

Al-Azhār

Volume 7, Issue 1 (Jan-June, 2021)

ISSN (Print): 2519-6707

Issue: <http://www.al-azhaar.org/index.php/alazhar/article/view/49>

URL: <http://www.al-azhaar.org/index.php/alazhar/article/view/49>

Article DOI: <https://doi.org/10.46896/alazhr.v7i01.46>

Title Critical Analysis of Tarjuman-UI-Quran in the Light of Qasasul Quran & Tafseer-E-Kabeer

Author (s): Sumaira zaib, Dr. Sumayyah Rafique

Received on: 29 June, 2020

Accepted on: 29 May, 2021

Published on: 25 June, 2021

Citation: Sumaira zaib, Dr. Sumayyah Rafique, "Construction: Critical Analysis of Tarjuman-UI-Quran in the Light of Qasasul Quran & Tafseer-E-Kabeer," Al-Azhār: 7 no, 1 (2021): 23-53

Publisher: The University of Agriculture Peshawar

[Click here for more](#)

قصص القرآن اور تفسیر کبیر کی روشنی میں ترجمان القرآن کا تجزیاتی مطالعہ

Critical Analysis of Tarjuman-Ul-Quran in the Light of Qasasul Quran & Tafseer-E-Kabeer

* سمیرا زبیب
** ڈاکٹر سمیرہ رفیق

Abstract

The following article is based on critical analysis of “Tarjuman-ul-Quran”. The critical analysis of Tarjuman-ul-Quran is done in the light of Qasasul Quran by Mulana Hifz-ur-Rehman Siharvi and Tafseer-E-Kabeer by Imam Razi. Imam Razi was a great Philosopher & Historian and as compare to other Mufasrin, Mulana Azad has given diverse opinion in the light of history and philosophy regarding different incidents mentioned in the Quran and there is no doubt about it that Mulana Azad’s diverse opinion has opened new ways for knowledge and research. On the same way Mulana Hifz-ur-Rehman has focused on Qasasus (stories) mentioned in the Holy Quran. Mulana Azad & Mulana Hifz-ur-Rehman Siharvi both were contemporaries but most of the times Mulana Hifz-ur-Rehman Siharvi and Mulana Azad had same opinion. As Mulana Hifz-ur-Rehman Siharvi was also great philosopher and revolutionary person so as compare to Jumhur Mufasrin he seems to have different opinion.

Keywords: Critical, Tarjuman-ul-Quran, philosophy, Mulana Azad, Contemporaries.

* اسکالر، پی ایچ۔ ڈی علوم اسلامیہ، نمل، اسلام آباد
** اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اسلامک اسٹڈیز، اسلام آباد

قرآن کریم واقعی ایسی کتاب ہے جس نے انسانی عقل حیرت و استعجاب میں مبتلا کیا ہے، بڑے بڑے حکما عارف اور دانشوروں کو اپنے سحر میں جھکڑ دیا ہے، جس کے نظم میں موجود عجیب متناسق و ترتیب اور اس کے عاجز کر دینے والے بیان کے آگے بڑے بڑے فصحاء کی جبین نیاز خم ہے۔ بڑے بڑے اہل معرفت اس کے معارف و حقائق کے سمندر میں غوطہ زن رہے، لیکن اس کے دقیق اسرار تک پہنچنے سے اس کی تند موجوں نے ان کو تھکا دیا اور ان کو پانے سے پہلے ہی ان کی امیدیں ڈھیر ہو گئیں علمائے امت اور فقہائے ملت نے اس کی گہرائیوں میں غور و خوض کیا اور امت کے لیے عمدہ اور قیمتی مگر چھپے ہوئے موتی اور جواہرات نکالے جس کے نتیجے میں گویا کہ یہ قرآن نظام عالم کے سرکاتاج اور ہر زمانے کی تہذیب و ثقافت کے ماتھے کا حسین جھومر بن گیا۔

چنانچہ تفسیر ہی وہ موضوع ہے جس پر ہر دور میں امت کے عمدہ اذہان نے محنت کی ہے، اس کو اپنے توجہات کا مرکز بنایا ہے، جس کے نتیجے میں قرآن کے الفاظ و معانی اور حکم پر بیش بہا ذخیرہ وجود میں آیا ہے، اور یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے، آئے روز مؤلفین اپنی آخرت کی فلاح و فوز کی خاطر اس میں حصہ ڈالتے جا رہے ہیں، قرآن کریم علوم و حکمتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس کی ہر موج سے دنیائے انسانیت دن بہ دن واقف ہو رہی ہے، اور مفسرین قرآن ان نکات کو قلم بند کرتے جا رہے ہیں۔

ماضی قریب میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اور مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ نے بھی علوم قرآن اور تفسیری مباحث پر مشتمل نوٹس کو قلم بند کیا ہے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے ترجمہ کے بجائے ترجمانی کی کوشش کی ہے، جس میں کلام الہی کا رعب دبدبہ، علوشان بلند فکری اور آفاقی و عالمگیر پیغام کی ہمہ گیری و گہرائی پائی جا رہی ہے۔

مولانا آزاد رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں تاریخی واقعات کو خوب شرط و بسط کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے عصر حاضر کے مورخین اور فلسفہ تاریخ سے خوب استفادہ کیا ہے، فلسفہ تاریخ کی روشنی میں انہوں نے متعدد واقعات میں عام مفسرین سے جداگانہ مواقف اختیار کیے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے دین کے وسیع تر مطالعے اور آزادانہ طرف فکر کی وجہ سے بعض علمی و فقہی مواقف میں جمہور امت سے ہٹ کر الگ اجتہادی روش اختیار کی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ان جداگانہ مواقف میں علم و تحقیق کے نئے زاویے سامنے آئے اور علوم قرآن کے نئے دروازے امت پر واہوئے ہیں تاہم اس روش کو لیکر جمہور امت نے ان پر بلاتردد و نقد بھی کیا

ہے۔ تفسیر کے مناہج میں تفسیر بالمعقول کے منہج پر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ایک وسیع ذخیرہ اسلامی تراث میں شامل کیا ہے۔ "التفسیر الکبیر" امام ابو عبد اللہ محمد فخر الدین رازی ولادت 544ھ وفات 606ھ کی عربی تفسیر قرآن جس کا اصل نام "مفتاح الغیب" ہے۔ جو امام محقق فخر الدین ابن خطیب الرازی شافعی کی تفسیر ہے۔ مشکلات قرآن میں سے کوئی مشکل ایسی نہیں مگر اس کا حل امام موصوف نے اس تفسیر میں فرما دیا ہے، امام موصوف حل مشکلات کے دریا میں غوطہ زنی کرتے ہیں اگرچہ بعض مشکلات کا وہ قابل اطمینان اور موجب قناعت حل پیش کرنے میں ظفریاب نہیں بھی ہوتے ہیں تفسیر کبیر کی اہمیت سے اہل علم واقف ہیں، موصوف چھٹی صدی ہجری کے عالم ہیں، ان پر معقولات کا غلبہ تھا، تفسیر میں بھی وہی رنگ ہے۔ ان کی تفسیر میں عقلی بنیادوں پر آیات کی تفسیر کی گئی ہے جس میں متعدد مقامات میں جمہور سے ہٹ کر بھی موقف اختیار کیا گیا ہے جو علمی و استدلالی دنیا میں اہمیت کا حامل ہے۔

اسی طرح مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ نے بھی قرآن کریم کے قصص و واقعات کو اپنے تفسیری کاوش میں توجہ کا مرکز بنائے رکھا، انہوں نے بھی قرآن و واقعات کی خوب جستجو فرمائی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضور ﷺ تک انبیاء اور ان کے قوموں کی ایک تاریخ مرتب فرمائی ہے، ان تاریخی تحقیقات میں انہوں نے زیادہ تر مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کی پیروی کی ہے اور کہیں کہیں انہوں نے اس میں ترجمان القرآن سے اختلاف کیا ہے، چنانچہ ان کی یہ تفسیری کاوش بھی شاذ و منفرد اقوال اور جمہور امت سے ہٹ کر تحقیقات سے خالی نہیں ہے۔

تعارف مولانا ابو الکلام آزاد

مولانا ابو الکلام کا نام احمد تھا، ابو الکلام کنیت تھی، جبکہ لقب محی الدین تھا۔ اور تاریخی نام "فیروز بخت" تھا۔ چونکہ آپ شاعری کیا کرتے تھے اسی مناسبت سے آزاد تخلص رکھا تھا۔ سلسلہ نسب یوں ہے: احمد ولد خیر الدین ولد محمد ہادی ولد محمد احسن۔

مولانا احمد ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ ایک عبقری انسان تھے، یکتائے روزگار شخصیت کے حامل تھے، علم و فکر سیرت و کردار کے اعلیٰ خوبیوں کے مالک تھے، ادیب تھے کہ الفاظ ان کے قلم کے سامنے صف بستہ منظر ہوتے، کہ کب مولانا کا سحر انگیز قلم ہمیں اپنے وسیع معنی و مفاہیم کے لیے بطور لباس و پیرہن استعمال کرینگے۔ شاعر تھے کہ آزاد تخلص کی وجہ سے ان کی شاعری سرفہرست ہوتی تھی، صحافی اس نوع کے الہلال اور البلاغ کے شمارے تحریکوں میں روح پھونکتے تھے، خطیب و مقرر اس غضب کے کہ آج تک دہلی جامع

مسجد کے خطاب کے چرچے نسلا بعد نسل سننے کو ملتے ہیں۔

مؤرخ و تاریخ دان اس درجہ کے تھے کہ آج تک ترجمان کے تفسیری حاشیے اہل تحقیق کے لیے رہنما و مشعل راہ ثابت ہو رہے ہیں، علم التعلیم میں اس قدر پختہ کار کہ حکومت ہند نے وزارت تعلیم پر ان کو فائز کیا تھا۔ ان کے مقالات و مکالمات میں تفسیر حدیث، فقہ، اور اصولی مباحث سے ان کی مجتہدانہ بصیرت اور شان اجتہاد و تبحر کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے، وہ ایک منجھے ہوئے سیاست دان بھی تھے اور گوشہ تنہائی کے عظیم مدبر و مفکر بھی، ویک وقت ہر میدان میں مشغول عمل نظر آتے تھے اور ہر میدان میں انہوں نے گران قدر خدمات سر انجام دیے ہیں۔

مولانا آزاد کا خاندانی سلسلہ عہد اکبری کے مشہور عالم و پیر شیخ جمال الدین المعروف بہ بہلول سے ملتا ہے، مولانا آزاد کے پردادا کا نام شیخ محمد احسن تھا، محمد احسن پیر طریقت تھے دہلی میں ان کا بہت بلند مقام تھا عوام و خواص میں یکساں مسلمہ شخصیت تھے، مولانا آزاد کے دادا کا نام شیخ محمد ہادی تھا، یہ شیخ محمد احسن کے چھوٹے فرزند تھے۔

مولانا ابوالکلام آزاد کی صحافتی زندگی کا آغاز بچپن سے ہی ہوتا ہے، اس طور پر کہ وہ آزاد تخلص سے اشعار مختلف گل دستوں میں چھپوانے کی غرض سے بھیجا کرتے تھے اور پھر انہوں نے خود بھی 1899 میں ”نیرنگ عالم“ نام کا ایک گلدستہ شائع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ گویا گلدستہ کی راہ سے صحافت کی دنیا کی طرف مڑنے کی ان کی یہ پہلی کوشش سمجھی جاسکتی ہے۔ لیکن اس نے مختصر عمر پائی۔ اس سے انھیں تسکین بھی کہاں ہو سکتی تھی۔ اس لیے جلد ہی ۱۹۰۰ میں ایک ہفتہ وار اخبار ”المصباح“ جاری کیا۔ یہ پہلا اخبار تھا۔ جسے مولانا آزاد نے مرتب کیا تھا۔

”المصباح“ کے بعد ہوجانے کے بعد انھوں نے مضامین لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ فن اخبار نویسی کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جو ”مخزن“ میں شائع ہوا۔ ماہنامہ ”خدا نگ نظر“ میں انھیں اسسٹنٹ ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ ”ایڈورڈ گزٹ“ شاہجہاں پور کے بھی کچھ عرصہ تک آزاد و قی ایڈیٹر رہے تھے۔ اس کے بعد انھوں نے اپنا ایک ماہنامہ ”لسان الصدق“ ۲۰ نومبر ۱۹۰۳ء کو کلکتہ سے جاری کیا۔ ۱۹۰۶ میں مولانا کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ وہ اپنا اخبار نکالیں چنانچہ ۱۹۱۲ میں وہ اپنا مشہور ہفتہ وار ”الہلال“ کلکتہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس نے اردو صحافت کا وقار بنایا۔ ہندوستانی سیاست میں ہلچل، تیزی اور شدت پیدا کی اور جنگ آزادی کو فتح و نصرت کی حدود کے قریب لانے میں مدد کی اور پھر جب الہلال پر پابندی لگی تو البلاغ کے نام سے صحافتی

خدمات سرانجام دیتے رہے۔

مولانا آزاد کی طبیعت میں شروع سے حریت فکر رچی بسی ہوئی تھی اور وہ غلام ہندوستان میں غلامی پر قانع نہیں رہ سکتے تھے سن 1908ء کی اور عرب ممالک کے سفر کے بعد جب مولانا آزاد واپس آئے تو وہ شام سند چکروتی کے انقلابی جماعت سے راہ و رسم پیدا کرنے میں اور اس کے معتبر ممبر کی حیثیت اختیار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن جلد ہی وہ اس سے الگ ہو گئے اور اپنی سیاسی زندگی کا تعین کرنے لگے۔ اس سلسلے میں انھوں نے کلکتہ سے 13 جولائی 1912ء کو "الہلال" کے ذریعے اپنے سیاسی و مذہبی افکار و نظریات کی تبلیغ و تشہیر شروع کی۔ مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کی وفات فالج کے حملے کی وجہ سے ہوئی تھی ان کی وفات حسرت آیات کے بارے میں عبد الرزاق بلخ آبادی لکھتے ہیں:

"19 فروری 1958ء کی صبح، غسل خانے تشریف لے گئے۔ ناگاہ فالج کا حملہ ہوا اور وہیں گر گئے مگر مجھے خبر نہ تھی رات کو سکریٹری صاحب نے فون پر اطلاع دی اور یہ بھی کہا کہ بے ہوش ہیں۔۔۔ سوادوبجے ریڈیو سے فون آیا کہ ان ہونی ہو گئی۔"

ترجمان القرآن کا تعارف:

ترجمان القرآن مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کی تفسیری کاوش ہے، جس میں انہوں نے قرآن کریم کا سلیس ترجمہ کیا ہے بلکہ اس کو ترجمہ سے زیادہ ترجمانی قرار دینا زیادہ موزوں ہو گا۔ مولانا آزاد صاحب قلم انشا پرداز ادیب تھے، اس لیے ان کا یہ ترجمہ اردو ادب کا ایک موقع بھی ہے، ترجمہ میں جہاں جہاں تشکیق رہتی تھی وہاں وہاں مولانا آزاد نے اسی ترجمہ کے ضمن میں اضافات کیے ہیں، تاکہ ترجمہ سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔

مولانا کا ارادہ تھا کہ اہل علم و نظر کے لیے مقدمہ تفسیر البصائر لکھا جائے، جس میں قرآن فہمی کے اصول و مبادی ذکر ہو، اور قرآن کی عالم گیر تعلیم کو عام کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ترجمہ بہ نام ترجمان القرآن لکھا جائے، اور عام قرآن مطالعہ و تدبر کے لیے البیان کے نام سے تشریحی نوٹس لکھے جائے۔

چنانچہ انہوں نے اول ترجمہ قرآن لکھنا اور شائع کرنا شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ مختصر نوٹس بھی عام کرتے رہے، ان تشریحی نوٹس میں انہوں نے اس میں یہ التزام کیا ہے کہ رائج اقوال اور احکام کے حکم و علل کو مختصر الفاظ میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ بار بار گرفتاریوں، سیاسی سرگرمیوں اور مسودات کے ضیاع کی وجہ سے انہوں نے بالآخر مجبوراً دوسری جلد میں تفسیری نوٹس قدرے زیادہ تفصیل سے لکھے تاکہ البیان کے جو مسودات ضائع ہوئے ہیں اس کو دوبارہ لکھنا مشکل تھا اس لیے ترجمہ کے ساتھ تشریحی نوٹس پر اکتفا ہو سکے۔ اب ترجمان

القرآن کے مشمولات درج ذیل ہیں:

پہلی جلد میں مقدمہ تفسیر ہے، پھر سورت فاتحہ جو قرآن کے لیے مقدمہ کا درجہ رکھتی ہے، اس کا مفصل خلاصہ ہے، اور سورت بقرہ تا سورت انعام کے اختتام تک ترجمہ و تشریحی نوٹس ہیں۔ دوسری جلد میں سورت اعراف سے سورت المؤمنون کے بعض آیات کا ترجمہ اور تفسیری قدرے مفصل نوٹس ہیں۔ تیسری جلد کے بارے میں مولانا نے دوسری جلد کے مقدمہ میں یہ اعلان کیا تھا۔ کہ تیسری جلد سورہ النور سے سورہ الناس تک ہوگی اور اس کے سات سو صفحات ہوں گے۔ تیسری جلد کے بارے میں مولانا کے مختلف خطوط کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مسودہ مکمل ہو چکا تھا۔ دوسری جلد کے بعض حواشی میں مولانا نے تیسری جلد کے حواشی کا حوالہ دیا ہے اور مولانا کے کاتب منشی عبدالقیوم مراد آبادی کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ دس صفحے اُن کے پاس پہنچے اور پھر اس کے بعد تیسری جلد کا مسودہ ایک معمر بن گیا، جو اب تک دریافت نہیں ہو سکا۔ چنانچہ اب تیسری جلد میں اس میں چار سورتوں کا ترجمہ اور تشریحی نوٹس خود مولانا آزاد کے ہیں، اول سورت نور دوم سورت تین، سوم سورت قدر، چہارم سورت عصر۔

باقی تمام سورتوں کا ترجمہ اور تشریح مولانا محمد عبدہ کی ہے، البتہ اس کی ترتیب یوں کے کہ البلاغ اور الہلال میں مولانا آزاد رحمہ اللہ نے ان بقیہ سورتوں میں سے جن جن آیات کا ترجمہ اور تشریح کی ہے، وہ مذکورہ مراجع سے جمع کر کے محمد عبدہ صاحب نے متعلقہ آیات کے تحت درج کیا ہے، اور اس کو خط کشیدہ کیا ہے تاکہ امتیاز ہو سکے کہ خط کشیدہ ترجمہ اور تشریح مولانا آزاد کی ہے اور بقیہ کام محمد عبدہ رحمہ اللہ کا ہے۔

مولانا آزاد نے اس تفسیر کے لکھنے کا ارادہ 1915 میں کیا تھا اور ایک سال میں تقریباً پانچ پاروں کا ترجمہ لکھا دیا تھا البتہ 1916 میں البلاغ کے صفحات پر اس تفسیر کے شایع کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن سوء قسمت سے اعلان کے بعد 3 مارچ 1916 کو بنگال گورنمنٹ نے ڈیفینس آرڈیننس کے تحت مولانا کو حدود بنگال سے باہر جانے پر مجبور کیا جس سے البلاغ کا سلسلہ طباعت بند ہو گیا۔

3 مارچ 1916 کو جب مولانا آزاد کلکتہ سے روانہ ہو رہے تھے تو تفسیر کے چھ فارم چھپ چکے تھے اور ترجمہ کی کتابت شروع ہونے والی تھی، یہ سلسلہ جاری تھا کہ 8 جولائی 1916 کو حکومت ہند نے مولانا کو نظر بند کر دیا۔ اور ان کے مسودات کو ضبط کر دیا گیا، جس میں سورت نساء تک ترجمہ و تفسیر کا مسودہ بھی تھا۔ الغرض بار بار گرفتاری نظر بندی اور مسودات کی ضبطی سے یہ کام تاخیر کا شکار ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ مولانا آزاد اس کے منظر عام آنے سے تقریباً پانچ سو ہو چکے تھے، کرتے کرتے 1927 کو مولانا نے ارادہ کیا کہ کم از کم ترجمہ اور مختصر

نوٹس ہی پر اکتفا کر کے اس کو شایع کرنا چاہیے اس روئیداد کو مولانا خود قلم بند کرتے ہیں:

"۱۹۲۷ء قریب الاختتام تھا کہ اچانک مدتوں کی رُکی ہوئی طبیعت میں جنبش ہوئی اور رشتہ کار کی جو گرہ ذہن و دماغ کی پیہم کوشش نہ کھول سکی تھیں۔ دل کے جوش بے اختیار سے خود بخود کھل گئی۔ کام شروع کیا، تو ابتداء میں چند دنوں تک طبیعت رُکی رُکی رہی، لیکن جو نہی ذوق و فکر کے دوچار جام گردش میں آئے۔ طبیعت کی ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ اور پھر تو ایسا معلوم ہونے لگا، گویا اس شورش کدہ مستی میں افسردگی و نمار آلودگی کا کبھی گزر ہی نہیں تھا۔

بہر حال کام شروع ہو گیا اور اس خیال سے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر و ترجمہ کے لیے بھی ضروری تھی، سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوا پھر ترجمہ کی ترتیب شروع کی، حالات اب بھی موافق نہ تھے۔ صحت روز بروز کمزور ہو رہی تھی۔ سیاسی مشغولیت کی آلودگیاں بدستور خلل انداز تھیں۔ تاہم کام کا سلسلہ کم و بیش جاری رہا۔ اور ۲۰ جولائی ۱۹۳۰ء کو آخری سورت کے ترجمہ و ترتیب سے فارغ ہو گیا۔"

تعارف امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ

امام صاحب کا نام محمد، ابو عبد اللہ، ابو الفضل، کنیت، فخر الدین لقب ہے اور میراث میں شیخ الاسلام کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ امام صاحب کی ولادت رے میں ۲۵ رمضان ۵۴۴ھ میں ہوئی۔ لیکن ان کے بچپن کے حالات، تذکروں میں بالکل نہیں ملتے۔

امام رازی کے سلسلہ نسب کے بارے میں محمد بن عمر بن حسن بن علی شہزاد واری نے تاریخ الحکما میں لکھا ہے کہ امام صاحب کا نسب حضرت ابو بکر صدیقؓ سے ملتا ہے۔ لیکن امام صاحب نے خود اپنی تصنیفات میں تفریح بیان کیا ہے کہ وہ حضرت عمر بن الخطابؓ کی اولاد سے ہیں۔ امام صاحب کا اپنا قول اس لحاظ سے زیادہ معتبر ہے۔ امام صاحب کے والد عمر کی کنیت ابو القاسم اور لقب ضیاء الدین تھا۔ اور اپنے زمانہ کے بہت بڑے واعظ، متکلم، صوفی، محدث، ادیب اور انشا پرور تھے۔ انھوں نے علم کلام کی تعلیم ابو القاسم، انصاری اور فقہ کی تعلیم ابو محمد الحسین بن مسعود فرزند بغوی سے حاصل کی اور علم الکلام میں غایتہ اعرام کے نام سے دو جلدوں میں ایک نہایت محققانہ کتاب لکھی۔ جس کے آخر میں ایک خاص فصل میں امام ابو الحسن اشعری اور ان کے اتباع کے فضائل لکھے۔ اس کے علاوہ وفن اصول و وعظ میں بھی انہوں نے متعدد کتابیں لکھیں۔

رے میں ان کا عام مشغلہ درس و تدریس تھا۔ اور خاص خاص معینہ اوقات میں وعظ بھی کہتے تھے۔ جس میں ان کی فصاحت بیانی کی وجہ سے بکثرت لوگ شریک ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عام طور پر خطیب رے کے

لقب سے مشہور تھے۔ اور اسی بناء پر امام صاحب ابن الخطیب کے نام سے مشہور ہیں۔
 امام صاحب نے ۶۰۶ھ میں دو شنبہ کے دن ۶۳ سال کی عمر میں میراث میں وفات پائی۔ طبقات الشافعیہ میں لکھا ہے کہ یہ عید الفطر کا دن تھا۔ اور ابن ابی اصیبعہ کے بیان سے بھی اس کی تائید ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے:
 ”امام صاحب کا قیام زیادہ تر رے میں رہتا تھا۔ لیکن وہ وہاں سے خوارزم میں آئے اور وہیں بیمار ہوئے۔ شدت مرض میں ۲۱ محرم ۶۰۶ھ میں اتوار کے دن اپنے شاگرد ابراہیم بن ابی بکر بن علی اصفہانی سے ایک وصیت نامہ لکھوایا اور وصیت نامہ کے لکھوانے کے بعد مرض نے طول کھینچا یہاں تک کہ عید کے دن اسی سنفہ میں یکم شوال کو میراث میں انتقال کیا۔

جب کہ وفیات الاعیان میں امام رازی کی وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ امام رازی رے کے شہر میں ۶۰۶ھ میں وفات پائی۔ سبب وفات یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرقہ کرامیہ اور آپ کے درمیان عرصہ سے نزاع و جدال برپا تھا۔ آپ ان کو برا بھلا کہتے اور تکفیر کرتے اور وہ آپ کی توہین کرتے۔ چنانچہ انھوں نے ذہر دے کر آپ سے نجات حاصل کی۔

تعارف مفاہیج الغیب (التفسیر الکبیر)

امام رازی رحمہ اللہ نے پچاس سال عمر کے بعد تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا، چنانچہ جب علوم میں خوب پختگی حاصل ہو گئی تھی تب جا کر انہوں نے اس کام کو شروع کیا، انہوں نے سن ہجری کے مطابق 595ھ کے آس پاس یہ تفسیر لکھنا شروع کی، محققین کی اکثریت نے یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی تفسیر مکمل نہیں کی، ان کے بعد شمس الدین احمد بن خلیل الخوئی نے اس تفسیر کو مکمل کیا ہے۔

قرآن مجید اور اس کے علوم کی ترجمانی میں یہ تفسیر ایک بہت بڑا انسائیکلو پیڈیا ہے، کیونکہ یہ چھتیس جلدوں میں بڑے بڑے ٹکڑوں میں واقع ہے۔ اس میں موجود وسیع تحقیق کی وجہ سے اس تفسیر کو مفسرین میں وسیع شہرت حاصل ہے جس میں مختلف علوم کے مختلف اقسام کے امور شامل ہیں۔

امام الرازی نے اپنی تفسیر کا مفصل مقدمہ نہیں لکھا، جیسا کہ بہت سارے مفسرین نے کیا ہے، لیکن تفسیر سورت الفاتحہ کے آغاز میں انہوں نے ایک مختصر تعارف لکھا ہے جس سے ان کی تفسیر کی نوعیت معلوم ہو جاتی ہے۔ اور اس سے مندرجہ ذیل اسالیب و مناہج سامنے آتے ہیں:

- قرآن حکیم کی سورتوں اور اس کی آیات کے درمیان موجود ربط کو بیان کرتے ہیں تاکہ کلام اللہ ایک مربوط انداز میں انسانیت کے سامنے آئے۔

- ریاضی اور فلسفیانہ علوم پر توجہ دلاتے ہیں۔
- اہل سنت کے منہاج کے مطابق فلاسفہ کے افکار پیش کرتے ہیں اور اس پر خوب تنقید کرتے ہیں اور معتزلہ پر نقد کرنے میں کہیں چشم پوشی سے کام نہیں لیتے۔
- آیات احکام میں سے ہر آیت میں فقہاء کے مذاہب کو ذکر کرتے ہیں خاص کر شوافع کے مسلک کو محقق کر کے لکھتے ہیں۔
- تفسیر کے ضمن میں عربیت اور بلاغت کے قواعد کی تشریح کرتے ہیں اور آیات کی تفسیر میں بلاغت کو خوب نمایاں کرتے ہیں۔

بالجملہ امام الرازی کی تفسیر سائنس، کائنات، فطرت اور علوم کے ایک بڑے انسائیکلو پیڈیا کی طرح ہے جو اس کی خدمت کرنے والے علوم سے قریب یا دور سے تعلق رکھتی ہے، اور نتیجہ اخذ کرنے اور سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس تفسیر کے سب سے اہم مقاصد میں سے قرآن مجید کا دفاع کرنا اور اس کو علوم اور علم کے ساتھ پیش کرنا، شکوک و شبہات کو مسترد کر کے اسلامی عقیدے کا دفاع کرنا اور قرآنی آیات کے مابین ہم آہنگی اور باہمی ربط ظاہر کرنا ہے۔

تعارف مولانا حفظ الرحمن سیوہاری

مولانا سیوہاری صاحب رحمہ اللہ کی پیدائش قصبہ سیوہاری، ضلع بجنور محلہ مولویان میں سن 1318ھ میں ہوئی ہے۔ ان کا اصل نام معز الدین تھا۔ حفظ الرحمن آپ کا تارنجی نام تھا، جو اصل نام پر غالب ہو چکا تھا۔ آپ کے والد ماجد حاجی شمس الدین صاحب قصبہ سیوہارا کے مشہور زمیندار اور معززین میں سے تھے۔ علمائے حق اور اکابر اہل اللہ کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہتے تھے۔ حاجی صاحب مرحوم حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی قدس سرہ سے بیعت تھے، خاندانی اعتبار کا آپ تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھا۔ سیوہاری صاحب نے اپنے مکان ہی کے مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کچھ تعلیم شاہی مسجد مراد آباد میں حاصل کی۔ اس کے بعد مدرسہ فیض عام سیوہارہ میں تعلیم پائی، پھر وہاں سے دیوبند چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے محدث کبیر انور شاہ کشمیری سے اکتساب فیض کیا، فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند ہی میں تعلیمی خدمات سرانجام دیتے رہے اور تین سال ڈا بھیل میں بھی درس دیتے رہے۔

مولانا غنغوان شباب سے ہی جمعیت علماء اور تحریک خلافت و کانگریس میں آزادی وطن کے لیے سرگرم عمل تھے اس حوالے سے وہ بڑے پرجوش تقاریر کرتے تھے، مدارس کے قیام کے دوران 1928 میں ڈا بھیل

تشریف لے گئے تھے، ڈابھیل کے بعد کلکتہ چلے گئے یہ تقریباً سن 1934 کی بات ہے، وہاں دو سال مقیم رہے۔ ان کی سیاسی تحریک و تحریک کی وجہ سے جمعیت علماء نے بڑی ترقی کی تھی ازیں خاطر 1944 کو مولانا جمعیت علماء کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے جو تادم مرگ اس عہدہ پر فائز رہے۔

مولانا ہندوستان کے مسلمانوں کے سماجی اور سیاسی رجحانات کے بہترین ترجمان اور رہنما تھے۔ ان کے نزدیک ہندوستانی مسلمان ہندوستانی قومیت کا جزو لاینفک ہے۔ اور یہ کہ ان کا وجود اور ان کی ہستی پوری ہندوستانی قوم کی آزادی، ملک میں جمہوریت، انصاف اور رواداری کے فروغ اور جدید طریقوں پر ملک کی صنعتی و معاشی ترقی کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہے انہوں نے متحدہ قومیت اور ہندوستان کے معروضی احوال کے پیش نظر سیکولر ازم کا نعرہ بلند کیا تھا۔ تاکہ اس کثیر القومی وطن میں ہر قوم کو سیاسی عمل میں حصہ داری ملتی رہے۔

درس نظامی کی تکمیل حضرت مولانا سید عبدالغفور سیوہاروی تلمیذ رشید سید العلماء مولانا سید احمد حسن صاحب امر وہی قدس سرۃ العزیز سے کی۔ بعد ازاں موصوف دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ اور مولانا سید انور شاہ کشمیری اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی وغیرہ سے دوبارہ دورہ حدیث کی تکمیل فرمائی۔

سیوہارہ کے عربی مدرسہ فیض عام میں آپ کے مخصوص اساتذہ میں (۱) الحاج حافظ مولانا احمد حسن صاحب چشتی (۲) مولانا سید آفتاب علی صاحب (شاگرد رشید حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوانوی) تھے۔

دارالعلوم دیوبند میں آپ کے نامور اساتذہ میں سے (۱) حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ، (۲) حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، (۳) حضرت میاں صاحب (۴) مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن عثمانی وغیرہ تھے۔

مولانا سیوہاروی رحمہ اللہ نے اپنے علمی ترکہ میں درج ذیل تالیفات چھوڑی ہیں:

(۱) قصص القرآن - چار مجلدات - (۲) اسلام کا اقتصادی نظام (۳) اخلاق و فلسفہ اخلاق (۴) رسول کریم ﷺ (۵) بلاغ مبین (۶) حفظ الرحمن لذہب النعمان۔

پوری زندگی مولانا دینی و سیاسی سرگرمیوں میں گزری ہے، مسلسل اسفار نے ان کی صحت کو بے حد متاثر کیا تھا، 23 جنوری 1962 کو حضرت صاحب فراموش ہوئے، طیب پانڈے نے کینسر مرض کی تشخیص کی، دہلی میں ان کا علاج کرایا گیا، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی ڈھائی ماہ بغرض علاج مقیم رہے، واپس دہلی لائے گئے اور مرض دن بہ دن بڑھتا رہا، بالآخر 2 اگست 1962 صبح ساڑھے تین بجے جسم فانی سے ان کی روح پرواز کر گئی۔

قصص القرآن کا تعارف:

اسلام سے عناد رکھنے والوں کی ہمیشہ یہ سعی رہی ہے، کہ وہ کسی نہ کسی طرح کلام اللہ میں کوئی تضاد یا کوئی علمی خامی نکال سکے، اور دنیا کے سامنے یہ باور کرا سکے کہ مسلمانوں کی کتاب میں یہ تضادات ہیں یا خلاف واقع امور درج ہیں۔ چنانچہ وہ قرآن کریم کے ذکر کردہ قصص اور واقعات کو جدید تاریخی تحقیقات اور انکشافات کی آڑ میں غلط اور بے بنیاد ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔

قرآن کریم نے یہ واقعات محض ضمنی بیان کیے ہیں مقصود تاریخ کا ذکر کرنا نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم میں اس پر فوکس بھی نہیں ہے، تاہم مصر میں رشید رضا نے اپنی تفسیر المنار میں اور مولانا آزاد نے ترجمان القرآن میں بعض واقعات اور مقامات کی تحقیق فرمائی ہیں۔

اسی طرح مصری عالم علامہ عبدالوہاب نجار نے بھی قصص الانبیاء کے عنوان سے کام کیا ہے لیکن وہ طلبہ کو دیے گئے لیکچرز کا مجموعہ ہے، اس موضوع پر لکھنے کی ضرورت برابر قائم تھی چنانچہ مولانا معز الدین حفظ الرحمن نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور اس میں کمال درجہ کی تصنیف لکھ ڈالی، موصوف کی یہ تصنیف چار جلدوں پر مشتمل ہے جس کو مکتبہ خلیل لاہور نے شائع کیا ہے۔

اس تالیف کے سلسلے میں جو اصول و مقاصد مؤلف کے پیش نظر رہے ہیں۔ ان میں سب سے مقدم یہ اصول تھا کہ قرآنی قصص کو معتبر طریقے سے بیان کیا جائے۔ اور ان کی تشریح، قرآن و حدیث صحیحہ کی روشنی میں کی جائے۔ دوسرے یہ کہ اسرائیلیات نے، جس جس طرح، قصص کی حقیقی شکل کو مسح کر دیا ہے۔ ان کی تحقیق کی جائے اور توریت و انجیل کی روایات کی صحیح حقیقت ظاہر کی جائے۔ ساتھ ہی قصص قرآنی سے حاصل شدہ، پند و مواعظ اور قرآن کے مقاصد کو بہتر طور پر پیش کیا جائے۔

چنانچہ قصص القرآن کو ایک مستقل تفسیر کا درجہ دیا جاسکتا ہے، اس میں ایک جامع اور بسیط تفسیر کی تمام خصوصیات موجود ہیں۔ اس تالیف کی ترتیب تالیف یوں ہے:

جلد اول میں بابائے انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ و ہارون کے مصر سے ہجرت تک کے واقعات و قصص ہیں۔ جن میں خاص طور پر حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت یوسفؑ کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ جلد دوم میں حضرت موسیٰؑ کے بقیہ واقعات سے حضرت یحییٰؑ کے حالات تک، کہ واقعات نہایت تحقیقی انداز میں پیش کئے گئے ہیں۔ بعض تحقیقات واقعی لاجواب ہیں۔ جلد سوم میں اصحاب کہف، اصحاب رقیم، سیل عرم، اصحاب فیل اور ذوالقرنین وغیرہ کی بحث خاص طور پر مذکور ہے۔ اس میں خاص اور دلچسپ تحقیق ذوالقرنین اور سید ذوالقرنین (سد سکندری) کی ہے۔ یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ قرآن میں

مذکورہ، ذوالقرنین، سکندر یونانی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ذوالقرنین پہلے زمانہ میں ایک عادل اور مومن بادشاہ گزرا ہے۔ اور جس کے دور میں حضرت خضرؑ تھے۔ اسی نے وہ دیوار بنائی تھی۔ جو یاجوج و ماجوج قوم کو روکنے کی غرض سے تعمیر کی گئی تھی۔

عباسی خلیفہ واثق باللہ کے عہد میں ایک وفد اس دیوار کی تحقیق میں گیا تھا۔ جس نے اس دیوار کا تعین کر دیا تھا۔ مولانا کی تحقیق یہاں پر ذرا تشنہ ہے۔ وہ تقریباً تین چار دیواروں کا تذکرہ کر کے واثق باللہ کے وفد کی تحقیق پر بحث ختم کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آیا آج بھی وہ دیوار کہیں موجود ہے یا نہیں۔ تاہم ذوالقرنین، یا جوج ماجوج اور سد کے بارے میں کئے گئے وسیع مباحث کی داد دینی پڑے گی۔ جلد چہارم میں حضرت عیسیٰؑ سے لے کر حضرت محمد ﷺ تک کے واقعات کا ذکر ہے۔

ذیل میں تفسیر کبیر، قصص القرآن اور جمہور مفسرین کی تفاسیر کی روشنی میں ترجمان القرآن کے چند تفردات نقل کیے جاتے ہیں:

کلام الہی میں نسخ:

ترجمان القرآن کے مطالعہ سے نسخ کلام الہی متعلق جو متفرد رائے سامنے آتی ہے اس کو ذکر کرنے سے پہلے نسخ کے متعلق جمہور کا موقف نقل کیا جاتا ہے۔

نسخ کی لغوی تعریف:

نسخ کی لغوی تحقیق میں علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

"والعرب تقول: نسخت الشمس الظل وانتسخته: أزالته والمعنى أذهبت الظل وحلت محله وهو مجاز. ونسخ الآية بالآية: إزالة حكمها. والنسخ: نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو. ونسخه: غيره. ونسخت الريح آثار الديار: غيرتها. ونسخه: أبطله وأقام شيئاً مقامه. وقال الليث: النسخ: أن تزيل أمراً كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره. وقال الفراء: النسخ أن تعمل بالآية ثم تنزل آية أخرى فتعمل بها وتترك الأولى. وفي التنزيل: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" والآية الثانية ناسخة والأولى منسوخة. وقال ابن عامر " ما ننسخ من آية" بضم النون من أنسخ رباعياً. قال أبو علي الفارسي: الهمزة للوجود كأحمدته: وجدته: محمودا. وقال الزمخشري: الهمزة للتعدي. حققه شيخنا. وقال ابن الأعرابي: لنسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره".

عرب کہتے ہیں نسخت الشمس الظل سورج نے سائے کو منسوخ کر دیا یعنی سائے کو زائل کر دیا، سائے کو لے گیا، ایک آیت نے دوسری آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کے حکم کو زائل کر دیا اور نسخ کا معنی ہے: ایک چیز کو ایک

جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا، لیٹ نے کہا: نسخ کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز پر پہلے عمل کیا جاتا تھا اس کو زائل کر دیا جائے اور کسی نئے کام پر عمل کیا جائے فراء نے کہا: نسخ یہ ہے کہ پہلے ایک آیت پر عمل کیا جائے پھر دوسری آیت نازل ہو تو اس پر عمل کیا جائے اور پہلی آیت پر عمل کو ترک کر دیا جائے اور ابن الاعرابی نے کہا: نسخ یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے تبدیل کر دیا جائے۔

نسخ کی اصطلاحی تعریف:

نسخ کی شرعی تعریف میں امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"عبارة عن طريق شرعي يدل على أن الحكم الذي كان ثابتاً بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً".

"ناسخ وہ دلیل شرعی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ناسخ سے پہلے جو حکم کسی دلیل شرعی سے ثابت تھا وہ حکم اب نہیں ہے اور نسخ کی یہ دلیل پہلے حکم کی دلیل سے متاخر ہوتی ہے اور اگر یہ ناسخ نہ ہوتا تو وہی حکم ثابت رہتا۔"

نسخ متعلق مولانا آزاد کی مفرد رائے:

نسخ کی لغوی و شرعی تعریفات، جمہور کا موقف، ادلہ اور امثال کے بعد اس متعلق مولانا آزاد کی مفرد رائے درج کی جاتی ہے، سورت بقرہ آیت نمبر 106 کے ترجمہ و تفسیر میں لکھتے ہیں:

﴿مَا نُنسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
 "اپنے احکام میں سے جو کچھ بدل دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم نازل کر دیتے ہیں (پس اگر اب ایک نئی شریعت ظہور میں آئی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر لوگوں کو حیرانی ہو) کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں۔"

"ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت کا ظہور اس لیے ہوا کہ یا تو نسخ کی حالت طاری ہوئی۔ یا نسیان کی۔ نسخ یہ ہے کہ ایک بات پہلے سے موجود تھی لیکن موقوف ہو گئی اور اس کی جگہ دوسری بات آگئی نسیان کے معنی بھول جانے کے ہیں بعض حالتوں میں ایسا ہوا کہ پچھلی شریعت کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی، لیکن احوال و ظروف بدل گئے تھے، یا اس کے پیروں کی عملی روح معدوم ہو گئی اس لیے ضروری ہوا کہ نئی شریعت ظہور

میں آئے بعض حالتوں میں ایسا ہوا کہ امتداد وقت سے پچھلی تعلیم بالکل فراموش ہو گئی، اور اصلیت میں سے کچھ باقی نہ رہا پس لامحالہ تجدید ہدایت ناگزیر ہوئی، سنت الہی یہ ہے کہ نسخ شرائع ہو یا نسیان شرائع لیکن ہر نئی تعلیم پچھلی تعلیم سے بہتر ہوگی یا اس کے مانند ہوگی ایسا نہیں ہوتا کہ کمتر ہو کیونکہ اصل تکمیل و ارتقاء ہے، نہ کہ تنزل و تسفل۔"

آیت مذکورہ کی تفسیر میں مولانا آزاد نے نسخ کی ایک ہی صورت یعنی نسخ شرائع کو ذکر کیا ہے جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا آزاد نسخ سے متعلق جمہور امت سے ہٹ کر ابو مسلم اصفہانی کی رائے کو اختیار کر چکے ہیں۔ چونکہ ابو مسلم نسخ کو عیب سمجھتے ہیں اس لیے وہ قرآن میں نسخ سے انکار کرتے ہیں جس کی پیروی مولانا آزاد نے بھی کی ہے۔ لیکن حقیقت میں جس کو منکرین نسخ عیب سمجھ رہے ہیں دور حقیقت حکمت خداوندی ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رقم طراز ہیں:

"اس آیت کو جو شخص بھی غیر جانب داری کے ساتھ خالی الذہن ہو کر پڑھے گا وہ اس سے یہ نتیجہ نکالے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قرآن کریم کی آیات میں نسخ کا سلسلہ خود قرآن کریم کی تصریح کے مطابق جاری رہا ہے، لیکن ابو مسلم اصفہانی اور ان کے ہمنوا جو نسخ کو شعوری یا غیر شعوری طور پر عیب سمجھ کر قرآن کریم کو اس سے خالی قرار دینا چاہتے ہیں وہ مذکورہ آیت میں دور از کار تاویلات کرتے ہیں۔"

نسخ سے متعلق جمہور کا موقف:

اس مسئلہ میں جمہور اہل السنہ کا موقف یہ ہے کہ نسخ جس طرح شریعتوں میں ہوا ہے جیسے شرع یہود شرع اسلام سے منسوخ ہوا ہے اسی طرح خود بقضائے حال قرآن کریم میں بھی نسخ ممکن ہے بلکہ واقع ہے جبکہ معتزلہ اور بعض جدت پسند اس کا انکار کرتے ہیں قرآن کی آیات نسخ کو وہ شرائع کے نسخ پر محمول کرتے ہیں چنانچہ اس مدعا کو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی یوں نقل کرتے ہیں:

"جمہور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہیں جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن معتزلہ میں سے ابو مسلم اصفہانی کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ تمام آیات اب بھی واجب العمل ہیں، ابو مسلم اصفہانی کی اتباع میں بعض دوسرے حضرات نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے، اور ہمارے زمانے میں اکثر تجدید پسند حضرات اسی کے قائل ہیں، چنانچہ جن آیتوں میں نسخ معلوم ہوتا ہے، یہ حضرات ان کی ایسی تشریح کرتے ہیں جس سے نسخ تسلیم نہ کرنا پڑے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موقف

دلائل کے لحاظ سے کمزور ہے، اور اسے اختیار کرنے کے بعد بعض قرآنی آیات کی تفسیر میں ایسی کھینچ تان کرنی پڑتی ہے، جو اصول تفسیر کے بالکل خلاف ہے۔
سخ کے وقوع پر قرآن سے استدلال:

سخ کے وقوع پر جمہور علماء اس آیت مجحوظ عنہا سے استدلال کرتے ہیں ارشاد خداوندی ہے:

﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسَخْهَا تَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾

ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔

اسی طرح سورت نحل کی آیت ذیل سے بھی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ﴾

سخ کی مثال:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آجائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے، یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔

اس آیت مثال کے متعلق مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ لکھتے ہیں:

"یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی، جب میراث کے احکام نہیں آئے تھے، اور اس میں ہر شخص کے ذمہ یہ فرض قرار دیا گیا تھا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے ترکہ کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ اس کے والدین یا دوسرے رشتہ داروں کو کتنا کتنا مال تقسیم کیا جائے بعد میں آیت میراث نے اس کو منسوخ کر دیا"³۔

عورت کی سربراہی:

عورت سربراہی کر سکتی ہے؟ کہ نہیں؟ اس مسئلہ میں مولانا آزاد نے سورت بقرہ کی آیت نمبر 228 پر بطور استند راک جمہور امت سے ہٹ کر موقف اختیار کیا ہے ذیل میں پہلے مولانا آزاد کی متفرد رائے درج کی جاتی ہے اس کے بعد جمہور کا موقف نقل کیا جاتا ہے۔

مولانا آزاد کی رائے:

﴿وَلَمَّ يَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمِنَّ بِالْمُعْرُوفِ وَلَلِجَالِ عَلَّمِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

ترجمہ: اور دیکھو عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے حقوق مردوں پر ہیں جس طرح کے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک خاص درجہ دیا گیا ہے اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت رکھنے والا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں بطور استند راک لکھتے ہیں:

"قرآن کے نزول سے پہلے عرب کا بھی وہی حال تھا جو اس بارے میں تمام دنیا کا تھا، لیکن قرآن کی تعلیم نے جو انقلاب حال پیدا کر دیا اس کی وضاحت کے لیے صرف ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہو گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں میں پہلی مرتبہ سیاسی خانہ جنگی برپا ہوئی تو ایک گروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قیادت میں میدان جنگ کا رخ کیا اور اس وقت کسی مسلمان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں گزری کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورت ہو کر ایک سیاسی اور فوجی تحریک کی قائد کیسے ہو سکتی ہیں؟ یورپ آج تک اس مسئلہ کی نزاع سے فارغ نہیں ہو سکا ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی تصویت کا حق حاصل ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور انگلستان کی سفرے جسٹ تحریک کا ہنگامہ تو ابھی کل کی بات ہے لیکن جو مسلمان آج سے تیرہ سو برس پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے تھے ظاہر ہے انہیں عورتوں کے اس حق کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا جو لوگ مخالف تھے ان کی مخالفت بھی اصل میں مابہ النزاع معاملہ میں تھی اس بارے میں نہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورت ہو کر ایک جنگ آزمایہ سیاسی گروہ کی قائد کیونکر ہو سکتی ہیں؟"

مولانا آزاد نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو بطور دلیل پیش کر کے جمہور امت سے الگ متفرد موقف اختیار کیا ہے کہ عورت سیاست میں قیادت و سربراہی کر سکتی ہے۔

جمہور امت کا موقف:

جمہور امت کے نزدیک حق حکمرانی و سربراہی مردوں کے ساتھ خاص ہے کسی عورت کو حاکم نہیں مقرر کیا جاسکتا ہے۔ ذیل میں جمہور کے دلائل درج کیے جاتے ہیں:

پہلی دلیل:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں اس لئے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لئے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔

امام المفسرین ابن جریر طبری نے اس آیت کی تفسیر میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا قول نقل کیا ہے:

"عن ابن عباس قوله: "الرجال قوامون على النساء"، يعني: أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته".

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول الرجال قوامون على النساء کا مطلب ہے یعنی مردان پر امیر بنائے گئے ہیں تاکہ وہ اللہ کی اوامر میں ان کی اطاعت کرے۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں:

"الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها"۔
مرد عورت کا نگہبان ہے، یعنی وہ اس کا رئیس، ان کا بڑا اور ان کا حاکم ہے۔

دوسری دلیل:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح (پہلے) جاہلیت (کے دنوں) میں اظہارِ تجمل کرتی تھیں۔

اگرچہ یہ حکم ازواجِ مطہرات کے متعلق ہے لیکن ابن کثیر، قطبی اور دوسرے مفسرین نے اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے، کہ یہ حکم تمام مسلمان خواتین کے لیے بھی ہے، کہ گھروں میں ٹھہری رہو، اور

ضرورت کے بغیر گھروں سے نہ نکلو۔ تو جب عورت کو گھر میں لازم ٹھہرے رہنے کا حکم ہے اور جب نکلنا بھی ہو تو پردہ کے ساتھ تو اس میں کار حکومت کیسے چلایا جاسکتا ہے؟
تیسری دلیل:

"عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"-

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث سے جمل کے دنوں فائدہ پہنچایا، کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ اصحاب جمل کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور ان کے ساتھ مل کر قتال کرو، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کو یہ اطلاع ملی کہ فارس والوں نے کسری کی بیٹی کو حکمران بنا دیا ہے، تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو حکمران بنا دیا ہو۔

اس حدیث میں صاف واضح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی سربراہی کو ناپسند جانا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاسکتی جس نے عورت کو حکمران بنا دیا ہو۔ بلکہ اس میں مولانا آزاد رحمہ اللہ نے جس واقعہ سے استدلال کیا ہے اس کا رد بھی صریح انداز میں موجود ہے کہ واقعہ جمل سے استدلال درست نہیں ہے۔

در حقیقت سانحہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شرکت نہ حکومت کی سربراہی تھی اور نہ حکومت کے حصول کی کوشش تھی، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت کی ایک کوشش تھی، معلوم نہیں کہ اس واقعہ کو عورت کی حکمرانی کے جواز و دلیل کس بناء پر بنایا جا رہا ہے؟ آخر یہ بات کس نے کہی ہے کہ عورتیں مظلوم کی حمایت اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت کی کسی مہم میں بھی شرکت نہیں کر سکتی؟ یہ ایک غلط بحث ہے اور مغالطہ انگیزی ہے جسے دلیل کا نام نہیں دیا جاسکتا۔

طوفان نوح کی عمومیت:

حضرت نوح علیہ السلام نے جب ساڑھے نو سو سال امت کو دعوت دی اور ان کی سرکشی اسی طرح قائم رہی تو نوح علیہ السلام نے ان کفار کے خلاف بد دعا کی جس کے نتیجے میں ایک طوفان آیا جس نے چند مومنین کے علاوہ تمام کفار کا خاتمہ کر دیا، اس طوفان کے بارے میں اختلاف منقول ہے کہ طوفان نوح عام تھا یا خاص علاقہ پر آیا تھا؟ اس متعلق دورائے پائی جاتی ہیں ایک جمہور مفسرین کی ہے اور دوسری متفرد رائے ہیں اس مسئلہ میں مولانا آزاد اور حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ دونوں حضرات نے اس متفرد رائے کو اختیار کیا ہے۔

﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ اِزْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ * قَالَ سَاوِي اِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾

اور وہ انہیں پہاڑ جیسی لہروں میں لیے جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جب کہ وہ کنارے پر تھا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچالے گا، کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہی رحم کرے، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی پھر ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔

مولانا آزاد کا موقف:

مولانا آزاد رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ یہ طوفان عام نہیں تھا بلکہ جہاں قوم نوح آباد تھی وہی تک یہ عذاب آیا تھا۔ چنانچہ سورت ہود کے تشریحی نوٹ نمبر 25 میں لکھتے ہیں:

"اس سورت کی تصریحات میں ایک معاملہ اور تشریح طلب رہ گیا ہے اور ضروری ہے کہ اس طرف بھی اشارہ کر دیا جائے، قرآن نے جس طرح دوسری قوموں کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اسی طرح قوم نوح کے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے، اور اگر دوسری قوموں کا عذاب صرف انہی قوموں کے لیے تھا تو کوئی وجہ نہیں کہ قوم نوح کا عذاب یعنی طوفان نوح عالمگیر تصور کیا جائے۔ لیکن چونکہ تورات کی کتاب پیدائش میں اس طرح کی تصریحات موجود ہیں کہ طوفان عام تھا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا ایسا ہی اعتقاد رہا ہے، اس لیے مسلمانوں میں بھی یہ خیال پھیل گیا اور اس طرح کی تفسیر کی جانے لگی جو طوفان کے عموم پر مبنی تھی۔"

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کا موقف:

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ سے متعلق باقاعدہ عنوان باندھا ہے کہ طوفان نوح عام یا خاص؟ چنانچہ مولانا لکھتے ہیں:

"علمائے اسلام میں سے ایک جماعت، علمائے یہود و نصاریٰ اور بعض ماہرین علوم فلکیات، طبقات الارض اور تاریخ طبیعیات کی یہ رائے ہے کہ یہ طوفان تمام کرہ ارضی پر نہیں آیا تھا بلکہ صرف اسی خطہ میں محدود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔"
آگے لکھتے ہیں:

"اور بعض علمائے اسلام اور بعض ماہرین طبقات الارض اور علمائے طبیعیات کے نزدیک یہ طوفان تمام کرہ ارضی پر حاوی تھا اور ایک یہ ہی نہیں بلکہ ان کے خیال میں اس زمین پر متعدد ایسے طوفان آئے ہیں۔"
ان دو آراء کو نقل کرنے کے بعد مولانا اپنی ترجیح ان الفاظ کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں:
"ان ہر دو خیالات و آراء کی ان تمام تفصیلات کے بعد جن کا مختصر خاکہ مضمون زیر بحث میں درج ہے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفان خاص تھا عام نہ تھا۔"
جمہور مفسرین کا موقف:

طوفان نوح کے متعلق مولانا آزاد اور مولانا سیوہاروی کے موقف کے بالعکس جمہور مفسرین کا موقف یہ ہے کہ یہ طوفان عام تھا اور اس نے جمیع سطح ارضی کو ڈھانپ لیا تھا ذیل میں جمہور امت کے موقف کے نمائندہ مفسرین کی تفاسیر میں سے چند کے اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں:
حافظ ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں:

"أي: السفينة سائرة بهم على وجه الماء، الذي قد طَبَّق جميع الأرض."
یعنی کشتی پانی کی سطح پر ان کو لیکر چلتی رہی، اس پانی کی سطح پر جس نے تمام روئے زمین کو ڈھانپ لیا تھا۔

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

"فاستجاب الله له، فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه۔"

پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور روئے زمین پر جتنے کافر تھے سب کو ہلاک کر دیا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے نسبی بیٹا بھی ہلاک کر دیے گئے۔

شیخ وہبہ زحیلی تفسیر منیر میں لکھتے ہیں:

"السفينة تجري بسرعة، سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع

الأرض"

کشتی تیزی کے ساتھ چلتی رہی، ان کو چلتی رہی اس پانی کی سطح پر جس نے تمام روئے زمین کو ڈھانپ

لیا تھا۔

ابن عادل نعمانی اپنی تفسیر اللباب میں لکھتے ہیں:

"وعمَّ جميع الأرض طولاً وعرضاً".

اور طوفان نوح طول و عرض پوری زمین پر عام آیا تھا۔

مشہور مفسر ابن عاشور اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں لکھتے ہیں:

"وفي زمن نوح وقع الطوفان على جميع الأرض ونجاه الله وأولاده وأزواجهم في

الفلک فيكون أباً ثانياً للبشر. ومن الناس من يدعى أن الطوفان لم يعم الأرض وعلى هذا

الرأي ذهب مؤرخو الصبين وزعموا أن الطوفان لم يشمل قطرهم فلا يكون نوح عندهم

أباً ثانياً للبشر. وعلى رأي الجمهور فالبشر كلهم يرجعون إلى أبناء نوح"

اور نوح کے زمانے میں طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا اور اللہ نے ان کو اور ان کی اولاد اور ازواج کو کشتی میں

نجات دی تھی، پس وہ انسانیت کے دوسرے باپ قرار پائے، اور لوگوں میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ

طوفان نوح تمام زمین پر نہیں آیا تھا، اور اسی رائے کے مطابق چین کے مورخین اس طرف گئے ہیں کہ طوفان

تمام دنیا پر نہیں آیا تھا، لہذا ان کے نزدیک نوح انسانوں کے دوسرے باپ نہیں قرار پاتے ہیں حالانکہ جمہور

کے نزدیک تمام انسان نوح کی اولاد میں سے ہے۔

ان مفسرین کی آراء اور تفسیر کے روشنی میں جمہور امت کا موقف کھل کر سامنے آتا ہے کہ یہ طوفان عام تھا

خاص نہیں تھا اور ابن عاشور نے تو جمہور امت کے مسلمہ کو بنیاد بنا کر اس کو جمہور کا موقف بھی قرار دیا ہے۔

ذوالقرنین کون؟

قرآن کریم میں جو ذوالقرنین کا ذکر ملتا ہے اس مصداق میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ذیل میں

دونوں آراء درج کی جاتی ہیں۔

مولانا آزاد کا موقف:

مولانا آزاد رحمہ اللہ 1838 کے انکشافات کے نتیجے میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ذوالقرنین سے مراد سائرس ہے۔

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ مَسَّاتْلُو عَلَيْنِمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾

اور آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔
سورت کہف کے تشریحی نوٹس میں مولانا آزاد لکھتے ہیں:

"1838 کے ایک نکشاف نے جس کے نتائج بہت عرصہ کے بعد منظر عام پر آئے، اس قیاس کو ایک تاریخی حقیقت ثابت کر دیا اور معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت شہنشاہ سائرس کا لقب ذوالقرنین تھا، اور یہ محض یہودیوں کا کوئی مذہبی تخیل نہ تھا، بلکہ خود سائرس کا یا باشندگان فارس کا مجوزہ اور پسندیدہ نام تھا"۔
مزید لکھتے ہیں:

"ہم نے کہا اے ذوالقرنین اس خطاب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین براہ راست وحی الہی سے مخاطب تھا؟ مفسرین نے اس پر طبع آزمائیاں کی ہیں اور چونکہ امام رازی سکندر مقدونی کو ذوالقرنین بنانا چاہتے ہیں اور وہ بنتا نہیں اس لیے مجبور ہوئے ہیں کہ یہاں قلنا کے منطوق پر اس کے مفہوم کو ترجیح دیں"۔

مولانا حافظ الرحمن سیوہاروی کا موقف:

مولانا حافظ الرحمن سیوہاروی نے ذوالقرنین کو اسکندر مقدونی ہونے سے انکار کر کے آخر میں مولانا آزاد کی رائے کی پیروی کی ہے اور اسی متفرد رائے کو اختیار کیا ہے چنانچہ موصوف لکھتے ہیں:
"مگر ان سب اقوال سے جدا مولانا ابوالکلام نے اس سلسلے میں جو تحقیق فرمائی ہے البتہ وہ ضرور قابل توجہ ہے بلکہ دلائل وبراہین کی قوت کے لحاظ سے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان کی تحقیق بلاشبہ صحیح اور قرآن کے بیان کردہ اوصاف اور تاریخی حقائق کی مطابقت کے پیش نظر ہر طرح لائق ترجیح ہے"۔

جمہور مفسرین کا موقف:

یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے تاہم جمہور مفسرین ذوالقرنین سے اسکندر مقدونی مراد لیتے ہیں، چنانچہ علی بن محمد المادردی لکھتے ہیں:

"وقال معاذ بن جبل: كان رومياً اسمه الاسكندر وس. قال ابن هشام: هو الاسكندر وهو الذي بنى

الاسكندرية".

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ رومی تھا اور اس کا نام اسکندروس تھا، ابن ہشام فرماتے ہیں
ہو اسکندر ہے اور اسی نے اسکندریہ شہر آباد کیا تھا۔
جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

"{وَيَسْأَلُونَكَ} أي اليهود {عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ} اسمه الإسكندر ولم يكن نبياً"
اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یعنی یہود ذوالقرنین کے بارے میں اس کا نام اسکندر ہے اور وہ نبی نہیں
تھے۔

ان مفسرین کے اقتباسات سے واضح ہے کہ جمہور مفسرین ذوالقرنین سے اسکندر رومی ہی مراد لیتے ہیں۔

یا جوج ماجوج

یا جوج ماجوج کے مصداق میں ایک بڑا معرکہ الآراء اختلاف پایا جاتا ہے تاہم جمہور مفسرین
و محدثین اس میں ایک طرف اور مولانا آزاد اور مولانا حفص الرحمن سیوہاروی دوسری طرف ہیں۔

﴿قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ
تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾

انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین بے شک یا جوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں پھر کیا ہم آپ کے
لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔

مولانا آزاد کا موقف:

مولانا آزاد کا ماننا ہے کہ یہ دو قبیلے کوئی عجیب الخلق لوگ نہیں اس کے متعلق جو بھی منقول ہے وہ زیادہ تر
اسرائیلیات ہیں بلکہ یہ دو قبیلے تاتاریوں کے قبیلے تھے جو آئے تھے اور مکمل تباہی کے حشر سامانیوں کے ساتھ
آئے تھے۔

"مندرجہ بالا خلاصہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ چھٹی صدی قبل مسیح میں مغربی ایشیا کا تمام علاقہ
سیتھین قبائل کے حملوں سے غارت ہو رہا تھا اور جس ہاتھ نے اچانک ظاہر ہو کر ان کے حملے روک دیے تھے
اور پھر ہمیشہ کے لیے مغربی ایشیا ایک قلم محفوظ ہو گیا وہ سائرس کا ہاتھ تھا، پس یقیناً منگولین نسل کے یہی
سیتھین قبائل تھے جو یا جوج ماجوج کے نام سے پکارے جاتے تھے اور ذوالقرنین یعنی سائرس نے انہی کے راہ
روکنے کے لیے سد تعمیر کیا۔"

مولانا سیوہاروی کا موقف:

موصوف بھی اس مسئلہ میں مولانا آزاد کی متفرد رائے کو ترجیح دیتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں:

"یا جوج ماجوج کے متعلق جس قدر بحث اس وقت کی جا چکی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کوئی عجیب الخلق مخلوق نہیں بلکہ دنیائے انسانی کی عام آبادی کی طرح وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، اور یہ کہ یا جوج ماجوج منگولیا تاتار کے ان وحشی قبائل کو کہا جاتا رہا ہے جو یورپ اور روس کی اقوام کے منبع و منشأ ہیں۔"

جمہور امت کا موقف:

جمہور امت کا ماننا ہے کہ یا جوج ماجوج کی حقیقت کا پورا علم اللہ تعالیٰ کو ہے تاہم احادیث کے مجموعے مطالعہ سے جو نقشہ سامنے آتا ہے اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ منگولی قبائل تھے جن کا ظہور ہو چکا ہے درست معلوم نہیں ہوتا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے:

"وَبَعَثَ اللَّهُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ آوَابُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبْرِيقَةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آجْرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بَيْنَهُمْ مَرَّةً مَاءً، وَيُحْصِرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ"⁴

اللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو بھیجیں گے، وہ ہر فصیل سے پھلانگیں مارتے ہوئے آئینگے پس ان کے لشکر کا پہلا حصہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا تمام پانی پی جائے گا اور جب آخری حصہ گزرے گا تو کہیں گے کہ شاید کبھی اس بحیرہ میں پانی بھی تھا، ان کو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے دوست روکیں گے۔

اس حدیث سے مکمل وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آتی ہے کہ یا جوج ماجوج کوئی منگولی لشکر نہیں بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو روکیں گے۔

جمہور امت کے نمائندہ مفسر شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں:

صحیح مسلم، ترجمہ علامہ وحید الزمان، خالد احسان پبلشرز لاہور، 1981ء حدیث نمبر: 4-

"میرا خیال یہ ہے کہ یا جوج با جوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے۔ جن قوموں ملکوں اور دیواروں کا لوگوں کی رائے سے پتہ دیا یہ مجموعہ اوصاف ایک میں بھی پایا نہیں جاتا، لہذا وہ خیالات صحیح معلوم نہیں ہوتے، اور احادیث صحیح کا انکار یا نصوص کی تاویلات بعیدہ دین کے خلاف ہے" ⁵۔

الغرض: مولانا آزاد اور مولانا سیوہاروی کا موقف تراث اسلامی کے مجموعی مطالعہ کے بعد ایک متفرد قول کی حیثیت رکھتا ہے۔

مقسم بہ تین زیتون یا جائے پیدائش؟

تین اور زیتون کی تفسیر میں اہل علم کا اختلاف منقول ہے اس میں ایک رائے متفرد ہے اور دوسری رائے جمہور امت کی ہے۔

﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سَيْنِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ⁶

انجیر اور زیتون کی قسم ہے۔ اور طور سینا کی۔ اور اس شہر (مکہ) کی جو امن والا ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے۔

مولانا آزاد کا موقف:

مولانا آزاد رحمہ اللہ مقسم بہ یعنی جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے تین اور زیتون کے منابت کو قرار دیتے ہیں یعنی جس مقام پر انجیر اور زیتون اگتے ہیں اس مقام کی قسم، مولانا موصوف لکھتے ہیں:

"تین اور زیتون سے سرزمین شام کا مراد لینا بالکل واضح ہے، طور سینین اور بلد امین دونوں میں اشارہ اس سرزمین کی طرف کیا گیا ہے، جہاں ان دعوتوں کا ظہور ہوا، پس معلوم ہوا کہ اس سورت میں سرزمین کی طرف اشارہ کر کے اس سرزمین کی مشہور دعوت و امت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اس بناء پر تین زیتون میں بھی اشارہ کسی سرزمین ہی کی طرف ہوگا۔"

تھوڑا آگے اسی صفحے پر لکھتے ہیں:

5 - تفسیر عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، اردو بازار، ایم۔ اے جناح روڈ کراچی، پاکستان، 2007، ج 2، ص: 672

6 - التین: 4-1

"پس جب تین وزیتون کا اشارہ بھی کسی ملک طرف ہونا چاہیے اور وہ شام کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ ظاہر ہے کہ شام سب سے بڑا آخری ظہور حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے، اور ساتھ ہی یہ سر زمین تمام اسرائیلی انبیائے مجددین کے ظہور کا بھی گھر ہے۔"

خلاصہ کلام کہ مولانا آزاد تین اور زیتون کی پیدائش شام کی قرار دے کر اس کو مہبط دعوت عیسوی قرار دیتے ہیں اور پھر تین وزیتون سے مقسم بہ بقعہ شام مراد لیتے ہیں اور طور سینین سے مہبط دعوت موسوی اور بلد امین سے مہبط دعوت ابراہیمی گویا اللہ تعالیٰ نے ان تین دعوتوں کے مہابط پر مقسم کھائی ہے۔

جمہور مفسرین کا موقف:

جمہور مفسرین کا موقف یہ ہے کہ مقسم بہ تین اور زیتون ہی ہیں یعنی انجیر اور زیتون یہ ان الفاظ کے حقیقی معانی ہے اور اہل عرب میں معروف و مشہور بھی لہذا بلاوجہ مجازی معانی اختیار کرنے چنداں ضرورت نہیں ہے۔ رئیس المفسرین ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں مختلف تفاسیر نقل کرنے کے بعد قول فیصل لکھتے ہیں اور وہی جمہور کا موقف ہے:

"والصواب من القول في ذلك عندنا: قول من قال: التين: هو التين الذي يؤكل، والزيتون: هو الزيتون الذي يُعصر منه الزيت، لأن ذلك هو المعروف عند العرب"

اس بارے میں ہمارے نزدیک انہی لوگوں کا قول ٹھیک ہے جنہوں نے کہا کہ تین وہی تین ہے جو کھایا جاتا ہے، اور زیتون وہی زیتون کا درخت ہے جس سے تیل نکلتا ہے کیونکہ عرب میں یہی معنی معروف تھا۔ اسی طرح علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں:

"زیادہ صحیح یہ ہے کہ التین اور الزیتون سے مراد انجیر اور زیتون کے درخت ہیں اور ان سے مسجد یا شہر

مراد لینا مجاز ہے، اور بغیر ضرورت کے قرآن مجید کے الفاظ کو مجاز پر محمول کرنا جائز نہیں ہے۔"

حاصل کلام:

جمہور کے نزدیک مقسم بہ انجر کا پھل اور زیتون ہی ہیں لہذا مولانا آزاد کی یہ رائے کہ اس سے مراد صبط نزول دعوت موسوی اور صبط نزول دعوت عیسیٰ مراد درست نہیں ایک مجازی معنی ہے اور جب تک حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی دشواری نہ ہو تو مجازی معنی کی طرف بلاوجہ جانا اصول کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔

مولانا احمد ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی تفسیری نوٹس میں جو تفردات اختیار کیے ہیں اسکے بنیادی اسباب کیا ہے؟۔ مولانا احمد ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے ان تفردات پر اگر غور کیا جائے تو اس کے متعدد اسباب سامنے آتے ہیں ذیل میں اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔

پہلا سبب:

مولانا آزاد رحمہ اللہ جس خطہ میں زندگی بسر کر چکے ہیں اس میں گوں ناگوں شخصیات و ہمتیاں رہی ہیں خاص کر شاہ ولی اللہ دہلوی ان کے افکار اور نظریات و عملیات کا گہرا اثر مولانا آزاد پر نظر آتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں:

"شاہ ولی اللہ کو مولانا آزاد پر زمانی تقدم ہی حاصل نہیں ہے بلکہ بہت سی علمی بازیافت اور فکری نکات میں شاہ صاحب کو مولانا آزاد کا پیش رو اور رہنما ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، مولانا آزاد نے اس بات کا فراموشی دلانہ اعتراف بھی کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی تصانیف اور افکار و آثار کا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا اور ان کی شخصیت اور کارناموں کا اثر قبول کیا تھا۔ اس کا اظہار انہوں نے اپنی تحریروں میں بجا کیا ہے۔"

مولانا آزاد رحمہ اللہ پر ان کی شخصیت کا اتنا اثر رہا ہے کہ انہوں نے ترجمان القرآن میں اپنا منہاج بھی انہی کے طرز پر رکھا ہے یعنی جس طرح شاہ صاحب نے ترجمہ پر زور دیا ہے اور مختصر نوٹس لکھے اور ان کے بیٹے شاہ عبدالقادر نے جو انداز اختیار کیا ہے، تقریباً وہی انداز مولانا آزاد نے اختیار کیا ہے، کچھ جو لفظی معانی کے حوالے سے ترجمان القرآن میں متفرد معانی اختیار کیے گئے ہیں اس میں آزاد رحمہ اللہ اس منہج سے متاثر نظر آتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے ایک کلیہ اختیار کیا ہے کہ لغت قرآنی کو عرب اول کے استعمال کے مطابق لینا چاہیے اور صحابہ و تابعین کے آثار پر پورا اعتماد کرنا چاہیے۔ مولانا آزاد رحمہ اللہ اصول تفسیر کے اس ضابطہ میں نہ صرف شاہ صاحب سے استفادہ کرتے ہیں بلکہ اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مختلف مقامات پر عام مفسرین سے ہٹ کر عرب اول کے استعمالات کو اختیار کرتے ہیں۔

دوسرا سبب:

مولانا آزاد رحمہ اللہ پر دوسری بڑی شخصیت جو اثر انداز رہی ہے وہ ہیں سرسید احمد خان اور سرسید احمد خان فکری منہاج میں آزاد طبع واقع ہوئے ہیں، اس اثر انگیزی کو مولانا آزاد اپنی خود نوشت میں لکھواتے ہیں:

"یہ زمانہ تھا اور ذہن و دماغ اس عالم میں کہ اچانک ایک نئی راہ سامنے آئی میرا اشارہ سرسید کے مصنفات کی طرف ہے چونکہ اس واقعہ نے میرے عقائد و افکار کی زندگی پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا۔"

سرسید احمد خان چونکہ تفسیر میں وضعیت کی طرف زیادہ مائل رہے ہیں اسی وجہ سے نظر آتا ہے کہ بعض جگہوں پر مولانا آزاد بھی وضعیت و صناعت کی طرف مائل ہیں اور اسی وجہ سے تفسیری نوٹس میں جمہور مفسرین سے متفردانہ موقف قائم کرتے ہیں۔

تیسرا سبب:

مولانا آزاد پر تیسری بڑی شخصیت جن کا اثر رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے فکر و نظر پر اثرات پڑے ہیں، وہ ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ ہیں، ابن تیمیہ اپنے فکری انجیل میں سلفی ہیں تو اسی وجہ سے مولانا آزاد کے اوپر بھی سلفیت اور عدم تقلید کے اثرات نمایاں رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اسی فکری دھارے میں رہتے ہوئے بہت سارے مقامات پر جداگانہ موقف بھی اختیار کرتے ہیں۔

چوتھا سبب:

سماجی تہذیبی اور تمدنی اثرات بھی انسان پر مرتب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی فکر و نظر متاثر ہوتی ہے، چنانچہ مولانا آزاد رحمہ اللہ اپنے تمدنی و تہذیبی اثرات سے متاثر ہو کر خاص کر عورت کی سربراہی کے مسئلہ میں ایک متفردانہ موقف اختیار کرتے ہیں۔

پانچواں سبب:

ایک سبب جو واضح طور پر مولانا آزاد کے تفردات میں نظر آتا ہے وہ ہے جدید و قدیم سائنسی و معاشرتی علوم ہیں، چنانچہ نظر آتا ہے کہ مولانا آزاد جدید علم الاثریات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی رائے متقدمین سے الگ قائم کرتے ہیں جیسے الرقیم کے بارے میں کہا ہے کہ کھنڈرات کی کھودائی سے معلوم ہوا ہے کہ الرقیم ایک شہر تھا اور اصحاب الرقیم سے مراد اسی بستی کے باسی ہیں۔

چھٹا سبب:

ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ خود مولانا کا مزاج اعترالی اور انفرادیت پسندی کا رہا ہے اس متعلق موصوف کی خود کی گواہی بھی موجود ہے۔ لکھتے ہیں:

"بہر حال معتزلہ کی طرف انتقال ذہنی ہوا اور پھر ان کا اعتراف و اعتقاد روز بروز بڑھتا گیا، جس قدر ان کے اقوال و افکار مطالعے میں آتے ان کا مسلک مرغوب و مالوف نظر آتا۔ اب شوق ہوا کہ ایک کتاب معتزلہ کے حالات میں لکھی جائے اور چونکہ عہد متاخر میں اشاعرہ کے شیوع و تسلط نے ان کے تمام مدونات و کتب معدوم کر دیئے ہیں اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جستہ جستہ جس قدر اقوال و آراء متفرق طور پر مل جاتے ہیں تھیں و جستجو سے یکجا کیے جائیں اور کوشش کی جائے کہ عقائد و مسائل کا ایک مکمل سلسلہ مرتب ہو جائے، چنانچہ اب تمام تر ہمت المعتزلہ کی ترتیب میں مشغول ہو گئی۔"

یہی وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے ترجمان القرآن میں موصوف نے متفردانہ آراء و مواقف اختیار کیے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنی رائے کی بناء ابو مسلم راغب اصفہانی معتزلی پر رکھتے ہیں۔ اور انہی کی تفسیر کو اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی رائے عقل کو زیادہ اپیل کرتی ہے اس لیے مولانا آزاد تعقلیت سے متاثرین کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔

References

1. Yousaf Banuri, Asool Tafseer wa Aloom Quran, Maktaba Bineat Karachi, Taba 201, Page 85
2. Pesh Lafz Khud Nosht, Molana Abul Kalam Aza, Naeem Ahsem, Arshad Book Seller, Taba Aula, Page 11-14
3. Ibid
4. Abul Kalam Azad, Adabi wa Shakshi Mitalia, Afzal HAQ Qureshi, Alfaisal Ghazali Street Urdu Bazar Lahore, San 1992, Page 70
5. Pesh LAfz Khud Nosht, Molana Abulkalam Azad, Naeem Ahsen, Arshad Book Sellers, Taba Aola, Page 11-14
6. Ibid
7. Zikar Azad, Abdul Razaq, Maleeh Abadi, Maktaba Jamal, 2006, Page 274-275
8. Tarjuman ul Quran, Molana Abulkalam Azad, Islami Academy Market, Urdu Bazar Lahore, San 194, Page 41
9. Tarjuman ul Quran, Molana Abul Kalam Azad, Islami Academy Alfazal Market Urdu Bazar Lahore, San 1995, Jild 1Page 41
10. Ibid
11. Tarjuman ul Quran, Molana Abil Kalam Azad Islami Academy, Alfazal Market Urdu Bazar Lahore, San 1994, Jild 1 Pag 41
12. Ibid
13. Tabqat alshafia, jild 5, page 35
14. Ibn Khalqan, Jild awal, Page 476
15. Tareekh ul Hukama Shahzori Qalmi, Page 172

16. Miftah ul Sadaa, az Imam Razi, jild 1, page 151
17. Tabqat ul shafia, jild 4 Page 285-286
18. Ibn Kahlkan, Jild Awal
19. Tabqat ul itba, Jild 2, Page 23-24
20. Tabqat ul Shafia, Jild 5 Page 39. Tareek ul Hukama Shahzori
21. Ibid, Page 175
22. Miftah ul Ghaib, Fakhar ud Din Imam Raz Jild Awal, Miftah ul Ghaib, Fakhar ud Din Imam, Taba Dar ul fikir, Berut, 1398, Jild 1 page 200
23. Mujhaid mlitat shakir jalil koti, Maktba aljameat Publications, 2001, Page 30
24. Ibid
25. Ibid, Page 32
26. Mujhaid Millat Number, Idara Tarjuman ul HAq, Roznama AljameatDehli san 1962, Page 315
27. Ibid, Page 237- 266
28. Ibid, Page 30
29. Mujhaid Millat, Abu Suleman Shah Jahan Puri, Maktaba Aljamiat Publications, 2001, Page 343
30. Ibid, Page 205
31. Ibid, Page 206
32. Ibid, Page 359
33. Taj ul Aroos, Alama Zubaida Hanfi, Taba: Dar Ahya ul Turas ul Arabi, Berut, Jild 2, Page 282
34. Miftah ul Ghaib, Fakhar ud Din Imam Razi, Dar ulf Fikar Berut Labnan, 1398, Jild 1, Page 433
35. Albaqar, 106
36. Tarjuman ul Quran, Molana Abul KAmam Azad, ISlami aCademy, Alfazal Market Urdu Bazar Lahore, san 1994, jild 1 Page 288-287
37. Aloom ul Quran, Mufti Muhammad Taqi Usmani, Maktaba Dar ul Uloom Karachi, 2016, Page 172
38. Ibid, Page 169
39. Albaqarah 106
40. Alnahal 101
41. Albaqarah 180
42. Uloom ul Quran, Mufti Muhammad TAqi USmani, Taba Maktaba, darul Uloom, Karachi, 2016, Page 174
43. ALbaqarah, 228
44. Tarjuman ul Quran, Moalan Abulkalam Aza, ISlami Academy Market, Urdu Bazar, Lahore, 1994, jild 1, page 352
45. Ibid, Jild 3, Page 327
46. AlNisa , 34
47. Jamia ul Biyan, An Aya Alquran , Muhammad Bin Jareer Tabri, Darul Muarfa, Berut, Labnan, 1409h, jild 8, Page 190
48. Tafseer ul Quran, Amad ud Din Ibn KAseer, Zia ul Quran, Publications, Data Darbar, Lahore, 2006, Page 2020
49. Alahzab: 33
50. Sahee ul Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail ul Bukhari, Maktaba aslamio oadio HaleemaCenter Ghazni Street Urdu Bazar, Lahore, 2016, Kutab ul Maghazi Hadith 4073
51. Hood: 42-42

52. Tarjuman ul Quran, Moalana Abu KAlam Azad, Publishers Islami Academy, Alfazal Market, Urdu Bazar, Lahore, San 1994, Jild 2, Page 277
53. Qassad ul Quran, Hifz ur Rehman Sehuravi, M A Jinnah Road Karachi, Jild 1, Page 46-47
54. Qasas ul Quran, Hifz ur Rehman Sehuravi, MA Jinnah Road, Jild 1, Page 47
55. Ibid
56. Tafseer ul Qruan, Amad ud Din Ibne Kaseer Zia, ul QuranPublications, Data Darbar, Lahore, 2006, jild 4. Page 323
57. Ibid, Jild 8 Page 236
58. Altafseer ul Munir, Wahbia alzheel birwt, lbnan , j 12, S 75
59. Alubaba, Ibn e Adil, 9/ 107
60. Altahrir waltanvir, ibne Ashoor, Da ul Tanosia, 1984, jild3 Page 83
61. Alkahaf: 83
62. Tarjuman ulQuran, Molana Abul Kalam,Azd Publishers, Islami Academ, Alfazal Makrt Urdu Bazar Lahore, San 1994, Page 466
63. Ibid, Page 490
64. Qasasul Quran, Hifz ur Rehman A Junnah Road, krac jild 3 Maloom, Page 93
65. Alnukat walayoon, Almawari, 2/ 497
66. Tafseer uj Jalalain, alsauti, Maktaba ul Bushra, jild 5, Page 322
67. Alkahaf, 94
68. Tarjuman ul Quran, Moalan Abul kalam Azad, Publoishers) Lahore, San 1994, jild 2 594
69. Qasaul Quran, Hifz u Rehman Sehoravi, Am A Jinnah Road, jild 2, Page 72
70. Saheeh Muslmi, Tarjuma Alama Waheed Uzaman Khalid publisher 1981, Hddith 29374
71. Tafseer Usman, Alam Ahmed Shabbir, Urdu, aHmd eCmani, ardw azar aim ay jnaH wrD kraci miN pakstan 2007, jilad
72. Altanvin, 1-4
73. Tarjuman ul Qran , Mwlana anul Azad Blublishers, Islami Academy, Alfazal Market, Urdu Bazar Lahore, San 1994, Jild 3, Page 553
74. Ibid
75. Jamia ul Bayan An Ayah Ul Quran Muhammad Ibn Jarir Tabri, Dar ul Muarfa, Berot Labnan, 1409, Jild 24 page 506
76. Tibyan ul Quran, Allama Ghulam RASool SAeedi, Farif Biik Stall, Urdu Bazar Lahvir, jild 12, S 871
77. Moalana Azad ki Qurani Khidmat, Afza Haq Qureshi mktab jmal , Taba 2009, Page 125
78. Khur oo Nosht, Mwlana Azad, Arshad Biil 266
79. Khurd no Nosht, Melana Azad Book Sellers, Page 280-281