

قرآن کریم میں سجع کا ورود اور موسیقیت قرآن (تحقیقی مطالعہ)

Effects of Rhymed Prose (Saja') on the Musical Tone of the Holy Quran

Abid Naeem, Lecturer
FC College University, Lahore

Abstract

It is agreed upon amongst Islamic scholars that the Holy Quran is the book, which is not full of rhymed prose (Saja') and the term of "Fasilah" is utilized for the final words of the Ayahs of the Holy Quran. Nevertheless, Islamic scholars have two contradictory points of view whether the term of "rhymed prose" is applicable for the rhyming final words of the Ayahs of the Holy Quran or not. Although, both groups seem to have contradictory views, yet finally both have same stand that the rhymed prose that the Holy Quran contains, is the form of rhymed prose in which meanings possess primary significance, whereas the significance of rhyming words is secondary. And owing to these characteristics, this form is considered the best form of rhymed prose. However, the suitable term for the final words of the Ayahs of the Holy Quran is Fasilah, not Saja' because the term frequently applied for the words of human beings i.e., Saja' is not appropriate to be used for the word of Allah i.e. the Holy Quran. In addition, the music of the Holy is not affected whether the term of Saja' is being employed for the final words of the Ayahs of the Holy Quran or Fasilah as it follows a unique system which has no connection with this controversy.

Keywords: Rhymed Prose; Saja; Holy Quran

سجع کا لغوی معنی:

”سجع“ کے لفظی معنی سیدھا ہونے، ایک چیز کے دوسری چیز کے مشابہ و مماثل ہونے اور ایسی گفتگو کرنے کے آتے ہیں کہ جو شعر کے قوافی کی طرح مقفی ہو مگر موزون نہ ہو۔ کبوتر کی آواز کیلئے ”سجع“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے معنی کبوتر کے ایک طرز و انداز پر آواز نکالنے کے ہوتے ہیں۔ اگر ”سجع“ کے لفظ کی نسبت اوٹنی کی طرف ہو تو اوٹنی کا لمبی آواز نکالنا مراد ہوتا ہے۔

سجع کا معنی لغوی بیان کرتے ہوئے ابن منظور لکھتے ہیں:

”سجع يسجع سجعا: استوى واستقام وأشبه بعضه بعضاً، والسجع الكلام المقفى والجمع أسجاع وأساجيع، وسجع تسجيعاً: تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير“

وزن... وسجع الحمام يسجع سجعا همدل على جهة واحدة“ (۱)

ابن درید ”سجع“ کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

”والسجع القصد وسجعت الناقة إذا مدت صوتها بالحنين ويقال سجعت الحمامة إذا رددت صوتها“ (۲)

”Edward William Lane“ ”سجع“ کا معنی یوں بیان کرتے ہیں:

”سجعت الحمامة The pigeon continued its cry uninterruptedly in the uniform way“

”سجعت الناقة The she-camel prolonged her yearning cry in one uniform manner“ (۳)

سجع کا اصطلاحی معنی:

اصطلاحی طور پر سجع حسن کلام کی ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں دو فقروں کے آخری کلمات میں قافیہ اور وزن کا

اہتمام کیا جاتا ہے۔

ابن سنان الخفاجی نے سجع کی تعریف ان الفاظ میں ذکر کی ہے:

”ويحد السجع بأنه تماثل الحروف في مقاطع الفصول“ (۴)

یعنی کلام کے آخری کلمات کے حروف کا مماثل ہونا سجع کہلاتا ہے۔

ابن الاثیر ”سجع“ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد“ (۵)

”نثر میں کلام کے آخری کلمات کا ایک حرف پر اختتام میں موافق ہونا سجع ہے“

سجع کی تعریف کرتے ہوئے علامہ عبدالرحمان القزوينی رقمطراز ہیں:

”هو توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد“ (۶)

یحییٰ بن حمزہ علوی نے ”کتاب الطراز“ میں سجع کی تعریف یوں نقل کی ہے:

”اتفاق الفواصل في الكلام المنثور في الحرف أو في الوزن أو في مجموعهما“ (۷)

کلام منثور میں کلام کے آخری کلمات کا ایک حرف یا وزن یا ان دونوں خصوصیات میں یکساں ہونا سجع کہلاتا ہے۔

ابن درید نے یوں تعریف ذکر کی ہے:

”السجع موالاته الكلام على روى واحد“ (۸)

سجع وہ صنف کلام ہے کہ جس میں کلام کے آخری حروف مسلسل ایک انداز سے ذکر ہو رہے ہوں۔

علامہ ابوبکر بلاقانی اور علامہ بدر الدین زکشی نے تعریف سجع ذکر کرتے ہوئے درج ذیل الفاظ نقل فرمائے ہیں:

”هو موالاته الكلام على وزن واحد“ (۹)

علامہ جلال الدین سیوطی نے ”سجع“ کی تعریف اصطلاحی ان الفاظ میں ذکر فرمائی ہے:

”السجع تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد فهو في النثر كالفافية في الشعر“ (۱۰)

یعنی نثر میں کلام کے آخری کلمات کا کسی ایک حرف پر اختتام میں یکساں ہونا، سجع ہے۔ سجع کا نثر میں وہی مقام ہے جو قافیہ کا شعر میں ہے۔

قرآن میں تجح کا ورود وعدم ورود اور مذاہب:

فواصل آیات قرآنیہ کیلئے قافیہ کی اصطلاح استعمال نہ کرنے پر علماء کرام متفق ہیں۔ ان کا اتفاق اس بات پر بھی ہے کہ قرآن پاک مکمل طور پر کلام مسجع نہیں ہے، مختلف فیہ امر یہ ہے کہ آیا قرآن پاک کے مقفی و غیر موزون و آخر آیات کیلئے ”فاصلہ“ کے ساتھ ساتھ ”سجع“ کی اصطلاح استعمال کی جائے گی یا نہیں؟ اس مسئلہ میں علماء کرام کی دو آراء سامنے آتی ہیں:

(۱) اکثر علماء علوم القرآن، اشاعرہ اور چند غیر اشاعرہ ائمہ و علماء کا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک کیلئے سجع کی اصطلاح استعمال کرنا جائز نہیں، اس کے بجائے قرآن پاک کیلئے ”فاصلہ“ کی اصطلاح مخصوص ہے۔

(۲) علماء بلاغت کی ایک کثیر تعداد اور چند دیگر علماء کرام اس رائے کے حامی ہیں کہ قرآن پاک کیلئے ”سجع“ کی اصطلاح کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں۔ آئندہ سطور میں فریقین کے مذاہب اور دلائل پر روشنی ڈالی جائے گی۔

عدم قائلین سجع فی القرآن کا مذاہب اور دلائل:

جو حضرات سجع کے قرآن پاک میں ورود کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا موقف یہ ہے کہ قرآن ایک اعلیٰ و ارفع ہستی کا اعلیٰ و ارفع کلام ہے، اس کیلئے ایسی اصطلاح استعمال کرنا، جو بے معنی اور بے مقصد کلام یعنی پرندوں کی چچہاٹ کیلئے موضوع ہے، قطعاً نامناسب ہے، نیز قرآن پاک کے کلمات کیلئے وہی اصطلاح استعمال کرنا مناسب اور قرین قیاس ہے جو خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کیلئے استعمال فرمائی ہے اور وہ ”فاصلہ“ کی اصطلاح ہے، نہ کہ سجع کی۔

☆ اس مذاہب کے سرخیل متکلمین اشاعرہ کے امام، امام ابو الحسن اشعری (المتوفی ۳۲۴ھ) ہیں۔

قدماء میں سے دیگر حضرات کے نام یہ ہیں:

☆ علامہ علی بن عیسیٰ رمانی معزلی (م-۳۸۴ھ)

☆ علامہ ابو بکر بقلانی (م-۴۰۳ھ)

☆ علامہ بہاء الدین سبکی (م-۷۷۳ھ)

☆ علامہ سعد الدین تفتازانی (م-۷۹۳ھ)

☆ علامہ عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون (م-۸۰۸ھ) (۱۱)

☆ علامہ عبدالرحمن الخطیب قزوینی (م-۷۳۹ھ) (۱۲)

متاخرین حضرات میں سے اس مذہب کے قائلین میں سے چیدہ چیدہ نام درج ذیل ہیں:

☆ ڈاکٹر عائشہ عبدالرحمن بنت الشاطی (مصنفہ ”الاعجاز الہیانی للقرآن“) (۱۳)

دلایل عدم قائلین سجع:

☆ منکرین سجع فی القرآن کی اہم نصی دلیل حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ قبیلہ ہذیل کی دو عورتیں آپس میں جھگڑ پڑیں، ایک نے دوسری کو پتھر دے مارا، جس کی وجہ سے دوسری عورت مر گئی اور چونکہ وہ حاملہ تھی، تو اس کے پیٹ میں موجود بچہ بھی مر گیا۔ یہ معاملہ حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش ہوا تو آپ ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ بچے کی دیت قاتلہ عورت کے خاندان والے ادا کریں گے، نیز مقتولہ کا وارث اس کا بیٹا اور دیگر ورثہ ہوں گے۔ اس فیصلہ کو سننے کے بعد حمل بن نابغہ ہذلی نے کہا کہ

”یا رسول اللہ، کیف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل“

یعنی ہم لوگ کیونکر اس بچے کا تاوان ادا کریں جس نے نہ پیا، نہ کھایا، نہ بولا اور نہ چلایا، اس قسم کے معاملے میں تو دیت نہیں لی جاتی۔ اس کے جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا:

”إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع“ (۱۴)

ایسی مسجع و مقفی عبارت استعمال کرنے کی بناء پر یہ کانہوں کا بھائی ہے۔

ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں:

”سجع كسجع الكهان“ (۱۵)

یعنی اس نے کانہوں جیسی مسجع عبارت استعمال کی۔

ایک تیسری روایت میں الفاظ یہ ہیں:

”أسجعاً كسجع الأعراب“ (۱۶)

یعنی اس نے دیہاتیوں جیسی سجع استعمال کی۔

ایک چوتھی روایت میں ”سجع الجاهلية“ کے الفاظ مذکور ہیں (۱۷)۔

☆ صحیح بخاری میں ”باب ما یکرہ من السجع فی الدعاء“ میں روایت مذکور ہے کہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں:

”فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله ﷺ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك

یعنی لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب“ (۱۸)

روایت کا مفہوم یہ ہے کہ دعاء کرتے ہوئے مسجع عبارت سے پرہیز کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ اور

آپ ﷺ کے اصحابؓ کا زمانہ پایا اور دیکھا کہ وہ حضرات ”سجع فی الدعاء“ سے مکمل اجتناب کرتے تھے۔

”صحیح ابن حبان“ میں ”باب ذکر الزجر عن إكثار المرء السجع في الدعاء دون الشيء اليسير منه“

میں حضرت عائشہؓ سے درج ذیل الفاظ مروی ہیں:

”واجتنب السجع فی الدعاء فإنی عهدت النبی ﷺ وأصحابه یکرهون ذلك“ (۱۹)

مفہوم روایت ہے کہ دعاء میں مسجع و مقفی عبارات سے اجتناب کرو کیونکہ میں نے حضور ﷺ اور آپ ﷺ کے

اصحاب کا زمانہ پایا اور دیکھا کہ وہ حضرات دعاء میں سجع کو ناپسند فرماتے تھے۔

☆ علامہ رمانی معتزلی فرماتے ہیں کہ:

فواصل سراپائے بلاغت اور سجع من قبیل العیوب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فواصل قرآنیہ میں اصل معانی ہوتے ہیں اور فواصل معانی کے تابع ہوتے ہیں لیکن سجع میں اس کے برخلاف ہوتا ہے کیونکہ وہاں چونکہ محض تحسین لفظی مقصود ہوتی ہے اور معنوی پہلو کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دی جاتی لہذا اسجاع میں معانی تابع اور اسجاع متبوع ہوتی ہیں، اور یہ صورت حال تو خلاف مقصود ہے کیونکہ کلام میں الفاظ کے بجائے معانی مقصود اصلی ہوا کرتے ہیں، الفاظ تو محض ان تک رسائی کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوتے ہیں، نیز اسجاع میں ایک بڑی خامی ان کا ”تکلف“ سے بھرپور ہونا ہے۔ سجع میں تحسین لفظی کے حصول کی خاطر کلام کو متکلف اور مشکل بنانے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا، لہذا فواصل ان خرابیوں سے پاک ہونے کی وجہ سے بلاغت شمار ہوتے ہیں اور سجع عیب کے زمرے میں آتی ہے (۲۰)۔

☆ علامہ باقلانی نے اپنی معروف کتاب ”اعجاز القرآن“ میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے، جس کا عنوان ”نشی السجع من القرآن“ ہے۔

اس فصل میں علامہ نے متعدد دلائل و براہین کی مدد سے اس مذہب کی تائید کی ہے کہ قرآن پاک میں سجع کا ورود نہیں ہے۔

☆ علامہ باقلانی فرماتے ہیں:

”لو كان الذی فی القرآن علی ما تقدروہ سجعاً لكان مذموماً مردوئاً، لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه، واختلفت طرقه، كان قبيحاً من الكلام. وللسجع منهج مرتب محفوظ، وطريق مضبوط، متى أدخل به المتكلم وقع الخلل في كلامه، ونسب إلى الخروج عن الفصاحة“ (۲۱)

اگر بالفرض قرآن پاک میں سجع کا ورود تسلیم کر لیا جائے، تب بھی وہ سجع، سجع مذموم ہوگی اور فصاحت کے درجہ سے خارج ہوگی کیونکہ سجع کیلئے ایک مخصوص و متعین طریق و منہج کلام کے مطابق ہونا ضروری ہے اور اگر سجع میں وزن بار بار تبدیل ہوتا ہے اور طریق و منہج کلام میں بار بار تبدیلی ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے تو ایسی سجع خارج از فصاحت شمار کی جاتی ہے۔

☆ علامہ باقلانی مزید لکھتے ہیں کہ اگر کلام اللہ سجع ہوتا تو عرب کے فصحاء و بلغاء نہ تو اس کے مقابلہ سے عاجز آتے، نہ ہی اس کو

جادو قرار دیتے اور نہ ہی قرآن پاک کا اعجاز ان کے دلوں میں راسخ ہوتا بلکہ چونکہ وہ تو مسجع کلام میں مہارت رکھتے تھے لہذا

ان کی طرف سے کلام اللہ کا مقابلہ مسجع کلام کے ذریعہ کیا جاتا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ قرآن من قبیل السجع ہرگز

نہیں ہے۔

علامہ باقلانی کے الفاظ درج ذیل ہیں:

”ولو كان عندهم سحعا لم يتحيروا فيه ذلك التحير، حتى سماه بعضهم سحرا، وتصرفوا فيما كانوا يسمونه به ويصرفونه إليه ويتوهمونه فيه، وهم في الجملة عارفون بعجزهم عن طريقه، وليس القوم بعاجزين عن تلك الأساليب المعتادة عندهم، المألوفة لديهم“ (۲۲)

☆ قائلین سجع کی ایک اہم دلیل یہ تھی کہ قرآن پاک میں جب بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون (علیہما الصلاۃ والسلام) کا اکٹھا تذکرہ ہوا تو بسبب افضلیت حضرت موسیٰ کو مقدم ذکر کیا گیا اور حضرت ہارون کو مؤخر لیکن ایک مقام پر اس ترتیب کا برعکس ہے، وہ مقام درج ذیل ہے:

”قالوا آمننا برب هارون وموسى“ (۲۳)

قائلین سجع کا کہنا یہ ہے کہ اس مقام پر محض سجع کی رعایت کی خاطر حضرت ہارون کا تذکرہ حضرت موسیٰ سے پہلے کیا گیا کیونکہ اس آیت کا سیاق و سباق ”ہارون“ کے لفظ کے ”موسى“ کے لفظ پر تقدم کا تقاضا کرتا ہے۔

علامہ باقلانی اس دلیل کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وأما ما ذكره من تقديم موسى على هارون عليهما السلام في موضع وتأخيره في موضع لمكان السجع وتساوى مقاطع الكلام فليس بصحيح، لأن الفائدة عندنا غير ما ذكره وهي أن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدا من الأمر الصعب، الذي تظهر به الفصاحة وتبين به البلاغة“ (۲۴)

قائلین سجع کا یہ دلیل پیش کرنا کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون پر مقدم کرنا اور دوسرے موقع پر مؤخر کر دینا سجع کی رعایت کی وجہ سے ہے، درست نہیں۔ اس تقدیم و تاخیر کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک ہی واقعہ کو مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا حالانکہ مفہوم سب مقامات پر یکساں ہو، ایک مشکل امر ہے اور یہی امر قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کا مظہر ہے۔

☆ ”تقدیم ہارون علی موسیٰ علیہما السلام“ کی بحث کے تحت علامہ حسناوی نے قائلین سجع کی دلیل کی تردید کرتے ہوئے ذکر ہارون کو ذکر موسیٰ پر مقدم کرنے کی مزید دو وجوہات بیان فرمائی ہیں

(۱) حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنسبت کلام پر زیادہ قدرت رکھتے تھے۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے:

﴿ وأخى هارون هو أفصح منى لسانا ﴾ (۲۵)

میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں۔

(۲) اہل کتاب سے منقول ہے کہ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ سے تین برس بڑے تھے (۲۶)۔ لہذا تقدم فی الذکر کا سبب سجع

کی رعایت نہیں بلکہ عمر میں بڑا ہونا ہے۔

☆ ”خزانة الأدب وغایة الأرب“ میں ”علامہ بہاء الدین السبکی“ کے حوالہ سے یہ دلیل نقل کی گئی ہے کہ قرآنی کلمات کیلئے ”سجع“ کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں کیونکہ سجع ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس کو خود اللہ رب العزت نے کلمات قرآن کیلئے پسند نہیں فرمایا، اس کے بجائے اللہ رب العزت نے کلمات قرآن کیلئے ”فاصلہ“ کا لفظ استعمال فرمایا ہے (۲۷)۔

ارشاد بانی ہے:

﴿ کتاب فصلت آیاتہ ﴾ (۲۸)

قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات کو فاصلہ کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

☆ علامہ عبدالرحمن القرطوبی ”سجع فی القرآن“ کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ولا يقال فی القرآن أسجاع بل يقال فواصل“ (۲۹)

یعنی قرآن پاک کے کلمات کیلئے اسجاع (سجع کی جمع) کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے بجائے فواصل (فاصلہ کی جمع) کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

☆ مذکورہ بالا عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ سعد الدین تفتنازانی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے کلمات کیلئے ”سجع“ کے لفظ سے اجتناب بوجہ تعظیم اور ادب کے ہے کیونکہ ”سجع“ لغت میں کبوتر کی آواز کیلئے موضوع لفظ ہے جو کہ ایک بے معنی اور بے مقصد آواز ہوتی ہے، نیز سجع کا لفظ قرآنی کلمات کیلئے استعمال کرنے کیلئے ہمارے پاس کوئی شرعی اذن اور دلیل بھی موجود نہیں۔

علامہ تفتنازانی کے الفاظ درج ذیل ہیں:

”و يقال فی القرآن أسجاع رعایة للأدب وتعظیما، إذ السجع فی الأصل هدير الحمام ونحوها

وقبل لعدم الإذن الشرعی“ (۳۰)

مذہب قائلین سجع فی القرآن اور دلائل:

علماء بلاغت کی اکثریت اس موقف کی حامی ہے کہ قرآن پاک کے کلمات کیلئے سجع کا لفظ استعمال کرنے میں ہرگز کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ کلام اللہ، حدیث پاک اور کلام بلغاء اس صنعتِ بلیغ کے استعمال سے پر ہیں، نیز یہ صنعت قرآن وحدیث کی خوبصورتی کو چارچاند لگا دیتی ہے۔ اس مذہب کے چیدہ چیدہ قائلین کے اسماء یہ ہیں:

☆ علامہ ابوہلال العسکری (م۔ ۳۹۵ھ)

☆ علامہ ضیاء الدین ابن الاثیر (م۔ ۶۳۷ھ)

☆ علامہ ابن القیم الجوزیہ (م۔ ۷۵۱ھ)

☆ علامہ ابن حنیئہ الحموی (م۔ ۸۳۷ھ)

☆ علامہ ابن سنان الحنفی (م۔ ۴۶۶ھ)

☆ امام محیی بن حمزہ علوی (م۔ ۷۴۵ھ)

☆ علامہ بدرالدین زرکشی (م۔ ۷۹۴ھ)

☆ علامہ جلال الدین سیوطی (م۔ ۹۱۱ھ)

علماء متاخرین میں سے اس موقف کے قائلین یہ ہیں:

☆ علامہ سید احمد ہاشمی (م-۱۳۶۲ھ) (مصنف ”جواہر البلاغۃ“)

☆ سید احمد صقر (علامہ باقلانی کی ”اعجاز القرآن“ کے مقدمہ کے مصنف)

☆ محمد الصادق عرجون (مصنف ”القرآن العظیم ہدایتہ، وإعجازہ فی اقوال المفسرین“)

☆ بروکلمان کارل (مصنف ”تاریخ الادب العربی“ (۳۱) ☆ عبدالکریم الخطیب (مصنف ”اعجاز القرآن“ (۳۲)

☆ فتنی عبدالقادر فرید (مصنف ”فنون البلاغۃ بین القرآن وکلام العرب“ (۳۳)

☆ ڈاکٹر فؤاد علی رضا (مصنف ”من علوم القرآن“ (۳۴)

دلایل قائلین تجع فی القرآن:

☆ قائلین تجع نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تجع بذات خود معیوب صنف کلام نہیں ہے۔ اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے قائلین تجع نے تجع کی دو اقسام بیان کی ہیں۔

(۱) تجع محمود:

یہ وہ قسم ہے کہ جس میں آخری حروف کلمات متماثل ہوتے ہیں، ان میں تکلف کا عنصر نہیں پایا جاتا، متکلم بسہولت و آسانی کلام کرتا ہے، کلام میں الفاظ تجع کے بجائے معنی مقصود بالذات ہوتا ہے اور الفاظ کی خوبصورتی ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وہ قسم ہے کہ جو دراصل ”تجع“ کی اصطلاح کا اصل مصداق ہے، نیز یہ قسم فصاحت اور بلاغت میں ایک اعلیٰ اور ارفع مقام رکھتی ہے، قرآن پاک میں جو تجع وارد ہے، وہ اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ حدیث شریف اور بلغاء کا مسجع کلام بھی اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔

(۲) تجع مذموم:

دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں کلمات کے اواخر میں متماثل کے بجائے قریب الحرج حروف پائے جاتے ہیں، کلام میں تحسین لفظی کو اولین اور معنوی جہت کو ثانوی حیثیت حاصل ہوتی ہے، تحسین لفظی کی خوبی حاصل کرنے کیلئے متکلم اپنے کلام میں تکلف سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس قسم تجع کو عند البلغاء مذموم و مردود شمار کیا جاتا ہے اور اصطلاحاً اسے ”تجع“ کے نام سے موسوم بھی نہیں کیا جاتا (۳۵)۔

☆ قائلین تجع نے قرآن پاک، حدیث پاک اور بلغاء کے کلام سے مسجع کلام کی متعدد مثالیں پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ تجع معیوب نہیں۔ ارشادِ بانی ہے:

(۱) ﴿وَالطُّورُ، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، فِي رِقِّ مَنشُورٍ، وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾ (۳۶)

(۲) ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾ (۳۷)

(۳) ﴿يَأْيُهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبِّكَ فَكْبِيرُ، وَثِيَابِكَ فَطَهِّرُ﴾ (۳۸)

(۴) ﴿فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر﴾ (۳۹)

(۵) ﴿بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا

لها تعيظاً وزفيراً، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبورا﴾ (۴۰)

احادیث مبارکہ میں بھی مسجع و مقشی کلام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ مثالیں درج ذیل ہیں:

المستدرک علی ایحسین میں حضور ﷺ کا ارشاد یوں منقول ہے:

”أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام“ (۴۱)

حضرت انسؓ کے بھائی ابو عمیر ایک چڑیا کے بچے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، وہ مر گیا تو حضور ﷺ نے ان سے دل لگی

اور خوش طبعی کرتے ہوئے فرمایا:

”أبا عمیر، ما فعل النغیر“ (۴۲)

”حلیۃ الاولیاء“ میں حضرت علی بن ابی طالبؓ کے تذکرہ میں ان کے ایک خطبہ کے مسجع الفاظ یوں مذکور ہیں:

”أوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ الذی ضرب لکم الأمثال، ووقت لکم الآجال، وجعل لکم

أسماعاً تعی ما عنہا، وأبصاراً لتحلوا عن غشاہا، وأفئدة تفہم ما دعاہا فی ترکیب صورہا

وما أعمرها“ (۴۳)

☆ قرآن پاک سے مسجع کلام کی مثالیں بیان کرنے کے بعد علامہ خفاجی لکھتے ہیں کہ سجع کی قسم محمود کے قرآن میں وجود سے یہ

امر ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآنی مقشی کلمات کو سجع کا نام دینے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں۔

”وہذا جائز أن یسمى سجعا لأن فیہ معنی السجع ولا مانع فی الشرع یمنع من ذلك“ (۴۴)

☆ علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن النقیس کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں:

”یکفی فی حسن السجع ورود القرآن بہ“ (۴۵)

یعنی سجع کی خوبی کیلئے محض یہی کافی ہے کہ اس کا ورود قرآن پاک میں ہوا ہے۔

نیز علامہ سیوطی نے حازم کے حوالہ سے نقل کیا:

”وکیف یعاب السجع علی الإطلاق، وإنما نزل القرآن علی أسالیب الفصیح من کلام العرب،

فوردت الفواصل فیہ بإزاء ورود الأسجاع فی کلامہم“ (۴۶)

سجع کو مطلقاً معیوب کیسے قرار دیا جاسکتا ہے حالانکہ قرآن پاک تو کلام عرب کے فصیح ترین اسلوب کے مطابق

نازل ہوا اور اس میں مقشی کلام کا ورود اسی طرح ہے کہ جس طرح اہل عرب کے کلام میں مسجع کلام کا وارد ہونا۔

☆ علامہ ابو ہلال العسکری نے تو سجع کی حمایت کرتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ کسی بھی متکلم کا کلام اس وقت تک بلوغ نہیں کہلا

سکتا جب تک کہ وہ سجع جیسی بدلیغ صنف کلام کے ساتھ متصف نہ ہو تو قرآن پاک جیسا بلوغ کلام کیسے سجع سے خالی ہو سکتا ہے۔

علامہ فرماتے ہیں:

”لا یحسن منشور الکلام ولا یحلو حتی یکون مزدوجاً ولا تکاد تجدد لبلیغ کلاماً یخلو من

الازدواج... وقد كثر الازدواج فيه (أى فى القرآن) حتى حصل فى أوساط الآيات“ (۴۷)

☆ جاحظ نے تہج کی حمایت میں درج ذیل دلیل پیش کی:

”وجدنا الشعر من القصيد والرجز، قد سمعه النبي ﷺ فاستحسنه وأمر به شعرائه، وعمامة أصحاب رسول الله ﷺ قد قالوا شعرا، قليلا كان أم كثيرا، وسمعوا واستنشدوا، فالسجع والمزدوج دون القصيد والرجز، فكيف يحل ما هو أكثر، ويحرم ما هو أصغر“ (۴۸)

مفہوم کلام یہ ہے کہ حضور ﷺ نے قصائد اور رجز یا شعرا کو سنا اور پسند فرمایا اور شعراء کو ایسے اشعار تیار کرنے کا حکم بھی دیا، صحابہ کرامؓ کی ایک کثیر تعداد نے شعر گوئی کی، خواہ کم اشعار ہوں یا زیادہ، صحابہ کرامؓ نے اشعار و قصائد سنے اور پڑھے بھی، مسجع اور مقشی کلام کا درجہ قصائد اور اشعار سے یقیناً کم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اشعار تو اعلیٰ درجہ ذم میں ہونے کے باوجود مباح ہو جائیں اور تہج اس سے کم تر ہوتے ہوئے ناجائز قرار پائے۔

☆ تہج کے عدم قائلین پر سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے علامہ ضیاء الدین، ابن الاثیر لکھتے ہیں:

”وقد ذمه (أى السجع) بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة، ولا أرى ذلك وجها سوى عجزهم أن يأتوا به، وإلا فلو كان مذموما لما ورد فى القرآن الكريم، فإنه قد أتى منه بالكثير حتى إنه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة كسورة الرحمن وسورة القمر وغيرهما، وبالجملة فلم تخل منه سورة من السور“ (۴۹)

بعض اہل بلاغت نے تہج کو مذموم قرار دیا ہے، میرے نزدیک ان کے اس عمل کی سوائے اس کے کوئی وجہ نہیں کہ وہ حضرات خود اس صنفِ بلیغ کے استعمال پر قادر نہیں، وگرنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ صنفِ کلام مذموم ہوتی تو قرآن پاک میں اس کا ورود ہرگز نہ ہوتا حالانکہ قرآن میں اس صناعت کا استعمال بکثرت ہے، یہاں تک کہ سورۃ الرحمن، سورۃ القمر اور ان کے علاوہ دیگر کئی سورتیں مکمل مسجع نازل ہوئی ہیں۔ خلاصہً یہ کہہ دینا کافی ہے کہ تہج سے قرآن پاک کی کوئی سورت مبارک خالی نہیں ہے۔

☆ وہ حدیث مبارک جس میں تہج کی ممانعت ان الفاظ میں مذکور ہے کہ ”أسجعا كسجع الكهان“ کے بارے میں علامہ ابن الاثیر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور ﷺ نے مطلقاً تہج کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ ایسی تہج کی مذمت فرمائی ہے کہ جو کائنات کی طرز پر ہو۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو نبی اکرم ﷺ ”أسجعا كسجع الكهان“ کے الفاظ فرمانے کے بجائے ”مخض“ ”أسجعا“ کا لفظ استعمال فرماتے، لیکن آپ ﷺ کا ”أسجعا“ کے لفظ کے بعد ”كسجع الكهان“ (اور دوسری روایت کے مطابق دیگر الفاظ) کا اضافہ کرنا اس امر پر دال ہے کہ آپ ﷺ کا مقصد مطلقاً تہج کی نفی کے بجائے سجعِ کھان کی نفی تھی۔

نیز علامہ ابن الاثیر نے ایک اور انداز اختیار کرتے ہوئے اس روایت پر کلام کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا مذمت فرمانا مسجع الفاظ کلام کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ اس کلام کے مفہوم اور حکم کے ساتھ متعلق ہے کہ جو حضور ﷺ کے دیت کے فیصلہ کے جواب میں کیا گیا کہ جس بچے نے نہ کھایا، نہ پیا، نہ بولا اس کی دیت کیسی؟ یعنی جس طرح کائنات میں حق کی

تکذیب اور عدم تصدیق ہوتی ہے، اسی طرزِ کلام کی جھلک معترض کے کلام میں بھی پائی گئی، حضور ﷺ کی مذمت اسی کلام کے حکم کے ساتھ متعلق ہے۔ علامہ فرماتے ہیں:

”فالسجع إذا ليس بمنهى عنه وإنما المنهى عنه هو الحكم المتبوع في قول الكاهن فقال رسول الله ﷺ ”أسجعا كسجع الكهان“ أي أحكما كحكم الكهان وإلا فالسجع الذي أتى به ذلك الرجل لا بأس به... وإنما المنكر هو الحكم الذي تضمنه في امتناع الكاهن أن يدي الجنين بغرة عبد أو أمة“ (۵۰)

”حدیث سجع کہان“ کے بارے میں علامہ ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

”الإنكار إنما كان لسجع مخصوص وهو ما قصد به إبطال حق أو تحقيق باطل“ (۵۱)

حدیث مذکور میں محض ایسی سجع کی مذمت ہے کہ جس کے ذریعے حق کو باطل یا باطل کو حق ثابت کرنے کی مذموم سعی کی جائے۔

☆ عبدالکریم الخطیب اپنی کتاب ”عجاز القرآن“ میں لکھتے ہیں:

”وأما السجع وإن كان قد اعتمد عليه الكهان... إلا أن العرب قد عرفت النثر المسجوع في غير سجع الكهان، عرفته في خطابتها، وفي وصاياها وفي حكمها وأمثالها... أما السجع فهو سجع كهان وسجع غير كهان والمنزه عنه القرآن هو سجع الكهان لا مطلق السجع“ (۵۲)

سجع کا ہنوں کی طرف منسوب اسلوبِ کلام ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اہل عرب میں سے نثر مسجوع کا استعمال صرف کاہن ہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ عرب خطبات، وصایا، حکمت کی باتوں اور ضرب الامثال میں بھی نثر مسجوع کا استعمال عام تھا، لہذا سجع وہ بھی ہے جو کاہن استعمال کرتے تھے اور سجع وہ بھی ہے کہ جو غیر کاہن استعمال کرتے تھے۔ قرآن پاک میں جس قسم سجع کا ورود نہیں، وہ کاہنوں کی سجع ہے لہذا مطلق سجع کی قرآن پاک سے نفی کرنا درست نہیں۔

☆ ڈاکٹر فواد علی رضانے سجع کہان کی خرابیوں اور اس کے عیوب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا:

”أما سجع الكهان فهو حديث أمرد أهوج، نثر محمل بالرمز، مخلوط بكل آفة، تشوش ألفاظه، ليس لها ضوابط، ومعانيه أشبه بأضغاث الأحلام التي لا يجتمع للمتأولين لها قول مع قول“ (۵۳)

کاہنوں کا سجع کلام کم سن اور کم عقل بچے کی گفتگو کی طرح ہنی برحماقت ہوتا ہے، وہ ایک ایسا کلام ہوتا ہے کہ جس کی حقیقت واضح نہیں ہوتی بلکہ وہ رموز و اسرار پر مشتمل ہوتا ہے، وہ ہر قسم کی آفات کا محور و مرکز ہوتا ہے، اس کے الفاظ ایسے غیر مربوط و بے ترتیب ہوتے ہیں کہ ان میں قواعد و ضوابط کا یکسر لحاظ نہیں رکھا جاتا، ان کے کلام کے معانی ایسے پراگندہ خوابوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی تعبیر و تاویل بیان کرنے والوں میں سے کسی ایک کا موقف

دوسرے سے مماثل نہیں ہوتا۔

☆ ”قائلین سجع“ کی جانب سے ایک قوی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک وحدیث پاک میں بعض مقامات پر محض سجع کی مناسبت کی خاطر کلمات اور حروف کو بعض دوسرے ایسے کلمات اور حروف سے تبدیل کر دیا گیا ہے کہ جو سجع کے ساتھ مناسب و موافق تھے، نیز سجع کی خاطر دیگر تبدیلیاں بھی عمل میں لائی گئیں جو سجع کی اہمیت پر دال ہیں۔ علامہ ابن حجر الحموی لکھتے ہیں:

”إن السجع مبني على التغيير فيجوز أن تغير لفظة الفاصلة لتوافق أختها“ (۵۴)

سجع کی بنیاد چونکہ تبدیلی پر ہے لہذا ایک فاصلہ کو دوسرے فاصلہ کی موافقت سے تبدیل کرنا درست ہے۔ اس کے بعد علامہ نے مثال میں قرآن پاک کی ”سورۃ الضحیٰ“ (پارہ: ۳۰) (۵۵) پیش کی ہے۔ دلیل یوں ہے کہ ”الضحیٰ“ اور ”سجی“ کے الفاظ اصلاً ناقص واوی ہیں، لیکن آئندہ کلمات اخیرہ ”قلی“، ”الأولی“ وغیرہ کی مناسبت سے انکو یاء سے تبدیل کر کے لکھا گیا ہے۔

علامہ نے اگلی مثال بھی ”سورۃ الضحیٰ“ سے پیش کی ہے اور اس مثال میں محض سجع کی رعایت کرتے ہوئے مفعول بہ کو کلام سے حذف کر دیا گیا۔ ارشادِ بانی ہے:

﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ (۵۶)

یعنی نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔

اس مقام پر اصل عبارت ”وما قلاک“ تھی مگر دیگر آیات کی مناسبت کی وجہ سے آخر میں سے ضمیر مخاطب کو حذف کر دیا گیا۔ علامہ ابن حجر حموی نے تیسری مثال اس مقام کی پیش فرمائی ہے کہ جہاں ایک متواتر قراءت کے مطابق ایک غیر منصرف پر مناسبت سجع کی بناء پر تنوین پڑھتے ہوئے اسے منصرف بنا دیا گیا۔ اس کی مثال درج ذیل ہے۔

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ (۵۷)

امام حفص کی قراءت میں ”قواریرا“ بغیر تنوین کے غیر منصرف پڑھا گیا ہے لیکن قراءت سابعہ میں سے ایک کی قراءت کے مطابق اسے ”قواریراً“ پڑھا گیا ہے اور اس تبدیلی کی وجہ محض ما قبل اور ما بعد کلام مسجع کی مناسبت و رعایت ہے۔

ان مثالوں کو بیان کرنے کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ ان مثالوں کا ذکر بطور نمونہ کیا گیا ہے، وگرنہ قرآن پاک میں اسی

انداز کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ علامہ لکھتے ہیں:

”ولو تتبع المتأمل ذلك في الكتاب العزيز لوجدہ كثيرا“ (۵۸)

اگر تلاش کرنے والا تلاش کرے تو اسے اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں بکثرت مل جائیں گی۔

مناسبت سجع کی خاطر کلمات میں تبدیلی کی مثالیں قرآن پاک سے تو ذکر کر دی گئیں، احادیث مبارکہ سے مثالیں درج ذیل ہیں:

(۱) صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ نبی اکرم ﷺ حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کو حفاظت کی دعاء دیتے اور فرماتے کہ یہی دعاء تمہارے جد امجد حضرت ابراہیمؑ اپنے بیٹوں حضرت اسماعیلؑ اور حضرت اسحاقؑ کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔

الفاظِ دعاء یہ ہیں:

”أعوذ بكلمات الله التامة، من شيطان وهامة، وعين لامة“ (۵۹)

میں شیطان، زہر دار کیڑے اور سخت اور لگنے والی نظر سے اللہ رب العزت کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔

اس مقام میں اصل لفظ ”عین لامة“ کے بجائے ”عین ملممة“ تھا جسے رعایتِ تہج کی بناء پر ”لامة“ سے تبدیل کر دیا۔

(۲) ایک دوسرے مقام پر ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة (۶۰)

یعنی اے اللہ! بلاشبہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے لہذا انصار و مہاجرین کی مغفرت فرمادے۔

یہاں دراصل ”المہاجرة“ کا لفظ ”الآخرة“ کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا گیا اور نہ اصل لفظ ”المہاجرین“ تھا۔

(۴) حضور ﷺ نے صحابہؓ کو حبشہ اور ترکی کے علاقوں کے فتح ہونے کی پیشین گوئی کرتے ہوئے نصیحت فرمائی:

”دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم“ (۶۱)

اہل حبشہ کو اس وقت تک نقصان نہ پہنچانا جب تک کہ وہ تم سے مصالحت سے پیش آئیں اور اہل ترک کے ساتھ

بھی یہی سلوک روا رکھنا۔

اس مقام پر اصل لفظ ”وادعوكم“ (ازموادعت بمعنی مصالحت) تھا جسے ”ترکوكم“ کی مناسبت سے ”ودعوكم“

سے تبدیل کر دیا۔

☆ علامہ ابن الاثیر اور ترمذی بن حمزہ علوی نے ”صحیح مقبول“ کیلئے چار شرائط بیان کی ہیں۔ ان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

(۱) تہج کے الفاظ شیریں اور دل آویز ہوں، ان میں ایسی دلکشی ہو کہ سماعتیں ان کی طرف مائل ہوں، کان ان کو سنتے وقت لذت

وسرور کی کیفیت سے سرشار ہوں، الفاظ کی باہمی مطابقت اور طرزِ کلام کی یکسانیت خصوصیت سے مد نظر رکھی جائے اور

الفاظِ کلام کی عمدگی اور خوبی کا پہلو نظر انداز نہ ہونے پائے۔

(۲) الفاظِ مسجوعہ کو اولین حیثیت حاصل نہ ہو، ان کے بجائے معنوی جہت کو اولین مقام حاصل ہو، الفاظ کی تحسین کا درجہ معانی

کے بعد اور ثانوی ہو۔

(۳) الفاظِ تہج غیر مانوس اور اجنبی نہ ہوں، نہ ہی ایسے الفاظ استعمال کئے جائیں کہ جو کلام کی حیثیت کو کمزور کر دیں اور کلام درجہ

بلاغت سے گرجائے۔ الغرض مانوس و معروف اور معتبر و دلکش الفاظ کا انتخاب ضروری ہے۔

(۴) کلامِ مسجوعہ کے دونوں حصوں میں سے ہر ایک میں پائے جانے والے کلام کا معنی و مفہوم دوسرے حصہ سے مختلف ہونا

ضروری ہے وگرنہ کلام یکسانیت اور تکرار کا شکار ہو جائے گا (۶۲)۔

ان چاروں شرائط کا اعتبار ہر سجع مقبول میں ہونا ضروری ہے۔

☆ علامہ سعد الدین تفتازانی نے سجع کی نفی پر دلیل پیش کی تھی کہ ہمارے پاس سجع کی اصطلاح کو قرآن کیلئے استعمال کرنے کیلئے کوئی شرعی دلیل یا شرعی اجازت موجود نہیں۔ اس کا جواب قائلین سجع کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ علامہ سعد الدین تفتازانی نے اس دلیل کو بیان کرنے کے بعد خود اس دلیل کو ”فی نظر“ کہہ کر ”محل اشتباہ“ قرار دیا ہے (۶۳)۔

☆ علامہ خفاجی نے ”عدم قائلین سجع“ کی ”سجع“ کو ”فاصلہ“ کے نام سے موسوم کرنے کی بہترین وجہ بیان فرمائی ہے۔ ان کے مطابق ”سجع“ کے لفظ سے اعراض کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک جیسے اعلیٰ و ارفع خدائی کلام کیلئے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جائے کہ جو دوسرے کلاموں میں عام نہیں، خصوصاً وہ الفاظ یا اصطلاحات قرآن پاک کیلئے استعمال نہ کی جائیں جو کہ انہوں نے کلام کیلئے شائع ہیں۔

علامہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ وجہ کے علاوہ ”سجع“ کا لفظ قرآنی کلمات کیلئے استعمال کرنے میں کوئی اور مانع نظر نہیں آتا۔
”وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعا، رغبة في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام والمروي عن الكهنة وغيرهم، وهذا غرض في التسمية قريب“ (۶۴)

☆ قائلین سجع پر ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر کلام مسجوع، کلام غیر مسجوع پر افضل ہے تو پورا قرآن مسجوع ہونا چاہئے تھا حالانکہ صورت حال ایسی نہیں؟

اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ خفاجی فرماتے ہیں:

”إن القرآن أنزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعاداتهم وكان الفصحى من كلامهم لا يكون كلامه كله مسجوعاً لما في ذلك من إمارات التكلف والاستكراه والتصنع“ (۶۵)

قرآن پاک کا نزول تو اعد لغت عرب اور اہل عرب کے عرف و عادت کے مطابق ہوا ہے، اور فصحاء عرب کا سارا کلام مسجوع نہیں ہوا کرتا کیونکہ پورے کلام کو مسجوع و مقشی لانے میں تکلف اور تصنع ہے، اسی وجہ سے پورا قرآن پاک مسجع نازل نہیں ہوا۔

مذکورہ بالا اعتراض کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن الاثیر دو وجہ بیان فرماتے ہیں۔

(۱) إنه سلك به مسلك الإيجاز والاختصار، والسجع لا يؤتى في كل موضع من الكلام على حد الإيجاز والاختصار، فترك استعماله في جميع القرآن لهذا السبب“
(۲) وههنا وجه آخر هو أقوى من الأول... لأن ورود غير المسجوع معجزاً أبلغ في باب الإعجاز من ورود المسجوع“ (۶۶)

پہلی وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اختصار کا پہلو مد نظر رکھا گیا ہے، اور کلام میں ہر موقع پر مقشی و مسجع کلام

لانے کی صورت میں اختصار کی خصوصیت برقرار نہیں رہتی لہذا مکمل قرآن پاک کو اس صنفِ کلام کے ساتھ متصف کر کے نہیں لایا گیا۔ دوسری وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یقیناً مسجع کلام، غیر مسجع کلام پر برتر ہے مگر قرآن پاک کے اعجاز اور بلاغت کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ غیر مسجع انداز میں کلام ذکر کر کے اس کو اس درجہ کمال تک پہنچا دیا کہ فصحاء وبلغاء عرب کے مسجع کلام کو اس کے مقابلہ سے عاجز کر دیا۔ اسی بلاغی پہلو کی خاطر قرآن پاک کو مکمل طور پر مسجع نازل نہیں کیا گیا۔

سجع اور موسیقیت قرآن:

قرآنی آیات کے مقفی وغیر موزون اواخر آیات کیلئے ”فاصلہ“ کی اصطلاح کے ساتھ ساتھ ”سجع“ کی اصطلاح استعمال کی جائے یا نہ کی جائے، بہر حال اس کی وجہ سے قرآن پاک کی موسیقیت اور ترنم پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ فاصلہ اور سجع دونوں کا مقصد کلام کے حسن میں اضافہ کرنا ہے، نیز قرآن پاک کی موسیقیت ایک مخصوص اور مستقل نظام کے تابع ہے اور یہ نظام شعری اور نثری قواعد کا پابند نہیں۔ اس نظام کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

آیات قرآنیہ کی موسیقی اور اس کا اسلوب و نظام:

شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن پاک میں فنِ قوافی کے قواعد کا لحاظ اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کہ قرآن عرب و عجم سب کیلئے نازل ہوا، اور ان سب قوموں کے ہاں اوزانِ شاعری اور قوائینِ شاعری و قوافی مختلف ہیں لہذا قرآن نے ان سب معیارات سے ہٹ کر اپنا ایک الگ معیار اور میزان بنایا اور اس کے موافق قرآنی قوافی و فواصل کی تشکیل ہوئی۔

موسیقی کے اس نظام کے بارے میں شاہ ولی اللہ ”الفوز الکبیر“ میں لکھتے ہیں:

”وتلك القاعدة أنه اعتبر في أكثر السور امتداد الصوت لا الطويل والمدید من البحور مثلاً، واعتبر في الفواصل انقطاع النفس بالمدة وما تعتمد عليه المدة لا قواعد فن القوافي“ (۶۷)

قاعدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اکثر سورتوں میں آواز کی لمبائی کا اعتبار کیا ہے نہ کہ بحرِ طویل و مدید وغیرہ کا، اور فواصل میں سانس کے حرف مدہ پر ٹھہرنے پر اعتماد کیا ہے، یا جس پر مدہ اعتماد کرتا ہے، اس پر ٹھہرنے پر اعتماد کیا ہے، فنِ قوافی کے قواعد کا لحاظ نہیں رکھا۔

مصطفیٰ صادق الرافعی موسیقی کے اس نظام کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں:

”وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صور تامّة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى... و تراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها، أو بالمد، وهو كذلك طبيعي في القرآن“ (۶۸)

یہ فواصل جن پر آیات قرآنیہ کا اختتام ہو رہا ہے، ان ابعاد (مقامات وقف) کی کہ جن پر موسیقی کے جملے مکمل ہو

جاتے ہیں، بہترین صورتیں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ فواصل قرآنیہ میں سے اکثر نون یا میم پر اختتام پذیر ہوتے ہیں اور انہیں دو حروف یا ان کو لمبا کرنے سے قدرتی موسیقی جنم لیتی ہے اور یہ اسلوب قرآن پاک میں بعینہ جاری ہے۔

سید قطب شہید اپنی معروف کتاب ”التصویر الفنی فی القرآن“ میں لکھتے ہیں:

”تغلب قافية النون والميم وقبلهما ياء أو واو على جميع القوافي في سور القرآن“ (۶۹)
قرآن پاک کی سورتوں میں سب سے زیادہ کثیر الاستعمال قافیہ نون اور میم کا ہے جن سے پہلے یاء یا واؤ ہوتی ہے۔

قرآنی موسیقی کے اسلوب و نظام پر مزید کلام کرتے ہوئے سید قطب شہید لکھتے ہیں:

☆ قرآن میں پائی جانے والی موسیقی (صوتی ہم آہنگی) کی متعدد انواع و اقسام ہیں۔ قرآنی موسیقی کا انداز و اسلوب سارے قرآن پاک میں یکساں نہیں ہے بلکہ یہ موقع و محل، سیاق و سباق اور ماحول کے ساتھ گہری مطابقت رکھتی ہے اور موقع و محل اور ماحول کے بدل جانے سے اس موسیقی کے اسلوب میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، نیز یہ مطابقت تعبیر و بیان قرآن کے سلسلہ میں بھی مدد و معاون ثابت ہوتی ہے۔

☆ قرآنی موسیقی میں خصوصی لحاظ و آخر آیات کے لمبے یا چھوٹے ہونے کا بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ ایک ہی کلمہ کے مختلف حروف اور ایک ہی آیت اور اس کے فاصلہ میں الفاظ کے درمیان نظم و ترتیب کس انداز پر واقع ہوئی ہے۔

اللہ رب العزت نے اہل عرب کے قرآن کے بارے میں نظریے اور اس کے جواب میں فرمایا:

﴿بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ (۷۰)

نہیں بلکہ اس (محمد ﷺ) نے اس (قرآن) کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے (نہیں نہیں) بلکہ یہ (شاعر ہے) جو اس شاعر کا نتیجہ طبع ہے۔

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾ (۷۱)

اور ہم نے اس (محمد ﷺ) کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ اس کو شایاں ہے۔ یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن (پُر از حکمت) ہے۔

قرآن نے بجا فرمایا کہ وہ شعر و شاعری نہیں مگر بات یہ ہے کہ اہل عرب نہ تو پاگل تھے اور نہ ہی شعر کی خصوصیات و اوصاف سے بے گانہ تھے۔ اس لئے جب انہوں نے قرآن کو شعر کہا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرورت تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ قرآن پاک کی منظر نگاری نے عربوں کی قوت متخیلہ پر اور اس کے ساحرانہ انداز کلام نے ان کے وجدان پر جادو کا سا اثر ڈالا۔

قرآن کے صوتی حسن و جمال سے ان کے کان مانوس ہو گئے اور اگر وزن و قافیہ سے صرف نظر کر لیں تو یہی شعر کی بنیادی خصوصیات ہیں۔

☆ علاوہ ازیں قرآن پاک نے شعر و نثر دونوں کی خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ قرآن پاک وزن و قافیہ کی پابندیوں سے آزاد ہے اور بایں طور اس میں حریتِ تعبیر اور بیان کا وصف پوری طرح موجود ہے، جس سے شعر عاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے شعری اوصاف میں سے داخلی موسیقی کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ آیات کے اواخر میں پائے جانے والے متقارب فی الوزن الفاظ نے قرآن کو اوزان سے بے نیاز کر دیا ہے، اسی طرح قافیہ نما الفاظ کے ہوتے ہوئے اصل قافیہ کی ضرورت باقی نہ رہی۔ ان تمام صفات سے متصف ہونے کی وجہ سے قرآن پاک نثر اور نظم دونوں کے اوصاف و خوبیوں کا حامل و جامع ہے۔

☆ دورانِ تلاوت قاری محسوس کرتا ہے کہ قرآن پاک میں صوتی حسن اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور اس کا اظہار عموماً ایسی مختصر سورتوں اور آیات میں ہوتا ہے کہ جہاں فواصل آیات قریب قریب ہوتے ہیں یا ایسے مقامات پر ہوتا ہے کہ جہاں کسی واقعہ کی تصویر تعبیر مقصود ہوتی ہے۔ لمبی صورتوں میں کسی حد تک یہ ہم آہنگی خفاء میں چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ تشریحی احکامات پر مشتمل آیات گویا اس صوتی حسن سے بالکل خالی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ النجم کی مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں:

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتَسْمُرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً
أُحْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَآغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ أَفَرَأَيْتُمْ اللَّتَّ وَالْعُزَّىٰ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ تِلْكَ إِذَا قَسَمَةٌ ضَيْرَىٰ ﴿۷۲﴾

مذکورہ بالا آیات کے فواصل وزن میں تقریباً برابر ہیں مگر ان کا وزن، عربی اشعار کے وزن سے مختلف ہے۔ حرف القافیہ بھی سب آیات میں ایک ہی ہے۔ وزن و قافیہ کے متحد ہونے کی وجہ سے ان آیات میں موسیقی جیسی ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے، چونکہ مذکورہ آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، اس لئے ان میں موسیقی کی دھن بھی چھوٹی ہے۔ سب آیات میں صوتی انداز و اسلوب ایک ہی ہے، اس لئے سب آیات ہم آہنگ اور متحد ہیں۔

قرآنی موسیقی میں مذکورہ بالا تمام امور کو قصداً ملحوظ رکھا گیا ہے اور آیات کے بعض فواصل سے توصاف نظر آتا ہے کہ ان میں ہم آہنگی ارادی طور پر ملحوظ رکھی گئی ہے، مثلاً آیت ﴿أَفَرَأَيْتُمْ اللَّتَّ وَالْعُزَّىٰ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ اگر یوں ہوتی: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ اللَّتَّ وَالْعُزَّىٰ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ﴾ تو ﴿الْأُخْرَىٰ﴾ کے فاصلہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے قافیہ میں فرق پڑ جاتا اور دھن باقی نہ رہتی۔

اسی طرح یہ آیت ﴿الکم الذکر وله الأنتی، تلك إذا قسمة ضیزی﴾ اگر یوں ہوتی: ﴿الکم الذکر وله الأنتی تلك إذا قسمة ضیزی﴾ تو وہ صحیح ہم آہنگی برقرار نہ رہتی جو لفظ ﴿إذا﴾ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔

یہاں یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ ﴿الأخری﴾ اور ﴿إذا﴾ کے الفاظ کو محض عبارت آرائی اور فقط وزن و قافیہ کی رعایت کی خاطر زائد طور پر لایا گیا ہے، اس لئے کہ یہ الفاظ زائد نہیں بلکہ سیاق کلام کے بعض خصوصی نکات کیلئے ان کو لایا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک فنی خصوصیت ہے کہ کسی لفظ کو ایک خاص معنی و مفہوم کی ادائیگی کیلئے لایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعہ سے قرآن پاک کے صوتی حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو جائے (۷۳)۔

☆ مذکورہ نکتہ کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ محمد صادق عرجون رقمطراز ہیں:

”فآیات الأحکام والتشريع يغلب عليها الطول والبعد عن السجع ورنين الفواصل، ويكثر ذلك في السور المدنية فسورة البقرة أطول سور القرآن وأعظمها اشتمالاً على الأحكام التشريعية، لا تكاد ترى فيها سجعاً أو فقراً قريبة الفواصل... أما غير آيات الأحكام والتشريع فليس ثمة ما يمنع فيها من السجع والتقسيم ورنين الفواصل، وربما زادها ذلك جمالاً وحلاوة في السمع على ما نراه في كثير من سور القرآن،“ (۷۴)

آیات احکام و تشریح میں طوالت اور سجع و فواصل کے ترنم سے دوری غالب نظر آتی ہے اور یہ صورت حال مدنی سورتوں میں کثیر ہے جیسا کہ سورۃ بقرۃ قرآن پاک کی سب سے طویل سورۃ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دیگر سورتوں کی نسبت احکام تشریح زیادہ ہیں، آپ اس میں سجع اور قریب الفواصل فقرے نہیں دیکھتے... جہاں تک آیات احکام و تشریح کے علاوہ آیات کا تعلق ہے، ان میں سجع اور فواصل کے ترنم سے کوئی چیز مانع نہیں ہے اور یہی صورت حال خوبصورتی اور شیرینی سماعت کی طرف لے جاتی ہے جو کہ ہمیں قرآن پاک کی اکثر سورتوں میں نظر آتی ہے۔

خلاصہ کلام:

”تائیلین سجع“ اور ”عدم تائیلین سجع“ کے مذاہب اور دلائل و براہین کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں:

☆ تائیلین و ورود سجع فی القرآن اور منکرین سجع کا اختلاف دراصل اختلاف لفظی سے بڑھ کر نہیں ہے کیونکہ جس سجع کے قرآن میں ورود کی منکرین نفی کرتے ہیں، وہ ”سجع مذموم“ ہے اور اس سجع مذموم کے قرآن میں ورود کے تو تائیلین سجع بھی قائل نہیں۔ اسی بات کی تائید علامہ محمد صادق عرجون کی درج ذیل عبارت سے ہوتی ہے۔

”والظاهر أن المسئلة نشأت من اختلاف منهج المتكلمين مع منهج الأدباء والبلاغيين وهو اختلاف تعبير وليس اختلاف جوهر في حقيقة علمية أو قضية فنية، فالمتكلمون لا ينكرون أن في القرآن فقراً وآيات متوازنة مقفاة غير موزونة بأوزان الشعر، يسمونها فواصل وآيات، ولا يسمونها سجعاً وازدواجاً، والبلاغيون والأدباء لا يتوقفون في تسمية تلك الفقر سجعاً،

والجميع متفقون على أن هذه الفقر مما كان اللفظ فيها تابعاً للمعنى موجود في القرآن،
فالاختلاف - كما يقول علمائنا - لفظي،، (۷۵)

یہ بات ظاہر ہے کہ اس مسئلے نے متکلمین اور ادباء و بلغاء کے مناہج کے اختلاف سے جنم لیا ہے اور یہ محض تعبیر کا اختلاف ہے اور کوئی خالص علمی اور فنی اختلاف نہیں ہے۔ متکلمین اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ قرآن پاک میں مقفی جملے اور ہم وزن آیات موجود ہیں، جن کا وزن، وزن شعری کی طرح نہیں ہے۔ متکلمین ان کو فاصلہ اور آیت کا نام دیتے ہیں، اور انہیں تج اور از دواج کے نام سے موسوم نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف ادباء و بلغاء ان مسجج اور موزون فقروں کو تج کا نام دینے میں کوئی توقف نہیں کرتے۔ الغرض تمام حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فقرے اس صنف کلام سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں لفظ معنی کے تابع ہوتا ہے اور یہ صنف قرآن پاک میں پائی جاتی ہے لہذا یہ اختلاف محض اختلاف لفظی ہے۔

- ☆ مذکورہ بالا دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ منکرین و رو دتج فی القرآن کا قرآن پاک سے تج کی مطابقتی کردینا درست نہیں کیونکہ تج کا صحیح مصداق ”تج محمود“ ہے، جس کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے۔
- ☆ قرآن پاک کے مقفی وغیر موزون او اثر آیات کے لئے ”تج“ کی بجائے ”فاصلہ“ کی اصطلاح استعمال کرنا قرین قیاس ہے تاکہ کلام ازلی و ابدی کی کلام حادث کے ساتھ لفظی مناسبت سے بھی اجتناب ہو سکے۔
- ☆ قرآنی آیات کے مقفی وغیر موزون او اثر آیات کیلئے ”فاصلہ“ کی اصطلاح کے ساتھ ساتھ ”تج“ کی اصطلاح استعمال کی جائے یا نہ کی جائے، بہر حال اس کی وجہ سے قرآن پاک کی موسیقیت اور تزئین پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔
- ☆ قرآن پاک کی موسیقیت ایک مخصوص اور مستقل نظام کے تابع ہے جو کہ نظام شعری اور نثری قواعد کا پابند نہیں نیز یہ نظام نثر اور نظم دونوں کے اوصاف و خوبیوں کا حامل و جامع ہے۔

حواشی وحوالہ جات

- ۱- ابن منظور افریقی، جمال الدین محمد بن محمد کرم، لسان العرب، تحقیق علی شیری، دار احیاء التراث العربی، لبنان، الطبعة الاولى، ۱۹۸۸ء، ۶/۱۷۹، ۱۸۰
- ۲- الازدی، ابوبکر محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، تحقیق رمزی منیر یعلقبی، دارالعلم للملایین، بیروت، لبنان، ۱۹۸۷ء، ۴/۳۷۲
3. Edward William Lane, An Arabic-English Lexicon, Asian Educational Services, Dehli, India, 2003, 4/1309
- ۳- ابن سنان الحفاجی، عبداللہ بن محمد، ابو محمد، سر الفصاحة، دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۹۸۲ء، ص ۱۷۱
- ۵- ابن الاثیر، ضیاء الدین، النشل السائر فی ادب الکاتب والشاعر، تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید، المکتبۃ العصریہ للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ۱۹۹۵ء، ۱/۱۹۵
- ۶- الخطیب القزوینی، محمد بن عبدالرحمان، جلال الدین، تلخیص المفتاح، مکتبہ شریکہ علمیہ، ملتان، پاکستان، سن ۱۰۴۲؛ الخطیب القزوینی، محمد بن عبدالرحمان، جلال الدین، الایضاح فی علوم البلاغۃ، تحقیق بخت غزواوی، دار احیاء العلوم، بیروت، لبنان، الطبعة الرابعة، ۱۹۹۸ء، ص ۳۶۲
- ۷- یحییٰ بن حمزہ، العلوی، البیہقی، الامام، کتاب الطراز المختص من الاسرار البلاغۃ وعلوم تعلق الالغاز، دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، سن ۱۸/۳
- ۸- جمهرة اللغة، ۴/۳۷۲
- ۹- الباقلائی، محمد بن الطیب، ابوبکر، اعجاز القرآن، تحقیق سید احمد صقر، دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة، ۱۹۵۴ء، ص ۵۸؛ الزرکشی، محمد، بدر الدین، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق مصطفیٰ عبدالقادر عطا، دار الفکر، لبنان، الطبعة الاولى، ۱۹۸۸ء، ۸۶/۱
- ۱۰- السیوطی، عبدالرحمان، جلال الدین، اتمام الدرر لقرء العقاب، تحقیق الشیخ ابراہیم الحجوز، دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۹۸۵ء، ص ۱۴۴
- ۱۱- محمد الحسناوی، الفاصلة فی القرآن، المکتب الاسلامی، بیروت، لبنان، الطبعة الثانية، ۱۹۸۶ء، ص ۱۰۱-۱۰۳
- ۱۲- تلخیص المفتاح، ص ۱۰۵؛ الایضاح فی علوم البلاغۃ، ص ۳۶۴
- ۱۳- الفاصلة فی القرآن، ص ۱۰۱-۱۰۳
- ۱۴- مسلم بن الحجاج، القشیری، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، کتاب القسامۃ والمخارین والقصاص والدیات، باب دية الجنین، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، سن ۱۳۰۹/۳
- ۱۵- ابن حجر العسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، تحقیق محبت الدین الخطیب، قوله باب قول اللہ تعالیٰ: فضع الموازين القسط، دار المعرفۃ، بیروت، لبنان، سن ۱۳/۵۴۰
- ۱۶- الھندی، علی بن حسام، علاء الدین، کنز العمال، تحقیق محمود عمر الدمیاطی، باب تمتۃ الديات، دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۹۹۸ء، ۵۳/۱۵
- ۱۷- ابن حبان، محمد، ابوحاتم، البستی، صحیح ابن حبان، تحقیق شعیب الارناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانية، ۱۹۹۳ء، ۱۳/۳۷۵
- ۱۸- البخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، تحقیق مصطفیٰ دیب البغا، دار ابن کثیر الیمامۃ، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ۱۹۸۷ء، ۵/۲۳۳۴
- ۱۹- صحیح ابن حبان، باب ذکر الزجر عن اکتار المرء للصحیح فی الدعاء، ۳/۲۵۸
- ۲۰- الرماني، علی بن عیسیٰ، ابوالحسن، التکت فی اعجاز القرآن (علائق رسائل فی اعجاز القرآن) تحقیق محمد خلف اللہ، الدكتور محمد زغلول، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، ۱۹۶۸ء، ص ۹۷

- ۲۱۔ اعجاز القرآن، ص ۵۹
- ۲۲۔ ایضاً، ص ۶۰
- ۲۳۔ سورۃ طہ: ۴۰: ۷۰
- ۲۴۔ اعجاز القرآن، ص ۶۱
- ۲۵۔ سورۃ القصص: ۲۸: ۳۴
- ۲۶۔ الفاصلۃ فی القرآن، ص ۱۰۹
- ۲۷۔ سورۃ حم السجدۃ: ۴۱: ۳
- ۲۸۔ ابن حجر، الحموی، خزائن الادب وغنیۃ الارب، تحقیق عصام شقیو، دار و مکتبۃ اہلال، بیروت، لبنان، ۱۹۸۷ء، ۴/۲۱۱
- ۲۹۔ تلخیص المفتاح، ص ۱۰۵؛ الايضاح فی علوم البلاغۃ، ص ۳۶۴
- ۳۰۔ التفتازانی، سعد الدین، مختصر المعانی، المیزان، لاہور، پاکستان، سن ۳۱۴؛ التفتازانی، سعد الدین، المطول، المطبوع الختباتی، دہلی، سن ۲۱۸
- ۳۱۔ الفاصلۃ فی القرآن، ص ۱۰۱-۱۰۳
- ۳۲۔ عبدالکریم، الخطیب، اعجاز القرآن، دار الفکر العربی، مصر، الطبعة الاولى، ۱۹۶۴ء، ص ۲۱۶، ۱۳۰۸
- ۳۳۔ فتی، عبدالقادر فرید، الدكتور، فنون البلاغۃ بین القرآن وکلام العرب، و مکتبۃ النهضة، قاہرہ، الطبعة الثانیة، ۱۹۸۴ء، ص ۴۳
- ۳۴۔ فواد علی رضا، الدكتور، من علوم القرآن، دار اقرء، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، ۱۹۸۳ء، ص ۱۳۲
- ۳۵۔ ماخوذ از سر الفصاحة، ص ۱۷۲، ۱۷۳؛ مقدمہ اعجاز القرآن، ص ۷۵
- ۳۶۔ سورۃ الطور: ۵۲: ۴
- ۳۷۔ سورۃ الاعلیٰ: ۸: ۴
- ۳۸۔ سورۃ المدثر: ۴: ۴
- ۳۹۔ سورۃ الضحیٰ: ۹: ۱۰
- ۴۰۔ سورۃ الفرقان، ۱۱: ۱۳
- ۴۱۔ الحاکم، محمد بن عبداللہ، نیشاپوری، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق مصطفیٰ عبدالقادر عطا، دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۹۹۰ء، ۳/۱۳
- ۴۲۔ الترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابویسی، الامام، سنن الترمذی، تحقیق احمد محمد شاہ، باب ماجاء فی الصلاة علی البسط، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، سن ۱۵۴/۲
- ۴۳۔ ابونعیم، احمد بن عبداللہ، الحافظ، الاصبہانی، حلیۃ الاولیاء، باب علی ابن ابی طالب، دار الکتب العربی، بیروت، لبنان، ۱۴۰۵ھ، ۸/۷
- ۴۴۔ سر الفصاحة، ص ۸۷
- ۴۵۔ السیوطی، عبدالرحمان، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق استاذ محمد سکر، استاذ مصطفیٰ القضاہ، مکتبۃ المعارف، ریاض، السعودیہ، الطبعة الثانیة، ۱۹۹۶ء، ۲/۲۷
- ۴۶۔ محولہ بالا
- ۴۷۔ ابوہلال العسکری، الحسن بن عبداللہ، الصنائعین، الکتابۃ والشعر، الباب الثامن فی ذکر السجع والازدواج، تحقیق علی محمد الجاوی، المکتبۃ العصریہ، بیروت، لبنان، ۱۹۸۶ء، ص ۲۶۰
- ۴۸۔ الجاحظ، عمرو بن بحر، ابوعثمان، البیان والتبيين، تحقیق فوزی عطوی، دار صعب، بیروت، لبنان، سن ۱، ۱۵۳، ۱۵۴
- ۴۹۔ المثل السائر، القسم الثانی الالفاظ المركبۃ، ۱/۱۹۵
- ۵۰۔ ایضاً، ۱/۱۹۷
- ۵۱۔ ابن القیم الجوزی، محمد بن ابی بکر، شمس الدین، الفوائد المشوق الی علوم القرآن و علم البیان، دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، سن ۲۲۸
- ۵۲۔ اعجاز القرآن لعبدالکریم الخطیب، ص ۲۰۹، ۲۱۰
- ۵۳۔ من علوم القرآن، ص ۱۳۲
- ۵۴۔ خزائن الادب وغنیۃ الارب، ۲/۲۱۳

- ۵۵۔ سورۃ الصّٰحٰی ۱:۹۳ - ۵۶۔ ایضاً ۳:۹۳
- ۵۷۔ سورۃ الدھر ۷:۱۵ - ۵۸۔ خزائنہ الادب ووعایۃ الارب، ۲/۴۱۳
- ۵۹۔ صحیح البخاری، کتاب الانبیاء، باب یرذون، ۳/۱۳۳۳
- ۶۰۔ ایضاً، کتاب الرقاق، باب ماجاء فی الصّٰحٰی والفرّٰغ، ۵/۲۳۵۷
- ۶۱۔ النّسائی، احمد بن شعیب، الامام، سنن النّسائی الکبریٰ، تحقیق عبدالغفار سلیمان البنداری، سید کسروی حسن، غزوۃ التّٰرک والحشبۃ، دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۹۹۱ء، ۳/۲۸
- ۶۲۔ المثل السائر، ۱/۱۹۷، ۱۹۸؛ کتاب الطراز، ۳/۲۲، ۲۳
- ۶۳۔ مختصر المعانی، ص ۳۱۴ - ۶۴۔ سر الفصاحتہ، ص ۱۷۴
- ۶۵۔ سر الفصاحتہ، ص ۱۷۴ - ۶۶۔ المثل السائر، ۱/۱۹۹
- ۶۷۔ شاہ ولی اللہ، الشیخ احمد، دہلوی، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، قدیمی کتب خانہ، کراچی، پاکستان، سن ۶۵
- ۶۸۔ الرافعی، مصطفیٰ صادق، اعجاز القرآن والبلاغۃ النبویہ، دارالکتب العربی، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیہ، سن ۲۱۷
- ۶۹۔ سید قطب، التّصویر الفنی فی القرآن، دارالاضواء، قم، ایران، ۱۳۶۳ھ، ص ۸۴
- ۷۰۔ سورۃ الانبیاء ۲۱:۵
- ۷۱۔ سورۃ لیس ۳۶:۶۹
- ۷۲۔ سورۃ النّجم ۱:۵۳ - ۲۲
- ۷۳۔ التّصویر الفنی فی القرآن، ص ۷۹ - ۸۱
- ۷۴۔ محمد الصادق، عرجون، القرآن العظیم ہدایۃ و اعجازہ فی اقوال المفسرین، مکتبۃ الکلیات الازہریہ، مصر، ۱۹۶۶ء، ص ۱۷۵، ۱۷۶
- ۷۵۔ ایضاً، ص ۱۷۸