

تفسیر قرآن کے اصول و قواعد

وَلَقَدْ يَنْشُرُنَا
الْقُرْآنَ بِلَدِّكُمْ
فَفَعَلْنَا مِنْ قَدْرِكَ

نظر ثانی

تالیف

ابوسعید عبد الرحمن بن الیوسفی . شیخ الحدیث حافظ عبد الستار الحماد

تفسیر قرآن
کے
اصول و قواعد

نظر ثانی

تالیف

پروفیسر ڈاکٹر عبد الباقی محمد یوسفی شیخ الحدیث حافظ عبد الستار الحماد

مکتبہ اسلامیہ

297-161

ح 601 ت

143294

کتاب

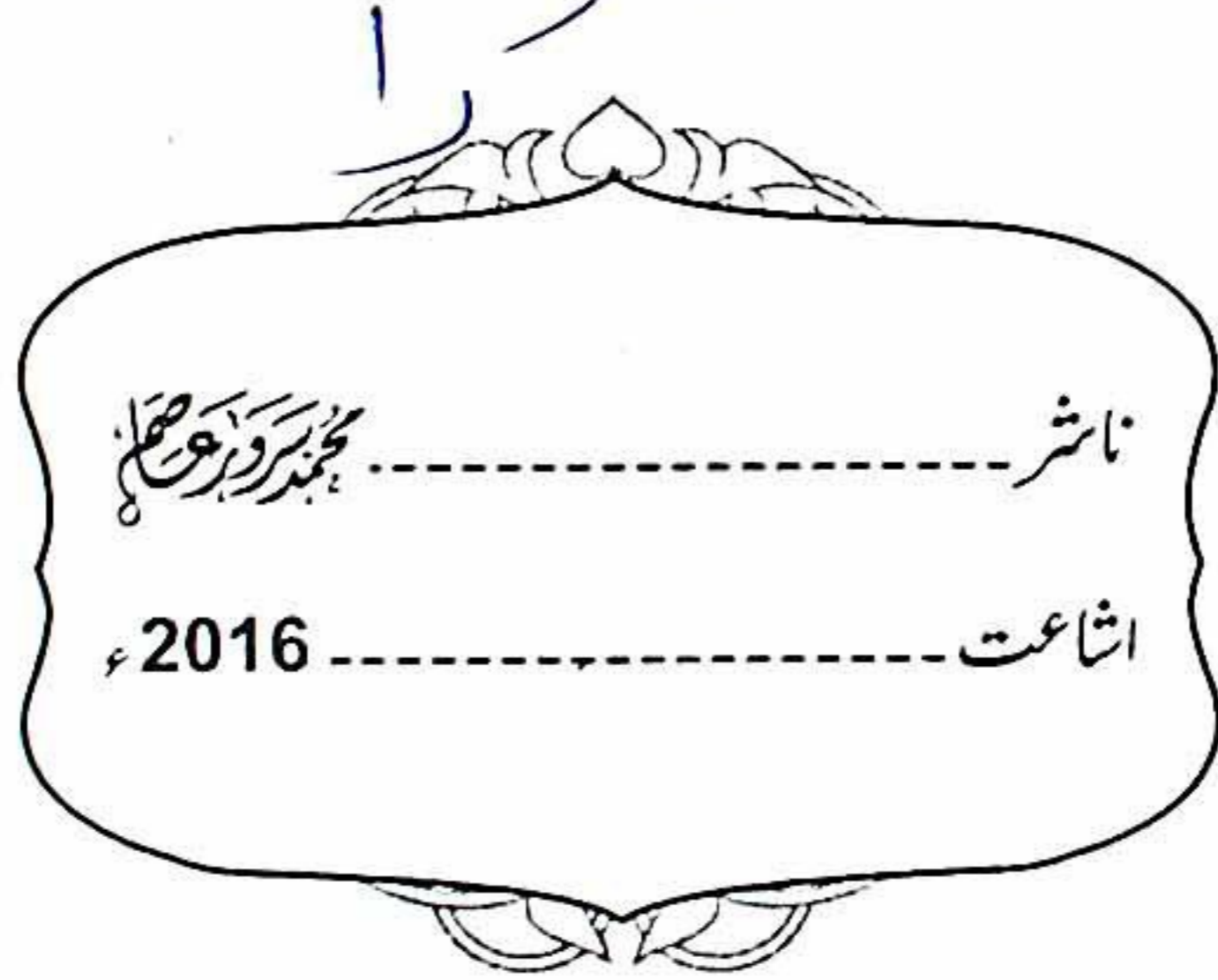
تفسیر قرآن کے اصول و قواعد

تالیف

پروفیسر ڈاکٹر عبد الجمن محسن یوسفی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

۱۴۳۲۹۲

ملنے کا پتہ

مکتبہ اسلامیہ

لاہور ہادیہ حلیمہ سینٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

042-37244973 - 37232369

فیصل آباد بیسمنٹ سٹ بینک بالمقابل شیل پٹرول پمپ کوتوالی روڈ، فیصل آباد

041-2631204 - 2641204

Ph 0300-8661763 , 0321-8661763

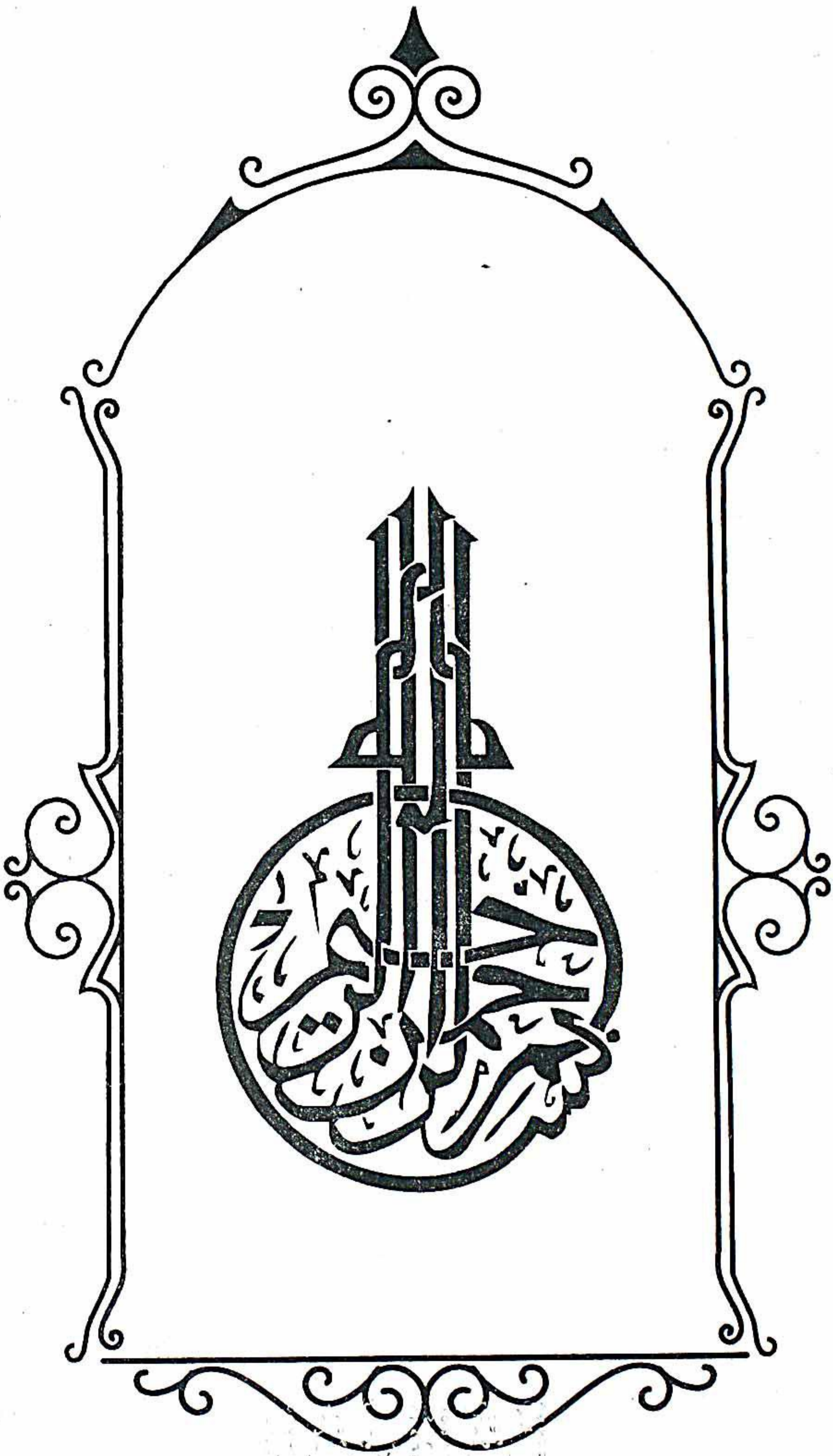
f www.facebook.com/maktabaislamia1

maktabaislamiapk@gmail.com

www.maktabaislamiapk.blogspot.com

PA-ON-TO14

سیدتی

2007

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ

الْقُرْآنِ

أَمْ عَلَىٰ

قُلُوبٍ أَقْفَالُهُمْ ۚ

”وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے (لگے ہوئے) ہیں۔“

(سورہ محمد: 24)

فہرست

- 17 عرض ناشر ♦
- 19 عرض مؤلف ♦
- 25 حرف آغاز ♦
- 37 بنیادی اصطلاحات ♦
- 37 ① اصول کا لغوی و اصطلاحی مفہوم ❖
- 39 قرآن مجید میں استعمالات ❖
- 40 تجزیہ ❖
- 41 علماء کے عرف و استعمالات کے مطابق اصول کے معانی ❖
- 41 ② تفسیر کا لغوی و اصطلاحی مفہوم ❖
- 41 امام سیوطی کی تعریف ❖
- 42 امام اللغۃ، الجوہری کی تعریف ❖
- 42 امام لغت ابن منظور کی تحقیق ❖
- 43 امام ابن جوزی کی تعریف ❖
- 43 لفظ تفسیر کا استعمال قرآن مجید میں ❖
- 43 لفظ تفسیر کا استعمال حدیث میں ❖
- 44 امام راغب کی تحقیق ❖
- 45 تجزیہ ❖
- 46 تفسیر کا اصطلاحی مفہوم ❖
- 46 علامہ زرکشی کی تعریف ❖
- 47 مفسر قرآن ابو حیان الاندلسی کی تعریف ❖
- 49 تجزیہ ❖

- 50 ❖ ۳ تاویل اور تفسیر
- 52 ❖ قرآن مجید میں لفظ ”تاویل“ کے استعمالات
- 52 ❖ ① تاویل بمعنی تحریف
- 53 ❖ ② تاویل بمعنی حقیقی مفہوم
- 53 ❖ ③ تاویل بمعنی انجام و نتیجہ
- 54 ❖ ④ تاویل بمعنی خوابوں کی تعبیر
- 54 ❖ تجزیہ
- 54 ❖ لفظ تاویل کا احادیث میں استعمال
- 54 ❖ تاویل بمعنی تفسیر
- 55 ❖ تاویل بمعنی درایت و اجتہاد
- 55 ❖ تاویل بمعنی توجیہ و تفسیر
- 55 ❖ تاویل کا اصطلاحی مفہوم اور تفسیر و تاویل میں فرق
- 57 ❖ تفسیر بالمآثور: معنی و مفہوم، ضرورت و اہمیت
- 58 ❖ تفسیر بالمآثور کا لغوی مفہوم
- 58 ❖ تفسیر بالمآثور کی اصطلاحی تعریف
- 58 ❖ پہلا قول
- 59 ❖ دوسرا قول
- 59 ❖ تیسرا قول
- 59 ❖ تجزیہ
- 61 ❖ منہج تفسیر بالمآثور کی ضرورت و اہمیت
- 61 ❖ میزانِ صحت و خطا فراہم کرنے میں منہج تفسیر بالمآثور کی اہمیت
- 62 ❖ تاریخی اہمیت
- 63 ❖ اتحاد امت کے لیے منہج تفسیر بالمآثور کی اہمیت

- 65 ❖ منہج تفسیر بالمآثور کا استحکام
- 65 ❖ منہج تفسیر بالمآثور فکری انتشار سے بچاؤ کی ضمانت
- 66 ❖ منہج تفسیر بالمآثور کی عملی اہمیت
- 66 ❖ روحانی اہمیت
- 67 ❖ ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ کی تفسیر بالمآثور
- 68 ❖ ﴿وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ کی تفسیر بالمآثور
- 70 ❖ منہج تفسیر بالمآثور اور ایمان و عمل
- 71 ❖ منہج تفسیر بالمآثور بنیادی شرعی تقاضا
- 73 ❖ منہج تفسیر بالمآثور کی لغوی اہمیت
- 74 ❖ منہج تفسیر بالمآثور کی علمی اہمیت
- 75 ❖ منہج تفسیر بالمآثور کی قانونی اہمیت
- 76 ❖ منہج تفسیر بالمآثور پر بعض اعتراضات کا جائزہ
- 76 ❖ ① تفسیر بالمآثور تدبر فی القرآن کے منافی ہے
- 79 ❖ ② منہج تفسیر بالمآثور عصری تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا
- 81 ❖ مغالطے کی ایک اور وجہ
- 82 ❖ ③ تفسیر القرآن بالحدیث کے بارے میں اشکالات
- 82 ❖ پہلا اشکال
- 82 ❖ ① رسول اللہ ﷺ کا فریضہ تبلیغ قرآن
- 83 ❖ ② رسول اللہ ﷺ کا منصب تشریح قرآن
- 83 ❖ ③ صحابہ کرام کی شہادت
- 85 ❖ ④ حصول علم میں انسان کی شہادت
- 85 ❖ ⑤ تدبر و فہم قرآن کا حکم الہی
- 86 ❖ مغالطے کی اصل وجہ

- 86 رسول اللہ ﷺ کا اسلوب تفسیر ❖
- 91 دوسرا اشکال ❖
- 92 خطیب بغدادی کی توجیہہ ❖
- 92 ڈاکٹر مسعد الطیار کی توجیہہ ❖
- 92 تجزیہ ❖
- 94 تفسیر بالمأثور اور تفسیر بالرأی کی اصطلاح پر اعتراض ❖
- 95 تجزیہ ❖
- 97 تفسیر القرآن بالقرآن کے اصول و قواعد ❖
- 98 حجیت اور عدم حجیت کے لحاظ سے تفسیر القرآن بالقرآن کی اقسام... ❖
- 99 پہلی قسم ❖
- 100 دوسری قسم ❖
- 100 تیسری قسم ❖
- 101 چوتھی قسم ❖
- 101 پانچویں قسم ❖
- 102 چھٹی قسم ❖
- 104 تفسیر القرآن بالقرآن کی چند اہم صورتیں ❖
- 104 ① قرآنی استعمالات کے ذریعے مفردات القرآن کی تشریح کرنا.. ❖
- 104 مثال نمبر 1 ❖
- 105 مثال نمبر 2 ❖
- 106 مثال نمبر 3 ❖
- 107 مثال نمبر 4 ❖
- 107 مثال نمبر 5 ❖
- 108 ② قراءت کے ذریعے سے تفسیر ❖

- 108 ❖ مثال نمبر 1
- 109 ❖ مثال نمبر 2
- 110 ❖ مثال نمبر 3
- 110 ❖ مثال نمبر 4
- 111 ❖ مثال نمبر 5
- ❖ ۳) بیانات قرآنیہ کے ذریعے قرآن مجید کے مجملات کی توضیح اور
 111 مہمات کی تعیین کرنا
- ❖ 111 مجمل کی لغوی تعریف
- ❖ 112 مجمل کی اصطلاحی تعریف
- ❖ 112 مثال نمبر 1
- ❖ 113 مثال نمبر 2
- ❖ 114 مثال نمبر 3
- ❖ 114 مثال نمبر 4
- ❖ 115 مثال نمبر 5
- ❖ 115 مثال نمبر 6
- ❖ 116 ۴) خود قرآن مجید کی روشنی میں اطلاقات قرآنیہ کی تفسیر کرنا
- ❖ 116 مطلق کی لغوی تعریف
- ❖ 116 مطلق کی اصطلاحی تعریف
- ❖ 117 مطلق و مقید کے بارے میں دو اہم قواعد تفسیر
- 117 پہلا قاعدہ
- 118 دوسرا قاعدہ
- ❖ 120 ۵) آیات قرآنیہ کی روشنی میں عمومات قرآنیہ کی تخصیص کرنا
- ❖ 120 عام کی تعریف

- ❖ مثال نمبر 1 121
- ❖ مثال نمبر 2 121
- ❖ ⑥ قرآن مجید کی روشنی میں قرآنی اصطلاحات و مفاہیم کا تعین ... 122
- ❖ مثال نمبر 1 122
- ❖ مثال نمبر 2 123
- ❖ ④ قرآن مجید اپنے واقعات کی تفصیلات پیش کرتا ہے 126
- ❖ ⑧ قرآن مجید اپنی آیات کا حوالہ دیتا ہے 127
- ❖ ⑨ قرآن مجید اپنے اختصارات و ایجازات کی تشریحات کرتا ہے ... 128
- ❖ (الف) محذوفات کا تعین 129
- ❖ مثال نمبر 1: محذوف معنوں کا تعین 129
- ❖ مثال نمبر 2: محذوف مفعول کا تعین 130
- ❖ مثال نمبر 3: محذوف متعلقات کا تعین 130
- ❖ (ب) اسباب و وجوہات کی وضاحت 131
- ❖ (ج) فلسفہ و حکمت کی وضاحت 132
- ❖ (د) آفاقی و انفسی آیات 133
- ❖ تفسیر القرآن بالحدیث کے اصول و قواعد 135
- ❖ باعتبار مضمون قرآن و حدیث کا باہمی تعلق 135
- ❖ پہلی قسم: قرآنی آیات کی مترادف احادیث 137
- ❖ مثال نمبر 1 137
- ❖ مثال نمبر 2 139
- ❖ مثال نمبر 3 140
- ❖ مثال نمبر 4 140
- ❖ دوسری قسم: شارح قرآن احادیث 140

- ❖ 141 تیسری قسم: قرآن مجید سے زائد احکام و مضامین پر مشتمل احادیث ...
- ❖ 143 شارح قرآن احادیث کی انواع و اقسام
- ❖ 143 ① قرآنی الفاظ و کلمات کی تشریح
- ❖ 143 مثال نمبر 1
- ❖ 144 مثال نمبر 2
- ❖ 144 مثال نمبر 3
- ❖ 145 ② عموماً قرآنیہ کی تخصیص
- ❖ 146 مثال نمبر 1
- ❖ 146 مثال نمبر 2
- ❖ 147 مثال نمبر 3
- ❖ 148 مثال نمبر 4
- ❖ 148 ③ اطلاقات کی تفسیر
- ❖ 148 مثال نمبر 1
- ❖ 149 مثال نمبر 2
- ❖ 150 مثال نمبر 3
- ❖ 150 ④ مہمات کی تعیین
- ❖ 151 مثال نمبر 1
- ❖ 151 مثال نمبر 2
- ❖ 152 ⑤ قرآن مجید کے علوم خمسہ کی تفصیلات
- ❖ 153 ① علم الأحکام
- ❖ 153 ② علم الخاصمة
- ❖ 153 ③ علم التذکیر بآلاء اللہ
- ❖ 154 ④ علم التذکیر بآیام اللہ
- ❖ 154 ⑤ علم التذکیر بالموت و ما بعدہ

- ◆ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ والتابعین کے اصول و قواعد 156
- ❖ (الف) تفسیر صحابہ کی مختلف انواع اور ان کے احکام 156
- ❖ ① مرفوع حکمی 157
- ❖ مرفوع حکمی کی مثالیں 158
- ❖ مرفوع حکمی کے بارے ایک اہم حقیقت 159
- ❖ ② صحابہ کے تفسیری اجماعات 165
- ❖ ③ صحابی کا مشہور تفسیری قول 166
- ❖ ④ صحابی کا غیر مشہور قول 167
- ❖ ⑤ صحابہ کے اختلافی اقوال 167
- ❖ ⑥ صحابی کی لغوی تشریح 168
- ❖ ⑦ حجیت قول صحابی کی نوعیت اور صحابی کا شاذ قول 169
- ❖ ⑧ صحابی کا اسرائیلیات سے مستفاد قول 169
- ❖ (ب) تفسیر القرآن باقوال التابعین 169
- ❖ تابعی کی تعریف 169
- ❖ تفسیر تابعین کی اہمیت 170
- ❖ تفسیر تابعین کے احکام 170
- ❖ ① تفسیر مرسل 170
- ❖ ② اجماع تابعین 171
- ❖ ③ اسرائیلیات تابعین 171
- ❖ ④ تابعین کے اختلافی تفسیری اقوال 171
- ❖ ⑤ کسی ایک تابعی کا قول جبکہ اس کے مخالف کوئی دوسرا قول نہ ہو 172
- ❖ تفسیر صحابہ و التابعین کے بارے بعض اہم اصول 174
- ◆ تفسیر القرآن باللغۃ العربیۃ کے اصول و قواعد 176

- ❖ 177 عربی لغت سے تفسیر کے اصول و قواعد
- ❖ 177 ① کثیر الاستعمال اصح معانی مراد لینا، قلیل اور شاذ کو ترک کرنا ...
- ❖ ② لغوی معانی بنیادی طور پر صحابہ اور تابعین سے حاصل کیے
- 178 جائیں گے
- ❖ 180 ③ تفسیر صحابہ و تابعین کے مخالف لغوی تفسیر مردود ہوگی
- ❖ ④ تفسیر قرآن عرب امین کے ہاں معروف معانی و اسالیب کے
- 181 مطابق ہوگی، نہ کہ جدید اصطلاحات کے مطابق
- ❖ 184 مثالیں
- ❖ 185 ⑤ تفسیر قرآن میں شرعی معنی کو مقدم رکھا جائے گا
- ❖ 185 مثال
- 186 تفسیر القرآن بأسباب النزول
- ❖ 187 اسباب النزول کی تعریف
- ❖ 187 تفسیر قرآن میں اسباب النزول کی اہمیت
- ❖ 187 اسباب نزول کی معرفت کیوں ضروری ہے؟
- ❖ 188 پہلی وجہ
- ❖ 189 دوسری وجہ
- ❖ 191 اہمیت کے لحاظ سے اسباب نزول کی اقسام
- ❖ 191 پہلی قسم
- ❖ 191 دوسری قسم
- ❖ 192 مثال نمبر 1
- ❖ 193 مثال نمبر 2
- ❖ 194 تیسری قسم
- ❖ 195 چوتھی قسم

- 195 مثال ❖
- 196 پانچویں قسم ❖
- 197 اسرائیلیات ❖
- 198 اسرائیلیات کی اقسام ❖
- 199 اسرائیلیات کے بارے دو اہم قاعدے ❖
- 201 تفسیر القرآن بالرأی ❖
- 201 رائے کا لغوی مفہوم ❖
- 202 رائے کا اصطلاحی مفہوم ❖
- 203 تفسیر بالرأی کی اقسام ❖
- 203 فہم قرآن میں عقل و اجتہاد کی ضرورت و اہمیت ❖
- 203 ① قرآن مجید غور و فکر کی دعوت پیش کرتا ہے ❖
- 204 ② احادیث رسول قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں ... ❖
- 205 ③ صحابہ قرآن مجید میں عقل و اجتہاد اور تدبر سے کام لیتے تھے .. ❖
- 205 ④ تابعین اور تفسیر قرآن میں عقل و اجتہاد ❖
- 207 احادیث میں رائے کی مذمت ❖
- 208 صحابہ کرام اور رائے کی مذمت ❖
- 209 تابعین عظام اور رائے کی مذمت ❖
- 212 تفسیر بالرأی کے بارے متضاد اقوال اور ان کی توجیہ ❖
- 212 ① ابن الأنباری کی توجیہ ❖
- 213 ② امام قرطبی کی توجیہ ❖
- 213 ③ امام راغب اصفہانی کی توجیہ ❖
- 214 ④ ابن عطیہ کی توجیہ ❖
- 215 امام ابن تیمیہ کی توجیہ ❖

❖ 215 ائمہ سلف کے نزدیک علم سے کیا مراد ہے؟

❖ 216 تجزیہ

❖ 217 تفسیر بالرأی میں حزم و احتیاط

❖ 219 تفسیر بالرأی المحمود کے لیے ضروری شروط

❖ 220 ① صحت اعتقاد

❖ 220 ② منقول تفسیر پر اعتماد

❖ 220 ③ صحت مقصد و اخلاص نیت

❖ 221 مفسر کے لیے ضروری علوم

❖ 223 تجزیہ

❖ 224 تفسیر بالرأی المحمود کی نمائندہ تفاسیر

❖ 225 تفسیر القرآن بالرأی المذموم

❖ 226 تفسیر بالرأی المذموم کی حقیقت

❖ 226 تفسیر بالرأی المذموم کا تاریخی پس منظر

❖ 227 فرقہ معتزلہ کا ظہور

❖ 228 قدیم فرقہ معتزلہ

❖ 228 ① توحید

❖ 229 ② عدل

❖ 229 ③ وعدہ و وعید

❖ 230 ④ منزلة بين المنزلتين

❖ 230 ⑤ امر بالمعروف ونہی عن المنکر

❖ 230 معتزلہ کے نزدیک بنیادی اصول تفسیر

❖ 230 پہلا اصول: علم و حکمت کا سرچشمہ عقل ہے نہ کہ نقل

❖ 231 دوسرا اصول: مذمومہ عقائد اور عقل کے خلاف ہر چیز کی تاویل یا انکار

- ❖ پہلی مثال: آیاتِ رویت کی تاویل 231
- ❖ دوسری مثال: ﴿كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ 232
- ❖ تیسرا اصول: احادیث و آثارِ صحابہ کو عقل کی بنیاد پر قبول و رد کرنا .. 232
- ❖ مثال نمبر 1: معجزہ ”شق قمر“ کی احادیث 233
- ❖ مثال نمبر 2: جنات کے بارے میں وارد احادیث 234
- ❖ چوتھا اصول: تفسیر اسلاف کی تحقیر 235
- ❖ تفاسیر معتزلہ پر بہترین رائے اور تبصرہ 236
- ❖ تفسیر بالرأی میں خطاء و انحرافات کے اسباب 237
- ❖ پہلا سبب: نااہلیت 237
- ❖ دوسرا سبب: قرآن مجید کو اپنے نظریات کے تابع بنانا 239
- ❖ تیسرا سبب: معاصر افکار و نظریات سے مرعوبیت 239
- ❖ پہلا حربہ: الفاظ قرآن کے اصل مفہوم کو سلب کرنا 241
- ❖ دوسرا حربہ: الفاظ قرآنی سے غلط مفہام کشید کرنا 244
- ❖ تیسرا حربہ: صحیح مفہوم کو بہ تکلف و تصنع کسی آیت سے ثابت کرنا ... 244
- ❖ سائنس اور تفسیر قرآن 247
- ❖ مؤیدین 247
- ❖ معارضین 248
- ❖ معتدل رائے 248
- ❖ سائنسی تفسیر کی شروط 249
- ❖ مولانا عبدالمالک کاندھلوی لکھتے ہیں 250
- ❖ علی سبیل المثال 251
- ❖ مولانا تقی عثمانی کا جامع تبصرہ 252
- ❖ مصادر و مراجع 256

عرض ناشر

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله
الأمين، أما بعد:

قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو بنی نوع انسان کو راہ ہدایت سے روشناس کراتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (بنی اسرائیل: ۹)

”یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔“

یعنی اندھیروں سے اجالوں کی طرف، ضلالت سے ہدایت کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، لادینیت سے دین کی طرف اور راہ جہنم سے ہٹا کر راہ جنت کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں ہر قسم کی روحانی و جسمانی بیماری کی شفا رکھ دی ہے، لیکن اس حقیقت سے آشنائی کے لیے اس میں تدبر و تفکر کے ذریعے سے غوطہ زن ہونا ضروری ہے، اسی لیے اکثر و بیشتر مقامات پر اس کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (القمر: ۱۷)

”یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟“

نیز فرمایا:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: ۲۴)

”تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں؟“

اسی اہمیت کے پیش نظر علمائے کرام نے تفسیر و اصول تفسیر کی صورت میں خدمت قرآن کا بیڑا اٹھایا، جس طرح قرآن مجید کی تفاسیر میں بڑی بے مثال کتب منصفہ شہود پر

آئیں اسی طرح اس کے اصولوں پر بھی بڑی عرق ریزی سے کام ہوا ہے۔
 زیر نظر تالیف ”تفسیر قرآن کے اصول و قواعد“ اردو زبان میں ایک بے نظیر تحریر ہے جس میں اصول و قواعد کے ساتھ ساتھ بعض ان لوگوں کے حالات و واقعات بھی صفحہ قرطاس پر منتقل کر دیے گئے ہیں جنہوں نے ان مسلمہ اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے قرآن مجید کی من چاہی تفسیر کر کے شریعت اسلامیہ کی بجائے اپنی اور اپنے ہمنوا لوگوں کی خواہشات کو مقدم رکھا ہے۔

فاضل مؤلف نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس خالص علمی بحث کو علماء و طلباء، مدرسین و معلمین اور عوام کے لیے یکساں مفید بنا دیا ہے۔ خانوادہ علم و عمل کے چشم و چراغ اور ہمارے عزیز دوست فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کاوش یقیناً لائق تحسین ہے، نیز استاذ محترم شیخ الحدیث حافظ عبدالستار جماد رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ثانی نے اسے مزید ممتاز کر دیا ہے۔

مکتبہ اسلامیہ ہمیشہ سے علم و اہل علم کا قدردان رہا ہے، چنانچہ جب استاذ محترم اور موصوف ڈاکٹر صاحب نے اسے شائع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ہم نے اسے سعادت سمجھ کر قبول کر لیا اور اپنے روایتی انداز کے مطابق ظاہری و باطنی حسن سے دوبالا کر کے اب منظر عام پر لائے ہیں۔

ادارے کے رفیق قاری عمر فاروق راشد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت سے فائل پروف ریڈنگ کی، محمد ذیشان مشتاق کی عمدہ کمپوزنگ اور عبدالواسع صاحب کی خوبصورت ڈیزائننگ و ٹائٹل بھی قابل ستائش ہے۔ جزاہم اللہ خیراً۔

اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور روز قیامت ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔

محمد سرور عام

مدیر مکتبہ اسلامیہ

لاہور فیصل آباد

عرض مؤلف

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء و خاتم المرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين، وبعد:

قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے صحیفہء نور اور منبعِ رشد و ہدایت ہے۔ بالخصوص
امتِ اسلامیہ کے لیے مصدرِ قانون اور ماخذِ شریعت ہے، لہذا اس سے اخذ مسائل و
استنباط احکام کو انسانی خواہشات اور بشری افکار و آرا کا کھلونا کسی صورت نہیں بنایا جاسکتا۔
اس کی تشریح و تعبیر اور تفسیر و تاویل کے لیے ایسے اصول و ضوابط طے کیے جانا ضروری ہیں،
جن کی بنیاد پر صحیح تفسیر تک باسانی رسائی ہو سکے اور تحریفات معنویہ سے بچا جاسکے۔ علم
اصول تفسیر میں بنیادی طور پر یہی روح کار فرما ہے۔

اصول تفسیر ایسے اصول و قواعد کا نام ہے جو مفسرین قرآن کے لیے نشان منزل کی
تعمین کرتے ہیں۔ تاکہ کلام اللہ کی تفسیر کرنے والا ان کی راہ نمائی اور روشنی میں ہر طرح
کے ممکنہ خطرات سے محفوظ رہے اور اس کے منشاء و مفہوم کا صحیح ادراک کر سکے۔

قرآن فہمی کے لیے اس موضوع کی اساسی اہمیت کے پیش نظر توقع یہ تھی کہ اردو
زبان میں اس موضوع پر خود علم تفسیر کی طرح بے شمار کتب تصنیف کی گئی ہوں گی، لیکن
صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے، حیرت ہوتی ہے کہ تفسیر کا اتنا عظیم الشان کلیدی
شعبہ علماء کی تحقیقات سے اس قدر محروم کیوں رہا ہے؟

ہمارے اس خطہ برصغیر میں علم اصول تفسیر سے بے اعتنائی قابل افسوس ہے۔ یہاں
تفسیر نویسی آٹھویں صدی ہجری میں باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ لیکن اصول تفسیر سے بے

اعتنائی کا یہ عالم ہے کہ بارہویں صدی ہجری تک اس موضوع پر کوئی مستقل کتاب نہیں ملتی۔ اس خطہ ارضی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (متوفی ۱۱۷۶ھ) کی ”الفوز الکبیر فی اصول التفسیر“ کو اس موضوع پر پہلی باقاعدہ کتاب کا مقام حاصل ہوا۔

(مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور سید سلیمان ندوی نے اسے اس موضوع پر پہلی کتاب کہا ہے۔ (معارف، سید سلیمان ندوی نمبر، ص ۲۴۹، تاریخ دعوت و عزیمت، ابو الحسن علی ندوی، ۱۵۰/۵-۱۵۴-)، نیز دیکھیے: ”فن اصول تفسیر“، مبادی تدریس قرآن کے حوالے سے“ اشہد رفیق ندوی، ششماہی علوم القرآن، علی گڑھ، جلد ۱۷، شماره ۱ جنوری۔ جون ۲۰۰۲، ص ۳۵-۷۸)

اس طرح یہ عظیم المرتبت شعبہ علم صدیوں تک ایک منظم، مدون اور باقاعدہ علم کے طور پر سامنے نہ آسکا اور مفسرین اپنے اپنے انداز میں تفسیریں رقم فرماتے رہے۔ یہاں مخصوص تہذیبی پس منظر اور ماحول میں بالعموم تفسیر قرآن کے نام پر فلسفہ و معقولات کی خالص فنی مباحث یا پھر اذواق اور کشوفات کا غلبہ اس قدر رہا ہے کہ خود قرآن اور اس کا پیغام پردہ خفا میں چلا گیا۔ اگر تفسیر قرآن کے اصول و قواعد منضبط شکل میں موجود ہوتے تو شاید صورت حال یکسر مختلف ہوتی۔

نابغہ روزگار شاہ ولی اللہ کے بعد صورت احوال میں بہت مثبت تبدیلی آئی۔ قرآن مجید ایک نئے انداز اور جدید اسلوب و منہاج میں افکار و تحقیقات کا مرکز بنا۔ تطور و ارتقاء کے اس موڑ پر اصول تفسیر پر مواد کی کمی کا احساس بہت سے لوگوں نے کیا اور اپنی اپنی علمی استطاعت و نظریاتی میلان کے مطابق اس خلا کو پر کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس موضوع پر نہایت قابل قدر کاوشیں منظر عام پر آئیں۔ ارتقاء و تغیر کے اس موڑ پر چار واضح اور متعین مدارس فکر وجود میں آئے جنہیں ہم برصغیر کے اساسی و بنیادی نوعیت کے ”مدارس تفسیر“ یا تفسیری مکاتب فکر قرار دے سکتے ہیں۔

① تفسیر بالمآثور

② تفسیر بالرأی المحمود

③ فراہی مکتب فکر

④ تفسیر بالرأی المذموم

پہلا مدرسہ فکر اس بات کا حامی تھا کہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں ماثور و منقول مواد ہی پر اکتفا کیا جائے اور فکر و نظر کی ان بدعات کو اس کے دائرے میں نہ لایا جائے جن سے اسلام کی بنیادی روح متاثر ہوتی ہے۔ دوسرا مکتبہ فکر چند شروط و قیود کے ساتھ تفسیر قرآن میں عقل و رائے کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔

تیسرا مدرسہ فکر قرآن مجید کے اندرونی نظام کو ایک فیصلہ کن عامل کی حیثیت دیتا ہے۔ یہ مکتب فکر اس بات کا پرزور قائل ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورت کا ایک عمود (مرکزی مضمون) ہوتا ہے اور سورت کی تمام آیتیں اس سے مربوط ہوتی ہیں۔ اسے نظم القرآن یا نظام القرآن کہا جاتا ہے۔ جب تک یہ نظم سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک نہ تو اس سورت کی قدر و قیمت اور حکمت واضح ہوتی ہے اور نہ ہی اس سورت کی متفرق آیات کی صحیح تفسیر متعین ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ بھی رائے ہی کی ایک قسم ہے، لیکن نظم قرآنی پر خاص جدوجہد کی وجہ سے یہ ایک مستقل مدرسہ فکر ہے، برصغیر میں اس کے بانی چونکہ علامہ حمید الدین فراہی ہیں اس لیے اسے فراہی مکتب فکر کہا جاتا ہے۔

چوتھا مدرسہ فکر، نقل و نظم سے زیادہ عقل کا دلدادہ ہے۔ اس دبستان فکر سے وابستہ اصحاب نے قرآن مجید کی ہر آیت کو سمجھنے کے لیے لغت و عقل کو کافی وافی سمجھا، جوئے نئے مطالب و معانی فکر و نظر کو بھائے اسے بلا تامل آیات قرآنیہ پر چسپاں کیا۔ نتیجہٴ ارکان اسلام اور عقائد و ایمانیات جیسے بنیادی تصورات میں بھی جمہور امت سے منحرف ہو گئے۔ اسے مکتب تفسیر بالرأی المذموم یا انحرافی مکتب فکر کا نام دیا گیا ہے۔

چاروں شرکائے بزم نے اپنے اپنے متعین کردہ اسلوب و منہاج کے مطابق تعبیر قرآن کے دائروں میں وسعت و گہرائی پیدا کی اور تفسیر کے اصول مدون کیے۔ ان میں سے کچھ اصحاب علم و فضل نے اصول تفسیر پر مستقل تصانیف و تالیفات سے امت کو مستفید کیا، پھر اس کے مطابق تفاسیر بھی قلمبند کیں اور بعد میں آنے والوں پر دُور رس اثرات مرتب کیے۔ کچھ دیگر صاحبان علم و تحقیق نے اصول تفسیر کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ان کی

تشریح و توضیح سے تعرض کیا اور خوب کیا، اصول تفسیر کے متفرق مسائل پر فہم و ادراک کے جوہر دکھائے اور ان پر سیر حاصل بحث کی۔

راقم السطور نے ان چاروں مکاتب فکر کے اصول تفسیر پر استاذ مکرم پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمود اختر صدر شعبہ اسلامیات، پنجاب یونیورسٹی کی زیر نگرانی ”برصغیر میں اصول تفسیر کے مناہج و اثرات“ کے نام سے مفصل مقالہ لکھا، جو کم و بیش چھ صد صفحات پر مشتمل ہے، جس پر الحمد للہ بندہ ناچیز کو ۲۰۱۳ میں پنجاب یونیورسٹی، لاہور کی طرف سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری جاری کی گئی۔ پنجاب یونیورسٹی نے حسب ضابطہ مذکورہ مقالہ طائف یونیورسٹی سعودی عرب اور اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا کے دو محترم و مکرم ماہرین پروفیسرز کے پاس رپورٹ کے لیے بھیجا، دونوں اسکالرز نے مقالہ نگار کی خوب حوصلہ افزائی کی اور اسے قابل اشاعت قرار دیا۔

مؤلف نے مقالہ نویسی کے دوران پورے خلوص اور محنت کے ساتھ اصول تفسیر پر دستیاب عربی مقالہ جات، کتب و رسائل، شروح و حواشی، اور تعلیقات کے علاوہ اردو لٹریچر کو بھی کھنگالا۔ کیونکہ میری یہ آرزو تھی کہ خیر القرون کے مسلمہ اصول تفسیر (تفسیر بالمأثور کے اصول) واضح طور پر مرتب کر دیے جائیں اور دستیاب عربی و اردو تحریروں کا ایک جامع خلاصہ پیش کر دیا جائے۔ آپ کے ہاتھوں میں موجود کتاب اسی خواہش کی عملی تعبیر ہے۔ اگرچہ اس کا بیشتر مواد میرے مذکورہ تحقیقی مقالہ سے ماخوذ ہے، تاہم اس پر شیخ مکرم فضیلۃ الشیخ عبدالستار الحمد رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی راہ نمائی، دلچسپی اور اسی طرح عظیم محقق فضیلۃ الشیخ عزیز شمس کے بعض مشورہ جات کی روشنی میں متعدد مقامات پر حک و اضافہ سے کام لیا گیا ہے۔ جس بنا پر یہ کتاب اصل مقالہ سے مختلف ایک مستقل رسالہ کی شکل اختیار کر گئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان میں اس کے متعلق خاطر خواہ مواد موجود ہے، تاہم اردو زبان کا دامن تا حال اس سے بڑی حد تک تشنہ ہے۔ زیر نظر کتاب میں اس کمی کو پورا کرنے کی ایک ادنی سی کوشش کی گئی ہے۔ ان اصولوں کی خوبی ہی یہ ہے کہ یہ کسی ایک

۱۴۲۲۹۴

فرد کے خود ساختہ نہیں، بلکہ جمہور امت عہد خیر القرون سے اب تک انہی اصولوں کے تحت تفسیر قرآن کی سعادت حاصل کرتی رہی ہے، لہذا اس کتاب میں جو کچھ ہے اسلاف ہی کا ہے، راقم نے تو صرف ترجمہ اور ترتیب و تہذیب کی خدمت سرانجام دی ہے۔

اس حوالے سے کتب علوم القرآن، مقدمات تفسیر، امہات تفسیر و حدیث اور اصول تفسیر وغیرہ سے استفادہ کیا گیا۔

میرے مربی، محسن و معلم والد مرحوم شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف (متوفی ۲۰۱۴ء) کی خواہش، وصیت اور تاکید کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب جیسی بھی ہے پیش خدمت ہے۔ افسوس کہ بزرگوار یہ خواہش سینے میں لیے راعی آخرت ہوئے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وارفع درجته۔

موضوع انتہائی نازک اور لطیف ہے، جبکہ مؤلف اس میدان میں نووارد ہے اور ضعیف بھی، علم میں کمزور، عمل سے تہی دامن یہ محض اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ناکارہ سے یہ کام لے لیا۔ الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات۔

اہل علم و فضل قارئین سے پر زور التماس ہے کہ کمزوریوں سے آگاہ کریں، غلطیوں کی اصلاح فرمائیں اور اپنی مخلصانہ تجاویز سے نوازیں، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کی جاسکے اور نقش ثانی کو بہتر بنایا جاسکے۔

الہی! اس کتاب کو میرے اور میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ و ذخیرہ آخرت، طلبہ علم و متلاشیان حق کے لیے نشان منزل، خدام قرآن کے لیے مشعل راہ اور پوری امت کے لیے نفع مند بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔

آخر میں اپنی مادر علمی دارالحدیث راجووال سے لے کر، جامعہ سلفیہ، مرکز التربیۃ الاسلامیہ فیصل آباد، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد اور پنجاب یونیورسٹی تک کے تمام اساتذہ و معلمین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے علم کی راہوں سے متعارف کرایا، اہل خانہ کا شکر یہ جنہوں نے پرسکون تحقیقی ماحول فراہم کیا، دیگر تمام احباب کا شکر یہ جنہوں

نے اس معاملے میں کسی بھی طرح تعاون کیا، بالخصوص محترم بھائی جناب ابو عبیدہ صاحب اور ناشر گرامی قدر کا شکر گزار ہوں جن کا اس کتاب کی اشاعت میں خاطر خواہ حصہ ہے۔ ناسپاسی ہوگی اگر میں اپنے استاذِ مکرم، شارح صحیح بخاری مفتی ہفت روزہ ”الحدیث“ و ”پیغام چینل“ فضیلۃ الشیخ عبدالستار الحمدانیؒ کا شکر یہ ادا نہ کروں، جنہوں نے مصروف ترین لمحات میں سے قیمتی وقت نکال کر اس کتاب کو حرف بحرف پڑھا، تصحیح کی، نظر ثانی فرمائی اور متعدد مقامات پر قیمتی راہ نمائی سے نوازا۔ جزی اللہ الجمیع خیراً۔

ربنا تقبل منا إنک أنت السميع العليم۔ وصلى الله وسلم
وبارك على النبي الكريم الأمين۔

کتبہ الفقیر الی اللہ

ڈاکٹر عبید الرحمن محسن بن شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف
لیکچرار اسلامیات گورنمنٹ ڈگری کالج حجرہ شاہ مقیم
مہتمم و مدرس دارالحدیث جامعہ کمالیہ راجوال

۱۴۳۵ھ / ۲۰۱۴ء

حرف آغاز

قرآن کریم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بہت بڑا سرچشمہ ہے، رسول اللہ ﷺ نے اسی کے ذریعے سے نفوس بشریہ کا تزکیہ کیا، ان کے عقائد باطلہ کی درستی کی اور ان کے اعمال و اخلاق کو خیر و شر کی تمیز سے ہمکنار کیا، دور حاضر میں مادہ پرستی اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے، اس کی جہالت کا علاج اور مداوا بھی صرف قرآنی تعلیمات ہی سے ممکن ہے قرآن کریم نے اپنا خود ہی تعارف بایں الفاظ فرمایا ہے:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۗ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

”یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“ (بنی اسرائیل: ۹، ۱۰) ✽

دوسرے مقام پر اس مضمون کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں:

﴿هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾

”یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بوجھ ہے اور یہ قرآن ان کے لیے اندھے

پن کا باعث ہے۔“ (حم السجدہ: ۴۴)

قرآن مجید کیا ہے؟ علمائے اصول نے اس کی تعریف بایں الفاظ کی ہے۔
 ”قرآن مجید سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا ہے،
 جس کی ایک ایک سورت اپنی جگہ پر ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے وہ
 قرآن جس کی تلاوت عبادت ہے جو نسخوں میں لکھا ہوا ہمارے پاس موجود
 ہے اور ایک تواتر کے ساتھ صحابہ کرام سے لے کر آج تک مصاحف کی شکل
 میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔“

اس تعریف میں قرآن مجید کا ابتدائی کی تعارف یہ ہے کہ وہ کلام جو اللہ کی طرف
 سے اتارا گیا ہے اب چونکہ اللہ کی طرف سے اتارے جانے کا ذریعہ وحی رہی ہے، لہذا
 قرآن مجید کا مصدر منبع اور ماخذ وحی الہی ہے، اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہماری
 راہ نمائی کرتا ہے۔

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ

لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾

”اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے اسے ایک
 امانتدار فرشتہ لے کر آیا ہے، یہ آپ کے دل پر اترا ہے تاکہ آپ ڈرانے
 والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ صاف عربی زبان میں ہے، سابقہ انبیاء کی
 کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ (الشعراء: ۱۹۲، ۱۹۶)

بلاشبہ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے اور اس کے اولین مخاطب حجاز کے عرب
 تھے جنہیں اپنی زبان دانی، فصاحت و بلاغت پر بہت ناز تھا، وہ دوسروں کو عجیبی یعنی گونگا
 کہا کرتے تھے، لیکن یہ قرآن عربی ہونے کے باوجود اسے محض لغت سے نہیں سمجھا جا
 سکتا تھا، اس لیے (اس کی تعلیمات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث
 فرمایا جس نے علمی اور عملی ہر دو اعتبار سے اس کے مطالب کو واضح کیا، اس اعتبار سے
 رسول اللہ ﷺ قرآن مجید کے پہلے معلم اور مفسر میں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ

کا منصب ان آیات میں بیان کیا ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: ۴۴)

”اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے نازل کیا ہے تو کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔“
دوسرے مقام پر اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ آپ کے منصب کو بیان کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾

”ہم نے آپ پر کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ اس امر کی وضاحت

کریں جس میں انہوں نے اختلاف کر رکھا ہے۔“ (النحل: ۶۴)

ان آیات سے رسول اللہ ﷺ کے منصب کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ کی حیثیت ایک چٹھی رساں کی نہیں ہے جو ایک بند لفاظہ مکتوب الیہ تک پہنچا دے، بلکہ آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ نے اپنے عمل و کردار اور قول و گفتار سے اس آئین زندگی کی وضاحت کرنی ہے جو انہیں دیا گیا ہے، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اپنے فہم و عقل کے ذریعے سے کلام الہی کی مراد کو نہیں پاسکتا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الاحزاب: ۲۱)

”تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔“

اس آیت کی رو سے رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی قرآن مجید کی مجسم تفسیر ہے اس آیت کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اس عملی تفسیر کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھا جائے اور اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، یہی بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی تھی جب ان سے کسی نے رسول اللہ ﷺ کے اخلاق و کردار کے متعلق سوال کیا تھا، آپ نے بایں الفاظ اس سوال کا جواب دیا تھا:

”فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ“

یہ قرآن ہی نبی کریم ﷺ کا خلق تھا۔ (صحیح مسلم: ۷۴۶) خلق میں اقوال

وافکار، اعمال و افعال اور تقریرات سب کچھ آجاتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا کوئی قول یا عمل ایسا نہ تھا جو قرآن کریم سے باہر ہو، آپ کے اسی خلق کو پورے عالم کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، اس خلق نبوی کے بغیر نہ قرآن سمجھا جاسکتا ہے اور نہ اس پر عمل ہی کیا جاسکتا ہے، جن لوگوں نے خلق نبوی کے بغیر قرآن فہمی کی کوشش کی ہے انہوں نے گویا اندھیرے میں تیر چلائے ہیں، ہم اس سلسلے میں ایک مثال سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

قرآن کریم کے بیان کے مطابق سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، آپ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے آہ و زاری کرتے ہوئے اس ”قید خانہ“ سے نکلنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور وہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے، لیکن معجزات کا ایک منکر اس معجزے کا انکار کرتے ہوئے مندرجہ ذیل آیت کے متعلق لکھتا ہے:

﴿فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۖ لَكَلَبَتْ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

”اگر وہ (یونس علیہ السلام) تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اس (مچھلی) کے پیٹ میں پڑے رہتے۔“ (الصافات: ۱۴۳، ۱۴۴)

وہ لکھتا ہے۔

”لیکن اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، انتہا کی جدوجہد کی اور مچھلی کی گرفت سے اپنے آپ کو چھرا لیا، اگر وہ ایسا نہ کرتا اور بہت اچھا تیراک نہ ہوتا تو مچھلی اسے نگل لیتی پھر وہ قیامت تک باہر نہ آسکتا۔“

(مفہوم القرآن: ۳/۱۰۴۳)

اس مفہوم پر مزید گفتگو کی گنجائش نہیں معمولی سوج بوجھ رکھنے والا انسان اس کے بودے دین کو محسوس کر سکتا ہے۔ واضح رہے مفہوم القرآن نامی کتاب غلام احمد پرویز کی تالیف ہے جو اس نے قرآنی تفسیر کے طور پر لکھی ہے۔

بہر حال قرآن فہمی کے لیے رسول اللہ ﷺ کا بیان انتہائی ناگزیر ہے، ہم اس کی

وضاحت صرف ایک مثال سے کرتے ہیں تاکہ پوری بات نکھر کر سامنے آجائے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾

”ہم نے آپ کو سب سے ساتھی مثنائی مرحمت فرمائیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔“

(الحجر: ۸۷)

صاحب قرآن کے بغیر قرآن فہمی کا دعویٰ کرنے والے غور کریں کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں سب سے ساتھی مثنائی سے کیا مراد ہے؟ کیا رسول اللہ ﷺ کے بیان کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے پتہ چل سکے کہ بار بار دہرائی جانے والی یہ سات چیزیں کیا ہیں، کیا صرف عقل کے بل بوتے پر اس آیت کا صحیح مفہوم متعین کیا جاسکتا ہے؟ یہ عقدہ صاحب قرآن نے حل کیا کہ اس سب سے ساتھی مثنائی سے مراد قرآن کریم کی سات آیات ہیں پھر ان سات آیات کی تعین بھی صاحب قرآن سے معلوم ہوتی کہ ان سے مراد وہ سات آیات ہیں جن پر سورہ فاتحہ مشتمل ہے۔ (صحیح البخاری: ۴۷۰۳)

رسول اللہ ﷺ سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق صحابہ کرام اور صحابیات عظام نے کسب فیض کیا، پھر اس علم نبوی کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کی، پھر یہی تفسیری سرمایہ تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے سے علمائے تفسیر تک منتقل ہوا، مفسرین کرام نے قرآن فہمی کے باقاعدہ اصول و ضوابط مرتب کیے جو آج اصول تفسیر کے نام سے ایک مستقل فن کا درجہ رکھتے ہیں۔ قرآن فہمی کے لیے ان اصولوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ جس طرح کتاب الہی کا متن محفوظ رہا، اس کی زبان محفوظ رہی اسی طرح اس کے معانی اور مطالب بھی ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہیں اور اس بات کا طمینان رہے کہ کوئی شخص نیک نیتی یا بد نیتی سے اس قرآن کی تعبیر و تشریح طے شدہ اصولوں سے ہٹ کر من مانے انداز سے نہ کرنے لگے، ان اصولوں کی پیروی رسول اللہ ﷺ کے زمانے سے صحابہ کرام نے کی، تابعین اور تبع تابعین نے کی تا آنکہ ان تمام اصولوں کو اکابر ائمہ تفسیر نے دوسری اور تیسری صدی میں اس طرح مرتب کر دیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ان کی پیروی بھی آسان ہو گئی

اور قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کے لامتناہی راستے بھی کھلتے چلے گئے۔

قرآن مجید کی تفسیر اگر طے شدہ اصولوں سے ہٹ کر کی جائے تو پھر یہ کتاب ہدایت کے بجائے گمراہی کا سلسلہ بھی بن سکتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن میں بایں الفاظ اشارہ کیا گیا ہے:

﴿يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا﴾

”اس کے ذریعے سے بیشتر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست

پر لاتا ہے۔“ (البقرہ: ۲۶)

اس کتاب سے گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے اپنے ذہن میں کچھ طے شدہ عقائد و نظریات لے کر آتے ہیں اور انہیں کتاب الہی میں من مانی تاویلات کے ذریعے سے سمونے کی کوشش کرتے ہیں گویا خود کتاب الہی کے تابع بننے کے بجائے کتاب الہی کو اپنے خیالات کا تابع بنانے کی سعی ناشکور کرتے ہیں، یہ ایک ایسی وبا ہے کہ ماضی میں یہود نصاریٰ اس کا شکار ہوئے انہوں نے اپنی اپنی کتابوں تحریف کی اور ان کے معانی و مفہم میں رد و بدل کیا، اسی بیماری کے سدباب کے لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَأِيْهِ فَلْيَتَّبِعُوْا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

”جس نے قرآن مجید کے متعلق محض اپنی ذاتی رائے اور اپنی عقل کی بنیاد پر

کوئی بات کہی تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔“

(سنن الترمذی: ۲۹۵۱)

اس وعید شدید سے بچنے کے لیے اہل علم نے دور صحابہ سے لے کر آج تک اس امر کا اہتمام کیا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ان اصولوں کی روشنی میں کی جائے جو پہلے سے طے شدہ ہیں تاکہ ان گمراہیوں کا راستہ بند ہو جائے جن کا شکار یہود نصاریٰ ہوئے تھے، تفسیر کے بہت سے اصول و قواعد تو خود قرآن کریم سے معلوم ہوتے ہیں اور بہت سے دوسرے قواعد و ضوابط ایسے ہیں جو خود رسول اللہ ﷺ نے بیان کر دیتے ہیں بیشتر تفسیری قواعد صحابہ کرام نے اپنی گہری بصیرت، دینی تربیت اور فطری ذوق سلیم کی بنیاد پر مرتب

کیے، ہر آنے والا مفسر اور شارح قرآن ان اصولوں کی پیروی کرتا ہے اور کتاب الہی کے مطالب متعین کرنے میں ان اصولوں کو ملحوظ رکھتا ہے۔

عربی زبان میں اصول تفسیر سے متعلق بہت سا لٹریچر دستیاب ہے درج ذیل کتب اس فن میں بہت مشہور و متداول ہیں۔

الاتقان فی علوم القرآن، مناہل العرفان فی علوم القرآن، التفسیر والمفسرون۔

برصغیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تالیف الفوز الکبیر اور نواب صدیق حسن خان کی کتاب کبیر فی اصول تفسیر نے بہت شہرت حاصل کی، لیکن اردو زبان میں اصول تفسیر پر کوئی مختصر اور عام فہم کتاب موجود نہیں، اللہ تعالیٰ برادر عزیز پروفیسر عبید الرحمن محسن رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ”تفسیر قرآن کے اصول و قواعد“ مرتب کر کے اس کی کمی کو بڑی حد تک پورا کر دیا ہے، اس کے متعلق ہماری گزارشات پیش خدمت ہیں واللہ الموفق

کچھ مؤلف اور کتاب کے بارے میں

اس کتاب کے مؤلف برادر عزیز، برخوردار پروفیسر عبید الرحمن محسن رحمۃ اللہ علیہ، میرے محسن و مربی مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ آف راجووال کے ایک لائق اور ذہین و فطین لخت جگر ہیں، انہوں نے فن تفسیر میں پی، ایچ، ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے برصغیر میں اصول تفسیر کے مناہج و اثرات، زیر عنوان ایک تحقیقی مقالہ سپرد قلم کیا تھا ان کے نزدیک برصغیر میں بنیادی نوعیت کے چار تفسیری مکاتب فکر حسب ذیل ہیں:

(۱) تفسیر بالمآثور: اس کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں صرف مآثور و منقول مواد پر اکتفا کیا جائے اور فکر و نظر کی ان بدعات کو تفسیر قرآن کے دائرے میں نہ لایا جائے جن سے اسلام کی بنیادی روح متاثر ہوتی ہے۔

(۲) تفسیر بالرای الحمود: اس مکتبہ فکر کے نزدیک تفسیر قرآن کے لیے چند شروط و قیود کے ساتھ عقل و رائے اور فکر و نظر کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(۳) فراہی مکتب فکر: اس فکر کے حاملین کے نزدیک قرآن مجید کے اندرونی نظام کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، ان کے ہاں قرآن مجید کی ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے جس سے سورت کی تمام آیات مربوط ہوتی ہیں۔

(۴) تفسیر بالرای المذموم: اس سے وابستہ حضرات نقل و نظم کے بجائے لغت و عقل کو بہت استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے یہ حضرات ارکان اسلام اور عقائد و ایمانیات جیسے بنیادی تصورات میں جمہور امت سے انحراف کے مرتکب ہوتے ہیں۔

مؤلف نے ان چاروں مکاتب فکر کے اصول تفسیر کو سامنے رکھا اور ان کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے ایک مفصل مقالہ تحریر کیا، جس پر پنجاب یونیورسٹی نے انہیں امتیازی حیثیت سے پی، ایچ، ڈی کی ڈگری عنایت کی۔ اللہم زد فزد۔

زیر نظر تالیف اسی مقالے کا ایک حصہ ہے جسے معمولی ترمیم و اضافے کے ساتھ الگ سے شائع کیا جا رہا ہے قارئین کرام اس کی تفصیل ”عرض مؤلف“ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں مؤلف نے خیر القرون میں تفسیر بالمآثور کے مسلمہ اصول تفسیر واضح طور پر مرتب کرنے کی بھرپور اور کامیاب کوشش کی ہے، نیز فن تفسیر میں دستیاب عربی اور اردو لٹریچر کا ایک جامع خلاصہ پیش کیا ہے، دوران مطالعہ اس کے اثرات محسوس کیے جاسکتے ہیں، اس کتاب میں بیان کردہ اصول تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی فرد واحد کے خود ساختہ نہیں، بلکہ جمہور مفسرین انہی اصولوں کے تحت تفسیر قرآن کی سعادت حاصل کرتے رہے ہیں۔

واضح رہے کہ مؤلف نے اس کتاب کو حسب ذیل گیارہ فصول میں تقسیم کیا ہے۔

پہلی فصل: یہ فصل بنیادی اصطلاحات پر مشتمل ہے، اس میں مؤلف نے اصول

کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کو بیان کیا ہے اور اس کے تین معنوں دلیل، قاعدہ اور حالت اصلی کی وضاحت کی ہے، پھر تفسیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کے استعمالات کی نشاندہی کرتے ہوئے امام زرقانی کی بیان کردہ تعریف کو مختصر اور جامع مانع کی حیثیت سے بہترین قرار دیا ہے، آخر میں تاویل کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے تفسیر و تاویل میں فرق کو واضح کیا ہے۔

دوسری فصل: اس فصل میں تفسیر بالمآثور کے معنی و مفہوم اور اس کی ضرورت و اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، مؤلف نے تفسیر بالمآثور کے منہج کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔
 ”یہ منہج اس بات کا متقاضی ہے کہ اب رہتی دنیا تک آنے والے انسان خواہ وہ کتنے ہی ذہن و فطین کیوں نہ ہوں قرآن مجید کا صحیح فہم احادیث رسول اللہ ﷺ اور اقوال صحابہ ہی سے حاصل کر سکتے ہیں۔“

بہر حال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تفسیر بالمآثور کا منہج ہی فکری انتشار سے بچاؤ کی ضمانت ہے آخر میں اس منہج پر ہونے والے اعتراضات کا جائزہ لیا گیا ہے۔
 تیسری فصل: اس میں تفسیر القرآن بالقرآن کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، قرآن کی بہترین تفسیر وہی ہے جو قرآن کے ذریعے سے کی جائے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجموع الفتاویٰ میں اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس قسم کی تفسیر کو بہترین اصل قرار دیا ہے کیونکہ قرآن کریم میں اگر کہیں اجمال ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تفصیل، اگر اطلاق ہے تو دوسری آیات میں اس کی تفسیر اور اگر عموم ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تخصیص کر دی گئی ہے۔

چنانچہ علمائے تفسیر نے لکھا ہے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی وضاحت کرتا ہے۔ پھر اس کی چھ اقسام کی مثالوں سے وضاحت کی گئی ہے۔

چوتھی فصل: اس میں تفسیر القرآن بالحدیث کو موضوع بحث بنایا ہے، مؤلف نے اس فصل میں اس امر کی وضاحت کی ہے کہ حدیث رسول کیونکر شارح قرآن ہے؟ نیز اس میں تفسیر القرآن بالحدیث کی انواع و اقسام بیان کی گئی ہیں، متقدمین کے نزدیک احادیث کی حسب ذیل تین اقسام ہیں۔

① نصوص قرآن پر مشتمل احادیث، ② قرآنی آیات کی شارح احادیث،

③ مستقل اضافی احادیث

اس فصل میں قرآنی تفسیر کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیان کردہ ”علوم خمسہ“ کی وضاحت بھی خوب کی گئی ہے۔

پانچویں فصل: اس میں صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں تفسیر القرآن کے اصول و قواعد بیان کیے گئے ہیں کیونکہ قرآن حدیث کے بعد صحابہ اور تابعین کے اقوال کو تفسیر القرآن میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، نیز اس میں صحابہ و تابعین کے تفسیری اقوال کی مختلف انواع و اقسام اور ان کے متعلق تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں۔

چھٹی فصل: عربی زبان و ادب کے ذریعے سے قرآنی تفسیر اور اس کے اصول و ضوابط پر یہ فصل مشتمل ہے، بلاشبہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لہذا قرآن کریم کی تفسیر کے لیے عربی زبان کے مفردات اور اسالیب و تعبیرات سے آگاہی انتہائی ضروری ہے اس سلسلے میں امام مالک کا درج ذیل مقولہ بہت مشہور ہے آپ فرماتے ہیں:

”جو شخص عربی زبان کی معرفت رکھے بغیر کلام الہی کی تفسیر کرتا ہے اگر اسے

میرے پاس لایا جائے تو میں اسے نشانِ عبرت بنا دوں گا۔“

ساتویں فصل: اس میں تفسیر قرآن کے متعلق اسباب نزول کی افادیت و اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے ہمارے ہاں اس کے متعلق بہت افراط و تفریط پایا جاتا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک اسباب نزول کی کوئی اہمیت نہیں جبکہ کچھ حضرات ہر آیت کے متعلق کوئی نہ کوئی سبب نزول تلاش کر لیتے ہیں خواہ وہ خود ساختہ روایات پر ہی مشتمل ہو، اس فصل میں اسباب نزول کی پانچ اقسام کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

آٹھویں فصل: اس میں تفسیر قرآن کے متعلق اسرائیلی روایات کی حقیقت کو متعین کیا گیا ہے، واضح رہے کہ اسرائیلی روایات سے مراد یہود و نصاریٰ کے بیان کردہ اقوال ہیں، ہمارے تفسیری ادب میں تورات و انجیل کے حوالے سے اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے، مؤلف نے اس فصل میں ان روایات کی تحقیق و تنقیح کے بعد ان کی اقسام کو تفصیل سے بیان کیا ہے نیز اس سلسلے میں چند قواعد کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے جن کا مطالعہ قرآن کے ایک طالب علم کے لیے از حد ضروری ہے۔

نویں فصل: اس میں تفسیر بالرای سے بحث کی گئی ہے جس طرح آیات کونیہ میں غور و فکر اور تحقیق سے اسرارِ فطرت آشکار ہوتے ہیں اسی طرح قرآنی آیات میں تدبر و تفکر

سے کلام الہی کے اسرار و رموز منکشف ہوتے ہیں، عقل و اجتہاد اور غور و فکر کے ذریعے سے مطالب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور انہیں واضح کرنا تفسیر بالرای ہے نیز اس فصل میں تفسیر بالرای المحمود کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا کہ اگر تفسیری آراء و اجتہادات، کتاب و سنت، آثار سلف، کلام عرب کے اسالیب اور تفسیر بالرای کے لیے طے شدہ شروط و آداب کے موافق ہوں تو یہ تفسیر بالرای المحمود ہے، اس حصے میں تفسیر بالرای المحمود کا معنی و مفہوم اور شروط و آداب پر بحث کی گئی ہے نیز اس کی جائز و ناجائز حدود کا تعین کیا گیا ہے، رائے محمود اور رائے مذموم کے درمیان حد فاصل کی وضاحت کی گئی ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تفسیر القرآن میں عقل و اجتہاد کے لیے کیا شروط و آداب ہیں۔

دسویں فصل: تفسیر بالرای المذموم: اگر تفسیری آراء قوانین لغت، کتاب و سنت، آثار سلف اور تفسیر بالرای کے لیے طے کردہ شروط و آداب کے منافی ہوں تو یہ تفسیر بالرای المذموم ہے اور اس کے منع و حرام ہونے پر تمام مفسرین و فقہاء کا اجماع ہے، اس حصے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ تفسیر القرآن میں رائے کا غلط استعمال کن مقاصد کے پیش نظر کیا جاتا ہے نیز اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں اور ایسی تفسیر کو پہچاننے کی علامات کیا ہیں اور ایسے مفسرین کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، ہمارے رجحان کے مطابق جدید دور میں تفسیر بالرای المذموم کے پیچھے بھی قدیم معتزلہ کے نظریات کار فرما ہیں۔ واللہ المستعان۔

گیارویں فصل: یہ فصل سائنس اور تفسیر القرآن پر محتوی ہے اس کے متعلق اہل علم کی دو آراء ہیں کچھ علماء اس کی تائید کرتے ہیں جبکہ بعض حضرات اس کے برعکس دلائل دیتے ہیں، مؤلف نے اس سلسلے میں ایک معتدل اور متوازن رائے کی نشاندہی کی ہے اور سائنسی تفسیر کی شروط اور اس کے آداب کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے جو قرآن کے ہر طالب علم کے لیے قابل مطالعہ ہے۔

برخوردار عزیز القدر مؤلف نے مجھے یہ گراں قدر مبارک تالیف کچھ عرصہ قبل نظر ثانی کے لیے دی تھی، میں نے سفر و حضر میں اسے اپنے ہمراہ رکھا، جہاں وقت ملتا بڑی باریک بینی کے ساتھ اسے زیر مطالعہ لاتا، دوران مطالعہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مؤلف نے

اس تالیف کی خاطر تفسیر اور اصول تفسیر سے متعلق بے شمار کتب کو پرکھا، پھر دن رات ایک کر کے محنت اور عرق ریزی سے اسے مرتب کیا ہے، عربی کا ایک محاورہ ہے۔

”من سہرا للیالی وجد اللوالی“

جو شخص کسی کام کے لیے محنت کرتے ہوئے کئی راتیں بیدار رہتا ہے وہ بالآخر موتیوں کی مالا حاصل کر لیتا ہے، بلاشبہ یہ تالیف قیمتی اور نادر موتیوں کی ایک لڑی ہے جو دینی مدارس کے منتہی طلبہ، اساتذہ اور دورات تفسیر کے فاضل طلباء و طالبات کے لیے ایک اکسیر اور خاصے کی چیز ہے۔ میں نے متعدد مرتبہ اسے اول تا آخر پڑھا، بعض مقامات پر حک و اضافے اور کہیں کہیں اسلوب اور انداز بیان کی اصلاح کا مشورہ دیا جسے برخوردار نے بڑی خندہ پیشانی سے قبول کیا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش و کاوش کو ثمر آور، نفع بخش اور ذریعہ نجات بنائے نیز ان کے والدین کریمین خصوصاً پدر محترم، میرے محسن و مربی شیخ الحدیث محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔

ایں دعا از من وزجلہ اصاب آمین یاد

طلب الدعوات

تاریخ

ابو محمد عبدالستار الحماد

10 دسمبر 2015 / 27 صفر 1437

مرکز الدراسات الاسلامیہ

بروز جمعرات بوقت 3 بجے رات

سلطان کالونی میاں چنوں

0300-4178626

بنیادی اصطلاحات

① اصول کا لغوی و اصطلاحی مفہوم

① کسی بھی چیز کے سب سے نچلے حصے کو ”أَصْلٌ“ کہتے ہیں۔ علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں: ”الأصل: أسفل كل شيء“^①

② ”اصل“ کی جمع أصول ہے۔ اس کی جمع مکسر اصول کے علاوہ اور کوئی نہیں لائی جاتی۔ امام ابن منظور لکھتے ہیں:

”الأصل: أسفل كل شيء و جمعة أصول، لا يكسر على غير ذلك“^②

③ طے شدہ ضابطے کو ”أصل مؤصل“ کہتے ہیں۔^③

④ پختہ رائے کے مالک انسان کو ”رَجُلٌ أَصِيلُ الرَّأْيِ“ کہتے ہیں۔ ”أَصْلُ أَصَالَةٍ“ پختہ رائے والا ہونا۔ امام جوہری لکھتے ہیں: ”رَجُلٌ أَصِيلُ الرَّأْيِ، أَيْ: مُحْكَمُ الرَّأْيِ، وَقَدْ أَصَلَ أَصَالَةً، مِثْلُ: ضَخْمٌ ضَخَامَةً“^④

⑤ خاندانی شرافت اور حسب و نسب کو بھی عربی زبان میں ”أصل“ کہتے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں: ”لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا فَضْلَ؛ الْأَصْلُ الْحَسَبُ، وَالْفَضْلُ اللِّسَانُ“^⑤ یعنی نہ اسے نسبی شرافت حاصل ہے اور نہ لسانی۔

① القاموس المحيط، فیروز آبادی، ۲ / ۱۲۷۲۔ ② لسان العرب، ابن منظور

الافریقی، ۱ / ۱۸۔ ③ تاج اللغة و صحاح العربیة، الجوہری، ۴ / ۱۶۲۔

④ ایضاً۔ ⑤ القاموس المحيط، الفیروز آبادی، ۲ / ۱۲۷۲۔

⑥ کسی چیز کے کل اور مجموعے کو "الأصيلة" کہتے ہیں۔ اس معنی میں عرب لوگ کہتے ہیں: "أَخَذْتُ الشَّيْءَ بِأَصِيلَتِهِ، أَي كُلَّهُ بِأَصْلِهِ" ^① یعنی میں نے وہ چیز بنیاد سمیت کلی طور پر حاصل کر لی۔

④ دیوار اور پہاڑ کی بنیاد میں بیٹھنے کو کہتے ہیں: "قَعَدَ فِي أَصْلِ الْجَبَلِ وَأَصْلِ الْحَائِطِ" ^②

⑧ بعض دفعہ دوام اور استمرار کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کہتے ہیں: "إِنَّ النَّخْلَ بِأَرْضِنَا لِأَصِيلٍ" اس کا معنی امام زرخشری لکھتے ہیں: "أَي، هُوَ لَا يَزَالُ بَاقِيًا لَا يَفْنَى" ^③ یعنی: ہماری سرزمین میں کھجوریں بدستور باقی ہیں، ختم نہیں ہوں گی۔

⑨ کسی چیز کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کو "أَصَلَ الشَّيْءَ" سے تعبیر کرتے ہیں۔ "أَصَلَ الشَّيْءَ، جَعَلَ لَهُ أَصْلًا ثَابِتًا يُبْنَى عَلَيْهِ" ^④

⑩ کسی چیز کو بنیاد سے اکھاڑ دینے کے لیے: "اسْتَأْصَلَ" استعمال ہوتا ہے۔ "اسْتَأْصَلَ الشَّيْءَ، أَي، نَزَعَهُ بِأَصْلِهِ" ^⑤ یعنی اس نے جڑ سمیت اکھاڑ دیا۔

⑪ عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت کو بھی "أَصِيلٌ" کہتے ہیں۔ "أَصِيلٌ" کی جمع "أَصْلٌ" اور "أَصَالٌ" ہے، "أَصَائِلٌ" اور "أَصْلَانٌ" بھی مستعمل ہے۔ جیسے "بَعِيرٌ" کی جمع "بُعْرَانٌ" ^⑥

⑫ عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں داخل ہونے کو "أَصَلَ" کہتے ہیں۔ "أَصَلْنَا"، "دَخَلْنَا فِي الْأَصِيلِ" عرب لوگوں نے اگر کہنا ہو کہ ہم عصر سے مغرب کے دوران پہنچے تو کہتے ہیں: "أَتَيْنَا مُؤَصِّلِينَ" ^⑦

⑬ سانپوں کی ایک بدترین اور زہریلی قسم کو "أَصَلَّةٌ" کہتے ہیں۔ اس معنی میں اس کی

① تاج اللغة و صحاح العربية، الجوهري، ٤ / ١٦٢٣ - ② أساس البلاغة،

الزمخشري، ص، ٧ - ③ ايضاً - ④ المعجم الوجيز، مجمع اللغة بالقاهرة، ص،

٣٢ - ⑤ ايضاً - ⑥ الصحاح، للجوهري، ٤ / ١٦٢٣ - ⑦ ايضاً -

جمع ”أَصْلٌ“ مستعمل ہے۔ دجال کے بارے حدیث شریف میں آتا ہے: ”كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصْلَةٌ“^① یعنی اس کا سر گندے زہریلے سانپ کی طرح ہوگا۔

قرآن مجید میں استعمالات

① لفظ ”أصول“ جمع کے طور پر قرآن مجید میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ (الحشر: ۵)

”تم نے جو بھی کھجوروں کے درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کو اپنی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا اور اس لیے کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔“

② ”أصول“ کا واحد ”أصل“ ہے۔ بطور مفرد یہ لفظ قرآن مجید میں دو مقامات پر

استعمال ہوا ہے۔ ایک مقام پر پاکیزہ درخت کی جڑ اور بنیاد کے لیے، جب کہ دوسرے مقام پر جہنمی درخت کی جڑ اور بنیاد کے لیے۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿الْمَ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلْبَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ (ابراہیم: ۲۴)

”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی، مثل ایک پاکیزہ درخت کے، جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔“

دوسرے مقام پر جہنم میں اگنے والے درخت ”زقوم“ کے بارے میں فرمایا:

① مسند احمد، ۱/ ۲۴۰، ۳۱۳، دیکھیے: النہایۃ فی غریب الحدیث، ابن الأثیر، ۱/

۶۴ (باب الہمزہ مع الصاد)، الفائق فی غریب الحدیث، للزمخشری، ۱/ ۱۳۷،

﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَبِينِ﴾ (الصف: ۲۴)

”تحقیق وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں نکلتا ہے۔“

③ اس مادہ سے قرآن مجید میں ”أصیل“ اور ”أصال“^① بھی مستعمل ہے، بمعنی: عصر سے مغرب تک کا وقت۔

تجزیہ

① وہ بنیاد اور سب سے نچلا حصہ جس پر کوئی دوسری چیز قائم ہو اسے ”أصل“ کہتے ہیں، اور اس کی جمع ”أصول“ ہے۔

② اس میں پختگی اور استحکام کا معنی پایا جاتا ہے۔

③ اس میں دوام و استمرار کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔

④ اس کے بعض لغوی استعمالات سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں توارث کا عنصر بھی شامل ہے۔

⑤ اس لفظ میں ”کلیت“ کا مفہوم بھی ہے۔ یعنی کسی چیز کا مکمل، پورا اور اپنے تمام اجزا پر محیط ہونا بھی اس کے بعض لغوی استعمالات میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ سابق الذکر استعمالات میں پانچویں مثال سے واضح ہے۔

درج بالا چند استعمالات سے لفظ ”أصول“ کے لغوی پس منظر پر بڑی واضح روشنی پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ لغوی لحاظ سے بھی اصول تفسیر سے مراد وہ بنیادیں ہیں جن پر تفسیر کی عمارت قائم ہے۔ ان بنیادوں میں کلیت، دوام و استمرار، توارث اور پختگی و استحکام کے اجزا ترکیبی شامل ہونے چاہئیں۔

علماء کے عرف و استعمالات کے مطابق اصول کے معانی

علماء کے استعمالات کے مطابق ”أصل و اصول“^② درج ذیل معانی میں مستعمل ہیں:

① دیکھیے، الفرقان: ۵، الاحزاب: ۴۲، الفتح: ۹، الاعراف: ۲۰۵۔

② الوجیز فی أصول الفقہ، عبدالکریم زیدان، ص: ۸۔

① بمعنی دلیل: کہتے ہیں: أصل هذه المسئلة الإجماع، یعنی اس مسئلہ کی دلیل اجماع ہے۔

② بمعنی قاعدہ: جیسے علم نحو میں کہتے ہیں: الأصل أن الفاعل مرفوع، یعنی قاعدہ یہی ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔

③ بمعنی حالت اصلی: (استصحاب) اصول فقہ میں کہتے ہیں: الأصل براءة الذمة، یعنی انسان کی حالت طبعی و اصلی برأت ذمہ ہے۔

④ راجح: کہتے ہیں: الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس، یعنی قیاس کے بالمقابل قرآن مجید راجح و قوی ہے۔

② تفسیر کا لغوی و اصطلاحی مفہوم

لفظ ”تفسیر“ فَسَّرَ يُفَسِّرُ ثلاثی مزید فیہ، باب تفعیل سے مصدر ہے۔ اس کا اصل مادہ ”فسر“ (فاء، سین، راء) ثلاثی مجرد میں بھی مستعمل ہے۔ فَسَّرَ يُفَسِّرُ بروزن ضَرْبَ يَضْرِبُ اور فَسَّرَ يُفَسِّرُ بروزن نَصَرَ يَنْصُرُ دونوں ابواب میں یہ مادہ مستعمل ہے۔ لغوی لحاظ سے تفسیر کی درج ذیل اہم تعریفیں کی گئی ہیں۔

امام سیوطی کی تعریف

”التَّفْسِيرُ تَفْعِيلٌ مِنَ الْفَسْرِ وَهُوَ الْبَيَانُ وَالْكَشْفُ وَيُقَالُ هُوَ مَقْلُوبُ السَّفَرِ، تَقُولُ: أَسْفَرَ الصُّبْحُ إِذَا أَضَاءَ، وَقِيلَ: مَا أَخُوذُ مِنَ التَّفْسِيرَةِ وَهِيَ إِسْمٌ لَمَّا يَعْرِفُ بِهِ الطَّبِيبُ الْمَرَضَ.“^①

لفظ تفسیر ”فسر“ سے ماخوذ ہے۔ واضح کرنے اور کھولنے کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ”سفر“ سے مقلوب ہے، آپ کہتے ہیں ”أسفر الصبح“ یعنی صبح روشن ہوگئی، ایک اور قول کے مطابق یہ ”تفسیرہ“ سے ماخوذ ہے۔ اور ”تفسرہ“ سے مراد وہ اشیا ہیں جن کے ذریعے طبیب مرض کو پہچانتا ہے۔

① الاتقان فی علوم القرآن، ۲ / ۱۷۳۔

امام اللغۃ، الجوهری کی تعریف

”الْفَسْرُ: الْبَيَانُ وَقَدْ فَسَّرْتُ الشَّيْءَ أَفْسِرُهُ بِالْكَسْرِ فَسْرًا وَالتَّفْسِيرُ مِثْلُهُ، وَاسْتَفْسَرْتُهُ كَذَا، أَي: سَأَلْتُهُ أَنْ يُفَسِّرَهُ لِي۔ وَالْفَسْرُ نَظَرُ الطَّبِيبِ إِلَى الْمَاءِ، وَكَذَلِكَ التَّفْسِيرَةُ وَ أَظُنُّهُ مُوَلَّدًا۔“^①

”فسر“ کے معنی بیان کے ہیں، ”فَسَّرْتُ أَفْسِرُ، فَسْرًا“ بروزن ضرب یضرب اور تفسیر بھی یہی چیز ہے۔ ”استفسرته کذا“ یعنی میں نے اس سے فلاں چیز کی وضاحت طلب کی۔ طبیب جب پانی کا معائنہ یا تجزیہ کرتا ہے تو اسے ”فسر“ کہتے ہیں۔ تفسرہ بھی اسے یعنی معائنہ کو کہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ”تفسرہ“ جدید استعمال ہے (اور متاخرین کی اصطلاح ہے)

امام لغت ابن منظور کی تحقیق

”الْفَسْرُ: الْبَيَانُ، فَسَّرَ الشَّيْءَ يَفْسِرُهُ بِالْكَسْرِ، وَيَفْسُرُهُ بِالضَّمِّ فَسْرًا فَسْرَهُ، أَبَانَهُ، وَالتَّفْسِيرُ مِثْلُهُ، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: التَّفْسِيرُ وَ التَّوِيلُ وَالمَعْنَى وَاحِدٌ۔ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ الْفَسْرُ كَشْفُ الْمَغْطَى وَالتَّفْسِيرُ كَشْفُ الْمَرَادِ عَنِ اللَّفْظِ الْمُشْكِلِ۔“^②

”فسر“ بمعنی بیان ہے، یہ ”فَسَّرَ يَفْسِرُ“ اور ”يَفْسُرُ“ عین کے ضمہ و کسرہ دونوں سے مستعمل ہے۔ ”فَسْرَهُ“ یعنی اس نے اسے واضح کر دیا۔ تفسیر اس کے ہم معنی ہے۔ ابن الاعرابی کے بقول تفسیر و تاویل کا ایک ہی معنی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ ”یعنی بہترین وضاحت“ ”فسر“ بند چیز کا کھولنا اور ”تفسیر“ مشکل الفاظ کے مرادی معنی کو کھولنا۔“

① دیکھیے! الصحاح، للجوهری، ۲ / ۷۸۱، المصباح المنیر، للفيومي، ص ۱۸۰ لسان العرب (مادة فسر) ۲ / ۱۰۹۵، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، (مادة فسر) ۴ / ۵۰۴، القاموس المحيط، فيروز آبادی، (مادة فسر)، ۱ / ۶۳۶۔

② لسان العرب، ابن منظور الافريقي، ۲ / ۵۴۔

امام ابن جوزی کی تعریف

”إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ مَقَامِ الْخَفَاءِ إِلَى مَقَامِ التَّجَلِّيِّ“^①

کسی چیز کو مقام خفا سے مقام ظہور تک لانا تفسیر کہلاتا ہے۔

لفظ تفسیر کا استعمال قرآن مجید میں

قرآن مجید میں یہ لفظ صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ (الفرقان : ۳۳)

”اور یہ لوگ تمہارے پاس جو (اعتراض کی) بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس

اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔“

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے درج بالا آیات میں تفسیر کا معنی تفصیل کیا ہے۔^②

امام زمخشری لکھتے ہیں:

”وَلَمَّا كَانَ التَّفْسِيرُ هُوَ الْكَشْفُ عَمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ وَوَضِعَ

مَوْضِعَ مَعْنَاهُ فَقَالُوا: تَفْسِيرُ هَذَا الْكَلَامِ كَيْتَ وَ كَيْتَ، كَمَا قِيلَ

مَعْنَاهُ كَذَا وَ كَذَا“^③

جس چیز پر کلام دلالت کرے اسے کھولنا اور واضح کرنا تفسیر کہلاتا ہے۔ اس لیے تفسیر

کشف کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ”تفسیر هذا الكلام كيت و

كيت“ اس بات کی تفسیر اس اس طرح سے ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ”معناه كذا و كذا“

اس کا مفہوم یہ اور یہ ہے۔

لفظ تفسیر کا استعمال حدیث میں

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَةَ

بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَ يُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ

① زاد المسير، ابن الجوزي، ۱/ ۴۔ ② تفسیر الطبری، ۹/ ۱۱۔

③ الكشاف، ۲/ ۴۰۸۔

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوا وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ. ①

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب تورات عبرانی میں پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے اس کی تشریح عربی میں پیش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم اہل کتاب کی نہ تصدیق ہی کیا کرو اور نہ تکذیب، بلکہ کہا کرو: ہم اللہ پر ایمان لائے، اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔“ ②

اس حدیث میں تفسیر بمعنی ترجمہ و تشریح ہے۔

سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّبِّاءِ، وَان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَ لَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوا الرَّبِّاءَ وَالرَّيْبَةَ“ ③

آیت رب سب سے آخر میں نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے جب کہ آپ نے ہمارے لیے اس کی تشریح نہیں فرمائی تھی، لہذا تم سود اور شک کو چھوڑ دو۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر میں تفسیر سے مراد احکام و مسائل کی وضاحت ہے۔

امام راغب کی تحقیق

”الْفَسْرُ وَالسَّفَرُ يَتَقَارَبُ مَعْنَاهُمَا كَتَقَارُبِ لَفْظَيْهِمَا“ ④ یعنی فسر اور

سفر دونوں کا معنی قریب قریب ہے جیسا کہ دونوں کا تلفظ ملتا جلتا ہے۔

مزید فرماتے ہیں:

”الْفَسْرُ إِظْهَارُ الْمَعْنَى الْمَعْقُولِ وَمِنْهُ قِيلَ لَمَّا يُبْنَى عَلَيْهِ الْبُولُ تَفْسِيرَةٌ وَسُمِّيَ بِهَا قَارُورَةُ الْمَاءِ وَالتَّفْسِيرُ فِي الْمَبَالِغَةِ كَالْفَسْرِ“ ⑤

① صحیح البخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ((لا

تسألوا اهل الكتاب عن شئ)) حدیث ۷۳۶۱۔ ص ۱۲۶۶، دیکھیے، حدیث ۴۴۸۵۔ ۷۵۴۲۔

② صحیح البخاری: ۴۴۸۵۔ ③ سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، باب التغلیظ

فی الربا، حدیث ۲۲۷۶، ص ۳۲۵۔ ④ مفردات القرآن، ۲/۷۰۴۔ ⑤ ایضاً۔

قابل فہم معنی کے اظہار کو ”فسر“ کہتے ہیں۔ اس معنی میں پیشاب کے تحلیل و تجزیہ کو ”تفسرہ“ کہا جاتا ہے۔ پانی کی شیشی (جس پر تحلیل و تجزیہ کیا جائے) کو بھی تفسرہ کا نام دیا گیا ہے۔ ”تفسیر، فسر“ کے ہم معنی مبالغہ میں مستعمل ہے۔

تجزیہ

- ① تفسیر باب تفعیل سے مصدر ہے۔
- ② اس کا اصل مادہ ”فسر“ ثلاثی مجرد میں بھی مستعمل ہے۔ نیز ثلاثی مجرد کے دو ابواب ضَرَبَ يَضْرِبُ اور نَصَرَ يَنْصُرُ کے وزن پر مستعمل ہے۔
- ③ ”فسر“ وضاحت، تشریح اور نقاب کشائی کا معنی دیتا ہے۔
- ④ ”كثرة المباني تدل على كثرة المعاني“ حروف میں اضافہ، مفاہیم میں اضافہ پر دلالت کرتا ہے، کے اصول کے تحت تفسیر میں خوب وضاحت اور تشریح کا مفہوم پایا جاتا ہے۔
- ⑤ محسوسات یا معنویات ہر دو کی وضاحت کے لیے یہ مادہ مستعمل ہے۔
- ⑥ مادی اشیا کی نقاب کشائی کے لیے ”فسر“ ثلاثی مجرد زیادہ مستعمل ہے، جیسے ”فَسَّرَ عن ذِرَاعِهِ“ اس نے کلائی سے کپڑا اٹھایا، ”فَسَّرَ الطيبُ الماء“ طیب نے پانی کا تجزیہ کیا۔
- ④ معنوی اشیا کی وضاحت کے لیے ثلاثی مزید فیہ ”تفسیر“ زیادہ مستعمل ہے اسی بنا پر الفاظ، کلمات اور عبارت کی تشریح کے لیے لفظ ”تفسیر“ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، کلام کی وضاحت کے لیے ”فَسَّرَ الكلام“ کہتے ہیں، معنی کی تشریح کے لیے ”فَسَّرَ المعنى“ استعمال کرتے ہیں۔ معنوی اشیا کے لیے بالعموم ثلاثی مجرد ”فسر“ استعمال نہیں کرتے۔

⑧ قرآن مجید میں معنی و مفہوم کی وضاحت کو تفسیر کہا گیا ہے۔

⑨ حدیث میں آسمانی کتاب کے ترجمہ و تشریح کو تفسیر کہا گیا ہے۔ نیز کسی آیت کے

تفصیلی احکام و مسائل بیان کرنے کو بھی تفسیر کہا گیا ہے۔

- ⑩ فرمان رسول اللہ ﷺ کی تشریح و توضیح کو بھی آثار میں تفسیر کہا گیا ہے۔
- ⑪ بعض کے نزدیک لفظ ”تفسیر“ ”فسر“ سے مشتق ہے۔ جب کہ بعض کے نزدیک یہ ”سفر“ سے مقلوب ہے اور بعض کے نزدیک ”تفسره“ سے مشتق ہے۔
- ⑫ مقالہ نگار کی رائے میں لفظ ”تفسیر“ ”فسر“ سے مشتق ہے، کیونکہ باقی دونوں اقوال کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔

تفسیر کا اصطلاحی مفہوم

لغوی مفہوم کے اعتبار سے ”تفسیر“ کا اطلاق ہر قسم کی وضاحت پر ہوتا ہے، لیکن اہل علم کی اصطلاح میں یہ لفظ قرآن مجید کی تشریح و تفہیم کے ساتھ مخصوص ہے حتیٰ کہ حدیث رسول کی تشریح کو بھی تفسیر نہیں کہا جاتا بلکہ شرح الحدیث کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید کی وضاحت کرنے والے کو ”مفسر“ کہا جاتا ہے، اور احادیث نبویہ کی وضاحت کرنے والے کو ”شارح حدیث“

تفسیر کی فنی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اس بارے میں متعدد تعریفات منقول ہیں۔^①

علامہ زرکشی کی تعریف

”التفسیر عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَبَيَانُ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكْمِهِ“^②

تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کی معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ وہ کتاب جو اس کے نبی محمد ﷺ پر نازل شدہ ہے، نیز اس علم کے ذریعے

① دیکھئے: البحر المحيط، لابی حیان، ۱/۱۳-۱۴، الاتقان، للسيوطی، ص ۷۴۸، التعریفات، للجرجانی، ص ۹۱، روح المعانی، آلوسی البغدادی، ۱/۴، کشف اصطلاحات الفنون، تھانوی، ۱/۳۳، التحرير والتنوير، لابن عاشور، ۱/۱۱۔

② البرهان فی علوم القرآن للزرکشی، ص ۲۹۔

سے کتاب کے معانی و مفاہیم کی تشریح کی جاتی ہے اور اس کے احکام و مسائل اور حکمتوں کا استنباط کیا جاتا ہے۔

اس تعریف کے مطابق علم تفسیر وہ علم ہے جس میں یہ چار خصوصیات پائی جاتی ہوں۔

① قرآن مجید کا عمومی فہم حاصل ہو۔

② قرآن مجید کے معانی و مطالب کی تشریح ہو۔

③ قرآنی احکام و مسائل کا استنباط ہو۔

④ معانی قرآن کے حکم و مصالح آشکارا ہوں۔

* مفسر قرآن ابو حیان الاندلسی کی تعریف

”التفسير علمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِالْفَازِ الْقُرْآنِ وَمَذُلُوعَاتِهَا وَأَحْكَامِهَا الْإِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيبِيَّةِ وَمَعَانِيهَا الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةُ التَّرْكِيبِ وَتَيَمَّمَاتٌ لِذَلِكَ“^①

”علم تفسیر“ وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کی کیفیت، ان کے معانی و مفاہیم، ان کے افرادی و ترکیبی احکام زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ نیز ان معانی و مطالب پر بحث کی جاتی ہے جو ترکیبی حالت میں ان الفاظ سے مراد ہوتے ہیں۔ ان کے تکمیلی پہلو بھی زیر بحث لائے جاتے ہیں۔*

یہ تعریف اس لحاظ سے بہت جامع ہے کہ علم تفسیر نے اپنی مدون شکل میں جو ارتقائی مراحل طے کیے اور جو جو علوم اس کی خدمت کے لیے شامل ہوتے گئے۔ اس تعریف میں

① البحر المحيط ۱۳/۱-۱۴، یہ تعریف بنیادی طور پر امام ابو حیان الاندلسی متوفی ۵۴۳ ہجری کی ہے۔ ان سے علامہ محمود آلوسی بغدادی متوفی ۱۳۰۴ ہجری نے اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں درج کی۔ مولانا تقی عثمانی نے اپنی مایہ ناز کتاب ”علوم القرآن“ میں روح المعانی کے حوالے سے یہ تعریف نقل کی ہے، (علوم القرآن، تقی عثمانی، ص ۳۲۴) جب کہ مولانا گوہر رحمان نے بجا طور پر اسے ابو حیان کی طرف منسوب کیا ہے (علوم القرآن، گوہر رحمان، ص ۲/۲۱۴) امام سیوطی نے بھی الاتقان میں اس تعریف کو ابو حیان کی طرف منسوب کیا ہے۔ (الاتقان، ص ۷۶۸)۔

مدون علم تفسیر کا جامع تعارف کروایا گیا ہے۔ اس حوالے سے مولانا تقی عثمانی نے اسی تعریف کو پسند فرمایا ہے۔^①

جب کہ مولانا گوہر رحمان نے بھی اسے منتخب تعریفات میں شامل کیا ہے۔^②
اس تعریف کی روشنی میں علم تفسیر مندرجہ ذیل اشیاء پر مشتمل ہے:

① الفاظ قرآن کی ادائیگی کا طریقہ

یعنی الفاظ قرآن کو کس کس طریقے سے پڑھا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے مفسرین بالعموم ہر آیت کے ذیل میں قراءات نقل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک مستقل علم ”علم القراءات“ کے نام سے موجود ہے جو کہ تفسیر قرآن کے اس پہلو کی خدمت میں نمایاں اہمیت کا حامل ہے اور ملت اسلامیہ میں تو اتر سے چلا آرہا ہے۔ قراءات کا جاننا علم تفسیر میں اس لیے اہم ہے کہ ان کے ذریعے سے الفاظ کے معانی و مفاہیم پر روشنی پڑتی ہے اور قراءات کے اختلاف سے بعض اوقات معانی کے تعین پر بھی اثر پڑتا ہے۔

② الفاظ قرآن کے لغوی مدلولات و مفاہیم

اس کے لیے عربی لغت سے پوری طرح باخبر ہونا ضروری ہے اور اسی بنا پر تفسیر کی کتابوں میں علماء لغت کے حوالے اور شعری شواہد کا اچھا خاصا ذخیرہ ملتا ہے۔

③ الفاظ کے انفرادی احکام

یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ اس کا مادہ کیا ہے؟ یہ موجودہ صورت میں کیسے بنا ہے؟ اس کا وزن کیا ہے؟ اور اس وزن کے معانی و خواص کیا ہیں؟ ان باتوں کے لیے علم صرف کی ضرورت پڑتی ہے۔

④ الفاظ کے ترکیبی احکام

یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ طے کرنا کہ وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر ایک خاص جملے کی شکل میں کیا معنی دے رہا ہے؟ اس کی نحوی ترکیب Grammatical Analysis کیا ہے؟ اس خاص ترکیب کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کی بناوٹ اور تقدیم

① علوم القرآن، ص، ۳۲۴۔ ② علوم القرآن، ۲/۲۱۴۔

و تاخیر کن معانی پر دلالت کناں ہے؟ اس کے لیے علم نحو اور معانی بنیادی مواد فراہم کرتے ہیں۔

⑤ ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی

یعنی پوری آیت اپنے سیاق و سباق میں کیا مفہوم پیش کر رہی ہے؟ فحوائے کلام کیا ہے؟ اس مقصد کے لیے دیگر کئی علوم صرف و نحو، ادب و بلاغت اور حدیث و فقہ کی ضرورت پڑتی ہے۔

⑥ تسمات

یعنی آیات قرآن کا پس منظر، اسباب نزول اور نسخ و غیرہ۔^①

تجزیہ

مفسرین، ماہرین علوم القرآن اور محققین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق علم تفسیر کی تعریف کی ہے، اکثر تعریفات لفظی طور پر مختلف ہیں، معنی و مراد کے لحاظ سے ملتی جلتی ہیں۔ بعض تعریفات میں اختصار ہے اور بعض میں تفصیل۔ بعض میں مقصد تفسیر پر زور دیا گیا ہے اور بعض میں طریقہ تفسیر و مضامین تفسیر پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ علم تفسیر کی تعریف غیر ضروری امر ہے کیونکہ دیگر علوم کے برعکس اس کی مباحث طے شدہ نہیں ہیں، اس کی پہچان کے لیے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ یہ کلام الہی کی تشریح کا نام ہے۔^②

مقالہ نگار کی رائے میں عبدالعظیم زرقانی کی درج ذیل تعریف کو اختصار، جامعیت و مانعیت کی بنا پر بہترین تعریف قرار دیا جاسکتا ہے۔^③

① دیکھئے: علوم القرآن، تقی عثمانی، ص ۳۲۳-۳۲۵، علوم القرآن، گوہر رحمان، ۲/ ۲۱۴-۲۱۶۔ ② التفسیر والمفسرون، للذہبی، ۱/ ۱۳۔

③ عرب دنیا کے ماہر علوم القرآن جناب خالد عثمان السبت، پاکستان کے معروف بزرگ، ماہر علوم القرآن مولانا گوہر رحمان نے بھی اس تعریف کو سب سے بہتر جامع، مانع قرار دیا ہے۔ دیکھئے: قواعد التفسیر جمعاً و دراستاً، ۱/ ۲۹، علوم القرآن، گوہر رحمان، ۲/ ۲۱۶۔

”عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ حَيْثُ دَلَّاتِهِ عَلَى مُرَادِ
اللَّهِ تَعَالَى بِقَدْرِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ.“

”تفسیر وہ علم ہے جس میں بشری طاقت و صلاحیت کے بقدر قرآن کریم کو اس
حیثیت سے زیر بحث لایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرتا ہے۔“

③ تاویل اور تفسیر

قرآنی آیات کی تشریح و توضیح کے لیے تفسیر کے علاوہ تاویل کا لفظ بھی بکثرت مستعمل
رہا ہے۔

محمد بن جریر طبری (متوفی ۳۱۰ھ) نے اپنی اولین تفسیر کا نام ”جامع البيان عن
تأويل اى القرآن“ رکھا ہے، آیات کی تفسیر میں بھی ان کے ہاں لفظ تاویل ہی جا بجا
مستعمل ہے۔ آیت کے ذیل میں عموماً لکھتے ہیں۔ ”تأويل قوله عز وجل“ ابن قتیبہ
نے اپنی کتاب کا نام ”تأويل مشكل القرآن“ رکھا ہے۔

قاضی بیضاوی نے بھی اپنی تفسیر کا نام ”أنوار التنزيل وأسرار التأويل“ رکھا
ہے۔ خود قرآن مجید نے بھی اپنی تفسیر کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ﴿وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۷) ”حالانکہ مراد اصلی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“
چونکہ یہ لفظ تفسیر کی جگہ پر مستعمل ہے اس کی لغوی و اصطلاحی وضاحت بھی ضروری ہے۔
تاویل باب ”تفعیل“ سے مصدر ہے جس کا ماخذ ”أول“ ہے جو آل یوول کے باب
سے مصدر کا صیغہ ہے اور درج ذیل معانی میں مستعمل ہے۔^①

فہم و فراست اور سیاست: یہ ثلاثی مجرد سے اس معنی میں زیادہ مستعمل ہے۔ اس معنی
میں کہتے ہیں: ”آل الرَّعِيَّةِ يُوْوِلُّهَا إِيَالَةً حَسَنَةً وَهُوَ حَسَنُ الْإِيَالَةِ“ اس نے
رعایا پر بہترین سیاست کی۔

زیاد نے اپنے خطاب میں کہا تھا:

”قَدْ أُنَاوَيْلَ عَلَيْنَا أَيْ سُنْنَا وَ سِنْنَا“^②

① أساس البلاغة، للزمحشرى، ص ۱۲ (مادة أول)۔ ② أساس البلاغة، ص: ۱۲۔

یعنی ہم نے سیاست کی اور ہم پر سیاست کی گئی۔

① کفالت و سرپرستی: جب ”علی“ کے صلہ کے ساتھ ہو تو یہ معنی دیتا ہے۔ ”آلِ عَلِيّ

الْقَوْمِ، وَلِيهِمْ“^① ”اس نے قوم کی سرپرستی کی۔“

② واپس لوٹنا، لوٹانا، کہتے ہیں: اَوَّلَ الْحُكْمِ اِلَى اَهْلِهِ۔ اس نے فیصلہ لوگوں کی طرف

لوٹا دیا۔ جس کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اسے دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ اَوَّلَ اللّٰهُ

عَلَيْكَ، اَيُّ: رَدَّ عَلَيْكَ ضَالَّتَكَ۔^② اللہ تجھے تیری گمشدہ چیز واپس لوٹائے۔

③ نتیجہ، انجام: اس معنی میں کہتے ہیں: لَا تُعَوِّلْ عَلٰى الْحَسَبِ تَعْوِيْلًا فَتَقْوٰى

اللّٰهِ اَحْسَنَ تَاْوِيْلًا“^③

حسب پر بھروسہ مت کیجئے تقویٰ باعتبار انجام سب سے بہتر چیز ہے۔

④ کم ہونا: ”طَبَخْتُ الدَّوَاءَ حَتَّى اَكَّ الْمَنَّانَ مِنْهُ اِلَى مَنْ وَّاحِدٍ۔“^④ میں

نے دوا کو اس قدر پکا یا کہ دامن سے کم ہو کر بالآخر ایک من رہ گئی۔

⑤ نشانات دیکھنا: ”تَأَمَّلْتَهُ فَتَأَوَّلَتْ فِيهِ الْخَيْرُ“^⑤

میں نے اس میں غور کیا ہے اور اس میں خیر ہی دیکھی ہے، اس سے مترشح ہوتا ہے کہ

علامات و آثار کے ذریعے سے کسی نتیجہ پر پہنچنے کو بھی تاویل کہتے ہیں۔

⑥ غور و فکر کرنا اور تشریح کرنا: ”اَوَّلَ الْكَلَامِ تَاْوِيْلًا وَ تَاْوَلَهُ، دَبَّرَهُ وَقَدَّرَهُ

وَفَسَّرَهُ“^⑥

اس نے کلام کو مرتب و منظم کیا اور اس کی تشریح کی۔

⑦ اصلاح کرنا اور مال وغیرہ کا بطریق احسن استعمال کرنا: ”آلِ الْمَالِ، اَصْلَحَهُ

وَسَاسَهُ۔“^⑦

اس نے مال کی اصطلاح کی اور اسے اچھے طریقے سے استعمال کیا۔

① القاموس المحيط الفيروز آبادی، ۲/ ۱۲۷۵۔ ② أساس البلاغة، ص ۱۲۔

③ ایضاً۔ ④ أساس البلاغة، ص: ۱۲۔ ⑤ ایضاً۔

⑥ القاموس المحيط: ۲/ ۱۲۷۵۔ ⑦ ایضاً۔

قرآن مجید میں لفظ تاویل کے استعمالات

قرآن مجید میں تاویل کا لفظ سترہ مقامات پر آیا ہے۔^①

اور مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔^②

① تاویل بمعنی تحریف

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ
مُتَشَابِهَاتٌ ط فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ أَمْثَلُ لَكُلِّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

”وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں (اور) وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور تاویل کا پتہ لگائیں حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں دست گاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔“ (آل عمران: ۷)

اس آیت مبارکہ میں راہ راست سے انحراف اختیار کرنے والے لوگوں پر تبصرہ ہے کہ وہ اپنے دل میں موجود کجروی اور زلیغ و ضلال کی بنیاد پر واضح، صاف اور محکم آیات کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام تر توجہ متشابہ آیات پر صرف کرتے ہیں۔ یہ فتنہ جو لوگ اپنے باطل نظریات کو ثابت کرنے کے لیے متشابہ آیات میں تحریف کر کے اسے اپنی مرضی کا معنی پہناتے ہیں۔

① دیکھیے: المعجم المفہرس لألفاظ القرآن، مادہ (تأویل)۔ ② دیکھیے: علوم القرآن، گوہر رحمان، ۲/۲۱۶، ۲۲۱۔ مولانا گوہر رحمان نے اس کے متفرق معانی پر خوب داد تحقیق دی ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”وقوله تعالى ﴿وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ أي تحريف على ما يريدون“ فرمان باری تعالیٰ ﴿وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ سے مراد ہے، اپنی مرضی اور پسند کے مطابق تحریف۔^①

ثابت ہوا کہ درج بالا آیت مبارکہ میں لفظ ”تأویل“ بمعنی تحریف ہے۔

② تأویل بمعنی حقیقی مفہوم

درج بالا آیت مبارکہ میں لفظ ”تأویل“ دو دفعہ الگ الگ معنی میں مستعمل ہے، پہلی مرتبہ تحریف کے معنی میں ہے اور دوسری دفعہ حقیقی مفہوم اور تفسیر کے معنی میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ اس مقام پر تأویل سے حقیقی تفسیر مراد ہے، یعنی متشابہ آیات کا اصلی معنی اور حقیقی مفہوم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔^②

③ تأویل بمعنی انجام و نتیجہ

ارشاد ربانی ہے:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النسا: ۵۹)

”اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو یہ بہتر

ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔“

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ وأحسن عاقبة وآلاً، نتیجہ و انجام

کے لحاظ سے بہترین۔ یعنی اختلافی معاملات میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف

① تفسیر ابن کثیر، ۱/ ۴۷۸۔

② اس آیت مبارکہ میں قراء کرام کا وقف کرنے میں اختلاف ہے، بعض قراء لفظ جلالہ پر وقف کرتے ہیں۔ اس

صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا متشابہ آیات کا مفہوم کوئی نہیں جانتا۔ بعض قراء ”والرسخون فی العلم“

پر وقف کرتے ہیں، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ متشابہ آیات کی حقیقی تفسیر اللہ تعالیٰ اور پختہ کار اہل علم کے علاوہ

کوئی نہیں جانتا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۴۸۰۔

رجوع کرنا سب سے بہتر اور باعتبار انجام سب سے اچھا رویہ ہے۔

③ تاویل بمعنی خوابوں کی تعبیر

سورہ یوسف کی متعدد آیات میں لفظ تاویل خوابوں کی تعبیر کے لیے مستعمل ہے۔^①

تجزیہ

راقم کے نزدیک لفظ ”تاویل“ کا ترجمہ و تفسیر کرتے ہوئے مترجمین و مفسرین قرآن نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کہیں تاویل کا معنی تعبیر ہے، کہیں تفسیر و تشریح، کہیں نتیجہ و انجام اور کہیں پر توجیہ لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو لفظ تاویل بنیادی طور پر قرآن مجید میں تفسیر و تشریح کے معنی میں مستعمل ہے۔ اگر وہ تفسیر واقعہ کے مطابق ہے تو اسے ہم حقیقی مفہوم کہہ لیتے ہیں، اگر وہ کسی خواب کی تشریح ہے تو اسے ہم تعبیر کہہ لیتے ہیں، اگر وہ تفسیر حقیقت کے برعکس ہے تو اسے ہم تحریف کہتے ہیں بنیادی معنی بہر حال تفسیر و تشریح ہی قرار پاتا ہے۔

لفظ تاویل کا احادیث میں استعمال

احادیث میں تاویل کا لفظ درج ذیل معانی میں مستعمل ہے۔

① تاویل بمعنی تفسیر

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا: ”میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے خوب پیا، پھر میں نے بچا ہوا عمر بن الخطاب (رضی اللہ عنہ) کو دے دیا۔“ انہوں نے پوچھا: فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْعِلْمُ»

یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ نے فرمایا: ”علم“ یہاں تاویل بمعنی تعبیر مستعمل ہے۔^②

① ملاحظہ کیجیے: سورہ یوسف، آیات نمبر ۳۶، ۳۷، ۴۴، ۴۵، ۱۰۰۔ ② صحیح البخاری، کتاب التعبیر، باب اللب، حدیث (۷۰۰۶)، ص ۱۲۰۸، نیز دیکھیے: حدیث ۸۲، ۷۰۰۷۔

② تاویل بمعنی درایت و اجتہاد

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نماز دو رکعت فرض ہوئی وہ سفر کی مقرر ہو گئی اور حضر کی پوری کی گئی، امام زہری نے عروہ سے پوچھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کس وجہ سے پوری نماز پڑھتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا: تَأْوَلَتْ كَمَا تَأْوَلُ عُثْمَانُ، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح اجتہاد کرتی ہیں۔^① یہاں تاویل سے مراد اجتہادی رائے ہے۔

③ تاویل بمعنی توجیہ و تفسیر

سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ان ستاروں کو تین وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آسمان دنیا کی زینت، شیطانوں کے لیے رجم، راہ نمائی کے لیے علامات و آثار، مزید فرماتے ہیں: فَمَنْ تَأْوَلَّ فِيهَا بِغَيْرِ ذَالِكَ أَخْطَاءً..... الخ^② جس نے کوئی اور توجیہ کی وہ خطا پر ہے۔

تاویل کا اصطلاحی مفہوم اور تفسیر و تاویل میں فرق

تاویل اور تفسیر باہمی مترادف ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے، اگر فرق ہے تو کس نوعیت کا؟ اس پر ہمارے اسلاف نے اتنی مفصل بحثیں کی ہیں کہ ان سب کو نقل کرنا بھی مشکل ہے۔ البتہ ان کی تحقیقات کا ما حاصل اور تجزیہ درج ذیل ہے:

① لغوی لحاظ سے تفسیر اور تاویل میں واضح اور نمایاں فرق ہے۔ مثلاً:

(الف) ”تفسیر“ کا مادہ ”فسر“ ہے، جبکہ تاویل کا مادہ ”أول“ ہے۔

(ب) تفسیر کے اپنے مستقل معانی اور مواقع استعمالات ہیں جب کہ تاویل کے اپنے مستقل معانی اور مواقع استعمالات ہیں۔

(ج) لغوی لحاظ سے تاویل اور تفسیر میں قدر مشترک ضرور ہے کہ تاویل کے متعدد معانی میں سے ایک معنی تفسیر بھی ہے۔

① صحیح البخاری، کتاب التقصیر، باب يقصر اذا خرج من موضعه، حدیث

(۱۰۹۰)، ص ۱۷۵۔ ② تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ۴/۵۲۶۔

② اصطلاحی لحاظ سے بنیادی طور پر تفسیر و تاویل میں کوئی واقعی اور حقیقی فرق نہیں تھا۔ متقدمین کے ہاں اس لیے دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ بکثرت مستعمل تھے۔ متاخرین کے ہاں لفظ تفسیر زیادہ مستعمل ہے اور تاویل نسبتاً بہت کم اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فقہ و اصول فقہ، حدیث و اصول حدیث، علم الکلام و دیگر علوم کے ارتقاء کے ساتھ فقہاء، محدثین اور متکلمین کی لغت میں تاویل بمعنی تفسیر تقریباً متروک ہو گیا اور انہوں نے اپنی علمی و فنی اور اصطلاحی ضروریات کے پیش نظر لفظ ”تاویل“ کو بطور اصطلاح ایک نئے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان سب کے نزدیک تاویل کا جدید فہم یہ قرار پایا ”صرف اللفظ عن المعنی الراجح الی المعنی المرجوح“ لفظ کو غالب و راجح معنی کی بجائے مغلوب و مرجوح معنی کی طرف لے جانا۔ اگر وہ صحیح دلیل کی بنیاد پر ہو تو تاویل صحیح، بصورت دیگر تاویل فاسد ہے۔^①

اسی بنا پر جدید فنی ضروریات کے تحت لفظ تاویل بطور اصطلاح اس معنی میں غالب و شائع ہے، حتیٰ کہ بطور اصطلاح اس کا تفسیر کے لیے استعمال نامانوس دکھائی دیتا ہے۔

① دیکھئے التفسیر والمفسرون، الذہبی: ۱/۱۶۔

فصل: 2

تفسیر بالمآثور: معنی و مفہوم، ضرورت و اہمیت

جس طرح قرآن مجید کا متن اپنے ایک ایک حرف، اعراب اور طرزِ ادا کے ساتھ محفوظ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے مطالب و معانی نہ صرف محفوظ بلکہ عہدِ نبوی میں ہی عمل کے خوبصورت سانچے میں بھی مثالی طور پر ڈھل چکے تھے۔ سب سے پہلے خود صاحبِ وحی نے قرآن مجید کو سمجھا ہے، اس بحر بیکراں میں غوطہ زنی کر کے اس کی تہہ تک اترے ہیں اور فکر و تدبیر کی راہیں متعین کیں۔ اس لحاظ سے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات و فرمودات، افعال و اعمال اور آپ کی جمیع تقریرات درحقیقت تدبیر قرآن کا ما حاصل ہیں۔ معلم قرآن سے صحابہ کرام نے نہ صرف تفسیر قرآن سیکھی، بلکہ فکری و نظری، عملی و واقعاتی اور روحانی و ایمانی سطحوں پر اسے اپنی زندگی کے نقشوں میں ڈھالا اور اس کا اس قدر اہتمام کیا کہ قرآن حکیم کو نازل کرنے والی ذات ان سے خوش ہو گئی۔

منہج تفسیر بالمآثور اس بات کا متقاضی ہے کہ اب رہتی دنیا تک آنے والے انسان، چاہے وہ کتنے ہی ذہین و فطین کیوں نہ ہوں، قرآن مجید کا صحیح فہم بہر حال اولین طور پر احادیث رسول اور اقوال صحابہ سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآنی حقیقت کی تلاش خود صاحب قرآن کے ارشادات و افعال یا پھر قرآن کے قائم کردہ پہلے معاشرے اور صحابہ کرام کے علم و عمل کے ذخیروں ہی میں ممکن ہے۔ منہج تفسیر بالمآثور کے یہی بنیادی اصول ہیں اور تفسیر طبری سے لے کر جدید دور تک جمہور مفسرین نے اسی منہج کو اپنایا ہے۔

آئندہ صفحات میں اس منہج کی ضرورت و اہمیت پر ایک عمومی تبصرہ کیا جائے گا۔^①

① مزید تفصیلات، حوالہ جات، تفسیر القرآن بالمحدیث اور تفسیر القرآن باقوال الصحابہ پر مستقل تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو راقم کا اصل مقالہ: ”برصغیر میں اصول تفسیر کے مناہج و اثرات کا تجزیاتی مطالعہ۔“ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل مقالے کو بھی شائع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین)

تفسیر بالمآثور کا لغوی مفہوم

- ① عربی زبان میں ”نشان“ کو ”اثر“ کہتے ہیں۔
- ② نشان راہ اور علامات کو ”آثار“ کہتے ہیں۔
- ③ باقی ماندہ چیز کے لیے بھی ”اثر“ مستعمل ہے۔
- ④ کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو ”جاء فی اثرہ“^① سے تعبیر کرتے ہیں۔
- ⑤ اسلاف سے منقول شدہ حکم کو ”اثرۃ العِلْم“ اور ”اثارۃ العِلْم“^② کہا جاتا ہے۔
- ⑥ اسلاف کے ورثے، ان سے مروی خبر اور جاری سنت کو بھی ”اثر“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔^③

اسی لفظ سے ”مآثور“ بطور اسم مفعول مشتق ہے جو اپنے استعمالات کے لحاظ سے متعین علامت، نشان راہ، متواتر علم اور منقول خبر کا مفہوم دیتا ہے۔ گویا لغوی مفہوم کے لحاظ سے بھی تفسیر بالمآثور وہی تفسیر ہے جو منقول ہو، متواتر ہو اور انہی راہوں پر ہو جن پر اسلاف نشان چھوڑ گئے ہیں یا جنہیں وہ متعین کر گئے ہیں۔

تفسیر بالمآثور کی اصطلاحی تعریف

اصطلاحی طور پر تفسیر بالمآثور سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا اطلاق صرف مرفوع تفسیر پر ہوتا ہے یا مرفوع اور موقوف دونوں، یا مرفوع، موقوف اور مقطوع تینوں پر ہوتا ہے؟ اس بارے میں درج ذیل آرا پائی جاتی ہیں۔

پہلا قول

بعض علماء کے نزدیک تفسیر بالمآثور صرف وہی تفسیر ہے، جس کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف ہو۔ صحابہ و تابعین کے استنباطات و اجتہادات تفسیر بالمآثور میں شامل نہیں ہیں۔

① القاموس المحيط، فیروز آبادی: ۱/ ۴۸۹، باب الرء ”اثر“۔

② المعجم الوسیط مادة ”اثر“۔ ③ ایضاً۔

ہاں! صحابہ و تابعین کے وہ تفسیری اقوال جن میں ان کے ذاتی اجتہاد کو دخل نہ ہو بلکہ سماع پر محمول ہوں، تو ایسے اقوال تفسیر بالمآثور میں شامل ہیں۔ علوم القرآن پر لکھنے والے معروف عالم لطفی الصباغ^① اور ڈاکٹر محمد محی الدین بلتاجی کی یہی رائے ہے۔^②

دوسرا قول

بعض علماء کے نزدیک تفسیر بالمآثور وہ تفسیر ہے جو نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہو۔ ان کے نزدیک تابعین کی تفسیر اس میں شامل نہیں ہے۔ البتہ ایسے کبار تابعین جنہوں نے صحابہ سے براہ راست تفسیر سیکھی ہو، ان کی تفسیر، تفسیر بالمآثور میں شامل ہے۔ ان علماء کے ہاں تابعین کی تفسیر اس لیے مآثور نہیں کیونکہ ان کے تفسیری اقوال اجتہادات اور اسرائیلیات پر مشتمل ہیں۔^③

تیسرا قول

تیسرا قول یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم سے باسند روایت شدہ تمام تفسیری ذخیرہ کو نقل کرنا تفسیر بالمآثور ہے۔^④

تجزیہ

مآثور کا معنی منقول ہے، لہذا نبی کریم ﷺ، صحابہ اور تابعین سے منقول تمام احادیث و آثار تفسیر بالمآثور میں شامل ہیں۔ جو حضرات تابعین کی تفسیر کو تفسیر بالمآثور میں شامل نہیں سمجھتے، دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تابعین کی تفسیر حجت نہیں۔

جمہور ائمہ و محدثین کی بھی یہی رائے ہے کہ تفسیر بالمآثور میں اقوال تابعین شامل ہیں۔^⑤

① لمحات فی علوم القرآن و اتجاهات التفسیر، ص ۱۸۰۔ ② دراسات فی التفسیر

و أصولہ، ص: ۴۶۔ ③ مناہل العرفان، زرقانی، ۱/۴۸۱، مباحث فی علوم القرآن،

مناع القطان، ص ۳۴۷۔ ④ تفسیر التابعین، محمد علی الخضیری، ۱/۳۲۔

⑤ مناہل العرفان، الزرقانی، ۲/۱۲۔

اور لغت بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔^①

نیز تفسیر بالمآثور کے مصنفین کا تعامل بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ تفسیر تابعین کو مآثور میں شمار کرتے ہیں، جیسا کہ تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر میں تابعین کے اقوال بکثرت موجود ہیں۔ البتہ ان اقوال کی حجیت یا عدم حجیت الگ مسئلہ ہے، ان دونوں چیزوں میں خلط مبحث کی کوئی ضرورت نہیں۔

① ملاحظہ ہو: مقدمہ ابن خلدون، ص ۴۳۹، البرہان فی علوم القرآن، زرکشی، ص ۳۳۶۔

منہج تفسیر بالمآثور کی ضرورت و اہمیت

① میزانِ صحت و خطا فراہم کرنے میں منہج تفسیر بالمآثور کی اہمیت

وحی کی طرف رجوع کس طرح کیا جائے؟ قرآن مجید سے راہ نمائی لینا فرض، لیکن راہ نمائی لینے کا انداز کیا ہو؟ مطالعہ قرآن سے حاصل شدہ نتائج کے تعین کا ذریعہ کیا ہو؟ کس کا فہم قرآن صحیح ہے اور کس کا غلط؟ کسے فہم قرآن کے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا جائے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب دیے بغیر وحدت امت کا درست اور متوازن تصور بھی ناممکن ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح قرآن و سنت سے درست راہ نمائی لینا امت اسلامیہ کا ایک تاریخی واقعہ ہے، اسی طرح غلط تاویلات کی بھی ایک تاریخ ہے، جس سے ہمیں دامن بچانا ہے۔ اس معاملے میں اگر کسی کسوٹی کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہر آدمی خود تجویز کرے گا؟ کسوٹی اگر ہر آدمی خود تجویز کرے گا تو کیا سب سے پہلے ”کسوٹی“ کے تعین میں ہی اختلاف رونما نہ ہو جائے گا؟ پھر وہ ”کسوٹی“ کیا ہوئی؟ کتاب اللہ سے لیے جانے والے ”مفاہیم“ اور ”کشیدہ کردہ استنباطات“ کی صحت جانچنے کے لیے لوگوں کے مابین آخری کوئی تو حوالہ (Referring Point) ہو! اور وہ حوالہ خود رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ اور خیر القرون کے فہم سے بہتر کونسا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ کے اقوال، اعمال، تقریرات کی پیروی اور خیر القرون کے مجموعی طور پر فہم قرآن کی ہی اقتدا و اتباع کرنی چاہیے۔ ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ (التوبہ: ۱۰۰)

② تاریخی اہمیت

تفسیر قرآن کے نام سے برصغیر میں بالخصوص گزشتہ کئی دہائیوں سے بہت سے دلکش مناہج وجود میں آئے۔ اسلامی تاریخ میں بھی کئی مناہج منظر عام پر آئے، ان کی عمارتیں کچھ دیر کے لیے بڑی اونچی اٹھیں اور پھر بڑی بے چارگی سے ملبہ بنتی دیکھی گئیں۔ کئی فتنے زبان زد عام ہوئے، بالآخر زمانے کی گردش میں روپوش ہو رہے اور بڑا غلغلہ کرا لینے کے بعد زیادہ ہوا تو لائبریریوں کی شیلفوں میں ”نگاہ مطالعہ“ کے منتظر ہوئے۔

فہم دین میں بالعموم اور تفسیر قرآن میں بالخصوص وہ چیز جسے چودہ صدیوں سے دوام حاصل ہے اور کبھی اس کا سرنگوں ہونا ممکن نہیں اور جس سے ٹکرانے والا بالآخر چت ہوا، وہ اہل السنۃ کا منہج تفسیر، منہج فہم و اتباع ہے، جس میں التزام و اجتہاد، اتفاق و اجتماع اور اختلاف و تنوع سب کے دائرے طے شدہ ہیں۔ یہی وہ منہج ہے جسے صاحب قرآن اور تلامذہ صاحب قرآن سے نہ صرف باقاعدہ شرف تلمذ حاصل ہے بلکہ سند توثیق کا بھی حامل ہے۔

فہم دین کا معاملہ ہو یا تفسیر قرآن کا منہج، اس امت کے اندر کسی راہ کا نیا ہونا ہی اس کے ٹھکرائے جانے کے لیے ایک بہت کافی اور معقول سبب ہے۔ اس کے سوا، اس کے مسترد کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ ”نیا“ ہونے کے سوا اگر اس کے رد کرنے کے لیے کوئی اور دلیل دی جائے گی تو وہ از قبیل نوافل و مستحبات ہوگی نہ کہ از باب فرائض و واجبات۔

تفسیر قرآن کا معاملہ ہو یا فہم دین کا، تلاش حق کی بات ہو یا اتباع حق کا عمل، یہ سب اس امت کے اندر اس قدر تسلسل کے ساتھ ہوا ہے اور نسل در نسل، کڑی در کڑی اس شدید حد تک مربوط ہے اور کہیں ر کے یا روپوش ہوئے بغیر اصحاب رسول اللہ ﷺ سے سیدھا بے ساختہ یوں جا ملتا ہے کہ سلف کے ذخیروں سے اور پہلوں کے ورثوں سے ایک بات کا ثبوت نہ دیا جاسکنا، ایک مکتب فکر یا منہج تفسیر کا محض کسی نئی ”تحقیق“ کے نتیجے میں سامنے آجانا اور اس کا سلف سے منقوض ہونا ہی اس کے ”مُحَدَّث“ اور ”فہورَد“ ہونے پر مہر تصدیق کی حیثیت رکھتا ہے۔

ائمہ اہل سنت نے کیا سچ کہا، انقطاع یعنی دین کی کسی تعبیر یا قرآن کی کسی تفسیر کا پورے ایک تسلسل کے ساتھ نہ جاسکنا اس کے باطل ہونے کے لیے کافی اور بجائے خود ایک دلیل ہے۔ باقی تمام مناہج تفسیر منقطع ہیں، ہر آنے والا ایک نئی عمارت بناتا ہے اور اس کے بعد آنے والا اسے ڈھانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ صرف منہج تفسیر بالمآثور کو ہی شرف و اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر قلم اٹھانے والا جب تک ”پہلوں“ کا حوالہ نہ دے لے وہ آگے بڑھتا ہی نہیں!!

مسجد نبوی کے حلقات قرآن سے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت قرآن اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تفسیری افادات تک، تفسیر طبری سے تفسیر ابن کثیر اور احسن التفسیر تک منہج تفسیر بالمآثور کو اپنانے والے قرآن مجید کے ایک ہی مفہوم سے آشنا ہیں اور اسی کے خوشہ چین ہیں۔ ان سب میں صدیوں کے فاصلوں کے باوجود ایک خاص تسلسل نظر آتا ہے، اختلاف و تنوع بھی ضرور ہے لیکن اس عمومی دائرہ کے اندر جو خیر القرون میں طے پا گیا۔ قرآن و سنت اور آثار صحابہ، ان سب کے فہم قرآن کے لیے بنیاد ہے۔ اس طرح کا تسلسل کسی اور منہج میں ممکن ہی نہیں۔

③ اتحاد امت کے لیے منہج تفسیر بالمآثور کی اہمیت

منہج تفسیر بالمآثور امت کو متحد رکھ سکتا ہے، تنوع اور اختلاف یہاں ضرور ہے اور وہ انسانی واقعہ ہے لیکن اس کی حدود متعین ہیں۔

قرآن مجید کی تفسیر ہو یا دین کی تعبیر، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

① اصول دین ② فروعی مسائل و تفصیلات

منہج تفسیر بالمآثور اور اصول اہل سنت میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اصول دین میں: ①

☆ نہ تو بحث جائز ہے۔ ☆ نہ اختلاف ☆ نہ از سر نو تحقیق۔

① آپ کے فہم دین کا مصدر کیا ہو؟ حامد کمال الدین ص ۵۷-۵۸۔

اصول دین کے معاملہ میں نصوص قرآنیہ بلکہ نصوص شریعہ کے فہم کی بابت جو کچھ سلف (صحابہ و تابعین) سے منقول ہے، وہی حق ہے اور اس کو ماننا واجب، اس کے ماسوا باطل اور بدعت و ضلالت ہے، اس امت میں جنم لینے والے بہت سے جھگڑے تو یہیں سمٹ جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”علیکم بالأمر العتیق“ (پرانے ترین دور والے اسلام ہی کو اپنے اوپر لازم رکھو)۔ دین کے اس پہلو کی بابت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے: ”جو شخص اپنے دین کو بحثوں کا موضوع بناتا ہے، وہ اکثر نقل مکانی کرتا ہے۔“^①

قرآن مجید کی وہ آیات جو فروع دین سے متعلق ہیں، ان میں

① تحقیق کی گنجائش ہے۔

② راجح و مرجوح کا تعین بھی دلیل کی قوت کی بنیاد پر کیا جاسکتا ہے۔

③ لیکن ان میں بھی اختلاف کی صرف اتنی سی گنجائش ہے جتنی سلف (قرون ثلاثہ) میں

پائی گئی۔ سیدنا حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”تمہارا بھٹک جانا بلکہ صحیح معنوں میں بھٹک جانا یہ ہے کہ پہلے جسے تم برائی سمجھتے تھے

اب اسے اچھائی سمجھنے لگو اور پہلے جسے اچھائی سمجھتے تھے اسے اب برائی سمجھنے لگو۔ خرددار!

خدا کے دین میں نئے نئے رخ اختیار نہ کیا کرو، کیونکہ خدا کا دین ایک متعین چیز ہے۔“^②

تفسیر کا معاملہ تو بہت نازک ہے، یہاں فروع دین میں بھی استدلال و استخراج اور

رائے دہی کے باقاعدہ اصول و ضوابط ہیں۔ تفسیر بالمآثور سے ہٹ کر عقائد و ایمانیات اور

ارکان اسلام تک کی تعیین ممکن نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے تفسیر بالمآثور کے مؤلفین کی

تشریحات میں ایمانیات و ارکان میں اتفاق و اتحاد نظر آتا ہے۔ دوسری طرف قدیم معتزلہ

اور جدید عقل پرست مفسرین ایمانیات و عقائد میں بھی جمہور امت سے مختلف ہیں۔

① سنن دارمی، مقدمہ، باب من وہاب الفتیا و کرہ التنطع والبدع، حدیث

۱۴۲۔ اس مفہوم کے دیگر اقوال صحابہ و تابعین کے لیے ملاحظہ ہو: الاعتصام، شاطبی، ۱/۵۹

(صحیح جامع بیان العلم و فضلہ، ابن عبدالبر، ص ۳۸۷)۔

② صحیح جامع بیان العلم و فضلہ، ص ۳۸۴۔

④ منہج تفسیر بالمآثور کا استحکام

صدیوں کے تعامل اور تسلسل کی بدولت اس منہج میں حد درجہ استحکام ہے۔ کیونکہ اس کی بنیاد ایسے قواعد و ضوابط پر ہے جنہیں مُسلّمات کا درجہ حاصل ہے۔ اقوام کی زندگی اور انسانی معاشروں میں بعض معاملات کو ہمیشہ کے لیے طے کیے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ مُسلّمات کا پایا جانا ہر معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسانی اجتماع کامل کر آگے بڑھنا اور ان کے مابین نسلوں تک یکسوئی اور ہم آہنگی کا پایا جانا ممکن ہی نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ مُسلّمات پوری طرح ٹھوک بجا کر اور اور ٹھوس علمی بنیادوں پر قائم کیے گئے ہوں۔

منہج تفسیر بالمآثور کے بنیادی اصول تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنة اور تفسیر القرآن بأقوال الصحابہ ایسی ٹھوس بنیادوں پر قائم ہیں جن کے پیچھے شرعی نصوص اور علمی و عقلی دلائل کار فرما ہیں۔

عموماً سمجھا جاتا ہے کہ امت اسلامیہ کو صرف مصادر دین میں استحکام حاصل ہے۔ بلا شبہ کتاب و سنت محفوظ و مصون اور ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہیں، لیکن اس سے آگے یہ بھی حقیقت ہے کہ امت اسلامیہ کو ”ما أنا علیہ واصحابی“ کے اصول پر مصادر کے فہم میں بھی استحکام حاصل ہے۔

⑤ منہج تفسیر بالمآثور فکری انتشار سے بچاؤ کی ضمانت

سوال یہ ہے کہ کیا اس امت کا وقت اور وسائل اس بات کے متحمل ہیں کہ ایک شخص یا مکتب فکر اٹھے اور قرآن مبین کی از سر نو تعبیر شروع کر دے، اس کے بعد کوئی دوسرا شخص یا مکتب فکر اس کی تصحیح یا تردید میں مصروف کار ہو جائے؟

پھر ایک نیا شخص یا مکتب آگے بڑھ کر اسے پکڑنے کے لیے دوڑ لگا دے اور ”تفسیر قرآن“ کے نام پر یہ کھیل جاری رہے، جیسا کہ ہمارے برصغیر میں بالخصوص ہو رہا ہے! ہر ذہین آدمی یا ذہین افراد کی جماعت، امت کے اندر یہی کام کرے تو روز تفسیر کا نیا منہج

سامنے لایا جائے اور اس باب میں کوئی حتمی اور طے شدہ فہم قرآن کبھی پایا ہی نہ جائے۔
 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مبتدع نے کہا: ”آؤ! بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اس شرط پر
 کہ میں جیتوں تو تم میرے ہم خیال ہو جاؤ گے اور تم جیتو تو میں تمہارا ہم خیال ہو جاؤں۔“
 بظاہر خاصی اصولی پیشکش ہے۔ مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، انہی کا خاصہ تھا،
 فرمایا: اور اگر کوئی تیسرا شخص ہم دونوں کو خاموش کرادے؟! تو کیا جب بھی کوئی نیا شخص
 میدان میں آئے اور پہلے والے سے بڑھ کر دلیل اپنا لینے کی مہارت دکھائے تو ہم اپنا
 دین اور راستہ تبدیل کر لیا کریں؟ سنو! میں اپنا دین یقینی طور پر معلوم کر چکا ہوں کہ وہ کیا
 ہے؟ تمہیں اپنا دین معلوم نہیں تو جہاں چاہو تلاش کرتے پھرو! ①

⑥ منہج تفسیر بالمآثور کی عملی اہمیت

تفسیر بالمآثور سے منحرف مناہج کی یہی کوشش رہی ہے کہ تفسیر قرآن کو ذہانت و
 فطانت کا کمال ٹھہرا دیا جائے۔ جس کی رو سے فلسفی افکار ہی کی طرح ہر نیا ذہن پرانوں کی
 بہت سی ”مدلل باتوں“ کو اپنی ”دلیل“ کے زور پر غلط ثابت کر دے اور پھر کوئی تیسرا ذہن
 اٹھے جو اس کی دلیل کو بے اثر کر دے، یوں کسی امر کا فیصلہ قیامت تک نہ ہونے پائے!!
 نزول قرآن کا اصلی مقصود علمی موثکافیاں نہیں بلکہ عمل ہے اور عمل کے لیے ایک متعین اور
 طے شدہ مفہوم ضروری ہے۔ یہ طے شدہ اور متعین مفہوم بہر صورت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قرآنی معاشرے سے باہر کہیں نہیں مل سکتا۔

④ روحانی اہمیت

یہاں ہر آیت کی تفسیر میں ترغیب و ترہیب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا سلسلہ
 انسان کے اندر عجب روحانی انقلاب برپا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام مناہج اس
 خوبصورت اور دل آویز اسلامی ورثے سے محروم ہیں۔ دو مثالیں ملاحظہ ہوں:

① آپ کے فہم دین کا مصدر کیا ہو؟، حامد کمال الدین، ص ۴۴۔ امام مالک کے اس قول کا بنیادی مصدر معلوم
 نہیں ہو سکا۔

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ کی تفسیر بالمآثور

یہاں ”زیادہ“ سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعیین لغوی معنی اور سیاق کلام سے بھی ممکن نہیں۔ تفسیر بالمآثور میں جو اس کی تشریح ملتی ہے، اس سے وہی حظ اٹھا سکتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کے انگارے سلگتے اور جن کی دھڑکنیں جب الہی کے لیے دھڑکتی ہوں۔

عن صہیب عن النبی ﷺ فی قوله: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَ زِيَادَةٌ»، قال: «اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد: ان لكم عند الله موعداً يريد ان ينجزكموه، قالوا: ألم يبض وجوهنا و ينجننا من النار ويدخلنا الجنة؟» قال: «فيكشف الحجاب» قال: «فوالله ما اعطاهم الله شيئاً احب اليهم من النظر اليه»^①

سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَ زِيَادَةٌ﴾ کی تفسیر میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی اعلان کرے گا: اے اہل جنت! اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ تم سے اپنا وعدہ پورا کرے۔ وہ (ایک دوسرے سے) کہیں گے: کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا اس نے ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات نہیں دی؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟“ (یعنی سب کچھ تو مل گیا ہے تو اور کونسا وعدہ ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا؟) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس موقع پر پردہ اٹھا لیا جائے گا۔“ (اور اہل جنت کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔) فرمایا: ”اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دیدار سے زیادہ محبوب و مرغوب کچھ نہیں دیا ہوگا۔“

① صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب اثبات رؤیة المؤمنین فی الآخرة ربهم حدیث نمبر ۴۹۴۶، جامع ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن یونس، حدیث نمبر: ۳۱۰۵۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (البقرة: ۱۶۵) کے تحت محب صادق کے نزدیک رویت باری تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ نفسیاتی طور پر بھی مخلص اپنے محسن صادق کو دیکھنے کا مشاق ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی شان الوہیت کے مطابق اہل جنت کے سامنے جلوہ افروز ہو کر اپنا دیدار کروائیں گے۔

تفسیر بالمآثور کی روشنی میں کہاں یہ انبساط و انجذاب اور دیدار الہی کے لیے نماز و دیگر اعمال کا اشتیاق اور کہاں معتزلہ و فلاسفہ اور متجددین و متشککین کی موشگافیاں کہ دیدار الہی ممکن بھی ہے یا نہیں!؟

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْبًا مَّقْضِيًّا﴾ کی تفسیر بالمآثور

سورہ مریم (۱۷) کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اثری منہج کے مصنفین پل صراط اور ورود نار کے متعلق احادیث درج فرماتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«ويضرب الصراطُ بين ظهرا نى جهنم ، فاكونُ اولَ من يجوز من الرسل بأمته ، ولا يتكلم يومئذُ أحدُ الا الرسل ، كلام الرسل ، يومئذُ اللهمَّ سلِّم سلِّم۔ و فى جهنم كلابٌ مثل شوك السعدان ، هل رأيتم شوك السعداء؟» قالوا: نعم ، قال: «فانها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله ، تخطف الناس بأعمالهم ، فمنهم من يُوبق بعمله ، ومنهم من يُخردل ثم ينجو ، حتى اذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار ، أمر الله الملائكة ان يُخرجوا من كان يعبد الله ، فيخرجونها» ①

”جہنم کے بالکل درمیان ایک پل رکھا جائے گا۔ تمام رسل میں سے سب سے پہلے میں اپنی امت کے ہمراہ گزروں گا، رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا

① صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب فضل السجود، حدیث (۸۰۶)، ص ۱۳۰

ہوگا، رسل کی کلام ہوگی: اے اللہ بچا لیجئے! الہی حفاظت فرمائیے! نیز جہنم میں سعدان درخت کے کانٹوں کی طرح کھینچنے والی کنڈیاں ہوگی، کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟“ صحابہ نے کہا: جی ہاں دیکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”بس یہ سعدان کے درخت کی طرح ہوں گے، لیکن ان کے طول و عرض کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ کنڈیاں لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے اچک لیں گی، سوان میں سے بعض تو اپنے اعمال کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے، بعض کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، پھر نجات پائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جن اہل نار پر مہربانی فرمانا چاہیں گے، تو فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزاروں کو باہر نکال لیں، سو وہ ان کو نکال لیں گے۔“

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں پل صراط کا تذکرہ اس طرح ہوا ہے: «ثم یوتی بالجسر فیجعل بین ظہر انی جہنم» قیل یا رسول اللہ! وما الجسر؟ قال مدحضة، مزلة، علیہ خطا طیف و کلایب و حسكة مفلطحة، لها شوكة عقیفة، تکون بنجد، یقال لها السعدان، المؤمن علیها كالطرف و كالبرق و كالریح و كأ جاوید الخیل الركاب، فناج مسلم و ناج مخدوش، و مکدوس فی نار جہنم، حتی یمر آخرهم یسحب سحبا» ①

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پھر ایک پل لا کر جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا۔“ راوی کہتے ہیں: ہم نے پوچھا: یا رسول اللہ! یہ پل کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ”انتہائی پھسلن والا، جس پر تیزی سے کھینچنے والی کنڈیاں ہوں گی، پتھے نما کانٹے ہوں گے، شاخدار چوڑی چوڑی جھاڑیاں ہوں گی، جن پر نجد میں پائے جانے والے سعدان کی طرح مڑے ہوئے کانٹے ہوں گے۔ مؤمنین اس پر سے آنکھ جھپکنے، بجلی چمکنے، تیز ہوا، عمدہ گھوڑے اور بہترین سوار یوں کی طرح گزر جائیں

① ایضاً، کتاب التوحید، حدیث ۷۴۳۹۔

گے۔ کچھ صحیح و سالم نجات پانے والے ہوں گے، کچھ خراشوں کے ساتھ، بعض کو جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے گا حتیٰ کہ سب سے آخری شخص کو گھسیٹ کر گزار لیا جائے گا۔“

⑧ منہج تفسیر بالمآثور اور ایمان و عمل

آیات مبارکہ کی تفسیر میں اس طرح کے عربی متن پر مشتمل، رسول اللہ ﷺ کے ایمان افروز بیانات ہمیشہ سے ایمان و عقیدہ کو جلا بخشتے آئے ہیں، ایمان و حکمت سے لبریز ارشادات رسول کریم ﷺ اور خوف و خشیت الہی سے بھرپور اقوال صحابہ کا آخر کیا متبادل ہو سکتا ہے؟! آیت الہیہ کی تفسیر میں ایمان اور عمل کی وہ کیفیات جو حدیث و سنت اور آثار صحابہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں تفسیر بالمآثور کے ماسوا اور کس منہج میں نصیب ہو سکتی ہیں؟ قرآن مجید خود تقاضا کرتا ہے کہ میری آیات کی تلاوت سے ایمانی کیفیات پیدا ہوں اور ایمان میں اضافہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

”اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا

ہے۔ اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔“ (الانفال: ۲)

اہل ایمان سنیں تو ان کا دل تڑپ جائے، جسدِ خاکی پر خوفِ خشیت طاری ہو جائے، روئنے کھڑے ہو جائیں۔ ﴿تَفْشَعِدُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ (الزمر: ۲۳) ”(ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں) جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے (اس سے) روئنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔“ ذکر الہی اور پیغام الہی کی قبولیت کے لیے ان کے دل نرم و ملائم ہو جائیں، تاکہ ان پر ہدایت کے راستے واضح ہو سکیں۔ اس احسن الحدیث کو نازل کرنے والا خود اس ایمانی کیفیت کی مدح و توصیف کرتا ہے۔

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيًّا ۖ تَفْشَعِدُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ (الزمر: ۲۳)

”اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں (یعنی) کتاب (جس کی آیتیں باہم) ملتی جلتی (ہیں) اور دہرائی جاتی (ہیں) جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے (اس سے) رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔“

خود قرآن مجید تقویٰ کو نقطہ آغاز قرار دیتا ہے۔ ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ اور تقویٰ کو ہی نقطہ کمال، جب ایمان و تقویٰ خود قرآن مجید کا اولین تقاضا بھی ہے اور آخر میں مطلوب و مقصود بھی، جب قرآن مجید اس کیفیت کو اپنے فہم کے لیے پہلی شرط قرار دیتا ہے، جب قرآن طے کر چکا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے یہی بنیادی زینہ ہے، تبھی تم میرے احکامات کے ہم گام و ہم قدم چل سکتے ہو، تو آخر اس امت کو کون سی مجبوری آن پڑی کہ اب یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عہد ایمان و عہد تقویٰ سے بے نیاز ہو جائے؟! ہمیں کس نے درس دیا ہے کہ ہم صحابہ کو چھوڑ کر فہم قرآن کے لیے مستشرقین و مبتدعین کے سامنے زانوئے تلمذ طے کریں..... وہ جو ایمان و تقویٰ کی کیفیات تو کیا ان کی ابجد سے بھی نابلد ہیں۔

⑨ منہج تفسیر بالماثور بنیادی شرعی تقاضا

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا حَقًّا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ (البقرة: ۱۳۷)

”اگر وہ تمہارے جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں اور اگر منہ موڑیں تو صریح اختلاف میں ہیں۔“

صحابہ کے ایمان جیسا ایمان، ان کی اتباع جیسی اتباع، صحابہ کے فہم جیسا فہم اور جس طرح صحابہ دین پر عمل پیرا ہوئے تھے، اس طرح دین پر عمل پیرا ہونا، قرآن کا حکم ہے اور دین کا باقاعدہ مطالبہ۔

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملة کلهم فی النار إلا ملة واحدة» قال: ومن هی یا رسول اللہ؟ قال: «ماأنا علیہ و أصحابی» ①

”اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک ملت کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔“ پوچھا گیا! یا رسول اللہ! وہ کونسا فرقہ ہوگا؟ فرمایا: ”(وہ لوگ جو اس منہج پر ہوں) جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ۔“

”رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں صرف اتنا نہیں فرمایا ”ما انا علیہ“ یعنی وہ راستہ و منہج جس پر میں ہوں، حالانکہ یہیں توقف فرمانا ہوتا تو فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا: «ما انا علیہ و أصحابی» ”جس راہ پر میں خود ہوں اور میرے صحابہ۔“ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے:

① صحابہ کا منہج اور صحابہ کا فہم دین، نصوص وحی کو لینے اور سمجھنے کے معاملے میں بعد والوں کے لیے حجت ہے۔ صحابہ کا فہم وحی کے استیعاب کی بابت، پیمانہ و مقیاس کا درجہ رکھتا ہے۔ دین کے وہ مُسلّمات جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں قائم ہو گئے اور حق و باطل کی جو بنیادیں اور نصوص وحی سے استدلال کے جو اصول ان کے دور میں قائم ہو گئے، بعد والے خصوصاً اختلاف و تفرقہ کے ادوار سے وابستہ لوگ انہی بنیادوں، انہی مُسلّمات اور انہی اصولوں کو اپنانے اور انہی پر کار بند رہنے کے پابند ہیں۔

② درج بالا آیت مبارکہ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا منہج اور ان کا فہم بعد کے ادوار کے لیے باقاعدہ طور پر محفوظ اور باقی رہے گا، بصورت دیگر ان کے ایمان اور انہی کی اتباع کو معیار قرار دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب ایک چیز اپنا وجود ہی کھودے تو نجات پانے والوں کی پہچان کیونکر قرار دی جاسکتی ہے؟! جو چیز محفوظ ہی نہیں وہ حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ ②

① جامع ترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء فی افتراق هذه الأمة، حدیث (۲۶۴۱)، قال الترمذی، هذا حدیث حسن غریب، مفسر لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه
② تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: آپ کے فہم دین کا مصدر کیا ہے؟ حامد کمال الدین، ص ۶۵-۶۶۔

⑩ منہج تفسیر بالماثور کی لغوی اہمیت

لغت ان علوم میں سے ہے جن کی بنیاد صرف اور صرف اہل لغت سے سماع پر موقوف ہوتی ہے۔ عربی زبان کی ساری قواعد و معانی دراصل وہ نتائج ہیں، جو علمائے لغت نے اپنے اجتہاد سے اخذ کیے ہیں۔ جس بنیاد پر انہوں نے نتائج و معانی مستنبط کیے وہ عرب اول کے استعمالات ہیں۔ اگر کوئی شخص کلمات قرآنیہ کی تفسیر و تشریح میں علمائے لغت کے نتائج پر تو اعتبار کرے، لیکن خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ اصحاب لغت ہیں اور خالص عرب، اس لفظ کا معنی متعین کریں، تو اسے تسلیم نہ کرے! یقیناً یہ طرز عمل شرع و عقل اور لغت کے بالکل مخالف ہے۔^①

صحابہ کا فہم نہ صرف شرعی نقطہ نظر سے بلکہ لغوی لحاظ سے بھی بالاولیٰ حجت ہے۔ خالص عرب ہونے کے ناطے ان کی زبان سے صادر ہونے والا ایک ایک لفظ اس قابل ہے کہ ساری دنیا کے لغت دان اسے نوٹ کریں، وہ کسی لفظ کی تشریح فرمائیں تو ان کی تشریح یہ حق رکھتی ہے کہ ساری عجمی دنیا کے شارحین اس کی روشنی میں اپنی تشریحات کی تصحیح کریں اور اصحاب قواعد و قلم پکڑے اپنی لغات پر نظر ثانی کریں، کیونکہ خود اہل زبان سے بہتر عربی کو کون سمجھ سکتا ہے!؟

مزید برآں قرآن مجید کی عربی مبین محض ”تکسالی عربی“ ہی نہیں ہے، یہ شرعی و ایمانی حقائق پر مشتمل وہ عربی ہے جس نے ایمان و اسلام، صلاۃ و زکوٰۃ، صدقہ و صیام، قذف و لعان، قطع و رجم اور اس طرح کے کئی لغوی کلمات کے قوالب کو نئے شرعی معانی پہنائے، قرآن مجید کی عربی شرعی لباس زیب تن کیے ہوئے ہے، اسے صحیح مفہوم میں امرؤ القیس اور نابغہ ذبیانی کے دواوین کا مطالعہ کرنے والے تو کیا، خود امرؤ القیس اور نابغہ ذبیانی بھی سمجھنا چاہیں تو صحابہ کرام کے حلقہ درس میں آئے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔

① تفصیل کے لیے دیکھیے: درایت تفسیری، از حافظ عبداللہ محدث روپڑی، جو کہ تفسیر صحابہ کی اہمیت پر بے نظیر کتاب ہے۔

معلقات سبع اور دواوین جاہلیت سے استفادہ بجا اور مستحسن، لیکن ان سے اخذ کردہ نتائج بہر حال ہم ”عاجم“ کے ہی ہیں، اپنے ہم عصر دوسرے ”عاجم“ کے مقابلے میں یہ حجت ہوں تو ہوں، لیکن برصغیر کے عاجم کی یہ لغوی تحقیقات اگر آثار صحابہ کے خلاف پڑیں تو اسے ”فتنہ عجم“ اور ”ظن و وہم“ ہی قرار دیا جائے گا۔

⑪ منہج تفسیر بالمآثور کی علمی اہمیت

قرآن مجید اپنے آپ میں محکم ہے اور بے انتہا واضح، مگر پھر بھی اس کی تفسیر و توضیح ایک باقاعدہ علم ہے، اس کی ایک تاریخ ہے اور ایک شاندار تراث۔ برصغیر کا کوئی بھی مفسر وہ ”پہلا“ ہی شخص نہیں ہو سکتا جو قرآن کو سمجھنے چلا ہو، اگر کوئی شخص علم تفسیر کی اساس و تراث سے بالکل منقطع ہو کر کوئی تفسیر متعارف کرانا چاہتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص علم حساب (Mathematics)، علم جغرافیہ، کمپیوٹر، فزکس، بائیولوجی وغیرہ کی اب تک کی تحقیقات اور دریافت سے منقطع ہو کر از سر نو ان علوم پر قلم اٹھانا چاہتا ہو۔

یوں تو یہ کائنات بھی اللہ کی کھلی کتاب ہے، ہر کوئی اسے پڑھ بھی سکتا ہے اور اس سے فوائد بھی کشید کر سکتا ہے، کسی پر پابندی نہیں۔ واقعاتی و مادی اور تجرباتی انداز میں اس کائنات کا مطالعہ ”سائنس“ کہلاتا ہے۔ اب سائنس کائنات کے متعلق کیے گئے انسانی تجربات و مشاہدات کی ایک مدلل تاریخ رکھتی ہے اور ایک باقاعدہ علم، اب کیا اس کا علم کچھ مخصوص حوالہ جات اور مصادر سے اخذ کیا جانا ضروری نہیں؟ خود تجربے اور مشاہدے کے کچھ خاص اور متعین اصول و ضوابط نہیں؟ کیا ہر شخص سائنس کی وادی میں آ کر اپنا ”نیا تجربہ“ کرے گا اور ”نیا پہیہ ایجاد“ کرے گا یا ”پہیے“ کی بابت پہلے سے جاری و ساری عمل کو لے کر آگے بڑھے گا؟ سائنس کی بابت کیا کسی تاریخی تسلسل کا حصہ بننا ہوتا ہے یا اس سے الگ تھلگ رہ کر ہی کائنات کے حقائق کی ”تشکیل“ کرنا ہوتی ہے؟

کائنات تو وہی ہے جو پہلے تھی، مگر اس کا مطالعہ ایک مسلسل تاریخی عمل ہے اور اب اس کے کچھ منضبط اصول ہیں اور متعین مراجع، جن سے منقطع رہنا ہرگز کوئی سائنسی و علمی رویہ نہیں۔

کائنات تو پھر کائنات ہے اور سائنس پھر سائنس، اس میں بہت کچھ ایسی گنجائش ہے جو قرآن میں نہیں دی جاسکتی۔ لیکن اس مسئلہ سے صرف یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ سلف اول سے منقطع ہو کر مطالعہ تفسیر و تدبر قرآن بہر حال کوئی علمی رویہ نہیں۔^①

⑫ منہج تفسیر بالمآثور کی قانونی اہمیت

ایک عدالت میں آنے والا ہر کیس اپنی نوعیت میں دوسرے ہر کیس سے مختلف ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہر نئے کیس کا فیصلہ دوسرے سے مختلف اور نیا ہونا متوقع ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے حاضر وقت عدالتوں اور قاضیوں کے ذاتی میلانات و رجحانات اور کردار کو بہت حد تک دخل ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی نئے آنے والے کیس کی بابت موجودہ عدالتیں گزشتہ عدالتوں کے کیے ہوئے فیصلوں کو مد نظر رکھنے کی پابند ہوتی ہیں جنہیں ”نظامِ Precedents“ کہا جاتا ہے۔ قانون کتابوں میں بے شک موجود ہو مگر عدالتی نظام اس مفروضہ کو درست نہیں سمجھتا کہ کوئی حج دنیا میں آج پہلی بار ”عدل“ قائم کرے گا! اور یہ کہ کوئی شخص دنیا میں آج پہلی ہی بار قانون کا ”صحیح فہم“ پائے گا اور ”معتبر تشریح“ سامنے لائے گا!^②

اب یہ ”سلف“ جس چیز کا نام ہے وہ Predecessors کا ہی لفظی ترجمہ ہے۔ ایک سلسلے کو جو چیز سلسلہ بناتی ہے وہ Predecessors کا ہی التزام ہے۔ منہج تفسیر میں اس عمل کو ہی ”مآثور“ کہہ دیا گیا ہے۔

یہ مثال بہر حال دنیاوی اور انسان کے وضع کردہ قانون کی بابت ہے۔ کتاب اللہ ایسی ”کتاب قانون“ ہے جسے خود رب العالمین نے اپنی نگرانی میں اتار کر اس کے ایک ایک لفظ کا ذمہ لیا، اس کی تشریح و تفسیر کی ضمانت دی..... ﴿إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾..... شارح کی تعیین کی..... ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾..... شارح نے قول و عمل کے ذریعے اپنی ذات سے مجرد ہو کر..... ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾..... اس کی تشریح کی، اس کے

① ملاحظہ کیجئے: آپ کے فہم دین کا مصدر کیا ہے؟ حامد کمال الدین، ص ۵۳-۵۵۔ ② ایضاً۔

مطابق ایک جماعت تیار کی ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾..... اس کتاب ”قانون“ کی تفسیر میں اگر کوئی ایسے قدیم المثال نظر کی سرے سے پرواہ ہی نہ کرے، تو یقیناً اس کی تشریح و تفسیر اس اسلامی سلسلے میں ”منقطع“، ”محدث“ اور ”فہو رد“ قرار پائے گی۔

منہج تفسیر بالمآثور پر بعض اعتراضات کا جائزہ

اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ منہج تفسیر بالمآثور پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا ایک عمومی جائزہ پیش کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ان اشکالات کی حقیقت کیا ہے؟ مثلاً ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ تفسیر بالمآثور پر کلی انحصار سے تدبر و تفکر کی راہیں مسدود ہوتی ہیں۔ یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ سلف صالحین سے مآثور تفسیر عصری تقاضے پورے کرنے سے قاصر ہے، آئندہ سطور میں منہج تفسیر بالمآثور پر اس نوعیت کے چند اہم اشکالات کا جائزہ پیش خدمت ہے۔

① تفسیر بالمآثور تدبر فی القرآن کے منافی ہے

قرآن مجید تفکر و تدبر پر بہت زور دیتا ہے، ایک مقام پہ یوں ارشاد ہے:

﴿أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ۸۲)

”بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا (کلام) ہوتا تو اس میں (بہت سا) اختلاف پاتے۔“

دوسری جگہ یوں فرمایا گیا ہے:

﴿أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: ۲۴)

”بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا (ان کے) دلوں پر قفل لگ گئے ہیں۔“

یہ اور اس طرح کی دیگر کئی آیات مبارکہ قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ اگر تفسیر بالمآثور کا منہج اختیار کیا جائے تو آیات میں تدبر کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، تفسیر بالمآثور پر یہ اعتراض شد و مد سے اٹھایا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کلام اللہ علوم و معارف کا ایک سمندر ہے، جس میں علم و حکمت کے جواہر پوشیدہ ہیں۔ تفسیر بالمآثور کا منہج اس بحر بیکراں کی وسعتوں کو محدود کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کی وسعت سے محظوظ اور مستفید ہونے کے صحیح طریقہ کار کا تعین ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اور صحابہ نے اپنے آثار کے ذریعے سے کلام اللہ کو محصور و مقید نہیں کر دیا، بلکہ اسے سمجھنے کے لیے وہ رخ دیا اور وہ سمت متعین کی ہے جس کے بغیر فہم منتشر ہو سکتا تھا اور کسی ایسی سمت پر جا سکتا تھا جو کہنے والے کا مقصود ہی نہیں۔

احادیث رسول و آثار صحابہ کو اخذ کر لینے سے تدبر فی القرآن کی وہ شاہ کلید انسان کو حاصل ہوتی ہے جو وسعت فکری کے ساتھ ساتھ سلامت فکری کی بھی ضامن ہوتی ہے۔ کتاب اللہ کے فہم کے معاملے میں اگر یہ اصولی منہج نہ اپنایا جائے تو پھر ہر شخص اپنا اپنا ”تدبر“ خود اپنی ”تحقیق“ سے سمجھے گا اور اس کے نتیجے میں چاہے پھر وہ جہاں بھی پہنچے وہ صرف اپنی ہی ”تحقیق“ اور اپنے ہی ”تدبر“ کو حق ماننے کا پابند ہوگا، نہ صرف یہ بلکہ جس خلوص سے وہ اپنے ”تدبر“ کو برحق سمجھے، اس ”خلوص“ کے ساتھ دوسرے کے ”تدبر“ کو غلط جاننے کا بھی مکلف ٹھہرے گا۔

کیا سب لوگ قرآن مجید کو ایک ہی طرح سمجھ سکتے ہیں؟ کیا انسانی عقول میں اس حد تک اتفاق و اتحاد کی گنجائش ہے کہ قرآن مجید میں سب کو ایک جیسا ہی ”نظم و تناسب“ نظر آنے لگے؟ سب کا تدبر ایک جیسے ”فکر و فلسفہ“ کا حامل ہو؟ ایک چیز ایک کے لیے جائز ہے تو دوسرے کے لیے ناجائز کیوں؟ آخر اس بات کی ضمانت ہی کیا ہے کہ لازماً فلاں شخص کا تدبر ہی برحق ہے اور دوسرے نے جو سمجھا ہے وہ ضرور ہی غلط ہے؟ معاملہ اگر اس کے برعکس ہو تو؟ اگر ان سب کے لیے تفسیر مرفوع، حدیث اور صحابہ کا فہم قرآن حجت و

معیار نہیں تو پھر حیرانی و سرگردانی کا سلسلہ آخر کیسے رک پائے گا؟! منہج تفسیر بالمآثور وحی کی تعلق کا جو انداز طے کرتا ہے، یہ وہی انداز ہے جو خود صاحب وحی کے زیر نگرانی اور اس کے زیر ہدایت پروان چڑھا ہے اور جس کی تراش خراش خود صاحب وحی کے ہاتھ سے ہوئی ہے۔ کتاب مبین کو نازل فرمانے والی علیم و حکیم ہستی خود مطالبہ کرتی ہے کہ جس کے سینہ اطہر اور قلب امین پر میں نے قرآن نازل کیا ہے، اس کی تشریحات کی روشنی میں سب انسان تفکر و تدبر کے پابند ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

”اور ہم نے یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جائیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے اور تاکہ لوگ (خود بھی) غور و فکر کریں۔“ (النحل: ۴۴)

صاحب وحی اور مخاطبین وحی کو نظر انداز کر کے یا ثانوی حیثیت دے کر مصحف شریف اٹھا کر اس پر تدبر شروع کر دینا، یقیناً قرآن مجید کے طریقہ نزول اور مقصود نزول دونوں ہی کے منافی ہے۔ احادیث و آثار سے قطع نظر صرف مصحف شریف سے استنباط و استدلال کے ذریعے سے تو بعض دفعہ منافق انسان بھی اپنی زبان آوری کی بنیاد پر اپنے فہم کا سکھ منوالیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے کیا خوب فرمایا ہے:

«لا تجادلوا بالقرآن، ولا تكذبوا كتاب الله بعضه ببعض، فوالله! ان المؤمن ليجادل بالقرآن فيغلب، وان المنافق ليجادل بالقرآن فيغلب»^①

”قرآن مجید کو اپنے بحث و تکرار کا ذریعہ نہ بناؤ نہ ہی کتاب الہی کی کچھ آیات کو بہانہ بنا کر دوسری آیت کی تکذیب کرو، اللہ کی قسم! بلاشبہ بعض دفعہ مؤمن صادق قرآن کی روشنی میں بحث کرتا ہے، لیکن شکست کھا جاتا ہے اور بلاشبہ بعض دفعہ منافق قرآن کے ذریعہ بحث کرتا ہے اور مؤمن کو شکست دے دیتا ہے۔“

① سلسلہ الأحادیث الصحیحة، البانی، حدیث (۳۴۴۷)۔

② منہج تفسیر بالماثور عصری تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا

ایک اعتراض یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ تفسیر بالماثور کا منہج آج کے ترقی یافتہ حالات کے شانہ بشانہ چلنے سے قاصر ہے۔ آج کی دنیا میں سائنسی و عمرانی علوم اپنے تمام شعبہ جات میں افکار و نظریات سے تجربات و مشاہدات تک انتہا درجہ ترقی حاصل کر چکے ہیں۔ صحابہ و تابعین کی بزرگی و تقدس اپنی جگہ مسلم، لیکن ترقی و ارتقا کی اس بدلتی اور ہنگامہ خیز دنیا میں، آخر ہم ان کی انگلی پکڑ کر کہاں تک چل سکیں گے؟

فہم قرآن میں بالخصوص اور فہم دین میں بالعموم عہد سلف کی اتباع اور اس کا تسلسل بننے کی دعوت کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اب ہر ”نئی“ بات اور ہر ”نیا“ کام کرنے پر پابندی لگ جائے گی اور یہ کہ اپنے عہد کے حوادث اور پیش آمدہ فقہی و سماجی مشکلات کا حل تلاش کرنے پر قدغن لگ جائے گی حتیٰ کہ اجتہاد کرنا شجر ممنوعہ اور اپنی رائے پیش کرنا جرم قرار پائے گی۔ اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ قرآن سمجھا جا چکا ہے اور اب اس کے فہم کی راہیں مسدود ہو چکی ہیں۔

یہ خدشات تو خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعامل اور خلفائے راشدین کے طرز خلافت اور اسالیب و اجتہادات سے رفع ہو جاتے ہیں۔ خود صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے اختلاف رائے کیا اور دلیل کی بنیاد پر اپنا موقف پیش کیا۔ خلافت اسلامیہ کی حد درجہ وسعت سے پیش آمدہ قضایا و حوادث کے متعلق کامیاب حل بھی پیش کیے۔ صحابہ کے فیض یافتگان تابعین نے انہی کے نہج پر چلتے ہوئے، انہی کے طے کردہ خطوط پر اپنے دور کے تقاضوں کو بکمال خوبی پورا کیا اور سلف کے فکر و عمل کو زبردست تطبیق دی۔ اتباع تابعین نے تو سلف کے ورثے کو باقاعدہ مدون علوم کی شکل دے دی۔ لیکن یہ سب کچھ ایک سلسلہ تھا، ایک دائرہ تھا اور ایک بنیاد پر تھا..... نہ کہ ہر ذہن شخص کی اپنی ذہنی اوج اور ہر فصیح اللسان کی اپنی اختراع..... اس گراں قدر علمی و عملی کاوش کے باوصف اور تنوع و اختلاف کے باوجود، اصول و عقائد میں یکسانیت تھی، مصادر تفسیر کی بات ہو یا فہم دین کا مسئلہ، منابع طے شدہ تھے..... قرآن، حدیث، آثار صحابہ، سلف کا تعامل اور بس۔

نئے کا امکان بھی ختم نہ ہو، عجائبات قرآن کے دروازے بھی مقفل نہ ہوں اور سلف سے رشتہ بھی ٹوٹنے نہ پائے، یہی منہج تفسیر بالمآثور ہے۔

تفسیر قرآن کی راہ میں احادیث رسول اور آثار صحابہ و تابعین درحقیقت ہمیں بہت سی غیر ضروری محنت اور تضحیح اوقات سے بچاتے ہیں۔ یہ فہم قرآن کی ایسی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ جس پر معاشروں کی ایک مستحکم اور طویل (المعیاد) عمارت استوار کی جاسکی ہے۔ اصول اور مسلمات جنہیں چھیڑنا تک روانہ ہو، جس پر معاشرہ کامل یقین و ایمان رکھتا ہو، جن پر چلتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن ہوا جاسکے اور پھر غواہیت و ضلالت کا کوئی اندیشہ نہ رہے اور قدم قدم پر رکنا نہ پڑے، یہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے اور سلف کا راستہ اس درد کا مداوا..... اس کے علاوہ اور ہمیں کیا چاہیے؟ محض چلنا رہ جاتا ہے اور وہ ظاہر ہے ہمیں خود ہی چلنا ہے۔

کتنا فرق ہے اس منہج میں جس میں راستے کی نشاندہی ہو اور درست ہونے کی بھی ضمانت حاصل ہو..... اور اس منہج میں جس میں راستہ کی تلاش بھی ابھی باقی ہو.....!! اور ایک ایک قدم کی بابت طویل بحثیں کرنا بھی.....!! یہ حقیقت ہے کہ آج کی پر آشوب دنیا نئے نئے مسائل کا شکار ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کی دنیا کے ایک ایک صفحہ پر جدید مسائل رقم ہیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ عمرانی علوم آسمان سے باتیں کر رہے ہیں..... یہ سب حقیقت..... لیکن اس میں آخر پریشانی کی بات ہی کیا ہے؟ فہم قرآن میں احادیث رسول اور روایت صحابہ کا التزام آخر اس بات ہی کی تو ضمانت ہے کہ ہمارا فہم قرآن خالص ہے، ”وحی“ پر مبنی ہے اور ہم نے ”وحی“ کو اس کی اصلی شکل میں سمجھا ہے، وہ وحی جو ازیلی ہے..... ابدی ہے..... جو نور ہے..... اور جس کی روشنی اس قدر ضیا بار ہے کہ قیامت تک پیش آمدہ مسائل کا حل اس میں دیکھا جاسکتا ہے۔

بس اس کے بعد اپنے دور کو سمجھنے کی ضرورت باقی ہوگی، اپنے دور کے علوم سے آگاہ ہونا ہوگا اور وحی کو ان پر منطبق کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کے تقاضوں کے مطابق وحی کو کیسے منطبق کرنا ہے!؟

بصورت دیگر ہر دور کے ذہن انسان، ازلی و ابدی وحی پر اپنے افکار و تدبرات کا ”فانی“ رنگ چڑھاتے رہیں گے اور ہم چند قدم بھی نہیں چل پائیں گے کہ فانی رنگ فنا ہو جائے گا اور ہمیں رک کر پھر جائزہ لینا پڑے گا کہ آیا جسے ہم سمجھے تھے وہ وحی کی روشنی تھی یا کسی ”مجدد“ کا فکر و فلسفہ!!

☆ وحی اپنی اصلی اور خالص شکل میں۔

☆ وحی کا صحیح مفہوم اور اس سے تعامل کا وہی درست طریق کار، جو شارع کے زیر اثر قرن اول میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔

☆ اپنے دور سے واقف، باشعور انسان

☆ انہی تین امور کا اجتماع ہر دور کے ہر مسئلہ کا حل بتانے کے لیے کافی ہے۔^①

مغالطے کی ایک اور وجہ

بسا اوقات اثری منہج کے بارے میں یہ اشکالات اس وجہ سے بھی جنم لیتے ہیں کہ الحاد و دہریت اور اباحت اپنے عروج پر ہیں، تہذیب مغرب کی چکا چونڈ سے مسلم معاشرے مرعوب و مغلوب ہیں۔ اس صورت حال میں بعض افراد اور بعض مناہج کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ”اسلامی“ بھی رہیں اور ”عصری“ بھی، ”آزاد خیال“ بھی رہیں اور ”اسلام و قرآن“ کا سرٹیفکیٹ بھی انہیں حاصل رہے اور ان کی اباحت پسندی اور اتباع اہوا کو قرآن حکیم کی سند توثیق میسر آجائے!! ظاہر ہے کہ تفسیر بالماثور کا منہج ان تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔

اس معنی میں یہ منہج زمانے سے ہم رنگ ہونا جانتا ہی نہیں، اس کی بنیاد ہی اس فکر پر ہے کہ یہ وحی کا رنگ نہیں بدلے گا۔

① تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: آپ کے فہم دین کا مصدر کیا ہے؟ حامد کمال الدین۔ اس موضوع پر یہ کتابچہ مختصر مگر بہت جامع ہے۔

③ تفسیر القرآن بالحدیث کے بارے میں اشکالات

تفسیر القرآن بالحدیث کے بارے بعض مصنفین کئی طرح کے اشکالات کا شکار ہوئے ہیں، بالخصوص دو اشکال کثرت سے عائد کیے جاتے ہیں:

ایک یہ کہ مرفوع تفسیری روایات کی تعداد بہت کم ہے۔ دوسرا یہ اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے کہ تفسیری روایات اکثر و بیشتر بے اصل ہیں اور پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتیں، جب ایک چیز سرے سے غیر ثابت ہو تو تفسیر قرآن میں ہم اس پر اعتماد کیسے کر سکتے ہیں؟ آئندہ سطور میں ہم ان دونوں اشکالات کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔

پہلا اشکال

مرفوع تفسیری روایات سے مراد وہ احادیث مبارکہ ہیں، جن میں رسول اللہ ﷺ نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہو، دوسرے لفظوں میں ہم اس اشکال کو اس طرح زیر بحث لا سکتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن مجید کے بہت کم مقامات کی تفسیر فرمائی ہے۔

اگر دلائل پر غور کیا جائے تو اس اشکال میں کوئی وزن نہیں، ذیل میں چند ایسے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تفسیر قرآن کا خصوصی اہتمام فرمایا ہے۔

① رسول اللہ ﷺ کا فریضہ تبلیغ قرآن

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے فرائض نبوت میں قرآن مجید کی تبلیغ کو سرفہرست رکھا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ ”اے پیغمبر جو

ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو“ (المائدة: ۶۷)

امت کا اس پر اجماع بلکہ ایمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن مجید کی تبلیغ میں اپنا

فرض پوری طرح ادا فرمایا ہے، ظاہر ہے قرآن مجید کو امت تک پہنچانے میں دو ہی

چیزیں شامل ہیں:

- ① قرآن مجید کے ظاہری الفاظ پہنچانا، آپ ﷺ اس فریضہ سے بھی سبکدوش ہوئے۔
- ② قرآن مجید کے مفہم سکھانا اور پہنچانا، یقیناً آپ ﷺ نے یہ فرض بھی بدرجہ اتم ادا فرمایا۔
- اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے امت کو قرآن کے ظاہری الفاظ پہنچانے پر اکتفا کیا اور معانی و مفہم نہیں پہنچائے تو نعوذ باللہ منصب رسالت پر حرف آتا ہے!

② رسول اللہ ﷺ کا منصب تشریح قرآن

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے مقاصد بعثت میں ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ (البقرة: ۱۲۹) یعنی تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا ہے، نیز ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: ۴۴) ”اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو (ارشادات) لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو۔“ کہہ کر قرآن مجید کی تبیین و تشریح کی ذمہ داری آپ کو تفویض فرمائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برآ نہ ہوئے ہوں!؟

③ صحابہ کرام کی شہادت

صحابہ کرام کے بیانات واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے قرآن کے محض الفاظ حاصل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہر آیت کے معانی و مفہم اور اس پر عمل کا انداز بھی سیکھا۔

جناب ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں:

”لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان و عبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا اذا تعلموا من النبي ﷺ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل به، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً“^①

ہمیں ان لوگوں (صحابہ) نے بتایا جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، یعنی

① مقدمہ فی أصول التفسیر، لابن تیمیہ، ص ۶۔

سیدنا عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیات سیکھتے اور جب ان دس آیات میں پائے جانے والے علم و عمل کے پہلو سیکھ نہ لیتے آگے سبق حاصل نہ کرتے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن، علم اور عمل تینوں کی تعلیم بیک وقت حاصل کی ہے۔

صحابہ کرام کس قدر صاف الفاظ میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیات، ان کے مفاہیم اور ان پر عمل کا طریقہ ایک ساتھ سیکھا اور یہ بات تو ایک ادنیٰ طالب علم پر بھی واضح ہے کہ صحابہ دین کی تعلیم کو آگے پہنچانے پر مامور تھے۔ دین کی تعلیم میں قرآن مجید کی تعلیم سے زیادہ اہم کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کیا صحابہ نے قرآن سیکھنے کے بعد اسے آگے پہنچانے میں کوتاہی کی یا نعوذ باللہ اس فرض کی ادائیگی میں ذمہ داری کا ثبوت فراہم نہیں کیا؟! یہ تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے قرآن مجید کے مفاہیم واضح فرمائے اور صحابہ نے تابعین تک وہ مفاہیم بطریق احسن پہنچائے۔

ابن ابی ملیکہ کا بیان ہے:

”رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن، معه

ألواح، فقال ابن عباس: اكتب، حتى سأل عن التفسير كله“^①

میں نے مجاہد کو دیکھا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر کے بارے پوچھ رہے تھے، ان کے پاس تختیاں موجود تھیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: لکھتے جاؤ، حتیٰ کہ مجاہد نے ان سے مکمل تفسیر پوچھ لی۔

ابن الندیم نے الفہرست میں ایسے واضح قرائن ذکر کیے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تابعین اپنے اساتذہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے افادات کو تحریر کیا کرتے تھے اور ان سے آگے تفسیری مجموعے تیار کرتے تھے۔^②

① تفسیر طبری، ۱/۹۰۔ ② مناہل العرفان، زرقانی، ۱/۴۸۱، مباحث فی علوم القرآن، مناع القطان، ص ۳۴۷۔

④ حصول علم میں انسان کی شہادت

خود بنی نوع انسان کا کسی بھی تعلیم کے حصول میں رویہ بتلاتا ہے کہ انسان بالعموم جب طب، ہندسہ، حساب یا جغرافیہ وغیرہ کی کوئی کتاب پڑھتا ہے، تو اس کا فہم بھی حاصل کرتا ہے اور اسے سمجھنے کا شائق بھی ہوتا ہے۔

کتاب اللہ اور کلام رب العالمین جو دستور زندگی ہے اور منشور حیات جو باعث نور و ہدایت ہے اور میزان حق و باطل کیا اس کے متعلق سوچا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام اسے بلا فہم حاصل کرتے رہے اور اسی طرح بلا فہم آگے پڑھاتے رہے!؟

⑤ تدبر و فہم قرآن کا حکم الہی

خود قرآن مجید اپنے تدبر و فہم پر زور دیتا ہے:

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (ص: ۲۹)

” (یہ) کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی

آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔“ ﴿ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ

الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (محمد: ۲۴) ” بھلا یہ لوگ قرآن میں غور

نہیں کرتے یا (ان کے) دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔“ ﴿ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ

الْقُرْآنَ ط وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾

(النساء: ۸۲) ” بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا

کسی اور کا (کلام) ہوتا تو اس میں (بہت سا) اختلاف پاتے۔“ ان واضح

احکام الہیہ کے ہوتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے بھی یہ نہیں سوچا جاسکتا کہ نبی

کریم ﷺ نے تدبر فی القرآن اور فہم قرآن کی تعلیم نہ دی ہوگی!

مذکورہ دلائل کی روشنی میں قطعی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ

کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر و تشریح پیش فرمائی۔

مغالطے کی اصل وجہ

ان دلائل کے باوجود کچھ لوگوں کو اس وجہ سے مغالطہ ہوا ہے کہ وہ موجودہ تفسیری کتب اور موجودہ طرز تفسیر کی روشنی میں مرفوع حدیث میں یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ آیت کی تلاوت فرما رہے ہوں، اس کے بعد ایک ایک لفظ کی لغوی تشریح بیان فرما رہے ہوں، پھر اس کا اجمالی مفہوم اور پھر اس کی تفصیلات پیش فرما رہے ہوں تو یہ ان کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی تفسیر شمار ہوگی۔

ظاہر ہے کہ نہ تو یہ اس وقت کا تقاضا تھا اور نہ ہی صحابہ کرام کو عرب ہونے کی بنا پر اس طرز تفسیر کی ضرورت تھی، نہ ایسے ہوا اور نہ ہی ایسی احادیث ہم تک پہنچیں۔

رسول اللہ ﷺ کا اسلوب تفسیر

رسول اللہ ﷺ کا ایک اپنا اسلوب تھا، جس کے مطابق آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں قرآن مجید کی علمی و عملی تفسیر فرمائی، رسول اللہ ﷺ کے اسلوب تفسیر کا خلاصہ درج ذیل نکات کی روشنی میں پیش کیا جاسکتا ہے:

① بہت قلیل احادیث ایسی ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے کوئی مفہوم بیان فرما کر اس کے متعلقہ آیت تلاوت فرمائی یا کوئی آیت تلاوت فرما کر اس کی تفسیر پیش فرمائی۔ چنانچہ درج ذیل واقعات سے اس کی وضاحت پیش خدمت ہے:

☆ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ نکالی، اس کی دولت گنجه سانپ کی شکل میں اس کے سامنے لائی جائے گی، اس کے دو نقطے ہوں گے اور روز قیامت اس مالدار کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، سانپ اس کی دونوں باجھوں سے پکڑ کر کہے گا: «أنا مالك، أنا كنزك» ① پھر آپ ﷺ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنشَأَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ طَبَلٌ

① صحیح البخاری، کتاب التفسیر، حدیث نمبر (۴۵۶۵)۔

هُوَ شَرُّ لَهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَ لِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۸۰﴾ (آل عمران: ۱۸۰)

”جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں۔ (وہ اچھا نہیں) بلکہ ان کے لیے برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔“

☆ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

”جس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟“ آپ نے فرمایا: ”یہاں تک بعض لوگ اپنے ہی پسینے میں نصف کان تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔“^①

② بعض قلیل مواقع پر صحابہ کرام کو اشکال ہوا، انہوں نے استفسار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ کی تشریح فرمائی، درج ذیل احادیث مبارکہ میں یہ اسلوب تفسیر نمایاں ہے۔

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (الأنعام: ۸۲)

”جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو (شرک کے) ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن (اور جمعیت خاطر) ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔“ کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ظلم“ کا مفہوم متعین کیا۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزری اور وہ کہنے لگے: ہم میں سے کون ہے جس

① صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب: يوم يقوم الناس، لرب العالمين، حدیث (۴۹۳۸)، صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب فی صفة يوم القيامة، حدیث (۲۸۶۲)۔

نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ (یعنی انہوں نے ظلم کو عام غلطی کے معنی میں سمجھا)، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«ليس كما تظنون، إنما قال لابنه: ﴿يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾» اس کا مفہوم یہ نہیں جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے، (اس سیاق میں) ظلم سے مراد صرف وہ ظلم ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا: اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا، بلاشبہ شرک ظلم عظیم ہے۔^①

روزوں کے سیاق میں ارشاد ربانی ہے:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ﴾ (البقرہ: ۱۸۷)

”اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری (رات کی) سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔ پھر روزہ (رکھ کر) رات تک پورا کرو۔“

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ نازل ہوئی تو میں نے سیاہ اور سفید دو دھاگوں کا انتظام کیا اور انہیں اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، کہتے ہیں: میں ان دھاگوں کو دیکھتا، جب سیاہ و سفید نمایاں دکھائی دینے لگے تب سحری سے زکا، صبح میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اس طرز عمل کے بارے میں آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا: «إِنَّ وَسَادَكَ إِذَا لَعْرِيضُ، إِنَّمَا ذَالِكَ بِيَاضِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ» ”تیرا تکیہ تو بڑا وسیع و عریض ہے، اس سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے۔ نہ کہ دھاگے کی سفیدی اور تاریکی۔“^②

① صحیح البخاری، حدیث ۴۶۲۹۔

② صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب وکلوا واشربوا حتی يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حدیث (۴۵۰۹)، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب بیان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حدیث (۱۰۹۰)۔

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾

”اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے

ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی لوٹ کر جانا ہے۔“ (المؤمنون: ۶۰)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے بارے میں استفسار کیا کہ آیا اللہ کی راہ میں ڈرتے ہوئے خرچ کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے، زنا

کرتے اور شراب پیتے ہیں، اس لیے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

«لَا يَا بِنْتَ الصَّدِيقِ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَصْلِي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ

وَهُوَ يَخَافُ اللَّهَ (عز وجل)»^①

نہیں! اے بنت صدیق (اس سے وہ لوگ مراد نہیں)، بلکہ اس سے مراد وہ اہل

ایمان ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ

سے ڈرتے رہے ہیں (کہ کہیں ان کا صدقہ شرف قبولیت سے محروم نہ رہ جائے)۔“

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

”انہوں نے اپنے علماء، مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا حالانکہ ان

کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے سوا کوئی

معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔“ (التوبة: ۳۱)

اس آیت مبارکہ میں عیسائیوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء و

مشائخ کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لیا۔ سیدنا عدی رضی اللہ عنہ چونکہ عیسائیت سے وابستہ رہ چکے

تھے، انہیں اشکال پیدا ہوا کہ عیسائی لوگ تو اپنے علماء و مشائخ کی عبادت نہیں کرتے، تو

آپ ﷺ نے وضاحت فرمائی: ”کیوں نہیں! احبار نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر

ڈالا، عیسائیوں نے اس بارے میں اپنے احبار و رہبان کی اتباع کی، عبادت سے یہی

مراد ہے۔“^②

① مسند أحمد، سلسلة الأحاديث الصحيحة، الباني، حديث (۱۶۲)۔

② تفسير ابن كثير، ۱ / ۵۱۸۔

③ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اپنے آپ میں خود اتنی واضح ہیں کہ عربی آدمی کے لیے ان کی تشریح و تفسیر کی ضرورت ہی نہیں۔ مثلاً سورہ یوسف، سورہ کہف، سورہ بقرہ، میں بنی اسرائیل کے بارے میں کئی آیات اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کے اثبات میں نازل شدہ آیات۔

④ احکام و مسائل اور فقہیات سے متعلقہ تمام آیات کی نبی کریم ﷺ نے اپنی قوی، فعلی اور تقریری احادیث کے ذریعے سے وضاحت فرمائی۔

لیکن اس میں بھی آپ ﷺ کا اسلوب یہ نہیں تھا کہ آپ ایک ایک آیت کی الگ الگ تشریح فرمائیں۔ یہ مفسر کی ذمہ داری ہے کہ احادیث الاحکام میں گہری بصیرت پیدا کرے اور جس جس آیت قرآنی کی جو حدیث تفسیر بنتی ہے وہاں اسے چسپاں کرے۔

⑤ دیگر تمام آیات کی تفسیر کے بارے میں بھی آپ کا یہی اسلوب رہا، کہ قرآن مجید کے تمام محتویات و مضامین اور مقاصد و اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مختلف مقامات پر اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ان کی تفصیل و تشریح فرمائی۔ نیز اپنی پوری حیات طیبہ کو قرآن مجید کے سانچے میں ڈھالا، یہاں تک آپ قرآن مجسم بن گئے، اس معنی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا خوب کہا: "كان خلقه القرآن" نبی کریم ﷺ کا اخلاق قرآن مجید تھا۔^①

ایک اہم اصول: جس طرح تفسیر القرآن بالقرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود قرآن مجید اپنی کچھ آیات کو دوسری آیات کے لیے تفسیر قرار دے بلکہ یہ مفسر کا فرض ہے کہ وہ ایک موضوع پر مشتمل تمام آیات قرآنیہ کو دیکھے اور پھر اپنے اجتہاد سے بعض آیات کی تفسیر دوسری آیات کے ذریعے سے پیش کرے۔

بالکل اس طرح تفسیر القرآن بالحدیث کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ اپنی کسی حدیث کو کسی آیت کی تفسیر قرار دیں، بلکہ یہ مفسر کا فریضہ ہے کہ زیر تفسیر آیت

① صحیح مسلم، حدیث (۷۴۶)، اس حدیث کے طرق اور شواہد کے لیے ملاحظہ ہو: صحیح الجامع، للالبانی، حدیث (۴۸۱۱)، تفسیر ابن کثیر تفسیر سورة القلم، ۴ / ۴۳۶۔

سے متعلقہ احادیث کو جمع کرے اور وہ احادیث، آیت مبارکہ کے جس پہلو کو واضح کر رہی ہوں، ان کی روشنی میں اس گوشے کو واضح کرے۔ اس لحاظ سے بسا اوقات تفسیر القرآن بالحدیث میں بھی مفسر کے ذاتی اجتہاد کا ایک حصہ ہوتا ہے۔

دوسرا اشکال

ایک یہ اشکال شد و مد سے کئی حلقوں میں پیش کیا جاتا ہے کہ خود امام اہل الحدیث، امام اہل السنۃ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ صاحب البیت کی حیثیت رکھتے ہیں، فرمایا ہے: ”ثلاثة أمور ليس لها اسناد: التفسير والملاحم والمغازي“
یعنی تین موضوعات بے سند ہیں: تفسیر، جنگی کارنامے اور غزوات۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کا تتبع کرنا چاہیے، تاکہ حقیقت تک پہنچا جاسکے۔ امام احمد کا یہ قول خطیب بغدادی نے باسند نقل کیا ہے اور اس کی تین قسم کی عبارات متفرق مصادر سے ملتی ہیں:

① ایک عبارت یوں ہے: ”ثلاثة أمور ليس لها اسناد: التفسير، والملاحم، والمغازي۔“^① ”تین امور بے سند ہیں: تفسیر، ملاحم اور مغازی۔“

② دوسری عبارت اس طرح مروی ہے: ”ثلاثة أمور ليس لها أصل“^② ”تین امور بے اصل ہیں۔“

③ تیسری عبارت کے الفاظ یہ ہیں: ”ثلاثة علوم لا اسناد لها: التفسير والملاحم والمغازي“^③ ”تین علوم بے سند ہیں: تفسیر، ملاحم اور مغازی۔“
ان تینوں عبارات کو ملانے سے مفہوم یہ اخذ ہوتا ہے۔ ”تین علوم کی اسناد نہیں ہے: تفسیر، ملاحم اور مغازی۔“

① الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع، الخطیب البغدادی، ۲ / ۱۶۲۔

② مقدمة اصول التفسیر، ابن تیمیہ، ص ۲۰۔

③ الجامع لأخلاق الراوی، الخطیب البغدادی، ۲ / ۱۶۲۔

خطیب بغدادی کی توجیہ

اس قول کے ناقل علامہ خطیب بغدادی کے نزدیک امام احمد رضی اللہ عنہ نے یہ عبارت مخصوص کتب کے بارے میں کہی ہے نہ کہ مطلقاً ان علوم کے بارے میں۔ یعنی تفسیر، ملاحم اور مغازی کی چند کتب بالکل بے سند ہیں۔

ڈاکٹر مساعد الطیار کی توجیہ

علوم القرآن پر کئی جید کتب کے مصنف ڈاکٹر مساعد کے نزدیک اس قول کو چند کتب پر محمول کرنے کا کوئی قرینہ نہیں، لہذا اس سے مخصوص کتب مراد نہیں لی جاسکتیں۔ موصوف کے نزدیک اس سے تینوں علوم کی مرسل روایات مراد ہیں۔ بالخصوص تفسیر میں اسباب النزول سے متعلقہ روایات مراد ہیں، کیونکہ اسباب النزول میں اکثر تابعی یا تبع تابعی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آمدہ کوئی واقعہ بیان کر دیتا ہے۔

تابعی اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں انقطاع اور فاصلے کی وجہ سے تابعی کا بیان کردہ سبب النزول بے سند اور مرسل قرار پاتا ہے۔ موصوف کے نزدیک ایک اور توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام احمد رضی اللہ عنہ اسناد سے مرفوع احادیث مراد لے رہے ہیں، کہ تینوں علوم میں مرفوع احادیث باسند نہیں ہیں۔^①

تجزیہ

راقم کے نزدیک امام احمد کے اس قول کو ان کی باقی زندگی اور خدمات حدیث سے الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کسی شخصیت کے اتنے بڑے دعوے کو سمجھنے کے لیے اس شخصیت کے باقی نظریات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور دیگر ثابت شدہ حقائق کو بھی، چنانچہ درج ذیل حقائق سے کسی کو انکار نہیں کہ

① شرح مقدمة أصول التفسیر، لابن تیمیہ، مساعد الطیار، ص ۱۶۷-۱۶۹۔

(الف) امام احمد، مسند احمد جیسی عظیم کتاب کے مصنف ہیں، جس میں وہ باسند احادیث تفسیر اور احادیث ملاحم و مغازی لے کر آئے ہیں۔

(ب) امام احمد، علی بن ابی طلحہ کی سند سے مروی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تفسیری اقوال کے بارے میں فرماتے ہیں:

”بمصر صحیفۃ فی التفسیر، رواھا علی ابن ابی طلحہ عن

ابن عباس لو رحل رجل فیھا الی مصر ما کان کثیراً“^①

”مصر میں تفسیر کا ایک کتابچہ ہے جسے علی ابن ابی طلحہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما

سے روایت کیا ہے اگر کوئی شخص اس کے حصول کے لیے مصر تک سفر کرے تو یہ

کوئی زیادہ سفر نہیں۔“

(ج) صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس صحیفہ پر اعتماد کیا ہے۔^②

(د) کتب احادیث میں تفسیر اور مغازی کے بارے میں مسند احادیث کی ایک اچھی خاصی

تعداد موجود ہے۔

اس کے پس منظر میں اگر امام احمد کے اس قول کو دیکھا جائے تو ان کے اس قول کی

یہی توجیہ ہو سکتی ہے کہ امام صاحب اپنے اس قول سے علم مغازی، علم ملاحم، اور علم تفسیر کی وہ

تفصیلات و مرویات مراد لے رہے ہیں جو بے سند ہیں، تو اس معنی میں یہ قول اپنی جگہ

حقیقت ہے۔ سیر و مغازی کی بہت ساری تفصیلات، مثلاً شرکاء جنگ کی تعداد، مقتولین کی

تعداد، شہداء کی تعداد، تلواروں کی تعداد، گھوڑوں اور نیزوں کی تعداد اور کچھ پیش آنے

والے واقعات میں راویوں کا بھرا ہوا رنگ بتلاتا ہے کہ واقعہ ہی اس طرح کی کئی

تفصیلات کی متصل سند موجود نہیں ہے۔

اس طرح علم تفسیر میں بعض واقعات کی رنگ آمیز تفصیلات، متعدد اسرائیلی روایات و

حکایات، ہر سورت کے فضائل میں احادیث اور روافض کے ہاں اہل بیت کے فضائل میں

① امام احمد کے اس قول کو ابو جعفر الخاس نے اپنی کتاب ”الناخ“ میں باسند ذکر کیا ہے۔ بحوالہ: الاتقان،

سیوطی، ص ۸۸۰۔ ② ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب التفسیر۔

من گھڑت روایات کی ایک کثیر تعداد، جسے وہ بعض آیات کی تفسیر میں لے آتے ہیں، اس طرز کی تفسیری روایات واقعہً بے اصل ہیں۔

امام صاحب اس طرح کی روایات اور ان تینوں علوم میں مدون بعض رطب و یابس مواد کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں علوم کے متعلق اس نوعیت کی تفصیلات بے سند ہیں۔

امام احمد کے صرف اس قول کو پکڑ لینا، اس کی بے سرو پا تو جیہات پیش کرنا اور دیگر علمی حقائق چھپانا یقیناً بہت بڑی جسارت اور خیانت ہے۔

تفسیر بالمآثور اور تفسیر بالرأی کی اصطلاح پر اعتراض

تفسیر بالمآثور اور تفسیر بالرأی کی اصطلاحات میں بعض دفعہ ایک ابہام اس حوالے سے پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر بالمآثور میں بھی تو رائے کا استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح تفسیر بالرأی میں آیات و احادیث اور آثار صحابہ سے بھی کام لیا جاتا ہے، پھر ان دونوں اصطلاحوں میں حد فاصل کس بنیاد پر قائم کی جائے گی؟ اس اشکال کی درج ذیل وجوہات ہیں:

- ① تفسیر مآثور جسے تفسیر منقول بھی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک تغیر پذیر اصطلاح ہے۔ کیونکہ اس کا انحصار سلف سے نقل پر ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایک تفسیری قول عہد صحابہ میں اجتہاد پر مبنی ہو تو اس عہد میں وہ تفسیر بالرأی ہے، لیکن وہی قول عہد تابعین میں تفسیر بالمآثور ہو جائے گا۔ اسی طرح تابعین کے تفسیری اجتہادات ان کے عہد میں ”تفسیر بالرأی“ کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن وہی اقوال تبع تابعین کے لیے ”تفسیر بالمآثور“ قرار پائیں گے۔ اس لحاظ سے جیسے جیسے فاصلے بڑھتے جائیں گی، منقول تفسیر کا حجم وسعت اختیار کرتا جائے گا، اور جیسے جیسے عہد نبوی ﷺ کی طرف فاصلے کم پڑتے جائیں گے، منقول تفسیر کی کمیت محدود ہوتی جائے گی۔
- ② اشکال کی ایک اور جہت یہ بھی ہے کہ عہد تدوین سے لے کر اب تک کے تفسیری

ورثے کو منقول اور معقول کے دو دائروں میں قطعی طور پر علیحدہ علیحدہ تقسیم کرنا کافی مشکل مرحلہ ہے۔ اس لیے کہ تفسیر بالمأثور میں بھی احادیث و آثار اور اقوال کا انتخاب بہر حال مفسر کی ذاتی رائے، شخصی رجحانات اور مطالعہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی طرح منقول اقوال میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا، اسے اختیار کرنا، دیگر اقوال کو سرے سے ذکر ہی نہ کرنا یا مرجوح قرار دینا یہ سب مراحل بھی عقل و اجتہاد پر مبنی ہوتے ہیں۔

دوسری طرف تفسیر بالرأی میں مفسر کے سامنے دیگر آیات قرآنیہ اور احادیث و آثار کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے، متعدد مقامات پر ان کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تفسیر بالرأی بالخصوص تفسیر بالرأی المحمود میں آیات، احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین سرے سے ذکر ہی نہیں کیے جاتے۔

اس اشکال کی شدت اور نوعیت کا اندازہ یہاں سے کیا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر مساعد الطیار جیسے قلمکار، کہنہ مشق پروفیسر اور ماہر علوم القرآن نے اس تقسیم کو ہی تسلیم کرنے سے تامل کا اظہار کیا ہے۔ ا موصوف کے نزدیک ”تفسیر بالمأثور“ کے بالمقابل اصطلاح ”تفسیر بالرأی“ بنتی ہی نہیں؛ کیونکہ رائے کا استعمال دونوں میں ہوتا ہے۔^①

تجزیہ

راقم کے نزدیک یہ دونوں اصطلاحات اپنی جگہ بجا اور حقیقت پر مبنی ہیں، امام ابن تیمیہ کے مقدمہ فی أصول التفسیر سے لے کر اب تک کے تمام محققین اور ماہرین علوم القرآن نے ان اصطلاحات کو نہ صرف قبول کیا ہے، بلکہ ان کی بنیاد پر کتب تفسیر کی حد بندی بھی کی ہے۔ راقم کے مطابق درج بالا دونوں اشکالات محض لفظی اور سطحی نوعیت کے ہیں، صرف الفاظ و کلمات کے گورکھ دھندے میں الجھنے سے یہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں، روح و معنی کی طرف اگر نظر رہے تو یہ اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔

① ملاحظہ ہو، التفسیر بالمأثور، مساعد الطیار (المکتبة الشاملة، الإصدار الثالث)۔

جہاں تک پہلے اشکال کا تعلق ہے تو یہ اشکال تفسیر بالمآثور کے لغوی مفہوم کے لحاظ سے پیدا ہوا ہے۔ لغوی لحاظ سے تو ہر منقول چیز مآثور ہو سکتی ہے، لیکن تفسیر بالمآثور کو لغوی طور پر نہیں، بلکہ ماہرین علوم القرآن کی ایک متفقہ اصطلاح کے طور پر دیکھنا چاہیے، اس لحاظ سے تفسیر سے متعلقہ احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور اقوال تابعین ہی ”تفسیر بالمآثور“ سے مراد لیے جاتے ہیں۔

دوسرے اشکال کی وجہ تفسیر بالمآثور اور تفسیر بالرأی کا ظاہری طور پر باہمی تداخل ہے، جبکہ حقیقت واقعہ اور روح و مقصد کے اعتبار سے یہ دونوں مناہج بالکل الگ اور نمایاں ہیں۔ ان کی حدود رجحان غالب اور غرض و غایت کے لحاظ سے بالکل واضح، علیحدہ اور متعین ہیں، بایں معنی کہ تفسیر بالمآثور میں ایک مفسر اور جامع کار رجحان غالب اور بنیادی مقصد نبی کریم ﷺ، صحابہ کرام اور تابعین کے تفسیری ورثے کی حفاظت و تدوین ہوتا ہے۔ یہی تفسیری ورثہ اگلی نسلوں تک مرتب شکل میں پہنچانا ”تفسیر بالمآثور“ کی روح اور غرض و غایت ہے۔ مفسر کی عقل و درایت اور اجتہادات اس عظیم ورثے کی روایت اور تفہیم و تشریح میں بطور خادم کار فرما ہوتے ہیں، اور اس معنی میں عقل و درایت کی ضرورت و اہمیت سے کوئی بھی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ جبکہ اس کے برعکس تفسیر بالرأی میں احادیث و آثار اور فہم سلف کو قارئین تک منتقل کرنا مقصود اصلی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک مفسر اپنے فہم قرآن، حاصل مطالعہ اور تفسیری اجتہادات کو قارئین تک پہنچانا چاہتا ہے، اور بطور تائید احادیث و اقوال کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اگر قرآن مجید، احادیث و آثار سے واقعہ اسی فہم کی تائید ہو رہی ہو تو یہ ”تفسیر بالرأی المحمود“ ہے، بصورت دیگر اسے ”تفسیر بالرأی المذموم“ سے تعبیر کیا جائے گا۔

تفسیر القرآن بالقرآن کے اصول و قواعد

قرآن کی تلاوت اور اس کے مطالعہ سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن نے بعض حقائق کو ذہن نشین کرانے کے لیے متعدد مقامات پر ان کا اعادہ کیا ہے، لیکن ہر مقام پر اندازِ بیان جداگانہ ہے۔ ایک مقام پر اگر اجمال ہے تو دوسرے مقام پر اس کو تفصیل سے بیان فرما دیا ہے، بعض آیات میں اگر اطلاق ہے تو دوسری آیات میں تقييد اور ایک مقام پر اگر عموم ہے تو دوسرے مقام پر تخصیص فرمادی ہے۔ قرآن کے اس اسلوب کلام کے پیش نظر علماء نے لکھا ہے:

”الْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا“ قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی وضاحت کرتا ہے۔

اس بحث میں اس اصول کی وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔

علمائے تفسیر بالماثور نے اپنی تفاسیر، تفسیری مقدمات اور کتبِ اصولِ تفسیر میں تفسیر

القرآن بالقرآن کو بنیادی حیثیت دی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد

مقامات پر اس اصل پر زور دیا ہے، مقدمہ اصولِ تفسیر میں لکھتے ہیں:

”فان قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصحَّ

الطرق في ذلك أن يُفسَّرَ القرآن بالقرآن“^①

اگر کوئی سائل پوچھے کہ طرقِ تفسیر میں سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ تو اس

سوال کا جواب یہ ہے کہ صحیح ترین طریقہ تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید کی خود قرآن

مجید کی روشنی میں تفسیر کی جائے۔

① مقدمہ فی اصول تفسیر، ص ۴۲۔

اپنے فتاویٰ میں بھی انہوں نے اس اصل پر زور دیا ہے۔ امام ابن کثیر نے بھی مقدمہ تفسیر میں بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ اسی اصل کو بہترین کہا ہے۔^①

علمائے برصغیر بھی اسی اصل پر متفق ہیں۔^②

علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اپنی تفسیر کے مقدمہ میں مقصد تفسیر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”واعلم أنّ من أهمّ المقصود بتالیفہ أمران؛ أحدهما بیان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء علی أن أشرف أنواع التفسیر وأجلّها تفسیر کتاب اللّٰه بکتاب اللّٰه، اذ لا أحد أعلم بمعنی کلام اللّٰه جَلَّ وعلا من اللّٰه جل و علا“^③

”آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس تفسیر نویسی کے بنیادی طور پر دو اہم مقاصد ہیں: اولین مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی خود قرآن ہی کی روشنی میں وضاحت کی جائے کیونکہ سب علماء کا اس پر اجماع ہے کہ تفسیر کی اعلیٰ و عظیم ترین صورت یہ ہے کہ کتاب الہی کی خود کتاب الہی کے ساتھ تفسیر کی جائے، کیونکہ کلام اللہ عزوجل کو خود اللہ عزوجل سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔“

حجیت اور عدم حجیت کے لحاظ سے تفسیر القرآن بالقرآن کی اقسام

تفسیر القرآن بالقرآن بذات خود ایک اہم اصول ہے، لیکن تطبیق کے لحاظ سے اس کی کئی اقسام ہیں۔^④

① فتاویٰ ابن تیمیہ، ۱۳/ ۳۶۳۔ مقدمہ تفسیر ابن کثیر، ۱/ ۲۴۔

② دیکھیے: علوم القرآن، تقی عثمانی، ص ۳۲۸، علوم القرآن، گوہر رحمان،

۲/ ۲۲۶، فہم قرآن کے بنیادی اصول، عبدہ الفلاح، ص ۴۔

③ أضواء البیان، ۱/ ۷۔

④ دیکھیے: قواعد التفسیر، خالد بن عثمان السبت: ۱/ ۱۰۹۔

پہلی قسم

خود قرآن مجید اپنے کسی مقام کی تفسیر پیش کرے، جس کے بعد قطعی طور پر نتیجہ اخذ کیا جاسکے کہ یہ تفسیر قرآن بالقرآن ہے۔^①

مثال نمبر 1: سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾

”آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے، وہ تارا ہے چمکنے والا۔“ (الطارق: ۱-۳)

اس کی روشنی میں ہم قطعی طور پر ”النجم الثاقب“ کو ”الطارق“ کی قرآنی تفسیر قرار دیں گے۔

مثال نمبر 2: اس طرح ”یوم الدین“ کی تفسیر خود نص قرآنی سوال و جواب کے انداز میں کرتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ

نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۝ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ (الانفطار: ۱۷-۱۹)

”اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟، پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟، جس روز کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔“

مثال نمبر 3: سورہ بقرہ میں فرمایا:

﴿فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۝ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

”پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے (اور معافی مانگی) تو اس

نے ان کا تصور معاف کر دیا بے شک وہ معاف کرنے والا (اور) صاحب رحم

ہے۔“ (البقرہ: ۳۷)

اور ان کلمات کی تفسیر خود قرآن مجید نے فرمادی:

① شرح مقدمة فی اصول تفسیر لابن تیمیہ، دکتور مساعد، ص ۲۷۱۔

﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ﴾ (الاعراف: ۲۳)

”پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشتے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے“

دوسری قسم

تفسیر القرآن بالقرآن کی دوسری قسم یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کسی آیت کی تفسیر اپنی زبان اقدس سے دوسری آیت کے ذریعے سے فرمادیں۔ صحیحین میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ①

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ﴾

”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کے آمیزش نہیں کی۔“
تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ حکم بہت گراں گزرا؛ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ایمان کے لانے کے بعد اگر کسی بھی نوعیت کا ظلم، غلطی یا گناہ سرزد ہو گیا، تو قیامت کے دن ایسا انسان اس آیت کے مصداق امن سے محروم ہو جائے گا۔

تو آپ نے فرمایا: ”اس کا مطلب وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو۔“

کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو اس نے اپنے بیٹے کو کہا:

﴿يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ۱۳)

”بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک تو بڑا (بھاری) ظلم ہے۔“

تیسری قسم

تفسیر القرآن بالقرآن کی تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی صحابی قرآن مجید کی کسی آیت کو دوسری آیت کی تفسیر قرار دے، اس باب میں کسی دوسرے صحابی سے اس کی مخالفت بھی ثابت نہ ہو۔

① صحیح البخاری، کتاب الانبیاء باب واتخذ الله ابراهيم خليلا، حديث ۳۳۶۰، ص، ۵۶۰-۵۶۱ کتاب التفسیر باب ”ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، حديث ۴۶۲۹ ص، ۷۹۲، صحیح مسلم کتاب الايمان، باب صدق الايمان، وإخلاصه، حديث ۱۹۷۔

مثلاً: سیدنا علی رضی اللہ عنہ ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾ ”اور اونچی چھت کی“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آسمان ہے۔

پھر اپنے قول کی تائید میں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں:

﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۗ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾

”اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔“ (الانبیاء: ۳۲)

چوتھی قسم

تفسیر القرآن بالقرآن کی چوتھی قسم یہ ہے کہ علمائے امت متفقہ طور پر کسی آیت کو دوسری آیت کی تفسیر قرار دیں۔

اس کی کوئی واضح مثال کتب اصول تفسیر میں دستیاب نہیں ہو سکی۔ تاہم مؤلف کے نزدیک قرآن مجید میں انبیائے کرام اور امم ماضیہ کے متکرر واقعات اس کی بہترین مثال ہیں۔ مثلاً: سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا واقعہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ متعدد بار قرآن مجید میں مذکور ہے اور تمام مفسرین متعلقہ مقامات قرآن کو باہم ملا کر ہی تفسیر کرتے ہیں۔ اس بارے میں کسی معتبر اہل علم سے کوئی اختلاف منقول نہیں۔

پانچویں قسم

تفسیر القرآن بالقرآن کی پانچویں قسم یہ ہے کہ کوئی مفسر اپنے ذاتی اجتہاد و استنباط سے کسی آیت کو دوسری آیت کی تفسیر قرار دے، یا کسی مضمون قرآن کی تفسیر دوسرے مقامات سے پیش کرے۔ اس صورت میں مفسر کا مدلول اگرچہ قرآن مجید ہی ہے، اس کا مبدأ و اصول بھی صحیح اور مسلم ہے لیکن کیا وہ آیت واقعہ دوسری آیت کی تفسیر ہے یا نہیں؟ اور آیا وہ مضمون واقعہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے ثابت ہے یا نہیں؟ یہ بہر حال اس کا ذاتی اجتہاد شمار ہوگا، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔

مثلاً: ﴿ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ﴾ میں اختلاف ہے کہ یہاں ”قرء“ سے مراد طہر ہے یا حیض،

کیونکہ عربی زبان میں ”قرء“ دونوں معنوں میں مستعمل ہے۔ علامہ شنقیطی لکھتے ہیں کہ یہاں ”قرء“ بمعنی طہر ہے، کیونکہ دوسری آیت میں ارشاد ہے۔ ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِإِعْدَّتِهِنَّ﴾ ”یہاں پر نص نبوی ﷺ کے مطابق عدت سے مراد طہر ہے، لہذا ثابت ہوا ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ کی مطلوبہ عدت از روئے طہر ہے۔

علامہ شنقیطی آیت کی تفسیر دوسری آیت کی روشنی میں فرما رہے ہیں، لیکن بہر حال یہ ان کا اجتہاد ہے جو کہ محل خطاء و صواب دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔

آیات الأحکام کی تفسیر میں مفسرین کا دیگر آیات سے استدلال عموماً اس طرح کی اجتہادی نوعیت کا ہے۔ ”تفسیر القرآن بکلام الرحمن“ از مولانا ثناء اللہ امرتسری اور تفسیر ”تدبر قرآن“ از مولانا امین احسن اصلاحی اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔

چھٹی قسم

یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جائے، لیکن دونوں کو ملا کر جو نتیجہ نکالا جا رہا ہو وہ احادیث نبویہ ﷺ، اقوال صحابہ یا اجماع امت کے مخالف ہو۔ اس صورت میں کہا جائے گا کہ اصول بذات خود ٹھیک اور مسلم ہے لیکن اس کی تطبیق غلط کی گئی ہے۔ اہل بدعت و ضلالت کا یہی طرز عمل ہے۔

قدیم معتزلہ سے لے کر جدید عقل پرستی کی تحریکات تک اکثر ”معتزلہ و متجددین“ اس قسم کی تفسیریں پیش کرتے رہے ہیں۔

مثلاً: مسٹر پرویز اور محمد علی لاہوری کو اس پر اصرار ہے کہ قرآن میں جس آدم کا ذکر ہے، وہ اولین فرد انسان نہیں ہیں، بلکہ نوع انسانی کے وجود پذیر ہونے کے بعد، کسی قبیلے کا ممتاز فرد تھا۔ اس موقف کی دلیل میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ آیات تخلیق انسان کی تفسیر میں وہ دیگر قرآنی آیات سے ”مزعوم استدلالات“ پیش کرتے ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ قرآن نے سجدہ آدم کا ذکر کرتے ہوئے، جب بھی، ابلیس کی طرف سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی انتقامی کارروائی کا ذکر کیا ہے، تو وہاں جمع کے صیغے کا استعمال کیا ہے۔ مثلاً:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أُرِيدُ أَن لَّهْمَ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْعِلْنِي﴾

” (اس نے) کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے (گناہوں) کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔“ (الحجر: ۳۹)

﴿لَا قُودَانَ لَهُمْ﴾

”میں ان کو (گمراہ کرنے) کے لیے ضرور بیٹھوں گا۔“

﴿ثُمَّ لَا تَبَيَّنُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِبَائِهِمْ﴾ (الاعراف: ۱۷)

”پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے (غرض ہر طرف سے) آؤں گا (اور ان کی راہ ماروں گا) اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔“

ان آیات میں ”ہم“ کی ضمیر جو خواہ جری حالت میں ہے یا مفعولی حالت میں، جمع ہی کی ضمیر ہے، اس سے یوں استدلال کیا گیا ہے: ”یہاں ”ہم“ جمع کی ضمیر ہے، جس کا معنی تمام انسان ہیں، اور پھر لفظ ”اجمعین“ نے اس کی مزید وضاحت کر دی ہے کہ یہ ایک فرد (آدم) یا ایک جوڑے (آدم و حوا) کا قصہ نہیں تمام انسانوں کی داستان ہے۔“^① پرویز صاحب نے اپنے موقف کی تائید میں مندرجہ ذیل آیت سے بھی استدلال کیا ہے:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ (الاعراف: ۱۱)

”یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی اور پھر ہم نے فرشتوں

سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔“

یہاں پرویز صاحب کی بنائے استدلال یہ ہے کہ آدم کے ذکر سے قبل، بنی نوع انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خلق آدم سے قبل یہ لوگ پیدا ہو چکے تھے، لہذا آدم اول البشر اور ابوالبشر نہیں تھے۔^②

① تفسیر مطالب الفرقان، پرویز، ۲/۶۲۔

② مفصل و تردید کے لیے دیکھیے: تفسیر مطالب الفرقان کا علمی و تحقیقی جائزہ، ڈاکٹر محمد دین قاسمی، ۲/۷۲۔

تفسیر القرآن بالقرآن کی چند اہم صورتیں

① قرآنی استعمالات کے ذریعے سے مفردات القرآن کی تشریح کرنا
تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک صورت یہ ہے کہ قرآنی الفاظ و کلمات کو خود قرآن مجید
کے استعمالات کی روشنی میں سمجھا جائے۔

مثال نمبر 1

فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿أَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً﴾ (ہود: ۲۸) ”اور ہم نے اس پر
کنکر کے پتھر برسائے۔“

﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ﴾ (الذاریات: ۳۳) اس آیت مبارکہ میں
مذکور لفظ ”سَجِیل“ کی تفسیر میں اختلاف ہے اور مفسرین کے متعدد اقوال منقول ہیں۔
بعض کے نزدیک یہ فارسی الفاظ ”سنگِ گل“ کا معرب ہے۔ ”سنگ“ بمعنی پتھر اور
”گل“ بمعنی مٹی، بعض کے نزدیک سخت پتھر کو ”سَجِیل“ کہتے ہیں، بعض کے نزدیک
آسمان دنیا (یعنی جس آسمان سے پتھر برسائے گئے) اس کا نام ”سَجِیل“ ہے، بعض
کے نزدیک ”سَجِیل“ اور ”سَجِین“ دونوں مترادف ہیں اور ان سے مراد نوشتہ الہی
ہے، یعنی وہ پتھر اللہ تعالیٰ کے تحریر کردہ اس نوشتہ کے مطابق، جس میں اس نے فیصلہ
کر رکھا تھا کہ قوم لوط کو ان پتھروں سے عذاب دیا جائے گا اور بھی کئی معانی منقول
ہیں۔^① امام طبری متفرق اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

① تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: تفسیر طبری، ۱۲/۹۳-۹۵، تاج العروس، زبیدی، ۲۹/
۱۰۲-۱۰۴، أضواء البیان، شنقیطی، ۱/۲۰۔

”والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله المفسرون، وهو أنها من طين، وبذلك وصفها له في كتابه في موضع، وذلك قوله: ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ﴾ ① مَسْؤَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿الذاريات: ٣٣﴾ ①

”جن مفسرین نے ”سجیل“ کے معنی مٹی کیا ہے، ان کا قول درست ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے: ”تا کہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں۔“

درج بالا اقتباس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ امام طبری تفسیری اقوال میں ترجیح دینے کے لیے تفسیر القرآن بالقرآن کا اصول اپناتے ہیں۔ اور ”سجیل“ کی تفسیر ”طین“ کی روشنی میں کرتے ہیں۔

مثال نمبر 2

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ (حم السجدة: ٣٩)

”اور (اے بندے یہ) اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی (یعنی خشک) دیکھتا ہے۔ جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾

”اور (اے دیکھنے والے) تو دیکھتا ہے (کہ ایک وقت میں) زمین خشک (پڑی ہوتی ہے) پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے۔“ (الحج: ٥)

① التفسیر الطبری: ١٢ / ٩٤۔

عربی زبان میں کسی چیز کی ہلاکت اور موت کو ”ہود“ کہتے ہیں۔ هَمْدَ يَهْمُدُ هُمُودًا فَهُوَ هَامِدٌ وَهَمِيدٌ۔ امام اصمعی کہتے ہیں: جب آگ کی تپش کم پڑ جائے تو کہتے ہیں: خَمَدَتِ النَّارُ، اور جب بالکل بجھ جائے تو کہتے ہیں: هَمَدَتِ النَّارُ، اور جب راکھ بن جائے تو: ”هَبَا يَهْبُؤًا“، استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح زمین میں جب روئیدگی، درخت اور نباتات وغیرہ نہ رہے اور نہ ہی بارش ہو تو کہتے ہیں: هَمَدَتِ الْأَرْضُ۔ قرآن مجید میں بے آب و گیاہ، بنجر اور مردہ زمین کے لیے ایک مقام پر ”هَامِدَةٌ“ استعمال ہے جبکہ دوسری آیت مبارکہ میں ”خَاشِعَةٌ“، اس صورت حال میں مفسرین ”خَاشِعَةٌ“ کی تفسیر هَامِدَةٌ کی روشنی میں کرتے ہیں۔^①

مثال نمبر 3

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ج يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ (الانبیاء: ۲۰-۱۹)

”اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے (مملوک اور اسی کا مال) ہیں۔ اور جو (فرشتے) اُس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں، رات دن (اُس کی) تسبیح کرتے رہتے ہیں (نہ تھکتے ہیں) نہ اکتاتے ہیں۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأُونَ﴾

(حم السجدة: ۳۸)

”تو (خدا کو بھی ان کی پروا نہیں) جو (فرشتے) تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور (کبھی) تھکتے ہی نہیں۔“

① تاج العروس، ۹ / ۱۹۴۔

ان آیات کو ملانے سے استحسار، فتر اور سئم ایک دوسرے کی بہترین وضاحت پیش کرتے ہیں۔

مثال نمبر 4

﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (البقرة: ۵۹)

”تو جو ظالم تھے، انہوں نے اس لفظ کو، جس کا ان کو حکم دیا تھا، بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے (ان) ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔“

ایک دوسری آیت میں یوں ہے:

﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا

مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ (الاعراف: ۱۶۲)

”مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔“

ان دونوں آیات کو ملانے سے ظلم و فسق اور ارسال و انزال کی تفسیر سامنے آتی ہے اور

ان کے معانی کا تعین ہو جاتا ہے۔

مثال نمبر 5

ایک مقام پر ہے: ﴿فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ (البقرة: ۶۰) اور دوسری جگہ

پر ہے: ﴿فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ (الاعراف: ۱۶۰) اس سے انفجار اور

انبجاس کی تشریح معلوم ہوتی ہے۔

اس طرح کے استنباطات اور تشریحات کی بنیادی رہنمائی خود شارح اول و مفسر اول

صاحب قرآن ﷺ کے بعض ارشادات سے مترشح ہوتی ہے۔

مثلاً: ایک حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت کریمہ:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرِينَ﴾ (المؤمن: ۶۰)

”اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری (دعا) قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ عنقریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔“

پڑھ کر ارشاد فرمایا: «الدعاء هو العبادة»^① ”دعا ہی عبادت ہے۔“

گویا آپ کا طرز استدلال یہ تھا کہ آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ”ادعونی“ کہہ کر دعا کا حکم فرمایا اور آیت کے دوسرے حصہ میں اس حکم سے استکبار و انحراف کرنے والوں کو: ﴿يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ فرما کر جہنم کی وعید سنائی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس مقام پر عبادت سے مراد دعا ہے۔

② قراءات کے ذریعے سے تفسیر

تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک اہم صورت یہ بھی ہے کہ قراءات کی روشنی میں مفردات کی تشریح کی جائے اور بعض مفاہیم کی تعیین کی جائے۔ اس بارے میں منہج تفسیر بالمآثور کا ایک اہم قاعدہ یہ ہے: ”القراءات يبين بعضها بعضاً“ ایک قراءت دوسری قراءت کی تفسیر کرتی ہیں۔^②

مثال نمبر 1

قرآن مجید میں حائضہ خواتین کے بارے میں ارشاد ہے:

① سنن ابوداؤد، کتاب الوتر، باب الدعاء، حدیث (۱۴۷۹)، سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، حدیث (۳۸۲۸)، جامع ترمذی، ابوب تفسیر القرآن، باب تفسیر سورة البقرة، حدیث (۲۹۶۹)۔

② أضواء البيان، شنقيطی، ۲/ ۱۲۰؛ فصول فی أصول التفسیر، مساعد بن سليمان الطيار، ص: ۱۲۹؛ قواعد التفسیر، خالد بن عثمان، السبت، ۱/۹۰۔

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ ۖ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

”اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ وہ تو نجاست ہے۔ سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو۔ ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ۔ کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“

”يَطْهَرْنَ“ میں دوسری قراءت طاء اور ہا کی تشدید کے ساتھ ”يَطْهَرْنَ“ ہے، جس سے طہارت میں مبالغہ کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ جب کہ ”يَطْهَرْنَ“ مطلق طہارت پر دلالت کرتا ہے، لہذا ”يَطْهَرْنَ“ کو ”يَطْهَرْنَ“ یعنی خوب طہارت کے معنی پر محمول کیا جائے گا،^① اگر عورت کا دم حیض منقطع ہو جائے، تو وہ طاہر ہو جاتی ہے، لیکن اس سے جماع کے لیے ضروری ہے کہ خون رکنے کے بعد غسل کر لے اور نہا دھو کر پاک صاف ہو جائے، اسی طرف ”يَطْهَرْنَ“ کی قراءت میں واضح اشارہ پایا جاتا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے صراحت لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ دیگر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حیض منقطع ہونے کے بعد جب تک عورت غسل نہ کر لے اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی۔^②

مثال نمبر 2

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ (البقرہ: ۲۳۸)

”(مسلمانوں) سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو۔“

① أضواء البيان، شنقيطی: ۱۲۰ / ۲، قواعد التفسیر، خالد بن عثمان السبت، ۱ / ۹۱

② تفسیر ابن کثیر، ۱ / ۳۶۴۔

﴿الصَّلَاةُ الْوُسْطَى﴾ درمیانی نماز کون سی ہے؟ اس کا جواب سیدہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کی قراءت سے ملتا ہے، ان کی قراءت ایسے ہے: ”حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی صلاة العصر“^①

مثال نمبر 3

سورہ مائدہ میں ارشاد باری ہے:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (المائدہ: ۳۸)

”اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔“

لیکن ہاتھوں کے کاٹنے کی تعیین موجود نہیں کہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے یا بائیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی قراءت میں دائیں ہاتھ کی تعیین موجود ہے، ان کی قراءت ایسے ہے: ”السارقون والسارقات فاقطوا ايمانهم“^② ”چوری کرنے والے مرد اور خواتین کے دائیں ہاتھ کاٹ دو۔“

مثال نمبر 4

ایلاء کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرہ: ۲۲۶)

”جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھالیں ان کو چار مہینے تک انتظار کرنا چاہیے۔ اگر (اس عرصے میں قسم سے) رجوع کر لیں تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔“

① فضائل القرآن، لأبی عبید، ص ۲۹۳۔ بحوالہ: قواعد التفسیر، ۱۱ / ۹۱، امام ابن کثیر نے وضاحت کی ہے کہ یہ قراءت شاذ ہے۔ اگرچہ باتفاق علماء عمل اسی کے مطابق ہے، لیکن اس کی بنیاد یہ قراءت نہیں بلکہ دیگر دلائل و شواہد ہیں۔ ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر، ۲ / ۷۹۔ شیخ البانی نے بھی اس قراءت کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ إرواء الغلیل، ۹۲۴۲، ۸ / ۸۱۔

② فضائل القرآن، لأبی عبید، ص ۲۹۳، (بحوالہ: قواعد التفسیر، ۱ / ۹۲)۔

سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت میں یہ اضافہ ہے: ”فان فاء وافیہن“ اس قراءت سے رجوع کی صورت و مدت متعین ہوگئی ہے۔ (البقرہ: ۲۲۶)

مثال نمبر 5

سورہ مائدہ میں ارشاد الہی ہے:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ

الْأَيْمَانَ﴾ (المائدہ: ۸۹)

”خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر

(جن کے خلاف کرو گے) مواخذہ کرے گا۔“

ایک دوسری قراءت میں باب مفاعلہ سے الف کے اضافہ کے ساتھ ”عاقدا تم“

جب کہ ایک اور قراءت میں تشدید کے بغیر ”عَقَدْتُمْ“ پڑھا گیا ہے۔ بلا تشدید و الف

”عقدتم“ والی قراءت سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلق ”عقد“ مراد ہے۔^①

③ بیانات قرآنیہ کے ذریعے سے قرآن مجید کے جملات کی توضیح اور

مبہمات کی تعیین کرنا

مجمل کی لغوی تعریف

عربی لغت میں کسی چیز کے اندر موجود ابہام کے لیے کہتے ہیں: ”أَجْمَلَ الْأَمْرَ“

اس نے معاملے کو مبہم رکھا، کسی چیز کو علیحدہ علیحدہ کیے بغیر جمع کرنے کے لیے بھی یہ تعبیر

مستعمل ہے، کہتے ہیں: ”أَجْمَلْتُ الشَّيْءَ إِجْمَالًا“ میں نے وہ چیز بخوبی جمع کر لی، مختصر

کلام کو بھی ”المجمل“ کہتے ہیں۔^②

① اضواء البيان، شنقيطي، ۲/ ۱۲۰؛ مزید امثلہ اور تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو: فصول فی

أصول التفسير، مساعد، ص ۱۱۹، ۱۲۰۔ قواعد التفسير، خالد السبت، ۱/ ۹۳-۹۹۔

② تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: البحر المحیط، للزرکش، ۳/ ۴۵۴، الموسوعة الفقہیة،

(الکویت)، ۳۶/ ۱۴۵۔

مجمل کی اصطلاحی تعریف

دو یا جن میں اس سے زائد معانی کا مساوی احتمال موجود ہو اور ایک دوسرے پر کوئی وجہ ترجیح بھی نہ ہو اسے مجمل کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل ”مبیین“ کی اصطلاح مستعمل ہے۔^①

مراقی السعود میں مجمل کی تعریف یوں کی گئی ہے:

”وذو وضوح محکم، والمجمل هو الذی المراد منه یجہل“^②
 ”مجمل وہ ہے جس کی مراد میں دو یا دو سے زیادہ معانی کا احتمال ہو اور کسی ایک معنی کی ترجیح اس میں نہ پائی جائے۔“

مبہم: مبہم مجمل سے زیادہ وسعت کا حامل ہے۔ ہر مجمل مبہم ہے لیکن ہر مبہم مجمل نہیں۔ مثلاً: آپ اپنے نوکر سے کہتے ہیں: ”تصدق بهذا الدرہم علی رجل“ یہ درہم کسی آدمی پر صدقہ کر آؤ اس کا معنی بالکل واضح ہے۔ وہ کسی پر بھی صدقہ کر آئے تو آپ کے حکم کی تعمیل بجا ہوگی۔ اس لحاظ سے یہ مجمل نہیں، کیونکہ معنی واضح ہے اور زیادہ احتمالات موجود نہیں ہیں۔ لیکن یہ مبہم ہے کیونکہ واضح نہیں کہ متعین طور پر کس آدمی کو صدقہ دیا جائے۔^③
 قرآن مجید میں مجمل تعبیرات بھی ہیں اور مبہم اشیا بھی، لیکن خود قرآن مجید اپنے بہت سارے اجمالات کو کھول دیتا ہے اور مبہمات کی تعیین کر دیتا ہے۔

مثال نمبر 1

فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ (البقرہ: ۳۷) ”آدم (ﷺ) نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے۔“ یہ کلمات کیا تھے؟ اس میں ابہام ہے، جسے خود باری تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر دور فرمایا ہے:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ﴾

① ایضاً۔ ② تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: اضواء البیان، شنقیطی، ۱/ ۲۴-۲۵۔ ③ ایضاً۔

”پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔“ (الاعراف: ۲۳)

مثال نمبر 2

﴿ وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ﴾

”اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے

پورا ہو گیا۔“ (الاعراف: ۱۳۷)

یہاں وضاحت نہیں کہ نیک وعدہ کیا تھا؟، اور وہ کیسے پورا ہوا؟ اس لحاظ سے اس میں کچھ ابہام ہے۔ اس سے قبل مذکور سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ ابہام دور ہو جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا اگر تم صبر کا دامن تھام لو گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو گے تو وہ تمہارے دشمن فرعون کو تباہ کر دے گا اور تمہیں اقتدار سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ سے چند آیات قبل اس کی وضاحت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝۱۲۸﴾

﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (الاعراف: ۱۲۸ - ۱۲۹)

”موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو۔ زمین تو خدا کی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔ وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔“

مثال نمبر 3

ایک جگہ یوں فرمایا: ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (الزمر: ۷۱) ”لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم متحقق ہو چکا تھا۔“ دوسرے مقام پر کلمہ عذاب کی تعیین فرمادی: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (السجدة: ۱۳) ”لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔“

مثال نمبر 4

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾

”اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ

ہو۔“ (الانعام: ۱۵۲)

یہاں ”اشدہ“ مجمل ہے کہ کس عمر کو ”اشدہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے؟ کیونکہ عربی استعمالات کے لحاظ سے ”اشدہ“ میں کئی معانی کا احتمال ہے، بلوغ کے معنی میں بھی مستعمل ہے، تیس سال، چالیس سال بلکہ پچاس سال کی عمر پر بھی بعض عرب شعرا نے ”اشد“ کا اطلاق کیا ہے۔^①

لیکن ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمادی کہ مال یتیم کے باب میں اس سے مراد بلوغت کی عمر ہے، فرمایا:

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ﴾

”پھر (بالغ ہونے پر) اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے

حوالے کر دو۔“ (النساء: ۶)

① أضواء البيان، شنقيطی، ۱۰/۱۔

بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔“ (النساء: ۷)

اس میں حصے کی تعیین نہیں کی گئی۔ چند آیات کے بعد اس کی تفصیل پیش فرمائی:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ ”اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہے۔“^①

④ خود قرآن مجید کی روشنی میں اطلاق قرآنی کی تفسیر کرنا

مطلق کی لغوی تعریف

”طلق“ کا مادہ عربی زبان میں آزادی، چھوٹ اور کشادگی پر دلالت کرتا ہے۔^②

کھلے ہاتھ والے سخی انسان کو ”طلق الیدین“ کہتے ہیں۔^③ وہ اونٹنی جسے قبیلہ بھر میں

آزاد چھوڑ دیا گیا ہو، اور کہیں سے بھی چارہ کھا سکتی ہو اسے عرب لوگ ”طالقة“ کہتے

ہیں۔^④ بے لگام اونٹنی کو بھی ”ناقة طالق“ کہتے ہیں۔^⑤ قیدی کو آزاد کر دیا جائے تو

اسے ”طریق“ کہتے ہیں۔^⑥ حلال چیز کو ”طلق“ کہتے ہیں، کیونکہ اسے پابندی لگائے

بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے۔^⑦

مطلق کی اصطلاحی تعریف

”هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه ، باعتبار حقيقة شاملة

لجنسه“^⑧

”وہ لفظ معین جو ایک فرد کی بجائے، اپنی جنس پر بطور ایک حقیقت شاملہ دلالت

کرے اسے ”مطلق“ کہتے ہیں۔“

امام سیوطی نے مطلق کی یہ تعریف کی ہے: ”المطلق الدال على الماهية بلا قيد“^⑨

① النساء: ۱۱؛ مزید مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو: البرہان، للزرکشی، ص ۳۴۸ تا ۳۵۳۔

② معجم مقایس اللغة، ابن فارس؛ ۳/ ۴۲۰؛ مادہ ”طلق“۔ ③ القاموس المحيط

فیروز آبادی، ۲/ ۱۲۰۰۔ ④ ایضاً۔ ⑤ ایضاً۔ ⑥ ایضاً۔ ⑦ معجم مقایس اللغة:

۴۲۰۔ ⑧ ارشاد الفحول، شوکانی، ص ۱۶۴۔ المفردات، راغب اصفہانی،

ص ۲۵۳۔ ⑨ الاتقان، ص ۵۴۔ (النوع التاسع والاربعون، فی مطلقہ، مقیدہ)۔

”مطلق وہ ہے جو کسی ماہیت و حقیقت پر بلا قید دلالت کرے۔“

مطلق و مقید کے بارے میں دو اہم قواعد تفسیر

پہلا قاعدہ

مطلق کے بارے میں پہلا قاعدہ یہ ہے: ”ابقاء المطلق علی اطلاقه حتی یرد ما یقیده“^① کہ مطلق الفاظ اپنے عموم پر ہی محمول کیے جاتے ہیں، اس پر کوئی قید یا تخصیص و تعین صرف اسی صورت میں جائز ہوگی جب اس کی دلیل موجود ہو۔^②

مثال: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَ
الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

” (روزوں کا مہینہ) رمضان کا مہینہ (ہے) جس میں قرآن (اول اول) نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور (جس میں) ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور (جو حق و باطل کو) الگ الگ کرنے والا ہے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں (رکھ کر) ان کا شمار پورا کر لے۔“

اس آیت مبارکہ میں ”ایام أُخَرَ“ دوسرے دن جن میں رمضان کے روزوں کی قضا دینی ہے، مطلقاً استعمال ہوا ہے۔ صرف تعداد کی شرط لگائی گئی ہے کہ قضا شدہ روزوں کی تعداد کے مطابق ہو۔

اس بنیاد پر رمضان کے روزوں کی قضا میں تسلسل اور لگاتار قضا کی شرط لگانا مرجوح

① تفسیر ابن جریر: ۱۰ / ۵۵۵، ۵۶۱، فتح الباری، ابن حجر: ۲۹۲، ۹، ۳۱۳۔

② قواعد التفسیر: ۱ / ۱۶۲۔ ۱۸ / ۱۲۔ ۳۸۳، ۳۴۶ / ۵، ۱۵۸ / ۴۔

ہے، کیونکہ اس سے بلا دلیل مطلق کی تقييد ہوتی ہے۔^①

دوسرا قاعدہ

”اذا ثبت دليل المقيد و جب ان يحمل عليه المطلق عند توافر الشروط في ذلك“^②

جب مطلق کو مقيد پر محمول کرنے کی شرط پوری ہو اور تقييد کی دليل بھی پایہ تکميل کو پہنچ جائے تو مطلق کو مقيد پر محمول کرنا واجب ہوتا ہے۔

مثال نمبر 1: قرآن مجيد میں تقسيم وراثت کا کئی مقامات پر مطلقاً ذکر ہے، ارشاد ہے:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ (النساء: ۱۱)

اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں (یعنی دو یا دو سے زیادہ توکل تر کے میں ان کا دو تہائی۔“

جب کہ بعض مقامات پر تقسيم وراثت کو تنفيذ وصيت اور ادائے قرض کے ساتھ مقيد کیا گیا ہے:

﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ”(اور یہ تقسيم ترکہ میت کی) وصيت (کی تعميل) کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے (ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی)“ ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ ”(اور یہ تقسيم) وصيت کو پورا کرنے اور ادائیگی قرض کے بعد ہو جب کہ وہ (صيت میں) کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔“

① الاتقان، سيوطي، ص ۵۴، (النوع التاسع والاربعون، في مطلقه و مقيدہ)

② قواعد التفسير، خالد عثمان السبت، ۲/۱۹۶، نیز ملاحظہ ہو: اضواء البيان، شنيطی، ۱/۱۹۶، ۱۹۷، ۲۶۴، ۲۸۱-۲۸۲، ۷/۳۰، ۱۲۷، ۱۳۸، الاتقان، سيوطي، ص ۵۴۱۔ (النوع التاسع والاربعون في مطلقه و مقيدہ)

(یہ حصے بھی ادائے وصیت و قرض بشرطیکہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو (تقسیم کیے جائیں گے)“ (النساء: ۱۲)

اس صورت حال میں تمام مطلق مقامات کو بھی مقید کیا جائے گا اور تمام قسم کی تقسیم وراثت میں ادائے قرض اور تنفیذ وصیت کو مقدم رکھا جائے گا۔^①

مثال نمبر 2: سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنبَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

فَمِنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

”اس نے تم پر مرا ہوا جانور، خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا

کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے ہاں جو ناچار ہو جائے (بشرطیکہ) خدا

کی نافرمانی نہ کرے اور حد (ضرورت) سے باہر نہ نکل جائے اس پر کچھ گناہ

نہیں بے شک خدا بخشنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے۔“ (البقرہ: ۱۷۳)

اس آیت مبارکہ میں محرمات کی اباحت کے لیے مطلق اضطرار کا تذکرہ ہے، چاہے وہ

کسی وجہ سے بھی ہو، اضطرار کو مقید نہیں کیا گیا، اسی طرح سورہ انعام میں بھی اضطرار کو

مطلق رکھا گیا ہے:

﴿فَمِنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (الانعام: ۱۴۵)

”اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو

تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔“

سورہ نحل میں بھی مطلق اضطرار کا تذکرہ ہے:

﴿فَمِنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (النحل: ۱۱۵)

”ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطیکہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا

تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔“

ان تینوں مقامات پر سبب اضطرار کا تذکرہ نہیں، البتہ سورہ مائدہ میں مذکور اضطرار کو

انتہا درجہ کی بھوک کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔

① الاتقان، ص: ۵۴۱۔

﴿فَمِنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

”ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے (بشرطیکہ) گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو

خدا بخشنے والا مہربان ہے۔“ (المائدہ: ۳)

امام طبری نے ”مخمصۃ“ سے استدلال کرتے ہوئے اس مقام پر اضطرار کو بھوک کی شدت کے ساتھ مقید کیا ہے۔ ایسی بھوک جس میں انتہا درجہ کی نقاہت ہو اور بھوک کی شدت سے پیٹ بھی سکڑ جائے۔^①

جمہور مفسرین نے سورۃ مائدہ میں ”فی مخمصۃ“ کی اضافی قید سے مطلق اضطرار کو

مقید کیا ہے۔

علامہ شنیطی کے نزدیک اضطرار میں ”اکراہ“ داخل نہیں، اگرچہ اکراہ کی صورت میں بھی جواز ہی کا حکم ہے، لیکن وہ بطریق قیاس یا دیگر دلائل سے ماخوذ ہے۔^②

⑤ آیات قرآنیہ کی روشنی میں عموماً قرآنیہ کی تخصیص کرنا

عام کی تعریف

”العام هو ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد

دفعۃ بلا حصر“^③

”یعنی عام سے مراد وہ لفظ ہے جو لغوی وضع کے اعتبار سے اپنے تمام معانی کا بلا

حصر و قید بیک وقت احاطہ کر رہا ہو۔“

قرآن مجید میں بعض دفعہ ایک عام حکم بیان ہوتا ہے اور کسی دوسرے مقام پر اس کی

استثناءات یا تخصیصات مذکور ہوتی ہیں اس طرح کے مقامات پر قرآن و دلائل سے عموماً

کی خود قرآن مجید کی روشنی میں تخصیص کرنا تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک اہم پہلو ہے۔

① تفسیر طبری، ۹/۵۳۲ - ۵۳۳۔ ② اضواء البیان، ۱/۸۷۔

③ تفصیلات کے لیے دیکھیے: ارشاد الفحول، شوکانی، ص ۱۱۲، الاحکام ابن حزم، ۱/

۳۹، قواعد التفسیر، ۲/۵۴۷، مباحث فی علوم القرآن، مناع القطان، ص ۲۲۱۔

مثال نمبر 1

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة: ۲۲۸)

”اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنی تئیں رو کے رہیں۔“

اس آیت میں مطلقہ خواتین کی عدت کے بارے میں ایک عمومی قاعدہ بیان فرمایا کہ تین طہر یا تین حیض ہے۔ عموم کے لحاظ سے ہر طلاق یافتہ عورت اس حکم میں شامل ہے، چاہے وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ، مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، لیکن دوسرے مقامات پر قرآن مجید نے دو قسم کی عورتوں کو اس سے مستثنیٰ کرتے ہوئے مخصوص حکم دیا ہے:

① حاملہ عورت کی عدت وضع حمل قرار دی، جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْبَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: ۴)

”اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل (یعنی بچہ جننے) تک ہے۔“

② غیر مدخولہ عورتیں، یعنی جنہیں ازدواجی تعلقات سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی ہو،

ان کے لیے عدت کی پابندی سرے سے عائد ہی نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾ (الأحزاب: ۴۹)

”جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے (یعنی ان کے پاس

جانے) سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو ان پر کوئی حق عدت حاصل نہیں۔“

مثال نمبر 2

روایت باری تعالیٰ کے بارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی:

﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

”(وہ ایسا ہے کہ) نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا ادراک

کر سکتا ہے اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔“ (الانعام: ۱۰۳)

اس آیت مبارکہ میں دیدار الہی کی عمومی نفی کی گئی ہے، لیکن دیگر آیات میں اہل جنت کی تخصیص کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔

﴿وَجُوهٌ يُّوَصِّدْنَ تَابِرَةً ۙ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (القیامۃ: ۲۲-۲۳)

”اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے۔ (اور) اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔“

⑥ قرآن مجید کی روشنی میں قرآنی اصطلاحات و مفاہیم کا تعین

قرآن مجید نے ایک سے زائد مقامات پر اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ حقائق و معارف کا تذکرہ مختلف پیرایوں میں کرتا ہے۔ اس لیے تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک بہترین اور اساسی تصور یہ ہے کہ ایک موضوع کے بارے میں تمام آیات کا استقصاء کیا جائے، پھر انہیں باہم دیگر ملا کر ان میں غور و فکر کے ذریعے سے مفاہیم کا تعین کیا جائے۔

مثال نمبر 1

سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کا ذکر ہوا ہے جس کا ابتدائی معنی ”سیدھا راستہ“ ہے۔ اب اگر صراط مستقیم کے ذکر پر مشتمل تمام آیات کو اکٹھا کیا جائے تو اس ”راہ راست، صراط مستقیم“ کی ایک ایک حقیقت کھل کر نمایاں ہو جاتی ہے۔

① قرآن مجید خود واضح کرتا ہے کہ صراط مستقیم، عبادت الہی کا راستہ ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۖ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (آل عمران: ۵۱)

”کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔“

② قرآن مجید یہ تعین کرتا ہے کہ صراط مستقیم شیطان کی عبادت سے اجتناب والا راستہ ہے۔

﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ مُبْتَدِئِينَ وَلَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ۗ وَأَنَّ أَعْبُدُونِي ۖ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (یس: ۶۰-۶۱)

”اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔“

③ قرآن صراحت کرتا ہے کہ صراطِ مستقیم ملتِ ابراہیمی والا راستہ ہے، یہ اس ابراہیم کا راستہ ہے جو مشرکین میں سے نہیں تھا۔

﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ دِينًا قَبِيًّا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الانعام: ۱۶۱)

”کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے (یعنی دین صحیح) مذہبِ ابراہیم کا جو ایک (خدا) ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔“

④ قرآن مجید و اشکاف الفاظ میں بتلاتا ہے کہ صراطِ مستقیم کی طرف چلانے والی چیز کتابِ الہی ہے:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (بنی اسرائیل: ۹)

”یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔“

مثال نمبر 2

حقیقت ”ختم علی القلوب“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (البقرة: ۷)

”اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ (پڑا ہوا) ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب (تیار) ہے۔“

اس آیت کے فہم میں کئی طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں، مہر لگانے کا کیا مطلب

ہے؟ کیا مہر فطری طور پر لگی ہوتی ہے؟ اگر فطری طور پر لگی ہوتی ہے تو اس میں ان کا کیا

قصور؟ اگر یہ فطری نہیں تو کب اور کیوں لگتی ہے؟ قرآن مجید اپنی عربی مبین میں ان تمام

سوالات کے واضح اور دو ٹوک جوابات فراہم کرتا ہے۔ جن میں غور و فکر اور تدبر سے مہر لگنے کا مفہوم کھل کر سامنے آجاتا ہے۔

① قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو فطرت سلیمہ دے کر دنیا میں بھیجتا ہے۔

﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (الروم: ۳۰)

”خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (اختیار کیے رہو)۔“

② قرآن مجید بتلاتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ حق کو سننے، سمجھنے، دیکھنے اور قبول کرنے کے لیے مکمل آزادی فراہم کرتا ہے۔

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الکہف: ۲۹)

”تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔“

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۗ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيْعًا بَصِيْرًا ۝ إِنَّا

هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ ۖ إِمَّا شَاكِرًا ۖ وَإِمَّا كَفُوْرًا﴾ (الدھر: ۲-۳)

”ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تا کہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ (اور) اسے رستہ بھی دکھا دیا۔ (اب) وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔“

③ قرآن مجید یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ بہت سے جن و انس، دل، کان اور آنکھیں ملنے

کے باوجود، حق کو سمجھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۗ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ

بِهَآءِ ۗ وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَآءِ ۗ وَ لَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَآءِ

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّوْهُمُ أَضْلًا﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے

دل ہیں، لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں

اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل جانوروں کی طرح ہیں

بلکہ ان سے بھی (زیادہ) گئے گزرے ہیں۔“
 ﴿۴﴾ قرآن صراحتاً کہتا ہے کہ جب لوگ اپنے بغض و عناد اور اتباع ہوئی کی وجہ سے مسلسل کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور حق کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، تو ان کے اس ناروا رویے کی وجہ سے آخر کار ان کے دلوں اور کانوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، لہذا وہ بہرے، گونگے اور اندھے بنا دیے جاتے ہیں، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے قبولِ حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس مضمون کی تمام آیات مبارکہ پر غور کرنے سے یہ مفہوم کس قدر واضح اور متعین ہو جاتا ہے۔

مثلاً: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ (النساء: ۱۵۵)

”بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے۔“

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (المطففين: ۱۴)

”دیکھو یہ جو (اعمال بد) کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔“

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

”تو جب ان لوگوں نے کج روی کی خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیئے۔“

اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَ

قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا

تَذَكَّرُونَ﴾ (الجاثية: ۲۳)

”بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود

جاننے بوجھنے کے (گمراہ ہو رہا ہے تو) خدا نے (بھی) اس کو گمراہ کر دیا اور اس

کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب خدا

کے سوا اس کو کون راہ پر لاسکتا ہے۔ بھلا تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟“

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا

الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ انْفَاءً أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا
أَهْوَاءَهُمْ ﴿محمّد: ۱۶﴾

”اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے یہاں تک کہ (سب کچھ سنتے ہیں، لیکن) جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم (دین) دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ (بھلا) انہوں نے ابھی کیا کہا تھا؟ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔“

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ۗ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمّد: ۲۳-۲۴)

”یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان (کے کانوں) کو بہرا اور (ان کی) آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا (ان کے) دلوں پر قفل لگ رہے ہیں۔“

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾

”یہ اس لیے کہ یہ (پہلے تو) ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ سواب یہ سمجھتے ہی نہیں۔“ (المنافقون: ۳)

④ قرآن مجید اپنے واقعات کی تفصیلات پیش کرتا ہے

قرآن مجید میں انبیائے سابقین، عباد صالحین کا بھی تذکرہ ہے اور بعض طواغیت و کفار اور فجار و فساق کا بھی، امم ماضیہ کی عبرت انگیز داستانیں بھی ہیں اور اقوام صالحہ پر انعامات الہیہ کی تفصیلات بھی۔ ان میں سے کئی واقعات کو قرآن مجید نے مختلف اہداف کے پیش نظر مکرر بیان فرمایا ہے۔ اس تکرار میں کہیں ایجاز ہے اور کہیں اطناب، بعض مقامات پر اختصار و اجمال ہے اور دیگر مقامات پر بیان و تفصیل۔

مجمل واقعات کی مفصل مقامات کی روشنی میں تفسیر و توضیح پیش کرنا بھی تفسیر القرآن

بالقرآن کا ایک اسلوب ہے۔

۸ قرآن مجید اپنی آیات کا حوالہ دیتا ہے

بعض مقامات پر قرآن مجید اپنے حوالہ جات پیش کرتا ہے۔
 ① بعض مقامات پر قرآن مجید اپنا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ یہ حکم پہلے دیا جا چکا ہے۔
 مثال نمبر 1: ارشاد الہی ہے:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ﴾ (النساء: ۱۴۰)

”اور خدا نے تم (مومنوں) پر اپنی کتاب میں (یہ حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم (کہیں) سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں (نہ) کرنے لگیں۔“
 اس میں درج ذیل سابق النزول آیت کا حوالہ ہے:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (الانعام: ۶۸)
 ”اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ۔“

مثال نمبر 2: سیدنا یعقوب علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا:

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (یوسف: ۹۶)
 ”کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“

یہ سابق الذکر آیت مبارکہ میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس قول کی طرف اشارہ ہے:

﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
 ”انہوں نے کہا کہ میں اپنے غم و اندوہ کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“ (یوسف: ۸۶)

② بعض مقامات پر قرآن مجید اپنا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ اس حکم کی وضاحت تمہیں دی جائے گی۔

مثال نمبر 1: سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِبَةً الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (المائدہ: ۱)

”تمہارے لیے چار پائے جانور (جو چرنے والے ہیں) حلال کر دیے گئے ہیں
بجز ان کے نام پڑھ کر سنا دیئے جائیں گے۔“

ایک آیت کے بعد اس حوالے کی وضاحت کر دی اور اِلا ما یُتلى کو کھول دیا:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ...﴾ (المائدہ: ۳)

”تم پر مرا ہوا جانور اور (بہتا) لہو اور سور کا گوشت.....“

مثال نمبر 2: سورہ نساء میں ارشاد الہی ہے:

﴿وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ج

فَإِنْ شَهِدُوا فَاْمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ

لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (النساء: ۱۵)

”مسلمانو تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں
میں سے چار شخصوں کی شہادت لو۔ اگر وہ (ان کی بدکاری کی) گواہی دیں تو ان
عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا
ان کے لیے کوئی اور سبیل (پیدا) کرے۔“

جس راہ کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ سورہ نور میں بیان کردہ نظامِ حدود ہے:

﴿فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةً جَلْدَةً﴾ (النور: ۲)

”(جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو) دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے
مارو۔“

⑨ قرآن مجید اپنے اختصارات و ایجازات کی تشریحات کرتا ہے

قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایک چیز مختصراً ذکر کی جاتی ہے اور دوسرے مقام پر اس
چیز کو قدرے تفصیل سے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ اختصار بعض دفعہ مفاعیل و متعلقات کے
حذف کی صورت میں ہوتا ہے اور دوسرے مقام پر مخذوفات کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ بعض

دفعہ ایک مقام پر اسباب و علل کی وضاحت نہیں ہوتی، دوسرے مقام پر اس کی تفصیلات مذکور ہوتی ہیں۔ اس نوع کی تمام آیات میں موجود ایجاز و اختصار کو دیگر آیات قرآنیہ کی روشنی میں واضح اور منکشف کرنا تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک اہم صورت ہے۔ ذیل میں اس کی کچھ تفصیل اور مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں۔

(الف) محذوفات کا تعین

ایجاز کی ایک صورت یہ ہے کہ قرآن مجید اسلوب میں موجود قرآن و آثار کے پیش نظر کلام کے بعض حصوں کو ساقط کر دیتا ہے، اسے ماہرین علوم القرآن ”اسلوب الحذف“ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ علوم القرآن میں اس پر بڑی دقیق اور دلچسپ تحقیقات موجود ہیں۔ جس میں خذّام قرآن نے حذف کا معنی و مفہوم، اس کے اسباب و علل، شروط اور فوائد و مقاصد پر مفصل روشنی ڈالی ہے۔^①

تفسیر القرآن بالقرآن کے ضمن میں صرف ان محذوفات کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں، جن کے الفاظ و کلمات، مفاعیل و متعلقات وغیرہ خود قرآن مجید میں نے دوسرے مقامات پر کھول دیے ہیں۔

مثال نمبر 1: محذوف معنوں کا تعین

فرعون کی غرقابی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ (النازعات: ۲۶) ”جو شخص (خدا سے) ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس (قصے) میں عبرت ہے۔“ اس میں ”يَخْشَى“ کا مفعول محذوف ہے، سورہ ہود میں فرعون کے قصے میں یہ مفعول ذکر کر دیا گیا ہے:

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ (ہود: ۱۰۳)

① دیکھیے، البرهان، للزرکشی، ص ۵۴۳-۶۰۶، الاتقان، للسیوطی، ۶۰۰-۶۰۷ الفوز الکبیر، ۵۶-۶۰۔

”ان (قصوں) میں اس شخص کے لیے نشانی ہے جو عذابِ آخرت ڈراتا عبرت ہے۔“
سورۃ ذاریات میں بھی مفعول کا تعین موجود ہے:

﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (الذاریات: ۳۷)

”اور جو لوگ عذابِ الیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی۔“

مثال نمبر 2: محذوف مفعول کا تعین

سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے: ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ (البقرہ: ۵۱) ”پھر تم نے بچھڑے کو بنا لیا۔“..... کیا بنا لیا؟ یہ مذکور نہیں، یعنی مفعول محذوف ہے۔ صرف ایک مقام پر اس کی طرف بنی اسرائیل ہی کے زبانی اشارہ فرمایا ہے کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔

ارشادِ ربانی ہے:

﴿فَكَذَّبْتَكَ الْقَى السَّامِرِيُّ﴾ فَاخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُورًا فَقَالُوا

هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ هُنَّ سَيِّئَاتُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (طہ: ۸۷-۸۸)

”پھر ہم نے اس کو (آگ میں) ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ تو اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا (یعنی اس کا) قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ مگر (موسیٰ علیہ السلام) وہ بھول گئے ہیں۔“

مثال نمبر 3: محذوف متعلقات کا تعین

سورۃ نساء میں ارشاد ہے:

﴿وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

”تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں اور مومنوں کو ابھاریے، قریب ہے کہ خدا

کافروں کی لڑائی کو بند کر دے۔“ (النساء: ۸۴)

”مومنین کو ابھاریے!“ کس چیز پر ابھاریے؟ یہاں متعلق محذوف ہے۔ سورۃ انفال

میں اس کا تعین کر دیا گیا ہے: ﴿حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ (الأنفال: ۶۵)
 ”مؤمنین کو قتال پر ابھاریے۔“

(ب) اسباب و وجوہات کی وضاحت

قرآن مجید کئی مقامات پر اسباب کی وضاحت کیے بغیر ایک چیز کا تذکرہ کرتا ہے اور پھر دیگر مقامات پر اس کے اسباب و علل کی وضاحت پیش کرتا ہے: ①

مثال نمبر 1: بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کی قساوت قلبی کا تذکرہ کیا ہے:

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾

”پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی

زیادہ سخت۔“ (البقرة: ۷۴)

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾

”تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے

دلوں کو سخت کر دیا۔“ (المائدة: ۱۳)

نیز فرمایا:

﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (الحديد: ۱۶)

”پھر ان پر زمان طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔“

مثال نمبر 2: سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی ہے:

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ

بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (آل عمران: ۱۰۶)

”جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ، تو جن لوگوں

کے چہرے سیاہ ہوں گے (ان سے خدا فرمائے گا) کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟“

① دیکھیے، اضواء البيان، شنقيطي، ۱ / ۱۔

چہروں کی سیاہی کا تذکرہ فرمایا، سیاہی کے سبب کی طرف اشارہ بھی فرمایا، سورہ زمر میں زیادہ وضاحت کے ساتھ چہروں کی اس سیاہی کا سبب بیان فرمایا:

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (الزمر، ۳۹-۶۰)

”اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے۔ کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانا دوزخ نہیں ہے؟“

(ج) فلسفہ و حکمت کی وضاحت

قرآن مجید احکام و مسائل کا تعین کرتا ہے، فرائض و واجبات کے احکام و مسائل بیان کرتا ہے، نوافل و مستحبات کی ترغیب دیتا ہے اور آیات کونیہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ بعض مقامات پر ان کا تذکرہ مختصر ہوتا ہے اور بعض دیگر مقامات پر ان احکام و مسائل، فرائض و واجبات، آفاقی و نفسی آیات کی خوبصورت توجیہات اور ان میں مضمحل حکم و مصالح کی وضاحت ہوتی ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک گراں قدر صورت یہ ہے کہ ان تمام آیات کو ملا کر قدرت الہیہ اور شریعت سماویہ میں پوشیدہ فلسفہ و حکمت کی تشریح پیش کی جائے۔ مثال نمبر 1: قرآن مجید کئی مقامات پر اپنے انزال و تنزیل کا مختصر تذکرہ کرتا ہے اور کئی دیگر مقامات پر اپنے نزول کی کیفیت، مقاصد، نزول، عربی زبان میں نزول کی حکمت اور تدریجاً نزول کے مصالح بیان کرتا ہے۔ مثلاً:

تدریجی نزول کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۗ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ۗ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ (الفرقان: ۳۲-۳۳)

”اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اس طرح (آہستہ آہستہ) اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں اور یہ لوگ تمہارے پاس جو

(اعتراض کی) بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔“

مثال نمبر 2: قرآن مجید میں بعض مقامات پر بعثتِ انبیا کا اجمالی تذکرہ ہے اور دیگر کئی مقامات پر بعثتِ انبیاء کی حکمتیں واضح کی گئی ہیں۔

عمومی طور پر انبیاء کی بعثت اور مقاصد کے بارے میں ارشادِ ربانی ہے:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (البقرة: ۲۱۳)

” (پہلے تو سب) لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا (لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے) تو خدا نے (ان کی طرف) بشارت دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے اور اس میں اختلاف بھی انہیں لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آچکے تھے (اور یہ اختلاف انہوں نے صرف) آپس کی ضد سے (کیا) تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔“

زکوٰۃ و صدقات، صیام رمضان، حج بیت اللہ کے بارے میں قرآن مجید کا یہی انداز

بیان ہے۔

(د) آفاقی و نفسی آیات

آفاق و نفس میں پھیلی ہوئی آیاتِ الہیہ کے بارے میں قرآن مجید کا یہی اسلوب

ہے۔ کہیں بطور اجمال ان کا تذکرہ ہے اور کہیں ان کے اہداف و مقاصد اور حکم و مصالح پر مختلف مقامات پر مختلف اسالیب میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

ارض و سماء، بحر و بر، اختلاف لیل انہار، تسخیر ریح، انزالِ ماء، اشجار و نباتات اور تخلیق حیوان و انسان کے بارے تمام آیات اس کی خوبصورت مثالیں ہیں:

قرآن مجید میں کہیں ستاروں کا بطور نعمتِ الہیہ ایک عمومی تذکرہ ہے:

﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ (الاعراف: ۵۴)

”سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔“

﴿وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ (النحل: ۱۲)

”اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔“

ستاروں کی حکمت بیان کرتے ہوئے سورہ انعام میں فرمایا:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾

”اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں

کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو۔“ (الانعام: ۹۷)

سورہ ملک میں ہے:

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَا بَازُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾

”اور ہم نے دنیا کے آسمان کو (تاروں کے) چراغوں سے زینت دی اور ان کو

شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا۔“ (الملك: ۵)

سورہ صافات میں ارشاد ہے:

﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوَكِبِ ۖ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾

”بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ہر

شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی۔“ (الصافات: ۶-۷)

تفسیر القرآن بالحدیث کے اصول و قواعد

المنہج تفسیر بالمأثور میں قرآن مجید کے بعد حدیث نبوی تفسیر قرآن کا سب سے بڑا مصدر ہے۔ اس فصل میں جائزہ پیش کیا جائے گا کہ حدیث رسول کیونکر شارح قرآن ہے؟ نیز تفسیر قرآن میں حدیث کی کیا انواع و اقسام ہیں؟
عمومات قرآنی کی تخصیص، اطلاقات کی تقييد، الفاظ و کلمات کی تشریح اور احکام و مسائل کی تفصیل پر کتب حدیث سے مثالیں بھی پیش کی جائیں گی۔

باعتبار مضمون قرآن و حدیث کا باہمی تعلق

قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں باعتبار مضامین و مفاہیم باہمی تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ اس بارے میں ہمارے اسلاف نے خوب داد تحقیق دی ہے۔ اسلاف کے نتائج تحقیق کا خلاصہ امام شافعی نے اپنی کتاب ”الرسالة“ میں تفصیل کے ساتھ پیش فرمایا ہے اور اس کی مثالیں بھی درج کی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من ثلاثة وجوه“^①

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن تین اقسام پر مشتمل ہیں، اس بارے میں مجھے کسی صاحب علم کا اختلاف معلوم نہیں۔“

امام شافعی کے درج بالا اقتباس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ متقدمین کے نزدیک قرآن و حدیث کے مضامین باہمی تعلق کے لحاظ سے تین اقسام پر مشتمل ہیں۔

① الرسالة، ص ۱۲۱، الفقرة: ۲۹۔

امام شافعی جیسے صاحب بصیرت اور تبحر فی العلم کا یہ کہنا کہ ”اس بارے میں مجھے کسی صاحب علم کا اختلاف معلوم نہیں۔“ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس پر متقدمین کا اجماع ہے۔ متقدمین کے نزدیک تین اقسام درج ذیل ہیں:

① نصوص قرآن پر مشتمل احادیث: یعنی وہ احادیث جن میں بعینہ وہی مضمون ہے جو نص قرآن میں موجود ہے۔

② قرآنی آیات کی شارح احادیث: یعنی وہ احادیث جن میں قرآن کے اجملات کی تشریحات یا قرآنی آیات پر عمل کی کیفیات واضح کی گئی ہیں۔

③ مستقل اضافی احادیث: یعنی ایسی احادیث جن کے بارے میں کتاب اللہ خاموش ہے۔ اور قرآن مجید کی کسی نص میں وہ مضمون مذکور نہیں ہے۔

پہلی دو قسموں کے بارے میں متقدمین متفق ہیں کہ وہ احادیث کتاب اللہ کی مؤید و شارح احادیث ہیں، تیسری قسم کے بارے میں بھی اس حد تک متقدمین متفق ہیں کہ وہ حجت ہیں۔

البتہ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایسی احادیث کا مصدر تعلق کیا ہے۔ یعنی نبی کریم ﷺ نے وہ ارشادات عالیہ کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ خود ذات نبوی ﷺ کے لیے مصدر و مرجع کیا چیز تھی؟

اس بارے میں امام شافعی نے علماء کے چار اقوال ذکر کیے ہیں: ①

① بعض کے نزدیک ایسی تمام احادیث جو زائد از قرآن مضامین پر مشتمل ہیں، وہ نبی کریم ﷺ کے تشریحی اختیارات کا مظہر ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا ہے اور آپ کو حق دیا ہے کہ آپ کتاب اللہ میں مخصوص احکام کے علاوہ بھی شرعی تفصیلات وضع کر سکتے ہیں۔

② بعض علماء کے نزدیک ایسی احادیث نبی کریم ﷺ کے تدبر فی علوم القرآن کا حاصل

① ارسالة ص ۱۲۲، الفقرة ۳۰۵-۳۰۰۔

ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی بنیاد کتاب اللہ میں ضرور موجود ہے، جس تک ہم اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے۔

③ کچھ علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایسی احادیث کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارسال کردہ پیغام یعنی وحی خفی ہے۔

④ دیگر علماء کے نزدیک ایسی احادیث کا مأخذ وہ الہامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم ﷺ کے قلب اطہر پر وارد کیے جاتے تھے۔

امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی قرآن و حدیث کے مضامین میں باہمی تعلق کے لحاظ سے حدیث کی درج بالا تین اقسام ہی بیان کی ہیں۔^①

ان تینوں قسم کی احادیث کی کچھ تفصیل اور مثالیں حسب ذیل ہیں:

پہلی قسم: قرآنی آیات کی مترادف احادیث

ایسی احادیث جو قرآن مجید کی نصوص و عبارات، الفاظ و کلمات اور ان کی مخصوص ترتیب کے اعتبار سے اگرچہ قدرے مختلف ہوں، لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے ان میں بالکل یکسانیت ہوتی ہے۔ ایمانیات اور اخلاقیات سے متعلق بہت سی روایات اس ذیل میں آتی ہیں۔

مثال نمبر 1

ارشاد الہی ہے:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ (الفرقان: ۶۸)

”اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس نفس کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق پر (یعنی شریعت کے مطابق) اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔“

① إعلام الموقعین: ۱/ ۴۱۔

بالکل یہی مضمون کئی احادیث میں وارد ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اس مضمون کو صحابہ کے سامنے مختلف اسالیب میں بیان فرمایا۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا: سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”یہ کہ تو اپنے خالق کا شریک ٹھہرائے۔“ سائل نے کہا: اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس بنیاد پر قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔“ سائل نے پوچھا: اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔“ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: اس کے مصداق اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یہ آیت ہے: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ...﴾ اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔“^①

سیدنا سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا:

«ألا انما هي أربع» فما أنا بأشح عليهن منذ سمعتهن من رسول الله ﷺ: «لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا»^②

”سنو! یہ صرف چار باتیں ہیں:“ صحابی کہتے ہیں: جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ چار باتیں سنی ہیں، مجھے ان سے زیادہ کسی کی فکر نہیں۔

① صحیح البخاری، کتاب الحدود، المحاربين، من أهل الكفر والردة، باب اثم الزناة، حدیث (۶۸۱۱)، ص ۱۱۷۳، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، حدیث (۸۶)، تفصیلی تخریج کے لیے ملاحظہ ہو: ارواء الغلیل، البانی، (۲۳۳۷)۔ ② سلسلہ الاحادیث الصحیحہ، البانی، حدیث (۱۷۵۹)، اس مضمون کی دیگر احادیث کے لیے ملاحظہ ہو: سنن نسائی، کتاب المحاربة، باب تحريم الدم، باب ذكر الكبائر اور باب ذكر اعظم الذنب۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل

نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو۔“

ایک اور موقع پر آپ نے ایک صحابی سے یوں فرمایا:

«ان الله ينهك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق، وينهك أن

تقتل ولدك، وتغذو كلبك، وينهك أن تزني بحليلة جارك» ①

”(اے میرے صحابی) بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اس بات سے منع فرماتا ہے کہ تو

خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرے، اس بات سے بھی منع فرماتا ہے کہ تو اپنے

کتے کو کھلاتا پھرے، لیکن اپنی اولاد کو قتل کر دے اور تجھے اس سے بھی منع کرتا

ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔“

مذکورہ تینوں احادیث میں غور و فکر کرنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ

بعض دفعہ قرآن مجید کے بیان کردہ مضمون کو انتہائی خوبصورت انداز میں حسب موقع اپنی

احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا کرتے تھے۔

مثال نمبر 2

سورۃ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

”اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور

جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔“ (النساء: ۴۸) ✕

بعینہ یہی مضمون نبی کریم ﷺ نے واضح کرتے ہوئے فرمایا:

«ما من نفس تموت، لا تشرك بالله شيئاً الا حلت لها المغفرة

ان شاء الله عذبها وان شاء غفر لها» ②

① تفسیر ابن ابی حاتم، بحوالہ تفسیر ابن کثیر، ۳/ ۴۴۹۔

② تفسیر ابن ابی حاتم، بحوالہ تفسیر ابن کثیر ۱/ ۱۰۱۔

”جب کوئی بھی انسان شرک کے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش جائز ہو جاتی ہے۔ (باقی گناہوں کے بارے) اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو مغفرت فرمادے۔“ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔

مثال نمبر 3

قرآن مجید میں ارشاد ہے: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النسا: ۸۰) ”جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔“ اور بالکل یہی مضمون رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان اقدس سے دہراتے ہوئے فرمایا: «من أطاعني فقد أطاع الله»^① ”جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“

مثال نمبر 4

قرآن مجید متعدد مقامات پر توبہ و استغفار کی ترغیب دی گئی ہے، بعینہ یہی مضمون متفرق احادیث مبارکہ میں ہے: مثلاً: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةً مَرَّةً»^②

دوسری قسم: شارح قرآن احادیث

ایسی احادیث جو قرآن مجید کے کسی ابہام کا تعین کرتی ہیں، اجمال کی تشریح کرتی ہیں، اطلاق کی تفسیر کرتی ہیں، ایجاز کی تفصیل پیش کرتی ہیں یا قرآن میں مذکورہ احکام و مسائل کی عملی تفصیلات پیش کرتی ہیں۔ ایسی تمام احادیث ﴿وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ

① صحیح البخاری، کتاب الجہاد والسير، باب: یقاتل من واء الامام و یتقی بہ، حدیث، (۲۹۵۷) صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب وجوب طاعة الامراء، حدیث (۱۸۳۵)۔

② صحیح مسلم، الذکر والدعاء، باب استحباب الاستغفار، حدیث ۶۸۵۹۔

لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ۴۴) کے تحت قرآن مجید کی شارح احادیث ہیں، نماز سے متعلق وارد احادیث، نمازوں کی تعداد، رکعات، کیفیات اور ترمیمات یہ سب ”أقيموا الصلاة“ کی نبوی تشریحات ہیں۔

اسی طرح زکاۃ، صیام، حج بیت اللہ، نکاح و طلاق، ظہار و لعان، بیوع و معاملات، قصاص و دیات اور دیگر احادیث احکام، آیات الاحکام کی سب سے مفصل، مستند اور معتبر تشریح ہیں۔^①

تیسری قسم: قرآن مجید سے زائد احکام و مضامین پر مشتمل احادیث

بہت ساری احادیث مستقل بالذات ہیں، بظاہر وہ کسی آیت قرآنی کی شرح و تفسیر یا تائید و تقویت میں وارد نہیں ہوتیں۔ ان احادیث کا مأخذ و مصدر کیا ہے؟ اس بارے میں علماء کے چار اقوال ذکر کیے جا چکے ہیں۔

کئی اہل علم ایسی احادیث کے بارے میں بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایسی احادیث کے اصول و ضوابط بنیادی طور پر قرآن مجید سے مأخوذ ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ بعض اہل علم کی رائے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَمْ لَيْسَ سَنَةَ قَطَا لَا وَلَهَا أَصْلَ فِي الْكِتَابِ“^②

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سنت جاری فرمائی ہے اس کی اصل کتاب اللہ میں موجود ہے۔

قرآن مجید نے حرم مکی کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی حرم قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: «إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ»^③ ”بلاشبہ یہ پر امن حرم ہے۔“

① تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: الموافقات فی أصول فی أصول الشريعة، للشاطبي، الدليل الثاني، السنة۔ ② الرسالة، ص: ۱۲۲۔ ③ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكتي المدينة، حديث ۳۳۴۱۔

قرآن مجید میں رضاعی رشتوں میں سے صرف رضاعی ماؤں اور بہنوں کی حرمت مذکور ہے:

﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (النساء: ۳۲)

”اور رضاعی بہنیں اور سائیں حرام کر دی گئی ہیں۔“

لیکن نبی کریم ﷺ نے تمام محرم خونی رشتوں کی طرح تمام رضاعی محرم رشتے بھی حرام قرار دیئے آپ نے فرمایا: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ»^① ”جو خونی رشتے حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ رضاعی رشتے بھی حرام قرار دیئے ہیں۔“

احکام مسائل کے علاوہ مقصد و واقعات میں بھی اس کی متعدد مثالیں ہیں، احادیث میں کچھ ایسے واقعات مذکور ہیں، جو قرآن مجید میں مذکورہ واقعات کی تشریح پیش کرتے ہیں۔ جیسے سورہ کہف میں مذکور سیدنا موسیٰ اور خضر کا واقعہ، صحیح بخاری میں بھی مذکور ہے۔ لیکن احادیث مبارکہ میں متعدد ایسے واقعات کا بھی نبی کریم ﷺ نے تذکرہ فرمایا ہے، جن کی کوئی اصل قرآن مجید سے نہیں ملتی۔ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر، کتاب بدء الخلق اور کتاب احادیث الانبیاء میں اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں، علی سبب المثال ”واقعہ جرج العابد، سیدنا موسیٰ کی وفات کا واقعہ اور اس طرح کوڑھ کے مریض، گنجه اور نابینا آدمیوں کا واقعہ یہ اور اس طرح کی دیگر متعدد احادیث قصص مستقل اضافی احادیث ہیں۔“^②

علامہ ابن برجان نے اس موضوع پر ایک گراں قدر کتاب ”الارشاد“ کے نام سے تصنیف کی، جس میں وہ لکھتے ہیں۔

”ما قال النبی ﷺ من شئی فهو فی القرآن وفيه أصله، قرب

أو بعد، فهمه من فهمه، وعمه عنه من عمه۔“^③

① جامع الترمذی، ابواب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من (النسب)، حدیث ۱۱۴۶، قال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح۔ وله شواهد عديدة من حدیث عائشة وابن عباس وام حبیبة فی صحیح البخاری، أنظر: صحیح البخاری، حدیث ۲۶۴۶، ۲۶۴۵، ۵۱۰۷۔^② قرآن و حدیث کے باہمی تعلق پر مطالعہ کے لیے ملاحظہ ہو، الموافقات، للشاطبی، ۴ / ۳۰۵ - ۳۴۱۔ امام شاطبی نے انتہائی مفید اور جامع تحقیق پیش کی ہے۔

③ الارشاد، ابن برجان، بحوالہ: البرهان، للزرکشی ج/ ۱، ص ۳۲۰۔

”نبی کریم ﷺ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے اور قرآن ہی کے اندر کی اصل و اساس پائی جاتی ہے۔ قریب یا بعید، جس کا نصیب تھا اس نے سمجھ لیا، اور جو اس سے بے بہرہ رہا ہے سو وہ بہرہ رہا ہے۔“

قرآن سے زائد احکام و مضامین پر مشتمل احادیث کا مصدرِ تلقی جو بھی ہو، بہر صورت واجب الاتباع ہیں، کیونکہ ہمیں مطلقاً اطاعت رسول ﷺ کا حکم دیا گیا ہے۔^①

شارح قرآن احادیث کی انواع و اقسام

گزشتہ صفحات میں واضح ہو چکا ہے کہ بعض احادیث قرآن مجید کی مترادف ہیں، بعض شارح اور بعض زائد از قرآن مضامین پر مشتمل ہیں۔ تفسیر القرآن بالحدیث کے ضمن میں اب یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ حدیث قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کس طرح پیش کرتی؟

① قرآنی الفاظ و کلمات کی تشریح

بعض احادیث مبارکہ قرآن مجید کے الفاظ و کلمات کی تشریح پیش کرتی ہیں:

مثال نمبر 1

اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (البقرہ: ۱۴۳)

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔“

صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے واضح طور پر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: «الوسط: العدل»^② ”امت وسط سے مراد امت عدل ہے۔“

① الرسالة، شافعی، ص ۱۳۱۔ ② صحیح البخاری کتاب التفسیر، باب و کذالك جعلناكم امة وسطا، حدیث: ۴۴۔

مثال نمبر 2

قرآن مجید میں مصارفِ زکاۃ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک مصرف ”مساکین“ متعین فرمایا ہے۔ رسول اللہ ﷺ ”مسکین“ کا معنی و مفہوم واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

«ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة

واللقمتان۔ انما المسكين الذي يتعفف، اقرء وا ان شئتم» ①

یعنی قولہ تعالیٰ: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا﴾ (البقرہ: ۲: ۲۷۳)

مسکین وہ نہیں جو ایک یا دو کھجوریں لے کر پلٹ جاتا ہے، نہ ہی وہ جو ایک یا دو نوالے حاصل کر کے لوٹ جاتا ہے۔ حقیقی مسکین تو وہی ہے جو ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے۔ چاہو تو پڑھو، یعنی فرمان باری تعالیٰ:

﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا﴾

”وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔“

مثال نمبر 3

قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾ (الواقعة: ۲۸) درج ذیل حدیث سے لفظ ”مخضود“ کی وضاحت ہوتی ہے۔

سلیم بن عامر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کہا کرتے تھے: اللہ تعالیٰ ہمیں اعراب

اور ان کے سوالات کے ذریعے سے فائدہ پہنچا دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک

دیہاتی آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! جنت میں ایک تکلیف دہ درخت کا

تذکرہ ہے! رسول اللہ ﷺ نے استفسار فرمایا: ”کونسا درخت؟“ اس نے کہا:

① صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب ”لا يسألون الناس الحافا“۔ حدیث (۴۵۳۹)، ص ۷۷۲، صحیح مسلم کتاب الزکاۃ، باب المسکین الذی لا یجد غنی ولا یفطن له فیتصدق علیہ، حدیث (۱۰۳۹)، ص ۴۔

بیری کا درخت، اس کے تو تکلیف دہ کانٹے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں فرمائی؟“ ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾
 «خضد اللہ شوکہ، فجعل مکان کل شوکہ ثمرۃ، فانها لتنبت ثمراتفتق الثمرۃ منها عن اثنین وسبعین لونا من طعام، ما فیہا لون یشبه الآخر» ①

”اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹے توڑے ہوئے ہیں اور ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا فرما دیا ہے۔ اس بیری پر ایسے پھل آگتے ہیں کہ اس کے ایک ایک پھل سے بہتر ذائقے نمودار ہوتے ہیں اور ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔“
 اس حدیث میں ”مخضود“ میں نہ صرف لغوی تشریح ہے، بلکہ غیبات پر مشتمل ایسی تفسیر بھی ہے جو صرف حدیث ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

② عموماً قرآنیہ کی تخصیص

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف ”الرسالۃ“ میں اس پر ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے۔ ”باب ما نزل عاماً دلت السنۃ خاصۃ علیٰ انہ یراد بہ الخاص“ یعنی ان آیات کا بیان جو عام نازل ہوئی اور خصوصاً سنت نے بتایا ان سے مراد خاص ہے۔ اس کے تحت عموماً قرآنیہ کی حدیث کے ذریعے سے تخصیص کی کئی امثلہ پیش کی ہیں۔ ②

امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق جمہور عموماً قرآن کی خبر آحاد کے ذریعے سے تخصیص کے قائل ہیں۔ ③

علامہ آمدی نے بھی ائمہ اربعہ سے اس کا جواز نقل کیا ہے۔ ④

① تفسیر ابن کثیر، ۴/ ۳۷۷۔ تخریج کے لیے ملاحظہ ہو، صحیح الترغیب والترہیب، البانی، حدیث ۳۷۴۲۔ ② الرسالۃ: ۱/ ۶۴۔ ③ فتح الباری، ۵/ ۲۸۱، ۹/ ۱۶۲۔
 ④ الأحکام، ۲/ ۴۱۳-۴۱۹، نیز ملاحظہ ہو: المستصفی، الغزالی، ۲/ ۱۱۴ البحر المحيط، زرکشی، ۳/ ۳۶۲-۳۶۸ ارشاد الفحول، شوکانی، ۵۱۹-۵۲۲۔

مثال نمبر 1

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهُتَدُونَ﴾ (الانعام: ۸۲)

”جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو (شرک کے) ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان

کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔“

اس آیت مبارکہ میں لفظ ”ظلم“ ہے جو بطور نکرہ وارد ہوا ہے، لیکن نبی کریم ﷺ نے

اس عام لفظ ظلم کی تخصیص کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس سے عام ظلم مراد نہیں، بلکہ ظلم کی وہ

انتہائی شکل مراد ہے جسے شرک کہا جاتا ہے۔^①

جسے قرآن مجید نے ”ظلم عظیم“ قرار دیا ہے:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ۱۳)

مثال نمبر 2

تقسیم وراثت کے بارے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ﴾ (النساء: ۱۱)

”اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو

لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔“

یہ ایک عمومی حکم ہے، جس کی رو سے ہر وارث، ہر صورت میں وراثت کا حقدار ٹھہرتا

ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ سے مروی احادیث نے، قاتل، کافر اور غلام کو وراثت سے محروم

قرار دے کر اس آیت کی تخصیص فرمائی ہے۔

مخصص احادیث درج ذیل ہیں:

① صحیح البخاری کتاب التفسیر، باب و لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، حدیث

قاتل کے بارے میں آپ نے فرمایا: «لیس للقاتل من المیراث شیء» ①
 ”قاتل کے لیے وارثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔“

کافر کے بارے میں آپ نے فرمایا: «لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم» ②
 ”مسلم کافر کا اور کافر شخص کسی مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا۔“

غلام کے بارے میں اجماع ہے کہ چونکہ اس کی اپنی ملکیت ہی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے: ﴿عَبْدًا مَّملُوكًا لَا یَقْدِرُ عَلٰی شَیْءٍ﴾ (النحل: ۷۵) ”کہ ایک غلام ہے جو (بالکل) دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔“

لہذا اس کا وارثت میں حصہ نہیں ہے۔ ③

نیز رسول اللہ ﷺ کے فرمان نے انبیاء علیہم السلام کی وارثت کو بھی اس سے مستثنیٰ قرار

دیا ہے۔ ④

جیسا کہ حدیث میں ہے: «لا نورث، ما ترکنا صدقة» ”ہماری کوئی وارثت نہیں ہوتی جو کچھ ہم ترکہ میں چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔“ ⑤

مثال نمبر 3

اللہ تعالیٰ نے محرماتِ نکاح (یعنی جن خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے) کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک عمومی حلت بیان کرتے ہوئے کہا:

① سنن ابی داود، کتاب الدیات، باب دیات الأعضاء، حدیث (۴۵۶۴)، سنن نسائی الکبریٰ، کتاب باب حدیث (۶۳۶۷) تفصیلی تخریج کے لیے ملاحظہ ہو: ارواء الغلیل، البانی، ۱۱۸/۶۔ امام ابن قدامہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ (المغنی، ۱۶۱/۷)

② صحیح البخاری: ۶۷۶۴؛ مع الفتح، ۵۰/۱۲، صحیح مسلم، کتاب الفرائض، باب «لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر المسلم» حدیث (۱۶۱۴)۔

③ المغنی، ابن قدامہ، ۱۳۱، ۷/۱۳۰۔ حاشیہ رد المحتار، ابن عابدین، ۷۶۶/۶۔

④ ملاحظہ ہو: الرسالة، شافعی، ص ۹۸، اعلام الموقعین، ابن القیم، ۲/۳۱۵ قواعد

التفسیر، ۱/۱۴۳۔ ⑤ صحیح البخاری: ۳۰۹۲؛ مع فتح الباری، ۱۶/۱۲،

صحیح مسلم، کتاب الجہاد، باب قول النبی ﷺ: «لا نورث ما ترکنا فهو صدقة» حدیث (۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱)، ص ۷۷۹، ۷۸۱۔

﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ (النساء: ۲۴) ”تمہارے لیے مذکورہ عورتوں کے سوا باقی سب عورتیں حلال کی گئی ہیں۔“ تو اس آیت مبارکہ کی رو سے باقی تمام عورتیں بہر صورت حلال ہیں۔

لیکن نبی کریم ﷺ نے بھانجی اور خالہ اسی طرح بھتیجی اور پھوپھی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا اور اس طرح اس آیت کے عمومی حکم کی تخصیص فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ”نہی النبی ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها“^① نبی کریم ﷺ نے بھتیجی کے ساتھ پھوپھی اور بھانجی کے ساتھ خالہ کو نکاح میں لانے سے منع فرمایا۔

مثال نمبر 4

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (المائدة: ۶۳) ”تم پر مردار کو حرام کیا گیا ہے۔“ بظاہر تو یہ مردار کے تمام اجزا پر حاوی ہے، لہذا اس عموم کی رو سے مردار کے کسی حصے سے استفادہ کی کوئی صورت جائز نہیں۔

لیکن نبی کریم ﷺ نے مردار کے چمڑے کو نصاباً اس سے مستثنیٰ قرار دیا۔^②

③ اطلاق کی تقیید

قرآن مجید کئی مقامات پر ایک حکم مطلقاً بیان فرماتا ہے، اس کی شرائط کی تقیید رسول اللہ ﷺ پر چھوڑ دیتا ہے، قرآن مجید کے ایسے اطلاق کی تقیید حدیث کی رو سے کی جائے گی۔

مثال نمبر 1

چوری کی شرعی حد بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے:

① صحیح البخاری: ۵۱۱۰؛ مع الفتح، ۹/ ۱۶۰، صحیح مسلم، کتاب النکاح، (باب تحرير الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها في النكاح) (۱۴۰۸)۔

② ملاحظہ ہو: فتح الباری، لابن حجر، ۹/ ۶۵۸۔

﴿وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾^①

”یعنی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ

کاٹ ڈالو۔“

اگر حدیثِ رسول سے اس آیت کی تفسیر نہ کی جائے تو ہر قسم کی چھوٹی، بڑی چوری پر ہاتھ کاٹنا واجب ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ”السارق والسارقة“ کی یہ حد بیان کی ہے۔ لیکن جمہور امت کے نزدیک بخلاف اہل ظاہر قطع ید کی سزا مخصوص نصابِ سرقہ و نوعیتِ سرقہ کی صورت میں عائد ہوگی۔ اگرچہ نصابِ سرقہ کی تعیین میں فقہی اختلافات موجود ہیں۔^②

مثال نمبر 2

اللہ تعالیٰ نے تجارت کے بارے عمومی اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ﴾

”آپس کے اموال نا جائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضا

مندی سے خرید و فروخت ہو۔“

ایک دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

”اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔“ (البقرة: ۲۷۵)

مذکورہ دونوں آیات مبارکہ میں تجارت کو مطلقاً حلال کہا گیا ہے، اس آیت کے اطلاق

کی رو سے ہر قسم کی تجارت جس میں باہمی رضا مندی ہو جائز ہے۔

① المائدة، ملاحظہ ہو: فتح الباری، لابن حجر ۹/ ۶۵۸۔

② تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: فتح الباری، ابن حجر، ۱۲/ ۹۶، عون المعبود، شرح

سنن ابی دائود، عظیم آبادی، ۳/ ۸۴۱، تحفة الأحوذی، شرح جامع ترمذی،

مبارکپوری، ۲/ ۳۳۰، مصنف عبدالرزاق، ۱/ ۲۲۳، ۲۳۵، المغنی، لابن قدامہ،

۸/ ۲۴۲۔ تفسیر ابن کثیر، ۲/ ۷۹-۸۱۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”دلت السنة على أن الله جل ثناؤه أراد باحلال البيع ما لم

يحرم منه، دون ما حرم على لسان بنیه“^①

حدیث بتاتی ہے کہ بیع و تجارت کی حلت سے مراد وہ صورتیں ہیں جو حرام نہیں کی گئیں۔ تجارت کی جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔

مثال نمبر 3

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ﴾ (النساء: ۲۳)

” (تم پر حرام ہیں) تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضاعی بہنیں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رضاعی ماؤں اور رضاعی بہنوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے، لہذا عموم آیت کی رو سے رضاعت قلیل ہو یا کثیر، بہر صورت موجب حرمت ہوگی اور بعض ائمہ کی یہی رائے ہے، جب کہ جمہور علماء احادیث کی بنا پر اس بات کے قائل ہیں کہ رضاعت کی حرمت چند صورتوں کے ساتھ مقید ہے، اگرچہ اس کی تفصیل میں فقہی اختلافات پائے جاتے ہیں۔^②

④ مہہمات کی تعیین

قرآن مجید میں بعض افراد اور اشیا کا عمومی ذکر ہوتا ہے، مطلب تو واضح ہوتا ہے، لیکن اس سے کون سا خاص فرد یا شے مراد ہے؟ اس میں ابہام پایا جاتا ہے، حدیث شریف اس ابہام کا ازالہ کر دیتی ہے۔

① الرسالة، ص، ۱۸۹۔ ② تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۶۴۴۔

مثال نمبر 1

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ (الرعد: ۱۳)

”گر جنے والا اس کی تمہید کرتا ہے اور سب فرشتے بھی، اس کے خوف سے۔“^①

”الرعد“ بادل کی گرج کو بھی کہتے ہیں، مخصوص فرشتے کا بھی نام ہے۔^②

بعض مفسرین نے درج ذیل حدیث سے اس ابہام کی توضیح کی ہے۔

یہودی نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور پوچھا: ”أخبرنا عن الرعد ما هو؟“

ہمیں بتائیں ”رعد“ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

«ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار

يسوق بها السحاب حيث شاء الله»

”بادلوں پر مقرر ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہیں، جن

کے ذریعے سے وہ بادلوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے ہانک کر لے جاتا ہے۔“

یہودیوں نے مزید پوچھا: یہ آواز جو ہمیں سنائی دیتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: ”یہ بادل کو چلانے کی آواز ہے، جب فرشتہ اسے چلاتا ہے۔ یہاں تک

کہ وہ مأمور بہ جگہ تک پہنچ جائے..... الخ۔“^③

مثال نمبر 2

بنی اسرائیل کے منفی رویے اور احکام الہی سے استہزاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں:

① اس آیت پر مولانا شبیر احمد عثمانی کی تقریر و تفسیر بہت عمدہ، جامع و مانع نیز ضعیف العقیدہ، جدید سائنس سے مرعوب

ذہن کے لیے لائق مطالعہ ہے۔ ملاحظہ ہو: تفسیر عثمانی ص ۳۳۲۔ فائدہ نمبر ۱۔ ② مفردات

القرآن راغب اصفہانی (ترجمہ مولانا عبدہ الفلاح): ۱ / ۳۵۸ ③ جامع

الترمذی، کتاب التفسیر، باب: و من سورة الرعد، حدیث، (۳۱۱۷)، ص ۷۰۴،

قال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح غریب، نیز ملاحظہ ہو: سلسلہ صحیحہ، البانی، حدیث

-(۱۸۷۲)

﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَمَكَرُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ۗ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾ فَبَدَّلَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ
السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (البقرة: ۵۸-۵۹)

”اور جب ہم نے کہا: اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ یہاں سے چاہو با
فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے
”حطہ“ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور
زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو بدل کر کوئی اور ہی قول کہہ دیا
جو اس کے خلاف تھا، جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ ہم نے بھی ان ظالموں
پر فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔“

وہ بات کیا تھی جو بنی اسرائیل نے کہی؟ اس میں ابہام ہے، رسول اللہ ﷺ نے ایک
حدیث میں اس ابہام کا ازالہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”بنی اسرائیل نے کہا: «حبة
فی شعرة» ”گندم بالی سمیت۔“^①

⑤ قرآن مجید کے علوم خمسہ کی تفصیلات

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تقسیم کے مطابق قرآن مجید پانچ علوم پر منقسم ہے۔ قرآنی آیات
میں غور کیا جائے تو واضح دکھائی دیتا ہے کہ ان پانچوں علوم میں بہت سارے مقامات پر قرآن
مجید نے اپنی جامعیت و اختصار کے پیش نظر اجمال سے کام لیا، نبی کریم ﷺ کی احادیث
مبارکہ قرآن مجید کے مقامات اجمال کو بسط و تشریح اور تفصیل کے ساتھ پیش کرتی ہیں۔^②

① جامع ترمذی، کتاب التفسیر، باب: و من سورة البقرة، حدیث (۲۹۵۶) قال الترمذی:
حدیث حسن صحیح، صحیح الترمذی، البانی، حدیث (۲۳۵۶)۔ ② اگر ان میں سے ہر علم پر
الگ الگ مثالیں پیش کی جائیں تو موضوع انتہائی طوالت اختیار کر جائے گا۔ علوم خمسہ کے اجمالات کی جس طرز
پر تفصیلات و تشریحات احادیث میں وارد ہوئی ان کی طرف انتہائی اختصار کے ساتھ اشارات پر اکتفا کیا گیا
ہے۔ ان اشارات سے محض سرسری اندازہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ حدیث کس طرح تفسیر قرآن ہے۔

① علم الأحكام

قرآن مجید کا پورا علم الأحكام، اس کی فقہی تفصیلات، عملی زندگی میں اطلاق کی کیفیت، ہیئت، ہر حکم کی اہمیت، فرضیت، فضیلت یہ سب وہ تفصیلات ہیں جن کی راہنمائی حدیث اور صرف حدیث ہی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ قرآن مجید کے اجمالی طور پر بیان کردہ فرائض و واجبات، مندوبات و مستحبات، محرمات و مکروہات اور مباحات کی مکمل تشریح ذخیرہ حدیث میں محفوظ ہے۔ کتب ستہ اور دیگر تمام کتب حدیث کی کتاب الطہارۃ سے لے کر کتاب النکاح تک اور کتاب النکاح سے کتاب الاطعمہ والاشریۃ تک، اور کتاب الجہاد و السیر سے کتاب الحدود والدیات تک درحقیقت قرآن مجید کی آیات الأحكام کی تشریحات و تفصیلات ہیں۔ ان آیات الأحكام پر انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے معلم قرآن و مزکی انسان نے اوامر پر ابھارنے کے لیے احادیث ترغیب بیان فرمائی ہیں اور نواہی سے بچانے کے لیے احادیث ترہیب سنائی ہیں۔

② علم الخاصمة

قرآن مجید کا دوسرا اہم علم مشرکین، منافقین اور یہود و نصاریٰ کے غلط عقائد و نظریات اور فاسد افعال و اعمال کی تردید ہے۔ وہ تمام احادیث جن میں شرک کی مذمت ہے، شرک کی انواع و اقسام کا ذکر ہے، منافقت کی تردید ہے اور اس کی علامات کی وضاحت ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ پر تبصرہ ہے، ان کی ہلاکت کی وجوہات اور ان میں آنے والے فتنوں اور ان کی کج رویوں کی طرف اشارات ہیں۔ ایسی تمام احادیث قرآن مجید کے اس علم کی تفسیر پیش کرتی ہیں۔

③ علم التذکیر بالاء اللہ

قرآن مجید میں آسمان و زمین کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات پر جو آیات مشتمل ہیں، انہیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے علم التذکیر بالاء اللہ کا نام دیا ہے۔ ان آیات میں کئی

مقامات پر اجمالات کی تشریح احادیث طیبہ سے ہوتی ہے۔ محدثین نے اپنے مجموعہ ہائے حدیث میں کتاب بدء الخلق، کتاب الذکر، کتاب التوحید اور کتاب الأسماء والصفات کے نام سے جو عناوین قائم کیے ہیں یا ان موضوعات پر مستقل اجزا و رسائل میں جو احادیث جمع کی ہیں، ایسی تمام احادیث قرآن مجید کے اس علم کی تفسیر ہیں۔^①

④ علم التذکیر بآیام اللہ

قرآن مجید نے اپنے ایک معتد بہ حصہ میں سابقہ اقوام کے حالات و واقعات پر روشنی ڈالی ہے، ان کی اعتقادی و اخلاقی خرابیوں پر مواخذہ کیا ہے۔ انبیاء کرام اور ان کے متبعین کی تعریف و ستائش کرتے ہوئے ان کی خدمات کی تحسین فرمائی ہے اور ان کے حالات و واقعات کو بطور اسوہ ذکر فرمایا ہے۔ اولیاء الشیطان اور اولیاء الرحمن میں برپا معرکہ حق و باطل پر جاندار تبصرہ کیا ہے۔ مطیعین پر انعامات و اکرامات کی بارش اور فاسقین و مجرمین پر نازل ہونے والے عذابات و آفات کی تفصیل پیش کی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے خطبات و بیانات میں، مسجد نبوی کے حلقہ ہائے تعلیم میں اور اس کے علاوہ مختلف مواقع پر اس موضوع پر لب کشائی فرمائی ہے۔ وہ احادیث مبارکہ جو قرآن مجید میں مذکورہ اس علم کے کسی پہلو کی وضاحت بالتفصیل پیش کریں، ”علم التذکیر بآیام اللہ“ کی تفسیر میں ان سے کام لیا جائے گا۔

⑤ علم التذکیر بالموت و ما بعدہ

قرآن مجید میں انسان کی موت و فناء کا تذکرہ بھی ہے اور موت کے وقت پیش آمدہ عذابات و آفات کا بھی، قبر و حشر، حساب و میزان، پل صراط اور جنت و جہنم کا بھی، کہیں تبشیر مقصود ہے، کہیں انداز، کسی مقام پر ترغیب کا اسلوب ہے اور کسی مقام پر ترہیب کا، ایک طرف قرآن مجید آخرت کی قدر و قیمت جتاتا ہے تو دوسری طرف دنیا کی حقارت و دنائت واضح کرتا ہے۔

① اس علم کے تخلیق کائنات والے حصے میں صحیح مرفوع احادیث بہت کم اور اسرائیلی روایات زیادہ ملتی ہیں۔

ان تمام موضوعات میں کبھی قرآن مجید نے اجمال سے کام لیا ہے اور کبھی تفصیل سے۔ احادیث مبارکہ ان موضوعات میں قرآنی اجملات کی ایسی خوبصورت تفصیلات پیش کرتی ہیں کہ انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: ۳، ۴)

”اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔ یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے جو (ان کی طرف) بھیجا جاتا ہے۔“

قرآن مجید موت کے وقت فرشتوں کی بشارت یا تہدید کا اجمالی تذکرہ کرتا ہے، جب کہ احادیث میں موت کے وقت مؤمن اور کافر کی کیفیات کا ایمان افروز تفصیلی تذکرہ ہے۔

قرآن مجید عذابِ قبر کی طرف اجمالی اشارہ پر اکتفا کرتا ہے اور برزخ کی زندگی میں شہداء پر انعاماتِ الہیہ کا سرسری ذکر کرتا ہے، جب کہ احادیث میں قبر و برزخ کی تفصیلات ہیں۔ اس طرح قرآن و حدیث میں اجمال و تفصیل کا یہ سلسلہ موت سے لے کر قبر و حشر، پھر جنت و جہنم اور دیدارِ الہی کے کمال و جمال تک پھیلا ہوا ہے۔

تفسیر القرآن باقوال الصحابہ والتابعین کے اصول و قواعد

منہج تفسیر بالمأثور میں خود قرآن مجید کے بعد حدیث نبوی ﷺ تفسیر کا بنیادی مصدر ہے اور ان دونوں کے بعد اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم و التابعین کو تفسیر قرآن میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔

اس عنوان کے تحت صحابہ و التابعین کے تفسیری اقوال کی مختلف انواع و اقسام اور ان کے تفصیلی احکام پیش کیے جا رہے ہیں۔

(الف) تفسیر صحابہ کی مختلف انواع اور ان کے احکام

صحابہ کرام بلاشبہ مدرسہ نبویہ کے اولین فیض یافتگان ہیں۔ جس طرح کسی مستند تعلیمی ادارے کے فضلا کو عام قسم کی درس گاہوں کے فضلا پر فوقیت حاصل ہوتی ہے اور ماہر ترین معلم کے تلامذہ کو دوسروں پر برتری حاصل ہوتی ہے، اسی طرح مسجد نبوی کے حلقات قرآنیہ میں، خود رسول اللہ ﷺ کی نگرانی میں تعلیم حاصل کرنے والوں سے زیادہ مستند تفسیر آخر کس کی ہو سکتی ہے؟

لیکن صحابہ کرام بھی فہم قرآن میں متفاوت مراتب کے حامل تھے، ان سے منقول آثار کی بھی مختلف اقسام ہیں اس اعتبار سے ہر قسم کا حکم دوسری سے مختلف ہے۔ یہ اقسام اجمالی طور پر درج ذیل ہیں:

① مرفوع حکمی

وہ صحابی جو اسرائیلیات سے اخذ نہ کرتا ہو، اگر ایسی تفسیر پیش کرے جو عقل و اجتہاد سے معلوم نہ کی جاسکتی ہو، بلکہ محض نقل پر مبنی ہو، تو صحابی کا ایسا اثر ”مرفوع حکمی“ کہلاتا ہے۔ یعنی ایسے قول کو حکماً وہی مرتبہ حاصل ہوگا جو مرفوع حدیث کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ بات عقل و قیاس سے معلوم نہیں ہو سکتی تو اسے صحابی کی رائے نہیں کہا جاسکتا۔ مزید برآں وہ صحابی اہل کتاب سے بھی روایت نہیں کرتا، وگرنہ سمجھا جاتا کہ اس نے اسرائیلی روایت پیش کی ہے۔ اس کے بعد دو ہی صورتیں ممکن ہیں:

ایک یہ کہ نعوذ باللہ صحابی نے خود ساختہ بات کہی ہو، صحابی کے حق میں یہ محال ہے اور دوسری یہ کہ اس نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو، یہ دوسرا احتمال ہی غالب ہے اور ماننا پڑے گا کہ یہ بات دراصل ارشادِ رسول ہے، جسے صحابی نے رسول اللہ ﷺ کا حوالہ دیے بغیر نقل کر دیا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه ان كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولاً عن لسان العرب، فحكمه الرفع، والا فلا“^①

فی الحقیقت، اصول یہ ہے کہ اگر صحابی ایسی تفسیر پیش کرے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو اور نہ ہی وہ لغتِ عرب سے منقول ہو تو اسے مرفوع روایت کا درجہ حاصل ہے، بصورت دیگر نہیں۔

درج ذیل حقائق کے بیان میں صحابہ کی تفسیر ”مرفوع حکمی“ ہوگی اور اسے مستند حدیث کا درجہ حاصل ہوگا۔

① مقادیر اشیاء، بدء الخلق ② علامات قیامت ③ احوال برزخ

① النکت علی کتاب ابن الصلاح ص ۱۹۲۔

- ④ احوالِ قیامت، صفتِ جنت و جہنم
- ⑤ تاریخِ اُممِ ماضیہ و قصص الانبیاء
- ⑥ احوالِ مستقبل، ملاحم و فتن
- ⑦ مخصوص عبادت پر مخصوص اجر و ثواب
- ⑧ مخصوص گناہ پر مخصوص وعید و عذاب
- ⑨ دیگر امور غیب ⑩ اسبابِ نزول

طحاوی، ابن مردویہ، بیہقی اور ابن عبدالبر ایسے کبار ائمہ کا یہی موقف ہے۔^①
 امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی روایات کی یہ توجیہ پیش کی ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کبھی باللفظ حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اور کبھی بالمعنی، اسی طرح تفسیر قرآن بھی صحابہ بعض دفعہ باللفظ نقل فرماتے ہیں اور بسا اوقات بالمعنی۔^②

مرفوع حکمی کی مثالیں

① سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (النجم: ۱۸) ”انہوں نے اپنے پروردگار (کی قدرت) کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق“ آپ نے سبز پردیکھے جو افق کو ڈھانپنے ہوئے تھے۔^③

② سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ (النجم: ۹) ”تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”رأى جبریل له ستمائة جناح“^④ آپ نے جبریل کو چھ سو پروں میں دیکھا۔

① النکت، ابن حجر، ص ۱۹۳۔ ② إعلام الموقعین، ۶/ ۳۲-۳۳۔

③ صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، حدیث ۴۸۵۳، نیز دیکھیے حدیث: ۳۲۳۳۔ ④ صحیح البخاری کتاب التفسیر، باب فكان قاب قوسین أو أدنی“ حدیث ۴۸۵۶، ۴۸۵۷۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب فی ذکر سدرۃ المنتہی، حدیث ۱۷۴۔

③ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”أنزل الله القرآن الى السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان الله اذا أراد يوحي منه شيئاً أوحاه، أو أن يحدث منه في الأرض شيئاً أحدثه“^①

اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں مکمل قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل فرما دیا، پھر اس سے جب کوئی چیز وحی فرمانے کا ارادہ فرماتے تو وحی فرمادیتے ہیں یا اس میں سے زمین پر کچھ اتارنا چاہتے تو اتار دیتے۔

ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں:

”أنزل القرآن جملة واحدة الى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة“^②

آسمان دنیا پر پورا قرآن مجید ایک ہی مرتبہ لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا، پھر بیس سال تک (زمین پر) نازل کیا جاتا رہا۔

مرفوع حکمی کے بارے ایک اہم حقیقت

صحابہ کرام، تقویٰ و ورع کے انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز تھے، نبی کریم ﷺ کی طرف بات منسوب کرتے ہوئے انتہائی حزم و احتیاط کرتے تھے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی تفسیرات کا ایک معتد بہ حصہ درحقیقت نبی کریم ﷺ کے فرامین سے ماخوذ ہے، لیکن مرفوعاً روایت نہیں ہے۔ معمولی غور و فکر سے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم جیسے وقت کے جانثاروں اور

① مستدرک حاکم، کتاب التفسیر، باب أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر الى السماء الدنيا، قال الحاکم، هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، حديث (٢٩٣٢)، ٢ / ٥٩٤، المعجم الأوسط طبرانی، (١٢٢٤٣)، المعجم الكبير، طبرانی، (١٢٣٨١) مسند البزار: ٢ / ٢١٠، مجمع الزوائد هيثمی، ٧ / ١٤٠، ٤ / ١٥٧۔

② مستدرک حاکم: ٢ / ٥٩٤ قال الحاکم، ”هذا حديث صحيح الاسناد، لم يخرجاه۔“

رفقانی نبی کریم ﷺ سے دین اسلام اور تفسیر قرآن کے بارے میں کیا کیا نکات نے ہوں گے؟

کیسے کیسے رموز قرآن ان گراں قدر ہستیوں نے خود صاحب قرآن سے سماعت کیے ہوں گے؟ پھر ان کے علاوہ سیدنا ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم جیسے ممتاز قراء و فقہاء نے حامل شریعت سے کیا کچھ نہ سنا ہوگا؟ یہ سب کہاں ہے؟ اس بارے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کا درج ذیل اقتباس بہت قابل غور ہے، وہ لکھتے ہیں:

”أن الصحابي اذا قال قولا ، أو حكم بحكم أو أفتا بفتيا، فله مدارك ينفرد بها عنا۔ ومدارك نشاركه فيها، فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي ﷺ شفاها أو من صحابي آخر عن رسول الله ﷺ فان ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن يحاط به ، فلم يرو كل منهم كل ما سمع، و أين ما سمعه الصديق والفاروق رضي الله عنهما وغيرهما من كبار الصحابة؟..... فإنهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله ﷺ و يعظمونها و يقللونها خوف الزيادة والنقص، ويحدثون بالشئ الذي سمعوه من النبي ﷺ مرارا ولا يصرحون بالسمع، ولا يقولون قال رسول الله ﷺ“^①

صحابی جب کوئی قول، فیصلہ یا فتویٰ صادر فرمائے، تو اس بارے میں صحابی کے کچھ مصادر و مآخذ ایسے ہیں جو صرف اسی کا خاصہ ہے اور کچھ مصادر و مآخذ ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہیں۔ صحابی کا ایک منفرد اور خصوصی چشمہ علم ان کے متعلق یہ امکان ہے کہ اس نے وہ بات نبی کریم ﷺ سے براہ راست یا

① اعلام الموقعین، ۴/۱۱۳۔

کسی دوسرے صحابی کے واسطے سے سنی ہو۔ کیونکہ صحابہ کا انفرادی علم احاطہ سے باہر ہے، ہر صحابی اپنی تمام مسموعات روایت نہیں کر سکا، صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما اور ان جیسے دیگر کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کی سب مسموعات کہاں ہیں؟..... درحقیقت رسول اللہ ﷺ کی طرف کسی بات کی نسبت کرتے ہوئے ان پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اسے بہت عظیم اور گراں امر گردانتے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کمی بیشی نہ ہو جائے روایت عن رسول اللہ پر کم ہی اقدام کرتے تھے۔ ایک چیز انہوں نے نبی کریم ﷺ سے کئی مرتبہ سنی ہوتی تو اسے بیان کرتے ہوئے بھی نہ سماع کی صراحت کرتے اور نہ ہی قال رسول اللہ ﷺ کہتے۔

امام ابن القیم کی درج بالا رائے کی تائید کئی اقوال صحابہ سے ملتی ہے، بعض تفسیری اقوال ایک صحابی سے موقوفاً مروی ہیں، جب کہ وہی اقوال و مفاہیم دیگر صحابہ سے مرفوعاً مروی ہیں۔ درج ذیل مثالیں ملاحظہ ہوں:

سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے دمشق کی سیرھیوں پر گری ہوئی لاشیں دیکھیں تو فرمایا:

”کلاب النار، شر قتلی تحت أديم السماء، خير الناس من قتلوه“ ثم قرأ۔ ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾

جہنم کے کتے ہیں، زیر آسمان بدترین مقتولین ہیں، ان کے قاتلین بہترین انسان ہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی: ”اس روز کئی چہرے سفید اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔“

ابو غالب راوی کہتے ہیں کہ میں سیدنا نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا آپ نے یہ رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا:

”لو لم أسمعہ الامرة أو مرتین أو ثلاثا، أو أربعا، حتی عد سبعا ما حدثکموہ۔“^①

① جامع الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن آل عمران، وقال هذا حدیث حسن، حدیث (۳۰۰۰)، صحیح الترمذی، البانی، حدیث (۲۳۹۸)۔

اگر میں نے صرف ایک، دو، تین یا چار دفعہ، انہوں نے سات تک شمار کیا، سنا ہوتا تو میں یہ تمہارے سامنے بیان نہ کرتا۔

اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے صراحتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سات یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ سنی، لیکن اسے بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں فرمائی، البتہ سائل کے پوچھنے پر وضاحت فرمادی۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے: ”ان لكل شئ سناما وان سنام القرآن سورة البقرة۔“^①

ہر چیز کا ایک بڑا اور نمایاں حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا بڑا اور نمایاں حصہ سورہ بقرہ ہے۔

یہی قول سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔^②

عن ابن الديلمى قال: وقع فى نفسى شئى من هذا القدر، فخشيت أن يفسد على دينى و أمرى ، فأتيت أبى بن كعب فقلت: يا أبا المنذر! انه قد وقع فى نفسى شئى من هذا القدر، فخشيت على دينى و أمرى، فحدثنى من ذلك بشئى لعل الله أن ينفعنى به، فقال: ”لو أن الله عذب أهل سماواته، وأهل أرضه لعذبهم، وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان مثل جبل أحد ذهابا، أو مثل جبل أحد تنفقه فى سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنت إن مت على غير هذا دخلت النار“

① مسند دارمی، الصحیحۃ، البانی، ۲/ ۱۳۵۔ ② تفسیر ابن کثیر، ۱/ ۶۷، صحیح الترغیب، والترہیب، البانی، حدیث (۱۶۴۲)۔

ولا عليك أن تأتي أخى عبدالله بن مسعود فتسأله. فأتيت
عبدالله فسألته فذكر مثل ما قال أبى، وقال لى: ولا عليك أن
تأتى حذيفة، فأتيت حذيفة، فسألته، فقال مثل ما قال، وقال:
أئت زيد بن ثابت، فاسأله، فأتيت زيد بن ثابت فسألته،
فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لو أن الله عذب اهل السماواته و أهل أرضه لعذبهم وهو غير
ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم،
ولو كان لك مثل أحد ذهباً، أو مثل جبل أحد ذهباً تنفقه فى
سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما
أصابك لم يكن ليخطئك و ما أخطأك لم يكن ليصيبك، و
أنك إن مت على غير هذا دخلت النار»^①

ابن دلیلی کہتے ہیں: میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ ایسے خیالات پیدا
ہوئے، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میرا دین اور میرا کام نہ بگڑ جائے، میں سیدنا ابی
بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اے ابو منذر! میرے دل
میں تقدیر کے بارے میں کچھ خیالات ہیں، مجھے تو اپنے دین و ایمان کا خطرہ
ہے، لہذا آپ مجھے کچھ بتائیں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے سے فائدہ
پہنچادیں۔

تو انہوں نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمین والوں کو عذاب میں مبتلا
کردے، تو اس کا عذاب دینا ظلم نہیں ہوگا، اگر وہ ان پر مہربانی فرمادے تو اس
کی رحمت ان کے حق میں ان کے اعمال سے بہت بہتر ہوگی۔ اگر تیرے پاس
احد پہاڑ کے برابر سونا ہو یا فرمایا احد پہاڑ جتنا (مال ہو) اسے تو اللہ کی راہ میں

① سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب فى القدر، حدیث، (۷۷)، صحیح ابن ماجہ،
البانی، ۱/۱۹۔

خرچ کر دے، جب تک تو تقدیر پر ایمان نہ لائے، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، جب تک تیرا یہ ایمان نہ ہو کہ جو کچھ تجھے حاصل ہوا ہرگز تجھ سے چوکنے والا نہیں تھا اور جو کچھ تجھے نہیں مل سکا وہ تجھے ملنے والا نہیں تھا اگر تو اس کے علاوہ کسی اور عقیدہ پر مرے گا تو آگ میں جائے گا۔

اور اگر آپ میرے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان سے بھی پوچھ لو تو اس میں کیا مضائقہ ہے، ابن دیمی کہتے ہیں: میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی سیدنا ابی رضی اللہ عنہ ہی کی طرح کہا، نیز انہوں نے کہا: تم حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کچھ پوچھ لو، میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے اسی طرح بیان کیا اور کہا: زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے بھی پوچھ لو، لہذا میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے: ”اگر اللہ تعالیٰ آسمان وزمین کے سب باسیوں کو عذاب دے تو اس کا عذاب دینا ظلم نہیں ہوگا، اگر وہ ان پر رحمت فرما دے تو اس کی رحمت ان کے حق میں ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر مال یا احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ تم مکمل تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے، وہ تم سے خطا نہیں ہو سکتا تھا اور جو کچھ تمہیں نہیں مل سکا وہ تمہیں کبھی مل نہیں سکتا تھا۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور عقیدہ پر مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔“

اس طویل حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو بات سیدنا ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود اور حذیفہ رضی اللہ عنہم نے موقوفاً کہی، بعینہ وہی بات تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً بیان کی۔

جب کہ سائل بھی ایک ہی ہے جس سے لازمی طور پر یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ سیدنا ابی

بن کعب، عبداللہ بن مسعود اور حذیفہ رضی اللہ عنہم نے وہ بات نبی کریم ﷺ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ سن رکھی تھی، لیکن اسے آگے روایت کرتے ہوئے آپ کی طرف نسبت نہیں فرمائی، جب کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے سنی تھی اور انہوں نے صراحتاً آپ کی طرف منسوب فرمادی۔

اسی حوالے سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ محدث شہیر خطیب بغدادی کا ایک اقتباس نقل کر دیا جائے، جس سے مرفوع و موقوف کے بعض پہلو واضح ہو جاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”اختلاف الروایتین فی الرفع والوقف لا یؤثر فی الحدیث ضعفاً، لجواز أن یكون الصحابی یسند الحدیث مرة، و یرفعه الی النبی ﷺ، و یذکره مرة أخرى علی سبیل الفتوی ولا یرفعه، فحفظ الحدیث عنه علی الوجهین جمیعاً۔ وقد کان سفیان بن عیینة یفعل هذا کثیراً فی حدیثه، فیرویه تارة مسنداً مرفوعاً و یقفه مرة أخرى قصداً و اعتماداً.....“^①

کسی روایت کو مرفوع اور موقوف بیان کرنے میں اختلاف، حدیث کی تضعیف میں اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ صحابی بعض دفعہ حدیث کو مرفوع و مسند بیان کر سکتا ہے اور وہی بات بطور فتویٰ بھی بیان کر سکتا ہے۔ تو حدیث دونوں طرح صحابی سے منقول ہو جاتی ہے۔ امام سفیان بن عیینہ اس طرح بکثرت کیا کرتے تھے، ایک حدیث کو مرفوعاً مسنداً بیان کرتے پھر اس حدیث کو موقوفاً بھی بیان کر دیتے اور قصداً ایسا کرتے۔

② صحابہ کے تفسیری اجماعات

اگر کچھ صحابہ کرام سے تفسیری اقوال منقول ہوں اور دیگر صحابہ سے کسی قسم کا کوئی

① الکفایة فی علم الروایة، الخطیب بغدادی، باب فی الحدیث یرفعه الراوی تارة و یقفه أخرى، ما حکمه۔، ص ۴۴۷۔

اختلاف منقول نہ ہو، تو ایسے تفسیری اقوال بدرجہ اجماع حجت ہوں گے اور اصول فقہ میں حجیت اجماع کی تمام اولہ اس پر بالاولیٰ صادق آئیں گی۔^①

③ صحابی کا مشہور تفسیری قول

اگر کسی آیت کی تفسیر میں ایک صحابی کا قول مل جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ قول مشہور ہے، جب کہ اس کے مخالف کسی صحابی کا قول منقول نہ ہو تو جمہور علماء کے نزدیک اسے ”اجماع سکوتی“ کا درجہ حاصل ہے اور یہ قول حجت ہوگا۔
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وأما أقوال الصحابة فان انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء“^②

اقوال صحابہ اگر معروف ہو جائیں اور اپنے عہد میں ان پر کوئی اعتراض بھی نہ کیا جائے تو وہ جمہور علماء کے نزدیک حجت ہیں۔
امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فان اشتهر فالذی علیہ جماهير الطوائف من الفقهاء أنه اجماع وحجة، وقالت طائفة منهم: هو حجة و ليس باجماع قالت شر ذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون اجماعا ولا حجة“^③

اگر (قول صحابی) مشہور ہو تو جمہور فقہاء کے نزدیک اجماع اور حجت ہے، بعض فقہاء کے نزدیک حجت ہے، لیکن اجماع نہیں، متکلمین کے ایک قلیل گروہ اور بعض متاخرین فقہاء کے نزدیک نہ حجت ہے اور نہ ہی اجماع۔

① ملاحظہ ہو: اعلام الموقعین: ۵/ ۵۴۸، قواعد التفسیر، خالد عثمان السبت، ۱/ ۱۸۲

② مجموع الفتاویٰ، ۲۰/ ۱۴۔ ③ اعلام الموقعین، ۵/ ۵۴۹-۵۵۰۔

④ صحابی کا غیر مشہور قول

اگر کسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں صحابی کا ایسا قول ملتا ہے جو غیر مشہور ہے، یا اس کے بارے میں بالتحقیق شہرت یا عدم شہرت کا علم ہی نہیں ہے، تو ایسے قول کی حجیت کے بارے میں اختلاف ہے۔

① جمہور ائمہ امام ابوحنیفہ، مالک، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ وغیرہ کے نزدیک حجیت ہے۔^①

② متاخرین احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ اور جمہور متکلمین کے نزدیک حجیت نہیں ہے، کیونکہ صحابی بہر حال مجتہد ہے اور مجتہد سے خطا و صواب دونوں کا امکان ہوتا ہے۔ ان کے فضل و شرف اور مقام و مرتبہ سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ ان کے اقوال حجیت ہوں۔^② متقدمین اور متاخرین کے نزدیک یہ اختلاف تعجب خیز ہے، شاید فقہاء کے موقف میں یہ تبدیلی متاخرین فلاسفہ اور متکلمین سے شدید تاثر کی بنا پر ہے۔^③

⑤ صحابہ کے اختلافی اقوال

صحابہ کرام سے اگر ایسے تفسیری اقوال منقول ہوں جو باہم متعارض اور متضادم ہوں، تو ایسی صورت حال میں دیگر دلائل کی روشنی میں اقرب الی الصواب کو ترجیح دی جائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وان تنازعوا رد ما تنازعوا فیہ الی اللہ والرسول، ولم یکن

قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء“^④

اگر صحابہ باہم مختلف ہوں تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول (قرآن و سنت) کی

طرف لوٹا یا جائے گا اور باتفاق علماء اس اختلافی صورت حال میں صحابہ کے

اقوال حجیت نہیں ہوں گے۔

① مجموع الفتاویٰ، ابن تیمیہ، ۱۴/۲۰، اعلام الموقعین ۵/۵۵۔

② ایضاً: ۵/۵۵۵-۵۵۶۔ ③ حاشیہ اعلام الموقعین، ابو عبیدہ مشہور بن

حسن آل سلمان، ۵/۵۵۵، بذیل حاشیہ نمبر ۳۔ ④ مجموع الفتاویٰ: ۱۴/۲۰۔

یہ تمام تقسیمات زیادہ تر کتبِ اصولِ فقہ کی روشنی میں وضع کی گئی ہیں، جو کہ اصولِ تفسیر میں بھی مشعلِ راہ ہیں۔ تاہم اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ قولِ صحابی پہ کتبِ تفسیر کی روشنی میں مستقلاً تحقیق کی جائے۔ تمام اقوال صحابہ کو یکجا کر کے، اسنادی تحقیق و تنقیح کے بعد تحلیل و تجزیہ ہو اور پھر اس کی روشنی میں نتائج مرتب کیے جائیں۔

⑥ صحابی کی لغوی تشریح

صحابی اگر قرآن مجید کے کسی کلمہ، ترکیب یا محاورہ کی لغوی تشریح پیش کر رہا ہو، تو وہ بھی حجت ہے، کیونکہ صحابہ خود اہل زبان ہیں۔^①

صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث و تفسیر میں اس کی مثالیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔

امام بخاری سورہ مدثر کی تفسیر میں لکھتے ہیں: قال ابن عباس: "عَسِيرٌ: شَدِيدٌ"^② عَسِيرٌ کا معنی سخت ہے، مزید لکھتے ہیں: قال ابو هريرة: "الْقَسْوَرَةُ: قَسْوَرَةُ الْأَسَدِ"^③ قَسْوَرَةَ سے مراد شیر اور اس کا حملہ ہے۔

سورہ منزل میں ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ "اور پہاڑ ایسے بھر بھرے (گویا) ریت کے ٹیلے ہو جائیں" اس کی تفسیر میں سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: "كَثِيبًا مَّهِيلًا: الرَّمْلُ السَّائِلُ" اس سے مراد بہتی ریت ہے۔^④

④ حجیتِ قولِ صحابی کی نوعیت اور صحابی کا شاذ قول

① تفسیرِ قرآن میں قولِ صحابی حجتِ مستقلہ نہیں ہے، بلکہ حجتِ بالغیر ہے، اس کی حجیت دیگر دلائل و قرآن کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے انفرادی طور پر کسی صحابی کا غیر معروف قول درج ذیل شروط کے ساتھ حجت ہوگا۔

☆ اس میں کسی نصِ شرعی کی مخالفت نہ ہو۔

① الموافقات، شاطبی، ۲۳۸/۳، البرهان للزركشي، ۱۷۲/۲ قواعد التفسیر، السبت، ۱۸/۱۔ ② صحیح البخاری، کتاب التفسیر، المدثر، قبل الحدیث۔ ③ ایضاً۔ ④ ایضاً، قبل حدیث ۴۹۲۱۔

② کسی دوسرے صحابی سے اس کے خلاف کوئی قول ثابت نہ ہو، کیونکہ دوسرے تمام صحابہ کی خاموشی اور ان سے عدم نقل اس بات کی دلیل ہے کہ اس خاص منقول عنہ صحابی کی رائے صائب ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ تمام صحابہ کی جماعت میں سے صرف ایک ہی صحابی کا قول منقول ہو اور وہ بھی خلاف حق ہو!

البتہ انفرادی طور پر کسی ایک صحابی کی رائے میں اجتہادی غلطی ممکن ہے، کیونکہ وہ معصوم عن الخطاء نہیں ہیں۔

اس صورت میں دیگر نصوص شرعیہ اور اقوال صحابہ کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا اور وہ مخصوص انفرادی قول شاذ اور مرجوح شمار کیا جائے گا۔^①

⑧ صحابی کا اسرائیلیات سے استفادہ قول

جو بات کسی صحابی نے اہل کتاب کے علماء سے یا ان کی کتابوں سے نقل کی ہو، تو وہ نہ صحابی کی رائے سمجھی جائے گی اور نہ ہی مرفوع روایت۔ اس طرز کے اقوال صحابہ کا وہی حکم ہے جو اسرائیلی روایات کا ہے۔^②

(ب) تفسیر القرآن بأقوال التابعین

تابعی کی تعریف

امام حاکم کے نزدیک تابعی کی تعریف یہ ہے:

”التابعی من صحب الصحابی“^③ یعنی تابعی وہ ہے جسے صحابی کی رفاقت حاصل ہوئی ہو۔

امام حاکم رحمہ اللہ کے نزدیک تابعی ہونے کے لیے صحابی کی طویل رفاقت ضروری نہیں،

① اعلام الموقعین: ۶ / ۳۳۔ ② تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: قواعد التفسیر: ۱ / ۱۶۶، ۱۸۱؛ فصول فی اصول التفسیر، مساعد ص: ۳۳۔ ③ مقدمة ابن الصلاح، النوع الموفی اربعین، معرفة التابعین، ص ۴۰۔

بلکہ صحابی سے سماع یا ملاقات بھی کافی ہے۔ نیز امام حاکم رحمہ اللہ نے تابعین کو پندرہ طبقات میں تقسیم کیا ہے۔^①

عراقی نے کہا ہے:

”والتابعی اللاحق لمن قد صحبا۔ وللخطیب حدہ أن یصحبا“^②
تابعی وہ ہے جس کی صحابی سے ملاقات ثابت ہو، جبکہ خطیب بغدادی کے نزدیک تابعی وہ ہے جسے صحابی کی رفاقت حاصل رہی ہو۔

تفسیر تابعین کی اہمیت

- ① تابعین نے تفسیر براہ راست صحابہ کرام سے سیکھی ہے۔
- ② تابعین خیر القرون میں شامل ہیں۔
- ③ تابعین کی زبان دانی اور اسالیب عرب سے واقفیت بعد والوں کی بہ نسبت بہتر ہے۔^③

تفسیر تابعین کے احکام

تفسیر تابعین کی مختلف انواع و اقسام ہیں اور ہر قسم کا اپنا ایک مخصوص حکم ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

① تفسیر مرسل

تابعی اگر اسباب نزول، قصص انبیاء، فتن و ملاحم اور دیگر ایسے غیبی امور کی تفسیر کرے جو عقل و اجتہاد پر مبنی نہیں ہوتے، تو ایسی تفسیر کا حکم وہی ہے جو مرسل حدیث کا ہے۔ قبول مرسل کی شروط جو اہل علم کے ہاں طے ہیں، تفسیر کے باب میں بھی وہی شروط عائد

① تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: معرفة علوم الحدیث، الحاکم، ص ۴۲، مقدمہ ابن الصلاح

ص ۴۰۔ ② تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: معرفة علوم الحدیث، الحاکم، ص ۴۲، مقدمہ ابن

الصلاح ص ۴۰۔ ③ قواعد التفسیر، خالد عثمان السبت، ۱/ ۱۸۔

ہوں گی۔

مثال کے طور پر: امام مجاہد «عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا» (الاسراء: ۷۹) ”(یہ شب خیزی) تمہاری لیے (سبب) زیادت ہے (ثواب اور نماز تہجد تم کو نفل ہے) قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔“ کی تفسیر میں کہتے ہیں: ”اقعاده علی العرش“^① یہ تفسیر مرسل ہے۔

اور واضح طور پر یہ مرسل ضعیف و مردود ہے، کیونکہ مرفوع تفسیر کے مخالف ہے۔ نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے مقام شفاعت کو مقام محمود قرار دیا ہے۔^②

② اجماع تابعین

یہ بلاشبہ حجت ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”أما إذا اجتمعوا علی الشئی فلا یرتاب فی کونہ حجة“^③ جب (تابعین) کسی چیز پر متفق ہو جائیں، تو وہ بلاشبہ حجت ہے۔

③ اسرائیلیات تابعین

تابعین اگر تفسیر میں اسرائیلی روایات پیش کریں، تو ان کا حکم وہی ہوگا جو اسرائیلی روایات کا ہے۔

④ تابعین کے اختلافی تفسیری اقوال

اگر تابعین سے مختلف تفسیری اقوال منقول ہوں تو وہ یقیناً حجت نہیں ہیں، بلکہ اس صورت حال میں خود قرآن مجید، احادیث، اقوال صحابہ اور لغت عرب کی روشنی میں تفسیر متعین کی جائے گی۔

① تفسیر الطبری، ۱۵/ ۱۴۵۔

② تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: معرفة علوم الحدیث، الحاکم، ص ۴۲، مقدمہ ابن الصلاح

ص ۴۰۵۔ ③ مقدمة فی أصول التفسیر، ص ۵۰۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”قال شعبه بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح، أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك الى لغة القرآن أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك“^①

شعبہ بن حجاج کہتے ہیں: تابعین کے اقوال فقہی فروع میں حجت نہیں ہیں، تفسیر میں کیونکر حجت ہو سکتے ہیں، یعنی وہ دیگر تابعین پر حجت نہیں ہیں، البتہ اگر وہ کسی چیز پر مجتمع ہو جائیں، تو بلاشبہ حجت ہیں، اگر وہ باہم مختلف ہوں تو اس صورت میں حجت نہیں ہیں، نہ ایک دوسرے کے لیے اور نہ ہی بعد والوں کے لیے۔ بلکہ اس صورت حال میں لغت قرآن، عام لغت عرب یا اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

⑤ کسی ایک تابعی کا قول جب کہ اس کے مخالف کوئی دوسرا قول نہ ہو

اگر کسی آیت کی تفسیر میں ایک تابعی سے قول منقول ہے، جب کہ دیگر تابعین سے اس بارے میں کوئی قول منقول نہیں تو کیا وہ حجت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں دونوں قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔

① جمہور کے نزدیک وہ حجت نہیں ہے۔

② بعض حنابلہ اور شوافع کے نزدیک وہ حجت ہے بشرطیکہ کسی قول صحابی کے مخالف نہ ہو۔

③ امام احمد، امام شافعی سے حجیت وعدم حجیت دونوں اقوال منقول ہیں۔

① ایضاً۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”فان قيل: فبعض ما ذكرتم من الأدلة (أى على قبول قول الصحابي اذا قال قولا ولم يعلم له مخالف) يقتضى أن التابعى اذا قال قولا ولم يخالفه صحابى ولا تابعى أن يكون قوله حجة؟“

فالجواب أن التابعين انتشروا انتشارا لا ينضبط لكثرتهم، وانتشرت المسائل فى عصرهم، فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف لما أفتى به الواحد منهم. فان فرض ذلك فقد اختلف السلف فى ذلك، فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعى فيما أفتى به، ولم يخالفه فيه صحابى ولا تابعى، وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية..... والأكثر يفرقون بين الصحابى والتابعى، ولا يخفى ما بينهما من الفروق، على أن فى الاحتجاج بتفسير التابعى عند الامام أحمد روايتين، ومن تأمل كتب الائمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعى“^①

اگر یہ کہا جائے کہ قول صحابی (جبکہ اس کے مخالف کوئی اور قول معلوم نہ ہو) کے بارے میں مذکور دلائل کا تقاضا ہے کہ ایسی صورت میں قول تابعی کو بھی حجت مانا جائے جب اس کے خلاف کسی صحابی اور تابعی کا قول نہ ہو؟

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تابعین مختلف اطراف و اکناف میں اس کثرت سے پھیل چکے تھے کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، نیز ان کے عہد میں مسائل میں بھی پھیلاؤ پیدا ہو چکا تھا، اس صورت حال میں قول تابعی کے مخالف کسی فتویٰ کا نہ ہونا، ظن غالب

① إعلام الموقعين-

کے خلاف ہے۔ تاہم اگر فرض کر لیا جائے تو بھی اس بارے میں سلف کا اختلاف ہے، بعض فتویٰ تابعی کی اتباع ایسی صورت میں ضروری قرار دیتے ہیں، جب اس کے مخالف کسی صحابی یا تابعی کا قول منقول نہ ہو، بعض حنابلہ اور شوافع کی یہی رائے ہے، اکثر اسلاف صحابی اور تابعی کے مابین فرق کے قائل ہیں اور ظاہر ہے ان دونوں شخصیتوں میں فرق تو ہے۔ تفسیر تابعی سے حجت اخذ کرنے کے بارے امام احمد کے دو اقوال ہیں۔ ائمہ کی کتب تفسیر میں غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اقوال تابعین سے حجت اخذ کرنے میں بھری پڑی ہیں۔

مندرجہ بالا اقتباس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقوال تابعین کے بارے سلف میں اختلاف ہے، وہاں یہ اہم حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ اسلاف تابعین کے فقہی اقوال اور تفسیری اقوال میں فرق کرتے تھے۔ تابعین کے تفسیری اقوال کو بالخصوص زیادہ اہمیت دیتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ائمہ مفسرین کی کتب اقوال تابعین سے بھری ہوئی ہیں۔

راجح بات یہی ہے کہ تابعی کے تفسیری قول کو حجت قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ اس کے حجت شرعیہ ہونے کے دلائل قوی نہیں ہیں۔ لیکن بہر حال تابعی کا قول بعد والوں کے اقوال سے بہتر ہے اس لیے کہ انہوں نے تفسیر صحابہ سے سیکھی ہے اور عربی سلیقے سے بھی نسبتاً بہتر واقف ہیں۔

بالخصوص مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، عطاء بن ابی رباح، حسن بصری، مسروق، سعید بن المسیب، ابو العالیہ، ربیع، قتادہ اور ضحاک جیسے کبار تابعین رضی اللہ عنہم کے اقوال، جب کہ سند صحیح سے ثابت ہوں، مفسرین کے ہاں خاص اہمیت کے حامل ہیں۔^①

تفسیر صحابہ و تابعین کے بارے بعض اہم اصول

① تفسیر صحابہ و تابعین کی اسانید پر تحقیق انتہائی اہمیت کی حامل ہے، بصورت دیگر اس

① دیکھیے: مقدمہ فی اصول التفسیر ابن تیمیہ، ص: ۴۸، ۴۹، فضول فی اصول التفسیر: الطیار ص: ۴۰۔

کی حیثیت محض ایک تفسیری قول کی ہوگی۔

② صحابہ و تابعین سے منقول تفاسیر کے تمام طرق اور الفاظ کو جمع کرنا ضروری ہے، اس

صورت میں معانی و مفہیم زیادہ واضح صورت میں معلوم ہو جاتے ہیں۔

③ صحابہ و تابعین کے کئی اقوال باہم متضاد ہوتے ہیں، بلکہ خود ایک ہی صحابی اور ایک

ہی تابعی سے متضاد اقوال منقول ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو

روایت و درایت کی روشنی میں راجح قول اختیار کی جائے گا۔

④ صحابہ و تابعین کے اکثر ثابت شدہ تفسیری اقوال میں تناقض و تضاد بالکل نہیں ہوتا،

محض تعبیرات میں ظاہری اختلاف ہوتا ہے، جسے اختلاف تنوع کہا جاتا ہے۔

⑤ صحابہ و تابعین کے ثابت شدہ قول سے انحراف کرتے ہوئے کوئی ایسا نیا قول اختیار

نہیں کیا جاسکتا جو اقوال سلف سے معارض ہو اور جسے اختیار کرنے سے سلف کی تردید

لازم آتی ہو۔

⑥ صحابہ و تابعین سے ہٹ کر قرآن مجید سے نکات و لطائف، استنباطات و تعریفات اور

ایسے اقوال جن سے اسلاف کی تردید نہ ہو رہی ہو بیان اور اختیار کیے جاسکتے ہیں۔

کیونکہ قرآن مجید میں تدبر و تفکر کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہیں اور اس

کے عجائبات لامتناہی ہیں۔^①

① دیکھیے، مقدمہ فی اصول التفسیر، ابن تیمیہ، ص ۴۸-۴۹، فصول فی اصول

التفسیر، الطیار، ص ۴۰۔

تفسیر القرآن باللغۃ العربیۃ کے اصول و قواعد ☆

قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اس لیے عربی زبان کے مفردات اور اسالیب و تعبیرات سے آگہی کے بغیر تفسیر قرآن ممکن ہی نہیں۔ صحابہ و تابعین تفسیر قرآن کے لیے عربی زبان و ادب سے خوب استفادہ کرتے اور جا بجا اشعار عرب بطور استشہاد پیش فرماتے۔ بعض ائمہ نے عربی لغت سے تفسیر قرآن کے جواز پر صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے۔^①

امام مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

”لا أوتی برجل یفسر کلام اللہ وهو لا یعرف لغة العرب الا جعلته نکالا“^②

جو شخص عربی زبان کی معرفت رکھے بغیر کلام الہی کی تفسیر کرتا ہے، اگر میرے پاس لایا جائے تو میں اسے نشان عبرت بنا دوں۔

لیکن عربی زبان کے الفاظ اور اسالیب و محاورات مختلف اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں، اور کہیں مشترکات ہیں، کہیں مترادفات اور کہیں اضداد، کہیں حقیقت و مجاز کا مسئلہ، اور کہیں تشبیہ و استعارہ کا، ان متنوع وجوہ و اسالیب کو پیش نظر رکھا جائے تو آیات مبارکہ میں کئی احتمالی معانی پیدا ہو جاتے ہیں۔

اس صورت حال میں کون سے معانی مراد لیے جائیں اور کسے ترک کیا جائے؟

☆ اس موضوع پر ہمارے فاضل دوست پروفیسر ڈاکٹر شہباز حسن نے ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا ہے۔ ”عربی لغت سے استدلال، اردو تفسیری ادب کا جائزہ“ اپنے موضوع پر اچھی کاوش ہے اور لائق مطالعہ ہے۔ جزاء اللہ خیراً

① بحوالہ: فصول فی أصول التفسیر، دکتور مساعد، ص ۴۲۔

② تفسیر البسیط، واحدی، ۱/۲۱۔

یہ انتہائی اہم اور نازک سوال ہے۔ مکتب تفسیر بالمآثور سے وابستہ ائمہ و علماء نے اس کے لیے قواعد و ضوابط تحریر کیے ہیں، اس موضوع کے ذیل میں ان میں سے چند اہم قواعد مثالوں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔

عربی لغت سے تفسیر کے اصول و قواعد

① کثیر الاستعمال اصح معانی مراد لینا، قلیل اور شاذ کو ترک کرنا

قرآن مجید اصح الکلام ہے اور یہ عربوں کے معروف معانی کے مطابق نازل ہوا ہے، اس لیے اس سے اصح اور معروف معانی ہی مراد لیے جائیں گے، شاذ اور قلیل استعمالات ترک کر دیئے جائیں گے۔

مثال: فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ (النباء: ۲۴) ”نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ پانی کا۔“

امام ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں درج بالا قاعدے کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بعض علماء نے کلام عرب سے استشہاد کرتے ہوئے، یہاں ”بردا“ سے نیند مراد لی ہے۔ اس طرح آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جہنمی نہ تو وہاں نیند چکھیں گے اور نہ پینے کی کوئی چیز..... (مزید لکھتے ہیں)..... نیند اگرچہ پیاس کی شدت کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اس وجہ سے اسے ”برد“ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ لفظ ”برد“ نیند کے لیے معروف نہیں۔

”وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب
دون غيره“^①

کتاب اللہ کی تفسیر کلام عرب کے معروف اور کثیر الاستعمال معنی سے کی جائے، نہ کہ دیگر (شاذ و نادر) معانی سے۔

① تفسیر طبری، ۳۰/ ۱۳ التحریر والتنویر، ابن عاشورہ، ۳۰/ ۳۷، قواعد التفسیر، ۱/ ۲۱۳، فصول فی أصول التفسیر، الطیار، ص ۴۴۔

مزید برآں سیاق و سباق سے بھی کثیر الاستعمال معنی کی ہی واضح تائید ہو رہی ہے، جیسے ارشاد الہی ہے: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾ (النبا: ۲۴-۲۵) ”وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے۔ نہ (کچھ) پینا (نصیب ہوگا)۔ مگر گرم پانی اور بہتی پیپ“ ”بردًا، شرابًا“ کے بالمقابل ”حمیمًا، غساقًا“ کو لایا گیا ہے۔ جس سے یہ معنی کھل کر سامنے آتا ہے کہ اہل جہنم کی ”بردًا“ (ٹھنڈک) کی بجائے ”حمیمًا“ (گرم کھولتا ہوا پانی) اور ”شرابًا“ (مشروب) کی بجائے ”غساقًا“ (پیپ) سے تواضع کی جائے گی۔

قدیم مفسرین کے نزدیک مشہور و متبادر الی الذہن معانی کو چھوڑ کر، نادر اور قلیل الاستعمال معانی مراد لینا کبھی بھی علماء راسخین کا طریقہ نہیں رہا ہے۔^①

② لغوی معانی بنیادی طور پر صحابہ اور تابعین سے حاصل کیے جائیں گے

بیشتر صحابہ کرام خالص عربی النسل ہیں، ان ہی کو براہ راست قرآن مجید نے مخاطب کیا ہے اور انہی کی لغت میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تابعین نے ان سے علم حاصل کیا اور صحابہ و تابعین خالص لغوی لحاظ سے بھی اس دور سے تعلق رکھتے ہیں، جب عرب لوگوں کی زبان خالص تھی اور ہر خالص عربی کا بولا ہوا لفظ قابل حجت تھا، یعنی صحابہ و تابعین ”عصر الاحتجاج اللغوی“ سے وابستہ ہیں۔ اس لیے ان کی تشریحات ائمہ لغت، اصحابِ قوامیس و معاجم پر خالص لغوی لحاظ سے بھی فائق ہیں۔ اس بنا پر صحابہ و تابعین کی تفسیرات کے دواہم پہلو ہیں:

① ایک پہلو کے لحاظ سے ان کی تفسیر ”تفسیر بالمأثور“ ہے کہ ان کے اقوال خالص شرعی نقطہ نظر سے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

② دوسرے پہلو کے لحاظ سے ان کی تفسیر ”تفسیر باللغة“ کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، کیونکہ وہ عربی لغت کے دور احتجاج میں زندگی بسر کرنے والے خود اہل زبان لوگ ہیں۔

① ملاحظہ ہو: تفسیر طبری، ۳/ ۱۴۹-۱۵۳، محاسن التأویل، قاسمی، ۱/ ۲۶۲، علوم القرآن، گوہر رحمان، ۲/ ۶۴۔

اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ دیگر شعراء عرب اور ائمہ لغت کا سرے سے کوئی مقام ہی نہیں، لیکن یہ مطلب ضرور ہے کہ فہم قرآن میں شعراء عرب اور ائمہ لغت کی طرف دوسرے درجے میں رجوع کیا جائے اور پہلے درجے میں صحابہ و تابعین کی طرف۔

مثال: غزوة بدر کے پس منظر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ (الانفال: ۱۱)

”اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگھ طاری کر رہا تھا، اپنی طرف سے چین دینے کے لیے اور تم پر آسمان سے پانی برسار رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جمادے۔“

لغت کے معروف امام ابو عبیدہ نے ”و یثبت بہ الأقدام“ کو مجازی معنی پر محمول کیا ہے اور لکھا ہے: ”مجازہ: یفرغ لهم الصبر وینزله علیہم فیثبتون لعدوہم“ یعنی ثابت قدمی مجازی معنی میں ہے: اور اس سے مراد ہے بھرپور صبر کا نزول تاکہ وہ دشمن کے سامنے ڈٹ جائیں۔ جب کہ صحابہ کرام جن پر احسانات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر رہا ہے اور جو خود اس واقعہ کے عینی شاہد اور شرکاء معرکہ ہیں ان کے نزدیک ”ثابت قدمی“ سے حقیقی معنی مراد ہے۔

ابو عبیدہ کے اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے امام طبری لکھتے ہیں:

”وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين، وحسب قول خطأ أن يكون خلفاً لقول من ذكرنا وقد بينا أقوالهم فيه، وأن معناه: ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لا تسرح أقدامهم وحوافر دوابهم“^①

① تفسیر الطبری، ۹/ ۱۹۷، تفسیر ابن عطیہ، ۱۳/ ۲۴۵، ۹/ ۴۲۹، معانی القرآن، ۴/ ۳۰۹، فصول فی أصول التفسیر، الطیار، ص ۴۶-۷۔

اور ابو عبیدہ کا قول تمام مفسرین صحابہ و تابعین کے مخالف ہے اور کسی قول کے غلط ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ مذکورہ لوگوں کے مخالف ہو، اس بارے ابھی ہم ان کے اقوال واضح کر چکے ہیں اور یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ ان کے نزدیک ثابت قدمی کا مفہوم یہ ہے کہ بارش کے نزول سے ریت گیلی اور تر ہوگئی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے پاؤں جمادیے تاکہ نہ ان کے اپنے پاؤں پھسلیں اور نہ ہی ان کے جانوروں کے۔

اگر مزید غور و فکر کیا جائے تو صحابہ و تابعین کا بیان کردہ معنی سبب نزول، سیاق و سباق اور خود آیت کی اندرونی ترتیب کے لحاظ سے بھی راجح قرار پاتا ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر صرف ایک پہلو پر غور کرنے سے ہی صحابہ کا مفہوم راجح نظر آنے لگتا ہے، مثلاً: اگر ثابت قدمی سے مجازی معنی مراد لیا جائے، تو تکرار غیر مفید ماننا پڑے گا، کیونکہ صبر و ثبات کا تذکرہ تو ”ولیربط علی قلوبکم“ کہہ کر پہلے ہی کیا جا چکا ہے جو کہ نزول صبر کی خوبصورت پیرائے میں تصویر کشی کر رہا ہے، لہذا دوبارہ اس کے تذکرے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

③ تفسیر صحابہ و تابعین کے مخالف لغوی تفسیر مردود ہوگی

گزشتہ مثال سے یہ اصول بھی واضح ہوتا ہے کہ اصحاب تفسیر بالمآثور کے نزدیک صحابہ و تابعین کی متفقہ تفسیر ہی قابل حجت ہے، اس کے مخالف لغوی تفسیر مردود ہے، اگرچہ ظاہر لغت کے اعتبار سے قابل قبول ہو اور محاورات عرب بھی اس کی تائید کرتے ہوں۔ امام طبری کے درج ذیل الفاظ اس اصول کو آشکارا کرنے میں بہت اہم ہیں:

”و حسب قول خطأ أن يكون خلافاً لقول من ذكرنا“^①

کسی قول کے غلط ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہمارے مذکورہ لوگوں (صحابہ و تابعین) کے قول سے متعارض ہو۔

① تفسیر الطبری، ۹/۱۷۹۔

اس بنا پر مکتب تفسیر بالمآثور کے نزدیک یہ قاعدہ ہے:

”فہم السلف للقرآن حجة يحتكم اليه لا عليه“

سلف کا فہم قرآن حجت ہے، ان کے فہم سے فیصلہ حاصل کیا جائے گا، نہ کہ ان کے فہم کے خلاف فیصلہ چسپاں کیا جائے گا۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن

والسنة، وما كان الصحابة يعرفون من الرسول عند سماع تلك

الألفاظ، فبتلك العادة واللغة، والعرف، خاطبهم الله ورسوله“^①

قرآن و سنت میں نازل ہونے والے عرف و عادت اور لغت کو پہچاننا ضروری ہے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ سنتے ہوئے صحابہ کرام جو مفہوم مراد لے لیتے تھے، اسے پہچاننا

بھی ضروری ہے، کیونکہ انہی کے عرف و عادت اور لغت کے مطابق اللہ عزوجل اور اللہ

تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے۔

④ تفسیر قرآن عرب امین کے ہاں معروف معانی و اسالیب کے مطابق

ہوگی، نہ کہ جدید اصطلاحات کے مطابق

بعض لوگ قرآن مجید کی تفسیر میں غلو سے کام لیتے ہیں۔ فلسفہ و علم الکلام کی جدید

اصطلاحات، سائنس و ٹیکنالوجی کی ایجادات اور اس طرح کے دیگر علوم بھی ان کے

نزدیک فہم قرآن کے لیے ضروری ہیں۔ تفسیر قرآن بنیادی طور پر مراد الہی کی تعیین کا نام

ہے، جو کہ حقیقتہً عہد نبوی میں طے ہو چکی ہے۔ اب مزید استنباطات و استخراجات اور

لطائف و معارف کا دروازہ تو کشادہ ہے اور وہ بھی اس حد تک کہ صحابہ و تابعین کے مخالف

نہ ہو، لیکن بنیادی معنی اور منشاء ربانی کے تعیین کے لیے جدید اصطلاحات اور پیچ در پیچ

موشگافیوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔

① مجموع الفتاویٰ، ۱۰۶/۷۔

کیا فہم قرآن کے لیے فلسفہ و علم الکلام جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ اس پر فریقین کی آرا ذکر کرنے کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ تبصرہ فرماتے ہیں:

”و شاهد ما بین الخصمین شأن السلف الصالح فی تلك العلوم، هل كانوا آخذین فیها أم كانوا تارکین لها أو غافلین عنها؟ مع القطع بتحقیقہم بفہم القرآن، یشہد لهم بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والجم الغفیر، فلینظر امرؤ أين یضع قدمه؟“^①

(فلسفہ و علم الکلام کے ضرورت و عدم ضرورت پر) فریقین کے درمیان ان علوم کے حوالے سے سلف صالحین کی صورتِ حال فیصلہ کن ہے۔ کیا سلف نے ان علوم کو حاصل کیا تھا یا انہیں چھوڑا ہوا تھا یا ان سے بے خبر تھے؟! جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کا جم غفیر گواہ ہے، کہ وہ سب یقینی طور پر صحیح معنی میں قرآن مجید کو سمجھتے تھے، ہر انسان کو غور کرنا ہوگا کہ وہ اپنا پاؤں کہاں رکھ رہا ہے؟

اس لیے تفسیر قرآن کرتے ہوئے یہ بات ہر وقت ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ قرآن اولین طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہوا، یہ حقیقت نص قرآن سے ثابت ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ (الجمعة: ۲)

”وہی ہے جس نے اُمی لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا۔“

ارشاد نبوی ہے: «اننی بعثت الی امة أمیین»^②

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«انا امة أمیة لا نکتب ولا نحسب، الشهر هکذا و هکذا»^③

”ہم اُمی امت ہیں، ہم لوگ حساب کتاب نہیں جانتے، مہینا اس طرح اور اس طرح شمار ہوتا ہے (یعنی اتیس اور تیس)۔“

اس اصول کو قواعد تفسیر میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

① الموافقات: ۳۔ ② جامع الترمذی، ابواب القراءات، باب ما جاء نزل القرآن علی سبعة احرف۔ ③ صحیح البخاری کتاب الصیام، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکتب ولا نحسب حدیث: ۳۱۹۱۔

”تُحْمَلُ نصوص الكتاب على معهود الاميين في الخطاب“^①
 عرب اميين کے ہاں معروف معانی پر کتاب اللہ کی عبارتیں محمول کی جائیں گی۔
 فلسفہ و کلامیات تو کجا، شرعی علوم کی وہ اصطلاحات جو عہد صحابہ و تابعین کے بعد علوم
 کے ارتقا کے ساتھ تشکیل پاتی رہیں، ان پر بھی قرآن مجید کو محمول نہیں کیا جائے گا۔
 اس بارے میں تفسیری قاعدہ یہ ہے: ”لا يجوز حمل الكتاب على
 اصطلاح حادث“^②

کتاب اللہ کو کسی جدید اصطلاح پر محمول نہیں کیا جائے گا۔
 اس حوالے سے سید رشید رضا لکھتے ہیں:

”ان كثيراً من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان،
 ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد، من ذلك
 لفظ ”التأويل“ اشتهر بمعنى التفسير مطلقاً أو على وجه
 مخصوص، لكنه جاء في القرآن بمعان أخرى، كقوله تعالى:
 ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ
 جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءٍ﴾ (الاعراف ٥٣: ٧) فما
 هذا التأويل؟ يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع
 الاصطلاحات التي حدثت في الملة ليفرق بينها و بين ما
 ورد في الكتاب، فكثيراً ما يفسر المفسرون كلمات القرآن
 بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة
 الأولى فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي
 كانت مستعملة في عصر النزوله“^③

① قواعد التفسير: ١/ ٢١٧؛ مزيد تفصيل کے لیے ملاحظہ ہو: الموافقات، شاطبی، ٣،
 - ٢٦٠- ٢٧٤، الفوز الكبير، شاه ولي الله، ص ٣٧ - ② قواعد التفسير: ١/ ٢٣٠-
 ③ تفسير المنار، ١/ ٢٣، مزيد مثالوں اور تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو: قواعد التفسير،
 السبت، ١/ ٢٣٠- ٢٣٥-

قرآن مجید کے بہت سے الفاظ اس نوعیت کے ہیں کہ وقت نزول میں ان کے مخصوص معانی تھے، وقت کے کچھ کم یا زیادہ گزر جانے کے بعد انہی الفاظ پر اور معانی غالب آگئے، جیسا کہ لفظ ”تاویل“ ہے۔ اس کا مشہور معنی مطلق تفسیری مخصوص طرز کی تفسیر ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ اور معانی میں مستعمل ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَاءَ فَيُشْفَعُوا﴾ (الأعراف: ۵۳) اس آیت میں تاویل سے کیا مراد ہے؟ صحیح فہم حاصل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ میں پیدا ہونے والی جدید اصطلاحات سے آگاہی حاصل کرے، تاکہ وہ قرآن مجید میں وارد معانی اور جدید اصطلاحات کے نئے معانی میں فرق کر سکے۔ تو بہت سے مفسرین کلمات قرآن کی تفسیر ملت اسلامیہ میں تین صدیوں کے بعد پیدا ہونے والی جدید اصطلاحات کی روشنی میں کرتے ہیں پس محقق پر ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ان مفاہیم کی روشنی میں کرے جو زمانہ نزول میں مستعمل تھے۔

مثالیں

- ① ”تاویل“ کا لفظ کتاب اللہ میں زمانہ نزول وحی میں ایک خاص معنی میں مستعمل تھا، لیکن متاخرین کے نزدیک راجح مفہوم کو چھوڑ کر مرجوح معنی مراد لینے کو تاویل کہتے ہیں۔
- ② ”الحکمة“ کا مفہوم سلف کے ہاں اور تھا، بعض متاخرین کے نزدیک فلسفہ پر بھی حکمت کا اطلاق ہوتا ہے۔
- ③ قرآن مجید میں ”قریہ“ اور ”مدینہ“ ایک ہی معنی میں مستعمل ہے، جبکہ متاخرین کے نزدیک بڑے شہر کو ”مدینہ“ اور بستی، قصبہ وغیرہ کو ”قریہ“ کہتے ہیں۔
- ④ سلف کے ہاں اور لغت قرآنی میں ”صدقہ“ کا مفہوم وسیع ہے، جس میں نفلی صدقات اور فرضی زکوٰۃ دونوں شامل ہیں، جب کہ بعض متاخرین کے نزدیک ”صدقہ“ کا اطلاق صرف نفلی انفاق پر ہوتا ہے۔

⑤ قرآنی استعمالات میں لفظ ”فرض“ وضاحت، انزال اور حلت وغیرہ کے معنی میں ہے۔^① جب کہ متاخرین اصولیین کے نزدیک یہ ایک خاص اصطلاح ہے اور اس کا خاص اصطلاحی مفہوم ہے۔

⑤ تفسیر قرآن میں شرعی معنی کو مقدم رکھا جائے گا

شرعی معنی سے مراد یہ ہے کہ شریعت بعض الفاظ کو خاص مفہوم میں لے آتی ہے، یا لغت میں مستعمل الفاظ پر نئی شروط و قیود اور اوصاف کا اضافہ کر کے اسے بالکل نیا پیرہن دے دیتی ہے۔ اگر کوئی ”مفسر“ قرآن کے اس طرز کے شرعی اصطلاحی الفاظ کو محض لغت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے دماغی خلل ہی کہا جاسکتا ہے۔

مثال

لغت میں سرینوں کو حرکت دینا ”صلاة“ کہلاتا ہے،، زکوٰۃ کسی بھی چیز کی نشوونما کا مفہوم ادا کرتی ہے، صوم بمعنی مطلق امساک اور حج بمعنی مطلق قصد ہے، لیکن شریعت نے ان کو خاص اصطلاحی معانی میں ڈھال دیا ہے۔ ان پر مخصوص شروط و قیود کا اضافہ کر دیا ہے اور انہیں ایک بالکل نئی شکل دے دی ہے، لہذا مراد شریعت سے بے نیاز رہ کر ان الفاظ کا مفہوم محض لغت سے متعین نہیں کیا جاسکتا۔^②

① فتح القدیر، شوکانی، ۳/۳۱۸۔

② تفصیل کے لیے دیکھیے: مجموع الفتاویٰ، ابن تیمیہ، ۷/۲۹۸-۲۹۹، البلغة فی أصول اللغة، نواب صدیق حسن خان، ص ۳۹-۴۰، محاسن التأویل، قاسمی، ۱/۲۵۰-۲۵۴، تفہیم القرآن، مودودی، ۶/۱۷۰۔

تفسیر القرآن بأسباب النزول

قرآن مجید انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس کا ایک حصہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتداً محض ہدایت و ارشاد کے لیے اتارا گیا اور زیادہ تر حصہ اسی طرح ہی نازل ہوا ہے۔ ایسا حصہ اپنے آپ میں خود واضح اور مبین ہے، اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے وقتِ نزول کے حالات و واقعات پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔

قرآن مجید کا کچھ حصہ ایسا ہے، جو عہد نبوت کے کسی واقعہ سے مربوط ہے، اس واقعہ کی طرف کہیں اشارہ، کہیں اس واقعہ پر تبصرہ اور کہیں مستقبل کے لیے راہ نمائی موجود ہے اس طرح کی آیات کو کما حقہ سمجھنے کے لیے ان اسباب و علل اور وقائع و حوادث کا جاننا ضروری ہے، جو ان آیات کے پس منظر میں کارفرما ہیں۔

اس بنا پر جمہور کے اصولِ تفسیر میں اسبابِ النزول کی ایک خاص اہمیت ہے اور علوم القرآن کی فہرست میں اسے ایک مستقل علم کی حیثیت حاصل ہے۔

امام بخاری کے استاذ گرامی علی بن المدینی نے اس موضوع پر ایک یادگار تصنیف چھوڑی، الواحدی۔^① ابن حجر^② اور سیوطی^③ جیسے اصحابِ علم نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور مستقل تصنیفات لکھی ہیں۔^④

① الواحدی، متوفی ۴۲۷ھ ان کی کتاب ”أسباب النزول“ مطبوع ہے۔

② ابن حجر العسقلانی، متوفی ۸۲۵ھ، ان کی کتاب، العجائب فی بیان الأسباب، ہے۔

③ سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، ان کی کتاب ”لباب النقول فی أسباب النزول“ معروف و متداول ہے۔

④ ملاحظہ ہو: الاتقان، سیوطی، ص ۸۴، مناہل العرفان، زرقانی، ۱/۸۹۔

دیکھنا یہ ہے کہ اسباب النزول کا کیا مفہوم ہے؟ اس کی کس حد تک اہمیت ہے؟ کس طرح کی آیات میں اسباب النزول کا پہچانا ضروری ہے اور اس حوالے سے اس کی اہمیت کے کیا مراتب ہیں؟ نیز ایک ابدی و دائمی پیغام وحی میں اسباب النزول کیوں اہم ہیں؟

اسباب النزول کی تعریف

”هو ما نزلت الآية أو الايات متحدثة عنه أو مبينة حكمه أيام وقوعه“^①

جس واقعہ کے ایام میں کوئی آیت یا آیات نازل ہوں اور ان میں اس واقعہ کا حکم بیان ہو یا اسے زیر بحث لایا گیا ہو، اسے سبب النزول کہتے ہیں۔

تفسیر قرآن میں اسباب النزول کی اہمیت

تفسیر قرآن میں اسباب نزول کی معرفت کس حد تک ضروری ہے؟ اس بارے میں بھی افراط و تفریط ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اسباب النزول کی بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں، جب کہ بعض دوسرے لوگ ہر آیت کا کوئی نہ کوئی سبب نزول تلاش کرتے ہیں۔ نہ ملے تو کسی جھوٹے واقعہ، ضعیف و منکر روایت پر ہی اعتماد کر لیتے ہیں۔^②

اسباب نزول کی معرفت کیوں ضروری ہے؟

جہاں تک کہ عمومی طور پر اسباب نزول کی اہمیت کا نظریہ ہے، سو یہ اصحاب تفسیر بالمآثور کے نزدیک ایک مسلمہ اصول کی حیثیت رکھتا ہے، بنیادی طور پر اس کی دو وجوہات سامنے آتی ہیں۔

① مناہل العرفان، زرقانی، ۱/۸۹۔

② اسباب النزول، واحدی، ص ۸ بحوالہ الاتقان، ص ۱۸۹۔ مختلف نقطہ ہائے نظر کی تفصیل کے لیے دیکھیے: شان نزول اور فہم قرآن، نجات اللہ صدیقی، خصوصی اشاعت، ششماہی علوم القرآن، علی گڑھ، ”قرآنی علوم بیسویں صدی میں“ جنوری ۲۰۰۳ تا دسمبر ۲۰۰۵ء ص ۷۷-۸۹۔

پہلی وجہ

کلامِ الہی اس حوالے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بلاشبہ مکان و زمان کی حدود سے بالاتر ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک عالم گیر پیغام ہے، لیکن اس کی عملی تعبیر بہر حال ایک خاص زمانے میں، ایک خاص گروہ کے اندر براہِ راست صاحبِ پیغام کی زیر نگرانی تشکیل پائی ہے۔ اس لحاظ سے کوئی بھی کلام اس وقت تک فصیح و بلیغ نہیں ہو سکتی جب تک اس میں مخاطب کی نفسیات، اس کی ذہنی سطح، اس کی صورت حال کے عملی تقاضے پیش نظر نہ رکھے جائیں۔

اسے ہی علمِ بلاغت میں ”مطابقتہ الکلام لمقتضی الحال“ (کلام کا صورت حال کے مطابق ہونا) کا نام دیا گیا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ ایک ہی لفظ ایک صورت حال میں ایک معنی دیتا ہے اور وہی لفظ کسی دوسری صورت حال میں یکسر مختلف معنی پیش کر رہا ہوتا ہے۔

علی سبیل المثال: استفہام کے لیے جو الفاظ مستعمل ہیں ان کے معانی میں تغیر و تنوع ”مُقْتَضَى الحال“ یعنی صورت حال کے تقاضے اور سیاق و سباق سے طے ہوتا ہے، ایک ہی کلمہ استفہام کہیں استفسار کے لیے ہوتا ہے اور کہیں انکار کے لیے، ایک مقام پر استعجاب کا مفہوم دے رہا ہوتا ہے اور دوسرے مقام پر زجر و توبیخ کا۔

اس طرح صیغہ امر کسی موقع پر اباحت کا مفہوم دیتا ہے اور کہیں فرض و وجوب کا۔ ایک ہی کلمہ اور ایک ہی اسلوب میں معانی کا یہ تغیر مقتضی الحال سے سمجھا جاتا ہے، متکلم کا اندازِ کلام اور اشارات، مخاطب کی صورت حال اور نفسیات کا فہم کلام میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ ساری صورت حال خود کلام کے اندر منتقل نہیں ہوتی بلکہ یہ صورت حال نفس کلام سے ایک خارجی اور بیرونی چیز ہوتی ہے۔ اسبابِ نزول درحقیقت مفسرین کی طرف سے مقتضی الحال کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کی ایک اہم کاوش ہے، کیونکہ بعض اجزائے کلام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر قرآن اور مقتضی الحال کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو فہم کلام کی صحیح راہیں معدوم یا محدود ہو سکتی ہیں یا کم از کم اس کے مخصوص

اجزا پوری طرح واضح نہیں ہو پاتے ہیں۔

امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے اسباب نزول کی اہمیت پر لکھتے ہیں:

”فہی من المهمات فی فہم الكتاب بلا بد ، و معنی معرفة السبب هو معنی معرفة مقتضى الحال وینشأ من هذا الوجه“^①

یہ (اسباب نزول) کتاب الہی کے فہم میں اہم حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، سبب نزول کی پہچان کا مطلب مقتضی الحال کو پہچاننا ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔

دوسری وجہ

اسباب نزول سے عدم واقفیت کی بنا پر کئی قسم کے شبہات، اشکالات اور احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں، یہی چیزیں اختلاف کا سبب بن جاتی ہیں۔

① سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان درج ذیل مکالمہ اسباب نزول کے اس پہلو کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔

”خلا عمر ذات یوم فجعل یحدث نفسه : کیف تختلف هذه الأمة و نبیها واحد و قبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: یا أمیر المومنین ، إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه ، و علمنا فیم نزل ، وإنه سیکون بعدنا أقوام یقرؤن القرآن ولا یدرون فیم نزل ، فیکون لهم رأی ، فاذا کان لهم رأی اختلفوا ، فاذا اختلفوا اقتتلوا ، قال: فزجره عمر و انتهره، فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فیما قال: فعرفه، فأرسل الیه ، فقال: أعد علی ما قلت؟ فأعاده علیہ ، فعرف عمر قوله وأعجبه.....“^②

① الموافقات، شاطبی، ۲۴۱/۳۔

② الموافقات، شاطبی، ۲۴۲/۳۔

سیرتِ نبویؐ کا ایک دن ہی دن میں سوچتے کہ ایک نبی اور ایک قبیلے کے ہونے ہونے کے لئے اس مدت میں اختلاف کیسے رونما ہوں گے؟ سیرتِ نبویؐ کے بارے میں مومنین بالقرآن ہمارے درمیان اقراء، ہم نے اسے پڑھا اور اس صورتِ حال میں اقراء سے بھی سمجھا، ہمارے جنم آنے والے نبی کے آگے پانچویں کے تھے اسبابِ نزول کو نہیں جانتے ہوں گے، لہذا وہ اپنی رائے کا شہادت کرتے کہ جب رائے کا شہادت ہوگا (قرآن مختلف ہو جائے گا) اور اختلاف رونما ہوگا، جب اختلاف رونما ہوگا تو وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، سیرتِ نبویؐ نے ہمیں ڈانٹے پالنے کی سیرتِ عبداللہ بن عباسؓ کی مشیختہ ہے کہ تین سیرتِ نبویؐ مسلسل ان کی توجیہ پر غور کرتے رہے، بالآخر ان کے ذہن میں بات آئی تو انہوں نے سیرتِ ابن عباسؓ کی مشیختہ کو بلا بھیجا اور فرمایا: یہ وہی ہے جو وہ بارہ بیان کرو؟ سیرتِ عبداللہ بن عباسؓ کی مشیختہ نے ویسے ہی دہرایا تو سیرتِ نبویؐ کی حقیقت پہچان گئی اور انہیں وہ توجیہ آجھی گئی۔

① نافع سے ان کے شاگرد بکر نے پوچھا کہ سیرتِ ابن عمرؓ کا خارجوں کے بارے میں کیا موقف تھا؟ نافع نے جواب دیا:

”یراھم ممرار خلق اللہ، انہم انطلقوا الی آیات انزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین“①

وہ انہیں بدترین مخلوق سمجھتے تھے، وہ آیات جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، خارجی لوگ ان آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کر دیا کرتے تھے۔

③ امام شاطبی نے اس بارے میں کئی شواہد اور واقعات نقل کیے ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ لوگ کس کس طرح اسبابِ نزول سے عدم واقفیت کی بنا پر آیاتِ قرآنیہ کی غلط تعبیرات کرتے رہے اور اپنے مفاتیح کشید کرتے رہے۔②

① الموافقات: ۲۴۲/۳۔

② ایضاً: ۲۴۱/۳۔ ۲۴۴۔

اہمیت کے لحاظ سے اسباب نزول کی اقسام

اسباب نزول کی درج بالا اہمیت اپنی جگہ ایک اہل حقیقت ہے، لیکن بہر حال ان کی اہمیت تمام آیات قرآنیہ کے لیے یکساں نہیں ہے اور اسباب نزول کی اہمیت کے بارے میں افراط اور تفریط کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا کہ کچھ آیات کا فہم اسباب نزول کے بغیر ممکن ہی نہیں جبکہ بعض دیگر آیات کے لیے اسباب نزول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس طرح کی آیات کے لیے اسباب نزول کا کیا مقام ہے؟ اور اس کی ترتیبی حیثیت کیا ہے؟ اس لحاظ سے اسباب نزول کی درج ذیل پانچ بنیادی اقسام ہیں۔^①

پہلی قسم

وہ اسباب نزول جو مقصود بالذات ہیں اور قرآن مجید میں براہ راست انہی کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، ظاہر ہے اس طرح کے اسباب نزول کو پہچانے بغیر ایسی آیات کی تفسیر ممکن ہی نہیں۔ مثلاً:

واقعة افك، غزوة بدر، غزوة حنین وغیرہ پر قرآن مجید نے تفصیلی تبصرہ پیش کیا ہے، جب تک ان واقعات کی تفصیلات اور پس منظر ایک مفسر کے ذہن میں نہ ہو، ایسی آیات کی صحیح تفسیر نہیں ہو سکے گی۔

دوسری قسم

کچھ اسباب نزول ایسے ہیں، جن کی طرف قرآن مجید نے قید واقعی یا شرط واقعی کے طور پر واضح اشارہ کیا ہے، ایسی آیات کی بھی صحیح توجیہ اسباب نزول کو پہچانے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ اس نوعیت کے شان نزول کو اگر مد نظر نہ رکھا جائے تو بعض آیات قرآنیہ کے ایسے مفاہیم بھی اخذ ہو سکتے ہیں، جو احکام و مصالح کے بالکل خلاف ہوں۔

① تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: التحریر والتنویر، ابن عاشور، ۱/ ۴۷-۵۴، الفوز الکبیر، ص ۴۸-۵۵۔ یہ اقسام ان دونوں کتابوں سے مستفاد ہیں۔

مثال نمبر 1

سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ﴾ (المائدہ: ۹۳)

”جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جب کہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکو کاری کی اور خدا نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے۔“

اس آیت مبارکہ کی ظاہری عبارت سے یہ مفہوم مترشح ہوتا ہے کہ ایماندار، نیک اور تقویٰ شعار لوگوں پر کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم خلاف شرع ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے حلال و حرام کی حدود و قیود مقرر کر دی ہیں، ان سے کسی کو مفر نہیں، یہاں شان نزول کی معرفت سے آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم متعین ہوتا ہے۔^①

اس کے سبب نزول سے متعلق سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز شراب حرام کی گئی میں اس دن سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں شراب پلا رہا تھا اور شراب صرف انگور، کچی اور پکی ہوئی کھجوروں سے کشید کیا ہوا شیرہ تھا، اسی اثنا میں ایک منادی نے آواز لگائی، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا: جاؤ نکل کر دیکھو، میں نے دیکھا تو منادی اعلان پکار رہا تھا: سن لو! شراب حرام کی جا چکی ہے بس اس کے بعد شراب مدینہ کی گلیوں میں بہہ پڑی۔ مجھے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تم بھی باہر جا کر اسے بہادو، سو میں نے بھی بہادی۔ صحابہ نے کہا

① تفسیر الطبری، ۱۰/ ۵۷۶، صحیح البخاری، کتاب التفسیر، تفسیر المائدہ، باب: لیس علی الذین آمنوا جناح فیما طعموا، حدیث ۴۶۲۰، تفسیر ابن کثیر، ۱۳۵/۲۔

یا ایک دوسرے سے پوچھا: فلان، فلان اور فلان صحابہ کرام تو شہید ہو چکے شہید ہو چکے ہیں، جبکہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔^①

مذکورہ سبب نزول سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آیت مبارکہ میں صحابہ کے ذہن میں پیدا ہونے والے اشکال کو رفع کیا گیا ہے۔ جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس حالت میں شراب پی کر جو صحابہ رضی اللہ عنہم جام شہادت نوش کر چکے یا فوت ہو چکے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقویٰ پر ہوا ہے، شراب نوشی ان اہل ایمان و تقویٰ کے حق میں اس لیے حرام نہیں کہ اس وقت یہ حرام ہی نہیں کی گئی تھی۔

سبب نزول کی روشنی میں مفہوم یہ ہوگا کہ اہل ایمان اور صالح لوگوں پر بوقت اباحت کسی مباح چیز کو کھالینے میں کوئی مضائقہ نہیں، جیسا کہ غزوہ احد میں کئی صحابہ کرام شراب پی کر شریک جہاد ہوئے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔^②

مثال نمبر 2

صفا و مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَبَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ۱۵۸)

”صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، اپنی خوشی سے بھلائی

کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ قدر دان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔“

صفا و مروہ کی سعی فرض ہے، لیکن قرآن کے الفاظ (کوئی گناہ نہیں) سے بعض صحابہ کو

یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس

① صحیح البخاری، کتب المظالم، باب حبّ الخمر فی الطریق، حدیث ۲۴۶۴۔

② صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب لیس علی الذین آمنوا جناح فیما

طعموا..... حدیث ۴۶۲۰۔

بارے میں استفسار کیا اور کہا: میرے خیال میں توسعی چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

”کلا، لو كانت كما تقول كانت: ”فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا“ قطعاً نہیں! اگر آیت کا یہی مفہوم ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو تو یہ آیت اس طرح ہوتی: ”فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا“ اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، پھر انہوں نے شان نزول بیان کیا اور اس کی روشنی میں صحیح مطلب واضح کیا۔^①

تیسری قسم

عہد نبوی میں کچھ خاص واقعات پیش آئے، جن پر تفصیلی احکام و مسائل قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ ایسے واقعات بھی مفسرین اسباب النزول کے تحت ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح کے اسباب النزول اگرچہ آیات کی تفسیر میں بنیادی حیثیت نہیں رکھتے، تاہم ان کی معرفت سے تفسیر کے فہم اور تطبیق میں مزید انشراح پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں:

”وهذا القسم لا يفيد البحث فيه الا زيادة تفهم في معنى الآية و تمثيلاً محكماً“^②

اس قسم کی تحقیق کا بس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آیت کے فہم میں اضافہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے شرعی حکم کی ایک محکم مثال سامنے آ جاتی ہے۔

مثال نمبر 1: آية اللعان (النور: 6- 10) کی تفسیر میں عویمیر العجلانی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ۔^③

① صحیح البخاری، کتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة، حدیث ۱۶۴۳۔
صحیح مسلم کتاب التفسیر، باب قوله تعالى ”ان الصفاء والمروة من شعائر الله“ حدیث (۴۴۹۵)۔ ② التحریر والتنویر، ابن عاشور، ۱/ ۴۸۔
③ تفسیر ابن کثیر، ۳/ ۳۶۶- ۲۶۹۔

مثال نمبر 2: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ﴾ (البقرة: 196) کی تفسیر میں سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔^①

مثال نمبر 3: آیت ظہار (المجادلة: 2-4) کی تفسیر میں اوس بن صامت کا واقعہ۔^②

چوتھی قسم

مفسرین کچھ ایسے اسباب النزول کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں، جو حقیقتاً اسباب النزول نہیں ہیں بلکہ آیات کے مصداقات اور امثلہ ہیں۔ اس طرح کے اسباب النزول کی معرفت یا عدم معرفت کا تفسیر پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

مثال

① قرآن مجید کے کئی مقامات میں نیک بخت لوگوں اور ان کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، بعض اسباب النزول میں ان کی تعیین کی گئی ہے۔

② قرآن مجید کے کئی مقامات میں بد بخت لوگوں اور ان کی صفاتِ بد کا تذکرہ ہے، اسباب النزول میں ان کی تحدید و تعیین کی گئی ہے۔

اس طرح کی آیات مبارکہ میں اعمالِ صالحہ اور ان کے عاملین کی مدح و توصیف مقصود ہوتی ہے یا پھر اعمالِ سیئہ اور ان کے مرتکبین کی تفسیح و تحقیر یا کوئی مخصوص شخص اصلاً مراد ہی نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”وعلى هذا الأسلوب كثيرا ما يذكر في القرآن العظيم صورتان: صورة سعيد يذكر فيها بعض أوصاف السعادة، وصورة شقي يذكر فيها بعض أوصاف الشقاوة، ويكون الغرض من ذلك بيان أحكام تلك الأوصاف والأعمال لا التعريف بشخص معين“^③

① دیکھیے، تفسیر ابن کثیر، 1/330۔ ② ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر، 4/413۔

③ الفوز الكبير، ص 50-51۔

اس اسلوب پر قرآن مجید میں بسا اوقات دو کرداروں کا تذکرہ ہوتا ہے، صالح کردار جس میں خوش بختی کی چند علامات اور صفات مذکور ہوتی ہیں، برا کردار جس میں بد بختی کی چند علامات اور صفات بیان کی جاتی ہیں۔ اس کردار کے تذکرے سے ان اوصاف و اعمال کے احکام بیان کرنا بنیادی مقصد ہوتا ہے نہ کہ کسی مخصوص شخصیت کی طرف اشارہ۔

پانچویں قسم

وہ اسباب نزول جو ضعیف اور موضوع روایات پر مبنی ہیں، اس قسم کے اسباب النزول میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”وأما انراط محمد بن اسحاق، والواقدي، والكلبي و ما ذكروا تحت كل آية من قصة فأكثره غير صحيح عند المحدثين و في اسناده نظر - ومن الخطأ البين أن يعد ذلك من شروط التفسير - والذي يرى أن تدبر كتاب الله متوقف على حفظه فقد فات حظه من كتاب الله“^①

محمد بن اسحاق، واقدی اور کلبی کی مبالغہ آمیز روایات اور ہر آیت کے ذیل میں ذکر کردہ واقعات اکثر و بیشتر محدثین کے نزدیک غیر صحیح ہیں اور ان کی اسانید محل نظر ہیں، اس طرح کے اسباب نزول کو شرط تفسیر میں شامل کرنا واضح غلطی ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ کتاب الہی میں تدبران واقعات کو ازبر کرنے پر موقوف ہے یقیناً وہ کتاب الہی میں اپنے نصیب سے محروم رہ جاتا ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ضعیف و موضوع اسباب نزول نہ صرف یہ کہ تفسیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ ان میں الجھنے والا حقیقی تفسیر سے محروم رہ جاتا ہے۔

① أيضًا۔

اسرائیلیات

یہودیت کی ایک دینی تہذیب ہے اور عیسائیت کی اپنی مستقل ثقافت، ایک کا سرچشمہ تورات ہے اور دوسری کا سرچشمہ انجیل۔ ظہور اسلام کے بعد بہت سارے یہود و نصاریٰ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔

قرآن مجید میں انبیائے سابقین کے احوال، امم ماضیہ کی اخبار اور کچھ دیگر ایسی چیزیں مذکور ہیں جو تورات و انجیل کا بھی موضوع رہی ہیں۔ قرآن میں ان واقعات کو مجملاً بیان کیا گیا ہے اور تورات و انجیل میں ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔

اہل کتاب جب اسلام میں داخل ہوئے تو اپنی سابقہ ثقافت، معاملات اور انبیاء کے حالات و واقعات جو کتب سابقہ موجود تھے، ہمراہ لیتے آئے۔ یہ لوگ اپنی کتب سابقہ اور ثقافتِ دینیہ کی روشنی میں قرآن مجید کے بعض مقامات کی تفصیلات بیان کیا کرتے تھے، اس طرح کی روایات کو تفسیری ادب میں ”اسرائیلیات“ کہا جاتا ہے۔^①

صحابہ کرام ایسی روایات کے بارے توف سے کام لیتے تھے، کیونکہ نبی کریم ﷺ کی طرف سے انہیں تعلیم دی گئی تھی: «لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تکذبوہم»^②

”اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ ہی تکذیب۔“

بلکہ اگر یہ روایات عقائد و احکام سے متعلق نہ ہوں تو انہیں آگے بھی بیان کر دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی اجازت مرحمت فرما رکھی ہے: «حدثوا عن بنی

① مباحث فی علوم القرآن، مناع القطان، ص ۳۵۴-۳۵۵۔ ② صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، حدیث (۴۴۸۵)۔

اسرائیل ولا حرج» ① ”بنی اسرائیل سے (منقول روایات) بیان کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں۔“

عہد صحابہ کے بعد یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتا رہا اور کتب تفسیر بالمآثور میں بالخصوص اسرائیلیات کی بھرمار ہو گئی۔ جمہور علماء تفسیر بالمآثور کے نزدیک اسرائیلیات کی تحقیق و تنقیح کے بعد تین اقسام ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

اسرائیلیات کی اقسام

پہلی قسم: وہ روایات ہیں، جن کے مضامین کی صحت اور سچائی قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ جیسے توحید اور رسالت محمدی کی تصدیق کرنے والی روایات، ایسی روایات کو استشہاد کے لیے نقل کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مفید ہے، لیکن یہ نقل کرنا بطور دلیل نہیں، بلکہ بطور تائید ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت کی موجودگی میں کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ②

دوسری قسم: وہ روایات ہیں، جن کے مضامین کا بطلان اور کذب قرآن و سنت سے ثابت ہو اور وہ واضح طور پر قرآن و سنت کے معارض ہوں، جیسے شان الوہیت، شان رسالت، عصمت انبیاء اور عصمت ملائکہ کے خلاف اسرائیلی خرافات، اس قسم کی روایات کا نقل کرنا، تردید و تکذیب کے لیے تو جائز ہے۔ اس لیے کہ کفر و شرک اور باطل و اکاذیب کی تردید و تکذیب ان کے نقل کے بغیر نہیں کی جاسکتی، اس بنا پر خود قرآن و حدیث میں کفریہ و شرکیہ عقائد نقل کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ان کی تردید کی گئی ہے۔ تردید کے بغیر ایسی خرافات کا نقل کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس طرح جھوٹ کی اشاعت ہوتی ہے جو کہ بجائے خود ایک گناہ ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اس میں تساہل سے کام لیا ہے، لیکن محقق مفسرین یا تو ایسی خرافات نقل ہی نہیں کرتے یا پھر نقل کر کے ان کی تردید اور تکذیب کرتے ہیں۔ جیسے ابن عطیہ اور ابن کثیر، تاہم بعض مقامات پر ان سے بھی سہو و نسیان ہو گیا ہے۔

① صحیح البخاری: ۳۴۶۱۔ ② علوم القرآن، گوہر حمان، ۲/۲۰۵۔

تیسری قسم: وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کی قرآن و سنت میں نہ تصدیق کی گئی ہے اور نہ تکذیب، اس قسم کی روایات میں توقف ہی بہتر ہے، بطور حکایت نقل کرنا جائز ہے۔ کسی خارجی دلیل کی بنیاد پر ایسی روایات کی تصدیق یا تکذیب کی جاسکتی ہے۔^①

اسرائیلیات کے بارے دو اہم قاعدے

- ① صحابہ کرام سے منقول اسرائیلی روایات کی بھی درج بالا تینوں اقسام اور احکام ہیں۔ صحابہ کرام چونکہ اسرائیلیات کو نقل کرنا مباح سمجھتے تھے، اس لیے صحابی کے نقل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کے نزدیک حجت بھی ہے۔^②
- ② مسکوت عنہ (ایسی روایات جن کی تصدیق و تکذیب کے بارے قرآن و سنت خاموش ہیں) اسرائیلی روایات کو بیان کرنا اور بات ہے اور ان کی روشنی میں تفسیر قرآن پیش کرنا بالکل الگ چیز ہے!

علامہ احمد شاہ کریم اللہ اس فرق پر توجہ دلاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ان اباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه، شئى، وذكر ذلك فى تفسير القرآن و جعله قولاً أو رواية فى معنى الآيات، أو فى تعيين ما لم يعين فيها، أو فى تفصيل ما أجمل فيها شئى آخر!! لأن فى اثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذى لا نعرف صدقه ولا كذبه مبین لمنى قول الله سبحانه، ومفصل لما أجمل فيه! و حاشا الله و كتابه من ذلك۔

وان رسول الله ﷺ اذ اذن بالتحدث منهم - أمرنا أن لا

① ملاحظہ ہو: مقدمہ فی اصول التفسیر، ابن تیمیہ، ص ۱۸-۱۹، مقدمہ تفسیر ابن کثیر، ۱/۲۶، فتح الباری، ابن حجر، ۸/۱۷۰، ۱۳/۲۹۱، ۳۳۳، ۴۹۶، ۵۱۶، فتاویٰ ابن تیمیہ، ۳/۳۶۶-۳۶۷۔ ② قواعد التفسیر، السبت: ۱/۱۸۱۔

نصدقهم، ولا نكذبهم، فأى تصديق لروايتهم و أقاويلهم أقوى
من أن نقرنها بكتاب الله، ونضعها منه موضع التفسير، أو
البيان؟ اللهم غفراً“^①

ایسی اسرائیلی روایات جن کی تصدیق و تکذیب کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل
نہیں، انہیں محض بیان کرنا اور چیز ہے اور انہیں تفسیر قرآن میں ذکر کرنا، آیات
کے مفہوم میں ایک قول یا روایت کے طور پر پیش کرنا اور ان کی روشنی میں
مبہمات کی تعیین اور جملات کی تفصیل بیان کرنا بالکل الگ چیز ہے۔

کیونکہ ان اسرائیلی روایات کو کلام الہی کے ساتھ ساتھ رکھنے سے یہ خیال گزرتا
ہے کہ یہ روایات جن کی تصدیق و تکذیب ہمیں معلوم نہیں، کلام الہی کی
وضاحت کر رہی ہیں اور اجمالات کی تفصیل پیش کر رہی ہیں، اللہ اور اس کی
کتاب اس سے محفوظ رہے۔

رسول اللہ ﷺ نے بیان کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ہمیں تصدیق و
تکذیب نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے بڑھ کر تصدیق کیا ہوگی کہ ہم ان
روایات کو کتاب اللہ کے ساتھ لے آئیں اور انہیں تفسیر و تشریح کا درجہ
دے دیں!؟

① نقلا من "قواعد التفسير، السبب" ۱/ ۱۶۶۔

تفسیر القرآن بالرأی

انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ظاہری و باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان بے شمار نعمتوں میں سے عقل ایک بڑی اور اہم نعمت ہے۔ بلکہ یہی وہ بنیادی جوہر اور عظیم عطیہ ربانی ہے، جس کی بدولت انسان دیگر حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔

قرآن مجید اپنی آیات مبارکہ میں غور و فکر اور عقل و اجتہاد کو نہ صرف جائز قرار دیتا ہے، بلکہ اس کی بھرپور ترغیب دیتا ہے۔ جس طرح آیات کونہیہ میں غور و فکر اور تحقیق سے اسرار فطرت آشکارا ہوتے ہیں، اسی طرح آیات قرآنیہ میں تدبر و تفکر سے شریعت اسلامیہ اور کلام الہی کے معارف و دقائق منکشف ہوتے ہیں۔

اس باب میں تفسیر بالرأی محمود کا معنی و مفہوم، شروط و آداب پر بحث کی گئی ہے۔ اس کی جائز و ناجائز حدود کا تعین کیا گیا ہے، رائے محمود اور رائے مذموم کے درمیان حد فاصل واضح کی گئی ہے، نیز یہ بیان کیا گیا ہے کہ تفسیر قرآن میں عقل و اجتہاد کے لیے کیا شروط و آداب ہیں؟

ثانیاً: تفسیر بالرأی المذموم پر تحقیق پیش کی گئی ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ تفسیر قرآن میں رائے کا غلط استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے اسباب و عوامل کیا ہوتے ہیں؟ اور ایسی تفسیر کو پہچاننے کی علامات کیا ہیں؟

رائے کا لغوی مفہوم

لغوی طور پر "الرأی" باب رأی یری سے مصدر اور حاصل مصدر ہے۔ اس باب سے چھ مصادر عربی زبان میں مستعمل ہیں: ①

① القاموس المحيط فیروز آبادی، ص ۱۶۸۶-۱۶۸۷۔

- 1- رَأَى
2- رُؤِيَ
3- رِءِ يَةٌ
4- رَاءَةٌ
5- رَأْيَةٌ
6- رِئْيَانٌ

اس کی جمع کے لیے بھی چھ اوزان مستعمل ہیں: ①

- 1- آراءٌ
2- أراءٌ
3- أريٌ
4- رِيٌّ
5- رِيٌّ
6- رِيٌّ

امام لغت فیروز آبادی لکھتے ہیں: "الرؤية: النظر بالعين والقلب" ②

آنکھ اور دل سے کسی چیز کو دیکھنا رؤیت کہلاتا ہے۔

یعنی ظاہری مشاہدہ کے لیے بھی لفظ "رؤیت" مستعمل ہے اور قلبی مشاہدہ کے لیے

بھی۔ نیز لکھتے ہیں: "الرأى الاعتقاد" عقیدہ و نظریہ کو رائے کہتے ہیں۔ ③

خواب میں کسی چیز کے مشاہدے کو "رؤیا" کہتے ہیں، جس میں انسان اپنے چہرے

کا مشاہدہ کرے اسے "مرءاة" (آئینہ) کہتے ہیں۔ ④

گویا لغوی طور پر رائے میں مندرجہ ذیل معانی مضمحل ہیں:

- 1- مشاہدہ
2- غور و فکر
3- نظریہ و عقیدہ

رائے کا اصطلاحی مفہوم

امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں: "هو اعتقاد النفس أحد النقيضين عن

غلبة الظن" ⑤

دو متناقض چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد غلبہ ظن کی بنیاد پر جب نفس انسانی

میں کوئی نظریہ قائم ہو جائے تو اسے "رائے" کہتے ہیں۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "ما يراه القلب بعد فكر و تأمل، طلباً

لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات" ⑥

① ايضاً۔ ② ايضاً۔ ③ ايضاً۔ ④ ايضاً۔

⑤ المفردات، ۱/۳۲۰۔ ⑥ اعلام الموقعين، ۱/۶۶۔

متناقض علامات والی اشیا میں صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لیے غور و فکر کرنے کے بعد دل میں جو بات آجائے اسے رائے کہتے ہیں۔
عقل و اجتہاد اور غور و فکر کے ذریعے سے مطالب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور انہیں واضح کرنا تفسیر بالرأی ہے۔^①

تفسیر بالرأی کی اقسام

ماہرین علوم القرآن اس بات پر تقریباً متفق نظر آتے ہیں کہ تفسیر بالرأی کی دو اقسام ہیں:

① تفسیر بالرأی المحمود

② تفسیر بالرأی المذموم

اگر تفسیری آراء و اجتہادات کتاب و سنت، آثار سلف، کلام عرب کے اسالیب اور تفسیر بالرأی کے لیے طے کردہ شروط و آداب کے موافق ہوں تو یہ تفسیر بالرأی المحمود ہے اور اگر تفسیر قوانین لغت، کتاب و سنت، آثار سلف اور شروط و آداب کے منافی ہو تو یہ تفسیر بالرأی المذموم ہے۔^② اس کے منع و حرام ہونے پر فقہاء کا اجماع ہے۔^③

فہم قرآن میں عقل و اجتہاد کی ضرورت و اہمیت

① قرآن مجید غور و فکر کی دعوت پیش کرتا ہے

قرآن مجید جہاں تمام انسانوں کے لیے صحیفہ رشد و ہدایت اور دستور زندگی ہے، وہاں مضامین و معانی اور اسرار و حکم کا بحرِ زار بھی ہے جس طرح قدرت کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے سے جدید انکشافات اور نئے نئے منافع و فوائد حاصل ہوتے رہتے ہیں اور ایک سے ایک پرت کھلتی رہتی ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں غور و فکر کرنے سے بھی نئے نئے حقائق معلوم ہوتے رہیں گے، زمانہ علم و عقل کی خواہ کسی بھی معراج تک

① علوم القرآن، گوہر رحمان، ۱/ ۳۸۱، علوم القرآن، تقی عثمانی، ص ۳۴۳۔

② التفسیر والمفسرون ذہبی، ۱/ ۲۲۸۔

③ الموسوعة الفقهية الكويتية، حکم تفسیر القرآن، ۱۳/ ۹۳۔

پہنچ جائے) مگر قرآن مجید ہر مقام معراج پر زندگی کے نئے پیدا شدہ مسائل کی عقدہ کشائی کرتا رہے گا۔ (یہی وجہ ہے خود قرآن مجید اپنی آیات مبارکات میں غور و فکر اور عقل و اجتہاد کو نہ صرف جائز قرار دیتا ہے، بلکہ اس کی تائید کرتا ہے۔
چنانچہ ارشاد ہے:

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (ص: ۲۹)
”ہم نے آپ پر ایک مبارک کتاب نازل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔“

﴿ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (محمد: ۲۴)
”بھلا وہ قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں۔“

﴿ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ۴۴)
”اور ہم نے تمہاری طرف قرآن اتارا، تاکہ جو لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے، اسے بیان کر دو اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔“

② احادیثِ رسول قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں

نبی کریم ﷺ قرآن مجید میں غور و فکر کے لیے مؤثر الفاظ میں صحابہ کو شوق دلایا کرتے تھے، مثلاً آپ نے فرمایا:

«ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، یتلون کتاب اللہ،
ویتدارسونہ بینہم، إلا نزلت علیہم السکینۃ، وغشیتہم
الرحمۃ، وحفتہم الملائکۃ و ذکرہم اللہ فیمن عنده» ①

① سنن ابوداؤد، کتاب الوتر، باب فی ثواب قراءۃ القرآن، حدیث ۱۴۵۵۔

✓ ”جو لوگ کسی جگہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں اور باہم مذاکرہ قرآن کی مجالس قائم کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسکین اور رحمت اترتی ہے، ملائکہ ان کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقررین کے سامنے ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔“

③ صحابہ قرآن مجید میں عقل و اجتہاد اور تدبر سے کام لیتے تھے

صحابہ کرام نے جہاں اپنی زندگیوں کو قرآن کی روشنی میں سنوارا اور نبی کریم ﷺ کی تعلیم و تربیت میں تزکیہ و تطہیر کی منزلیں طے کیں، وہاں وہ فہم قرآن اور تدبر فی القرآن میں بھی کوشاں رہتے۔

(قرآن مجید فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ صحابہ کرام کی زبان بھی عربی تھی، وہ اس کی فصاحت و بلاغت کے رموز سے آشنا تھے، جن حالات و واقعات میں نزول قرآن ہوا، اس سے بھی بخوبی آگاہ تھے) جن نظریات و عقائد اور اعمال و افعال پر قرآن نے بحث کی وہ زیادہ تر ان کے اپنے تھے، ان کی قوم کے تھے یا ان کی اپنی تاریخ میں گذشتہ اقوام کے تھے، یہو و نصاریٰ کے عقائد و اطوار کی طرف قرآن نے جو اشارے کیے، ان سے بھی وہ گونا گوں تعلقات کی بنا پر آگاہ تھے۔

(لیکن اس کے باوجود وہ برسوں قرآن حکیم پر غور و فکر اور تدبر کرتے تھے۔

کاسیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مسلسل آٹھ برس تک سورہ بقرہ پر تدبر فرماتے رہے۔^①

(ظاہر ہے یہ اس لیے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ قرآن میں تبحر حاصل کریں، اسباب

نزول اور احکام میں نئے نئے استخراج کریں۔

④ تابعین اور تفسیر قرآن میں عقل و اجتہاد

(صحابہ کرام کے حلقات دروس سے استفادہ کرنے والے تابعین عظام بھی تفسیر قرآن میں خوب تحقیق اور عقل و اجتہاد سے کام لیتے۔)

① مؤطا امام مالک، بحوالہ: مقدمة فی اصول التفسیر، ابن تیمیہ، ص ۶۔

① اس بارے میں امام مجاہد سب سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ امام مجاہد نے تفسیر بالمأثور میں عقل و اجتہاد کا دروازہ کھولا۔^①

نہ صرف وہ خود رائے اور اجتہاد سے کام لیتے بلکہ اس کی ترغیب بھی دیتے۔ ان کا معروف قول ہے: "أفضل العبادة الرأي الحسن"^②

اچھے طریقے سے غور و فکر بہترین عبادت ہے۔

اس اجتہادی توسع کی بنا پر ان سے بعض عجیب و غریب اقوال منقول ہیں جن پر ائمہ نے مؤاخذہ بھی کیا ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں:

"لمجاهد أقوال و غرائب في العلم والتفسير تستنكر"^③

علم و تفسیر میں مجاہد کے بعض اقوال و تفردات منکر سمجھے جاتے ہیں۔

بلکہ امام مجاہد کے ان تفردات سے بعض گمراہ فرقے دلائل پکڑتے ہیں۔

② (سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے دوسرے شاگرد رشید جناب عکرمہ بھی تفسیر بالرائے

سے کام لیتے تھے، بلکہ اس قدر غور و فکر سے کام لیتے تھے کہ فرمایا کرتے: ^④

"انى لأخرج الى السوق، فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة

فينفتح لي خمسون بابا من العلم"^⑤

(میں بازار جا رہا ہوتا ہوں، کسی شخص سے ایک بات سنتا ہوں اور میرے لیے علم

کی پچاس راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں۔)

البتہ ان کی بھی بعض آراء اور تفردات ائمہ کے نزدیک قابل مؤاخذہ ہیں۔^⑥

③ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے بارے میں فرماتے ہیں:

"والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا

① تفسیر التابعین، الخضیری: ۱/ ۱۳۳۔ ② تأویل مختلف الحدیث، ابن قتیبہ،

ص ۶۹، البداية والنهاية، ابن کثیر، ۹/ ۲۵۹۔ ③ سير اعلام النبلاء: ۴/ ۱۵۵۔

④ تفسیر التابعین، الخضیری: ۱/ ۱۳۴۔ ⑤ الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۵/

۲۸۸، تهذيب الكمال، مزی، ۲۷۴/ ۲۰ تذکرہ الحفاظ، ذہبی، ۱/ ۹۶۔

⑥ الجرح والتعديل، رازی، ۷/ ۹، هدى السارى، ابن حجر، ص ۴۲۷۔

عنہم السنة ، وان كانوا يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط
والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط
والاستدلال“^①

الغرض تابعین نے حدیث کی طرح تفسیر بھی صحابہ سے سیکھی، اگرچہ احکام و
مسائل میں استنباط و استدلال کی طرح، تابعین تفسیر میں بھی بعض اوقات استنباط
و استدلال سے کام لیتے تھے۔

(غور و فکر اور عقل و اجتہاد کی مذکورہ بالا اہمیت کے باوجود تفسیر قرآن میں رائے کے
استعمال کی مذمت بھی کی گئی۔ اس بارے میں بھی احادیث و آثار اور ائمہ کے اقوال جا بجا
بکھرے پڑے ہیں۔)

احادیث میں رائے کی مذمت

① سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
«من قال في القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار»^②
”جس کسی نے قرآن مجید میں اپنی رائے سے کام لیا، وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں
بنالے۔“

② سیدنا جناب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
«من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»^③

① مقدمة في أصول التفسير، ص ۷-۸۔

② جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه،
حدیث (۲۹۵۰)، مسند احمد: ۱/ ۲۳۳، ۲۶۹، ۳۲۳ المعجم الكبير، طبرانی،
حدیث (۱۲۳۹۲)، الابانہ، ابن بطہ، ۷۹۹۔ قال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔

③ جامع الترمذی، التفسیر، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه حدیث
(۲۹۵۲) سنن ابی دائود، کتاب العلم، باب الکلام في کتاب اللہ بغير علم،
حدیث (۳۶۵۲)، مسند ابی یعلیٰ، ۹۰۱۳، حدیث ۱۵۲۰، قال الترمذی، هذا
حدیث غریب وقد تکلم بعض اهل الحدیث في سهیل ابن ابی حزم۔

”جس نے قرآن مجید میں رائے سے کام لیتے ہوئے کچھ کہا، اگرچہ درست بھی کہا تو بھی اس نے غلطی کی۔“

③ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

«ان الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقى في الناس رؤوس جهال، يفتونهم بغير علم، فيضلون و يضلون»

”اللہ تعالیٰ علم کو انسانوں سے اچانک نہیں اٹھائیں گے، بلکہ علماء فوت ہو جائیں گے، ان کے جانے سے علم بھی رخصت ہو جائے گا اور لوگوں میں جاہل پیشوا باقی رہ جائیں گے، وہ علم کے بغیر فتویٰ صادر کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔“

دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں:

«يفتون برأيهم فيضلون و يضلون»^①

”وہ اپنی رائے سے فتویٰ جاری کریں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔“

صحابہ کرام اور رائے کی مذمت

① سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”أى أرض تقلنى، وأى سماء تظلمنى، اذا قلت فى كتاب الله برأى أو بما لا أعلم“^②

① صحیح بخاری، کتاب العلم، باب کیف يقبض العلم، حدیث، ۱۰۰، کتاب الاعتصام، باب ما يذكر فى ذم الرأى، حدیث ۷۳۰۷، صحیح مسلم، کتاب العلم، باب رفع العلم و قبضه، حدیث ۶۲۷۳۔

② تفسیر طبری، ۱/ ۷۸ جامع بیان العلم و فضلہ، ابن عبدالبر، ۲/ ۸۳۳، حدیث (۱۵۶۱)، فتح الباری، ابن حجر، ۱۳/ ۲۷۱، سنن سعید بن منصور، حدیث ۳۹، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث (۱۰۱۵۲)۔ حسن اسنادہ الشیخ ابو عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان، اعلام الموقعین، ۲/ ۱۰۰، حاشیہ، نمبر ۲۔

زمین کا کون سا قطعہ مجھے پناہ دے گا اور آسمان کا کون سا گوشہ مجھے سایہ فراہم کرے گا، اگر میں کتاب اللہ میں اپنے رائے سے یا بے علمی سے کچھ کہوں۔“

② سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ملہم من اللہ ہونے کے باوجود اپنی رائے کے بارے میں یہ تبصرہ فرماتے:

”یا أيہا الناس ان الرأى انما كان من رسول اللہ ﷺ مصیباً
ان اللہ کان یریه ، وانما هو منا الظن والتكلف“ ①

✓ لوگو! بے شک رائے تو رسول اللہ ﷺ ہی کی صائب ہوتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی راہ نمائی فرماتے تھے جبکہ ہماری رائے تو محض ظن اور تکلف پر مبنی ہوتی ہے۔

تابعین عظام اور رائے کی مذمت

① امام شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ☆

”ما جاء کم به هؤلاء عن أصحاب رسول اللہ ﷺ فخذوه
وما کان رأیہم فاطرحوه فی الحش“ ②

(یہ لوگ جو کچھ اصحاب رسول کے حوالے سے پیش کریں اسے حاصل کر لو اور جو

ان کی اپنی آرا ہوں انہیں بیت الخلا میں پھینک دو۔)

② ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ان سے مروی ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا:

”ما حدثوک عن أصحاب رسول اللہ ﷺ فخذ به، وما قالوا

برأیہم قبل علیہ“ ③

① جامع بیان العلم، ابن عبدالبر: ۲۰۰۰۔

☆ امام شعبی: کبار تابعین میں سے ہیں، اپنی زندگی میں پانچ صد صحابہ کا عہد مبارک پایا۔ مکمل نام عامر بن شراحیل الشیبی ہے۔ ۱۰۳ھ میں فوت ہوئے۔ (دیکھیے تہذیب الکمال، مزی، ۱۴/ ۲۸ - ۴۰)

② الاحکام فی أصول الأحکام، ابن حزم، ۶/ ۵۴ سنن دارمی، ۱/ ۶۔

③ مصنف عبدالرزاق، ۱/ ۲۶۵، (۲۰۴۷۶)، جامع بیان العلم، ابن عبدالبر، ۱۴۳۸، صحیح اسنادہ الشیخ مشہور، (اعلام الموقعین، ۲/ ۱۳۸)۔

جو کچھ یہ لوگ تمہیں صحابہ کرام کے حوالے سے بیان کریں وہ حاصل کر لو اور جو محض اپنی رائے سے کہیں اس پر پیشاب کر دو۔“

③ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ما زال أمر بنی اسرائیل معتدلاً حتی نشأ فیہم المولدون [أبناء سبا یا الأمم]، فأخذوا فہیم بالرأی، فأضلوہم“^①

بنی اسرائیل راہ اعتدال پر تھے، جب ان میں نو مولود لوگ (دوسری امتوں میں سے قیدیوں کے بیٹے) اٹھے، تو انہوں نے رائے پر عمل کرنے کی طرح ڈالی اور اس طرح ان کو گمراہ کر دیا۔

④ (عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کے نام تحریری طور پر حکم نامہ صادر فرمایا: ”انہ لا رأی لأحد مع سنة سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“^②)

(بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ سنت کی موجودگی میں کسی کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔)

⑤ بعض کبار تابعین فقہ و افتاء میں درجہ امامت پر پہنچنے کے باوجود تفسیر قرآن میں اظہار رائے سے گریز کرتے تھے، حالانکہ ان کی زبان دانی اور اسالیب عربی سے واقفیت میں بھی کوئی شک نہیں تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں سے سیدنا عطاء☆ بن ابی رباح اس بارے میں بالخصوص معروف ہیں، فقہ و افتاء میں ان کا ایک مقام ہے۔

① سنن دارمی، مقدمہ، ۱/۵۰، ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۶/۵۵۔

صحیح اسنادہ الشیخ مشہور (اعلام الموقعین، ۲/۱۴۰)۔

② جامع بیان العلم، ابن عبدالبر، ص ۷۸۱، حدیث ۱۴۵۶۔

☆ عطاء بن ابی رباح، کبار تابعین میں سے ہیں، دو صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کو پایا ہے، مکہ کے معروف

تابعی فقیہ ہیں۔ (۱۱۵ ہ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۰/۷۷، تہذیب التہذیب،

۲۰۰/۷، التاریخ الکبیر، بخاری، ۶/۴۶۴)۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اہل مکہ سے فرمایا کرتے تھے: ”تجتمعون علی وعندکم عطاء؟“^①

تمہارے پاس عطاء موجود ہے اور تم میری طرف چلے آتے ہو؟
لیکن تفسیر قرآن میں رائے دینے سے گریز کرتے تھے۔ عطاء کے شاگرد رشید ابن جریج کے بقول:

”كنت أسأل عطاء عن كل شئ يعجبني، فلما سألته عن البقرة، وآل عمران، أو عن البقرة، قال أعفني هذا، أعفني عن هذا“^②

میں جناب عطاء سے اپنی پسند کی ہر چیز کے بارے پوچھ لیا کرتا تھا، لیکن جب میں ان سے سورہ بقرہ اور آل عمران یا سورہ بقرہ کے بارے پوچھتا تو فرماتے: اس بارے مجھے معاف رکھیے۔ مجھے معاف رکھیے!

⑥ اس بارے میں دیگر تابعین عظام اور ائمہ سلف سے کثرت کے ساتھ اقوال منقول ہیں۔ معروف تابعی مفسر قتادہ السدوسی ☆ بھی تفسیر قرآن میں بالخصوص رائے سے اجتناب کرتے تھے، معمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے قتادہ کو یہ کہتے ہوئے سنا: ^③

”ما فی القرآن آية إلا قد سمعت فیها بشئ“^④

قرآن کی ہر آیت کے بارے میں نے کچھ نہ کچھ سن رکھا ہے۔

ایک موقع پر انہوں نے فرمایا:

① تذكرة الحفاظ، ذہبی، ۱/ ۹۸، تہذیب الکمال، مزی، ۲۲/ ۷۷، سیر اعلام

النبلاء، ذہبی، ۵/ ۸۱۔ ② العلل، احمد، ۲/ ۱۳۱۔

☆ قتادہ: قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری، صغارتا بعین میں سے ہیں۔ حضرت انس کے شاگرد رشید (تہذیب

التہذیب، ابن حجر، ۸/ ۳۵۵) انہوں نے کبار تابعین سعید بن المسیب، حسن بصری، عکرمہ، شعبی، سے استفادہ

کیا (تہذیب الکمال، ۲۳/ ۴۹۹)، ۱۱۷ھ میں وفات پائی (تہذیب الکمال، ۲۳/ ۵۱۷)

③ ملاحظہ ہو، مقدمة فی أصول التفسیر، ابن تیمیہ، ۵۰-۵۵۔

④ جامع ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ما جاء فی الذی یفسر القرآن برأیه،۔

”ما قلت برأیی منذ أربعین سنة“^①

میں نے گزشتہ چالیس سال سے محض اپنی رائے سے کچھ نہیں کہا۔

تفسیر قرآن میں اکثر کوئی نہ کوئی حدیث پیش کرتے۔ تفسیر طبری میں ان سے منقول تفسیری اقوال میں دوسو پانچ روایات مذکور ہیں۔^② اور سو سے زیادہ روایات میں انہوں نے قول صحابی پر اعتماد کیا ہے۔

تفسیر بالرائے کے بارے متضاد اقوال اور ان کی توجیہ

گزشتہ صفحات سے یہ بات مبرہن ہو کر سامنے آچکی ہے، کہ احادیث و آثار اور اقوال تابعین میں عقل و اجتہاد کی مدح و تعریف بھی ہے اور دیگر احادیث و آثار اور اقوال تابعین میں رائے کی خوب مذمت بھی کی گئی ہے۔ اس ظاہری تعارض اور تضاد کو کیسے زائل کیا جاسکتا ہے؟ اور اس بارے میں راہ حق و انصاف اور سبیل وسط و اعتدال کیا ہے؟ اس کی مختلف توجیہات درج ذیل ہیں:

① ابن الأنباری کی توجیہ

مشہور نحوی امام و ماہر لغت ابن الأنباری رائے کی مذمت پر ”من قال فی القرآن برأیه فأصاب فقد أخطا“ کی توجیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حمل بعض اهل العلم هذا الحديث على أن الرأي معنى به الهوى، من قال فی القرآن قولاً یوافق هواه، لم يأخذ عن ائمة السلف فأصاب فقد أخطا، لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله ولا يقف على مذاهب اهل الأثر و النقل فیہ“^③

بعض اہل علم نے اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ رائے سے خواہش اور

① سنن دارمی، ۱/۴۷، الطبقات الكبرى، ابن سعد، ۲۲۹/۷، سیر اعلام النبلاء،

ذہبی، ۲۷/۵۔ ② تفسیر التابعین، الخضیری: ۱/۲۵۶۔

③ تفسیر القرطبی: ۱/۳۳۔

من پسند نظریہ مراد ہے، یعنی قرآن کی ایسی تفسیر جو اپنی خواہش نفس اور نظریہ کے مطابق ہو، ائمہ سلف سے مأخوذ نہ ہو، اگر وہ صحیح ہو تو بھی خطا ہے، کیونکہ اس نے اصل بنیاد کو پہنچانے بغیر قرآن مجید میں رائے زنی کی ہے اور اس نے اس بارے میں منقولات و مآثورات سے واقفیت حاصل نہیں کی۔

امام قرطبی کی توجیہ

امام قرطبی نے تفسیر بالرائے کی مذمت کو درج ذیل دو صورتوں میں سے ایک پر محمول

کیا ہے: ①

- ① پہلی صورت یہ ہے کہ کسی معاملے میں آدمی کی خود اپنی ایک رائے ہو، خواہش نفس کی بنا پر اس کی طرف طبعی میلان بھی رکھتا ہو، پھر وہ اپنی خواہش اور رائے کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرے تاکہ وہ اپنی غرض کے جواز کے لیے حجت پکڑ سکے، اگر اس کا طبعی میلان اور خواہش نفس نہ ہوتی تو خود اس کے سامنے بھی قرآن کا وہ معنی نہ آسکتا۔
- ② دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ظاہری عبارت کو دیکھ کر تفسیر قرآن میں جلد بازی سے کام لے، غرائب قرآن سے متعلق منقول و مسموع روایات کو بالائے طاق رکھ دے..... سو جو شخص بھی ظاہر تفسیر میں پختگی حاصل کیے بغیر محض عربی لغت کی بنیاد پر معانی کا استنباط کرے، وہ کثرت سے غلطیوں کا مرتکب ہوگا اور تفسیر بالرائے کی مذمت میں داخل ہوگا، کیونکہ ظاہری تفسیر میں بنیادی طور پر منقول و مسموع روایات پر تکیہ ضروری ہے تاکہ اغلاط سے بچا جاسکے، اس کے بعد فہم و استنباط میں بڑی وسعت ہے۔

③ امام راغب اصفہانی کی توجیہ

امام راغب اصفہانی نے افراط و تفریط پر مبنی دو آرا ذکر کی ہیں: ②

- ① کچھ لوگ صرف مآثور پر اکتفا کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی کہنے سے منع کرتے ہیں۔

① ایضاً۔ ② مقدمة التفسیر، راغب اصفہانی، ص ۱۸۰۔

② کچھ دیگر ہر ادیب اور زبان سے کچھ واقفیت رکھنے والے کو تفسیر کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے بعد بعض محققین کی رائے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما الغلو والتقصير، فمن اقتصر على المنقول اليه فقد ترك كثيرا مما يحتاج اليه، ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط“^①

بعض محققین کہتے ہیں کہ دونوں مذاہب میں ہی غلو و تقصیر اور افراط و تفریط ہے، جو صرف منقول پر ہی اکتفا کرتے ہیں یقیناً تفسیر قرآن میں بہت ضروری اشیا کو ترک کر دیتے ہیں اور جو ہر ایک کو تفسیر میں غوطہ زنی کی اجازت دیتا ہے۔ وہ تفسیر کو حق و باطل میں آمیزش کا باعث بناتا ہے۔ ان کے نزدیک اہل لوگ جو لغت و آثار اور دیگر لوازمات تفسیر سے واقف ہوں، اگر تفسیر قرآن پیش کریں تو مذمت سے مستثنیٰ ہیں، بصورت دیگر تفسیر بالرائے مذموم ہے۔

④ ابن عطیہ کی توجیہ

ابن عطیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله عز وجل فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضية قوانين العلم كالنحو والأصول....“^②

اس کا (تفسیر بالرائے کی مذمت کا) معنی یہ ہے کہ کسی نے کتاب الہی کا کوئی مفہوم پوچھا تو وہ جھٹ سے اپنے خیالات کے ذریعے سے اس پر چڑھائی کر دے، یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کرے کہ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں، نحو و اصول وغیرہ کے قوانین و علوم کیا تقاضا کرتے ہیں؟

① ایضاً، ص ۱۸۰-۱۸۲۔

② الجامع الاحکام القرآن، قرطبی، ۱/۳۳۔

⑤ امام ابن تیمیہ کی توجیہ

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام.....[وذكر أقوال السلف ثم قال]..... فهذه الآثار الصحيحة وماشا كلها عن أئمة السلف محمولة على تخرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة و شرعاً، فلا حرج عليه، ولهذا روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه وهذا هو الواجب على كل أحد.....“^①

جہاں تک محض رائے اور خیال کی بنیاد پر تفسیر کا معاملہ ہے سو یہ تو حرام ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے تفسیر بالرائی کی مذمت پر سلف کے اقوال نقل کیے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں: یہ صحیح آثار اور اس طرح ائمہ سلف کے دیگر اقوال کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ بغیر علم کے تفسیر میں کلام کرنے میں گناہ محسوس کرتے تھے اور بچتے تھے، لیکن جو شخص تفسیر میں لغت اور شرعی علم کی بنیاد پر گفتگو کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں اسلاف اور دیگر بزرگوں سے تفسیری اقوال منقول ہیں، اور اس میں کوئی تعارض والی بات نہیں، کیونکہ جہاں انہیں علم تھا انہوں نے گفتگو کی اور جس چیز کا علم نہیں تھا اس میں سکوت اختیار کیا اور یہی ہر ایک کا فرض بنتا ہے۔

ائمہ سلف کے نزدیک علم سے کیا مراد ہے؟

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ”اسلاف کو جہاں علم تھا وہاں انہوں نے کلام کیا اور جہاں علم نہیں تھا خاموشی اختیار کی۔“ لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہمارے

① مقدمہ فی اصول التفسیر: ص ۵۵۔

اسلاف کے نزدیک لغت و درایت حقیقی علم نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر آیات و احادیث اور آثار کو ہی وہ علم سمجھتے تھے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ رائے کی مذمت پر صحابہ کے اقوال نقل کرنے کے بعد رقمطراز ہیں:

”فہؤلاء من الصحابة: أبو بكر الصديق، و عمر بن الخطاب، و عثمان بن عفان، و علي بن ابي طالب، و عبد الله بن مسعود، و عبد الله بن عباس، و عبد الله بن عمرو زید بن ثابت، و سهل بن حنيف، و معاذ بن جبل، و معاوية خال المؤمنین، و أبو موسى الأشعري يخرجون الرأي عن العلم و يذمونہ و يحذرون منه، و ينهون عن الفتيا به.....“^①

یہ صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، ابن مسعود، ابن عباس، عبد اللہ بن مسعود، زید بن ثابت، سہل بن حنیف، معاذ بن جبل، مؤمنین کے ماموں معاویہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم رائے کو علم سے خارج سمجھتے تھے، رائے کی مذمت کرتے، اس سے خبردار کرتے اور اس کی بنیاد پر فتویٰ دینے سے منع فرماتے تھے۔

تجزیہ

اس بارے میں امام غزالی^② امام ابن تیمیہ^③ امام ابن القیم^④ اور امام ابن کثیر^⑤ کی بھی یہی رائے ہے۔

درج بالا تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ جمہور امت کے نزدیک تفسیر قرآن مجید میں رائے کا استعمال دو قسم کا ہوتا ہے:

① اعلام الموقعین، ۲/ ۱۱۳۔ ② علوم الدین، غزالی، ۱/ ۲۶۱۔
③ مقدمہ فی أصول التفسیر، ۵۰-۵۵۔ ④ اعلام الموقعین: ۲/ ۷۳-۱۱۶۔
⑤ تفسیر ابن کثیر، المقدمة۔

- ① فہم قرآن میں عقل و اجتہاد اور غور و فکر سے کام لینا، احادیث و آثار، اقوالِ سلف اور عربی لغت کی اوضاع کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ تفسیر بالرائی المحمود ہے۔
- ② تفسیر قرآن میں محض عربی لغت پر اعتماد کرتے ہوئے یا محض نظریات و خواہشات کی تائید کے لیے احادیث و آثار اور اقوالِ سلف سے صرف نظر کرتے ہوئے رائے کو استعمال کرنا یہ تفسیر بالرائی المذموم ہے۔^①

تفسیر بالرائی میں حزم و احتیاط

یقیناً تفسیر بالرائی المحمود کے جواز کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ ہر شخص کو تفسیر قرآن میں رائے زنی کی عام اجازت دے دی جائے اور کتاب الہی کو منخرقین و جاہلین کے لیے بازیچہٴ اطفال بنا دیا جائے۔ تفسیر قرآن دیگر علوم کی طرح محض ایک علم ہی نہیں بلکہ یہ تو درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف براہ راست ایک چیز کی نسبت ہے۔ ثابت شدہ شرعی علم اور قوی بنیاد کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا انتہائی احمقانہ جسارت اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس جسارت کو خود باری تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ ۚ وَالْبَغْيَ ۚ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: ۳۳)

”کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کوئی بات کہنے کو حرام قرار دیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم ﷺ کی ذات مبارکہ کو بھی غیر معلوم اشیا میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی اجازت نہیں دی اور انہیں علم الہی کے حوالے کرنے کا حکم دیا: اللہ تعالیٰ

① ملاحظہ ہو: قواعد التفسیر، السبت، ۱ / ۲۴۲-۲۴۴، فصول فی اصول التفسیر، الطیار: ۴۸-۵۳۔

نے اصحاب کہف کی مدت قیام کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۝ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (الکہف: ۲۲)

”کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں (معلوم) ہیں۔“

اصحاب کہف کی تعداد کے بارے ہدایت فرمائی:

﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ﴾ (الکہف: ۲۲)

”کہہ دیجئے! میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے۔“

اسی حزم و احتیاط کی بنا پر بعض صحابہ و تابعین تفسیر قرآن میں اپنی رائے دینے سے بہت اجتناب کرتے تھے۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی، جبر الامۃ، ترجمان القرآن اور دعائے نبوی ﷺ کے حامل ہونے کے باوجود بعض آیات کی تفسیر میں مطلق سکوت اختیار کرتے تھے۔

ابن ابی ملیکہ کا بیان ہے:

”أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها“^①

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک آیت کے بارے پوچھا گیا، لیکن انہوں نے اس بارے میں کچھ کہنے سے انکار کیا، حالانکہ اگر تم میں سے کسی سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جاتا تو ضرور کچھ کہہ دیتا۔

عظیم تابعی سعید بن المسیب سے کسی آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو کہا:

«إنا لا نقول في القرآن شيئاً»^②

ہم لوگ تفسیر قرآن کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے۔

① تفسیر الطبری، امام ابن کثیر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۸۔

② موطا امام مالک، بحوالہ تفسیر ابن کثیر، ۱/۲۸۔

بہر حال اس بارے میں صحابہ و تابعین کا طرز عمل بہت معروف ہے۔ جس سے صریحاً معلوم ہوتا ہے کہ یہ عظیم لوگ عہد نبوی ﷺ کے فیض یاب، قریب ترین اور لغت عرب سے خوب آشنا ہونے کے باوجود تفسیر قرآن میں کس درجہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے۔^① اسی بنا پر علمائے سلف نے تفسیر بالرأی کے لیے کچھ حدود و قیود، اصول و ضوابط اور شروط لازمی قرار دی ہیں۔ جو شخص بھی مطلوبہ اہلیت اور اوصاف کے بغیر، یا تفسیر بالرأی کے لیے طے کردہ حدود و قیود کو پیش نظر رکھے بغیر تفسیر قرآن کی جسارت کرے، اسے علمائے سلف نے درج ذیل حدیث کا مصداق قرار دیا ہے:

من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعده من النار“^②

”جو قرآن میں رائے زنی کرے، اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے۔“

ذیل میں ماہرین علوم القرآن کے بیانات کی روشنی میں ان شروط کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

تفسیر بالرأی المحمود کے لیے ضروری شروط

امام سیوطی نے الاتقان میں ان شروط کو مفصل ذکر کیا ہے، بعد میں آنے والے ماہرین علوم القرآن نے بھی ان شروط کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ ان گرامی قدر ہستیوں کی بیان کردہ شروط کا خلاصہ یہ ہے۔^③

① مزید مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر، مقدمہ: ۱ / ۲۷-۲۸۔

② جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ماجاء فی الذین یفسر القرآن برأیہ،

حدیث: ۲۹۵۰، قال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح وضعفه الألبانی۔

③ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: التبیان فی آداب حملة القرآن، نووی: ۱/۹۷۔ البرهان فی

علوم القرآن، زرکشی، النوع الحادی والأربعون: ۱۴۶/۲ - ۱۶۰، الاتقان فی

علوم القرآن، سیوطی، النوع الثامن والسبعون: ص ۸۵۴ - ۸۶۰، مباحث فی

علوم القرآن، مناع القطان: ص ۳۲۹ - ۳۳۲۔

① صحت اعتقاد

مفسر کے لیے سب سے اہم اور بنیادی شرط صحت عقیدہ و منہج ہے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں:

”إِنْ مِنْ كَانَ مَغْمُوصاً عَلَيْهِ فِي دِينِهِ، لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الدُّنْيَا، فَكَيْفَ عَلَى الدِّينِ! ثُمَّ لَا يُؤْتَمَنُ مِنَ الدِّينِ عَلَى الْإِخْبَارِ عَنِ عَالَمٍ، فَكَيْفَ يُؤْتَمَنُ فِي الْإِخْبَارِ عَنِ أَسْرَارِ اللَّهِ تَعَالَى“^①

جو شخص دینی لحاظ سے معیوب و مکذوب ہو، اس پر تو یقیناً دنیاوی معاملات میں اعتماد نہیں کیا جاسکتا، چہ جائیکہ دینی امور میں، مزید برآں ایسا شخص اگر کسی عالم کے حوالے سے کوئی خبر دے تو قابل اعتبار نہیں ہوگا، اسرار الہی کی خبر رسانی میں اس پر کیسے اعتبار کیا جاسکتا ہے؟

② منقول تفسیر پر اعتماد

صحت تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ مفسر کا اولین اعتماد احادیث و آثار اور منقول تفسیر پر ہو۔ ائمہ سلف کی بیان کردہ اس شرط سے یہ بات واضح ہے کہ تفسیر بالرائی سے کام لیتے ہوئے، ایسا کوئی قول اختیار نہیں کیا جاسکتا جس سے احادیث و آثار کی تغلیط و تنقیص لازم آتی ہو۔

③ صحت مقصد و اخلاص نیت

تفسیر براہ راست مراد الہی کی تبیین و تشریح سے عبارت ہے۔ اس میں نیت کی اصلاح از حد ضروری ہے۔ باری تعالیٰ کی طرف سے صحیح راہ نمائی اسے ہی حاصل ہوگی جو اس کی ذات بابرکات اور کلام پر انوار سے مخلص ہوگا اور تفسیر کرتے ہوئے دیگر اغراض فاسدہ سے پاک و صاف ہوگا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (العنكبوت: ۲۹: ۶۹)

① الاتقان: ص ۸۵۴۔

”جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھادیں گے۔“

امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معانى الوحي، ولا يظهر له أسرارہ، وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنيا، أو هو مصرٌّ على ذنب، أو غير متحقق بالإيمان، أو ضعيف التحقيق، أو يعتمد، على قول مفسر ليس عنده علم، أو راجع إلى معقوله، وهذه كلها حجب ومواقع بعضها أكد من بعض“^①

جان لیجئے! جس شخص کے دل میں بدعت، تکبر، خواہش نفس، حب دنیا سمائی ہو یا وہ گناہ پر مصر ہو یا اس کا ایمان مشکوک ہو یا تحقیق میں کمزور ہو یا کسی بے علم مفسر کے قول پر اعتماد کرنے والا ہو، یا محض اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتا ہو تو یہ سب ایسی رکاوٹیں اور موانع ہیں کہ ان سے متصف شخص کو مفاہیم وحی کا علم حاصل ہو سکتا ہے نہ اس پر وحی کے اسرار و رموز ہی منکشف ہوتے ہیں۔

مفسر کے لیے ضروری علوم

جو مفسر صرف احادیث و آثار پر اکتفا نہ کرنا چاہتا ہو بلکہ اپنے فکر و فہم اور عقل و اجتہاد کو وسعت دیتے ہوئے قرآنی حقائق و معارف میں غوطہ زن ہو کر نئے نئے گوہر تلاش کرنا چاہتا ہو، تو ایسے مفسر کے لیے بالخصوص چند ایسے بنیادی علوم سے واقف ہونا ضروری ہو جو اسے تفسیری اخطاء و انحرافات سے بچا سکیں۔

وہ علوم کون سے ہیں؟ اس بارے میں جمہور علماء درج ذیل پندرہ علوم کی فہرست پیش کرتے ہیں:^②

① البرهان: ۲/ ۱۸۰-۱۸۱۔ ملاحظہ ہو: التیسیر فی قواعد علم التفسیر، کافیجی: ص ۱۴۴، الاتقان، سیوطی: ۸۶۵، ۸۶۶، التفسیر والمفسرون، ذہبی: ۱/ ۲۳۱-۲۳۲، دراسات فی مناهج المفسرین د۔ ابو عمر نادى، أستاذ التفسیر، جامعة اسلامیة مدینہ منورہ، ص ۵۶۱

① علم لغت

② علم نحو

③ علم اشتقاق

④ علم تعریف

کیونکہ مفردات و کلمات کی تشریح و جوہ اعراب و معانی کی پہچان، درج بالا ایک ہی لفظ کے مختلف اشتقاقیات و تعریفات کی معرفت علوم پر منحصر ہے۔

⑤، ⑥، ⑦ بلاغت کے علوم ثلاثہ معانی، بیان اور بدیع، کیونکہ کلام الہی میں سربستہ معانی کا حسن و جمال اور اسالیب و تعبیرات کی فصاحت علوم بلاغت سے ہی منکشف ہو سکتی ہے۔

⑧ علم قراءت، اس کی روشنی میں نطق و کلام کی پہچان ہوتی ہے اور بسا اوقات تفسیری اختلاف کی صورت میں قراءت ایک اہم وجہ ترجیح ہوتی ہے۔

⑨ علم العقائد، اس کی بنیاد پر آیات عقیدہ و صفات کی صحیح وضاحت ممکن ہے۔

⑩ علم اصول فقہ، اس علم کی روشنی میں اجمال و تفصیل، عموم و خصوص، اطلاق و تقييد، اوامر و نواہی وغیرہ کا صحیح فہم حاصل ہوتا ہے۔

⑪ علم اسباب النزول، کیونکہ اس سے کئی آیات مبارکہ کا پس منظر سامنے آتا ہے۔ جس سے مفہوم مزید کھل کر سامنے آجاتا ہے۔

⑫ علم القصص، اس سے قرآنی واقعات کی تشریح میں آسانی ہوتی ہے۔ اسے ہم علم تاریخ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔

⑬ علم النسخ و الممنوخ

⑭ علم السنن، احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ کا علم، ظاہر ہے قرآن مجید کے فہم میں یہ اولین اہمیت کا حامل ہے اس اعتبار سے کہ وہی اس کلام مبین کے اولین مخاطب اور اولین ناقلین ہیں یعنی عینی شاہد ہیں، اس کے احکام و مسائل کی چلتی پھرتی تصویر اور اس کے حقائق و معارف کی خوبصورت تعبیر ہیں۔

① علم الموصیۃ، یعنی فطری صلاحیت، تقویٰ و لہیت اور ذہانت و فطانت درج بالا تمام علوم کے لیے خشیت اول اور بنیاد ہے۔

تجزیہ

درج بالا فہرست میں علم الفقہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا، حالانکہ آیات اور احکام کا صحیح فہم اس کے بغیر محال ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مذکورہ علوم فہم قرآن میں مختلف درجات کے حامل ہیں کچھ زیادہ اہم ہیں اور کچھ کم، نیز کسی موقع پر ایک علم کی زیادہ ضرورت ہے تو دوسرے مقام پر کسی دوسرے کی، یعنی ان علوم کی اہمیت مضامین قرآن مجید اور کلام الہی کے محتویات پر منحصر ہے۔ البتہ علوم عربیہ کی اہمیت بہر طور مسلم ہے۔

مزید غور کیا جائے تو واضح دکھائی دیتا ہے کہ تفسیر قرآن میں مذکور علوم کی فہرست میں تاریخی لحاظ سے بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ مثلاً عہد نبوی میں صحابہ کے لیے اور طرح کے مصادر و مآخذ درکار تھے اور عہد تابعین میں سابقہ مصادر و مآخذ کے ساتھ اقوال صحابہ کا بھی اضافہ ہو گیا، اس طرح چلتے چلتے عصر حاضر میں قرآنی تاریخ و قصص کی تحقیق میں علم آثار قدیمہ اور آفاق و نفس سے متعلقہ آیات کی تفہیم میں جدید حاصل شدہ بنیادی معلومات بھی بہر حال مفصل تشریح و تعبیر میں معاون ہیں۔ اسی طرح عہد صحابہ و تابعین میں امم سابقہ کے واقعات کی تشریح میں اسرائیلی روایات سے استفادہ کیا جاتا تھا، جبکہ بعض جدید مفسرین نے براہ راست بائبل کے حوالہ جات دیئے ہیں۔ بالخصوص برصغیر کے تفسیری ادب میں تفہیم القرآن، تفسیر حقانی اور تفسیر تدبر قرآن میں بالخصوص یہ اسلوب استعمال کیا گیا ہے۔

ایک اور حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مذکورہ علوم میں سے ہر علم ارتقا کے مراحل طے کرتے ہوئے اس وقت ایک باقاعدہ اور منظم مستقل علم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، ان میں کسی ایک علم میں بھی بیک وقت مہارت تامہ حاصل کرنا ناممکن نہیں تو کم از کم انتہائی مشکل ضرور ہے۔ اس بنا پر ایک مفسر کے لیے ان میں اتنا ادراک کافی ہے، جس قدر فہم قرآن میں معاون ہو۔

نیز مذکورہ بالا علوم کو اگر بالا اختصار، ایک دوسرے میں تداخل و انضمام کے حوالے سے دیکھا جائے تو درج ذیل بنیادی پانچ علوم ہی ایک مفسر کے لیے ضروری قرار پاتے ہیں:

- ① علوم عربیت
- ② علم عقیدہ
- ③ علم فقہ و اصول فقہ
- ④ علم تاریخ و امم ماضیہ
- ⑤ علم حدیث

امام سیوطی کا آخری بیان کردہ علم ہر میدان کے لیے بدیہی و فطری تقاضا ہے، یہ کوئی کسی و اختیاری علم نہیں، بلکہ محض توفیق الہی، الہام ربانی اور خداداد فطری صلاحیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو جس قدر چاہے نصیب فرمادے۔

تفسیر بالرأی المحمود کی نمائندہ تفاسیر

اس موضوع کے اختتام سے پہلے مناسب ہو گا کہ تفسیر بالرأی المحمود کی چند نمائندہ تفاسیر کے نام ذکر کر دیئے جائیں۔

- ① مفاتیح الغیب، امام رازی ①
- ② أنوار التنزیل وأسرار التأویل، قاضی بیضاوی ②
- ③ مدارك التنزیل و حقائق التأویل، النسفی ③

اردو زبان میں مولانا ابوالکلام آزاد کی ترجمان القرآن، مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر ثنائی، مولانا عبدالماجد کی تفسیر ماجدی، مولانا عبدالحق حقانی کی تفسیر حقانی بھی مؤلف کے نزدیک تفسیر بالرأی المحمود سے تعلق رکھتی ہیں۔

یہ بات البتہ ضرور قابل ذکر ہے کہ کسی تفسیر کو ”تفسیر بالرأی المحمود“ میں شمار کرنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ اس میں موجود تمام آراء و اقوال اور اجتہادات صائب ہیں، کیونکہ مفسر بحیثیت انسان بہر حال خطا و نسیان کا پتلا ہے۔ اس کی بیان کردہ تفسیری آرا میں خطا کا امکان پوری طرح موجود رہتا ہے۔

① المتوفی: ۶۰۶ھ - ② المتوفی: ۶۸۵ھ - ③ المتوفی: ۷۱۰ھ۔

(مذکورہ تفاسیر کے تفصیلی جائزہ کے لیے ملاحظہ ہو: التفسیر والمفسرون، ذہبی، ۱ / ۲۲۱ - ۳۰۸)

تفسیر القرآن بالرأی المذموم

تفسیر بالرأی میں ایک مفسر کا زیادہ تر انحصار اپنی ذاتی قابلیت، عقل و اجتہاد اور علمی و فکری رجحانات پر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ میدان ایک طرف پرکشش، عصری معلومات سے بھرپور اور دلکش ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ پر خار، نازک ترین اور حساس بھی ہے۔ جو مفسرین اس کی نزاکتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، شروط و آداب کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس منہج تفسیر میں کود پڑتے ہیں وہ خود تو گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کے لیے بھی انحراف و ضلال کا باعث بنتے ہیں۔ اس طریقہ تفسیر کو ”تفسیر بالرأی المذموم“ کہا جاتا ہے۔ اس عنوان کے تحت یہ واضح کیا جائے گا کہ تفسیر بالرأی میں غلطی، گمراہی اور انحراف کے بنیادی عوامل کیا ہوتے ہیں؟ اور ایسے مفسرین کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟

خیر القرون میں بھی شاذ تفسیری اقوال اور جزوی تفردات موجود تھے، لیکن ایک مستقل مکتب فکر اور منہج کے طور پر ”تفسیر بالرأی المذموم“ کا آغاز فرقہ معزلہ کے ظہور سے ہوا۔ اس بنا پر ”تفسیر بالرأی المذموم“ کا صحیح منظر جانے کے لیے سب سے پہلے مختصراً اس فرقے کا تعارف دیا گیا ہے۔ پھر ان کے اصول تفسیر بتائے گئے ہیں جو کہ حقیقت میں اصول نہیں، بلکہ ان کے خود ساختہ باطل نظریات ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے تفسیر قرآن پیش کی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جدید دور میں بھی تفسیر بالرأی المذموم کے پیچھے تقریباً وہی قدیم معزلہ والے نظریات اور وہی اسباب و عوامل کارفرما ہیں۔

تفسیر بالرأی المذموم کی حقیقت

”مخصوص نظریات کو محض اپنی پسند یا عقل کے مطابق اپنا لینا، پھر تفسیر قرآن سے انہیں ثابت کرنا اور معارض آیات کی معنوی تحریف کرنا۔“^①

ڈاکٹر محمد حسین الذہبی نے اسے ”اللون الالحدادی“ کا نام دیا ہے۔^② جب کہ جامعہ ازہر کے استاذ تفسیر ڈاکٹر ابو عمر نادی بن محمود حسن الازہری نے اس مکتب فکر کو ”منهج المبتدعة و الملحدين“ سے تعبیر کیا ہے۔ اسے راقم نے اپنے اصل مقالہ میں عقل پرست انحرافی مکتب فکر کا نام دیا ہے۔^③

تفسیر بالرأی المذموم کا تاریخی پس منظر

عہد رسالت مآب ﷺ سے لے کر عصر حاضر تک مسلمان کتاب الہی میں غور و فکر کرتے آئے ہیں۔ سلف صالحین کے عہد مبارک میں یہ تدبر قرآن نصوص شرعیہ کے ماتحت تھا۔ اس لیے عہد صحابہ و تابعین بلکہ تبع تابعین کے دور مسعود میں بھی تفسیر قرآن کا دائرہ قرآن و سنت اقوال صحابہ و تابعین اور پھر رائے محمود تک آ کر رک جاتا تھا۔ اگرچہ ان ادوار میں بھی شاذ تفسیری اقوال اور جزوی تفردات موجود ہیں، لیکن ایک مستقل منہج اور مکتب فکر کے طور پر ”رائے مذموم“ منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد امت میں مختلف فرقے ظاہر ہوئے اور ہر فرقے نے اپنے خاص نظریے کی تائید میں آیت قرآنی کا سہارا لیا اور اس غرض کے پیش نظر بعض قرآنی آیات کے مفاہیم میں شرع سے دور تاویلات اور لغت سے ہٹی ہوئی رکیک توجیہات پیش کیں۔ یہاں تک کہ قرآن مجید ”متبوع“ کی بجائے ”تابع“ نظر آنے لگا۔^④

① یہ تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے افادات سے مستنبط ہے۔ ملاحظہ ہو: مقدمة فی اصول التفسیر، ص ۳۵ - ۳۶۔ ② التفسیر و المفسرون، ۲ / ۳۵۲۔ ③ مناهج التفسیر عند المبتدعة والملحدین، دکتور ابو عمر نادی، ص ۱۶ - ۱۷۔ ④ دیکھیے: مجموع الفتاوی، ابن تیمیہ، ۱۳ / ۷۳، الفرق بین الفرق، البغدادی، ص ۲۷۔

یوں تو قرآن کریم کی تحریف معنوی میں خوارج، مرجیہ، قدریہ، جہمیہ اور دیگر تمام بدعتی فرقوں نے حصہ لیا، لیکن معتزلہ ان سب سے آگے اور بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔^① ان کی فصاحت بیانی، طلاقت لسانی، تصنیفی مہارت اور تفسیرات نے اسے ایک منظم مکتب تفسیر بنا دیا۔

فرقہ معتزلہ کا ظہور

فرقہ معتزلہ کا بانی واصل بن عطاء ہے (132 تا 80ھ) یہ امام حسن بصری کے معروف و مقرب تلامذہ میں سے تھا، ایک روز امام حسن بصری کے حلقہ درس میں مرتکب کبیرہ پر گفتگو ہو رہی تھی، اس نے امام صاحب سے اختلاف رائے کیا اور کہا: مرتکب کبیرہ نہ مؤمن ہے اور نہ کافر، پھر ان سے الگ ہو گیا اور اپنی الگ مجلس میں اس رائے کے دلائل دیتے ہوئے کہنے لگا:

”ان مرتکب الکبیرة لیس بمؤمن ولا کافر، بل هو فی منزلة بین المنزلتین“

مرتکب کبیرہ مؤمن بھی نہیں ہے اور کافر بھی نہیں، بلکہ وہ ان دونوں مرتبوں کے درمیان ایک الگ مرتبے کا حامل ہے۔

اس پر امام حسن بصری نے فرمایا:

”اعتزل عنا واصل“

واصل نے ہم سے راہِ اعتزال اختیار کی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اس بنیاد پر ان کا نام ”معتزلہ“ پڑا۔^②

① قال ابن تیمیة عن المعتزلة: انهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسیر علی أصول مذهبهم مقدمة فی أصول التفسیر، ص ۳۷۔

② میزان الاعتدال، ذہبی، ۴/۳۲۹، لسان المیزان، ابن حجر، ۳۳/۲، ۲۱۴/۶، وفيات الأعیان، ابن خلکان، ۲/۲۲۴، الملل والنحل، الشہرستانی، ۱/۲۲۔

معتزلہ چونکہ تقدیر کے منکر ہیں، اس لیے انہیں ”قدریہ“ فرقہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ”القدریہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ فرقہ جہمیہ خلق قرآن کا قائل ہے اور معتزلہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں، اس لیے انہیں ”جہمیہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ معتزلہ صفات الہیہ کے منکر ہیں، اس بنا پر انہیں ”معطلہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن معتزلہ اپنے لیے یہ نام پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ”اہل العدل والتوحید“ کہتے ہیں۔^①

قدیم فرقہ معتزلہ

معتزلہ کے تفسیری اصول ان کے خود ساختہ عقائد و نظریات کے تابع تھے، اس لیے مختصراً ان کے عقائد کو جاننا ضروری ہے، معتزلہ کے بنیادی عقائد پانچ ہیں:^②

① توحید

② عدل

③ وعدہ و وعید

④ منزلة بین المنزلتین

⑤ أمر بالمعروف و نہی عن المنکر

① توحید

معتزلہ کے نزدیک توحید سے مراد صفات باری تعالیٰ کا انکار، ذات کا اثبات اور عقیدہ خلق قرآن کا اظہار ہے، معتزلہ کے نزدیک ان میں سے کسی بھی عقیدہ کا منکر کافر ہے۔^③

① منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، د. فهد الرومي أستاذ الدراسات القرآنية، كلية المعلمين، الرياض، ۱/۴۳، منهاج التفسير عند المبتدعة والملحدین، د. ابو عمر نادی، (أستاذ التفسير بجامعة الأزهر)، ص ۶۳
 ② شرح الأصول الخمسة، قاضي عبدالجبار الهمداني (متوفى ۴۱۵ هـ)، ص ۱۲۴، (بحواله: منهج المدرسة العقلية الحديثة، د. فهد الرومي، ۱/۴۴)
 ③ ايضاً.

② عدل

معتزلہ کے نزدیک عدل کی تعریف یہ ہے:

”العدل ما يقتضيه العقل من الحكمة فهو اصدار الفعل على

وجه الصواب والمصلحة“^①

عقل جس حکمت و دانائی کا تقاضا کرے وہی عدل ہے، لہذا کسی کام کو عین

مصلحت اور صحت کے مطابق بجالانا عدل ہے۔

معتزلہ کے عقیدہ عدل کے تحت درج ذیل مسائل بالخصوص قابل ذکر ہیں:

① عدل کی بنیاد عقل پر ہے، لہذا حسن و قبح کا فیصلہ عقل ہی کرے گی۔ شریعت حسن و قبح

کا فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ کسی بھی چیز میں موجود حسن و قبح کی خبر دیتی ہے۔ نیز عقل کسی

فعل میں حسن و قبح بذات خود تخلیق نہیں کرتی، بلکہ اس کا ادراک کرتی ہے۔ اس وجہ

سے اگر کسی کو شریعت نہ بھی پہنچے تو وہ بہر حال اپنی عقل کی بنیاد پر مکلف ہے۔^②

② اللہ تعالیٰ نے انسان کے افعال تخلیق نہیں کیے، بلکہ انسان خود اپنے افعال کا خالق ہے۔^③

③ اللہ تعالیٰ ارادہ شر سے بری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کافر سے کفر کا اور فاسق سے

فسق کا ارادہ نہیں فرماتے۔^④

③ وعدہ و وعید

اہل السنہ کے نزدیک وعدہ سے مراد فعل اوامر پر اللہ تعالیٰ کے وعدہ ہائے ثواب مراد

ہیں جو اس نے ازلی طور پر اپنے بندوں سے کر رکھے ہیں اور وعید سے مراد وہ عذاب ہیں

جو منہیات کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے ہیں۔

جبکہ معتزلہ کے نزدیک وعدہ اور وعید کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام ازلی سے نہیں بلکہ

① الملل والنحل، الشهر ستانی، ۱/۴۲۔ ② الکشاف، للزمخشری، ۲/۱۴۱۔

③ شرح الأصول الخمسة، قاضی عبدالجبار، ص ۳۴۴، بحوالہ: منهج المدرسة

العقلية، فہد الرومی، ۱/۴۹۔ ④ ایضاً۔

بندے کے فعل سے ہے، خود بندہ اپنے فعل کی بنا پر ثواب و عذاب کا مستحق ہوتا ہے، جب بندہ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے ثواب دے اور جب بندہ برائی کا ارتکاب کرے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے عذاب دے۔^①

④ منزلة بين المنزلتين

معتزلہ کے نزدیک مرتکب کبیرہ ایمان و کفر کے دونوں مراتب (منزلتین) کے درمیان ایک علیحدہ مقام (منزلہ) کا حامل ہوتا ہے اور وہ مخلد فی النار ہے، اگرچہ اس کا عذاب کافروں کے عذاب سے کم تر ہوگا۔^②

⑤ امر بالمعروف ونہی عن المنکر

معتزلہ کے نزدیک امر بالمعروف میں نیکی کی تلقین کر دینا کافی ہے، جب کہ نہی عن المنکر میں صرف زبانی روک ٹوک کافی نہیں، بلکہ عملاً روکنا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے معاملہ قتال تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔^③

معتزلہ کے نزدیک بنیادی اصول تفسیر

مذکورہ بالا عقائد اور ان کی معروف تفسیرات کی روشنی میں معتزلہ کے بنیادی اصول تفسیر درج ذیل ہیں:

پہلا اصول: علم و حکمت کا سرچشمہ عقل ہے نہ کہ نقل

معتزلہ عقل انسانی پر مستحکم ایمان رکھتے ہیں، ان کے نزدیک عقل کے ذریعے سے ہر چیز کا ادراک ممکن ہے۔

① ملاحظہ ہو: الملل و النحل، شہرستانی، ۱ / ۴۲، شرح الأصول الخمسة،

قاضی عبدالجبار، ص ۱۲۵۔ ② الملل والنحل، شہرستانی: ۱ / ۴۵۔

③ شرح الأصول الخمسة، قاضی عبدالجبار، ص ۷۴۴-۷۴۵۔

معتزلہ کے معروف امام زمخشری عقل کو ”سلطان“ کا لقب دیتے ہوئے کہتے ہیں:
 ”امش فی دینک تحت رایۃ السلطان ، ولا تقنع بالروایۃ عن
 فلان و فلان“^①

اپنے دین میں عقل کے جھنڈے کے نیچے گامزن رہو، فلاں اور فلاں سے
 روایت پر قناعت نہ کرو۔

دوسرا اصول: مذعومہ عقائد اور عقل کے خلاف ہر چیز کی تاویل یا انکار

معتزلہ اپنے مذعومہ عقائد اور عقل کے خلاف پڑنے والی ہر نص کی تاویل کرتے ہیں۔
 چاہے وہ آیت قرآنی ہو یا حدیث رسول!
 اس کی چند ایک واضح مثالیں ملاحظہ ہوں:

پہلی مثال: آیاتِ رویت کی تاویل

رویتِ باری تعالیٰ پر دلالت کرنے والی تمام آیات کی تاویل کرتے ہیں۔
 ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (القیامۃ: ۲۲-۲۳) کی تفسیر میں قاضی
 عبدالجبار ☆ لکھتے ہیں:

اس سے مراد رویت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا اس بات کو مستلزم ہے کہ
 آنکھیں کسی چیز پر مرکوز ہوں اور ارتکاز کسی جسم پر ہی ممکن ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے بری
 ہے، لہذا اس کی تاویل یہ ہے کہ اپنے رب کے ثواب کو دیکھ رہے ہوں گے۔^②

① اطواق الذهب فی المواعظ والخطب، للزمخشری، ص ۲۸، (مقالہ ۳۷۔
 ☆ قاضی عبدالجبار: ابوالحسن عبدالجبار بن احمد الہمدانی، (المعتزلی)۔ معتزلہ کے معروف عالم ہیں۔ عہد بنی بویہ
 میں منصب قضاء پر فائز رہے۔ ”متشابہ القرآن“ اور ”تنزیہ المطاعن عن القرآن“ ان کی معروف تصانیف ہیں اور
 مطبوع و متداول ہیں۔ ۴۱۵ھ میں فوت ہوئے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: مقدمہ تحقیق کتاب ”متشابہ القرآن“
 للقاضی عبدالجبار، تحقیق: عدنان زرزور، ۸/۱)

② تنزیہ القرآن عن المطاعن، القاضی عبدالجبار، ص ۴۴۲۔

بعض معتزلہ نے تو اپنے مزعومہ عقیدہ کے پیش نظر ”الی“ کو حرف کی بجائے اسم بتلایا ہے اور اس کا معنی نعمت کیا ہے، کیونکہ ”آلاء“ بمعنی نعمت قرآن مجید میں مستعمل ہے اور اس پر شعری شواہد پیش کیے ہیں۔^①

دوسری مثال: ﴿كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

معتزلہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو تسلیم نہیں کرتے، لہذا ان کے نزدیک قرآن مجید کی قراءت متواترہ سے صرف نظر سورہ انشاء (۱۶۴) کی آیت میں لفظ جلالہ ”اللہ“ مرفوع نہیں، بلکہ منصوب ہے اور مفعول بہ ہے، جب کہ ”موسیٰ“ فاعل ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے: ”کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔“

بعض دیگر معتزلہ کے نزدیک ”کَلَّمَ“ کلام سے ماخوذ نہیں، بلکہ ”کَلِمًا“ سے ماخوذ ہے یعنی خوب آزمایا اور مختلف ابتلاء و محن میں مبتلا رکھا۔

البتہ معتزلہ کے امام زرخشری اس دوسری تاویل کو ناپسند کرتے ہیں اور پہلی کو تسلیم کرتے ہیں۔

ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ معتزلہ کے نزدیک تفسیر کا بنیادی اصول ”عقل پرستی“ ہے اور ان عقائد کا اثبات ہر صورت ضروری ہے جو عقل کی بنیاد پر ثابت ہو چکے ہیں۔

اس بارے میں ڈاکٹر فہد الرومی لکھتے ہیں:

”کان من أصول منهجهم فی التفسیر تحکیم العقل فی الأمور الغیبیة تحکیمًا مطلقًا ، فأنکروا حقائق كثيرة أثبتتها اهل السنة استنادا الى النصوص ، فأنکرها المعتزلہ استنادا الى العقل المجرد“^②

غیبیات میں عقل کو مطلقاً حاکم قرار دینا معتزلہ کے تفسیری منہج کا ایک اصول رہا ہے، اس بنیاد پر معتزلہ نے بہت سے ایسے حقائق کا انکار کیا ہے، جو اہل السنۃ

① أمالی الشریف المرتضیٰ، ص ۳۶-۳۷۔

② منهج المدرسة العقلية، فہد الرومی، ۱/ ۶۲۔

کے نزدیک نصوص شرعیہ کی بنیاد پر ثابت شدہ تھے، لیکن انہوں نے محض عقل کی بنیاد پر ان کا انکار کیا ہے۔

تیسرا اصول: احادیث و آثار صحابہ کو عقل کی بنیاد پر قبول و رد کرنا

احادیث و آثار صحابہ کے بارے میں معتزلہ عجیب موقف رکھتے ہیں۔ اگر وہ ان کی اپنی ”عقل و دانش“ کے مطابق ہو تو قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ حدیث انتہائی ضعیف بلکہ موضوع ہی کیوں نہ ہو اور اگر ”معتزلی سوچ“ کے مخالف ہو تو رد کر دیتے ہیں، چاہے وہ بالاتفاق صحیح ہی ہو۔^①

بلکہ بعض غالی معتزلہ احادیث و آثار کو صرف رد کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ رواۃ صحابہ کی تکذیب اور انہیں استہزا و تحقیر کا نشانہ بنانے سے بھی باز نہیں آتے، بالخصوص جب صحابہ کی مرویات معتزلی عقل یا معتزلی عقائد کے خلاف ہوں۔ جدید دور کے بہت سارے نام نہاد دانشوروں کا بھی بعینہ یہی طرز فکر ہے۔^②

مثال نمبر 1: معجزہ ”شق قمر“ کی احادیث

عہد نبوت میں چاند کا دو ٹکڑے ہونا متواتر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”و هذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات۔“^③

تمام علماء کے مابین یہ متفق علیہ حقیقت ہے کہ چاند عہد نبوی میں شق ہوا اور یہ عظیم الشان معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔

① منهج المدرسة العقلية، ۱/ ۶۱۔

② راقم نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالہ میں اس طرز تفسیر کا مفصل تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ مقالہ کا باب پنجم اس منہج تفسیر پر مختص ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اشاعت کے اسباب پیدا فرمائے اور شرف قبولیت بخشے۔ آمین۔

③ تفسیر ابن کثیر، ۴/ ۳۳۹۔

امام موصوف کے نزدیک معجزہ شق قمر کے بارے احادیث متواتر ہیں۔ ① سیدنا انس بن مالک، جبیر بن مطعم، ابن عباس، ابن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے صحیح بخاری و مسلم اور جامع ترمذی میں روایات منقول ہیں۔ ②

”انشق القمر علی عهد رسول اللہ ﷺ شقین حتی نظروا الیہ، فقال رسول اللہ ﷺ: ((اشهدوا)) ③

رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہاں تک کہ سب نے دیکھا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سب مشاہدہ کر لو۔“

معتزلہ نہ صرف اپنی ”عقل“ کی بنیاد پر ان متواتر صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں، بلکہ عالی معتزلی نظام نے راوی حدیث، صحابی جلیل سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر جرح کرتے ہوئے، یہاں تک کہہ دیا:

”زعم أن القمر انشق و أنه رآه، وهذا من الكذب الذي لا خفاء به“ ④

ابن مسعود کا خیال ہے کہ چاند پھٹا اور انہوں نے اسے دیکھا، یہ بلاشبہ واضح جھوٹ ہے۔

مثال نمبر 2: جنات کے بارے میں وارد احادیث

جنات کا وجود، ان کا قرآن سننا اور ایمان لانا قرآنی آیات مبارکہ ⑤ اور صحیح بخاری و

① تفسیر ابن کثیر، ۴/۳۳۹۔ ② تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر، ۱/۳۴۰

③ صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب سؤال المشرکین أن یریہم

النبی ﷺ آیہ، فأراہم انشقاق القمر، حدیث (۳۶۳۶)، ص ۶۱۰، نیز دیکھیے احادیث:

۳۶۳۷، ۳۶۳۸، ۳۸، ۳۶۳۹، ۶۹، ۴۸۶۵، ۴۸۶۴، ۳۸۷۰، صحیح مسلم، کتاب

صفات المنافقین و أحكامہم، باب انشقاق القمر، حدیث (۲۸۰۰)، ص ۱۲۲۰۔

④ تاریخ بغداد، الخطیب البغدادی، ۱۲/۱۷۶۔

⑤ سورة الأحقاف، ۴۶: ۳۲، سورة الجن، ۷۲: ۱-۱۴۔

مسلم کی متفق علیہ احادیث سے ثابت ہے۔^①

معتزلہ کے نامور امام، زمخشری نہ صرف ان احادیث کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ان کے مرکزی راوی صحابی جلیل، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے یہ ناروا تبصرہ کرتے ہیں:

”و ان زعم من يدعى رؤيتهم زور و مخرقة“^②

جنات کی رویت کا دعویٰ یقیناً جھوٹ اور من گھڑت خیال ہے۔

اردو زبان میں سرسید احمد خان کی ”تفسیر القرآن“ کا بھی یہی طرز تفسیر ہے۔

ایک اور حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے زمخشری صاحب، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن

العاص رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے یہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں:

”ما كان لابن عمرو في سيفيه و مقاتلته بهما على بن ابي

طالب رضي الله عنه ما يشغله عن تسيير هذا الحديث“^③

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے برس پر پیکار، اپنی تلواروں میں مصروفیت کے باوجود عبداللہ بن عمرو کو

یہ حدیث مشہور کرنے کا موقع کہاں سے مل گیا.....!!

اس کے بالکل برعکس اگر کسی ضعیف، موضوع اور من گھڑت حدیث سے ان کے کسی

عقیدہ و نظریات کی تائید ہو رہی، تو اس سے استدلال کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں

کرتے۔

چوتھا اصول: تفسیر اسلاف کی تحقیر

قدیم مفسرین، اگرچہ وہ صحابہ یا تابعین اور تبع تابعین ہی کیوں نہ ہوں، معتزلہ کے

نزدیک ان کے تفسیری اقوال کی کوئی اہمیت نہیں۔ معروف معتزلی نظام کہتا ہے:

① ملاحظہ ہو: صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب الجهر بقراءة صلاة الصبح،

حدیث ۷۷۳، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح

والقراءة على الجن، حدیث (۴۹۹)، ص ۱۸۹-۱۹۰، تفسیر ابن کثیر، ۴/۲۰۸

۲۱۹- ② تفسیر الکشاف، ۲/۷۵ - ③ تفسیر الکشاف، ۲/۲۹۴۔

”لا تستر سلوا الی کثیر من المفسرین و ان نصبوا أنفسهم للعامۃ و اجابوا فی کل مسأله ، فان کثیرا منهم یقول بغير رواية علی غیر أساس ، وکلما کان المفسر أغرب عندهم کان أحب الیهم ، ولیکن عندکم عکرمة و الکلبی والسدی والضحاک و مقاتل بن سلیمان وابوبکر الأصم فی سبیل واحده ، فکیف أثق بتفسیرهم و أسکن الی صوابهم“^①

اکثر مفسرین کی طرف توجہ نہ دو، اگرچہ انہوں نے اپنے آپ کو عوام کا راہ نما بنا رکھا ہے اور ہر سوال کا جواب دیے جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر مفسرین بے روایت اور بے بنیاد بات کرتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک مفسر جتنا زیادہ نادر اور عجیب و غریب خیال پیش کرے، انہیں اسی قدر زیادہ محبوب ہوتا ہے، تمہارے نزدیک عکرمة، کلبی، سدی، ضحاک، مقاتل بن سلیمان اور ابوبکر الاصم یہ سب یک قلم برابر ہونے چاہئیں!! میں ان کی تفسیر پر کیوں کر اعتماد کر سکتا ہوں اور ان کی رائے پر آخر کس طرح مطمئن ہو سکتا ہوں؟

تفاسیر معتزلہ پر بہترین رائے اور تبصرہ

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیری استدلالات میں غلطی کے اسباب واضح کرتے ہوئے ایک بنیادی سبب یہ ذکر کرتے ہیں:

”قوم اعتقدوا معانی ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن علیها“^②

کچھ لوگ مخصوص نظریات کے حامل ہوتے ہیں، پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نظریات الفاظ قرآنی سے ثابت کیے جائیں۔

① الحيوان، للجاحظ، ۱/ ۳۴۳۔

② مقدمہ فی اصول التفسیر، ص ۳۵۔

تفسیر بالرأی میں خطا و انحرافات کے اسباب

تفسیر بالرأی چونکہ ایک مفسر کی ذاتی استعداد و قابلیت، ذہانت و فطانت، حاصل مطالعہ اور افکار و نظریات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اس لیے اس میدان میں بعض ایسے مفسرین بھی دکھائی دیتے ہیں جو اپنی رائے وہی میں سابقہ شروط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر ماہرین علوم القرآن اپنی کتب میں انحراف و ضلال کی طرف لے جانے والے اسباب و عوامل کی نشاندہی کرتے اور اسے بالخصوص ایک مستقل موضوع کی حیثیت دیتے ہیں۔^①

پہلا سبب: نااہلیت

تفسیر قرآن مجید میں گمراہی کا اولین اور بنیادی سبب نااہلیت ہے، تفسیر قرآن کی پر خار اور نازک وادی میں قدم رکھنے کے لیے جس سطح کا تقویٰ و تدبیر اور تعلق باللہ مطلوب ہے، تخلف و ادبار کے اس عہد میں معدوم نہیں تو قلیل و نادر ضرور ہے۔ جب سرے سے کلام الہی میں شان و جلالت اور تعظیم و تقدس کا عنصر ہی پوری طرح دل میں راسخ نہیں ہوگا تو یقیناً تفسیر میں بے احتیاطی لازم آئے گی۔ اس لیے کچھ لوگ اپنی علمیت اور صلاحیت کے باوجود صالحیت نہ ہونے کی وجہ سے تفسیر قرآن کے لیے نااہل ہوتے ہیں۔

تفسیر قرآن کے لیے زہد و عبادت، اطاعت و تقویٰ، ذکر و تلاوت، تعلق باللہ اور حق پرستی کے جس بے لاگ و بے لوث جذبے کی ضرورت ہے، جب وہی معدوم ہو تو یہ کلام الہی جو نور مبین ہے۔ ایسے افراد پر اپنے اسرار و معارف منکشف نہیں کرتا۔ جس شخص کی نجی زندگی کذبات، لغویات، شہوات و لذات اور حب عاجلہ سے لبالب بھری ہو، ایسا تاریک دل انسان بھلا قرآن عظیم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیونکر کر سکتا ہے؟ اس کتاب مبین کا تو یہ اصول اور ضابطہ ہے:

① تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، اسباب الخطا فی التفسیر، د۔ طاہر محمود، اور قواعد التفسیر، خالد بن عثمان السبت۔

﴿اتَّقُوا اللَّهَ ط وَيُعَلِّمَكُمُ اللَّهُ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (البقرہ: ۲۸۲)

”اور خدا سے ڈرو اور (دیکھو کہ) وہ تم کو (کیسی مفید باتیں) سکھاتا ہے اور خدا

ہر چیز سے واقف ہے۔“

اس کتاب ہدایت کا یہ فرمودہ ہے:

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ (الأعراف: ۱۴۶)

”جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔“

اس نکتہ سے تفسیر سلف و خلف میں تفاوت و تباین کی بنیاد آشکارا ہو جاتی ہے اور کچھ

دیگر صالحیت و صلاحیت دونوں ہی سے محروم عربی زبان کی چند مبادیات اور اردو کی چند تفسیریں پڑھنے کے بعد اس میدان میں کود پڑتے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی نے اس طرز عمل

پر بڑا خوبصورت اور جامع تبصرہ کیا ہے، موصوف لکھتے ہیں:

”تفسیر قرآن میں گمراہی کا سب سے پہلا اور سب سے خطرناک سبب یہ ہے کہ

انسان اپنی اہلیت و صلاحیت کو دیکھے بغیر قرآن کریم کے معاملے میں رائے زنی شروع

کر دے، خاص طور سے ہمارے زمانے میں گمراہی کے اس سبب نے بڑی قیامت ڈھائی

ہے۔ یہ غلط فہمی عام ہوتی جا رہی ہے کہ صرف عربی زبان پڑھ لینے کے بعد انسان قرآن

مجید کا عالم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جس طرح سمجھ میں آئے قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا

ہے، حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم و فن ایسا نہیں ہے، جس میں محض

زبان دانی کے بل پر مہارت پیدا ہو سکتی ہو۔ آج تک کبھی کسی ذی ہوش نے انگریزی

زبان پر مکمل عبور رکھنے کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ڈاکٹر ہو گیا ہے اور میڈیکل

سائنس کی کتابیں پڑھ کر دنیا پر مشقِ ستم کر سکتا ہے، اس طرح کوئی شخص محض انجینئرنگ کی

کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ قانون کی اعلیٰ کتابیں دیکھ کر

ماہر قانون کہلا سکتا ہے اور اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے تو یقیناً ساری دنیا اسے احمق اور

بے وقوف کہے گی..... جب ان علوم و فنون کا یہ حال ہے تو تفسیر قرآن جیسا علم محض عربی

زبان سیکھ لینے کی بنا پر آخر کیسے حاصل ہو جائے گا؟“

جدید دور میں بہت سارے عربی زبان و ادب سے جاہل اور کورے ”دانشور“ ریٹائرڈ پروفیسرز، فوجی افسران، صحافی اور دیگر ”ارباب اجتہاد“ نئی تفسیریں پیش کرتے رہتے ہیں، ان کی ”انوکھی تاویلات“ سامعہ نواز ہوتی رہتی ہیں۔ اعاذنا اللہ وهدانا وإياهم^①

دوسرا سبب: قرآن مجید کو اپنے نظریات کے تابع بنانا

تفسیری بالرأی کے سلسلے میں دوسری سنگین گمراہی یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں پہلے سے کچھ افکار و نظریات طے کر لے اور پھر قرآن مجید کی آیات بینات کو اپنے طے شدہ افکار و نظریات کے تابع بنانے کی فکر کرے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اس گمراہ کن طرز تفسیر کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”قوم اعتقدوا معانی ثم أرادوا حمل الفاظ القرآن علیها، وكان نظرهم إلى المعنى أسبق“^②

کچھ لوگوں چند مفاہیم اپنے ذہنوں میں راسخ کر لیتے ہیں اور پھر الفاظ قرآن سے وہی مفاہیم کشید کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اپنا مخصوص نظریہ ان کی نگاہوں میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔

قدیم و جدید دور میں اہل شرک و ضلال، اہل بدعت اور متحدین جو بھی من مانی تاویلات کرتے ہیں، ان کے پیچھے یہی محرک کارفرما ہوتا ہے۔

تیسرا سبب: معاصر افکار و نظریات سے مرعوبیت

تفسیر قرآنی میں خطا و انحراف کی تیسری بنیادی وجہ معاصر افکار و نظریات اور اپنے وقت کے مروجہ فلسفہ و سائنس سے مرعوبیت ہے۔ یہ بھی درحقیقت دوسرے سبب کا ایک حصہ ہے، جسے امام ابن تیمیہ نے اپنے خوبصوت الفاظ میں یوں بیان کیا ہے:

”هو لا اعتقدوا رأيا ثم حملوا الفاظ القرآن عليه“^③

① علوم القرآن: ص ۳۵۹-۳۶۹۔ ② مقدمة فی أصول التفسیر، مع شرح الشيخ مساعد الطيار: ص ۱۸۳۔ ③ مقدمة فی أصول التفسیر، مع شرح الشيخ مساعد: ص ۱۸۳۔

کچھ لوگوں نے مخصوص نظریات قائم کر لیے اور پھر الفاظ قرآنی کو ان پر محمول کیا۔

عہد عباسی سے لے کر آج تک امت اسلامیہ میں ایسے افراد کی ایک جماعت موجود رہی ہے، جس نے اپنے عہد کے رائج علوم و معارف میں خوب پختگی حاصل کی اور آہستہ آہستہ مروجہ علوم و معارف ان کے قوائے فکر و نظر پر کچھ ایسے مسلط ہو گئے کہ وہ ان مقرر کردہ دائروں سے باہر نکل کر دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کریم کی طرف رجوع کیا اور اس کی بہت ساری باتیں انہیں اپنے مانوس علوم و معارف اور آئیڈیل فلسفے کے خلاف محسوس ہوئیں تو انہوں نے اس فلسفے کو جھٹلانے کی بجائے قرآن کریم میں تحریف و ترمیم شروع کر دی اور اس کے الفاظ کو کھینچ تان کر اپنے مزعومہ افکار کے مطابق بنانا شروع کر دیا۔^①

سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے اس فکری انحراف پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن، الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه، وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه، وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلک وما إليها... كأنما ليعطوه بهذا ويكبروه. إن القرآن كتاب كامل في موضوعه، وموضوعه أضخم من تلك العلوم“^②

”قرآن سے جذباتی تعلق رکھنے والے ان لوگوں کی سادگی پر مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، یہ لوگ قرآن میں وہ کچھ شامل کرنا چاہتے ہیں جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ قرآن سے وہ کہلوانا چاہتے ہیں جو اس کے مقاصد سے باہر ہے اور یہ لوگ قرآن مجید سے طب، کیمسٹری، فلکیات وغیرہ کی تفصیلات اس

① ملاحظہ ہو، علوم القرآن، تقی عثمانی: ص ۳۷۳۔

② فی ظلال القرآن: ۱/۱۸۱۔

انداز میں کشید کرتے ہیں..... جیسے شاید ان کے استنباطات سے قرآن کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہو! لاریب قرآن مجید اپنے موضوع پر خود ایک کامل دستاویز ہے، اس کا موضوع ان تمام علوم سے کہیں عظیم تر ہے۔

سید قطب نے اس موضوع پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے اس انداز فکر کے تین بنیادی نقصانات بتائے ہیں:

① سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے اور بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اصل چیز موجودہ سائنس ہے اور قرآن مجید اس کے تابع جبکہ حقیقت میں قرآن مجید کا اپنا مستقل موضوع ہے اور اس موضوع پر یہ کتاب ہدایت حتمی، قطعی اور یقینی حقائق پر مشتمل ہے، اس کے برعکس سائنسی موضوعات حتمی نہیں ہیں۔

② اس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ قرآن مجید کے مقاصد نزول اور اس کے اہداف نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔

③ تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس طرز فکر کے حامل لوگ بسا اوقات نصوص قرآن میں تکلف و تاویل کے مرتکب ہوتے ہیں۔^①

ایسے لوگ تفسیر قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے تین حربے استعمال کرتے ہیں:

پہلا حربہ: الفاظ قرآن کے اصل مفہوم کو سلب کرنا

ایسے اہل زلیغ و ضلال کا پہلا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا معلوم اور طے شدہ مفہوم چونکہ ان کے خود ساختہ عقیدے و نظریے کے مطابق نہیں ہوتا، لہذا وہ الفاظ قرآن کی اصل روح ہی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاکہ الفاظ قرآن سے ان کے مزعومہ باطل نظریے پر کوئی زد نہ آنے پائے۔

① فی ظلال القرآن: ۱/۱۸۲۔

انحرافی مکتب فکر کے نامور مفسرین نے اس میدان میں خوب ”مہارت“ دکھائی ہے۔ مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام کا نام نامی اور اس کے مفہوم سے کون آگاہ نہیں ہوگا۔ ان کا فرشتہ ہونا، معظم و محترم ہونا اہل اسلام کے ہاں ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ جس سے امت اسلامیہ کا بچہ بچہ واقف ہے۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ، آثار تابعین کی روشنی میں یہ حقیقت مسلمہ اور اظہر من الشمس ہے۔

گزشتہ صدیوں کے تمام صحیح العقیدہ مفسرین اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم ﷺ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے:

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (البقرة: ۹۷)

”کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو (اس کو غصے میں مرجانا چاہیے) اس نے تو

(یہ کتاب) اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے۔“

جبریل امین علیہ السلام ہی کو دیگر مقامات قرآنیہ میں ”الروح الامین“ کہا گیا ہے، ارشاد

ربانی ہے:

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ (الشعراء: ۱۹۳)

”اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترتا ہے تمہارے دل پر۔“

نیز ارشاد ہے:

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ (النحل: ۱۰۲)

”کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ

لے کر نازل ہوئے ہیں۔“

سر سید احمد خان کا باطل عقیدہ و نظریہ اس سے بالکل جداگانہ ہے، ان کے نزدیک

جبریل کو فرشتہ سمجھنا اور ان کے ذریعے سے نزول قرآن کو تسلیم کرنا کم عقلی اور علمائے اسلام

کی کوتاہ نظری ہے، جناب لکھتے ہیں:

”علمائے اسلام کا مذہب یہ ہے کہ قرآن جبریل فرشتے نے آنحضرت تک پہنچایا ہے، مگر میرا خاص مذہب یہ ہے کہ ملکہ نبوت نے جسے روح الامین سے تعبیر کیا گیا ہے، آنحضرت کے قلب پر القا کیا۔^①

اسے موصوف نے اپنے اصول تفسیر میں سے ایک اصول شمار کیا ہے، یہاں سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل ضلال و بدعت کے ہاں ان کے مزعومہ نظریات و عقائد ہی درحقیقت ان کے اصول ہوتے ہیں اور ان کی تفسیری کاوشیں دراصل اپنے فاسد نظریات کو قرآن کا سہارا دینے کے لیے ہوتی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جبریل امین کے بارے میں قرآن کی تصریحات کے باوجود، سرسید بضد ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت نہیں بلکہ علمائے اسلام کا مذہب ہے۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ سرسید ”علماء کے اس مذہب“ کے بارے اپنی تفسیر میں صراحتاً لکھتے ہیں:

”ولاشك أن هذه هفوة ليس لها في الإسلام نصيب نعوذ بالله

من ذلك“^②

بلاشبہ یہ (جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نزول قرآن) ایسی فضول بات ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔

اس باطل عقیدے کی بنیاد پر سرسید کے نزدیک جبریل اور الروح الامین سے مراد ”ملکہ نبوت“ ہے۔ نیز نبوت و رسالت کوئی عطیہ خداوندی، انتخاب الہی اور وہی نوعیت کی چیز نہیں، بلکہ عام ملکات انسانی کی طرح ایک فطری اور طبعی ملکہ ہے۔^③

اس طرز تفسیر کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”دلیل اور مدلول میں غلطی“ قرار دیا ہے۔ دلیل میں غلطی سے مراد یہ ہے کہ نص شرعی اس پر دلالت کناں نہیں ہوتی اور مدلول میں غلطی سے مراد یہ ہے کہ وہ خود ساختہ نظریہ بھی درحقیقت غلط ہوتا ہے۔ باطل نظریات

① التحریر فی اصول التفسیر۔

② تفسیر القرآن، سرسید: ص ۳۲۔

③ دیکھئے: تفسیر القرآن، سرسید: ص ۳۰-۳۲۔

کے حامل ”مفسرین“ اپنے غلط مدلولات و مفہیم کو غلط انداز میں دلائل و آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔

دوسرا حربہ: الفاظ قرآنی سے غلط مفہیم کشید کرنا

پہلے طریقہ تفسیر میں آیات قرآن سے ثابت شدہ نظریات کی تردید و تغلیط مقصود ہوتی ہے تاکہ اہل بدعت و ضلال کے باطل نظریات قرآنی آیات کی ضرب کلیسی سے محفوظ رہ سکیں۔ جبکہ دوسرے طریقہ تفسیر میں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ باطل نظریات کے لیے قرآن مجید سے تائید حاصل کی جاسکے اور اپنے مخصوص نظریات کو قرآنی نظریہ کا نام دیا جاسکے۔

برصغیر میں انحرافی مکتب فکر کی دوسری نمائندہ شخصیت غلام احمد پرویز نے اپنے خود ساختہ ”قرآنی نظام ربوبیت“ اور ”اشتراکیت“ کو ثابت کرنے کے لیے اپنے منہج تفسیر میں یہی ”فریضہ“ سرانجام دیا ہے۔

یہ طرز تفسیر بھی امام ابن تیمیہ کی تعبیر کی مطابق دلیل اور مدلول دونوں میں غلطی سے بھرپور ہوتا ہے۔

سابقہ ادوار میں قدریہ، جبریہ، معتزلہ، اشاعرہ، جہمیہ اور دیگر اہل بدعت و اہل ہوی نے تفسیر قرآن میں یہ دونوں طریقے اختیار کیے ہیں۔ جدید دور میں جدید معتزلہ اور عقل پرستوں نے اس طرز تفسیر کو اپنا رکھا ہے۔

تیسرا حربہ: صحیح مفہوم کو بہ تکلف و تصنع کسی آیت سے ثابت کرنا

بعض دفعہ ایک مفہوم شرعی لحاظ سے معتبر اور مسلم ہوتا ہے، اس کے اپنے دلائل موجود ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ اسے کسی قرآنی آیت سے لازماً ثابت کیا جائے، ایسے ثابت شدہ شرعی مفہوم کو کسی آیت قرآنیہ سے زبردستی کشید کرنا اور اس پر بزور بازو چسپاں کرنا ”صحت فی المدلول اور خطأ“ فی الدلیل کے زمرے میں آتا ہے۔ برصغیر کے

صوفیائے کرام کا تفسیری ادب اور منہج ”التفسیر الاشاری“ کے اکثر افادات اس ذیل میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے مقامات سلوک و اشارات، زہد و فقر اور تبتلِ الی اللہ بجا اور مسلم، لیکن محض اپنے کشوفات اور مقامات سلوک کو صحیح تفسیر کی پرواہ کیے بغیر قرآنی آیات پر چسپاں کرنا اسی قبیل سے ہے۔

اس طرح جدید دور میں بعض سائنسی تحقیقات کے دلدادہ حضرات آیات کو توڑ مروڑ کو ان سائنسی حقائق کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنسی حقائق اپنی جگہ بجا اور مسلم، لیکن آخر یہ کیوں ضروری ہے کہ انہیں قرآنی آیت سے ثابت کیا جائے، چاہے الفاظ قرآن اس سے انکار کریں اور چاہے ان الفاظ سے کھینچا تانی کرنی پڑے! صوفیا کی دنیا میں اس کی ایک دلچسپ مثال درج ذیل آیت مبارکہ ہے:

﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۗ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۗ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۗ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۗ بِيَدِهِ ۗ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۗ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلْكُوا اللَّهَ ۗ كَرِهُوا مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرہ: ۲۴۹)

”غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے (ان سے) کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا (اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ) وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے گا وہ (سمجھا جائے گا کہ) میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے (تو خیر۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے) تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا، پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں جو لوگ

یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ
بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح
حاصل کی ہے اور اللہ تعالیٰ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔“

اس آیت کی تفسیر میں صوفیا کرام لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال ہے۔ نہر سے پینے کا
مطلب ہے دنیا میں غرق ہونا، نہر سے نہ پینے کا مفہوم ہے زہد و تقویٰ اور دنیا سے بے
اعتنائی و بے رغبتی اور چلو بھرنے سے مراد ہے بقدر حاجت دنیا حاصل کرنا۔
یہ مفہوم یقیناً اپنی جگہ مسلم ہے اور قابل تحسین، لیکن اسے مذکورہ قرآنی آیت کی تفسیر
قرار دینا بہر حال دلیل میں خطا ہونے کی واضح مثال ہے۔^①

① دیکھئے۔ شرح مقدمہ اصول تفسیر لابن تیمیہ، مساعد الطیار: ص ۱۹۴۔

سائنس اور تفسیر قرآن

سائنس اور قرآن مجید ایک نازک موضوع ہے، اس کے متعلق اہل علم میں دو قسم کی آرا پائی جاتی ہیں۔

مؤیدین

کچھ علماء کرام اس کی تائید میں دلائل دیتے ہیں، جن میں سرفہرست امام غزالی کا نام ہے۔ بعض محققین کی رائے کے مطابق پانچویں صدی ہجری کے اواخر میں اس موضوع (تفسیر قرآن اور جدید علوم پر) مستقلاً علماء نے غور و خوض شروع کیا۔^① مؤیدین میں امام غزالی^② متوفی (۵۰۵ھ)، رازی^③ متوفی (۶۰۶ھ)، زرکشی متوفی (۷۹۴ھ) سیوطی متوفی (۹۱۱ھ) کے نام سرفہرست ہیں۔^④

① ملاحظہ ہو: التفسیر، معالم حیاتہ، أمین الخولی، ص ۲۰، التفسیر والمفسرون، محمد حسین الذہبی، ۱۴۰ / ۳، لمحات فی علوم القرآن، محمد الصباغ، ص ۲۰۳، اتجاهات التفسیر فی العصر الراهن، عبدالمجید المحتسب، ص ۲۴۷، اتجاهات التفسیر فی القرآن الرابع عشر، فہد الرومی، ۵۵۰ / ۲۔

② امام غزالی نے اپنی تصنیف، جواہر القرآن میں اس پر مستقل لکھا ہے کہ تمام علوم قرآن مجید سے منشعب ہوتے ہیں۔ جواہر القرآن، غزالی، مکتبۃ الجندی، مصر۔ اس پر تبصرہ کے لیے ملاحظہ ہو: التفسیر والمفسرون، للذہبی، ۳۳۲ / ۲، ۳۳۳، اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر، فہد الرومی، ۵۵۶ / ۲۔ ③ رازی کی تفسیر کبیران کے موقف کے لیے شاہد عدل ہے، کیونکہ انہوں نے اس نظریہ کو اپنی تفسیر میں عملاً اختیار کیا ہے۔ ④ زرکشی اور سیوطی کے تائیدی بیانات کے لیے ملاحظہ ہو: اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر، فہد الرومی، ۵۵۷ / ۲۔ ۵۵۸۔

معارضین

کچھ اہل علم اس کے برعکس دلائل دیتے ہیں چنانچہ امام شاطبی متوفی ۷۹۰ھ^① اور امام ابو حیان اندلسی متوفی ۷۴۵ھ^② کا نام مخالفین میں سرفہرست ہے۔
جمہور مفسرین کرام اور امام طبری، قرطبی، ابن کثیر و دیگر کبار مفسرین کی تفاسیر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسے عملی طور پر کم از کم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔

معتدل رائے

اس بارے میں متوازن اور معتدل رائے یہ ہے کہ

- ① قرآن مجید کی سائنسی تفسیر اور سائنسی اعجاز میں فرق کرنا ضروری ہے۔
- ② قرآن مجید کا سائنسی اعجاز یہ ہے کہ قرآن مجید نے آفاق و انفس، نجوم و کواکب، ارض و سماء، نباتات و اشجار وغیرہ کے بارے میں کئی حقائق تربیتی و روحانی نقطہ نظر سے پیش کیے ہیں۔ پوری سائنسی تاریخ میں کوئی ثابت شدہ حقیقت قرآنی بیانات کو غلط ثابت نہیں کر سکی اور نہ ہی کر سکتی ہے۔ بلکہ سائنسی ترقی قرآن مجید کے ثابت شدہ حقائق کے کسی پہلو کو مزید نکھارتی اور مبرہن کرتی ہے۔
- قرآن مجید کی اس معجزانہ حیثیت پر تمام قدیم و جدید علماء متفق نظر آتے ہیں اور اس بارے میں کوئی مخالف رائے منقول نہیں ہے۔^③ یہ سائنسی اعجاز ہے۔
- ③ سائنسی تفسیر یہ ہے کہ کسی ایجاد، دریافت، سائنسی نظریہ یا تجربہ وغیرہ کے بارے میں رائے دینا کہ یہ نص قرآن کا دلول ہے۔^④
- ④ سائنسی تفسیر کرتے ہوئے اگر درج ذیل شروط پیش نظر رکھی جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

① ملاحظہ ہو: الاعتصام، للشاطبی۔ ② البحر المحیط ۱/ ۳۴۱۔ ③ معجزة القرآن، محمد متولی الشعراوی، ۲/ ۲۱۷، اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر، ۲/ ۶۰۰-۶۰۱۔ ④ مناهج البحث فی العقیدہ الاسلامیہ فی العصر الحاضر، عبدالرحمان، ص ۱۵۸-۱۵۹۔

سائنسی تفسیر کی شروط

① سب سے اہم شرط یہ ہے کہ سائنس یا سائنسی تفسیر کو قرآن مجید کا ہدف و مقصد قرار نہ دیا جائے اور یہ ہمیشہ پیش نظر رہے کہ قرآن مجید بنیادی طور پر نہ سائنس کی کتاب ہے اور نہ ہی سائنس براہ راست اس کا موضوع ہے۔

② قرآن مجید خالق کائنات کا کلام ہے، اس کی تعلیمات و بیانات اپنی جگہ اٹل اور ناقابل تغیر و تبدل ہیں۔ اس کے برعکس سائنس جو مطالعہ قدرت سے عبارت ہے، جو نظریہ پیش کرتی ہے اس میں استقلال و جماؤ نہیں ہوتا، تجربات سے نظریے میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تجربہ کرنے سے سائنس دان اپنا ایک نظریہ پیش کرتا ہے، دوسرا سائنسدان آتا ہے اور اپنے جدید تجربات سے اس نظریہ کی تردید کر دیتا ہے۔ سائنسی نظریات غیر اٹل اور تغیر پذیر ہوتے ہیں، ایسی صورت میں قرآن اور سائنسی نظریے کے درمیان تطابق صحیح نہیں ہوگا اور نہ سائنسی نظریے سے قرآن کے کسی بیان کی تردید کر سکتے ہیں۔

③ قرآن کریم کی حقانیت و صداقت کے لیے کسی بیان و تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اس ذات باری کا کلام ہے جو تمام سچائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اسے نہ کسی تصدیق کرنے والے کی تصدیق کی ضرورت ہے اور نہ کسی مؤید کی تائید کی حاجت، اگر کسی سائنسی مشاہدہ اور قرآنی بیان کے درمیان مطابقت پائی جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سے قرآن کی تائید ہوتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اس کی طرف قرآن سے اشارہ ملتا ہے، یا قرآنی استنباط سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

④ قرآنی بیان اور سائنسی نظریے یا مشاہدے کے درمیان تطابق نہ پایا جائے تو قرآن کے بیان کی غلط یا دور دراز کی تاویل کرنے کی بجائے انسانی علم و عقل اور مشاہدے کو ناقص سمجھا جائے گا اور یقین کر لیا جائے گا کہ ابھی قرآنی حقیقت تک پہنچنے کے

لیے مزید علم و تحقیق کی ضرورت ہے اور موجودہ علم اسے سمجھنے میں ناکام ہوا ہے۔^①

⑤ کسی بھی جدید سائنسی نظریے یا جدید سائنسی مشاہدے کو قرآن مجید کا عین مدلول نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ اس سے خود صاحب قرآن، صحابہ کرام اور اسلاف امت کے فہم قرآن پر حرف آتا ہے اور یہ تمام عرب امین کے فہم کے بھی منافی ہے۔ نیز قرآن مجید کے بنیادی مقصد نزول کے بھی خلاف ہے۔

مولانا عبدالمالک کاندھلوی لکھتے ہیں

”قرآن نہ ہوائی جہاز اور راکٹوں کی صنعت سکھانے کے لیے نازل ہوا ہے، اور نہ اس کی تعلیم مقصد رسالت ہے، بلکہ مقصد وحی اور غرض رسالت تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس ہے۔“^②

سائنسی نظریے کو مدلول قرآن ثابت کرنے کی تردید کرتے ہوئے مولانا عبدالمالک کاندھلوی مزید لکھتے ہیں:

”اگر اور کوئی نقصان سمجھ میں نہیں آتا تو سب سے بڑھ کر یہ نقصان تو سرسری نظر سے ہی معلوم ہو جائے گا اور یہ قباحت لازم آئے گی کہ اس معیار پر نبی کریم ﷺ اور صحابہ کی زندگیاں ہی قرآنی مضامین سے بالکل بے تعلق نظر آئیں گی، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے نہ تو کسی مجلس میں ان صنعتی ترقیات کو بیان فرمایا اور نہ ہی صحابہ نے ان کو کبھی ذکر کیا۔ نہ سیدنا ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ سے یہ مضامین نقل کیے گئے۔“

تو سوچئے کہ اگر ان مضامین کا نام ”علوم القرآن“ قرار دیا جائے، تو کیا یہ لازم نہیں آئے گا کہ علوم القرآن سب سے زیادہ ناواقف یہی حضرات تھے؟^③

① یہ تمام شرائط مولانا عزیز اللہ اعظمی کی بیان کردہ ہیں۔ ملاحظہ ہو: ”سائنس اور مطالعہ قرآن“

عزیز اللہ اعظمی، ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، دسمبر، ۱۹۸۵ء ص ۳۱-۳۲

② التحریر فی اصول التفسیر، ص ۹۷۔

③ التحریر فی اصول تفسیر، ص ۹۸۔

مزید لکھتے ہیں:

”اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم نے بلا وجہ قرآن محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل فرمایا اور صحابہ کو اس کا اولین مخاطب بنایا۔ اچھا ہوتا لندن کی کسی یونیورسٹی کے فلاسفر پر اترتا۔ ”العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ“ بظاہر ممکن نہیں کہ کوئی مسلمان یہ سوچنے کی بھی جرأت کر سکے۔“

ایک اور موقع پر لکھتے ہیں:

”جدید تحقیقات اور سائنسی ترقیات کو مقصد کائنات کا دل فریب عنوان دے کر، مضامین قرآن میں داخل کرنے والوں کے طرز سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کا موضوع ہی معلوم نہیں۔ قرآن نہ تو فلسفہ ہے اور نہ سائنس کی کوئی کتاب ہے، نہ تاریخ و جغرافیہ ہے وہ تو طبِ روحانی کی آخری اور بے مثال کتاب ہے، جس میں روحانی امراض کے علاج کو بیان کیا گیا ہے۔“^①

⑥ اگر قرآن مجید نے کسی حقیقت کو بیان کیا ہو اور سلف سے تفسیر ثابت شدہ ہو اور جدید سائنس سے اسی تفسیر کے مطابق اس کی مزید تفصیلات یا دقائق و حقائق معلوم ہو جائیں۔ تو ایسی جدید معلومات کو تفسیر قرآن میں پیش کرنا، نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے۔^②

اس صورت میں بھی اسے قرآنی آیت کا مدلول نہیں کہا جائے گا، مدلول تو وہی ہے جو آثار و اقوال اور لغت سے ثابت شدہ ہے اور پہلے سے معلوم ہے، جدید سائنسی معلومات اس مدلول میں توسیع سمجھی جائیں گی۔^③

علی سبیل المثال

① فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَارَةً تَقْدِيرًا﴾ (الفرقان: ۲) ”اور جس

① التحریر فی أصول التفسیر، ص ۹۹۔ ② مناہج البحث فی العقیدة الاسلامیہ فی العصر الحاضر، د۔ عبدالرحمان، ص ۱۸۵-۱۵۹۔ اتجاهات التفسیر، فہد الرومی، ۲ / ۵۹۷۔ ③ اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر، فہد الرومی، ۲ / ۶۰۴۔

نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔“

اس آیت کے مفہوم میں جدید دقیق حقائق تفصیلات بیان کرتے ہوئے جدید سائنسی

معلومات بیان کرنے میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مطلوب و محمود ہے۔^①

② فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا

تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ (البقرة: ۲۲۲)

اس آیت کی تشریح میں ”اذی“ کی مزید تفصیل کرتے ہوئے جدید میڈیکل سائنس کی

روشنی میں دورانِ حیض مباشرت کے نقصانات وغیرہ بیان کرنا بالکل جائز بلکہ مطلوب ہے۔^②

مولانا تقی عثمانی کا جامع تبصرہ

سائنس اور تفسیر قرآن کے حوالے سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں مولانا تقی

عثمانی کا جامع، پر مغز اور درد مندانہ تبصرہ انہی کے الفاظ میں نقل کر دیا جائے۔ مولانا تقی

عثمانی تفسیر قرآن میں گمراہی کے اسباب میں تیسرا سبب زمانے کے افکار سے مرعوبیت کو

قرار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے جو کچھ انہوں نے اپنے زوردار قلم سے لکھا ہے، سرسید اور

ان کے ہم نوا منخرنین کے طرز تفسیر پر ایک بہترین تبصرہ ہے۔ مولانا تقی عثمانی لکھتے ہیں:

تفسیر قرآن کے سلسلے میں تیسری گمراہی یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے فلسفیانہ اور

عقلی نظریات سے ذہنی طور پر مرعوب ہو کر قرآن کریم کی طرف رجوع کرے اور تفسیر

قرآن کے معاملے میں ان نظریات کو حق و باطل کا معیار قرار دے دے، یہ گمراہی دراصل

دوسری گمراہی کے ذیل میں خود بخود آجاتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں مغربی افکار

سے مرعوبیت نے خاص طور سے بڑی قیامت ڈھائی ہے، اس لیے یہاں اس گمراہی کو

مستقل طور سے ذکر کیا جا رہا ہے۔

① اتجاهات التفسير، فهد الرومی، ۲ / ۵۹۷۔

② اتجاهات التفسير، فهد الرومی، ۲ / ۶۱۸۔

تاریخ اسلام کے ہر دور میں ایسے افراد کی ایک جماعت موجود رہی ہے، جو قرآن و سنت کے علوم میں پختگی پیدا کیے بغیر اپنے زمانے کے فلسفے کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ فلسفہ ان کے ذہنوں پر ایسا بری طرح مسلط ہو گیا کہ وہ اس کے بتائے ہوئے فکر و نظر کے دائروں سے باہر نکلنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئے، اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کریم کی طرف رجوع کیا اور اس کی بہت سی باتیں انہیں اپنے آئیڈیل فلسفے کے خلاف محسوس ہوئیں تو انہوں نے اس فلسفے کو جھٹلانے کے بجائے قرآن کریم میں تحریف و ترمیم شروع کر دی اور اس کے الفاظ کو کھینچ تان کر اپنے فلسفیانہ افکار کے مطابق بنانا شروع کر دیا۔

جب مسلمانوں میں یونانی فلسفے کا چرچا ہوا اور لوگوں نے قرآن و سنت کے علوم میں پختگی پیدا کیے بغیر اس فلسفے کو حاصل کرنا شروع کیا، تو یہی فتنہ پیش آیا اور بعض لوگ جو یونانی فلسفے سے بری طرح مرعوب ہو گئے تھے، قرآن کریم کو توڑ موڑ کر اس فلسفے کے مطابق بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ ان میں بہت سے لوگ مخلص بھی تھے اور سچے دل سے یہ سمجھتے تھے کہ یونانی فلسفہ ناقابل تردید ہے اور قرآن و سنت کی متواتر تفسیر اس کے لائے ہوئے فکری سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس لیے اس تفسیر کو بدل کر قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنی چاہیے جو یونانی فلسفے کے مطابق ہو، لیکن درحقیقت یہ ان کی قرآن و سنت اور اسلام کے ساتھ ایک نادان دوستی تھی، جس نے اسلام کی کوئی خدمت کرنے کے بجائے مسلمانوں میں نظریاتی انتشار برپا کیا اور معتزلہ اور جہمیہ جیسے بہت سے نئے فرقے پیدا کر دیئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پختہ کار علمائے دین جنہیں قرآن و سنت کے علوم میں رسوخ تھا اور جو قرآن و سنت کے مقابلے میں وقت کے کسی چلے ہوئے نظام فکر سے مرعوب نہیں تھے، ان کی ایک بڑی جماعت کو دوسرے کام چھوڑ کر ایسے لوگوں کی تردید میں مصروف ہو جانا پڑا اور انہوں نے یونانی فلسفے کی فکری غلطیوں کی نشان دہی کر کے ایسے لوگوں کی مدلل اور مفصل تردید کی جو اس فلسفے کے اثر سے قرآن و سنت میں معنوی تحریف کے مرتکب ہوئے تھے، غرض ایک عرصے تک فکری مباحث اور تصنیف و مناظرہ کا بازار

گرم رہا اور فریقین کی طرف سے اپنے اپنے موقف کی تائید میں پورے کتب خانے تیار ہو گئے۔

پختہ کار علماء دین کا موقف یہ تھا کہ قرآن کریم کسی انسان کی نہیں اس خالق کائنات کی کتاب ہے جو اس دنیا اور اس میں ہونے والے واقعات کی رتی رتی سے باخبر ہے اور اس دنیا کے بدلتے ہوئے حالات سے اس سے زیادہ کوئی باخبر نہیں ہو سکتا، لہذا قرآن کریم کی تعلیمات اور اس کے بیان کردہ حقائق سدا بہار اور ناقابلِ ترمیم ہیں، جن احکام و قوانین اور نظریات پر زمانے کی تبدیلی اثر انداز ہو سکتی تھی ان کے بارے میں قرآن کریم نے خود کوئی معین بات کہنے کے بجائے ایسے جامع اصول بیان فرمادیے ہیں جو ہر تبدیلی کے موقع پر کام آسکیں اور ان کی روشنی میں ہر بدلے ہوئے ماحول میں راہ نمائی حاصل کی جاسکے، لیکن جو باتیں قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمادی ہیں یا جن کی واضح تفسیر رسول کریم ﷺ سے ثابت ہے، وہ زمانے کی تبدیلی سے بدلنے والی باتیں نہیں ہیں۔

فلسفہ اور سائنس کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے وہ بیشتر نظریات جو قطعی مشاہدے پر مبنی نہیں ہیں، مختلف زمانوں میں بدلتے رہے ہیں اور جس زمانے میں جو نظریہ رائج رہا وہ لوگوں کے ذہن و فکر پر اس بری طرح چھا گیا کہ لوگ اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، لیکن جب زمانے کے کسی انقلاب نے اس نظریے کی کایا پلٹی تو وہی نظریہ اتنا بدنام ہوا کہ اس کو منہ سے نکالنا بھی دقیانوسیت کی علامت بن گیا، اب اس کی جگہ کسی نئے نظریے نے ذہنوں پر اپنا سکہ بٹھایا اور اس کی گھن گرج نے ہر مخالف رائے کا گلا گھونٹ دیا، پھر ایک عرصہ گزرنے پر یہ نیا نظریہ بھی اپنی آن بان کھو بیٹھا اور کسی تیسرے نظریے نے اس کی جگہ لے لی، فکر انسان کی تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے اور جب تک حقیقت کی تلاش انسان کو قطعی مشاہدے تک نہیں پہنچا دیتی اس وقت تک یہی ہوتا رہے گا، اس کے برخلاف قرآن کریم نے جن حقائق کی طرف واضح راہ نمائی فرمائی ہے، وہ چونکہ ایک ایسی ذات کے بیان کیے ہوئے ہیں جس کے سامنے یہ پوری کائنات اور اس میں ہونے والے حوادث ہاتھ کی ہتھیلی سے زیادہ واضح اور

بے غبار ہیں، اس لیے فکر اور فلسفے کی اس آنکھ مچولی کو اس کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جاسکتا، آپ زمانے کے جس نظریہ سے مرعوب ہو کر قرآن کریم کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہی نظریہ عہدِ جہالت کی یادگار ثابت ہو اور آپ اسے زبان پر لاتے ہوئے بھی شرمانے لگیں۔

راسخ العقیدہ اہل علم کا یہ طرزِ فکر تجربے سے بالکل سچا ثابت ہوا، آج فلسفہ اور سائنس کی ترقیات نے یونانی فلسفے کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور اس کے نہ صرف بہت سے طبعی، عنصری اور فلکیاتی نظریات غلط قرار پائے، بلکہ ان کی بنیاد پر ما بعد الطبعی (Metaphysical) نظریات کی جو عمارت اٹھائی گئی تھی وہ بھی زمین بوس ہو چکی ہے، جن لوگوں نے یونانی فلسفے کی چمک دمک سے خیرہ ہو کر قرآن و سنت کو موم کی ناک بنایا تھا، آج اگر وہ زندہ ہوتے تو یقیناً ان کی ندامت و شرمندگی کی کوئی انتہا نہ رہتی۔

لیکن حیرت ہے کہ سطحیت پرستوں کا ایک گروہ تاریخ سے کوئی سبق لینے کے بجائے مغربی افکار سے متاثر مرعوب ہو کر قرآن و سنت کی ایسی تفسیر گھڑنے کی فکر میں ہے، جو مغرب کے چلے ہوئے نظریات پر فٹ ہو سکے۔ یہ گروہ تفسیر کے تمام معقول اور معروف اصولوں کو توڑ کر صرف ایک اصول کی بنیاد پر قرآن کریم کے ساتھ مشقِ ستم میں مصروف ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ کے اس کلام کو کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر مغربی افکار کے مطابق بنا دیا جائے۔ یہ لوگ کبھی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جس کلام پر وہ تاویل و تحریف کی مشق کر رہے ہیں وہ کس کا کلام ہے؟ جن نظریات کی وہ خاطر وہ اللہ کے کلام میں کھینچا تانی کر رہے ہیں وہ کتنے پائیدار ہیں؟ اور جب انسانی فکر کا قافلہ ان نظریات کو روند کر آگے بڑھے گا تو اس قسم کی تفسیروں اور تشریحات کا کیا حشر ہوگا؟^①

① علوم القرآن، تقی عثمانی، ص ۳۷۲ - ۳۷۶۔

مصادر و مراجع

✽ ابن الصلاح، الشرح زوری، (۶۲۳ھ)

① معرفة انواع علم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)، دارالكتب العلمية،

بيروت، ط- اولی، ۱۴۲۳ھ- ۲۰۰۲ء-

✽ ابن العثيمين، محمد بن صالح، الشيخ

② شرح مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية، دارالوطن، الرياض، السعودية،

۱۴۷۶ھ

✽ ابن القيم، ابو عبد الله، محمد بن ابى بكر، (م ۷۵۱ھ)

③ إعلام الموقعين عن رب العالمين، ت ابو عبیده مشهور بن حسن، در ابن

الجوزی، السعودية، ط اولی ۱۴۷۳ھ-

✽ ابن تيمية، تقى الدين، احمد بن عبد الحليم، شيخ الاسلام، (۷۷۸ھ)

④ مجموع الفتاوى، جمع و ترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة

المصحف الشريف، المدينة المنورة، ۱۴۱۷ھ

⑤ مقدمة في أصول التفسير، دار نشر الكتب الاسلامية، لاهور باكستان، س ن

✽ ابن حجر العسقلاني، الحافظ (م ۸۵۷ھ)

⑥ النكت على كتاب ابن الصلاح، دارالكتب العلمية، بيروت، ط ثالثة،

۲۰۰۹ء

⑦ فتح الباري، شرح البخارى دار الفكر، بيروت، لبنان، ۱۳۷۹ھ

- ⑧ ہدی الساری مقدمة فتح الباری، دارالفکر، بیروت، لبنان
 ✽ ابن سعد، محمد ابن منیع (م ۷۴۳ھ)
- ⑨ الطبقات الكبرى، ت عبدالقادر عطا، دارالکتب العلمیة، بیروت، ط ثانیة،
 ۱۳۱۸ھ / ۱۹۹۷ء
- ✽ ابن عادل، الدمشقی، ابو حفص، عمر بن علی (م ۸۸۰ھ)
- ⑩ اللباب فی علوم الكتاب، دارالکتب العلمیة، بیروت، ط، اولی ۱۳۱۹ھ /
 ۱۹۹۸ء
- ✽ ابن عاشور، محمد الطاهر
- ⑪ التحرير والتنوير، الدارالتونسية، تونس، سن
 ✽ ابن فارس، ابوالحسن، احمد بن فارس بن زکریا (م ۲۹۵ھ)
- ⑫ معجم مقاییس اللغة، ت عبدالسلام ہارون، دارالفکر، بیروت
 ✽ ابن قتیبة
- ⑬ تأویل مختلف الحديث، ت عبدالقادر احمد عطا، دارالکتب الاسلامیة، القاہرة،
 ط اولی ۱۴۰۷ھ
- ✽ ابن کثیر، الحافظ، ابوالفداء، اسماعیل، (م ۷۷۴ھ)
- ⑭ تفسیر القرآن العظیم، دارالدلیل الاثریة، الجبیل، السعودیة، ط ثالثہ، ۱۴۷۸ھ
 / ۲۰۰۷ء
- ✽ ابن منظور، الافریقی، محمد بن مکرم، ابوالفضل، جمال الدین، (م ۷۱۱ھ)
- ⑮ لسان العرب، دارصادر، بیروت، ط اولی، ۱۴۱۷ھ۔
- ✽ اثری عنایت اللہ، وزیر آباد
- ⑯ حصول تیسیر البیان علی أصول تفسیر القرآن دارالحديث،
 گجرات، ۱۹۵۵ء

- ✽ احمد، ابن حنبل
- ①۷ المسند، بیت الأفكار الدولية، الارون، ط۔ رابعہ
- ✽ اصفہانی، راغب، (م ۵۰۷ھ)
- ①۸ المفردات فی غریب القرآن، مولانا عبدہ الفلاح، (مترجم) مکتبہ قاسمیہ، لاہور، ط اول ۱۹۶۳ء / ۱۳۸۳ھ
- ✽ دہلوی، شاہ ولی اللہ
- ①۹ الفوز الکبیر، فی اصول التفسیر قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی
- ✽ الألبانی، محمد ناصر الدین
- ②۰ سلسلۃ الأحادیث الصحیحۃ، المکتب الاسلامی، ط ثانیہ، ۱۴۰۲ھ
- ②۱ صحیح سنن ابن ماجہ، مکتبۃ المعارف، الرياض، ط اولیٰ ۱۹۹۸ء
- ②۲ صحیح و ضعیف الترمذی، مکتبۃ المعارف، الرياض ط اولیٰ ۱۹۹۹ء
- ②۳ صحیح و ضعیف سنن ابی داؤد، مکتبۃ المعارف، الرياض ط اولیٰ ۱۹۹۵ء
- ②۴ صحیح و ضعیف سنن النسائی، مکتبۃ المعارف، الرياض ط اولیٰ ۱۹۹۷ء
- ✽ البخاری، محمد بن اسماعیل، الامام المحدث (م ۷۵۶ھ)
- ②۵ الجامع الصحیح، دار السلام، الرياض ط ثانیہ، ۱۹۹۹ء
- ✽ البغدادی، الخطیب، (م ۴۲۳ھ)
- ②۶ الکفاية فی علم الروایة، ت عبد المنعم حسن شبلی، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط اولیٰ ۱۴۳۰ھ / ۲۰۰۹ء
- ✽ البغدادی، عبدالقاهر
- ②۷ الفرق بین الفرق، الآفاق الجديدة، بیروت، ط ثانیہ ۱۹۷۷ء
- ✽ الجرجانی، علی بن محمد بن علی (م ۸۱۶ھ)
- ②۸ التعريفات، ت ابراهیم البیاری، ط اولیٰ ۱۴۰۵ھ، دار الکتاب العربی، بیروت

✽ الجوهري، اسماعيل بن حماد (۲۹۲ھ)

②۹ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دارالعلم، ملائین، بیروت

✽ الحاکم، النیسابوری، محمد بن عبداللہ، (م ۴۰۵ھ)

③۰ المستدرک علی الصحیحین، دارالمعرفة، بیروت، ط ثانیة، ۱۴۲۷ھ /

۲۰۰۶ء

✽ الخفیری، الدكتور، استاذ مساعد، جامعة الامام محمد بن سعود، الرياض

③۱ تفسیر التابعین، (رسالة دكتوراه)، دارالوطن، الرياض، ط - اولی، ۱۴۲۰ھ -

۱۹۹۹ء -

✽ الخطابی، ابوسليمان، (م ۲۸۸ھ)

③۲ معالم السنن، مطبوع في ذيل سنن ابی داؤد، دارالحديث، بیروت، ط اولی،

۱۳۹۴ھ

✽ الدارمی، (م ۴۰۰ھ)

③۳ السنن، ت - عبداللہ ہاشم الیمانی، دارالمحاسن، القاهرة، ۱۹۷۷ء -

✽ الرومی، فہد بن سليمان، الدكتور، جامعة الملك سعود، الرياض

③۴ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، مكتبة الرشد، الرياض، ط -

رابعة، ۱۴۲۳ھ - ۲۰۰۲ء

③۵ بحوث في أصول التفسير و مناهجه، مكتبة الرشد، مكتبة التوبة، الرياض،

ط - سادسة، ۱۴۲۲ھ -

③۶ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، مكتبة الرشد، الرياض، ط -

خامسة، ۱۴۲۲ھ -

✽ الزرقانی، محمد عبدالعظیم، الشيخ،

③۷ مناہل العرفان فی علوم القرآن، ت - فواز احمد زمرلی، دارالکتب العربی،

- بیروت، ط۔ رابعۃ، ۱۴۲۳ھ - ۲۰۰۲ء۔
- ❁ الزرکشی، بدرالدین، (م ۷۹۴ھ)
- ❸ البرهان فی علوم القرآن، ت۔ مصطفیٰ عبدالقادر عطا، دارالکتب العلمیۃ، بیروت، ط۔ اولیٰ، ۱۴۲۸ھ - ۲۰۰۷ء۔
- ❁ الزمخشری، جارالله، محمود بن عمر، (م ۵۳۸ھ - ۴۶۸ھ)
- ❸ اساس البلاغۃ، دارالمعرفۃ، بیروت، س۔ ن۔
- ❸ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، وعیون الاقاویل فی وجوه التاویل، دارالکتب العلمیۃ، بیروت، ط۔ رابعۃ، ۱۴۲۷ھ - ۲۰۰۶ء۔
- ❁ السبت، خالد بن عثمان
- ❸ قواعد التفسیر، دارابن عفان، النجر، السعودیۃ، ط۔ اولیٰ، ۱۴۱۷ھ - ۱۹۹۷ء۔
- ❁ السعدی، عبدالرحمن بن ناصر، الشیخ
- ❸ القواعد الحسان لتفسیر القرآن، مکتبۃ الرشد، الرياض، ط۔ ثانیۃ، ۱۴۲۴ھ - ۲۰۰۳ء۔
- ❁ الشاطبی، ابواسحاق، ابراہیم بن موسیٰ، الامام الاصولی
- ❸ الاعتصام، ت۔ سید ابراہیم، دارالحديث، القاہرۃ، ۱۴۲۴ھ - ۲۰۰۳ء۔
- ❸ الموافقات فی اصول الشریعۃ، دارالحديث القاہرۃ، ۱۴۲۷ھ - ۲۰۰۶ء۔
- ❁ الشافعی، محمد بن ادريس، الامام (م ۲۰۴ھ)
- ❸ الرسالة، دارالکتب العربی، بیروت۔
- ❁ الشنقیتلی، محمد الامین، الشیخ (م ۱۳۹۳ھ)
- ❸ أضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، دارالکتب العلمیۃ، بیروت، ط۔ ثالثۃ، ۲۰۰۶ء - ۱۴۲۷ھ۔
- ❁ الشوکانی، محمد بن علی، الامام (م ۱۲۵۰ھ)

④ إرشاد الفحول، الى تحقيق الحق من علم الأصول، دارالمعرفة، بيروت، ١٣٩٩ھ۔

✽ الشھرستانی، ابوالفتح، محمد بن عبدالکریم

④ الملل والنحل، مکتبۃ مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر، ١٣٨٤ھ۔

✽ الصباغ، محمد بن لطفی، الدكتور

④ لمحات في علوم القرآن و اتجاهات التفسير، المكتب الاسلامی،

بيروت، ط۔ ثالثہ، ١٤١٠ھ۔ ١٩٩٠ء۔

✽ الطبري، ابو جعفر، محمد بن جرير، الام (م ٣١٠ھ)

⑤ جامع البيان، عن تاويل آي القرآن، مطبعة مصطفیٰ الباب، مصر، ط۔ ثانیہ،

١٣٤٣ھ۔ ١٩٥٢ء۔

✽ الطيار، مساعد بن سليمان، الدكتور،

⑤ شرح مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية دار ابن الجوزي، المملكة العربية

السعودية، ط۔ ثانیہ، ١٤٢٨ھ

⑤ فصول في أصول التفسير، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط۔

ثالثہ، ١٤٢٠ھ۔ ١٩٩٠ء

⑤ المحرر في علوم القرآن، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية، جدة،

السعودية، ط۔ ثانیہ، ٢٠٠٨ء۔ ١٤٢٩ھ۔

✽ الفيروز آبادی، (٢٢٩-٨١٤)

⑤ القاموس المحيط و اراحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط

اولی، ١٤١٤ھ / ١٩٩٤ء

✽ القرطبي، ابو عبد اللہ محمد بن احمد، الانصاري (م ٦٤١ھ)

⑤ الجامع الأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، دار الكتب العربي، ط ثالثہ

۱۳۸۷ھ / ۱۹۲۷ء

- ❁ النسائی، ابو عبد الرحمن، احمد بن شعیب بن علی، (م ۳۰۲ھ)
- ❁ السنن الصغری، دار السلام، اولیٰ ۱۹۹۹ء
- ❁ السنن الكبرى، ت د، عبد الغفار سلیمان، دار الکتب العلمیة، بیروت، ط اولیٰ، ۱۹۹۱ء
- ❁ لہبشمی، (م ۸۰۷ھ)
- ❁ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، دار الکتب العربی، بیروت، لبنان، ط ثالثہ، ۱۹۸۲ء
- ❁ امرتسری، مولانا ثناء اللہ، ابو الوفاء، شیخ الاسلام (متوفی ۱۹۴۸ء)
- ❁ تفسیر القرآن بکلام الرحمن، لمطبع البرقی، امرتسر، الہند، ۱۳۳۸ھ
- ❁ تفسیر ثنائی، ادارہ ترجمان السنۃ، لاہور، ط دوم ۱۹۷۱ء
- ❁ امیر علی، ملیح آبادی، سید، فخر العلماء، (م ۱۳۳۷ھ - ۱۹۱۹ء)
- ❁ تفسیر مواہب الرحمن، دینی کتب خانہ، اردو بازار، لاہور، ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ء
- ❁ بازمول، محمد بن عمر بن عمر سالم
- ❁ شرح مقدمة فی أصول التفسیر لابن تیمیة، دار الامام احمد، القاہرہ، مصر، ط اولیٰ ۱۳۷۷ھ / ۲۰۰۶ء
- ❁ ترمذی، محمد بن عیسیٰ بن سورۃ، الامام، (م ۲۷۹ھ)
- ❁ الجامع، دار السلام، الرياض ط اولیٰ ۱۹۹۹ء
- ❁ تقی عثمانی، حضرت مولانا
- ❁ علوم القرآن، مکتبہ دارالعلوم، کراچی، سن - ن
- ❁ تھانوی، اشرف علی، حکیم الامت

- ⑥۵ بیان القرآن، لاہور، ط ۱۳۷۳ھ
- ✽ حامد، کمال الدین
- ⑥۶ آپ کے فہم دین کا مصدر کیا ہے؟، مطبوعات ایقاز، لاہور
- ✽ حسن مہنی، ڈاکٹر، حافظ (مرتب)،
- ⑥۷ قرآن فہمی کے بنیادی اصول، مجلس التحقیق الاسلامی، لاہور، س ۲۰۰۵ء
- ✽ دہلوی، شاہ ولی اللہ (۱۷۰۳-۱۷۶۲ء)
- ⑥۸ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر (عربی مترجم)، قدیمی کتب خانہ، کراچی،
- س-ن۔
- ⑥۹ فتح الخبیر بما لا بد من حفظہ فی علم اتفسیر، قدیمی کتب خانہ،
- کراچی، س-ن۔
- ✽ رازی فخر الدین
- ⑦۰ مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۸۱ء۔
- ✽ راغب اصفہانی
- ⑦۱ المفردات فی غریب القرآن، مکتبہ قاسمیہ، فیصل آباد۔
- ✽ روپڑی، حافظ عبداللہ، محدث
- ⑦۲ درایت تفسیری، مطبع روز بازار سٹیم پریس۔ امرتسر، ۱۳۳۳ھ
- ✽ زیدان، عبدالکریم، الدکتور، الاستاذ، جامعہ بغداد
- ⑦۳ الوجیز فی اصول الفقہ، فاران اکیڈمی، لاہور، س-ن۔
- ✽ طاہر محمود، الدکتور
- ⑦۴ أسباب الخطافی التفسیر (رسالة دکتوراه)، دار ابن الجوزی، السعودیہ،
- ط۔ اولی، ۱۳۲۵ھ۔
- ✽ عبدالحق کوٹلوی، بن مولانا مولوی حسن شاہ،

④۵ السراج المنیر فی اصول التفسیر، مطبوعہ رفاہ عام سٹیم پریس، لاہور،
س-ن-

✽ عبدالرؤف، ظفر، ڈاکٹر، پروفیسر

④۶ تفسیر قرآن کا مفہوم، آداب اور تقاضے، مجلس التحقیق الاثری، جہلم، ۱۹۹۱ء

✽ عبدالغفار حسن، مولانا

④۷ قرآن فہمی کے بنیادی اصول، رباط العلوم الاسلامیہ، کراچی، ۱۹۹۰ء

✽ المحتب، الدكتور

④۸ اتجاهات التفسیر فی العصر الراهن، رباط، مکتبۃ الہنفتہ، عمان الاردن،

ط ثالثہ، ۱۴۰۷ھ

✽ عبدالمجید، محمود مطلوب، الدكتور

④۹ مباحث فی علوم القرآن والحديث، موسسة المختار القاہرہ، مصر، ط ثانیہ،

۱۴۷۹ھ

✽ عبده الفلاح، مولانا (م ۱۹۹۹ء)

⑤۰ تاریخ قرآن، دار الحدیث راجووال، ساہیوال، س-ن

⑤۱ فہم قرآن کے بنیادی اصول، دار الحدیث راجووال، ساہیوال، س-ن

✽ عدنان زور زور، الدكتور

⑤۲ مدخل الی تفسیر القرآن وعلومہ، دار القلم، دمشق، الدار الشامیہ، بیروت،

ط - ثانیہ ۱۹۹۸ء

✽ کاندھلوی، محمد مالک، مولانا، شیخ الحدیث

⑤۳ التحریر فی اصول التفسیر، قرآن محل، کراچی، س-ن

✽ گوہر رحمان

⑤۴ علوم القرآن، مکتبہ تفہیم القرآن، مردان، ط دوم، ۲۰۰۳ء

✽ محمد ابراہیم، الدكتور

⑧۵ اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، دارالسلام، القاهرة، ط

اولی ۱۳۲۹ھ / ۲۰۰۸ء

✽ محمد احمد عیسیٰ

⑧۶ موسوعة الاسرائیلیات و الموضوعات في كتب التفسير، دارالغد

الجديد، القاهرة، ط اولی، ۲۰۰۸ء

✽ مسلم، الامام، ابن الحجاج، القشیری

⑧۷ الصحيح، دارالسلام، الرياض، ط ثانیة، ۲۰۰۰ء

✽ مناع القطان

⑧۸ مباحث في علوم القرآن، دارانشرالکتب الاسلامیة، کراچی پاکستان، س-ن

✽ نادى، ابو عمر، الدكتور، استاذ التفسير بجامعة الازهر

⑧۹ دراسات في مناهج المفسرين، مكتبة المتنبى، ط، ۱۳۲۷ھ / ۲۰۰۶ء

⑨۰ مناهج التفسير عند المبتدعة والملحدین، مكتبة المتنبى، القاهرة،

۱۳۲۹ھ - ۲۰۰۸ء

✽ ندوی، محمد حنیف

⑨۱ مطالعة قرآن، علم و عرفان پبلشرز، لاہور، ۲۰۰۵ء

✽ نواب صدیق حسن خان، قنوجی

⑨۲ اکسیر فی اصول التفسیر (فارسی)، مطبع نظامی کانپور، ۱۲۹۰ھ

معاجم و لغات

المعجم المفهرس، الالفاظ القرآن الكريم

لمعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة

المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، القاهرة

رسائل و جرائد

سہ ماہی ”تحقیقات اسلامی“ علی گڑھ، مدیر جلال الدین عمری، (تفسیر قرآن میں نظم کی استدلالی حیثیت مبشر حسین لاہور)

سہ ماہی ”فکر و نظر“ اسلام آباد، اپریل - جون ۱۹۹۹ء، خصوصی اشاعت ”برصغیر میں مطالعہ قرآن“

سہ ماہی ”فکر و نظر“ اسلام آباد، جلد ۴۱، شمارہ نمبر ۳، ۲۰۰۲ء (فن اصول تفسیر مبادی تدبر قرآن کے حوالے سے، اشہد رفیق ندوی

ششماہی ”علوم القرآن“، علی گڑھ، خصوصی اشاعت، قرآنی علوم بیسویں صدی میں، سیمینار نمبر، جنوری، دسمبر ۲۰۰۴ - ۲۰۰۵ء

ماہنامہ ”دارالعلوم“ دیوبند، دسمبر ۱۹۸۵ء (سائنس اور مطالعہ قرآن، مولانا عزیز اللہ اعظمی) ماہنامہ ”محدث“ لاہور

ماہنامہ ”معارف“ اعظم گڑھ، جنوری ۱۹۸۳، التفسیر بالرای اور اس کی حیثیت، عبدالرحمن پرواز

مجلتہ الجوت الاسلامیہ، الرياض، مجلتہ دوریہ تصدر عن رئاسة ادارة الجوت العلمیة والافتاء، العدد ۶۷، رجب، شعبان، رمضان، شوال ۱۴۲۳ھ

مجلتہ کلیتہ، اصول الدین، جامعہ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، الرياض، العدد الرابع، العام الجامعی، ۱۴۰۲ / ۱۴۰۳ھ

غیر مطبوعہ مواد

عرب لغت سے استدلال، اردو تفسیری ادب کے رجحانات، تقابلی و تجزیاتی مطالعہ (تحقیقی مقالہ برائے پی۔ ایچ۔ ڈی علوم اسلامیہ) ۲۰۰۸ء مقالہ نگار: حافظ محمد شہباز،

شعبہ علوم اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

مکتبہ اسلامیہ جو دعے علم دوستی کا پیغام

خطبا اور مبلغین کے لئے نادر تحفہ

تالیف
شیخ محمد عظیم حاصلپوری

2 جلدیں

دروس المساجد

خطبا، مبلغین اور عوام کے لئے تحفہ

تالیف
شیخ محمد عظیم حاصلپوری

2 جلدیں

صحیح منتخب واقعات

ترجمہ کی مدد کے بغیر قرآن مجید سیکھنے اور اس کا
معلم معلم بننے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے

مرتب

محمد اورنگزیب ہرل

4 کلو، A4 سائز

فہم القرآن

آسان عربی
کورس

مکتبہ اسلامیہ

ملنے کا پتہ

0300-8661763 ، 0321-8661763

www.facebook.com/maktabaislamia1

maktabaislamiapk@gmail.com

www.maktabaislamiapk.com

www.maktabaislamiapk.blogspot.com

لاہور ہادیہ حلیمہ سینٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

042-37244973 - 37232369

فیصل آباد بالقابل شیل پٹرول پمپ کو توالی روڈ، فیصل آباد

041-2631204 - 2641204

مکتبہ اسلامیہ جو دے علم دوستی کا پیغام

موت سے سوگ تک کے تمام مسائل کا
انسائیکلو پیڈیا

کتاب الجہاز

تالیف
پروفیسر ابو حنیفہ محمد اعظم چیمہ

تذکرہ

مولانا محی الدین لکھوی

حالات - خدمات - خاندان

تالیف
پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی

تقویٰ کے ثمرات

اور

گناہوں کے اثرات

تالیف
سعید بن علی بن وهف القحطانی

ہدایۃ المصلین فضائل نماز

تالیف ابو عبد اللہ عادل بن عبد اللہ آل حمدان
ترجمہ و تحقیق ابو احمد وقاص زبیر

نماز کی تیاری سے لے کر نماز جمعہ و عیدین کے
فضائل پر مبنی ایک مفرد اور ایمان افروز کتاب

حسنِ اسلام

تالیف سعید بن علی بن وهف القحطانی
ترجمہ و تحقیق سعید بن علی بن وهف القحطانی

مستند اذکار و سنون دعاؤں کی مشہور و مقبول کتاب اب
بڑے سائز میں موٹے حروف کے ساتھ بھی دستیاب ہے

عمورتوں کے دینی مسائل

بہترین ضرورت

تالیف ڈاکٹر صاحب الزین فواز الزکریانی

ترجمہ ڈاکٹر رضا اللہ محمد لویس نمبر کپڑی تحقیق و تصدیق حافظ ندیم ظہیر

رومڑہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان
کے حل پر ایک بہترین تصنیف

مکتبہ اسلامیہ

لاہور ہادیہ حلیمہ سینٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور (بیمٹ) 042-37244973 - 37232369
بیمٹ سٹ بیٹک بالمقابل شیل پٹرول پمپ کو توالی روڈ، فیصل آباد
041-2631204 - 2641204
0300-8661763 maktabaislamiapk@gmail.com /maktabaislamia1

تفسیر قرآن کے اصول و قواعد

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَلَعَلَّ مِنْ قَدْرِكِ

تالیف
ابوسعبد عبد الرحمن بن الیوسفی . شیخ الحدیث حافظ عبد الستار الحماد
نظر ثانی