مجید میں جا بجا اس صداقت و اصول کی صدائے بازگشت سنی جاسکتی ہے۔ طلب صادق اور جتو کے کامل کا اصول کسی بھی علمی سرمایہ سے استفادہ کی راہیں ہموار ہی نہیں کرتا بلکہ ایسے طالبین علم و ہدایت کی زندگیوں پر مشتمل اور خوشنگوار مناج مرتب ہوتے ہیں۔

تعصب و تقلید بے جا سے گریز و احتساب بھی حقائق و معارف سے کماحقد آگئی اور ان سے خاطرخواہ فائدہ اٹھانے کے لئے ناگزیر شرط قرار پاتی ہے۔ قرآن مجید کا ایک ادنیٰ طالب علم بھی رشد و ہدایت کے باب میں قرآن کے اصول کی کارفرمائی کو ملاحظہ کر سکتا ہے کہ یہ وہ مرض ہے جو انسان کو ظاہری اور معنوی دونوں لحاظ سے کھوکھلا بنادیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے زمانہ نزول کے مخاطبین سے قرآن بار بار تعصب و تنگ نظری اور تقلید و آباء پرستی کا قلع قلع کرنے کی دعوت دیتا ہے اور اس کے بالمقابل وسعت ظرفی اور حریت فکر کی صدائیں بلند کرتا ہے تاکہ ضلالت و گمراہی کے قعر عیقین سے نکال کر رشد و ہدایت کی عظیم ترین اور موئقر شاہراہ پر گامزن کر دے۔ آج کا یہالمیہ ہے کہ مدارس دینیہ جو دین اسلام کے محفوظ و مامون قلعے ہیں اور جہاں کم و بیش قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کو لازمی مضمون کی حیثیت حاصل ہے، گروہی تعصب اور مسلکی تصادم کے شکار ہیں۔ اتحاد و اتفاق کا شیرازہ بکھرتا نظر آ رہا ہے۔ اسلام اور قرآن مجید کا علم بلند کرنے والی امت مسلمہ کے جیالے اپنے ممالک نظر اور مکاتب فکر و خیال کی

حفاظت و اشاعت میں سرگردان ہیں اور ”کل حزب بما لدیہ فرHon“ کے نادینی حالات سے مجموعی طور پر پوری امت دوچار ہے، حالانکہ امت کے ہر طبقہ کے ہر فرد کا ایک اللہ پر، رسول پر اور آخرت پر ایمان ہے، قرآن پر بھی ایمان ہے اور حدیث پر بھی ایمان ہے اور اس امت کا ہر گروہ غلبہ دین کے قرآنی مشن و مقصد سے پوری طرح متحد و متفق ہے، لیکن گروہوں اور جھوٹوں میں بہت کر، تعصّب و تقلید جامد کے دھار میں ہوتے ہوئے اور اپنے فکر و خیال اور منیج موقف کی وکالت کرتے ہوئے افراد امت رائی امت کی شاختہ کھو جکے ہیں اور ہر گروہ ایک دوسرے کے لئے ناقابل برداشت وجود بن گیا ہے۔ ایسے قلت انگلیز اور شرمناک حالات میں قرآن مجید کے دیے گئے پیغام حریت فکر و نظر کو حریز جاں بنائے جانے کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ قرطبی کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن حریت فکر کی عملی ترجمان ہے۔ مؤلف نے قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور اشعار عرب کی مدد سے وسعت ظرفی اور آزادی فکر و نظر کے ساتھ علم کے جو بیش قیمت موتی بکھیرے ہیں ان سے اخذ واستفادہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ رواداری اور کشادہ قلبی کے ساتھ الحکمة ضالة المؤمن کونفوش راہ بناتے ہوئے اس گراں بہادر مایہ قرآن فہمی کی طرف رجوع کیا جائے۔

اسلام چونکہ قولی سے زیادہ عملی مذہب ہے۔ آزادی فکر و نظر اور وسعت ظرفی کا نقش طلبہ کے اذہان و قلوب پر بھی اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جبکہ اساتذہ کرام اور مدارس کے منتظمین حضرات اپنے عملکری سرگرمیوں میں، دوسرے ممالک و مکاتب کے علم برداروں سے منقصوں اور مباحثوں میں آزادی فکر کے اس قرآنی نظریے کو عملی تطبیق دینے میں کوشش و سرگرم عمل ہوں، بصورتی دیگر صرف فکر کے پیامی بن کر دوسرا شخصیات سے یاد و سروں کی ویع علمی خدمات سے استفادہ کے لئے طلبہ کے ذہن و فکر کو سازگار نہیں بنایا جا سکتا اور اس طرح قرآنیات کے قابل قدر علمی ذخیروں سے طلبہ کی بے اعتنائی اور بڑھتی جائے گی۔

قرآن مجید چونکہ مذہب اسلام کا منشور اور دستور زندگی ہے۔ اس جہت سے وہ احکام و ہدایات اس کتاب عزیز میں مندرج ہیں، جو اس دنیا میں ایک نمونے کے انسان کی حیثیت سے جیئے کا قرینہ سکھاتی ہیں اور فرد اور معاشرے کو روح پرور ہدایات کے ذریعہ خیرات و حسنات کا

پیامی و نقیب بنادیتی ہیں اور دوسری طرف یہی اصول و ہدایات ابدی زندگی کی سرمدی فوز و فلاح کے لئے زادراہ بھی بنتے ہیں۔ اس جہت سے زیر بحث تفسیری کارنامہ ایک بیش قیمت تھا ہے، کیونکہ احکامی آیات پر بالخصوص مؤلف نے عمق علم اور وسعت فکر و نظر کا خوب سے خوب تر سرمایہ لیا ہے۔

اگرچہ ۲۲ جلدوں پر مشتمل اس تفسیر قرآن کو باضابطہ شامل نصاب نہیں کیا جاسکتا ہم سفارشی یا امدادی کتب میں بالخصوص احکامی آیات و سوریں اسے قابل ذکر تفسیری سرمایہ۔ حیثیت سے ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہئے اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرطبی مسلمانوں کے مالکی مکتبہ فکر سے وابستہ ہوتے ہوئے تقلید حضن سے گریز کرتے ہیں اور امام مالکؓ کے بعض آراء و افکار سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے موقف کی وضاحت میں دلائل و براہین کے انبار لگادیتے ہیں۔ بساں طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلکی تھسب سے پاک اور گروہی منافرتوں سے دور یہ تفسیر قرآن کے طلبہ کے لئے چاہے فقہ کے کسی مکتبہ فکر سے وہ وابستہ ہوں، ایک گراں قدر دولت ہے جو طلبہ کی پختگی نکر، وسعت معلومات اور اجتہادی بصیرت جیسی صلاحیتوں سے مزین کرنے میں اہم روں ادا کر سکتی ہے۔

قرآن مجید چونکہ اللہ رب العزت کے مقبول و پسندیدہ دین و مدنی اسلام کا وہ آفاقی ضابطہ زندگی ہے جو وسعت فکر و نظر اور زبان و ادب میں لاٹانی و بے نظری ہے۔ یہ کتاب برحق ضلالت و گمراہی اور زوال و ادبار کے قعر عیق سے نکال کر انسانیت کو رشد و ہدایت کی منور شاہراہ و کھاتی ہے اور دین و دنیا دونوں جہاں کی سعادت و کامرانی کا قیمتی تو شہد ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی اسی دینی عظمت اور شرعی حیثیت کے پیش نظر یہی اس کی ترجیحی و تفسیر وجہ سعادت سمجھی جاتی رہی ہے۔ عربی زبان و ادب میں جو تفسیریں منظر عام پر آچکی ہیں ان میں فقہی اعتبار سے علامہ قرطبی کی تفسیر الجامع لا حکام القرآن کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ مؤلف موصوف قرآن و سنت اور شرعی علوم میں بالغ النظری کے ساتھ زبان و ادب پر قدرت تام رکھتے ہیں۔ قرطبی حریت فکر و نظر کے نقیب بن کر اخلاق، اعتماد اپنی، عمق نظر اور اجتہاد کو سرمایہ تفسیر بناتے ہوئے بے غل و غش اس میدان میں اپنی لیاقتیوں کے جو ہر لئاتے ہیں۔ باشبہ قرآن مجید کی تعلیمات اور اس

کے احکام و ہدایات دین و دنیا دونوں کی فلاح و سعادت کے ضامن ہیں۔ قرآنی عظمت کا یہی درخشاں پہلو قطبی کے اس میدان میں معزرا کہ آرائی کا ہم محرك بنتا ہے۔ اخلاص و تھبیت، طلب صادق اور تعصّب و تقليد محض سے گریز و احتساب کرتے ہوئے اسلاف کے اسوہ حسن کی روشنی میں اگر اس عظیم تفسیری سرمایہ سے استفادہ کیا جائے تو ایک طرف تو طلبہ میں اجتہادی بصیرت پیدا ہوگی اور دوسری طرف بالخصوص احکامی آیات میں اس سے مراجعت فقہ کی دیگر کتابوں سے بہت حد تک مستغفی و بے نیاز بھی کر دے گی۔

قرآن مجید کی عظمت و تقدس کو آج داخلی اور خارجی دونوں قسم کے چیلنجز سے سابقہ ہے۔ ایک طرف داعی امت کی ایک بڑی تعداد کی طرف سے تقویٰ کی آڑ میں قرآن کے معانی و مفہومیں سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملت کی ایک بڑی تعداد ان حضرات پر مشتمل ہے جن کی طرف سے کتاب الہی کو ضابطہ زندگی کی حیثیت سے اختیار کرنے کی وجہے ریشم کے فیضی قیمتی جزو دنوں میں سجا کر اوپنچے اوپنچے طاقتوں پر رکھنے کو، موت کے وقت اور اس کے بعد قرآنی خوانی کا اہتمام کر لینے کو، دو کانوں و مکان کی تعمیر کے وقت کتاب الہی کی آیات سے آغاز و افتتاح کی رسم انجام دے لینے کو اور تبرک کے طور پر تلاوت قرآن کر لینے کو عظمت قرآن اور تقدس کتاب الہی کے اصل مظاہر قرار دیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ان غیر و اجانب کی طرف سے قومی اور بین الاقوامی سلطھ پر اس کتاب ہدایت و انقلاب کے تقدس و نورانیت اور عظمت و جلال کو مسموم و معاندہ ذہنیت اور مذموم اہداف و مقاصد کے تحت داغدار و پامال کیا جا رہا ہے۔ ایسے ناگفته بے حالات میں عظمت قرآن اور اس کی تدریس کے تعلق سے صفا شریعت کا لمح، ڈو مریا گنج کی طرف سے مختلف مکاتب فکر کے علماء و فضلاء کی اس کہکشاں کو دعوت فکر و نظر دینا اور اس کی عملی تطبیق کے لئے مجمعن کر لینا انتہائی مستحسن اور قابل مبارکباد اقدام ہے۔ ان شاء اللہ اس سیمینار کی صدائے بازگشت اس کیمپس سے باہر بھی سنی جائے گی اور ملک کے گوشے گوشے میں اس کا پیغام عام ہو گا کہ قرآن مجید اور اس سے متعلق تفسیری خدمات کو اخلاص، طلب صادق اور تعصّب و تنگ نظری سے پاک ہو کر مرکز توجہ بنایا جائے، تبھی عروج و اقبال اور فوز و فلاح کی شاہ کلید ہاتھ آ سکے گی۔

حوالے و حواشی

- (١) القرآن
- (٢) القرآن
- (٣) القرآن
- (٤) القرآن
- (٥) القرآن
- (٦) القرآن
- (٧) القرآن
- (٨) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: الاتقان في علوم القرآن، ملاحظة فرمائيه "مقدمة"
- (٩) غلام احمد حريري: تاريخ تفسير و مفسريين، ص ٥٩٥، ١٩٨٥ء، تاج کمپنی
- (١٠) غلام احمد حريري: تاريخ تفسير و مفسريين، ص ٦١٣
- (١١) غلام احمد حريري: تاريخ تفسير و مفسريين، ص ٦١٣
- (١٢) ابو عبدالله القطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج ١، ص ٢، (مؤلف كامقدمة ملاحظة فرمائيه)، ١٩٩٥ء، بيروت
- (١٣) الذهبي: تاريخ الاسلام
- (١٤) ابن خلدون: المقدمة، ص ٣٣٠
- (١٥) الصفدي: الوافي بالوفيات، ج ٢، ص ١٢٢
- (١٦) ابن فرحون: الدياج المذهب، ج ٢، ص ٣٠٩، ١٣٢٩هـ، مطبع السعادة، مصر
- (١٧) المقرى: نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب، ج ٣، ص ٣١٠
- (١٨) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن، ج ١، ص ٣ (مؤلف كامقدمة ملاحظة فرمائيه)
- (١٩) البقرة: ٣٣
- (٢٠) القرطبي: ج ١، ص ٣٥٣
- (٢١) القراءة: ١٥٨
- (٢٢) القرطبي، ج ٢، ص ٣٠٢

الاتقان في علوم القرآن

ایک جائزہ

مولانا عبد العلیم ماهر

استاذ جامعہ راج الحلوم یونیورسٹی، پشاور

حافظ سیوطی کی عظیم اور قابل قدر کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ موصوف کا ہلاک استعارف پیش کر دیا جائے۔

آپ کا نام عبدالرحمن ہے، لقب جلال الدین اور کنیت ابوالفضل ہے۔ والد صاحب کا نام ابو بکر محمد کمال الدین ہے۔ نواح مصر میں دریائے نیل کی مغربی جانب میں واقع ایک شہر سیوط میں تکمیل رجب المرجب ۸۲۹ھ بعد مغرب آپ کی ولادت ہوئی۔ پانچ سال کی عمر میں شفقت پدری سے محروم ہو کر تیتم ہو گئے، لیکن تعلیم کے میدان میں اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال تھا، چنانچہ آٹھ سال کی عمر پوری ہونے سے پہلے ہی حافظ قرآن ہو گئے۔

تحصیل علوم سے فراغت کے بعد ۲۲ سال کی عمر میں افقاء کا کام شروع کر دیا، پھر ایک سال کے بعد درس حدیث میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت بے بہا سے نواز تھا، چنانچہ خود آپ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سات علوم تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان اور بدیع میں تبحر عطا فرمایا ہے۔ آپ اپنے دور میں علم حدیث کے سب سے بڑے عام تھے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے دو لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اگر مجھے اس سے زیادہ حدیثیں ملتیں تو میں انہیں بھی یاد کر لیتا۔ دنیا کی دولت و ثروت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح استغنا عطا

فرمایا تھا کہ امراء و اغیاء آپ کی زیارت کو تشریف لاتے اور تحفے تھائے اور ہدایا پیش کرتے، لیکن آپ کسی کا تحفہ و ہدیہ قبول نہ فرماتے۔

آپ کثیر التصانیف تھے اور تقریباً پانچ سو کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں اور ہر فن سے متعلق آپ کی تصانیف موجود ہیں۔ ان تصنیفات میں آپ کی یہ کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ بہت ہی جامع، مفید اور بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے اس میں علوم قرآن سے متعلق ایسے نوادرات جمع کر دیے ہیں جن کی مثال کسی دوسری کتاب میں یکجا طور پر نہیں مل سکتی ہے اور بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب علوم قرآن کا ایک بحر خار ہے جس کی تہہ میں علوم قرآن کے موئی جگہ گار ہے ہیں۔ ۶۲ سال کی عمر میں ۱۹۱۹ء میں جمادی الاولی ۹۱۱ھ بھری شب جمع کے آخری حصہ میں آپ نے اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ (انا لله وانا اليه راجعون) آپ کا دور نویں صدی ہجری کا آخری حصہ اور دسویں صدی ہجری کا ابتدائی زمانہ ہے۔

جیسا کہ مقالہ کے موضوع سے ظاہر ہے کہ ”الاتقان فی علوم القرآن“ کا ایک مختصر تجزیاتی مطالعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کتاب ایک بحر خار ہے، اس میں علوم قرآن کے جوانوں پیش کی گئی ہیں وہ حافظہ سیوطی کے بیان کے مطابق تین سو سے بھی متواز ہیں، مگر بہت سی انواع کو ایک دوسرے میں ضم کر دینے کی وجہ سے مختصر کروایا گیا ہے، پھر بھی ان کی تعداد ۸۰ تک پہنچ گئی ہے، جن کی فہرست کچھ اس طرح ہے:

- (۱) اکملی اور مدنی کی معرفت۔ (۲) حضری و سفری کی معرفت۔ (۳) لیلی اور نہاری کی معرفت۔ (۴) صافی اور شتانی کی معرفت۔ (۵) فراشی اور نومی کی معرفت۔ (۶) ارضی اور سماوی کی معرفت۔ (۷) سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ (۸) سب سے آخر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ (۹) سبب نزول کیا ہے؟ (۱۰) وہ آیتیں کون سی ہیں جو بعض صحابہ کی زبان پر نازل ہوئی ہیں۔ (۱۱) وہ آیتیں کون سی ہیں جو مکرر نازل ہوئی ہیں؟ (۱۲) وہ آیتیں کون سی ہیں جن کا حکم نزول سے مؤخر ہے یا جن کا نزول حکم سے مؤخر ہے؟ (۱۳) ان آیتوں کی معرفت جو متفرق طور پر نازل ہوئی ہیں یا جو کچھ نازل ہوئی ہیں۔ (۱۴) وہ آیتیں کون سی ہیں جو صرف حضرت جبریل کے ذریعہ نازل ہوئی ہیں اور وہ کون سی آیتیں ہیں

جو فرشتوں کی ایک جماعت کے ذریعہ نازل ہوئی ہیں؟ (۱۵) وہ آئیتوں کون سی ہیں جو ہمارے نبی ﷺ سے پہلے بعض انبیاء پر بھی نازل ہوئی ہیں اور وہ کون سی ہیں جو صرف ہمارے نبی ﷺ پر نازل ہوئی ہیں؟ آپ سے پہلے کسی بھی نبی پر نہیں نازل ہوئی ہیں۔ (۱۶) نازل ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ (۱۷) آئیتوں اور سورتوں کے نام کی معرفت۔ (۱۸) قرآن کے جمع و ترتیب کا بیان۔ (۱۹) قرآن کی سورتوں، آیتوں، کلمات اور حروف کی تعداد کیا ہے؟ (۲۰) قرآن کے حفاظ اور راوی کون ہیں؟ (۲۱) سند کے اعتبار سے عالی اور نازل کا بیان۔ (۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵) متواتر، مشہور، آhad، شاذ، موضوع اور مردح کی پہچان میں۔ (۲۶) وقف اور ابتداء کی پہچان میں۔ (۲۷) موصول لفظ اور مفصول معنائی کے بیان میں۔ (۲۸) امالہ اور فتح کے بیان میں۔ (۲۹) ادغام، اظہار، اخفاء اور اقلاب کے بیان میں۔ (۳۰) مد اور قصر کے بیان میں۔ (۳۱) همزہ کی تخفیف کے بیان میں۔ (۳۲) یاد کرنے اور حاصل کرنے کی کیفیت کے بیان (۳۳) ہمزہ کی تخفیف کے بیان میں۔ (۳۴) آداب تلاوت کے بیان میں۔ (۳۵) اس کے غریب الفاظ کی پہچان میں۔ (۳۶) ان آیتوں کا بیان جن میں لغت حجاز کے بجائے دوسری زبانوں کا ذکر ہے۔ (۳۷) ان آیتوں کا بیان جن میں لغت عرب کے بجائے دوسری زبانوں کا ذکر ہے۔ (۳۸) وجوہ و نظر اور کی پہچان میں۔ (۳۹) ان حروف کے معانی کی پہچان میں جن کی طرف مفسر کو احتیاج ہوتا ہے۔ (۴۰) اعراب کی معرفت میں۔ (۴۱) ان اہم قواعد کے بیان میں جن کی معرفت کا مفسر محتاج ہوتا ہے۔ (۴۲) حکم اور مقابله کے بیان میں۔ (۴۳) مقدم اور مؤخر کے بیان میں۔ (۴۴) خاص اور عام کے بیان میں۔ (۴۵) جمل اور مین کے بیان میں۔ (۴۶) ناخ اور منسوخ کے بیان میں۔ (۴۷) مشکل اور اختلاف و تناقض کے وہم میں ڈالنے کے بیان میں۔ (۴۸) مطلق اور مقید کے بیان میں۔ (۴۹) منطوق اور مفہوم کے بیان میں۔ (۵۰) مخاطب کے طریقوں کے بیان میں۔ (۵۱) حقیقت اور حجاز کے بیان میں۔ (۵۲) تشبیہ و استعارات کے بیان میں۔ (۵۳) کنایہ اور تعریض کے بیان میں۔ (۵۴) حصر اور اختصاص کے بیان میں۔ (۵۵) ایجاد اور اطلاع کے بیان میں۔ (۵۶) خبر و انشاء کے بیان میں۔ (۵۷) بدائع قرآن کے بیان میں۔ (۵۸) آیتوں کے فوائل کے بیان میں۔ (۵۹) سورتوں کے فوائح کے

بیان میں۔ (۲۱) سورتوں کے خواتم کے بیان میں۔ (۲۲) آیتوں اور سورتوں کی مناسبت کے بیان میں۔ (۲۳) آیات متشابہات کے بیان میں۔ (۲۴) قرآن کے اعجاز کے بیان میں۔ (۲۵) قرآن سے مستنبط ہونے والے علوم کے بیان میں۔ (۲۶) امثال کے بیان میں۔ (۲۷) اقسام کے بیان میں۔ (۲۸) جدل کے بیان میں۔ (۲۹) نام، کنیت اور القاب کے بیان میں۔ (۳۰) مہمات کے بیان میں۔ (۳۱) ان لوگوں کے نام کے بیان میں جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ (۳۲) فضائل قرآن کے بیان میں۔ (۳۳) افضل قرآن اور اس کے فضائل کے بیان میں۔ (۳۴) مفردات قرآن کے بیان میں۔ (۳۵) اس کے خواص کے بیان میں۔ (۳۶) رسم الخط اور آداب کتابت کے بیان میں۔ (۳۷) تاویل اور تفسیر کی معرفت اور اس کے شرف اور اس کے احتیاج کے بیان میں۔ (۳۸) مفسر کے شرائط اور اس کے آداب کی معرفت کے بیان میں۔ (۳۹) غرائب تفسیر کے بیان میں۔ (۴۰) طبقات مفسرین کے بیان میں۔

مضامین کی ان تفصیلات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حافظ سیوطی نے کتنی بار یہ بینی کے ساتھ علم قرآن پر گہری نظر ڈالی ہے اور اس کے ایک ایک گوشہ کو جاگر کرنے کی کوشش کی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی یہ کوشش قابل قدر اور لائق ستائش ہے اور امت مسلمہ بالخصوص علماء امت پر احسان عظیم ہے۔ چار سال کی مسلسل محنت شاقہ کے بعد یہ کتاب پایۂ تکمیل کو پہنچی ہے اور حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو علوم قرآن کی مختلف قسم کی خوبیوں اور مختلف رنگ کے پھولوں سے مہکا دیا ہے، جس کی خوبیوں اور مہک سے پوری علمی دنیا معطر ہے۔

اس وقت ان اسی مضامین میں سے صرف شروع کے دس مباحثت کو نہایت ہی اختصار سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دس مباحثت یہ ہیں:

- (۱) اسلامی کی معرفت۔ (۲) حضری و سفری کی معرفت۔ (۳) لینی اور نہاری کی معرفت۔ (۴) صافی اور شتاپی کی معرفت۔ (۵) فراشی اور نومی کی معرفت۔ (۶) ارضی اور سماوی کی معرفت۔ (۷) جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی معرفت۔ (۸) جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں ان کی معرفت۔ (۹) سبب نزول کی معرفت۔ (۱۰) ان آیتوں کا بیان

جو قرآن میں بعض صحابہ کی زبان پر نازل ہوئی ہیں۔

۱۔ مکی اور مدینی کی معرفت

مکی اور مدینی کے بارے میں علماء کی تین اصطلاحیں ہیں۔

(۱) جو آیتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدینی ہیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں چاہے مدینہ میں، چاہے فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہوں چاہے جنۃ الدواع کے موقع پر اور چاہے کسی سفر میں نازل ہوئی ہوں اور معلوم ہو کہ ہجرت مدینہ کے وقت مدینہ پہنچنے سے قبل جتنی آیتیں راستے میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں۔

(۲) جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں چاہے ہجرت کے بعد وہ مکی ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مدینی ہیں۔ اس قول کے مطابق جو آیتیں سفر میں نازل ہوئی ہیں ان پر مکی اور مدینی کا اطلاق نہیں ہوگا، چنانچہ طبرانی نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ قرآن تین مقامات پر نازل ہوا ہے: مکہ، مدینہ اور شام، یعنی بیت المقدس لیکن حافظ ابن کثیر شام سے مراد تبوک لیتے ہیں۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ مکہ سے مراد مکہ اور مکہ کے اطراف ہیں۔ مثلاً منی، عرفات، حدیبیہ اور مدینہ سے مراد مدینہ اور مدینہ کے اطراف ہیں، مثلًا بدر، أحد اور سلحنج۔

(۳) جن آیتوں میں اہل مکہ سے خطاب ہے وہ مکی ہیں اور جن میں اہل مدینہ سے خطاب ہے وہ مدینی ہیں۔

مکی اور مدینی کی ان تینوں اصطلاحات میں پہلی اصطلاح زیادہ مشہور اور قابل اعتماد ہے اور مکی و مدینی کی معرفت کے مسئلے میں زیادہ اخصار صحابہ و تابعین کے حفظ پر کیا گیا ہے اور اللہ کے رسول ﷺ سے اس بارے میں کوئی قول وارد نہیں ہے، کیونکہ آپ کونہ اس کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کو امت کے فرائض میں شامل کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ کتاب اللہ کی ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عکرمہ سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا کہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پہاڑ کے دامن میں نازل ہوئی ہے اور سلح کی طرف اشارہ کیا۔ حافظ سیوطی حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ مدینہ میں کون کوئی سورتیں نازل ہوئی ہیں تو حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا کہ مدینہ میں ۲۷ سورتیں نازل ہوئی ہیں اور باقی سورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمرو بن العلاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاهد سے پوچھا کہ قرآن پاک کی مکنی و مدنی آیتوں کو کھول کر واضح طریقہ سے بیان کیجئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال حضرت ابن عباس سے کیا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ سورہ انعام ایک ہی دفعہ میں مکہ میں نازل ہوئی ہے تو یہی سورت ہے، مگر اس میں سے تین آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں اور وہ تینوں مدنی ہیں۔ وہ آیتیں آیت نمبر ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ ہیں جو ”قُلْ تَعَالَى“ سے تین آیت کے اختتام تک ہیں اور سورہ انعام سے قبل جتنی سورتیں ہیں وہ سب کی سب مدنی ہیں اور مکہ میں نازل ہونے والی سورتیں یہ ہیں: الاعراف، یونس، حود، یوسف، الرعد، ابراہیم، الحجر، النحل، البتہ سورہ نحل کی آخری تین آیتیں مکہ اور مدینہ کے درمیان غزوہ احمد سے واپسی کے وقت نازل ہوئی ہیں اور ہنی اسرائیل، الکھف، مریم، طہ، الانبیاء، الحج، سوائے تین آیتوں کے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ تینوں آیتیں آیت نمبر ۱۹، ۲۰، ۲۱ ہیں اور سورہ المؤمنون، الفرقان، سورۃ الشیراء، سوائے آخری پانچ آیتوں کے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، جن کی ابتداء ”وَالشَّعْرَاءَ يَتَبَعِهِمُ الْغَاوُنَ“ سے ہوتی ہے اور سورۃ النمل، القصص، العنكبوت، الروم اور لقمان سوائے تین آیتوں کے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ تینوں آیتیں آیت نمبر ۲۷، ۲۸، ۲۹ ہیں جن کا آغاز ”وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ“ سے ہوتا ہے اور سورۃ السجدۃ سوائے تین آیت کے وہ تینوں آیتیں آیت نمبر ۱۸، ۱۹، ۲۰ ہیں اور سورہ سباء، فاطر، پیغمبر، الصافات، ص، الزمر سوائے تین آیتوں کے جو حضرت وحشی قاتل سید الشہداء حضرت حمزہ کے

بارے میں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ تینوں آیتیں آیت نمبر ۵۵، ۵۳، ۵۲ میں اور ساتوں موایمہ ق، الذاریات، الطور، الجم، القمر، الرحمن، الواقعہ، القف اور العقاب، مگر آخری چند آیتیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں اور سورۃ الملک، ن، الحاقة، الماعرج، نوح، الجن، المزمل مگر آخری دو آیتیں اور سورۃ المدثر سے آخر قرآن تک ساری سورتیں مکی ہیں، سوائے اذا زلت، اذا جاء نصر الله، قل هو الله أحد، قل أَعُوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قل أَعُوذ بِرَبِّ النَّاسِ کے، پس یہ سب کی سب مدینی سورتیں ہیں اور مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ الانفال، براءة، النور، الاحزاب اور سورۃ محمد، الفتح، الحجرات، الحمدید اور یہاں سے سورۃ تحریم تک کی ساری سورتیں مدینی ہیں۔

حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ امام تہذیب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”دلائل النبوة“ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عکرمہ اور حضرت حسین بن ابو الحسن دونوں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں نازل کیا ہے وہ یہ ہیں:

اقرأ باسم ربک و نَ و المزمل والمدثر و بت يدا أبي لهہب و اذا الشمس
 كورت وسبح اسم ربک الأعلى، والليل اذا يغشى، والفجر و الضحى والم
 نشرح والعصر والعاديات والكوثر والهکم التکاثر وأرایت و قل ياها الكفرون
 واصطبب الفیل والفلق وقل اعوذ برب الناس وقل هو الله أحد والنجم و عبس و
 انا انزلناه والشمس وضخها والسماء ذات البروج والثین والریتون ولايلاف
 قریش والقارعة ولا اقسم بیوم القيمة والهمزة والمرسلات و ق و لا اقسم بهذا
 البلد والسماء والطارق واقتربت الساعة وصَ و الجن ویسین والفرقان
 والملائكة وطہ و الواقعہ و طسم و طس و طسم و بنی اسرائیل والتاسعة وهود و
 یوسف وأصحاب الحجر والانعام والصنف ولقمان وسبا والزمر و حم المؤمن
 و حم الدخان و حم السجدة و حم عسق و حم الزخرف والجاثیة والأحقاف
 والذاریات والغاشیة وأصحاب الكھف والنحل ونوح وابراهیم والأنبياء
 والمؤمنون والم السجدة والطور وبارک والحاقة وسائل و عم یتساء لون

والنازعات اذا السماء انثقت اذا السماء انفطرت والروم والعنكبوت.
بیہقی نے فرمایا کہ تاسعہ سے مراد سورہ یوں ہے اور بیہقی نے یہ بھی فرمایا کہ درج ذیل چند سورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں اس روایت سے ساقط ہو گئی ہیں، یعنی راوی روایت کے وقت ان سورتوں کو بھول گیا: الفاتحة، الاعراف و کهی عص.

اس کے بعد حافظ سیوطی نے ایک اور روایت پیش کی ہے جو حضرت مجاہد کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے مردی ہے۔ یہ روایت نمکورہ حدیث کے معنی میں ہے، البتہ اس میں ان ساقط شدہ تینوں سورتوں کا ذکر ہے اور مزید یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر سب سے پہلے ”اقرأ باسم ربک“ نازل کیا ہے، اس کے بعد حافظ سیوطی نے حضرت عطا خراسانی کے ذریعہ سے حضرت ابن عباس کی ایک اور روایت پیش کی ہے جس میں بھی اور مدینی سورتوں کی تعین کے ساتھ حضرت ابن عباس نے ”ثم“ کہہ کر سورتوں کی ترتیب کو بھی واضح کر دیا ہے، جس سے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ کون سی سورت کب اور کس سے پہلے اور کس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ روایت اس طرح ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب مکہ میں کسی سورت کا ابتدائی حصہ نازل ہوتا تھا تو اسے مکہ میں لکھ دیا جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس میں جس قدر چاہتا تھا اضافہ کرتا رہتا تھا۔ قرآن کے نزول کی ترتیب یہ ہے: ”اقرأ باسم ربک“، ”ن“، یا یہا المزمل، یا یہا المدثر، تبت يدا ابی لهب، اذا الشمس كورت، سبع اسم ربک الاعلى، والليل اذا يغشى، والفجر، والضحى، الم نشرح، والعصر، والعاديات، انا أعطيناك، الْهُكْمُ التَّكَاثُرُ، أرأيَتِ الذِّي يَكْذِبُ، قل یا یها الکفرون، الْمَ تر کیف فعل ربک، قل اعوذ ربک الفلق، قل أَعُوذُ بربِ النَّاسِ، قل هو اللهُ أَحَدٌ، وَالنَّجَمُ عَبْسٌ، انا انزلناه في ليلة القدر، والشمس وضحها، والسماء ذات البروج، والتين، لا يلاف فريش، الفارعة، لا اقسم بيوم القيمة، ويل لكل همزة، والمرسلات، ق، لا اقسم بهذا البلد، والسماء والطارق، اقتربت الساعة، ص، الاعراف، قل او حي، یسین، الفرقان، الملائكة، کھیعص، طہ، الواقعه، طسم الشعرا، طس، القصص، بنی اسرائیل، یونس، ہود، یوسف،

الحجر، الانعام، الصافات، لقمان، سباء، الزمر، حم المؤمن، حم السجدة، حم عسق، حم الزخرف، الدخان، الجاثية، الاحقاف، الذاريات، الغاشية، الكهف، النحل، انا ارسلنا نوحًا، سورة ابراهيم، الانبياء، المؤمنين، الم تنزل السجدة، الطور، تبارك الذى، الحاقة، عم يتساء لون، النازعات، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، الروم، العنكبوت، ويل للمطففين. پس یہ سب وہ سورتیں ہیں جو مذکورہ ترتیب کے ساتھ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، پھر مدینہ میں نازل ہونے والی سورتوں کی ترتیب یہ ہے:

القرة، الانفال، آل عمران، الاحزاب، الممتحنة، النساء، اذا زلت، الحديد، القتال، الرعد، الرحمن، الانسان، الطلاق، لم يكن، الحشر، اذا جاء نصر الله، النور، الحج، المنافقون، المجادلة، الحجرات، التحرير، الجمعة، التغابن، الصف، الفتح، المائدة، برأة.

اس کے بعد حافظ سیوطی نے کمی و مدنی کے سلسلے میں علماء امت کے اختلافات کو ذکر کیا ہے اور اس سلسلے میں مختلف اقوال پیش کئے ہیں جن کو ہم اگر اختصار سے بھی ذکر کریں تو بات لمبی ہو جائے گی اور وقت کی کمی کی وجہ سے بات ادھوری بھی رہ جائے گی، اس لئے اس بحث کو ہم یہیں پختہ کرتے ہیں۔

۲۔ حضری اور سفری کی معرفت

حضری سورتیں اور آیتیں تو بہت ہیں، البتہ جو سفری ہیں یعنی حالت سفر میں نازل ہوئی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:

(۱) ”واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی“ یہ آیت مکہ میں جب جهاد الواجب کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمرۃ القضاۓ کے موقع پر اور بعض کہتے ہیں کہ فتح کہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔

(۲) ”ولیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها“ یہ آیت حدیبیہ کے موقع پر نازل

ہوئی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ججۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔

(۳) ”وَأَتَمُوا الْحِجَّةَ وَالعُمْرَةَ“ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

(۴) ”فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذْىٌ مِّنْ رَأْسِهِ“ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔

(۵) ”آمن الرسول“ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔

(۶) ”وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ“ منی میں ججۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔

(۷) ”الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ“ مقام حمراء الاسد میں نازل ہوئی ہے۔

(۸) آیت قیم سفر میں نازل ہوئی ہے۔

(۹) ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَؤْدُوا الْإِيمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا“ فتح مکہ کے موقع پر کعبہ مقدسہ میں نازل ہوئی ہے۔

(۱۰) ”وَإِذَا كُنْتُمْ فِيْهِمْ فَأَقْمِتُ لَهُمُ الصَّلَاةَ“ مقام عسفان میں ظہر اور عصر کے درمیان نازل ہوئی ہے۔

اس کے علاوہ ۳۳ مقامات اور ہیں جہاں حالت سفر میں قرآن کی بعض سورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہیں۔

۳۔ نہاری اور لیلی کی معرفت

نہاری سورتوں اور آیتوں کی مثالیں بہت زیادہ ہیں جیسا کہ ابن حبیب فرماتے ہیں:

”نَزَلَ أَكْثَرُ الْقُرْآنِ نَهَارًا“ البتہ لیلی سورتوں اور آیتوں کی مثالیں کم ہیں جن میں سے

چند یہ ہیں:

(۱) تحویل قبلہ والی آیت جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابن عمر سے مردی ہے: بينما الناس بقاء في صلوٰة الصبح اذا اتاهم آت فقال: ”ان النبى ﷺ قد أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْلَّيْلَةِ قُرْآنَ وَقَدْ أَمْرَانِ يَسْتَقْبِلُ الْقُبْلَةَ.“

(۲) ”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْقِ الْلَّيلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لَأُولَى

الأَلْبَابِ. ” إِلَى اخْتِتَامِ السُّورَةِ .

یہ ساری آیتیں رات میں نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ابن حبان اور ابن المندز روغیرہ نے روایت کی ہے۔

(۳) ”وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ“ یہ آیت بھی رات میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ سے امام ترمذی نے روایت کی ہے۔

(۴) سورہ انعام بھی رات میں نازل ہوئی ہے، اس کے نزول کے وقت ستر ہزار فرشتے ساتھ آئے تھے، جیسا کہ امام طبرانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔

(۵) ”الثَّالِثَةُ الَّذِينَ خَلَفُوا“ والی آیت بھی رات میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت کعب بن مالک سے صحیحین میں مردی ہے۔

طوالت کے خوف سے صرف انھی پانچ کے ذکر پر اکتفا کرتا ہوں ورنہ رات میں نازل ہونے والی سورتیں اور آیتیں ۱۳ ہیں۔

۳- صفائی اور شستائی

کلالہ کے بارے میں دو آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ایک موسم سرما میں جو سورہ النساء کے شروع میں ہے، دوسری موسم گرم میں جو سورہ النساء کے آخر میں ہے۔ اسی طرح سے ”الیوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ“ اور ”وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ“ اور آیت دین اور سورہ نصر اور وہ آیتیں جو غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہ سب موسم گرم میں نازل ہوئی ہیں اور آیت افک اور سورہ احزاب کی وہ آیتیں جو غزوہ خندق کے سلسلے کی ہیں، یہ سب کی سب موسم سرما میں نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت حدیثہ سے امام بنیانی نے روایت کی ہے۔

۵- فراشی اور نومی

فراشی کی مثالوں میں قرآن پاک کی آیت ”وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ“ ہے۔ اسی طرح سے ”الثَّالِثَةُ الَّذِينَ خَلَفُوا“ ہے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ کی روایت صحیح میں وارد ہے

اور نوی کی مثال میں سورہ کوثر ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت انس سے مردی ہے۔

۶- ارضی و سماوی

ارضی و سماوی کے سلسلہ میں حافظ سیوطی نے ابن العربي کا قول پیش کیا ہے کہ قرآن میں سے بعض آیتوں ارضی ہیں اور بعض سماوی اور بعض وہ ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان نازل ہوئی ہیں اور بعض وہ ہیں جو زمین کے نیچے غار میں نازل ہوئی ہیں، حافظ سیوطی نے هبة اللہ المفسر کا یہ قول بھی پیش کیا ہے کہ پورا قرآن مکہ اور مدینہ کے نیچے میں نازل ہوا ہے، سوائے چھ آیتوں کے تین آیتوں سورہ الصافات کی جو یہ ہیں ”وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمَسْبُحُونَ“ اور دو آیتوں سورہ بقرۃ کی آخر کی ہیں جو شب معراج میں نازل ہوئی ہیں۔

۷- اول ما نزل (جو سب سے پہلے نازل ہوئی)

سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتوں کے بارے میں حافظ سیوطی نے چار قول ذکر کیا ہے۔ پہلا قول جو سب سے زیادہ صحیح ہے اور اکثر علماء و محدثین نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ سب سے پہلے افراً باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی ہے، چنانچہ صحابہ میں سے حضرت عائشہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور محدثین میں سے شیخین، امام یہیقی، امام طبرانی، سعید بن منصور اور دیگر علماء میں سے حضرت مجاهد اور امام زہری وغیرہ اسی کے قائل ہیں کہ سب سے پہلے ”اقرأ باسم ربک الذی“ نازل ہوئی ہے۔

دوسرا قول جو حضرت جابر کی طرف منسوب ہے کہ پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ ”يَا يَا
الْمَدْثُرَ“ ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ پہلے قول والوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ مکمل سورت کے نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ مدثر سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی افراً باسم کی پانچ آیتوں کے بعد سورہ مدثر مکمل طور پر پہلے نازل ہوئی ہے اور اس سے پہلے کوئی

کامل سورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ فترہ کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ انذار کے حکم کے اعتبار سے سب سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کسی آیت میں انذار کا حکم نہیں ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ نبوت کے لئے جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ اقراؤ باسم ربک ہے اور رسالت کے لئے جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ یا یہا المدثر ہے۔

تیسرا قول جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے کہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ قول بھی مرجوح ہے اور پہلے قول والوں کا جواب اس قول کے بارے میں یہ ہے کہ اقراؤ اور مدثر کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے اور چوتھا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی مستقل قول نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جزو ہے تو جو سورت بھی پہلے نازل ہوئی ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے۔

۸۔ آخر مانزل (جو سب سے آخر میں نازل ہوئی)

اس بارے میں بھی علماء میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور بہت سے اقوال منقول ہیں جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

(۱) حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت آیتِ کلالہ ہے اور آخری سورت سورہ برأۃ ہے۔

(۲) امام بخاری نے حضرت ابن عباس کا قول یہ بیان کیا ہے کہ آخری آیت آیتِ ربا ہے۔ امام تیقین نے حضرت عمرؓ سے اسی طرح کا قول نقل کیا ہے۔ آیتِ ربا سے مراد سورہ بقرۃ کی یہ آیت ہے: یا یہا الذین آمنوا اتقوا الله وذرروا ما بقى من الربا۔“ امام احمد اور ابن ماجہ نے بھی حضرت عمر سے یہی نقل کیا ہے کہ آخری نازل ہونے والی آیت آیتِ ربا ہے۔

(۳) امام نسائی نے حضرت ابن عباس سے یہ نقل کیا ہے کہ آخری نازل ہونے والی آیت

”واتقوا يوماً ترجعون فيه“ ہے۔ ابن مرویہ، ابن جریر اور فریابی نے بھی حضرت ابن عباس سے یہی قول نقل کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس آیت کے نزول اور نبی اکرم ﷺ کی وفات میں ۸۱ یوم کا فاصلہ ہے، لیکن ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ صرف ۹ رات کا فاصلہ ہے۔

(۲) ابن جریر نے حضرت سعید بن میتب سے نقل کیا ہے کہ آخری آیت آیتِ دین ہے۔ ان مختلف اقوال کو ذکر کرنے کے بعد حافظ سیوطی نے اس طرح تظیق دی ہے کہ ان اقوال میں کوئی مناقف نہیں۔ اصل یہ ہے کہ آیتِ ربا اور واتقوا يوماً والی آیت اور آیتِ دین سب کی سب ایک ہی دفعہ میں ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہیں اور یہ ساری آیتیں سورہ بقرۃ میں ایک ترتیب سے ہیں تو بعض نے ان میں سے ایک آیت کو آخری آیت کہہ دیا تو دوسرے نے دوسری آیت کو اور تیسرے نے تیسرا آیت کو، لہذا یہ سب آیتیں نزول قرآن کے اعتبار سے آخری آیتیں ہیں، البتہ براء بن عازب کی روایت کہ آخری آیت آیتِ کلالہ ہے تو اس سے مراد وراشت کے سلسلے کی آخری آیت ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے اقوال حافظ سیوطی نے ذکر کئے ہیں لیکن مقالہ کی طوالت کے خوف سے ہم اسے بیان کرنے سے معذور ہیں، البتہ ایک قول کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ کہ عام طور پر مشہور ہے کہ قرآن کی آخری آیت ”الیوم أكملت لكم دینکم وأتممت عليکم نعمتی و رضيتك لكم الاسلام دینا“ ہے، یہ غلط ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ آیتِ رب، آیتِ دین وغیرہ اس کے بعد نازل ہوئی ہیں اور اس آیت میں اکمال دین اور اتمام نعمت سے مراد بلد حرام پر مسلمانوں کا تسلط اور وہاں سے مشرکین کا انخلاء ہے کہ اب حج میں صرف مسلمان ہی شریک ہوں گے، غیر مسلم حج میں شریک نہیں ہو سکیں گے، جبکہ اس سے پہلے حج میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شریک رہتے تھے۔

۹۔ سبب نزول کی معرفت

قرآن کے معانی و معانیم کو سمجھنے کے لئے سبب نزول کی معرفت بہت ضروری ہے۔ یہ

امر واقعہ ہے کہ سبب نزول کی معرفت کے بغیر صحیح طریقہ سے قرآن کا سمجھنا تقریباً محال ہے، چنانچہ واحدی فرماتے ہیں کہ آیت کے قصہ اور بیان نزول سے واقفیت کے بغیر آیت کی تفسیر کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ این دلیل العید فرماتے ہیں کہ معانی قرآن کے سمجھنے میں سبب نزول ایک قوی ذریعہ ہے اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سبب نزول کی معرفت سے آیت کے فہم میں مددلتی ہے، کیونکہ سبب کے علم سے قطعی طور پر مسبب کا علم ہو جاتا ہے، بہر حال یہ طے ہے کہ سبب نزول کی معرفت قرآن کے فہم میں بہت زیادہ معین و مددگار ہے، اسی بنا پر علماء مفسرین نے سبب نزول کے بیان پر کافی توجہ دی ہے، چنانچہ بھرپور فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن ابتدائیں نازل ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی واقعہ یا سوال متعلق نہیں ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ قرآن کا نزول کسی خاص واقعہ یا کسی سوال کے بعد ہوا ہے۔ پہلی قسم کے لئے کوئی شان نزول نہیں ہے، البتہ دوسری قسم کے لئے شان نزول ہے اور جہاں شان نزول ہے وہاں بسا واقعات شان نزول کے بغیر قرآن کے معانی کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، مثلاً حضرت عثمان بن مظعون اور عمرو بن معدی کرب شراب کو مباح سمجھتے تھے۔ ان کی دلیل قرآن کی یہ آیت تھی ”لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا“ چونکہ ان دونوں کو اس آیت کا سبب نزول معلوم نہیں تھا، اس لئے شراب کو مباح کہہ دیا اور اگر یہ دونوں سبب نزول جانتے تو ہرگز ایسا نہیں کہتے۔ اس آیت کا سبب نزول ہے کہ جب شراب حرام کی گئی تو پکھ لوگوں نے کہا کہ جب شرام حرام ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو راہ خدا میں شہید ہو گئے ہیں اور وہ شراب پیتے تھے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ایمان و عمل صالح والے حرمت شراب سے پہلے شراب پی چکے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی یہ حکم مطلقاً نہیں ہے بلکہ مخصوص لوگوں کے لئے ہے۔

اس طرح کی بہت سی مثالیں حافظ سیوطی نے پیش کی ہیں، لیکن ان سب کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں ہے، اس لئے صرف اسی ایک واقعہ پر اکتفا کرتے ہوئے یہ بحث کمیں پر ختم کرتا ہوں۔

۱۰- قرآن کی کچھ آیتیں بعض صحابہ کی زبان پر نازل ہوئی ہیں

یہ دراصل اسباب نزول کی ایک قسم ہے اور اس میں اصلی موافقات عمر ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه" یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر کی زبان و دل پر جاری کر دیا ہے اور حضرت ابن عمرؓ نے یہ بھی فرمایا کہ "وما نزل بالناس أمر فقط فقالوا وقال الا نزل القرآن على نحو ما قال عمر" یعنی جب بھی کوئی معاملہ یا واقعہ پیش آیا اور اس کے بارے میں لوگوں نے کوئی بات کہی اور حضرت عمر نے بھی کوئی بات کہی تو قرآن عظیم نے حضرت عمر ہی کے قول کی تائید کی۔ ابن مردویہ نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر کسی معاملہ میں کوئی رائے دیتے تو قرآن سے اسی رائے کی تائید ہوتی، چنانچہ امام بخاریؓ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تین چیزوں میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے۔ (۱) میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ کاش! ہم لوگ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناتے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی: "واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی". (۲) میں نے کہا: یا رسول اللہ آپ کی عورتوں کے پاس ہر قسم کے نیک و بد لوگ آتے رہتے ہیں، کاش کہ آپ ان کو پرده کا حکم فرماتے، چنانچہ آیت حباب نازل ہو گئی۔ (۳) ایک دفعہ تمام ازواج مطہرات نے متحده طور پر آپ سے کچھ غیر ضروری چیزوں کا مطالبة کیا تو میں نے کہا کہ اگر تم اسی طرح کے مطالبے پر قائم رہیں تو بہت ممکن ہے کہ تم کو طلاق ہو جائے اور اللہ اپنے رسول کے لئے تم سے بہتر بیویاں بدل دے، چنانچہ قرآن پاک میں اسی طرح کی آیت نازل ہو گئی۔ ابن الی حاتم نے حضرت انسؓ سے اسی طرح کی روایت پیش کی ہے، مگر اس میں "وافت ربی فی اربع" ہے، یعنی چار چیزوں میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے۔ تین تو ہی ہیں جو مذکور ہوئیں (۴) چوتھی یہ ہے کہ سورہ مومون کی یہ آیت جب نازل ہوئی یعنی "ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين - الى - ثم انشأناه خلقنا آخر" تو میں نے برجستہ کہہ دیا "فبارك الله احسن الخالقين" چنانچہ آیت میں بھی

یہی نکڑانا زل ہوا اور ابن ابی لیلی نے روایت کی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے صاحب جس جبریل کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں تو حضرت عمرؓ نے کہا: من کان عدوا لله و ملائکته و رسّلہ و جبریل و میکل فان الله عدو للکافرین ”چنانچہ قرآن پاک میں بھی اسی طرح سے نازل ہوئی۔

سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ نے حضرت عائشہ پر اتفک کی بات جب سنی تو کہا ”سبحانک هدا بہتان عظیم ” چنانچہ قرآن میں بھی اسی موقع پر یہی نکڑانا زل ہوا، گویا حضرت عمر کے بعد حضرت سعد بن معاذ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کی زبان پر قرآن نازل ہوا، نیز حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوالیوب کے سلسلے میں بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے، جس کے راوی حضرت سعید بن مسیب ہیں۔

کتاب الاتقان کے آئی مباحث میں سے صرف دس مباحث پر میں نے نہایت ایجاد و اختصار کے ساتھ کچھ باتیں پیش کی ہیں جن میں قرآن کے سلسلے کی بہت ہی تادر معلومات اکٹھا ہوئی ہیں۔ اس موقع پر میں اہل علم سے گزارش کروں گا کہ یہ کتاب الاتقان بہت ہی مفید، جامع اور قبل قدر کتاب ہے، لہذا آپ لوگ موقع اور فرصت نکال کر ضرور اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ ان شاء اللہ علوم قرآن کا ایک وافر حصہ آپ کی صلاحیت واستعداد میں اضافہ کا باعث بنے گا۔ وَمَا ذلک عَلَى اللَّهِ بَعْزِيزٌ.

☆—☆—☆

مقدمہ فی اصول التفسیر لابن تیمیہ

ایک مطالعہ

مولانا ابوالبر کات اصلاحی

ابوالفضل انکلیو، اوکھا، جامعہ نگر، تی دہلی۔ ۲۵

”مقدمہ فی اصول التفسیر“ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تالیف ہے۔ یہ کتاب ایک اہم اور عظیم تالیف ہے۔ ضحامت اور جسامت کے لحاظ سے مختصر ہے، مگر انہیں معنویت کے اعتبار سے بہت ہی وقیع اور قابل قدر ہے اور یہ مقدمہ — اس مقدمہ کی حیثیت ایک قاعدة کلییہ کی ہے جس سے قرآن کو سمجھنے، تفسیر کو جاننے اور اس کے حقیقی معنی و مفہوم کو پالینے میں مدد ملے گی۔ اس کے ذریعہ معمولات اور منقولات کو جانچنے، پر کھنے اور حق و باطل میں فرق و انتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت ابھرے گے۔

اس میں تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اولاً قرآن کی تفسیر خود قرآن سے، ثانیاً است سے، ثالثاً اقوال صحابہ سے، رابعاً اقوال تابعین سے کی جائے۔

اس میں ہے — اسرائیلیات کی روایت کی اجازت صرف استشهاد کے لئے ہے، اعتقاد کے لئے نہیں۔ جو اسرائیلی روایات ہماری صدق دینی تعلیمات سے موافقت کریں گی، ہم انہیں صحیح مان لیں گے اور جو روایات ہماری دینی تعلیمات کی مخالف ہیں جن کا جھوٹ ہونا ہم پر واضح ہے، ہم انہیں باطل قرار دیں گے اور وہ روایات جن کے بارے میں ہمارے یہاں سکوت ہے، ہماری دینی تعلیمات نہ ان کی تصدیق کرتی ہیں اور نہ ہی تکذیب۔ ایسی اسرائیلیات کو نہ ہم

تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی جھٹلاتے ہیں۔

اس میں ہے۔ بدعتی فرقے کبھی اپنی رائے سے آیات کی تاویلیں کرتے ہیں۔ کبھی اپنے مذہب کی تائید میں ایسے دلائل لاتے ہیں جن کی آیات متحمل نہیں ہوتیں۔ کبھی اپنے مذہب کے خلاف پڑنے والی آیتوں کی تاویل میں تحریف سے بھی کام لیتے ہیں۔ خوارج، روافض، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، جہنمیہ وغیرہ فرقوں کی بھی روشن ہے۔

تفسیر کا ایک بہترین طریقہ التفسیر النقلی ہے، یعنی التفسیر بالماثور ہے، اس کے لئے شیخ الاسلام نے اس رسالے میں علوم الحدیث کی ایک معرکۃ الاراجحۃ خبر واحد اور محدثین کے اجماع کے متعلق بھی کی ہے۔

شیخ الاسلام مختلف روایات کی صحبت کا معیار بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

مرسل روایتیں اگر کئی طریقوں سے مروی ہوں اور انہیں گڑھنے کی سازش نہ کی گئی ہو تو قطعاً صحیح ہیں، کیونکہ جو بات نقل کی جا رہی ہے یا تو اصل کے مطابق ہوگی، یعنی صحیح ہوگی یا اس کے خلاف ہوگی یعنی جھوٹ ہوگی۔ راوی نے گڑھ لیا ہے یا بیان کرنے میں اس سے نادانستہ غلطی ہوئی ہے۔ جب یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، جھوٹ بھی نہ بولا گیا ہو اور بھول چوک بھی نہ ہوئی ہو تو روایت بلا شک صحیح ہوگی۔

لہذا جب حدیث دو یا زیادہ طریقوں سے مروی ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ راویوں نے اسے مل کر گڑھا نہیں ہے، ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہو کہ اس قسم کے معاملے میں جھوٹ بولنے اور سازش کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی تو مان لینا پڑے گا کہ روایت صحیح ہے۔

☆ شیخ کہتے ہیں: صحابہ و تابعین قابل اعتماد ہیں۔ جو کوئی صحابہ کے حالات سے واقف ہے وہ یہ بھی یقین سے جانتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صحابی رسول اللہ ﷺ پر کذب عمد کا مرتكب نہیں ہو سکتا، یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بول نہیں سکتا۔ یہی حال مدینے، کے، شام، بصرے کے تابعین کا ہے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ انفراد غلطی کا امکان ان سے بھی ہے۔ آدمی بھول چوک کاشکار ہوتا ہی رہتا ہے، مگر اتفاقی غلطی صحبت کے منافی نہیں ہے۔

☆ شیخ فرماتے ہیں: جب کوئی طویل حدیث و مختلف طریقوں سے مروی ہوا اور راویوں کی اس میں سازش نہ ہو تو وہ روایت غلط ہو سکتی ہے نہ جھوٹی، کیونکہ غلطی پورے لمبے قصے میں نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعض حصوں میں ہی ہوگی۔ اب اگر دو راوی بعینہ ایک ہی طولانی قصہ بیان کرتے ہیں اور دونوں کا بیان یکساں ہے تو سمجھ لیتا چاہئے کہ بیان و روایت میں نہ غلطی ہے نہ جھوٹ، خصوصاً جب یہ بھی معلوم ہو چکا ہو کہ ان میں راویوں نے جھوٹ بولنے پر اتفاق نہیں کیا ہے۔

☆ شیخ فرماتے ہیں: بخاری و مسلم میں جو حدیثیں موجود ہیں ان کے بارے میں یقین ہے کہ نبی ﷺ کے فرمودات ہیں اور ان کی بڑی اکثریت اسی قبل سے ہے۔ اہل علم نے قبول و تصدیق کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ امت کبھی غلطی پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔ امت انہیں اگر قبول و تصدیق کی سند بخش رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ یہ حکم ظاہر ہی نہیں حقیقت میں بھی ثابت ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام اسلامی فرقوں کے جمہور اہل علم کا اس بارے میں اتفاق ہو چکا ہے کہ خبر واحد پر بھی اگر امت قبول و تصدیق کے ساتھ عمل کرنے لگے تو اس حدیث کا حکم فرض قرار دیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے جن قبیعین نے اصول فقہ میں کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس بات کا بھی صاف ذکر کر دیا ہے۔ ہاں متاخرین میں تھوڑے سے لوگوں نے اس مسلک سے اختلاف کیا ہے اور متكلمین کے مسلک پر چل پڑے ہیں، لیکن اکثر متكلمین اس بارے میں فقہا سے اور اصحاب حدیث و سلف سے متفق ہیں۔

شیخ کہتے ہیں: خبر کی تصدیق پر اجماع سے حدیث یقینی ہو جاتی ہے۔ اس میں اعتبار حدیث کا علم رکھنے والے علماء کے اجماع کا ہو گا نہ کہ کسی اور کے اجماع کا، جس طرح سے کہ احکام پر اجماع کا اعتبار امر و نبی اور ابا حات کے علماء کے اجماع کا ہوتا ہے نہ کہ کسی اور کے اجماع کا۔

شیخ کہتے ہیں: اہل علم بالحدیث جس طرح ضعیف راویوں کی حدیثوں سے شواہد کا کام لیتے ہیں اسی طرح حمتاً اور شفہ راویوں کی حدیث کے بعض نکروں کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں۔

جب ان کو دلائل سے معلوم ہو کہ یہ حصہ وہم یا غلط ہے اس علم کا نام جس سے حدیث کے یہ سب پہلو معلوم کئے جاتے ہیں علم علل الحدیث ہے اور حدیث کے علوم میں اس علم کا پایہ بہت بلند ہے۔

علماء اہل حدیث اور ائمہ سلف کے اس مسلک سے جس کا ذکر شیخ الاسلام نے یہاں فرمایا ہے، امت کے کچھ لوگوں کو قدرے اختلاف ہے۔ وہ لوگ احادیث رسول کو صد احترام قلب و جگہ مانتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں بر تے ہیں، نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو دین میں جھٹ تسلیم کرتے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے اختلاف کا قدرے ذکر کروں۔ آج کے دور میں کچھ سیہے بخت لوگ ایسے ہیں جو ذخیرہ احادیث کو ظنی الثبوت کہہ کر رد کردیں چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے صرف قرآن کافی ہے، وہ حدود رجہ غلطی پر ہیں۔ اگر صحابہ غیر معتبر ہیں اور ان سے مردی روایتیں غلط ہیں، لائق اعتبار واستئناس نہیں ہیں تو پھر قرآن بھی تو ان ہی لوگوں کے ذریعہ ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ وہ کیسے لائق اعتبار ہو گا، جبکہ خود قرآن ہی کی متعدد آیات ان منکرین حدیث کے انکار فاسدہ کی تردید کر رہی ہیں۔ ہم ان کے ذکر کو یہاں چھوڑ رہے ہیں، ان کے مقابل میں یہ دوسرے لوگ بسا غیمت ہیں وہ ہم سے زیادہ دو نہیں ہیں۔ وہ حدیث کے واقعی حدیث رسول ہونے کا شبهہ ڈال کر غیر وانشہ طور پر حدیث کی وقعت و اہمیت کو یک گونہ گھٹا رہے ہیں، مگر شاید سمجھ میں آجائے۔ اللہم احفظنا مِن شرور انفسنا۔ اب ہم ان کا ذکر شروع کرتے ہیں۔

ان کا خیال ہے کہ مدینہ کے اماء الرجال و اسانید کی جائیج پڑتال اور چھان پھٹک کے ذریعہ اطمینان کو حدیث رسول کے لئے بنیاد قرار دے دینا کافی نہیں ہے۔ اس میں حدیث کی معنوی چھان پھٹک کو بھی شامل کیا جانا چاہئے تھا۔ اخبار و احادیث کی تحقیق و اطمینان بخلاف روایت حدیث کو حدیث رسول ثابت و تسلیم کرنے کے لئے کافی نہیں ہے، اس لئے کہ اس تحقیق میں بشری و فطری کمزوریاں و مکیاں ہیں۔

وہ کہتے ہیں: مدینہ رحمہم اللہ کا خاص موضوع اخبار و آثار کی تحقیق بخلاف روایت کرنا تھا، اس لئے ان پر اخباری نقطہ نظر غالب ہو گیا تھا اور وہ روایات کو معتبر اور غیر معتبر قرار دینے میں

زیادہ تر اسی چیز کا لحاظ فرماتے تھے کہ اسناد و رجال کے لحاظ سے کیسی ہے۔ فقیہانہ نقطہ نظر یعنی متن حدیث پر غور کر کے یہ رائے قائم کرتا کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں تو وہ ان کے موضوع خاص سے ایک حد تک غیر متعلق تھا، اس لئے اکثر ان کی نگاہوں سے اوچھل ہو جاتا تھا اور روایت پر اس حیثیت سے کم ہی نگاہ ڈالتے تھے۔ اسی وجہ سے اکثر ہوا ہے کہ ایک روایت کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، حالانکہ معنی کے اعتبار سے وہ زیادہ اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت کو وہ قلیل الاعتبار قرار دے گئے ہیں، حالانکہ معنا وہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

وہ کہتے ہیں: اہل حدیث کے یہاں ہر اس روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے جسے محدثین سنن کے اعتبار سے صحیح قرار دیں، لیکن ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ سنن کی صحت کو حدیث کے صحیح ہونے کی لازمی دلیل نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسناد کی صحت حدیث کی صحت معلوم کرنے کا ایک ہی ذریعہ نہیں ہے بلکہ وہ ان ذرائع میں سے ایک ہے جن سے کسی روایت کے حدیث رسول ہونے کا ظن غالب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ متن پر غور کرنے، قرآن و حدیث کے مجموعی علم سے دین کا جو فہم انہیں حاصل ہوا ہو اس کا لحاظ کرنے اور حدیث کی مخصوص روایت جس معاملے سے متعلق ہو، اس معاملے میں قوی ذرائع سے جو سنت ثابت نہیں معلوم ہو، اس پر نظر ڈالنے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے متعدد پہلوؤں کا لحاظ کئے بغیر کسی حدیث کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کرو دینا درست نہیں سمجھتے۔

وہ کہتے ہیں: جس طرح شاہدؤں کے بیانات کا جانچنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، اسی طرح درایت بھی بچوں کا کھلیل نہیں ہے۔ حدیث کو اصول درایت پر وہی شخص جانچ سکتا ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کر کے اسلام کے اصول اولیہ کو خوب سمجھ لیا ہو اور جس نے حدیث کے پیشتر ذخیرہ کا گہرا مطالعہ کر کے احادیث کو پرکھنے کی نظر بھی پہنچائی ہو۔ کثرت مطالعہ اور ممارست سے انسان میں ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جن سے وہ رسول اللہ ﷺ کا مزاج شناس ہو جاتا ہے اور اسلام کی صحیح روح اس کے دل و دماغ میں بس جاتی ہے، پھر وہ ایک حدیث کو دیکھ کر اول نظر میں سمجھ لیتا ہے کہ آیا رسول اللہ ﷺ ایسا فرماسکتے تھے یا نہیں یا آپ کا عمل ایسا

ہو سکتا تھا یا نہیں...؟

اس گروہ کا کہنا ہے کہ اماء الرجال کی جائچ اور پرکھ کرنے والے اور رواۃ جن کی جائچ اور پرکھ ہو رہی ہے، دونوں ہی انسان تھے، دونوں ہی سے بھول چوک ممکن ہے، اس لئے ان کی رائے و تحقیق اس حد تک اطمینان بخش نہیں کہ اسے حرف آخر اور قطعی الثبوت تسلیم کر لیا جائے۔
وہ کہتے ہیں: محمد شیع حبہم اللہ کی خدمات مسلم، یہ بھی مسلم کو نقد حدیث کے لئے جو مواد انہوں نے فراہم کیا ہے وہ صدر اول کے اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے۔ کلام اس میں نہیں بلکہ صرف اس امر میں ہے کہ بالکلیہ ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے۔ وہ بہر حال تھے تو انسان ہی۔ انسانی علم کے لئے جو حدیث فطرۃ اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں اس سے آگے تو وہ جانہیں سکتے۔ انسانی کاموں میں جو نقش فطری طور پر رہ جاتا ہے اس سے تو ان کے کام محفوظ نہ تھے، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو وہ صحیح فرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے۔

کسی روایت کے جائچے میں سب سے پہلے جس چیز کی تحقیق کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت جن لوگوں کے واسطہ سے آئی ہے وہ کیسے لوگ ہیں؟ اس سلسلے میں متعدد حیثیات سے ایک روایی کی جائچ کی جاتی ہے وہ جھوٹا تو نہیں۔ روایتیں پیمان کرنے میں غیر محتاط تو نہیں، فاسق اور بد عقیدہ تو نہیں، وہی اور ضعیف الحفظ تو نہیں، مجہول الحال ہے یا معروف الحال؟ ان تمام حیثیات سے روات کے احوال کی جائچ پڑھا کر کے محمد شیع کرام نے اماء الرجال کا عظیم الشان ذخیرہ فراہم کیا، جو بلاشبہ نہایت بیش قیمت ہے، مگر ان میں کون سی چیز ہے جن میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔ اول ترواة کی سیرت اور ان کے حافظہ اور ان کی دوسری باطنی خصوصیات کے متعلق بالکل صحیح علم حاصل ہونا مشکل، دوسرے خود وہ لوگ جو ان کے متعلق رائے قائم کرنے والے تھے انسانی کمزوریوں سے مبرانہ تھے۔ نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ اشخاص کے متعلق اچھی یا بُری رائے قائم کرنے میں ان کے ذاتی رجحانات کا کسی حد تک دخل ہو جائے۔ یہ امکان محض امکان عقلی نہیں بلکہ اس امر کا ثبوت موجود ہے کہ پارہایہ امکان عمل میں آگیا ہے۔

علامہ عبدالبرکی کتاب جامع البيان میں اس کی کئی مثالیں ملیں گی۔ ہم اپنے اس موجودہ سماج میں بھی دیکھیں تو ایسی بہت سی شہادتیں مل جائیں گی کہ ہمارے علماء کی ایک دوسرے سے متعلق رائیں اور تبصرے مختلف ہوں گے اور حد اعتماد و انصاف سے ہٹے ہوئے ہوں گے، اس لئے ہمیں صرف کسی محدث کی رائے کو معیار عدل و حق نہیں بنالینا چاہئے اور نہ ہی اپنے سے اختلاف کرنے والے کو مطعون کرنا چاہئے۔

آج کئی ایک مسئلے ایسے ملیں گے جن میں آج کے علماء علامہ البانی کی تحقیق کی بنیاد پر پہلے کے علماء اہل حدیث ہی کی رایوں سے مخرف ہو گئے ہیں یا یہ کہ غلطی سے درستی و سچائی کی طرف آگئے ہیں۔ ایسی صورت میں تو آپ سابق محققین اور ان پر عالمین کو براؤ اور گمراہ تو نہ کہیں گے۔ یہی طریقہ اور طرز فکر و نظر ہمیں ہر ایک کے ساتھ رکھنا چاہئے۔

ان کا کہنا ہے اور بجا کہنا کہ جن حضرات نے رجال کی جرح و تعدیل کی ہے وہ بھی تو آخر انسان تھے۔ بشری کمزوریاں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھیں۔ کیا ضروری ہے جن کو انھوں نے ثقہ قرار دیا ہو وہ بالیقین تمام روایتوں میں ثقہ ہوں اور جن کو انھوں نے غیر ثقہ ٹھہرایا ہو وہ بالیقین غیر ثقہ اور اس کی تمام روایتیں پایہ اعتبار سے ساقط ہوں، پھر ایک ایک راوی کے حافظہ اور اس کی نیک نیتی اور صحت ضبط وغیرہ کا حال بالکل صحیح معلوم کرنا تو اور بھی مشکل ہے۔

پیش مشکل ہے، پھر کیا کریں۔ کیا ہر ایک کے ساتھ درایت کی پنج لگادیں تو مشکل دور ہو جائے گی اور درایت معتبر ٹھہرے گی۔ درایت کی میزان پر جو صحیح اتریں ان کو لیں اور باقی احادیث و روایات کو دریا بُرد کر دیں کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہیں اور درایت بھی کیسی؟ جو مدت دراز تک کی ممارست کے بعد حاصل ہو۔ ممارست کے لئے جب تک حدیث کا صحیح علم نہ ہوگا۔ ممارست بھی صحیح نہ ہوگی تو پھر ممارست کے لئے صحیح علم کہاں سے اور کیسے لائیں؟..... ثابت ہوا کہ یہ پنج بے سود ہے۔ درایت کا اضافہ، قرآن و احادیث کے عمومی علم و مطالعہ کے بعد مجتہدین، مفتیان و قضاۃ کے لئے تو صحیح بلکہ ایک حد تک ضروری ہے، باقی جمیع مسلمین کے لئے وہی اصول و ضوابط صحیح درست ہیں اور وہی معیار بہتر و معتبر ہیں جو محمد شین نے قائم کئے اور بنادیے ہیں۔

درایت کے بارے میں ان کا کہنا ہے

”جس طرح ایک معاملہ میں دو قاضیوں کا اجتہاد مختلف ہوتا ہے اور جس طرح قرآن مجید کے معانی میں دو فاضلوں کی تفسیریں مختلف ہو سکتی ہیں، اسی طرح دو محدثوں کی درایت میں بھی اختلاف ممکن ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہو گا کہ محدثین کی مختلف درایت سے ہر روایت معتبر بھی ہو سکتی ہے اور غیر معتبر بھی، نتیجًا اس کا حاصل عملًا اس کے سوا کچھ نہ ہو گا کہ ہر روایت غیر معتبر ہو کر رہے جائے گی۔

لاکھوں میں ایک

لاکھوں اور کروڑوں میں مزومہ معیار کے ایک آدھ ہی فرد میں گے جنہیں اپنی ہمہ دلی و ہمہ فہمی کا دعویٰ و گمان ہو، تو انہیں چھوڑ دیئے۔ انہیں موضوع وغیر موضوع صحیح وغیر صحیح آثار و روایات میں سے اپنی عقل و فہم رسائے ذریعہ حق و صحیح کو پالینے اور خیر کشیر کو سمیت لینے دیجئے۔ رطب و یابس کو چھانٹنے اور علیحدہ کرنے دیجئے۔ ایسی بلند و اعلیٰ صلاحیت کے لوگ کم ہی کسی قید و بند میں رہتے ہیں۔ وہ اپنی دماغی فکر بہاؤ کے لئے کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ انہیں خوف خدا و گرفت آخرت کے احساس و تصور کے ساتھ قرآن و احادیث کے ذخیرہ سے لعل و گہر چھانٹ لینے دیجئے۔ ان کے لئے وہی حق ہے کہ اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کے ساتھ تلاش و جستجو کے فضل رب کرتے رہیں۔

آنا وہیں پڑے گا

باقی دوسرے لوگ جو مزومہ صلاحیت و معیار کے لوگ نہیں ہیں انہیں اسی جگہ آنا اور قیام کرنا پڑے گا، جہاں ہم ہیں۔ جہاں ملت کے سابقین واٹلین محدثین نے اپنی تلاش و جستجو سے ایمان و یقین کے اعلیٰ مقام پر لا چھوڑا ہے۔ متاخرین اہل ایمان کو علم و معرفت کے اسی گھاٹ سے پانی پینا و سیراب ہونا پڑے گا، جہاں وہ ہمیں خوف خدا و خوف آخرت کے ساتھ پہنچا گے

ہیں۔ پہنچ محدثین رحمہم اللہ روایات کو معتبر یا غیر معتبر قرار دینے میں زیادہ تر اسی چیز کا لفاظ فرماتے تھے کہ اسناد و رجال کے لفاظ سے وہ کہی ہے اس لئے کہ یہ علم و تحقیق کی اولین بنیاد ہے، بنیادی ستون ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ محدثین کرام جن کا قرآن و حدیث ہی دن رات کا پڑھنا و سمجھنا تھا۔ قرآن و حدیث ہی جن کا اوڑھنا و پچھونا تھا۔ نعوذ باللہ و عقل سے پیدل تھے کہ روایات کی چھان میں کرنے والے، جانچنے و پرکھنے والے روایات کے معنی و مطلب نہ سمجھتے ہوں اور نہ جانتے ہوں اور نہ ان کے مدلول و مفہوم سے نآشنا ہوں۔ استنباط مسائل الگ چیز ہے۔ انہوں نے سمجھتے ہوئے بھی اسے اپنا مشغله نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اس ذخیرہ علم و معرفت کو حفظ کر دینا ضروری سمجھا اور اس پر اپنے قیمتی اوقات صرف کئے جہاں دنیا قیامت تک اس سے استفادہ اور مسائل کا استباط کرتی رہے گی۔ اسناد و رجال کے لفاظ سے اگر آئندہ محدثین نے رسول اللہ ﷺ و صحابہ کی طرف منسوب و مرویات کو صحیح و ضعیف، مرفع و مرسل وغیرہ مختلف خانوں میں چھان پہنچ کر ذخیرہ احادیث کی حیثیت سے حفظ نہ کر دیا ہوتا تو اطیعوا اللہ کے ساتھ اطیعوا الرسول کو آپ ذہونڈتے پھرتے اور نہ پاتے۔ اسوہ رسول آپ کو کہیں نہ ملتا۔ پس ہمیں شکرگزار ہونا چاہئے محدثین کرام کا جو وہ اپنی انہک کوششوں سے اتنا علم کام کر گئے۔

فجز اہم اللہ حیراً کثیراً۔

محدثین اور متن حدیث

آپ جانتے ہوں گے کہ کلام کا مقصود اس کے معنی و مفہوم لو جھنا ہوتا ہے اور آپ نے یہ بھی ابھی سنائے اور پہلے بھی پڑھا ہو گا کہ رسول اللہ ﷺ و صحابہ کو کلام پاک کے لفاظ کے ساتھ کلام پاک کے معانی بھی سکھاتے تھے اور بتاتے تھے۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بوجب اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ احادیث رسول کے جمع کرنے والے ان احادیث کے معنی و متن سے بے نیاز و بے فکر ہو کر انہیں اکٹھا کرتے تھے۔ انہیں حدیث کے متن سے کوئی تعلق نہ تھا۔ تھا، وہ بے شعور بے خبر نہ تھے۔ وہ سب سمجھتے تھے کہ اس کا متن قابل قبول ہے یا نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ

احادیث ثابت ہو گئی تو معنی و مفہوم کے لحاظ سے بھی بعد میں اس پر جرح و تعدیل ہو جائے گی۔ محدثین محتاط اور شفہ راویوں کی حدیث کے بعد مکثروں کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، جب ان کو دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حصہ وہم یا غلط ہے۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یا الزام دے سکتے ہیں کہ متن حدیث پر غور کئے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لے لیتے ہیں اور یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ راوی کا وہم ہے۔

محدثین نے حدیث رسول کو جانچنے و پر کھنے کا جو طریقہ بنایا ہے وہ سوچا سمجھا طریقہ ہے۔ اعتراض کرنے والوں کے پاس انسانی و فطری کمزوریوں کے ساتھ حدیث رسول کا پتہ لگانے کے لئے اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہے؟

وہ مہارت کہاں سے لاتے

اسناد و رجال کو جانچنے و پر کھنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی اور نہ تھا جو محدثین کرام نے اپنا یا واخیار کیا۔ اب اگر ہر حدیث کو حدیث رسول ثابت کرنے کے لئے درایت کی میزان بھی ساتھ لگادی جاتی تو شروع میں محدثین وہ مہارت کہاں سے لاتے، جو قرآن و حدیث کے پیشتر ذخیرے کے گھرے مطالعہ اور پہم ممارست سے حاصل ہوتی ہے اور اسلام کی روح اس کے دل و دماغ میں بس جاتی ہے جبکہ احادیث کا کوئی برا ذخیرہ اس وقت تک موجود ہی نہ تھا۔ کیا لوگ اس کا انتظار کرتے؟

پھر جب ان کی ایسی گھری نظر پیدا ہو جاتی پھر وہ ہاتھ لگاتے اور وہ بھی کیا درایت کے استعمال کے بعد حدیث معتبر اور قطعی الثبوت بن جاتی ہے اور اس کا معنی و مفہوم متعین ہو جاتا ہے اور فیصلے و نتیجے میں فرق آ جاتا ہے۔

دونوں طرز فکر کا عملی فرق

دونوں طریقہ ہائے فکر کا عملی فرق واژہ یہ پڑے گا کہ جو اصحاب فکر و نظر، علماء، رجال و

اسانید کے ماہرین محدثین کی تحقیقات کو معتبر اور حرف آخر نہ مانیں گے وہ ان کی مرسل وضعیف و غیر مرفوع روایات سے بھی استفادہ واستدلال کر سکیں گے۔ اگر کسی مسئلہ میں ان کے معنی و مفہوم کو مزاج رسول اور روح اسلام سے قریب تر پائیں گے اور جو لوگ ان کی تحقیقات کو معتبر مانیں گے اور جدت قرار دیں گے وہ کمزور کے مقابل قوی حدیث ہی سے استدلال و استفادہ کریں گے۔ اب نئی حدیثیں نہ یہ لاسکیں گے اور نہ وہ... احادیث کی جو کتابیں اب تک چھپ چکی ہیں اور منتظر عام پر آچکی ہیں وہی کتب احادیث و اسانید اب بھی مرجع مسلمین ہیں اور رہیں گی۔ اس فرق کا عوام پر کوئی خاص اثر نہ پڑے گا جسے گوارانہ کیا جاسکے۔

اللَّهُمَّ ارْنَا الْحَقَّ حَقًا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ.

مدارس اسلامیہ کے نصاب میں اصول تفسیر

ایک جائزہ

ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی

شیخ الجامعۃ المحمدیۃ، منصورہ، مالیگاؤں

جامعات و مدارس اسلامیہ اور کلیات و معابر عربیہ کے قیام کا اصل مقصد دین اسلام کی تفصیلی تعلیم و تدریس، شریعت اسلامیہ کی حفاظت، نشر و اشاعت اور تشریح و توضیح ہے۔ یہاں سے ایسے علمائے اسلام اور ماہرین شریعت پیدا کرنا ہے جو دین اسلام کی حفاظت و دفاع اور امت اسلامیہ کی اصلاح و تربیت اور ارشاد و رہنمائی کا کام بخوبی انجام دے سکیں۔ ان سے مطلوب حفاظ و قراء، مفسرین و محدثین، بالغ نظر فقهاء، قوانین اسلامیہ کے ماہرین اور عصر حاضر کے تقاضوں سے واقف مبلغین و دعاۃ، قضاء و مفتیوں اور اساتذہ و مدرسین کی ایسی فوج تیار کرنا ہے جو زندگی کے ہر میدان میں شریعت اسلامیہ کی صحیح نمائندگی کریں اور اعدادے اسلام کے اعتراضات کا دنداں شکن جواب دے سکیں، جو مدارس و جامعات میں تعلیم و تربیت کا نظام سنبھال سکیں اور مختلف باطل افکار و نظریات ہو ر عقائد و خیالات کی تردید اور اسلامی عقائد و تعلیمات کی اشاعت کے ذریعہ دنیا کو امن و سکون کا پیغام دے سکیں، جو اپنے اسلامی عقائد، تہذیب و ثقافت اور زبان و ادب کی نہ صرف حفاظت کر سکیں بلکہ اس کے تفوق و برتری اور انسانیت کی نجات اور فلاح و بہبودی کے لیے اس کی ضرورت و اہمیت کو ثابت کر سکیں۔

اہل علم و اصحاب بصیرت سے مخفی نہیں کہ یہ اسی صورت میں ہوگا جب ان مدارس و جامعات کے نصاب تعلیم کا برابر جائزہ لیا جاتا رہے اور جہاں بھی کوئی کمی اور خامی نظر آئے اس کی اصلاح کی جائے اور حالات و زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے اگر اس میں کسی ترمیم یا حذف و اضافہ کی ضرورت محسوس کی جائے تو بلا تکلف کر لیا جائے۔

اس اعتبار سے صفا ایجوکیشنل اینڈ سینکٹن سینٹر کے اراکین اور ذمے داروں نے جو ”مدارس کے نصاب تعلیم میں قرآن کا مقام اور اس کا مندرجہ تدریس“ کے زیر عنوان دورہ سینما کا انعقاد کر کے اس میں مستند اہل علم اور علوم شریعہ کے ماہرین کو قرآنی علوم کے موضوعات پر مقالات پیش کرنے کی دعوت دی ہے وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس طرح جہاں ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کے نصاب تعلیم میں قرآن کریم کے مقام اور اس سے متعلق مختلف علوم کی تدرییں اور طریقہ تدرییں کا جائزہ ہو جائے گا اور اس کی روشنی میں اس سلسلہ میں بہت ساری مفید تجاویز اور سفارشات سامنے آئیں گی جن پر اگر عمل کیا گیا تو یہ عربی مدارس و جامعات اور مسلمانوں کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات اور بڑا بابرکت عمل ہوگا، کیونکہ اس طرح قرآن کریم و علوم قرآن کی تدرییں اور اس کے ساتھ اعتماد کا جو حق ہے اور اس کو دوسرے علوم پر مقدم کرنے کی اہل علم اور عربی مدارس پر جو ذمے داری اور فرض ہے اس سے کسی حد تک عہدہ برآ ہو سکیں گے۔

آپ حضرات کو معلوم ہے کہ علوم اسلامیہ میں قرآن کریم کو سب سے زیادہ اہمیت اور تقدیم حاصل ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں جس طرح قرآن مجید کے حفظ و تدوین اور تعلیم و تفسیر پر توجہ دی اس طرح کسی دوسرے علم کی جانب توجہ نہیں دی، حتیٰ کہ اس کی خاطر آپ نے ابتداء میں کتابت حدیث سے بھی منع فرمادیا اور پھر اس کی اجازت دی تو صحابہ کرام نے اس سے اسی قدر استفادہ کیا کہ اس سے قرآن کریم کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہو۔ خلافائے راشدین کے عہد مبارک میں بھی جس طرح قرآن کریم کی تعلیم اور حفظ و تدوین پر توجہ دی گئی اس طرح کسی اور علم پر توجہ نہیں دی گئی اور جب لوگ اسالیب قرآن سے بخوبی آشنا اور اس کے معانی و مفہومیں سے باسن طریق واقف ہو گئے تب احادیث کی تدوین و تصنیف اور

روایت و درایت پر بھر پور توجہ دی۔ اسی طرح مدارس عربیہ میں پڑھائے جانے والے علوم میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قرآن و علوم قرآن کی تعلیم پر توجہ دے کر علیکم بستی و سنۃ الخلفاء الراشدین پر عمل کرنا چاہئے۔

دوسری بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سمینار میں انھوں نے مسلمانان ہند کے تمام مکاتب فکر کے علماء کو دعوت دے کرنے صرف اپنی عالی ظرفی کا ثبوت دیا ہے بلکہ منہج سلف کی بھرپور ابتداع و نمائندگی کی ہے، کیونکہ خیر القرون میں تو مسلمانوں میں اس قسم کی تقسیم اور گروہ بندی تھی ہی نہیں اور بعض علماء کے انداز فکر و طریقہ، استنباط و استخراج میں کچھ اختلاف تھا بھی تو اس کے لیے تعصب اور اس کی بنیاد پر ان کے دلوں میں دوسروں سے نفرت و کدورت نہیں تھی۔ سب ایک دوسرے سے بلا تکلف ملتے جلتے اور افادہ و استفادہ کرتے تھے۔ ہندوستان کی تاریخ بھی شاید ہے کہ ہمارے اسلاف نے ندوہ العلماء لکھنؤ، جمعیۃ العلماء اور اس قسم کی ملتی و تعلیمی تحریکوں اور اداروں کے قیام میں بھرپور حصہ لیا اور تعاون کیا اور کبھی ایسی کوشش نہیں کی کہ دوسرے ممالک اور جماعتوں کے لوگوں کو برائے نام دکھانے کے لیے شریک کریں اور وہ بھی ایسے لوگوں کو جو اپنی جماعت اور مسلک کی صحیح نمائندگی نہ کر سکیں، بلکہ ڈھمل یقین ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک منہج اور عالی ظرفی کو عام کرے اور تمام مدارس و جامعات اور دینی و ملتی جماعتوں و تحریکوں کے ذمے داروں کو خلوص کے ساتھ اسے قبول کرنے اور حقیقت الامکان تمام مشترکہ مسائل پر مل جل کر غور کرنے اور باہمی مشورے سے انھیں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان میں جذبہ اتحاد و اتفاق کو اور راست فرمائے، آمین۔

شاید میں اپنے موضوع سے ہٹ کر آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں، مگر اس اہم موضوع پر اس طرح دینی و عصری جامعات کے اساتذہ اور مختلف ممالک کے علماء و ذمے داروں کے اس اجتماع کو دیکھ کر اور ان کے افکار و خیالات کوں کر مجھے جو خوشی ہوئی ہے یہاں لس اسی کا اظہار مقصود ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میں مولانا عبد الواحد صاحب مدینی اور ان کے تمام رفقاء کو

اس اہم سینیار کے انعقاد پر مبارک باد دیتا اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبولیت سے نوازے اور اس سے متوقع نتائج فواید حاصل ہوں۔

قرآن کریم اللہ کا وہ کلام پُر اعجاز ہے جو خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد ﷺ پر جریئل علیہ السلام کے واسطے سے نازل کیا گیا۔ جو مصاحف میں مکتب اور ہم تک بالتواتر منقول ہے، جس کی تلاوت عبادت ہے اور جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے اور اور خاتمه سورہ الناس پر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی ہدایت اور امت اسلامیہ کے لئے دستور حیات بنا کر نازل فرمایا ہے، جو رسول اکرم حضرت محمد ﷺ کی صداقت کی لاثانی نشانی اور آپ کی نبوت و رسالت کی روشن دلیل اور قیامت تک کے لئے اس کے مخابن اللہ ہونے کی جھٹ دامغہ اور مججزہ خالدہ ہے، جس کا پیش نئی اجتماعت الانس والجن علی ان یافتوا بمثل هذا القرآن کے قبول کرنے اور اس کے مثل لانے سے دنیا ہمیشہ قاصر رہی ہے اور ہمیشہ قاصر رہے گی، جس میں اُمم سابقہ کے احوال و وقائع اور مستقبل میں پیش آنے والے حالات و واقعات کا بیان ہے، جو ذکر حکیم، صراط مستقیم اور جبل اللہ انتیں ہے، جو فصل ہے ہرل نہیں، جو کامل ہدایت ہے اور اس کا ترک سراپا مثالیت ہے، جس کو سینوں سے الگانے والوں اور اسے اپنا دستور حیات بنانے والوں کے لئے کامیابی ہے اور اس سے اعراض کرنے والوں کے لئے ذلت و خواری ہے، جو رشد و ہدایت کا شیع صافی اور دنیا کے امن و سکون کے لئے ضروری اور کافی و وافی ہے، جس کو پڑھنے سے کبھی سیری اور آسودگی نہیں ہوتی اور جس کی بار بار تلاوت سے اس کی حلاوت و طراوت میں کمی اور جلال و جمال میں نقص کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، جس کو بار بار پڑھنے اور سننے سے کبھی بھی اکتا ہٹ اور گھبراہٹ نہیں ہوتی، جس کو سن کر جن بے ساختہ پکارا ہٹھی: ﴿اَنَا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا﴾ جس کی ہر ہربات متنی بر صداقت اور جس کے ایک ایک لفظ کی تلاوت باعث اجر و ثواب اور ہر حکم قابل عمل اور حکمتوں سے پُر اور ہر فیصلہ بنی بر انصاف اور لاائق قدر ہے، جس کا نام القرآن، الفرقان، التزلیل، الذکر اور الکتاب ہے، جسے نور، ہدایت، رحمت، شفا، موعظت، عزیز، مبارک، بیش، نذر وغیرہ مقدس اور باعظمت اوصاف سے نوازا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿ذلک الكتاب لا ریب فیہ هدی للّمتقین﴾، ﴿فَوَالْقُرْآنُ الْمَجِید﴾،
 ﴿تبارک الّذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالّمین نذیرا﴾، ﴿وَإِنَّهُ
 لشّریل رب العالمین﴾، ﴿أَنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون﴾، ﴿خُمْ
 وَالْكِتَابُ الْمَبِین﴾.

جب تک مسلمانوں نے اس کو اپنا دستور حیات مانا، دنیا کے تمام قوانین کو چھوڑ کر اسے
 اپنے ملک اور زندگی کے لئے دستور تسلیم کیا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے عزت و
 سر بلندی ان کی قدم بوسی کرتی رہی۔ وہ قافلہ انسانیت کے سالار بننے رہے اور نہایت عزت و
 سعادت اور امن و چین کی زندگی گزارتے رہے، لیکن جب انہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے
 انسانوں کے وضع کردہ قوانین کو اختیار کر لیا تو ذلت و مسکنت ان کی قسمت بن گئی۔ آج
 انسانیت شقاوت و جاہلیت کی ظلمتوں میں بھٹک رہی ہے، ہر طرف عدل و انصاف کا غون ہورہا
 ہے، ظلم و ستم اور بے انصافیوں کے درد سے مخلوق الہی کراہ رہی ہے، ہر طرف جنگل کے قانون
 کا راج ہے۔ اس ظلمت و ضلالت اور شقاوت و ہلاکت کا علاج صرف اور صرف قرآنی
 تعلیمات میں ہے اور اسلام کے سوادنیا کا کوئی قانون انسانیت کو ہلاکت و بربادی سے نہیں
 بچاسکتا ہے۔

لیکن قرآنی تعلیمات اور قوانین کی خوبیوں اور ان کی اہمیت و افادیت کے اور اک اور پھر
 ان پر عمل کرنے کے لئے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام خالص عربی
 تھے اور قرآن ان کی زبان عربی میں تھا، اس لئے وہ عموماً اس کو آسانی سے سمجھتے تھے اور کبھی ان
 کو کچھ اشکال ہوتا تو بلا تکلف رسول اللہ ﷺ سے پوچھ لیتے تھے۔ صحیحین میں عبد اللہ بن مسعود
 سے مردی ہے کہ جب آیت کریمہ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ "جو لوگ
 ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملنے نہیں کیا" کا نزول ہوا تو صحابہ کرام اس سے بہت
 پریشان ہوئے اور رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ "وَإِنَّا لَا يَظْلِمُونَ؟" ہم میں سے کون ہے
 جس سے ظلم و زیادتی نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا: ظلم سے وہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ
 اس سے مراد شرک ہے اور ﴿إِنَّ الشَّرَكَ لِظُلْمٍ عَظِيمٍ﴾ کی تلاوت فرمائی۔

بسا وقات رسول اللہ ﷺ نے خود ہی بعض آیات کی تفسیر فرمائی، جیسا کہ عقبہ بن عامر

فرماتے ہیں:

سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو على المنبر (واعدووا لهم ما استطعتم من قوة) الا ان القوة الرمي. (رواہ مسلم)

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا ”وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة“

تم ان کے لئے جتنی تمہاری استطاعت ہو قوت تیار کرو، سنوقوت تیر اندازی ہے۔“

اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ قرآن کی قرأت کے ساتھ اس کے معانی و مطالب اور احکام کو سمجھتے اور احکام پر عمل کرتے تھے، صرف تلاوت اور عبارت خوانی پر اکتفا نہیں کرتے تھے، چنانچہ ابو عبد الرحمن السعید فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام ہیں قرآن پڑھاتے تھے، جیسے حضرت عثمان بن عفان اور عبد اللہ بن مسعود وغیرہ، وہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ دس آیتیں پڑھ لیتے تھے تو جب تک ان کے معانی و مطالب اور احکام کا علم حاصل کر کے ان پر عمل نہیں کر لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اس طرح ہم نے قرأت، معانی اور عمل سب سیکھا۔

(آخرجه ابن حجرير في مقدمة تفسيره وصححة احمد شاكر)

خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو غور و فکر اور تدبر کرنے اور سمجھنے کے لئے نازل کیا ہے ॥
 کتاب انزلناه اليك مبارکا ليدبروا آیتہ ولیتذکر اولوا الالباب ॥، ॥أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَفَقَالُهَا ॥، ॥أَفَلَمْ يَدْبُرُوا الْقَوْلَ ॥، ॥وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ فَهُلْ مِنْ مَدْكُرٍ ॥ اور ظاہر ہے کہ اس کے معانی کو سمجھے بغیر اس میں تدبر اور غور و فکر ممکن نہیں۔ اسی طرح فرمایا ॥
 (انا انزلناه قرآننا عربیا لعلکم تعقلون ॥) اور کسی بھی کلام کا عقل و فہم اس کے معانی کے سمجھنے پر موقوف ہے۔

یہ بھی معلوم ہے کہ ہر کلام کا مقصد اس کے معانی کا فہم ہوتا ہے، صرف الفاظ مقصود نہیں ہوتے، اس لئے قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے بدرجہ اولیٰ اس کا مقصد سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں کہ جب بھی لوگ کسی فن جیسے علم طب یا ریاضی وغیرہ کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مجردا اس کی قرأت پر اکتفا نہیں کرتے،

پھر قرآن کریم جو اللہ کی جانب سے نازل کردہ ایسی آسمانی کتاب ہے جس کے علم و فہم اور عمل پر ہماری نجات و سعادت اور دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا دار و مدار ہے، صرف اس کی قرأت پر کیسے اکتفا کیا جاسکتا ہے؟ یہ صرف عصر حاضر کے مسلمانوں کی بحث تھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسے صرف کسی کی وفات یا کسی تقریب کے افتتاح کے موقع پر یا مرنے والوں کی قبروں پر ایصال ثواب کے لئے اس کی قرأت پر اکتفا کر لیا ہے اور وہ کسی خوش گلوقاری کی قرأت پر سر دھنتے اور جھوم جھوم کر داد تو دیتے ہیں لیکن جو اس کی اصل برکت اور اس کے نزول کا اصل مقصد ہے، یعنی اس کے معانی و مطالب کا علم، اس میں تدبر و تفکر، اس کی تعلیمات و توجیہات سے استفادہ، اوامر و احکام کی تعمیل اور منہیات و محرامات سے اجتناب اس سے محروم ہیں۔

بہر حال ہر اعتبار سے قرآن کا سمجھنا اور اہل علم پر اس کی تفسیر و تاویل میں مہارت پیدا کرنا لازم ہے، اسی واسطے صحابہ کرام سے لے کر عصر حاضر تک مخلص ائمہ کرام اور علماء عظام اس کی تفسیر و تشریح کرتے اور مفسرین کے شروط و آداب اور تفسیر کے اصول و ضوابط پر روشنی ڈالتے رہے ہیں، چنانچہ صحابہ کرام میں خلفائے اربعہ، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ اور ابو موسیٰ الشعراؓ وغیرہ تفسیر قرآن میں بہت مشہور و معروف تھے، البتہ خلفاء مثلاً نے ان کے تقدیم وفات کی وجہ سے اور حضرت علیؑ سے ان کے امور خلافت میں مشغولیت کی وجہ سے تفسیری روایتیں کم منقول ہیں، مگر حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایتیں بکثرت ہیں۔

تابعین میں مجاهد، عطاء، عکرمہ، طاؤس، سعید بن جبیر، محمد بن کعب القرظی، ابوالعالیہ الرياحی، زید بن اسلم، حسن بھری، مسروق بن اجدع، قتادہ بن دعامة، عطاء بن ابی مسلم الخراسانی وغیرہ سے علم تفسیر، علم غریب القرآن، اسباب النزول، کمی و مدنی اور ناسخ و منسوخ وغیرہ کے سلسلے میں روایتیں منقول ہیں، پھر دوسری صدی میں جب تدوین علوم کا دور آیا تو علماء نے ان فنون میں علیحدہ علیحدہ کتابیں اور رسائل لکھے، پھر جب ان مباحث و انواع کو جمع کر کے ایک کتاب میں لکھنے کا دور آیا تو علی بن ابراہیم الحوفی نے تیس جلدیوں میں ”البرهان فی علوم القرآن“ لکھی جو مکمل علوم القرآن میں پہلی مفصل کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے

بعد علامہ ابن الجوزی نے ”فون الافتان فی عجائب علوم القرآن“، بدر الدین زرکشی نے ”البرهان فی علوم القرآن“، سیوطی نے ”الاتقان فی علوم القرآن“ لکھی ہے بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ عصر حاضر کے علماء میں مصطفیٰ صادق الرافعی نے ”اعجاز القرآن“، سید قطب نے ”التصویر الفنی فی القرآن“ اور ”مشاهد القيامة فی القرآن“، شیخ محمد مصطفیٰ المراغی نے ”ترجمة القرآن“، مصطفیٰ صبری نے ”رسالة ترجمة القرآن“، دکتور محمد عبد اللہ دراز نے ”النبأ العظيم“، شیخ محمد جمال الدین القاسمی نے ”مقدمة تفسیر محاسن التاویل“، شیخ طاہر الجزايري نے ”التبیان فی علوم القرآن“، شیخ محمد علی سلامہ نے ”منهج الفرقان فی علوم القرآن“، شیخ محمد عظیم رزانی نے ”مناهل الفرقان فی علوم القرآن“، شیخ احمد علی نے ”مذکرة فی علوم القرآن“، دکتور سعید صارع نے ”مباحث فی علوم القرآن“، احمد محمد جمال نے ”علی مائدة القرآن“، محمد علی صابوی نے ”التبیان فی علوم القرآن“ اور شیخ منانعقطان نے ”مباحث فی علوم القرآن“ لکھی۔

یہ بات ملحوظ رہے کہ علم اصول التفسیر علوم القرآن میں شامل اور داخل ہے اور مذکورہ بالا کتابوں میں سے کئی کتابیں بلاد عربیہ کی کلیات میں داخل نصاب ہیں۔ ان میں قرآن کی تعریف، اس کے اسماء و صفات، قرآن اور حدیث میں فرق، وحی کا معنی، کیفیت نزول، منکرین کے شہادات، کلی مدنی، سب سے پہلے اور آخر میں نازل ہونے والی آیات، اسباب النزول، تدریسجا قرآن کا نزول، جمع و تدوین قرآن، القراءات والقراء، تفسیر کے آداب و قواعد، محکم و متشابہ میں فرق، عام و خاص، مطلق و مقید، منطوق و مفہوم، ناسخ و منسوخ، اعجاز القرآن، امثال القرآن، اقسام القرآن، جدل القرآن، قصص القرآن، ترجمۃ القرآن اور تفسیر قرآن، شروط امفسر، تفسیر کی نشاۃ اور ارتقا، طبقات امفسرین، تفسیر بالماثور و تفسیر بالرأی، تفسیر کی مشہور کتابوں کا تعارف اور ان کی خصوصیات وغیرہ تقریباً ساری باتیں آگئی ہیں۔

جبکہ ہندوستان کے دینی مدارس میں اصول تفسیر کی تدریس کے جائزہ کا تعلق ہے، میرے محمد و علم کے مطابق اکثر و بیشتر مدارس میں ایک تو شاہ ولی اللہ الدہلوی کی کتاب ”الفوز

الکبیر فی اصول التفسیر ” داخل نصاب ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور فلسفہ اخلاق و عبادات وغیرہ میں امام ہیں۔ آپ کا شمار ائمہ مجتہدین و مجددین میں ہوتا ہے۔ آپ کو محدث الہند، مند الوقت اور جمیع السنۃ کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ عصر سلف میں ہوتے تو آپ کو امام الائمه اور تاج المجتہدین مانا جاتا، جو بھی آپ کی کتابیں پڑھتا ہے آپ کی علمی شخصیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ آپ کی تمام کتابوں کو عموماً اور جمیع اللہ البالغہ کو خصوصاً بڑی قبولیت و شہرت حاصل ہوئی۔ قرآنیات کے باب میں بھی آپ کی غیر معمولی خدمات ہیں۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہندستانی علماء میں سب سے پہلے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اسے تفسیری حواشی و فوائد سے مزین کیا، جس کا نام ”فتح المنان فی ترجمۃ القرآن“ رکھا، اس کے بعد جتنے بھی ترجمے ہوئے کم و بیش اسی سے مستفاد ہیں۔

اس کے علاوہ انہوں نے ”الزہراوین فی تفسیر سورۃ البقرۃ وآل عمران“، ”الفوز الکبیر فی اصول التفسیر“، ”تاویل الاحادیث“ (فی تاویل قصص الانبیاء)، ”فتح الجیزیر“ اور ”قوانین الترجمہ“ نام کی کتابیں لکھیں۔ جمیع اللہ البالغہ کی طرح الفوز الکبیر کو بھی اللہ نے بڑی قبولیت سے نوازا اور علمائے ہند نے اسے مدارس اسلامیہ کے نصاب میں داخل کیا اور اس سے خوب استفادہ کیا، مگر ایک تو الفوز الکبیر فارسی میں ہے اور اس کا جو نسخہ مدارس اسلامیہ کے نصاب میں داخل ہے وہ اس کا عربی ترجمہ ہے، جس پر لکھا ہوا ہے کہ اسے فارسی سے عربی میں علامہ محمد منیر الدمشقی نے منتقل کیا، پھر بحث المقطوعات کا ترجمہ علامہ محمد اعزاز علی دیوبندی نے کیا، جبکہ مولانا ابو الحسن علی اللہ وی کا کہنا ہے کہ یہ کسی ہندوستانی عالم کا ترجمہ ہے، جسے علامہ محمد منیر الدمشقی صاحب المطبعة المنیریہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے اور پھر اسی سے مشہور ہو گیا۔ بہر حال اس کا یہی نسخہ قدیم ہے اور عموماً یہی مدارس اسلامیہ کے طلبہ و اساتذہ کے پاس رہتا ہے، حالانکہ اس نسخہ میں بعض عبارتوں کا ترجمہ ساقط ہے اور زبان و ادب کے اعتبار سے بھی یہ اصل کتاب کے شایان شان نیز عصر حاضر کے اسلوب کے مطابق نہیں ہے، علاوہ ازیں یہ ترجمہ قاصر ہے اور کتاب کے مطلوبہ مقاصد کو پورا نہیں کرتا۔

دوسرے یہ رسالہ انتہائی مختصر ہے اور شاہ صاحب نے بہت سے مقامات پر صرف اشارات و تلمیحات پر اکتفا کیا ہے، جبکہ طلباء کی تفہیم کے لئے تفصیل کی ضرورت ہے۔ تیسراً اصول تفسیر کے بہت سے اہم مباحث سے شاہ صاحب نے اس کتاب میں جو اصل میں کتاب البرهان فی علوم القرآن للزركشی اور الاتقان فی علوم القرآن للسيوطی کا مختصر ہے یا تو تعریض ہی نہیں کیا ہے یا بہت اختصار سے کام کیا ہے، جیسے مفسر کے اوصاف، مصادر تفسیر، مفسر کے شروط، تاریخ تفسیر، قرآن مجیدی اور تفسیر کا منہج وغیرہ مباحث، اس واسطے بعض دیگر خصوصیات کی وجہ سے اسے جماعت سادسہ یا کسی مناسب جماعت میں داخل نصاب کر کے اس سے استفادہ تو کیا جا سکتا ہے مگر صرف اسی کی تدریس پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔

اس کا ایک دوسرا ترجمہ ماضی قریب میں مولانا سلمان الحسینی الندوی نے کیا ہے اور ان کے بقول جن عبارتوں کا ترجمہ پہلے نسخہ میں چھوٹ گیا تھا ان کا اس ترجمہ میں انہوں نے استدراک کیا ہے اور اب یہ فارسی نسخہ کا مکمل ترجمہ ہے اور اپنے خیال میں انہوں نے ترجمہ کی عربی عبارت بھی اصل کتاب کے شایان شان اور عصر حاضر کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے، مگر بہت سارے مباحث کی اس کتاب میں کمی کا احساس و اعتراف انہیں بھی ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی مقدمہ میں ان مباحث پر مفصل لکھنے کی خواہش تھی مگر کچھ مشغولیات و مجبوریوں کے سبب ان کی خواہش پوری نہ ہو گئی۔ بہر حال ان اسباب کی بنا پر مدارس عربیہ میں صرف اس کتاب کی تدریس پر اکتفا کرنا اصول التفسیر اور علوم القرآن کے ساتھ نا انصافی ہے، اسی واسطے ملک کے تقریباً تمام بڑے مدارس میں الاتقان فی علوم القرآن للسيوطی کے منتخب مباحث بھی داخل نصاب ہیں اور استاذ گرامی جناب ڈاکٹر مقتدری حسن ازہری حفظ اللہ نے الاتقان کے اہم مباحث کے اختصار اور کتاب التفسیر والمفسرون لمحمد حسین الذہبی کے کچھ منتخب مباحث کا ایک قیمتی مجموعہ ”فتح المنان بتسهیل الاتقان“ کے نام سے تیار کیا ہے، جو جامعہ سلفیہ سے مطبوع ہے اور اس کے اور ویگر بہت سے مدارس کے نصاب میں داخل ہے اور بعض مدارس میں الاتقان کے ساتھ محمد حسین ذہبی کی کتاب

التفسير والمفسرون کے منتخب ابواب اور بعض مدارس میں البرهان فی علوم القرآن
للزركشی مطالعہ میں داخل ہے۔

میرے خیال میں قرآن کریم کی عظمت اور تاقیام قیامت تمام انس و جن کے لئے اس کے دستور حیات ہونے کی حیثیت سے جو اس کا مقام اور اس کی تفسیر و تفہیم اور اس کے اصول و ضوابط کو جانتے کی جو ضرورت ہے اس کے پیش نظر اصول تفسیر اور علوم القرآن کا حق صرف دو سالوں میں دو کتابوں کے پڑھانے سے ادا نہیں ہوتا ہے، مگر عربی مدارس کی مختصر مدت تعلیم اور اسی میں مختلف علوم و فنون کی تدریس کی کوشش اور خاص طور سے موجودہ حالات میں جبکہ ان علوم کے ساتھ عصری علوم کے اضافے کی کوشش بھی زور و شور سے جاری ہے اور کچھ علوم کا اضافہ لازم بھی ہے، اس فن کی مزید کتابوں کے اضافہ کا مشورہ دیتے ہوئے تردد ہو رہا ہے، مگر اس میں کمی کا احساس بہر حال ہے، اس واسطے اگر گنجائش نکل سکے تو الفوز الکبیر سے پہلے امام ابن تیمیہ کا مختصر رسالہ "مقدمة فی اصول التفسیر" نصاب میں داخل کر دیا جائے، جو الفوز الکبیر کے مقابلہ میں آسان بھی ہے اور اس میں اصول تفسیر کے کئی اہم مباحث آگئے ہیں۔ علاوہ ازیں خواہ مطالعہ میں ہی امام زرکشی کی البرهان فی علوم القرآن اور شیخ مناعقطان کی کتاب "مباحث فی علوم القرآن" بھی شامل کیا جائے اور تفسیر کے کچھ اساتذہ کو مکلف کیا جائے کہ طلبہ اپنے ذاتی مطالعہ سے اگر ان کی کوئی عبارت یا کوئی مسئلہ نہ سمجھ پا میں تو تعلیمی اوقات کے علاوہ وقت میں انھیں استفادہ کا موقع دیں اور سالانہ امتحان سے ایک ماہ قبل اس کا امتحان لیا جائے اور تفسیر کے ساتھ اس کے لئے کم از کم ۲۵ نمبرات رکھے جائیں۔ اس طرح امید ہے کہ طلبہ اس میں محنت کریں گے اور مطالعہ میں مقررہ کتب سے استفادہ کریں گے۔ علاوہ ازیں فضیلیت سال آخر کے طلبہ جو بحوث علمیہ لکھتے ہیں ان بحوث کے لئے اس فن کے متعلق عنادین بھی دیے جائیں تاکہ طلبہ اس طرح سے بھی اس فن کی کتابیں پڑھیں اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔

اگر تخصص فی الحدیث کی طرح تخصص فی التفسیر کا شعبہ بھی عربی مدارس میں کھولا جائے اور اس میں علوم القرآن کے متعلق مفصل محاضرات کے علاوہ طلبہ سے بحوث بھی لکھوائے

جا کیں تو اور زیادہ مفید ہو گا۔

آج بلاور عربیہ میں عصری علوم کی طرح دینی و عربی علوم میں کلیۃ القرآن، کلیۃ الحدیث، کلیۃ الشریعۃ، کلیۃ الدعوۃ اور کلیۃ اللغوۃ وغیرہ میں طلبہ بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کر کے اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کر رہے ہیں اور اپنے ملک میں بھی عصری علوم کی جامعات میں یہ سارے مراحل موجود ہیں مگر افسوس کہ عربی مدارس میں بارہ سے چودہ سالوں میں پانچ چھوڑ بانوں کے ساتھ ان سارے علوم کو پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے نقص اور تلفیگی کا پایا جانا لازمی ہے۔ آج عربی مدارس و جامعات سخت نازک حالات سے گزر رہے ہیں۔ انھیں اعداءِ اسلام کی مختلف سازشوں اور دیگر بہت سی پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا ہے، مگر پھر بھی چند بڑے مدارس میں ہی کیوں نہ ہو، باحترم (ایم اے) اور دکتوراہ (پی ایچ ڈی) کے مراحل کا کھولنا ضروری ہے، اس کے بغیر ان مدارس کے فارغین سے ان فنون میں مہارت اور اچھی صلاحیت کی توقع کم ہی رکھنا چاہئے۔

☆☆☆

تفسیر میں اسرائیلی روایات

ایک تنقیدی مطالعہ

مولانا احمد مجتبی السلفی

دارالدعاۃ، شاہین باغ، اوكلا، جامعہ نگر، نی دہلی

مدارس اسلامیہ میں کتاب اللہ کی تدریس کو اقلیت کا درجہ حاصل ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ اسلام کا مصدر اول کتاب اللہ ہی ہے اور یہ تدریس شروع میں ناظرہ سے شرع ہوتی ہے، پھر متوسطہ اور ثانوی درجات سے اس کے معانی کے تراجم مقامی زبان میں شروع کردی جاتی ہے اور پھر درجہ بدروجہ مختصر یا تفصیلی شرح یعنی تفسیر کی تدریس ہونے لگتی ہے۔ درجہ علیا میں مختصر یا تفصیلی تفسیر تو پڑھائی ہی جاتی ہے، مگر صرف سادہ ترجمہ کے مرحلہ میں بھی اساتذہ مختصر ایسا اشارہ زیر درس آیات سے متعلق مطول کتب تفسیر میں وارد باتیں بتاتے ہیں۔ بنابریں یہ ضروری ہے کہ شروع ہی سے اساتذہ کو کتاب اللہ کے صحیح تفسیر کے بارے میں متنبہ کر دیا جائے اور اس کے جہاں دیگر ذرائع ہیں، جیسے ترجمہ و تفسیر کی کتابوں کے شروع میں اس موضوع پر مختصر مقالات یا مختصر کتابچے وغیرہ، اسی طرح سیمینار بھی اس کے اہم ذرائع میں سے ہیں۔ ان شاء اللہ اس سیمینار کے وقیع مقالات سے جہاں عام قاری، خطباء، مقالہ نگار اور دعاۃ کو روشنی اور رہنمائی ملے گی وہیں مدارس کے ان اساتذہ کرام کو بھی رہنمائی ملے گی جو قرآن کے معانی کے ترجمہ و تفسیر کی تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں، ان شاء اللہ۔

ہمارے عنوان کا تعلق اصلاً قرآن مجید کی تفسیر میں درآنے والے ایک غلط طریقہ تفسیر

سے ہے۔ اس لیے ہم نے ضروری محسوس کیا ہے کہ پہلے ایک طاریانہ نظر صحیح طریقہ تفسیر پر بھی ڈال لی جائے۔

قرآن مجید کا صحیح طریقہ تفسیر با تقاضی علماء سلف و خلف محققین یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اولًا خود قرآن میں تلاش کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿لَا تحرک به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه و قرآن، فادا قرآنہ فاتبع قرآنہ، ثم ان علينا بیانہ﴾ (سورۃ القيامة: ۱۶-۱۹) اس کا حاصل یہ ہے کہ بفرمان رب انبیٰ قرآن مجید کے بیان یعنی تفسیر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اب یہ بیان (تفسیر) اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آیت کا بیان دوسرا آیت میں کیا گیا ہو، اسی کو علماء اصولیین کہتے ہیں: الآية يفسر بعضها بعضاً۔ ”یعنی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر دیتی ہے۔“ اس کے متعلق مفسر کبیر امام ابن کثیر فرماتے ہیں: ”ان أصح التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فانه قد فسر في موضع آخر.“

نیز یہ بیان الہی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کی آیت کی تفسیر خود فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف خود اپنی کتاب میں اشارہ کیا ہے۔ ارشاد ہے ﴿وانزلنا اليك الذكر لتبيين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتذكرون﴾ (سورۃ النحل: ۳۲) اور اسی کی بابت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں: ”فَانْأَعْيَا ذَلِكَ فَعَلِيكَ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهَا شارحة القرآن و موضحة له.“

پھر اگر حدیث رسول میں بھی کسی آیت کا بیان نہ ملے تو اس بابت امام ابن کثیر فرماتے ہیں ”وَإِذَا لَمْ نَجِدْ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ رِجْعَنَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فَانْهُمْ أَدْرِى بِذَلِكَ لَمَا شَاهَدُوا مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْأَحْوَالِ الَّتِي اخْتَصُوا بِهَا، وَلَمَا لَهُمُ الْفَهْمُ النَّامُ وَالصَّحِيحُ وَلَا سِيَّمَا عِلْمَاءُهُمْ“ اس بابت بھی ہمیں قرآن و سنت کے اندر کافی اشارہ ملتا ہے، جس کی تفصیل کا یہ مقالہ متحمل نہیں۔

ہمیں جو بیان صحیح کرتا ہے وہ یہ کہ یہی صحیح ترین طریقہ تفسیر ہے اور اسی کو تفسیر بالتأثر کہتے ہیں اور اس طریقہ تفسیر میں تفسیر کتاب اللہ کی بابت کافی حد تک کفایت موجود ہے۔

لیکن سنت یا اقوال صحابہ کے ذریعہ تفسیر میں سب سے زیادہ جس چیز پر دھیان دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی آیت کی تفسیر میں پیش کی جانے والی حدیث یا قول صحابی کی سند صحیح ہو، جیسا کہ دین کے احکام و مسائل یا فضائل کی روایت میں دھیان رکھا جاتا ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، یعنی ”تفسیر میں اسرائیلی روایات ایک تنقیدی مطالعہ“۔

اسرائیلیات کے ذریعہ تفسیر بھی ایک طریقہ تفسیر ہے جو ایک حد تک صحیح ہے اور زیادہ حد تک غلط، اس کی وضاحت ہم آگے چل کر کریں گے۔ یہاں پہلے یہ وضاحت ہو جائے کہ ”اسرائیلیات“ سے کیا مراد ہے؟

”اسرائیلیات“ اسرائیل کی طرف منسوب ہے جو یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام ہے۔ آپ ہی کی نسل کو اسرائیلی یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے جو بعد میں یہودیوں یعنی موئی علیہ السلام کے قبیعین کے لیے خاص ہو گیا اور اسرائیلیات سے مراد وہ واقعات یا تعلیمات ہیں جو موئی علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب ”توراة“ میں مذکور ہیں یا یہودی علماء و مشائخ کے وضع کردہ یہودی ہدایات ہیں جو تلمود کے نام سے موسوم ہیں، جو یہودی ثقافت اور کلچر کی بنیاد ہیں، لیکن تفسیر میں اسرائیلیات سے مراد اغلى طور پر وہ واقعات ہیں جو قرآن کے کسی اشارہ کرده واقعہ یا کسی تبعیج کی تشرع میں پیش کئے جاتے ہیں۔

یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اگرچہ اسرائیلیات سے مراد عام طور پر یہودی واقعات و تعلیمات ہوتے ہیں، مگر اہل کتاب ہونے کی وجہ سے نصرانی واقعات و تعلیمات بھی اسرائیلیات ہی کے ضمن میں آتے ہیں۔

اب ہم اس طرف چلتے ہیں کہ آخر تفسیر سے اسرائیلیات کا کیا تعلق ہے اور یہ تعلق کیسے شروع ہوا؟ نیز اس مقالے کے مرکزی نقطہ کو لیتے ہیں، یعنی تفسیر میں اسرائیلی روایات سے مدد لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر لے سکتے ہیں تو کس حد تک؟

تو اس تعلق کی ابتدائیوں ہوئی کہ قرآن نے عبرت اور موعظت کے طور پر کسی واقعہ کی طرف مختصر اشارہ کیا (اور قرآن اس سلسلے میں صرف اختصار ہی پر اکتفا کرتا ہے، کیونکہ مقصد تاریخ بیانی

نہیں عبرت و موعظت ہی ہے۔ اس بارے میں قرآن خود ہی اپنا مقصد یوں بیان کرتا ہے:

﴿هذا بیان للناس و هدی و موعظة للمتقین﴾ (سورة آل عمران: ۱۳۸)

نیز فرماتا ہے: ﴿بِيَاهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة یوسف: ۵۷)

اب ایک مفسر قرآن جب یہ دیکھتا ہے کہ قرآن کے اس مختصر یا اشارہ کردہ واقعہ کی تفصیل تو توراۃ یا نجیل میں موجود ہے، لہس وہ اس تفصیل کا اسیر ہو جاتا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، مگر ان کے سامنے اللہ کے رسول صادق المصدق علیہ السلام کی اس بابت واضح ہدایات موجود تھیں۔ جیسے آپ کا یہ فرمان ”بلغوا عنی ولو آیة و حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار“۔ (صحیح بخاری احادیث الانبیاء، باب ۵۰)

نیز ”لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تکذبوا هم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الينا... الآية.“ (صحیح بخاری، تفسیر سورۃ البقرۃ، باب ۱۱)

صحابہ کرام ان ہدایات کے سختی سے پابند رہے۔ ان کی روشنی میں انہوں نے اولاً تو کسی واقعہ کو لیتے وقت اس کی صحت کا خیال کیا، نیز اپنی آخری شریعت کی کسوٹی پر کھا کھرا اتراتو لیا اور جن واقعات میں صدق و کذب کے دونوں پہلوں محتمل تھے، ان کے سلسلے میں ”لاتصدقوا اهل الكتاب ولا تکذبوا هم“ پر عمل کیا، عقائد اور دینی مسائل میں تو اہل کتاب سے کچھ لینے کا تو صحابہ میں خیال تک نہ تھا، کیونکہ ان کے سامنے آپ علیہ السلام کا یہ فرمان موجود تھا ”لو کان موسیٰ حیا ما وسعة الا اتبعاعیٰ۔“ (مسند احمد ۳/ ۳۸۷)

لیکن صحابہ کرام کے عہد زریں کے بعد یہ حزم و احتیاط باقی نہ رہ سکا اور تابعین میں سے ہر رطب دیا بس کو جمع کرنے والے افراد نے بلا جھگ اسرائیلیات سے مد لینا شروع کر دیا اور تابعین کے بعد یہ معاملہ اور وضع ہو گیا، یہاں تک کہ تفسیر کی تدوین کے دور میں یہ اسرائیلی روایات کتب تفسیر میں درآئیں۔

بات ادھوری ارہ جائے گی اگر یہ نہ ذکر کیا جائے کہ آخر یا اسرائیلی روایات صحابہ یا تابعین

کے پاس آئیں کہاں سے؟ تو اس کا سب سے پہلے مصدر تو خود رسول اکرم ﷺ کے بیان کردہ واقعات ہیں، جن کی صحت میں کوئی کلام نہیں اور دوسرا مصدر وہ اہل کتاب ہیں جو بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یا وہ اہل کتاب جو وفات نبوی کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے، جیسے کعب الاحرار۔ ان دونوں کے علاوہ مشہور تابعی وہب بن منبه کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ مذکورہ دونوں حضرات کے علوم کے جامع ہیں اور اسرائیلی روایات کے سب سے بڑے مصدر یہی ہیں۔ معروف امام المغازی امام محمد بن اسحاق اور ابن جریج بھی اس کے اہم مصادر میں سے ہیں۔

اس طرح اور ان حضرات کے ذریعہ اسرائیلی روایات نے تفسیر میں عمل دخل حاصل کر لیا اور اس سونے پر سہاگہ والا معاملہ یہ ہوا کہ تفسیر کے مدون کرنے والوں نے (الاما شاء اللہ) اسانید کو حذف کر کے تفسیری روایات کو درج کرنا شروع کر دیا۔ اس غیر علمی عمل نے اسرائیلیات کے لیے دروازہ چوپٹ کھول دیا۔

تفسیر میں اسرائیلی روایات کا مقام و مرتبہ

اس مختصر جائزہ کے بعد اب ہم تفسیر میں اسرائیلی روایات کی اقسام اور ان اقسام کے مقام و مرتبہ کی بابت کچھ لفتگو کرتے ہیں:

۱- اسرائیلی روایات کی پہلی قسم نبی اکرم ﷺ کے بیان کردہ واقعات ہیں جو صحیح اور متصل سندوں سے حدیث و تفسیر کی کتابوں میں مردی ہیں (مذکور نہیں کہہ رہا ہوں) جیسے قرآن میں مذکور مویٰ علیہ السلام والے بزرگ اہل علم کا واقع۔ ان کے نام کی بابت آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔

۲- اسرائیلی روایات کی دوسری قسم وہ روایات ہیں جن کا جھوٹ ہونا بالکل واضح ہے، جیسے ہماری آخری شریعت مطہرہ کے مسلمات کے خلاف ہونا یا جیسے عصمت انبیاء کے منافی ہونا یا جیسے تاریخی حقائق کے خلاف ہونا یا جیسے کوئی حقائق کے خلاف ہونا (جس کی مثال اورج بن عقیل کا واقعہ ہے) اورغیرہ وغیرہ۔

۳۔ اسرائیلی روایات کی تیری قسم میں وہ روایات آتی ہیں جن کے صدق و کذب دونوں کا اختلال ہے اور اس کی بابت کوئی واضح دلیل نہیں، یہی وہ قسم ہے جس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے: لَا تصدقوا اهْلَ الْكِتَابَ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا... الآیة (صحیح بخاری)

اس قسم میں اکثر ایسے واقعات ہیں جن کی تفصیل جانے سے کوئی دینی و دنیاوی فائدہ نہیں، جیسے اصحاب کھف کے کتنے کارگنگ کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاثنی کشکشی کی تھی؟ وہ کون سا درخت تھا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کی تعلیمیں مسلمانوں کے لیے دین و دنیا میں کوئی بھی فائدہ نہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ان چیزیں روایات کی سند نبی اکرم ﷺ یا صحابہ کرام سے صحیح نہ ہو، صرف کعب الاحرار یا وہب بن منبه وغیرہم کے حوالہ سے یا بغیر ان کے حوالہ کے ان کو بیان کیا گیا ہو تو کیا ضرورت ہے کہ ان کو تفسیر میں بیان کر کے اپنادین و ایمان برپا دیا جائے؟ اب ہم موضوع کے اس نکتے کو لیتے ہیں کہ تفسیر کی کون سی کتابیں اسرائیلی روایات کا

مصدر ہیں:

یہ پہلے مذکور ہوا کہ اسرائیلیات بھی از قبل روایت ہیں اور تفسیر بالروایہ کی چند معروف کتابیں یہ ہیں: تفسیر مقاتل بن سليمان، تفسیر امام عبد الرزاق، تفسیر امام ابن ماجہ، تفسیر عبد بن حمید، تفسیر ابن المنذر، تفسیر الطبری، تفسیر ابن المنذر، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر الشعابی، تفسیر الواحدی، تفسیر البغوی، تفسیر ابن عطیہ، تفسیر ابن کثیر، تفسیر الدر المنشور للسيوطی۔ ان تفاسیر میں سے تو بعض اب تک مخطوطہ کی شکل میں ہیں اور بعض تحقیق کا جامہ پہن کر زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔

ان تمام ہی کتب تفاسیر میں صحیعین کی طرح کیا عام کتب سنن کی طرح بھی روایات لینے میں صحت کا التزام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بقول امام احمد بن حنبل: تفسیر مغازی و ملامح ان تینوں کی کوئی اصل نہیں، یعنی ان کی کوئی سند نہیں، یعنی بقول امین الخوی: محکم اور ثبوس اسانید نہیں اور

بقول امام ابن تیمیہ ”تفسیر میں موضوعات کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔“ نیز ”کتب تفسیر میں موضوعات بہت ہیں۔“ (مقدمہ اصول تفسیر)

تفسیر میں اسناد کے ساتھ کچھ وہی معاملہ ہوا جو تاریخ کے ساتھ ہوا، یعنی کتب حدیث کی طرح حزم و احتیاط سے کام نہیں لیا گیا، اس کی وجہ علامہ ابن خلدون تفسیر میں اسرائیلی حکایات کے راہ پانے کی ایک لمبی توضیح کے اخیر میں یہ لکھتے ہیں کہ ”ذان کا تعلق احکام شرعیہ سے تھا جن کے قبول کرنے میں احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔“

ہاں مذکورہ کتب تفاسیر میں بعض الیکی ضرور ہیں کہ ان کے اندر ضعیف، موضوع یا اسرائیلی روایات کی بہتان نہیں ہے، جیسے تفسیر ابن عطیہ اور تفسیر ابن کثیر۔

نیز مذکورہ کتب تفاسیر میں بعض میں تو سند سے کام لیا گیا ہے (جیسے تفسیر طبری و ابن المندز و ابن ابی حاتم وغیرہ) اور بعض میں صرف ”روی“ یا ”قال فلان“ کر کے پوری سند حذف کر دی گئی ہے یا صرف سابق مؤلفین جو اسانید سے نقل کرتے ہیں ان کا نام دے کر کسی صحابی یا تابعی کا قول نقل کر دیا گیا ہے اور اس منبع کی سب سے بڑی نمائندہ کتاب سیوطی کی ”درمنثور“ ہے۔

جن مؤلفین نے اپنے سے لے کر اللہ کے رسول ﷺ تک یا صحابی و تابعی تک اسانید کا الترام کیا ہے ان کے بارے میں تو پھر بھی یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ من ذکر السند بری من العهدة۔ (یعنی جس نے سنڈ کر کر دی وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا) اب اس روایت کو لینے والے پروا جب ہے کہ اس کی سنڈ کی تحقیق کرے، جو قابل قبول ہو لے اور جو قابل قبول نہ ہو چھوڑ دے۔ (ایسا عام روایت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے)۔

لیکن کتب تفسیر کا مطالعہ کرنے والا ہر مدرس، خطیب، داعی اور مقالہ نگار اتنی صلاحیت کا حامل ہوتا نہیں کہ صحیح وضعیف میں امتیاز کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو، اس لیے ماہر علماء کا یہ فرض بنتا ہے کہ تمام کتب تفاسیر جن میں روایات کا بالا سانید ذکر ہے یا اسانید کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے ان کی صحیح وضعیف روایات کی چھان بن کر کے صحیح وضعیف الگ الگ کر دیں۔

اس بابت فی زمانہ عالم عرب میں کچھ کام ہوا ہے اور جامعات کی تھیسوس میں کسی نہ کسی

کتاب کو لے کر ایسا کام کرنے کی لہر چل گئی ہے، جو خوش آئند بات ہے۔ علامہ احمد محمد شاکر نے تفسیر طبری کی تحقیق میں ایک بڑا کام کر دیا ہے۔ یہ کام گرچہ آپ کے دیگر علمی منصوبوں کی طرح مکمل نہیں ہو سکا ہے، مگر جتنا ہے وہ بقیہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ برادرم شیخ سعید سلامہ نے تفسیر ابن کثیر کی تحقیق و تحریک کر کے اس بابت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ کا کام زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے، فجزواہ اللہ خیراً۔ احقر نے بھی الفتح السماوی فی تحریج احادیث تفسیر البيضاوی کی تحقیق میں لگ بھگ ایک ہزار تفسیری احادیث و روایات پر یہ کام کر دیا ہے جو ریاض سے چھپ چکا ہے، والحمد للہ۔

ضورت اس بات کی ہے کہ تفسیری روایات پر کئے جانے والے ان سارے کاموں کو بر صیر پاک و ہند کی مقامی زبانوں میں منتقل کیا جائے اور مدارس کے نصاب میں پڑھائے جانے والے نصاب میں اس سے استفادہ کیا جائے۔

خلاصہ بحث

- ۱- قرآن مجید کا صحیح طریقہ تفسیر یہ ہے کہ پہلے قرآن ہی میں تفسیر تلاش کی جائے۔ اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث رسول ﷺ میں تلاش کیا جائے۔ اگر حدیث میں بھی نہ ملے تو صحابہ کرام کے اقوال میں دیکھا جائے، پھر تابعین سے استفادہ کیا جائے۔
- ۲- حدیث ہو یا آثار صحابہ و تابعین و اتباع تابعین، سب کی سند کا خیال کیا جائے۔
- ۳- اس تفسیر کو تفسیر نقلی یا تفسیر بالرواۃ یا تفسیر بالماثور کہتے ہیں۔
- ۴- اسرائیلیات کے ذریعہ کسی قرآنی واقعہ کی تفصیل بھی اسی طریقہ تفسیر کے ضمن میں آتا ہے۔
- ۵- اسرائیلیات ان یہودی و نصرانی واقعات و تعلیمات کو کہتے ہیں جو قرآن کے کسی مختصر اذکر کردہ یا اشارہ کردہ واقعہ کی تفصیل میں اہل کتاب کے حوالہ سے تفسیر میں مذکور ہیں۔
- ۶- اس کے اسباب قرآن اور تورات و انجیل کے واقعات میں مماثلت اور تفصیل طلب کرنے کا انسانی فطری ذوق ہے۔
- ۷- اسرائیلیات کے مصادر و مراجع معروف صحابی عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور معروف

تابعی کعب الاحبار، وہب بن منبه، ابن اسحاق اور ابن جریر حبیم اللہ ہیں۔

- ۸- صحابہ کرام کسی بھی اسرائیلی روایت کو لینے میں حدیث رسول لینے کی طرح حزم اور احتیاط کرتے تھے۔

- ۹- مگر تابعین اور ان کے بعد یہ حزم و احتیاط باقی نہیں رہ سکا۔

- ۱۰- تفسیر کی تدوین کے وقت انسانید کے حذف نے اس عمل کو زیادہ وسعت دے دی۔

- ۱۱- تفسیر سے استفادہ کرنے والے ہر عالم کو عقائد و احکام کی احادیث کی طرح تحقیق کے بعد ہی کوئی روایت بیان کرنی چاہئے۔

- ۱۲- تحقیق کاموں میں مشغول علماء، ماہرین انسانید کو چاہئے کہ متداول کتب تفاسیر کی تمام روایات کی تحقیق کر کے قاری کے سامنے صحیح اور ضعیف کو واضح کر دیں۔

- ۱۳- اس سلسلے میں عالم عرب میں بہت حد تک کام ہوا ہے اور کام جاری ہے۔

- ۱۴- ضرورت ہے کہ اس کام سے مدارس میں پڑھائے جانے والے نصاب میں استفادہ کیا جائے۔

نوٹ: اس مقالے کی تیاری میں مندرجہ ذیل کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے:

۱- مقدمہ اصول تفسیر علامہ ابن تیمیہ

۲- التفسیر والمفسرون للدكتور الذهبی

۳- دائرة المعارف الإسلامية، لاہور

قرآن کی تدریس میں سائنسی تحقیقات سے استفادہ کیوں اور کیسے؟

مولانا محمد مظہر الاعظمی

مرتب: مجلہ افکار عالیہ، منونا تحریک، بھنگن، یوپی

دشمنان اسلام کو اس بات کا صرف احساس نہیں بلکہ یقین ہو چکا ہے کہ اس قدر کمزور اور بے بس ہونے کے باوجود مسلمانوں کی طاقت کا راز قرآن کریم میں مضر ہے۔ وہ قرآن کو اللہ کا آخری پیغام اور حیات انسانی کے لئے لائجہ عمل مانتے ہیں۔ ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت و جلال اس قدر گھر کئے ہوئے ہے کہ اس کے تحفظ کے لئے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ سکتے ہیں، اس لئے اس روئے زمین اور تاریخ کے اوراق سے اگر مسلمانوں کو قصہ پار یہہ بنانا ہے تو ان کے لوح قلب سے قرآن کے نقوش کھرپنے ہوں گے اور دلوں سے اس کی عظمت ختم کرنی ہوگی، اس کے بعد اس صفحہ، ہستی سے وہ خس و خاشاک کی طرح ختم ہو جائیں گے، جنہیں نیز و تنہ ہوا گیں اڑا لے جاتی ہیں اور پھر یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ یہاں اس سے پہلے کچھ ہتھیا نہیں۔

قرآن کریم کی عظمت و وقار کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے لئے ہر وقت نئے نئے طریقے اپنائے اور مختلف انداز اختیار کئے جاتے ہیں۔ کبھی قرآن میں تحریف کر کے اس کے نئے مفت تقسیم کرائے جاتے ہیں اور کبھی رذی کے بھاؤ بیٹھے جاتے ہیں تاکہ اس کے لفافے بنائے جائیں اور اس کی بے حرمتی ہو۔ چند سال پہلے مسلمانوں کو ایک رسالہ کے چند اوراق

بھیج گئے تھے، جن میں نگی تصویریوں پر قرآنی آیات چھاپی گئی تھیں۔ خواتین کے لباس اور شراب کی بیٹموں پر قرآن شائع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن کی عزت و احترام مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے۔

قرآن پر پابندی لگانے کے لئے چاندیل چوپڑا کا سپریم کورٹ میں درخواست دینا، اروں شوری کا اسے بھگڑے اور فساد کی کتاب قرار دینا اور قرآن سے کچھ آیات کے نکالنے کا مطالبہ کرنا بھی اسی کی کڑیاں ہیں۔

سلمان رشدی کی شیطانی آیات پڑھتے تو اندازہ ہو گا کہ اس کا مقصد رسول اللہ ﷺ کی تحریف و تذیل سے زیادہ مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کے متعلق تشکیک پیدا کرنا ہے جس کے لئے حضرت جبریل کا کردار عجیب انداز میں پیش کیا گیا، نیز کتبین وحی کو دکھلایا گیا ہے کہ وہ جو کچھ چاہتے حسب منشاء الکھ دیا کرتے تھے۔

اس مختصر روادوکی روشنی میں یہ بات برخلاف کبھی جاسکتی ہے کہ پوری دنیا مسلمانوں کو مٹانے کے درپے ہے اور اس کے لئے پہلے ان کے دلوں سے قرآن مٹا دینا چاہتی ہے، پس چہ باید کرد۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ دشمنوں کی دشمنی کا گلہ اور شکوہ کر کے اپنی کمزوری چھپائی جائے، بلکہ غیروں کا گلہ اپنی کمزوری چھپانے کا چور دروازہ ہے، اس لئے اس چور دروازے کو بند کر کے اپنا جائزہ لینا چاہئے کہ جب مخالفین اسلام مسلسل ریشہ دوائی میں لگے ہوئے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ کیا دشمنان اسلام کے خلاف شوروں ہنگامہ اور فلک شگاف نعرہ مسئلہ کا حل ہے۔ اگر یہی مسئلہ کا حل ہوتا تو عراق پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حملہ سے پہلے اور بعد میں پوری دنیا میں جتنے مظاہرے اور نعرے لگے، جس کی مثال سے تاریخ قاصر ہے، عراق کے پرچے نہ اڑتے اور اس وقت عالمی منظر نامہ کچھ اور ہوتا، مگر عراق پر اتحادیوں کا حملہ چینخے اور چلانے کے باوجود جس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی انسانیت کے نام پر شریک تھے، اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام مظاہرے اور نعرے بیکار ہیں، اگرچہ یہ ہمارے جمہوری حقوق ہیں۔ ہمیں اپنے تحفظ کے لئے خود میدان میں اترنا ہو گا، کیونکہ ہم جن سے تحفظ اور امن کی بھیک مانگ رہے ہیں اور کشکول گدائی لئے دردر کی ٹھوکریں کھارہے ہیں وہ خود ظالم و غاصب ہیں۔ نہ ہمارا

ان سے تحفظ مانگنا درست ہے اور نہ ہی وہ دے سکتے ہیں۔
 ایسے ناگفتہ بہ حالات میں ہمارا فرض ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم عام کر دیں اور مسلمانوں کے ذہن و قلب کے درپیچے کھولیں۔ اس کی روشنی سے منور کرنے کے ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا خونگر بنا میں تاکہ جس طرح نزول قرآن کے زمانے میں ایک منادی کی آواز پر منکے اور صراحیاں توڑ دی جاتیں، شراب بہادی جاتی اور جام و بینا کے ساتھ میخانے ویران ہو جاتے، آج بھی اسی طرح قرآن کے احکام و فرائیں پر عمل پیرا ہو جائیں، کیونکہ اسلام دشمن طاقتوں اور مخالفین کی ریشہ دو انبیوں کا جواب اور قرآن کا تحفظ اسی میں ہے کہ قرآن کو گلے سے لگایا جائے، جس میں انسانیت کی کامیابی و کامرانی کا راز بھی پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرآن کا مطالعہ و سعثت قلب و نظر کے ساتھ کرتا ہے وہ اس سچائی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس پیاسی دنیا کو قرآن کے دو آتشہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک نظام زندگی جو انسانی ذہن کی اُنچ اور پیداوار ہے، اپنے فطری انعام کو پہنچ کر اپنا اعتبار کھوچکا ہے اور جو باقی بچا ہوا ہے اس کا بھی شرہ دنیا دیکھ رہی ہے، مگر عبرت کے لئے دل بینا کی ضرورت ہے۔

دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

اس وقت دنیا کا رخ

۹ ستمبر 2004 کے دی نامیں آف ایڈیا میں شپولین بونا پارٹ کی درج ذیل تحریر شائع ہوئی ہے جس کو پڑھنے کے بعد یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت انسانیت کی متلاشی دنیا کس طرف جاری ہے اور یہ حالات ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں۔

"I hope the time is not far off when I shall be able to unit all the wise and educated men of all the countries and establish a uniform regime based on the principles of the Qur'an which alone are true and which alone can lead men to happiness."

”بھئے امید ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب تمام ملکوں کے دانشور اور تعلیم یافتہ لوگوں کو متحد

کر کے ایک ایسا یکساں نظام حکومت قائم کریں گے، جن کے اصول قرآن پر مبنی ہوں گے اور صرف یہی اصول لوگوں کو خوشیاں دے سکتے ہیں۔“

اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے موضوع پر آج کا سینیار وقت کی ضرورت اور حالات کے تقاضے کے مطابق منعقد ہوا ہے۔ قابل صدمبار کباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے وقت کی بخش پر ہاتھ رکھ کر اس سینیار کے انعقاد کا فیصلہ کیا اور شب و روز کی انٹکھ محت کے بعد یہ خوبصورت محفل سجائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کے لئے اس پر آشوب دور میں یہ سینیار سنگ میل ثابت ہو۔

قرآن کے موضوع پر اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اس وقت بھی لکھا جا رہا ہے اور مستقبل میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ اس موضوع پر لکھنے کی نہ کوئی سیما ہے اور نہ حد، جہاں پہنچ کر یہ کہا جاسکے کہ ہم اب انہا کو پہنچ گئے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کا قاری جب اس بحر بکراں میں اترتا ہے اور جنپی ہی گہرائی میں پہنچتا ہے اتنے ہی قیمتی اور عمدہ موتی نکال کر لاتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ غواس اس کی گہرائی میں اترے اور خالی ہاتھ واپس آئے، اس لئے قیامت تک لوگ موتیاں نکالتے رہیں گے، مگر موتیوں کے کم ہونے کا شکوہ کبھی نہیں ہو گا۔

آبروئے اردو ادب حضرت فضابن فیضی فرماتے ہیں:

پیچے اتر خزانے سمندر کی تھی میں ہیں
اٹھ اور اپنی کشتی جاں میں شگاف کر

www.KitaboSunnat.com

مدارس اور قرآن

ہمارے مدارس و جامعات مسجد نبوی اور صدقہ کا پرو ہیں، جہاں شب و روز قرآن پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے میں صحابہ کرام مصروف رہتے تھے۔ اصحاب صدقہ نے تو قرآن کے لئے اپنے کو وقف ہی کر دیا تھا۔ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کے گردیدہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ضروریات زندگی سے بھی دست کش تھے۔ اصحاب خیر جو کھجور کے خوشے لا کر رکھ دیتے اسی پر بسا اوقات کرتے اور حیات مستعار کی قدمیں کو روشن

رکھتے، کیونکہ انھیں تو یقین ہو چکا تھا کہ اس قندیل حیات میں تواصل رونگ کتاب اللہ کا جلتا ہے، جس طرح عام قندیل میں تیل، لیکن اس کی اوباتی رکھنے اور روشنی بڑھانے کے لئے شیشہ بھی درکار ہوتا ہے، جس کے لئے چند بھجوروں کا خوشہ کافی ہے۔

صحابہ کرام نے قرآن فہمی کے جو طریقے اختیار کئے تھے اسے اجمالاً تین قسموں میں منقسم کیا جاسکتا ہے:

- (۱) رسول اللہ ﷺ سے ضرورت کے مطابق دریافت کرنا۔
- (۲) صحابہ کرام کا آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا۔
- (۳) قرآن کے مفہوم پر غور و فکر کرنا۔

قرآن کی تفسیروں میں عموماً یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، البته غور و فکر ایک لامتناہی چیز ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے کیا، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین اپنے اپنے انداز میں کرتے رہے اور اس کے بعد سے آج تک قرآن پڑھنے اور اس سے شغل رکھنے والے اپنے اپنے طریقے پر کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے غور و فکر پر بار بار زور دیا ہے تاکہ امت مسلمہ انہما دکا شکار نہ ہو جائے اور ترقی پذیر حالات کا ساتھ دینے اور اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔

صاحب "مناهل العرفان" کائنات میں غور و فکر کے متعلق اپنی کتاب میں رقم طراز ہیں:

"اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اکثر مقامات پر لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس کائنات میں غور و فکر کریں اور پورے زور سے انھیں اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ اس صحیفہ کائنات کو بنظر غائر پڑھیں تاکہ اولاً تو کائنات سے صالح کائنات کو پہچائیں اور موجودات سے موجود پر استدلال کر سکیں اور ثانیاً اس لئے کہ اس عظیم قوتوں سے اچھی طرح نفع اٹھائیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے ہی پیدا کیا ہے اور انہی کے نفع کے لئے ان کو سخر کر دیا ہے، جیسا کہ سورہ جاثیہ میں ارشاد ہوا ہے:

اللَّهُ الَّذِي سَخَرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفَلَكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ

ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون^۵

تو یہ بات تجھب خیز نہ ہو گی کہ کائنات میں پھیلی ہوئی ان چیزوں کا ذکر قرآن میں جن الفاظ سے آیا ہے، ان کو لوگ اسی طریقہ پر سمجھیں جس طریقہ کی رہبری انھیں عصر حاضر کا علم اور وہ ثقافت کرتی ہے جو سائنسی علوم کی بدولت پروان چڑھی ہے۔“

(بجولہ تاریخ افکار و علوم اسلامی، ج ۱، ص ۲۲۸)

قرآن نے کائنات اور خصوصاً نفس و آفاق کے بہت سے ایسے حقائق بیان کئے ہیں جن کی تک پہنچنا ذیلہ ہزار سال قبل بہت مشکل تھا، بلکہ اس وقت بھی بہت سی ایسی پیچیدہ گفتاریاں ہیں جنہیں عقل انسانی سلجمان سے قاصر ہے، لیکن عصر حاضر کی ترقی یافتہ سائنس نے جس کا مزاد تحقیق و جستجو اور حقائق تک پہنچنے کی کوشش ہے، بہت سے مسائل کو حل کر دیا ہے اور بہت سے ایسے امور ہیں جن کا راستہ ہموار کر دیا ہے، جو راستہ انشاء اللہ کامیابی کی منزل تک لے جائے گا۔

جن حقائق کو قرآن نے اس وقت بیان کیا تھا جب اتنے زیادہ جدید وسائل و ذرا رکع نہیں تھے جن کے ذریعہ وہاں تک پہنچنا ممکن ہوتا، آج جب وہاں تک ایک ماہر فن پہنچتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ قرآن ایک بھی کتاب ہے۔ قرآن نے اس احساس اور اعتراف کے متعلق بھی بتا دیا تھا کہ لوگ ہماری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد قرآن کی حقانیت کو ضرور تسلیم کریں گے۔ قرآن، باہل اور سائنس کے مصنف ڈاکٹر مورلیس بوکائلے (Maurice Bucaille) نے 1975 میں فرعون کی لاش کا معاشرہ کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ:

"Those who seek among modern data for proof of the veracity of the Holy Scriptures will find a magnificent illustration of the verses of the Quran dealing with the pharoh's body by visiting the Royal Mummies Room of the Egyptian Museum, Cairo."

"وہ لوگ جو مقدس کتابوں کی سچائی کے لئے جدید ثبوت چاہتے ہیں وہ قاہرہ کے مصری میوزیم میں شاہی ممیوں کے کمرہ کو دیکھیں۔ وہ وہاں قرآن کی ان آئینوں کی شاندار

تصدیق پائیں گے جو کہ فرعون کے جسم سے بحث کرتی ہیں۔“

جس طرح فرعون کی ممی قرآن کی حقانیت پر دال ہے، اسی طرح ڈاکٹر مورلیں بوكا لئے کی
مذکورہ تحریر بھی جس کے متعلق قرآن نے واضح کرو دیا تھا کہ:

سُنْرِيهِمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .

(سورة حم السجدة: ۵۲)

”ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم اور ان کی ذات میں دکھلائیں گے، تاکہ یہ بات ان کے
لئے واضح ہو جائے کہ قرآن (اللہ) کی برحق کتاب ہے۔“

نشانیوں کو دکھلانے اور ان نشانیوں کو دیکھ کر قرآن کو اللہ کی برحق کتاب تسلیم کرنے کی یہ
پیشین گوئی ڈاکٹر مورلیں بوكا لئے کی اس تحریر پر صدقہ صادق آتی ہے، جو اس بات کا بھی
بین ثبوت ہے کہ اس قسم کی کھلی پیشین گوئی جو صدیوں پہلے کی گئی تھی اس کا آج صادق آنا اس
بات کا ثبوت ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔

سانسی تحقیقات سے استفادہ کیوں؟

یہ فطری بات ہے کہ جب کسی سنی ہوئی چیز کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لیا جاتا ہے تو یقین
کے اندر اور زیادہ پختگی پیدا ہونے کے ساتھ دلی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے اور اگر پہلے سے پختہ
یقین ہوا اور وہ مشاہدہ میں آجائے تو سرست کی انہانہیں رہتی

ترادیدہ و یوسف راشیدہ شنیدہ کے بودمانند دیدہ

اسی طرح قرآن جس کے حرف حرف پر ہم پختہ ایمان و ایقان رکھتے ہیں، اس کے کسی
زیر وزبر پر مشکل و شبہ کا شایبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ جب اس کے بیان کردہ حقائق سانسی تحقیقات
کے ذریعہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جاتا ہے تو
ایمان و یقین کو جلا ملتی ہے اور خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اس سے
مقصد قطعاً نہیں ہے کہ ہم سانسی تحقیقات سے قرآن کی حقانیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ
قرآن اپنی حقانیت کے لئے سانسی تحقیقات کا محتاج نہیں۔

مشکل آئت کر خود بوید نہ کہ عطار بگوید

بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ مدرس قرآن کے دوران، قرآن کے بیان کردہ حقائق کے ساتھ سائنسی تحقیق کو ذکر کر کے، طلباء کے ذہن و دماغ میں اس کی سچائی اور قلب میں اس کی حقانیت نقش کر دی جائے، جو عصر حاضر کے ترقی یافتہ اور تہذیب و ثقافت سے مرصع قوم نسل کی ضرورت اور وقت کا تقاضا بھی ہے۔

حضرت تمیم داری اور دجال کا واقعہ

دجال کا واقعہ رسول اللہ ﷺ نے بیان کرنے کے ساتھ اس کی تفصیلات سے صحابہ کرام کو آگاہ کر دیا تھا، جیسا کہ حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے، لیکن حضرت تمیم داری نے دجال سے ملاقات کی رواداد سنائی تو آپ ﷺ خوش ہو گئے اور صرف آپ خوش ہی نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت تمیم داری کا بیان کردہ دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ سنایا۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ جس دجال کے متعلق بتایا گیا تھا اس پر صحابہ کرام کو شک و شبرہا ہو اور آپ نے اس تفصیل سے اس شک کو دور کرنا چاہا ہو، بلکہ صرف مقصود یہ تھا کہ صحابہ کرام کے قلوب میں ایمان کی لو اور تیز ہوجائے اور جلا و بالیدگی حاصل ہو۔

صحیح مسلم ج ۲ میں باب قصة الجساسة کے تحت حدیث میں حضرت فاطمہ بنت قیس دجال کا واقعہ اس طرح بیان فرماتی ہیں:

فَلَمَّا انْقَضَتِ عَدْتِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمَنَادِي مِنَادِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْادِي الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَخَرَجَتِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَنْتُ فِي صَفِ النِّسَاءِ الَّذِي يَلِي ظَهُورَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوَتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحِكُ فَقَالَ لِي لِيَلِزَمُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَصْلَاهًا ثُمَّ قَالَ اتَدْرُونَ لِمَ جَمِعْتُكُمْ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنِّي وَاللَّهِ مَا جَمِعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمِعْتُكُمْ لِأَنْ تَمِيمًا الدَّارِيَ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَاعَ وَاسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كَنْتُ أَحْدِثُكُمْ عَنْ مُسِيحِ الدِّجَالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةَ بَحْرِيَّةَ مَعَ ثَلَاثَيْنِ رَجُلًا مِنْ لَخْمٍ وَجَذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ ثُمَّ ارْفَأُوا إِلَى جَزِيرَةَ فِي الْبَحْرِ حِينَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي اقْرَبِ

السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة اهلب كثير الشعر لا يدرؤن ماقبله من
دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما انت قالت انا الجساسة، قالوا وما
الجساسة قالت يا ايها القوم انطلقو الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم
بالاشواق قال لما سمت لنا رجلاً فرقنا منها ان تكون شيطاناً قال فانطلقا
سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا فيه اعظم انسان رأيناه قط خلقاً واشده وثاقاً
مجموعة يداه الى عنقه ما بين ركبتيه الى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما انت؟
قال قد قدرتم على خبرى فاخبرونى ما انتم، قالوا نحن اناس من العرب ركينا
في سفينة تجريبة فصا دفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهراً ثم ارتفنا الى
جزيرتك هذه فجلسنا في اقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة اهلب كثير
الشعر لا ندرى ماقبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما انت؟ قالت انا
الجساسة قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى
خبركم بالاشواق فاقبلا اليك سراعاً وفرعنا منها ولم تأمن ان تكون شيطاناً
فقال اخبرونى عن نحل بيسان قلنا عن اى شانها تستخبر، قال اسألكم عن
نخلها هل تشرم قلنا له نعم قال اما انها يوشك ان لا تشرم قال اخبرونى عن
بُحيرة طَبَرِيَّة قلنا عن اى شانها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثير المال،
قال اما ان ماءها يوشك ان يذهب قال اخبرونى عن عين زُغر قالوا عن اى
شانها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع اهلها بماء العين قلنا له نعم هي
كثيرة الماء واهلها يزرعون من ماءها قال اخبرونى عن نبى الاميين مافعل،
قالوا قد خرج من مكة ونزل يشرب، قال اقاتله العرب قلنا نعم، قال كيف صنع
بهم فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعوه قال قال لهم قد كان
ذاك قلنا نعم قال اما ان ذاك حير لهم ان يطيعوه وانى مخبركم عنى انى
المسيح الدجال وانى اوشك ان يؤذن لى في الخروج فاخبر فاسير في
الارض فلا ادع قرية الا هبطتها في اربعين ليلة غير مكة وطيبة منهمما محرومان
على كلتاهمما كلما اردت ان ادخل واحدة او واحدا منها استقبلني ملك بيده

السيف صلٰتٰ يصدى عنها وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قالت قال رسول الله ﷺ وطعن بمحصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة الاهل كانت حدثكم ذلك فقال الناس نعم فانه اعجبني حديث تميم انه وافق الذي كتب احدثكم عنه وعن المدينة ومكة الا انه في بحر الشام او بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وامي بيده الى المشرق قالت حفظت هذا من رسول الله ﷺ.

”جب میری عدت گزر گئی تو میں نے پکارنے والے کی آواز سنی، وہ پکارنے والا منادی تھا رسول اللہ ﷺ کا، پکارتا تھا نماز کے لئے جمع ہو جاؤ۔ میں بھی مسجد کی طرف نکلی اور میں نے بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں اس صفت میں تھی جس میں عورتیں تمیں لوگوں کے پیچھے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو منبر پر بیٹھے اور آپ نہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: ہر ایک آدمی اپنی نماز کی جگہ پر رہے، پھر فرمایا: تم جانتے ہو میں نے تم کو کیوں اکھا کیا ہے؟ وہ بولے: اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا: قسم خدا کی میں نے تم کو رغبت دلانے یا ذرا نے کے لئے جمع نہیں کیا ہے، بلکہ اس لئے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک نظر انی تھا۔ وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہوا اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو موافق پڑھی اس حدیث کی جو میں تم سے بیان کیا کرتا تھا، دجال کے باب میں۔ اس نے بیان کیا کہ وہ شخص یعنی تمیم داری سوار ہوا سمندر کے جہاز میں تیس آدمیوں کے ساتھ، جو لخم اور جذام کی قوم سے تھے، سوان سے ایک مہینہ بھر لہر کھیلا کی سمندر میں (شدت موج سے جہاز تباہ رہا) پھر وہ لوگ جا لگے سمندر میں ایک ناپوکی طرف سورج ڈوبتے، پھر وہ جہاز سے ہوار (یعنی چھوٹی کشتی) پر بیٹھے اور ناپو میں داخل ہوئے۔ وہاں ان کو ایک جانور بھاری دم بہت بالوں والا ملا کہ اس کا آگا پیچھا معلوم نہ ہوتا تھا بالوں کی کثرت کی وجہ سے، لوگوں نے اس سے کہا: اے کبجت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا: میں جاسوس ہوں۔ لوگوں نے کہا: جاسوس کیا؟ اس نے کہا: اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے، اس واسطے کو وہ تمہاری خبر کا بہت مشتقا ہے۔ تمیم نے کہا کہ جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ تمیم نے کہا: پھر ہم چلے دوڑتے ہوئے یہاں تک کہ دیر میں داخل ہوئے۔ دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سخت جگڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا، جگڑے ہوئے ہیں اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ، درمیان دونوں زانوں کے

دونوں خنوق تک لو ہے۔ ہم نے کہا: اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا: تم قابو پا گئے میری خبر پر (یعنی میرا حال تم کو اب معلوم ہو جائے گا) تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا: ہم عرب لوگ ہیں جو سمندر میں سوار ہوئے تھے جہاز میں، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، پھر ایک مہینہ کی مدت تک لہر ہم سے کھیلتی رہی، بعد اس کے آگے اس ناپو میں، پھر ہم پیشے چھوٹی کششی میں اور داخل ہوئے ناپو میں، سولما ہم کو ایک بھاری دم کا جانور بہت بالوں والا۔ ہم نہ جانتے تھے اس کا آگا چیخھا بالوں کی کثرت کی وجہ سے، ہم نے اس سے کہا: اے کمبخت! تو کیا چیز ہے؟ سواس نے کہا: میں جاسوس ہوں۔ ہم نے کہا: جاسوس کیا؟ اس نے کہا: چلوس مرد کے پاس جو دیر میں ہے کہ البتہ وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے، سو ہم تیری طرف دوڑتے آئے اور ہم اس سے ڈرے کہ کہیں بھوت پریت نہ ہو، پھر اس مرد نے کہا: مجھ کو خبر دو بیسان کے نخلستان سے، ہم نے کہا کہ کون سا حال اس کا تو پوچھتا ہے؟ اس نے کہا: میں اس کے نخلستان سے پوچھتا ہوں کہ پھلتا ہے؟ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں پھلتا ہے۔ اس نے کہا کہ خبردار ہو کہ وہ وقت قریب ہے کہ وہ نہ پھلتے گا۔ اس نے کہا کہ بتلا ڈجھ کو طبرستان کا دریا، ہم نے کہا: کون سا حال اس دریا کا تو پوچھتا ہے؟ وہ بولا: اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا: اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا: البتہ اس کا پانی عنقریب جاتا رہے گا، پھر اس نے کہا: خبر دو مجھ کو زغرے کے چشمے سے۔ لوگوں نے کہا: کیا حال اس کا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا: اس چشمہ میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے اس سے کہا: ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ کھیتی کرتے ہیں اس کے پانی سے۔ اس نے کہا: مجھ کو خبر دو عرب کے پیغمبر سے۔ لوگوں نے کہا: وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ گئے۔ اس نے کہا: کیا عرب کے لوگ اس سے لڑے؟ ہم نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا: کیوں کر انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا؟ ہم نے کہا: وہ غالب ہوئے اپنے گرد و پیش کے عربوں پر اور انہوں نے اطاعت کی ان کی۔ اس نے کہا: یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا: ہاں، اس نے کہا: خبردار ہو، یہ بات اس کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تالع دار ہوں اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں تھیں ہوں یعنی دجال، تمام زمین کا پھرنے والا اور البتہ وہ زمانہ قریب ہے جب مجھ کو اجازت ہو گی نکلنے کی، میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں نہ جاؤں۔ چالیس رات کے اندر سوائے مکہ اور طیبہ کے، وہاں جانا مجھ پر حرام ہے، یعنی منع ہے۔ میں جب ان دو بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے بڑھ آئے گا ایک فرشتہ اور اس

کے ہاتھ میں نگالی تکوار ہو گی۔ وہ مجھ کو ہاں جانے سے روک دے گا اور البتہ اس کے ہرناک پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ پھر حضرت محمد ﷺ نے اپنے پشت خار سے منبر پر نکوادیا اور فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ خبردار ہو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے چکا ہوں تو اصحاب نے کہا کہ ہاں۔ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو اچھی لگی تمیم کی بات جو موافق پڑی اس چیز کے جو میں تم کو دجال، مدینہ اور مکہ کے حال سے فرمادیا کرتا تھا۔ خبردار ہو کہ البتہ دریائے شام یا دریائے یمن میں ہے نہیں بلکہ وہ پورب کی طرف ہے، وہ پورب کی طرف ہے، وہ پورب کی طرف ہے۔ (پورب کی طرف بحر ہند ہے، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرہ میں ہو) اور آپ نے اشارہ کیا پورب کی طرف۔ فاطمہ بنت قیس نے کہا: تو یہ حدیث میں نے رسول اللہ ﷺ سے یاد رکھی۔” (ترجمہ علماء حیدر اثر مان)

اس طویل روایت سے معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ تمیم داری کا واقعہ سنانے کے لئے منبر پر بیٹھنے تو نہ رہے تھے اور واقعہ سنانے سے پہلے فرمایا کہ حدثني حدیثاً وافق الذی کثُرَ أَحَدَثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدِّجَالِ۔ ”تمیم داری نے مجھ سے ایسی حدیث بیان کی ہے جو اس حدیث کے موافق ہے جسے میں بیان کیا کرتا تھا، اور پھر آخر میں واقعہ سنانے کے بعد فرمایا کہ الہل کنت حدثکم ذلک فقال الناس نعم، فإنه اعجبني حدیث تمیم انه وافق الذی کنت احدثکم عنه وعن المدينة و مکة۔ ”خبردار! کیا میں تم کو اس سے متعلق بتا نہیں چکا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ مجھ کو اچھی لگی تمیم کی بات جو موافق پڑی اس چیز کے جو میں تم سے بیان کیا کرتا تھا دجال اور مدینہ و مکہ کے متعلق۔“

چونکہ حضرت تمیم داری کے سفر کا یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کی ان باتوں کے موافق تھا، جس کو صحابہ کرام سے بیان فرمائچکے تھے، اس لئے خوشی کا اظہار کیا اور صحابہ کرام کو اس خوشی میں شریک ہونے کے لئے سنایا۔

محزر مذبحی کی موافقت پر اظہار مسرت

عن عائشة قالت دخل على رسول الله ﷺ ذات يوم مسروراً فقال يا عائشة ألم ترى أن مجرزاً المذبحي دخل على فرأى اسامة و زيداً و عليهما

قطيفة قد غطيا رؤسها وبدت اقدامها فقال ان هذه الاقدام بعض من بعض.
(صحیح مسلم، ج ۱، کتاب الرضاع)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ میرے پاس خوش و خرم آئے اور فرمایا کہ اے عائشہ! تھی نہیں معلوم کہ مجرز مذبحی میرے پاس آیا، اسامہ اور زید کو ایک چادر میں لپٹے لیتے ہوئے دیکھا، دونوں کے سرڈا ہٹکے ہوئے اور پیر کھلے ہوئے تھے تو کہا کہ یہ یہ بعض بعض سے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے علم قیافہ کی بنیاد پر مجرز مذبحی کے بیان پر خوشی کا اظہار فرمایا اور یہ خوش خبری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی دی، کیونکہ یہ بیان امر واقعہ کے موافق تھا، جسے اہل عرب بھی علم قیافہ کی صحت کی بنیاد پر تسلیم کرتے تھے۔

عون المعبود کے مصنف نے اس معنی کی روایت نقل کرنے کے بعد امام خطابی کا قول تحریر فرمایا ہے کہ فی هذا الحديث دلیل على ثبوت امر القافلة و صحة الحكم بقولهم فی الحق الولد و ذلك ان رسول الله ﷺ لا يظهر السرور الا بما هو حق عنده. یعنی اس حدیث میں قیافہ اور اس کی بنیاد پر بچے کو باپ سے ملا دینے کے حکم کی صحت پر دلیل ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک جو چیز صحیح ہوتی تھی اسی پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔

آج کے سائنس اور شیکناالوجی کے ترقی یافتہ دور میں بہت سی سائنسی تحقیقات ایسی آرہی ہیں جو قرآنی حقائق کی موافقت کرتی ہیں، اس لئے مذکورہ دونوں احادیث کی روشنی میں درس قرآن کے دوران تحقیقات سے استفادہ کرنا ہمارے لئے بالکل ضروری ہے، جو وقت کی ضرورت اور حالات کا تقاضا بھی ہے۔ قرآن کے موافق تحقیقات کو یہ کہہ کر ٹھکرانا کہ قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے اور نہ ہی قرآن کو سائنس کی تائید کی ضرورت ہے، بہت ہی نامناسب اور غیر معقول بات ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے اور آپ نے حضرت نیم داری کے واقعہ اور مجرز مذبحی کی بات پر خوشی کا اظہار فرمایا، جبکہ آپ کو قطعاً ضرورت نہیں تھی کہ اپنی باتوں کے لئے ان واقعات سے تائید حاصل کریں اور نہ ہی صحابہ کرام

کے ایمان و ایقان اور اس کی پختگی کے لئے ان واقعات کا سایا جانا ضروری تھا، مگر جو مقصد ان واقعات کی صحت سے اس وقت حاصل کیا گیا تھا وہ آج کی تحقیقات بتا کر حاصل کیا جاسکتا ہے جو قرآن کے موافق ہوں۔

ذیل میں چند ایسی مثالیں دینے کی کوشش کی گئی ہے، جن سے یہ بات اظہر من اشمس ہو جائے گی کہ انسیوں اور بیسوں صدی میں جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ کس طرح قرآنی حقائق سے موافق کر رہی ہیں۔

فرعونِ موسیٰ کی لاش ایک علامت

فالیوم نجیک بدنک لتکون لمن خلفک ... آیہ۔ (سورہ یونس: ۹۲)
”پس آج ہم ایسا کریں گے کہ تمیرے جسم کو (سمندر کی موجودوں سے) بچالیں گے تاکہ ان لوگوں کے لئے جوتیرے بعد آنے والے ہیں، (قدرت حق کی) ایک نشانی ہو۔“

یہ آیت کریمہ فرعون موسیٰ سے متعلق ہے، جس میں اس کے غرق آب ہونے اور اس کی لاش کو بچا کر بعد میں آنے والوں کے لئے سامان عبرت بنانے کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ نزول قرآن تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ فرعون کی لاش محفوظ بھی ہے، لیکن قرآن نے اس اعلان کے ذریعہ کہ لتکون لمن خلفک ... الآیہ۔ ایک عجیب چیز پیش کر دی، جسے ایک حیرت انگیز واقعہ سمجھا گیا، پھر بھی قدیم مفسرین کے لئے اس آیت کی تفسیر میں مشکلات تھیں، کیونکہ قرآن کے بیان سے لاش کا محفوظ ہونا تو تحقیق ہو چکا تھا، لیکن چودہ سو سال تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ لاش کہاں محفوظ ہے، جس کی وجہ سے قرآن کی روشنی میں یہ کہنا تو آسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نشانی بنا دیا ہے، مگر عملاً اس نشانی کا دھکانا مشکل تھا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا نا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن میں رقم طراز ہیں:

”آیت ۹۲ کا مضمون بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، یعنی مشیت الہی کا یہ فیصلہ کہ فرعون کے جسم کو غرق ہونے سے نجات دی جائے گی، تاکہ آنے والی قوموں کے لئے قدرت حق کی نشانی ہو اور اسی لئے قدیم مفسرین کو حل مطلب میں مشکلات پیش آئیں۔“

مفسرین کی یہ مشکلات ۱۸۹۸ء میں اس وقت دور ہوئیں جب پروفیسر لاریٹ (Loret) نے مصر کے ایک قدیم مقبرہ میں جا کر دریافت کیا کہ فرعون کی لاش موجود ہے۔ اس کے ۹ سال بعد ۱۹۰۸ء جولائی ۷ء کو الیٹ اسمٹھ (Elliot Smith) نے فرعون کی لاش پر لپٹی ہوئی چادر کو ہٹایا اور اس کی باقاعدہ سائنسی تحقیق کی تو لاش پر نمک کی ایک تھجی ہوئی پائی گئی، جو کہ اسے پانی میں اس کے غرقابی کی کھلی علامت تھی۔ (تفہیم القرآن وعظمت قرآن)

مذکورہ تحقیق کے بعد اب یہ بتانا آسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرعون کی لاش کو بعد میں آنے والوں کے لئے سبق اور نشانی بنا دیا، کیونکہ اس کی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے، جسے جانے والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے وہ فوٹو اور سی ڈی وغیرہ کے ذریعے دیکھتے ہیں، اس کی سی ڈی اب بالکل عام ہو چکی ہے۔ گویا اس کی لاش کو اس طرح نشانی بنا دیا کہ اس نشانی کو پوری دنیا اپنے گھر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، جو قرآن کی صداقت کی منہ بولتی تصویر ہے۔

جنین کے لئے علاقہ اور مضغہ کی تعبیر

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَا نَطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝
ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عَظَامًا فَكَسَوْنَا الْعَظَامَ
لَحْمًا ۝ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ (سورة المؤمنون: ۱۲-۱۳)
”اور ہم نے انسان کو مٹی کے ٹھیکرے سے پیدا کیا ۝ پھر ہم نے اسے نطفہ کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پہنچا دیا، پھر نطفہ کو محمد خون بنا دیا، پھر اس محمد خون کو گوشت کا ایک بلکڑا بنا دیا، پھر اس بلکڑے سے ہڈیاں پیدا کیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے تحقیق کے دوسرے مرحلہ سے گزار کر اسے پیدا کیا۔ چس برکت والا ہے اللہ جو سب سے عمدہ پیدا کرنے والا ہے۔“

مذکورہ آیات میں جنین کی نشوونما اور اس کے مراضل کا ذکر اتنی باریکی اور لاطافت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ وہ آج کے ترتیب یافتہ دور میں بھی حیرت انگیز چیز ہے، کیونکہ قرآن کو نازل ہوئے چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا، اس وقت جنین کے ابتدائی مراضل کو دیکھنے اور

مطالعہ کرنے کا تصور بھی محال تھا، اسی لئے اس صدی کے ماہرین یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ”قرآن سائنس سے آگئے ہے۔“

آیت میں جنین کے ابتدائی مرحلے کے لئے دلفظ علقہ اور مضغہ کا استعمال زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جن دونوں کے استعمال نے اس فن کے ماہرین کی آنکھیں کھول دیں کہ یہ الفاظ جس مرحلہ کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوئے ہیں وہ مرحلہ ان الفاظ سے حرمت انگریز حد تک موافق رکھتے ہیں۔

علقہ کا لفظ مجید خون (توہڑا) اور جونک کے لئے استعمال ہوتا ہے، لیکن متوجہین نے خون کے توہڑے کا ہی ترجمہ کیا ہے، جو توہڑا جونک سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس مرحلہ میں خون کا یہ تکڑا جونک سے مشابہت کے ساتھ اسی جونک کی طرح رحم سے چپک جاتا ہے اور جس طرح جونک خون چوتی ہے اسی طرح یہ بھی غذا حاصل کرتا ہے۔

In comparing a leech to an embryo in the "alaqah" stage, we find similarity between the two. Also, the embryo at this stage obtains nourishment from the blood of the mother, similar to the leech, which feeds on the blood of others."

(A breif Illustrated guide to understanding Islam, page 6).

”علقہ کے مرحلہ میں جب ہم جونک (Leech) کا جنین سے موازنہ کریں تو دونوں میں ہمیں بہت مطابقت ملے گی، اس مرحلہ میں جنین ماں کے خون سے اپنی غذائیک ایسے ہی حاصل کرتا ہے، جیسے ایک جونک دوسرے کے خون سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے۔“

ڈاکٹر کیتھ مور جو جنیات کے ماہر اور اس موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جب ان سے علق کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عرب میں پائی جانے والی جونک اور چوبیس دن کے جنین میں حرمت انگریز طور پر مشابہت پائی جاتی ہے، مزید یہ کہ اس مرحلہ پر جنین رحم کی دیوار سے جونک کی طرح لپٹ جاتا ہے۔ (عقلیات اسلام، ص ۹۶)

جنین کا دوسرا مرحلہ مضغہ کا ہے، جس کا معنی گوشت کا تکڑا اوار چبائی ہوئی چیز کے ہے،

جس کی تفصیل درج ذیل عبارت میں ہے:

The next stage mentioned in verse is the mudghah stage. The Arabic word mudghah means "chewed - like substance" if one were to take a piece of gum and chew it in his or her mouth then compare it with an embryo at the mudghah stage. We would conclude it with an embryo at the mudghah stage acquires the appearance of a chewed like substance. This is because of the somites at the back of the embryo that somewhat resemble teethmarks in a chewed substance. (A brief illustrated guide to understanding Islam, page 8 by I.A.Ibrahim)

"آیت میں جنین کے نشوونما کا دوسرا مرحلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے مفسدہ، اس کے معنی Chewed- like substance یعنی چبائی ہوئی چیز کے ہے۔ اگر کوئی گوند (یا چیزوںگ مگ) کا ایک لکڑا لے اور اسے اپنے منھ میں رکھ کر چجائے اور اس کو مفسدہ مرحلہ کے جنین سے ملائے تو وہ اس کی شکل کو مفسدہ مرحلہ کے جنین کی شکل کا پائے گا۔ جنین کی پشت پر Somites (ریڑھ کی ہڈی) ہونے کی وجہ سے یہ جنین چبائی ہوئی چیز پر دانوں کے نشان جھیسا دکھائی دیتا ہے۔"

ڈاکٹر کیتھ مور سے جب مفسدہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے پلاسٹک کی ایک چھوٹی سی چیز تیار کی اور پھر اسے اپنے دانتوں سے چبایا اور بتایا کہ ۲۸ روز کے جنین کی شکل ہو بہاؤ لی ہی ہوتی ہے اور اس پر جو نشانات پائے جاتے ہیں وہ بھی دانتوں کے نشان کے مماثل ہوتے ہیں۔ مذکورہ حقائق کی وضاحت اور قرآنی بیان و سائنسی تحقیقات میں حیرت انگیز موافقت کے بعد اس نے بر ملا کہا کہ:

"مجھے اس بات نے حیرت میں ڈال دیا، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ قرآن نے ساتویں صدی عیسوی میں جو حقائق پیش کئے وہ کس قدر درست اور سائنسی صداقتوں کے حامل ہیں۔"

پہاڑوں کے لئے ”فی“ اور ”اوتداد“ کی معنویت

وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم۔ (الانبیاء: ۳۱)

”اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنادیے تاکہ وہ (زمین) انھیں (ملوک کو) لے کر بھی نہ رہے۔“

والقى فی الارض رواسی ان تمید بکم۔ (سورہ نقمان: ۱۰)

”اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ہنپولے کھلائے۔“

الْمَ نجعل الارض مهاداہ والجبال اوتداد (النباء: ۶-۷)

”کیا ایسا نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو مخون کی طرح (اس میں) گاڑ دیا۔“

مذکورہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روئے زمین پر اونچے اونچے فلک بوس پہاڑوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ زمین توازن کے ساتھ برقرار رہے۔ ڈھلنے، چھلنے اور ہنپولے نہ کھائے، نیز لفظ ”اوتداد“ جو میخ اور کھوٹی کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ پہاڑ مٹی کے ٹیلوں اور تودوں کی طرح زمین پر رکھے اور پڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ میخ کی طرح گاڑے ہوئے ہیں، لیکن ڈیرہ سوال پہلے تک پہاڑوں کے متعلق یہ خیال عام تھا کہ یہ سب زمین پر رکھے ہوئے ہیں، جس کا اندازہ قرآن کے مترجمن کے ترجمہ سے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے جعلنا فی الارض اور القى فی الارض کا ترجمہ زمین پر کیا ہے۔ ”فی“ اور ”اوتداد“ کی معنویت کا عقدہ اس وقت کھلا جب سائنسی تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ یہ پہاڑ زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور جس طرح کھوٹی کا جتنا حصہ باہر رہتا ہے اس سے زیادہ عموماً اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح ان پہاڑوں کا معاملہ ہے کہ جتنے حصے اور اونچائی کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ اندر ہے۔

“Modern earth science have proven the mountains have deep roots under the surface of the ground and that these roots can reach several times their elevations above the surface of the ground. So the most suitable word to describe mountains on the basis of this information is word 'peg'.”

”جدید زمین سائنسز نے یہ ثابت کر دیا کہ پہاڑوں کی زمین کے اندر گہری جڑیں ہوتی ہیں اور یہ جڑیں زمین کے اوپر کے پہاڑ کے مقابلہ میں زمین کے اندر کئی گناہ زیادہ گہری ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس گہرائی کی بنا پر اسے میخ یا کھونی (peg) کا نام دینا زیادہ مناسب ہے۔“

۷۱۹۸۷ء میں رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے اسلام آباد (پاکستان) میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں ایک امریکی سائنس داں نے قرآن کی ان چند آیات کا ترجمہ پیش کرتے ہوئے کہا (جن میں پہاڑ کو میخ کہا گیا ہے) کہ سوال پہلے سائنس داںوں کا یہ خیال تھا کہ پہاڑ ایسے ہی ٹیلے ہیں جیسے ریت کے ٹیلے بن جاتے ہیں یا قدرتی طور پر مسلسل آندھی و طوفان کے نتیجہ میں کسی جگہ مٹتی، ریت اور پتھروں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، مگر اب جدید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ پہاڑ ایک میل اونچا ہو تو اس کی جڑ کی میل تک گہری ہوتی ہے، جس طرح میخ کا کچھ حصہ اور نظر آتا ہے جبکہ اس کا بڑا حصہ زمین میں ہوتا ہے۔

(ماہنامہ محمدث پاکستان، ستمبر ۲۰۰۳ء)

سائنسی تحقیقات سے استفادہ کیسے

قرآن کے موافق سائنسی تحقیقات کی جو میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں، اس قسم کی تحقیقات سے قرآن اور اس کی تفسیر پڑھنے والے طلبہ کا واقف ہونا عصر حاضر کا تقاضا ہے، کیونکہ جس طرح ان تحقیقات سے ایمان کوتازگی اور روح کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح غیر مسلموں کے سامنے اسلام اور قرآن کا تعارف کرنے کے ساتھ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کا معقول اور موثر ذریعہ بھی ہے۔ بہت سے نو مسلموں کے قبول اسلام کی وجہ اس قسم کی تحقیقات بھی ہیں، جس کی حقانیت اور عصری معنویت اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بھی نصرانی ہی تھے، لیکن انہوں نے بھی دجال سے ملاقات کے بعد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔

مدارس و جامعات کے موجودہ نصاب تعلیم میں کتاب و سنت کے افہام و تفہیم اور اس کے

رموز کو سمجھنے کے لئے جتنے بھی علوم معاون کے طور پر پڑھائے جاتے ہیں وہ سب لازمی اور ضروری ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب کبھی موجودہ نصاب میں کتاب کے اضافہ کی بات آتی ہے تو سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب کو داخل نصاب کیا جائے تو نصاب بھاری ہو گا اور اگر کسی کتاب کی جگہ داخل کیا جائے تو کس کتاب کو نکالا جائے، کیونکہ تمام کتابیں اپنی جگہ اہم ہیں۔ کسی کتاب کا کم کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے، اس لئے یہ اہم اور مشکل سوال ہے کہ سائنسی تحقیقات سے استفادہ کی ایسی کون سی صورت ہو کہ نصاب تعلیم بوجھل اور طلبہ کی استطاعت سے باہر بھی نہ ہو اور استفادہ بھی آسان ہو۔

میرے علم اور ناقص معلومات میں طلبہ کے ذہن و فکر کے معیار کی اردو زبان میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں قرآن کے موافق تحقیقات کو جمع کیا گیا ہو، بلکہ جتنا مختلف رسائل و جرائد اور بعض کتابوں میں جزوی طور پر یہ چیزیں ملتی ہیں، اس لئے طلبہ کا ان سے استفادہ آسان نہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ طلبہ کے معیار کو سامنے رکھ کر کوئی کتاب ترتیب دی جائے اور اس کے لئے کسی ماہر فن اور مختص کی خدمت حاصل کی جائے یا چند ماہرین پر مشتمل ایک بورڈ بنا کر یہ کام اس کے حوالہ کر دیا جائے تاکہ یہ کام جلد اور آسانی سے ہو سکے اور اس کے بعد یہ کتاب نصاب میں اس طرح داخل کی جائے کہ طلبہ اسے برداشت کر سکیں، یعنی ہفتہ میں صرف ایک ایک دو گھنٹی اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر طلبہ کے لئے مطالعہ میں رکھ دی جائے جس کا باقاعدہ دیگر نصابی کتابوں کی طرح امتحان بھی ہوتا کہ طلبہ اسے پڑھیں اور مقصد حاصل ہو۔

چوں کہ مدارس و جامعات کے طلبہ جدید سائنسی اصطلاحوں سے ناواقف ہوتے ہیں، نیز انگریزی زبان میں ہونے کی وجہ سے ان کا بآسانی یاد کر لینا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لئے کتاب کی ترتیب میں اس بات کی بھی کوشش ہونی چاہئے کہ جہاں تک ممکن ہو ان پیچیدہ اور غیر مانوس اصطلاحوں سے اعراض کیا جائے تاکہ اصل مقصد کو سمجھنے میں پیچیدہ اصطلاحیں رکاوٹ نہ بنیں، کیونکہ ہمارا مقصود تو صرف قرآن سے سائنسی تحقیقات کی موافقت پیش کرنا ہے نہ کہ سائنسی علوم و فنون اور ان کی اصطلاحوں سے واقف کرنا۔

سہل اور آسان اسلوب میں کتاب ترتیب دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس کتاب سے طلبہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی حسب استطاعت استفادہ کریں گے اور ان کو بھی قرآن کی حقانیت کو عصری اسلوب میں سمجھنے کا موقع ملے گا۔

طلبہ کے استفادہ کی دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عربی درجات کی تمام جماعتوں میں ہفتہ میں ایک روز کسی ایسے استاذ کے لکچر کا انتظام کیا جائے جسے جدید تحقیقات سے دلچسپی ہو اور وہ پوری تیاری کے ساتھ اپنی معلومات طلبہ تک پہنچائے، لیکن اس لکچر میں جو کچھ بتایا جائے اس کے امتحان کا بھی نظم ہو، بصورت دیگر استاذ تو لکچر کی تیاری کرے گا، مگر طلبہ اسے غیر ضروری سمجھ کر توجہ نہیں دیں گے اور مقصد فوت ہو جائے گا۔

طلبہ کے استفادہ کی تیسرا شکل یہ ہے کہ وقتاً فوتاً ماهرین کا محاضرہ منعقد کیا جائے جس میں تمام استاذ اور طلبہ شریک ہوں، لیکن محاضرہ اور درس کا جو فرق ہے وہ رہے گا اور محاضرہ کے ذریعہ اس طرح استفادہ ممکن نہیں جیسے درس سے ہوتا ہے، لیکن نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ سائنسی تحقیقات سے استفادہ کا مذکورہ طریقوں کے علاوہ ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ قرآن اور اس کی تفسیر پڑھانے والے استاذ خود ان مقامات کی وضاحت کریں، جن کی موافقت سائنس کرہی ہے۔ یہ طریقہ مذکورہ طریقوں سے بہت آسان ہے مگر مشکل بھی۔ آسان اس وجہ سے کہ مذکورہ طریقوں میں سے کسی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی، مگر مشکل اس اعتبار سے کہ ہر استاذ کو اس قسم کے فنون سے دلچسپی نہیں ہوتی اور بغیر دلچسپی اور شوق کے اس موضوع پر مواد اکٹھا کرنا اور طلبہ کے سامنے پیش کرنا مشکل ہے، اس لئے اگر اس آخری طریقہ کو اختیار کر لیا جائے تو میرے خیال میں قرآن کی تدریس میں سائنسی تحقیقات سے استفادہ سب سے آسان ہو گا۔

سنن ترمذی میں أبواب فضائل القرآن

ایک مطالعہ

مولانا عبد اللہ مدفی جہندانگری

رئیس مرکز التوحید، مدیر مسئول ماہنامہ نور توحید، نیپال

سنن ترمذی کے مصنف کا اسم گرامی محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن ضحاک الحسلی الترمذی ہے، لکنیت ابو عیسیٰ ہے۔ حافظ ابن اثیر رحمہ اللہ نے آپ کے تعارف میں یہ جملہ تحریر فرمایا ہے: أحد الأئمۃ الظین یقتدى بهم فی علم الحديث وأحد العلماء الحفاظ الأعلام۔ آپ کی ولادت ۲۰۰ھ میں ہوئی۔ سن وفات دوسرا ناسی (۹۷۴ھ) ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی کی کتاب جامع الترمذی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ خود مصنف کے بقول: من کان فی بیته هدا الكتاب فکانما فی بیته نبی یتكلّم۔ ”جس کے گھر میں یہ کتاب ہو گویا اس گھر میں نبی مُحَمَّد میں ہے۔“

بعض اعتبار سے جامع ترمذی کو دیگر کتب حدیث میں امتیاز حاصل ہے۔ سن ترتیب، عدم تکرار، فقہی مذاہب اور استدلال کے بیان اور اقسام حدیث: صحیح، حسن، ضعیف، غریب اور معلل کی وضاحت کی بنیاد پر یہ کتاب نمایاں مقام کی حامل ہے، البتہ اپنی جلالت علمی کے باوجود احادیث کی تصحیح و تحسین میں آپ کو قسماً قرار دیا گیا ہے۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں رقم طراز ہیں: ”لا یعتمد العلماء علی تصحیح الترمذی۔“

یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ امام ترمذی جب تصحیح و تحسین میں متفرد ہوں، تو

ان پر اعتماد نہیں کیا جاتا، لیکن جب دوسرے ان کی موافقت کرتے ہوں تو تصحیح و تحسین قابل اعتماد ہے۔ (تفصیل کے لیے مقدمہ تختہ الاحزوی ملاحظہ فرمائیں)

اس مختصری ضروری تہمید کے بعد ”ابواب فضائل القرآن“ پر ایک نظر ڈالی جا رہی ہے۔ ابوب فضائل القرآن کے تحت ۲۵ ابوب قائم کیے گئے ہیں، جن میں کل ۵۲ احادیث مذکور ہیں۔ باب ما جاء فی سورة الاخلاص میں سب سے زیادہ ۶۰ حدیثیں لائی گئی ہیں۔ سورۃ بقرہ اور آیت الکرسی کی فضیلت میں ۳، بقیہ کسی باب میں ۲-۳، ۳-۲، ۹ ابوب میں ایک ایک حدیث ذکر کی گئی ہے۔

قرآن کریم کی فضیلت، قاری قرآن کی عظمت، تعلیم قرآن کا بیان، تلاوت قرآن کا اجر، قرآن سے بے تو جہی کی بے برکتی، حفظ کے بعد قرآن بھولنے کا گناہ، نبی اکرم ﷺ کا اسلوب قرأت و تلاوت، قرآن کی تلاوت اور اللہ سے سوال، تبلیغ قرآن کی شدید خواہش جیسے ابوب کے علاوہ بقیہ ابوب کا تعلق، فاتحة الكتاب، آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری آیات، سورۃ آل عمران، سورۃ کھف، سورۃ یسین، حُم الدخان، الملک، اذارلزلت، أخلاق اور معوذین کے فضائل سے ہے۔

☆ آغاز فاتحة الكتاب کی فضیلت کے بیان سے ہوا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ روایت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا اور سورۃ فاتحہ کی بابت آپ نے فرمایا کہ اس کے مثل تورات، انجیل، زبور اور خود قرآن میں دوسری کوئی سورت نہیں ہے۔ اس روایت میں سورۃ فاتحہ کا نام ام القرآن اور سبع مثانی - سبع من المثانی - بھی بتایا گیا ہے۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔

☆ دوسرا باب سورہ بقرہ اور آیت الکرسی سے متعلق ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس روایت سے سورۃ البقرۃ کی فضیلت بایس طور واضح ہوتی ہے کہ آپ نے ایک نوع کو سورہ بقرہ حفظ ہونے کی وجہ سے ایک جماعت کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ الفاظ ہیں:

أمعك سورۃ البقرۃ؟ قال: نعم، قال: ”اذهب فائت أميرهم.“ اشراف میں سے ایک صاحب گویا ہوئے، اللہ کے رسول! خدا کی قسم، سورہ بقرۃ میں نے صرف اس لیے نہیں

یاد کیا کہ اسے تجدیں میں نہ پڑھ سکئے کا اندر یقین تھا۔ آپ نے فرمایا: قرآن یکھو، اسے پڑھو، قرآن یکھنے، اس کے پڑھنے اور عمل کرنے کی مثال ایسی تحلیل کی مانند ہے جو منکر سے بھری ہوئی ہو اور اس کی خوبیوں ہر جگہ بکھری ہوئی ہو اور وہ شخص جو قرآن تو یکھے مگر سو جائے اس حال میں کہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو، وہ منکر کی اس تحلیل کی طرح ہے جس کا منہ باندھ دیا گیا ہو۔ یہ روایت درجہ حسن تک پہنچتی ہے۔

سورۃ بقرہ کی فضیلت میں دوسری حدیث اس طرح ہے:

لَا تجعلُوا بيوتكم مقابراً وَ انَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُفَرَّأُ البَرَّةُ فِيهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ.

حدیث حسن صحیح۔

اس سے معلوم ہوا کہ گھروں میں ذکر و طاعت کے مشاغل جاری رہیں ورنہ وہ قبرستان کی طرح ہوں گے اور یہ کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان دور دور رہتا ہے۔ سورہ بقرہ اور آیت الکرسی سے متعلق تیسرا اور چوتھی حدیث کو امام ترمذی نے ”هذا حدیث غریب“ کہا ہے۔

☆ تیسرا باب میں حضرت ابوالیوب کی ایک دیو سے ملاقات کا ذکر ہے، جس کے لیے غول کا لفظ حدیث میں وارد ہوا ہے، جس کے معانی انسانوں کو کھانے والا شیطان یا شکل و صورت اور رنگ و روپ بدلنے والے جن و شیطان ہیں۔ اس شیطان نے حضرت ابوالیوب کی گرفت سے رہائی پانے کے لیے شیطان سے بچاؤ کا نیکہ بتایا تھا کہ تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تھارے قریب نہیں آئے گا۔ نبی اکرم ﷺ نے اس کی تائید فرمائی اور شیطان کو جھوٹا قرار دیا۔ صدقت وہی کذوب - امام ترمذی کے نزدیک یہ حدیث حسن غریب ہے۔

☆ چوتھے باب کی پہلی حدیث میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کا فائدہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہر شر اور خوف و خطر سے محفوظ رہے گا۔ دوسری روایت سے واضح ہوتا ہے کہ ان آخری آیات کی مستقل تین دن کسی گھر میں تلاوت سے شیطان قریب بھی نہیں جائے گا۔ یہ حدیث نئے نجخون میں غریب بتائی جاتی ہے، لیکن علامہ منذری نے ترغیب

میں اس حدیث کے ذکر کے بعد کہا:

رواه الترمذی و قال حدیث حسن غریب، تحفه ۱۵۲/۸۔

☆ پانچواں باب سورہ آل عمران سے متعلق ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کا بیان بھی مذکور ہے۔ راوی نواس بن سمعان ہیں، حدیث کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن سورہ البقرہ اور آل عمران کے پڑھنے کا ثواب قرآن پڑھنے والے کے آگے ہوگا۔ آپ نے ان کی مثال بھی پیش کی۔ یہ دو الگ الگ چھتریوں کی طرح ہوں گے یا دو کالے گھنے بادلوں کے مانند یا پر پھیلانے ہوئے پرندے کے سامنے جیسے۔ یہ سورتیں اپنے قاری کی سفارش بھی کریں گی۔

☆ پڑھنے باب میں سورہ کہف کی تلاوت کے وقت بدلتی کی شکل میں سکینیت و طمانیت کے نزول کا ذکر ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔ دوسری حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے سے فتنہ الدجال سے حفظ رہا جائے گا۔ من قرأ ثلات آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال.

☆ ساتویں باب میں مذکور حدیث سورہ یسین کی اہمیت کا اظہار کرتی ہے۔ حدیث میں یسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے اور فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اسے ایک بار پڑھنے سے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ (حدیث حسن غریب)

☆ آٹھواں باب حلم الدخان کی فضیلت میں ہے۔ رات کو اس سورت کی تلاوت کرنے والا اس حال میں صحیح کرتا ہے کہ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں... أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. یہ حدیث غریب ہے۔ دوسری روایت: من فرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له.

ہے، یہ حدیث بھی غریب ہے۔

☆ نوویں باب میں سورۃ الملک کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو ایک واقعہ کے ضمن میں آئی ہے۔ کسی صحابی نے ایک خیمه غیر شعوری طور پر ایک قبر پر لگادیا، اچانک انہوں نے سورۃ الملک پڑھتے ہوئے ایک انسان کی آواز سنی۔ صاحب خیمه نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اللہ کے رسول! بلا سمجھے میں نے اپنا خیمه ایک قبر پر لگادیا تھا، اچانک اس

میں سے ایک انسان کے سورہ الملک پڑھنے کی آواز سنائی دی، اس نے مکمل تلاوت کی تھی۔ آپ نے فرمایا: ہی المانعہ، ہی المنجیۃ تنجدیہ من عذاب القبر۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔

یہ حدیث غریب ہے۔ صاحب تحفہ نے بھی بن عمرو بن مالک کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس باب کی دوسری روایت بتاتی ہے کہ قرآن کی ایک سورت نے جو تین آیات پر مشتمل ہے، ایک شخص کی سفارش کی، نتیجے میں اسے بخش دیا گیا۔ یہ حدیث مرتبہ حسن تک پہنچتی ہے۔ تیسرا حدیث میں نبی اکرم ﷺ کا یہ معمول بیان ہوا ہے کہ آپ الٰم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔

☆ دسوال باب "إذا زلزلت" کے فضائل پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والا نصف قرآن کے مساوی ثواب حاصل کرے گا۔ ایسے ہی قل یا یہا کافرون پڑھنے والا ربع قرآن اور قل هو اللہ أحد کا قاری ثلث قرآن کی تلاوت کے اجر کا مستحق ہوگا۔ یہ حدیث غریب ہے۔

اس باب کی دوسری روایت میں بھی انہیں سورتوں کے مذکورہ ثواب کا بیان ہوا ہے، یہ حدیث بھی غریب ہے۔

تیسرا حدیث میں ایک نادر صحابی کو "قل هو اللہ أحد"، "إذا جاء نصر الله والفتح"، "قل یا یہا الكافرون"، "إذا زلزلت الأرض" کے ثواب کے حوالے سے آپ نے شادی کا حکم فرمایا ہے، البتہ اس حدیث میں إذا زلزلت الأرض کا ثواب ربع قرآن کے برابر تھا گیا ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ ابن ابی شیبہ نے ترمذی کی تحسین کے باوجود سلمہ بن وردان کے ضعف کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (تحفہ)

☆ باب نمبر ایم "سورۃ الأخلاص" اور "سورۃ اذا زلزلت" کی تلاوت کا اجر و ثواب بیان ہوا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے: ایک شب میں تہائی قرآن تم میں سے کوئی پڑھنے سے قاصر ہے؟ جواباً آپ نے ارشاد فرمایا: جس نے "اللہ الواحد الصمد" کی تلاوت کی اس نے

ثُلَثُ قُرْآنٍ پڑھ لیا۔ (حدیث صسن)

بعض شخوں میں ”من قرًا قل هو الله أحد، الله الصمد“ بھی ہے۔ ویسے ”الله الواحد الصمد“ اس سورت کا نام بھی ہو سکتا ہے، اختلاف قرأت کی بنیاد پر بھی ممکن ہے۔ حضرت عمر ”الله أحد الله الصمد“ بغیر نقل کے پڑھتے تھے۔ (تخریج)، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بعض علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قرآن احکام، اخبار اور توحید پر مشتمل ہے اور اس سورت میں توحید کا بیان ہے، اس لیے تہائی قرآن کے مساوی ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ ”الأحد“ اور ”الصمد“ جبیع اوصاف کمال اپنے اندر سمئے ہوئے ہیں جو دوسری سورتوں میں وار دنبیں ہوتے۔

ثُلَثُ قُرْآنٍ کے مساوی ہونے کی شرح میں اختلاف ہے۔ صاحب تحفۃ الأحوذی کا رجحان اس طرف ہے کہ اس سورت کا پڑھنے والا ثُلَثُ قُرْآنٍ کی تلاوت کے ثواب کا مستحق ہوگا۔

اس باب کی دوسری روایت میں سورہ اخلاص پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔

تیسرا حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ دن میں جو شخص دوسرا مرتبہ ”قل هو الله أحد“ پڑھے گا، اس کے پیچاں برسوں کے گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، الا یہ کہ وہ قرض دار ہو۔ اسی سند سے ایک دوسری روایت میں ہے۔ آپ نے فرمایا: جو آدمی اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور دائیں کروٹ پر لیٹے پھر سو بار ”قل هو الله أحد“ پڑھے، قیامت کے دن اللہ اس سے کہیں گے: یا عبدی ادخل علی یمینک الجنة۔ ”میرے بندے! داہنی جانب جنت میں داخل ہو جاؤ۔“ (حدیث غریب)

چوتھی حدیث میں ”قل هو الله أحد“ کو ثُلَثُ قُرْآنٍ کے برابر بتایا گیا ہے۔

پانچویں حدیث میں نبی اکرم ﷺ کا فرمان نقل ہوا: اکٹھے ہو جاؤ میں تمہارے سامنے ثُلَثُ قُرْآنٍ کی تلاوت کروں گا۔ کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ نبی اکرم ﷺ تشریف لائے، آپ نے ”قل هو الله أحد“ کی تلاوت فرمائی، پھر گھر میں داخل ہو گئے۔ لوگ باہم گفتگو کرنے لگے

کہ آپ نے فرمایا تھا: ثلث قرآن پڑھوں گا، ایسا لگتا ہے یہ آسمان سے خبر آئی ہے۔ آپ دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا: میں نے کہا تھا: ثلث قرآن کی تلاوت کروں گا، یہ سورت ثلث قرآن کے برادر درجہ رکھتی ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب۔

اس باب کی چھٹی اور آخری حدیث کچھ طویل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی مسجد قبا میں امامت کرتے تھے اور کوئی سورت پڑھنے سے قبل ہر رکعت میں ”قل هو الله أحد“ پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا تو صرف ”قل هو الله“ پڑھیں یا اس کے علاوہ کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ وہ اپنے معمول کو چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئے، بلکہ یہ بھی کہا کہ تم سب چاہو کہ اسی معمول کے مطابق پڑھتا رہوں تو نہیں ورنہ امامت چھوڑ دوں۔ وہ ان کی بزرگی کے سبب دوسرے کی امامت بھی ناپسند کرتے تھے۔ آخر کار نبی اکرم ﷺ کو اس کی اطلاع دی گئی، آپ نے استفسار فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ”قال يا رسول الله انى أحبها فقال رسول الله ﷺ ان حبها أدخلك الجنة.“ اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ حدیث حسن غریب (صحیح)۔

☆ ”باب ما جاء في المعاوذتين“ بارہواں باب ہے۔ تعود کے حوالے سے قرآن میں ”قل أعوذ برب الفلق“ اور ”قل أعوذ برب الناس“ جیسی دوسری کوئی سورت قرآن میں نہیں ہے۔ ان دو سورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا: ”لَمْ يُرِ مُثْهِنٌ“ سحر اور نظر بد کے لیے یہ دونوں سورتیں مفید ہیں۔ آپ نے سحر کے اثرات کو انہیں کے ذریعے دور فرمایا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

اس باب کی دوسری حدیث حضرت عقبہ ابن عامر سے مردی ہے، جن کو نبی اکرم ﷺ نے حکم دیا تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد معاوذتین پڑھ لیا کریں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

☆ قاری قرآن کی فضیلت سے متعلق قائم کردہ باب نمبر ۱۳ میں ماہر و مشاق شخص کے ساتھ تلاوت میں کمزور شخص کے لیے بھی بشارت ہے۔ ماہر تلاوت کرنے والا انبیاء، معززین و مقریین اور اطاعت گزار اشخاص کے ساتھ ہوگا جبکہ اٹک اٹک کر پڑھنے والے کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔

اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ تلاوت میں کمزور شخص ماہر تلاوت کرنے والے سے زیادہ اجر پائے گا، بلکہ اسے قرأت کا اجر بھی ملے گا اور مشقت برداشت کرنے کا ثواب بھی۔

اس باب کی دوسری روایت ضعیف ہے جس کے مطابق قرآن پڑھنے والا، یاد کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا جنت میں داخل ہوگا اور اس کی سفارش سے اس کے اہل خانہ میں سے دس افراد جنت میں جائیں گے جو جہنم کے مستحق تھے۔

☆ چودہواں باب قرآن کریم کی فضیلت سے متعلق ہے۔ ذکر کردہ حدیث کی سند مجہول ہے، اس روایت میں قرآن کو فتنے سے نجات کا سبب بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں۔

☆ پندرہویں باب کا تعلق تعلیم قرآن سے ہے۔ ابو عبد الرحمن تابعی نے حضرت عثمان^{رض} سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خیر کم من تعلم القرآن و علمه۔ ”سب سے بہتر تم میں وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کی تعلیم عام کرے۔“ راوی حدیث ابو عبد الرحمن کہتے ہیں: اسی فضیلت کے پیش نظر میں یہاں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم میں مشغول ہوں۔ یہ سلسلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے حجاج بن یوسف کے عہد تک قائم رہا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

☆ سولہویں باب میں قرآن کے ایک حرف کے پڑھنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، اس کے بد لے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہوگا۔ آپ نے ”الْ“ کو ایک حرف نہیں قرار دیا بلکہ الف، ل، م کو علیحدہ علیحدہ حرف شمار فرمایا۔ حدیث حسن صحیح غریب۔

☆ سترہواں باب ”قرآن اللہ سے تقرب کے لیے بے مثل ہے۔“ اس میں دور کعت نماز کی ادائیگی کو اللہ کے نزدیک افضل عمل بتایا گیا ہے اور یہ کہ بندہ جب تک نماز میں مشغول ہوتا ہے اس کے سر پر نیکیوں کی جھٹڑی لگی ہوتی ہے۔ ان البر لیذر علی رأس العبد مadam في صلاتہ۔ یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن اللہ سے تقرب کے لیے بے مثل

نحو ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، بکر بن حمیس متكلم فیہ ہیں۔

☆ باب نمبر اٹھارہ میں حضرت عبد اللہ ابن عباس سے روایت ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے اندر قرآن کا کوئی جزو نہیں ہے یعنی اسے قرآن یاد نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حدیث حسن صحیح۔

اس باب کی دوسری روایت حضرت عبد اللہ بن عمر و سے مردوی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: صاحب القرآن سے کہا جائے گا، پڑھو اور چڑھتے جاؤ، جس طرح دنیا میں تھہر تھہر کر قرآن پڑھتے تھے اسی طرح پڑھو۔ قرآن کی آخری آیت تک جہاں پہنچو گے وہی تمہاری منزل قرار پائے گی۔ حدیث حسن صحیح۔ باب کی تیسرا روایت میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن قرآن صاحب قرآن کے لیے اللہ سے عرض کرے گا: مولا! اسے زیور سے آراستہ کر دے، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ دوبارہ عرض کرے گا: اللہ مزید عنایت فرماء، پھر کرامت کا خلعت عطا ہو گا۔ قرآن کہے گا: اللہ اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور کہے گا: تم قرآن پڑھو اور درجات عالیہ تک چڑھتے جاؤ۔ ہر آیت کے بدے ایک نیکی بڑھائی جائے گی۔ حدیث حسن صحیح۔

☆ باب نمبر ۱۹ میں قرآن یاد کرنے کے بعد بھلا دینے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرانی ہے: میرے آگے میری امت کی نیکیاں لائی گئیں۔ اس میں مسجد سے نکالے جانے والے تنکے کا بھی ذکر تھا۔ میری امت کے گناہ بھی پیش کئے گئے، اس میں ذنب اعظم یہ تھا کہ قرآن کے حفظ کی توفیق ملنے کے بعد اسے بھلا دیا گیا۔ حدیث غریب ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: اس حدیث کا تذکرہ میں نے محمد بن اسما علیل سے کیا، ان کے نزدیک یہ معروف نہیں تھی۔ فلم یعرفہ واستغربه۔

☆ ”من قرأ القرآن فليسأل الله به“ بیسوال باب ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو اپنی حاجت کا اظہار اللہ سے ہی کرنا چاہئے۔ حضرت عمران بن حصین کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو قرآن پڑھ کر بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے ”انا لله وانا اليه راجعون“ پڑھتے ہوئے فرمایا: میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے سنا ہے کہ جو قرآن پڑھے اسے اللہ سے ہی سوال

کرنا چاہئے۔ مستقبل میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں کے سامنے دست
سوال دراز کریں گے۔ حدیث حسن۔

دوسری روایت حضرت صہیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو قرآن کی
حرام کردہ اشیاء کو حلال سمجھے وہ مومن نہیں ہے۔

تیسرا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو آہنگی سے پڑھنا چاہئے۔ فرمایا:
”الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمُسِرُ بالقرآن كالمسْرَ بالصدقة۔“

حدیث حسن غریب۔

☆ باب نمبر ۲۱ میں سونے سے قبل سورہ بنی اسرائیل وزمر پڑھنے کا بیان ہے۔ حضرت
عائشہؓ سے روایت ہے: ”کان النبی ﷺ لا ينام حتى يقرأ بنى اسرائیل والزمر۔“
امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔

باب کی دوسری حدیث حضرت عرباض بن ساریہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: آپ کا معمول تھا کہ سونے سے قبل مسیحات پڑھتے تھے اور فرمایا: اس میں ایک الی
آیت ہے جو سو آیتوں سے بہتر ہے۔ حدیث حسن غریب ہے۔ مسیحات سے مراد وہ
سورتیں ہیں جن کے آغاز میں سبحان یا سبّح یا یُسَبّح یا سَبَّح جیسے الفاظ مذکور ہیں، جو
سات ہیں: سبحان الذی أسری، الحدید، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن،
الأعلى۔ سو آیات سے بہتر آیت لیلة القدر کی طرح مخفی رکھی گئی ہے، تاکہ تمام سورتوں کی
تلاوت کی جاتی رہے۔ یہ روایت حسن غریب ہے، راوی بقیہ ابن الولید کے بارے میں کلام کیا
گیا ہے۔ یہ کثیر التدلیس ہیں۔

☆ باب نمبر ۲۲۔ سورہ حشر کی آخری آیات پڑھنے کی فضیلت میں ہے۔ فرمان نبوی
میں بتایا گیا ہے کہ جس نے صبح کے وقت تین بار ”أَعُوذ باللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنِ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھ کر سورہ حشر کی آخری تین آیات پڑھیں، اللہ رب العالمین اس کے
لیے ستر ہزار فرشتوں کو مقرر فرمائیں گے، جو شام تک اس کے لیے دعاۓ رحمت کرتے رہیں
گے۔ اسی دن اگر اسے موت آگئی تو وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گا۔ جو شخص ان آیات کو شام کے

وقت پڑھنے گا صحیح تک اسے یہی شرف حاصل ہوتا ہے گا۔ حدیث حسن غریب۔

☆ باب نمبر ۲۳۔ اس میں آپ کی قرأت کا اسلوب بیان کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ آپ نماز پڑھتے پھر اتنی دیر تک سو جاتے، جتنی دیر نماز پڑھی تھی۔ پھر آپ اتنی ہی دیر نماز پڑھتے جتنی دیر کے لیے آپ سوئے تھے، پھر آپ اتنی دیر کے لیے سو جاتے جتنے وقت تک نماز ادا کی تھی۔ صحیح تک یہی کیفیت رہتی تھی۔ حضرت ام سلمہ نے پھر آپ کی تلاوت کا انداز بیان کیا

”فإذا هي تتعثُّ قراءةً مفسرةً حرفًا حرفًا“ آپ کا طرز تلاوت اس طرح تھا کہ ہر حرف شمار کیا جا سکتا تھا۔ حدیث حسن صحیح غریب۔

اس باب کی دوسری حدیث میں اس امر کی حضرت عائشہؓ کی جانب سے ایک سوال کے جواب میں وضاحت ہوئی ہے کہ وتر، شب کے اذل و آخر دونوں حصوں میں پڑھی جاسکتی ہے۔ شریعت نے گنجائش رکھی ہے، صلاۃ اللیل میں قرأت جھراً و سراؤ دونوں کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح غسل جنابت سے متعلق یہ آسانی ہے کہ چاہے تو سونے سے قبل غسل کر لے یا صرف وضو کر کے سو جائے (پھر انٹھ کر غسل کر لے)۔ حدیث حسن غریب۔ شریعت میں دی جانے والی سہولیات اللہ کی نعمت ہیں۔ اس کو جذبہ شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہئے۔ (تحفہ)

☆ باب نمبر ۲۴۔ حدیث میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کی اس شدید خواہش کا ذکر کیا ہے جس کا اظہار قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی غرض سے آپ قبائل کے سامنے موسم حج میں فرماتے تھے: الا رجل يحملنى إلى قومه فان قربشا قد معنونى أن أبلغ كلام ربى۔ ”کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اپنی قوم تک لے چلے، قریش نے تو مجھے اپنے رب کا کلام دوسرے تک پہنچانے سے روک رکھا ہے۔ (حدیث حسن صحیح غریب، صحیحہ الحاکم)

حدیث مذکور کی باب سے مناسب اس طرح ہے کہ جب آپ قرآن کی تبلیغ و دعوت کا فریضہ انجام دیتے تو تلاوت مرتل ہوتی، ہر ہر حرف واضح ہوتا تاکہ لوگ مستفیض ہوں اور

غور و فکر کر سکیں۔

☆ باب نمبر ۲۵۔ اس باب میں ذکر کردہ حدیث میں اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ جس شخص کو تلاوت قرآن میں مشغولیت کے سبب ذکر و دعا کی مہلت نہ ملی اسے اپنی حاجت طالب کرنے والوں سے بہتر اور زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلام کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے مخلوق کے مقابلے میں خود اللہ کی عظمت۔ حدیث غریب۔ عطیہ الغوفی اور محمد بن الحسن بن ابو یزید الہمدانی ضعیف ہیں۔ اگر یہ روایت ضعیف نہ ہوتی تو ذکر و دعا سے زیادہ اجر و ثواب قاری قرآن کو حاصل ہونے کی بڑی واضح دلیل نہیں۔

ابواب فضائل القرآن کی ۵۲ احادیث میں سے ۲۹ صحیح روایات ہیں، جنہیں محدث عصر علامہ محمد ناصر الدین البانی نے صحیح سنن الترمذی میں شامل فرمایا ہے۔
مذکورہ روایات سے قرآن کریم کی عظمت روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کا اجر و ثواب اور مقام و مرتبہ واضح ہو رہا ہے۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے ایک ایسے حصار کے طور پر سامنے آ رہا ہے جس سے شیطان کے مکر سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔ اس سے نظر بد اور جادو کے اثرات کا ازالہ ہوتا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، باعث ہدایت و طہانیت ہے۔ اس کی تلاوت سے دنیاوی سعادتوں اور اخروی نعمتوں کے حصول کی امید ہوتی ہے۔ قرآن کا متعلم افضلیت کا مستحق قرار پاتا ہے اور معلم قرآن سب سے بہتر ہونے کا لقب حاصل کرتا ہے۔ ہر ہر حرف کے بد لئے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قرآن سے لگاؤ رکھنے والے تاج و خلعت سے نوازے جائیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ کی رضا مندی حاصل ہوگی جس سے بڑی کسی دوسرا نعمت کا مرد مومن کے نزدیک کوئی تصور ہی نہیں ہے۔

ترمذی کے ابوبفضائل قرآن میں مذکور نبی اکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ سے قرآن کی جو عظمت و رفتہ آشکارا ہو رہی ہے، امت ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لے کے اس عظیم الشان کتاب سے ہمارا تعلق کس حد تک ہے؟ کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ امت کے پیشتر افراد قرآن

کریم کے مقصد نزول سے ناواقف ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا تو دور خود اس کی تلاوت سے بھی غفلت بر تی جارہی ہے۔ کیا یہ افسوس ناک امر نہیں ہے کہ ایک بڑی تعداد بچپن میں قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کر پا رہی ہے۔ سمجھنا کیا پڑھنا بھی نہیں جانتی۔

ایک طرف اس کتاب حکیم سے ہماری بے تو جبی کا یہ عالم ہے، دوسری طرف دنیا اس کتاب کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ رہی ہے۔ کہیں قرآنی آیات کو تبدیل و تحریف کا نشانہ بنائے اسے بے اثر کیے جانے کی سعی ہو رہی ہے۔ کہیں مخصوص آیات کو قرآن سے خارج کیے جانے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ دنیا یہ حقیقت تسلیم کر چکی ہے کہ جب تک قرآن باقی ہے، قرآنی تعلیمات زندہ ہیں، دلوں میں قرآن کی عظمت برقرار ہے، مسلمانوں کو ان کی مخصوص ثافت سے کامنے کی ہر کاوش رائیگاں جائے گی۔ کاش! ہم اپنے عقائد و اعمال قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ڈھال لیں۔ اسے اپنی زندگی کا دستور بنالیں اور ہمارے شب و روز کے معمولات اسی کے مطابق انجام پائیں۔

عظمت قرآن اور اس کے تقاضے

مولانا درشد سراج الدین مکی

مدیر معاون ماہنامہ اردو بک ریویو، نئی دہلی

قرآن مجید اللہ وحدۃ لا شریک کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات عظیم اور بارکات ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی۔ اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، جو کسی اعلیٰ وارفع کلام کے اندر ہونی چاہئیں۔ قرآن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس نے قیامت تک اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن آج بھی اپنی اصل صورت میں محفوظ ہے، جیسا کہ وہ ساتویں صدی عیسوی میں محمد عربی ﷺ پر اتر اتحا۔ قرآن کا اپنی اصلی صورت میں باقی رہنا اس کو دوسرا کتب سماویہ سے ممتاز کرتا ہے۔ یہی محفوظیت قرآن کی اصل امتیازی خصوصیت ہے۔ قرآن کی حفاظت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ (الحجر: ۹)

”بلاشہ یہ یادو ہانی ہم ہی نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

”قرآن کی صداقت کا یہ واضح ثبوت ہے کہ آج قرآن لفظاً لفظاً اپنی اصل شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ نہ صرف امت کے حفاظاً اسے نسل ابعاد سلی سینہ بے یہ نقل کرتے رہے، بلکہ نبی ﷺ کے زمانے سے یہ تحریری شکل میں بھی منتقل ہوتا رہا ہے۔ اس کا قدیم ترین نسخہ جو خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور جو مصحف عثمانی کہلاتا

ہے، آج بھی دنیا میں موجود ہے۔” (مولانا شمس پیرزادہ، تفسیر دعوۃ القرآن، جلد اول، ممبئی، ۱۹۹۷ء، صفحہ ۷۷)

جہاں قرآن مجید کا ایک ایک حرفاں کی عظمت بیان کر رہا ہے، وہیں رسول ﷺ نے قرآن مجید کی عظمت ذہن نشین کرنے کے لیے بنے نظر مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابوالمویی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوبی بھی عمدہ ہوتی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کی خوبی تو نہیں ہوتی البتہ مزہ اس کا میٹھا ہوتا ہے۔“ (مسلم جلد اول، کتاب فضائل القرآن، باب فضیلۃ حافظ القرآن)

ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی مثال ترنج کی سی ہے اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی مثال کھجور کی سی ہے۔“

ان دونوں روایتوں میں فرق کی نوعیت بس اتنی ہے کہ ایک روایت میں قرآن پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے نتائج بیان کیے گئے ہیں اور دوسری روایت میں قرآن نہ پڑھنے مگر اس کے مطابق عمل کرنے کے نتائج بیان کیے گئے ہیں۔

”کائنات ایک راز ہے اور جو کتاب اس راز کو کھو لی ہے وہ قرآن ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کتاب الہی کے بغیر کوئی شخص حیات و کائنات کے معنے کو حل نہیں کر سکتا۔۔۔ اس معنے کو خدا کی کتاب حل کرتی ہے۔ اس آسمان کے نیچے آج قرآن ہی ایک ایسا صحیفہ ہے جو پورے یقین کے ساتھ تمام حقیقوں کے بارے میں ہم کو قطعی علم بخشتا ہے۔ جن لوگوں نے کتاب الہی کے بغیر کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے انہوں کے پاس ایک ہاتھی کھڑا کر دیا جائے اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے تو جس کا ہاتھ اس کی دم پر پڑے گا وہ کہے گا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے، جیسے مورچل۔ کوئی کان ٹوٹ کر کہے گا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے سوپ۔ کوئی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے گا اور کہے گا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے تخت۔ کوئی پاؤں

چھوکر کہے گا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے کھما۔ تمام بے خدا فلسفیوں اور مفکروں کا یہی حال ہے۔ انھوں نے کائنات کے اندر حقیقت کوٹھونے کی کوشش کی مگر علم کی روشنی سے چونکہ وہ محروم تھے، اس لیے ان کی تمام کوششوں کا حاصل اس کے سوا اور پچھنچ نکلا، جیسے کوئی شخص اندھیرے میں بھٹک رہا ہو اور انکل کے ذریعے الٹے سیدھے فیصلے کرتا رہے۔” (مولانا وحید الدین خاں، عظمت قرآن، مکتبۃ الرسالہ، نی دہلی، ۲۰۰۰ء، صفحہ ۲۱-۲۵)

اس اعتبار سے مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والے حد درجہ خوش نصیب ہیں۔ انھیں انبیاء کرام کی وراثت حاصل ہے۔ العلماء ورثة الانبياء۔ ان حضرات کو اس حدیث کا صحیح مصدق بننے کی کوشش کرنی چاہیے، جس میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

خیر کم من تعلم القرآن وعلمہ۔ (بخاری)

”تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور اسے (దور్సుల کو) سکھایا۔“
یعنی اہل ایمان میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں اور قرآن پڑھیں اور پڑھائیں۔

یہ امر واقعہ ہے کہ دینی مدارس نے ماضی بعید ہی میں نہیں بلکہ ماضی قریب میں بھی اپنی متعدد ذمے داریوں کی ادائیگی کے لیے نہایت گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ انھی خدمات کی قدر افزائی کے لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ایک بڑی حقیقت کا پتہ دیتے ہیں:

”ان مکتبوں (مدارس) کو اسی حالت میں رہنے دو۔ غریب مسلمانوں کے بچوں کو انھی مکتبوں میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور یہ درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہو گا؟ جو کچھ ہو گا، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان ان مکتبوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح ہسپانیہ (ایسپین) میں مسلمانوں کی آنکھ سو بر س کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ و قرطبه کے ہلنڈر اور الحمراہ اور باب الالخوین کے سوا اسلام کے پیروؤں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ (یہاں بھی) — تاج محل اور دہلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کی — تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملتے گا۔“

اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں مدارس کے طلباء میں ایمان و یقین کی برقی لہر دوڑانا ہوگی، جس کے نتیجے میں سند فضیلت حاصل کرنے والے طلباء:

- (۱) قرآن و سنت کا گہر اعلم اور دینی بصیرت رکھتے ہوں اور اسلامی اخلاق و کردار کے حامل ہوں۔

(۲) اعلاء کلمۃ اللہ کا سچا جذبہ رکھتے ہوں۔

- (۳) وقت کے اہم مسائل پر گہری نظر رکھتے ہوں۔ غیر اسلامی نظریات سے بخوبی واقف ہوں اور عصر حاضر کے مسائل و معاملات پر مطالعہ کرنے کا عزم رکھتے ہوں۔
- (۴) گروہی، تنظیمی، فقہی اور مسلکی تعصبات و اختلافات سے بالاتر وسعت قلب و نظر کے ساتھ معاشرے کی اصلاح و تعمیر کا فریضہ انجام دینے کے لیے آمادہ ہوں۔

قرآن کی مدرسیں

مدارس نے ماضی میں قرآن کریم کی تعلیم کا جو روشن باب رقم کیا ہے، وہ اب امتداد زمانہ کی وجہ سے صرف اپنی روایتی شکل میں باقی رہ گیا ہے۔ اب صورت حال بڑی ناگفتنہ بہے۔ اکثر دینی مدارس میں قرآن کریم کی تعلیم برہار راست متن کی بنیاد پر نہیں دی جاتی۔ قرآن پڑھانے کے بجائے قرآن کی بعض تفسیریں پڑھانے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ قرآن کو برہار راست قرآن سے سمجھنے کی کوشش کم ہی کی جاتی ہے۔ یہ قرآن کی بڑی حق تلفی ہے۔

”معلم قرآن کا فرض ہے کہ وہ اپنے طلباء کے لیے قرآن فہمی کی راہ ہموار کرے اور ان کے اندر قرآن کا خاص ذوق پیدا کرنے کی کوشش کرے، جیسے ایک سائنس داں کی شاگردی میں اگر طالب علم نے محض سائنس کی کچھ معلومات حاصل کیں اور Scientific attitude اسے حاصل نہ ہو، اس کے سوچنے اور غور کرنے کا ڈھنگ سائنسیک نہ ہو سکا تو اس نے کچھ حاصل نہ کیا۔ صحیح اسی طرح طلباء کے اندر اگر Quranic Attitude پیدا نہ ہو، سمجھنے کہ طلباء نے قرآن سے استفادہ نہیں کیا۔ طالب علم کو اگر وہ نگاہ مل جائے جو قرآن ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسے وہ دل میسر آجائے، جیسا دل قرآن کو مطلوب ہے، اس وقت ہمیں سمجھنا

چاہیے کہ قرآن کی تعلیم دینے میں ہمیں کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن اگر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی طلباء تنگ نظر ہے، پستی فکر و نظر سے انھیں نجات نہ مل سکی، کشادہ ولی کی کیفیت، بردباری، عفو و کرم اور ایثار و قربانی کی لذت سے وہ نا آشنا ہی رہے تو سمجھئے کہ وہ قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن سے دور ہیں۔ ہم انھیں قرآن کے قریب لانے میں ناکام ہیں۔” (مولانا محمد فاروق خان، قرآن کے تعلیمی و تدریسی مسائل، دینی مدارس اور ان کے مسائل، مقالات سمینار، عظم گڑھ، ۱۹۹۰ء)

”عام طور پر قرآن کی تعلیم کمل کرنے کے باوجود قرآن کے طلباء کی زندگیوں میں کوئی امید افراد تبدیلی کے آثار نظر نہیں آتے۔ وہ قرآن پڑھنے سے پہلے جیسے کچھ تھے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ وہی رہتے ہیں۔ اُن کی فکر میں نہ وہ وسعت پیدا ہوتی ہے اور وہ ان کے قلب میں وہ فراخی دکھائی دیتی ہے، جو قرآن کو مطلوب ہے اس میں جہاں طلباء کی کوتا ہیوں کا دخل ہو سکتا ہے، وہیں اس سے کہیں زیادہ طریق تعلیم کا دخل ہے۔ تعلیم دینے والا بالعموم خود اس احساس سے خالی ہوتا ہے کہ وہ کتنی عظیم اور رفع المرتبت چیز پیش کرنے جا رہا ہے اور اس سے خود اس کی اپنی زندگی کتنی منور ہونی چاہیے۔ جو شخص خود عظمت اور بڑائی کے مفہوم سے بے خبر ہو وہ اپنے طالب علموں کو بڑا کیسے بناسکتا ہے۔ قرآن کی تعلیم کا مقصد ایسے افراد پیدا کرنا ہے جو بڑائی اور عظمت کے پیکر ہوں“ (قرآن کی تعلیم و تدریس کے سلسلے میں ایک بڑی کوتا ہی، محمد فاروق خان، دینی مدارس اور ان کے مسائل، عظم گڑھ، ۱۹۹۰ء، ص ۱۳)

قرآن کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان قرآن کو اپنے جملہ مسائل کے لیے راہنمایا بane۔ اسی کتاب کی رہنمائی میں ہی انسانیت کے بھکے ہوئے قافلے منزل پاسکتے ہیں۔

اسی کتاب پر عمل کر کے ہی انسانیت کی تغیری ہو سکتی ہے۔

وادی ”صفا“ سے قرآن کی آواز

دفیق احمد رئیس سلفی

مدیر: ماہنامہ ”نداء الصفا“، تی وہلی

تو (و) اور میں الاقوامی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کو جن حالات کا سامنا ہے، ان سے باخبر نا اور ملت کو باخبر رکھنا ایک دینی و ملیٰ فریضہ ہے۔ اس فریضہ کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب ہم ذراائع ابلاغ میں اپنے کچھ ایسے ہمدردوں کو دیکھتے ہیں جو مسلمانوں کی ہر سستی اور کمزوری کو ”دجال اکبر“ کا شاخصانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی منتشر اور غیر مربوط زندگی کو مربوط کرنے اور اپنی حالت سدھارنے کی طرف ان کو متوجہ کرنے کی بجائے وہ انھیں یہ کہہ کر تھپکیاں دیتے رہتے ہیں کہ تمہاری محرومیوں کے پیچھے تمہارے دشمنوں کا ہاتھ ہے۔ ان کے ان سطحی تجزیوں نے ملت کے خاصے لوگوں کو بصیرت و بصارت دونوں سے محروم کر دیا ہے۔ ہمارا بھائی ہماری جھونپڑی کو منی کا تیل ڈال کر آگ لگا رہا ہے اور ہم اپنا احتساب کرنے اور اپنے بھائی کا ہاتھ کٹانے کے بجائے ان لوگوں پر تقيید کر رہے ہیں جو تیل کا ذخیرہ رکھتے اور اسے بازار میں سپلائی کرتے ہیں۔

بیماری سے شفا اسی وقت ملتی ہے جب مرض کی صحیح تشخیص ہو جائے۔ صحیح تشخیص کے لیے گہرا علم، وسیع تجربہ اور اخلاص سمجھی کچھ ہونا ضروری ہے۔ چند بخیریں پڑھ کر اور سن کر اگر ہم خود کو سیاسیات کا ماہر اور ایک بڑا صحافی تصور کرنے لگیں تو اس سے بڑی کوئی دوسری حماقت نہیں ہو سکتی۔ افغانستان اور عراق کے مسئلہ میں اجتماعی طور پر ہم نے جس بے شوری کا ثبوت فراہم

کیا ہے اور ہمارے عوام نے جس جذباتیت کا قدم قدم پر مظاہرہ کیا ہے، اس سے ملت کی بھی کچھی ساکھی بھی داؤ پر لگ چکی ہے۔ دینی صحافت سے وابستہ ہمارے بعض تجزیہ نگار یہ تو بتاتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں بتاتے، ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کو روکنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔

ملت اسلامیہ ہند کے سامنے بھی گوناگون مسائل ہیں، ان میں سے بعض یقیناً ہمارے کرم فرماؤں کے پیدا کردہ ہیں، لیکن مسائل کی ایک خاصی تعداد ایسی ہے جن کے صرف ہم ذمہ دار ہیں اور جن کا حل بھی خود ہمارے پاس ہے۔ ہمیں اپنے زیر انتظام چلنے والے تعصیت اداؤں کی کارکردگی بہتر بنانے سے کس نے روکا ہے؟ ہمارے طلبہ کو اخلاص کے ساتھ محنت کرنے اور مقابلہ کی دنیا میں آگے بڑھنے سے کس نے منع کیا ہے؟ زندہ قوموں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نصرت اور اپنے اعتقاد کے ذریعہ اپنی مشکلات کا صحیح ادراک کرتی ہیں اور پھر ان پر قابو پانے کی جی جان سے کوشش کرتی ہیں۔ اس کے برعکس جو قومیں حرارت و زندگی کی نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہیں وہ اپنی کمزوری اور کاہلی کا اعتراف نہ کر کے اپنے مسائل کے لیے دوسروں کو ذمہ دار قرار دیتی ہیں اور پھر یہ لئے اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ان کی سرگرمیاں درجہ صفر تک پہنچ جاتی ہیں اور ذلت و نسبت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔

ملت اسلامیہ ہند کے سامنے ایک اہم مسئلہ تعلیم کا ہے۔ دین سے محبت اور اس سے وابستگی کا تقاضا ہے کہ دینی مدارس کی سرگرمیاں جاری رہیں اور ملت کے نیچے ان میں تعلیم حاصل کر کے ان اقدار کی حفاظت کریں جن پر ہمارے ملیٰ وجود کی اساس قائم ہے۔ ماڈلی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بیہاں عصری تعلیم کا بھی غافلہ بلند ہو اور نونہالان ملت علوم جدیدہ کے میدان میں پیش قدی کریں۔ ایک زمانہ میں تعلیم کا سارا انتظام اس کا اپنا تھا اور تعلیم کے تمام شعبوں میں اس کو قیادت و سیادت حاصل تھی، لیکن انگریزوں کے دور اقتدار سے وہ تعلیم کے میدان میں چھپڑتی چلی گئی اور آزادی کے بعد بھی اس کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا گیا۔ اب اعداد و شمار کے لحاظ سے وہ ہندوستان کی ان قوموں میں شمار کی جاتی ہے جو تعلیمی لحاظ سے انہائی پسمندہ ہیں۔ تعلیمی پسمندگی کی شکار قوموں کے لیے حکومت کے اپنے

منصوبے بھی ہیں، اس کا مخصوص بحث بھی ہے، لیکن جذبہ خدمت و خلوص کے فقدان کی وجہ سے کہیں کوئی حالت سدھرتی نظر نہیں آ رہی ہے۔

دینی مدارس میں مسلمان بچوں کی ایک بڑی تعداد زیر تعلیم ہے۔ ان مدارس کا صرف یہی کارنامہ نہیں ہے کہ انہوں نے بے سرو سامانی کے باوجود دینی اقدار اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ ان کا سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے کہ ملت کے ایسے بہت سے بچے جو معاشری تنگی کی وجہ سے نہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے اور نہ صحیح ڈھنگ سے زندگی گزار سکتے تھے، ان کو ان مدارس نے سہارا دیا ہے اور زیور تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ایک ذمہ دار اور باعزت شہری بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ان مدارس کے مستفیدین کی اگر تاریخ مرتب کی جائے تو حیرت سے ہماری نگاہیں کھلی رہ جائیں گی۔ قابل مبارک باد ہیں ہمارے نظمائے مدارس اور ان کی انتظامیہ کے دیگر محترم حضرات جنہوں نے ماڈلیت کے اس دور میں نونہالان ملت کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور شب و روز کی محنت سے وہ نظام ترتیب دیا ہے جو ملت کی آبرو اور اس کی تہذیبی قدروں کا محافظ ہے۔

حالات بدل رہے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب آ رہا ہے، دنیا سمحتی جارہی ہے۔ صرف تعلیم ہی نہیں زندگی کے تمام شعبوں میں نئے تجربات کیے جارہے ہیں اور مختصر وقت میں زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں کیا ہم اپنے مدارس کو اسی راہ پر چلنے دیں جس پر وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں پڑھایا جانے والا نصاب دور حاضر کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے؟ کیا اس کے فارغین عصر حاضر کے چینیجنز کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جدید دنیا کی تفہیم کے لیے جو علمی بصیرت ضروری ہے، کیا وہ ہمارے فارغین کے اندر پیدا ہو رہی ہے؟ اس طرح کے بیسیوں سوالات ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ صدق و صفا کے پیکر ہمارے بعض بزرگوں کی مخلصانہ رائے یہ ہے کہ ہمارا راویتی سلسلہ ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ عصری تقاضوں سے اسے ہم آہنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر قدیم نظام میں کوئی تبدیلی کی گئی تو سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ سوچنے کا یہ انداز اور یہ موبہوم اندیشے دونوں درست نہیں ہیں۔

اگر مقاصد عزیز ہیں تو ہمیشہ طریقہ کار پر نظر ثانی لازمی طور پر کرنا ہوگی۔

اگستبر کے مشہور واقعہ کے بعد دنیا کا جو مظہر نامہ سامنے آیا ہے وہ اسلام، قرآن اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے۔ بعض اسلام و شمن عناصر اسلامی تعلیم کو اپنی تقيیدوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ دینی مدارس کے بارے میں یہ رائے قائم کیے ہوئے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے مرکز ہیں، جہاں مسلمان بچوں کو تربیت دے کر اپنے مخالفین کو ٹھکانے لگانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کہیں قرآن کو تشدد آمیز تعلیمات کا مجموعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ بزرگ خویش قرآن کو بے ضرر بنا رہے ہیں، کہیں جہاد و قتال کی آیات قرآن سے خارج کی جا رہی ہیں اور کہیں یہود و نصاریٰ کے کردار کو نمایاں کرنے والی آیات اس سے الگ کی جا رہی ہیں۔ قرآن اور اسلام کے یہ دشمن اس خوش فہمی میں بنتا ہیں کہ ان کی ان حرکتوں سے نورِ الہی کی روشنی ماند پڑ جائے گی اور روئے زمین پر اللہ کی آخری جنت اپنی حیات آفریں تعلیمات سے تھی دست ہو جائے گی اور پھر آخر میں مسلمان ان کی خواہشات کے غلام بن جائیں گے۔

حالات کے اس نازک موڑ پر سب سے بڑی ذمے داری دین اسلام کے نمائندوں پر عائد ہوتی ہے۔ دینی مدارس اور ان سے وابستہ طلبہ و اساتذہ صرف مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کا سرمایہ ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ نہ صرف ان غلط فہمیوں کا ازالہ کریں جو اسلام و شمن طائفیں پھیلائی ہیں، بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے اس دنیا کے لیے اور انسانی سماج کے لیے اپنی اہمیت و ضرورت بھی ثابت کریں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے دینی تعلیمی نظام کو اور زیادہ چست بنا کیں اور اس کے نصاب میں عصری ضرورتوں کے مطابق انقلابی تبدیلی پیدا کریں۔

آج جس قرآن کو دنیا نے موضوع بنا کھا ہے اور جس کی بعض تعلیمات سے وہ پریشانی محسوس کر رہی ہے اس قرآن کے تعلق سے ہمارا رویہ حدود جے افسوس ناک ہے۔ دینی مدارس میں قرآن کا نصاب پڑھ کر فارغ ہونے والے طلبہ کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو متن قرآن ہاتھ میں لے کر قرآن کا درس دینے اور اس کی تفسیر کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ قرآن کی

حکمتوں کی دریافت تو دور کی بات ہے، یہاں بڑے بڑے احکام سے متعلق قرآنی آیات اور ان کی سورتوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ فقہ اسلامی کا یہ مسلم اصول ہے کہ مسئلہ پیش آئے تو پہلے قرآن میں دیکھا جائے، نظریاتی اعتبار سے ابتدا سے انتہا تک ہم طلبہ کو یہی پڑھاتے بھی ہیں اور صورت حال یہ ہے کہ غیر حافظ کے لیے قرآن سے آیت و ضوڈ ہونہ نکالنا مشکل ہے۔ قرآن کی تلاوت، اس پر فکر و تدبر اور مطالعہ کتب تقاضیر کا جو سلسلہ قائم رہنا چاہیے، بدقتی سے فارغین میں اس پہلو سے کوئی بیداری پیدا کرنے میں ہم ناکام ہیں۔

حالات کے اسی تناظر میں صفا شریعت کالج نے یکم ۲۰۰۵ء کو دو روزہ آل اٹھیا سمینار ”دینی مدارس کے نصاب میں قرآن کا مقام اور اس کا منیج تدریس“ کے موضوع پر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سمینار بحمد اللہ بہت کامیاب رہا اور شرکائے سمینار نے اس ضرورت کو شدت سے محسوس کیا کہ دور حاضر میں مدارس کی معنویت بڑھی ہے اور انھیں عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے ہم اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ دینی مدارس کے ذمہ داران، دینی تنظیموں اور جماعتوں سے وابستہ اصحاب علم و فضل، یونیورسٹیوں اور عصری درس گاہوں سے وابستہ حضرات نے متفقہ طور پر صفا شریعت کالج کے اس اقدام کو جرأت مندانہ قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ دیگر ادارے بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے مدارس میں پڑھائے جانے والے نصاب کو مربوط و مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے۔

اس سمینار کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ایک مشترک مقصد کے لیے مختلف مکاتب فکر کے نمائندے ایک اٹیچ پر اکٹھا تھے اور قرآن مجید نے جس امت واحدہ کا تصور پیش کیا ہے، اس کا عملی طور پر مظاہرہ کر رہے تھے۔ ہندوستان کے موجودہ سیاسی و ثقافتی پس منظر میں بین المسالک اتحاد و اتفاق کی شدید ضرورت ہے۔ صفا شریعت کالج نے اپنے اس سمینار کے ذریعے ایک خاموش پیغام یہ بھی دیا ہے کہ ہمیں اپنے مشترک مقاصد کے لیے سر جوڑ کر ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے۔

شرکائے سمینار نے قرآن کی عظمت کے مختلف پہلو اجاگر کیے، اس کی تدریس و تعلیم کے مراحل پر روشنی ڈالی، موجودہ نصاب اور اس کے طریقہ تدریس میں جو کیاں ہیں اس کی

نشاند ہی کی۔ بعض اہم تفاسیر کے طریقہ تدریس اور طریقہ استفادہ پر خصوصی مقالات پیش کیے گئے، جن سے حاضرین نے بطور خاص فائدہ اٹھایا۔ اصول تفسیر کے حوالہ سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے افکار و خیالات زیر بحث آئے اور درجہ دید میں ان کی معنویت کو محسوس کیا گیا اور بعض معاصر مفسرین کے افکار و نظریات بھی زیر بحث آئے اور بڑے احترام کے ساتھ ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر علمی اور سنجیدہ مستفید کی گئی۔

اس سمینار کو فکری غذا اور تو انسانی استاذ محترم ڈاکٹر مقتدی حسن از ہری حفظہ اللہ نے فراہم کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف سمینار کے منصب صدارت کو زینت بخشی، بلکہ اس کی تمام نشتوں میں ازاں اول تا آخر موجود ہے۔ اپنا گراں قدر مقالہ پیش فرمانے کے ساتھ ساتھ دو نشتوں کی صدارت بھی فرمائی اور اپنے پیش قیمت افکار و خیالات سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا۔ سلفی اداروں کے اس طرح کے علمی پروگراموں میں ڈاکٹر صاحب کی شرکت اور سرپرستی ان کی ایک عظیم خدمت ہے، جس کا ہر سطح پر اعتراف کیا جانا چاہیے۔

سمینار کی کارروائی اور اس کی تجاویز و سفارشات

ادارہ —

اعلان کے مطابق کم و ۲ رماجع ۲۰۰۵ء کو صفا شریعت کالج کے زیر انتظام دو روزہ آل انڈیا سمینار کا انعقاد ہوا۔ اس کا افتتاحی اجلاس ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری حفظہ اللہ کی صدارت اور مولانا فیض احمد سلیمانی (علی گڑھ) کی نظمانی میں صبح ۱۰ بجے شروع ہوا۔ تلاوت کلام پاک اور حمد و نعمت کے بعد سمینار کے داعی اور صفا شریعت کالج کے ناظم محترم مولانا عبدالواحد مدینی کی طرف سے خطبہ استقبالیہ پیش کیا گیا، اس کے بعد مہمان خصوصی ڈاکٹر سعید الرحمن عظیمی نے افتتاحی خطاب سے نوازا۔ موصوف نے اپنے خطاب میں قرآن اور اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ناظم دینیات ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی نے اپنے خطاب میں اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف پیدا کی جانے والی غلط فہمیوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا اور مدارس میں پڑھائے جانے والے قرآنی نصاب کا جائزہ لیتے ہوئے ذمہ داران مدارس سے یہ درخواست کی کہ وہ اپنے نصاب میں تفسیر ابن کثیر ضرور شامل کریں۔ اس کے بعد مولانا خلیل الرحمن عمری، مولانا سلطان احمد اصلاحی، شیخ صلاح الدین مقبول، ڈاکٹر غلام تیجی انجمن، مولانا عبد الوہاب خلیل اور مولانا اصغر علی امام مہدی نے صفا شریعت کالج کو مبارک باد پیش کی اور سمینار کے موضوع کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی۔ اخیر میں صدر سمینار ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری نے اپنے خطاب سے مجلس کو مستفید فرمایا اور تفصیل سے اس سمینار کے مقاصد اور اس کی اہمیت و ضرورت پر اپنے خیالات ظاہر فرمائے۔

افتتاحی نشست کے بعد دونوں تک مقامات کی خواندگی کے لیے کل چار نشستیں ہوئیں اور درج ذیل عنادین کے تحت علماء اور دانشوروں نے مقامات پیش کیے:

عظمت قرآن اور اس کے تقاضے (مولانا ارشد سراج الدین کی)، حفظ قرآن مجید کا نصاب اور اس کا طریقہ کار (مولانا اسعد عظیمی)، جامعہ اشرفیہ مبارکپور میں تدریس قرآن: ایک جائزہ (ڈاکٹر غلام بیگی انجمن)، درجات عالمیت و فضیلت میں حفظ قرآن کی ضرورت و طریقہ کار (مولانا عبد المنان سلفی)، مدرسۃ الاصلاح میں تدریس قرآن: ایک جائزہ (مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی)، ہندوستان کے سلفی مدارس میں تدریس قرآن: ایک جائزہ (مولانا ابو القاسم عبدالعزیم اصلاحی)، تدریس و تفہیم قرآن میں فکر فراہی سے استفادہ: ایک تقدیمی جائزہ (ڈاکٹر محمد رضی مدنی)، تدریس و تفہیم قرآن میں فکر فراہی سے استفادہ: ایک تقدیمی جائزہ (مولانا محمد جرجیس کریمی)، مسلکی نقطہ نظر سے تدریس قرآن: فوائد و تقصیمات (مولانا محمد جرجیس کریمی)، کتب تفاسیر میں اسرائیلی روایات: ایک تقدیمی مطالعہ (مولانا احمد مجتبی مدنی)، طلباء مدارس عربیہ میں قرآن فہمی کا ذوق: احتساب و جائزہ (ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری)، تفسیر بالماثور کی نمائندہ کتابوں کا طریقہ تدریس (مولانا ارشد فہیم الدین مدنی)، جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تدریس قرآن: ایک جائزہ (مولانا خلیل الرحمن عظیمی عمری)، الاتقان فی علوم القرآن: طریقہ تدریس و استفادہ (مولانا عبد العلیم ماہر)، مدارس کے موجودہ نصاب میں کتب تفاسیر: ایک جائزہ (مولانا سلطان احمد اصلاحی)، تفسیر بیضاوی: طریقہ تدریس و استفادہ (مولانا شریف اللہ سلفی)، تدریس و تفہیم قرآن میں فکر فراہی سے استفادہ: ایک تقدیمی جائزہ (ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی)، جامع ترمذی میں ابواب فضائل القرآن: ایک مطالعہ (مولانا عبد اللہ مدنی)، الفرقہ کی الجامع لاحکام القرآن: طریقہ استفادہ (ڈاکٹر توپیر احمد فلاحی)، تفسیر ابن جریر طبری: طریقہ تدریس و استفادہ (ڈاکٹر احسان اللہ فہد)، تدریس قرآن میں جدید سائنسی تحقیقات سے استفادہ، کیوں اور کیسے؟ (مولانا محمد مظہر عظیمی)، ہندوستان کے شعبی مدارس میں تدریس قرآن: ایک جائزہ (ڈاکٹر نثار احمد عظیمی)، تفسیر بالرائے کی نمائندہ کتابوں کا طریقہ تدریس: ایک جائزہ (مولانا محمد احمد اثری)، مقدمہ فی اصول التفسیر لابن تیمیہ: ایک مطالعہ (مولانا ابوالبرکات اصلاحی)، دینی مدارس میں تدریس قرآن کی مطلوبہ ترجیحات (مولانا ابوالعاص وحیدی)،

قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم: اہمیت اور طریقہ کار (رفیق احمد ریسی سلفی، علی گزہ)۔

علاوہ ازیں درج ذیل چار مقالے سمینار کو موصول ہوئے۔ کسی وجہ سے ہمارے یہ چاروں معزز مہمان شریک سمینار نہ ہو سکے:

ترجمہ معانی القرآن، مسائل و مشکلات اور امکانات (مولانا محمد فاروق خاں)، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریس قرآن: ایک جائزہ (ڈاکٹر جشید احمد ندوی)، تفسیر فتح القدری: طریقہ تدریس واستفادہ (مولانا عزیز الرحمن سلفی)، دینی مدارس میں اصول تفسیر کی تدریس: جائزہ و سفارشات (ڈاکٹر فضل الرحمن مدینی)۔

۲ رماڑج کی اختتامی نشست ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری صاحب کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ نظامت کے فرائض مولانا عبد الواحد مدینی نے انجام دیے۔ ڈاکٹر شمار احمد عظیمی، مولانا اصغر علی امام مہدی، مولانا مقبول احمد فلاحی بلریاجنخ، مولانا شبیر احمد اٹوا، مولانا محمد مقیم فیضی، مولانا انعام اللہ فلاحی پوکنیاں، مولانا ابوالحاص وحیدی نے اپنے مفید تاثرات پیش کیے۔ اخیر میں ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری صاحب نے تفصیل سے سمینار کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ اسی نشست میں سمینار کے کنویز اور ماہنامہ نداء الصفا کے مدیر مولانا رفیق احمد ریسی سلفی نے تجاویز و سفارشات پیش کیں۔ افتتاحی اجلاس کے آخر میں سمینار کے دائی مولانا عبد الواحد مدینی نے کلمات تشکر ادا کیے۔

اس سمینار میں دہلی، اعظم گڑھ، لکھنؤ، بیمارس، منو کے علاوہ اضلاع بیتی، گونڈھ، سدھارتھ نگر، مہراج گنج، سنت کبیر نگر سے بڑی تعداد میں علماء اور دانشوروں نے شرکت کی۔

تجاویز و سفارشات

- تمام مقالہ نگاران اور دیگر شرکاء سمینار کا احساس ہے کہ یہ سمینار وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اس سمینار کے بعد تسلسل برقرار رکھتے ہوئے علاقائی طور پر آئندہ بھی اس طرح کے سمینار منعقد کیے جائیں۔

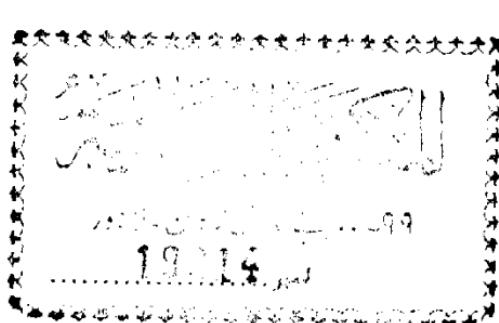
- بڑے مدارس کے اساتذہ اور ذمہ داران کا ایک اجتماع طلب کیا جائے، جس میں قرآن

- کے متعلق نصاب تعلیم اور تجویز پر تفصیل سے غور کیا جاسکے۔
- ۳۔ قرآن کریم کے جملہ متعلقہ موضوعات و مسائل پر ریسرچ و تحقیق کے لیے ایک "قرآنی تحقیقی ادارے" کا قیام عمل میں لاایا جائے۔ جدید کتابیں تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اسی ادارے سے ہندوستانی مصنفوں کی قرآن کریم سے متعلق تفہیقات کی طباعت کا بھی انتظام کیا جائے۔
- ۴۔ علوم قرآن پر تو سیعی معاشرات کا اہتمام کیا جائے اور ماہرین قرآن کی ایک جماعت و فقہ و فقہ سے مختلف مدارس میں قرآن سے متعلق تمام موضوعات پر لکھر دے۔
- ۵۔ قرآن کے مقام اور منیج تدریس کے تعلق سے مدارس دینیہ کے نصاب کو بہتر بنانے کے لیے مقابلہ نگاروں نے جو تجویز پیش کی ہیں، مقابلات کی روشنی میں انھیں باختصار تیار کیا جائے، پھر انھیں تمام مدارس کے ذمے داروں کی خدمت میں بھیجا جائے، تاکہ وہ ان پر غور کر کے ان کی تنفیذ میں تعاون پیش کر سکیں۔
- ۶۔ قرآنی پیغام کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے مناسب تدابیر اختیار کی جائیں، مثلاً عام اجتماعات منعقد کیے جائیں، مختصر تعارفی رسائل مختلف زبانوں میں تیار کر کے شائع کیے جائیں۔
- ۷۔ اس سہینار کا ایمان ہے کہ قرآن کریم امن عالم کی ضامن کتاب ہے۔ دنیا میں اس وقت فتنہ و فساد اور قتل و خونزی کا جوباز اگرم ہے وہ قرآن کے پیغام کو ترک کر دینے کا نتیجہ ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کی تعلیم سے موجودہ دنیا کو روشناس کرایا جائے۔
- ۸۔ اسلام و شریعت انصار اپنی تحریریوں اور تقریروں میں قرآن اور اس کی تعلیمات پر جو جارحانہ تنقیدیں کرتے ہیں اور اس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، ان کا سنجیدگی سے علمی جواب دیا جائے اور ہر طرح کی جذباتیت سے دور رہنے کی پوری کوشش کی جائے۔
- ۹۔ دینی مکاتب کے ناظرہ تعلیم میں قرأت و تجوید کا بھرپور اہتمام کیا جائے اور قرآن کی تعلیم کے لیے مکاتب میں حافظ اور مجدد رسیم کی خدمات حاصل کی جائیں، تاکہ مکاتب میں قرآن کی ناظرہ تعلیم بہتر ہو سکے۔

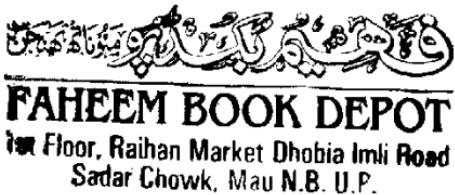
- ۱۰- سمینار کا عامتہ اسلامیین سے مطالبہ ہے کہ گھروں میں مرد، عورت، چھوٹے بڑے سبھی قرآن کی تلاوت کا باضابطہ اہتمام کریں اور مستند تراجم قرآن کے ذریعہ کتاب اللہ کے مفہایم سمجھنے کی کوشش کریں۔

۱۱- دینی مدارس کے درجات عالمیت میں ”تفسیر ابن کثیر“ داخل نصاب کی جائے، نیز تفسیر قرآن کے اساتذہ مذکورہ تفسیر کے مطالعہ کا خصوصی اہتمام کریں۔

۱۲- چونکہ صفا شریعت کا لمحہ اس سمینار کا داعی ہے، اس لیے اسی سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ مذکورہ امور پر بعض مرکزی اداروں کے اشتراک و تعاون سے قائدانہ کردار ادا کرے اور ذمہ داران مدارس کو مددوکر کے ان کے ذریعہ یہ تجاویز پاس کرائے اور عملی اقدام کرے۔

قرآن و مسلمان و مسالا

FAHEEM BOOK DEPOT

1st Floor, Raihan Market Dhobia Imlil Road
Sadar Chowk, Mau N.B. U.P.

