

تفسیر مآثور اور تفسیر غیر مآثور پر ایک نظر (۱)

پروفیسر احتشام احمد ندوی

تحقیقات اسلامی کے گزشتہ دو شماروں میں پروفیسر الطاف احمد اعظمی کے مقالات شائع ہوئے ہیں۔ جنوری۔ مارچ ۲۰۱۰ء میں ’تفسیر مآثور‘ کے عنوان سے اور اپریل۔ جون ۲۰۱۰ء میں ’تفسیر غیر مآثور‘ کے عنوان سے۔ ان مقالات میں بعض پہلوؤں سے تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فاضل مضمون نگار سے بعض تسامحات سرزد ہوئے ہیں اور ان کے بعض خیالات الجھے ہوئے اور بعض گم راہ کن ہیں۔ آئندہ سطور میں ان پر مختصر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔

تفسیر مآثور کے ضمن میں انھوں نے اسرائیلیات پر جو بحث کی ہے وہ مجمل ہے، اس پر تفصیلی بحث کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ انھوں نے ان تفاسیر کی مکمل نشان دہی نہیں کی جو امت میں مآثور تفاسیر میں شمار ہوتی ہیں، نہ ان مفسرین کا ذکر کیا ہے جن کے اقوال مآثور تفاسیر میں بار بار ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر صحابہ اور تابعین ہیں اور ان کے اقوال کتب تفسیر میں ستاروں کی طرح بکھرے نظر آتے ہیں، البتہ چند تابعین ایسے ہیں جن کے تفسیری اقوال پر اعتما نہیں کیا جاسکتا۔ ’تفسیر مآثور‘ کے عنوان سے فاضل مقالہ نگار کی پوری بحث کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے مآثور تفسیری لٹریچر میں شبہات پیدا کرنے کی شعوری کوشش کی ہے۔ انھوں نے ان تفاسیر کے تعارف میں، جو مآثور تفاسیر کی حیثیت سے معروف ہیں، بہت اختصار سے کام لیا ہے۔ مثلاً تفسیر طبری تفسیر مآثور کی حیثیت سے معروف ہے، مگر روایات کے اعتبار سے طبریؒ حاطب اللیل

ہیں، اس کے برعکس ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں روایات کو چھان پھٹک کر لیا ہے، گو کہ ان سے بھی کہیں کہیں تسامح ہوا ہے۔ یہ فرق مضمون نگار نے نہیں بتایا ہے۔ ان دو تفسیروں کے علاوہ انھوں نے تفاسیر مآثور کے ضمن میں صرف ابن عطیہ کی الحزر رالوجیز، سیوطی کی الدر المنثور اور بغوی کی معالم التنزیل کے نام لیے ہیں، جب کہ ان کے علاوہ اور بھی مآثور تفسیریں اہمیت رکھتی ہیں اور معروف ہیں۔ ان کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔

اپنے مقالہ ’تفسیر غیر مآثور‘ کی ابتدا میں پروفیسر اعظمی صاحب نے لکھا ہے:

”قرآن کی حکمت کا ایک بڑا حصہ آیات کے نظم و ترتیب میں چھپا ہے اور جب تک کافی غور و خوض نہ کیا جائے، ان کا فہم مشکل ہے۔ قرآن میں تدبر کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی ایک بڑی غرض ان ہی حکیمانہ معارف کی تعلیم ہے۔“ (ص ۳۹)

نظم قرآن کا یہ نظریہ اصلاً مولانا حمید الدین فراہیؒ کا ہے، پروفیسر اعظمی ان کے متبع ہیں۔ لیکن یہ بات اتنے عموم کے ساتھ صحیح نہیں ہے کہ معارف قرآنی کے حصول کا ذریعہ نظم قرآن میں تدبر ہے۔ اور نہ مسلمانوں کو قرآن فہمی کے لیے نظم قرآن پر تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں تدبر اور نظم قرآن میں تدبر، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں میں خلط ملط کرنا اور دونوں کی اہمیت پر یکساں زور دینا مناسب نہیں ہے۔ ماضی میں جو علماء اور مفسرین نظم قرآن کے قائل نہیں رہے ہیں انھوں نے بھی قرآن میں تدبر کیا ہے اور اس سے ’حکیمانہ معارف‘ کا استنباط کیا ہے۔

پروفیسر اعظمی نے ایک جگہ لکھا ہے:

”تفسیر مآثور میں کئی نقائص ہیں، اس بنا پر تفسیر مآثور کی صحت پر اصرار صحیح نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر تفسیر کرنا بالکل جائز ہے۔“

(تحقیقات اسلامی، اپریل-جون ۲۰۱۰ء، ص ۴۰)

ان کی یہ بات تو صحیح ہے کہ ’تفسیر مآثور‘ سے ہٹ کر تفسیر کرنا جائز ہے۔ امت کا اس پر عمل رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن مآثور تفاسیر میں نقائص بتا کر ان کو بالکل

تفسیر مآثور اور تفسیر غیر مآثور پر ایک نظر

رد کرنا صحیح نہیں، ان تفاسیر کا بڑا حصہ لائق اعتماد اور قابل قبول ہے اور ان کو پوری امت کا اعتماد حاصل ہے۔ آج کون کہہ سکتا ہے کہ تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی وغیرہ قابل رد ہیں۔ ان کے بغیر کوئی شخص صحیح طور پر نہ تفسیر لکھ سکتا ہے اور نہ قرآن کے مفاہیم کو سلف صالحین کے انداز پر سمجھ سکتا ہے۔

اعظمی صاحب کی یہ رائے صحیح ہے کہ ”اپنے مسلک و خیال کی تائید کرنے کے لیے تفسیر لکھنا تفسیر بالرائے ہے، فلاسفہ، معتزلہ، روافض، قرامطہ، صوفیہ اور اہل بدعت کی تفسیر کا شمار تفسیر بالرائے میں ہوتا ہے“ (ص ۴۲)۔ لیکن تعجب ہے کہ وہ امام قرطبیؒ کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن کو بھی تفسیر بالرائے میں شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے بہ قول ”آیات سے زبردستی اپنے مذہب کے لیے دلائل فراہم کرتے ہیں“ (ص ۴۴) یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ تفسیر قرطبیؒ مآثور تفسیروں میں ممتاز اور نہایت معتبر ہے۔ امام رازیؒ کی تفسیر کبیر کو بھی پورے طور پر تفسیر بالرائے میں شمار کرنا درست نہیں۔ اس میں جو فلسفیانہ مباحث ہیں ان سے قطع نظر اس میں مسلک سلف کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امام رازیؒ نے آیات کی تفہیم کے لیے مضبوط دلائل پیش کیے ہیں۔ اس معاملے میں وہ پورے تفسیری ذخیرہ میں ممتاز ہے اور اس میں بڑا عمدہ تفسیری مواد ہے، جسے تفسیر مآثور میں شمار کرنا چاہیے۔

یوں تو پروفیسر اعظمی کے دونوں مقالات میں متعدد تسامحات پائے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ اوپر کی سطور میں کیا گیا، لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی، جس کو ہمالیائی غلطی (HIMALIAN BLUNDER) کہا جاسکتا ہے، ان کی یہ عبارت ہے، جس پر انھوں نے اپنے مقالے کو ختم کیا ہے:

”یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر تفسیر کے دونوں طریقے ناقص ہیں تو پھر

تفسیر کا صحیح اور کامل طریقہ کیا ہے؟ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ تفسیر کا

سب سے عمدہ اور مامون طریقہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔“ (ص ۵۳)

یہ بات بہ ظاہر صحیح ہے، لیکن اس کے ذریعے غلط استدلال کیا گیا ہے (کلمۃ

حق اُرید بہ الباطل) یقیناً تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر کا سب سے عمدہ طریقہ ہے، لیکن اس کے ذریعے پورے قرآن کی تفسیر نہیں کی جاسکتی۔ تفسیر القرآن بالقرآن کا مطلب مفسرین کرام نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کی بعض آیات کی تفسیر دیگر آیات کی مدد سے کی جائے۔ قرآن کا بیان کہیں مجمل ہوتا ہے کہیں مفصل، کہیں ابہام پایا جاتا ہے تو کہیں اسے کھول دیا جاتا ہے، کہیں کوئی بات عمومی انداز میں کہی جاتی ہے کہیں اس میں تخصیص کردی جاتی ہے، کہیں کوئی بات مطلق کہی جاتی ہے کہیں اس میں کوئی قید لگادی جاتی ہے، اس لیے قرآن کے کسی حصے کی تفسیر لکھتے وقت اس سے متعلق دیگر مقامات کی آیات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن صرف اس اصول کو بنیاد بنا کر پورے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی جاسکتی، تفسیر لکھتے وقت تفسیر ماثور اور غیر ماثور دونوں سے استفادہ کرنا چاہیے، نہ کہ پورے ذخیرہ تفسیر کو رد کر دینا چاہیے۔ پروفیسر اعظمی کے نزدیک ماثور اور غیر ماثور تفسیری ذخیرہ دفتر بے معنی ہے، قرآن کی نئی تفسیر 'تفسیر القرآن بالقرآن' کے اصول پر لکھنی چاہیے، یہ نہایت بے معنی اور مہمل نظریہ ہے۔ تفسیر قرآن کے لیے احادیث کے ذخیرہ کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، سیرت رسول کے واقعات کو بھی دیکھنا ہوگا، تاریخ سے بھی مدد لینی ہوگی، پھر حسبِ موقع و ضرورت تورات و انجیل سے بھی استفادہ کرنا ہوگا۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے ایک خوب صورت اور دل کش جملہ ہے، لیکن عملی لحاظ سے گم راہ کن ہے، اس کے ذریعے کوئی جامع تفسیر، جو عوام کے سامنے قرآن کے مطالب کو پیش کر سکے، نہیں لکھی جاسکتی۔

ہمارے لیے تفسیر غیر ماثور بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح تفسیر ماثور ضروری ہے۔ دونوں تفاسیر قرآن کے بارے میں ہمارے ذہن اور ہمارے افکار کو روشن کرتی ہیں۔ علامہ زحشری کی تفسیر الکشاف اور امام فخر الدین رازی کی تفسیر مفتاح الغیب (التفسیر الکبیر) دونوں کا شمار غیر ماثور تفسیر میں ہوتا ہے۔ آج کوئی شخص قرآن کی تفسیر کرنا چاہے تو ان دونوں تفسیروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ البتہ اہل تشیع اور اہل تصوف کی تفاسیر میں کھینچ تان زیادہ کی گئی ہے، یہی حال معتزلہ کی تفاسیر کا ہے۔ ان سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ان کا شمار تفسیر بالرائے مذموم میں کیا گیا ہے۔