

قرآن فہمی کے داخلی و خارجی اصول

The Internal and external Sciences of the Holy Qur'an

☆ ڈاکٹر ثناء اللہ

ABSTRACT

The Proper approach to the Quran can be described in three stages: first, receive the message of the Quran by hearing or reading it Second: understanding the message of the Quran by reflecting upon it and studying its meaning third: apply the message of the Quran by ordering your personal life as well as the life of Society according to its message. The branch of Knowledge called "Ulum al Quran" may be used as a means for the accomplishment of the second stage, understanding the message of the Quran by understanding its setting and circumstances, Muslims have from earliest times, applied themselves not only to the message from Allah. The Quran, but also to its setting and framework, and the preoccupation with these ultimately developed into the "Knowledge" about the Quran. In this paper, there are a number of matters related to the study of the Quran to which I have drawn special attention, and also highlighted

*the external and eternal "Science" of the Holy Quran,
which shows the primary importance in the understanding
of the Holy Quran.*

مقدمہ:

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و بعد - قرآن کریم کے معانی و مطالب کی توضیح و تشریح کے لیے علم تفسیر کے چند مبادی ہیں جن کی معرفت قرآن فہمی کے لیے ناگزیر ہے۔ ان اصول و مبادی کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً مبادی تفسیر، اصول قرآن، قرآن فہمی کی شرائط فہم قرآن کے ذرائع و وسائل، قرآن فہمی کے وسائل و عناصر، اصول تفسیر، اصول فہم قرآن، اصول و مبادی، مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی، مبادی تدریس قرآن، علم تفسیر کے قواعد، علم تفسیر کی اساس، تفسیر کے قواعد، علم تفسیر کی اساس، تفسیر قرآنی کے مصادر، تفسیر قرآنی کے ماخذ، تفسیری منابع اور علوم القرآن وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا فہم ان اصول تفسیر کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

ایک مدون فن کی حیثیت سے اصول التفسیر یا اصول القرآن اور علوم القرآن سے مقصود وہ تمام علوم و مباحث علمیہ ہیں جو قرآن کریم سے متعلق ہیں۔ مثلاً قرآن کریم کا تعارف، اس کی فنی تعارف نزول قرآن کریم کی کیفیت، قرآن کی تدوین و کتابت، قرآن کی قراءات اور رسم الخط سے تعلق رکھنے والی مباحث شان نزول کی مباحث، قرآن کی آیات، اعجاز القرآن کی وجوہات، تفسیر (۱) و تاویل (۲) کا مفہوم، محکم و منشاہ، مکی مدنی، ناسخ و منسوخ، امثال القرآن، اقسام القرآن مفسر کے لیے شرائط و اہلیت، اسماء قرآنی اور اس قسم کی دیگر مباحث اس میں شامل ہیں۔ اور ان علوم اور اصول کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔

چند اہم اصول تفسیر کا تعارف:

قرآنی معارف و مطالب کے فہم اور قرآن کے غوامض و مشکلات کے انکشاف کیلئے ان قواعد و ضوابط (اصول تفسیر) کی معرفت بہت ضروری ہے۔ یہ قواعد تفسیر قرآن میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں ذیل میں چند اہم

مبادی تفسیر کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ تاکہ کتاب اللہ کے فہم میں ان کی اہمیت واضح ہو سکے۔

۱۔ تفسیر القرآن بالقرآن:

الفاظ قرآن کی تفسیر قرآنی آیات سے کرنا کسی کلام کا حقیقی مدعا صحیح معنوں میں خود متکلم بہتر انداز میں واضح کر سکتا ہے۔ قرآن کریم تفسیر قرآن کا پہلا ماخذ اور مصدر ہے زرکشی لکھتے ہیں۔ ”أحسن طريق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن“ (۳)

(تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی جائے) سیوطی لکھتے ہیں کہ ”إن التفسير يُطلب أولاً من القرآن“ (۴) یعنی سب سے پہلے قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں ”فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أحمل في مكان فانه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد سبط في موضع آخر“ (۵) پس اگر کوئی پوچھے کہ تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ سب سے احسن طریقہ تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے کیونکہ اگر ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے اور اگر ایک جگہ ابہام ہے تو دوسری جگہ اس کی وضاحت ہوتی ہے:

اس لیے جو شخص کتاب اللہ کی تفسیر کرنا چاہتا ہو تو اسے سب سے پہلے خود قرآن کریم پر غور و فکر کرنا چاہئے کیونکہ قرآن حکیم ایجاز (۶) و اطناب (۷) اجمال و تفصیل، اطلاق (۸) و تقید (۹) اور عام (۱۰) اور خاص (۱۱) پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم میں جو بات ایک مقام پر مختصر ہے تو یہی بات دوسرے مقام پر مفصل بیان کی گئی ہوتی ہے۔

قرآن کریم کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی ایک صورت یہ ہے کہ مجمل آیات کو واضح آیات پر محمول کر کے تفسیر کی جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ (۱۲) ”بتلاوتیجی ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے“ اس آیت میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ کون سے لوگ مراد ہیں جن پر انعام کیا گیا ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں اس کی صراحت کر دی گئی ہے۔ ”فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ“ (۱۳) (ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہونگے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء اور فاتحہ میں بیان کیے گئے اجمال کی یہ تفسیر تو واضح ہے۔

۲۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم:

تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ اور مصدر نبی کریم ﷺ کی احادیث ہیں قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس بات کی توضیح کی گئی ہے کہ اس دنیا میں رسول کریم ﷺ کو مبعوث فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ اپنے قول و فعل سے آیات قرآنیہ کی تفسیر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں نبی کریم ﷺ کو قرآن کریم کا شارح و مبین کہا گیا ہے ”إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ“ (۱۳) بے شک ہم نے آپ ﷺ کے پاس یہ نوشتہ بھیجا ہے واقع کے موافق تاکہ آپ ﷺ لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بتلایا ہے (بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ) سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو قرآن کریم کے احکام و معارف و مغایم بھی سمجھائے ہیں اور آپ ﷺ کا یہ فرض منصبی بتلایا ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے معانی و مغایم کے مطابق لوگوں کے تنازعات اور معاملات کے فیصلے کریں۔

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے ”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ (۱۵) حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا بھیجا ان میں ان کے جنس سے رسول کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے ”وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ“ (۱۶)

اور آپ ﷺ پر یہ قرآن کریم اتارا ہے تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ان کو آپ ﷺ لوگوں کے لیے واضح اور ظاہر کریں۔

ان مذکورہ اور دیگر متعدد قرآنی آیات کریمات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ ﷺ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم کے اسرار و معارف سے آگاہ کریں۔ اس لیے قرآن کریم سے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی تعلیمات تفسیر قرآن کا اہم ترین مصدر ہیں۔

امام ابن تیمیہ ^{رحمۃ اللہ علیہ} لکھتے ہیں ”فان اعياءك ذلك فعليك بالسنة فانها شارحة للقرآن موضحة له بل قد قال الامام ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله ﷺ فهو بما فيه من القرآن“ (۱۷) جمال الدین قاسمی (۱۳۳۲ھ) لکھتے ہیں ”ان السنة تفسر الكتاب و تبينه“ (۱۸) ذیل

میں سنت نبوی ﷺ سے قرآن کریم کی تفسیر و توضیح کے حوالہ سے نمونے کے طور پر چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔

امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) حضرت عدی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مغضوب علیہم“ سے مراد یہود اور (الضَّالِّينَ) سے مراد نصاریٰ ہیں (۱۹) قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے ”لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ“ (۲۰) اس آیت میں احسان سے مراد اخلاص یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور ہر قسم شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور ”الْحُسْنَىٰ“ سے مراد ”الحياة الْحُسْنَىٰ“ اچھی زندگی ”یعنی جنت کی زندگی ہے۔ لیکن ”زِيَادَةٌ“ یعنی مزید نعمت سے کیا مراد ہے؟ اس کا تعین لغوی معنی اور سیاق کلام سے نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم ﷺ کی اس حدیث سے اس کی صراحت ہو جاتی ہے۔ ”عن صهيب عن النبي ﷺ في قوله تعالى للذين احسنوا الحسنی و زیادة قال اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه قالوا ألم بيض وجوهنا أ و ينجننا من النار ويدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب قال فوالله ما اعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر اليه“ (۲۱) اور اہل جنت کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کی قسم! اللہ نے انہیں کوئی چیز نہیں دی ہوگی جو ان کو اللہ کی رویت سے زیادہ محبوب ہو۔

ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ سنت نبوی قرآن کریم کی شارح ہے، اس کے ذریعے۔ حمل، مشکل و دقیق مقامات قرآنی الفاظ و احکام اور حلال و حرام کی توضیح ہوتی ہے۔ اس لیے تفسیر قرآنی کے لیے سنت نبوی کی جانب رجوع ناگزیر ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى“ - (۲۲)

۳۔ اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم:

نبی کریم ﷺ کے بعد صحابہ کرام قرآن کریم کے ظاہری احکام و مسائل کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے قرآن کریم ان نفوس قدسیہ کی موجودگی میں انہی کے احوال و ظروف کے مطابق نازل ہوا اور وہ اس کے پس منظر سے بخوبی آگاہ تھے۔ اس لیے وہ اس کے متعلق ہر لحاظ سے زیادہ فہم رکھتے تھے۔ امام بن تیمیہ فرماتے ہیں: ”اذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فانهم ادري بذلك لما شاهدوا من القرآن و الاحوال التي احتصوا بها و لما لهم من الفهم و العلم

الصحيح لاسيما علماءؤهم و كبرؤؤهم كالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين و الائمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود“ (۲۳)

اور جب قرآن و سنت سے تمہیں تفسیر معلوم نہ ہو تو لازم ہے کہ تم اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرو، فہم قرآنی کا یہ زیادہ معقول طریقہ ہے۔ کیونکہ اس کے مخصوص شواہد قرآن سے وہ لوگ زیادہ واقف تھے ان حضرات کو نہ صرف اس کا مکمل فہم اور صحیح علم حاصل تھا بلکہ وہ اس پر مکمل طور پر عمل پیرا تھے، خاص طور پر ان کے علماء و اکابر مثلاً ائمہ اربعہ خلفاء راشدین اور عبد اللہ ابن مسعود جیسے ہدایت یافتہ ائمہ، اس لئے تفسیر قرآن کریم میں اگر نبی کریم ﷺ سے کوئی مستند تفسیر ثابت نہ ہو تو پھر آثار صحابہ کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی جائے گی۔ کیونکہ قرآن کریم جن احوال و ظروف میں نازل ہو رہا تھا وہ صحابہ کی نظروں کے سامنے تھا اور وہ آیات کریمات کے پس منظر سے بخوبی آگاہ تھے۔

لاوہ ازیں تفسیر کے ضمن میں صحابہ کرامؓ نے درج ذیل مصادر سے استفادہ کیا تھا۔ ۱۔ قرآن کریم ۲۔ سنت نبوی ﷺ ۳۔ اسباب نزول کی معرفت ۴۔ تورات و انجیل (اسرائیلیات) ۵۔ اوضاع لغت اور ادب جاہلی ۶۔ اجتہاد و استنباط کی صلاحیت و لیاقت، لیکن جس طرح احادیث رسول اللہ ﷺ سے استدلال اسی صورت میں معتبر ہو سکتا ہے جبکہ وہ روایتاً اور درمیاناً مقبول اور صحیح ہوں اسی طرح آثار صحابہؓ سے بھی استدلال اور تفسیر کا ماخذ اس صورت میں بنایا جاسکتا ہے جبکہ وہ سنداً صحیح ہوں۔

صحابہ کرامؓ قرآنی آیات کے شان نزول سے بخوبی واقف تھے اسی حوالے سے حضرت علیؓ سے مروی ہے ”والله ما نزلت آية الا وقد علمت فيما انزلت، ان ربي وهب لي قلباً عقولاً، ولساناً سؤلاً“ (۲۴) اللہ تعالیٰ کی قسم جو بھی آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ کس بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ میرے رب نے مجھے بہت سمجھنے والا دل اور بہت پوچھنے والی زبان عطاء فرمائی ہے۔

۴۔ اقوال تابعین:

صحابہ کرامؓ کے بعد تفسیر قرآنی کا چوتھا ماخذ تابعین کے اقوال و آثار ہیں۔ شرط یہ کہ صحیح سند کے ساتھ منقول ہوں تابعین صحابہ کرامؓ کے تلامذہ تھے۔ صحبت رسول ﷺ کی مانند صحبت صحابہ کرامؓ کا بھی اچھی تعلیم و تربیت میں بڑا دخل ہے۔ امام بن تیمیہ لکھتے ہیں۔ ”اذالم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الائمة في ذلك الى اقوال التابعين“ (۲۵)

۵۔ کلام عرب:

قرآن کریم کے صحیح فہم کے لیے ضروری ہے کہ نزول قرآن کے دور کی صحیح تصویر سامنے ہو۔ کلام عرب (قدیم جاہلی عربی شاعری و نثر) اور اس کے اسلوب نگارش سے اچھی طرح واقفیت ہو۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا قول ہے ”أَتَمَّا النَّسِيءَ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ“ (۲۶) اور ”وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا“ (۲۷) کی تفہیم نزول قرآن کے وقت زمانہ جاہلیت کے عربوں کی عادات کی معرفت کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ اور یہ تصویر اس زمانے کے ادبی و علمی شہ پاروں بالخصوص جاہلی عربی شاعری کو پڑھنے سے صحیح طور پر سمجھ میں آسکتی ہے۔ اس سلسلے میں زمانہ جاہلیت کے دو اہم معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔

ابن فارس (۳۹۵ھ) (۲۸) عربی زبان کی اہمیت کے بارے لکھتے ہیں ”لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها“ (۲۹) یعنی عربی زبان افضل اللغات ہے اور اس میں بہت زیادہ وسعت ہے، بطور وی عربی زبان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”إن القرآن هو دستور الأمة و منهجها بولغة العرب هي قاموسه لفظاً و معناً“ (۳۰)

یعنی امت کے لیے قرآن دستور اور منہج کی حیثیت رکھتا ہے اور عربی زبان اس کے الفاظ و معانی کے لیے قاموس ہے۔

اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حدیث نبوی ﷺ، اقوال صحابہ و تابعین کے بعد لغت عرب سے مدد لی جاسکتی ہے۔ لہذا جن قرآنی آیات کے مفہوم میں کوئی الجھن، اشتباہ، ابہام و اجمال نہ ہو اور ان کی تفہیم کے لیے کسی تاریخی پس منظر کو جاننے کی بھی ضرورت نہ ہو تو ایسے مقامات پر عربی لغت ہی تفسیر کا واحد ماخذ ہے لیکن اس کے برعکس جن مقامات پر ابہام یا اجمال ہو یا جو آیت کسی واقعاتی پس منظر سے وابستہ ہو یا اس سے فقہی احکام مستنبط کیے جا رہے ہوں ایسے مقامات پر صرف لغت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اس لیے یہاں تفسیر کی اصل بنیاد قرآن کریم، احادیث نبوی ﷺ اور آثار صحابہ و تابعین پر ہوگی۔ ان مصادر تفسیر کے بعد لغت عرب سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔

۶۔ تفسیر القرآن بالعقل والاجتهاد:

قرآن کریم کے اسرار و حکم کی معرفت تک علم و عقل، خشیت و انابت اور تدبر و تفکر کے ذریعے نئے

حقائق و معارف تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی رسول اللہ ﷺ نے ابن عباسؓ کے لیے دعا فرمائی تھی ”أَلِّمَ فِقْهَهُ فِي الدِّينِ عِلْمَهُ التَّوْبِيلِ“ (۳۱) (یا اللہ! ابن عباس کو دین میں تفہیم اور قرآن کریم کی تفسیر و تاویل کا فہم عنایت فرما)۔

۷۔ اسباب نزول:

نزول کے اعتبار سے قرآنی آیات دو قسم پر مشتمل ہیں۔

۱۔ وہ آیات کریمات جو بغیر کسی سبب کے نازل ہوئیں۔

۲۔ دوسری وہ آیات ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعہ کی بناء پر ہوا جسے مفسرین کے اصطلاح میں ان آیات کا پس منظر سبب نزول کہا جاتا ہے۔ لہذا فہم قرآن کے لیے نزول قرآن کے پس منظر کو سمجھنا ناگزیر ہے۔ کیونکہ اس کی مدد سے بسا اوقات نزول قرآن کے تاریخی پس منظر کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات کے معاشرتی سیاق و سباق کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

سیوطی تقی الدین ابن دقیق العید (۸۰۲ھ) اس حوالے سے لکھتے ہیں ”بیان سبب النزول طریق قوی فی فہم معانی القرآن“، (۳۲) (سبب نزول کا بیان کرنا قرآن کریم کے معانی و مفہم کو سمجھنے کا قوی ذریعہ) ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَانَّم وَجْهُ اللّٰهِ، (۳۳) (اور اللہ ہی کے لیے ہیں (سب سمتیں) مشرق بھی اور مغرب بھی کیونکہ تم جس طرح رخ کرو ادھر (وہی) اللہ تعالیٰ کی ذات ہے) زرخشی لکھتے ہیں ”فانالو ترکنا مدلول اللفظ لاقتفی ان المصلی لایجب علیہ استقبال القبلة سفراً و لا حضراً و هو خلاف الاجماع، فلا یفہم مراد الآیة حتی یعلم سببها، و ذلك أنها نزلت لما ﷺ علی راحلته، و هو مستقبل من مكة الى المدينة، حیث توجهت بہ، فعلم ان هذا هو المراد“ (۳۴) اگر کسی آیت کا شان نزول پیش نظر نہ ہو تو اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں قبلہ کی جانب رخ کرنا ضروری نہیں بلکہ صرف دل سے اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ کرنا ہی کافی ہے حالانکہ دوسری آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہونماز میں مسجد حرام یعنی کعبہ کی جانب رخ کرو لیکن شان نزول کی اس روایت سے غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں سواری پر نفل پڑھا کرتے تھے خواہ آپ کا رخ کعبہ کی جانب ہوتا یا نہ ہوتا تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جدھر رخ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا معلوم ہوا

کہ اس آیت کا حکم سفر کی حالت میں سواری پر نفل پڑھنے کے بارے میں نازل ہوا ہے اس لیے یہ عام حکم نہیں ہے۔

۸۔ نظم قرآن:

ابن منظور نظم کا لغوی مفہوم اس طرح بیان کرتا ہے: ”النظم التالیف، نظمت اللولو ای جمعته فی السلك، و التنظیم مثله و کل شیء قرننه بأخر أو ضمنت بعضه الی بعض فقد نظمتہ“ (۳۵) نظم کا منی پر ونا نہیں کہا جاتا ہے کہ نظمتم اللولو یعنی میں نے موتی کو دھاگے میں جمع کئے اور اسی طرح تعظیم سے مراد ہر وہ چیز جس کو آپ کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دیں یا اس کے کچھ حصے کو کچھ حصے کے ساتھ ملائیں تو اسے نظم کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں نظم سے ”ان تكون السورة كاملاً واحداً ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة والذاحقة او بالتی قبلها أو بعدها، كما قدمنا فی نظم الايات بعضها مع بعض، فکما أن الايات ربما تكون معترضة و علی هذا الأصل ترى القرآن كله كلاماً واحداً ذا مناسبة و ترتیب فی أجزائه من الأول، (۳۶) نظم سے ہماری مراد یہ ہے کہ پوری سورہ ایک مکمل وحدت کی صورت میں ظاہر ہو، اور وہ سورہ اپنے ما قبل اور ما بعد کی سورتوں سے مناسبت رکھتی ہو، جس طرح ہم آیات کے باہم نظم میں پیش کر چکے ہیں۔ جس طرح بعض آیات بطور جملہ معترضہ کے آجاتی ہیں۔ اسی طرح بعض سورتیں بھی اسی نوعیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پورا قرآن ایک نظر آئے گا جس کے جملہ اجزاء میں شروع سے آخر تک ایک خاص طرح کی مناسبت اور ترتیب پائی جاتی ہے۔

قرآن مجید ایسی منظم و مربوط کتاب ہے جس کی ہر سورہ اور سورہ کی ہر آیت اپنے مقام پر پوری طرح موزوں ہے اور اپنی ترتیب کے لحاظ سے اس بات کی مظہر ہے کہ یہ ایک ایسی ذات کا کلام ہے جو حکیم و خبیر ہے۔ بعض علماء نے نظم کے لیے تناسق، توافق تناسب اور ربط کی تعبیر بھی اختیار کی ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بامعنی کلام میں ہمیشہ ایک ربط اور مناسبت ہوتی ہے ربط اور مناسبت کے بغیر کلام ادھورا اور بے فائدہ ہوتا ہے بامعنی کلام میں ہمیشہ ربط ہوتا ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو یہ اول سے آخر تک باہم مربوط ہے یہی وجہ ہے کہ سورتوں اور آیتوں کی ترتیب تو قینی ہے۔ نبی کریم ﷺ پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ ﷺ اس آیت کو معنی اور مناسبت کے لحاظ سے اس کے مناسب مقام پر رکھتے تھے۔ اس بناء پر مکی سورتوں میں بعض آیات کریمات مدنی اور مدنی سورتوں میں بعض آیات کریمات مکی ہیں۔ ربط اور مناسبت

کی تین اقسام ہیں۔ (۱) ربط علی (۲) ربط خفی (۳) ربط اخفی۔

اور اگر ہم قرآن کریم میں غور کریں تو قرآنی ربط کی چھ صورتیں ہیں (۱) سورتوں کے درمیان ربط (۲) آیات کے درمیان ربط (۳) ایک آیت کے مقدم و موخر میں ربط (۴) قرآن کریم کی ابتداء و انتہاء میں ربط و مناسبت (۵) سور کا متصل سورۃ کے فواتح سے ربط (۶) ہر سورۃ کی ابتداء اور اس کی انتہا میں مناسبت اور ربط۔ آیات و سور کے درمیان ربط و نظم ایک امر بدیہی ہے، نظم و ترتیب بامعنی کلام کا خاصہ ہے قرآن کریم کی آیات کے فہم و ادراک اور صحیح مفہوم کے تعین کے لیے آیت کے سیاق و سباق پر غور کرنا ضروری ہے بصورت دیگر فہم قرآن میں غلطی کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ اس پر یہ بات بھی دلیل ہے کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب نزولی نہیں بلکہ توفیقی ہے کہ قرآن کریم کی جو سورتیں پہلے نازل ہوئیں وہ ترتیب میں موخر اور جو بعد میں نازل ہوئیں وہ مقدم ہو گئیں۔ یہ سب کچھ سورتوں کے مضامین کی مناسبت کی وجہ سے ہوا۔

اس کے علاوہ اور بھی علوم ہیں مثلاً محکم و متشابہ، علم تجوید، علم قراءت، مکی مدنی کی معرفت، فقہ و علم اصول فقہ، علم الکلام، علم المنطق، علم الحساب، علم الاسرار، علم الحقائق، علم الجدل و الخلاف، علم القصص، علم الموعبہ، یہ علوم بھی قرآن فہمی کے لیے ضروری ہیں۔

مفہم قرآنیہ کے تعین میں خارجی معانی کی اہمیت

صحابہ کرامؓ کا فہم قرآن کریم اور عربی زبان و ادب سے استشہاد

اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرکین مکہ اگرچہ تعصب کی بنا پر قرآنی مطالب و مفہم عالیہ پر ایمان لانے سے گریز کرتے رہے لیکن انہیں قرآن کی معجز بیانی کے آگے گردنیں خم کرنا پڑیں۔ اگرچہ عہد رسالت میں تفسیر کا دائرہ محدود و مختصر تھا کیونکہ قرآن مجید صحابہ کرامؓ کے سامنے نازل ہو رہا تھا اور ان کے لیے زبان و بیان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لیے انہیں ہر قرآنی آیت کی تفسیر کی بابت آپ ﷺ سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ تاہم بعض اوقات انہیں نادر مشکلات قرآنی کے فہم و ادراک میں دشواری پیش آ جاتی تھی جس کی تفسیر تشریح کے لیے نبی کریم ﷺ سے رجوع کرتے تھے۔ بہت سی ایسی مرویات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ بسا اوقات آیات قرآنیہ کا صحیح مشانہ سمجھنے کی بناء پر نبی کریم ﷺ سے استفسار کرتے تھے مثلاً قرآن کریم یہ آیت (وَکُلُّوْا وَاَشْرَبُوْا حَتّٰی یَبۡیِّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْاَبۡیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْاَسْوَدِ) (۳۷) (اور کھاؤ پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید خط (یعنی روشنی) صبح صادق کا فرق واضح ہو جائے۔ سیاہ خط (یعنی اندھیرے) نازل ہوئی تو

حضرت عدی بن حاتم کو مذکورہ آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہ آیا لہذا ”أخذ عدی عقالا ایض و عقالا أسود“ انھوں نے ایک سفید اور ایک کالا دھاگہ لے لیا، اس وقت تک اپنا کھانا پینا جاری رکھتے تھے جب تک کہ یہ دونوں دھاگے الگ الگ نمایاں نہ ہو جائیں۔ آپ ﷺ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے آیت کا صحیح مفہوم بیان کیا کہ (لا بل هو سواد الليل و بیاض النهار) (۳۸) (اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی ہے)

۹۔ صحابہ کرام اور استشہاد بالشعر الجاہلی:

صحابہ کرامؓ میں سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا مرتبہ علم تفسیر میں بہت بلند تھا۔ حضرت عمرؓ ابن عباسؓ کی اس مفسرانہ شان کے اس قدر معترف تھے کہ جب کبھی انہیں قرآن مجید کے کسی لفظ میں اشکال پیش آتا تو وہ ان ہی کی طرف رجوع کرتے۔ ابن عباسؓ کا امتیازی وصف لغت عرب میں مہارت تھی، آپ شعر جاہلیت، انساب اقوام اور تاریخ عرب سے بھی پوری طرح واقف تھے ایک دفعہ چند صحابہ کرامؓ کے مابین سورۃ عبس میں لفظ ”أبا“ کے متعلق اختلاف ہوا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا چلو ابن عباسؓ کے پاس چلیں وہ ہم سب سے زیادہ لغت عرب کے جاننے والے ہیں۔ اسی طرح ابن عباسؓ سے مروی ہے ”عن ابن عباسؓ قال كنت لأأدری ما (فاطر السموات) (۳۹) حتی أتانی أعرابیان یختصمان فی بئر فقال احدہما أنا فطر تھا یقول انا ابتدا تھا“ (عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میرے علم میں قرآنی آیت (فاطر السموات) کا مفہوم نہیں تھا۔ ایک بار دو اعرابی کنویں کے بارے میں مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ان میں سے ایک نے کہا ”أنا فطر تھا“ یعنی اس کی ابتداء میں نے کی یعنی (انا ابتدا تھا) اس سے اہل زبان اعرابی کی مدعا بیان کرنے پر فطر کی وضاحت ہوگئی۔ کہ اس کے معنی ابتدا کرنا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ قرآن کے معانی کی تعیین اور کلمات غریبہ کی تفسیر و تشریح اور لغوی استدلال کے لیے عربی شاعری کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے جیسا کہ ان کا فرمان ہے ”اذا تعاجم شعی من القرآن فانظروا فی الشعر العربی“ (۴۰)

(جب قرآن مجید میں تمہیں لغوی دشواری محسوس ہو تو شعر عرب میں اسے تلاش کرو) رافع تفسیر قرآن میں عربی شاعری سے استشہاد کے حوالہ سے صحابہؓ کی بابت لکھتے ہیں ”فلما تکلموا فی تفسیر القرآن و غریب الحدیث، و كانوا یلتمسون لذلك مصادقہ من اشعار العرب، وضح هذا المعنی اللغوی“ (۴۱)

مذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ تفسیر قرآن میں عربی شاعری سے استشہاد کی طرف رجوع اور اسکے اصول و فروع کی بنیاد نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں رکھی گئی تھی۔ کیونکہ صحابہ کرام حضور ﷺ سے قرآنی الفاظ و کلمات کے معانی، عقائد کے مسائل، احکام شرعیہ اور مسائل آداب و اخلاق سیکھتے تھے جن پر قرآن کریم مشتمل ہے۔

نبی کریم ﷺ کے بعد صحابہ کرام قرآنی الفاظ و کلمات کی معرفت میں کلام عرب کو سند سمجھتے تھے کیونکہ بسا اوقات بعض قرآنی الفاظ کے قلیل الاستعمال اور غیر مانوس ہونے کی وجہ سے ان پر معانی واضح نہیں ہوتے تھے۔ پھر وہ ایسے الفاظ و کلمات کا استعمال کلام عرب میں تلاش کرتے تھے۔ ابن عباس کے بارے میں ہے ”ہو الرائد فی مجال تفسیر القرآن بالاستناد الی کلام العرب المنظوم وهو الذی نمى الطريقة اللغویة فی تفسیر الکتاب العزیز“ (۳۲)

(یعنی ابن عباس کلام عرب منظوم کو تفسیر قرآن میں سند کی حیثیت رکھ دیتے تھے جس سے لغوی تفسیر کی ارتقاء میں بہت مدد ملی)

عبید اللہ بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ ”رأیت عبد اللہ بن عباس یسأل عن غریب القرآن فینشد الشعر“ (۳۳) یعنی ”انہ کان یستشهد به علی التفسیر“ (۳۴) (آپ نے فرمایا کہ میں نے عبد اللہ بن عباس کو قرآن کریم کی عربیت کے بارے سوال کرتے ہوئے دیکھا پھر وہ استشہاد کے طور پر شعر پڑھتے تھے۔ یعنی تفسیر کے لیے عربی اشعار سے استشہاد کرتے تھے) پس مذکورہ بالا آثار سے واضح ہوتا ہے کہ ابن عباس نے عہد صحابہ میں قرآن کریم کے مفردات اور غریب الفاظ کی تفسیر و توضیح کے لیے قدیم عربی شاعری سے استشہاد اور اسالیب کلام عرب سے استدلال کی بنیاد رکھی۔ اس سلسلے میں نافع ابن رزق کے سوالات مشہور ہیں جو انھوں نے ابن عباس سے کیے۔ (۳۵)

ان سوالات کی مختلف روایات ہیں۔ ان روایات میں سب سے اہم اور مکمل نافع ابن الارزہ (۶۵ھ) (۳۶) کے سوالات کی روایت ہے جس کا کچھ حصہ ابن الانباری نے کتاب الوقف والابتداء میں اور کچھ حصہ طبرانی (۳۴۰ھ) نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ ان مسائل کی طبرانی نے اپنی سند سے جو پیر (۳۷) عن الضحاک (۱۰۵ھ) بن مزاحم ہلالی کے طریق سے المعجم الکبیر میں تخریج کی ہے لیکن جو پیر بن سعید ضعیف اور متروک الحدیث ہے (۳۸) اسی طرح ان مسائل کو ابو بکر انباری (۳۲۸ھ) نے اپنی سند سے محمد بن زیاد بن مروان یثغرمری (۳۹) میمون بن مهران (۱۱۸ھ) (۵۰) سے ایضاً الوقف والابتداء میں تخریج کی

ہے۔

لیکن یہ سند بھی بہت ہی ضعیف ہے کیونکہ محمد بن زیاد بيشکری کذاب تھا اور حدیثیں گھڑتا تھا۔ ان مسائل کو جلال الدین سیوطی (۹۱۱ھ) نے بھی اپنی سند سے الاقان فی علوم القرآن میں بیان کیا ہے لیکن اس کی سند بھی ضعیف کیونکہ اس سند میں سری بن عاصم بن سہیل کذاب تھا اور حدیثیں چوری کرتا تھا (۵۱) اس لیے اس کی خبر سے دلیل لینا بھی درست نہیں ہے۔ (۵۲) اس سند میں سعد بن سعید المقبری ہے یہ قدری ہے اس کی خبر سے دلیل لینا بھی درست نہیں ہے۔ (۵۳) اور اس سند میں حمید بن علی عرف کوفی (۵۳) ہے وہ ضعیف اور منکر الحدیث ہے اور ثقہ نہیں ہے۔ (۵۴)

ذیل میں نافع ابن ازرق کے ابن عباسؓ سے سوالات کی نمونے کے طور پر چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں تا کہ فہم قرآن میں عربی ادب و شاعری سے استشہاد کی اہمیت واضح ہو سکے۔

۱۔ نافع بن ازرق نے عبد اللہ بن عباسؓ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قول ”وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا“ (۵۵) (اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں) میں لفظ ”مقتدرا“ کے کیا معنی ہیں؟ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے صاحب قدرت، قدرت رکھنے والا ”قادراً مقتدراً“، پھر آپ نے کلام عرب سے استشہاد کرتے ہوئے نابغہ ذبیانی کا درج ذیل شعر پڑھا:

”وَ ذِي صَعْنٍ كَفَفْتُ النَّفْسَ عَنْهُ وَ كُنْتُ عَلَىٰ مَسَاءٍ تِهٍ مُّقْتَدِرًا“ (۵۶)

ترجمہ: میں نے کینہ پروردشمن کی طرف سے اپنی طبیعت روک لی۔ حالانکہ میں اس سے بدسلوکی کرنے پر قدرت رکھتا تھا۔

۲۔ نافع بن ازرق نے ابن عباسؓ سے اس آیت ”ہم فیہا خالدون“ (۵۷) کی بابت دریافت کیا۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے ”ہم فیہا باقون لا یخرجون منها ابداً، كذلك اهل النار و اهل الجنة“ کہ وہ اس میں رہیں گے اور وہاں سے کبھی نہ نکلیں گے۔ پھر اس نے کہا کیا اہل عرب بھی اس معنی سے واقف ہیں؟ انھوں نے فرمایا ہاں عدی بن زید کا قول ہے۔

فَهَلْ مِنْ خَالِدٍ اِمَّا هَلَكْنَا وَ هَلْ بِالْمَوْتِ يَا لِلنَّاسِ عَارُ (۵۷)

ترجمہ: اگر ہم ہلاک ہو جائیں تو اے قوم! کیا کوئی ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اور اے لوگو! کیا مرنے میں بھی کچھ

شرم ہے)

اس شعر میں خالد کا لفظ ہمیشہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور یہی مفہوم مذکورہ قرآنی آیت میں لفظ خالدون کا ہے۔

۳۔ نافع بن ازرق نے کہا اللہ تعالیٰ کے قول (أَنذَادًا) (۵۹) کا کیا معنی ہے، انھوں نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے۔

”الاشباه والأمثال“ مثل اور مانند لوگ۔۔۔۔۔ نافع بن ازرق نے کہا اہل عرب اس کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ ابن عباسؓ نے فرمایا: لبید بن ربیعہ کا شعر ہے:

أَحْمَدُ اللَّهِ فَلَا نَدْلَهُ بِيَدِ يِهِ الْخَيْرُ شَاءَ فَعَلَ (۶۰)

ترجمہ: میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کا کوئی مثل و نظیر نہیں اس کے ہاتھ میں بہتری ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان مذکورہ سوالات کی اسناد تینوں ماخذ یعنی المعجم الكبير للطبراني، ايضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري اور الاتقان في علوم القرآن، میں بہت ہی ضعیف ہیں، لیکن یہ بات قرآن کریم کے الفاظ و مفردات کے بیان کے ثبوت میں جاہلی عربی شاعری سے استعانت لینے میں جو ابن عباسؓ سے مروی ہے قدح و جرح نہیں ہے کیونکہ صحیح سند سے وارد ہے کہ حضرت ابن عباسؓ قرآن کریم کے مفردات کی تفسیر و توضیح کے لیے شعر جاہلی سے استشہاد کرتے تھے ابو عبیدہ (۲۲۲ھ) نے اس روایت کی تخریج کی ہے، ابو یزید قرشی نے بین اللفظ و المعنی کے تحت عربی شاعری سے استشہاد کی متعدد مثالیں پیش کی ہیں۔ (۶۱)

ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ھشیم (۱۸۳ھ) (۶۲) حصین بن عبد الرحمن (۱۳۶ھ) سے روایت کرتے ہیں (۶۳) انھوں نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود الھذلی الاعمی (۹۸ھ) (۶۴) سے نقل کیا ہے کہ ابن عباسؓ سے قرآن کریم کے غیر مانوس الفاظ کی بابت سوال کیا جاتا تھا تو آپ قرآن کریم کے غیر مانوس الفاظ کی تفسیر میں جاہلی عربی اشعار سے استشہاد کرتے تھے۔ (۶۵)۔

کلام اللہ عربی اسالیب و تراکیب کو متضمن ہے جو زمانہ جاہلیت کے کلام عرب میں پائے جاتے تھے کہ ابو عبیدہ (۶۶) نے قرآن کریم کے بارے میں کہا ”و فی القرآن مثل مافی الکلام العربی من وجوه الاعراب، و من الغریب و المعانی“ اس میں وہ وجوہ اعراب اور غیر مانوس الفاظ ہیں جو کلام عرب میں پائے جاتے ہیں، ابن قتیبہ کلام عرب کے تمام اسالیب کے ذکر کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن کریم انہی اسالیب عرب پر اتر ہے ”و بكل هذه المذاهب نزل القرآن“ ابن فارس کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اہل عرب کے تمام

اسالیب پائے جاتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ وہ اس کے فہم سے اور اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہیں کیونکہ قرآن کریم ان کی زبان و اسالیب زبان میں نہیں ہے۔ (۶۷)

اس سے واضح ہوا کہ جاہلی عربی شاعری میں قرآن کریم کے معانی کو تلاش کرنا اس سے قرآن کے غیر مانوس الفاظ و مفردات کے تفسیر میں شواہد ملتے ہیں۔ اور اس سے قرآن کے اسالیب و تراکیب کے فہم میں مدد ملی جاتی ہے کیونکہ یہ اشعار اہل عرب کی تہذیب اور زبان کا مجموعہ ہے۔

کلام عرب سے استشہاد کے اصول:

اول: تفسیر قرآن کریم میں اہل عرب کے عمومی محاورات اور اشعار سے استفادہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تاہم اشعار عرب سے استدلال کر کے کوئی ایسا قلیل الاستعمال معنی بیان کرنا بالکل غلط ہے جو لغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہو لیکن عام بول چال میں نہ ہو۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ ”اَنْضَرْبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ“ (۶۸) جمہور علماء کے نزدیک اس کا معنی ہے کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو لیکن سرسید احمد خان نے عام محاورے کو ترک کر کے لغت کا سہارا لیتے ہوئے یہ معنی بیان کیا ہے ”مار اپنے عصا سے پتھر کو“ (یعنی چل اپنے عصا کے سہارے سے اس پہاڑی پر)۔

اس آیت میں اضرب ”مارو“ کی بجائے يضربون فی الارض ”چلو“ اور ”الحجر“ کے معنی ”پتھر“ کے بجائے ”چٹان بیان کیے گئے ہیں جس کی تائید کلام عرب سے نہیں ہو سکتی، قرینے اور دلیل کے بغیر سرسید احمد خان نے کہا ہے کہ یہاں حرف ”فسی“ مقدر ہے۔ الغرض سرسید احمد خان اور دیگر مجددین نے اپنی تفاسیر میں عربی محاورات، سیاق و سباق اور احادیث رسول ﷺ کو پس پشت ڈالتے ہوئے قرآن کریم کے الفاظ خود ساختہ معانی لیے اور قرآنی قصوں کو تمثیلات پر محمول کیا ہے۔ ان کی یہ تفاسیر لغت، حدیث رسول ﷺ اور صحابہ تابعین کی متفقہ تفاسیر کے منافی ہیں۔ (۶۹)

دوم: جاہلی اور مخضرم طبقہ کے شعراء کے کلام سے استشہاد بالاتفاق درست اور جائز ہے جمہور علماء کے نزدیک قدیم یعنی اسلامی شعراء کے کلام سے بھی استشہاد صحیح ہے جبکہ چوتھے طبقے یعنی مولدین کے کلام سے جمہور کی رائے کے مطابق استشہاد نہیں کیا جاسکتا۔ بغدادی ان طبقات کے شعراء کے کلام سے استشہاد کی بابت لکھتے ہیں ”الکلام الذی یتشهد بہ نوعان“ شعر وغیرہ، فقائل الاول، قد قسمہ العلماء علی طبقات اربع الطبقة الاولى، الشعراء الجاهليون، وهم قبل الاسلام كأمری القیس و الأعشى، والثانية،

المخضرمون، وہم الذین أدرأکوا الجاهلیة و الإسلام کلیدو حسان، الثالثة، المتقدمون، و یقال لهم الإسلامیون، وهم الذین کانوا فی صدر الإسلام کحزیر و الفرزدق، الرابعة و المولدون، و یقال لهم المحدثون، وهم من بعد هم الی زماننا کبشار بن برد و أبی نواس، فالتبتقان الاولیان، یتشهد بشعرهما إجماعاً ”جس کلام سے زبان کے معاملے میں استشہاد کیا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جو شعر کی صورت میں دوسرا جو شعر کی صورت میں نہیں ہے۔ ان میں پہلی قسم کو اہل علم نے چار طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا طبقہ اسلام سے پہلے شعرائے جاہلیت کا ہے، جیسے امرؤ القیس اور اعمش، دوسرا مخضرمین کا ہے جنہوں نے اسلام اور جاہلیت، دونوں کا زمانہ پایا، جیسے لبید اور حسان، تیسرے متقدمین ہیں جنہیں اسلام میں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دور اول میں آئے، مثال کے طور پر جریر اور فرزدق، چوتھے مولدین ہیں جنہیں محدثین بھی کہتے ہیں۔ ان میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو پہلے تین طبقات کے بعد ہمارے اس زمانے تک ہیں، جیسے بشار بن برد اور ابو نواس، ان میں سے دو طبقات کے بارے میں اجماع ہے کہ ان کے اشعار سے استشہاد کیا جائے گا۔ (۷۰) البتہ علوم بلاغہ معانی، بیان اور بدیع میں مولدین کے اشعار سے استشہاد جائز و درست نہیں ہے۔ (۷۱) علوم لغویہ اور ان کی اقسام میں فصیح و بلیغ مولدین کے کلام سے استشہاد کیا جاسکتا ہے۔ (۷۲) بہر حال استشہاد کے ضمن میں جو حیثیت دور جاہلیت اور صدر الاسلام کی ہے وہ کسی دور کی نہیں کیونکہ علماء نے دور جاہلیت اور صدر الاسلام کی شاعری کو خصوصی طور پر جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔

رأفی استشہاد کی شرائط کی بابت لکھتے ہیں ”وہو النوع الذی یدخل فیہ اکثر الموضوع، لحاجة العلماء الی الشواہد فی تفسیر الغریب و مسائل النحو، و قد اشترط ذلك علماء المصرین (البصرة الکوفة) بعد ان قامت المناظرات بینہم فی فروع النحو و مسائل، و کانوا یتشهدون علی ذلك بأشعار الطبقتین من الجاہلین و المخضرمین، ثم اختلفوا فی الإسلامیین کحزیر و الفرزدق، و اکثرہم علی جواز الاستشہاد بأشعارہم و کان ابو عمرو بن العلاء، و عبد اللہ بن اسحاق، و الحسن البصری، و عبد اللہ بن شہرمة، یتحققون الفرزدق و الکمیت و ذو الرمة و أضرابہم، یعدونہم من المولدین الذین لا یتشهد بکلامہم۔“ (۷۳)

”کوفہ اور بصرہ کے نحویوں کے درمیان جب مسائل نحو پر بحث و مناظرات زور پکڑ گئے تو انہوں نے اپنے اصول و قواعد نحویہ اور تفسیر غریب کے لیے ”شواہد“ کی شرط عائد کر دی۔ اس سلسلے میں وہ دو طبقات ”جاہلی

و مخضرم“ سے تو بلا جھجک استشہاد کرنے لگے لیکن دور اسلام کے شعراء جریر و فرزدق کے بارے میں اختلاف رونما ہوا۔ ان میں سے اکثریت نے ان اشعار سے استشہاد کو جائز قرار دیا لیکن ابو عمرو بن العلاء عبد اللہ بن اسحاق، حسن بصری اور عبد اللہ شبرمہ نے فرزدق، کیمت، اور ذوالرمہ اور ان جیسے دوسرے شعراء میں لحن پائے جانے کے باعث استشہاد کو جائز قرار نہیں دیا۔ اور ان کو مولدین قرار دیا جن کے کلام سے استشہاد جائز نہیں۔“

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان شعراء میں سے کوئی ایک بھی شعری غلطی سے محفوظ نہیں ہے۔ ان اغلاط کی ناقدین نے نشان دہی کی اور شعری ضرورت کے پیش نظر اس شعری غلطی کا نام لے کر اس کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کی چنانچہ ایک شاعر کے لیے اسے بغیر ہچکچاہٹ استعمال کرنا جائز ہو گیا۔ سیبویہ کہتے ہیں ”انہ یحوز فی الشعر مالا یحوز فی الکلام، من صرف لاینصرف، یشبہونہ بما ینصرف من الاسماء و حذف مالا یحذف یشبہونہ بما قد حذف، و استعمل محذوفاً“ (۷۴)

(شاعری میں وہ جائز ہے جو کلام (نثر) میں ناجائز ہے۔ منصرف وغیرہ منصرف، اسے اسماء میں سے جو حذف نہیں ہوتا اسے حذف کر کے منصرف کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جو محذوف ہو چکا ہے اور محذوف استعمال کیا گیا ہو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ لہذا علما لغت نے شاعری سے استشہاد میں مختلف راستے اختیار کیے۔ بعض نے کچھ وسعت اختیار کی کہ مولدین اور ہر اچھی شاعری کرنے والے سے استشہاد کیا جائے جبکہ کچھ نے پہلے تینوں طبقات تک محدود رہنے پر اصرار کیا ہے۔

سوم: جب کتاب اللہ اور احادیث و آثار کی روشنی میں مفہوم قرآنی کی تعیین نہ ہو رہی ہو تو پھر قرآنی آیات کی تفسیر و توضیح کے لیے عربی شاعری کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ لیکن جب قرآنی آیات کی تفسیر مذکورہ مصادر شرعیہ سے ہو رہی ہو تو پھر کلام عرب سے دلیل لانا درست نہیں بلکہ ان تفاسیر کی جانب رجوع کرنا واجب ہوگا جو کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم میں وارد ہوئی ہوں۔ (۷۵)

زرکشی لکھتے ہیں ”مالم یرد فیہ نقل عن المفسرین و هو قلیل و طریق التوسل الی فہمہ النظر الی مفردات الالفاظ من لغة العرب و مدلولاتها و استعمالها بحسب السياق“ (۷۶) (جب تفسیر میں کوئی منقول چیز نہ ہو چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو پھر اسکے فہم تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے۔ کہ لغت عرب کے مفرد الفاظ، ان کے مدلولات اور سیاق و سباق کے اعتبار سے غور و حوض کیا جائے۔)

لیکن مصادر نقلیہ کے ہوتے ہوئے لغت، قواعد اور ان کے اسالیب کی طرف رجوع کرنا تفسیر بالرائے کی

جانب رجوع کرنے کے مترادف ہوگا۔ جبکہ رائے اور اجتہاد کی نصوص شرعیہ کی موجودگی میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ (۷۷)

چہارم: ایسی لغوی تفسیر جو نصوص شرعیہ کے خلاف ہو یا ان باتوں سے متعارض ہو جن پر اسلاف صحابہؓ تابعین آئمہ دین اور علماء صلحاء امت تھے تو وہ تفسیر درست نہیں ہے بلکہ مذموم و مردود ہے۔ ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں۔

(من عدل عن مذاهب الصحابة و التابعين و تفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مُخطأً ذلك بل مبتدعاً و ان كان مجتهداً مغفوراً له خطاه (۷۸) یعنی جس نے صحابہؓ تابعینؒ کے اقوال اور ان کی تفاسیر سے اعراض کی ان باتوں کی طرف جو ان کے خلاف ہیں تو خطا کار ہوگا بلکہ بدعتی ہوگا اگرچہ وہ مجتہد ہی کیوں نہ ہو جس کی خطا پر مغفرت ہے۔ شاطبیؒ صحابہؓ کی تفسیر کی بابت لکھتے ہیں ”فہم اعراف فی فہم الکتاب و السنة من غیرہم فاذا جاء عنهم قول او عمل واقع موقع البیان صح اعتمادہ من ہذہ الجہة“ (۷۹)۔

لہذا صحابہ کرامؓ اور تابعین قرآن کی تفسیر اور قرآن کے الفاظ و معانی کی بابت سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اس لیے جو شخص بھی قرآن کی تفسیر ان کی تفاسیر کے خلاف کرے گا وہ دلیل اور مدلول دونوں میں خطا کار اور گنہگار ہوگا۔ (۸۰)

پنجم: کلاب عرب سے استشہاد میں سماع: فہم قرآن کریم میں عربی شاعری سے استشہاد میں سماع ”ہو عند النحاة ماثبت۔ فی کلام من یوثق بفصاحتہ فشمَل کلام اللہ و هو القرآن الکریم و کلام نبیہ ﷺ و کلام العرب قبل البعثة و فی زمنہ و بعدہ الی أن فسدت الألسنة بکثرہ المولدين نظماً بنثر“ (۸۱)

پس جن حضرات نے صحیح تفاسیر اور معنی استنباط میں عربی لغت کو محض فہم سے سماع اور نقل کو مہمل قرار دیا تو وہ بڑی غلطی میں پڑ گئے ہیں جیسا کہ قرطبی نے کہا ہے کہ جو شخص ظاہر تفسیر پر حکم نہ لگائے اور معنی کے استنباط میں محض عربی فہم سے کام لے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔

ششم: اسی طرح بعض حالات میں آیت کا مقصود لفظ کے مدلول سے سمجھنا ممکن نہیں ہوتا سوائے نقل کے طریقے سے اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ”لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا

طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا۔ (۸۲)

ترجمہ: ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں جبکہ وہ لوگ پرہیز رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں پھر تقویٰ اختیار کریں اور ایمان لائے پھر تقویٰ اختیار کرے اور نیک عمل کرتے ہوں“

اس کا مقصود الفاظ کے مدلول سے ماسوائے روایتاً نقل کے نہیں سمجھا جاسکتا کیونکہ صرف الفاظ کا مدلول دیکھنے والا شراب نوشی کا جواز پیش کر سکتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے قدامہ بن مظعون کو بحرین کا عامل مقرر کیا۔ جارود سید عبدالقیس بحرین سے حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور کہا اے امیر المؤمنین ”ان قدامة شرب فسکر (۸۳) (قدامہ نے شراب پی لیا اور وہ نشے میں ہو گیا)“ فقال عمرؓ من يشهد على ما تقول، قال الحارود، ابوهريرة يشهد على ما أقول و ذكر الحديث فقال عمر يا قدامة اني جالدك“ حضرت عمرؓ نے فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اس پر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جارود نے کہا اس پر ابو ہریرہ گواہ ہیں، حضرت عمرؓ نے قدامہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بحرین سے حضرت عمرؓ کے پاس آئے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ تجھ پر حد لگانے والا ہوں تو قدامہ نے کہا اگر میں شراب پیتا جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوتا پھر تمہارے لیے مجھے کوڑے لگانے کی اجازت ہوتی حضرت عمرؓ نے کہا کیوں؟ قدامہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“، فقال عمرؓ اخطات التاويل انك اذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك“ پس جو شخص اس آیت کی تفسیر میں نقل کو مد نظر نہیں رکھے گا اور محض الفاظ کے مدلول کی طرف نظر کریگا تو وہ کہے گا کہ شراب نوشی حرام نہیں، اور جو شخص اس آیت کی تفسیر سبب نزول کے ضمن میں وارد ہونے والی حدیث کو مد نظر رکھ کر کرے گا تو وہ پہچان لے گا کہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو شراب نوشی کرتا تھا، اور شراب کی حرمت سے پہلے ہی وہ مر گیا اور وہ الفاظ کے مدلول سے شراب نوشی کے جواز پر دلیل نہیں ہوگا۔ (۸۴)

حضرت انسؓ بن مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جب شراب حرام ہوئی تو فلاں فلاں کو اس حال میں قتل کر دیا گیا کہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی پھر یہ آیت نازل ہوئی ”لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا۔ (۸۵)

پس الفاظ کے مدلول پر اعتماد اور آثار صحیحہ سے غفلت آیت کے مقصود سے مانع ہے، لہذا سنن اور آثار کو

آیات قرآنیہ کی لغوی تفسیر (استشہاد بالشعر) مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ (۸۶)

ہفتم: جب لفظ شرعی (اصطلاحی) اور لغوی کے درمیان دائرہ ہوا اور دونوں پر محمول کیا جاسکتا ہو تو شرعی معنی لغوی معنی پر مقدم رکھا جائے گا مگر جب قرینہ اس بات پر دلالت کرے کہ لغوی معنی ہی مراد ہے شرعی مراد نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ”وصلّ علیہم۔ ان صلوتک سکّن لہم“ (۸۷) ترجمہ: (اور ان کے لیے دعا کیجئے بلاشبہ آپ کی دعا ان کے موجب اطمینان (قلب) ہے میں صلاۃ سے یہاں مقصود لغوی صلاۃ ہے شرعی نہیں ہے۔ (۸۸)

لہذا عربی شاعری کے ذریعے متعین کردہ مفہوم، نصوص شرعیہ، اصول شرعیہ اور قواعد اسلام کے منافی و متعارض نہ ہو یہی بات طاش کبریٰ زادہ لکھتے ہیں ”ان لا یرفع ظاہر المعانی المفہمة عن الالفاظ بالقوانین العربیة و ان لا یخالف القواعد الشرعیة۔ (۸۹)

ہشتم: اسی طرح قرآن کریم کے غیر مانوس اور غریب الفاظ و مفردات کی شرح میں اس مفہوم کی طرف منسوب کیا جائے جو صحابہؓ، تابعین، تبع تابعین اور آئمہ تفسیر سے منقول ہو، سیوطی لکھتے ہیں ”غیر مانوس الفاظ کی معرفت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس معاملے میں صحابہؓ، تابعین، تبع تابعین اور آئمہ تفسیر کی طرف رجوع کیا جائے یہ بات عبد اللہ ابن عباسؓ اور ان کے دوسرے ساتھیوں سے جو ان سے علم حاصل کرنے والے ہیں ثابت ہے کیونکہ ان سے اپنی تفاسیر منقول ہیں جو اسناد صحیحہ سے غیر مانوس الفاظ کی تفصیل اور تفسیر کرتے ہیں (۹۰) امام نووی فرماتے ہیں ”و تفسیر الالفاظ اللغویة فلا یجوز الکلام فیہ الا بنقل صحیح من جہہ المعتمدین من اہلہ“ (۹۱)

(یعنی: لغوی الفاظ کی تفسیر میں کوئی کلام بھی جائز نہیں ہوتا مگر اہل علم اور معتمد علیہ باصلاحیت حضرات سے صحیح منقول کلام قابل قبول ہے)۔

قرآن کریم کی فہم تعین میں خارجی معانی کی حیثیت:

قرآنی آیات کے مفہم کے تعین میں ظاہری معانی کی بجائے خارجی معانی مراد نہ لیے جائیں یا ایسے معانی مراد نہ لیے جائیں جس پر کلام عرب کا قلیل حصہ دلالت کرتا ہو۔ یعنی الکراہة تحمل علی صرف الآیة عن ظاہرہا، الی معان خارجة محتملة، یدل، علیہا القلیل من کلام العرب (۹۲) مثلاً ”النظر“ کی تفسیر توقع، رحمت کی امید اور انتظار کا معنی کرنا۔ (۹۳) اللہ تعالیٰ کے قول ”و جُوءَ یومَئذٍ ناصِرَةٌ اِلی رَبِّہَا

نَاظِرَةٌ“ (۹۳) (بہت سے چہرے تو اس روز بارونق اور تروتازہ ہونگے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہونگے) میں لغت سے دلیل لیتے ہوئے ایسی تفسیر جو ظاہر لفظ اور ادلہ شرعیہ کے خلاف ہے اسے رد کر دینا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ۔ (۹۵)

ترجمہ: (جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے جنت ہے اور مزید برآں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی) جناب نبی کریم ﷺ نے ”زیادہ“ کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا کی ہے، المحرر الوجیز میں ہے ”الزیادۃ“ النظر الی وجہ اللہ تعالیٰ، ابن القیم اس کی تفسیر کی توضیح میں لکھتے ہیں ”لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ“۔ (۹۶)

حضرت صحیبؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

”اذ دخل أهل الجنة الجنة نادى نادى أن لكم عند الله موعدا قالوا: ألم

بيض و جوهنا و تنجنا من النار و تدخلنا الجنة، قالوا بلى قال فينكشف

الحجاب قال: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه“

(جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم ایسی چیز چاہتے ہو

جو میں تم کو بڑھادوں؟ جنتی کہیں گے کہ کیا ہمارے چہرے سفید نہیں ہوئے، کیا آپ

نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

پھر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے اور فرمائیں گے جو بھی چیزیں ان کو دی گئی ہیں، ان میں اللہ

تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ محبوب ترین چیز کوئی نہیں، (۹۷)

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

”انکم سترون ربکم عياناً“۔ (۹۸) (تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ“

آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار پر واضح دلالت کر رہا ہے کیونکہ ”النظر“ متعدی ”بالی“ ہے جو آنکھ سے

دیکھنے پر دلالت کرتی ہے۔

”وإذا قلت نظرت إليه لم يكن الا بالعين“

ابی العز لکھتے ہیں: ”نظرة الى وجه ربها عز وجل“

ابن قیم لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مقصود ”هو النظر الى وجه الكريم و أنه يكلم عباده يوم القيامة

ليس بينهم وبينه واسطة و ترجمان“ (۹۹)

امام بیہقی فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان (الی ربہا ناظرة) سے انتظار کی نظر مراد لینا جائز نہیں کیونکہ نظر انتظار کے معنی میں متعدی بالی نہیں ہوتی اس لیے کہ جنت کے کسی بھی معاملے میں انتظار تو ہے ہی نہیں اور یہ درست نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قول ”الی ربہا ناظرة“ سے خود ہی ”نظر التفکر اور نظر الاعتبار“ نظر تفکر اور نظر اعتبار مراد لے لیں کیونکہ آخرت نہ تو دارالاستدلال ہے اور نہ ہی دارالاعتبار ہے اور یہ بھی درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے تعطف اور رحمت کی نظر مراد لیں کیونکہ مخلوق کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے خالق پر مہربانی کرے اور جب یہ تینوں اقسام فاسد ہو گئیں تو نظر کی اقسام میں سے چوتھی ہی صحیح قسم رہ گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ”الی ربہا ناظرة“ جس سے مراد ہے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گی۔ (۱۰۰) لیکن یہ آنکھ سے دیکھنا بغیر ادراک کے ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ (۱۰۱) (اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی) اور دیکھنے سے ادراک لازم نہیں ہوتا۔

امام بیہقی فرماتے ہیں ”و بأن نفى الادراك لا يستلزم نفى الرؤية لامكان رؤية الشئ من غير احاطة بتحقیقة“ (۱۰۲) (ادراک کی نفی رؤیت کی نفی پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو بغیر ادراک اور اس کا احاطہ کیے بغیر دیکھتی ہیں۔

ربا اللہ تعالیٰ کا ارشاد حضرت موسیٰ کو فرماتے ہیں ”لن ترانی“ (۱۰۳) (تم مجھ کو دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے) اس سے اللہ تعالیٰ کی عدم رؤیت پر استدلال صحیح نہیں ہے۔ ابن العربی لکھتے ”فتبت ان ”لن“ لا تقتضی النفسی المؤبد“ نفی مؤبد یعنی ہمیشہ ہمیشہ نفی پر دلالت نہیں کرتا اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ”وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا“ (۱۰۴) (اور وہ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے) اس سے معلوم ہوا کہ جب لوگ جہنم میں داخل ہو گئے تو جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد موت کی تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا حکا یہ قول ذکر کیا ہے:

”وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ“ (۱۰۵)

(اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارے کام تمام کر دے۔)

حضرت موسیٰ نے اس دنیا میں رؤیت کا سوال کیا تھا ”أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ“ (۱۰۶) (اپنا دیدار مجھ کو

دکھلا دیجئے) جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو حکایۃً بیان کیا یعنی آخرت میں دیکھنے کا آپ نے سوال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ”لن ترانی“ یعنی اب اس دنیا میں تو مجھے دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ (۱۰۷) اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا محال ہے کیونکہ بشر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا آخرت میں حالت بشریہ دنیا کی حالت بشریہ سے مختلف ہونے کی بناء پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھنا ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابن آدم کو اپنے آپ کو دیکھنے کی قوت بھی عنایت فرمائیں گے۔ (۱۰۸) لہذا مسلمان اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھنے پر قادر ہو جائے گا کیونکہ کتاب و سنت کی نصوص بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے۔

جب لفظ دو معنوں میں برابر استعمال ہو اور اس سے دو معنی کا اکٹھا مراد لینا ممکن نہ ہو جیسی لفظ ”قرء“ جو حیض اور طہر دونوں معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو پھر ایک معنی کو دوسرے معنی پر ترجیح دینے کے لئے اولہ اور براہین کی مدد لی جائے گی۔

اور اگر لفظ کے دونوں معنوں کو مراد لینا ممکن ہو تو دونوں ہی مراد لیے جائیں گے مگر یہ کہ کوئی دلیل ان میں سے کسی ایک معنی کو مراد لینے پر دلالت کرے۔ (۱۰۹) لہذا جب کوئی لفظ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے تو اسے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا اور ان دو معنوں میں سے ایک معنی دوسرے معنی سے زیادہ واضح ہو مگر یہ کہ جب دلیل اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ مخفی معنی مراد ہے تو اس کو مخفی معنی پر ہی محمول کیا جائے گا۔

فہم قرآن کریم کے تعین میں ظاہری معانی کی حیثیت:

کلام عرب سے استشہاد میں معنی کو ظاہر پر محمول کر لینا چاہئے مگر یہ کہ دلیل اس بات پر قائم ہو جائے کہ ظاہر مراد نہیں ہے تو پھر ظاہر مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کے مخفی معنی کو مراد لیا جائے گا، ابن عبدالبر (۳۶۳ھ) (۱۱۰) کہتے ہیں کہ کلام اللہ کی توجہ یہ زیادہ ظاہر اور مشہور معنی سے کی جائے گی جن کو مراد لینا ممنوع نہ ہو اور تسلیم کرنا بھی واجب ہو مثلاً اللہ تعالیٰ کا قول ”وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ“ (۱۱۱) اللہ تعالیٰ (ہر حالت میں) آپ کے ساتھ ہے۔ یہی لکھتے ہیں ”فانہ يستحيل المعية على القرب بالذات“ (۱۱۲) (تو یہاں معیت کو قرب پر محمول کرنا اور ذاتی طور پر ساتھ ہونے کے معنی پر محمول کرنا محال ہے)۔ کیونکہ بہت سے نصوص اور دلائل معیت ذاتی اختلاط پر محمول کرنے اور مراد لینے سے مانع ہیں ”فتعين صرفه عن ذلك“ و حمله إما على الحفظ و الرعاية، أو على القدرة و العلم و الرؤية“ (۱۱۳) (پس یہ بات متعین ہوگی کہ معیت سے مراد علم، رؤیہ اور احاطہ ہے یعنی جس معیت سے علم، احاطہ اور رؤیت مراد ہے وہ معیت عامہ ہے یا

اس معیت سے مراد حفظ، رعایت، نصرت و تاکید وہ معیت خاصہ ہے۔

معیّت کے حقیقی معانی میں سے ہر معنی اس لئے ہے کہ یہ کلمہ ہمیشہ مکان میں حلول اور ذاتی اختلاط پر دلالت کرتا ہے کلام عرب میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں ”القمر معنا“ حالانکہ اس کی جگہ آسمان ہے کیا امیر لشکر یہ نہیں کہتا ہے تم معرکہ جنگ کی طرف جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں حالانکہ وہ تو قیادت کر رہا ہوتا ہے جبکہ لشکر میدان جنگ میں ہوتا ہے پس معیت سے لازم نہیں آتا کہ ساتھی ساتھ رہے اور معیت سے مراد اختلاط اور امتزاج ہر جگہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی مضاف الیہ اور سیاق کلام کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ قول ”هُوَ مَعَكُمْ أَيَّنَمَا كُنْتُمْ“ (۱۱۳) (اور وہ تمہارے ساتھ ہے خواہ تم کہیں بھی ہو) میں معیت کو علم قدرت اور احاطے پر محمول کرنا یہ حقیقتاً معیت عامہ ہے۔

اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ”ان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون“ (۱۱۵) (اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار اور محسنین ہوتے ہیں)۔ (وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (۱۱۶) (اور بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت مخلصین کے ساتھ ہے) (لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى) (۱۱۷) (تم اندیشہ نہ کرو کیونکہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سب سنتا اور دیکھتا ہوں) ان آیات کریمات میں معیت حفظ، رعایت، تائید اور اعانت پر محمول ہوگا اور یہ حقیقتاً معیت خاصہ ہے۔

اور یہ قول ”هذا البن معہ ماء“ (یہ دودھ پانی والا ہے) معیت کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی مخالفت اور ممانعت کا۔

پس واضح ہو گیا کہ معیت کا معنی منسوب الیہ کے اعتبار سے متعین ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قول ”وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ“ (۱۱۸) جب ہم کسی شہر کے بربادی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے خوش عیش لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں پھر جب وہ لوگ وہاں شرارت برپا کرتے ہیں تب ان پر جنت تمام ہو جاتی ہے۔

اس آیت کو ظاہر پر محمول نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایک دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور منکر کا حکم نہیں دیتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ) (۱۱۹) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فواحش کا حکم نہیں دیتا) اور فرمایا ”وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى“ (۱۲۰) (اللہ تعالیٰ برائی و المنکر اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں)۔

لہذا یہاں ضروری ہے کہ ایک کلمے کو مخذوف مانا جائے معنی کو صحیح تعین کرنے کی وجہ سے وہ لفظ طاعت ہے ابن کثیر لکھتے ہیں ”معناها أمرنا ہم بالطاعات ففعلوا الفواحش، فاستحقوا العقوبة“ (۱۲۱) یعنی ہم نے ان کو اطاعت کا حکم دیا لیکن وہ اطاعت سے نکل گئے اور فاسق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن گئے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ”ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ“ (۱۲۲) (چکھو تو بڑا معزز کریم ہے) کو ظاہر پر محمول نہیں کیا جائے گا کیونکہ سیاق کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہے ”سِيقَاهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ؟“ (۱۲۳) (جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ ذلیل اور قابل اہانت ہے)

پس اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے اور اس کی تفسیر اہانت اس کی کمینگی اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنا مقصود ہے۔ ”ذُقْ الْعَذَابِ اِي لَسْتُ بِعَزِيزٍ وَلَا كَرِيمٍ“ (۱۲۴) (یعنی تو عذاب چکھ کیونکہ تو نہ تو قابل عزت ہے اور نہ ہی کریم ہے)۔

سیاق و سباق کے ذریعے آیت قرآنی کے معنی اور فہم کا تعین:

قرآنی آیت کے معنی کے بیان میں سیاق کلام کی رعایت بہت ضروری ہے کیونکہ جو قرآن مراد متکلم پر دلالت کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا قرینہ سیاق کلام ہے، زرکشی لکھتے ہیں ”جب لفظ متعدد اور مختلف معنی کا احتمال رکھتا ہو تو معنی سیاق کلام اور قرآن سے متعین کیا جائے گا“۔ (۱۲۵)

جیسے اللہ تعالیٰ کے قول ”وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ“ (۱۲۶) (اس پر آدمیوں کا ایک مجمع دیکھا جو پانی پلا رہے تھے) میں لفظ امہ جماعت کے معنی میں ہے اور ”إِنِّ اِنْسَاهِيْمَ كَانِ أُمَّةً“ (۱۲۷) (ابراہیم علیہ السلام بڑے مقتدا تھے)۔

میں لفظ امہ ایک ایسی جامع شخصیت کے معنی میں ہے جو خیر کو بایں طور شامل اور جامع ہو جس میں اس کو مقتدا اور پیشوا مانا جانا اور لفظ امہ اللہ کے اس قول: ”إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ“ (۱۲۸) ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے۔ یہاں امہ دین کے معنی میں ہے اور کبھی لفظ امہ زمانے کے معنی میں ہوتا ہے جیسے (وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) (۱۲۹) (اور مدت کے بعد اس کو خیال آیا) یا آیات کے معنی کو سبب نزول سے بھی متعین کیا جاسکتا ہے جیسا قنوت کے معنی کو جو کہ متعدد معنی میں مستعمل ہے۔ سکوت اور عدم تکلم سے اللہ کے قول ”وقوموا لله قانتين“ (۱۳۰) (اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے) حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ ”كنا نتكلم في الصلوة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية فأمرنا

بالسکوت“ (۱۳۱) (ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے کسی ضرورت کے بارے میں کر رہا ہوتا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی، (خَفِظُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ وَالصَّلَاةَ الْوُسْطَىٰ ۖ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَتِيئِينَ)“ (۱۳۲) محافظت کرو نمازوں کی عموماً درمیان والی نماز کی اور کھڑے ہو اور اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے) پس ہمیں حکم دیا گیا کہ دوران نماز سکوت اختیار کیا جائے۔

کلام عرب سے اسالیب و تعبیرات قرآن کریم کی تفہیم کے اصول:

علم تفسیر قرآن کریم کے معانی اور علوم القرآن کے ماہر اہل علم نے قرآنی اسالیب اور تعبیرات کو واضح کر دیا ہے۔ جنہیں قرآن کریم نے اپنی تعبیرات میں اختیار کیا ہے۔ انھوں نے قدیم جاہلی عربی ادب سے اس باب پر استشہاد لیا ہے کہ قرآن کریم اسی انداز میں نازل ہوا جس کے اہل عرب اپنے کلام اور محاورات میں عادی تھے۔

عبدالفتاح المصری لکھتے ہیں: ولم يكتف القدماء، بالاستشهاد بالمعلقات لمعاني الفاظ القرآن الكريم، بل كانوا يستشهدون بها لبعض أساليبه أيضاً، من ذلك مثلاً أسلوب الالتفات (۱۳۳) یعنی قدما قرآن کریم کے الفاظ کے معانی کی تفہیم کے ساتھ ساتھ قرآنی اسالیب کی تفہیم کے لیے بھی معلقات سے استشہاد کرتے تھے، مثلاً اسلوب الاقاقات وغیرہ۔

علاوہ ازیں قرآن کریم بہت سے الفاظ و کلمات کا موجد ہے اس نے اہل عرب کو ایسے مختصر، جامع اور فصیح الفاظ سے روشناس کرایا ہے جن سے وہ بالکل ناواقف تھے۔ جاہلی عربی شاعری میں فصاحت و بلاغت اور حسن و خوبی کے جو اسالیب اپنائے جاتے تھے وہ تمام اسالیب بدرجہ اتم قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ذیل میں اسالیب کے حوالہ سے قرآن مجید اور عربی شاعری کی مختلف قسم کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم کلام عرب کے اسلوب پر نازل ہوا ہے۔

۱۔ قرآن کریم کے اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ ہے کہ مضاف کو حذف کر کے ایجاز و اختصار کی غرض سے مضاف الیہ کو اسکی جگہ پر رکھ دیا جائے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں ”ان تحذف المضاف وتقيم المضاف اليه مقامه و تجعل الفعل له“ ابن فارس لکھتے ہیں ”و من سنن العرب الحذف الاختصار“ یعنی حذف و اختصار کلام عرب کے اسالیب میں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”وَسُقَىٰ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا۔ (۱۳۴) اراد أهلها (۱۳۵) ای سل أهل القرية یعنی بستی والوں سے پوچھ۔ یعنی ”اہل“ کا لفظ مخدوف ہے اس طرح کے مخدوفات کی مثالیں عربی شاعری میں بھی پائی جاتی ہیں۔

ابوعبیدہ مجاز القرآن میں نابغذیبانی کے درج ذیل شعر سے استدلال کرتے ہیں۔

كَأَنَّكَ مِنْ جَمَالِ بَنِي أَقِيْشٍ
يُقَعِّعُ خَلْفَ رَجْلِيْهِ بَشَنٌ (۱۳۶)

أقیش: حسی من العجن، اضمراً جملاً يُقَعِّعُ خَلْفَ رَجْلِيْهِ بَشَنٌ ابنِ قَتَيْبَةَ هَذَا لِيْ كَالشَّعْرَةِ
استشہاد کرتے ہیں۔

يُمَشِّي بَيْنَنَا حَانُوْتُ حَمْرٍ
مِنَ الْخُرْسِ الصَّرَاصِرَةِ الْقِطَاطِ (۱۳۷)

اراد صاحب حانوت فاقام الحانوت مقامه ،
طرفہ بن عبد کے درج ذیل شعر سے بھی استدلال ہو سکتی ہے۔

الَا اننئ سقئت اسود حالكاً
ألا بجلئ من الشرابِ ألابجل (۱۳۸)

یعنی بذلك سماً اسود ، فاكتفى بذكر اسود عن السم المعرفة السامع معنى ما اراد بقوله
(سقیئت اسود) ویروی الا اننئ سقیئت اسود سالخاً۔

مذکورہ قرآنی آیت میں لفظ اور اس کے معنی کی صحت ”من حیث الاسناد“ موقوف ہے کیونکہ وسئل
القریة میں ”اهل“ محذوف ہے اس لئے ”قریة“ کی طرف سوال کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ یہاں پر سوال
کی نسبت محذوف ”اهل“ کی طرف ہے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف شعراء کے اشعار سے استدلال کیا ہے مفہوم سب کے ہاں
ایک ہی ہے ابن قتیبہ نے مضاف کے حذف ہونے اور اس کی جگہ مضاف الیہ لانے سے متعلق متعدد قرآنی
آیات سے شواہد پیش کئے ہیں نیز کلام عرب سے بھی استدلال کرتے ہوئے اشعار پیش کیے ہیں۔

ایجاز و اختصار کے پیش نظر جواب محذوف کرنا:

قرآن کریم کے اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ ہے کہ مخاطب کے علم کے لیے ایجاز و اختصار کے پیش
نظر جواب محذوف کر دیا جاتا ہے۔ حذف دراصل ایجاز اور جامعیت کی ایک شکل ہے۔ حذف مجاز کی ایک
معروف قسم ہے۔ علماء بلاغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کلام میں حقیقت کی نسبت مجاز کے استعمال میں زیادہ

میں سورج پر ایک دلیل ہے ”بالعشی“ (۱۳۳) ہے۔

اس کا معنی ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد اس کے سامنے پیش یا کوئی دلیل ذکر کی گئی ہو یہاں تک کہ سورج پردے میں غائب ہو گیا ضمیر کے بنا اس کا ذکر لایا جائے۔ گویا تقدیر عبارت یوں ہوگی ”حتیٰ توارت الشمس بالحجاب“ یعنی ایجاز اور اختصاراً الشمس“ کو حذف کر دیا گیا دوسرے مقام پر ارشاد ہے ”فأثرن به نقعاً“ (۱۳۵) (پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں) یعنی (بالوادی) چنانچہ اسے چھپا دیا گیا جبکہ اس کا تذکرہ پہلے نہیں آیا کیونکہ کلام میں ایسا اشارہ موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ضمیر میں مراد ”وادی“ ہے۔

”إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ“ (۱۳۶) (قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا حل (سب پر) ظاہر کر دیتیں) یعنی بموسى: انه ابنها، کہ یہ موسیٰ ان کے بیٹے ہیں، قرآن کریم کے مذکورہ اسلوب کی مانند عربی شاعری میں بھی بغیر مذکورہ ضمیر لانے کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً حمید بن تور کہتا ہے۔

وَصَهْبَاءٌ مِنْهَا كَالسَّفِينَةِ نَضَحَتْ

بِهَ الْحَمْلُ حَتَّى زَادَ شَهْرًا عَدِيدُهَا

مراد ”وَصَهْبَاءٌ مِنَ الْاِبْلِ“ ہے چنانچہ اسے مخفی بنا دیا گیا اور اس کا ذکر نہیں آیا۔

۶۔ اسلوب تشریف:

قرآن کریم کا ایک اسلوب تشریف آیات ہے یعنی ایک ہی مضمون کو مختلف نئے نئے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ مضمون ایک ہی ہوتا ہے جبکہ مقصد اور ہدف مختلف ہوتا ہے قرآنی آیات میں تشریف و تکرار کا مقصد تاکید اور تفہیم ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے کلام میں تکرار معیوب تصور کیا جاتا ہے جبکہ قرآن کریم میں تکرار ایسا بر محل اور موزوں ہوتا ہے کہ اس سے کلام کے حسن و خوبی میں اضافہ ہوتا ہے۔

مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ“ (۱۳۷)

(ہرگز نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا“ پھر ہرگز نہیں بہت جلد تم کو معلوم ہو جائیگا)

”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ (۱۳۸) (ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست

اعانت کی کرتے ہیں)

اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد ہے ”فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا“ (۱۳۹) (بے شک

موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے بیشک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی (ہونے والی) ہے۔

”وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ - ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ“ (۱۵۰) (اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے (پھر) آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے)۔

ابن قتیبہ مذکورہ قرآنی آیات کے بعد لکھتے ہیں ”کلا هذا يُرادُ به التأكيد للمعنى الذى كرر به اللفظ“ یعنی اس سب کچھ سے مراد اس معنی کی تاکید مراد ہے جس کے لیے دوبارہ لفظ لایا گیا ہے۔

ذیل میں عربی شاعری سے مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ابن قتیبہ تکرار کلام کے حوالہ درج ذیل اشعار ذکر کرتے ہیں لیکن انھوں نے اس اشعار کا کسی کی جانب نسبت بیان نہیں کی۔

كَمْ نِعْمَةٍ كَانَتْ لَكُمْ كَمْ كَمْ وَ كَمْ
یہاں لفظ ”كَمْ“ کو عدد کثیر اور تاکید اور تفہیم کے لیے استعمال ہوا ہے۔
خساء کہتی ہے۔

همت بنفسی کلا الصموم

فأولى لنفسی أولى لها (۱۵۱)

(جب پورے طور پر میں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا تو اپنی ذات پر کف افسوس ملتا رہا) اس شعر اور قرآنی آیت میں ”اولی“ کا لفظ اظہار حسرت کے لیے آیا ہے۔

اس سے پتہ چلا کہ تکرار کلام کے حوالہ سے عربی شاعری میں بھی مثالیں موجود ہیں اور یہی اسلوب قرآن کریم کا بھی ہے۔ تفسیر القرآن کریم میں اسالیب قرآن کے حوالہ سے عربی شاعری سے استشہاد کی بابت طوالت سے بچنے کے لیے چند مثالوں پر اکتفاء کیا گیا۔ مذکورہ بیان کردہ اسالیب کے علاوہ بھی بہت سے اسالیب ہیں جن کی تفصیل ابن قتیبہ کی تاویل مشکل القرآن، زرکشی کی البرہان فی علوم القرآن سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن اور حمید الدین فراہی کی اسالیب القرآن۔

درج بالا تمام مباحث سے پتہ چلا کہ قرآن کریم میں وہ تمام اسالیب موجود ہیں جو کلام عرب میں تھے بلکہ قرآن کریم بہت سے نئے اسالیب کا موجد بھی ہے قرآن کریم نے اہل عرب کو بہت سے ایسے مختصر جامع اور فصیح الفاظ سے آشنا کیا جن سے وہ بالکل ناواقف تھے۔

قرآن کریم اپنے مفہوم و مقصد کو اس عمدہ اور بہتر انداز میں پیش کرتا ہے کہ اس سے بہتر اسلوب اور تعبیر ممکن ہی نہیں ہو سکتی قرآن کریم اپنے منفرد اسالیب، شوکت کلام، فصاحت و بلاغت، نظم و ترتیب، لطافت و سادگی

اور ایجاز و اختصار کی بناء پر اعجازی خصوصیات کا حامل ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ جرجانی (۸۱۶ھ) لکھتے ہیں وہ علم جس سے انسانی صلاحیت و طاقت کے مطابق قرآنی آیات سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو پورا کیا جائے ”الجرجانی، التعریفات، دار المنار للطباعة مصر ص ۳۶، نمبر ۳۹۹۔
- ۲۔ التاویل اصلہ من الأولى و هو الرجوع فکانہ صرف الآیة الی ما تحتلمہ من المعانی الفاظ قرآنی سے جن معانی کا احتمال ہو سکے ان میں سے ایک کو مقرر کرنا، السیوطی، الاقان فی علوم القرآن، منشورات الرضی، بیدار مطبعة آمبر مصر الطبعة الثانیة ص ۹۱۔
- ۳۔ الزرکشی، البرہان فی علوم القرآن ۲۹۲/۲
- ۴۔ السیوطی، التحیر فی علم التفسیر، ص ۱۵۱
- ۵۔ ابن تیمیہ مقدمہ فی اصول التفسیر، المکتبۃ العلمیة لاہور پاکستان ۱۳۸۸ھ ص ۲۹۔
- ۶۔ آداء المقصود بآقل من العبارة المتعارفة، یعنی ایسا طرز کلام جس میں الفاظ کم اور معانی زیادہ ہوں لیکن الفاظ کی قلت کے باوجود مفہوم اور مقصود بالکل واضح ہو۔ الجرجانی، التعریفات ص ۳۱، نمبر ۲۵۴۔
- ۷۔ اطناب وہ اسلوب کلام ہے جس میں کلمات اصل معنی سے کسی خاص مقصد کے لیے زیادہ آئے ہوں یعنی ان یکون اللفظ زائداً علی اصل المراد، الجرجانی، التعریفات ص ۲۵، نمبر ۱۵۶، السیوطی، الاقان ۱۸۲/۳۔
- ۸۔ مطلق وہ شے ہے جو اپنی ذات پر من حیث الذات دلالت کرتی ہو اور اس میں کسی وصف، کمال و نقصان کا لحاظ ہو، صدیقی ڈاکٹر ساجد الرحمن، کشف اصطلاحات قانون (اسلامی) ۱۴۲/۲۔
- ۹۔ وہ لفظ جس پر کوئی قید عائد کر دی گئی ہو، کشف اصطلاحات قانون ۱۰۰/۲۔
- ۱۰۔ عام وہ لفظ ہے جو ایک ایسے معنی کے لیے ایجاد ہو جس کے تحت بے شمار افراد آتے ہوں اور وہ اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے ان تمام افراد پر مشتمل ہو۔ الاقان ۳۹/۳۔
- ۱۱۔ خاص اس لفظ کو کہتے ہیں جسے فرد واحد پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، الاقان ۵۷/۳۔
- ۱۲۔ الفاتحہ۔ ۶، ۵۔

- ۱۳۔ النساء۔ ۶، ۹
- ۱۴۔ النساء: ۱۰۵
- ۱۵۔ ال عمران: ۱۶۳
- ۱۶۔ النحل: ۲۴
- ۱۷۔ ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر ص ۳۰۔
- ۱۸۔ قاسمی جمال الدین، مجاز التاویل، دار الفکر بیروت لبنان الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ۔ ۱۹۷۸م ص ۱۹۱۔
- ۱۹۔ احمد بن حنبل، مسند احمد ۳۲/۱۱۵۔ حدیث نمبر ۱۹۳۸
- ۲۰۔ یونس: ۲۶
- ۲۱۔ مسلم بن حجاج، صحیح مسلم کتاب الایمان، دار الکتب العلمیہ بیرون لبنان ۱۳۷۶ھ۔ ۱۹۵۶م
۱۶۳/۱۔ ۲۹۸۔
- ۲۲۔ سورة النجم: ۳۔ ۴
- ۲۳۔ ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر ص: ۳۰
- ۲۴۔ السیوطی، الاتقان فی علوم القرآن ۲/۲۳۳
- ۲۵۔ ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر ص: ۳۴
- ۲۶۔ التوبة۔ ۳۷
- ۲۷۔ البقرة: ۱۸۹
- ۲۸۔ أبو الحسن احمد بن فارس بن زکریا بن محمد لغوی قزوینی مختلف علوم خصوصاً لغت میں امام تھے۔ انبأه الرواة، دار الفکر بیروت۔
- ۲۹۔ ابن فارس، الصحاح فی فقہ اللغة، مؤسسة بدران للطباعة والنشر ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۳م ص ۴۰۔
- ۳۰۔ الجطلای محمد یوسف، الشعر جاهلی و اثره فی تفسیر معانی القرآن، جامعة قاریونس، بنغازی، الطبعة الاولى،
۱۹۹۰م، ص ۱۶۳۔
- ۳۱۔ البخاری، الجامع الصحیح، باب قول النبی ﷺ اللهم علمه الكتاب۔
- ۳۲۔ الکافی التفسیر فی قواعد علم التفسیر ص ۱۲۶۔

- ۳۳۔ البقرة: ۱۱۵
- ۳۴۔ الزركشى، البرهان في علوم القرآن ۲۹/۱۔ الرزقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن ۸۳۳/۱
- ۳۵۔ ابن منظور: لسان العرب، مادة: نظم
- ۳۶۔ فراهي، حميد الدين، رسائل الامام الفراهي في علوم القرآن المجموعة الاولى مدرسة الاصلاح سرانے مير
الدرارة الحميدية اعظم گڑھ ۱۹۹۱ء، ص ۸۷
- ۳۷۔ البقرة: ۱۸۷
- ۳۸۔ البخاری، الجامع الصحیح كتاب التفسير ص: ۸۵۳، نمبر ۴۵۱۰، ۴۵۰۹۔
- ۳۹۔ سورة الفاطر: ۱
- ۴۰۔ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۵۶۵/۱۲
- ۴۱۔ الرافعي، تاريخ آداب العرب ۲۵۵/۱
- ۴۲۔ الرافعي، تاريخ آداب العرب ۱۷۲، ۷، كارل بروكلمان تاريخ الادب العربي ۴/۷
- ۴۳۔ البيهقي، شعب الايمان ۳۱۵/۴
- ۴۴۔ ابن كثير، فضائل القرآن، مؤسسة علوم القرآن، بيروت الطبعة الأولى ۱۴۰۸ھ ۱۹۰۸م ص ۵۷
- ۴۵۔ العسقلاني، ابن حجر ۱۴۵/۶-۵۰۶۔ الزركشى، البرهان في علوم القرآن ۲۹۴/۱-۲۹۳
- ۴۶۔ نافع بن ارزق بن قيس الحنفي البكري الحروي خوارج کے سردار تھے۔ العسقلاني، لسان المميز ان۔
- ۴۷۔ ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱۔
- بيروت لبنان، الطبعة الاولى ۲۹۱/۵
- ۴۸۔ العقيلي، كتاب الضعفاء الكبير، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ۲۰۵-۲۰۶
- ۴۹۔ ابن حيان، كتاب الثقات، دار المعارف العثمانية حيدرآباد دکن طبع اولیٰ۔ ۱۴۵۳ھ ۱۹۸۳م ۴۷/۹
- ، ابن حجر، تهذيب العتذیب، ۱۷۲/۹
- ۵۰۔ المزني، تهذيب الكمال ۲۱۰۳۲۹
- ۵۱۔ العسقلاني ابن حجر لسان المميز ان ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱۔

- ۵۲۔ ابن حبان، کتاب الحجر و حین، دارالمعارف بیروت لبنان ۱۳۵۵ھ
- ۵۳۔ العقیلی، کتاب الصنفاء الکبیر ۱۲۶۸ھ ابن حبان، کتاب الحجر و حین ۲۶۲۱ھ
- ۵۴۔ حمید بن علی الأعرج کوفی ہیں انہیں ابن عطاء، ابن عبد اللہ، ابن عمار یا عبید ملاق بھی کہا جاتا ہے۔
المذی، تہذیب الکمال ۳۰۹-۳۱۲
- ۵۵۔ النساء: ۸۵
- ۵۶۔ السیوطی، الاقان ۵۷۲
- ۵۷۔ البقرة: ۲۵
- ۵۸۔ السیوطی، الاقان فی علوم القرآن ۵۷۲ غریب القرآن فی شعر العرب ص ۵۹
- ۵۹۔ البقرة: ۲۲
- ۶۰۔ السیوطی، الاقان فی علوم القرآن ۶۱۲ غریب القرآن فی شعر العرب ص ۶۳
- ۶۱۔ ابوزید قرشی، جمہرۃ اشعار العرب، شرکتہ دار ارقم بن ابی الارقم، بیروت، لبنان ص ۲۲
- ۶۲۔ ابو معاویہ ہشتم بن بشیر بن قاسم ہانی سلمی حافظ الحدیث اور ثقہ تھے دس سال تک عشاء کے وضو سے صبح نماز پڑھتے رہے۔ المزی۔ تہذیب الکمال ۱۰/۳۵۸
- ۶۳۔ ابو الھذیل حصین بن عبدالرحمن سلمی الکوفی ثقہ تھے کبار اصحاب الحدیث میں سے تھے المزی، تہذیب الکمال ۶/۵۲۳
- ۶۴۔ کنیت ابو عبد اللہ تھے ثقہ تابعی تھے اور کثیر الحدیث تھے۔ ابن حبان کتاب الثقات ۵/۶۳
- ۶۵۔ المزی، تہذیب الکمال ۱۵/۴۷
- ۶۶۔ معمر بن شیبہ البصری نحوی اور لغوی، السیوطی، بغیۃ الوعاة، المکتبۃ العصریہ، بیروت، لبنان ۲/۲۹۶
- ۶۷۔ ابو عبیدۃ، مجاز القرآن، الناشر محمد سامی امین الخانی المکتبۃ بمصر الطبعة الاولى ۱۳۸۱ھ۔ ۱۹۶۲م ۸/۱
- ۶۸۔ الاعراف: ۱۶۰
- ۶۹۔ سرسید احمد خان، تفسیر القرآن، دوست ایسوسی ایٹس پبلشرز لاہور ۱۹۹۴ ص ۲۱۳۔
- ۷۰۔ بغدادی، خزائن الادب ۶/۱۶۱۔ السیوطی، الاقتراح فی اصول النحو ص ۳۷، القیر وانی، ابن رشیق، العمدة، دارالکتب، بیروت، لبنان ۱۹۷۱

- ۵۱۔ بغدادی، خزائن الادب ۵/۱
- ۵۲۔ بغدادی، خزائن الادب ۶/۱
- ۵۳۔ الرفعی، تاریخ آداب العرب ۱/۲۷۷۔
- ۵۴۔ السیوطی، الکتاب ۵۳/۱
- ۵۵۔ صحیحی صالح، مباحث فی علوم القرآن ص ۲۹۲
- ۵۶۔ الزرکشی، البرهان فی علوم القرآن ۲/۱۸۹۔ السیوطی، الاتقان ۳/۲۲۱۔ طاش کبری زادہ مفتاح السعادة ۵۴۵/۲
- ۵۷۔ صحیحی صالح، مباحث فی علوم القرآن ص ۲۹۲۔ ۲۹۲
- ۵۸۔ ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر ص ۲۸
- ۵۹۔ الشاطبی، الموافقات فی اصول الشریعة ص ۶۷۰
- ۸۰۔ ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر ص ۲۸ طاش کبری زادہ، مفتاح السعادة ۵۳۸/۲
- ۸۱۔ النووی، البیان فی آداب حملۃ القرآن، دار ابن حزم، بیروت ص ۱۶۷
- ۸۲۔ المائدۃ: ۹۳
- ۸۳۔ ابن سعد، الطبقات الکبری ۵/۵۵۹
- ۸۴۔ الشاطبی، الموافقات ص ۶۷۷
- ۸۵۔ مسلم بن حجاج، صحیح مسلم کتاب الاشراب ۳/۱۵۷
- ۸۶۔ الشاطبی، الموافقات ص ۶۷۷
- ۸۷۔ التوبة: ۱۰۳
- ۸۸۔ السیوطی، الاتقان ۲/۲۱۹۳
- ۸۹۔ طاش کبری زادہ، مفتاح السعادة ۵۴۰/۲
- ۹۰۔ السیوطی، الاتقان فی علوم القرآن ۵/۴
- ۹۱۔ النووی، التبیان فی آداب حملۃ القرآن ص ۱۶۶
- ۹۲۔ السیوطی، الاتقان فی علوم القرآن ۲/۲۰۹، الزرکشی، البرهان ۲/۱۷۷

- ۹۳۔ ابن قتیبہ: الاختلاف فی اللفظ ص ۳۱-۳۰ السمعانی ابی المظفر، تفسیر القرآن ۱۰۸/۶
- ۹۴۔ القیامۃ: ۲۲-۲۳
- ۹۵۔ یونس: ۲۶
- ۹۶۔ ابن عطیہ، المحرر الوجیز ۳/۱۱۵ ابن القیم، اجتماع الجیوش الاسلامیۃ ۱۵۱/۱
- ۹۷۔ مسلم بن حجاج، صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۶۳/۱۔ الترمذی کتاب صفۃ الجنۃ باب ماجاء فی رویۃ الرب تبارک وتعالیٰ ۳/۴۰۷۔
- ۹۸۔ البخاری، الجامع الصحیح کتاب التوحید باب وجوه یومئذ الی ربها ناظرۃ ۲/۲۳۰
- ۹۹۔ ابن قتیبہ، الاختلاف فی اللفظ ص: ۳۱۔ ابن ابی العز، شرح العقیدۃ الطحاویۃ ۲۸۷
- ۱۰۰۔ البہیقی، کتاب الاعتقاد والھدایۃ الی سبیل الرشاد ص ۱۲۱
- ۱۰۱۔ الانعام: ۱۰۳
- ۱۰۲۔ البہیقی، کتاب الاعتقاد ص ۱۲۲
- ۱۰۳۔ الاعراف: ۱۴۳
- ۱۰۴۔ البقرۃ: ۹۵
- ۱۰۵۔ الزحرف: ۷۷
- ۱۰۶۔ الاعراف: ۱۴۳
- ۱۰۷۔ ابن قتیبہ، الاختلاف فی اللفظ ص ۳۱، ۳۲
- ۱۰۸۔ ابن عبدالبر، التمهید ۷/۱۵۳۔ الدارمی، کتاب الدر علی الجھمیۃ ص ۱۲۵
- ۱۰۹۔ السیوطی، الاتقان ۲/۲۱۸ الزرکشی، البرھان، ۲/۱۸۳
- ۱۱۰۔ ابو عمر یوسف بن عبداللہ محمد بن عبدالبر المزنی اللاندسی مشہور حافظ محدث و مورخ تھے۔ الذھبی، تذکرۃ الحافظ، ۳/۲۱۹۔ ابن خلکان، وفيات الأعیان ۷/۶۸
- ۱۱۱۔ الحدید ۵۷
- ۱۱۲۔ البہیقی، موسوعۃ الاسماء والصفات ۲/۱۰۰۳
- ۱۱۳۔ الزرکشی، البرھان فی علوم القرآن ۲/۲۲۲، ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۸/۲۴۸

- ۱۱۴۔ الحدید: ۵۷
- ۱۱۵۔ النحل: ۱۶
- ۱۱۶۔ العنکبوت: ۲۹
- ۱۱۷۔ طہ: ۲۰
- ۱۱۸۔ بنی اسرائیل: ۱۶-۱۷
- ۱۱۹۔ الاعراف: ۷
- ۱۲۰۔ النحل: ۱۶
- ۱۲۱۔ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم ۶/۲۶۶
- ۱۲۲۔ الدخان: ۲۴
- ۱۲۳۔ الزرکشی، البرہان فی علوم القرآن ۲/۲۱۸
- ۱۲۴۔ الاندلسی ابی حیان، البحر المحیط ۸/۵۷، ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم ۷/۲۳۹
- ۱۲۵۔ الزرکشی، البرہان فی علوم القرآن ۲/۲۲۹
- ۱۲۶۔ القصص: ۲۳
- ۱۲۷۔ النحل: ۱۲۰
- ۱۲۸۔ الزحرف: ۲۲
- ۱۲۹۔ یوسف: ۲۵
- ۱۳۰۔ البقرۃ: ۲۳۸
- ۱۳۱۔ البخاری، الجامع الصحیح کتاب التفسیر باب 'قوموا لله قانتین' ۳۳/۱۳۷
- ۱۳۲۔ البقرۃ: ۲۳۸
- ۱۳۳۔ عبدالفتاح المصری، المعلقات فی کتب التراث ص: ۴۰
- ۱۳۴۔ یوسف: ۸۲
- ۱۳۵۔ ابن قتیبہ تائیل مشکل القرآن ص ۱۳۳، ابن الاثیر، المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر ۱/۳۵۱
- ۱۳۶۔ دیوان نابغہ ذبیانی ص: ۳۰

- ۱۳۷۔ الھذلی، شرح اشعار الھذلیین، ص ۱۲۶۸
- ۱۳۸۔ دیوان طرفہ بن عبد، ص ۶۲
- ۱۳۹۔ الدرعد: ۳۱
- ۱۴۰۔ النور: ۲۰
- ۱۴۱۔ دیوان امرؤ القیس ص ۸۷۔ دیوان میں پہلے شعر میں ”وَأَقْسَمُ“ کی بجائے ”وَجَدَدُكَ“ ہے اور دوسرے شعر میں ”سریحہ“ کی بجائے ”جمعیۃ“۔
- ۱۴۲۔ القیروانی، ابن رشیق، الحمدة ۲۵۳/۱
- ۱۴۳۔ ص: ۳۲
- ۱۴۴۔ ص: ۳۱
- ۱۴۵۔ العادیات: ۴
- ۱۴۶۔ القصص: ۱۰
- ۱۴۷۔ الحکاث: ۳-۴
- ۱۴۸۔ الفاتحة: ۴
- ۱۴۹۔ الانشراح: ۶
- ۱۵۰۔ الانفطار: ۱۷-۱۸
- ۱۵۱۔ الثعالبی، فقه اللغة و سر العربیة، ص ۴۱۷، ابن الاثیر، المنل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر ۱۴۸/۲