

اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو ہدایت
 (قصص: ۲۹: ۵) الہی کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی
 کرتا ہے، اللہ خود سر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

حوالے

- ۱۔ سیرۃ النبی جلد سوم - دیباچہ ص ۱ - دارالمصنفین - اعظم گڑھ - طبع دوازدہم ۱۹۸۰ء
 ۲۔ حوالہ سابق / ۴۰۶ ۳۔ ایضاً ۴۔ حوالہ بالا / ۷
 ۵۔ حوالہ مذکور / ۳، ۴ ۶۔ باب کیف کان بدء الوحی - کتب خانہ رشیدیہ - دہلی
 ۷۔ ترمذی جلد ۲ - البواب التفسیر - تفسیر سورہ روم - کتب خانہ رشیدیہ - دہلی
 ۸۔ سیرۃ النبی جلد سوم - حوالہ ایڈیشن ص ۶
 ۹۔ بحوالہ مذکورہ / ۲۲۳ ۱۰۔ حوالہ سابق
 ۱۱۔ منہاج احمد: ۲۰۲/۱، نیز: ۲۹۱/۵ - وہاب شاہ منتخب کتب العمال - مطبع غیر مندرج
 ۱۲۔ مسہم جلد ۲ - کتب الفضائل - باب فضائل ابی ذر - کتب خانہ رشیدیہ - دہلی
 ۱۳۔ سیرۃ النبی حوالہ مذکور / ۵۰۶ - ۵۰۷ ۱۴۔ حوالہ سابق / ۵۱۰
 ۱۵۔ بخاری جلد ۲ - کتاب الاعتصام - باب الاعتصام بالکتاب والسنة - کتب خانہ رشیدیہ - دہلی
 ۱۶۔ لوقا: باب ۴: ۴۳، متی: باب ۱۳: ۳۲ - نیز متی باب: ۲۰
 کلام مقدس، عبدعزیز، سوجاٹی آف سینٹ پال، روم ۱۹۵۸ء

ضروری اعلان

ادارہ کا اکاؤنٹ ادارہ کے نام سے ہو گیا ہے براہ کرم اپنے چیک اور
 ڈرافٹ صرف اسی پتے سے بھیجیں: IDARA-E-ULOOM-UL-QURAN A.C.No 7886

معاونین مجلہ سے

جو حضرات مجلہ علوم القرآن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں براہ کرم وہ اپنے چیک اور
 ڈرافٹ صرف اس نام سے روانہ کریں: MAJALLA -ULOOM-UL-QURAN A.C.No. 8062
 (مینجر ادارہ علوم القرآن)

صدر اول میں تفسیر قرآن کے مصادر

مصنف: ڈاکٹر محمد حسین ذہبی

مترجم: ڈاکٹر محمد الیاس مظہر صدیقی

عہد اول میں حضرات صحابہ کرام قرآن مجید کی تفسیر کے لیے چار مصادر پر تکیہ کرتے تھے:

اول: قرآن کریم

دوم: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

سوم: اجتہاد اور استنباط کی صلاحیت و لیاقت

چہارم: یہود و نصاریٰ کے اہل کتاب

ان چاروں مصادر کی وضاحت و تشریح ضروری ہے جو ہم ذیل میں کر رہے ہیں:

مصدر اول: قرآن کریم

قرآن کریم پر غور و فکر کرنے والا شخص فوراً جان لے گا کہ قرآن مجید ایجاز و الطناب، اجمال و وضاحت، اطلاق و تفسید اور عام و خاص پر مشتمل ہے۔ جو بات ایک مقام پر مختصر ہے وہ دوسرے مقام پر مفصل بیان کی گئی ہے۔ جو بات ایک جگہ مجمل ہے وہ دوسری جگہ واضح و مفصل کر دی گئی ہے اور اگر ایک بات کسی مقام پر کسی سبب سے مطلق آئی ہے تو وہ دوسری جگہ شرط و قید سے مقید کر دی گئی ہے اور جو بات کسی آیت میں عام ہے وہ کسی دوسری آیت میں خاص کر دی گئی ہے۔

اس لیے جو شخص کتاب اللہ کی تفسیر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پہلے قرآن مجید پر خوب غور و فکر کرے، پھر اس میں جو بات مختلف مواقع پر بار بار کہی گئی ہے اس سے متعلق تمام آیات و احکام کو جمع کر لے اور ایسی تمام آیات کا باہمی موازنہ کرے تاکہ مفصل آیات کی مدد سے مختصر و موجز آیات کی وضاحت کر سکے اور واضح و روشن آیات کی مدد سے مجمل آیات کی تشریح کر سکے، اور مطلق آیات کو مقید آیات پر اور عام آیات کو خاص آیات پر محمول کر سکے اس طرح وہ قرآن کریم کی تفسیر خود قرآن کریم سے کر سکے گا اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اور اس کی

مراؤ اسی کے کلام سے ہی پوری طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ اور یہ مرحلہ تفسیر ہے جس سے کسی مفسر کو مفر اور جائے اعراض نہیں اور یہی مرحلہ اسے دوسرے مرحلہ کی جانب قدم بقدم لے جاسکتا ہے۔ کیونکہ صاحب کلام ہی اپنے کلام کے معانی کو دوسروں سے بہتر اور زیادہ عمدہ طریقہ سے جانتا ہے اور غیروں کے مقابلے میں ان سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔

اس طریقہ سے قرآن مجید کی قرآن مجید کے ذریعہ تفسیر کے باب میں مفسر ان مختصر آیات قرآنی کی تشریح کرے جو دوسرے مقام پر کھول کر اور مفصل طور سے بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ۔ وہ بعض مواقع پر مختصر بیان ہوا ہے اور بعض دوسرے مقامات پر کافی مفصل اور شرح آیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے جو بعض مقامات پر تو مختصر طور سے بیان ہوا ہے۔ اور بعض دوسرے مقام پر کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن کے ذریعہ قرآن کی تفسیر کی ایک سورت یہ ہے کہ جمل آیات کو واضح و مبین آیات پر محمول کر کے مفسر ان کی تفسیر کرے۔ قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک مثال سورہ مومن کی آیت ۲۸ میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے: وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ (اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر پڑے گا کوئی وعدہ جو دیتا ہے) اس سے مراد دنیا کا جلدی اور فوری عذاب ہے کیونکہ اسی سورت کی آخر میں ایک آیت ۷۷ میں فرمان الہی ہے: فَإِمَّا نُنْزِلُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ (پھر اگر دکھائیں ہم تجھ کو کوئی وعدہ جو ان کو دیتے ہیں یا پھر لیں تجھ کو پھر ہماری طرف پھرے آویں گے) اور اسی نوع کی تفسیر کی مثال سورہ نساء کی آیت ۷۷ میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے: وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَنْ لِيُؤْتُوا صِيلًا عَظِيمًا (اور جو لوگ لگے ہیں اپنے فزوں کے پیچھے وہ چاہتے ہیں کہ تم طر جاوراہ سے بہت دور) اس میں اہل کتاب سے خطاب ہے کیونکہ اسی سورت کی آیت ۷۷ میں ارشاد الہی ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (تو نے نہ دیکھا جن کو ملا ہے کچھ ایک حصہ کتاب سے۔ خرید کرتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹکواراہ سے) اس کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ کا قول سورہ بقرہ کی آیت ۲۳ میں ہے: فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ (پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں)۔ اس کی تفسیر سورہ اعراف کی آیت ۲۳ کرتی ہے جو یہ ہے قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا لِنَفْسِنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (بولے: اے رب ہمارے! ہم نے خراب کیا اپنی جان کو اور

اگر تو نہ بخشے ہم کو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم سو جاویں نامراد) اسی قسم کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کا وہ قول آیا ہے جو سورہ النعام کی آیت علماء میں آیا ہے: لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (اس کو نہیں پاسکتیں آنکھیں) اور اس کی تفسیر سورہ قیامہ کی آیت ۲۳ کرتی ہے: اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (اپنے رب کی طرف دیکھتے)۔ اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو سورہ اندہ کی آیت ۷ میں ہے: اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰی عَلَيْكُمْ (حلال ہوئے تم کو چوپائے مویشی اس کے سوا جو تم کو سناویں گے) اور اس کی تفسیر اسی سورت کی آیت ۲۳ کرتی ہے: مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (حرام ہوا تم پر مردہ)

قرآن کے ذریعہ قرآن کی تفسیر کی منجملہ اقسام میں سے ایک مطلق کا مقید پر اور عام کا خاص پر محمول کرنا ہے۔ اول الذکر قسم تفسیر کی مثال امام غزالی کی وہ روایت ہے جس کے مطابق اکثر شافعی علماء کا یہ مسلک ہے کہ اگر سبب متحد ہو مگر دو مقامات پر دو احکام میں اختلاف ہو تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اور اس کی مثال و نظیر وہ وضو اور تیمم سے لاتے ہیں کہ وضو میں ہاتھوں کی تفسید کہنی سے کی گئی ہے جو سورہ اندہ کی آیت ۷ میں موجود ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَايْدِيْكُمْ اِلَى الْاَسْرَافِی (تو دھو لو اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں تک) جبکہ تیمم کے لیے اسی آیت میں ان کو مطلق بیان کیا گیا ہے: فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَايْدِيْكُمْ مِنْهُ (اور ملو اپنے منہ اور ہاتھ اس سے) چنانچہ ہاتھوں کو تیمم کے باب میں کہنی تک مقید کر دیا گیا ہے بعض علماء کے نزدیک اس قسم کی تفسیر کی مثال آیات ظہار و قتل ہیں ظہار کے کفارہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ مجادلہ کی آیت ۲۳ میں ہے: فَتَحْرِیْرُ رَقَبَةٍ (تو آزاد کرنا ایک بردہ) اور قتل کے کفارہ کے لیے سورہ نساء کی آیت ۹۲ میں حکم الہی ہے: فَتَحْرِیْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ (تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی) اس طرح پہلی آیت کے مطلق حکم کو دوسری آیت کے مقید حکم پر محمول کیا جائے گا۔ اور ایسا محض اس لیے کیا جائے گا کہ دوسری آیت میں مقید لفظ آگیا ہے اور جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے کسی اور جامع لفظ کی ضرورت حکم مطلق کو حکم مقید بنانے کے لیے نہیں پڑے گی۔

دوسری نوع تفسیر یعنی عام کو خاص پر محمول کرنے کی مثال ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک قول میں اپنی ذات سے دوستی اور شفاعت غیر اللہ کی قبولیت کی عام طور سے نفی کر دی ہے: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا عَمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَّ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا

شَفَاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۰﴾ (اے ایمان والو خرچ کرو کچھ ہمارا دیا، پہلے اس دن کے آنے سے جس میں نہ بکنا ہے نہ آشنائی ہے نہ سفارش۔ اور جو منکر ہیں وہی ہیں گناہ گار) مگر اپنے دوسرے قول میں اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی دوستی کو عام نفی کے اصول سے مستثنیٰ کر دیا ہے: **الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿۱۱﴾** (جتنے دوست ہیں اس دن دشمن ہوں گے مگر جو ہیں ڈروالے) اسی کی مانند اذن الہی سے شفاعت کرنے والوں کو عام اصول سے مستثنیٰ قرار دیا ہے: **وَكُلُّ مَنْ مَلَكَ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَعْبَىٰ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿۱۲﴾** (اور بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں کام نہیں آتی ان کی سفارش کچھ مگر جب حکم دے اللہ جس کے واسطے چاہے اور پسند کرے) اس کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ (جو کوئی برا کرے گا اس کی سزا پائے گا) اس آیت میں جو حکم عام ہے وہ اس کے قرآن، وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا تُسَبِّحْتُمْ إِلَّا بِحَمْدِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ ﴿۱۳﴾** (اور جو بڑی تم پر کوئی سختی سوبلہ اس کا کیا تمہارے ہاتھوں نے اور معاف کرنا بہت) سے مخصوص کر دیا گیا ہے۔

قرآن کریم کے ذریعہ قرآن کی تفسیر کے ذیل میں وہ آیات بھی آتی ہیں جن کے بارے میں یہ گمان ہے کہ وہ مختلف معانی بیان کرتی ہیں یا آپس میں متضاد نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض آیات میں حضرت آدم کو ترازب (مٹی) سے تخلیق کرنا بتایا گیا ہے تو دوسری آیات میں طین (مٹی) یا حامسون (سناگارا) ہے یا صلصال (کھنکھاتی مٹی) ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر ان مختلف مراحل تخلیق کا ہے جسے حضرت آدم اپنی تخلیق کی ابتداء سے روح الہی پھونکنے جانے تک گزرے تھے۔

قرآن کی قرآن کے ذریعہ تفسیر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آیات کی بعض قراتوں کو دوسری قراتوں پر محمول کیا جائے بعض قراتیں اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے دوسری قراتوں سے مختلف ہیں لیکن معانی کے اعتبار سے یکساں و متحد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی قرات میں **”أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ ذَهَبٍ“** (یا ہو جائے تجھ کو ایک گھر سونے کا) ہے جو مشہور و متداول قرات **”أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرٍ“** (یا ہو جائے تجھ کو ایک گھر نبرا) میں موجود لفظ ”زخرف“ کی تشریح کرتی ہے۔ بعض قراتیں اگرچہ لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں تاہم ایک دوسرے کے لیے مراد و مقصود کو متعین کرتی ہے۔ مثال کے طور پر

اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ** (اے ایمان والو جب اذان ہونا کر کی جمعہ کے دن تودوڑو اللہ کی یاد کو) اس کی تفسیر دوسری قرات: **فَامْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ** (اللہ کے ذکر کے لیے چل کر روانہ ہو) کرتی ہے کیونکہ سنی کے معنی تیز رفتاری سے جانے کے ہیں اور اگر چہ ظاہر میں یہی لفظ آیت میں استعمال ہوا ہے تاہم اس سے مراد مضیٰ جانا ہے۔

بعض قراتوں میں الفاظ کی کمی بیشی سے بھی اختلاف ہوتا ہے اور دونوں قراتوں میں سے زیادہ الفاظ والی کم الفاظ والی قرات کے اجمال کی تفصیل کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال وہ قرات ہے جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منسوب ہے: **لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ** (کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب سے حج کے دنوں میں) یہ قرات دراصل دوسری متداول قرات کی جس میں فاضل فقرہ ”فی مواسم الحج“ نہیں ہے کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ اس آیت میں موجود فاضل فقرے نے بعض لوگوں کے دلوں میں پائے جانے والے اس شبہ کا زائل کر دیا کہ حج کے بازاروں میں جانے اور لین دین کرنے سے حج میں کوئی حرج واقع ہوتا ہے۔ ایک قرات جو حضرت سعدؓ ابی وقاصؓ سے منسوب ہے یہ ہے: **وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤَدُّكَ لَكَ أَوْ أَمْرًا كَأُولِهِ أَوْ أُخْتُ مِنْ أُمِّ فُلَيْكٍ وَاحِدٌ مِنْهَا الشُّكُّ** (اور اگر جس مرد کی میراث ہے باپ بیٹا نہیں رکھتا یا عورت ہو اور اس کا ایک بھائی ہے یا بہن سے تودو دنوں میں ہر ایک کا چھٹا حصہ) اور یہ قرات دراصل متداول و مشہور قرات کی جس میں بھائی بہن کے رشتہ کی نوعیت کا ذکر نہیں ہے تفسیر بیان کرتی ہے۔

اس نوع کی قراتوں کے بارے میں علماء کے خیالات مختلف ہیں بعض متاخرین کا خیال ہے کہ وہ سب قرآن کریم کی ہی صوتیں ہیں جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ وہ قرآن کریم کا جزو نہیں ہیں بلکہ وہ تفسیر کی قبیل سے ہیں۔ اویسی بات ٹھیک بھی ہے کیونکہ صحابہ کرام قرآن مجید کی تفسیر کیا کیا کرتے تھے اور قرآنی آیات کے پہلو پہ پہلو تفسیر بیان کرنے کے جواز کے بھی قائل تھے۔ مگر امتداد زمانہ کے سبب بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مختلف قراتیں دراصل قرآن مجید ہی کی مختلف صوتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہیں اور آپ سے ان کو صحابہ کرام نے براہ راست سنا کیا ہے۔ البتہ یہ امر کہ مختلف قراتیں تفسیر قرآن بالقرآن کے لیے ایک اہم مصدر و مرجع ہیں کی تصدیق حضرت مجاہد تابعی کی ایک روایت سے مزید ہوتی ہے جس میں ان کا یہ بیان منقول ہے کہ ”اگر میں نے

صد اول میں تفسیر قرآن کے مصادر

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بہت سے سوالات کرنے سے قبل حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی قرأت پڑھ لی ہوتی تو مجھے ان سے اکثر سوالات پوچھنے کی ضرورت نہ رہتی۔ ﷺ

مذکورہ بالا مثالیں قرآن کریم کے ذریعہ قرآن کی تفسیر کی تھیں۔ دراصل وہ ایسی تفسیر ہے جس میں صحابہ کرام کو قرآن کریم کے بعض معانی سمجھنے کے لیے، خود بھی رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اور یہ ایسا لاپرواہی کا کام نہیں جس کی بنیاد کسی غور و فکر پر نہیں ہے۔ بلاشبہ یہ تفسیر ایسا کام ہے جو بہت زیادہ غور و فکر اور تدبر و تحفظ پر مبنی ہے۔ کیونکہ مجمل کا واضح، مطلق کا مقید، عام کا خاص، پر یاد و قرأتوں میں سے ایک کا دوسری پر محمول کرنا اتنا آسان کام نہیں کہ ہر انسان کے بس کی بات ہو بلکہ وہ ایک نہایت اہم معاملہ ہے جس کی معرفت خاص طور سے صرف صاحبان علم و نظر کو ہی حاصل ہوتی ہے۔

اس بنا پر ہم گولڈن زیمر کی اس بات سے اتفاق کر سکتے ہیں جو اس نے اپنی کتاب ”تفسیر قرآن کے اسلامی مذاہب“ میں کہی ہے کہ ”قرآن کی تفسیر کا پہلا مرحلہ اور وہ اولین تخم جس سے اس کی نشو و نما ہوئی دراصل خود قرآن اور اس کے نصوص میں مرتکز یا زیادہ واضح عبارت میں اس کی قرأتوں میں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ ان مختلف شکلوں میں ہم تفسیر کی اولین کوشش کا مطالعہ کر کے ہیں۔“ یہ درست ہے کہ اور ہم اس کی اس بات سے اتفاق کر سکتے ہیں کہ تفسیر کا پہلا مرحلہ خود قرآن کریم ہی میں پایا جاتا ہے اور وہ اس معنی میں کہ اس کی متشابہ آیات کو محکم آیات کی جانب لوٹایا جائے۔ اس کے مجمل کو اس کے واضح پر، اس کے عام کو اس کے خاص پر اور اس کے مطلق کو اس کے مقید پر محمول کیا جائے جس طرح یہ پہلا تفسیری مرحلہ قرآن کریم کی بعض متواتر قرأتوں میں پایا جاتا تھا۔ البتہ جو غیر متواتر قرائتیں ہیں ان کی طرف رجوع نہیں کیا جاسکتا کہ وہ قرآن کا حصہ نہیں قرار دی جاسکتیں۔ البتہ اگر ان کو نص قرآنی کی تفسیر سمجھ کر ان کی طرف رجوع کیا جائے تو ہم اس مسئلہ پر گولڈن زیمر کی رائے سے اتفاق کر سکتے ہیں اگر اس سے اس کی مراد یہی ہے۔ لیکن ہم اس کی ان باتوں سے اتفاق نہیں کر سکتے جن میں وہ قرآن کریم میں رد و بدل اور تحریف کی طرف اشارہ کرتا ہے اور جن میں وہ مسلمانوں پر اتہام تراشی کرتا ہے کہ انھوں نے مختلف قرائتوں کو قبول کرنے میں تساہل سے کام لیا۔ اور یہ بات اس نے اپنی اسی کتاب کے پہلے اور دوسرے صفحے پر کہی ہے کہ ”ان قرائتوں کے بارے میں مسلمانوں نے تسامح کیا ہے اور ان کا پوری طرح سے سب نے اعتراف بھی کیا ہے باوجود اس دعوے کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو کلمہ مکمل اور حرف حرف نازل کیا ہے اور یہ کہ وہ کلام جو لوح محفوظ میں ثبت و موجود ہے اور جو کلام فرشتہ رسول مختار

پیر لے کر اتر ضروری ہے کہ دونوں ایک ہی طرح کے الفاظ اور ایک ہی شکل رکھتے ہوں۔“
 اسی طرح ہم اس کی اس رائے سے اتفاق نہیں کر سکتے جو اس نے صحابہ کرام کے بارے
 میں کہی ہے کہ انھوں نے ان تمام قراءتوں کو اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا۔ اور اس طرح وہ ان کے
 کلام اللہ ہونے کی نفی کرتا ہے۔ اور اپنے دعوے کے ثبوت میں ایسی پھر پوچھ دلیلوں سے کام
 لیتا ہے جن کا کل مدار صرف تخیلات و اوهام پر ہے جن کو وہ سوچ لیتا ہے اور پھر ان کو حقائق
 مان لیتا ہے۔ یہ بات اس نے صفحہ ۶۰ پر کہی ہے اور اس سے پہلے یہ آیت کریمہ نقل کی ہے:
 اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَّلَعَزَّوْدُوْهُ
 تُوْقِرُوْكُمْ وَّ تُسَبِّحُوْهُ بَكْرًا وَّاَصِيْلًا ۝ (ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈرنا
 تا کہ تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کہو اور اس
 کی بڑائی صبح و شام) اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بعض لوگوں نے لفظ تَعَزَّوْهُ کو تَعَزَّوْهُ (دونوں
 جگہ) پڑھا ہے جس کے معنی ہیں کہ تم اس کی عزت و شرف کا لحاظ کرتے ہو۔ مشہور و متداول
 قراءت کے بجائے اس قراءت کو اختیار کرنے کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ گولڈن ہیرہ
 سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی مساعدت و امداد کا انتظار رہتا ہے اور اسی لیے اس نے اس
 کی دعوت دی ہے یہ صحیح ہے کہ ان معانی و مفہیم کی آیات قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں (جیسے
 سورہ حج آیت ۴۱، سورہ حجر آیت ۷۷ اور سورہ حشر آیت ۷ وغیرہ) تاہم ان آیات میں جو لفظ
 استعمال ہوا ہے وہ نصر (مدد) ہے جو ایک اخلاقی اور تہذیبی اساس پر مبنی ہے اور وہ لفظ عز
 کی طرح کی تعبیر نہیں ہے۔ اور یہ کلمہ عبرانی لفظ ”عزّار“ کا ہم معنی وہم بلکہ ہے اور لفظ عز سے
 جو تعبیر ہوگی وہ ایک نازک تعبیر ہے جس کی بنیاد مادی مساعدت پر ہے۔“

اس مصنف نے اپنی عادت کے مطابق جو سمجھا بیان کر دیا اور حسب دستور اس
 کی کوئی دلیل نہیں دی۔ اور اس رائے کے اختیار کرنے میں اس کو عربوں کے اسالیب
 اور بلاغت میں ان کے طریقوں سے اس کی ناواقفیت نے راہ دکھائی ہے۔ کیونکہ عرب
 اللہ تعالیٰ کے قول (وَلَعَزَّوْهُ) - زراد کے ساتھ - کو مادی نصرت کے معنی میں ہرگز نہیں
 سمجھتے بلکہ جوں ہی یہ کلمہ ان کی سماعت سے ٹکراتا ہے وہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے
 دین اور اپنے رسول کی مدد چاہتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس جیسی بہت سی عادتیں آئی ہیں۔ اور
 اس نے جو لفظ ”نصر“ اور لفظ ”عزّار“ میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ اول الذکر لفظ میں مدد کا مفہوم ایک

تہذیبی اور اخلاقی اساس پر قائم ہے جبکہ موخر الذکر کا مادی مساعرت و امداد پر تو اس کا یہ خیال خام ہے۔ کیونکہ اس خیال کا کسی بھی لغوی تفقہ پر مارت نہیں ہے۔

اسی کتاب کے صفحات انیس بیس پر مصنف مذکور کا بیان ہے کہ ”میں چاہتا ہوں کہ ان قرأتوں میں سے جن کا ذکر کیا ہے ان میں سے بعض کو ذرا اتہام کے ساتھ بیان کروں کیونکہ اس میں بعض بنیادی وجوہی اصولوں کی چھاپ ہے۔ ان اختلافات میں سے بعض کا سبب یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب بعض ایسی عبارات منسوب کی جائیں جن میں بعض صاحبان نظر کو ذات الہی یا رسول اکرم کی ذات پر حرف گیری نظر آتی ہے یا وہ ان کے شایان شان نہیں معلوم ہوتے۔ چنانچہ ان تنزیہی افکار کے سبب قرأتوں میں اس پہلو سے بھی تفسیر ہوا ہے۔“ پھر اس نے اس کی مثالیں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”سورہ آل عمران کی آیت ۱۸: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ (اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے اور علم والوں نے) میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اللہ کی شہادت سے چونکہ مساوی سطح پر ملائکہ اور اہل علم کی شہادت متصادم ہوتی ہے اس لیے بعض لوگوں نے شَهِدَ أَللّٰہُ پڑھا اور اس طرح کلام سابقہ آیت: الصّٰبِرِیْنَ وَالصّٰلِحِیْنَ وَالتّقٰوٰتِیْنَ وَالْمُتَّقِیْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِیْنَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ أَللّٰہُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ (محنت اٹھانے والے اور سچے اور بندگی میں لگے رہنے اور خرچ کرنے اور گناہ بخشواتے پچھلے رات کو اللہ کے گواہی دینے والے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ملائکہ اور علم والوں نے بھی) کے حسب حال ہو جائے گا۔

حالانکہ غور کرنے والا معمولی غور و فکر سے سمجھ لے گا کہ وہ خیال جس کا یہی قرأت سے حاصل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے کسی بھی عقل مند کی سمجھ میں نہیں آسکتا اور کسی طرح ممکن نہیں اور ہمارے خیال میں علماء میں سے کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ مفہوم نہ آیا ہوگا پس ملائکہ کے ساتھ اللہ کی شہادت میں کوئی خرابی نہیں اور اس سے یہ معنی ہرگز نہیں نکلتے کہ جن کا ذکر اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے وہ اس کے مساوی یا برابر ہیں۔

صفات اکیس اور بائیس پر وہ کہتا ہے کہ سورہ عنکبوت میں آیات رَاَوْاْ اَحْسَبَ النَّاسُ اَنْ یُّتْرَکُوْا اَنْ یَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا یَفْقَهُوْنَ وَلَقَدْ فَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ کٰذِبِیْمٌ فَلَمَّحَتِ اللّٰہُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ (کیا یہ سمجھے نہیں لوگ کہ چھوٹ جائیں گے ان کا کہہ کر کہ ہم

یقین لائے اور ان کو جانچ نہ لیں گے اور ہم نے جانچا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے سو اللہ معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور معلوم کرے گا جو گھوڑے میں اللہ تعالیٰ کے قول ”فَلْيَعْلَمَنَّ“ (اور معلوم کرے گا) کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی جانب یہ وحی کی کہ اس کی آزمائش وقتہ کے وقت اس بات کا علم ہو گا یا کہ وہ اس کو ازل سے نہیں جانتا تھا اور وہ یہ ظاہر کرتا ہے اسی قسم کے گمان نے حضرت علیؓ اور حضرت زہریؓ کو اس لفظ کو باب اعلام سے ”فَلْيَعْلَمَنَّ“ (اور جبار ہے گا) واقف کرائے گا) پڑھا جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اخلاق سے تمام لوگوں کو آگاہ و خبردار کر دے گا۔ یا اس معنی میں کہ وہ ان کی ایسی نشانیاں دکھا دے گا کہ وہ ان کے چہروں کی سفیدی یا سیاہی کے سبب یا آنکھوں کی سیاہی یا نینے کے سبب پہچان لیے جائیں گے۔ اور عربوں کے نزدیک آنکھوں کا نیلا پن بدنمانی اور غدراری اور کبھی کبھی حسد کی علامت سمجھی جاتی ہے۔

اس کی تردید میں ہم یہ کہتے ہیں کہ باریب اللہ تعالیٰ کسی شے کی موجودگی سے اس کے وجود کے بعد ہی واقف ہوتا ہے چنانچہ اس کے علم کا تعلق حادث سے اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ کون واقعہ ہوا۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اس چیز کے وقوع و وجود سے قبل ازل سے اس کو نہیں جانتا تھا مصنف مذکور نے یہ سمجھ لیا کہ وقتہ کے سبب وجود میں آنے والا علم، علم ازل سے ہے اور وہ یہ حقیقت بھول گیا کہ دراصل وہ انکشاف و ظہور کا علم ہے چنانچہ اس سبب سے یہ صواب کر لیا کہ جن لوگوں نے ”فَلْيَعْلَمَنَّ“ کو باب اعلام سے پڑھا ہے انھوں نے اس کو اس لیے پڑھا کہ وہ پہلی قرات سے حاصل شدہ معانی سے گریز کرنا چاہتے ہیں اور یہ بالکل کھوٹا اور باطل دعویٰ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام پر یہ حقیقت پوشیدہ نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وقتہ و آزمائش اس کے بندوں میں ہر شخص کے لیے ہو سکتی ہے جس کے بارے میں اس کی مشیت ہو اور اس سے مراد یہ ہے کہ خارجی طور سے وہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دے جس کو وہ ازل سے جانتا تھا چنانچہ یہ کیسے سمجھا جاسکتا ہے کہ انھوں نے محض اس خیال ظم کے سبب باب علم سے ”فَلْيَعْلَمَنَّ“ کو باب پڑھنے سے گریز کر کے اسے باب اعلام سے ”فَلْيَعْلَمَنَّ“ پڑھنے کی قرات اختیار کی؟ خدا کی قسم مصنف کا مقصود و منشا بس یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن میں یہ وہم جنم دے کہ اصحاب کرام نے قرآن کریم کو اپنی تحریف و تبدیل کے لیے تخریج مشق بنالیا تھا۔ مصنف مذکور نے اپنی اس کتاب میں ایسی بہت سی مثالیں دی ہیں۔ وہ سب کی سب اسی قبیل کی اور اسی غرض کی خاطر دی گئی ہیں اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرات

متواترہ اور قرات شاذہ کے درمیان کوئی تفریق و امتیاز کیا جائے۔ اگر اسے علم ہوتا کہ مسلمانوں نے قرات کی صحت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تواتر کے ساتھ نقل کرنے اور قبول کرنے یا صحت اسناد اور عربیت کے اصولوں سے موافقت اور خط عثمانی سے مطابقت کی کیا شرائط عائد کی ہیں تو وہ اس رائے باطل کو نہ اختیار کرتا۔ اور اگر گزشتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے حوالے سے ایسی کتاب کے بارے میں تحریف و تبدیلی کی نسبت نہ کرتا جس کی حفاظت و تحفظ کی ضمانت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے: **إِنَّا نَحْنُ نُحْفَظُ الذِّكْرَ وَكُنَّا لَعَدُوًّا لِّحَافِظِيهِ** (ہم نے آپ پر اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں)

مصدر دوم: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کتاب اللہ کی تفسیر کا مصدر دوم جس کی طرف صحابہ کرام رجوع کیا کرتے تھے وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اگر ان میں سے کسی صحابی کو کتاب اللہ کی کسی آیت کے بارے میں کوئی اشکال پیش آتا تو وہ اس کی تفسیر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرتا تھا اور آپ اس کے سامنے ہر اس چیز کی وضاحت و صراحت فرمادیتے جو اس پر نہ کھلتی تھی۔ کیونکہ شرح و بیان بھی آپ کا ایک فرض رسالت تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنی کتاب عزیز میں بتایا ہے: **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَفْكُرُونَ** (اور تجھ کو اتاری ہم نے یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں پاس جو اترا ان کی طرف اور شاید وہ دھیان کریں) اور جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور آپ کے اس فرمان کو امام ابو داؤد نے اپنی مرفوع سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ”جان لو کہ مجھے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اس جیسی چیز اور عطا ہوئی ہے۔ خبردار اور ہوشیار ہو کہ کوئی بیٹ بھرا شخص اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ کہے کہ تمہارے لیے صرف یہ قرآن ہی لازم و ضروری ہے اس میں جو تم کو حلال ملے اس کو حلال سمجھو اور اس میں جو حرام یا اس کو حرام گردالو... (یہ حدیث پوری آگے چل کر ہوتی ہے جبکہ مطلب وہاں ہے کہ سنت رسول بھی وحی الہی ہی کی ایک قسم ہے اور اس کی اتباع بھی لازمی ہے)“ جو شخص بھی حدیث و سنت کی کتابوں کی طرف رجوع کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے مختلف ابواب میں ایک باب تفسیر بھی ہوتا ہے جو خاص طور سے باندھا جاتا ہے اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بہت سے ماثور تفسیری نکات بھی بیان کیے جاتے

ہیں۔ اس کی متعدد مثالیں ذیل میں دی جا رہی ہیں :

(۱) امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی وغیرہ نے حضرت عدی بن حیان سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غضوب علیہم سے بلاشبہ یہود مراد ہیں اور الفضالین سے نصاریٰ مراد ہیں۔^۱

(۲) امام ترمذی اور امام ابن حیان نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوٰۃ الوسطی (بیچ کی نماز) سے ارد نماز عصر ہے۔^۲ (۳) امام احمد بن حنبل اور حضرات شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب آیت کریمہ: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (جو لوگ ایمان لائے اور ظانی نہیں اپنے یقین میں کچھ تقصیر) نازل ہوئی تو وہ لوگوں پر بہت شاق گذری اور انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا: اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو تم مراد لیتے ہو۔ کیا تم نے مرد صالح کی یہ بات نہیں سنی کہ شرک بیشک بڑا ظلم ہے۔ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔

(۴) امام مسلم وغیرہ نے حضرت عقبہ بن عامرؓ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر منبر آیت کریمہ: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (اور ہر انجام کرو ان کی لڑائی کو جو پیدا کر سکو زور) تلاوت کرتے سنی اور پھر آپ نے فرمایا: جان لو کہ قوت سے مراد رمی (پتھر اندازی) ہے۔^۳

(۵) امام ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے دن کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے غر (قربانی کا دن) مراد ہے۔

(۶) امام ترمذی اور امام ابن جریر طبری نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آیت کریمہ: وَالْبُرُحُ مَكَلَّةٌ النَّقْوَى (اور لگا رکھان کو ادب کی بات پر) سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ مراد ہے۔^۴

(۷) امام احمد بن حنبل اور حضرات شیخین وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس سے لڑ جھگڑا کر حساب لیا گیا وہ عذاب میں گرفتار ہوا۔ میں نے عرض کیا: کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا: فَسَوْفَ يُعَاسَبُ جَسَابًا لَيْسَ بِأُحْشَا (تو اس سے حساب

لیتا ہے آسان حساب) آپ نے فرمایا: حساب کتاب نہیں، محض پیشی ہے۔“

(۸) امام احمد بن حنبل اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوثر ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا فرمائی ہے۔ ﷺ

مذکورہ بالا روایات کے علاوہ اور بہت سی صحیح تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و مروی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب من گھڑت تفسیری روایات

قصہ گو اور من گھڑت راویوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی من گھڑت اور جعلی روایات بھی منسوب کر دی ہیں اور آپ کی ذات گرامی کی طرف ان بعض روایات کی نسبت ہے جو آپ نے نہیں ارشاد فرمیں۔ اس کی ایک مثال حاکم کی وہ روایت ہے جو انھوں نے حضرت انسؓ کی سند سے یوں بیان کی ہے: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان **وَإِنَّمَا طِبُّ الْمُنْطَرِقِ** (ڈھیر جوڑے ہوئے) کے بارے میں سوال سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قطار ایک ہزار اوقیہ کا ہوتا ہے ایک دوسری مثال یہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قطار بارہ ہزار اوقیہ کا ہوتا ہے۔ ﷺ

قطار کے وزن کے بارے میں اس قسم کا تضاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ علماء کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب اس قسم کی تمام روایات کو مسترد کر دیا ہے۔ اور ان کو بالکل ہی مردود قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ ”تین چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل و بنیاد نہیں: تفسیر، ماحم یا جنگیں اور مغازی“ ان کے اس قول سے مراد یہ ہے جیسا کہ ان کے محقق مقلدین کا بیان ہے کہ ان تینوں اقسام علم کی بیشتر روایات میں صحیح اور متصل اسانید نہیں پائی جاتیں (یعنی ان میں سے اکثر و بیشتر روایت کے درجہ اور کوئی پرکھی نہیں اترتی لہذا وہ قابل اعتبار و اعتنا نہیں ہیں) امام احمد بن حنبل کے اس مقولہ کا وہ مفہوم ہرگز نہیں ہے جو استاد احمد امین نے اپنی کتاب میں اختیار کیا ہے۔ استاد موصوف اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ تفسیر کے باب میں حنفی بھی احادیث نبویہ بیان ہوئی ہیں وہ سب کی سب بے بنیاد و بے اصل اور بے سند ہیں لہذا ان کی صحت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور ظاہر بات ہے کہ جیسا کہ امام احمد بن حنبل کے بعض مقلدوں نے کہا ہے کہ اس سے امام احمد

بن حنبل ان مرفوع احادیث کو مراد لیتے ہیں جن کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک تفسیر کے باب میں پہنچائی گئی ہے۔ لیکن جہاں تک ان احادیث و آثار کا تعلق ہے جو صحابہ کرام اور تابعین عظام سے مروی و منقول ہیں تو ان سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ خود امام احمد نے بھی ان میں سے بعض کا اعتراف کیا ہے۔ استاذ احمد امین نے جہاں یہ کہا ہے کہ بعض علماء نے اس باب کا قطعی طور سے انکار کیا ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ انھوں نے اس باب میں وارد تمام روایات تفسیر کی صحت کا انکار کیا ہے چنانچہ امام احمد سے مروی ہی کہ انھوں نے فرمایا: بین چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں: تفسیر، طاحم اور مغازی۔ تو استاد موصوف کا یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ جی ہاں، ضعیفی الاسلام اور فخر الاسلام کے مصنف نے جو کچھ بیان و اظہار کیا ہے وہ صحیح تعبیر نہیں ہے۔ کیونکہ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر کے باب میں صحیح روایات بھی مروی ہیں اور خود امام احمد بن حنبل نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ یہ کیسے سمجھا جاسکتا ہے کہ سابقہ عبارت سے امام احمد نے تفسیر کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تمام صحیح اور مرفوع روایات کی صحت سے انکار کر دیا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ استاذ احمد امین نے مذکورہ بالا بعض حنبلی علماء سے امام احمد کے محققین اصحاب کو مراد لیا ہے اور یہ بیان کہ انھوں نے ان علماء و ضابطہ کے کلام کا وہ مطلب نکال لیا جو ان کے نزدیک مقصود نہ تھا چنانچہ انھوں نے اس غلطی کا ارتکاب کیا اور زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ استاد موصوف نے فخر الاسلام کے صفحہ ۲۴۵ کے حاشیہ میں اتقان سے جو کچھ نقل کیا ہے اس کو ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ امام احمد کے محقق اصحاب کا کلام ہے اور خود امام کا کلام نہیں ہے۔

استاذ احمد امین نے فخر الاسلام ص ۲۴۵ اور ضعیفی الاسلام جلد دوم، ص ۲۴۵ پر یہ اعتراف کیا ہے کہ قرآن کریم کے بعض مشکل مقامات کی تفسیریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ مروی ہیں۔ اور اگرچہ ان کے کلام میں کافی الجھن و اضطراب ہے چنانچہ انھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر کے باب میں مروی تفسیری روایات حد سے زیادہ بڑھادی ہے جیسا کہ انھوں نے فخر الاسلام ص ۲۴۵ پر کہا ہے کہ ”اس قسم کی روایات بہت زیادہ ہیں اور ان پر مشکل البواب صحاح ستہ کی کتابوں میں آئے ہیں اور ان میں قصہ گوئی اور من گھڑت روایات بنانے والوں نے بہت سی روایات کا اضافہ کر دیا ہے۔“ پھر ضعیفی الاسلام جلد دوم ص ۱۲۸ میں انھوں نے دوبارہ یہی بات کہی، مگر اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات کی تعداد حد سے زیادہ گھٹادی ہے چنانچہ

ہیں کہ ”اس باب میں جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اس کی مقدار بہت کم ہے حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض گنتی کی چند آیات قرآنی کی تفسیر بیان کی تھی جو آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھائی تھیں“۔ استاد موصوف کی نظر سے یہ حقیقت اوجھل رہ گئی کہ مذکورہ بالا حدیث میں کلام کیا گیا ہے اور وہ علماء رجال کے نزدیک مطعون ہے۔ انھوں نے اس حدیث کو اپنے دعوے پر بطور دلیل کے پیش کیا ہے اور اس پر نقد بھی نہیں کیا ہے حالانکہ انھوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کی ذمہ داری ڈالی ہے اور ان کا حوالہ دیا ہے جبکہ امام طبری نے اس کی علت بھی واضح کی ہے اور صحت کے فرض کرنے کی صورت میں اس کی تویل بھی کی ہے جیسا کہ ہم بعد میں انشاء اللہ واضح کریں گے۔

کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تشریح فرمائی ہے؟

ایک کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت ۱۰۴ میں فرماتا ہے: **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُبَيِّنُ لِّلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ** (اور تجھ کو اتاری ہم نے یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں پاس جو اتر ان کی طرف اور شاید وہ دھیان کریں) تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے پورے قرآن کو واضح کر دیا تھا اور اس کے تمام مفردات و مرکبات کی تشریح فرمادی تھی اور اس کے ضمن میں جو احکام آئے ہیں کیا ان سب کو بھی بیان کر دیا تھا؟ یا آپ نے قرآن کریم کے بعض حصوں کی وضاحت فرمائی اور کچھ حصوں کے بارے میں سکوت فرمایا تھا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے یہ بیان و تشریح کس انداز سے فرمائی تھی؟ ان سوالات کا جواب ذیل میں ہم دیتے ہیں

قرآن کریم کی وہ مقدار جس کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے فرمائی

علماء کا اس امر پر اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے قرآن مجید کا کتنا حصہ بیان فرمایا۔ ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ پر قرآن کریم کے تمام معانی ہی طرح واضح فرمائے جس طرح کہ اس کے الفاظ بیان فرمائے۔ ان علماء کرام کے سرخیل امام ابن تیمیہؒ ہیں۔ مگر ان میں دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قرآن مجید کے بہت کم معانی واضح کیے۔ ان طبقہ کے سرخیل انھوئی اور السیوطیؒ ہیں اور ہر

ایک طبقہ نے اپنے اپنے دعوے کی حمایت و ثبوت میں دلائل پیش کیے ہیں جن کا ہم ذیل میں جائزہ لیتے ہیں تاکہ سچ ظاہر ہو اور حق پایہ ثبوت کو پہونچے۔

پورے معانی قرآن کی بنوی تشریح کے قابل طبقہ کے دلائل

پہلی دلیل: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **وَإِنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ كَرِيمًا لِلنَّاسِ مَآثِرُ الْكَرِيمِ** وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ (اور تجھ کو تیری ہم نے یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے پاس جو اترا ان کی طرف اور شاید وہ دھیان کریں) آیت کریمہ میں مذکورہ بیان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معانی بیان کیے جائیں جس طرح سے اس سے الفاظ کے بیان پر دلالت ہوتی ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام الفاظ بیان فرمائے اس لیے اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ نے اس کے تمام معانی بھی بیان فرمائے تھے ورنہ بصورت دیگر آپ بیان و تشریح کے اس فریضہ میں کوتاہی کرنے والے قرار پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر عائد کیا گیا تھا۔

دوسری دلیل: حضرت ابو عبد الرحمنؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: ہم سے ان حضرات نے بیان کیا جو ہم کو قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے جیسے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیات سیکھتے تھے تو ان سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیات کریمہ میں موجود تمام علم کو سیکھ نہ لیتے اور ان کے احکام پر عمل نہ کرتے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے قرآن کریم اور علم و عمل کو ساتھ ساتھ پورا سیکھا ہے، چنانچہ ان کو ایک سورت حفظ کرنے میں کافی مدت لگا کرتی تھی امام مالک نے موطن میں بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ حفظ کرنے میں آٹھ برس لگائے۔ اور جس چیز نے صحابہ کرام کو اس محتاط انداز تعلیم پر آمادہ کیا تھا وہ یہ فرمان الہی ہے: **كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا الْآيَاتِ** ایک کتاب ہے جو اتاری ہے ہم نے تیری طرف برکت کی تاکہ دھیان کریں لوگ اس کی باتیں اور کلام پر تدبر کرنا اس کے معانی کو سیکھ بغیر ناممکن ہے۔ اور دوسرا فرمان الہی ہے: **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** (ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا کہ شاید تم بوجھو) اور کلام پر غور کرنا اس کے سمجھنے کو شامل ہے اور یہ امر مسلم ہے کہ ہر کلام کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ محض اس کے الفاظ کو نہ سمجھا جائے بلکہ اس کے معانی کو بھی جانا اور سمجھا جائے۔ اور قرآن کریم دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اس بات کا زیادہ

استحقاق رکھتا ہے کہ اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے معانی بھی سمجھے جائیں۔
یہ آثار صحابہ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے تمام معانی سمجھے تھے جس طرح کہ انھوں نے اس کے الفاظ سیکھے تھے۔
تیسری دلیل: ان کا بیان ہے کہ عادت بشری اس سے انکار کرتی ہے کہ کوئی قوم علم کی کسی شاخ مثلاً طب یا حساب وغیرہ کی کوئی کتاب پڑھے اور اس کی تشریح نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں یہ کیسے ممکن ہے جس سے ان کی آخری پناہ ہے جس سے ان کی نجات وابستہ ہے اور جس کے سبب وہ دنیا و آخرت میں سعادت سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں؟
چوتھی دلیل: امام احمد بن حنبل اور امام ابن ماجہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا: قرآن کریم کے آخری نازل ہونے والے حصہ میں آیت رہا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان فرمانے سے قبل ہی وفات پا گئے۔ یہ روایت بالواسطہ ہی سہی مگر یہ بتاتی ہے کہ آپ صحابہ کرام کے سامنے پورے نازل ہونے والے قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے اور آپ نے صرف اس آیت کی تفسیر نہیں بیان کی کیونکہ اس کے نزول کے فوراً بعد آپ کی وفات ہو گئی ورنہ اس آیت کریمہ کی تخصیص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

تھوڑے معانی قرآن کی نبوی تفسیر کے قائل علماء کے دلائل

اس رائے کے حامل طبقہ کے دلائل حسب ذیل ہیں:

پہلی دلیل: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہزار کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی محض گنتی کی چند آیات کی تفسیر بیان کی تھی جو ان کو حضرت جبریل نے سکھائی تھیں۔
دوسری دلیل: ان کا کہنا ہے کہ تمام معانی قرآن کا بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناممکن تھا اور وہ صرف چند آیات کے بارے میں ہی ممکن تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اور مادی معانی کا علم اشاروں اور دلیلوں کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کو قرآن مجید کی تمام آیات کی مراد و معنی بتانے کا کوئی قطعی حکم نہیں دیا تھا تا کہ اس کے بندے اس کی کتاب پر غور و فکر کرتے رہا کریں۔

تیسری دلیل: اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے تمام معانی کی تشریح و توضیح فرمادی ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے لیے آپ کی دعا کی کوئی تخصیص نہ رہ جاتی

جس میں آپ نے بارگاہ الہی میں التجا کی تھی کہ ”اے اللہ اس کو دین کی سمجھ اور تاویل کا علم عطا کر چنانچہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معانی قرآن اپنے اصحاب پر واضح کر دیے تھے تو وہ اس کی تاویل کی معرفت میں مساوی تھے تو اس دعائیں حضرت ابن عباس کے لیے کیا تخصیص کی بات رہ جاتی ہے۔“

فریقین کا غلو

دونوں فریقین کے مذکورہ بالا دلائل پر جو شخص بھی غور کرے گا اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ دونوں اس باب میں افراط و تفریط کا شکار ہیں اور میرے خیال میں ان دونوں نے اپنی اپنی رائے میں مبالغہ سے کام لیا ہے اور ہر فریق نے جن دلائل پر اپنی بات ثابت کرنے کے لیے نکلے گی اس پر ان پر کلام کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان کی بات کو ثابت نہیں کرتے۔

فریق اول کے دلائل کا تجزیہ

امام ابن تیمیہ اور ان کے ہمنوا علماء نے اللہ تعالیٰ کے قول: لَتَبِينَ لِلنَّاسِ مَآذِلَ الْيَوْمِ (کہ تو کھول دے لوگوں پاس جو اتر ان کی طرف) سے جو استدلال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرض منصبی کی بنا پر کہ آپ قرآن مجید کی تشریح و تعبیر کے لیے مامور تھے اپنے اصحاب کرام کے لیے قرآن مجید کے ان مقامات کی توضیح و تشریح فرماتے تھے جو ان کے لیے مشکل ہوتے تھے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ تمام معانی قرآن بیان فرماتے خواہ وہ ان کے لیے مشکل ہوں یا آسان۔

اب رہا ان کا اس روایت سے استدلال جو حضرات عثمان و عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیات سیکھتے تھے تو ان سے آگے اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک ان آیات میں مذکور علم و عمل کو نہ لکھ لیتے تو ان کا یہ استدلال ان کے دعوے کو ثابت نہیں کرتا کیونکہ حدیث کا مطلب و مقصود یہ ہے کہ وہ جو کچھ قرآن مجید کا حصہ سیکھتے تھے اس سے آگے کا درس اس وقت تک نہیں لیتے تھے جب تک کہ وہ اس کے مراد و مفہوم کو نہ سمجھ لیں۔ اور یہ عام بات ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مفہوم سیکھتے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ

کے علاوہ اپنے برادر اصحاب سے سیکھ لیتے تھے یا اپنے آپ اس کو جان لیتے تھے جب اللہ تعالیٰ ان پر بھی غور و فکر اور اجتہاد کے دروازے کھول دیتا تھا۔

ان کی تیسری دلیل سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو سمجھتے اور اس کے معانی کی معرفت رکھتے تھے۔ یہ بات کسی بھی کتاب کے بارے میں کہی جاسکتی جس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ وہ قرآن مجید کے ہر ہر لفظ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا کرتے تھے۔

چوتھی دلیل بھی ایسی کسی بات پر شہادت نہیں دیتی کیونکہ آیت ربانی تشریح و تعبیر کرنے سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے واقعہ کے پیش آجانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ صحابہ کرام کے لیے تمام معانی قرآن بیان فرمایا کرتے تھے۔ غالباً یہ آیت بھی ان شکل مقامات میں سے تھی جن میں صحابہ کرام کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے دوسرے مشکل مقامات میں سے ایک تھی۔

فریق دوم کے دلائل کا تجزیہ

دوسرے طبقہ نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے استدلال کیا ہے وہ قطعی باطل ہے کیونکہ مذکورہ بالا حدیث منکر اور غریب ہے۔ وہ محمد بن جعفر زبیری کی روایت ہے اور یہ راوی قابل اعتماد نہیں کیونکہ اس کے بارے میں علماء رجال نے کلام کیا ہے۔ امام بخاری کا فرمان ہے کہ اس کی حدیثوں کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ حافظ ابو الفتح ازدی نے اس کو منکر الحدیث (غلط سطر روایت) بیان کرنے والا قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں امام ابن جریر طبری کا بیان ہے کہ اس کا ان لوگوں میں شمار ہے جو اہل کتاب نہیں۔ اور اگر اس حدیث کو صحیح فرض کر لیا جائے تو وہ جیسا کہ علامہ ابو حیان نے کہا ہے تو وہ قرآن مجید کے منیبات (مشکلات) پر اور اس کے مجمل مقامات کی تفسیر پر اور ایسی ہی چیزوں پر محمول کی جائے گی جن کو جاننے کا ذریعہ سوائے توفیق الہی اور عطاء ربانی کے اور کوئی نہیں۔ یہی بات امام ابن جریر رحمہ اللہ اور امام ابن عطیہ نے بھی کہی ہے۔

دوسری دلیل بھی تفسیر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کسی روایت کی ندرت پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ جبکہ دعویٰ یہ ہے کہ تھوڑی سی آیات کے

بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان فرمائی تھی اور تمام معانی کی تفسیر جو تکلف احاطہ امکان سے باہر تھی اس لیے اس میں آپ کو معذور سمجھا جاسکتا ہے لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا اور جو یہ کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آیات کے مفہوم و مراد کو واضح کرنے کا کوئی منصوبہ حکم نہیں دیا گیا تھا تاکہ لوگ از خود قرآن کریم پر غور و فکر اور تدبر کی عادت ڈالیں تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ امر مسلمہ ہے کہ آپ بیان قرآن و تفسیر فرفان کے لیے بارگاہ الہی سے مامور تھے اور چونکہ بہت سی آیات صحابہ کرام کے لیے مشکل و دقیق ثابت ہو سکتی تھیں لہذا آپ کے لیے ان کا بیان لازمی ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ تمام کا تمام قرآن صحابہ کرام کے لیے مشکل و دشوار ہو جاتا تو بصورت مفروضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی ہر ہر آیت کی تفسیر و توضیح لازمی اور ناگزیر ہو جاتی کیونکہ آیت کریمہ: **وَإِنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ** (اور تجھ کو اتاری ہم نے یہ یادداشت کہ تو کو حل دے لوگوں پاس جو اترا ان کی طرف) کے حکم کے مطابق ہی آپ کا فرض منصبی تھا۔

رہی تیسری دلیل تو اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ وہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے تمام معانی و مطالب کی تفسیر نہیں بیان فرمائی تو ہم اس سے یہ بھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ آپ نے صرف نادریکات قرآنی کی تفسیر بیان فرمائی تھی جیسا کہ دعویٰ کیا گیا۔

مسئلہ مذکورہ میں ہمارا نقطہ نظر

فریقین میں سے ہر ایک کے دعووں کی مبالغہ آرائی اور دلائل کے ذریعہ دعووں کے عدم ثبوت اور دلائل کی کمزوری ثابت ہونے کے بعد جس رائے کی طرف ذہن جاتا اور دل جمتا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت دراصل ان دونوں آراء کے درمیان کہیں مرکوز ہے۔ چنانچہ ہمارا خیال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے قرآن کریم کی بہت سی آیات کی وضاحت و تفسیر فرمائی تھی، جیسا کہ اس پر صحاح کی کتابوں سے شہادت ملتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے تمام معانی نہیں بیان فرمائے تھے۔ کیونکہ قرآن کریم میں کچھ حصہ ایسا ہے جس کا علم ذات باری تعالیٰ تک محدود اور اس کے لیے مخصوص ہے۔ اس کا کچھ حصہ علماء کرام جانتے ہیں اور اس کے کچھ حصہ کو عرب اپنی زبانوں

کی معرفت کے سبب جانتے تھے۔ اور اس کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ اس کے نہ جاننے پر کسی کو مغرور نہیں قرار دیا جاسکتا جیسا کہ ابن جریر کی روایت کردہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں معلوم ہوتا ہے۔ انھوں نے فرمایا تھا ”تفسیر کی چار صورتیں ہیں: ایک تفسیر وہ ہے جس کو عرب اپنے کلام و زبان کے سبب جانتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے نہ جاننے پر کسی کو مغرور نہیں سمجھا جاسکتا، ایک وہ تفسیر ہے جس کو علماء جانتے ہیں اور ایک تفسیر ایسی ہے جس کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔“

اور یہ بدیہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر نہیں بیان فرمائی جس کو کلام عرب کی معرفت سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ قرآن کریم ان کی زبان میں نازل ہوا تھا چنانچہ آپ نے ان آیات کی تفسیر نہیں کی جن کی معرفت آسانی سے حاصل ہو جاتی تھی اور وہی وہ آیات قرآن یا حصہ کلام الہی ہے جس کی ناواقفیت پر کسی کو مغرور نہیں سمجھا جاسکتا کیونکہ وہ کسی بھی شخص پر مخفی نہیں تھا، اسی طرح آپ نے اس حصہ کی بھی تفسیر نہیں بیان کی جن کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص و محدود کر لیا۔ جیسے قیامت کی آمد و قیام، ارواح کی حقیقت اور ایسے تمام امور جو عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول و محبوب کو بھی منع نہیں کیا۔ آپ نے صرف انہیں آیات الہی کی تفسیر و تشریح کی جو مضیبات کے ضمن میں آتی ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عوام عرب سے مخفی رکھا تھا مگر اپنے رسول مكرم کو ان سے مطلع کر لیا اور ان کی تفسیر و توضیح کا حکم آپ کو دیا تھا آپ نے صحابہ کرام کے لیے ان آیات کریمہ میں سے بہت بڑی تعداد کی بھی تفسیر بیان کی جو تفسیر کی تیسری قسم کے تحت آتی ہے۔ اور وہ اس حصہ قرآن سے متعلق ہے جس کو علماء جانتے ہیں اور جو ان کے اجتہاد کی مرہون منت ہے جیسے محل کا بیان، عام کی تخصیص، مشکل کی توضیح اور ہر وہ چیز جس کے معنی مخفی اور مراد میں التباس پیدا ہو گیا ہو۔

اس کے بعد سوال کے دوسرے پہلو کا جواب دینا باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اور کس صورت سے بیان فرمائی اس کا جواب ذیل میں دیا جاتا ہے۔

قرآن کریم اور سنت نبوی شریف پر غور کرنے والا ان دونوں میں ایسے شواہد و حقائق پائے گا جو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے بیان و تفسیر کے

حوالہ سے اپنا فریضہ منصبی کا حقہ انجام دیا تھا۔ یا بہ الفاظ دیگر ان میں ایسی شہادت ملتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ قرآن کریم سے سنت نبوی کا تعلق دراصل موضوع اور واضح کی گئی چیز کا تعلق ہے یعنی سنت نبوی قرآن مجید کی تفسیر بیان اور وضاحت پیش کرتی ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ** (اور تجھے کو آماری ہم نے یہ یادداشت کر تو کھول دے لوگوں پاس جو اتران کی طرف) اور سنت نبوی میں حضرت مقدم بن معدی کرب کی روایت ہے جسے امام ابوداؤد نے بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا: جان لو کہ مجھے کتاب دی گئی اور اس کا مثل بھی اس کے ساتھ عطا ہوا ہے خبردار کوئی پیٹ بھرا (متکبر) شخص اپنے مسند عالی پر بیٹھ کر یہ فتنہ نہ پیدا کرے کہ تمہارے لیے صرف قرآن لازمی ہے اس میں جس چیز کو حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو اور جس کو حرام دیکھو اس کو حرام سمجھو خبردار تمہارے لیے پالتو گدھا (کا گوشت کھانا) حلال نہیں ہے اور نہ ہی درندہ میں سے پیچہ والے جانور حلال ہیں نہ کسی معاہدہ (ذمی) کا لفظ (گری ہوئی چیز) حلال ہے نہ اس صورت کے کہ جب اس کے مالک کو اس کی ضرورت و پرواہ نہ ہو اور وہ اس سے مستغنی ہو جائے اور جس طبقہ قوم کے پاس مہمان آئیں اس کے لیے ان کی ضیافت کرنا ضروری ہے لیکن اگر وہ اس کی ضیافت نہ کریں وہ مہمان اپنی ضیافت کے بقدر ان سے حق وصول کر سکتا ہے۔

آپ کے فرمان گرامی کہ ”مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مماثل چیز بھی عطا کی گئی ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ایک ایسی وحی نازل ہوئی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے جیسا بیان بھی عطا ہوا ہے یعنی یہ کہ آپ کو یہ اذن ہے کہ کتاب کے مشمولات کی وضاحت کریں، اس کے عام و خاص کو بیان کریں، اس پر اضافہ کریں اور کتاب کے احکام و قوانین کو نافذ کریں اور ان سب پر عمل کرنا اور اس کو قبول کرنا اسی طرح واجب و لازم ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی ظاہری تلاوت ہے۔ اس کو دوسری طرح سے یوں کہا جاسکتا ہے کہ آپ کو باطنی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی بھی اسی طرح عطا ہوئی جس طرح ظاہری وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیات ۳۱ میں فرمایا ہے: **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ** (اور نہیں بولتا اپنے چاؤ سے یہ تو حکم ہے جو ہونچتا ہے اس کو) آپ کی حدیث مذکورہ بالا جس میں پیٹ بھرے متکبر شخص کے متکبرانہ اعلان کی طرف اشارہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ جن سنتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج