

اخلاق و معاملات میں تصریف آیات: ملک التاویل لابن الزبیر الغرناطی کی روشنی میں

The Diversification of Qur'anic Verses in Ethics and Dealings: In the Light of Malaak al-Ta'weel by
Ibn al-Zubayr al-Gharnati

Eesha Raazia

PhD Scholar, Department of Islamic Studies, University of the Punjab, Lahore
eeshahasan99.iер@pu.edu.pk

Prof. Dr. Muhammad Hammad Lakhvi

Professor, Institute of Islamic Studies, Dean, Faculty of Islamic Studies, University of the Punjab Lahore

Abstract

Taṣrīf al-Āyāt—commonly rendered as “the diversification of Qur’anic discourse”—constitutes a pivotal discipline within the classical ‘Ulūm al-Qur’ān (Qur’anic sciences). Imām Badr al-Dīn al-Zarkashī identifies this field as ‘Ilm al-Mutashābihāt, which examines recurrent and thematically related verses, including variations in wording, structure, and stylistic expression. This discipline investigates both partial and complete repetitions within the Qur’anic text and explores how a single thematic concept is articulated through multiple linguistic, rhetorical, and semantic forms. Such variation is a hallmark of Qur’anic inimitability (*i‘jāz*): by expressing a single idea through diverse modes of discourse, the Qur’ān engages the intellectual, psychological, and spiritual plurality of its audience, ensuring that divine guidance—aimed at securing God’s pleasure and ultimate salvation—remains universally accessible. Among the most prominent scholars in this discipline is Ibn al-Zubayr al-Gharnāṭī, an eminent Andalusian authority in Qur’anic exegesis, ḥadīth studies, qirā’āt (variant readings), and jurisprudence. His magnum opus, *Malāk al-Ta’wīl*, is devoted entirely to analyzing verses that appear repetitive, parallel, or closely interconnected. In this work, he systematically elucidates the rationale behind variations in diction, structure, and rhetorical form across verses that address similar themes. A selection of verses dealing with ethics (*akhlāq*) and interpersonal transactions (*mu‘āmalāt*) is examined in this study to illustrate Ibn al-Zubayr’s methodological approach. His multilayered analysis demonstrates that Qur’anic variation is not redundant; rather, it functions as a deliberate rhetorical device that enriches meaning, deepens interpretive insight, and amplifies the moral and theological force of the Qur’anic message.

Keywords: Tasrīf al-Āyāt; Ibn al-Zubayr al-Gharnāṭī; Qur’anic Ethics and Interpersonal Dealings; ‘Ulūm al-Qur’ān; ‘Ilm al-Mutashābihāt

تہمید

تصریف آیات—جسے عموماً “قرآنی بیان کی تنوع” کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ علوم قرآن کی ایک اہم اور دلیق شاخ ہے۔ امام بدرا الدین زرکشی نے اسے “علم المتشابهات” کے ذیل میں رکھا ہے، جو ان آیات کے مطالعے سے متعلق ہے جو بظاہر ایک دوسرے سے مشابہ ہوں، لیکن ان کے الفاظ، تراکیب اور اسلوب بیان میں باریک معنوی فرق موجود ہو۔ اس علم کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ قرآن مجید کسی ایک مفہوم یا موضوع کو مختلف انداز، متنوع تعبیرات اور متعدد بلاغی طرزوں میں کیوں بیان کرتا ہے۔ یہ اسلوب تنوع در اصل ابعاد قرآن کا مظہر ہے، کیونکہ قرآن ایک ہی حقیقت کو مختلف بیانی صورتوں میں پیش کر کے انسانی ذہنی، نفسیاتی اور روحانی تنوع کو مخاطب بناتا ہے، تاکہ ہدایت الہی ہر طبقے اور ہر مزاج تک مؤثر انداز میں پہنچ سکے۔ اس میدان کے اہم ترین علمائیں سے ایک ابن الزبیر غرناٹی ہیں، جو انہی مفسر، محدث، قاری اور فقیہ کی حیثیت سے ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ان کی شہرۃ آفاق تصنیف ملک التاویل خاص طور پر ان آیات کے تجزیے کے لیے وقف ہے جو کسی موضوع کے تحت مکرر یا ہم معنی نظر آتی ہیں۔ ابن الزبیر ان آیات میں موجود لفظی و ترکیبی فرق کی حکمت کو نہایت باریک بینی سے واضح کرتے ہیں۔ اخلاق اور معاملات سے متعلق چند منتخب آیات،

ابن الزیر کی تحقیقی بصیرت اور اسلوبیاتی کی گہرائی میں پایا جانے والا نوع تکرار نہیں، بلکہ ایک بلاعی حکمت ہے جو مفہوم کو گہرائی بخشنچتی، معانی کو سمعت دیتی اور اخلاقی و اعتقادی پیغام کو زیادہ موثر بناتی ہے۔ تصریف آیات علوم القرآن میں ایک اہم علم ہے جس میں مشابہ آیات، مشابہ و مترادف الفاظ یا پھر جزوی و کلی آیات کے تکرار پر بحث کی جاتی ہے۔ اس فن پر متفقین نے کام کا آغاز کیا اور متاخرین کی طرف سے علم البانش کے تحت مختلف پہلوؤں سے کام جاری ہے۔ قرآن مجید میں تصریف کا لفظ بارہ (12) سورتوں میں (20) مقالات پر استعمال ہوا ہے۔ تصریف کا مادہ 'ص ر ف'، باب تفعیل سے مصدر ہے۔ اس باب میں مبالغہ، کثرت اور اہتمام پایا جاتا ہے۔ اس طرح تصریف کے لغوی معنی 'بار بار پھیرنے' کے ہیں۔

علام راغب اصفهانی نے اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں تصریف کے بارے میں لکھا ہے

رد الشی من حالة او ابدلہ بغیرہ ... التصریف کالصرف الا فی التکثیر، واکثر ما یقال فی صرف الشئ من حالة الى حالة ، ومن امر الـ امر⁽¹⁾

کسی چیز کو اس کی ایک حالت سے دوسری حالت میں پھیر دینا یا اسے کسی اور شے سے بدل دینا۔ تصریف کے معنی بھی وہی ہے جو 'صرف' کے ہیں۔ البتہ تصریف میں صرف سے زیادہ کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اس میں کسی چیز یا کام کا بہت زیادہ ایک حالت سے دوسری حالت میں پھرنا مراد ہے۔

علوم القرآن میں تصریف آیات ایک اہم اصطلاح ہے۔ قدیم و جدید کتب میں اس پر تفصیلات پائی جاتی ہیں۔ عرب علمائے لغت و ادب اور مفسرین نے تصریف آیات کی اصطلاح کو مختلف انداز میں واضح کیا ہے۔ اس بارے میں منتخب وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں۔

البحر المحيط میں ابوحیان الاندلسی کے مطابق

والتصریف لغة صرف الشئ من جهة الى جهة ثم صار کنایتاً عن التبیین⁽²⁾
تصریف کے لغوی معنی کسی چیز کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دینے کے ہیں۔ پھر اصطلاح میں اسے لفظ کے معنی تبیین کے کنائے کے بو گئے۔

امام باقلانی کے مطابق

واما التصریف فهو: تصریف الكلام فی المعانی کتصریف فی الدلالات المختلفة⁽³⁾
تصریف کسی کلام کو مختلف معنی میں پھیرنا ہے جس طرح مختلف دلالات میں پھیرنا جاتا ہے۔ ابو جعفر احمد بن ابراہیم بن الزیر الغرناطی (م 708ھ) انہیں مشہور مفسر، محدث اور ادیب تھے۔ علم تفسیر کے ساتھ ساتھ حدیث، فقہ اور ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ مشہور خوبی مفسر ابن حیان ان کے شاگرد تھے۔ ان کی سب سے معروف کتاب ملاک التاویل ہے، جو مشابہ آیات کے حوالے سے ایک منفرد علمی کارنامہ ہے۔

ابن الزیر الغرناطی نے انہیں کے اس دور میں زندگی گزاری جب وہاں بلاغت، ادب اور فلسفہ اپنے عروج پر تھا۔ آپ کو خاص طور پر نظم قرآن اور مشابہات کے حل میں دلچسپی تھی اور اسلوب بیان ادبی اور بلاغی نکات پر مبنی ہے۔ کتاب کا پروانام ملاک التاویل القاطع بذوی الالحاد والتعطیل فی توجیہ المتشابه اللفظ من آی التنزیل ہے۔ ڈاکٹر محمود کامل کی تحقیق کے ساتھ 1983ء میں، دو جلدیں میں کتبہ دار النہضۃ العربیۃ بیروت سے شائع ہوئی ہے۔ پہلی جلد کے صفحات کی تعداد 993 اور دوسری جلد میں 1012 صفحات ہیں۔ ملاک التاویل کا بنیادی مقصد مشابہ آیات کی توضیح اور ان میں پائے جانے والے اختلاف تعبیر و تصریف کو بیان کرنا ہے۔

ملاک التاویل کا بنیادی مقصد آیات کی توضیح اور ان میں پائے جانے والے اختلاف کی توجیہات دینا ہے۔ ان توجیہات میں زیادہ تر وہ سیاق کلام میں پائے جانے والے عنوانات کو سامنے رکھتے ہیں۔ اختلاف الفاظ کی بنیاد میں لغت، یاد گیر مفسرین کی آراء کو پیش کرتے ہیں۔ اختلاف قرات اور ابواب و افعال کا فرق نمایاں کرتے ہیں۔ کچھ تصریف لفظی کی توجیہات میں جاہلی دور کے شعراء کو بھی بطور حوالہ پیش کرتے ہیں۔

ملاک التاویل میں مشابہ آیات کے پس منظر میں موجود بلاغی حکمت کو دیگر آیات کی مدد سے واضح کیا ہے۔ مثلاً (وَلَمَّا بَلَغَ آشْدَهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)⁽⁵⁾ پہلی آیت حضرت یوسف سے متعلق ہے اور دوسری آیت حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے آیت کا مضمون ایک ہے لیکن دوسری آیت میں وَاسْتَوْئی کا اضافہ ہے۔ اس کے جواب میں ابن الزیر الغرناطی نے دیگر سورتوں سے اپنے موقف کی تائید کی ہے کہ اسْتَوْئی کے اضافہ میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ سورا احباب کی آیت (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ آشْدَهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً)⁽⁶⁾ کے ذریعہ آشْدَهُ پچھلی کی عمر پاٹیں سال بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے رُشد سے آشْدَهُ تک پہنچنے کا تذکرہ مختلف مقامات پر بیان ہوتا ہے۔ قبطی کو مارنے، مصر سے نکلنے، شیخ مدین کی بیٹی سے شادی کے بعد مصر واپسی اور رسالت ملنے کے موقع کو وَاسْتَوْئی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت یوسف پر گہرے کنویں میں وحی کی گئی تواریخ آشْدَهُ کے سن تک پہنچنے تھے۔ لیکن حالت استواء تک نہیں پہنچنے تھے۔ جس کا تذکرہ حضرت موسیٰ کے متعلق کیا گیا ہے۔

اخلاق و معاملات انسانی زندگی اور معاشرت کے ایسے نیادی ستون ہیں جو فرد کے کردار اور معاشرتی ڈھانچے دونوں کی مضبوطی یا کمزوری کا تعین کرتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر میں اخلاق صرف ایک اختیاری یا شخصی خوبی نہیں بلکہ ایمان کا جزو لازم ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو" (7)۔ اسلام میں معاملات کا دائرہ حضور تجارتی لین دین تک محدود نہیں بلکہ گھر بیلو، معاشرتی، سیاسی، عدالتی اور حتیٰ کہ میں الاقوامی تعلقات تک پھیلا ہوا ہے، جہاں عدل، امن، وعدہ و فائی اور حمایتی اصول ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁽⁸⁾

دیگر مذاہب بھی اخلاقیات کو نیادی اہمیت دیتے ہیں۔ عیسائیت میں انجلی کی تعلیمات محبت، معافی اور خدمتِ خلق پر مرکوز ہیں، جیسا کہ "اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے تنے والوں کے لیے دعا کرو" (9)۔ ہندومت میں دھرم (واجبات) اور اہنسا (عدم تشدد) اخلاقیات کا مرکزی ستون ہیں، جبکہ بدھ مت میں رحم، سچائی اور خواہشات پر قابو روحانی نجات کے لیے لازم ہیں۔ یہودیت میں تواریخ اور تلمود کی روشنی میں عدل، شریعت پر عمل اور برادری کے اندر شفاف لین دین پر زور دیا جاتا ہے۔

اسلام کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں اخلاق و معاملات عقیدہ، عبادات اور قانون کے ساتھ ہم آہنگ اور ایک منظم نظام کا حصہ ہیں۔ ان اصولوں کا اطلاق رنگ، نسل یا مذہب کی قید کے بغیر پوری انسانیت پر یکساں ہوتا ہے۔ اس سے صرف فرد کے کردار کی تربیت ہوتی ہے بلکہ ایک ایسا سماج تشکیل پاتا ہے جہاں اعتماد، انصاف اور خیر سماجی ڈھانچے کے قیام کی عالمی ضرورت ہے۔

جب اخلاقی اصولوں اور درست معاملات کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو معاشرے میں بداعتمادی، انتشار، بد عنوانی اور ظلم پر وان چڑھتے ہیں۔ بر عکس اس کے، جب یہ اصول مضبوطی سے نافذ ہوں تو معاشرہ امن، عدل اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ چنانچہ، اخلاق و معاملات کی اصلاح میں ایک مذہبی تقاضا نہیں بلکہ پاسیدار اور پر امن سماجی ڈھانچے کے قیام کی عالمی ضرورت ہے۔ ملک التاویل میں ابن الزیر الغرناطی نے تصریف آیات کے ضمن میں اخلاق و عبادات پر مبنی احکام اس طرح واضح کیے ہیں۔

مثال

سورۃ بقرۃ کی آیت ہے

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَيْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبَعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا⁽¹⁰⁾

صرف سورۃ بقرۃ میں (ما الفینا) آیا ہے۔ اور سورۃ لقمان کی آیت میں اس سے متعلق جملے الفاظ اس طرح ہیں

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَيْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبَعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا⁽¹¹⁾

دونوں آیات میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے اور تصریف کا پہلو **الْفَيْنَا** اور **وَجَدْنَا** ہے۔ کفار مکہ کو جب بھی توحید کی دعوت دی جاتی تو ان کا جواب بھی ہوتا کہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے۔ مگر ان دونوں آیت میں تصریف الفاظ ہے۔ **'وجدنا'** اور **'الفینا'** ان دونوں میں فرق کیا ہے۔

اس کا جواب ابن الزیر نے اس طرح دیا ہے کہ 'وجد' علم کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جیسے 'وَجَدَتِ الْضَّالَّةَ' میں نے لگشیدہ چیز کو پالیا۔ یعنی 'وجد' ایک سے زیادہ معانی رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 'الفن' (بمعنی علم) متعدد نہیں ہو سکتا سورۃ بقرۃ کی آیت میں (ما الْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا) سے پہلے کی آیت کا مضمون اس طرح ہے۔

**يَا إِيَّاهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّا ظَبِيَّاً وَ لَا تَنْتَيْعُوا حُطْمَوْتِ الشَّيْطَنِ - إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ⁽¹⁶⁾
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَ الْفَحْشَاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ⁽¹²⁾**

ان آیات میں مترکین کے آباؤ اجداد نے اللہ کے بارے میں وہ باقی کہیں جو شیطان نے انہیں کہا جب کہ ان کو گوں کے پاس علم نہ تھا اور نہ علم کا شائیہ پس مناطب (مترکین مکہ) بھی علم کو پانے کے باوجود مان نہیں رہے اور کہتے ہیں کہ (ما الْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا) سورۃ بقرۃ کی طوالت کی مطابق 'الفن' زیادہ مناسب تھا اور سورۃ لقمان کے اختیار کو دیکھتے ہوئے 'وجد' مناسب رکھتا ہے۔ (13)

مفردات القرآن میں مولانا عبد الرحمن کیلانی نے 'وجد' کو اس طرح واضح کیا ہے۔ وجہ سے مراد کسی چیز کو دیکھنے کے لئے عام ہے۔ جیسا کہ (كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكْرِيَا الْمِحْرَابَ - وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا) اور 'الفن' کسی چیز سے جا ب کا دور ہو جانا ہے۔ اپنی نسل ملنے والی چیز کے لئے ہے۔ اور 'وجد' میں عمومیت ہے۔ ابن الزیر الغرناطی نے دونوں الفاظ کے درمیان اختلاف کی وضاحت لغت کے ذریعے کی ہے۔

مثال

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِولَدِيهِ حُسْنًا⁽¹⁴⁾

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِولَدِيهِ⁽¹⁵⁾

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِولَدِيهِ إِحْسَنًا⁽¹⁶⁾

والدين کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق ابن الزیر نے یہ فرق واضح کیا ہے کہ العکبوت اور الاحقاف میں وصیت کا اجمالاً ذکر ہے۔ اس نے اہتمام کے ساتھ 'حسنا' اور 'احسانا' کا اضافہ ہے۔ جبکہ سورہ لہمان میں اس آیت کے بعد **أَنْ أُشْكُرْ لِي وَلِوْلَدِيهِ إِلَّا الْمَصِيرُ** (وارد ہے جو کہ 'حسنا' اور 'احسانا' کے قائم مقام ہے۔ اسلئے 'حسنا' اور 'احسانا' کو شامل نہیں کیا گیا۔ ان تینوں مقامات میں فرق اجمال اور تفصیل کا ہے۔⁽¹⁷⁾

مثال

صُمْ بُكْمْ عَمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ⁽¹⁸⁾

صُمْ بُكْمْ عَمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ⁽¹⁹⁾

سورہ البقرۃ کی دونوں آیات میں اس مقام پر تصریف لفظی ہے۔ ابن الزیر الغزنی نے سیاق و سابق میں اختلاف کو سامنے رکھ کر لفظی اختلاف کا جواب دیا ہے کہ پہلی آیت جس میں 'لا یرجعون' یہ منافقوں کے بارے میں ہے جو بہرے گونے اور انہے بنتے ہیں۔ جبکہ منافق نبی کریم ﷺ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، قرآن پاک کو سنتے ہیں پھر بھی حقیقی ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ اسلئے ان کی ارادتاً ایمان سے دوری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایمان کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ دوسرے مقام پر بہرے، گونے اور انہے کی مثال کافروں کے متعلق ہے۔⁽²⁰⁾
دوسری آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جو اپنے کفر و عناد میں اتنے دور جا چکے ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے قرآن پر توجہ نہیں کرتے۔ وہ محض قرآن سنتے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اسلئے 'الا یتعقلون' کا استعمال کیا جانا مناسب تھا۔

سیاق و سابق کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں الفاظ میں اختلاف کی توجیہ کی گئی ہے۔

مثال

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحْدَهُ وَلِيَذَكَّرْ أُولُوا الْأَلْبَابِ⁽²¹⁾

كِتَبٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ مُبَرَّكٌ لَيَدَبَّرُوا بِإِيمَانِهِ وَلِيُنذَكَّرْ أُولُوا الْأَلْبَابِ⁽²²⁾

ان دونوں آیات میں عقل والوں کی صیحت کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں 'یَذَكَّر'، دوسری آیت میں 'یَنذَكَّر' لا گایا تو اس تصریف لفظی کا سبب کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں سیاق آیت کے اعتبار سے مناسبت پائی جاتی ہے۔ سورۃ ص کی آیت میں پہلے 'یَدَبَّرُوا' ہے۔ جس میں دو حروف شدت ہیں۔ یعنی 'ذ' اور 'ب' اور تشدید کے ساتھ ہیں تو اس لفاظ سے 'یَنذَكَّر' لانا مناسب تھا۔ 'یَنذَكَّر' میں بھی دو حروف شدت ہیں۔

اور سورۃ ابراہیم میں حروف شدت نہیں بلکہ حروف رخوہ (نرم الفاظ) پائے جاتے ہیں۔ اس نے وہاں 'لَيَذَكَّر' لایا جانا مناسب تھا۔ یعنی 'ت' اور 'ذ' دونوں موجود ہیں، ملے ہوئے نہیں اور یہ اصل ہے کہ دونوں الگ ہوں۔

'یَذَكَّر' کا اصل 'یَنذَكَّر' ہے۔ اور پہلا اختلاف ہونے کی بنا پر زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی لئے جو سورۃ قرآن میں پہلے آتی ہے یعنی سورۃ ابراہیم میں ہی استعمال ہوا ہے۔ جو سورۃ ترتیب کے اعتبار سے بعد میں آتی ہے، یعنی سورۃ ص، وہاں ثقل لایا گیا ہے۔ اس کی مثال ایک اور جگہ ہے جیسے سورۃ البقرۃ میں (فمن تبع هذی) کہا گیا ہے اور بعد کی سورۃ طہ میں (فمن تبع هذی) آتا ہے۔⁽²³⁾

مثال

فَآخِذُهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ⁽²⁴⁾

اور سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخْذَنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ⁽²⁵⁾

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تضرع باب تفعیل ہے اور سورۃ الاعراف کی آیت میں تفعیل کی 'ت' اگلے حرف 'ف' میں مدغم کر دی گئی ہے تو ایسا کیوں ہے حالانکہ دونوں آیات میں مضمون ایک ہی ہے۔

اس کا جواب ملک التاویل میں اس طرح دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اہل عرب الفاظ کے لانے میں مجاورت کا لحاظ رکھتے ہیں کا یعنی اگر ایک لفظ خاص طرح سے وارد ہوا ہے تو اس کا پڑوسی لفظ بھی اسی وزن پر ہو گا چاہے معنی میں اختلاف کیوں نہ واقع ہو جائے۔ مثال کے طور پر کسی کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے

یَسْوَءُكَ وَيَنْوِعُكَ تجھے یہ بات بڑی لگے گی اور دور کر دے گی

سیو یہ کہتے ہیں کہ اہل عرب اسی طرح لفظ کے ساتھ لفظ کو ملاتے ہیں، حالانکہ یہی لفظ اگر تھا استعمال ہوتا تو ایسے وارد نہ ہوتا جیسے یَسْوَءُكَ وَيَنْوِعُكَ، یہ لفظ (یَنْوِعُكَ) اصل یَنْبِيلَكَ (بروزن یَنْبِيلَكَ) ہے بمعنی دور کرنا۔ لیکن چونکہ یہ یَسْوَءُكَ کے بعد آیا ہے تو اس کے وزن پر یَنْوِعُكَ لایا گیا ہے۔ اور اگر اختلاف معنی کے باوجود ایسا کرنا جائز ہے تو اتحاد معنی کے موقع پر کیوں نہ جائز ہو گا۔

تضرع ماضی کا صیغہ ہے اور اس میں 'ت' کا 'ف' میں ادغام نہیں ہوتا۔ سورۃ الانعام کی اگلی آیت میں یہی لفظ ماضی کے صیغے سے آرہا ہے فرمایا (فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَا
تَضَرَّعُوا⁽²⁶⁾) تو اسی مناسبت سے ما قبل آیت میں مضارع کے صیغے کو بھی بغیر ادغام کے لایا گیا یعنی بِتَضَرَّعِهِنَّ کہا گیا۔ لیکن سورۃ الاعراف میں چونکہ ایسی کوئی مناسبت نہ تھی اس لیے ادغام کے ساتھ بِتَضَرَّعِهِنَّ کہا گیا کہ یہ صیغہ زبان پر ہاکا محسوس کیا جاتا ہے۔⁽²⁷⁾

ماہرین علم البلاغت کے مطابق یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کی دو شکلیں معروف ہوتی ہیں ایک میں حروف پورے ہیں اور دوسرے میں ایک حرف کم ہے یادوسرے حرف میں مدغم کر دیا گیا ہے جیسے 'لا تتفرقوا' اور 'الا تفرّقُوا' اور اسی طرح 'لم تستطع' اور 'لم تستطع'

اگر لفظ پورا ہو تو اس کے معنی میں شدت گہرائی اور عدد کے لحاظ سے اس کی شمولیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اگر ایک حرف کی کمی ہو تو اس میں معنی کے اعتبار سے تخفیف آسانی اور عددی اعتبار سے عدم شمولیت یا تقلیل کا ظہار مقصود ہوتا ہے۔ اس تصریف کی توجیہ میں اہل عرب کے قاعدہ مجاورت کو بھی ابن الزبیر الغرناطی نے بطور دلیل پیش کیا ہے۔

مثال

سورۃ الشوریٰ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

**شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا يَهُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ
أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ⁽²⁸⁾**

اور سورۃ آل عمران میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا⁽²⁹⁾

پہلی آیت میں لفظ کمل شکل میں ہے کہا 'ولاتفرقوا' کیونکہ وہاں ایک ملت کا نہیں بلکہ پانچوں اولو العزم پیغمبروں ہی کی امتوں کا بیان ہے جس کے بال مقابل سورۃ آل عمران کی آیت میں صرف اہل ایمان یا امت مسلمہ مخاطب ہے اس لیے لفظ وَلَا تَتَفَرَّقُوا ، تخفیف کے ساتھ بیان ہوا۔ اور سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کی مذکورہ مثال میں بھی کچھ ایسی ہی صورت حال ہے۔ سورۃ الانعام میں لفظ 'بِتَضَرَّعِهِنَّ' اپنی کمل شکل میں وارد ہوا ہے کیونکہ وہاں بہت سی امتوں کا بیان ہے۔ فرمایا گیا (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَّةٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخْذُلْهُمْ
بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ⁽³⁰⁾)

اور اس کے مقابلے میں سورۃ الاعراف کی آیت میں ہر بُتی کے نبی کا ذکر ہے (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ
لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ⁽³¹⁾) یہاں چونکہ ہر بُتی کے رہنے والوں کا ذکر ہے اس لیے مخاطبین کا دائرہ کار محدود ہو گیا اور اس مناسبت سے ایک حرف کی کمی (باب تعلل کی تاء) کے ساتھ لفظ 'ضَرَاءُونَ' لایا گیا۔⁽³²⁾

خلاصہ یہ ہے کہ حروف کی کمی یا بیشی کو لفظی تصریف کی وجہ کے طور پر واضح کیا گیا ہے۔

مثال

سورۃ المائدہ میں یہ آیت ارشاد ہوئی

وَأَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُنْلِي عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ⁽³⁴⁾

ان دونوں آیات میں اول تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے **أَحِلَّتْ لَكُمْ** لیکن سورۃ المائدہ کی آیت میں **بِهِيمَةُ الْأَنْعَامِ** کا اضافہ ہے جو کہ سورۃ الحجج کی آیت میں وارد نہیں ہے تو اس تصریف کی کیا وجہ ہے؟ ملاک التاویل میں ابن الزیر الغزنائی نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ دونوں آیات کا مقصود مختلف ہے اور اس بات کی تفصیل یوں ہے کہ الانعام کا لفظ سورۃ الانعام کے مطابق آٹھ مویشیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ اس سورت کی آیت ۱۴۳ میں بیان کی گئی، فرمایا (ثُمَّيَ أَرْوَاجٍ مِنَ الضَّأنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) اور پھر اگلی آیت میں فرمایا (وَمِنَ الْإِبْلِ الْبَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ)

یہ جانوروں سے تو چار ہیں لیکن نہ اور مادہ کے اعتبار سے آٹھ ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے قبل آیت میں تد کے اعتبار سے 'حمولة' (بار برداری والے جانوروں) اور 'فرشا' (یعنی زین) سے لگے جانور جیسے بھیڑ بکری) کی تقسیم بھی بتائی گئی۔ اور پھر سورۃ الحجج میں انہی موسیشوں سے حاصل کردہ دودھ کی نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبْرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَرْبٍ وَدِمَ لَبَّنًا حَالِصَّاتَاسَائِعًا لِلشَّرِينَ) یہاں جس دودھ کا بطور نعمت تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ انہی چار موسیشوں سے لکھنے والا دودھ ہے نہ کہ ان جنگلی جانوروں کا جن کا دودھ اصولاً حلال ہے لیکن وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انعام کا لفظ جنگلی جانوروں پر بھی صادق آتا ہے لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہیں۔

انعام کا اطلاق اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری پر ہوتا ہے جنہیں آٹھ جوڑوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حاجی اگر حرام کی حالت میں ہو تو اس پر جنگلی جانوروں کا شکار حرام ہے۔ فرمایا (وَحْرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حَرَمًا) اب سورۃ الحجج میں جس سے متعلق احکامات بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا (ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفْطَهْمُ وَلَيُوْقُوا نُذُورَهُمْ وَلَيَطْوَقُوا بِالْبَيْتِ الْعَقِيقِ) اور پھر حرمت والی چیزوں اور شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) اور پھر آخر میں یہ بھی بتایا کہ حاجی کے لیے حالت احرام میں کون سا کھانا حلال ہے۔ فرمایا **وَأَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ** اور تمہارے لیے موسیشی حلال کیے گئے۔ اور یہاں بهیمة الانعام کا تذکرہ مناسب نہیں تھا جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے **وَأَحِلَّتْ لَكُمْ بِهِيمَةُ الْأَنْعَامِ** کیونکہ 'بهیمة' جنگلی جانوروں کی طرف اشارہ ہے۔⁽³⁵⁾

سورۃ المائدہ میں اس لفظ کا خاص طور پر ذکر کیوں آیا؟ اس کے جواب میں دیگر تقسیر سے رہنمائی ملتی ہے کہ سورۃ المائدہ آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے اور اس میں کئی احکامات کے بارے میں تکمیلی ہدایات نازل ہوئی ہیں جیسے احکامات بابت وضو، تیم، اور شکار کی تفصیلات کھانے پینے کی اشیاء میں حرام چیزوں کا ذکر۔ اسی طرح بہت سے دوسرے احکامات بھی نازل ہوئے جو سب کے سب حکم میں اور ان میں سے کوئی منسوخ نہیں ہے۔ اور پھر اس میں تکمیل دین کی بھی آیت ہے فرمایا (**الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ**) اور یہی وجہ تھی کہ اس سورت میں بهیمة الانعام یعنی وحشی جانوروں کے حلال ہونے کا بھی ذکر کیا گیا اور کسی دوسری سورت میں یہ ذکر نہیں آیا اور اس سورت میں مردار خون اور لحم خنزیر کی حرمت کا ذکر کرنے کے بعد ان حادثاتی محربات کا بھی ذکر کیا جن سے وحشی چوپا یوں کو زیادہ سابقہ پیش آتا ہے اور اسی لیے ان کا تذکرہ یہ (بِاتِّعَدْهُ ذَنْعَ كَيْا جَانَا) پا تو جانوروں سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔

حدادی محربات سے مراد یہ جانوروں ہے **وَالْمُنْحِيقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْتَّطِيَّةُ** یہ دراصل تفصیل ہے اس امر کی جس کی طرف سورۃ المائدہ کی پہلی ہی آیت میں اشارہ کیا گیا تھا (**وَأَحِلَّتْ لَكُمْ بِهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْلِي عَلَيْكُمْ**) تمہارے لیے وحشی جانور حلال کیے گے ما سا ان کے جن کا بیان تم پر کیا جائے گا۔ اس لیے یہاں حالت احرام میں شکار کے حلال نہ ہونے کا ذکر بھی کر دیا گیا غیر محلی الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ مگر حالات احرام میں شکار کو حلال مت سمجھتا۔ اور پھر سورہ کے آخر میں صاف حکم دے دیا (وَحْرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ) اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم پر خنکی کا شکار حرام کیا گیا۔ اس بحث سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو لفظ جہاں آیا ہے وہی مناسب تھا اور اگر اس کا لاث ہوتا تو قطعاً مناسب نہ ہوتا۔

اخلاق و معاملات پر مبنی احکام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے موضوع پر تین آیت سورۃ العنكبوت، الاحقاف اور سورہ لممان کی بیان میں **حُسْنَا** اور احسانا کی تصریف ہے۔ ابن الزیر کے مطابق ان تینوں مقالات میں فرق اجمال اور تفصیل کا ہے جس آیت میں احسانا یا **حُسْنَا** کا تذکرہ نہیں دراصل اس کے بعد اس نے سلوک کے قائم مقام ہے۔ اس جگہ کی تصریف کو سیاق و سابق کے مضمون سے جوڑا گیا ہے۔

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمِّ مِنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ) اور الاعراف میں (وَمَا آرَسْلَنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا آخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ) ان دونوں میں تصریف لفظی کو ابن الزیر نے اہل عرب کے قاعدہ مجاہرت سے جواب دیا ہے کہ اپنے ہمسایہ الفاظ کے انداز پر الفاظ کا استعمال کرنا۔ علم بلاغت کا اصول ہے کہ ایک لفظ کی کئی شکلیں مستعمل ہوتی ہیں۔ جبکہ معنی میں فرق نہیں ہوتا مثلاً **اسْطَاعُوا** اور **اسْتَطَاعُوا**۔ اگر لفظ پورا ہو تو اس کے معنی میں شدت گہرائی اور عدد کے لحاظ سے اس کی شمولیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اگر ایک حرف کی کمی ہو تو اس میں معنی کے اعتبار سے تخفیف آسانی اور عددی اعتبار سے عدم شمولیت یا قابلیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔

إِنَّمَا الصِّدَّقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (مشتری نے آخری چار اصناف کے ساتھ فی کے استعمال پر سوال اٹھانے کے بعد اس طرح تکمیل بیان کی ہے کہ 'فِي' اس بات پر دلالت ہے کہ یہ اصناف اپنے قبل کی بنت زیادہ حق دار ہیں چونکہ 'فِي' ظرف اور برتن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ان چار اصناف کو باقی اصناف سے الگ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مکاتب یا غلام یا قیدی اور قرآن دار کو زکوہ دینے میں آزادی دلاتا ہے اور غازی فقیر یا حاجی فقیر میں عبادت و فرقہ کا انتہائے ہے اسی طرح مسافر میں بھی فرقہ اور گھر بارے دوری و دوچیزیں مجتمع ہو جاتی ہیں۔ اور آخری دو اصناف و فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وَابْنِ السَّبِيلِ میں 'فِي' کو کررہ کر کیا ہا کہ ما قبل وَ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ پر اس کی ضمیلت پر دلالت ہو۔

- (^۱) راغب الاصفهانی، المفردات في غريب القرآن، (دمشق: دار القلم، 1997ء) مادہ ص، ر-ف
- (^۲) ابو حیان محمد بن یوسف ، الاندلسی، البحر المحيط في التفسیر لمحقق: صدقی محمد جمیل، دار الفکر، بیروت، 1420ھ، ج: 7، ص: 52
- (^۳) الباقلانی، ابویکر، محمد بن طیب، اعجاز القرآن، المحقق: السيد احمد سقر، دار المعارف ، مصر، الطبعة الخامسة، 1997 ، ج: 1، ص 272
- (^۴) یوسف: 22
- (^۵) القصص: 14
- (^۶) الاحقاف: 15
- (^۷) ترمذی، حدیث: 1162
- (^۸) النحل : 90
- (^۹) بائبل، مقی 5:44
- (^{۱۰}) البقرة: 170
- (^{۱۱}) اللقمان: 21
- (^{۱۲}) البقرة: 169-168
- (^{۱۳}) ابن الزبیر، ملک التاویل، ج 1، ص 102
- (^{۱۴}) العنکبوت: 8
- (^{۱۵}) القمان: 14
- (^{۱۶}) الاحقاف: 15
- (^{۱۷}) ابن الزبیر، ملک التاویل، ج 2، ص 762
- (^{۱۸}) البقرة: 171
- (^{۱۹}) البقرة: 18
- (^{۲۰}) ابن الزبیر، ملک التاویل، ج 1، ص 34
- (^{۲۱}) ابراهیم: 52
- (^{۲۲}) ص: 29
- (^{۲۳}) ابن الزبیر، ملک التاویل، ج 2، ص 581
- (^{۲۴}) الانعام: 42

- الاعراف: 94 (²⁵)
 الانعام: 43 (²⁶)
 ابن الزبيير، ملاك التاویل، ج 1، ص 326 (²⁷)
 الشورى: 13 (²⁸)
 آل عمران: 103 (²⁹)
 الانعام: 42 (³⁰)
 الاعراف: 95 (³¹)
 ابن الزبيير، ملاك التاویل، ج 2، ص 848 (³²)
 المائدہ: 1 (³³)
 الحج: 30 (³⁴)
 ابن الزبيير، ملاك التاویل، ج 1، ص 229 (³⁵)