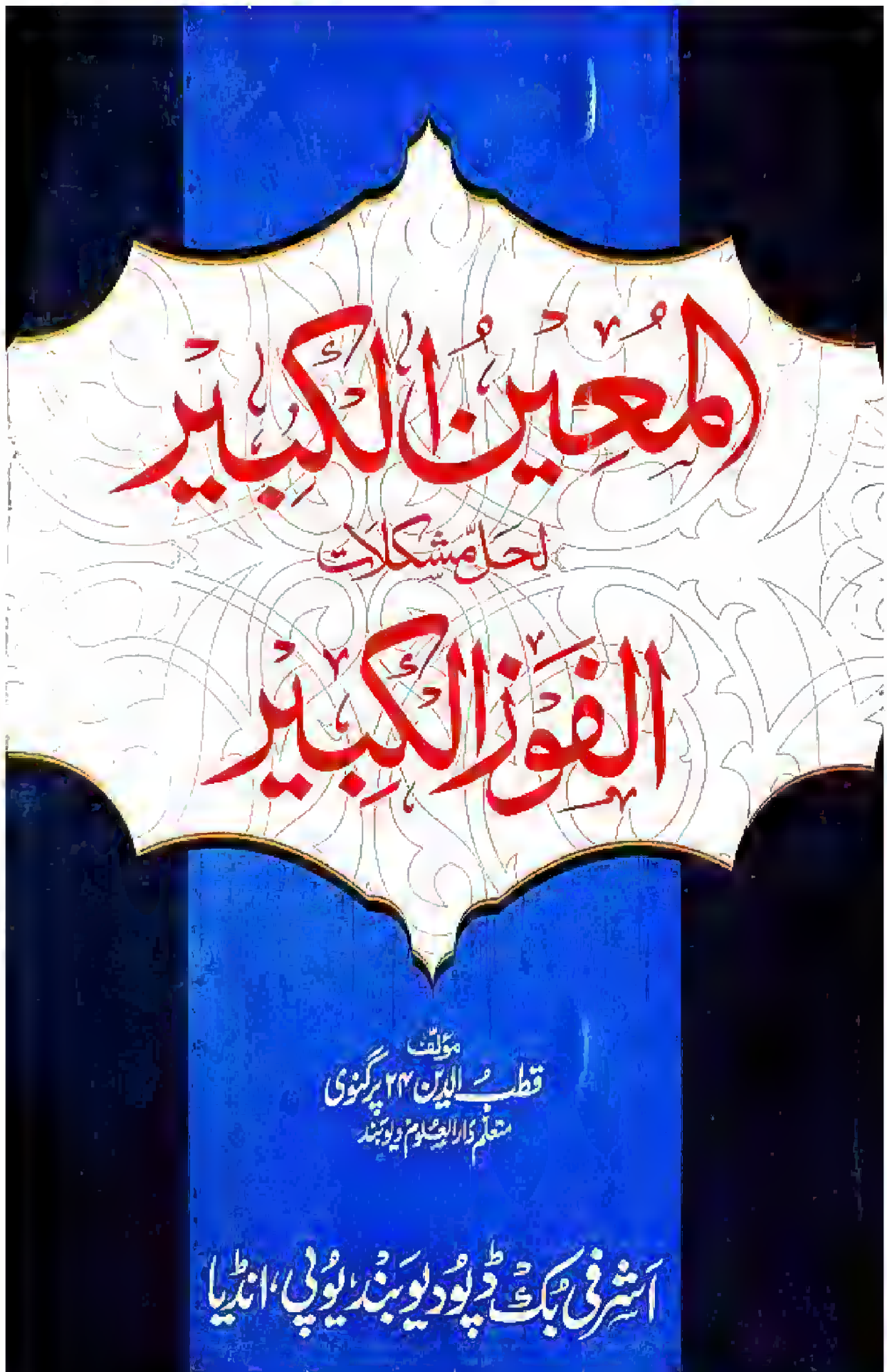

Website: NewMadarsa.blogspot.com

Telegram channel : New Madarsa

تفصیلات

کتاب کے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: المعین الکبیر لحل مشكلات الفوز الکبیر
مؤلف: قطب الدین ۲۲ پرگنوری
کمپوزنگ: عبداللہ
تعداد: ۱۱۰۰
صفحات: ۲۰۸
پہلا ایڈیشن: جولائی ۲۰۱۸ء
باہتمام: سعود علی

ناشر

اشرفی بک ڈپو دیوبند، یوپی (انڈیا)

ASHRAFI BOOK DEPOT

Deoband (U.P) India - 247554

Ph:- 09358001571, 01336-223082

Email:- ashrafibooks@gmail.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

Telegram channel : New Madarsa

مراجع و مصادر

- (۱) علوم القرآن..... تقی عثمانی
- (۲) علوم القرآن و اصول التفسیر..... سید مسعود احمد ہاشمی
- (۳) سعادة العلوم فی مبادیات الفنون..... عبدالرحمن رویدروی
- (۴) ایمانیات..... سید مسعود احمد ہاشمی
- (۵) معارف قاسم جدید (ماہنامہ)..... جنوری، مارچ ۲۰۱۲ء شمارہ نمبر ۲۱
- (۶) العون الکبیر..... سعید احمد پالن پوری
- (۷) الروض النضیر..... حنیف گنگوہی
- (۸) الفوز العظیم..... خورشید انور فیض آبادی
- (۹) الخیر الکثیر..... امین پالن پوری
- (۱۰) احاطہ دارالعلوم میں جیتے ہوئے دن..... سید مناظر احسن گیلانی
- (۱۱) الفوائد الراشدیہ.....

حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ کا تجربہ

”کمال صرف یہی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی نئی بات پیش کی جائے، بلکہ دوسروں کے کلام سے چھلکوں کو اتار کر صرف مغز برآمد کر لینا اور جہاں تک ضرورت ہو ٹھیک اسی جگہ پر موقع موقع کے ساتھ اس کو درج کر کے مشکلات کو حل کرتے چلے جانا بجائے خود ایک ایسا کمال ہے کہ اپنی طرف سے کچھ لکھ لکھا دینا، تجربہ بتاتا ہے کہ اس سے زیادہ آسان ہے۔“

(بحوالہ احاطہ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن ص: ۳۵، مکتبہ طیبہ)

دیوبند، ۲۴۷۵۵۴، مصنف حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی

انتساب

اولاً:

بندہ خاکسار اپنی اس معمولی علمی کوشش اور جدوجہد کو والدین محترمین کی طرف منسوب کرنا باعث سعادت سمجھتا ہے، جن کی مخلصانہ دعاؤں کے نتیجے میں بندہ اس خدمت کے لائق ہوا، اللہ پاک والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور والدہ محترمہ جو کہ دعاؤں کا خزانہ ہیں، ان کے سایہ عاطفت کو عافیت کے ساتھ ہم پر تادیر قائم رکھیں۔ آمین!

ثانیاً:

ان تمام اساتذہ کرام کے نام نذر عقیدت ہے جن کی خدمات میں زانوئے تلمذ تہہ کر کے مجھے علم و عمل سے کچھ آگہی حاصل ہوئی، خصوصاً مفتی عزیز الرحمن صاحب قاسمی اور مفتی امتیاز مظاہری کے نام جن کے دامن شفقت میں رہ کر علوم نبوت اور اسرار شریعت سے قلب و جگر کو منور کرنے کی سعادت ملی۔

ثالثاً:

ملت بیضا کی عزت کو چار چاند لگانے والی مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور مغربی بنگال کے دارالعلوم دیوبند، جامعہ اسلامیہ مظاہر العلوم، پانسکوڑا (مدناپور) جس کی روح پرور اور علمی فضاؤں میں رہ کر مجھے کچھ لکھنے پڑھنے کا ذوق و شوق پیدا ہوا اور شعور و معرفت سے آگہی حاصل ہوئی۔

احقر العباد

محمد قطب الدین

عرض مرتب

قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کے ترجمہ و تفسیر کا اہتمام تمام زندہ زبانوں میں کیا گیا ہے، آج کتب تفسیر کی صورت میں جو علمی ذخیرہ دستیاب ہے اس کی نظیر علمی دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے، یہ فن دنیا کی مقدس ترین کتاب سے متعلق ہونے کے ناطے بے حد اہم ہے، بیسویں صدی کے عظیم مجتہد اور انقلابی رہنما حضرت امام خمینیؑ کا ایک جملہ ہے: کہ یہ قرآن اتنی بڑی نعمت خداوندی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی تمام عمر سجدہ شکر میں گزار دے تب بھی اس نعمت کا حق شکر ادا نہیں کر سکتا۔

قرآن کریم کی سب سے بڑی عظمت تو یہی ہے کہ وہ ”کلام الہی“ ہے یعنی اگر اس کتاب مجید کی تلاوت کرنے والا ”دل آگاہ“ کی ”دولت بیدار“ کا مالک ہو تو یقیناً اس کیف و سرور سے محظوظ ہوگا جس کی ترجمانی اس رباعی میں کی گئی ہے۔

قرآن جو نوازش کا چمن ہے تیرا
اک فیض ہے اک لطف گہن ہے تیرا
رکھتا ہے جو سرور و خود آگاہ مجھے
اے رب سخن لطف سخن ہے تیرا

کتاب الہی کی توضیح و تفسیر اور کماحقہ اس کے افہام و تفہیم کے لیے علماء سلف و خلف کے مفسرین کرام و محدثین عظام نے کتاب اللہ و سنت رسول سے بہت سے اصول و ضوابط کو اخذ فرما کر قوم و ملت کے سامنے پیش کیا۔

ان باسعادت مفسرین میں الامام الاکبر، سید اللطائف، و مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ قطب الدین محدث دہلوی المتوفی ۱۱۷۱ھ کا نمایا مقام ہے، انہوں نے اصول تفسیر میں بہت ہی مختصر، جامع، آسان فہم اور مفید ترین کتاب ”الفوز الکبیر فی اصول التفسیر“ لکھی،

جو پاک و ہند اور بنگلہ دیش کے تمام مدارس عربیہ میں داخل نصاب ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھائی بھی جاتی ہے۔

چونکہ مصنف علام کے زمانے میں اکثر علماء اور بیشتر مشائخ کا یہ خیال تھا کہ قرآن کریم انھیں الخواص کے مطالعہ، غور و فکر اور فہم و تفہیم کی کتاب ہے، اس کو عوام کے سامنے لانا، عوام کو براہ راست اس کے پڑھنے اور سمجھنے کی دعوت دینا سخت خطرناک ہے، عوام کو ذہنی انتشار میں مبتلا کرنا ہے اور خود راہی اور علماء سے بے نیازی بلکہ بغاوت و سرکشی کی دعوت دینا ہے۔

جب کہ امت میں پھیلے ہوئے الحاد و زندقہ، بدعات و خرافات اور احکام شریعت سے بے اعتنائی کا خاتمہ، اور دین کی صحیح سمجھ، جذبہ عمل، خوف خدا، فکر آخرت، بدعت سے نفرت اور سنت سے محبت پیدا کرنے کا سب سے بڑا موثر ذریعہ قرآن کریم ہی ہے، اس لیے مصنف موصوف نے اپنے زمانہ کی عام فہم فارسی زبان میں قرآن کے اصول تفسیر کے سلسلے میں یہ کتاب (الفوز الکبیر) تصنیف فرمائی۔

اس فارسی کتاب کی مختلف حضرات نے تعریف کی ہے، سب سے بہترین تعریف حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ، محدث دارالعلوم دیوبند نے کی ہے، جو دارالعلوم و دیگر مدارس عربیہ میں شامل درس ہے، موصوف نے ”العون الکبیر“ کے نام سے اس کی عمدہ عربی شرح بھی لکھی ہے، اور دیگر متعدد حضرات نے بھی اس کی اردو شروحات لکھی ہیں، بندہ ناچیز ان حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ”المعین الکبیر“ کے نام سے ”الفوز الکبیر“ کے مشکل مقامات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔

اللہ رب العزت سے التجاء ہے کہ وہ اس کتاب کو قبولیت عامہ سے نوازے۔ آمین

محمد قطب الدین ۲۴ پرگنوی

معلم دارالعلوم دیوبند

۲۰۱۸/۷/۱۱ = ۱۴۳۹/۱۰/۲۷

مقدمۃ الکتاب

از: محمد قطب الدین ۲۳ پرگنوی

قرآن وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ پر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی، قرآن قرأ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ”پڑھنا“ اور بے شک اس کے نزول سے آج تک کوئی لمحہ بھی دنیا میں ایسا نہیں گزرتا جب اس کی تلاوت اور اس پر عمل نہ کیا جاتا رہا ہو۔

قرآن ایک مکمل دستور حیات ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے مطابق ہیں، اس کا مقصد بنی نوع انسان کو راہ ہدایت دکھاتا ہے تاکہ اس پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی حاصل کی جاسکے، اپنی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن مسلمانوں کی توجہ کا سب سے زیادہ مرکز رہا اور اس کے فہم و تفہیم کے سلسلے میں زبردست کادشیں کی گئیں، نتیجہ کے طور پر مختلف علوم جیسے: لغات القرآن، اعراب القرآن، بدائع القرآن، قصص القرآن، احکام القرآن، اعجاز القرآن، الفاظ القرآن، امثال القرآن، تشابہات القرآن اور خواص القرآن وغیرہ وجود میں آئے جن کی تعداد علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ کے مقدمہ میں بیان کی ہے۔ (مولانا اسلم جیراچپوری، ہمارے دینی علوم، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ دہلی، ۱۹۸۹ء، ص ۳۱)

قرآن عربی میں نازل ہوا جس میں آیات بہتات ہیں، اسی لیے یہ نور مبین کہلایا، بنیادی طور پر قرآن نے خود اپنی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ (آل عمران) آیات محکمات اور آیات متشابہات۔

آیات محکمات وہ ہیں جو اپنے مطلب کے بیان کرنے میں بالکل صاف اور

واضح ہیں جن کا تعلق ہماری علمی و اعتقادی زندگی کے بنیادی مسائل سے ہے، یعنی جن اصول دین و احکام شریعت میں یا گزشتہ انبیاء و اقوام کے عبرت انگیز واقعات ہیں، آیات متشابہات وہ ہیں جن کا تعلق اس عالم محسوسات سے محور احوال و امور سے ہے، جن کو صرف راسخون فی العلوم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ (آل عمران: ۷)

قرآن مجید میں انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے طوالت و اختصار کے بیچ توازن برقرار رکھا گیا ہے اور محدود الفاظ میں لامحدود مطالب بیان کے لئے جسے سمجھنے کے لیے علم تفسیر و جود میں آئی، جو ہر اس علم کو سموئے ہوئے ہے جس سے کلام الہی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہو۔

فن تفسیر باقاعدہ ایک فن کی حیثیت سے تیسری صدی کے آخر میں متعارف ہوا ہے، ویسے فن تفسیر کی داغ بیل جناب نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کے دور مسعود میں ہی پڑ چکی تھی۔

تفسیر کی لغوی بحث:

تفسیر فسر کا مصدر ہے، از باب تفعیل، اس کا معنی ہے بیان و شرح کرنا اور کشف اور اظہار کا معنی بھی ہے، نیز واضح کرنے اور کھول کر بیان کرنا۔ قرآن مجید میں یہ کلمہ اسی معنی میں آیا ہے، آیت ہے: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَن تَفْسِيرًا (الفرقان آیت ۳۳) اس آیت میں تفسیر سے مراد بیان اور تفسیر ہے۔ لفظ تفسیر کا مادہ فسر ہے، اس کا معنی ہے ظاہر کرنا، کھول دینا اور بے حجاب کرنا، فسر مصدر ہے، یہ ضرب اور نصر دونوں کے وزن پر آتا ہے۔

صاحب لسان العرب فرماتے ہیں کہ:

”فسر“ کے معنی ہیں ”اظہار و بیان“ یہ باب ضرب اور نصر دونوں سے آتا ہے۔ تفسیر کا مفہوم بھی یہی ہے، مزید کہتے ہیں کہ فسر بے حجاب کرنے کو کہتے ہیں، چونکہ تفسیر کرتے وقت مشکل الفاظ کے معنی و مفہوم کو بے حجاب کر دیا جاتا ہے۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین ص: ۱۱)

تفسیر کی اصطلاحی تعریف:

تفسیر کی متعدد اصطلاحی تعریفات کی گئی ہیں:

(۱) ابو حیان ”البحر المحیط“ میں تفسیر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بالآلفاظ القرآن ومدلولاتها
وأحكامها الافرادية والتركيبية. ومعانيها التي تحمل علينا حالة التركيب
وتتمات لذلك.

کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں الفاظ قرآنی کے تلفظ، ان کے مفہوم و مدلول ان کے احکام افرادی ترکیبی اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جن کی حالت ترکیب میں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ (روح المعانی ج ۱/ ص ۲، الاتقان فی علوم القرآن ج ۲/ ۳۸۳)

(۲) تفسیر کی دوسری تعریف جس کو امام زرکشیؒ نے ان الفاظ میں کی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ایسا علم ہے جس میں قرآن کریم کے احوال سے بحث ہوتی ہے اس حیثیت سے علم تفسیر کلام اللہ کی مراد پر بقدر طاقت بشری دلالت کرتا ہے اور قرآن کے احکامی مسائل اور اسرار و حکم سے بحث کی جاتی ہے۔ (البرہان للزرکشی ج ۱/ ص ۱۳)

(۳) تفسیر کی تیسری تعریف یہ ہے کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے کہ جس میں بشری استطاعت کی حد تک اس امر سے بحث کی جاتی ہے کہ الفاظ قرآن سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین ص/ ۱۳)

(۴) تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں قرآنی آیات کے نزول، ان کے واقعات متعلقہ و اسباب نزول، نیز مکی و مدنی، محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و مفسر، حلال و حرام، وعد و وعید، امر و نہی اور عبرت و امثال وغیرہ سے بحث کی جائے۔ (الاتقان فی علوم القرآن ج ۲/ص ۳۸۳)

الغرض! علم تفسیر کی یہ جتنی تعریفات ذکر کی گئی ہیں سب کا ماحصل ایک ہی ہے کہ آیات قرآنیہ کو اس طرح واضح طور پر بیان کیا جائے کہ اس کی مراد کھل کر سامنے آجائے۔

فائدہ:

اصطلاح کے لغوی معنی:

اصطلاحی کے معنی: رضا مند ہونا، متفق ہونا۔

اصطلاح کی اصطلاحی تعریف:

اصطلاح کی اصطلاحی تعریف کسی خاص جماعت کا کسی خاص لفظ پر کسی خاص معنی کے لیے متفق ہو جانا جیسے: حرف کے لغوی معنی طرف اور کنارہ کے ہیں، مگر نحو یوں نے اس لفظ کو ایک خاص چیز کے لیے متعین کر لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حرف ایسا کلمہ ہے جس کا کوئی مستقل معنی نہ ہو اور بغیر کسی دوسرے کلمہ کو ملائے ہوئے اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، یعنی اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج ہو۔

تاویل کا لغوی مفہوم:

تاویل کا مادہ اوّل ہے، جس کا معنی رجوع کرنا، صاحب قاموس فرماتے ہیں کہ: اِلْ اِلَیْهِ اَوْ لَا، یعنی رجوع کرنا، منحرف ہونا۔ (الاتقان ج ۲/ص ۳۸)

تاویل الکلام سے مراد اس کی توضیح اور تشریح ہے، اور لفظ تاویل خواب کی تعبیر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

تاویل کا اصطلاحی مفہوم:

علمائے سلف کے یہاں تاویل سے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں۔
(۱) کلام کے معنی و مفہوم کو واضح کرنا، خواہ وہ ظاہر کلام کے موافق ہو یا مخالف، اس صورت میں تاویل و تفسیر مترادف ہیں اور ان میں کوئی معنوی فرق نہیں ہے۔ (الاتقان ج ۲/ص ۳۸۱)

مشہور تابعی مجاہد صاحب کہتے ہیں کہ علماء قرآن کی تاویل جانتے ہیں، تو ان کی مراد تاویل سے تفسیر ہی ہوتی ہے۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین ص ۱۶)
(۲) علماء سلف کی رائے میں کسی کلام سے جو مفہوم مراد مقصود ہے، وہی تاویل ہے، سلف کے نزدیک یہ تاویل کے دوسرے معنی ہیں، چنانچہ کلام اگر کسی خبر یا طلب پر مشتمل ہو تو جو فعل مطلوب ہے یا جو خبر دی جا رہی ہے وہی اس کی تاویل ہے۔
متاخرین فقہاء و متکلمین کی نگاہ میں تاویل کے معنی یہ ہیں کہ کسی دلیل کی بناء پر ایک لفظ کے رائج معنی کو ترک کر کے مرجوح معنی مراد لیے جائیں، اصول فقہ اور اختلافی مسائل میں تاویل سے یہی مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ (الاتقان ج ۲/ص ۳۸۱)

تفسیر و تاویل میں فرق:

علماء کے یہاں اس امر میں اختلاف ہے کہ تفسیر اور تاویل کے مابین کیا فرق ہے، اس فرق کا معلوم کرنا ایک دشوار کن معاملہ ہے، ابن حبیب نیشاپوری کہتے ہیں کہ تمہارے زمانے میں ایسے مفسر پیدا ہو گئے ہیں جن سے اگر تاویل و تفسیر کا باہمی فرق پوچھا جائے تو نہ

بتا سکیں گے (الاتقان ج ۲/ص ۳۸۱) مگر پھر بھی اس سلسلہ میں علماء کے متعدد اقوال ملتے ہیں جن کو افادہ کی غرض سے پیش کرتے ہیں:

(۱) امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ تفسیر کے لفظ میں تاویل کی بہ نسبت زیادہ عموم پایا جاتا ہے، تفسیر کا لفظ عموماً الفاظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور تاویل معنی کے لیے، علاوہ ازیں تاویل کا لفظ اکثر و بیشتر کتب مقدسہ کے لیے بولا جاتا ہے اور تفسیر کتب مقدسہ اور دیگر کتب کے سلسلہ میں بھی بولا جاتا ہے۔

(۲) ابو عبیدہ اور علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ تفسیر و تاویل کے الفاظ مترادف ہیں اور ان میں کوئی اختلاف اور فرق نہیں پایا جاتا ہے۔

(۳) امام ترمذی فرماتے ہیں: کہ تفسیر کے معنی قطعیت اور یقین کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ اس لفظ کا یہی معنی ہے اور خداوند کریم نے یہی مفہوم مراد لیا ہے، علاوہ ازیں ایک لفظ جس میں مختلف معنی کا احتمال پایا جاتا ہو، اس میں سے ایک کو ترجیح دینے کا نام ”تاویل“ ہے، اس میں قطع اور یقین کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

(۴) ابوطالب الثعلبی فرماتے ہیں: لفظ جس معنی کے لیے موضوع ہو حقیقتاً یا مجازاً، اس کو بیان کرنے کو تفسیر کہتے ہیں، برخلاف ازیں کسی لفظ کے باطنی یا اندرونی مفہوم کو واضح کرنے کو تاویل کہتے ہیں۔

(۵) مفسر بغوی فرماتے ہیں: کہ تاویل کے معنی میں آیت سے ایسا مفہوم مراد لینا جس کی اس میں گنجائش ہو اور آیت کے شان نزول اور متعلقہ واقعات کو ذکر کرنے کو تفسیر کہتے ہیں۔

(۶) بعض علماء کی رائے میں تفسیر کا تعلق روایت کے ساتھ ہوتا ہے اور تاویل کا تعلق درایت کے ساتھ ہوتا ہے۔

(۷) بعض مفسرین کے نزدیک ترتیب عبارت سے جو مفہوم مستفاد ہو، اس کے

بیان کرنے کو تفسیر کہتے ہیں، اس کے برعکس عبارت میں جو مفہوم اشارۃً معلوم ہوتا ہے، اس کے کشف و اظہار کا نام تاویل ہے۔ (دیکھئے، (الاتقان ج ۲/ص ۲۸۱، ۲۸۲)

علم تفسیر کا موضوع:

اس کا موضوع نظم قرآن ہے جس میں معانی مقصودہ کی شرح و تفسیر اور احکام شرعیہ کے استنباط و استخراج کی حیثیت سے گفتگو ہوتی ہے۔
بعض لوگوں نے علم تفسیر کا موضوع کلام اللہ کو بتایا ہے جو ہر حکمت کا سرچشمہ اور فضیلت کا معدن ہے۔

علم تفسیر کی غرض و غایت:

اس کی غرض و غایت کلام اللہ کے معانی کی فہم تک پہنچنا ہے اور اس کے احکام کا استنباط و استخراج اور اس کی مراد کا جاننا ہے، تاکہ اس سے دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے سرفراز و مالا مال ہو۔

فائدہ:

غرض و غایت میں فرق:

فعل کی غرض کا پہلے سے فاعل کے ذہن میں پایا جانا ضروری ہے کیوں کہ کسی بھی عاقل بالغ کا کوئی کام غرض سے خالی نہیں ہوتا ہے البتہ صدورِ فعل کے بعد ”غایت کا پایا جانا“ ضروری نہیں ہے۔

دوسرا فرق یہ ہے: کہ کام شروع کرنے سے پہلے نتیجہ کو غرض کہتے ہیں اور کام پورا ہونے کے بعد وہی نتیجہ غایت بن جاتا ہے۔

تو غرض و غایت دونوں مصداق کے اعتبار سے ایک ہیں، صرف ابتدا اور انتہا کا

فرق ہے۔

علم تفسیر کی وجہ تسمیہ:

اس علم کا نام تفسیر ہے اور علم تفسیر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تفسیر کے معنی کھولنا، بیان کرنا، واضح کرنا، چونکہ تفسیر کے ذریعہ آیات قرآنیہ کی مراد کو واضح کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس علم کو ”علم التفسیر“ کہتے ہیں۔

علم تفسیر کی فضیلت:

علم تفسیر کی فضیلت تمام مسلمانوں کی طرف نظر کرتے ہوئے تمام علوم میں زیادہ مشرف و مکرم و ارفع ہے۔

امام اصفہائی فرماتے ہیں کہ علم تفسیر کی شرافت چند وجوہ سے ہے:

(۱) باعتبار موضوع کے اس لیے کہ اس کا موضوع کلام ربانی ہے۔

(۲) دوسرے باعتبار غرض کے اس لیے کہ اس کی غرض اعتصام بحبل اللہ

اور اعتصام بالعروة الوثقیٰ ہے، اور اس کے ذریعہ سعادت حقیقی تک پہنچنا ہے جو آخری غایت ہے۔

(۳) تیسرے اس کی شدت حاجت کی بناء پر جیسا کہ فرمایا کہ ہر کمال دینی و دنیوی

علوم شرعیہ اور معارف دینیہ جاننے کا محتاج ہے اور علوم شرعیہ کا جاننا موقوف ہے کتاب اللہ کے جاننے پر، معلوم ہوا کہ علم تفسیر انسان کی مادی و معنوی تمام ضروریات کا کفیل ہے۔

افراد و امم کی ترقی کا راز قرآنی تعلیمات کی پیروی اور اس کی حکیمانہ نظم و ترتیب میں مضمر ہے، قرآن حکیم بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے جملہ اجزاء و عناصر پر مشتمل ہے،

یہ ایک بدیہی امر ہے کہ قرآنی تعلیمات کی تعمیل قرآن کے فہم و تدبر کے بعد ہی ممکن ہے، قرآن مجید جس رشد و ہدایت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور اس کا معجزانہ اسلوب بیان جن حکمتوں کا جامع ہے جب تک ان سے آگاہی حاصل نہ کی جائے تب تک اس کی پیروی کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ہم قرآنی الفاظ کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سلسلہ میں علم تفسیر ہی معاون ثابت ہوتا ہے۔

علم تفسیر کا حکم:

چوں کہ قرآن مجید ہمارے لیے ایک دستور اساسی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے احکام و فرمودات پر عمل کرنے ہی میں ہماری نجات ہے اور دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی اسی میں مضمر ہے اور یہ بغیر قرآن کریم کے سمجھے ہوئے اور معانی و مطالب پر غور کیے ہوئے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض کفائی کا درجہ رکھتا ہے تاکہ خود بھی قرآن کے منشاء کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی قرآن کے احکام کی دعوت دے سکے۔

علم تفسیر کی نسبت:

علماء کرام نے تمام علوم کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے:

(۱) علوم شرعی (۲) علوم غیر شرعی

علوم شرعی چار ہیں: (۱) حدیث (۲) تفسیر (۳) فقہ (۴) کلام

علوم غیر شرعی تین ہیں: (۱) ادب (۲) ریاضی (۳) عقلی

ادب مندرجہ ذیل علوم پر مشتمل ہے: لغت، اشتقاق، نحو، صرف، معانی، بیان،

ہدایع، عرض شعر، انشاء، قرأت، کتابت، محاضرات۔

ریاضی میں مذکورہ علوم آتے ہیں: ہیئت، ہندسہ، تصرف، حساب، جبر، مویضی، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ۔
عقلی مذکورہ علوم پر مشتمل ہے: اصول دین، اصول فقہ، علم الہی، علم طبعی، طب، منطق، فلسفہ، کیمیا، میقات۔
پس معلوم ہوا کہ علم تفسیر علوم شرعیہ کی دوسری قسم ہے۔

تفسیر کے اقسام:

بنیادی طور پر تفسیر کی دو قسمیں ہیں: (اول) تفسیر بالماثور (منقولی تفسیر) وہ تفسیر جو قرآن، حدیث اور اقوام صحابہ و تابعین کی روشنی میں کی جائے۔
تفسیر بالماثور کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) تفسیر القرآن بالقرآن: قرآنی آیات کی وہ تفسیر جو قرآن کی ہی دوسری آیات کی مدد سے کی جائے۔

(ب) تفسیر القرآن بالحديث: قرآن کی وہ تفسیر جو احادیث صحیحہ کی مدد سے کی جائے۔

(ج) تفسیر القرآن باقوال صحابہ و تابعین: (قرآن کی وہ تفسیر جو آثار صحابہ و اقوام

تابعین کی مدد سے کی جائے) تفسیر بالماثور میں ”جامع البیان فی تفسیر القرآن“ از ابن جریر طبری، تفسیر القرآن العظیم از ابن کثیر اور الدرر المنثور فی التفسیر الماثور، از جلال الدین سیوطی وغیرہ مشہور و معروف تفاسیر ہیں۔

(ثانی) تفسیر بالرأی: قرآن کی وہ تفسیر جو اجتہاد اور دلائل و استدلال کی مدد سے

کی جائے، لفظ ”الرأی“ سے مراد اعتقاد، اجتہاد اور قیاس ہے اس لیے قیاس کے قائلین کو اصحاب الرأی کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) تفسیر بالرأی جائز: قرآن کی وہ تفسیر جس میں ایسی رائے کا استعمال

کیا جاتا ہے جو کتاب و سنت سے ہم آہنگ ہو اور اس میں تفسیر کی تمام ضروری شرائط کا دھیان رکھا گیا ہو نیز کلام عرب سے بھی استفادہ کیا گیا ہو۔

(ب) تفسیر بالرائے ناجائز: قرآن کی وہ تفسیر جس میں ایسی رائے کا استعمال کیا گیا ہو جو شرعی دلائل سے مطابقت نہ رکھتی ہو اور اس میں تفسیر کی ضروری شرائط کا فقدان ہو۔ (پروفیسر غلام محمد حریری، تاریخ تفسیر و مفسرین، تاج کمپنی، دہلی، ص/۲۳۳، ۲۴۰) تفسیر بالرائے جائز میں مفاتیح الغیب، از امام رازی، انوار التنزیل و اسرار التاویل از امام بیضاوی وغیرہ تفاسیر شمار کی جاتی ہیں۔

علم تفسیر کا مأخذ:

(۱) قرآن: تفسیر قرآن کا اولین مأخذ خود قرآن کریم ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی قرآنی آیت کی تفسیر میں اس موضوع سے متعلق قرآن کی تمام آیات کو جمع کر لیا جائے، پھر ان کا تقابلی جائزہ لیا جائے، کیونکہ قرآن میں بعض آیات کا کہیں اجمالی بیان ہے اور کہیں تفصیلی بیان ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے: القرآن یفسر بعضہ بعضاً۔

(۲) حدیث: قرآن کی تفسیر کا دوسرا اہم مأخذ نبی کریم ﷺ کی حدیث و سنت ہے، کیونکہ تفسیر کے لیے آپ من جانب اللہ مامور تھے، البتہ تفسیر کے سلسلہ میں صرف صحیح و مرفوع احادیث کا استعمال ہی کیا جانا چاہیے۔

(۳) آثار صحابہ: تفسیر قرآن میں کتاب و سنت کے بعد آثار صحابہ کی اہمیت ہے جنہیں بطور سند تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام قرآن کے عالم محرر اور اس کے زندگواہ تھے، اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آثار صحابہ میں کافی ملاوٹ پائی جاتی ہے۔

(۴) اقوال تابعین: تفسیر میں آثار صحابہ کے بعد اقوال تابعین کو ہمت حاصل ہے، کیونکہ وہ صحابہ کے شاگرد اور خود قرآن کے زبردست عالم تھے، نیز ان کا زمانہ نزول

قرآن کا قریب ترین زمانہ تھا لہذا فہم قرآن میں ان کا درجہ بلند ہے۔

(۵) لغت: تفسیر کے سلسلے میں عربی لغت کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ قرآن فصیح و بلیغ عربی میں نازل ہوا، لہذا ایک مفسر کے لیے لغت سے استفادہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

(۶) خداداد فہم قرآن: قرآن کی تفسیر میں خداداد فہم کا ایک الگ رتبہ ہے کیونکہ قرآن کے تقاضوں اور شریعت کی روح کے مطابق ہی تفسیر کی جاتی ہے، اس کا ثبوت رسول اللہ ﷺ کی حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے حق میں یہ دعا کے کہ ”اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر اور اسے قرآن کی تاویل سکھا دے“ اور یہ کہ جب حضرت علیؓ سے یہ سوال کیا گیا ”آیا قرآن کے سوا بھی آپ کے پاس رسول کریم ﷺ سے منقول کوئی چیز موجود ہے؟“ آپ کا جواب تھا: خدا کی قسم ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں صرف قرآن ہے جس کو خدا عطا کر دے۔ (پروفیسر غلام احمد حریری، تاریخ تفسیر و مفسرین، تاج کمپنی، دہلی، ص/ ۲۵۱)

فن تفسیر کا واضح:

علوم اسلامی میں فنی اعتبار سے فن تفسیر ہی سب سے پہلے وجود میں آیا، قرآن کے سب سے پہلے مفسر اللہ تعالیٰ اور پہلا تفسیری سرمایہ قرآن مجید ہے۔

ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ. (۷۵/۱۹) ”پھر اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے۔“

کتاب احکمت آیتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. (۱۱/۱) ”یہ مکمل کتاب ہے جس کی آیات محکم بنائی گئی ہیں پھر حکمت اور خبر رکھنے والے اللہ کی طرف سے ان کی بیان تفصیل کی گئی ہے۔“

ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. (۷۲/۷۲) ”ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم کے ساتھ کی ہے۔“

وهو الذين أنزل اليكم الكتب مفصلاً. (۶/۱۱۵) ”اور وہی اللہ ہے جس

نے تمہاری طرف کتاب اتاری تفصیل شدہ۔

قد فصلنا الآيت لقوم يعلمون. (۶/۹۸) ”ہم نے آیات کی تفصیل ان

لوگوں کے لیے کی ہے جو علم رکھتے ہیں۔“

قد فصلنا الآيت لقوم يفقهون. (۶/۹۹) ”ہم نے آیات کی تفصیل ان

لوگوں کے لیے کی ہے جو فہم رکھتے ہیں۔“

قرآن کے دوسرے مفسر و ترجمان رسول اللہ ﷺ ہیں جن کے بارے میں ارشاد

خداوندی ہے:

وانزلنا اليك الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم. (النحل: ۴۴) ”اور ہم

نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے واضح کریں۔“

اور اس طرح دوسرے تفسیری خزائن احادیث رسول ہیں، ابن جر جانی کا قول ہے کہ جس

قدر صحیح حدیثیں ہیں ان کی اصلیت قرآن میں یا قریب قریب موجود ہے؛ (عبد الصمد صارم

الازہری، تاریخ التفسیر، مکتبہ معین الادب، لاہور، ۱۹۸۲ء، ص ۱۹) اسی طرح صحابہ عام طور پر جب

کوئی حدیث نقل کرتے تو اس کی تصدیق کے لیے اس کے ساتھ قرآن آیت بھی پڑھتے۔

ابو ہریرہؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسکین وہ نہیں جس کو ایک لقمہ یاد د

لقمے دیے جاتے ہیں، مسکین وہ ہے جو سوال نہ کرے اس کی شہادت میں یہ آیت پڑھی:

لايسئلون الناس الحافاً. ابو ہریرہؓ نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ

سنے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی

کان نے سنا، نہ کسی قلب میں اس کا خطرہ گزرا، اس کی تصدیق میں یہ آیت پڑھو: فلا تعلم

نفس ما اخفى لهم من قوة اعين. (عبد الصمد صارم الازہری، تاریخ التفسیر، مکتبہ معین

الادب، لاہور، ۱۹۸۲ء، ص ۲۰)

عہد رسالت میں آپ کی بتائی گئی قرآنی تفسیر زیادہ تر حفظ اور کچھ تحریر کر لی گئی مگر

تفسیر کے نام سے باقاعدہ کوئی کتاب مرتب نہیں کی گئی تھی۔ (حضور کے اسم گرامی کے ساتھ ایک تفسیر منسوب ہے جس کا نام تفسیر النبی ہے، یہ شیخ ابوالحسن محمد بن قاسم الفقیہ کی روایت ہے۔) بحوالہ عبدالصمد صارم الازہری، تاریخ التفسیر، مکتبہ معین الادب، لاہور، ۱۹۸۲ء/ص ۲۰

علامہ سیوطی نے اپنی کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ کی آخری فصل میں ان تمام تفسیری روایات کو جو صحابہ کے توسط سے رسول ﷺ سے منقول ہیں اکٹھا کر لیا ہے، یہ تمام روایات ان کی کتاب کے بیس صفحات سے بھی کم پر مشتمل ہیں، نیز جرح و تنقید کے بعد ان میں اور بھی کمی ہو جاتی ہے۔ (مولانا اسلم جیرا جپوری، ہمارے دینی علوم، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، ۱۹۸۹ء/ص ۱۶)

الغرض میدان تفسیر میں بھی علمائے حدیث و روایت نمایاں نظر آتے ہیں اور ان کی کتابوں میں تفسیر بالروایت ملتی ہے، جیسے: امام بخاری کی صحیح بخاری میں ”کتاب تفسیر القرآن“ اور ”کتاب فضائل القرآن“ کے نام سے دو ابواب موجود ہیں، غالباً صحیح بخاری کے آٹھویں حصے کے برابر ہیں۔ (دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب لاہور، ۱۹۶۲ء، ج ۶/ص ۴۹۲)

قرآن حکیم میں جگہ جگہ تفکر و تدبر کی دعوت دی گئی ہے، چنانچہ صحابہ کرام قرآن میں غور کرتے اور اگر مشکل پیش آتی تو رسول سے دریافت کرتے، البتہ سوال کرنے سے بہت زیادہ احتراز کرتے، کیونکہ کثرت سوال کی آفتوں کو اچھی طرح جانتے تھے، لہذا جو معلوم ہوتا اسی پر عمل کرتے ہوئے اکتفا کرتے اور خود تفسیر قرآن کے سلسلے میں وہی بات کہتے جو حضور ﷺ سے بلا واسطہ یا بالواسطہ معلوم ہوتی، تفسیر کے سلسلے میں صحابہ کے رویہ کی بہت خوبصورت ترجمانی حضرت ابوبکرؓ کا یہ واقعہ کرتا ہے، صدیق اکبر سے کسی نے ”ابا“ کے معنی پوچھے (جس کے معنی چارہ کے ہیں) مگر چونکہ قریش کی لغت میں یہ لفظ متعارف نہیں تھا، آپ نے فرمایا: کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اور کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا، اگر میں قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات

کہوں جسے میں نے رسول اللہ ﷺ سے نہیں سنا ہے۔ (مقالہ جمال الدین اعظمی، عربی و فارسی تفسیر نویسی میں ہندوستانی مسلمانوں کا حصہ، مرتبہ: عماد الحسن آزاد فاروقی، ہندوستان میں اسلامی علوم و ادبیات، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، دسمبر ۱۹۸۶ء، ص ۴۲)

عہد صحابہؓ میں مفسر کے لئے عربی زبان رد کیے گئے رسوم و عادات، قرآن سے متعلق عہد نبوی کے واقعات، رسول اللہ کے اقوال، اعمال اور قضایا وغیرہ میں کمال رکھنا ضروری تھا، تمام صحابہؓ فہم قرآن میں برابر نہ تھے بلکہ بعض کو بعض پر تفوق حاصل تھا، صحابہؓ میں سے دس حضرات (خلفاء اربعہ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کو تفسیر بیان کرنے میں مہارت حاصل تھی، سب سے زیادہ تفسیری اقوال رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباسؓ (جن کا لقب ترجمان القرآن ہے) سے مروی ہے۔ (پروفیسر غلام احمد حریری، تاریخ تفسیر و مفسرین، تاج کمپنی، دہلی، ص ۴)

عہد نبوی اور عصر صحابہؓ کی تفسیری خصوصیات حسب ذیل ہیں:

(۱) اس دور میں قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھی نہیں گئی۔

(۲) قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر بیان کی گئی جن کے سمجھنے میں کچھ دشواری پیش آتی تھی یا ان میں اجمال پایا جاتا تھا۔

(۳) صحابہ کرام میں قرآن مجید کے معنی و مطالب کے سمجھنے میں بہت کم اختلاف

پایا جاتا تھا۔

(۴) صحابہ کرام قرآن مجید کے اجمالی معنی پر اکتفا کرتے تھے اور تفصیلات میں

جاننا ضروری خیال نہیں کرتے تھے۔

(۵) صحابہ کرام کم سے کم الفاظ میں لغوی معنی کی تشریح کو نا کافی سمجھتے تھے۔

(۶) عہد صحابہؓ میں تفسیر کی کوئی جداگانہ منظم صورت نہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم سے منقول آیات کی تشریح و توضیح احادیث نبوی کے زمرہ میں ہی شامل تھیں۔ (جلیل نقوی، اردو تفاسیر، کتابیات، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۹۲ء، ص ۱۲، ۱۳)

حیات صحابہ میں ہی ان کے شاگردوں کے ذریعہ ان کے تفسیری بیانات بھی ضبط تحریر میں آگئے تھے، چنانچہ تفسیر کے لیے پہلے قرآن پھر حدیث و سنت اور پھر آثار و اقوال صحابہ سے مدد لی جاتی تھی، عصر تابعین میں امام ابن تیمیہ کے قول کے مطابق تفسیر کا علم زیادہ تر علمائے مکہ میں تھا جو حضرت ابن عباسؓ کے شاگرد تھے، مثلاً عکرمہؓ، مجاہد اور عطاءؓ پھر اہل کوفہ میں جو حضرات ابن مسعودؓ کے اصحاب تھے، جیسے: بصری اور مسروق وغیرہ، ان کے علاوہ سعید بن جبیر، ابو العالیہ، ضحاک اور قتادہ کو علم تفسیر میں ملکہ حاصل تھا۔ (مولانا اسلم جیراچپوری، ہمارے دینی علوم، مکتبہ جامعہ لیڈنڈ، نئی دہلی، ۱۹۸۹ء، ص ۲۱)

تابع تابعین کا دور جو تقریباً دوسری صدی ہجری کے خاتمہ تک جاری رہا، میں تفسیر کی کتابیں مدون کی گئیں اور علم تفسیر ایک علیحدہ فن کی شکل میں سامنے آیا، مگر اس ضمن میں اختلاف ہے کہ کون سی تفسیر کو مقام اولیت حاصل ہے، جیسے: تفسیر ابن جریج، تفسیر سفیان، بن عیینہ، تفسیر کعب بن الجراح، تفسیر شعبہ، تفسیر ابو بکر بن ابی شیبہ وغیرہ، مگر یہ سب مٹ چکی ہیں۔ (ایضاً، ص ۲۳)

میزان الاعتدال ذہبی کے مطابق سب سے پہلے عہد تابعین میں علم تفسیر ایک الگ فن کی شکل میں سعید بن جبیر (م ۹۵ھ) کے ذریعے سامنے آیا، جب عبدالملک بن مروان (م ۸۶ھ) نے ان سے تفسیر لکھنے کی درخواست کی، چنانچہ انھوں نے تفسیر لکھ کر دربار خلافت میں بھیج دی، عطاء بن دینار کے نام جو تفسیر مشہور ہے وہ حقیقت میں یہی تفسیر ہے۔ (پروفیسر غلام احمد حریری، تاریخ تفسیر و مفسر، تاج کمپنی دہلی، ص ۲)

دورتا تابعین بر ایک اجمالی نظر ڈالنے سے ہمیں تفسیری ارتقا میں کچھ مخصوص رجحانات و میلانات نظر آتے ہیں، مثلاً اس دور میں عہد صحابہ کے مقابلے اختلافات کی خلیج گہری ہو گئی اور مذہبی اختلافات کی بنیاد پڑی، جیسے: عقیدہ و تقدیر کے حامیوں و منکروں

نے اپنے اپنے نظریات کی اپنی تفسیروں میں نمائندگی شروع کر دی وغیرہ۔ دور تابعین میں وہی منقولی طریقہ رائج رہا مگر اس میں تبدیلی واقع ہوئی کہ ہر شہر کے رہنے والے اپنے شہر کے امام و عالم کے اقوال سے ہی اپنی تفسیر میں استفادہ کرتے، جیسے: اہل مکہ حضرت ابن عباسؓ سے، اہل مدینہ حضرت ابی بن کعبؓ اور عراقی حضرت ابن مسعودؓ سے۔

اس کے علاوہ اس عہد کی سب سے اہم خصوصیات یہ بھی رہی کہ تفسیر میں بغیر نقد و تبصرہ اسرائیلیات کی ملاوٹ شروع ہو گئی جو ان اہل کتاب سے اخذ کی جاتیں جو مسلمان ہو گئے تھے، دراصل اسرائیلیات کی طرف عربوں کا میلان عہد رسالت ہی سے شروع ہو گیا تھا جب یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلامؓ، مشرف بہ اسلام ہوئے، نیز حضور کا ارشاد گرامی بھی تھا کہ ”اہل کتاب کے اقوال کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، درحقیقت اسرائیلیات کو مرغوب سمجھ کر قبول کرنے میں عربوں کے مزاج کا بڑا دخل تھا، جسے علامہ ابن خلدون نے اس طرح بیان کیا ہے:

”بالعموم عرب نہ پہلے سے اہل کتاب تھے نہ علم رکھتے تھے، ان کے اوپر بدویت غالب تھی، جب ان کو موجودات کے اسباب، ابتداءئے تخلیق اور اہم سابقہ کے حالات وغیرہ کے جاننے کا شوق ہوتا تو ان اہل کتاب سے جو مسلمان ہو گئے تھے دریافت کرتے یہ بھی زیادہ تر انہیں کی طرح بدوی تھے اور ان امور کو اسی قدر جانتے تھے، جس قدر عوام اہل کتاب، انہیں کے بیانات لوگوں سے منقول ہو کر آیات کی تفسیروں میں شامل ہو گئے اور لوگوں سے منقول ہو کر آیات کی تفسیروں میں شامل ہو گئے بوجہ اس کے کہ ان کا تعلق احکام شرعیہ سے نہ تھا، تدوین کے وقت مفسروں نے مسامحت سے کام لے کر ان کی تنقید کی طرف توجہ نہیں کی اور انہیں کو کتب تفاسیر میں درج کر دیا۔“ (مقدمہ ابن خلدون، ص ۳۶۷، بحوالہ اسلم حیرا جپوری، ہمارے دینی علوم، ص ۱۹)

تیسری صدی ہجری میں تدوین کتب کا عام رواج ہو گیا، اسی دور میں صحاح ستہ

لکھی گئی جس میں ایک باب ”کتاب التفسیر“ ہوتا تھا، جو تفسیری روایات پر مشتمل ہوتا تھا، البتہ اس مقام پر پہنچ کر علم تفسیر، احادیث سے علیحدہ ایک فن کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا اور قرآنی ترتیب کے مطابق ایک ایک آیت اور سورت کی تفسیر لکھی جانے لگی۔

تیسری صدی ہجری کے آخر اور چوتھی صدی ہجری میں مکمل قرآن کی تفسیریں لکھی جانے لگیں، تفسیر ابن جریر طبری (م ۳۱۰ھ)، تفسیر ابن ابی حاتم (م ۲۴۳ھ)، تفسیر ابن حبان (م ۳۶۹ھ) اس دور کی اہم تفاسیر ہیں جن میں سے ابن جریر طبری کی تفسیر ”جامع البیان فی تفسیر القرآن“ کو آج تک مقام اولیت حاصل رہا ہے، قرآن کی تشریح کے سلسلے میں انھوں نے اس وقت دستیاب تمام روایات کو جمع کر دیا ہے اور ان پر جرح و تعدیل کا کام دوسروں کے لیے چھوڑ دیا ہے، گرچہ بعض اقوال کو کہیں کہیں رائج اور بعض کو مرجوح بھی قرار دیا ہے، اس دور کی تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تفسیر بالماثور کی حدود میں رہتے ہوئے قرآن، حدیث، اقوال صحابہ و تابعین ہی کی روشنی میں لکھی گئی مگر ان میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ پہلے کی طرح اسناد کی شرط باقی نہ رہی، نتیجہً بلا سند تفسیری اقوال نقل کرنے سے بہت سے من گھڑت باتیں تفسیر میں شامل ہو گئیں اور ان میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔

خلافت عباسیہ سے لے کر آج تک تفسیر کا جو دور رائج ہے اس میں روایت کے ساتھ درایت کا بھی استعمال ہونے لگا اور نقل و عقل میں رفتہ رفتہ آمیزش کی ابتدا ہوئی، لہذا منقولی کے علاوہ معقولی تفاسیر بھی وجود میں آئیں، اس دور کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے پس منظر کو دھیان میں رکھا جائے، جب فلسفے کو فروغ ملا خصوصاً منطق و فلسفے کی کتابوں کا حکومت کی سرپرستی میں یونانی سے عربی ترجمہ ہوا جن کے اثرات سے مختلف عقائد و نظریات ابھرے اور نئے نئے فرقے وجود میں آئے، علم کلام نیز مختلف مکاتب فکر حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفری وغیرہ کا ظہور ہوا اور یہ کہ صرف و نحو اور عربیت سے متعلق علوم کی تدوین کی گئی، قرآن کے مختلف پہلوؤں جیسے ادبی، فقہی، لغوی، نحوی، تاریخی اور کلامی

وغیرہ پر الگ الگ تصانیف قلم بند ہوئیں، خلاصہ یہ کہ نقل پر عمل کا غلبہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا اور ہر گروہ اپنی عقل کو ہی معیار اور کسوٹی سمجھتا رہا، لہذا مباحث کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے۔

ایسے ماحول کے اثر کا منیت کو فروغ حاصل ہوا اور جو شخص جس فن میں ماہر ہوتا وہ قرآن کو اپنے فن کے قالب میں ڈھالنے کی پوری کوشش کرتا، مثلاً نحوی علماء کی تفاسیر (تفسیر زجاج، البیضاوی، البیضاوی، البحر المحیط از ابو حیان) نحوی مسائل سے پر ہیں، امام رازی کی تفسیر ”مفتاح الغریب المعروف تفسیر کبیر“، حکماء و فلاسفر کے اقوال سے بھری ہوئی ہے، فقہاء کی تفاسیر (حصص، قرطبی) فقہی فروع کے ذکر سے مالا مال ہیں، صوفیاء (ابن عربی، ابو عبد الرحمن السلمی) کی تفسیر میں آیات الہی سے صوفیانہ اشارات نکالے گئے ہیں، مبتدعین میں زحشری کی الکشف، شیعہ اثنا عشریہ میں طبری اور ملا حسن کاشی، مورخین کی تفسیر (نقشبندی اور ابن کثیر) سے ایسا لگتا ہے کہ قرآن صرف ایک تاریخی کتاب ہے وغیرہ وغیرہ (پروفیسر غلام احمد حریری، تاریخ تفسیر مفسرین، تاج کمپنی دہلی، ص ۵، ۷)

مختصر یہ کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانہ کی تفسیر اپنے وقت کی تحریکوں سے متاثر اور مخصوص نظریات کا آئینہ معلوم ہوتی ہے، اگرچہ اس کا قائدہ یہ پہنچا کہ علم تفسیر میں وسعت پیدا ہوئی مگر من مانی تاویلات کا دروازہ کھل گیا اور قرآن میں معنوی تحریف کی جانے لگی جس کی علامہ فاری نے یہ تصریح کی ہے کہ ”علم تفسیر میں بحر چند امور کے اصول مطلقاً نہیں ہیں جن پر اس کی جزئیات کا مدار ہو۔ (مرآة التفسیر، ص ۷، اسلم حیرا چپوری، ہمارے دینی علوم، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، ۱۹۸۹ء، ص ۲۸)

ہندوستان میں تفسیر کا آغاز:

ظہور اسلام سے قبل ہندوستان اور عرب کے تجارتی تعلقات قائم تھے، عہد

رسالت میں ہی مسلمان جنوبی ہندوستان میں پہنچ گئے تھے، (حضرت تمیم صحابی کا مزار کولم علاقہ مدراس میں ہے اور یہیں ایک قبر پر کتبہ لگا ہے جس پر اسماعیل بن دینار (م ۱۰۹ھ) لکھا ہے، مالک بن دینار ۷۰ھ کے مشہور تابعی مفسر ہیں، اسماعیل ان کے بیٹے تابعی یا تبع تابعی ہیں۔ (بحوالہ عبدالصمد صارم الازہری، تاریخ التفسیر، مکتبہ معین الادب، لاہور، ۱۹۸۲ء، ص ۲۰) اور جلد ہی مسلم فاتحین بھی شمالی ہند پر قابض ہو گئے، بنو امیہ کے دور میں اسلامی حکومت کا باقاعدہ ایک صوبہ بن گیا تھا، استحکام حکومت کے بعد نو مسلموں کی تعداد یہاں بہت تیزی سے بڑھی، نیز عرب، ایران، ترکستان، اور افغانستان سے مسلمان یہاں آکر آباد ہو گئے، اس لیے مذہبی ضرورت کے سبب دوسرے علوم کے علاوہ علم تفسیر پر بھی بکثرت کتب تحریر ہوئیں، چونکہ عربی مسلمانوں کے درمیان بین الاقوامی رابطہ کی زبان تھی اور اس کو مذہبی اہمیت کے سبب عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا تھا، اس لیے ابتداء میں تفسیریں عربی زبان اور پھر فارسی جو کہ مسلمانوں کی سرکاری زبان تھی میں لکھی گئیں ڈاکٹر محمد سالم قدوائی نے مختلف تذکروں اور تاریخ کتابوں کی چھان بین کے بعد عربی زبان میں ہندوستان میں لکھی گئی تفسیروں اور علوم قرآن سے متعلق کتابوں کی تعداد ۱۵۶ بیان کی ہے۔ (محمد سالم قدوائی، علوم اسلامیہ اور ہندوستانی علماء ادارہ علوم اسلامیہ، علی گڑھ، ۱۹۹۱ء، ص ۱۵)

ہندوستان میں پہلی عربی تفسیر کس نے لکھی ہے یہ بات کوئی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا، دائرہ معارف الاسلامیہ (اردو انسائیکلو پیڈیا) کے مطابق عربی کی سب سے پہلی تفسیر ”غرائب القرآن و رغائب الفرقان“ از مولانا نظام الدین حسنی بن محمد بن حسین شافعی ہے، اس تفسیر کو دولت آباد (دکن) میں مکمل کیا گیا، اس کی جلد اول و سوم ۷۳۰ھ/ ۱۳۳۰ء اور جلد دوم ۱۱ محرم ۷۳۸ھ/ ۱۳۲۷ء میں لکھی گئی۔ (دائرہ معارف الاسلامیہ، دانش گاہ پنجاب لاہور، ۱۹۶۲ء، جلد ۶، ص ۵۳۱)

جب کہ بعض حوالوں سے ابو بکر اسحاق بن تاج الدین ابوالحسن (م ۷۳۶ھ) کی تفسیر ”جواہر القرآن“ کی اولیت پتہ چلتی ہے جس کا خلاصہ بھی آپ نے ”جواہر القرآن فی معنی فی القرآن“ کے نام سے تحریر کیا ہے جو برلن کی لائبریری میں موجود ہے۔ (جمیل نقوی اردو تفاسیر، کتابیات، منقذہ قومی زبان اسلام آباد، فروری ۱۹۹۲ء، ص ۱۵) ان کے علاوہ ابتدائی تفاسیر میں کاشف الحقائق وقاموس الدقائق از محمد ابن احمد گجراتی (۸۲۱ھ)، تفسیر ملتقط از سید محمد گیسو دراز (۸۲۸ھ) تبصیر الرحمن وتفسیر المنان، از علی بن احمد مہاشی (۸۳۵ھ) وغیرہ ملتی ہیں۔

علماء کا فتویٰ ہے کہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر ان لوگوں کے خاطر کرنا جو عربی زبان سے ناواقف ہوں اس آیت ”وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ“ (ابراہیم ۴) ”ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں“ کی رو سے جائز ہے۔ (محمد سعود عالم، شاہ ولی اللہ دہلوی کی قرآنی فکر کا مطالعہ، اسلامک فاؤنڈیشن نئی دہلی، ۱۹۹۲ء، ص ۱۲)

اسی لیے جب مقامی زبانوں میں تفسیر نگاری کی ابتدا ہوئی تو ہندوستان میں ہندی زبان میں جو بعد میں اردو کہلائی قرآنی ترجمہ و تفسیر کو بہت تیزی سے فروغ حاصل ہوا، اگرچہ اردو زبان ہندوستانی زبانوں کے مقابلے سب سے کمسن اور دیگر بین الاقوامی زبانوں کے درمیان بھی کم عمر ہے مگر چینی زبان کے بعد دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے، اس میں ۵۵ فیصد الفاظ قرآنی اپنے اصلی تلفظ اور معانی مقررہ کے ساتھ جوں کے توں استعمال کیے جاتے ہیں، اردو زبان میں علوم قرآنی سے متعلق کتب کی تعداد غالباً ایک ہزار سے زائد ہے جن میں سے مکمل و جزوی تراجم و تفاسیر ساڑھے چار سو ہیں۔ (ڈاکٹر محمد سالم قدوائی، علوم اسلامیہ اور ہندوستانی علماء، ادارہ علوم اسلامیہ، علی گڑھ، ص ۳۵، ۳۶)

مسلمان ہند میں اپنے ساتھ عربی و فارسی زبان لائے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے ہندوستانی مقامی بولیاں استعمال کیں، مشہور سیاح برزگ بن شہر یار نے اپنے سفرنامہ ”عجایب الہند“ میں لکھا ہے کہ کشمیر کے راجہ مہروک بن رائق تاجدار ”الرا“ کی فرمائش پر

۱۲۷۰ھ/۸۳۸ء میں منصورہ کے امیر عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز نے کسی عراقی الاصل سندھی عالم جس کی پرورش ہندوستان میں ہوئی تھی اور جو یہاں کی مختلف زبانوں کو جانتا تھا سے ہندی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھوائی جو سورہ یسین تک ہی لکھی گئی تھی، بزرگ بن شہر، کتاب العجائب الہند، ص ۳، بحوالہ دائرۃ المعارف اسلامیہ، ص ۵۳)

چودھویں صدی عیسوی کی پہلی دہائی میں اردو نثر کا آغاز دینی کتابوں سے ہوا، خواجہ سید اشرف جہانگیر سمنانی (م ۱۴۰۵) کا رسالہ ”اخلاق و تصوف“ ۱۳۰۸ کی پہلی باقاعدہ تصنیف کہلاتی ہے، مگر چہ اردو زبان میں تراجم و تفاسیر قرآنی کی ابتدا سولہویں صدی عیسوی کی آخری دہائی (دسویں صدی ہجری) سے شروع ہوتی ہے جو کچھ سورتوں یا پاروں پر مشتمل ہیں، دراصل دسویں و گیارہویں صدی ہجری میں تراجم پر تفسیری حاشیے چڑھا کر ان کو تفسیر کہا گیا جو مختلف محظوظوں کی شکل میں مختلف لائبریریوں میں آج بھی موجود ہیں، یہ زیادہ تر دکن میں لکھے گئے ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر مصنفین کے نام بھی معلوم نہیں ہوئے، ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب ”اردوئے قدیم“ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ (جمیل نقوی اردو تفاسیر، کتابیات مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۹۲ء، ص ۲۳، ۲۴)

قرآن کا پہلا ترجمہ آج سے تقریباً چار سو برس پہلے ہندوستانی زبان ”باکھا“ میں کیا گیا جواب ناپید ہے، مشہور بزرگ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے ایک روز عصر کے وقت اپنے خلیفہ مولانا محمد علی مونگیری کو بلا کر فرمایا: ”مولوی عبدالقادر صاحب کے ترجمے (۱۷۹۰ء) سے دوسو برس پیشتر ”باکھا“ میں بہت عمدہ ترجمہ قرآن شریف کا ہوا جسے ہم نے دیکھا ہے۔ (محمد علی مونگیری، ارشاد رحمانی و فضل یزدانی، بحوالہ مولانا نظر علی خاں، قرآنی معارف، ص ۱۷۸)

ابتدائی تراجم میں قاضی محمد معظم سنبھلی کا ترجمہ جو انھوں نے ۱۱۳۱ھ/۱۷۱۹ء میں لکھا تھا طبع نہ ہوسکا مگر سنبھلی نسختہ موجود ہے، کو پہلا اردو ترجمہ کہہ سکتے ہیں جو خالص اردو

میں نہیں بلکہ عربی و فارسی کے میل جول سے پیدا ہونے والی زبان میں تھا۔ (سپارہ ڈائجسٹ، قرآن نمبر، ج ۲/ص ۸۵۸، بحوالہ ڈاکٹر احمد خاں، قرآن کریم کے اردو تراجم، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، دسمبر ۱۹۸۷ء، ص ۹۱۲)

بارہویں صدی ہجری کے اواخر میں شمالی ہند میں پہلی مرتبہ باقاعدہ تفسیر نگاری کی بنیاد پڑی جب شاہ مراد اللہ انصاری سنبھلی کی پارہ عم کی تفسیر ”خدائی نعمت“ معروف تفسیر مرادی، جو ۲۴ محرم بروز جمعہ ۸۵۸ھ میں مکمل ہوئی، یہ تفسیر پہلی مرتبہ ۱۲۴۷ھ میں ہوگئی میں طبع ہوئی مگر وہابی لٹریچر سمجھ کر حکومت بنگال نے اسے ضبط کر لیا، پھر دوسری مرتبہ ۱۲۶۰ھ اور پھر تیسری مرتبہ ۱۲۹۸ھ میں شائع ہوئی۔ (محمد سالم قدوائی، علوم اسلامیہ اور ہندوستانی علماء، ادارہ علوم اسلامیہ علی گڑھ، ۱۹۹۱ء، ص ۳۶)

تفسیر مرادی کے بیس سال بعد ۱۲۹۰ھ/۱۲۰۵ھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا ترجمہ و حاشی ”مواضح قرآن“ وجود میں آیا جو اردو زبان میں پہلی مکمل تفسیر ہے اس طرح تیرہویں صدی ہجری سے ہندوستان میں اردو تراجم و تفاسیر کا ایک شاندار عہد شروع ہوتا ہے جو آج تک جاری ہے۔

الفوز الکبیر اور اس کے مصنف کا مختصر تعارف

پاک و ہند اور بنگلہ دیش کے تمام مدارس عربیہ میں اصول تفسیر کی اہم ترین کتاب ”الفوز الکبیر“ داخل نصاب ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس لیے مختصر طور پر اس کتاب اور اس کے جلیل القدر مصنف کا بھی تعارف پیش خدمت ہے۔

الفوز الکبیر:

”الفوز الکبیر“ فن اصول تفسیر میں بہت ہی اہمیت کی حامل کتاب ہے، جس میں قرآن فہمی کے اصول و قواعد نہایت مختصر ہیں، مگر مفید اور اہم کتاب ہے، جس میں قرآن

کریم کی تفسیر کے تمام بنیادی اصول و قواعد نہایت ربط و ضوابط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اگر کوئی طالب علم اچھی طرح ان اصول و قواعد کو یاد کر لے تو قرآن کریم کے سمجھنے کی ایسی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو سکتی ہے جو عمر بھر کتب تفسیر کا مطالعہ کرنے اور پوری زندگی مفسرین کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرنے کے بعد بھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔

آزادی کے علمبردار حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی فرماتے ہیں:

واقعہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن کے مطالب اور مضامین کو مذکورہ بالا پانچ ابواب میں تقسیم کر کے دنیائے اسلام پر رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔

ہم نے امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ کی تفسیر پڑھی، نیز جابر اللہ زختری متوفی ۵۳۸ھ کی تفسیر کا مطالعہ کیا، اس کے علاوہ معالم التنزیل از ابو محمد حسین بن مسعود قرآء بغوی متوفی ۵۱۰ھ اور تفسیر حافظ عماد الدین ابوالفداء اسماعیل بن عمر المعروف بہ ابن کثیر متوفی ۷۷۴ھ بھی پڑھی، ان سب تفسیروں کے ذریعے ہم نے قرآن کو سمجھنے کی اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کی لیکن سوائے تحیر کے ہمیں کچھ نصیب نہ ہوا، اگر زمانہ طالب علمی میں ہم نجم الائمہ (۱) حضرت شیخ الہند قدس سرہ سے چند آیتوں کی تفسیر جو کتابوں میں نہیں ملتی، نہ سنی ہوتی اور ہمارے لیے وہ اطمینان کا ذریعہ نہ بنتی اور شیخ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بعض تفسیری جملے ہم نہ پڑھے ہوتے، تو قدماء کی ان تفسیروں کو ہم علم تفسیر کے حصول سے قطعاً مایوس ہو جاتے، بیشک ہم اس امر کا اعتراب کرتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں مسلمان انہیں کتابوں کی مدد سے قرآن سمجھتے تھے، اور انہیں اصول و قواعد کے ذریعہ

حاشیہ (۱) ایک زمانہ ہوا میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ امام مالکؒ سندھ کے مدرسہ دارالرشاد کے

ایک کمرہ میں تشریف لائے ہیں اس کے بعد حضرت شیخ الہند آئے اور اسی کمرے میں اترے، اس دن سے میں

شیخ الہند کو امام مالکؒ سے تشبیہ دیتا ہوں اور ان کو نجم الائمہ کے لقب سے یاد کرتا ہوں، امام شافعی فرماتے ہیں:

جب علماء کا ذکر ہو تو امام مالک کی حیثیت ان میں نجم کی ہے۔

قرآن پر حکومت اپنے اجتہاد کے مطابق قائم کی تھی، لیکن جہاں تک اس زمانے کا تعلق ہے ہماری اس قسم کی تفسیروں سے قرآن فہمی ناممکن ہے۔

مجھے یاد پڑتا ہے کہ تفسیر قرآن کے مطالعہ کے سلسلے میں ایک دفعہ میں نے مولانا شیخ الہند قدس سرہ سے اصول تفسیر پر کچھ کتابیں مانگی تھیں، آپ نے مجھے حافظ جلال الدین السیوطی متوفی ۹۱۱ھ کی ”الاتقان فی علوم القرآن“ مرحمت فرمائی، میں نے بڑی توجہ اور پوری کوشش سے ساری کتاب بار بار پڑھی، لیکن مجھے اس میں سوائے چند اوراق کے اور کوئی دلچسپ چیز نظر نہ آئی، جسے علم تفسیر میں اصول کا ذریعہ دیا جاسکتا یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ میں اصول فقہ پڑھ کر اور اس سے فارغ ہو کر اس موضوع پر ایک مستقل کتاب (۱) لکھ چکا تھا، انہی دنوں میں حضرت مولانا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اصول تفسیر کے متعلق شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی ایک رہنما ”الفوز الکبیر“ کے نام سے ہے۔

بے محل نہ ہوگا اگر میں یہاں شاہ ولی اللہ صاحب کی تصانیف اور ان کے افادات کے بارے میں مولانا شیخ الہند قدس سرہ کی ایک عادت مبارک کا ضمیمہ ذکر کر دوں، حضرت جانتے تھے کہ امام فخر الدین رازی اور علامہ تفتازانی مسعود بن عمرہ متوفی (۲) ۹۱۱ھ کو طلبہ میں عام طور پر بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان نام بردہ حضرات کے مقابلے میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کی بات سننے کے لیے طلباء تیار نہیں ہوں گے، چنانچہ حضرت شیخ الہند کو اگر کسی مسئلہ میں امام رازی یا علامہ تفتازانی کی تردید یا تخیل مقصود ہوتی تو ان کی

حاشیہ (۱) کتاب التہدید فی السنۃ المتجدد (مولانا کی غیر مطبوعہ کتاب کا مسودہ) میں ہے ص ۱۳۰ کا واقعہ ہے کہ میں نے ”مرصد الوصول لاہ مقاصد الاصول“ کے نام سے ایک کتاب لکھی اس میں میں نے ”مسلم الثبوت“ کی تلیف کی تھی، اور اس کے ساتھ تحریر ابن الہمام، شرح المختصر للہند و شرح المسلم للشیخ نظام الدین لکھنوی و شرح بحر العلوم سے حسب پسند کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا تھا، کتاب لکھ کر میں حضرت شیخ الہند کی خدمت میں پیش کی حضرت نے اسے بہت پسند فرمایا، اور کئی بار مجھے اپنے لباس ہاں سے سرفراز کیا۔ (۲) علامہ تفتازانی

یہ بات پیش کرنے کے بعد مبہم طور پر فرماتے کہ محققین کی رائے اس مسئلہ میں یوں ہے طلبہ سمجھتے کہ یہ محققین ان نامور حضرات سے بھی کوئی بڑی ہستیاں ہوں گی، خود میرا اپنا یہ حال تھا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد میں سمجھ سکا کہ محققین سے حضرت شیخ الہند کی مراد شیخ الاسلام مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے اساتذہ کرام اور مشائخ عظام ہیں جن کا سلسلہ شاہ ولی اللہ صاحب پر ختم ہوتا ہے۔

یہ بات تھی جس بناء پر آپ نے مجھے شروع میں اصول تفسیر کے مطالع کے سلسلہ میں ”الفوز الکبیر“ عطا نہ فرمائی تھی، بلکہ اس کا صرف ذکر کر دینا ہی کافی سمجھا تھا، مدرسہ دیوبند سے فارغ ہو کر جب میں سندھ پہنچا تو مجھے ”الفوز الکبیر“ کا نسخہ ملا، اس سے پہلے میں امام رازی کی تفسیر کا مطالعہ کر کے کافی پریشان ہو چکا تھا، ”الفوز الکبیر“ میرے ہاتھ آئی اور

بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ: کے نام اور ان کے فقہی مذہب کے بارے میں اختلاف ہے ابن العماد

لکھتے ہیں کہ السیوطی نے ”طبقات النحاة“ میں ان کا نام مسعود بتایا ہے اور یہی نام مشہور بھی ہے، لیکن ابن حجر نے ”الدرر الكامنه“ اور ”ابناء النعمان“ میں مسعود کے بجائے محمود لکھا ہے۔

(مولانا کی غیر مطبوعہ کتاب) التہدید میں ہے شیخ عجمی کہتے ہیں کہ علامہ تفتازانی کو شافعی بتایا جاتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ حنفی تھے، کیونکہ انہوں نے اصول فقہ حنفی میں کتابیں لکھی ہیں اور نیز ”المفہم الصانی المستوفی بعد الوانی“ میں علاء الدین محمد بن البخاری کو حنفی بتایا گیا ہے اور ان کے حال میں لکھا گیا ہے کہ موصوف اپنے باپ، بیچا اور تفتازانی سے فقہ پڑھی، عجمی کہتے ہیں کہ علاء الدین بخاری حنفی کا تفتازانی شافعی سے فقہ پڑھنا قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ تفتازانی شافعی نہیں، حنفی تھے، السید احمد الطحاوی ”الدر المختار“ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ تفتازانی حنفی تھے، جیسا کہ ”شرح المنار“ کے دیباچہ میں صاحب البحر نے لکھا ہے تفتازانی اپنے وقت میں حنفی علماء کے سردار شمار ہوتے تھے، اور انہیں حنفی قاضی کا منصب بھی سپرد کیا گیا تھا، ”الہدایہ“ کی جو شرح سردجی کی ہے اس کا تملک تفتازانی نے لکھا ہے، اس کے علاوہ ”فتاویٰ الحنفیہ“ شرح تلخیص الجامع الکبیر اور تلوح حاشیہ التلوح نام کی ان کی تصانیف ہیں۔

میں نے اس کی پہلی فصل کو ختم کیا تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ خدا نے چاہا تو علم تفسیر مجھے آسکتا ہے چنانچہ اس دن کے بعد آج کا دن ہے کہ مجھے قرآن حکیم سمجھنے کے سلسلے میں کبھی شاہ ولی اللہ صاحب کے مسلک سے باہر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ (شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ ص ۵۰ تا ۵۳: حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، سندھ ساگر اکادمی لاہور)

بہر حال الفوز الکبیر اصول تفسیر کی بہت ہی مختصر، جامع، آسان فہم اور مفید ترین کتاب ہے، جیسا کہ اوپر کے اقتباس سے بخوبی ظاہر ہو گیا، اس کتاب کو حضرت شاہ صاحب نے پانچ ابواب پر مرتب فرمایا ہے، چنانچہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے خود تحریر فرمایا ہے:

ومقاصده هذه الرسالة منحصرة في خمسة أبواب: الباب الاول في بيان العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن الكريم نصاً و كأن نزول القرآن بالأصالة كان لهذا الغرض. الباب الثاني في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة إلى أهل هذا العصر، وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان. الباب الثالث في بيان لطائف نظم القرآن وشرح أسلوب البديع بقدر الطاقة والإمكان. الباب الرابع في بيان مناهج التفسير وتوضيح الاختلاف الواقع في تفاسير الصحابة والتابعين. الباب الخامس في ذكر جملة صالحة من شرح غريب القرآن وأسباب النزول التي يجب حفظها على المفسر ويمتنع ويحرم الخوض في كتاب الله بدونها.

یعنی یہ رسالہ پانچ بابوں میں منحصر ہے، پہلا باب ان پانچ علوم کے بیان میں جن پر قرآن کریم صراحتاً دلالت کرتا ہے، گویا قرآن مجید کا نزول دراصل اسی مقصد کے لیے ہوا ہے، دوسرا باب اس زمانہ کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے نظم قرآن کے معانی میں اسباب خفا کا بیان ہے اور واضح تشریح کے ساتھ اس خفا کو زائل کیا گیا ہے، تیسرے باب میں نظم قرآن

کے لطائف کو بیان کیا گیا ہے اور حتی الامکان والمقدور اس کے انوکھے اسلوب کی شرح کا بیان ہے، چوتھا باب تفسیر کے طریقوں کے بیان میں ہے اور اس اختلاف کی تشریح میں ہے جو صحابہ کرام اور تابعین عظام کی تفسیروں میں واقع ہے اور پانچواں باب قرآن مجید کے غریب الفاظ کی شرح کی وافر مقدار اور اسباب نزول کے بیان میں ہے جس کو یاد رکھنا مفسر کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر کتاب اللہ میں غور و خوض کرنا ممنوع اور حرام ہے۔

مصنف علام نے پانچویں باب کو مستقل رسالہ کی حیثیت دے کر اس کا نام ”فتح الخبیر بما لا بد من حفظه فی علم التفسیر“ رکھا، خود شاہ صاحب نے اس کتاب کے دوسرے باب کی پہلی فصل کے بالکل آخر میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: وأری من المناسب أن أجمع فی الباب الخامس من هذه الرسالة جملة صاحلة من شحر غریب القرآن مع بیان أسباب النزول واجعلها رسالة مستقلة فمن شاء ضمها إلى هذه الرسالة ومن شاء أفردها علیحدة. وللناس فیما یعشقون مذاهب.

اس لیے چونکہ یہ پانچواں باب غرائب قرآن کی شرح اور اسباب نزول کے موضوع پر مشتمل ہے اور دورہ حدیث کے طلباء تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، اس لیے ہندوستانی نسخہ میں یہ پانچواں باب طابعین شامل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو الگ سے شائع کرتے ہیں، پھر بھی احقر کی ناقص رائے یہی ہے، طلباء و اساتذہ اس باب کو بھی معرض التواء میں نہ ڈالتے ہوئے حرز جان بنائیں جو ان شاء اللہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم جیسے ناقص فہم اور علم و عمل سے تہی دامن کو علم و عمل کا خوگر بنائے۔ آمین یا رب العالمین!

شاہ ولی اللہ کی ولادت اور نام و نسب:

آپ کی ولات باسعادت ضلع مظفر نگر یوپی کے ایک قصبہ پھلت میں بدھ کے دن ۴۲ شوال المکرم ۱۱۱۴ھ میں ہوئی، آپ کا اسم گرامی ”احمد“ ہے، اور والد محترم کا نام ”عبدالرحیم“ ہے، اور والدہ ماجدہ کا نام ”فخر النساء“ ہے، جو شیخ محمد صاحب پھلتی کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کا نام ”ولی اللہ“ رکھا، بعد میں یاد آیا کہ ولات سے قبل شیخ قطب الدین بختیار کاکی نے خواب میں آکر مجھے مزدہ سنایا تھا کہ تمہارے گھر میں ایک ہونہار لڑکے کی ولات ہونے والی ہے اس کا نام میرے نام پر رکھنا، ولات کے بعد آپ کے والد ماجد اس وصیت کو بھول گئے، اور ولی اللہ نام رکھا، کچھ دنوں کے بعد جب یہ وصیت یاد آئی تو قطب الدین احمد نام رکھا، اس کے باوجود آپ کی شہرت ”ولی اللہ“ کے نام سے ہوئی اور ”قطب الدین“ آپ کا لقب قرار پایا۔

آپ کا سلسلہ نسب والد برزگوار کی طرف حضرت عمر فاروقؓ تک ملتا ہے، اسی لیے آپ کو عمری اور فاروقی کہا جاتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کاظمؑ سے ملتا ہے، آپ نے رسالہ ”إمداد فی مآثر الأجداد“ میں اس طرح نسب نامہ بیان کیا ہے:

”سلسلہ نسب ایس فقیر بامیر المؤمنین عمر بن الخطاب میرسد، بایں طریق ولی اللہ بن الشیخ عبدالرحیم بن الشہید وجیہ الدین بن معظم بن منصور بن احمد بن محمود بن قوام الدین بن قاضی قاسم بن قاضی کبیر عرف قاضی بدہ بن عبدالملک بن قطب الدین بن کمال الدین بن شمس الدین بن شیر ملک بن محمد عطا ملک بن ابوالفتح ملک بن محمد عمر حاکم ملک بن عادل ملک بن فاروق بن جرجیس بن احمد بن محمد شہر یار بن عثمان بن ماہان بن ہمایوں بن قریش بن سلیمان بن عفان ابن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب“۔

تعلیم و تربیت:

پانچ سال کی عمر میں آپ نے تعلیم کی ابتدا کی اور سات سال کی عمر میں قرآن مجید

حفظ یاد کر لیا، اس کے بعد عربی و فارسی کی ابتدائی کتابوں کی تعلیم حاصل کی اور دسویں سال کو پہنچتے پہنچتے فن نحو کی مشہور کتاب شرح جامی ختم کر لی، اس کے بعد اپنے والد محترم سے فقہ، حدیث اور صرف کا درس لیا، پندرہ سال کی عمر میں تمام ابتدائی اور درسی علوم سے فارغ ہو کر والد محترم ہی کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور والد محترم نے آپ کو خلعت خلافت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ کے درس و تدریس کی بھی اجازت دی۔

آپ جب سترہ سال کے ہوئے تو والد محترم بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں انہوں نے اس دار فانی سے کوچ کیا، حضرت شاہ صاحب خود لکھتے ہیں کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد بارہ سال تک طلبا کو منقولات و معقولات کا درس دیتا رہا، اس کے بعد حرمین شریفین کی حاضری کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ ۱۵ رزی قعدہ ۱۱۴۳ھ کو آپ مکہ پہنچے اور فریضہ حج ادا کیا، اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جا کر شیخ ابوطاہر مدنی سے بخاری شریف کی سماعت فرمائی، اور صحاح ستہ کے ساتھ ساتھ مؤطا امام مالک، مسند دارمی اور امام محمد کی کتاب ”کتاب الآثار“ کے اطراف پڑھ کر ان سے اجازت حاصل کی۔

اس کے بعد دوسرا حج کیا اور وفد اللہ مالکی کی سے مؤطا امام مالک پڑھی اور شیخ تاج الدین حنفی کے حلقہ درس میں بیٹھ کر کچھ دنوں تک بخاری شریف کا درس لیا، نیز ان سے صحاح ستہ اور تمام دیگر کتب حدیث کی اجازت حاصل کی۔ الغرض! حرمین شریفین میں چودہ ماہ قیام کر کے وہاں کے محدثین سے احادیث کا درس اور اجازت حاصل کر کے ۱۴ رجب المرجب ۱۱۴۵ھ میں بروز جمعہ بخیر و عافیت وطن یعنی دہلی میں واپسی ہوئی، اس کے بعد پھر سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا اور مسلسل تیس سال تک درس و تدریس اور تصنیف و تالیف جیسے اہم فریضہ کو انجام دیتے رہے۔

وفات حسرت آیات:

آپ نے اپنی حیات مستعار کا ایک ایک لمحہ تعلیم و تعلم، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، اصلاحی و تجریدی کارناموں اور قوم و ملت اور وطن عزیز کی خدمت میں وقف کر دیا تھا، اور جب وقت موعود آپہنچا تو اس دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے، چنانچہ آپ کا سانحہ وفات بتاریخ ۲۹ محرم الحرام ۱۴۷۶ھ مطابق ۲۰ اگست ۱۹۷۲ء بروز سنچر بوقت ظہر پیش آیا، دہلی کے مشہور قبرستان منہدیاں میں اپنے والد محترم کے جوار میں مدفون ہوئے۔

آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزہ نورستاں اس گھر کی نگہبانی کرے

اولاد و احفاد:

حضرت شاہ صاحب کی پہلی اہلیہ کے لطن سے ایک صاحبزادے شیخ محمد اور ایک صاحبزادی بی بی امۃ العزیز تھیں اور دوسری اہلیہ کے لطن سے چار صاحبزادے تھے، ان چاروں میں سب سے بڑے شاہ عبدالعزیز صاحب متوفی ۱۲۳۹ھ، پھر شاہ رفیع الدین صاحب متوفی ۱۲۳۳ھ، پھر شاہ عبدالقادر متوفی ۱۲۳۰ھ، پھر شاہ عبدالغنی صاحب۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی وفات کے بعد یہ چاروں بیٹے آپ کے جانشین بنے اور آپ کی علمی وراثت کے ذمہ دار ہوئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے تینوں بھائیوں کی تربیت کی اور تینوں بھائی آپ کی زندگی ہی میں وفات پائے، یہ چاروں حضرات علم و فضل اور افادہ و افاضہ کی جہت سے نامور فضلاء عصر ہوئے۔

اخلاق وعادات:

شاہ صاحب نہایت سادہ طبیعت، منکسر المزاج، نفس الطبع، بلند ہمت، فراخ حوصلہ، جفاکش، بہادر و شجاع، مستقل المزاج، ہمدرد و غرباء، ریا و نمود سے خالی، ظاہری نمائش و شان شوکت سے گریزاں، بڑے مہمان نواز و فیاض تھے۔ سادہ زندگی بسر کرتے، معمولی غذا پر گذر اوقات فرماتے، شان بے نیازی کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے۔

علمی و ملی خدمات:

آپ کی دین اسلام کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، تقریر و تحریر، تصنیف و تالیف، درس تدریس، وعظ و تبلیغ، الغرض! ہر اعتبار سے ملت اسلامیہ، اور دین اسلام کی عظیم خدمت انجام دیں، آپ اپنی آخری عمر میں زیادہ تر تصنیف و تالیف، ہی میں وقت گزارتے تھے، چنانچہ آپ کے دست مبارک سے بہت سی تحقیقی و علمی کتابیں معرض وجود میں آئیں، قرآن و حدیث، تفسیر و فقہ، عقائد و تصوف۔ الغرض! ہر موضوع پر آپ نے گراں قدر علمی تصانیف یادگار چھوڑیں، جس سے رہتی دنیا تک لوگ بھرپور استفادہ کرتے رہیں گے، آپ کی تمام تصانیف کا احاطہ تو بہت دشوار ہے البتہ مندرجہ ذیل سطور میں آپ کی چند اہم تصانیف ذکر کی جاتی ہیں۔

- (۱) فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن (۲) الفوز الکبیر فی اصول التفسیر (۳) المسوی (۴) المصفیٰ (۵) تراجم البخاری (۶) الدر الثمین فی مبشرات النبی الکریم (۷) حجة الله البالغة (۸) الانصاف فی بیان سبب الاختلاف (۹) شفاء القلوب (۱۰) أنفاس العارفين (۱۱) ازالة الخفا عن خلافة الخلفاء (۱۲) الخیر الکثیر۔

عظمت و مرتبت:

(۱) آپ کے خاص الخاص استاذ شیخ ابوطاہر المدنی آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: أنه يسند عني اللفظ و كنت أصحح منه المعنى. وہ مجھ سے الفاظ کی سند لیتے ہیں اور میں ان سے صحت معنی کا فائدہ حاصل کرتا ہوں۔

(۲) مولانا نسیم احمد فریدی لکھتے ہیں کہ بلا شک و شبہ حضرت شاہ صاحب اپنے وقت کے مجدد، حکیم الامت، امام علوم و فن، مصنیح امت، اور ہمدرد انسانیت ہیں، وہ بیک وقت ایک عظیم الشان عالم دین بھی ہیں اور درویش باصفا بھی، مفسر و محدث بھی ہیں اور مفکر و متکلم بھی، مدرس و معلم بھی ہیں اور مؤلف و مصنف بھی، ماہر سیاسیات بھی ہیں اور رموز آشنائے معاشیات بھی، دریائے حکمت معرفت کے غواص بھی ہیں اور اسرار شریعت کے محرم خاص بھی۔

(۳) مرزا مظہر جان جاناں فرماتے ہیں: أن الشيخ ولي الله قد بين طريقة الجديدة وله أسلوب خاص في تحقيق أسرار المعارف وغوامض العلوم، وأنه رباني من العلماء، ولعله لم يوجد مثله في الصوفية المحققين الذين جمعوا بين علمي الظاهر والباطن وتكلموا بعلوم جديدة إلا رجال معدودون.

حضرت شاہ ولی اللہ نے نیا طریقہ بیان کیا ہے، اسرار معارف اور حقائق علوم کی تحقیق میں ان کا خاص ڈھنگ ہے، وہ ربانی علماء میں سے ہیں، ان کے مثل محققین صوفیا میں سے جو علوم ظاہری و باطنی کے جامع ہوں اور نئے علوم کے ساتھ نئے انداز سے کلام کیا، مگر معدودے چند ہی ہیں۔

(۴) سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں: آية من آيات الله ومعجزة لنبيه الكريم. یعنی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ایک آیت اور

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہیں۔

(۵) علامہ شبلی نعمانی رقم طراز ہیں کہ ابن تیمیہ اور رشد کے بعد بلکہ خود انہیں کے زمانہ میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزل شروع ہوا تھا اس کے لحاظ سے یہ امید نہ تھی، کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا، لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھانا تھا، کہ اخیر زمانہ میں شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جس کی نکتہ سنجیوں کے آگے غزالی، رازی اور ابن رشد کے کارنامے ماند پڑ گئے۔

﴿سوال (۱) الفوز الکبیر﴾

(الف) تفسیر کے لغوی و اصطلاحی معنی بیان کرنے کے بعد علم تفسیر کا موضوع اور غرض و غایت بیان کریں (ب) اصول تفسیر کے لغوی و اصطلاحی معنی، موضوع غرض و غایت لکھتے ہوئے بتائیے کہ تفسیر کی ضرورت کیوں ہے بیان کریں؟ نیز اقسام تفسیر کتنے اور کیا کیا ہیں بوضاحت تحریر کریں؟

الجواب

(الف) تفسیر کے لغوی اور اصطلاحی معنی:

لفظ تفسیر ”فسر“ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے ظاہر کرنا، واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، بعض حضرات فرماتے ہیں یہ لفظ مقلوب ہے اس کی اصل ”سفر“ ہے یعنی ”س“ کی جگہ ”ف“ اور ”ف“ کی جگہ ”س“ کر دیا گیا ہے اور سفر کے معنی کھولنے اور منکشف کرنے کے ہیں ”عرب“ کہتے ہیں ”سفرت المرأة“ (عورت چہرہ کھول کر بے نقاب ہو گئی) اسی طرح جب صبح خوب روشن ہو جاتی ہے تو بولتے ہیں ”أسفر الصبح“ (صبح روشن ہو گئی)

(۱) قرآن حکیم میں ہے ”والصبح اذا اسفر“ (اور قسم صبح کی جب وہ روشن ہو جائے)
 امام راغب اصفہانی (۲) فرماتے ہیں: جو چیزیں اعیان و محسوسات کی قبیل سے
 ہیں ان کو کھولنے کے لیے ”سفر“ کا مادہ استعمال ہوتا ہے (۳) اور جو چیزیں غیر محسوس
 ہیں اور عقل و فہم سے تعلق رکھتی ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے ”فسر“ کا مادہ استعمال
 ہوتا ہے (۴) بعض حضرات کا خیال ہے کہ ”التفسیر“ التفسیرۃ سے بنا ہے اور
 ”التفسرۃ“ طبیبوں کے ایک خاص قسم کے آلہ کا نام ہے جس سے لوگ مرض کا پتہ لگاتے
 ہیں، پس قرآن سے بھی اسی طرح معانی و مطالب اور مرادات ربانیہ کا پتہ چلتا ہے،
 بہر حال لفظ تفسیر کا ماخذ اور اصل خواہ کوئی سالفہ ہو اس کا معنی بیان کرنے اور واضح کرنے
 ہی کے بنتے ہیں۔

تفسیر کا اصطلاحی معنی: تفسیر کے مختلف اور متعدد اور اصطلاحی معنی بیان کیے گئے
 ہیں، مثلاً مشہور مفسر علامہ ابو حیان اندلسی صاحب بحر الحیط نے تفسیر کی اصطلاحی تعریف کرتے
 ہوئے تحریر فرمایا ہے:

هو علم يُبحث فيه عن كيفية النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها
 واحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة
 التركيب وتتمات لذلک.

تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں الفاظ قرآن کے تلفظ کی کیفیت سے اور ان کے
 مدلولات و معانی اور ان کے انفرادی اور ترکیبی احکام سے اور ان کے معانی سے جن پر بحالت
 ترکیب محمول کیے جاتے ہیں بحث کی جاتی ہے نیز تفسیر کے تتمات سے بحث کی جاتی ہے۔
 امام ابو حیان مذکورہ متن و عبارت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تفسیر کی
 اس تعریف میں لفظ ”علم“ جنس ہے (اس کے بعد کی قیود بمنزلہ فصل ہیں) اور ”یُبحث“

فیہ عن کیفیۃ النطق بالفاظ القرآن“ سے مراد علم قراءت ہے اور ”مدلولاتہا“ سے مراد الفاظ قرآن کے معانی و مطالب ہیں، اس کا مصداق علم لغت کا متن ہے جس کے بغیر الفاظ قرآن کے مدلولات اور معانی کا علم حاصل نہیں ہو سکتا اور احکامہا الافراذیۃ والسرکیبیۃ علم صرف اور علم بیان و بدیع کو شامل ہے۔ (یعنی مفسر کو لفظ کی دلالت حقیقی اور دلالت مجازی سے بھی واقف ہونا چاہیے) اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترکیب کلام اپنے ظاہر کے اعتبار سے حقیقی معنی کا تقاضا کرتی ہے لیکن وہاں ظاہری اور حقیقی معنی لینے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اور اس وقت لفظ کے مجازی معنی مراد لینے پڑتے ہیں اور تتمات لذلک سے مراد نسخ و منسوخ سبب نزول اور قصص واقعات وغیرہ کا علم ہے تاکہ قرآن کا مجمل و مبہم مضمون واضح ہو سکے (الاتقان ج ۲/ص ۱۷۴)۔

علامہ زرکشی (۱) تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس سے قرآن حکیم کو سمجھا جائے اور جس سے اس کے معانی و مرادات واضح ہوں اور احکام و حکم کے استنباط کا سلیقہ آئے، اس کے لیے علم لغت، علم نحو، علم صرف، علم بیان و بدیع، اصول فقہ اختلاف قراءت کا علم ضروری ہے اور ساتھ ہی اسباب نزول اور نسخ و منسوخ کا علم بھی ناگزیر ہے (الاتقان ج ۳/ص ۱۷۴، بحوالہ البرہان فی علوم القرآن)۔

علم تفسیر کی ایک تعریف یہ بھی ہے: ”هو علم“ یبحث فیہ عن القرآن الکریم من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالیٰ بقدر الطاقۃ البشریۃ (۳) یعنی علم تفسیر وہ ہے جس سے بقدر طاقت بشری مرادات ربانیہ پر مطمع ہو اجاتا ہے، بہر حال تفسیر کی کوئی بھی تعریف ہو ان میں تعبیر و اسلوب اور اجمال و تفصیل کے فرق کے علاوہ کوئی حقیقی فرق و اختلاف نہیں۔

علم تفسیر کا موضوع اور غرض و غایت:

علم تفسیر کا موضوع: نظم قرآن کریم ہے، مگر مطلقاً نہیں، بلکہ مراد خداوندی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے۔

اور اس کی غرض: مراد خداوندی کو واضح کرنا، اور قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل کرنا ہے۔
اور اس کی غایت: صراط مستقیم پر گامزن رہنا، اور سعادت دارین حاصل کرنا ہے،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں! اور صراط مستقیم کی ہدایت اور دارین کی سعادت نصیب فرمائیں! آمین یا رب العالمین۔

(ب) اصول تفسیر کے لغوی و اصطلاحی معنی اور موضوع و غرض و غایت:

اصول تفسیر کا تعارف: اصول: اصل کی جمع ہے اور ”اصل“ کے لغوی معنی ہیں:
جزء، بنیاد، اور عرفی معنی ہیں: قانون اور قاعدہ، اور ”اصول تفسیر“ کے اصطلاحی معنی ہیں: وہ
قوانین و قواعد جن پر علم تفسیر کی بنیاد ہے، لہذا ”علم اصول تفسیر“ کی تعریف اس طرح ہوگی۔
علم اصول تفسیر: وہ علم ہے جس میں قرآن کریم کی تفسیر کے قوانین و ضوابط اور
مفسرین کی تفسیروں کے بارے میں مفید نکات بیان کیے جاتے ہیں۔

اور اس کا موضوع وہی جو علم تفسیر کا ہے، یعنی نظم القرآن الکَرِیم من حیث
دلالتہ علی مراد اللہ تعالیٰ۔

اور اس کی غرض: تفسیر کے اصول و آداب سے باخبر ہونا ہے۔
اور اس کی غایت: قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا اور دارین کی
سعادت حاصل کرنا ہے۔

تفسیر کی ضرورت کیوں ہے؟

قرآن حکیم خالق کائنات کا کلام معجز نظام ہے، انسانوں کی فصاحت و بلاغت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اس کی فصاحت و بلاغت کا آغاز ہوتا ہے، یہ انتہائی گیرائی و گہرائی رکھنے والی حیرت انگیز جامع کتاب ہے، دنیا و آخرت کے بے شمار حقائق کو محیط ہے، یہ جملہ عناصر سعادت پر مشتمل اور اصول و قوانین پر حاوی ضابطہ حیات ہے، یہ ظاہری و باطنی علوم کا گنجینہ اور اسرار و حکم کا خزانہ ہے، یہ آفاق و انفس میں موجود ہے قدرت کی نشانیوں کا آئینہ ہے، یہ کتاب حقیقت و مجاز استعارہ تسبیہ اشارہ و کنایہ، اجمال و تفصیل، محکم و متشابہ علم معانی اور بیان و بدیع پر مشتمل گلہائے رنگارنگ کا گلدستہ ہے، اس میں ہر علم و فن کے ماہر کے لیے تسلی و تشفی اور دلچسپی کا سامان ہے، اس میں صاف و صریح مضامین بھی ہیں اور مختلف و متعدد و معانی کا احتمال رکھنے والے الفاظ و آیات بھی ہیں، اس میں غیبی خبریں اور پیشین گوئیاں بھی ہیں، اس کا اسلوب و اساطیر ایسا نازا اور منفرد ہے کہ اس کی نثر میں نظم و شعر سے بڑھ کر مزہ آتا ہے، اس موقع پر یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔

گلدستہ معنی کونے ڈھنگ سے باندھوں

اک پھول کے مضمون کو سورنگ سے باندھوں

ظاہر ہے کہ ایسی نادر المثال، عظیم المرتبت اور لا جواب کتاب کے معنی و مرادات کو سمجھنے کے لیے چند مخصوص علوم میں مہارت پیدا کرنا اور مستند تفاسیر کے مراجعت ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بعض الفاظ و آیات کی تفسیر فرمائی اور اگر کسی سے کسی لفظ و آیت کے سمجھنے میں غلطی ہوتی تو آپ نے اس کی اصلاح فرمائی اور حضرات صحابہ میں سے اگر کسی کو کوئی غلجان پیش آتا تو وہ خود بھی دریافت کر لیتے تھے، مثلاً جب آیت: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔

جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔

نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ”اَیْنَا لَمْ یَظْلَمْ نَفْسَہُ“؟ (یعنی ہم میں سے کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوئی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہاں ”ظلم“ سے مراد شرک ہے (نظام و عصیت نہیں) پھر آپ نے اس تفسیر پر دوسری آیت ”ان الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ“ (بے شک شرک ظلم عظیم ہے) سے استدلال فرمایا۔

امام احمد وغیرہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ نَوَقَشَ الْحَسَابَ عَذَبَ“ (یعنی قیامت میں جس سے باریک حساب لیا جائے گا وہ عذاب سے نہ بچ سکے گا) اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ ”فَسَوْفَ یَحْأَسِبُ حَسَابًا یَسِیرًا“، یعنی جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس سے حساب لیا جائے گا وہ بھی عذاب و ہلاکت سے بچ جائے گا، آپ نے فرمایا: یہاں حساب یسیر سے صرف عرض و پیشی مراد ہے، ہر عمل پر مناقشہ اور گرفت مراد نہیں، یعنی قیامت میں اہل ایمان کے نامہ اعمال تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے مگر ہر عمل کا باریک سے حساب نہیں لیا جائے گا اور جس کا باریکی سے حساب لیا جائے گا اور مناقشہ کیا جائے گا وہ عذاب سے نہیں بچ پائے گا ”إِنَّہُ مِنْ نَوَقَشَ الْحَسَابَ عَذَبَ“ (تفسیر ابن کثیر)۔

حضرت عدی ابن حاتمؒ آیت: وَکَسَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخِیْطُ الْاَبِیْضُ مِنَ الْخِیْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ“ (اور کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ تم سفید خیط صبح کا متمیز ہو جائے سیاہ خیط سے) میں خیط ابیض سے مراد دھاگہ اور خیط اسود سے سیاہ دھاگہ سمجھ بیٹھے چنانچہ ایک کالی اور ایک سفید دو ڈوریاں لے کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیں

اور سحری اس وقت تک کھاتے رہے جب تک سفید اور کالی ڈوری میں فرق نہ محسوس ہونے لگا، پھر صبح حضور ﷺ سے یہ بات بتلائی تو آپ نے فرمایا تمہارا تکیہ اتنا چوڑا ہے کہ دن رات اس کے نیچے سا گئے؟ آیت میں ”الخیط الابيض“ سے مراد صبح کی سفید دھاری اور ”الخیط الاسود“ سے رات کی سیاہ دھاری مراد ہے (ان وسادک اذن لعریض ، انما ذلک بیاض النهار من سواد اللیل) (تفسیر ابن کثیر ج ۱)۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ جب آیت: ”والذین یکنزون الذهب والفضة لا ینفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم“ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ بڑے فکر مند ہوئے کہ اس آیت کی رو سے ہم سونا چاندی وغیرہ اپنے پاس بالکل جمع کر کے نہیں رکھ سکتے، سب کا سب فقراء میں لٹا دینا ضروری ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں ابھی اس الجھن کو دور کرتا ہوں چنانچہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ! اس آیت نے تو آپ کے صحابہ کو الجھن میں ڈال دیا ہے، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تاکہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور مرنے والے کے مال میں اس کے پسماندگان کے لیے میراث کو فرض کیا ہے، حضرت عمرؓ نے مذکورہ آیت کا صحیح مفہوم سمجھ کر خوشی میں اللہ اکبر کہا۔ (مشکوٰۃ کتاب الزکاۃ ص ۱۵۶)

غور کیجئے! حضرات صحابہ نے مذکورہ آیت کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ سونا چاندی اور مال و دولت قطعاً جمع کر کے نہیں رکھے جاسکتے ورنہ آخرت میں سخت سزا ہوگی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر و توضیح یہ فرمائی کہ اگر مال کی زکوٰۃ ادا کر دیا جائے تو پھر باقی اصطلاحاً وہ کنز نہیں کہلائے گا جس پر سزا ملے گی کیوں کہ اگر مطلقاً مال کا جمع کرنا برا ہوتا تو پھر مال پر نہ حلالان حول ہو پاتا نہ زکوٰۃ فرض ہوتی، اسی طرح نہ بعد مرنے کے کچھ مال بچتا نہ تقسیم وراثت کا کوئی سوال پیدا ہوتا، کیوں کہ جو مال آتا وہ سب خرچ ہو جایا کرتا، بس خلاصہ یہ کہ مال کی زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد باقی مال پاک ہو جاتا ہے اس کو جمع کر کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

اقسام تفسیر:

تفسیر کی تین قسمیں ہیں: (۱) تفسیر بالروایہ (۲) تفسیر بالدراہ (۳) تفسیر بالاشارہ
تفسیر بالروایہ: وہ تفسیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی مراد کو بیان کرنے کے لیے قرآن یا
مت یا کلام صحابہ میں آئی ہے مثلاً آیت: ”کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط
لابیض من الخیط الاسود من الفجر“ میں ”من الفجر“ کا لفظ ”الخیط
لابیض“ کی تفسیر ہے اسی طرح ”وما ادراک ما الطارق“ کی تفسیر اگلی آیت میں
”النجم الثاقب“ آئی ہے، ایسے ہی اور بھی بہت سی تفسیر قرآن کی مثالیں قرآن میں پائی
جاتی ہیں، اسی طرح حدیث میں بھی بہت سی آیتوں کی تفسیر پائی جاتی ہے مثلاً آیت
”الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم“ کے لفظ ظلم کی تفسیر حدیث میں شرک سے
لی گئی ہے اور ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ میں لفظ ”المغضوب
علیہم“ کی تفسیر ”الیہود“ اور ”الضالین“ کی تفسیر ”النصارى“ سے کی گئی
ہے۔ (ترمذی ج ۲)

اسی طرح کلام صحابہ میں بھی بہت سی آیتوں کی تفسیر پائی جاتی ہے مثلاً قرآن حکیم
س ہے ”والباقیات الصالحات خیر، عند ربک ثواباً وخیراً املاً“ اس آیت
کے لفظ ”الباقیات الصالحات“ کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ نے ”الصلوة الخمس“
سے فرمائی ہے۔ (ابن کثیر ج ۳) تفسیر بالروایہ کو تفسیر ماثور بھی کہتے ہیں۔ (منابہ العرفان
۱۲/ص ۳۴۰، ۳۴۱)

تفسیر بالدراہ: وہ ہے جو تفسیر کے لیے مطلوبہ علوم و ماخذ پر نظر رکھتے ہوئے اپنی
اے اور اجتہاد سے کی جائے، ظاہر ہے کہ ایسی تفسیر دلیل و برہان سے مزین ہوگی اور قابل
دل ہوگی، اس کے برخلاف جو تفسیر و تاویل یوں ہی الٹ پھٹ محض اپنے خیال و رائے سے کی گئی

ہو وہ مذموم و حرام ہے، ایسی تفسیر و تاویل کرنے والے کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لینا چاہیے۔
تفسیر بالاشارہ: ان اسرار و لطائف اور واردات قلبیہ کا نام ہے جو مخفی اشاروں کے ذریعہ اہل اللہ اور عارفین باللہ پر منکشف ہوتے ہیں اور ان کے پاکیزہ قلوب پر وارد ہوتے ہیں اور اس سے ان کا مقصد نصوص کے ظاہری معانی و مرادات کا انکار نہیں ہوتا بلکہ ان پر ایک مفید اضافہ ہوتا ہے، تفسیر بالاشارہ کو تفسیر اشاری اور تفسیر صوفی بھی کہتے ہیں۔

سوال (۴) الفوز الکبیر

(الف) تفسیر کے لیے کتنے علوم کی ضرورت پڑتی ہے؟ بالتفصیل لکھئے
(ب) تفسیر کے مآخذ کیا ہے؟ (ج) تاویل کے معنی بیان کرنے کے بعد تاویل اور تفسیر میں فرق بیان کریں۔

الجواب

(الف) تفسیر کے لیے ضروری علم:

اہل فن نے تفسیر کے اہل ہونے کے لیے پندرہ علوم پر مہارت ضروری قرار دی ہے، جن کے بغیر قرآن حکیم کے معانی و مرادات کو بیان کرنے کی کوشش کرنا اٹکل کے تیر چلانا ہے، قرآن و حدیث میں ایسے شخص کے بارہ میں سخت وعید آئی ہے جو تفسیر کے لیے ضروری علوم اور بنیادی اصول کا لحاظ کیے بغیر محض اپنے خیال و خواہش کے مطابق قرآن میں من مانی گفتگو کرتا ہے، تفسیر کا اہل ہونے کے لیے جن پندرہ علوم کی ضرورت ہے وہ حسب ذیل ہے:

(۱) علم لغت (۲) علم نحو (۳) علم صرف (۴) علم اشتقاق (۵) علم بیان (۶) علم

معانی (۷) علم بدیع (۸) علم قراءت (۹) علم اصول الدین (۱۰) علم اصول فقہ (۱۱) علم اسباب نزول (۱۲) علم نسخ و منسوخ (۱۳) علم فقہ (۱۴) احادیث مپیئہ (۱۵) علم وہبی علم لغت: علم لغت سے قرآن حکیم کے مفرد الفاظ کے معانی معلوم ہوتے ہیں، مثلاً اگر کوئی شخص ”لَلَّذین یولون من نساء هم تربص اربعة اشهر فان فاؤ فان الله غفور رحیم“ جو لوگ قسم کھا بیٹھیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے پھر اگر یہ لوگ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت و رحمت فرمائیں گے۔

کی تفسیر الا یلا، التربص، الفئی کے لغوی معنی جانے بغیر کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتا، حضرت مجاہد فرماتے ہیں: جو شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ کتاب اللہ میں لب کشائی کرے جب تک کہ لغات عرب کا علم نہ رکھتا ہو (الاتقان ج ۲)۔

علم نحو: مفسر کے لیے علم النحو میں مہارت ضروری ہے کیوں کہ اعراب و حرکات کی پہچان علم نحو پر موقوف ہے، ان کے تغیر و تبدل سے معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، مثلاً اگر کوئی ”ان الله بریء من المشرکین ورسوله“ (سورہ توبہ) (اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے) میں ”رسوله“ کو بجائے پیش کے زیر کے ساتھ ”رسوله“ پڑھ دے تو بڑا خطرناک مفہوم پیدا ہو جائے گا پھر آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین اور اپنے رسول دونوں سے بری و بیزار ہے (نعوذ باللہ) جب کہ آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں مشرکین سے بری و بیزار ہیں ظاہر ہے کہ مفہوم و معنی میں اتنا بڑا فرق ”رسوله“ میں اعراب میں اعراب کی غلطی سے پیدا ہوا۔

علم صرف: تفسیر کے لیے علم صرف بھی ضروری ہے اس کے بغیر اسماء و افعال کے اوزان و بناوٹ اور صیغوں کی پہچان ناممکن ہے جب کہ صیغوں کے اختلاف سے معانی میں بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے، اور بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے، علامہ زمخشری نے ایک

تفسیری عجب لکھا ہے کہ ایک شخص نے آیت ”یوم ندعو کلّ اُناس بِامامهم“ میں لفظ امام کو اُمّ کی جمع سمجھ کر تفسیر بیان کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارے گا تا کہ اگر کوئی صحیح النسب نہ ہو تو اس پر وہ پوشی ہو حالانکہ اُمّ کی جمع امہات آتی ہے، امام نہیں ہے، لفظ امام تو خود مفرد ہے اب ظاہر ہے کہ اتنی خطرناک غلطی علم صرف سے نابلد ہونے کی وجہ سے ہوئی (تفسیر قرطبی ج ۱/ ص ۲۴) یاد رہے کہ یہاں آیت میں ”امام“ سے مراد حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں یا انسان کا نامہ اعمال ہے۔

علم اشتقاق: مفسر کے لیے اشتقاق کا جاننا ضروری ہے اس لیے کہ الفاظ مختلف مادوں سے بننے کی وجہ سے مختلف معانی دیتے ہیں، جیسا کہ لفظ ”قائل“ ہے کہ اگر اس کو ”قیلولہ“ سے مشتق مانا جائے تو اس کا معنی ہوگا دو پہر کو آرام کرنے والا اور اگر اسے ”قول“ سے مشتق مانا جائے تو اس کا معنی ہوگا ”کہنے والا“۔

علم معانی: (الفاظ کے صحیح موقع استعمال کا فن: مفسر کے لیے علم معانی میں ماہر ہونا ضروری ہے اس سے کلام کی ترکیبوں کے خواص معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتے ہیں، اس علم میں آٹھ چیزیں موضوع بحث ہیں: (۱) خبر (۲) انشاء (۳) مسند الیہ (۴) مسند (۵) متعلقات فعل (۶) قصر (۷) وصل و فصل (۸) ایجاز، اطناب، مساوات۔

ایک مفسر جب تک ان تمام موضوعات سے اچھی طرح واقف نہیں ہوگا اس کے لیے کما حقہ قرآن سمجھنا مشکل ہے کیوں کہ قرآن حکیم میں علم معانی کے جملہ موضوعات سے متعلق استعمالات پائے جاتے ہیں، مثلاً جو شخص یہ نہیں جانتا کہ خبر کا استعمال کتنے مقاصد کے لیے ہوتا ہے وہ ”رَبَّنَا طَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ کے بارے میں جو کہ ایک خبر ہے یہ کیسے سمجھے گا کہ یہاں خبر کا مقصد اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار ہونے سے واقف کرنا یا اپنی واقفیت ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ خبر کہ پیرایہ میں رحم کی درخواست (استرحام) کرنا مقصود ہے۔

علم بیان: (کسی مفہوم کو مختلف انداز سے تعبیر کرنے کا فن جاننا): اس علم میں کلام کے ظہور و خفا، تشبیہ و استعارہ، حقیقت و مجاز، اور کنایہ وغیرہ کے موضوعات زیر بحث ہوتے ہیں، یہاں چند مثالیں بطور نمونہ پیش کی جا رہی ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ قرآن فہمی کے لیے اس فن سے واقفیت کی کتنی شدید ضرورت ہے۔

(۱) قرآن حکیم میں ارشاد ہے: ”وَحُورٌ عِینٌ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ“ (اور جنت میں بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہیں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے ابدار موتی) آیت کریمہ میں ”حور عین“ کو ”لؤلؤ مکنون“ کے ساتھ حسن و دلکشی میں تشبیہ دی گئی ہے، اور تشبیہ دینے کے لیے ”کأَمْثَالِ“ کا لفظ لایا گیا ہے، لہذا ”حور عین“ مشبہ اور ”لؤلؤ مکنون“ مشبہ بہ ہے اور حسن و دلکشی وجہ تشبیہ ہے اور لفظ ”کأَمْثَالِ“ حرف تشبیہ ہے۔

(۲) ارشاد ہے: ”وَإِذَا تُلِّیْتُ عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِیْمَانًا“ (اور جب اس کی آیتیں انھیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں) اس آیت میں ایمان کو زیادہ کرنے کی نسبت آیات کی جانب مجازاً کی گئی ہے کیوں کہ ایمان کو زیادہ کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔

علم بدیع: (کلام میں مزید حسن و خوبصورتی پیدا کرنے کے طریقے جاننے کا فن): مفسر کے لیے علم بدیع میں بھی ماہر ہونا ضروری ہے اس لیے کہ اس سے کلام کے حسن و خوبصورتی سے واقفیت ہوتی ہے اور حسن و خوبصورتی پیدا کرنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، علم بدیع میں دو چیزیں موضوع بحث ہوتی ہیں: (۱) محسنات لفظیہ (۲) محسنات معنویہ۔

محسنات لفظیہ: سے مراد وہ طریقے ہیں جن سے لفظی خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے یہاں نمونہ کے طور پر محسنات لفظیہ کی صرف ایک مثال پراکتفا کیا جا رہا ہے۔

(۱) ارشاد ہے: ویوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة (یعنی جس روز قیامت برپا ہوگی گنہ گار تمہیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے) آیت کریمہ میں جناس تام مماثل کی صفت پائی جا رہی ہے اور جناس تام مماثل یا تجنیس تام مماثل وہ ہے جس میں دو لفظ ایسے استعمال کیے گئے ہو جو تلفظ میں مشابہ ہوں اور معنی میں مختلف ہوں نیز دونوں لفظ حروف کی نوعیت، ہیئت، عدد اور ترتیب میں متفق ہوں چنانچہ آیت کریمہ میں دیکھئے دو لفظ ”الساعة“ اور ”ساعة“ استعمال کیے گئے ہیں دونوں تلفظ میں مشابہ ہیں مگر معنی میں مختلف ہیں پہلی ساعة سے مراد قیامت ہے اور دوسری ساعة سے مراد تھوڑا سا وقت ہے اور دونوں لفظ ایک ہی نوعیت کے ہیں، یعنی دونوں اسم ہیں اسی طرح دونوں کی شکل و صورت عدد اور ترتیب بھی ایک ہے۔

محسنات معنویہ: (وہ طریقے جن سے کلام میں معنوی حسن و خوبصورتی پیدا کی جائے): یہاں نمونہ کے طور پر صرف ایک مثال پر قناعت کی جا رہی ہے۔

(۱) ارشاد ہے: والسماء بنيناها بأيد (اور آسمانوں کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا ہے) اس آیت میں ”اید“ مراد قدرت ہے جو کہ اس کا معنی بعید ہے اور اس کا قریب معنی ہاتھ کے ہیں اور اس قریب و مشہور معنی کی مناسبت سے ”بنینا“ (ہم نے بنایا) استعمال کیا گیا ہے کلام کی اس صنعت کو اصطلاح میں ”ابہام“ یا ”توزیہ“ کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے دو معنی ہوں ایک قریب و مشہور اور دوسرا بعید وغیرہ مشہور پھر کسی قرینہ کی بنا پر قریب معنی چھوڑ کر بعید اور غیر مشہور معنی مراد لیا جائے۔

علم القراءت: ایک مفسر کے لیے مختلف قراءتوں کا علم بھی ضروری ہے کیونکہ اختلاف قراءت سے مختلف معانی و احکام کا پتہ چلتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سے معنی کو کس معنی پر ترجیح حاصل ہے، مثلاً سورہ بقرہ میں ہے: فاعتزلوا النساء فی المحيض ولا تقربوهن حتی یطهرن (پس عورتوں سے حیض میں الگ رہو اور ان کے

پاس نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں) آیت کریمہ میں لفظ ”یطہرن“ کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے بغیر تشدید کے (يَطْهَرْنَ) اور تشدید کے ساتھ (يَطْهَرْنَ) امام ابوحنیفہ نے دونوں قراءتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ مسئلہ اخذ فرمایا ہے کہ اگر حیض کا خون دس دن پورے ہونے پر بند ہو تو بغیر غسل کے بھی اس عورت سے صحبت کی جاسکتی ہے، اس لیے کہ وہ پاک ہو چکی ہے، جیسا کہ حتی ”یطہرن“ سے معلوم ہوا، اور اگر حیض کا خون دس دن سے پہلے بند ہو جائے تو شوہر اس سے اس وقت تک صحبت نہیں کر سکتا جب تک کہ عورت غسل کر کے پاک نہ ہو جائے کیوں کہ ”يَطْهَرْنَ“ تشدید کے ساتھ ”یغتسلن“ کے معنی ہے یعنی تشدید کی وجہ سے طہارت میں تاکید کا مفہوم پایا جا رہا ہے اور وہ غسل ہی سے پورا ہوگا۔

اصول الدین: تفسیر کے لیے علم اصول الدین (علم العقائد) بھی ضروری ہے اس علم کے ذریعہ اسلامی عقائد کو دلائل کی روشنی میں ثابت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے، قرآن حکیم میں عقائد سے متعلق ایسی بھی آیات ہیں جن کے ظاہری معنی مراد نہیں لیے جاسکتے بلکہ ان میں مناسب تاویل کرنی پڑتی ہے، مثلاً ”الرحمن علی العرش استوی“ (رحمن عرش پر قائم ہوا) یا ”ید اللہ فوق ایدیہم“ (ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے) وغیرہ جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے استواء ہاتھ، چہرہ، پہلو، پنڈلی اور آنکھ وغیرہ کا ذکر ہے کیوں کہ اس قسم کی آیتوں کے ظاہری معنی کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر صحیح ہے، اس کی شان کے خلاف ہے، وہ جسم اور جسمانیات نیز مخلوقات کی صفات و حرکات سے منزہ ہے، پس اس قسم کی آیات کی مناسب تاویل اور اسلامی عقائد کی تشریح وہی کر سکے گا جو علم اصول الدین سے آراستہ ہوگا۔

اصول فقہ: قرآن حکیم میں دو طرح کی آیتیں ہیں: بعض وہ ہیں جن میں صراحت کوئی حکم بیان کیا گیا ہے اور بعض وہ ہیں جن میں صراحت تو کوئی حکم مذکور نہیں البتہ اجتہاد و استنباط کے ذریعہ احکام معلوم کیے جاتے ہیں، علم اصول فقہ سے قرآن وحدیث کے ذریعہ

استنباط احکام کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور احکام پر استدلال کے وجہ (عبارة النص، دلالة النص، اشارة النص، اقتضاء النص) کا علم ہوتا ہے، اس علم کے بغیر بات کی تہہ تک پہنچنا بھی مشکل ہے۔

اسباب نزول یا شان نزول: آیت یا سورت کے شان نزول اور پس منظر سے اس کا ٹھیک ٹھیک مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے اور شان نزول سے ناواقفیت کی وجہ سے غلط فہمیاں اور طرح طرح شہادت پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے تفسیر کے لیے شان نزول کا جاننا بھی ضروری ہے۔
علم فقہ: تفسیر کے لیے علم فقہ بھی ضروری ہے کیوں کہ جزئیات کے احاطہ سے کلیات پہچانے جاتے ہیں۔

علم حدیث: احادیث کی مضامین و مباحث کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں: احادیث مؤیدہ، احادیث مبینہ اور احادیث مستقلہ ان میں سے تفسیر قرآن کے لیے بطور خاص احادیث مبینہ کا علم انتہائی ضروری ہے کیوں کہ یہ قرآن کی مجمل آیات کی تبیین و تفسیر اور مبہم آیات کی توضیح و تشریح کرتی ہیں جو شخص ان سے نا بلد ہوگا اس کے پاس مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی تفصیلات اور شریعت اسلامیہ کے مکمل نظام اور پورے سسٹم سے واقفیت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔

علم وہبی: مفسر کے لیے علم وہبی (علم لدنی) بھی ضروری ہے اور علم وہبی سے مراد اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ وہ مخصوص علم اور فہم ہے جو اپنے خاص خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے یعنی ان بندوں کو عنایت فرماتا ہے جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے ”من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم“ (جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا اللہ تعالیٰ اسے ایسے علم سے نوازتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا تھا) حضرت خضر علیہ السلام کے بارہ میں ارشاد ہے: ”وعلمناه من لدنا علما“ (اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو ایک مخصوص علم دیا) یہی وہ علم ہے جس کے لیے آنحضرت ﷺ نے ابن عباس کے حق میں دعاء

فرمائی تھی کہ ”اللہم فقہہ فی الدین علمہ التأویل“ (طبرانی فی الاوسط) اسی علم کے بارہ میں حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں: علم کثرت حدیث کا نہیں بلکہ خشیت الہی کا نام ہے، یعنی اصل علم وہ ہے جو خشیت الہی اور ورع و زہد کی وجہ سے قلب میں پیدا ہوتا ہے، حضرت امام مالکؓ فرماتے ہیں: علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے علم تو ایک نور ہے جس والہ تعالیٰ قلوب میں پیدا فرمادیتے ہیں۔ (جامع العلم والعلماء ج ۲/ص ۳۱، ۳۲)

(ب) تفسیر کے مآخذ:

تفسیر قرآن کے مآخذ کیا ہیں؟ یعنی وہ کیا ذرائع ہیں جن سے ہم کسی آیت کی تفسیر معلوم کر سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں قدرے تفصیل کی ضرورت ہے جو ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔

سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آیات قرآنی دو قسم کی ہیں، بعض آیات تو اتنی صاف، واضح اور آسان ہیں کہ جو زبان جاننے والا انھیں پڑھے گا، ان کا مطلب فوراً سمجھ میں آجائے گا، اسی لیے ایسی آیتوں کی تفسیر میں کسی اختلاف رائے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسی آیات کی تفسیر کا مآخذ تو صرف ”لغت عرب ہے“، عربی زبان پر ہمارا نہ نظر اور عقل سلیم کے سوا ان کا مطلب سمجھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن دوسری قسم ان آیات کی ہے جن میں کوئی اجمال، ابہام، یا تشریحی دشواری پائی جاتی ہے، یا ان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ان کے پورے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یا ان سے دقیق قانونی مسائل یا گہرے اسرار و معارف مستنبط ہوتے ہیں، ایسی آیات کی تشریح کے لیے محض زبان دانی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے بہت سی معلومات کی ضرورت ہے، آگے اسی قسم کی آیات کی تفسیر کے مآخذ بیان کیے جا رہے ہیں:-

اس لحاظ سے ”تفسیر قرآن“ کے کل چھ مآخذ ہیں: (۱) خود قرآن کریم

(۲) احادیث نبویہ (۳) صحابہ کرامؓ کے اقوال (۴) تابعین کے اقوال (۵) لغت عرب اور (۶) عقل سلیم، ذیل میں ان تمام مآخذ کی تھوڑی سی تفصیل اور علم تفسیر میں ان کے مقام کے بارے میں چند مباحث پیش خدمت ہیں:

پہلایا خذ خود قرآن کریم:

(۱) تفسیر قرآن کا پہلایا خذ خود قرآن کریم ہے، یعنی اس کی آیات بعض اوقات ایک دوسرے کی تفسیر کر دیتی ہیں، ایک جگہ کوئی بات مبہم انداز میں کہی جاتی ہے اور دوسری جگہ اس ابہام کو رفع کر دیا جاتا ہے، مثلاً سورہ فاتحہ میں ارشاد ہے:

”اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم“ (فاتحہ) ہمیں

سیدھے راستے کی ہدایت کیجئے، ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام فرمایا۔

یہاں یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ جن لوگوں پر انعام فرمایا گیا ہے ان سے کون

لوگ مراد ہیں، لیکن دوسری جگہ ارشاد ہے:

”فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبین والصدیقین

والشهداء الصالحین“ (نساء: ۶۹) یہ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام

فرمایا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔

دوسرا مآخذ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم:

تفسیر قرآن کا دوسرا مآخذ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، قرآن کریم

نے متعدد مقامات پر یہ واضح فرمایا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث

فرمانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ ﷺ اپنے قول و فعل سے آیات قرآنی کی تفسیر فرمائیں،

چنانچہ سورہ نحل میں ارشاد ہے:

”وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم“ (نحل: ۴۴) اور ہم نے قرآن آپ پر اسی لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرمادیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں۔

اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا ہے کہ آپ ﷺ کا مقصد بعثت یہ ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی توضیح فرمائیں۔

تیسرے اذاتوالی صحابہ:

جن حضرات نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست آنحضرت ﷺ سے حاصل کی وہ صحابہ کرام ہیں، ان میں سے بعض حضرات نے اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کی ہوئی تھیں کہ قرآن کریم، اس کی تفسیر اور متعلقات کو براہ راست آپ ﷺ کے اقوال و افعال سے حاصل کریں، یہ حضرات اہل زبان بھی تھے اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح باخبر بھی لیکن انھوں نے اپنی زبان دانی پر بھروسہ کرنے کے بجائے قرآن کریم کو سبقتاً آپ ﷺ سے پڑھا، امام ابو عبد الرحمن سلمی مشہور تابعی عالم ہیں وہ فرماتے ہیں:

”حدثنا الذین کانوا یقرءون القرآن کعثمان بن عفان وعبد اللہ بن مسعود وغیرہم انہم کانوا اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر آیات لم یتجاوزوها حتی یعلموا ما فیہا من العلم والعمل“ (صحابہ کرام میں سے) جو حضرات قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے، مثلاً حضرت عثمانؓ اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ وغیرہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جب آپ ﷺ سے دس آیتیں سیکھتے تو ان سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیتوں کی تمام علمی و عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں۔

چوتھاماً خذ تابعین کے اقوال:

تابعین سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے صحابہ کرامؓ سے علم حاصل کیا، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ تفسیر میں تابعین کے اقوال حجت ہیں یا نہیں؟ حافظ ابن کثیرؒ نے اس سلسلے میں بہترین محاکمہ کیا ہے، ان کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ تابعی اگر کوئی تفسیر کسی صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کرامؓ کی تفسیر کا ہے اور اگر خود اپنا قول بیان کرے تو دیکھا جائے گا کہ دوسرے کسی تابعی کا قول اس کے خلاف ہے یا نہیں؟ اگر کوئی قول اس کے خلاف موجود ہو تو اس وقت تابعی کا قول حجت نہیں ہوگا بلکہ اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کریم، لغت عرب، احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور دوسرے شرعی دلائل پر غور کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو اس صورت میں بلاشبہ ان کی تفسیر حجت اور واجب الاتباع ہوگی۔ (تفسیر ابن کثیرؒ ج ۱/ ص ۵، المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ ۱۳۵۶ھ)

پانچواں مأخذ لغت عرب:

پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کریم کی جس آیت کا مفہوم بدیہی طور پر واضح ہو اور جس کے مفہوم میں کوئی الجھن، اشتباہ یا ابہام و اجمال نہ ہو اور نہ اسے سمجھنے کے لیے کسی تاریخی پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہو، وہاں تو عربی لغت ہی تفسیر کا واحد مأخذ ہے لیکن جہاں کوئی ابہام و اجمال پایا جا رہا ہو جو آیت کسی واقعی پس منظر سے وابستہ ہو یا اس سے فقہی احکام مستنبط کیے جا رہے ہوں، وہاں محض لغت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہے، ایسی صورت میں تفسیر کی اصل بنیاد تو خود قرآن کریم، سنت نبویہ اور صحابہ و تابعین پر ہوگی لیکن ان مأخذ کے بعد لغت عرب کو بھی سامنے رکھا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان

ایک وسیع زبان ہے اور اس میں ایک ایک لفظ کئی کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک ایک جملے متعدد معنی ہو سکتے ہیں، لہذا صرف لغت کی بنیاد پر ان میں سے کوئی مفہوم معین کرنا مغالطوں کا سبب بن جاتا ہے، اسی بنا پر بعض حضرات نے ”مطلق لغت“ کو مستقل مأخذ ماننے سے ہی انکار کیا ہے۔

چھٹا مأخذ عقل سلیم:

عقل سلیم کی ضرورت یوں تو دنیا کے ہر کام کے لیے ہے اور ظاہر ہے کہ پچھلے چار مأخذ سے استفادہ بھی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں اس کو ایک مستقل مأخذ کے طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اسرار و معارف ایک ناپیدا کنار سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں، مذکورہ بالا پانچ مأخذ کے ذریعے اس کے مضامین کو بقدر ضرورت تو سمجھا جا چکا ہے لیکن جہاں تک اس کے اسرار و حکم اور حقائق و معارف کا تعلق ہے ان کے بارے میں کسی بھی دور میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اب ان کی انتہاء ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے بجائے واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ان حقائق و اسرار پر غور و فکر کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے اور جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم و عقل اور خشیت اور انابت کی دولت سے نوازا ہو وہ تدبر کے ذریعہ نئے نئے حقائق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے چنانچہ ہر دور کے مفسرین اپنی اپنی فہم کے مطابق اس باب میں اضافہ کرتے آئے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کی دعا آنحضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے لیے فرمائی تھی:

”اللهم علمہ التاویل و فقهہ فی الدین“ یا اللہ اس کو تفسیر کا علم اور دین میں سمجھ عطا فرما۔

لیکن اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس طرح عقل و فہم سے مستنبط کیے ہوئے وہی حقائق و اسرار معتبر ہیں جو دوسرے شرعی اصول اور مذکورہ بالا پانچ مأخذ سے

متصادم نہ ہوں اور اگر اصول شرعیہ کو توڑ کر کوئی نکتہ بیان کیا جائے تو اس کی دین میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

(ج) تاویل کا معنی اور تاویل و تفسیر میں فرق:

تاویل کا معنی: ”تاویل“ ”اول“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے اصل کی طرف لوٹنا اور رجوع کرنا، لہذا تاویل کا معنی ہوا کلام کو اس کے معانی محتملہ کی جانب لوٹانا اور اگر تاویل ”ایالۃ“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے تدبیر و انتظام کرنا تو پھر تاویل کا مطلب ہوتا ہے اپنے حسن تدبیر اور دینی شعور سے چند معانی محتملہ میں سے موقع و محل کے لحاظ سے کسی ایک معنی کو متعین کرنا۔

تفسیر و تاویل میں فرق: علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ تاویل کا اصطلاحی معنی وہی ہے جو تفسیر کا ہے یعنی دونوں مترادف ہیں، متقدمین اسی کے قائل ہیں، چنانچہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں: ”ان العلماء يعلمون تاویلہ“ اور تاویل سے تفسیر مراد لیتے ہیں علامہ ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”القول فی تاویل قولہ تعالیٰ کذا“ اسی طرح لکھتے ہیں: ”واختلف اهل التاویل فی معنی الآیۃ“ اور تاویل بول کر تفسیر اور اہل التاویل بول کر اہل تفسیر مراد لیتے ہیں۔

اس کے برخلاف علماء کی ایک جماعت تفسیر و تاویل میں فرق کرتی ہے علماء متاخرین اسی کے قائل ہیں، علامہ جر جانی فرماتے ہیں تاویل کے اصل معنی ترجیع اور لوٹانے کے ہیں اور اصطلاحی معنی ہے لفظ کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر اس کا کوئی ایسا معنی بیان کرنا جس کا کتاب و سنت کی روشنی میں احتمال و گنجائش ہو جیسے آیت: ”یخرج الحی من المیت“ میں ”الحی“ سے مراد مومن یا عالم لینا اور ”المیت“ سے مراد کافر یا جاہل لینا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں تفسیر و تاویل میں عموم و خصوص کی نسبت ہے، تاویل

کہتے ہیں کسی دلیل کی بنیاد پر لفظ کے غیر متبادر معنی لینے کو اور مطلق لفظ کا معنی بیان کرنے کو خواہ وہ متبادر ہو یا غیر متبادر ہو (یعنی ذہن ادھر فوراً منتقل ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو) تفسیر کہتے ہیں تاویل خاص ہے اور تفسیر عام۔

مشہور متکلم علامہ ابو المنصور مائثریدی فرماتے ہیں: لفظ کے قطعی معنی و مراد کو بیان کرنے کو تفسیر کہتے ہیں، صاحب معالم التزیل علامہ بغوی وغیرہ تفسیر و تاویل میں فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں: مفسر کا اپنے اجتہاد سے چند معانی کی گنجائش رکھنے والی آیت کا کوئی ایسا معنی بیان کرنا جو ماقبل و مابعد کے مطابق ہو اور کتاب و سنت کے خلاف بھی نہ ہو، تاویل کہلاتا ہے بشرطیکہ اس پر کوئی قوی دلیل قائم ہو اور تاویل چند معانی محتملہ سے کسی ایک معنی کو بغیر قطعیت ترجیح دینے کو کہتے ہیں۔

امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں: تفسیر تاویل سے اعم ہے لفظ تفسیر کا زیادہ تر استعمال الفاظ مفردہ کے لیے ہوتا ہے اور لفظ تاویل کا زیادہ تر استعمال معانی اور جملوں کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں: تفسیر ایسے لفظ کی وضاحت کرنے کو کہتے ہیں جس کا ایک ہی معنی ہو اور تاویل کہتے ہیں متعدد احتمالات رکھنے والے لفظ کے کسی ایک معنی کو دلیل کی روشنی میں ترجیح دینے کو، بعض حضرات فرماتے ہیں روایات و احادیث کی روشنی میں قرآن کی تشریح کا نام تفسیر ہے اور اپنی فہم و درایت کے ذریعہ تشریح کا نام تاویل ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں: تفسیر ان معانی کو بیان کرنے کو کہتے ہیں جو نفس عبارت سے سمجھ میں آرہے ہوں اور تاویل ان معانی کو بیان کرنے کو کہتے ہیں جو بطور اشارہ مستفاد ہوں، علماء متاخرین کے نزدیک تفسیر تاویل میں یہی فرق زیادہ مشہور ہے علامہ محمود آلوسی نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں آخری قول کو ترجیح دی ہے فرماتے ہیں تاویل وہ علوم و معارف ہیں جن کا غیبی فیضان عارفین اور اہل اللہ کے قلوب پر ہوتا ہے اور تفسیر اس کے علاوہ ہے یعنی تفسیر میں الفاظ و آیات کے ظاہری معانی و مرادات بیان کیے جاتے ہیں۔

﴿سوال (۳) الفوز الکبیر ص/ ۱۵﴾

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) خط کشیدہ الفاظ کی تحقیق کریں (ج) من روایۃ و درایۃ میں روایۃ اور درایۃ سے کیا مراد ہے؟ (د) مصنف نے اپنی کتاب کو حمد سے کیوں شروع نہیں کیا؟

الجواب

عبارات با اعراب: آلاءُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلٰی هٰذَا الْعَبْدِ الضَّعِيفِ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى، وَأَجَلُّهَا: التَّوْفِيقُ لِفَهْمِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. وَمِنْ صَاحِبِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، عَلَى أَحَقَرِ الْأُمَمَةِ كَثِيرَةً؛ وَأَعْظَمُهَا: تَبْلِيغُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ؛ لَقَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ الْجَبِلَ الْأَوَّلَ وَهُمْ أَبْلَغُوهُ لِلْجَبِلِ الثَّانِي وَهَلَمَّ جَرًّا، حَتَّى بَلَغَ هَذَا الضَّعِيفُ أَيْضًا حَظًّا مِنْ رِوَايَتِهِ وَدِرَايَتِهِ.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس ناتواں بندے پر بے شمار اور انگنت ہیں؛ اور ان (نعمتوں) میں سب سے بڑی نعمت قرآن عظیم سمجھنے کی توفیق ہے، اور صاحب نبوت و رسالت ﷺ کے احسانات کترین امت پر بہت ہیں؛ اور ان میں سے سب سے بڑا احسان قرآن کریم کو امت تک پہنچانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم صحابہ کرام کو بالمشافہ تلقین کیا؛ اور انہوں نے اس کو تابعین عظام تک پہنچایا؛ اس طرح (سلسلہ) چلتا رہا یہاں تک کہ اس ناتواں کو بھی قرآن کریم کے الفاظ و معانی میں سے وافر حصہ ملا۔

(ب) خط کشیدہ الفاظ کی تحقیق:

لغات: آلاء: نعمتیں؛ سورہ رحمن میں یہ لفظ بار بار آیا ہے ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ اس کا واحد تین اوزان پر آتا ہے (۱) اَلَالِي بروزن الهوی (۲) اَلَالِي بروزن العدی (۳) اَلَالِي بروزن الحَبْرُ وَالْقَدْرُ لا تعد: مضارع مجہول سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے؛ عدَّ (ن) عدًّا وتعداداً الشیء: شمار کرنا، گننا لا تحصى: بھی مضارع مجہول سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے؛ احصى الشیء احصاءً (باب افعال) شمار کرنا، احاطہ کرنا اجل (اسم تفضیل) سب سے بڑا، جلَّ (ن) جلالة: بڑے مرتبہ والا ہونا مَنَنْ، مَنَّة کی جمع ہے: احسان لَقْنَةُ الکلام: بالمشافہ سمجھنا الجیل: لوگوں کا ایک گروہ، ایک زمانہ کے لوگ جمع اجیال و جیلان؛ یہاں الجیل الاولى سے صحابہ کرامؓ اور الجیل الثانی سے تابعین عظام مراد ہیں روایۃ (ض) نقل کرنا، بیان کرنا درایۃ (ض) جاننا؛ یہاں ”روایت“ سے نظم قرآنی اور ”درایت“ سے فہم معانی مراد ہے۔

فائدہ: هَلَمْ جَوَّاء کی تحقیق:

هَلَمْ اسم فعل ہے بمعنی اِئت (آؤ) اور اِتيان سے اِتيان حسی یعنی مشی بالاقدام مراد نہیں ہے بلکہ مداومت اور استمرار علی الشیء مراد ہے، جیسے امش علی، هذا الامر میں امش سے مشی بالاقدام مراد نہیں ہے، بلکہ دوام اور استمرار علی الامر مراد ہے، نیز اس جملہ سے جو بظاہر معنی مفہوم ہوتے ہیں وہ بھی مراد نہیں ہیں، بلکہ معنی خبری مراد ہیں، لہذا اس جملہ کا عطف جملہ خبریہ پر کرنا جائز ہے۔

اور جر مصدر ہے جر یجر (کھینچنا) کا، يقال جرہ اذا جذبہ وسحبہ،

اور جر سے بھی جرحی مراد نہیں ہے، بلکہ مداومت اور استمرار کے معنی میں مستعمل ہے، اور یہ ہلم کا مفعول مطلق ہے، من غیر لفظ جیسے قعدت جلوساً، پس اس جملہ کے معنی ہیں: استمرار استمراراً۔

حقیقت ہلم اور استعمال کی وضاحت:

وہلم جرّاً: یعنی یقال تجر السلسلة جرّاً حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں نے تفسیر ایک کے بعد دیگرے کو پہنچایا۔

ہلم: بفتح الہاء وضم اللام وتشديد الميم بمعنى اقبل. ترکیب جرّاً: اس میں ترکیباً دو احتمال ہیں: (۱) جرّاً یہ حال اسم فاعل کے معنی میں ہو کر، اُی "تعال جار" (۲) جرّاً یہ مفعول مطلق ہے اُی "حجر جرّاً".

حقیقت ہلم: اس کے بارے میں اختلاف ہے:

مذہب: (۱) بصریوں کے نزدیک "ہلم" یہ ہائے تنبیہ اور "لَمْ" صیغہ امر مخاطب سے مرکب ہے اور ہاء کی الف کو اختصار کے لیے حذف کیا گیا لَمْ بمعنی جمع کرنا اُی أجمع نفسک إلینا.

(۲) کوفیوں کے نزدیک "ہلم" یہ "ہل" اور "ام" سے مرکب ہے پھر ہمزہ کی ضمہ کو "لام" کی طرف نقل کیا گیا اور ہمزہ کو حذف کر دیا گیا، "ام" بمعنی قصد کرنا۔

استعمالِ ہلم: اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے:

مذہب: (۱) علماء المعقول يستعملونه حيث يريدون بينه علم النهاية.

(۲) حجازیین یسوّون فیہ الواحد والمتن والجمع والمذكر والمؤنث.

(۳) ہلم، ہلما، ہلموا، ہلمی، ہلماً، ہلممن ہکذا۔
 پھر ”ہلم“ کبھی لازم استعمال ہوتا ہے بمعنی تعال، اقبل، کقولہ تعالیٰ: ہلم
 الینا ائی جیٰ ء الینا۔
 اور کبھی متعدی استعمال ہوتا ہے۔ کقولہ تعالیٰ: ہلم شہد آء کم ای
 احضروہم۔

(ج) ”روایۃ“ اور ”درایۃ“ سے مراد:

من روایتہ: میں من بیانہ ہے۔ روایۃ سے نظم قرآنی اور درایۃ سے فہم معانی
 مراد ہے۔

(د) مصنف نے اپنی کتاب کو حمد سے کیوں شروع نہیں کیا؟

یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مصنف علامؒ نے رسالہ کو حمد سے کیوں نہیں
 شروع فرمایا؟ اس سوال کا بے تکلف جواب یہ ہے کہ بغرض تعظیم اللہ تعالیٰ کے محاسن
 و کمالات کو بیان کرنا ”حمد“ ہے، اور مصنف علیہ الرحمہ نے مذکورہ عبارت میں اللہ تعالیٰ کے
 عظیم احسانات کا ذکر کر کے اس کی فیاضی و ذرہ نوازی کی خوبی بیان کی ہے۔ فلا اشکال
 رہا یہ مسئلہ کہ حمد و ثنا کے الفاظ کیوں نہیں استعمال کیے؟ تو اس کے دو اسباب
 ہو سکتے ہیں: (۱) حقیقت حمد کی طرف توجہ مبذول کرانا اور اس پر تنبیہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف
 مادہ حمد ہی پر موقوف نہیں (۲) ان لکل جلدۃ لئلا کے تحت آغاز کتاب کو دلچسپ
 بنانا۔ واللہ اعلم

سوال (۴) الفوز الکبیر ص/ ۱۵

(الف) باعرب عبارت نقل کر کے ترجمہ کریں (ب) الفوز الکبیر کا مختصر تعارف کرانے کے بعد مصنف کتاب کی مختصر سوانح لکھئے؟

الجواب

عبارت باعرب: أَمَّا بَعْدُ: فَيَقُولُ الْفَقِيرُ وَلِيُّ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَامِلُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى بِلُطْفِهِ الْعَظِيمِ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَابَا مِنْ فَهْمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ، خَطَرَ بِيَالِي أَنْ أَجْمَعَ وَأَقَيِّدَ بَعْضَ النَّكَاتِ النَّافِعَةِ الَّتِي تَنْفَعُ الْأَصْحَابَ فِي رِسَالَةٍ مُخْتَصَرَةٍ؛ وَالْمَرْجُوُّ مِنْ لُطْفِ اللَّهِ الَّذِي لَا انْتِهَاءَ لَهُ، أَنْ يَفْتَحَ لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ، بِمَجَرَّدِ فَهْمِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ، شَارِعًا وَاسِعًا فِي فَهْمِ مَعَانِي كِتَابِ اللَّهِ، بِحَيْثُ لَوْ صَرَفُوا عُمرَهُمْ فِي مُطَالَعَةِ التَّفْسِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْمُفَسِّرِينَ، عَلَى أَنَّهُمْ أَقَلُّ قَلِيلٍ فِي هَذَا الزَّمَانِ، لَمْ تَحْصُلْ لَهُمْ هَذِهِ الْقَوَائِدُ بِهَذَا الضَّبْطِ وَالرَّبْطِ. وَسَمَّيْتُهَا بِ(الْفَوْزِ الْكَبِيرِ فِي أُصُولِ التَّفْسِيرِ) وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ حَسْبِي، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

(الف) ترجمہ: حمد و صلوٰۃ کے بعد فقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ اپنی عظیم مہربانی کا معاملہ فرمائیں۔ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی بزرگ کتاب کے سمجھنے کا دروازہ کھولا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ بعض مفید نکات جو ساتھیوں کو کارآمد ہو سکتے ہیں؛ ایک مختصر رسالہ میں جمع کروں اور لکھ دوں، اور اللہ تعالیٰ کی

نوازش سے، جس کی کوئی انتہا نہیں، امید ہے کہ طالب علموں کے لیے صرف ان قواعد کے سمجھ لینے سے ایسی کشادہ شاہراہ کتاب اللہ کے مطالب سمجھنے میں کھل جائے گی؛ کہ اگر وہ اپنی عمریں کتب تفسیر کا مطالعہ کرنے میں اور مفسرین سے پڑھنے میں صرف کریں، اگرچہ ایسے حضرات اس زمانہ میں بہت ہی کم ہیں، تب بھی ان کو یہ نفع بخش باتیں اس ربط و ضبط کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتیں، اور میں نے اس رسالہ کا نام ”الفوز الکبیر فی اصول التفسیر“ رکھا، اور میری (تصنیف کی) درنگی اللہ ہی (کی مدد) سے ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہ میرے لیے کافی ہے، اور اچھے کارساز ہیں۔

(ب) الفوز الکبیر کا مختصر تعارف:

حضرت شاہ صاحبؒ نے فارسی زبان میں الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے نام سے ایک مختصر رسالہ لکھا تھا جس کا عربی ترجمہ (جو علامہ منیر دمشقیؒ کی جانب منسوب ہے) عرصہ سے (تقریباً پونے دو صدیوں سے) ہمارے عربی مدارس میں داخل نصاب ہے، ”بقامت اکہتر بقیمت بہتر“ کا مصداق یہ رسالہ افادیت و جامعیت کے اعتبار سے فن کی بڑی بڑی کتابوں پر بھاری ہے، اس رسالہ میں مطالعہ تفسیر کے رہنما اصول، مفسرین کے اقوال مختلفہ میں تطبیق، شان نزول کی حقیقت اور اس کے واقعات کی حیثیت، اسلوب قرآن کا تنوع اور اس کے اسباب، مشکل و منسوخ آیات کی توجیہات، فواصل قرآنی کی حکمت، آیات کے ذیل میں محدثین کے ذکر کردہ واقعات و مباحث کی تفسیری نوعیت، اور قرآنی کنایات و تعریضات، سورتوں کے فوائج و خواتم جیسے اہم اور نادر موضوعات کے ساتھ بلاغت قرآنی کے اسرار و رموز، اعجاز قرآنی کے اسباب و حکم پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، مفسرین کی تفسیری کمزوریوں کو اجاگر کیا گیا ہے، قرآن کریم سے متعلق اہم اعتراضات و شبہات کے محققانہ جواب دیے گئے ہیں، اور علوم قرآنی کی تفصیل و تشریح پیش کی گئی ہے۔

(ج) مصنف کتاب کی مختصر سوانح:

نام و نسب:

اصلی نام ولی اللہ، بشارتی نام قطب الدین احمد، تاریخی نام عظیم الدین کنیت ابو الفیاض، آپ اس عربی النسل مہاجر خاندان کے چشم و چراغ بلکہ آفتاب و ماہتاب تھے جو تاریخ کے مختلف ادوار میں حجاز سے عراق، ایران اور ترکستان ہوتا ہوا ساتویں صدی کے اواخر یا آٹھویں صدی کے اوائل میں ہندوستان پہنچا۔

آپ کا سلسلہ نسب والدہ مرحومہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کاظمؑ تک اور والد مرحوم کی طرف سے فاروق اعظمؓ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔

ولادت:

آپ ۱۱۱۴ھ مطابق ۷۰۳ء (بزمانہ شہنشاہ عالمگیر علیہ الرحمۃ) مظفر نگر کے قصبہ پھلت میں پیدا ہوئے۔

تعلیم و تربیت:

آپ کی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کے زیر سایہ ہوئی، (جو بچپن ہی سے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند اور دنیا کی دولت و عزت سے بے زار تھے، صاحب کشف و کرامت بزرگ ہونے کے ساتھ حنفیت کے صاحب نظر و صاحب درس فقیہ تھے، فتویٰ عالمگیری کے مرتب علماء میں آپ کا نام بھی ملتا ہے) پندرہ سال کی عمر میں علوم ظاہری سے فارغ ہوئے اور عمر کی سترہویں منزل میں روحانی و باطنی کمالات سے آراستہ ہو گئے اسی کم عمری میں والد بزرگوار نے (جو مرض

الوفات میں تھے) بیعت وارشاد کی اجازت سے سرفراز فرمایا۔

حضرت شاہ صاحب مسند ارشاد و تذریس پر:

اور اسی سال (۱۲ صفر ۱۱۳۳ھ بروز چہار شنبہ) جب والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا تو ان کی مسند پر ایک سچے جانشین کی حیثیت سے جلوہ افروز ہو کر تقریباً بارہ سال تک تشنگان علوم و معارف کو سیراب و فیض یاب کرتے رہے۔

حجاز مقدس کا سفر:

پھر ۱۱۴۳ھ میں زیارت حرمین شریفین کے والہانہ جذبہ صادق کے ساتھ حجاز مقدس کے لیے روانہ ہو گئے ۱۵ ارزی قعدہ کو مکہ مکرمہ (زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً) پہونچے، حرمین شریفین میں ایک سال سے زائد عرصہ مقیم رہ کر دو حج فرمائے، مشائخ حرمین سے صحاح ستہ وغیرہ کی سند حاصل فرمائی اور رات دن کی ریاضت تامہ کے ذریعہ گنبد خضرا کے مکین، نبی امین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر مستفیض ہوئے۔

حجاز سے واپسی:

۱۱۴۵ھ کے اوائل میں معرفت حق اور باطنی مشاہدات کے ناپاک جواہرات سے دامن مراد بھر کر ہندوستان لوٹے، ۱۰ یا ۱۴ رجب کو دہلی پہونچ کر ملت کی تجدید، امت کی اصلاح و تہذیب، قرآن کی تبلیغ اور اسلامیات کی تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے، آپ بلا مبالغہ بارہویں صدی کے مجدد، اسلامی علوم کے نابغہ روگار، شریعت مطہرہ کے عظیم فلسفی تھے، تفسیر وحدیث، کلام و تصوف، اسرار شریعت اور ادب و سیرت، ہر فن میں آپ کی ۳۰ لیلیفات ہیں، تاریخ دعوت و عزیمت میں آپ کی ۵۳ کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ

بہت سی تصانیف نایاب ہیں۔

تجدیدی کارنامے:

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ رحمۃً واسعۃً نے اشاعتِ قرآن کے مخلصانہ جذبہ کے تحت ہندوستان کی مروجہ زبان فارسی میں ”فتح الرحمن“ کے نام سے قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کا کام ایسے وقت میں انجام دیا، جب کہ زیادہ تر علماء کا خیال تھا کہ ”قرآن مجید“ انحصاراً انھوں کے مطالعہ اور غور و فکر کی کتاب ہے اسے عوام میں لانا، عوام کو براہ راست اس کے پڑھنے یا سمجھنے کی دعوت دینا انتہائی مضر اور شرعی نقطہ نظر سے غلط ہے کیونکہ اس سے عوام ذہنی انتشار و خود رانی کے شکار ہوں گے، اور علماء سے بے نیازی بلکہ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے، حالانکہ دین کی صحیح سمجھ، جذبہ عمل اور دلوں میں خوفِ خدا و فکرِ آخرت پیدا کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر و مستحکم ذریعہ قرآن کریم ہے۔

اس کے علاوہ تفسیر میں زہراوین و فتح النجیر، اور تاویل و اصول تفسیر پر تاویل الاحادیث اور الفوز الکبیر، شاہ صاحبؒ کی وہ عظیم تصانیف ہیں جن کی وجہ سے ہندوستان میں قرآن فہمی کا ذوق پیدا ہوا، لوگوں کو کلام اللہ سے دلچسپی ہوئی، آج پورے برصغیر میں مختلف طریقوں سے خدمتِ قرآن کی جو دھوم مچی ہے اور قرآن فہمی کی جو بہار آئی ہوئی ہے وہ حضرت شاہ صاحبؒ کے ان ہی کارناموں کا ثمرہ ہے۔

سوال (۵) الفوز الکبیر ص/ ۱۶ ﴿

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کیجئے (ب) عبارت کی تشریح کریں (ج) فن معاملات علم تدبیر منزل اور علم سیاست مدنیہ کی تعریف لکھتے ہوئے علوم خمسہ کا نام اور ان علوم کی تشریح کے ذمہ داران کا نام بھی تحریر کریں۔

الجواب

عبارات با اعراب: الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْعُلُومِ الْخَمْسَةِ الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ نَصًّا لِيَعْلَمَ أَنَّ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ الْمَنْصُوصَةَ لَا تَخْرُجُ عَنْ خَمْسَةِ عُلُومٍ:

(۱) عِلْمُ الْأَحْكَامِ: وَهِيَ الْوَاجِبُ وَالْمَنْذُوبُ وَالْمُبَاحُ وَالْمَكْرُوهُ وَالْحَرَامُ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِسْمِ الْعِبَادَاتِ، أَوْ مِنْ قِسْمِ الْمُعَامَلَاتِ، أَوْ مِنْ تَدْبِيرِ الْمَنْزِلِ أَوْ مِنَ السِّيَاسَةِ الْمَدَنِيَّةِ؛ وَتَفْصِيلُ هَذَا الْعِلْمِ مَنُوطٌ بِذِمَّةِ الْفَقِيهِ.

(الف) ترجمہ: پہلا باب ان پانچ علوم کے بیان میں ہے جن پر قرآن عظیم صراحت دلا کرتا ہے: جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کے صریح مضامین پانچ علوم سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔

(۱) علم الاحکام: اور احکام سے مراد: واجب، مندوب، مباح، مکروہ و حرام ہے، چاہے وہ (احکام) عبادتوں کے قبیل سے ہوں یا معاملات کے قبیل سے، یا دبیر منزل سے (تعلق رکھتے ہوں) یا سیاست مدنیہ سے، اور اس علم کی تفصیل کرنا فقیہ کی ذات سے وابستہ ہے۔

(ب) عبارت کی تشریح:

یہاں سے علوم پنجگانہ کا ایسا تذکرہ شروع کر رہے ہیں اس موقع پر دو مباحث قابل ذکر ہیں، (۱) علم الاحکام کی تقدیم کی وجہ (۲) احکام اور اس کے اقسام کی تعریفات و امثلہ۔

بحث اول: علم الاحکام کو اس حیثیت سے علوم پنجگانہ میں بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ نزول قرآن، ارسال رسل بلکہ تخلیق جن و انس کا مقصد ہی احکام خداوندی کی اطاعت

و فرمانبرداری ہے بقیہ علوم اس مقصد اصلی کی تکمیل کے لئے مدد و معاون کی حیثیت رکھتے ہیں گویا اہمیت تقدیم کا سبب بنی۔

بحث ثانی: احکام حکم کی جمع ہے جس سے حکم شرعی مراد ہے: وهو عبارة عن حکم اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المتکلفین (کتاب التعریفات) یعنی باری تعالیٰ کے وہ اوامر و نواہی بندوں کو جن کا پابند کیا گیا ہے، علم الاحکام سے مراد احکام عملیہ فرعیہ ہیں، بقریۃ قول المصنف وتفصیل هذا العلم منوط بذمة الفقیۃ خیال ہے کہ احکام علمیہ (عقائد) علم الخاصہ کے ذیل میں داخل ہیں بقریۃ قولہ وتفصیل هذا العلم منوط بذمة المتکلم۔

علم الاحکام میں جن احکام کا ذکر کیا گیا ہے انہیں ہم اپنی نوعیت کے اعتبار سے تین قسموں پر تقسیم کر سکتے ہیں:

(۱) وہ احکام و قوانین جو خالص اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں، جنہیں مختصر الفاظ میں خالص ”عبادت“ کہا جاسکتا ہے، اس میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قربانی اور حج کے احکام داخل ہیں اور قرآن کریم نے ان چیزوں سے متعلق بنیادی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔

(۲) وہ احکام و قوانین جو خالص بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں، جنہیں ہم ”معاملات“ سے تعبیر کر سکتے ہیں مثلاً تجارت، قضاء، شہادت، امانت، گروی رکھنے، ذبیحہ جانوروں کو کھانے، مختلف مشروبات کے استعمال، وصیت اور میراث وغیرہ ان کے احکام خود قرآن کریم میں موجود ہیں۔

(۳) وہ احکام و قوانین جو بعض حیثیت سے عبادت ہیں اور بعض حیثیات سے معاملہ اس نوع میں سے نکاح و طلاق، حدود و تعزیرات (Criminal Laws) دیانت قصاص (Torts) جہاد، ایمان، قسمیں اور شرکت کے احکام قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں۔

قرآن کریم چونکہ دنیا کو ایک پاکیزہ نظام حیات دینا چاہتا ہے جس پر ہر زمانے

میں عمل کر کے انسان امن و سکون پاسکیں، اس لیے اس نے اپنے احکام نافذ کرتے وقت ”تدریجی انداز“ اختیار کیا، یعنی کوئی غیر متوقع حکم یا ایک نہیں دے دیا، بلکہ پہلے اپنے اس حکم کے لیے ذہنوں کو ہموار کیا اور بعد میں اسے نافذ فرمایا، اس کی ایک مثال شراب کی حرمت ہے، اہل عرب شراب کے ایسے متوالے تھے کہ ان کی زبان میں اس کے ڈھائی سونا نام ہیں، ان سے اس خبیث عادت کو چھڑانا قرآن کریم ہی کا معجزہ ہے، جب شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کی حلت و حرمت کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھا گیا تو قرآن نے فوراً یہ نہیں فرمایا کہ اسے چھوڑ دو بلکہ ارشاد ہوا:

”قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس و اثمہما اکبر من نفعہما“ (بقرہ: ۲۱۹) آپ کہہ دیجئے کہ ان (شراب اور جوئے) میں بڑے نقصان ہے اور ان لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔

سلیم الفطرت انسان اسی سے سمجھ گئے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے پھر کچھ دنوں کے بعد حکم نازل ہوا:

”لا تقربوا الصلوۃ و انتم سکاری“ (نساء: ۴۳) نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔

اب عام طور پر ذہنوں میں شراب کی ناپسندیدگی بیٹھ چکی تھی چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد واضح حکم نازل ہو گیا کہ:

”انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطن فاجتنبوه“ (مائدہ: ۹۰) بلاشبہ شراب، جوا، بت اور لاٹری کے تیر، گندگی کی چیزیں اور شیطان کا عمل ہیں، لہذا تم ان سے پرہیز کرو۔ (علوم القرآن ص/۳۱۹)

تعریفات:

واجب: وہ حکم شرعی جس کا کرنا مطلوب اور چھوڑنا ممنوع ہو کقولہ تعالیٰ فی العبادات ”اقیموا الصلوة واتوا الزکوة“ قولہ تعالیٰ ”کتب علیکم الصیام“ وفی المعاملات ”اتوا الیتامی اموالہم“ وقال تعالیٰ ”اتوا النساء صدقتهن نحلة“ وفی تدبیر المنزل ”قوا انفسکم واهلیکم نارا“ وفی السیاسة المدنية: ”السارق والسارقة فاقطعوا ايدهما“ الآیة.

مندوب: وہ حکم شرعی ہے کہ جس کی تعمیل مطلوب و محمود ہو لیکن ترک کی بھی اجازت ہو، جیسے: فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا واتوہم من مال اللہ الذی اتاکم (النور) وکذا فی قولہ تعالیٰ ”یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو“ وکذا قولہ ”فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم“ (نور) وکذا قولہ تعالیٰ ”وان تصدقوا خیر لکم“ (بقرہ).

مباح: وہ حکم ہے جس کا نہ فعل مطلوب ہو نہ ترک بلکہ دونوں جہات اختیاری ہوں جیسے ”واذا حللتم فاصطادوا“، وکذا وان کنتم علی سفر ولم تجدوا کتاباً فرہن مقبوضة وکذا فمن تعجل فی یومین فلاثم علیہ ومن تاخر فلاثم علیہ.“ مکروہ: وہ حکم ہے جس کا ترک ہی محمود ہو اگرچہ جانب فعل کی بھی اجازت ہو، تتبع بلیغ وتلاش بسیار کے باوجود حکم مکروہ کی مثال تک ذہن کی رسائی نہ ہو سکی بلکہ اغلب یہ ہیہ کہ حکم مکروہ قرآن میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم وفوق کل ذی علم علیم

حرام: جس کا کرنا ممنوع اور چھوڑنا لزوماً مطلوب ہو جیسے: قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم ان لا تشرکوا به شیئاً (الآیة) وکذا حرمت علیکم المیتة والدم (الآیة) وقضی ربکم ان لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. تدبیر منزل: خانگی اصلاح سے تعلق رکھنے والے تمام امور کا علم تدبیر منزل کہلاتا ہے ارسطو وابن سینا کے مطابق اس کے ارکان والدین، زوجین، اولاد اور خدام و مال ہیں۔

احکام تدبیر منزل کی مثال: (۱) اسکنوہن من حیث سکنتم (الایۃ)
(۲) وعاشروہن بالمعروف (۳) وصاحبہما فی الدنیا معروف (۴) ولا تنقل
لہما اف۔

سیاست مدنیہ: معاشرہ، سوسائٹی اور سماج سے تعلق رکھنے والے امور کا علم سیاست
مدینہ کہلاتا ہے جس میں حدود خانہ سے لے کر حدود ملکی تک سارے انسانوں کے لیے مفید
ضوابط و اصول کا سوچنا سمجھنا داخل ہے، مثال، السارق والسارقة فاقطعوا الخ۔
(۲) انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساداً ان
یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف (۳) کتب علیکم
القصاص الخ۔

(ج) فن معاملات، علم تدبیر منزل اور علم سیاست مدنیہ کی تعریف:

فن معاملات: وہ علم ہے جس میں ترقی یافتہ تمدن یعنی شہری زندگی میں تبادلہ اشیاء
باہمی تعاون اور ذرائع معاش کو وجود میں لانے کی صورتوں سے بحث کی جاتی ہے۔
علم تدبیر منزل: وہ علم ہے جو ترقی یافتہ تمدن میں خاندانی تعلقات کی نگہداشت
سے بحث کرتا ہے۔

علم سیاست مدنیہ: یعنی انتظام مملکت، یہ وہ فن ہے جس میں کسی ایک شہر یا ایک
ملک کے لوگوں کے درمیان ربط و تعلق کو محفوظ رکھنے کے طریقوں سے بحث کی جاتی ہے۔

علوم خمسہ کی تشریح کے ذمہ داران کے نام:

علم الاحکام کے ذمہ داران فقہاء کرام، مفتیان عظام، اور قضاۃ فہام ہیں۔

علم الخاصمہ کے ذمہ داران متکلمین و مناظرین اسلام ہیں۔

علم التذکیرات کے ذمہ داران واعظین وناصحین ہیں۔

﴿سوال (۶) الفوز الکبیر ص/ ۱۷﴾

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کیجئے (ب) مطلب تحریر کریں (ج) جن علوم خمسہ پر قرآن صراحۃً دلالت کرتا ہے ان کو بالتفصیل قلم بند کریں۔

الجواب

عبارات با اعراب: وَإِنَّمَا وَقَعَ بَيَانُ هَذِهِ الْعُلُومِ عَلَى أُسْلُوبِ الْعَرَبِ الْأَوَّلِينَ، لَا عَلَى مِنْهَا جِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَلَمْ يَلْتَزِمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آيَاتِ الْأَحْكَامِ اخْتِصَارًا يَخْتَارُهُ أَهْلُ الْمُتُونِ، وَلَا تَنْقِيحَ الْقَوَاعِدِ مِنْ قِيُودٍ غَيْرِ ضَرُورِيَّةٍ، كَمَا هُوَ صِنَاعَةُ الْأَصُولِيِّينَ.

(الف) ترجمہ: ان علوم (خمسہ) کا بیان متقدمین عربوں کے انداز بیان پر واقع ہوا ہے، نہ کہ متاخرین علماء کے پنج پر، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیات احکام میں ایسے اختصار کا التزام نہیں فرمایا جس کو اہل متون نے اختیار کیا ہے، نہ قواعد کو غیر ضروری قیودات سے نکھارنے کا التزام فرمایا ہے، جیسا کہ وہ اصولیوں کا طریقہ ہے۔

(ب) مطلب:

مصنف علامؒ نے علوم قرآنی کی تفسیر کا جو انداز اختیار کیا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ علوم خمسہ گویا مستقل پانچ فن یا کم از کم پانچ ابواب ہیں اور جس دور میں رسالہ الفوز الکبیر کی تصنیف ہوئی ہے اس سے بہت پہلے سے کتابوں کو ابواب و فصول میں تقسیم کرنے کا دستور چلا آ رہا تھا اس لیے مصنف علامؒ کی تقسیم کے سامنے آتے ہی مبتدی کے ذہن کا

اسی مروجہ تقسیم کی طرف منتقل ہونا اور قرآن کو اس سے خالی پا کر ذہنی انتشار کا شکار ہو جانا مستبعد نہیں، قرین قیاس تھا۔

دوسرے یہ کہ ایک انداز تو فقہ و اصول فقہ کی کتابوں کا تھا جس کو بختیارہ اہل المتون اور لاتنقیح القواعد الخ میں بیان کیا گیا ہے، دوسرا انداز مناطقہ کا تھا جس کی جانب اگلی عبارت لا طریق المنطقیین سے اشارہ کیا گیا ہے، فقہ و اصول فقہ والے انداز کو علم الاحکام سے اور مناطقہ والے انداز کو علم الخاصہ سے مناسبت بھی ہے اسی لیے اسلوب قرآن کے بارے میں یہ تصریح کرنی پڑی کہ فقہ و منطق کے اسالیب متأخرین کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہیں جس سے صرف خواص ہی مانوس ہیں لہذا قرآن متقدمین میں عرب کے سادہ اسلوب پر نازل ہوا جو خواص و عوام سب کے لیے یکساں مفید ہے۔

الغرض علوم خمسہ پیش کرنے میں اللہ تعالیٰ نے متقدمین عربوں کا اسلوب بیان اختیار فرمایا ہے، اس لیے ان علوم کو پیش کرنے میں نہ کی ترتیب کا لحاظ فرمایا ہے، نہ ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے میں کسی مناسبت کا خیال فرمایا ہے، جیسا کہ متأخرین مصنفین کا طریقہ ہے، بلکہ جس بات کا بندوں کے سامنے پیش کرنا اہم سمجھا اس کو تقدیم و تاخیر کا لحاظ کیے بغیر ذکر فرمایا ہے، چنانچہ کہیں علم الاحکام سے سورت کا آغاز فرمایا ہے، تو کہیں علم التذکیر بالآلاء اللہ سے سورت کو شروع فرمایا ہے، اسی طرح کہیں احکام کے بعد خاصہ کو ذکر فرمایا ہے، تو کہیں احکام سے تذکیر کے مضامین کی طرف انتقال فرمایا ہے، اور اس کی حکمت شاہ صاحب نے تیسرے باب کی تیسری فصل میں بیان فرمائی ہے۔

(ج) علوم خمسہ کی تفصیل:

تقاصرت عنه افهام الرجال

جميع العلوم في القرآن لكن

(لوگوں کے ذہن اس کے ادراک سے قاصر ہیں)

(تمام علوم قرآن پاک میں موجود ہیں لیکن)

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک میں بے شمار علوم ہیں لیکن جو علوم قرآن پاک میں صراحتاً بیان کیے گئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ اس میں علماء کرام کی رائیں مختلف ہیں، قاضی ابوبکر بن العربی کہتے ہیں کہ وہ تین ہیں: (۱) توحید (۲) تذکیر (۳) اور احکام، اور ابن جریر طبری کے نزدیک بھی تین ہیں، مگر وہ تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں: (۱) توحید (۲) اخبار (۳) اور دیانات، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ چار ہیں: (۱) امر (۲) نہی (۳) خبر (۴) اور استخبار، اور کسی نے کہا کہ چھ ہیں: (۱) امر (۲) نہی (۳) خبر (۴) استخبار (۵) وعدہ (۶) اور وعید۔

مگر اس بارے میں سب سے بہتر اور عمدہ بات وہ ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ نے ارقام فرمائی ہے کہ جو علوم قرآن پاک میں صراحتاً بیان کیے گئے ہیں وہ کل پانچ ہیں: (۱) علم الاحکام (۲) علم الجدل (۳) علم التذکیر بالآء اللہ (۴) علم التذکیر بایام اللہ (۵) اور علم التذکیر بالموت وما بعده۔

(۱) علم الاحکام:

قرآن کریم ایک ایسا نظام حیات پیش کرتا ہے، جس پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت میں امن و سکون اور فلاح و کامیابی پاسکتا ہے، قرآن کریم زندگی کے تمام شعبوں میں بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور ضروری ہدایات و احکام دیتا ہے؛ خواہ ان احکام کا تعلق عبادت سے ہو؛ یا معاملات سے، خواہ ان کا تعلق تدبیر منزل سے ہو یا سیاست مدنیہ سے۔ اس مضمون کی آیتوں کو ”آیات احکام“ کہا جاتا ہے، اور ان کی تفصیلات کے مجموعہ کا نام ”علم الاحکام“ ہے، ان آیتوں کی تشریح کرنا فقہاء کرام کی ذمہ داری ہے۔

(۲) علم الجدل:

قرآن کریم نے یہود و نصاریٰ اور مشرکین و منافقین کی بہت سی گمراہیوں اور بد اخلاقیوں کا رد فرمایا ہے؛ اور ان کے شبہات کا تشفی بخش جواب دیا ہے، اس مضمون کی آیتوں کو ”آیات جدل اور آیات محاصمہ“ کہتے ہیں، اور ان کی تفصیلات کے مجموعہ کا نام ”علم الجدل“ ہے، ان آیتوں کی مکمل وضاحت کرنا متکلمین کی ذمہ داری ہے۔

(۳) علم التذکیر بآلاء اللہ:

قرآن کریم جگہ جگہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتا ہے تاکہ لوگ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، نیز قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا بکثرت تذکرہ کیا گیا ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پہچان کر اس کی عبادت شوق و رغبت سے کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور صفات کاملہ کو بیان کیا گیا ہے ان کی تفصیلات کے مجموعہ کا نام علم التذکیر بآلاء اللہ ہے۔

علم التذکیر بآیام اللہ:

آیام یوم کی جمع ہے اور آیام اللہ سے مراد وہ واقعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت شعار بندوں کو نوازنے اور نافرمانوں کو سزا دینے کی غرض سے ظاہر فرمایا ہے، مثلاً انبیاء کرام اور ان کی نافرمان قوموں کے قصے، اور دیگر نافرمان اور فرماں بردار بندوں کے واقعات جو قرآن پاک میں بیان کئے گئے ہیں ان کا مقصد تاریخی احوال بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک ان واقعات سے تذکیر و موعظت کا سامان مہیا کرتا ہے، تاکہ لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جو آفت خداوندی میں ہلاک و برباد ہوئے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں جو رحمت خداوندی سے سرفراز

ہوئے ہیں، جن آیتوں میں یہ واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں یا جن واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کی تفصیلات کے مجموعہ کا نام ”علم التذکیر بآیام اللہ“ ہے۔

(۵) علم التذکیر بالموت و مابعدہ:

موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات بھی قرآن پاک میں بکثرت ذکر کیے گئے ہیں، مثلاً موت کی سختیاں، جنت کی نعمتیں، دوزخ کی سزائیں اور قیامت کی ہولناکیاں بیان کر کے نصیحت کی گئی ہے، ان آیتوں کی تفصیلات کا نام ”علم التذکیر بالموت و مابعدہ“ ہے۔

آخرتینوں علوم کی آیتوں کو ”آیات تذکیر“ کہا جاتا ہے، ان علوم تلاش کی تشریح کرنا، اور ان علوم تلاش سے تعلق رکھنے والی احادیث اور آثار کو ذکر کرنا مذکرین اور واعظین کا کام ہے۔

فائدہ (۱):

یہاں سے علوم پنجگانہ کا اجمالی تذکرہ شروع کر رہے ہیں اس موقع پر دو مباحث قابل ذکر ہیں، (۱) علم الاحکام کی تقدیم کی وجہ (۲) احکام اور اس کے اقسام کی تعریفات و امثلہ۔

بحث اول:

علم الاحکام کو اس حیثیت سے علوم پنجگانہ میں بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ نزول قرآن، ارسالی رسل بلکہ تخلیق جن و انس کا مقصد ہی احکام خداوندی کی اطاعت و فرمانبرداری ہے بقیہ علوم اس مقصد اصلی کی تکمیل کے لیے مدد و معاون کی حیثیت رکھتے ہیں

گویا اہمیت تقدیم کا سبب بنی۔

فائدہ (۲):

بحث اول: ان علوم کی موجودہ ترتیب کا راز؟ یہ قاعدہ مسلم ہے کہ دفع مضرت کو جلب منفعت پر تقدم حاصل ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ فرقی ضالہ کی تردید اور ان کے عقائد باطلہ کا ابطال دفع مضرت کے درجہ میں ہے لہذا علم الخاصہ کو حق تقدم حاصل ہے، اس کے بالمقابل علم التذکیر کا مقصد ترہیب و ترغیب کے ذریعہ جذبہ عمل پیدا کرنا ہے، جسے جلب منفعت ہی کہنا چاہیے، لہذا اس کے حصہ میں تاخیر آیا پھر تذکیر کے انواع میں وضوع و خفا کے پیش نظر ترتیب قائم کی گئی ہے۔

خداوند قدوس کی عنایات اظہر من الشمس ہیں لہذا تذکیر بالاء اللہ کو سب سے مقدم کیا اور تعذیب و تنعیم کے واقعات پر تاریخ کا ہلکا سا پردہ پڑا ہوا ہے جس کے لیے کسب و تصدیق کی ضرورت ہے لہذا تذکیر بایام اللہ کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا گیا، اس کے بالمقابل ”معاد“ پردہ غیب میں مستور ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مخفی ہے لہذا تذکیر بالمعاد کو سب سے مؤخر کر دیا گیا، هذا ما عندی وللناس فیما یشقون مذاہب۔

نوٹ:

ام القرآن یا خلاصۃ القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں معمولی غور و فکر کر کے بخوبی یہ جانا جاسکتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں یہ پانچوں مضامین واضح طور پر موجود ہیں۔ فقہ بر

سوال (۷) الفوز الکبیر ص/ ۱۸ ﴿

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کیجئے (ب) مشہورات مسلمہ، خطابیات نافعہ اور براہین کی مراد واضح کرتے ہوئے مطلب لکھئے (ج) بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مصنفین اور ادباء کی ترتیب کا انداز اختیار کیوں نہیں کیا؟

الجواب

عبارة بما اعراب: واختار سبحانه وتعالى في آيات
المخاصمة إلزام الخصم بالمشهورات المسلمة والخطابات النافعة
لتنقيح البراهين على طريقة المنطقيين؛ ولم يراع سبحانه وتعالى
المناسبة في الانتقال من موضوع إلى موضوع، كما يراعيها الأدباء
المتأخرون؛ بل نشر كل ما أهم القأوة على العباد، سواء كان مقدماً أو
مؤخراً.

ترجمہ: اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات مخاصمہ میں مشہور مسلمہ باتوں اور نفع
بخش خطابیات کے ذریعہ فریق مخالف کی تردید کو پسند فرمایا ہے، منطقیوں کے طریقہ پر
براہین کے نکھارنے کو پسند نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی
طرف منتقل ہونے میں مناسبت کا (بھی) لحاظ نہیں فرمایا، جس طرح متأخرین مصنفین
مناسبت کا لحاظ کرتے ہیں، بلکہ ہر اس بات کو بیان فرمایا ہے جس کا بندوں کے سامنے پیش
کرنا اہم سمجھا ہے، خواہ وہ مقدم ہو یا مؤخر۔

(ب) مشہور مسلمہ، خطابیات نافعہ اور براہین کی مراد:

”مشہورات“ اسم مفعول یعنی صیغہ صفت ہے، واحد: مشہور بمعنی معروف، ہر صیغہ صفت کا کوئی نا کوئی موصوف ہوتا ہے، خواہ وہ موصوف عبارت میں مذکور ہو یا محذوف، لہذا اصل القضايا المشہورة ہے (مشہور قضایا)۔

قضایا کی دو قسمیں ہیں: ایک قضایا مشہورہ۔ دوسرا: قضایا مسلمہ، (اس دوسری قسم کو مشہور مسلم بھی کہا جاتا ہے۔

قضایا مشہورہ: وہ قضایا جو تمام لوگ یا اکثر لوگوں یا کسی مخصوص جماعت کے نزدیک مشہور ہوں، جیسے: العدل حسن والظلم قبیح، تمام لوگوں کے نزدیک مشہور ہے۔
الاله واحد: اکثر لوگوں کے یہاں مشہور ہے، اور الفاعل مرفوع ایک مخصوص جماعت یعنی نوحیین کے وہاں مشہور ہے۔

قضایا مسلمہ: وہ قضایا جو مخالف و موافق سب کے نزدیک مسلم و معتبر ہوں، جیسے: اللہ خالق السموات والارض۔ یہ قضایا تمام ادیان کے وہاں مسلم ہیں۔

اسی طرح یہود و نصاریٰ کے دعویٰ ”نحن ابناء اللہ و احبائہ“ کی تردید میں باری تعالیٰ کا ارشاد: ”فلنم یعذبکم بذنوبکم“ اس تردید کا مدار قضیہ، تعذیب الاولاد والاحباء ممنوع ہے جو تمام لوگوں کے نزدیک مسلم ہے۔

خطابیات: واحد خطابۃ جو خطاب کا مؤنث ہے، خطابہ کی طرف منسوب ہے اور خطابۃ مصدر ہے، خطب (ن) خُطِبَ و خطباً و خطابۃ: وعظ کہنا، تقریر کرنا، لیکچر دینا، خطابۃ اور خطابی میں خا پر فتح ہے، کسرہ نہیں اور کتابی کے مقابلہ میں جو خطابی ہے اس کی خا پر کسرہ ہے۔

اصطلاح میں خطابیات: وہ قضایا اور دلائل جو مقبول و منظور مقدمات سے مرکب

ہوں، جیسے بزرگوں کے اقوال و ملفوظات۔

براہین: واحد برہان، بمعنی واضح دلیل، اصطلاح میں برہان وہ قیاس جو مقدمات یقینیہ و قطعیہ سے مرکب ہو، خواہ وہ مقدمات بدیہی ہوں یا نظری، جیسے: مثلاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا اور ہر رسول کا واجب الاطاعت ہونا یقینی باتیں ہیں ان دو یقینی باتوں سے ایک تیسری بات ”محمد رسول اللہ کا واجب الاطاعت ہونا“ اگر ثابت کیا جائے تو استدلال کو برہان یا قیاس برہانی کہیں گے قرآن میں ہے محمد رسول اللہ اور دوسری جگہ ہے: وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ان دونوں قضیوں سے ثابت ہوتا ہے، وما ارسلنا محمداً الا لیطاع باذن اللہ۔

برہان کی دو قسمیں ہیں: لَمَی، اِنّی۔

لَمَی: وہ قیاس برہانی ہے جس کا حد اوسط حکم کے لیے واقعی علت ہو جیسے: مذکورہ مثال میں ”رسول“ ہونا۔

برہان اِنّی: وہ قیاس ہے جس کا حد اوسط واقعہ حکم کی علت نہ ہو لیکن اس کو قیاس میں علت کے طور پر ذکر کیا گیا ہو جیسے: تصدیق رسالت سے انحراف کے لیے ”ان انتم الا بشر مثلنا“ میں رسول کی بشریت یا احتیاج کو علت بنانا۔

مطلب:

عام طور پر مصنفین کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی کتاب میں جن مضامین کو ذکر کرنا چاہتے ہیں ان کی تقدیم و تاخیر میں کس خاص مناسبت کو ملحوظ رکھ کر ابواب و فصول قائم کرتے ہیں پھر قابل تقدیم مضمون کی تمام مباحث کو یکجا ذکر کرنے کے بعد ہی کسی دوسرے مضمون کو ہاتھ لگاتے ہیں، مثلاً فقہاء کرام عموماً کتاب الطہارت کو ”اہم العبادات“ نماز ”کا موقوف علیہ ہونے کی حیثیت سے“ مقدم کرتے ہیں تو اس کے متعلق جو کچھ لکھنا ہوتا ہے کتاب

الطہارت ہی میں لکھ دیتے ہیں، پھر اہم الامور کی حیثیت سے نماز کا مفصل بیان کرتے ہیں اور خالص بدنی عبادت (نماز) کے بعد خالص مالی عبادت (زکوٰۃ) کو بیان کرنے کا معمول ہے، یہ خصوصی مناسبتیں ہیں جن کا لحاظ بھی مضمنین کرتے ہیں، نتیجہ میں کتاب الطہارت تمام ابواب پر اور کتاب الصلوٰۃ کتاب الزکوٰۃ سے لازمی طور پر مقدم ہوتی ہے، رب العالمین کی کتاب حکیم میں ایسی مناسبت اور وجہ تقدیم کسی بھی مضمون میں ملحوظ نہیں چنانچہ کہیں علم الخاصہ مقدم ہے کہیں علم التذکیر اور کہیں علم الاحکام، یہ سلسلہ سورتوں کے بیچ میں بھی ہے اور اوائل میں بھی۔ فتا مل

گویا اس عبارت میں صرف یہ بتانا ہے کہ علوم پنجگانہ کے بیان میں تقدیم و تاخیر کے لیے کوئی اصولی مناسبت کارفرما نہیں ہے بلکہ رب العالمین نے جس موقع پر جس علم کی تقدیم کو اہم و مفید سمجھا اسی کو مقدم کر دیا، رہا مسئلہ آیات قرآن کے درمیان باہمی ربط و تناسب کا تو اس سے یہاں بحث نہیں نہ مصنف علام کو اس سے انکار ہے جیسا کہ ”فتح الرحمان“ میں جا بجا ربط آیات کا بیان شاہد عدل ہے۔

فائدہ: ایک غلط فہمی کا ازالہ:

مذکورہ عبارت میں شاہ صاحب آیتوں کے درمیان جو باہم ربط اور مناسبت ہے اس کی نفی کرنا نہیں چاہتے، کیوں کہ خود شاہ صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن ”فتح الرحمن“ میں آیتوں کے درمیان مناسبت کو واضح فرمایا ہے، بلکہ شاہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مضمنین فن کے مباحث کو خاص ترتیب سے بیان کرتے ہیں اور ایک بحث سے دوسرے بحث کی طرف منتقل ہونے میں مناسبت کا پورا خیال کرتے ہیں، مثلاً فقہائے کرام فقہ کی کتابوں کا آغاز کتاب الطہارت سے کرتے ہیں، اور طہارت کے احکام بیان کرنے کے بعد نماز کے مسائل ذکر کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بیان نہیں کرتے، کیونکہ طہارت اور

نماز کے درمیان مناسبت ہے، اور زکوٰۃ کا طہارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر نماز کے مسائل بیان کرنے کے بعد زکوٰۃ کے مسائل ذکر کرتے ہیں کیوں کہ قرآن کریم میں ۳۱ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے پھر روزوں کا پھر حج کا تذکرہ کرتے ہیں الخ۔

اسی طرح تمام مصنفین فن کے مباحث کو مقدم اور مؤخر ذکر کرنے میں مناسبت کا پورا خیال کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مباحث احکام اور تذکیر کے مضامین کو ذکر کرنے میں مناسبت کا خیال نہیں فرمایا، بلکہ تقدیم و تاخیر کا لحاظ کے بغیر جو بات اہم سمجھی اس کو بیان فرمایا ہے۔

اسی طرح پہلے شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے: ”اللہ تعالیٰ نے آیات محاصہ میں مشہور مسلمہ باتوں اور خطابی دلیلوں سے فریق مخالف کی تردید فرمائی ہے، منطقیوں کی طرح براہین کی تہذیب کو پسند نہیں فرمایا، اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اہل باطل کی تردید براہین سے نہیں کی گئی ہے صرف مشہورات مسلمہ اور خطابیات سے کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ منطقیوں کی طرح براہین کی تہذیب و تنقیح فرما کر شکل اول یا شکل ثانی وغیرہ کی صورت میں پیش کرنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ سادہ اور عام فہم انداز میں براہین کو ذکر کیا ہے، تاکہ ہر شخص آسانی سے بات سمجھ سکے، اگر منطقیوں کی طرح براہین کی تہذیب و تنقیح کی جاتی تو قرآن پاک کے اولین مخاطبین کے لیے بات کا سمجھنا دشوار ہو جاتا کیوں کہ وہ منطق سے بالکل نا آشنا تھے۔

(ج) اللہ تعالیٰ نے مصنفین اور ادباء کی ترتیب کا انداز کیوں اختیار نہیں کیا:

قرآن میں تصنیفی انداز کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم پانچ بنیادی علوم پر مشتمل ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پانچ علوم کے مباحث اور مقاصد پورے قرآن میں بے ترتیب انداز میں کیوں

پھیلے ہوئے ہیں، ان کو ترتیب دار کیوں نہیں بیان کیا گیا، مثلاً پہلے ”آلاء اللہ“ کو تفصیل سے بیان کر دیا جاتا ہے پھر ”ایام اللہ“ کو تفصیل سے بیان کر دیا جاتا ہے، اسی طرح باقی تینوں علوم کو بھی الگ الگ تفصیل سے پیش کر دیا جاتا ہے؟

جواب یہ ہے: کہ یہ طریقہ مصنفین و مؤلفین کا ہے اور قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تصنیف و تالیف کے طریقوں سے واقف نہیں تھے، ان کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب تھی نہ انسانی، اب اگر ان کے مانوس اسلوب سے ہٹ کر ان کے ذوق و فہم کے خلاف قرآن ناز کیا جاتا تو ان کو اس ترتیب سے وحشت ہوتی اور سمجھنے میں الجھن پیش آتی، اسی لیے کتابوں اور تصنیفی انداز اختیار نہیں کیا گیا، نیز علوم خمسہ کو ترتیب دار بیان نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نزول قرآن کا مقصد صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو کچھ نامعلوم باتیں بتلا دی جائیں بلکہ ذہنوں میں اس کے مضامین و مقاصد کو بٹھلانا اور تربیت بھی کرنا ہے اور یہ مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب کہ کلام تصنیفی انداز میں مرتب نہ ہو بلکہ بار بار ایک ہی بات موقع و محل کی مناسبت سے مختلف پیرائے اور اچھوتے انداز میں بیان کی جائے۔

﴿سوال (۸) الفوز الکبیر ص/۱۹﴾

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) مطلب لکھئے (ج) ملت ابراہیمیہ کے شعائر، شرائع اور عقائد کو تفصیل سے بیان کریں (د) مشرکین کی اہم گمراہیاں لکھئے کے بعد شرک کے اقسام بھی لکھئے۔

الجواب

عبادت با اعراب: وَقَدْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُسْمُونَ أَنْفُسَهُمْ حُنَفَاءَ وَيَدْعُونَ التَّائِينَ بِمِلَّةِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ وَإِنَّمَا يُقَالُ

”الْحَنِيفُ“ لِمَنْ تَدَيَّنَ بِالْمِلَّةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ، وَالتَّزَمَ شِعَارَهَا.

ترجمہ: مشرکین اپنے آپ کو ”حنفاء“ کہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اپنانے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ”حنیف“ اسی کو کہا جاتا ہے جس نے شریعت ابراہیمی کو اپنایا ہو، اور اس کے شعار کو لازم پکڑا ہو۔

(ب) مطلب:

کسی بھی فرقہ کی تردید کو کما حقہ سمجھنے کے لیے اس کے احوال کا جننا ضروری ہے، اس لیے شاہ صاحب پہلے مشرکین عرب کے کچھ احوال ذکر فرماتے ہیں:

مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین و مذہب کو مانتے تھے اور اس کے شعار پر کار بند تھے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو ”مُحَنَّفَاءُ“ کہتے تھے، ”حنیف“ اس کو کہا جاتا ہے جو ملت ابراہیمی کا پیرو اور اس کے شعار کا پابند ہو، نیز مشرکین عرب ملت ابراہیمی میں جو اعمال حسنہ تھے ان کو اچھا، اور جو کام حرام تھے ان کو برا سمجھتے تھے، مگر میدان عمل میں خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے، چنانچہ اکثر مشرکین اعمال صالحہ کے تارک اور حرام کاموں کے ارتکاب میں بے باک تھے، نیز مشرکین عرب ملت ابراہیمی کے عقائد کو بھی فی الجملہ تسلیم کرتے تھے، ان پر ان کے اشعار دلالت کرتے ہیں، مگر جمہور مشرکین شکوک و شبہات کی وجہ سے ان عقائد کو بعید سمجھتے تھے، اور طرح طرح کی گمراہیوں اور بد اعمالیوں میں مبتلا تھے۔

ملت ابراہیمی کے شعار:

شعار: شعيرة کی جمع ہے، اور شعيرة کے لغوی معنی ہے: علامت، اور شعار کے اصطلاحی معنی ہیں: وہ امتیازی باتیں جن سے کسی ملت کی پہچان ہو، اور ملت ابراہیمی کے

شعائر یہ ہے: بیت اللہ شریف کا حج کرنا، نماز میں اس کی طرف چہرہ کرنا، جنابت الحق ہونے پر غسل کرنا، خنڈہ کرنا، مونچھیں پست کرنا، ڈاڑھی رکھنا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، ناخن تراشنا، بدن کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف کو مونڈنا، پانی سے استنجاء کرنا، قابل احترام مہینوں اور مسجد حرام کی تعظیم کرنا، نسبی اور رضاعی محرمات کو حرام سمجھنا، حلق میں ذبح کرنا، سینہ کے بالائی حصہ میں نحر کرنا، ذبح اور نحر کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا، خصوصاً ایام حج میں قربانی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا وغیرہ۔

ملت ابراہیمی کے شرائع:

جب یہ بات آپ نے جان لی کہ مشرکین عرب میں ملت ابراہیمی کے تمام شعائر رائج تھے، تو اب یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ملت ابراہیمی میں جو کام مشروع تھے یعنی وضو، نماز، زکوٰۃ، اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا، یتیموں اور مسکینوں پر صدقہ کرنا، آفاتِ سماوی میں لوگوں کی مدد کرنا، مسافروں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، صلہ رحمی کرنا وغیرہ، ان کو اگرچہ اکثر مشرکین نہیں کرتے تھے مگر ان کو اچھا سمجھتے تھے اور جو شخص ان کاموں کو کرتا تھا اس کی تعریف کرتے تھے، اسی طرح ملت ابراہیمی میں جو کام حرام تھے یعنی قتل، چوری، زنا، سود اور غصب وغیرہ، ان کو اگرچہ اکثر مشرکین کرتے تھے، مگر فی الجملہ ان کو برا سمجھتے تھے، اور جو شخص ان کاموں کو کرتا تھا اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، شاہ صاحب، حجۃ اللہ البالغہ میں ارقام فرماتے ہیں کہ:

”حکمائے عرب بھی وضو کیا کرتے تھے، اور ان میں کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، حضرت ابو ذر غفاریؓ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے تین سال سے نماز پڑھا کرتے تھے اور قس بن سائدہؓ زیادتی بھی نماز پڑھتے تھے۔“

ملت ابراہیمیہ کے عقائد:

جس طرح مشرکین عرب ملت ابراہیمی کے احکام کو فی الجملہ (کسی درجہ میں) مانتے تھے، اسی طرح ملت ابراہیمی کے عقائد کو بھی فی الجملہ تسلیم کرتے تھے، چنانچہ وہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، اوزیہ بھی مانتے تھے کہ زمین اور بلند آسمانوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور وہی بڑے بڑے حوادث کا مدبر ہے، اور پیغمبروں کو بھیجے اور بندوں کو ان کے اعمال کی جزاء و سزا دینے پر قادر ہے، اسی طرح تقدیر الہی کو بھی فی الجملہ مانتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کے مقرب بندے اور لائق تعظیم سمجھتے تھے، چنانچہ جاہلی شعراء کے اشعار ان تمام عقیدوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اکثر مشرکین ان عقیدوں کو بعید سمجھتے تھے، اور ان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا تھے۔

(ج) مشرکین کی اہم گمراہیاں:

ملت ابراہیمی کے عقائد: خالق کائنات سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا عقیدہ، اور یہ (عقیدہ) کہ وہی بلند آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، اور وہی بڑے بڑے حوادث کی تدبیر اور انتظام کرنے والے ہیں اور یہ (عقیدہ) کہ وہ رسولوں کے بھیجنے پر، اور بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے حوادث کو رونما ہونے سے پہلے فیصلہ کرنے والے ہیں، اور یہ (عقیدہ) کہ فرشتے اس کے مقرب بندے ہیں، اور تعظیم کے مستحق ہیں، یہ سب عقیدے ان کے نزدیک ثابت تھے، اور اس (کے ثبوت) پر ان کے اشعار دلالت کرتے ہیں، لیکن اکثر مشرکین ان عقیدوں کے پیش نظر بہت سے شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، ان کو بعید سمجھنے کی وجہ سے؛ اور ان کے علم و ادراک سے الفت و رغبت نہ ہونے کی وجہ سے۔

مطلب: مشرکین عرب اگرچہ حلفاء یعنی ملت ابراہیمی کے پیرو تھے، مگر اس کے باوجود شرک اور تشبیہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ملت ابراہیمی میں تحریف اور آخرت کا انکار کرتے تھے، آنحضرت ﷺ کی رسالت کو بعید اور من گھڑت باتوں کو دین سمجھتے تھے، برے کاموں اور ظلم و زیادتی میں بے باک اور عبادتوں کو ملیا میٹ کرنے والے تھے۔

(د) شرک کے اقسام:

اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک اور حصہ دار ماننے کو شرک کہتے ہیں، اور شرک کرنے والے کو شرک کہتے ہیں، شرک اور کافر کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی ہمیشہ جہنم میں رہے گا ارشاد ہے:

”ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضللاً بعيداً“ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔

شرک فی الذات:

شرک فی الذات کا معنی یہ ہے کہ ایک سے زائد خدا ماننے، جیسے: عیسائی تین خدا (اب، ابن، روح القدس) مانتے ہیں اور مجوسی (آتش پرست) دو خدا (یزداں اور اہرمٰن) مانتے ہیں اور ہندو بہت سے خدا مانتے ہیں یہ سب کے سب مشرک ہیں۔

شُرک فی الصفات:

شُرک فی الصفات کا مطلب یہ کہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوقات کو خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی ولی ہو یا پیر و شہید اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں شریک کرنا مثلاً یہ کہ وہ ذرہ ذرہ کی خبر رکھتے ہیں، حاضر و ناظر ہیں، دور و نزدیک سے ہماری باتیں سنتے ہیں، ہمارے سجدوں اور نذر و نیاز کے مستحق ہیں، وہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں وغیرہ۔

شُرک فی الصفات کی بہت سی قسمیں ہیں، ہم یہاں چار قسمیں (اشراک فی العلم، اشراک فی التصرف، اشراک فی العبادت، اشراک فی العادت) کو بیان کر رہے ہیں ان چاروں طرح کے شرک کا قرآن میں صریح ذکر ہے باقی شریکات کو انہی پر قیاس کر لیں۔

اشراک فی العلم:

اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب والشہادۃ ہے ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا اور ہر چیز کی خبر ہر وقت برابر رکھنا، دور ہو یا نزدیک چھپی ہوئی ہو یا کھلی، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، آسمان میں ہو یا زمین میں، پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا سمندر کے تہہ میں یہ اللہ ہی کی شان ہے اور کوئی اس کی شان میں شریک نہیں اور کسی نبی و ولی کو اس کی صفت علم میں شریک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے علم جیسا علم کسی اور کے لیے ثابت کرنا اشراک فی العلم کہلاتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہو جاتا ہے خواہ یہ سمجھ کر یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے جیسا علم ذاتی طور پر حاصل ہے یا خدا کا بخشا ہوا ہے۔

اشراک فی التصرف:

اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کا اختیار صرف

اللہ تعالیٰ کو ہے، عالم میں اپنے ارادہ سے تصرف کرنا اور اپنا حکم جاری کرنا، اور اپنی خواہش سے مارنا جلانا، روزی میں فراخی اور تنگی کرنا، اور تندرست و بیمار کرنا، فتح و شکست دینا، اقبال و ادبار دینا، مرادیں پوری کرنا، حاجتیں برلانا، بلائیں ٹالنا، مشکل میں دستگیری کرنا، یہ سب اللہ ہی شان ہے، کسی فرشتہ و جن اور نبی و ولی اور پیر و شہید وغیرہ کی یہ شان نہیں لہذا کسی کے لیے ایسا تصرف اور ایسا اختیار ثابت کرنا شرک ہے، اور اس کو ”اشترک فی التصرف“ کہتے ہیں، ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے خواہ یہ سمجھ کر یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو کائنات میں تصرف کا اختیار ذاتی طور پر حاصل ہے یا یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل تصرف کے اختیار دے رکھے ہیں۔

اشترک فی العبادۃ:

اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و مقصود نہیں لہذا کسی کے سامنے انتہائی عجز و در ماندگی کا اظہار اور اس کی ایسی تعظیم ہرگز نہ کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جس کو عبادت کہتے ہیں، کیونکہ کسی کی اللہ تعالیٰ جیسی تعظیم کرنا اور اس کے سامنے انتہائی ذلت کا ظاہر کرنا ”اشترک فی العبادۃ“ کہلاتا ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے، خواہ یہ حرکت یہ سمجھ کر کرے کہ وہ ہستی بذات خود اس تعظیم کے لائق ہے یا یہ سمجھ کر کرے کہ اس کی اس طرح کی تعظیم کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کی تعظیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکلات و مصائب کو دور کر دیتا ہے، جیسے کسی کو سجدہ یا رکوع کرنا یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا۔

اشترک فی العبادۃ:

اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ اپنے دنیا کے معاملات اور کاموں میں بھی اللہ ہی کو یاد رکھا جائے اور اسی کی ہر طرح تعظیم کی جائے اس کے علاوہ کسی اور سے دنیا کے کاموں

میں وہ معاملہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اسی طرح کی تعظیم کرنا "اشراک فی العادة" کہلاتا ہے، دنیا کے کاموں میں جو تعظیم کا معاملہ اور سلوک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے وہ غیر اللہ کے ساتھ کرنے والا مشرک ہے، مثلاً مشکلات میں اللہ کو پکارنا، اس کی نذر ماننا، ہر کام کی ابتداء اس کے نام سے کرنا، بچہ پیدائش پر اس کے شکر میں جانور ذبح کرنا، اور اس کا کوئی اچھا سا نام مثلاً: عبد اللہ یا عبد الرحمن وغیرہ رکھنا، کھیت باغ کی پیداوار میں تھورا بہت اسی کے نام کا نکالنا، کھانے پینے پہننے میں اس کے حکم پر چلنا، اور جو برائی بھلائی دنیا میں پیش آتی ہے سب کو اسی کی طرف سے سمجھنا، کسی کام کے ارادہ کے وقت ان شاء اللہ کہنا، یعنی اگر اللہ چاہے تو ہم فلا کام کریں گے، اور ضرورت پر اسی کے نام کی قسم کھانا، غرض ہر ایسے دنیوی معاملات و عادات میں صرف اللہ کا نام لینا اور اسی کی عظمت و محبت اور شکر و سپاس کا اظہار کرنا، دین و ایمان کا تقاضا ہے، اب اگر اس کے بجائے کوئی شخص کسی نبی ولی، امام و شہید وغیرہ کی اس قسم کی تعظیم کرے جیسے آڑے کام پر ان کی نذر مانے، مشکل کے وقت ان کو پکارے، بسم اللہ کی جگہ ان کا نام لے، جب اولاد ہو ان کی نذر و نیاز کرے، اور اپنی اولاد کا نام عبد الغنی، امام بخش، پیر بخش، حسین بخش وغیرہ مشرکانہ نام رکھے۔

سوال (۹) الفوز الکبیر ص/ ۲۱

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) مطلب تحریر کریں (ج) شرک، تشبیہ اور تحریف کی وضاحت کریں (د) مختصر کتنے طریقے پر واقع ہے اور کیا کیا؟

الجواب

عبداللہ بن ابی امیہ: وَكَانَ مِنْ ضَلَالِهِمْ: الشُّرُكُ، وَالتَّشْبِيهُ، وَالتَّحْرِيفُ، وَبُحْسُونُ الْآخِرَةِ، وَاسْتِيفَاءُ رِسَالَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ، وَشُيُوعُ الْأَعْمَالِ الْقَبِيحَةِ وَالْمَظَالِمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَإِبْتِدَاعُ التَّقَالِيدِ
الْبَاطِلَةِ، وَانْدِرَاسُ الْعِبَادَاتِ..

ترجمہ: اور مشرکین کی گمراہی میں سے تھا (۱) شرک (۲) تشبیہ (۳) تحریف
(۴) اور آخرت کا انکار کرنا (۵) نبی کریم ﷺ کی رسالت کو بعید سمجھنا (۶) برے اعمال اور
ظلم و ستم کا ان کے درمیان پھیل جانا (۷) باطل مذہبی باتوں کو ایجاد کرنا (۸) اور عبادتوں کا
مٹ جانا۔

(ب) مطلب:

مشرکین عرب اگرچہ خفاء یعنی ملت ابراہیمی کے پیرو تھے، مگر اس کے باوجود
شرک اور تشبیہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ملت ابراہیمی میں تحریف اور آخرت کا انکار
کرتے تھے، آنحضرت ﷺ کی رسالت کو بعید اور من گھڑت باتوں کو دین سمجھتے تھے، برے
کاموں اور ظلم و زیادتی میں بے باک اور عبادتوں کو ملیا میٹ کرنے والے تھے۔

(ج) شرک، تشبیہ اور تحریف کی وضاحت:

(۱) شرک کی وضاحت:

اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات میں سے کسی صفت کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا شرک
ہے، مثلاً: اسباب و آلات کے بغیر صرف ارادہ سے کائنات میں تصرف کرنا اللہ کی صفت
خاصہ ہے، اسی طرح علم ذاتی یعنی عقل و حواس اور خواب والہام وغیرہ اسباب علم کے بغیر
حاصل شدہ علم بھی اللہ کی خاص صفت ہے، نیز پیار کو شفا یاب کرنا، کسی کو دنیا و آخرت کی
بھلائوں اور سعادتوں سے محروم کرنا، اور کسی کو دنیا اور آخرت کی بھلائوں اور سعادتوں سے

نوازا، اللہ جل شہ کی مخصوص صفات ہیں، ان صفات میں سے کسی صفت کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔

(۲) تشبیہ کی وضاحت:

تشبیہ یہ ہے کہ بشری صفات میں سے کسی صفت کو اللہ جل شانہ کے لیے ثابت کیا جائے مثلاً شکل و صورت اور جسم والا ہونا، یا بیٹا بیٹی والا ہونا بشری صفات ہیں، ان صفات میں سے کسی صفت کو اللہ جل شانہ کے لیے ثابت کرنا تشبیہ ہے۔

مشرکین عرب کی تشبیہ یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جس طرح ایک عظیم الشان بادشاہ اپنی مرضی کے خلاف بڑے بڑے امراء کی بات مان لیتا ہے اسی طرح اللہ جل شانہ اپنے مقرب بندوں کی سفارش قبول کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، نیز مشرکین عرب اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے باری تعالیٰ کی صفات سمع و بصر اور علم کو اپنی عفتوں پر قیاس کرتے تھے، کہ جس طرح ہم دیکھنے، سننے اور جاننے میں آنکھ کان وغیرہ اعضاء کے محتاج ہیں، اسی طرح باری تعالیٰ بھی آنکھ کان وغیرہ اعضاء کے محتاج ہیں، اور وہ اسی کوتاہ فہمی کی وجہ سے اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت اور جسم والے ہیں اور متخیز و متمکن ہیں۔

(۳) تحریف کی وضاحت:

مشرکین عرب کی تیسری گمراہی ”تحریف“ ہے، تحریف کے لغوی معنی ہیں: بدل دینا، ترمیم کرنا، اور اصطلاحی معنی ہیں: دین میں من گھڑت باتیں داخل کر کے شریعت الہیہ کو بدل دینا۔

تحریف کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اپنے جد امجد

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین و مذہب پر گامزن تھی، اور ملت ابراہیمی کے احکامات و عبادات کی پابند تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً تین سو سال پہلے مکہ مکرمہ میں یہ رواج عام ہو چلا تھا کہ جب کوئی شخص سفر میں جاتا تو حرم مکہ کا کوئی پتھر تبرکاً اپنے ساتھ لے جاتا، کچھ لوگ اس پتھر کو مقدس سمجھ کر اس کا طواف بھی کرتے تھے، پھر معاملہ آگے بڑھا تو جو بھی پتھر ان کو پسند آتا اس پتھر کو اٹھا لیتے اور خانہ کعبہ کی طرح اس کا طواف کرنے لگتے۔

(د) مخاصمہ کے دو طریقے:

(۱) کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل نظریات اور فاسد خیالات کی صرف قباحت بیان فرمائی ہے اور ان کا امر منکر ہونا بیان فرمایا ہے، دلائل و براہین سے تردید نہیں ہے فرمائی مثلاً مشرکین عرب کے اس عقیدے کو کہ ”فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں“ رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ الْبَنَاتِ، سُبْحَنَهُ، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، أَيُّسُّكُمْ عَلَىٰ حُونا مَّيْلَسَهُ فِي التَّرَابِ، إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (سورہ نحل آیت ۵۹، ۷۵/)

ترجمہ: اور (مشرکین) اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ اور اپنے لیے سن پسند چیز! اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹناتا رہتا ہے اور لوگوں سے جھپٹتا پھرتا ہے جس چیز کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے اس کے عار سے، آیا اس کو ذلت سے قبول کر کے رہنے دے، یا مٹی میں داب دے، خوب سن لو! ان کی یہ تجویز بہت ہی بری ہے۔

(۲) اور کہیں چاروں گمراہ فرقوں کے بے ہودہ خیالات کو بیان کرنے کے بعد دلائل قطعیہ اور خطابہ سے ان کی مکمل تردید فرمائی ہے، مثلاً ارشاد خداوندی ہے: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. اور لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے (سورہ انعام آیت ۱۰۰) اس ارشاد میں دلیل خطابی سے شرک کی تردید کی گئی ہے کہ سبھی لوگ جانتے اور مانتے ہیں کہ شریک اور ساجھی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو ہم پلہ اور ہم رتبہ ہو، اور جنات اللہ کے ہم پلہ اور ہم رتبہ نہیں ہے کیونکہ اللہ خالق ہیں اور وہ مخلوق، لہذا جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک و ساجھی ٹھہرانا باطل ہے۔

فائدہ:

یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف نے علوم خمسہ کو اجمالاً بیان کرتے وقت علم الاحکام کو مقدم کیا تھا، لیکن علوم خمسہ کو تفصیلاً بیان کرتے وقت علم الحجہ ل یا علم الخاصمہ کو کیوں مقدم کر دیا جبکہ قاعدہ ہے کہ تفصیل اجمال کے موافق ہوا کرتی ہے۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے: کہ علم الاحکام پر مقتدین کما حقہ کام کر چکے ہیں، آیات الاحکام کی مستقل تفسیر لکھی گئی ہیں صرف احکام القرآن کے نام سے تین کتابیں بندہ کے علم میں ہیں، ایک ابن عربی اندلسی کی، دوسری ابو بکر رازی حنفی کی جو ہماص کر کے مشہور ہیں، تیسری مفتی محمد شفیع صاحب کی، علاوہ ازیں کتب فقہ کا پورا ذخیرہ بالواسطہ یا بلا واسطہ علم الاحکام کی تفسیر ہے، اس کے برخلاف علم الخاصمہ کی طرف چنداں توجہ نہیں کی گئی تھی اس وجہ سے مصنف علام کو علم الخاصمہ کو زیادہ و شرح و وسط سے لکھنا تھا، لہذا یہ بحث کثیر المباحث ہونے کے ساتھ ہی ساتھ توجہ کی بھی زیادہ حقدار ہو گئی گویا ضرورت سبب تقدیم بن گئی۔ واللہ اعلم

سوال (۱۰) الفوز الکبیر ص ۲۲ ﴿﴾

(الف) عبارت پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) مطلب تحریر کریں (ج) ”نظراً السی هذه الامور“ میں ”هذه الامور“ کی تشریح کریں (د) مشرکین کے نمونے بیان کرتے ہوئے بتائیں کہ مشرکین حضور کے رسالت کو بعید کیوں سمجھتے تھے۔

الجواب

عبارت با اعراب: وَكَانُوا يُجَوِّزُونَ نَظْرًا إِلَى هَذَا الْأُمُورِ: أَنْ يُسَجِّدَ لَهُمْ، وَيَذْبَحَ لَهُمْ، وَيُخْلَفَ بِهِمْ، وَيُسْتَعَانَ بِقُدْرَتِهِمُ الْمُطْلَقَةِ فِي الْأُمُورِ الْمُهْمَّةِ. وَنَحْتُوا صُورًا كَصُورِهِمْ مِنَ الْحَجَرِ وَالصُّفْرِ وَجَعَلُوها قِبْلَةً لِّتَوَجُّهُ إِلَى تِلْكَ الْأَرْوَاحِ؛ حَتَّى اخْتَفَدَ الْجُهَّالُ شَيْئًا فَشَيْئًا تِلْكَ الصُّورَ مَعْبُودَةً بِذَوَاتِهَا؛ فَتَطَّرَقَ الْفَسَادُ الْعَظِيمُ إِلَى الْمُعْتَقَدَاتِ.

(الف) ترجمہ: ان خیالی باتوں کے پیش نظر وہ (مشرکین) جائز سمجھتے تھے ان کے واسطے سجدہ کرنے کو، اور ان کے لیے قربانی کرنے کو، ان کی قسم کھانے کو اور اہم معاملات میں ان کی قدرت کاملہ سے مدد مانگنے کو، اور ان مشرکین نے ان (مقرب بندوں) کی شکل و صورت جیسی پتھر اور پیتل کی مورتیاں تراش رکھی تھیں، اور ان (مورتیوں) کو ان (مقرب بندوں) کی ارواح کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بتایا تھا، یہاں تک کہ نادانوں نے رفتہ رفتہ ان مورتیوں ہی کو حقیقی معبود مال لیا، پس عظیم بگاڑ عقیدوں تک پہنچنے کی راہ پالی۔

(ب) مشرکین عرب کا شرک:

مشرکین عرب کائنات کے پیدا کرنے میں، اور عظیم الشان امور کی تدبیر و انتظام میں نہ کسی کو اللہ کا شریک و ساجھی مانتے تھے، نہ کسی کے لیے اللہ کے قطعی فیصلہ کو رد کرنے کی قدرت ثابت کرتے تھے، صرف لوگوں کے معاملات اور بشری ضرورتوں میں دوسروں کو اللہ کا شریک و ساجھی ٹھہراتے تھے۔

مشرکین عرب کا یہ گمان تھا کہ جس طرح ایک عظیم الشان بادشاہ اپنی رعایا کا انتظام خود نہیں کرتا، بلکہ ان کے معاملات کا نظم و نسق مقربین بارگاہ کو سونپ دیتا ہے، اور رعایا پر ان کی اطاعت واجب کر دیتا ہے، اور ان کی سفارش ان کے خداموں اور مقربین کے معاملات میں قبول کرتا ہے اسی طرح اللہ جل شانہ نے اپنے بعض مقرب بندوں کو الوہیت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اپنے دیگر بندوں کے معاملات کا نظم و نسق ان کو سونپ دیا ہے، لہذا ان مقرب بندوں کو خوش رکھنا ضروری ہے، تاکہ وقت ضرورت وہ سفارش کریں، اور ان کے توسط سے اللہ جل شانہ تک رسائی آسان ہو جائے۔

ان خیالی باتوں کے پیش نظر مشرکین ان مقرب بندوں کے لیے سجدہ کرنے اور قربانی کرنے کو، نیز ان کی قسمیں کھانے، اور اہم امور میں ان کی قدرت کاملہ سے مدد مانگنے کو جائز سمجھتے تھے، پھر مشرکین نے ان مقرب بندوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ان کی مورتیاں بنائیں، اور ان کو قبلہ توجہ بنایا، مگر رفتہ رفتہ جاہل اور ناشیخ لوگ ان مورتیوں ہی کو معبود حقیقی سمجھنے لگے، تو عقیدوں میں بہت بڑا فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا۔

(ج) 'ہذہ الامور' کی تشریح:

مشرکین بھی عقیدہ یہی رکھتے تھے کہ جب اللہ جل جلالہ کسی چیز کا ارادہ فرمالیتا ہے

تو پھر اس کے نفاذ میں کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی حائل نہیں ہو سکتی، اور ساری مخلوق اس کے ارادہ و فیصلہ کے سامنے عاجز و کمزور ہے۔ فساد و فحشاء کا وسیلہ بن گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو بعض شخصی معاملات کا اختیار سونپ دیتا ہے جیسے: دنیاوی سلاطین نظام سلطنت چلانے کے لیے اپنے مقرب و معتمد لوگوں کو حدود و مملکت کے مختلف حصوں کا حکمران بنا کر بھیج دیتے ہیں اور جزئی معاملات میں تصرف کرنے کا کلی اختیار انہیں حاصل ہوتا ہے، اعتماد کی وجہ سے ان کی سفارشات قبول کی جاتی ہیں اور ان کے واسطے سے آنے والی درخواستیں قابل سماعت و لائق التفات ہوتی ہیں، اسی طرح رب العالمین بھی اپنے مخصوص بندوں کو اختیارات سونپ دیتا ہے جس کی وجہ سے جزئی و شخصی معاملات میں وہ تصرف کی قدرت و اختیار رکھتے ہیں، لہذا بارگاہ خداوندی تک پہنچنے کے لیے اس کے ان مقرب بندوں کا واسطہ ضروری ہے تاکہ اس بارگاہ میں محبوبیت حاصل ہو سکے اور خواص کی سفارشات سے اپنی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔

مشرکین نے عام سلاطین زمانہ پر قیاس کرتے ہوئے قرب خداوندی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی مخصوصین و مقربین ہی کو سمجھا یہاں سے شرک کی داغ بیل پڑی، پھر کیا تھا مقربین کو سجدہ کرنا، ان کے نام پر قربانی، ان سے استمداد و استعانت جیسے وہ تمام امور (جائز ہی نہیں) مستحسن و قابل ثواب ہو گئے، جو رضائے الہی کا ذریعہ بنا کرتے تھے اور ایسے مقربین کی وفات کے بعد ان کی ارواح کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ان کے مجسمے تیار کیے جانے لگے پھر وہ دن بھی آگئے کہ جہالت کی وجہ سے ان ہی بتان بے چشم و گوش کو معبود حقیقی سمجھا جانے لگا، گویا وسائل و ذرائع کو مقصود کا مرتبہ مل گیا۔ فیما للعجب

(و) مشرکین کے ثبوت:

مشرکین مکہ کی نظیر کے طور پر ولی الہی دور کے جاہل عوام کے کچھ احوال پیش کیے

گئے ہیں اور تقابل کر کے دکھایا گیا ہے، کہ تشبیہ و تحریف اور انواع شرک میں دونوں کے درمیان کس قدر یگانگت اور یکسانیت پائی جاتی ہے مثلاً:

(۱) مشرکین نفس رسالت کے قائل ہو کر بھی اپنے دور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے تو جاہل عوام نفس ولایت کے قائل ہونے کے باوجود اپنے دور کے اولیاء کی ولایتوں کا انکار کرتے تھے۔

(۲) مشرکین بارگاہ خداوندی کے مقرب و مخصوص بندوں کو بعض خصوصی معاملات میں قادر و مختار مانتے تھے جس کی وجہ سے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور ان کے نام پر ذبح وغیرہ کو جائز سمجھتے تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کی شبیہ اور صورتوں کو ان کی ارواح کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بنالیا تھا، اور ایک عرصہ کے بعد عین صورتوں کی پوجا شروع ہو گئی، یہی حال مصنف علام کے دور میں جاہل عوام کا تھا کہ وہ اولیاء کرام کو خاص خاص معاملات میں باختیار مانتے تھے، ان کی وفات کے بعد قبروں کی زیارت کے بہانے سے ان بزرگوں کو ارواح سے رابطہ قائم کرتے رہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ دور بھی آ گیا جب قبروں کو سجدے ہونے لگے، اور ان سے لڑکے لڑکیاں چڑھائے جانے لگے۔

(۳) خالق میں مخلوق کی صفات کا اعتقاد رکھنا تشبیہ ہے، مشرکین مکہ باری تعالیٰ کو دنیاوی بادشاہوں پر قیاس کر کے یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ امور عامہ میں خود اللہ تعالیٰ کے تصرفات نافذ ہوتے ہیں اور امور خاصہ میں اس کے مقررین اپنے اختیار سے تصرف کرتے ہیں تو جاہل عوام نے بھی اللہ تعالیٰ کو امور خاصہ سے بے دخل اور اولیاء کو باختیار مان لیا۔

(۴) مشرکین دین میں تحریف کر کے بت پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو گئے تھے تو جہلاء امت تحریف کر کے قبر پرستی کا شکار ہو گئے، ان مشرکانہ عقائد و اعمال میں امت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کا ابتلاء چنداں مستبعد یا باعث حیرت نہیں کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سچی پیشین گوئی کے مطابق ”اس امت کا گزشتہ امتوں کی ایک ایک

برائی میں ملوث ہونا، یعنی ہے حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق ”گذشتہ امت کے کسی فرد نے اپنی بیوی سے برسرِ راہ مجامعت کی بے حیائی اگر اختیار کی ہوگی تو اس امت میں یہ بے حیائی ہونی ہے۔“ اور دوسری روایت کے مطابق ”اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کاری کی لعنت کا طوق پہنا ہوگا تو یہ امت بھی اس کا شکار ہوگی۔“

مشرکین کے حضور ﷺ کی رسالت کو بعید سمجھنے کی وجہ:

اس عبارت میں مشرکین کی گمراہی ”رسالتِ محمدی کا استبعاد“ اور اس کے اسباب پر اجمالی روشنی ڈالی گئی ہے، حاصل یہ ہے کہ مشرکین نفس رسالت و نبوت کے تو قائل تھے، چنانچہ حضرت ابراہیمؑ و اسمعیلؑ بلکہ اپنے آباء و اجداد سے ہٹ کر حضرت موسیٰ کو بھی نبی و رسول مانتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت پر وہ حیرت زدہ تھے، اس کے مختلف اسباب میں سے دو سبب یہاں بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) مشرکین مکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حالات کا پچشم خود مشاہدہ کبھی نہیں کر سکے تھے اس لیے اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ نبی کی شخصیت کو خدا سے مماثلت و مشابہت ہونی چاہیے۔ جب کہ صحیح بات یہ ہے کہ رسول و مرسل میں نہیں بلکہ رسول مرسل الہیم (پیغمبر اور بندوں) میں یگانگت ہونی چاہیے، کیوں کہ خداوند قدوس تو قادر مطلق ہے وہ اپنا کام کسی سے لے سکتا ہے، لیکن بندے محتاج ہوتے ہیں وہ ہر ایک سے مطمئن و فیضیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے انکارِ ہبر و پیغمبران ہی کی جنس و نوع کا ہونا چاہیے، اسی وجہ سے باری تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا: قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمُشُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اور مشرکین چونکہ خدا اور رسول میں مماثلت کے قائل تھے لہذا ان کا خیال تھا کہ نبی کی شخصیت بشری احوال و صفات سے بلند اور فقر و احتیاج سے محفوظ ہوتی ہے، اسی وجہ سے کہتے تھے: هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ

الطعام ويمشي في الاسواق. اور اسی وجہ سے نبی کی شخصیت کو قادر مطلق اور مختار مانتے تھے، چنانچہ معجزات کی فرمائش اسی گمراہ نظریہ کی بنا پر ہوتی تھیں، قالوا لن نؤمن بك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً.

(۲) نبوت و رسالت کے لیے نوع انسانی کے انتخاب میں جو خدائی مصلحت مخفی تھی، مشرکین مکہ اس سے بھی بے خبر تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی فرمائشیں رکھتے تھے جو اس مصلحت خداوندی کے بالکل منافی ہوتی تھیں، کبھی کہتے: لو لا انزل علينا الملائكة ربنا کبھی کہتے: لو لا انزل عليه ملک کبھی کہتے: او نزل عليه الذکر من بیننا کبھی کہتے: لن نؤمن حتی نوتی مثل ما اوتی رسل الله.

﴿سوال (۱۱) الفوز الكبير ص/ ۲۶﴾

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) عبارت کی تشریح کرتے ہوئے تحریف لفظی و تحریف معنوی کی تعریف مع مثال تحریر کریں (ج) تحریف لفظی کے حوالے سے حضرت ابن عباسؓ سے جو منقول ہے وہ لکھئے۔

الجواب

عبارت با اعراب: وَقَدْ كَانَ الْيَهُودُ آمَنُوا بِالتَّوْرَةِ، وَكَانَ مِنْ ضَلَالِهِمْ:

(۱) تَحْرِيفُ أَحْكَامِ التَّوْرَةِ، سَوَاءً كَانَ تَحْرِيفًا لَفْظِيًّا أَوْ تَحْرِيفًا مَعْنَوِيًّا.

(۲) وَكُتْمَانُ آيَاتِ التَّوْرَةِ.

(۳) وَالْحَاقُّ مَا لَيْسَ مِنْهَا بِهَا، اِفْتِرَاءٌ مِنْهُمْ.

(۴) وَالنَّفْعَ بَرُّ فِي تَنَابُلِهِ أَحْكَامُهَا.

(۵) وَالْعَصِيَّةُ الشَّيْئَةُ لِدِيَانَتِهِمْ.

(۶) وَأَمَّا تَكَارُّ رِسَالَةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُوءُ الْآدَبِ وَالطُّعْنِ

عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلَّ بِالنُّسْبَةِ إِلَى الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيْضًا.

(۷) وَابْتِلَاؤُهُمْ بِالْبُهْتَانِ وَالْحِرْصِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الرُّذَائِلِ.

(الفصل) قصہ جھڑپ: یہود تورات پر ایمان رکھتے تھے، اور ان کی گمراہیوں میں

سے چند یہ ہیں:

(۱) تورات کے احکام میں تحریف کرنا، چاہے تحریف لفظی ہو یا معنوی۔

(۲) اور تورات کی آیتوں کو چھپانا۔

(۳) اور ان باتوں کو تورات کے ساتھ ملانا جو اس میں سے نہیں ہیں، اپنی طرف سے گھڑ کر۔

(۴) اور تورات کے احکام نافذ کرنے میں کوتاہی کرنا۔

(۵) اور اپنے مذہب کی نہایت بیجا حمایت کرنا۔

(۶) اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کی شان میں گستاخی کرنا، اور طعن و تشنیع کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی

(گستاخیاں کرنا)۔

(۷) اور ان کا بخل و حرص وغیرہ بری خصالتوں میں مبتلا ہونا۔

(ب) تشریح:

اس عبارت میں یہود کی سات گمراہیوں کی فہرست پیش کی گئی ہے جیسا کہ عبارت

پر نگے نمبر شمار سے ظاہر ہے یہ ساری گمراہیاں قرآن کریم میں مذکور ہیں، چنانچہ احکام

توریت کے اندر تحریف کا ذکر متعدد آیات میں ہے مثلاً فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ

وجعلنا قلوبهم قسیة یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا محظا مما ذکرنا به. (مائدہ ع ۳)

حافظ ابن رجب حنفیؒ نے کیا خوف لکھا ہے کہ ”ونقض عہد کے سبب سے ان میں دو باتیں آئیں (۱) ملعونیت اور (۲) قسوت قلب، اور ان دونوں کے نتیجے میں تحریف کلام اللہ اور عدم انتفاع بالذکر کی برائیوں سے دوچار ہوئے یعنی عہد شکنی کی وجہ سے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی لعنت نے عقل و دماغ کو مسخ کر دیا تو انتہائی بے باکی و بد عقلی سے کتب ساویہ کی تحریف پر آمادہ ہو گئے، دوسری طرف قلوب سخت ہو گئے تو قبول حق اور نصیحتوں سے متاثر ہونے کا مادہ نہ رہا، اس طرح علمی و عملی دونوں قسم کی قوتیں ضائع کر بیٹھے، سورہ مائدہ ہی کے چھٹے رکوع میں فرمایا: یحرفون الکلم من بعد مواضعہ اسی طرح آیت کریمہ: افطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان الخ (البقرہ ع ۹) میں بھی تحریف کا ذکر ہے۔

اور کتمان آیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ان الذین یکتُمون ما انزلنا من البینۃ والہدای من بعد ما بیضاہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون (بقرہ)۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتُمون ما اتاہم اللہ من فضلہ (النساء)۔ ما اتاہم اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف مراد ہیں جو تورات میں مذکور تھے، سورہ آل عمران میں اہل کتاب کو ”کتمان حق“ کے جرم پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: یا اہل الکتاب لکم تسلیس من الحق بالباطل وتکتُمون الحق وانتم تعلمون. (ع ۷/آیت ۸)۔

توریت میں من مانی اضافہ، جسے ماتن نے والحاق مالمیس الخ کے ذریعہ بیان کیا ہے باری تعالیٰ کے ارشاد: وان منہم لفریقا یلقون السنتہم بالکتاب لتحسبواہ من الکتاب وما ہو من الکتاب ویقولون ہو من عند اللہ وما ہو من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ میں مذکور ہے، احکام

توریت کے نفاذ و اتباع میں لا پرواہی کا تذکرہ مندرجہ ذیل آیات میں ہے:

ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لا كلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم (مائدہ) ترجمہ: اور اگر وہ قائم رکھتے توریت و انجیل کو اور اس کو جو نازل ہوا اور ان پر کے رب کی طرف سے تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔

یعنی ارضی و سماوی برکات سے محرومی اور ذلت و بد حالی سے دوچار ہونے کا سبب توریت و انجیل اور قرآن کے احکام سے انحراف ہے۔

(۲) یقولون ان اوتیتهم هذا فخذوهم وان لم تتووه فاحذروا۔ (مائدہ) ترجمہ: کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ملے (کہ زانی اور مزنیہ کو کوڑے لگاؤ) تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ ملے تو بچے رہنا۔

توریت کے مطابق محسن وزانی و زانیہ کی سزا رجم ہے جیسا کہ ابن صوریانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا اقرار کیا تھا پھر بھی اس کو قبول کرنے سے احتراز کرنا کھلی ہوئی لا پرواہی نہیں تو اور کیا ہے؟

مذہبی تعصب میں شدت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا: وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصاری تلك امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین۔ (البقرہ) وقالست الیہود لیست النصاری علی شئی وقالت النصاری لیست الیہود علی شئی (البقرہ) ولن ترضی عنک الیہو والا النصاری حتی تتبع ملتہم، (البقرہ) قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ عایکم لیحاجوکم بہ عند ربکم تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے۔

منافقین یہود مسلمانوں کے سامنے توریت اور مذہب یہود کی وہ باتیں جن سے

آپ ﷺ کا رسول ہونا اور دین اسلام کا برحق ہونا ثبات ہوتا تھا بیان کر دیا کرتے تھے تو غیر منافق یہود اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے تھے ”اتحدثونہم“ کہ اپنی کتاب کی سند ان کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو کیا تمہیں خبر نہیں کہ مسلمان تمہارے اسی بیان کو بنیاد بنا کر رب العالمین کی بارگاہ میں تمہارے خلاف الزام قائم کریں گے؟

رہا مسئلہ استبعاد نبوت محمدی ﷺ کا تو حتی الوسع کافی غور و فکر کے بعد بندہ جہول اس نتیجہ پر پہونچا کہ علماء یہود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل تھے، توریت نے ان کے سامنے آپ ﷺ کے اوصاف و نشانات انتی وضاحت کے ساتھ پیش کر دیے تھے کہ شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی، الذین اتیناھم الکتب یعرفونہ کما یعرفون ابنائھم وان فریقاً منھم لیکتبون الحق وہم یعلمون (البقرہ)۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرتے تھے اور اپنی خاص مجلسوں میں اس کی پیروی کی تلقین کرتے تھے اگرچہ خود ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی تھی، انما سرون الناس بالبسر وتنسون انفسکم۔ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویہ پر ملامت کی ہے، ہاں عام یہود جنہیں منصوبہ بند طریقہ پر اصل ملت و شریعت سے علماء یہود نے ناواقف کر رکھا تھا وہ مختلف وجوہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے جسے قرآن کریم نے صراحتہ کہیں نہیں ذکر کیا ہے، الحاصل استبعاد رسالت کی بیماری جاہل عوام میں تھی، اور بے دلیل تھی اس لیے قرآن نے اسے قابل اعتناء والتفات نہیں سمجھا۔ واللہ اعلم

یہود کی ساتوں گمراہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی و طعنہ زنی کا تذکرہ قرآن کی مندرجہ ذیل آیتوں میں ہے: (۱) یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرونا ترجمہ: اے ایمان والو! رعنا مت کہو انظرنا کہنا کرو۔ یہود بے ہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے جس کے ظاہری معنی ہیں ہماری رعایت فرمائیں، لیکن درحقیقت

اس لفظ کے استعمال میں ان کی بدنیتی اور شرارت نفس کا زیادہ دخل ہوتا تھا کیونکہ وہ راعنا کے عین کے زیر کو کھینچ کر راعینا کہا کرتے تھے جس کے معنی ہیں ہمارا چرواہا، یا راعنا بمعنی احمق کی نیت کرتے تھے العیاذ باللہ، کیونکہ عبرانی زبان میں اس لفظ کے یہی معنی ہیں مگر ذکرہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔

(۲) من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعناً فی الدین یعنی بعض یہودی ایسے ہیں جو توریت میں تحریف کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی حکم سنتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا وعصینا غیر مسمع یعنی صحابہ و رسول خدا کو سنا کر تو سمعنا کہتے کہ ہم نے سن لیا قبول کر لیا، اور آہستہ آہستہ کہتے عصینا ہم نے نافرمانی کی، اور اسی کے ساتھ غیر مسمع بھی کہتے جس کا ظاہری معنی ہے آپ کو کوئی بری یا خلاف مرضی بات نہ سننی پڑے لیکن یہود اس کلمہ کو بددعا کے طور پر بولتے تھے کہ تم کچھ نہ سن سکو، بہرے ہو جاؤ۔ ان کلمات کو یہود غلط معنی میں اس انداز سے استعمال کرتے کہ بھولے بھالے مسلمان ان کو ظاہری اور اچھے معانی پر محمول کر لیتے تو یہود دین محمدی پر طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے کہ اگر محمد سچے رسول ہوتے اور ان کا دین سچا ہوتا تو آپ ﷺ ہماری پرفریب زبان اور ہماری نیتوں کو سمجھ لیتے۔

(۳) ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء (نساء) (۴) یداللہ مغلولۃ (مائدہ) یہ

بھی مختلف آیات میں مذکور ہے مثلاً ام لہم نصیب من الملک فإذا لایوتون الناس نقیراً، ای لفرط بخلہم (جلالین ج ۱/ ص ۷۸)، الذین یسخرولون ویامرون الناس بالبخل ویکتبون ما اتاہم اللہ من فضلہ (نساء ع ۶۷)۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار لایؤدہ الیک الا مادمت علیہ قائماً (آل عمران ع ۸) علاوہ ازیں قرآن نے ان کی عہد شکنی، کفر، آیات اللہ اور انبیاء کے قتل ناحق اور سود خوری و حرام خوری وغیرہ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔

تشریف لفظی و معنوی کی تعریف مع مثال:

تشریف لفظی: کسی کلام کے حروف یا کلمات میں رد و بدل کرنا، تشریف لفظی کی تین صورتیں ہیں: (۱) ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا اس کو تسحریف بالابتدیل کہتے ہیں (۲) کسی لفظ کو بڑھانا، اس کو تسحریف بالزیادہ بولتے ہیں (۳) کسی لفظ کو کم کر دینا، اس کو تسحریف بالنقصان نام رکھتے ہیں۔

ہر ایک کی مثال:

تسحریف بالابتدیل: حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور طوفانِ نوح کے درمیان عبرانی نسخہ کے اعتبار سے ایک ہزار چھ سو چھپن (۱۶۵۶) سال کا فاصلہ ہے جب کہ یونانی نسخہ میں اس فاصلہ کی مدت دو ہزار دو سو بائیس (۲۲۶۲) سال اور سامری نسخہ میں ایک ہزار تین سو سات (۱۳۰۷) سال لکھی ہے (اظہار الحق ج ۱/ص ۳۳۹)۔

تسحریف بالزیادہ: سفر صموئیل اول کے باب ششم کی انیسویں آیت ہے اور پروردگار نے بیت الشمس والوں کو ہلاک کر دیا کیونکہ انہوں نے پروردگار کی صندوق کھولی اور اسے دیکھا تو اس نے ان میں سے پچاس ہزار ستر انسانوں کو ہلاک کر دیا، مفسر تورات آدم کلارک کافی رد و قدح کے بعد لکھتا ہے: ”غالب گمان ہے کہ عبری متن محرف ہے یا تو کچھ الفاظ اس میں سے کم ہو گئے ہیں یا ”پچاس ہزار“ کے الفاظ کا دانستہ یا نادانستہ طور پر اضافہ کیا گیا ہے (اظہار الحق ج ۱/ص ۳۸۶)۔

تسحریف بالنقصان: سفر خروج باب ششم کی بیسویں آیت فولدت لہ ہسارون و موسیٰ ہے جس کے سامری نسخہ اور یونانی ترجمہ میں ”فولدت لہ ہسارون و موسیٰ و ہیریسم اختہما“ ہے، خلیفہ کشیدہ الفاظ عبرانی نسخہ سے غائب ہیں، مفسر آدم

کلا رک کے بقول بعض جید قسم کے محققین کی رائے میں یہ الفاظ عبرانی متن میں بھی موجود تھے (اظہار الحق ج ۱/ص ۴۱۷) بعد میں کمی ہو گئی (جسے تحریف بالنقصان کہا جاتا ہے)۔

(ج) تحریف لفظی کے حوالے سے حضرت ابن عباسؓ سے منقول قول:

شاہ صاحب نے حضرت ابن عباسؓ کے جس قول کا حوالہ دیا ہے اس کو مفسرین نے (وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون) (البقرہ آیت ۷۵) کی تفسیر میں ذکر کیا ہے علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں کہ:

یسمعون التوراة ویؤولوها تاویلاً فاسداً حسب اغراضهم، والی ذلک ذهب ابن عباسؓ، والجمہور علی ان تحریفها بتبدیل کلام من تلقائهم. (یہود تورات سنتے تھے، اور اس کی حسب منشاء غلط تفسیر کرتے تھے، اور یہی ابن عباسؓ کا مذہب ہے اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ تورات کی تحریف اپنی طرف سے کلام الہی کو بدل دینا ہے)۔

فائدہ:

لیکن اس آیت کا تعلق تورات کی تحریف سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس واقعہ سے ہے جو کوہ طور پر پیش آیا تھا، اور ”فریق“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام الہی سننے کے لیے گئے تھے، انہوں نے وہاں سے آکر یہ تحریف کی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ ہم نے تو کلام کے آخر میں یہ بھی سنا ہے کہ: ”ان احکام پر اگر عمل کر سکو تو کرنا، ورنہ ان کے ترک کا بھی تم کو اختیار ہے“ پس اس آیت میں تحریف تاویل فاسد کے ہم معنی ہے۔

اور تورات میں جو تحریف ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت ۱۳، اور

آیت ۴۱ میں بیان فرمایا ہے، مگر وہاں مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ قول ذکر نہیں کیا، اس لیے یقین سے نہیں کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول وہی ہے جو شاہ صاحب نے اختیار فرمایا ہے۔

بلکہ امام بخاری نے کتاب الشہادۃ میں باب لا یسئل اهل الشرك عن الشہادۃ وغیرہا کے ذیل میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ قول نقل کیا ہے: وقد حدثکم اللہ أن اهل الكتاب بدلوا ما كتب اللہ، وغیروا بأیدیہم الكتاب فقالوا: من عند اللہ لیشتروا به ثمنًا قليلًا؟! اس قول سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا مذہب وہی ہے جو جمہور کا ہے۔

البتہ امام بخاری نے باب قول اللہ تعالیٰ: بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ کے تحت ابن عباسؓ کا یہ اثر نقل کیا ہے: عن ابن عباسؓ یحرفون: ینزلون؛ وليس احدٌ یزیل لفظ کتاب من کتب اللہ، ولكنهم یحرفونه: یتأولونه علی غیر تأویلہ، پس ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب نے اس سے حضرت ابن عباسؓ کا مذہب اخذ کیا ہو، لیکن یہ اثر حضرت ابن عباسؓ کے مذہب پر صراحۃً دلالت نہیں کرتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہی احدٌ یزیل الخ۔ ابن عباسؓ کا قول نہ ہو، بلکہ امام بخاری کا وضاحتی نوٹ ہو، بلکہ یہی رائج ہے، جیسا کہ بخاری کے حاشیہ سے واضح ہے۔ قال المحشی: قوله وليس احدٌ الخ من کلام البخاری ذیل بہ تفسیر ابن عباسؓ، ویحتمل ان یکون بقية کلام ابن عباسؓ فی تفسیر الآية (بخاری شریف ص/۱۱۲)۔

سوال (۱۲) الفوز الكبير ص: ۲۷

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) مطلب لکھئے (ج) تحریف کے سلسلے میں علماء کے کتنے مذاہب ہیں اور اس میں شاہ کس کے قائل ہیں۔

الجواب

عبارت با اعراب: وَقَدْ تَحَقَّقَ لَدَى الْفَقِيرِ أَنَّ تَحْرِيفَهُمُ
الْلَفْظِيَّ قَدْ كَانَ فِي تَرْجُمَةِ التَّوْرَةِ وَأَمْثَالِهَا، لَا فِي أَصْلِ التَّوْرَةِ؛ وَهُوَ
قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

والتَّحْرِيفُ الْمَعْنَوِيُّ: هُوَ تَأْوِيلٌ فَاسِدٌ بِحَمْلِ الْآيَةِ عَلَى غَيْرِ
مَعْنَاهَا، بِتَعَسُّفٍ وَإِنْحِرَافٍ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ.

(الف) ترجمہ: اور فقیر کے نزدیک یہی حق ہے کہ ان کی تحریف لفظی تورات
کے ترجمہ وغیرہ میں تھی، نہ کہ اصل تورات میں، اور یہی ابن عباسؓ کا قول ہے۔
اور تحریف معنوی: غلط مطلب بیان کرنا ہے آیت کو اس کے معنی (مرادی) کے
علاوہ پر محمول کر کے بے راہ روی سے یعنی سیدھے راستہ سے انحراف کرتے ہوئے۔

(ب) مطلب:

ماتن علیہ الرحمہ نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ توریت کے اصل الفاظ و کلمات میں
لفظی تحریف ہرگز نہیں ہوئی ہے ہاں توریت کے ترجمہ و تفسیر کے اندر یقیناً تحریف ہوئی ہے،
گویا ان کے اسلاف و اکابر نے جو صحیح ترجمہ و تفسیر لکھی تھی، اخلاف نے اس میں ترمیم اور
حذف اضافہ کر کے قوم کے سامنے پیش کیا اور توریت کی اصل عبارت جوں کی توں باقی
دیر قرار رہی۔

(ج) تحریف کے سلسلے میں علماء کا اختلاف اور شاہ صاحب کا مسلک:

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ تورات میں تحریف معنوی ہوئی ہے، اور تحریف لفظی

کے بارے میں تین مذہب ہیں: (۱) جمہور کی رائے یہ ہے کہ تورات میں تحریف معنوی کی طرح تحریف لفظی بھی بہت ہوئی ہے (۲) بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ تورات میں تحریف لفظی ہوئی ہے، مگر بہت کم، زیادہ تر تحریف معنوی ہوئی ہے (۳) اور حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی رائے یہ ہے کہ تورات میں صرف تحریف معنوی ہوئی ہے، تحریف لفظی بالکل نہیں ہوئی، اور شاہ صاحب کے خیال میں یہی حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے۔

نوٹ:

مگر علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ: اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ تورات میں صرف تحریف معنوی ہوئی ہے تو قرآن کریم کو محرف ماننا ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں بھی تحریف معنوی کچھ کم نہیں ہوئی، اس لیے میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ تورات میں لفظی تحریف بھی ہوئی ہے، چاہے دانستہ ہوئی یا نادانستہ (فیض الباری ج ۳/ص ۲۹۵)۔

نیز شاہ صاحب نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی طرف جس قول کی نسبت کی ہے اس کو رد کرتے ہوئے علامہ شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ تحریف لفظی کا کیسے انکار کر سکتے ہیں جب کہ واقعہ اس کے برخلاف ہے، اور قرآن کریم با د از بلند کہہ رہا ہے کہ یہود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے تھے کہ: هو من عند اللہ، وما هو من عند اللہ۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔

یہی تو تحریف لفظی ہے، لہذا حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے قول کا مطلب یہ ہوگا کہ یہود بالقصد تحریف نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے اسلاف نے اپنی فہم کے مطابق تورات کی جو مراد لکھی تھی اس کو بعد میں آنے والے اصل تورات میں داخل کر دیا، اس طرح وہ تفسیر تورات کے ساتھ مخلوط ہو گئی (فیض الباری ج ۴/ص ۵۳۷)۔

سوال (۱۳) الفوز الکبیر ص/۳۰ ﴿

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) افتراء یہود کے مذکورہ اسباب ثلاثہ کی وضاحت کریں (ج) یہود کی مختصر تاریخ لکھئے۔

الجواب

عبارت با اعراب: اَمَّا الْاِفْتِرَاءُ فَاسْبَابُهُ:

- (۱) دُخُولُ التَّعَمُّقِ وَالتَّشَدُّدِ عَلَى اَحْبَارِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ.
 - (۲) وَالْاِسْتِحْسَانُ اَيُّ اِسْتِنْبَاطِ بَعْضِ الْاَحْكَامِ بِنَاءً عَلَى اِذْرَاكِ الْمَصَالِحِ فِيهَا، بِدُونِ نَصٍّ مِنَ الشَّارِعِ.
 - (۳) وَتَرْوِيجُ الْاِسْتِنْبَاطَاتِ الْوَاهِيَةِ.
- (الف) ترجمہ: رہا افتراء تو اس کے اسباب ہیں: (۱) تعمق اور تشدد کا ان کے علماء اور مشائخ میں پیدا ہونا۔
- (۲) اور استحسان شارع کی تصریح کے بغیر احکام کو مستنبط کرنا ان میں کسی مصلحت کا ادراک کرنے کی وجہ سے۔
- (۳) اور بے ہودہ استنباط کو رواج دینا۔

(ب) افتراء کے اسباب ثلاثہ کی وضاحت:

مصنف علام نے یہود کی انواع ضلالت میں تحریف تورات اور کتمان آیات کے ساتھ والحاق مالیس منہا بہا افتراء کا بھی تذکرہ کیا ہے یعنی ان کی ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ من گھڑت اور خارجی باتوں کو تورات میں شامل کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی کلام

ربانی اور حکم الہی ہے، یہ درحقیقت ایک طرح کی تحریف ہے جسے آپ تحریفِ افترائی کے نام سے یاد کر سکتے ہیں یہاں اسی تحریفِ افترائی کی تشریح اور اس کے اسباب کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے جس کے لیے ”الافتراء“ کا مختصر عنوان اختیار کیا گیا ہے اس عبارت میں مصنف نے تحریفِ افترائی کے تین اسباب ذکر کئے ہیں، (۱) تعمق، (۲) تشدد (۳) اور استحسان، جب کہ حجۃ اللہ البالغہ میں سات اسباب ذکر کئے ہیں ہم اولاً مذکورہ تین اسباب کی تشریح کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ ماہی اسباب کو بھی ذکر کریں گے۔

تعمق: مصنف کی نظر میں ایک وسیع المعنی اور طویل الذیل اصطلاح ہے جس کے شعبے یا محمل تین ہیں۔

(۱) کسی امتی کا حسب استعداد اپنی دماغی کاوش سے کسی حکم شرعی کو مشابہت یا جزء علت میں اشتراک کی وجہ سے غیر منصوص موقع پر منطبق (فٹ) کرنا، یا حکم منصوص کے اجزاء اس کے احتمالی مواقع اور اسباب و دواعی میں سے کسی پر حکم شرعی منصوص کو لاگو کرنا۔

(۲) تعارض روایات کے وقت احکام شاقہ کو اختیار کرنا۔

(۳) نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام افعال کو عبادت اور واجب کا درجہ دینا (جب کہ بہت سے امور عادیہ سرزد ہوئے ہیں) مثلاً حالتِ صیام میں جماع کی حرمت ایک منصوص حکم ہے جس کی علت یہ ہے کہ ”وقتِ مسموع میں قضاء شہوات“ اور نفس کی سیرابی پر شریعت نے پابندی عائد کر رکھی ہے اب اگر کوئی شخص ”حرمتِ جماع“ پر قیاس کر کے ”سحری کھانے“ اور ”بیوی کے بوسہ لینے“ کو بھی ناجائز کہہ دے کیونکہ سحری کھانے میں ”قضاء شہوت اور نفس کی سیرابی“ ہے۔

الحاصل حرمتِ جماع پر قیاس کر کے سحری کو حرام کہنا ”جزء علت میں اشتراک“ کی بنیاد پر قیاس کرنا ہے اور تقبیل زوجہ کو حرام کہنا اسباب پر حکم لگانا ہے، یہ دونوں قیاس ایک قسم کا تعمق ہیں اور منشأ شریعت کے خلاف بھی ہیں۔

تشدد: کے لغوی معنی سختی کرنا اور ولی الہی اصطلاح میں تشدد ان امور شاقہ (جفاکشی کی عبادتوں) کو اختیار کرنا ہے جن کا شریعت نے حکم نہیں فرمایا ہے: ”اختیار عبادۃ شاقۃ لم یأمر بها الشارع کدوام الصیام والقیام والتبتل وترك التزوج وان يلتزم السنن والآداب کالتزام الواجبات“ (حجہ ج ۱ / ص ۱۲۰)۔

الاستحسان: ولی الہی اصطلاح میں اس سے مراد ہے ”کسی حکم شرعی کو خلاف حکمت و مصلحت سمجھ کر بدل دینا“، بالفاظ دیگر اپنی کج فہمی سے حکم شرعی کو مضریا غیر مفید سمجھ کر اس میں ترمیم و تغیر کر دینا استحسان ہے، ظاہر ہے کہ یہ نقل شرعی کے مقابلہ میں عقل بشری کو ترجیح دینا اور شیطان لعین کی پیروی کرنا ہے، اسی جیسی عقلیت نوازی اور اسی جیسے نفسانی قیاس کے بارے میں محمد بن سیرینؒ اور حسن بصریؒ نے اول من قاس ابلیس فرمایا، اور ابن سیرین نے اسے شرک کی اصل قرار دیتے ہوئے فرمایا: ما عبدت الشمس والقمر الا بالمقائیس، مثلاً زنا کی حد شرعی ”سنگساری“ یہود کو خلاف حکمت نظر آئی کیونکہ حب مال و حب جاہ اور امراء کی خوشنودی کے جذبات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو رجم و سنگساری کا فیصلہ سنایا جائے، لہذا صرف غرباء و ضعفاء ہی پر یہ حد جاری تھی جس سے لوگوں کو شکایات ہوتیں اور اختلافات رونما ہوتے تھے گویا رجم کا حکم شرعی باعث اختلاف تھا اس لیے اس کی جگہ پر ”منہ کالا کرنے اور کوڑا مارنے“ کی سزا تجویز کر کے ہمیشہ کے لیے رسوا ہوئے۔

نوٹ (۱):

تنبیہ (۱): تعمق قیاس فاسد اور بے اصل ہونے کی وجہ سے اور استحسان کھلی ہوئی تحریف اور شہوت پرستی ہونے کی وجہ سے ممنوع و حرام ہے اور تشدد اس وجہ سے حرام ہے کہ اس میں نفس کی حق تلفی ہے، ”وان نفسک علیک حقاً“ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم نے جب نہایت پر مشقت و پر محن عبادات پر

مواظبت کا قصد فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”لن يشاد الدين احد الا غلبه“، یعنی جب کوئی شخص دینی امور میں بے جاتشد کی راہ اختیار کرتا ہے تو دین اس پر غالب آجاتا ہے اور یہ مغلوب ہو کر، دین کی روح سے دور ہو جاتا ہے، علاوہ ازیں تشدد فی العبادۃ اگر قائد و مقتدی بن جائے تو دین کا نقشہ ہی بدل جائے کیونکہ لوگ اس کے اعمال کو شرعی و واجبی حکم کا درجہ دیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب

نوٹ (۲):

تنبیہ (۲): استحسان و تعمق دونوں ہی بادی النظر میں قیاس کے ساتھ قدرے مشابہت رکھتے ہیں تاہم فرق بھی واضح ہے کیونکہ قیاس فقہی کے لیے علت تامہ کا اشتراک لازمی ہے اس کے بغیر قیاس فاسد اور مع الفارق ہوتا ہے، اور تعمق کے لیے جزء علت، بلکہ اسباب و دواعی حکم میں شرکت کافی ہے بلکہ تعمق کا اطلاق عادات نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلامۃ کو عبادت کا درجہ دینے، اور متعارض روایات میں سے اشد یعنی سخت حکم والی روایت کو ترجیح دینے پر بھی ہوتا ہے، حالانکہ قیاس فقہی کو ان اواخر الذکر صورتوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اسی طرح ان کا استحسان ہمارے قیاس سے یوں بھی دور ہے کہ استحسان نص صریح کے مقابل اور محض مصلحت عقلی کے پیش نظر ہوتا ہے جب کہ قیاس غیر منصوص موقع پر، محض اشتراک علت کی بنا پر ہوتا ہے خواہ عقل تائید کرے یا نہ کرے۔

(ج) یہود کی مختصر تاریخ:

حضرت یعقوب کے چوتھے صاحبزادے ”یہوداہ“ کی جانب منسوب ہے اس نام اور اپنی مذہبی خصوصیات و علامات کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح پیدا ہوئی قرآن نے اکثر مقامات پر ان کو ”الذین ہادو“ (وہ لوگ جو یہودی بن گئے) کہہ کر خطاب کیا

ہے، یہودی ہمیشہ سے انبیاء و صلحاء کے دشمن رہے ہیں، انہوں نے حضرت زکریا کو قتل کیا، ایک رقاصہ کی فرمائش پر حضرت یحییٰ کا سر قلم کیا اور اپنی دانست میں حضرت عیسیٰ کو بھی سولی پر چڑھا چکے ہیں، اپنی عادات سے مجبور حضور سرور کائنات ﷺ کے زمانے کے یہودی بھی آپ کو ایذا میں پہنچانے اور قتل کرنے کی ناپاک سازشیں کرتے رہتے تھے، اس بد بخت قوم نے ہمیشہ فساق و فجار کو سراہا ہی کے لیے اور علماء و صلحاء کو دارورسن کے لیے پسند کیا ہے۔

یہودیوں میں مدت سے صحیح تعلیم ناپید ہو چکی ہے تو رات اصلی صورت اور اصلی زبان میں موجود نہیں ہے اور جو کچھ ہیں وہ تحریفی ترجمے ہیں، یہودی اپنے آپ کو صدیوں سے رنگ و نسل کی بنیاد پر خدا کی چھٹی امت کہتے چلے آ رہے ہیں، ان کا تصور ہے کہ خدا سے ان کا خصوصی رشتہ اور تعلق ہے، وہ چاہے جتنا گناہ کریں بہر حال نجات اور جنت کی نعمتیں ان کی منتظر ہیں، ”تسلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین“ (یہ ان کی صرف تمنائیں ہیں ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو)۔ یہودیوں میں فرقے: یہودیوں کے چار فرقے ہیں کاتین، فریسی، صدوقی اور صہیونی، یہودی خدا کو ایک ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اگرچہ ایک فرقہ ابنیت عزیز کا بھی قائل ہے، حضرت موسیٰ کو افضل الانبیاء گردانتے ہیں، دن میں تین بار عبادت کرتے ہیں، ہر روز کتاب مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، یوم السبت (سنیچر) ان کے آرام و عبادت کا دن ہے، بائبل کا عہد نامہ قدیم یہودیوں کی مقدس کتابوں پر مشتمل ہے۔

سوال (۱۴) الفوز الکبیر ص/ ۳۱

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) مطلب تحریر کریں (۳) بتائیں کہ مصنف نے اختلاف شرائع کو کس کے ساتھ تشبیہ دیا ہے؟ بوضاحت لکھئے (د) یہود کا نمونہ بیان کرتے ہوئے بتائیں کہ نبی اور رسول کی ضرورت کیوں ہے؟

الجواب

عبارت با اعراب: وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ: أَنَّ النُّبُوَّةَ كَانَتْ لِإِصْلَاحِ نَفُوسِ النَّاسِ، وَتَهْدِيبِ عِبَادَاتِهِمْ وَتَعْدِيلِ عَادَاتِهِمْ، لَا لِإِنْشَاءِ أَصُولِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؛ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادَاتٌ فِي الْعِبَادَةِ، وَتَدْبِيرِ الْمَنْزِلِ، وَالسِّيَاسَةِ الْمَدْنِيَّةِ، فَإِذَا ظَهَرَتْ فِيهِمْ النُّبُوَّةُ فَلَا تَسْتَأْصِلُ هَذِهِ الْعَادَاتُ بِالْمَرَّةِ، وَلَا تَضَعُ لَهُمْ عَادَاتٍ جَدِيدَةً، بَلْ تُمَيِّزُ فِيهَا بَيْنَ الْعَادَاتِ، فَمَا كَانَ مِنْهَا صَالِحًا مُطَابِقًا لِرِضَى اللَّهِ تَعَالَى تُبْقِيهِ وَتَحْفُظُهُ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مُخَالِفًا لِلْأَصْلِ، مُنَافِيًا لِرِضَى اللَّهِ تَعَالَى تُغَيِّرُهُ حَسَبَ الضَّرُورَةِ وَتُعَدِّلُهُ. وَكَذَلِكَ يَكُونُ التَّذَكُّيرُ بِآلَاءِ اللَّهِ، وَبِأَيَّامِ اللَّهِ عَلَى الْأَسْلُوبِ الَّذِي هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ، وَشَائِعٌ لَدَيْهِمْ؛ فَهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي اخْتِلَافِ شَرَائِعِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

(الف) ترجمہ: اور اس مسئلہ میں (یعنی انبیائے کرام کے معاملہ میں) دستور یہ ہے کہ نبوت وجود میں آتی ہے لوگوں کے نفوس کو سنوارنے کے لیے اور ان کی عبادتوں کو درست کرنے کے لیے اور ان کی عادتوں کو سیدھا کرنے کے لیے، نہ کی نیکی اور گناہ کے اصول (قوانین) ایجاد کرنے کے لیے، اور ہر قوم کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں عبادتوں میں، اور تدبیر منزل میں اور سیاست مدنیہ میں، پس جب ان میں نبوت ظاہر ہوتی ہے تو وہ (نبوت) ان عادتوں کو یکبارگی ختم نہیں کرتی اور نہ ان کے لیے نئی عادتیں وضع کرتی ہے، بلکہ عادتوں کے درمیان امتیاز کرتی ہے، پھر ان (عادتوں) میں سے جو عادتیں درست اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں ان کو باقی رکھتی ہے، اور ان کی حفاظت کرتی ہے، اور

ان (عادتوں) میں سے جو اصل (شریعت) کے مخالف ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، ان میں بقدر ضرورت ترمیم کرتی ہے اور ان کو سیدھا کرتی ہے۔ اسی طرح تذکیر بآلاء اللہ اور بایام اللہ اُسی نہج اور طریقہ پر ہوتی ہے جو ان کے نزدیک جانا پہچانا ہو اور ان کے درمیان رائج ہو، پس یہی سبب ہے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعتوں کے مختلف ہونے کا۔

(ب) مطلب:

اس عبارت میں اختلافِ شرائع کے سبب اور حکمت پر روشنی ڈالی گئی ہے، حاصل یہ ہے کہ کارِ نبوت و مقصد رسالت نفوسِ بشریہ و جنیہ کی اصلاح و تطہیر اور ان کی عادات و عبادات کی تہذیب ہے، لیکن چونکہ اس طویل و عریض کائنات میں بسنے والے لوگ تہذیب و تمدن معاشرہ اور عادات و عبادات اسی طرح ملکی و سیاسی قوانین اور خانہ جنگی کے اعتبار سے ”مجموعۂ اضداد“ ہیں اور کوئی بھی قوم اپنے معاشرتی طور طریقے اور رسوم و عادات سے کلی طور پر دستبردار ہونا گوارا نہیں کرتی ہے اور نہ ہی حکمت خداوندی اقوام کی عادات کا استحصال و خاتمہ چاہتی ہے اس لیے ہر قوم کے ہادی و رسول کو قومی و علاقائی مصالح و ضروریات کے مطابق ایسی شریعت عطا کی گئی جو قوم مزاج و طبیعت سے ہم آہنگ ہو، لہذا حضرات انبیاء (علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام) اقوام کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی عادات و عبادات میں ترمیم کرتے ہیں، جب تک مرضی مولیٰ کے خلاف ہونا ثابت نہ ہو جائے کسی عادت یا معمول پر بندی نہیں عائد کرتے ہیں، اسی طرح تذکیر کے مواقع پر گرد و پیش کے احوال کی رعایت کی گئی ہے چنانچہ قرآن میں تذکیر بآلاء اللہ کے موقعوں پر ان ہی نعمتوں کے تذکرے کئے گئے ہیں جن سے قوم عرب (جو قرآن کریم کی اولین مخاطب تھی) مانوس تھی، مثلاً زراعت، تجارت، اونٹ، گائے اور انگور و کھجور وغیرہ نہ کہ آم،

سیب، مرغ، بھینس وغیرہ، اسی طرح تذکیر بایام اللہ کے موقعوں پر فرعون اور حضرت موسیٰ، اصحاب ابراہیم وغیرہ کے واقعات آپ کو ملیں گے، دارا، رستم اور فرہاد و شریں کی کہانیاں (جن سے عرب ناواقف تھے) قرآن میں مذکور نہیں۔

(ج) مصنف نے اختلاف شرائع کو کس کے ساتھ تشبیہ دیا ہے:

مصنف نے اختلاف شرائع کو طبیب کے نسخوں کے اختلاف کے ساتھ تشبیہ دیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ شریعتوں کا یہ اختلاف بالکل ایسا ہے جیسا طبیب و حکیم کے نسخوں اور تجویز کردہ دواؤں میں اختلاف ہوتا ہے، چنانچہ ایک حاذق طبیب و حکیم جب دو الگ الگ مزاج رکھنے والے مریضوں کا علاج کرتا ہے تو مرض کے متحد ہونے کے باوجود ایک کے لیے سرد دوا اور سرد غذا تجویز کرتا ہے، اور دوسرے کو گرم دوا اور گرم غذا کا حکم دیتا ہے، حالانکہ طبیب کی غرض دونوں کے علاج میں ایک ہی ہے، یعنی مزاج کی اصلاح اور فاسد مادے کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن غرض اور مقصود کے متحد ہونے کے باوجود مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف علاج تجویز کرتا ہے، نیز کبھی طبیب ہر علاقہ کے لیے الگ دوائیں اور غذائیں تجویز کرتا ہے اور ہر موسم میں مختلف علاج اور الگ تدبیر اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح جب طبیب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور علاج کرنے کا ارادہ فرمایا جو روحانی بیماری میں مبتلا تھے، تو ہر زمانہ کے لوگوں کی عادتوں اور مسلمہ باتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے الگ الگ علاج تجویز فرمائے، کیونکہ تشریع احکام کا مقصد فاسد مادے کو ختم کر کے روحانی قوت کو تقویت پہنچانا ہے، یکساں قانون نافذ کرنا مقصود نہیں ہے۔

(د) یہود کا نمونہ:

اگر آپ آنکھوں سے ان کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے زمانہ کے بد اطوار علماء کو دیکھیں، جو گمراہیاں اور خرابیاں نزول قرآن کے وقت یہود میں پائی جاتی تھیں، آج وہ سب گمراہیاں اور خرابیاں بعینہ علمائے سوء میں پائی جاتی ہیں، وہ یہود کی طرح دنیا کے طلب گار ہیں، وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو بدعات کے دلدل میں پھنسائے رکھتے ہیں، وہ اپنے اسلاف کی اندھی تقلید کے خوگر ہیں، ان کے اسلاف کی آراء کے مقابلہ میں قرآن وحدیث کی نصوص کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ ایک عالم کے تعق و تشدد اور اس کے وہی اجتہادات واستحسانات پر تکیہ کرتے ہیں اور اس کو ”امام“ کا مقام دیتے ہیں، غرض یہ لوگ صحیح احادیث سے تو اعراض کرتے ہیں اور موضوع احادیث اور فاسد تاویلات کو پیشوا بناتے ہیں پس دیکھئے گویا یہ وہی ہیں۔

نبی اور رسول کی ضرورت کیوں ہے:

دنیا میں کچھ حقائق تو وہ ہیں جن کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعہ کیا جاتا ہے یعنی آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، زبان سے چکھ کر اور جسم سے چھو کر کیا جاتا ہے۔ اور کچھ حقائق وہ ہیں جن کا ادراک حواس ظاہرہ کے ذریعہ نہیں بلکہ عقل و خرد کے ذریعہ کیا جاتا ہے، یعنی حواس سے محسوسات کا اور عقل سے معقولات کا ادراک کیا جاتا ہے، لیکن غیبی امور اور مخفی حقائق جو ”حسن و عقل“ کے دائرہ سے بالاتر ہیں اور جن تک حسن و عقل کی رسائی ناممکن ہے، ان کے علم و ادراک کا واحد ذریعہ اور وسیلہ ”وحی الہی“ ہے، ”وحی الہی“ کی حقیقت تو حضرات انبیاء علیہم السلام خوب سمجھتے ہیں مگر ذہن سے قریب کرنے کے لیے اس کی مثال میں ”رویائے صادقہ“ (سچے خوابوں) کو پیش کیا جاسکتا ہے، یعنی جب

انسان سو جاتا ہے اور اس کی تمام ظاہری و باطنی ادراکی قوتیں اور صلاحیتیں (حواس و عقل) بیکار و معطل ہو جاتی ہیں تو اس وقت اس پر بعض مخفی امور خواب کی شکل میں منجانب اللہ منکشف ہوتے ہیں جن کے انکشاف میں ”حواس و عقل“ کو ذرہ برابر دخل نہیں ہوتا، پس جس طرح خواب غیبی امور کے انکشاف کا ایک ادنیٰ ذریعہ ہے اسی طرح وحی الہی غیبی امور، مخفی حقائق اور علوم عالیہ کے انکشاف کا ایک اعلیٰ ترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اعلیٰ ترین ذریعہ (وحی) سے انبیاء علیہم السلام پر جن امور غیبیہ، حقائق مخفیہ اور علوم عالیہ کا انکشاف فرمایا عقل ان کے ادراک سے عاجز و قاصر ہے، کیونکہ عقل ایک بہت بڑی رہنما طاقت ہونے کے باوجود بہر حال ایک محدود قوت ہے، جیسا کہ انسان کی دوسری قوتیں محدود ہیں، یہی وجہ ہے کہ عالم غیب کے علاوہ اس دنیا میں بھی ایسے بی شمار حقائق ہیں جن کا ادراک عقل نہیں کر سکتی مثلاً ”روح“ جس کی حقیقت سب کے نزدیک مسلم ہے اس کے باوجود آج تک فلاسفوں اور سائنسدانوں کا جم غفیر ”روح“ کی ماہیت کے بارے میں کوئی واقعی اور قطعی تحقیق نہیں پیش کر سکا۔

عقل کی بیچارگی اور در ماندگی کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص اپنی نری عقل سے ایک ساتھ رکھی ہوئی ”نمک“ اور ”مصری“ کی ڈلی میں فرق نہیں کر سکتا جب تک کہ کچھ کرنے نہ دیکھ لے۔ عقل اپنی محدود صلاحیتوں کے ساتھ ایک کمزوری اور بھی رکھتی ہے وہ یہ کہ اس میں جن امور کا ادراک کر کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے ان میں بھی اس کے لیے ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اس کے ساتھ لگا ہوا خواہشات کا فیصلہ اسے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کر کے ہی چھوڑتا ہے اور سے انحراف پر مجبور کر دیتا ہے، لہذا عقل کی کمزوریوں اور محدود صلاحیتوں کے باوجود تمام ظاہری و باطنی حقائق اور غیبی امور تک کی ذمہ داری عقل بیچاری کو سونپنا عقل پر ظلم اور علم پر ستم ہے۔

پس سطور بالا سے واضح ہو گیا کہ انسان ہر چیز کا ادراک اپنے حواس و عقل سے

نہیں کر سکتا، اور چونکہ بحیثیت اشرف المخلوقات اس پر لازم ہے کہ خیر و شر اور نفع و ضرر کے بارے میں صحیح اور حقیقی علم حاصل کرے اور دنیا و آخرت میں سعادت و کامرانی سے بہرہ ور ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور آخرت میں ہر طرح کی فلاح و سعادت کو حضور خاتم الانبیاء ﷺ کے دامن سے وابستہ کر دیا اور ہر قسم کی خوبیاں اور بھلائیاں آپ کے اسوۂ حسنہ میں رکھ دیں، لہذا جو نجات و سعادت کا متمنی ہو اس پر فرض ہے کہ وہ قرآن و حدیث اور سیرت پاک کا مطالعہ کرے اور عقائد و اعمال کو ان کے سانچے میں ڈھال کر فلاح دارین سے ہمکنار ہو۔

فائدہ: عقیدہ تثلیث کی وضاحت:

نصاری کی سب سے بڑی گمراہی عقیدہ تثلیث ہے، یعنی نصاریٰ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تین اقانیم (اجزاء اور شاخیں) ہیں: اب (باپ) ابن (بیٹا) اور روح القدس (پاکیزہ روح) یہ تینوں اقنوم من وجہ متحد اور من وجہ مختلف ہیں، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں ہے: تثلیث کے عیسائی نظریہ کو ان الفاظ میں اچھی طرح تعبیر کر کیا جاسکتا ہے کہ ”اب“ خدا ہے، ”بیٹا“ خدا ہے، اور ”روح القدس“ خدا ہے، لیکن یہ مل کر تین خدا نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی خدا ہے، اس لیے کہ عیسائی نظریہ کے مطابق ہم جس طرح ان تینوں میں سے ہر ایک اقنوم کو خدا اور آقا سمجھنے پر مجبور ہیں، اسی طرح ہمیں کیتھولک مذہب نے اس بات کی بھی ممانعت کر دی ہے کہ ہم ان کو تین خدا یا تین آقا سمجھنے لگیں (بحوالہ بائبل سے قرآن تک کا مقدمہ ص/۴۵)۔

باپ کی حقیقت:

نصاری اب (باپ) سے صرف ذات باری تعالیٰ مراد لیتے ہیں، یعنی صفت کلام اور صفت حیات سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف ذات باری تعالیٰ کو باپ سے تعبیر کرتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ذات باری ”بیٹے“ کے وجود کے لیے اصل کا درجہ رکھتی ہے، مشہور عیسائی فلاسفر ”سینٹ تھامس اکیویناس“ کی تشریح کے مطابق ”باپ“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور کوئی ایسا وقت گزرا ہے، جس میں باپ تھا، اور بیٹا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خدائی اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹے کے لیے اصل ہے، جس طرح ذات صفت کے لیے اصل ہوتی ہے، ورنہ جب سے باپ موجود ہے اسی وقت سے بیٹا بھی موجود ہے، اور ان میں سے کسی کو کسی پر زمانی اولیت حاصل نہیں ہے۔

خدا کی ذات کو باپ سے تعمیر کرنے کی وجہ:

عیسائی نظریہ کے مطابق خدا کی ذات کو ”باپ“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے کئی حقائق کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ تمام مخلوقات اپنے وجود میں خدا کی محتاج ہیں، جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہوتا ہے، دوسری طرف یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر اس طرح شفیق اور مہربان ہے، جس طرح باپ بیٹے پر مہربان ہوتا ہے۔

ابن کی حقیقت:

نصاری خدا کی صفت کلام کو ابن (بیٹے) سے تعمیر کرتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کی صفت کلام کی طرح نہیں ہے، انسانوں کی صفت کلام موجود بنفسہ نہیں ہے اور یہ صفت کلام موجود بنفسہ ہے ”اکیویناس“ لکھتا ہے:

”انسانی فطرت میں صفت کلام کوئی جوہری وجود نہیں رکھتی، اسی وجہ سے اس کو انسان کا بیٹا یا مولود نہیں کہہ سکتے، لیکن خدا کی صفت کلام ایک جوہر ہے، جو خدا کی ماہیت میں اپنا ایک وجود لکھتا ہے، اسی لیے اس کو حقیقتہً نہ کہ مجازاً بیٹا کہا جاتا ہے، اور اس کی اصل

کا نام باپ ہے“
عیسائی عقیدے کے مطابق خدا کو جس قدر معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ اسی
صفت کے ذریعہ ہوتی ہیں، اور اسی صفت کے ذریعہ تمام اشیاء پیدا ہوتی ہیں، یہ صفت باپ
کی طرح قدیم اور جاودانی ہے۔

روح القدس کی حقیقت:

نصاری روح القدس سے باپ اور بیٹے کی صفت حیات مراد لیتے ہیں، اور کہتے
ہیں کہ اسی صفت کے ذریعہ خدا کی ذات (یعنی باپ) اپنی صف کلام (یعنی بیٹے) سے محبت
کرتی ہے، اور بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، یہ صفت بھی صفت کلام کی طرح ایک جوہری
وجود رکھتی ہے (یعنی موجود بنفسہ ہے) اور باپ بیٹے کی طرح قدیم اور جاودانی ہے (ماخوذ
از مقدمہ بائبل سے قرآن تک)۔

سوال (۱۵) الفوز الکبیر ص/۳۳

(الف) اعراب لکھ کر ترجمہ کیجئے (ب) عبارت مذکورہ میں نصاری کے عقیدہ
حلول کی دلیل بیان کی گئی ہے آپ پہلے دلیل کی وضاحت کریں پھر ان دلیلوں کا جواب بھی
تحریر کریں؟

الجواب

عبارت با اعراب: وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ أَقْنُومَ "الْإِبْنُ" تَدْرَعُ
بِرُوحِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْ كَمَا أَنَّ جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ يَظْهَرُ فِي
صُورَةِ الْإِنْسَانِ، كَذَلِكَ يَظْهَرُ الْإِبْنُ فِي صُورَةِ رُوحِ عِيسَى عَلَيْهِ

السَّلَامُ؛ فَهَيْهَاتَ سُبْحَى إِلَهُ وَابْنُ إِلَهُ وَبَشَرٌ أَيْضًا فِي وَفْتٍ وَاجِدٍ؛ وَتَجَرِبِي عَلَيَّ
الْأَحْكَامُ الْبَشَرِيَّةُ وَالْإِلَهِيَّةُ مَعًا.

وَكَانُوا يَتَنَسَّكُونَ فِي إثْبَاتِ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ بِبَعْضِ الْإِنْجِيلِ الَّتِي أُطْلِقَ
فِيهَا لَفْظُ "الْإِنْسُ" عَلَيَّ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَذَلِكَ يَسْتَدِلُّونَ بِآيَاتِ
الَّتِي نَسَبَ فِيهَا عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْضُ أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى نَفْسِهِ.

(والله اعلم) فقہ: اور نصاریٰ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اقنوم ابن (بیٹے کے عنصر)

نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا کرتہ پہن لیا تھا، یعنی جس طرح جبریل علیہ السلام کبھی
انسان کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے، اسی طرح "بیٹا" حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی
صورت میں ظاہر ہوا تھا، پس عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور خدا کے بیٹے اور انسان بھی ہیں
ایک ہی وقت میں، اور ان پر بشری اور خدائی احکام ایک ساتھ جاری ہوتے ہیں۔

اور نصاریٰ استدلال کرتے تھے اس عقیدے کے اثبات میں انجیل کی بعض
آیتوں سے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا گیا ہے، اور اسی طرح وہ آیتوں سے
(بھی) استدلال کرتے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعض افعال خداوندی کو
اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔

(ب) عقیدہ حلول کی وضاحت:

نصاری کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ "بیٹا" یعنی اللہ کی صفت کلام ایک روح کی شکل
و صورت اختیار کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اطہر میں حلول کر گئی تھی، اس لیے
حضرت مسیح خدا اور خدا کے بیٹے ہیں، اور انسان بھی ہیں، یعنی آپ بیک وقت بشری اور
خدائی اوصاف کے حامل ہیں۔

دلیل اول: اس باطل عقیدے کے اثبات میں نصاریٰ انجیل کی ان آیتوں سے

استدلال کرتے ہیں جن میں حضرت مسیح علیہ السلام کو بیٹا کہا گیا ہے، مثلاً انجیل مرقس کے باب ۱۳ آیت ۳۲ میں ہے: ”لیکن اس دن، یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا مگر باپ“ نیز دکتا حواری کی انجیل میں کئی جگہ حضرت مسیح کو بیٹا کہا گیا ہے، ان آیتوں کی نصاریٰ یہ توجینہ کرتے ہیں کہ اقنوم ابن چونکہ حضرت مسیح کے جسم اطہر میں حلول کر گیا تھا اس لیے آپ کو بیٹا کہا گیا ہے۔

دلیل دوم: نیز اس باطل عقیدے کے اثبات میں نصاریٰ انجیل کی ان آیتوں سے بھی استدلال کرتے ہیں جن میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بعض افعال خداوندی کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، مثلاً انجیل یوحنا کے چھٹے باب میں ہے:

”جو کوئی میرا گوشت کھاتا ہے، اور میرا لہو پیتا ہے، بے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، اور میں اسے آخری دن اٹھاؤں گا“ (آیت ۵۴) کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے، اور میرا لہو فی الحقیقت پینے کی چیز ہے (آیت ۵۵) اور جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا لہو پیتا ہے مجھ میں رہتا ہے، اور میں اس میں (آیت ۵۶) جس طرح سے کہ زندہ باپ نے مجھے بھیجا، اور میں زندہ باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے، مجھ سے زندہ ہوگا“ (آیت ۵۷) مذکورہ آیات سے نصاریٰ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ زندہ کرنا خدا کا کام ہے، لہذا حضرت مسیح علیہ السلام خدا ہوئے اور کوئی انسان خدا نہیں ہو سکتا، جب تک خدائی عنصر اس میں سرایت نہ کر جائے، اس لیے ماننا ہوگا کہ اقنوم ابن حضرت مسیح کے جسم اطہر میں سرایت کر گیا تھا، پس حضرت مسیح خدا اور خدا کے بیٹے ہیں اور انسان بھی ہیں۔

عقیدہ حلول کی دلیل کا جواب:

دلیل اول کا جواب: نصاریٰ کے پہلے استدلال کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو یہ تسلیم کرنا ہی دشوار ہے کہ جن آیتوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کو بیٹا کہا گیا ہے، وہ تحریف

و تبدیل سے پاک ہیں، کیونکہ انجیل کی تحریف کا مسئلہ اتنا واضح ہے کہ خود عیسائی اور نصاریٰ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔

لیکن اگر تسلیم کر لیا جائے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، اور تحریف سے پاک ہے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ قدیم زمانہ میں محبوب و مقرب اور راست باز کو بیٹا کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی محبوب و مقرب اور راست باز ہونے کی وجہ سے بیٹا کہا گیا ہے، انجیل میں اس کے بکثرت شواہد موجود ہیں، مثلاً انجیل مرقس کے باب ۱۵ آیت ۳۹ میں ہے: ”اور صوبہ دار اس کے سامنے کھڑا تھا، اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا: بیشک یہ آدمی خدا کا بیٹا ہے“ مگر انجیل لوقا کے باب ۲۳ آیت ۴۷ میں ہے: ”یہ ماجرا دیکھ کر صوبہ دار نے خدائے کی تعجید کی، اور کہا: بیشک یہ آدمی راست باز ہے“ اس سے معلوم ہوا کہ انجیل مرقس میں حضرت مسیح کو راست باز ہونے کی وجہ سے بیٹا کیا گیا ہے۔

دلیل دوم کا جواب: نصاریٰ کے دوسرے استدلال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بعض افعال خداوندی کو اپنی طرف منسوب کرنا نقل و حکایت کے طور پر تھا، جس طرح بادشاہ کا قاصد بادشاہ کے کارنامے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ”ہم نے فلاں شہر فتح کیا، اور فلاں قلعہ مسمار کر دیا“ ظاہر ہے کہ یہ کارنامے قاصد کے نہیں، بادشاہ کے ہیں مگر قاصد صرف ترجمان ہونے کی وجہ سے ان کارناموں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی بعض افعال خداوندی کو اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

اور دوسرا جواب یہ ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہ آتے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست آپ کے دل میں مضامین القاء فرماتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح مضامین القاء فرمائے ہوں بعینہ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام بیان کر دیتے ہوں، جس کی وجہ سے بعض افعال خداوندی کی

نسبت حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف ہو گئی، لہذا انصاری کا ان آیتوں سے الوہیت صحیح استدلال کرنا سراسر لغو ہے۔

اس کی بہت سی نظیریں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں مثلاً سورۃ الزمر آیت ۵۳ میں ہے: ”قُلْ يٰٓيٰٓهٰٓدِىَ السّٰدِىۡنَ اَسْرِفُوْا“ الآیۃ (آپ ﷺ کہتے کہ اسے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کیں ہیں ان) ظاہر ہے کہ شرکین اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ ﷺ کے بندے نہیں ہیں، مگر جس طرح وحی آئی اسی طرح تعبیر باقی رکھی گئی۔

﴿سوال (۱۶) الفوز الکبیر ص/ ۳۶﴾

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) مطلب تحریر کریں (ج) اس عبارت میں حضرت عیسیٰ کا نام لینے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ (د) ”فارقلیط“ خود حضرت عیسیٰ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بوضاحت تحریر کریں۔

الجواب

عبارت با اعراب: وَمِنْ ضَلٰلٰتِهِمْ اَيْضًا: اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ: اِنَّ الْفَارَقْلِيْطَ الْمَوْعُوْدَ هُوَ عِيسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفْسُهُ، الَّذِىْ جَآءَ بَعْدَ قَتْلِهِ اِلَى السَّحَوَارِيِّيْنَ، وَاَوْصَاهُمْ بِالتَّمَسُّكِ بِالْاَنْجِيلِ وَيَقُوْلُوْنَ: اِنَّ عِيسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْصَاهُمْ اَيْضًا بِاَنَّ الْمُتَّبِعِيْنَ سَيَكْثُرُوْنَ، فَمَنْ سَمَانِىْ فَاَقْبَلُوْا كَلَامَهُ، وَاِلَّا فَلَا.

(الف) ترجمہ: ان (نصاری) کی گراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس فارقلیط (کے آنے) کا (انجیل میں) وعدہ کیا گیا ہے، وہ خود عیسیٰ علیہ السلام

ہیں، جو اپنے قتل کے بعد حواریوں کے پاس تشریف لائے، اور ان کو مضبوطی سے انجیل کو تھامنے کی وصیت کی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو وصیت فرمائی ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بکثرت ہوں گے، پس جو میرا نام لے اس کی بات قبول کرنا، ورنہ تو نہیں۔

(ب) مطلب:

انجیل یوحنا میں فارقلیط کی آمد کی جو بشارت دی گئی ہے اس کا مصداق آنحضرت ﷺ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، انجیل یوحنا کے باب ۱۴ میں ہے: ”اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے (آیت ۱۵) اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا فارقلیط بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے (آیت ۱۶)“

اور اسی باب کی آیت ۲۶ میں ہے: ”لیکن فارقلیط یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائی گا، اور کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلانے گا (آیت ۲۶)“

اور انجیل یوحنا کے باب ۱۵ میں ہے: ”لیکن جب وہ فارقلیط آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا تو وہ میری گواہی دے گا (آیت ۲۶) اور تم بھی گواہ ہو، کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو (آیت ۲۷)“

اور انجیل یوحنا کے باب ۱۶ میں ہے: ”لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ فارقلیط تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا (آیت ۷) اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا (آیت ۸) گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے (آیت ۹) راست بازی کے بارے میں اس

لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے (آیت ۱۰) عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے (آیت ۱۱) مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہیں، مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے (آیت ۱۲) لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا (آیت ۱۳) وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا (آیت ۱۴) جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے حاصل کرتا ہے، اور تمہیں خبریں دے گا (آیت ۱۵)“

انجیل یوحنا میں جہاں فارقلیط کی آمد کی بشارت دی گئی ہے وہاں اس کی بھی صراحت ہے کہ فارقلیط مدت دراز تک تمہارے درمیان ٹھہرے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح جیسا کہ نصاریٰ کا خیال ہے، تھوڑی دیر ٹھہر کر واپس چلی گئی تھی، لہذا فارقلیط کا مصداق آنحضرت ﷺ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔

(ج) حضرت عیسیٰ کے نام لینے کا صحیح مطلب:

رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کہ جو میرا نام لے اسی کی بات ماننا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مجھے خدا یا خدا کا بیٹا مانے اسی کی بات ماننا، جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری نبوت کی تصدیق کرے اور مجھے خدا کا رسول مانے اسی کی بات ماننا، اور جو مجھے خدا کا رسول نہ مانے اسی کی بات ہرگز نہ ماننا، کیونکہ وہ جھوٹا نبی ہے۔

(د) فارقلیط خود حضرت عیسیٰ کیوں نہیں ہو سکتے:

”فارقلیط“ خود حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے۔

اولاً: اس وجہ سے کہ حضرت نے فارقلیط کے بارے میں فرمایا ”وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گاہی دوں گے“، ظاہر ہے کہ اس گواہی کا مقصد منکرین تک حق بات کو پہونچانا اور حضرت کی رسالت و صداقت کا اعلان ہے، اور یہ مقصد جب ہی پورا ہو سکتا ہے جب منکرین کے سامنے شہادت ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ روح کا ربط و تعلق تلامذہ ہی تک محدود رہا، اس کے برخلاف آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی صداقت و طہارت، دعویٰ الوہیت سے ان کی بیزاری اور ان کی والدہ کی براءت و پاکدامنی کے بارے میں کھل کر شہادتیں فراہم کی ہیں جنہیں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے، اسی طرح دوسرے صفات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بڑی بے تکلفی کے ساتھ صادق آتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ دور رسالت میں بھی بہت سے یہودی مشرف باسلام ہوئے اور بعد میں بھی۔

ثانیاً: اس وجہ سے کہ فارقلیط کی آمد کا واقعہ حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء (عقیدہ نصاریٰ کے مطابق وفات) کے دس روز بعد پیش آگیا تھا، اگر (فارقلیط) سے حضرت عیسیٰ مراد ہوتے تو نصاریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ان کے انتظار میں کیوں رہتے؟ شاہ حبشہ نجاشی اور مقوقس اسی طرح جارود بن المعلیٰ الحضرمی جیسے نصاریٰ نے آپ ﷺ کو نبی منتظر قرار دیا اگر فارقلیط موعود سے روح القدس مراد ہوتے جو رسولوں پر نزول فرما چکے تھے تو آپ کو نبی منتظر قرار دینے کا کیا موقع تھا؟۔

سوال (۱۷) الفوز الکبیر ص ۳۴۲ ﴿

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) ”کسوة روحیہ“ کی مراد واضح کرتے ہوئے عبارت کی ایسی تشریح کیجئے کہ شاہ صاحب کی مراد واضح ہو جائے (ج) حضرت عیسیٰ نے بعض افعال الہی کی نسبت واپنی طرف کی جس سے اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان اتحاد کا شبہ ہوتا ہے اس کی تشفی بخش توجیہ کریں؟ نیز نصاریٰ کا نمونہ بیان کریں (د) عقیدہ مصلوبیت کی دلیل اور اس کی تردید بیان کریں۔

الجواب

عبارات با اعراب: وَبِالْجُمْلَةِ: فَلَوْ قَرَضْنَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ظَهَرَ فِي الْكِسْوَةِ الرُّوحِيَّةِ، الَّتِي هِيَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْوَاحِ وَتَذَرُّعٍ بِالْبَشَرِيَّةِ، فَلَا يَنْطَبِقُ لَفْظُ ”الْإِتِّحَادِ“ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَالْإِمْعَانِ، إِلَّا بِتَسَامُحٍ؛ وَأَقْرَبُ الْأَلْفَافِ لِهَذَا الْمَعْنَى: هُوَ ”التَّقْوِيمُ“ وَمِثْلُهُ؛ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُذْرًا كَثِيرًا.

(الف) ترجمہ: الغرض اگر ہم فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ظہور فرمایا ایسے روحانی لباس میں جو روحوں کے قبیل سے ایک روح ہے اور بشریت کا کرتہ پہن لیا تو بھی منطبق نہیں ہوتا لفظ ”اتحاد“ اس مفہود پر باریک بینی اور گہری نظر کے وقت، مگر چشم پوشی سے (یعنی بس یونہی سرسری طور پر اس پر اتحاد کا اطلاق ہو سکتا ہے، حقیقتہً اطلاق نہیں ہو سکتا) اور اس مفہوم کے لیے قریب ترین لفظ ”تقویم“ اور اس کے مانند (الفاظ) ہیں، اللہ تعالیٰ انتہائی برتر ہیں اس بات سے جو یہ ظالم لوگ کہتے ہیں (کہ اللہ تعالیٰ نے بشریت کا روپ دھار لیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گئے، توبہ! توبہ! اللہ کی شان سے ان باتوں کا کیا جوڑ ہے۔

(ب) ”کسوہ روحیہ“ سے مراد:

کسوہ روحیہ سے مراد صفت کلام ہے،

(ج) اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ کے درمیان اتحاد ہونے کے شبہ کا جواب:

(۱) حضرت عیسیٰ نے بعض افعال الہی کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے بارے میں اس عالم سے ہونے کی نفی کی ہے چنانچہ انجیل یوحنا میں ہے ”فقال لهم انتهم من اسفل، اما انا فمن فوق، انتهم من هذا العالم اما انا فلسنت من هذا العالم“ ”کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدا ہوں آسمان سے اتر کر مجسم ہو گیا ہوں“ جواب یہ ہے کہ اسی طرح کی بات حضرت مسیحؑ نے اپنے تلامذہ کے حق میں کہی ہے چنانچہ انجیل یوحنا میں ہے ”اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو پیار کرتی لیکن تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تمہیں دنیا میں سے چن لیا ہے اس واسطے دنیا تم سے کینہ رکھتی ہے، (باب ۱۹، ۵)، اگر اس سے الوہیت ثابت ہوتی تب تو عیسیٰ مسیح کے سارے متبعین معبود ہو جاتے (نعوذ باللہ)، اس لیے ”عالم سے ہونے کی نفی“ کا مطلب ہے دنیا کا طالب نہ ہونا، بلکہ طالب آخرت اور رضائے مولیٰ کا خواہاں ہونا، یہ مجازی معنی بہت سی زبانوں میں شائع ہیں چنانچہ صلحاء اور زبّاد کے بارے میں کہتے ہیں ”انهم ليسوا من الدنيا“۔

(۲) انجیل یوحنا باب ۱ آیت ۳۰ میں ہے ”انسا والاب واحد“ یہ ان کے زعم کے مطابق اللہ اور مسیح کے اتحاد پر دال ہے۔

جواب یہ ہے کہ اس قسم کے الفاظ خود حواریین کے حق میں بھی وارد ہوئے ہیں، چنانچہ انجیل یوحنا میں ہے ”جس طرح کہ تو اسے باپ سمجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ایک ہوں (باب ۱۷، آیت ۲۱)، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا

ہے تاکہ وہ ایک ہوں جس طرح کہ ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تجھ میں تاکہ یہ وحدت میں کامل ہو جائیں (باب ۱۷، آیت ۲۲، ۲۳)۔

پس اس عبارت میں خط کشیدہ الفاظ حواریین کے اتحاد مع اللہ پر دال ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ اتحاد حقیقی نہیں ہے بلکہ اتحاد باللہ سے مراد احکام خداوندی کی اطاعت ہے۔ فلذہ اتحادہ باللہ۔

(۳) کبھی اس لیے کہ آپ نے مردے زندہ کیے ہیں جیسا کہ انجیل مرقس کے پندرہویں باب میں ہے۔

جواب یہ ہے کہ بیشک مردہ کو زندہ کرنا آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے لیکن آپ نے زمانہ صلیب تک صرف تین اشخاص کو زندہ کیا ہے اور ایک یار کی کی بیٹی کو، جو کسی عبادت خانے کا سردار تھا جیسا کہ لوقا ۷ متی اور مرقس میں ہے اور ایک نوجوان کو، جیسا کہ لوقا نے ساتویں باب میں نقل کیا ہے اور ایک لعز کو، جسے صرف یوحنا نے اپنی انجیل کے گیارہویں باب میں نقل کیا ہے۔

ادھر حزقیال کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے ہزاروں کو زندہ کیا ہے، جیسا کہ ان کی کتاب کے سینتیسویں باب میں ہے، نیز حضرت الیاس علیہ السلام کا مردے کو زندہ کر دینا اول کتاب سلاطین کے سترہویں باب میں لکھا ہے تو ان سب کو خدا کہنا چاہیے بلکہ حزقیال سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں حالانکہ اس کے وہ بھی قائل نہیں۔

نصاری کا نمونہ:

آئیے اب آپ نصاری کا نمونہ دیکھئے: اپنے زمانہ کے اکابر علماء و مشائخ کے صاحب زادوں کو اور مریدوں کو دیکھئے، وہ اپنے آباء واجداد اور اپنے پیروں کے بارے میں کیسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور انہوں نے ”پیران نمی پرند“ مریداں می پرانند“ کے مطابق

ان کا رتبہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے، یہی باطراء (تعریف میں مبالغہ کرنا) عیسائیوں کا مرض تھا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی مقام و مرتبہ تک پہنچا دیا ہے، اسی سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے، ارشاد فرمایا: لا تطرونی کما أطرت النصارى ابن مریم، فانما انا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله (متفق علیہ) (میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی ہوں پس کہو (یعنی عقیدہ رکھو) کہ آپ ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اسی طرح جب لوگ اسلاف اور اولیاء کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں اور ان کے مقام سے اونچا اٹھادیتے ہیں تو طرح طرح کی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، ان ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کا اخروی انجام کیسا ہونے والا ہے۔

(د) عقیدہ مصلوبیت کی دلیل اور اس کی تردید:

اکثر عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آدم نے جو خدا کی نافرمانی کی تھی یعنی اس کے حکم بغیر درخت ممنوعہ سے کھالیا تھا وہ گناہ نہ ان کی اس سزا سے معاف ہوا کہ وہ جنت سے نکالے گئے، مدتوں پریشان ورتے پھرے، نہ ان کی توبہ و استغفار سے معاف ہوا بلکہ وہ نسل در نسل ہر نبی آدم پر منتقل ہوتا چلا آتا تھا اور خدا کو اس کی سزا دیے بغیر چارہ نہ تھا، کیونکہ عیسائی عقیدہ میں ہر گناہ کی سزا جہنم ہے، اس گناہ موروثی سے حضرات انبیاء علیہم السلام بھی پاک نہ تھے اب اس کی سزا بھی دی تو کس کو؟ اپنے پیارے مسیح کو، وہ باوجودیکہ فریاد اور آواز داری بھی کرتے رہے مگر خدائے عادل کب توجہ فرمانے والا تھا، آخر اس معصوم کو صلیب پر یہود کے ہاتھ چڑھوا ہی دیا اور انہوں نے بڑی تکلیف سے چیخ کر جان دی اور تمام مخلوق کے گناہوں میں انہیں کو ملعون بنا کر تین روز جہنم میں رکھا اور وہ تمام دنیا کے لیے کفارہ ہو گئے (العیاذ باللہ)۔

اور دلیل میں حضرت عیسیٰ کا یہ مقولہ:

اور دلیل میں حضرت عیسیٰ کا یہ مقولہ پیش کرتے ہیں کہ: اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آپہنچا ہے، اور ابن آدم ظالموں فاجروں کے ہاتھوں سولی دیا جائے گا (انجیل متی باب ۲۶ آیت ۴۵) نیز اس سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے جو باتیں منقول ہیں ان کو بھی نصاریٰ دلیل میں پیش کرتے ہیں۔

مگر نصاریٰ کا یہ خیال بالکل غلط ہے، یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے، نہ سولی پر لٹکایا ہے، بلکہ اس شخص کو قتل کیا تھا اور سولی پر چڑھایا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل اور مشابہ ہو گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت آسمان پر اٹھالیا تھا، ارشاد خداوندی ہے:

”وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ“
(سورہ نساء آیت ۱۵۷، ۱۵۸)

ترجمہ: انہوں نے (یعنی یہود نے) نہ ان کو قتل کیا، اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں (یعنی نصاریٰ) وہ غلط خیال میں (بتلا) ہیں، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، بجز تخمینہ باتوں پر عمل کرنے کے اور انہوں نے (یعنی یہود نے) ان کو یقینی بات ہے، کہ قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا (اور ایک شخص کو ان کا ہم شکل بنادیا اور وہ مقتول و مصلوب ہوا۔

الغرض یہود کو اس سے دھوکہ ہوا اور وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر مار ڈالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے جو رفع کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے انہوں نے بھی یہود کے دعوے قتل کو صحیح سمجھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقبول و مصلوب ہو گئے، یہ لوگ اکثریت میں تھے اور جو حضرات حقیقت حال سے واقف تھے وہ بہت کم تھے، اس لیے یہ غلط خیال نصاریٰ میں مشہور ہو گیا، اور صحیح بات پوشیدہ ہو گئی، جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس نے اس پوشیدگی کو دور فرمایا، اور حقیقت حال سے لوگوں کو آگاہ فرمایا۔

رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ تو اس کا مقصد اپنے قتل کی خبر دینا نہیں تھا، بلکہ یہود کی جرأت بجا اور اقدام قتل کی خبر دینا تھا، لہذا نصاریٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقولہ سے اور حواریوں کے اقوال سے استدلال صحیح نہیں۔

﴿سوال (۱۸) الفوز الکبیر ص﴾

(الف) قرآن مجید نے جن فرقوں سے مجادلہ کیا ہے صاحب کتاب کی تصریح کے مطابق ان کے نام اور ان میں پائی جانے والی کم از کم پانچ گمراہیاں تحریر کریں (ب) موجودہ دور میں ان فرقوں کا نمونہ بھی متعین کریں (ج) کلام پاک میں جن چار طریقوں سے شرک کی تردید کی گئی ہے ان کو تحریر کریں (د) صفات باری کے توقیفی ہونے کا مطلب اور اس میں مصلحت لکھئے۔

الجواب

(الف) صاحب کتاب کی تصریح کے مطابق قرآن میں بیان چار فرقوں سے مجادلہ اور ان کی پانچ گمراہیاں۔

صاحب کتاب کی تصریح کے مطابق قرآن میں چار فرقوں سے مجادلہ کیا گیا ہے:
(۱) یہود (۲) نصاریٰ (۳) مشرکین (۴) منافقین۔

(۱) یہودی کی پانچ گمراہیاں:

- (۱) تورات کے احکام میں تحریف کرنا، چاہے تحریف لفظی ہو یا معنوی۔
- (۲) اور تورات کی آیتوں کو چھپانا۔
- (۳) اور ان باتوں کو تورات کے ساتھ ملانا جو اس میں نہیں ہیں، اپنی طرف سے گھڑ کر۔
- (۴) اور تورات کے احکام نافذ کرنے میں کوتاہی کرنا۔
- (۵) اور اپنے مذہب کی نہایت بیجا حمایت کرنا۔

(۲) نصاریٰ کی پانچ گمراہیاں:

- (۱) عقیدہ تثلیث (۲) عقیدہ حلول (۳) عقیدہ مصلوبیت (۴) عقیدہ کفارہ
- (۵) بشارت فارقلیط۔

(۳) مشرکین کی پانچ گمراہیاں:

- (۱) شرک (۲) تشبیہ (۳) تحریف (۴) نحو والآخرة (۵) استبعاد رسالۃ النبی ﷺ۔

(۴) منافقین کی پانچ گمراہیاں:

- (۱) بعض لوگ کفر و ایمان کے معاملہ میں اپنی قوم کی موافقت کے عادی ہوتے ہیں، وہ برادری کی ڈگر پر چلتے ہیں، اگر قوم ایمان پر جمی رہتی ہے تو وہ بھی جے رہتے ہیں اور اگر قوم کفر طرف لوٹ جاتی ہے تو وہ بھی پلٹ جاتے ہیں۔
- (۲) بعض لوگوں کے دلوں پر کمینہ دنیا کی لذتوں کی پیروی ایسی قبضہ جمالیتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ و رسول کی محبت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی وہ ہمیشہ لذتِ دنیا میں اور عیش و عشرت میں لگے رہتے ہیں اور بھول کر بھی ایمان و اسلام کے تقاضے پورے

کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتے۔

(۳) بعض لوگوں کے دلوں پر حرص مال اور حسد و کینہ وغیرہ رذائل ایسا قبضہ جما لیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں دعا و مناجات کی حلاوت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، وہ کبھی خدا کے سامنے گریہ و زاری نہیں کرتے، نہ ان کے دلوں میں عبادتوں کی برکتوں کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے، وہ اگر عبادتیں کرتے بھی ہیں تو اس کا لطف انہیں محسوس نہیں ہوتا۔

(۴) بعض لوگ دنیوی دھندوں میں پھنسے رہتے ہیں، وہ ہر وقت ان میں مشغول رہتے ہیں، انہیں آخرت کی تیاری کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نہ وہ اس معاملہ میں کبھی سوچتے ہیں، وہ آخرت سے اس طرح غافل ہو جاتے ہیں کہ گویا انہیں آخرت کا یقین ہی نہیں ہے۔

(۵) بعض لوگوں کے دلوں میں اللہ کے معاملہ میں، آنحضرت ﷺ کے معاملہ میں، قرآن کے معاملہ میں، یا کسی دینی امر کے معاملہ میں بیہودہ خیالات اور شکوک و شبہات کھٹکتے رہتے ہیں، اگرچہ وہ اس درجہ تک نہیں پہنچتے کہ وہ اسلام ہی کو خیر باد کہہ دیں اور دین ہی سے ہاتھ جھاڑ لیں، اس لیے وہ مسلمان تو رہتے ہیں، مگر ضعیف ایمان کی وجہ سے ثمرات سے محروم رہتے ہیں۔

اور ان شکوک و شبہات کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، مثلاً آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں آپ پر بشری احکام کا جاری ہونا، کھانا، پینا، شادی بیاہ کرنا کچھ لوگوں کے لیے باعث تشویش تھا اور ملت اسلامیہ کا غلبہ حکومت کی صورت میں اطراف عالم میں پھیلنا اور اس قسم کی دوسری باتیں کچھ لوگوں کے لیے وجہ تذبذب تھیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خفیت اپنی خوبیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ حکومت کے سہارے، قاضیوں کے ذریعہ پھیلی ہے، حالانکہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے، اسی طرح اسلام کے بارے میں یہ خیال برابر لوگوں کے ذہنوں میں کھلبلی مچاتا رہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے حالانکہ اسلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھیلا تھا اور پھیلتا ہے، تلوار تو فتنہ فرو کرنے کے لیے اٹھائی پڑتی ہے۔

ان چار فرقوں کا نمونہ:

یہود کا نمونہ:

اگر آپ آنکھوں سے ان کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے زمانہ کے بد اطوار علماء کو دیکھیں، جو گمراہیاں اور خرابیاں نزول قرآن کے وقت یہود میں پائی جاتی تھیں، آج وہ سب گمراہیاں اور خرابیاں بعینہ علمائے سوء میں پائی جاتی ہیں، وہ یہود کی طرف دنیا کے طلب گار ہیں، وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو بدعات کے دلدل میں پھنسائے رکھتے ہیں، وہ اپنے اسلاف کی اندھی تقلید کے خوگر ہیں، ان کے اسلاف کی آراء کے مقابلہ میں قرآن وحدیث کی نصوص کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ ایک عالم کے تعمق وتشدد اور اس کے واہمی اجتہادات واستحسانات پر تکیہ کرتے ہیں اور اس کو ”امام“ کا مقام دیتے ہیں، غرض یہ لوگ صحیح احادیث سے تو اعراض کرتے ہیں اور موضوع احادیث اور فاسد تاویلات کو پیشوا بناتے ہیں پس دیکھئے گویا یہ وہی ہیں۔

نصاری کا نمونہ:

آئیے اب آپ نصاری کا نمونہ دیکھئے: اپنے زمانہ کے اکابر علماء و مشائخ کے صاحب زادوں کو اور مریدوں کو دیکھئے، وہ اپنے آباء واجداد اور اپنے پیروں کے بارے میں کیسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور انہوں نے ”پیران نمی پرند“ مریداں می پرانند“ کے مطابق ان کا رتبہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے، یہی اطراء (تعریف میں مبالغہ کرنا) عیسائیوں کا مرض تھا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی مقام و مرتبہ تک پہنچا دیا ہے، اسی سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے، ارشاد فرمایا: لا تسطرونی کما اطرت النصارى ابن مسریم، فإنما أنا عبدہ، فقولوا: عبد اللہ ورسولہ (متفق علیہ) (میری تعریف میں

ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی ہوں پس کہو (یعنی عقیدہ رکھو) کہ آپ ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اسی طرح جب لوگ اسلاف اور اولیاء کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں اور ان کے مقام سے اونچا اٹھا دیتے ہیں تو طرح طرح کی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، ان ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کا اخروی انجام کیسا ہونے والا ہے۔

مشرکین کا نمونہ:

مشرکین عرب کے احوال و اعمال جو احوال و اعمال اور عقائد و نظریات ماقبل میں پیش کیے گئے ہیں، اگر ان کو آپ اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں اور صحیح صورت حال سے واقف ہونا چاہتے ہیں، تو اس زمانہ کے جاہل اور ناخواندہ مسلمانوں کے احوال و اعمال اور خیالات و نظریات میں غور کریں خصوصاً ان مسلمانوں کے خیالات اور اعمال کو ملاحظہ کریں جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جہاں اسلامی شعائر و احکام رائج نہیں ہیں، اور دینی تعلیم سے لوگ نا آشنا ہیں۔

منافقین کا نمونہ:

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علی منافقین کے دو نمونے پیش کرتے ہیں:

پہلا نمونہ: حاکموں اور امراء کے مصاحبین و ندماء عصر حاضر کے منافقین ہیں، آپ حاکموں کی مجالس میں جاسیے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے ندماء و مصاحبین ان کی مرضیات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ترجیح دیتے نظر آئیں گے، شرعاً جو کام ناجائز ہوگا مثلاً کسی کا ناحق قتل کرنا ایسے سنگین معاملہ میں بھی بادشاہوں کے مصاحبین اپنے آقاؤں کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، اس کے قتل کے جواز کے بلکہ وجوب کے دلائل پیش کریں گے، حالانکہ

خالق کی معصیت کے کاموں میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، انصاف سے فیصلہ کیجئے دور نبوی کے منافقین میں اور عصر حاضر کے ان منافقین میں کیا فرق ہے؟ کچھ فرق نہیں، سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، دور نبوت کے منافقین نے رسول اللہ ﷺ کی باتیں براہ راست سن کر نفاق اختیار کیا تھا اور یہ لوگ شریعت کے احکام یقینی ذرائع سے جان کر ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس لیے دونوں یکساں ہیں۔

دوسرا نمونہ: روشن خیال دانشور ہیں جن کے دلوں میں اسلام اور تعلیمات اسلامی کے تعلق سے طرح طرح کے شبہات پینتے رہتے ہیں اور وہ دبی زبانوں سے گفتہ آید در حدیث دیگر اں کا سہارا لے کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اگرچہ وہ اسلام کا دم بھرتے ہیں، یہ لوگ آخرت کو بالکل بھولے رہتے ہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، کیونکہ دل ہی ایمان پر مطمئن نہیں ہیں، پس یہ لوگ بھی منافقین کا نمونہ ہیں۔

(ج) کلام پاک میں جن چار طریقوں سے شرک کی تردید کی گئی ہے:

اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید قرآن میں چار طریقوں سے کی ہے:

پہلا طریقہ: کہیں مشرکین سے دلیل کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، لیکن مشرکین کے پاس اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے سوا کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے تقلید آباء سے استدلال پر نقض وارد کر کے ان سے دلیل قطعی کا مطالبہ کیا گیا ہے مثلاً سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

”سَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا: لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ؛ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسًا؛ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا؛ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ“ (سورہ الانعام ۱۴۸)۔

ترجمہ: یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے، اسی طرح جھٹلاتے رہے ان سے اگلے لوگ یہاں تک کہ انھوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کو ہمارے سامنے پیش کرو، تم محض خیالی باتوں پر چلتے ہو، اور صرف اٹکل سے باتیں بناتے ہوں۔

دوسرا طریقہ: اور کہیں شرک کے رد میں معبودانِ باطل اور اللہ تعالیٰ کے درمیان عدم مساوات کو واضح فرما کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ عبادت یعنی نہایت اعلیٰ درجہ کی تعظیم کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اور یہ بندے جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں مثلاً سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ عَلَيَّكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَانْتِ تَوْفَكُونَ“ (آیت ۳).

ترجمہ: اے لوگو! تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، پھر تم (شرک کر کے) کہاں اٹلے جا رہے ہو؟!

یعنی تم مانتے ہو کہ پیدا کرنا اور روزی کا سامان بہم پہنچا کر زندہ رکھنا سب اللہ کے قبضہ اور اختیار میں ہے، پھر معبودیت کا استحقاق کسی دوسرے کو کدھر سے ہو گیا؟ جو خالق و رازق حقیقی ہے وہ ہی معبود ہونا چاہیے (فوائد عثمانی)۔

تیسرا طریقہ: کہیں شرک کے رد میں تمام انبیاء کرام کا مسئلہ توحید پر متفق ہونا بیان فرمایا ہے مثلاً سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وَأَمَّا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ: إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُون“ (آیت ۲۵).

ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کے پاس وحی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔

یعنی تمام انبیاء و مرسلین کا اجماع عقیدہ توحید پر رہا ہے، کسی پیغمبر نے کبھی ایک حرف اس کے خلاف نہیں کہا، ہمیشہ یہی تلقین کرتے آئے کہ ایک خدا کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو جس طرح عقلی اور فطری دلائل سے توحید کا ثبوت ملتا ہے، اور شرک کا رد ہوتا ہے ایسی ہی نقلی حیثیت سے انبیاء کرام کا اجماع دعویٰ توحید کی حقیقت پر قطعی دلیل ہے (فوائد عثمانی)۔

چوتھا طریقہ: اور کہیں شرک کے رد میں بت پرستی کی شاعت و قباحت کو واضح فرمایا ہے، اور پتھروں اور بتوں کا مرتبہ انسانی سے فروتر ہونا ثابت فرمایا ہے کہ جو پتھر اور بت انسانی کمالات سے محروم ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثلاً سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِثْلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ؛ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ؛ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ مِنْ شَيْءٍ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ضَعُفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ“ (آیت ۷۳)۔

ترجمہ: ایسے لوگو! ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے کہ اس کو کان لگا کر سنو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جن کی تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لیں تو اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے، عابد و معبود دونوں لچر اور بودے ہیں۔

اور شرک کے رد کا یہ چوتھا طریقہ صرف ان لوگوں کے سامنے اختیار کیا گیا ہے جو بتوں کو معبود حقیقی سمجھتے تھے، کیونکہ جو لوگ بتوں کو صرف قبلہ توجہ خیال کرتے ہیں ان کو یہ جواب خاموش نہیں کر سکتا۔

(د) صفات باری کے توقیفی ہونے کا مطلب اور اس کی مصلحت:

صفات خداوندی اور اسمائے حسنی توقیفی اور سماعی ہیں یعنی کتاب و سنت اور اجماع امت سے جو صفات خداوندی اور اسمائے حسنی ثابت ہیں وہی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے اسمائے حسنی میں کسی اسم کا اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ صفات خداوندی اور اسمائے حسنی کے اثبات میں دو باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

(۱) اللہ جل شانہ کے لیے ایسی صفات ثابت کی گئی ہے جن کو ہر شخص اپنی فطری صلاحیت اور خداداد علوم سے سمجھ سکتا ہے، اور ایسی صفات کے اثبات سے اجتناب کیا گیا ہے جن کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، صرف پڑھے لکھے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔

(۲) خداوند قدوس کے لیے ایسی صفات کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی، اور ان صفات کی اللہ کی طرف نسبت کرنے میں لوگوں کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا، اور ایسی صفات کے اثبات سے احتراز کیا گیا ہے جن سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔

چونکہ اثبات صفات میں مذکورہ دونوں باتوں کا لحاظ رکھنا نہایت مشکل اور انتہائی دشوار کام ہے، ہر شخص اس پر قادر نہیں، اس لیے صفات خداوندی اور اسمائے حسنی کو شریعت نے توقیفی قرار دیا ہے اور ہر شخص کو اس میں آزادانہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی۔

سوال (۱۹) الفوز الکبیر ص/ ۵۰

(الف) عبارت پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) مطلب لکھتے ہوئے معنی لازم کے ذریعے تفسیر کر نیکی کوئی مثال بیان کریں؟

الجواب

عبارت با اعراب: وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ هُنَا: أَنَّ الصَّحَابَةَ
وَالْتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَبُّمَا يُفَسِّرُونَ اللَّفْظَ بِلَازِمِ مَعْنَاهُ؛ وَقَدْ يُتَعَقَّبُ
الْمُفَسِّرُونَ الْمُتَأَخِّرُونَ ذَلِكَ التَّفْسِيرَ الْقَدِيمَ، مِنْ جِهَةٍ تَتَّبِعُ
اللُّغَةَ، وَتَفْحَصُ مَوَارِدَ الْأَسْتِعْمَالِ.

وَالْغَرَضُ الْمَطْلُوبُ فِي هَذِهِ الرَّسَالَةِ: سَرْدُ تَفْسِيرَاتِ السَّلَفِ
بِعَيْنِهَا، وَلِنَقْلِهَا وَتَنْقِيحِهَا مَوْضِعَ آخِرٍ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

(الف) ترجمہ: یہاں جن باتوں کا جاننا مناسب ہے ان میں سے ایک یہ
ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام کبھی لفظ کی اس کے لازم معنی سے تفسیر کرتے ہیں، اور
متاخرین مفسرین کبھی اس قدیم تفسیر پر گرفت کرتے ہیں، لغت کی چھان بین اور مواقع
استعمال کی کھود کرید کرنے کے اعتبار سے۔

اور اس رسالہ (فتح الخیر) میں جس غرض کا قصد کیا گیا ہے وہ اسلاف کی تفسیروں
کو بعینہ نقل کرنا ہے اور ان پر نقد و تبصرہ کے لیے دوسرا موقع ہے اس موقع کے علاوہ۔

(ب) مطلب:

تفسیر کی کتابوں میں جا بجا ایک ایک آیت کی تشریح میں کئی کئی اقوال سامنے
آجاتے ہیں، جس سے تفسیر کے مبتدی طلبہ ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

مصنف علامہ اسی ذہنی کشمکش کے ازالہ کی خاطر فرماتے ہیں کہ صحابہ و تابعین کبھی
آیات و الفاظ قرآنی کی تفسیر میں لغوی و اصلی معنی کے بجائے اس کے لازمی مفہوم کو ذکر
کر دیتے ہیں، جس کو متاخرین مواقع استعمال اور لغوی تحقیقات کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اور

جب ان کی کسوٹی پر وہ تفسیر پوری اور کھری اترتی ہے تو متقدمین کا تعاقب اور رد کیا جاتا ہے، انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں بلکہ ان اقوال مختلفہ کو مقصد کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کا معارض سمجھنا محض کم فہمی اور سطحی مطالعہ کا نتیجہ ہوتا ہے، ان اقوال مختلفہ کو اگر تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو محض الفاظ و عبارت اور تعبیر کا اختلاف ہے۔ شعر

عباراتنا شتی وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر

سبب اختلاف:

مذاق گفتگو اور گرد و پیش کے احوال کی رعایت اس اختلاف لفظی کی اصل محرک ہوتی ہے، کوئی اس وجہ سے کوئی اصل معنی موضوع لہ سے تفسیر کرتا ہے، کوئی اس کے لازمی معنی کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی اس کی نظیر پیش کرتا ہے، کوئی مقاصد اور ثمرات و فوائد کو ذکر کرتا ہے، اور کوئی سائل یا مخاطب کے مناسب حال تفسیر پر اکتفا کر لیتا ہے، جب کہ آیت کریمہ ان سبھی تفاسیر و معانی کو حاوی و جامع ہوتی ہے، مثلاً ارشاد باری ہے: ”إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا“ (الکہف) ”ما علی الارض“ کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: ”الرجال خاصة هم زينة الارض. وقيل اراد بهم العلماء والصلحاء وقيل ما يصلح ان يكون زينة لها من زخارف الدنيا“۔

ان مختلف اقوال کو نقل کرنے کے بعد قاضی ثناء اللہ صاحبؒ پانی پتی فرماتے ہیں:

ويمكن ان يراد بما على الارض على العموم كما هو الظاهر وكونها زينة من حيث النظام الجملي او من حيث ان لكل شيء مدخل في الزينة لان حسن الاشياء الحسننة تعرف كسماسي عند معرفة فبح اضدادها.

کہنے کے لیے یہ چار اقوال ہیں، لیکن ان میں تعارض یا تناقض ہرگز نہیں، بلکہ ان اقوال میں عموم و خصوص کی نسبت ہے، قاضی صاحب کی تفسیر عام ہے، بقیہ تفسیریں خاص، لیکن خاص کے ثبوت سے عام کی نفی تو نہیں ہو جاتی ہے، مثال دوم: حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”السمیٰ مغضوب علیہم“ کا مصداق یہود کو اور ”الضالین“ کا مصداق نصاریٰ کو بتایا ہے، بعض مفسرین کی رائے میں السمیٰ مغضوب سے فساق و بد اعمال اور الضالین سے گمراہ و بد اعتقاد لوگ مراد ہیں۔

علامہ آلوسی بغدادی نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا: ”ان تفسیر المغضوب علیہم والضالین بالیہود والنصارى جاء فی الحدیث الصحیح الماثور فلا یعتد بخلافه“ (روح المعانی ج ۱ / ص ۳۰)۔

اسی طرح مفسر ابو حیان نے بھی اس قول پر لطیف طنز کرتے ہوئے فرمایا: ”واذا صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب المصير اليه“ لیکن شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی ہدایت کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو یہ اشکالات کمزور نظر آتے ہیں، کیونکہ مذکورہ تفسیر، جن پر یہ اکابر چراغ پا ہیں تفسیر ماثور کے معارض نہیں ہے، بلکہ تفسیر ماثور کو متضمن اور جامع ہے، اگرچہ یہ بھی صحیح ہے کہ ان دونوں الفاظ کے اولین مصداق یہود نصاریٰ ہی ہیں، لہذا تفسیر ماثور کو تمثیل کی حیثیت دی جاسکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال (۲۰) الفوز الکبیر ص ۵۱

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) مطلب لکھئے (ج) مقتدین کے نزدیک نسخ کی کیا تعریف ہے؟ ان کے نزدیک نسخ کی کتنی صورتیں صاحب کتاب نے بیان کیا ہے مع مثال لکھئے (د) متاخرین کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کیا ہے؟ بوضاحت تحریر کریں۔

الجواب

مُعْتَمَدٌ فِيهَا أَعْرَافٌ: مِنَ الْمَوَاضِعِ الصُّعْبَةِ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ الَّتِي مَبَاحِثُهَا كَثِيرَةٌ، وَالْإِخْتِلَافُ فِيهَا وَاسِعٌ: مَعْرِفَةُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ؛ وَفِي أَقْوَى وَجُوهِ الصُّعُوبَةِ: إِنْتِلَافُ إِصْطِلَاحِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ.

(الف) ترجمہ: فن تفسیر کے ان مشکل مواقع میں سے جن کے مباحث بہت ہیں، اور جن میں اختلاف پھیلا ہوا ہے ناسخ و منسوخ کا پہچانا ہے، اور دشواری کی قوی ترین وجہ متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح کا مختلف ہونا ہے۔

(ب) مطلب:

ناسخ و منسوخ کی معرفت کو علماء تفسیر کے یہاں بڑی اہمیت حاصل ہے حتیٰ کہ اسے اجتہاد کے لیے موقوف علیہ قرار دیا گیا ہے، اور ائمہ تفسیرس کو ”تفسیر“ کی اجازت نہیں دیتے۔ جسے یہ علم حاصل نہ ہو۔

حضرت علیؓ کا ایک واعظ کے پاس سے گذر ہوا آپ نے اس سے پوچھا ”اتعرف الناسخ والمنسوخ“ ناسخ و منسوخ آیات کی شناخت تمہیں ہے؟ غریب واعظ کی طرف سے نفی میں جواب پا کر حضرت نے فرمایا: ”هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ“ تو نے اپنے ساتھ دوسروں کی تباہی و بربادی کا بھی سامان کر رکھا ہے۔

کتاب الناسخ والمنسوخ للامام الاجل ابی جعفر النہاش (م ۳۳۸ھ) میں صفحہ ۴ کے حاشیہ پر اس واعظ کا نام عبدالرحمن لکھا ہے اور یہ کہ یہ صاحب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے رفیق تھے، لوگ ان کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ان سے سوالات کر رہے تھے اور یہ امر وہی اور جائز و ناجائز کو خلط ملط کر کے جواب دے رہے تھے، اس پر حضرت علیؓ نے یہ

سوال وجواب فرمایا تھا۔ واللہ اعلم

اسی اہمیت کی وجہ سے اس موضوع پر تصانیف کی بہتات ہے مثلاً کتاب النسخ والمنسوخ کے علاوہ معرفۃ النسخ والمنسوخ کے نام سے شیخ ابن حزم نے، اخبار الرسوخ بمقدار النسخ والمنسوخ کے نام سے علامہ ابن الجوزی نے، الموجز فی النسخ والمنسوخ کے نام سے ابن خزیمہ فارسی نے اور افادۃ الشیوخ فی النسخ والمنسوخ کے نام سے مولانا صدیق بن حسن خاں بھوپالی نے تصنیف فرمائی ہے۔

نسخ و منسوخ کی شناخت کرنا فن تفسیر کے نہایت مشکل مسائل میں سے ہے، اور دشواری کی سب سے بڑی وجہ متقدمین اور متاخرین کا نسخ کے معنی میں اختلاف ہے، اس لیے نسخ کے لغوی معنی اور متقدمین و متاخرین کی اصطلاحوں کا فرق جاننا تفسیر کے ہر طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے۔

متقدمین کے نزدیک نسخ کی تعریف:

متقدمین کے نزدیک نسخ کی تعریف یہ ہے: إزالة بعض أوصاف الآية بآية اخسری (یعنی ایک آیت کے بعض اوصاف کو دوسری آیت کے ذریعہ زائل کرنا)، اس تعریف کے پیش نظر احکام میں جو بھی تبدیلی ہوگی اس کو نسخ سے تعبیر کیا جائے گا۔

متقدمین کے نزدیک نسخ کی صورتیں:

شاہ صاحب متقدمین کے نسخ کی تعریف کے رو سے نسخ کی سات صورتیں بیان فرمائی ہیں:

(۱) مدت عمل کی انتہاء کو بیان کرنے کے ذریعہ ہو۔

(۲) یا کلام کو متبادر معنی سے غیر متبادر معنی کی طرف پھیرنے کے ذریعہ ہو۔

(۳) یا قید کے اتفاقی ہونے کو بیان کرنے کے ذریعہ ہو۔

(۴) یا عام کی تخصیص کے ذریعہ ہو۔

(۵) یا منصوص اور اس پر بظاہر جس چیز کو قیاس کیا گیا ہے اس کے درمیان وجہ فرق بیان کرنے کے ذریعہ ہو۔

(۶) یا جاہلی رسموں میں سے کسی رسم کو مٹانے کے ذریعہ ہو۔

(۷) یا سابقہ شریعتوں میں سے کسی شریعت کو اٹھانے کے ذریعہ ہو۔

مثالیں:

زیر شرح عبارت میں شاہ صاحب نے متقدمین کی اصطلاح کی وضاحت کرتے ہوئے نسخ کی جو سات صورتیں بیان کی ہیں، ان کی مثالیں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں۔

پہلی صورت کی مثال: ”والتی یاتین الفاحشة من نسائکم“ الخ (سورہ نساء آیت ۱۵) اس آیت میں پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ جن عورتوں نے بے حیائی (زنا) کا ارتکاب کیا ہو، ان کو ان کے گھروں میں مقید کر دو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور صورت تجویز فرمائیں۔ بعد میں یہ حکم سورہ نور کی دوسری آیت کے ذریعہ منسوخ ہو گیا یعنی اس حکم کی مدت عمل پوری ہو گئی۔

دوسری صورت کی مثال: ”کلوا واشربوا حتی یبیین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود من الفجر“ (سورہ بقرہ آیت ۱۸۷) اس آیت میں خیط ابیض اور خیط اسود کے متبادر معنی ہیں: سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا، اور غیر متبادر معنی ہیں: دن کا اجالا اور رات کی تاریکی مگر من السفجمر نے متبادر معنی کے احتمال کو ختم کر دیا، اس لیے متقدمین کے نزدیک من الفجر ناخ ہے۔

تیسری صورت کی مثال: ”وربائیکم التی فی حجورکم من نسائکم

التي دخلتم بهن“ (سورہ نساء آیت ۱۳) اس آیت میں فی جو رکم کی قید اتفاقی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں: ”فسان لستم تکتونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم“ اگر فی، محجور کم کی قید احترازی ہوتی تو جواز کی صورت میں بھی اس قید کا تذکرہ ضروری تھا، پس متقدمین کی اصطلاح کے اعتبار سے فسان لستم تکتونوا دخلتم بهن السخ وربائبکم التي فی محجور کم کے لیے ناخ ہے۔

چوتھی صورت کی مثال: ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبکم به الله“ (سورہ بقرہ آیت ۲۸۲) میں جو عموم ہے، اس میں ”لا یكلف الله نفساً الا وسعها“ (سورہ بقرہ آیت ۲۸۶) کے ذریعہ تخصیص کی گئی ہے، پس متقدمین کی اصطلاح کے اعتبار سے دوسری آیت پہلی آیت کے لیے ناخ ہوگی۔

پانچویں صورت کی مثال: مشرکین عرب یمیرہ، سائبہ اور وصیلہ وغیرہ جانوروں کو قربانی اور ہدی کے جانوروں پر قیاس کر کے ان جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کو جائز سمجھتے تھے، اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”ما جعل الله من بحیرة ولا سائبية ولا وصيلة ولا حام“ (سورہ مائدہ آیت ۱۰۳) پس متقدمین کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ آیت ناخ ہوگی۔

چھٹی صورت کی مثال: زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرتے تھے، اس رسم بد کے رد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے: ”ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف“ النخ (سورہ نساء آیت ۲۲) نیز زمانہ جاہلیت میں لوگ بیت اللہ شریف کا ننگے طواف کرتے تھے، اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”یٰٰبنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجدا“ (سورہ اعراف آیت ۳۱) پس متقدمین کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ دونوں آیتیں جاہلی رسموں کے لیے ناخ ہیں۔

ساتویں صورت کی مثال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتل عمد کی سزا

صرف قصاص تھی، اس میں ”فمن عفی عنہ من اخیاء شیبیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمة“ (سورہ بقرہ آیت ۱۷۸) کے ذریعہ تخفیف کی گئی کہ چاہو تو قصاص ادا اور چاہو تو دیت ادا اور چاہو تو معاف کر دو، لہذا متقدمین کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ آیت شریعت سابقہ کے حکم کے لیے ناسخ ہے۔

(د) متاخرین کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد:

متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ آیتوں کی تعداد بہت کم ہے، خصوصاً اس توجیہ کے پیش نظر جو شاہ صاحب نے اختیار فرمائی ہے۔

چنانچہ شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے ”الاتقان فی علوم القرآن“ میں بعض علماء سے مذکورہ بالا باتوں کو مناسب شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنے کے بعد متاخرین کی اصطلاح کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ ابن العربی کی رائے کے موافق منسوخ آیتیں تحریر فرمائی ہیں، جو تقریباً بیس ہیں، ان میں سے پندرہ آیتوں کے منسوخ ہونے میں شاہ صاحب کو کلام ہے، اس لیے الفوز الکبیر میں شاہ صاحب علامہ سیوطی کے کلام کو بعینہ نقل فرما کر اس پر تبصرہ فرماتے ہیں۔

﴿سوال (۲۱) الفوز الکبیر ص/۵۲﴾

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کیجئے (ب) نسخ کے لغوی و اصطلاحی معنی کرتے ہوئے بتائیں کہ متقدمین کے نزدیک نسخ کا کیا معنی ہے؟ (ج) عبارت میں مذکورہ مختلف اقوال کی روشنی میں آیت کی منسوخیت واضح کریں اور حضرت شاہ صاحب کی رائے بوضاحت لکھئے۔

الجواب

عبارت با اعراب: فَمِنْ الْبَقَرَةِ (۱) قوله تعالى: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ" الْآيَةَ مَنْسُوخَةً، قِيلَ: بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ وَقِيلَ: بِحَدِيثٍ: لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ وَقِيلَ بِالْإِجْمَاعِ، حَكَاهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ قُلْتُ: بَلْ هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ" وَحَدِيثٍ "لَا وَصِيَّةَ" مُبَيَّنٌ لِلنَّسْخِ.

(الف) قصو جھٹھ: پس سورۃ بقرہ میں سے ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد: "کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت" الخ منسوخ ہے، کہا گیا کہ آیت میراث سے، اور کہا گیا کہ حدیث لا وصیۃ لوارث سے، اور کہا گیا کہ اجماع سے (منسوخ ہے) ان اقوال کو ابن العربی نے نقل کیا ہے۔

میں (یعنی شاہ صاحب) کہتا ہوں: بلکہ یہ آیت منسوخ ہے آیت "یوصیکم اللہ فی اولادکم" سے، اور حدیث: لا وصیۃ لوارث نسخ کی وضاحت کرنے والی ہے۔

(ب) نسخ کے لغوی و اصطلاحی معنی:

نسخ کا لغوی معنی: نسخ کے متعدد معانی آتے ہیں (۱) ازالہ کرنا، مٹانا جیسے: فینسخ اللہ ما یلقى الشیطان (۲) تبدیل کرنا جیسے: واذا بدلنا آیۃ مکان آیۃ (۳) تحویل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جیسے: تنسخ میراث یعنی میراث کا ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کرنا (۴) نقل کرنا جیسے: نسخ الكتاب۔ (الاتقان ج ۲/ص ۲۰)

نسخ کا اصطلاحی معنی:

اصطلاح اصولیین میں نسخ کہتے ہیں ”رفع حکم شرعی بدلیل شرعی“ (ابن کثیر ج ۱، منہاج العرفان) کو یعنی کسی حکم شرعی کو کسی مؤخر دلیل شرعی کے ذریعہ اٹھا دینے کو نسخ کہتے ہیں، نسخ کی ایک تعریف یہ بھی ہے ”بسان انتہاء حکم شرعی بطریق شرعی متراجح عنہ حتی لا یجوز امثالہ“ یعنی کسی حکم شرعی کی انتہاء بیان کرنا ایسے شرعی طریقے سے جو پہلے حکم شرعی سے مؤخر ہو یہاں تک کہ اس سے پہلے کے حکم شرعی پر عمل جائز نہ رہ جائے، اس کے علاوہ متعدد اہل علم نے الفاظ کے کسی قدر فرق کے ساتھ نسخ کی مختلف تعریفیں کی ہیں مگر سب کا خلاصہ یہی ہے کہ نسخ شریعت کے ایسے حکم کا نام ہے جس کا مقصد پہلے حکم کو ختم کرنا ہو اور یہ آخری حکم پہلے حکم سے متصل نہ ہو بلکہ اس سے کسی قدر مؤخر ہو۔

مستفادین کے نزدیک نسخ کا معنی:

صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین کے نزدیک نسخ کے مفہوم میں بہت وسعت ہے، ان حضرات نے نسخ کو اس کے لغوی معنی ”ازالۃ شئیء بشیء“ میں استعمال کیا ہے، پس بقول شاہ ولی اللہ کے ان کے نزدیک نسخ کی تعریف ہوئی۔

”ازالۃ بعض اوصاف الایۃ بآیۃ اخری“ یعنی آیت کے بعض اوصاف کو دوسری آیت کے ذریعہ زائل کرنا، اس تعریف کے پیش نظر احکام میں جو بھی تبدیلی ہوئی وہ نسخ کہلائی، خواہ اس حکم پر عمل کرنے کی انتہاء بیان کر کے اسے بالکل ختم کر دیا گیا ہو یا کلام کو متبادر معنی سے غیر متبادر معنی کی طرف پھیر دیا گیا ہو یا اس میں کس قید کے اتفاقی ہونے کو بیان کیا گیا ہو یا حکم عام کی تخصیص کی گئی ہو یا منصوص اور جس کو بظاہر اس پر قیاس کیا گیا ہو دونوں کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہو یا کسی جاہلی رسم کو باطل کیا گیا ہو یا سابقہ شریعتوں

کے کسی حکم شرعی کو ختم کیا گیا ہو۔

خلاصہ یہ کہ متقدمین کے یہاں احکام میں جو بھی تبدیلی ہوئی وہ نسخ کہلائی خواہ حکم سابق کو بالکل ختم کر دیا گیا ہو یا تقیید و تخصیص کی وجہ سے یا مبہم و مجمل کے بیان کی وجہ سے کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو وہ سب نسخ میں داخل ہے، علامہ شاطبی تحریر فرماتے ہیں:

”فقد يطلقون على تقیید المطلق نسخاً وعلى تخصیص العموم بدلیل متصل نسخاً وعلى بیان المبہم والمجمل نسخاً كما يطلقون على رفع الحكم الشرعی بدلیل شرعی متأخر نسخاً“ (الموافقات للشاطبی ج ۳/ص ۷۳).

ترجمہ: یعنی متقدمین مطلق کو مقید کرنے، عام کو دلیل متصل یا غیر متصل کے ذریعہ خاص کرنے اور مبہم و مجمل کی وضاحت کو بھی نسخ کہتے ہیں جیسا کہ بعد میں آنے والی دلیل شرعی کی بنا پر پہلے حکم شرعی کو ختم کرنے کو نسخ کہتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ متقدمین کے نزدیک نسخ کے مفہوم میں وسعت ہونے کی وجہ سے آیات منسوخہ کی تعداد پانچ سو تک پہنچ گئی ہے بلکہ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو آیات منسوخہ کی تعداد صرف پانچ سو ہی نہیں بلکہ بیسٹار ہو جائے گی ”بل اذا حققت النظر تجد لها غير محصورة“ (الفوز الكبير).

(ج) مختلف اقوال کی روشنی میں آیت مذکورہ کی منسوخیت کی وضاحت:

علامہ سیوطی نے آیت وصیت کے نسخ کے بارے میں تین قول پیش فرمائے ہیں:

پہلا قول: یہ ہے کہ آیت وصیت، آیت میراث ”یسو صیسکم المسلمہ فسی

اولادکم“ الایۃ سے منسوخ ہے، حضرت ابن عباسؓ کے علاوہ حضرت ابن عمرؓ، عکرمہ،

نخاجہ، قتادہ، شریح اور امام مالکؒ و امام شافعیؒ رضی اللہ عنہم وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں (دیکھو

اوجز ج ۵/ص ۲۶۰، ۳۷۷ و روح المعانی ج ۲/ص ۵۳) اور یہی رائج بھی ہے، کیونکہ دونوں آیتوں میں اس حیثیت سے کھلا تعارض ہے کہ آیت وصیت میں والدین اور اقربین کے حصوں کی تعیین نہیں کی گئی تھی جب کہ وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، لہذا امانت پڑے گا کہ حصص کی تعیین میں بندہ کو اختیار دیا گیا تھا، اور آیت میراث میں وہ اختیار سلب کر کے منجانب اللہ حصے متعین کر دیے گئے پھر ”لاتدرون ایہم اقرب لکم نفعا“ کہہ کر اس کی حکمت بھی بتادی کی حصص کی تعیین جن مضمصر مصالح پر مبنی ہے تم ان سے نا آشنا ہو اس لیے ہم نے خود حصے متعین کر دیے ہیں۔

دوسرا قول: علامہ سیوطی کے مطابق بعض علماء کی رائے ہے کہ آیت وصیت حدیث نبوی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) ”الا لا وصیۃ لوارث“ کے ذریعہ منسوخ ہے، اس قول کا تذکرہ رازی، آلوسی، ابوالسعود، قاضی ثناء اللہ صاحب پنی پتی، ابو جعفر الخاس وغیرہ نے کیا ہے لیکن قائل کے نام کی تصریح کسی نے نہیں کی ہے۔

تیسرا قول: یہ ہے کہ آیت وصیت کا ناسخ اجماع ہے لیکن یہ قول معتبر نہیں، کیونکہ اجماع ”اتفاق آراء“ کا نام ہے، اور رائے شخص واحد کی ہو یا جماعت کی، قرآن کریم کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اس لیے جمہور کا مذہب ہے کہ اجماع ”ناسخ“ نہیں بن سکتا ہے، ہاں اجماع کو کسی ناسخ کے وجود کی دلیل بنایا جاسکتا ہے، چنانچہ قرطبی اسی راہ پر چلے ہیں۔

اور ضابطہ ہے: الاجماع لا ینسخ ای لا ینسخہ شیء ولا ینسخہ ہو غیرہ لکن یدل علی ناسخ ای علی وجود ناسخ غیرہ. (تدریب الراوی علی تقریب النوادی ص ۳۸۴)

حضرت شاہ صاحب کی رائے:

شاہ صاحبؒ کی رائے یہ ہے کہ آیت میراث ناخ اور حدیث نبوی اس کی تفسیر ہے، یعنی آیت میراث میں حصوں کی تعیین کا مقصد ذوی الفروض کے حق میں وصیت پر پابندی عائد کرنا ہے میراث اور وصیت میں کسی کو تعارض نظر آئے یا نہ آئے حق میراث متعین ہو جانے کے بعد وصیت کا دروازہ وراثت کے حق میں بند ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”لا وصیة لوارث“ فرما کر آیت میراث کے اسی مقصد کی وضاحت فرمادی ہے۔

فائدہ آیات منسوخہ کے اقسام:

آیات منسوخہ کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ کر دیے گئے۔

۲۔ صرف حکم منسوخ کیا گیا تلاوت باقی رہی۔

۳۔ صرف تلاوت منسوخ کی گئی حکم باقی رہا۔

(۱) تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہونے کی شکل یہ ہوئی کہ عہد رسالت میں ان آیتوں کو بھلا دیا گیا اور دل و دماغ سے بالکل نکال دیا گیا جیسا کہ سورہ احزاب کے بارہ میں ہے کہ سورہ بقرہ کے برابر تھی جس میں تقریباً تین سو آیتیں تھیں لیکن اب اس میں صرف ۷۳ آیتیں باقی ہیں، اسی طرح سورہ طلاق بھی سورہ بقرہ کے برابر تھی مگر اب اس میں صرف بارہ آیتیں ہیں۔

(۲) صرف حکم منسوخ ہوا تلاوت باقی رہی، مثلاً سورہ مجادلہ کی یہ آیت:

”یا ایہا الذین آمنوا اذنا جیتم الرسول فقد موا بین یدی نجوا کم صدقة“ اسی سورہ مجادلہ کی اگلی آیت ”الشفقتم ان تقدموا بین یدی نجوا کم

صدقات فیذا لم تفعلوا و تاب اللہ علیکم ” الخ۔ سے حکما منسوخ ہے پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ پیش کرنے کے لیے کہا گیا تھا، دوسری آیت میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اسی طرح کئی آیتیں ہیں جو حکما منسوخ ہیں لیکن ان کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے۔

(۳) تلاوت منسوخ ہو گئی حکم باقی رہا جیسے: ”الشیخ والشیخۃ اذا زینا فارجموا ہما البتۃ“ اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے مگر اس کا حکم باقی ہے کہ زانی بوڑھے اور زانی بڑھیا کو بھی رجم کیا جائے گا۔

فائدہ:

نسخ و منسوخ کی نوعیت کے اعتبار سے نسخ کی چار صورتیں ہیں:

۱۔ نسخ الکتاب بالکتاب ۲۔ نسخ السنۃ بالسنۃ

۳۔ نسخ السنۃ بالکتاب ۴۔ نسخ الکتاب بالسنۃ

نسخ کی پہلی دو صورتوں کے جواز میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، باقی دو صورتوں میں اختلاف ہے، احناف کے نزدیک نسخ کی چاروں صورتیں پیش آچکی ہیں، تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) نسخ الکتاب بالکتاب: یعنی قرآن کی بعض آیتوں کا قرآن ہی کی بعض آیتوں

سے منسوخ ہونا۔

(۲) نسخ الکتاب بالسنۃ: یعنی قرآن کا سنت کے ذریعہ منسوخ ہونا، اس سلسلہ میں

علماء کے مابین اختلاف ہے، احناف، موالک اور جمہور متکلمین (اشاعرہ و معتزلہ) نسخ الکتاب بالسنۃ کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی طرح سنت بھی وحی الہی ہے بس فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ و معانی دونوں منجانب اللہ ہیں اور سنت کے الفاظ و تعبیرات

اگرچہ رسول اللہ ﷺ کی ہیں لیکن معنی و مضمون کا القاء تو منجانب اللہ ہے، اسی لیے ارشاد ہے ”وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى“ اور اسی فرق کی وجہ سے قرآن کو وحی متلو اور سنت کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، لہذا سنت سے قرآن کا نسخ بھی وحی سے وحی کا نسخ قرار پایا، امام شافعیؒ اور ایک قول کے مطابق امام احمدؒ اور اکثر اہل ظاہر نسخ الکتاب بالسنة کے خلاف ہیں۔

(۳) نسخ السنة بالكتاب: یعنی سنت کا کتاب اللہ سے منسوخ ہونا، اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں جن میں سے ایک مثال یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد سولہ سترہ مہینے تک اپنے طور پر بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جب کہ استقبال بیت المقدس کے بارے میں قرآن میں کوئی نص نہیں تھی، پھر قرآن نے سنت سے ثابت شدہ استقبال بیت المقدس کو منسوخ کر دیا ارشاد ہوا ”فلول وجهک شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره“۔

(۴) نسخ السنة بالسنة: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان احاديثنا ينسخ بعضها بعضاً كنسخ القرآن (مشکوٰۃ کتاب العلم ص ۳۲) یعنی ہماری حدیثیں ایک دوسری کو اسی طرح منسوخ کرتی ہیں جس طرح قرآن کی آیتیں ایک دوسری کو منسوخ کرتی ہیں۔

سنت کی سنت سے منسوخ ہونے کی چار صورتیں ہیں:

- (۱) سنت متواترہ کا سنت متواترہ سے منسوخ ہونا۔
- (۲) سنت آحادیہ کا سنت آحادیہ سے منسوخ ہونا۔
- (۳) سنت آحادیہ کا سنت متواترہ سے منسوخ ہونا۔
- (۴) سنت متواترہ کا سنت آحادیہ سے منسوخ ہونا۔

قیاس واجماع کے ذریعہ نسخ:

قیاس کے ذریعہ نسخ: قیاس کے ذریعہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس کو منسوخ نہیں کیا جاسکتا، حضرات صحابہ کرام کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے خواہ وہ سنت خبر واحد ہی کیوں نہ ہو قیاس ورائے پر عمل نہیں کرتے تھے، حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین کا دار مدار قیاس پر ہوتا تو خضین (چمڑے کے موزے) کے اوپر والے حصہ پر مسح کرنے کے بجائے نچلے حصہ پر مسح کرنا چاہیے تھا، (کیونکہ کہ آدمی پاؤں کے نچلے حصہ کو زمین پر رکھ کر چلتا ہے نہ کہ اوپر کے حصہ کو) مگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ظاہر خف پر مسح فرماتے تھے باطن خف (نچلے حصے) پر نہیں (نور الانوار ص/۱۲۰)۔

اسی طرح قیاس کے ذریعہ اجماع کو بھی منسوخ کیا جاسکتا کیوں کہ اجماع کی بنیاد کتاب و سنت پر ہوتی ہے اگر قیاس کے ذریعہ اجماع کو منسوخ کیا جائے تو گو قیاس کے ذریعہ خود کتاب و سنت کو منسوخ کر دیا گیا اور یہ قطعاً جائز نہیں۔

اسی طرح ایک قیاس دوسرے قیاس کے لیے بھی ناسخ نہیں ہوگا کیوں کہ اگر دونوں قیاس زمان واحد میں باہم متعارض ہوں گے تو مجتہد کو اختیار ہوگا کہ اس کا دل جس قیاس پر عمل کرنا چاہے کر لے اور ظاہر ہے اس طرح کسی ایک قیاس پر عمل کرنے کو اصطلاحاً نسخ نہیں کہا جاسکتا، اور اگر دونوں قیاس دو الگ الگ زمانوں میں کئے گئے ہوں گے تو مجتہد آخری قیاس پر یہ سمجھ کر عمل کرے گا کہ قیاس اول صحیح نہیں تھا اور ظاہر ہے کہ اس کو بھی اصطلاح میں نسخ نہیں کہا جاسکتا، کیوں کہ نسخ نام ہے حکم اول کی انتہا اور اس کے بقائے حسن کی آخری حد بیان کرنے اور دوسرے حکم کے ذریعہ پہلے حکم کو تبدیل کرنے کا نہ کہ پہلے حکم کو غلط قرار دینے کا۔

اجماع کے ذریعہ نسخ:

”اجماع“ بھی اولہ شرعیہ (کتاب، سنت، اجماع اور قیاس) میں سے کسی کو بھی منسوخ نہیں کر سکتا کیوں کہ اجماع نام ہے کسی ایک زمانے کے مجتہدین صالحین کا کسی مسئلہ پر متفق ہو جانے کا نور الانوار میں ہے: ”الاجماع فی الشریعة اتفاق المجتہدین الصالحین من امة محمد فی عصر واحد علی امر قولی او فعلی“ لیکن جس طرح قیاس ورائے کے ذریعہ نسخ و فسخ کی انتہا اور آخری حد کو نہیں معلوم کیا جاسکتا، اسی طرح اجماع کنندگان کو بھی نہیں معلوم کہ کتنی مدت کے حالات و زمانے میں کیا تغیر پیدا ہوگا، پھر اس کے بعد اجماع کا حسن اور اس کی افادیت ختم ہو جائے گی اور نئے اجماع کی ضرورت پیش آئے گی اور وہ اجماع ثانی ہمارے اجماع اول کے لیے ناسخ ہوگا، اس کے برخلاف کتاب و سنت کے احکام میں نسخ و تبدیلی اس لیے ہوتی رہی کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سے جانتا تھا اور طے کیے ہوئے تھا کہ اتنی مدت کے بعد اپنے فلاں حکم کو بدل دوں گا پھر یا تو اس سے زیادہ حسین اور عمدہ حکم نازل کروں گا یا کم از کم اسی جیسا حسین و خوبصورت حکم دوں گا، ”مانسوخ من آية یونسها فات بخیر منها او مثلها“ لیکن علامہ فخر الاسلام بزدوی کی رائے ہے کہ ”یجوز نسخ الاجماع بالاجماع“ یعنی اجماع آخر کے ذریعے اجماع اول کو منسوخ کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ اجماع کسی مصلحت شرعی کے پیش نظر منعقد کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ مصلحت بدل جائے گی تو دوسرا اجماع منعقد کیا جائے گا اور وہ اجماع اول کے لیے ناسخ ہوگا (مناہل العرفان ج ۲/ص ۴۶۰)۔

﴿سوال (۲۲) الفوز الکبیر ص/۵۳﴾

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کیجئے (ب) عبارت میں مذکورہ اقوال کی وضاحت کرنے کے بعد شاہ صاحب کی رائے لکھئے (ج) منسوخ آیات کی تعداد شاہ صاحب کے نزدیک کتنی اور کیا کیا ہیں بوضاحت تحریر کریں۔

الجواب

عبارت با اعراب: قوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ" قيل: مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" وَقِيلَ: مُحْكَمَةٌ، وَلَا مُقَدَّرَةٌ.

(الف) ترجمہ: ارشاد خداوندی "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ" کہا گیا کہ منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" سے، اور کہا گیا کہ محکم ہے، اور "لا" پوشیدہ ہے۔

(ب) عبارت میں مذکورہ اقوال کی وضاحت:

متن میں اولاً آیت کریمہ کے نسخ و احکام کے سلسلہ میں اسلاف کے دو نظریے پیش کیے گئے ہیں، پھر ماتن نے اپنی رائے پیش کی ہے، لیجئے پہلے اسلاف کے اقوال کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے:

پہلا نظریہ: آیت کریمہ "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ" منسوخ ہے۔ اس کا نسخ ارشادِ ربانی: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" ہے، جمہور اسی کے قائل ہیں، علامہ ابو جعفر النخاس نے اسے صح قرار دیا ہے، حضرت ابن عباسؓ کا بھی ایک قول اسی نظریہ

کے مطابق ہے، جب کہ دوسرا قول اس کے خلاف ہے کماسیاتی۔
 دلیل: امام بخاری و مسلم کے علاوہ ابوداؤد و ترمذی، نسائی اور طبرانی وغیرہ نے
 حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے: ”لما نزلت هذه الآية“
 ”وعلى الذين يطيقونه“ کان من شاء منا صام ومن شاء افطر ويفتدى فعل
 ذلك حتى نزلت الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه“
 فنسختها، وهذا مروى عن ابن مسعود و معاذ و ابن عمر وغيرهم یعنی ابتداء
 زمانہ اسلام میں جب روزے فرض ہوئے (چونکہ اہل اسلام اس کے عادی نہیں تھے اس
 وجہ سے روزوں کا شاق گذرنا قرین قیاس اور بشریت کے عین مطابق تھا، لہذا رب العالمین
 کی طرف سے یہ چھوٹ بھی رہی کہ استطاعت کے باوجود جس کا جی چاہے روزے نہ رکھے
 بلکہ اس کا فدیہ ادا کر دے، اسی کے مطابق صحابہ کرام کا عمل رہا، یہاں تک کہ ارشاد ربانی:
 ”فمن شهد منكم الشهر“ الآية کا نزول ہوا، اور یہ اختیار منسوخ ہو گیا۔

دوسرا نظریہ: یہ ہے کہ آیت محکم وغیرہ منسوخ ہے، اور آیت کا مصداق وہ لوگ
 ہیں جنہیں انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو، یہ نظریہ صحابہ رضی
 حضرت ابن عباس و حضرت علیؓ اور تابعینؒ میں سعید بن المسیب و عکرمہ سے منقول ہے، نفی
 استطاعت کا معنی لینے کے لیے تین تو جہیں کی گئی ہیں۔ (۱) فعل سے پہلے ”لانا فیه“ مقرر
 ہے، چنانچہ ام المؤمنین حضرت حفصہؓ سے ”لا يطيقونه“ منقول ہے۔ (۲) فعل میں ہمزہ
 افعال سلب ماخذ یعنی نفی استطاعت کے لیے ہے۔ (۳) يطيقونه كانوا يطيقونه کے
 معنی میں ہے، یعنی وہ بوڑھے جن میں جوانی میں روزہ رکھنے کی استطاعت تھی پھر بڑھاپے
 کی وجہ سے بے بس ہو گئے۔

شاہ صاحب کی رائے:

شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ آیت کریمہ محکم وغیرہ منسوخ ہے اور روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں صدقۃ الفطر کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ فدیہ یعنی طعام مسکین یا صدقۃ الفطر پر قادری نہ ہوں ان کے ذمہ فدیہ (صدقۃ فطر) واجب ہے، اس توجیہ پر سیاق و سباق کی آیتیں واقعی اور عملی ترتیب کے مطابق ہو جاتی ہیں، کہ اولاً ”کتب علیکم الصیام“ میں روزوں کا حکم فرمایا، ثانیاً و علی الذین یطیقونہ الآیۃ۔ میں صدقۃ فطر واجب فرمایا، پھر ”ولتکبروا اللہ علی ما ہدکم“ میں نماز عید کا ذکر فرمایا ہے، اس صورت میں یطیقونہ کی ضمیر منصوب کا مرجع فدیۃ ہوگا، جب کہ جمہور کے نزدیک اس کا مرجع ”الصیام“ ہے اور اسی پر اجماع ہے۔

فائدہ:

شاہ صاحب کی توجیہ پر نحوی حیثیت سے دو اشکال وارد ہوتے ہیں۔
 پہلا اشکال: ضمیر پہلے ہے اور فدیہ بعد میں، لہذا اضمار قبل الذکر لازم آرہا ہے۔
 مصنف علام نے جواب دیا: ”فاضمرو قبل الذکر لانه متقدم رتبة“ جس کا مطلب یہ ہے کہ ”و علی الذین یطیقونہ“ خبر مقدم اور فدیۃ الخ مبتداء مؤخر ہے، لہذا فدیۃ رتبۃ مقدم ہے اضمار قبل الذکر نہیں لازم آرہا ہے۔
 دوسرا اشکال: فدیۃ مؤنث ہے اور اس کی ضمیر مذکر ہے، لہذا ضمیر اور اس کے مرجع میں مطابقت نہیں پائی گئی، مصنف نے اپنے قول: ”و ذکر الضمیر لان المراد من الفدیۃ هو الطعام“ سے اشکال کا جواب دیا ہے کہ چونکہ فدیہ سے مراد طعام ہے اور طعام مذکر ہے، لہذا ضمیر و مرجع میں معنی مطابقت ہوگئی۔

جواب پر اشکال: جیسا کہ آپ نے فرمایا: فدیہ سے طعام مراد ہے اور طعام مذکر ہے لہذا فدیہ مذکر کے حکم میں ہے، اسی طرح معترض کہہ سکتا ہے کہ آپ کی توجیہ کے مطابق طعام سے صدقۃ الفطر مراد ہے، لہذا طعام مؤنث کے حکم میں ہے اس لیے ”ضمیر مذکر اور مرجع مؤنث“ ہونے کا اشکال اپنی جگہ برقرار رہا۔؟

جواب: حضرت ماتن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ضمیر کا مرجع فدیہ ہے، لیکن فدیہ چونکہ طعام کے معنی میں ہے لہذا احکماً مذکر ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع لفظ طعام ہے، کیونکہ فدیہ مبدل منہ اور طعام بدل ہے، اور بدل الکل میں بدل ہی مقصود متکلم ہوتا ہے لہذا اسی کو مرجع بنانا اولیٰ ہے۔

علامہ بنوریؒ کا ارشاد:

شاہ صاحبؒ کی رائے پر علامہ انور شاہ کشمیریؒ کے مایہ ناز شاگرد محدث کبیر علامہ محمد یوسف بنوری متوفی (۱۳۹۷ھ) نے یہ نوٹ لکھا ہے۔

”ان کان هذا من باب الاشارة في الآية يمكن ان يكون لطيفاً ولكن باب الرواية يسد امثال هذه المداخل وسباق الآية بعده (فمن تطوع خيراً فهو خير له، وان تصوموا خير لكم) لا يلائمه ولا سيما هذا الاخير وعلى ما قاله لا يكون هذا مرتبطاً في النظم“ (معارف السنن ج ۵/ص ۵۲۳)۔

ترجمہ: یعنی یہ توجیہ اشارۃ النص کے قبیل سے ہونے کی حیثیت سے ممکن ہے لطیف و عمدہ ہو، لیکن نقل و روایات کے باب میں اس قسم کی راہوں پر پابندی عائد ہے، اور اگلی آیت ”فمن تطوع الخ“ بالخصوص اس کا آخری حصہ ”وان تصوموا خير لكم“ اس تفسیر سے میل نہیں کھاتا ہے، کیونکہ اس جزء میں صیام کو فدیہ سے بہتر عمل اور اس کا نعم

البدل قرار دیا ہے، جب کہ صدقہ فطر کے بدل کی حیثیت سے صیام کا کوئی اعتبار نہیں۔
حضرت الاستاذ نے بھی نقد کیا ہے لکھتے ہیں: یہ توجیہ انتہائی بعید ہے، اگرچہ اسے
علامہ رشید احمد گنگوہیؒ نے لطائف رشیدیہ میں اختیار کیا ہے۔ (العون ص/۱۷۳)

سوال (۲۳) الفوز الکبیر ص/۵۳ ﴿

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کیجئے (ب) عبارت مذکورہ کی تفسیری بخش تشریح
کریں (ج) اس آیت کی منسوخیت اور عدم منسوخیت کے بارے میں حضرت شاہ صاحب
کی رائے کیا ہے؟

الجواب

عبارت با اعراب: قوله تعالى: "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ" نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، لِأَنَّ مُقْتَضَاهَا الْمُوَافَقَةُ فِيمَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالْوَطْءِ بَعْدَ النَّوْمِ؛ ذَكَرَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ؛ وَحَكَى قَوْلًا آخَرَ: أَنَّهُ نَسَخَ لَمَّا كَانَ بِالسُّنَّةِ.

(الف) ترجمہ: ارشاد خاوندی: "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ" ناسخ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" کے لیے، اس لیے کہ اس آیت کا مقتضی موافقت کرنا ہے ان (احکام) میں جو ان پر لازم تھے، یعنی سونے کے بعد کھانے اور صحبت کی تحریم (میں موافقت کرنا) اس (قول) کو ابن العربی نے نقل کیا ہے اور دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ

یہ نسخ ہے اس (طریقہ) کا جو حدیث سے ثابت تھا۔

(ب) عبارت مذکورہ کی تشریح:

جمہور فقہاء و مفسرین اس پر متفق ہیں کہ ابتداء اسلام میں رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز پڑھنے یا نیند آنے سے پہلے ہی پہلے تک کھانے پینے یا جماع وغیرہ کی اجازت ہوتی تھی، اس کے بعد سب پر پابندی عائد ہو جاتی تھی، پھر آیت کریمہ: ”احل لکم السخ“ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن ملت اسلامیہ میں اس حکم کی مشروعیت کس دلیل سے ہوئی تھی اس میں اختلاف ہے، متن میں ابن عربیؒ کے حوالہ سے دو قول پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا قول: یہ ہے کہ یہ حکم آیت ”یأیہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم“ سے مشروع ہوا تھا (جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ امت محمدیہ پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے گذشتہ اقوام و امم کے اوپر فرض کیے گئے تھے) کیونکہ یہ تشبیہ ”احکام صیام“ میں ہے، یعنی گذشتہ اقوام کے لیے روزے جن احکام کے ساتھ مشروع تھے امت محمدیہ ﷺ کے لیے بھی ان ہی احکام کے ساتھ مشروع ہوئے ہیں، ان حضرات کا خیال ہے کہ ”صحابہ کرام کا یہ عقیدہ کہ رمضان کی رات میں سو جانے کے بعد یا عشاء کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد کھانا پینا اور جماع وغیرہ ممنوع ہو جاتے ہیں“ (جیسا کہ احادیث صحیحہ میں مصرح ہے) اسی آیت کریمہ سے ثابت و مستفاد تھا۔

امام بخاریؒ نے حضرت براء بن عازب سے روایت کی ہے ”کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الرجل صائماً فحضر الافطار فنام قبل ان یفطر لم یاکل لیلته ولا یومہ حتی یمسی“ (روائع ج ۱/ ص ۱۹۴) اور امام احمد بن حنبلؒ وغیرہ نے کعب بن مالکؒ سے روایت نقل کی ہے ”کان الناس فی رمضان

اذا صام الرجل فنام حرم علیه الطعام والشراب النساء“ (روح ج ۲/ص ۹۴)۔
 لہذا ارشادِ ربانی ”احل لکم الخ“ آیت کریمہ کتب علیکم الخ کے لیے ناسخ ہے۔
 دوسرا قول: یہ ہے کہ یہ حکم سنتِ نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے مشروع
 ہوا تھا، لہذا ”احکم لکم الخ“ حکم ثابت بالنسبہ کے لیے ناسخ ہے نہ کہ آیت کے لیے، لہذا
 آیتِ صیام محکم و غیر منسوخ ہے۔

شاہ صاحبؒ کی رائے:

”قلت معنی کما کتب“ سے حضرت نے اپنی رائے ظاہر فرمائی ہے جس
 میں سابقہ دونوں اقوال کی مخالفت ہے، پہلے قول کی مخالفت میں معنی کما کتب الخ فرمایا
 ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آیت کریمہ میں فرض ہونے کی حیثیت سے تشبیہ دی گئی ہے
 (کہ روزے ان پر بھی فرض تھے تم پر بھی فرض ہیں) اس تشبیہ اور بیانِ مشارکت کا دوسرے
 احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قولِ ثانی کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا: ”ولم نجد
 دلیلاً“ کہ ہمیں کوئی حدیث ایسی نہیں مل سکی جس سے یہ معلوم ہو کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے حضراتِ صحابہ کوم ان احکام کا مکلف کیا تھا، لہذا اسے ثابت بالنسبہ کہنا بھی مشکل ہے،
 معلوم ہوا کہ احل لکم الخ سے سابقہ شریعتوں کا حکم منسوخ کیا گیا ہے، اس لیے
 متاخرین کی رائے میں اس پر نسخ کی تعریف نہیں صادق آسکتی ہے۔

تسلیمی جواب: اوپر شاہ صاحبؒ کے انکاری جوابوں کی تفصیل تھی جن کا تعلق
 سابقہ دونوں اقوال سے تھا، آپ نے ”ولو سلم“ سے ایک تسلیمی جواب بھی لکھا ہے، جس
 کا تعلق قولِ اول سے ہے، حاصل یہ ہے کہ اگر ملتِ اسلامیہ میں ان احکام کی مشروعیت تسلیم
 کر لی جائے تو ان کا ثبوت سنتِ نبوی سے ہوگا، آیتِ صیام بہر حال محکم و غیر منسوخ ہے۔

نوٹ:

جمہور کی رائے کے مطابق یہ احکام شریعت محمدیہ میں نافذ و معتبر تھے، لیکن ابو مسلم اصفہانی کے خیال میں شریعت محمدی کا کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہوا، لہذا یہ حکم منسوخ اس شریعت کا حکم ہو ہی نہیں سکتا ہے، امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں جمہور کے دلائل رقم فرمائے ہیں، اور ان دلائل کے سلسلہ میں ابو مسلم اصفہانی کے تردیدی اقوال بھی نقل کئے ہیں، لیکن ان میں زور نہیں ہے۔

﴿سوال (۲۴) الفوز الکبیر ص/۵۳﴾

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) عبارت کی مکمل تشریح کریں۔

الجواب

عبارت با اعراب: (۴) قوله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ" الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً" الْآيَةُ أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قُلْتُ: هَذِهِ الْآيَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْقِتَالِ، بَلْ تَدُلُّ عَلَى تَجْوِيزِهِ، وَهِيَ مِنْ قَبِيلِ تَسْلِيمِ الْعِلَّةِ وَإِظْهَارِ الْمَانِعِ؛ قَالَ مَعْنَى: أَنَّ الْقِتَالَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ كَبِيرٌ شَدِيدٌ، وَلَكِنَّ الْفِتْنَةَ أَشَدُّ مِنْهُ، فَجَازَ فِي مُقَابَلَتِهَا؛ وَهَذَا التَّوْجِيهُ ظَاهِرٌ مِنْ سِيَاقِهَا، كَمَا لَا يَخْفَى.

(الف) ترجمہ: ارشاد خداوندی: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ"

منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد "وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً" سے یہ روایت نقل کی ہے ابن جریر نے عطاء بن ميسره سے۔

میں کہتا ہوں کہ: یہ آیت دلالت نہیں کرتی قتال کی حرمت پر، بلکہ اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے، اور یہ آیت علت کو تسلیم کرنے اور مانع کو ظاہر کرنے کے قبیل سے ہے (یعنی علت اگرچہ پائی جا رہی ہے مگر مانع کی وجہ سے حکم نہیں پایا جا رہا) لہذا آیت کا مطلب یہ ہے کہ ماہ حرام میں قتال کرنا بڑا سخت گناہ ہے، لیکن فتنہ پردازی اس سے بھی زیادہ سخت ہے، لہذا اس کے مقابلہ میں قتال جائز ہے اور یہ توجیہ آیت کے سیاق (یعنی مابعد کے مضمون) سے ظاہر ہے، جیسا کہ مخفی نہیں۔

(ب) عبارت کی تشریح:

پہلے آیت منسوخہ مع ترجمہ و شان نزول ملاحظہ کریں۔

”يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد
عن سبيل الله و كفو به والمسجد الحرام واخراج اهله منها كبر عند الله
والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان
استطاعوا“ الآية.

ترجمہ: لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر (یعنی عداً) قتال کرنا جرمِ عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ، اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے ان کو اس سے خارج کر دینا جرمِ اعظم ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور فتنہ پردازی کرنا قتل سے بدرجہا بڑھ کر ہے، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر قابو پاویں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ (حضرت تھانویؒ)

جمہور مفسرین نے: ”قل قتال فيه كبير“ کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اصلاً شہر حرام (ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب) میں قتال حرام و ممنوع ہے، مفتی بغداد علامہ آلوسیؒ لکھتے

ہیں کبیر ای عظیم وزراء، وفيہ تقریر لحرمة القتال فی الشهر الحرام. (روح ج ۲/ص ۱۰۸) امام المعقولات فخر الدین رازی رقم المرز ہیں: ”اتفق الجمهور على ان حکم هذه الآية حرمة القتال فی الشهر الحرام“ (کبیر ج ۲/ص ۳۱۹).

مختصر شان نزول:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، ایک کافران کے ہاتھ مارا گیا، اور جس روز یہ قصہ ہوا رجب کی پہلی تاریخ تھی مگر صحابہ اس کو جمادی الاخریٰ کی تیس سمجھ رہے تھے اور رجب اشہر حرم میں سے ہے، کفار نے اس واقعہ پر طعن کیا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا، مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور بعض روایات میں ہے کہ خود بعض کفار قریش نے بھی حاضر ہو کر اعتراضاً سوال کیا (جس کے جواب میں مذکورہ آیت نازل ہوئی) (بیان القرآن ج ۱/ص ۱۲۲).

تشریح:

متن میں آیت کریمہ ”یسئلونک الخ“ کو منسوخ بتایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اشہر حرم میں قتال کی حرمت منسوخ ہے آیت کی منسوخیت پر رازیؒ و آلوسیؒ اور ابو جعفر النحاسؒ نے اجماع نقل کیا ہے، اور شیخ ابو جعفر نے ابن عباسؒ کے ساتھ سعید بن المسیبؒ، سلیمان ابن یسارؒ، حضرت قتادہؒ اور امام الشام عبد الرحمن اوزاعیؒ کے نام کی تصریح بھی کی ہے۔ رہا مسئلہ اس آیت کے نسخ کا، تو اس سلسلہ میں دو قول مشہور ہیں: (۱) ابن جریر نے عطاء بن میسرہ سے نقل کیا ہے کہ اس حکم کا نسخ سورہ توبہ کی آیت: ”وقاتلوا“

المشرکین کافۃً کما یقاتلونکم کافۃً“ الآیہ ہے۔ (۲) اکثر مفسرین کے مطابق یہ حکم سورہ توبہ ہی کی آیت ”فاذا انسلاخ الاشهر الحرام فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم“ سے منسوخ ہے، اور یہی حضرت ابن عباسؓ کی بھی رائے ہے، فرمایا: ”فکان القتال محظوراً حتی نسختها آیۃ السیف فی براءۃ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم“۔

ایک تیسرا قول جو غیر مشہور ہے حضرت قتادہؓ کا ہے کہ دونوں آیتیں ناسخ ہیں۔ طریقہ استدلال: فاذا انسلاخ الاشهر الحرام۔ میں اشہر حرم سے معروف اشہر حرم (ذی قعدہ وغیرہ) نہیں بلکہ اعلان براءۃ کے وقت (یعنی دس ذی الحجہ) سے لے کر دس ربیع الثانی تک کا زمانہ مراد ہے، جس میں مشرکین کو سیر و تفریح کی مہلت دی گئی تھی، کما قال تعالیٰ: ”فسبّحوا فی الارض اربعۃ اشهر“ لہذا ا قتال مع المشرکین کے حکم کو انسلاخ اشہر حرم (مدت مہلت کے اختتام) کی شرط کے ساتھ مشروط کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان مہینوں کے گزر جانے کے بعد مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم ہمیشہ اور ہر مقام کے لیے عام ہے، ”فالتقیید بہا ینفید ان قتلہم بعد انسلاخہا مامور بہ فی جمیع الامکنۃ والازمنۃ“ (روح المعانی)۔

خلاف جمہور امام تفسیر عطاء بن ابی رباح قسم کھا کر فرماتے تھے: ”ما یحصل للناس ان یغزوا فی الحرم ولا فی الشهر الحرام الا ان یقاتلوا فیہ“ کہ حرم میں جنگ کرنا لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے، اور نہ اشہر حرم میں، الا یہ کہ ان سے قتال کیا جائے، تو دفاعی و جوابی کارروائی کریں۔ (روحانی المعانی)

قاضی ثناء اللہ صاحب ”کاشاد گرامی“:

اشہر حرم میں قتل و قتال کی حرمت منسوخ ہونے کا کوئی کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے

جب کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ان عدة الشهور عند الله، اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم“ الآية (ترجمہ آیت). بیشک مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہیں جس دن کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ان میں چار مہینے حرام ہیں، یہ مضبوط دین ہے، پس اس مہینوں میں (قتل و قتال کر کے) اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو الخ، یہ آیت قتال کی آیتوں میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، یہی آیت سیف ہے جو ۹ھ کے آخر میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں ان مہینوں کے حرام ہونے کا ذکر ہے، لہذا اس سے یہ خصوصیت ثابت ہوئی کہ ان مہینوں کے علاوہ ہی کسی مہینہ میں قتل و قتال کرنا واجب ہے (ان میں جائز نہیں)۔ واللہ اعلم

علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دو مہینے قبل حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز کا خطبہ (جو حضور نے پڑھا تھا) ان اشہر حرم میں قتل و قتال کرنے کی حرمت پر دلالت کرتا ہے، کیوں کہ آپ نے اس میں فرمایا تھا: سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں ان میں سے چار مہینے حرام ہیں، تین پے بہ پے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب۔ (تفسیر مظہری اردو ج ۱/ ص ۴۳۵)۔

جواب:

قاضی صاحبؒ کے استدلال کا دار و مدار اس پر ہے کہ قرآن وحدیث میں ان چار مہینوں کو ”اشہر حرم“ کہا گیا ہے، لہذا ان میں قتال حرام ہوگا، پھر اسی خیال کے پیش نظر ”فلا تظلموا فيهن انفسكم“ کی تفسیر میں ظلم سے قتال فی الشہر الحرام مراد لے کر اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے جس کی مختلف وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ: ان مہینوں کو ”اشہر حرم“ کہنے سے ان کا محترم ہونا تو ضرور سمجھ میں

آتا ہے، لیکن قتال کی حرمت نہ قرآن میں مذکور ہے نہ حدیث میں، بلکہ آیت کریمہ کا سیاق قتال کی اجازت پر دال ہے، کیونکہ ”اربعة حرم“ پر تفریع کرتے ہوئے فرمایا: ”فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین كافة كما یقاتلونکم كافة“ کہ ان مہینوں کے احترام میں معاصی اور باہمی ظلم و زیادتی سے باز رہو، اور مشرکین سے قتال کرو، الواو للجمع المطلق، ظلم کی ممانعت پر قتال مشرکین کا عطف جب کہ ان کی تفریع مہینوں کے محترم ہونے ہی پر کی گئی ہے، کم از کم قتال کے جواز پر دلالت کرتا ہے، ورنہ مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی نور اللہ قدہ نے تو ان مہینوں میں دوسرے امور خیر کی طرح قتال کو بھی افضل لکھا ہے۔

دلیل یہ دی ہے کہ جیسے مکان کی شرافت عظمت سے اعمال کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح وقت و زمان کی عظمت سے بھی اعمال کی عظمت کو چار چاند لگتا ہے۔

دوسری وجہ: آیت کریمہ: ”فإذا انسلاخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم قل قتال فیہ کبیر“ کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد ”اربعة حرم“ والی آیت کا نزول ہوا، خطبہ حجة الوداع بھی اس سے مؤخر ہے، انسلاخ اشہر حرم والی آیت حرمت قتال کے لیے ناسخ ہے کیونکہ ثبوت جزاء کو مستلزم ہوا کرتا ہے، اب اگر حجة الوداع کے خطبہ اور ”اربعة حرم“ کو حرمت قتال پر محمول کیا جائے تو دوبارہ نسخ لازم آئے گا۔

تیسری وجہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام مسلسل عزادات کرتے رہے، لیکن تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہے کہ اشہر حرم ان حضرات کے لیے جنگ بندی یا آغاز جنگ میں تاخیر کا سبب بنے ہوں، (ان امور کی تصدیق اور مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ کریں احکام القرآن ج ۱/ ص ۲۷۰ تا ۲۷۳ مصنفہ مولانا ظفر احمد عثمانی و مفتی شفیع احمد صاحب دیوبندی رحمہما اللہ تعالیٰ)

شاہ صاحبؒ کی رائے:

آپ نے سورہ بقرہ کی اس چوتھی آیت منسوخہ کے بارے میں قلت ہذہ الآیۃ سے اپنی رائے ظاہر فرمائی ہے کہ آیت کے اندر شہر حرام میں قتال کو کبیر (بڑا جرم) اور اس کے بالمقابل مشرکین کی ناجائز حرکتوں کو اکبر (بہت بڑا جرم) بتایا گیا ہے، اور بڑے جرائم کی روک تھام کرنے والے کی ایسی غلطیاں، جو ان جرائم سے کم درجہ کی ہوں، قابلِ عفو اور مباح ہوتی ہیں، اسی بات کو علمی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں ”حرمت قتال کی علت (شہر حرام کا وجود) تو تسلیم ہے لیکن فتنوں کے زور کی وجہ سے علت موثر نہیں ہو سکتی اور جب علت غیر موثر ہوگئی تو حرمت اٹھ گئی اور حلت آگئی“ لہذا آیت کریمہ سے شہر حرام میں قتال کی اجازت ثابت ہوئی۔

خلاصہ:

جہور کے نزدیک آیت کریمہ سے مطلق قتال کی حرمت ثابت ہوتی ہے خواہ اقدامی ہو یا دفاعی، عطاء بن ابی رباحؒ کے نزدیک آیت سے صرف دفاعی قتال کی حلت کا ثبوت ہوتا ہے، اقدام کی حرمت حسب سابق باقی ہے۔
شاہ صاحبؒ کے خیال میں آیت سے مطلق قتال کی اجازت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ مقصد بہر صورت دفع شر و دفع فتنہ ہی ہے۔

سوال (۲۵) الفوز الکبیر ص/ ۵۵ ﴿

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کیجئے (ب) بتائیں کہ آیت مذکورہ منسوخ ہے یا محکم؟ بہر دو صورت اس آیت کا معنی و مطلب لکھئے پھر محکم ہونے کی توجیہ کی وضاحت کریں۔

الجواب

عبارات با اعراب: قَوْلُهُ تَعَالَى: "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ" قِيلَ: إِنَّهُ مَنسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" وَقِيلَ: لَا، بَلْ هُوَ مُحْكَمٌ. وَلَيْسَ فِيهَا آيَةٌ يَصِحُّ فِيهَا دَعْوَى النِّسْخِ غَيْرَ هَذِهِ الْآيَةِ. قُلْتُ: "حَقَّ تَقَاتِهِ" فِي الشِّرَاكِ وَالْكُفْرِ وَمَا يَرْجِعُ إِلَى الْإِعْتِقَادِ، وَ"مَا اسْتَطَعْتُمْ" فِي الْأَعْمَالِ.

(الف) ترجمہ: ارشاد خداوندی "اتقوا اللہ تقاتہ" ہے، کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: "فاتقوا اللہ ما استطعتم" سے، اور کہا گیا کہ نہیں بلکہ محکم ہے۔ اور اس (سورت) میں ایسی کوئی آیت نہیں جس کے بارے میں نسخ کا دعویٰ صحیح ہو سوائے اس آیت کے۔

میں کہتا ہوں کہ: حق تقاتہ (کا حکم) شرک و کفر اور ان امور کے بارے میں ہے جو اعتقاد کی طرف لوٹتے ہیں، اور ما استطعتم (کا حکم) اعمال کے بارے میں ہے۔

(ب) آیت مذکورہ منسوخ ہے یا محکم؟ ہر دو صورت میں آیت کا مطلب، اور محکم ہونے کی صورت میں آیت کی توجیہ کی وضاحت:

آیت کریمہ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ" کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے کما حقہ ڈرا جائے، جس کی تفسیر مولانا صدیق حسن خاں بھوپالی کے بقول "طاعت بے عصیاں و ذکر بے نسیان و شکر بے کفران" ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ پوری زندگی اطاعت ہی اطاعت ہو، نافرمانی کبھی نہ ہو، ہر آن خدا کی یاد سے سرشار رہے، نسیان و فراموشی کا شکار کبھی نہ ہو، ہمیشہ شکر گزار رہے، ناشکری کو بھولے سے

بھی قریب نہ آنے دے، ظاہر ہے کہ یہ بس کی بات نہیں ہے، اور دوسری آیت: "فاتقوا اللہ ما استطعتم" میں حتی الوسع اور حتی المقدور تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس ظاہری تعارض کے پیش نظر پہلی آیت کے منسوخ و محکم ہونے کے بارے میں جمہور مفسرین کا اختلاف ہے، متن میں تین مذاہب مذکور ہیں۔

پہلا مذہب: حضرت قتادہ، حضرت ربیع اور ابن زید وغیرہ کا ہے، ان کا خیال ہے کہ آیت منسوخ ہے، حضرات مفسرین لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو گھبراہٹ ہوئی دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! اس درجہ کا تقویٰ اختیار کرنا کس کے بس کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں دوسری آیت نازل فرمادی۔

دوسرا مذہب: یہ ہے کہ یہ آیت محکم و ثابت ہے دوسری آیت اس کا بیان ہے، ابن جریر وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ کا یہی مذہب نقل کیا ہے۔ (کذا فی الروح المعانی)

ومثله ما رواه ابو جعفر عن علي بن طالب ابی طلحة عن ابن عباس قال قوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) ان تجاهدوا في الله حق جهاده ولا ياخذ في الله لومة لائم وتقوموا بالقسط ولو على انفسكم وابائكم وبنائكم قال ابو جعفر فكل ما ذكر في الآية واجب على المسلمين ان يستعملوه ولا يقع فيه نسخ (كتاب النسخ ص ۸۸ والنظر الروح ج ۳/ص ۱۷).

مولانا احمد حسن عرشی قنوجی کے بقول: محققین کا قابل اعتماد اور صحیح مسلک یہی ہے کہ "فاتقوا اللہ ما استطعتم" "اتقوا اللہ حق تقاته" کے لیے شرح و تفسیر ہے، کیونکہ حق تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتے ہیں "لا یکلف اللہ نفساً الا وسعها" (البقرہ) وما جعل علیکم فی الدین من حرج (الحج) (افادۃ الشیوخ ص ۲۳)۔

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے، لکھتے ہیں: ڈرنے کے حق کا یہ مطلب نہیں کہ جیسی حق تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، کیونکہ یہ تو کسی سے نہیں ہو سکتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جتنا تمہارے ذمہ حق مقرر اور واجب ہے (یعنی شرک و کفر کے ساتھ معاصی سے بھی بچو) اس کے مقابل ایک تقویٰ ادنیٰ درجہ کا ہے، یعنی کفر و شرک سے بچنا گو معصیت میں مبتلا رہے، پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ادنیٰ تقویٰ پر اکتفاء مت کرو، بلکہ اعلیٰ اور کامل درجہ کا تقویٰ اختیار کرو، جس میں معاصی سے بچنا بھی داخل ہے، پھر حاشیہ میں لکھتے ہیں: فلا یلزم النسخ فی الآیة۔

رہا یہ مسئلہ کہ بعض اکابر سے نسخ منقول ہے تو بقول مفسر تھانویؒ ان کے قول میں نسخ سے مراد شرح و تفسیر ہے ”فاتقوا اللہ ما استطعتم“ کی آیت کریمہ نے ”فاتقوا اللہ حق تقاتہ“ کی شرح کر دی کہ ”حق تقاتہ“ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا حق مراد نہیں ہے بلکہ بندوں کی استطاعت کا حق مراد ہے، (کذا فی حاشیہ بیان القرآن)۔

علامہ آلوسیؒ نے ”وان تبدوا مافی انفسکم“ الآیہ کی تفسیر میں بعض اکابر سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات نے اس آیت کے لیے ”لا یکلف اللہ الخ“ کوناخ کہا ہے انہوں نے ”نسخ“ سے تفسیر و توضیح مراد لی ہے۔

قوله وليس فیها آیة الخ۔ یہ ابن العربیؒ نے اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ سورہ آل عمران میں اس آیت کے علاوہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کے منسوخ ہونے کا دعویٰ صحیح ہو سکے وہ بہ قال مقاتل۔

تیسرا مذہب: شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی بھی رائے یہی ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، لیکن آیت کی تفسیر میں شاہ صاحبؒ کی رائے مذکورہ آراء سے بالکل الگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حق تقاتہ والی آیت کا تعلق عقائد (کفر و شرک وغیرہ) سے ہے، جس میں رخصت یا نرمی کا خانہ نہیں ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت سے

مفہوم ہوتا ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ انہوں نے اللہ ورسولہ اعلم کہہ کر لاعلمی کا اظہار فرمایا تو آپؐ نے ارشاد فرمایا: ان یسجدوا ولا یشرکوا بہ شیئاً معلوم ہوا کہ حق تقویٰ بندوں کے ذمہ یہ ہے کہ شرک و کفر سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، اور آیت کریمہ: ”فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ“ کا تعلق اعمال سے ہے، جس میں قدم قدم پر رحمتیں ہیں، وضوء پر قدرت نہیں تنیم کر لو، نماز کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے بیٹھ کر پڑھو، حالت سفر میں ہو تو چار کی جگہ دو ہی پڑھو، رمضان میں افطار کی بھی اجازت ہے، وغیرہ ذلک من الرخص۔

شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ آیت کریمہ کی یہ توجیہ و تفسیر اسی آیت کے آخری جزء سے مؤید ہے، کیونکہ فرمایا: ”وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ“ ظاہر ہے کہ یہاں اسلام سے ایمان و توحید ہی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ جاں کنی اور قرب موت کا وقت بے بسی کا وقت ہوتا ہے، ایسے میں اعمال کی تکلیف نہیں دی جاسکتی ہے۔ علامہ زرکشیؒ کے بقول شیخ عارف باللہ ابو الحسن شافعیؒ بھی اسی نظریہ کے حامل اور اسی مذہب کے قائل تھے، پہلی آیت کو توحید پر اور دوسری کو اعمال پر محمول فرمایا کرتے تھے۔

﴿سوال (۲۶) الفوز الکبیر ص/۶۵﴾

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کیجئے (ب) مطلب لکھتے ہوئے توجیہ کی کم از کم دو

مثالیں پیش کیجئے؟

الجواب

عبارات با اعراب: وَهَذَا الْمُبْتَعَثُ الْأَخِيرُ فِي الْحَقِيقَةِ فَنِّ مِنْ

فُنُونِ التَّوَجُّهِ؛ وَمَعْنَى التَّوَجُّهِ: بَيَانُ وَجْهِ الْكَلَامِ؛ وَخَاصِلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ:

أَنَّهُ: قَدْ تَقَعُ فِي الْآيَةِ شُبْهَةٌ ظَاهِرَةٌ، لِاسْتِعْمَالِ الصُّورَةِ الَّتِي هِيَ مَذْلُولُ الْآيَةِ، أَوْ لِلتَّنَاقُضِ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ.

أَوْ يَضْمَعُ فِيهِمْ مَذْلُولُ الْآيَةِ عَلَى ذَهْنِ الْمُبْتَدِئِ.
أَوْ لَا تَسْتَقِرُّ فِي ذَهْنِهِ فَابْتِغَاءُ قَيْدٍ مِنَ الْقَيُودِ.

(الف) تو جہ: اور یہ آخری بحث در حقیقت توجیہ کے فنون (اقسام) میں سے ایک فن ہے اور توجیہ کے معنی ہیں: کلام کے مقصود کو واضح کرنا، اور اس لفظ کا حاصل یہ ہے کہ: (۱) کبھی آیت میں بہ ظاہر کوئی شبہ ہوتا ہے، اس صورت کو بعید سمجھنے کی وجہ سے جو آیت کا مدلول ہے، یا دو آیتوں کے درمیان (بظاہر) تعارض ہونے کی وجہ سے۔ (۲) یا مبتدی کے لیے آیت کا مطلب سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ (۳) یا مبتدی کے ذہن میں قیود میں سے کسی قید کا فائدہ نہیں جستا (نہیں بیٹھتا)۔

(ب) مطلب:

یہ آخری بحث یعنی صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار میں سے جن کا جاننا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے یہ بحث در حقیقت توجیہ کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، اس لیے شاہ صاحب توجیہ کے معنی بیان کرتے ہیں اور اس کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔
وَجَعَلَهُ تَوْجِيهًا كَلْعَوِيٍّ مَعْنَى هِيَ أَيْكَامٌ رَخَّ بِرُذَالِدِيْنَا، الْمَجْمُوعُ الْوَسِيطُ فِي هِيَ: وَجْهَ الشَّيْءِ، جَعَلَهُ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ وَجْهَ فَلَانًا: جَعَلَهُ يَتَجَهَّاهُ اقْتِحَامًا مَعْنِيًا، أَوْ اصْطِلَاحِيٍّ مَعْنَى هِيَ: كَلَامٌ كَالْمَقْصُودِ كَوَاسِطٍ وَاضِحٍ كَرْنَا أَوْرَبَاتٍ كَوَاسِطٍ طَرَحَ بِشِخْرَا كَرْنَا كَهْ مَكْنَاهُ اشْكَالَاتٍ دَوْرٍ هُوَ جَائِزٌ أَوْرَبَاتٍ أَيْكَامٌ مُتَعَيِّنِينَ رَخَّ بِرُذَالِدِيْنَا، أَوْ مَرَادُ خُوبٍ وَاضِحٍ هُوَ جَائِزٌ۔
اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ کبھی آیت پر بظاہر کوئی اشکال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آیت کا بظاہر جو مطلب ہے وہ مستبعد معلوم ہوتا ہے یا دو آیتوں میں تعارض

ہوتا ہے، یا مبتدی طالب علم کو آیت کا مطلب سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے، یا کسی قید کا فائدہ اس کے ناقص ذہن میں نہیں آتا، تو مفسر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان الجھنوں کو دور کرے، اسی کا نام ”توجیہ“ ہے۔

توجیہ کی دو مثالیں:

(۱) جیسا کہ آیت: ”یٰٰنَاحِثِ هَارُونَ“ (سورہ مریم آیت ۲۸) کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا تھا کہ: حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے درمیان جو زمانہ ہے وہ کافی لمبا زمانہ ہے، پھر ہارون علیہ السلام، مریم رضی اللہ عنہا کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ گویا سائل نے اپنے دل میں یہ بات چھپا رکھی تھی کہ: یہ ہارون وہی ہارون ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ: بنی اسرائیل اپنے سے پہلے والے بزرگوں کے ناموں پر (بچوں کے) نام رکھتے تھے (یعنی اس آیت میں ہارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام مراد نہیں ہیں، بلکہ حضرت مریمؑ کے خاندان کا کوئی ہارون نامی بزرگ شخص مراد ہے)۔ (ترمذی شریف، ابواب التفسیر ج ۲/ص ۱۴۴)

(۲) اور جیسا کہ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ: انسان حشر (قیامت) کے دن اپنے چہرے کے بل کیسے چلے گا؟ تو آنحضرت ﷺ نے جواب دیا کہ: جس (خدا) نے اس کو دنیا میں پیروں پر چلایا ہے وہ اس پر (بھی) قادر ہے کہ اس کو چہرے کے بل چلائے۔ (راہ الشیخان، مشکوٰۃ، باب الحشر ص/۴۸۳)

﴿سوال (۲۷) الفوز الکبیر ص/۶۷﴾

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) مطلب تحریر کریں (ج) مذکور تمام

موجبات خفاء کی مثال کلام اللہ سے پیش کریں۔

الجواب

عبارت با اعراب: مِمَّا يُوجِبُ الْخَفَاءَ: حَذَفَ بَعْضُ الْأَجْزَاءِ،
أَوْ أَدْوَاتِ الْكَلَامِ، وَإِبْدَالُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، وَتَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ، وَتَأْخِيرُ
مَا حَقُّهُ التَّقْدِيمُ، وَاسْتِعْمَالُ الْمُتَشَابِهَاتِ وَالتَّعْرِیضَاتِ وَالْكِنَايَاتِ،
لَا سِيَّمَا تَصْوِيرُ الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِالصُّورَةِ الْمَحْسُوسَةِ الَّتِي تَكُونُ مِنْ لَوَازِمِ
ذَلِكَ الْمَعْنَى عَادَةً وَاسْتِعْمَالِ الْإِسْتِعَارَةِ الْمَكْنِيَّةِ وَالْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ.

(الف) ترجمہ: جو امور (فہم مراد میں) پوشیدگی پیدا کرتے ہیں ان میں
سے چند یہ ہیں: (جملہ کے) بعض اجزاء کو یا کلام کے بعض حروف کو حذف کرنا، اور ایک چیز
کو دوسری چیز سے بدلنا، اور جس کو موخر کرنا چاہیے تھا اس کو مقدم کرنا، اور جس کو مقدم کرنا
چاہیے تھا اس کو موخر کرنا، اور متشابہات، تعریضات، اور کنایات کو استعمال کرنا خصوصاً معنی
مرادی کی منظر کشی کرنا ایسی محسوس صورت سے جو عادتاً اس معنی کے لیے لازم ہے، اور
استعارہ مکنیہ اور مجاز عقلی کا استعمال کرنا۔

(ب) مطلب:

شاہ صاحبؒ نے دوسرے باب کے شروع میں فہم مراد میں دشواری پیدا کرنے
والے اسباب اجمالی طریقہ پر ذکر کیے ہیں، پھر ان میں سے تین اسباب کی سابقہ تین
فصلوں میں تفصیل کی ہے، اب اس فصل میں اور اس کے بعد پانچویں فصل میں فہم مراد میں
دشواری پیدا کرنے والے دیگر اسباب کی وضاحت کرتے ہیں اور ان کی کچھ مثالیں بیان
فرماتے ہیں تاکہ طلبہ ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ لیں۔

(ج) مذکورہ تمام موجبات خفاء کی! مثلاً کلام اللہ سے:

حضرت شاہ صاحبؒ نے عبارت مذکورہ میں موجبات خفا کی آٹھ مثالیں دی ہیں:

(۱) حذف:

حذف کی کئی قسمیں ہیں: حذف مضاف، حذف موصوف، حذف متعلق یعنی حذف عامل وغیرہ جیسے:

(۱) ارشاد خداوندی: ”وَلَكِن الْبِرُّ مِنْ آمَنٍ“ (سورہ بقرہ آیت ۱۷۷) میں ”مِنْ آمَنٍ“ سے پہلے مضاف محذوف ہے، اور تقدیر عبارت ہے: ”وَلَكِن الْبِرُّ (بِرٌّ) مِنْ آمَنٍ“، لیکن نیکی اس شخص کی (نیکی) ہے۔

(۲) اور ارشاد خداوندی: ”وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مَبْصُورَةً“ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۵۹) میں مَبْصُورَةً سے پہلے موصوف محذوف ہے، اور تقدیر عبارت ہے: ”وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ (آیۃ) مَبْصُورَةً“ اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی جو آنکھیں کھولنے والا معجزہ تھی، اگر مَبْصُورَةً سے پہلے آیۃ کو محذوف نہ مانیں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ: ہم نے قوم ثمود کو ایسی اونٹنی دی جو دیکھنے والی تھی، اندھی نہیں تھی، جب کہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔

(۳) اور ارشاد خداوندی: ”وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ“ (سورہ بقرہ آیت ۹۳) میں الْعِجْلَ سے پہلے مضاف محذوف ہے، اور تقدیر عبارت ہے: ”وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ (حُبُّ الْعِجْلِ)“ اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی (یعنی پیوست کر دی گئی)۔

(۲) ابدال:

ایک فعل کو دوسرے فعل سے بدلنا: کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فعل کی جگہ دوسرا فعل ذکر فرماتے ہیں مختلف اغراض کی وجہ سے اور ان اغراض کی چھان بین کرنا اس کتاب کا

وظیفہ (یعنی فریضہ) نہیں ہے جیسے:

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ”اهذا الذی یدکر آلہتکم“ (سورہ انبیاء آیت ۳۶) کیا یہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی برائی کرتا ہے، اصل کلام اھذ الذی یسب تمہا، لیکن ”نَسَب“ کے ذکر کو ناپسند فرمایا، اس لیے اس کو ”ذکر“ سے بدل دیا۔ اور اسی قبیل سے ہیں وہ محاورات جو عرف میں بولے جاتے ہیں، یعنی حضرت کے دشمن بیمار ہیں، یا حضور والا کے غلام ہمارے پاس تشریف لائے، یا جناب علی کے غلام اس معاملہ سے واقف ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ: خود حضرت بیمار ہیں، اور حضور والا تشریف لائے، اور جناب عالی واقف ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ولاہم منا یسحبون“ (سورہ انبیاء آیت ۴۳) اور نہ ہمارے مقابلہ میں ان کا ساتھ دیا جائے گا، یعنی ہمارے مقابلہ میں ان کی نصرت و مدد نہیں کی جائے گی، چونکہ اجتماع اور صحبت کے بغیر نصرت کا تصور نہیں ہوسکتا، اس لیے ینصرون کو یسحبون سے بدل دیا۔

(۳) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ثقلت فی السماوات والارض“ (سورہ اعراف آیت ۱۷۸) وہ (قیامت) بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی مخفی ہے، کیونکہ جب کسی بات کا علم مخفی ہو جاتا ہے تو آسمانوں اور زمین والوں پر وہ بھائی ہو جاتی ہے، (اس لیے خفیت کو ثقلت سے بدل دیا)۔

(۳) تقدیم ماحقہ التاخیر و تاخیر ماحقہ التقدیم:

(۱) ارشاد خداوندی ہے: ”إلا آل لوط، إنا لمنجوہم أجمعین، إلا امراۃ“ (سورہ حجر آیت ۵۹ و ۶۰) مگر لوط علیہ السلام کے گھر والے، ہم ان سب کو بچالیں گے، بجز ان کی بیوی کے (اس ارشاد میں) اللہ تعالیٰ نے استثناء پر استثناء داخل فرمایا ہے،

پس (مراد خداوندی کا سمجھنا) دشوار ہو گیا۔

(۲) اور ارشاد خداوندی ہے: ”فما یکذبک بعد بالدین“ (پھر کون سی چیز تجھ کو جزاء کے بارے میں منکر بنا رہی ہے) متصل ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے: ”لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم“ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے (سورہ تین)۔

(۳) اور ارشاد خداوندی ہے: ”یدعوا لمن ضربه أقرب من نفعه یعنی یدعوا من ضربه“ (سورہ حج آیت ۱۳) پکارتا ہے اس کو جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے (لمن ضربه در اصل یدعوا کا مفعول) ہے، لہذا اس پر لام نہیں ہونا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے لام کا اضافہ فرمایا ہے جس کی وجہ سے مراد خداوندی تک پہنچنے میں دشواری ہو رہی ہے۔

(۴) متشابہ:

اور متشابہ: وہ کلام ہے جو دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے بچند وجوہ:

(۱) یا تو اس وجہ سے کہ کلام میں جو ضمیر ہے وہ دو مرجعوں کی طرف لوٹ سکتی ہے جیسے کوئی کہے: ”أما إن الامیر امیرنی ان العن فلاناً؛ لعنه الله“ (سنو! حاکم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں پر لعنت کروں، اللہ کی لعنت ہو اس پر) اس قول میں لعنه الله کی ضمیر کا مرجع ”فلان“ بھی ہو سکتا ہے، اور حاکم بھی ہو سکتا ہے۔

(۲) یا اس وجہ سے کہ ایک کلمہ دو معنوں میں مشترک ہے، جیسے ارشاد خداوندی: ”لا مستسم“ (سورہ نساء آیت ۴۳ اور سورہ مائدہ آیت ۶) ہم بستر کی اور ہاتھ سے چھونے کے معنی میں مشترک ہے۔

(۳) یا اس وجہ سے کہ ایک کلمہ کا عطف قریب پر بھی ہو سکتا ہے اور بعید پر بھی،

جیسے ارشاد خداوندی: ”و امسحوا برء و مسکم و ارجلکم“ (سورہ مائدہ آیت ۶) میں ارجلکم کا عطف کسرہ والی قراءت میں رء و مسکم پر بھی ہو سکتا ہے، اور وجوہ حکم پر بھی ہو سکتا ہے، اور جرّ، جرّ جوار ہو۔

(۵) کنایہ:

کنایہ؛ کنا یکنو یا کنسی یکنی بکذا وعن کذا کا مصدر ہے، اس کے لغوی معنی ہے: صراحت نہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہیں: لفظ بول کر اس کے لازم معنی کا ارادہ کرنا، چاہے لزوم عادی ہو یا عقلی، جیسے: عظیم المومنین (بہت راکھ والا) بول کر کثرت ضیافت کا ارادہ کرنا، اور ”یداہ مبسوطتان“ (اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں) سے کثرت سخاوت کا ارادہ کرنا ”کنایہ“ ہے۔

(۶) تعریض:

عرض لہ بالقول کے معنی ہیں: کسی پر ڈھال کر بات کہنا، گول مول بات کہنا، کھول کر نہ کہنا، اس کی ضد تصریح ہے یعنی صاف صراحت سے بات کہنا اور اصطلاحی معنی ہیں: کوئی عام بات کہہ کر کسی خاص شخص کی حالت کی طرف اشارہ کرنا یا کسی معین شخص کی حالت پر تنبیہ کرنا۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے کلام پاک میں کبھی کوئی عام حکم یا غیر معین بات ذکر فرماتے ہیں اور مقصود کسی خاص شخص کی حالت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے یا کسی معین شخص کی حالت پر تنبیہ مقصود ہوتی ہے، اسی کا نام تعریض ہے، تعریض میں بات کے دوران اس شخص کی بعض خصوصیات بھی ذکر کی جاتی ہیں، جن خصوصیات کی وجہ سے مخاطب اس شخص کو پہچان لیتا ہے، ایسی جگہ میں قاری قرآن سوچ میں پڑ جاتا ہے اور وہ آیت کو سمجھنے کے لیے شان

نزول کا محتاج ہوتا ہے، نبی کریم ﷺ بھی تعریض استعمال فرماتے تھے، جب آپ ﷺ کسی پر تکبیر فرماتے تو ارشاد فرماتے: کیا بات ہے اوگ یہ یہ کام کرتے ہیں، اور قرآن میں تعریض کی مثلاً لیس درج ذیل ہیں۔

(۱) ارشاد خداوندی ہے:

وما کان لمومن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله امراً ان یکون لھم الخیرة من امرھم. (سورہ احزاب آیت ۳۶) ترجمہ: اور کسی ایمان دار مرد اور کسی ایمان دار عورت کے لیے گنجائش نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرمادیں کہ ان کو ان کے معاملہ میں کوئی اختیار ہے۔

اس ارشاد خداوندی میں حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ: حضرت زید بن حارثہ جو آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے جب جوان ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کا انتخاب فرما کر نکاح کا پیغام دیا، مگر حضرت زید بن حارثہ چونکہ آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا قریش کے معزز خاندان کی خاتون تھیں، اس لیے زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش نے اس رشتہ سے انکار کر دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہا دونوں رضامند ہو گئے اور حضرت زید بن حارثہ کا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔

(۲) اسی طرح ارشاد خداوندی ہے:

ولایاتل اولوا الفضل منکم والسعة ان یوتوا اولی القربی المسکین المہجیرین فی سبیل اللہ، ولیعفوا ویصفحوا، الاتحبون ان یغفر اللہ لکم، واللہ غفور رحیم. (سورہ نور آیت ۲۲) ترجمہ: اور جو لوگ تم میں بزرگی

اور وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرمادیں بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں۔

اس ارشاد خداوندی میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسطح بن اثاثہؓ جو حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عزیز قریب اور غریب آدمی تھے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ ان کی امداد فرمایا کرتے تھے، جب واقعہ انک میں ان کی ایک گونہ شرکت ثابت ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیقؓ کو رنج ہوا، اور قسم کھالی کہ آئندہ ان کی کوئی مالی مدد نہیں کریں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، احادیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جب سنا ”الا تحبون ان یغفر اللہ لکم“ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرمائیں، تو فوراً بول اٹھے: ”بلی یاربنا إنا نحب“ بیشک اے پروردگار! ہم ضرور چاہتے ہیں یہ کہہ کر حضرت مسطحؓ کی جو امداد پہلے کیا کرتے تھے وہ بدستور جاری کر دی، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پہلے سے دोगنی کر دی۔

(۷) مجاز عقلی:

مجاز عقلی یہ ہے: فعل یا شبہ فعل کی کسی ملا بہت و مناسبت کی وجہ سے غیر فاعل یا غیر مفعول بہ کی طرف نسبت کرنا، قرآن پاک میں اس کی مثالیں بے شمار ہیں، جیسے ارشاد خداوندی ہے: ”واذا تلّیت علیہم آیتہ زادتهم ایماناً“ اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے (سورہ انفال آیت ۲) اس ارشاد میں زادت کی نسبت آیات کی طرف کی گئی ہے، یہ اسناد مجاز عقلی ہے، کیونکہ حقیقت میں ایمان زیادہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور آیات ایمان میں زیادتی کا سبب ہیں۔ اور ارشاد خداوندی ہے: ”یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ“ فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا

(سورہ قصص آیت ۴) اس ارشاد میں ذبح کرنے کی نسبت فرعون کی طرف کی گئی ہے، یہ اسناد مجاز عقلی ہے، کیونکہ حقیقت میں ذبح کرنے والے فرعون کے نوکر چاہتے تھے، اور فرعون صرف حکم دینے والا تھا۔

(۸) استعارہ مکئیہ:

استعارہ مکئیہ جس کو استعارہ بالکنایہ بھی کہتے ہیں یہ ہے: مشبہ بہ کو حذف کرنا، اور اس کے لوازم میں سے کسی لازم کو ذکر کر کے اس کی طرف اشارہ کرنا، جیسے: ارشاد خداوندی ہے: ”واشتعل الرأس شیباً“ اور سر میں بڑھاپے کا شعلہ بھڑک اٹھا، (سورہ مریم آیت ۴) اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے رأس (سر) کو وقود (ایندھن) سے تشبیہ دی ہے، اور اشتعل (شعلہ بھڑک اٹھا) سے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے: ”الذین نقضون عهد الله“ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں (سورہ بقرہ آیت ۲۷) اس میں اللہ تعالیٰ نے عہد کو جبل (رسی) کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور رسی کے لوازم میں سے نقض کو ذکر فرما کر اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

سوال (۲۸) الفوز الکبیر ص ۷۷

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) مطلب تحریر کریں (ج) شعر کی نحوی ترکیب کیجئے جس سے تقدیم و تاخیر واضح ہو جائے (د) تعلیق بالبعید کا مطلب لکھتے ہوئے تعلیق بالبعید اور وما یكون من هذا القبیل کی مثال لکھئے؟

الجواب

عبارات با اعراب: وَقَدْ يُوجِبُ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ أَيْضًا صَعُوبَةً

فِي فَهْمِ الْمُرَادِ، كَمَا فِي الشَّعْرِ الْمَشْهُورِ:

بُثِينَةُ شَأْنُهَا سَلَبَتْ فَوَادِي
بَلَا جَرَمٍ أَتَيْتُ بِهِ سَلَامًا
وَالْتَعْلِيْقُ بِالْبُعِيدِ أَيْضًا مِمَّا يُوجِبُ الصَّعُوبَةَ فِي الْكَلَامِ،
وَكَذَلِكَ مَا يَكُونُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.

(الف) ترجمہ: اور کبھی کبھی تقدیم و تاخیر بھی فہم مراد میں دشواری پیدا کرتی ہے،
جیسا کہ اس مشہور شعر میں تقدیم و تاخیر کی وجہ سے شاعر کی مراد سمجھنے میں دشواری ہو گئی ہے۔

بُثِينَةُ شَأْنُهَا سَلَبَتْ فَوَادِي
بَلَا جَرَمٍ أَتَيْتُ بِهِ سَلَامًا
(اس شعر کی اصل اس طرح ہے: بُثِينَةُ سَلَبَتْ فَوَادِي بَلَا جَرَمٍ أَتَيْتُ بِهِ،
شأنها یكون سلاماً: بُثِينَةُ نے چھین لیا میرا دل کسی جرم کے بغیر جس کو میں نے کے ہو،
اس کی شان سلامت رہے، مگر شاعر نے شأنها کو مقدم اور سلبت فَوَادِي بَلَا جَرَمٍ
أتیت بہ کو مؤخر کر دیا ہے جس کی وجہ سے شاعر کی مراد تک پہنچنا دشوار ہو گیا ہے۔

(ب) مطلب:

یہ ”خفا“ کے تیسرے سبب کا تذکرہ ہے، تقدیم و تاخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس
کلمہ کو حق تقدم حاصل ہو اسے مؤخر اور جسے حق تاخیر حاصل ہو اس کو مقدم کر دیا جائے، خواہ
اس سے مفہوم کلام کے سمجھنے میں دشواری ہو یا نہ ہو۔

یہاں وہ تقدیم و تاخیر مراد ہے جس کی وجہ سے مراد متکلم کے سمجھنے میں دقت
وپریشانی پیش آتی ہو جیسا کہ جاہلیت کے مشہور شاعر جمیل بن عبد اللہ بن معمر کے مذکورہ شعر
میں اسی نوع کی تقدیم و تاخیر ہے، جس کو سمجھنے کے لیے شعر کی ترکیب نحوی ملاحظہ فرمائیں۔

شعر کی نحوی ترکیب:

بشينة (مبدل منہ) شانہا (بدل) مجموعہ مبتداء، سلبت (فعل بافاعل) فؤادی (مميز) سلاماً (تمیز) مجموعہ مفعول بہ۔ باء (جارہ) لاجرم (موصوف) اتيت به (فعل بافاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت) مجموعہ صفت و موصوف مجرور۔ جار مجرور متعلق ہوا سلبت فعل کے۔ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوا مبتداء کی، مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔

دعوت فکر:

اس لحاظ سے سلاماً کو اپنے مميز (فؤادی) سے متصل اور جار مجرور سے مقدم ہونا تھا جب کہ ”بلا جرم“ کو ”سلاماً“ سے مؤخر ہونا چاہیے تھا، یہی وہ تقدیم و تاخیر ہے جو شاعر کی مراد تک پہنچنے میں اور شعر کی صحیح ترکیب سمجھنے میں روڑا بن رہی ہے۔

(د) تعلیق بالبعید کا مطلب اور اس کی مثال:

تعلق بالبعید: کا مطلب یہ ہے کہ قریبی تعلق رکھنے والے الفاظ کے درمیان فصل کثیر کی وجہ سے بعد ہو جائے مثلاً مستثنیٰ و مستثنیٰ منہ کے درمیان بعد ہو جائے جیسا کہ ”الا قول ابراهيم“ اور ”قد كانت لكم الخ“ کے درمیان ہے، پوری آیت: قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه، اذ قالوا لقومهم انا براء وامنكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدنا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدأ حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابیہ لاستغفرن لك الآية. (مختصہ پ ۲۸)۔

یا ”حکم“ اور ”عزم تعمیل کی صورت میں وعید“ کے درمیان فصل ہو، جیسا

کہ ”فعلیکم النصر“ اور ”الا تفعلوه الخ“ کے درمیان ہے، پوری آیت: وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر، والذین کفروا بعضہم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔

وما یكون من هذه القبیل کی مثال:

ارشاد خداوندی ہے: ”یدعوا لمن ضرہ اقرب من نفعہ یعنی یدعوا من ضرہ“ (سورہ حج آیت ۱۳) پکارتا ہے اس کو جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے (لمن ضرہ دراصل یدعوا کا مفعول) ہے، لہذا اس پر لام نہیں ہونا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے لام کا اضافہ فرمایا ہے جس کی وجہ سے مراد خداوندی تک پہنچنے میں دشواری ہو رہی ہے، یہ بھی ما یكون من هذا القبیل کی مثال ہے۔

﴿سوال (۲۹) الفوز الکبیر ص/ ۸۷﴾

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) سورتوں کی مذکورہ تقسیم کی وضاحت کریں۔

الجواب

عبارت با اعراب: وَقَدْ كَانَتْ السُّورُ مَقْسُومَةً عِنْدَ الصَّحَابَةِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: السَّبْعُ الطُّوْلُ الَّتِي هِيَ أَطْوَلُ السُّورِ.
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الْمِثُونُ: وَهِيَ الَّتِي تَشْتَمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا
عَلَى مِائَةِ آيَةٍ، أَوْ تَزِيدُ قَلِيلًا.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْمَثَانِي: وَهِيَ مَا تَقِلُّ آيَاتُهَا عَنِ الْمِائَةِ.
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ، الْمُفَصَّلُ. وَقَدْ أُدْخِلَتْ سُورَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ هِيَ مِنْ
عِدَادِ الْمَثَانِي فِي الْمِثْنَيْنِ، لِمُنَاسَبَةِ سِيَاقِهَا بِسِيَاقِ الْمِثْنَيْنِ؛ وَهَكَذَا جَرَى
التَّصَرُّفُ فِي بَعْضِ الْأَقْسَامِ الْآخَرَى أَيْضًا.

(الف) ترجمہ: اور سورتیں تقسیم شدہ تھیں صحابہ کرامؓ کے نزدیک چار قسموں کی طرف:
پہلی قسم: سبع طول ہے، جو سورتوں میں سب سے لمبی ہیں۔

اور دوسری قسم: مئون ہے، اور مئون وہ ہیں جن میں سے ہر ایک سورت سو آیتوں
پر مشتمل ہے، یا کچھ بڑھی ہوئی ہے۔
اور چوتھی قسم مفصل ہے۔

اور داخل کی گئی ہیں دو یا تین سورتیں جو مثنائی کی تعداد میں سے ہیں مئون میں،
ان کے مضمون کے مئون کے مضمون سے مناسبت رکھنے کی وجہ سے، اور اسی طرح تصرف ہوا
ہے بعض دوسری سورتوں میں بھی۔

(ب) سورتوں کی تقسیم کی وضاحت:

آیتوں کے کم و بیش ہونے کے اعتبار سے صحابہ کرام کے نزدیک قرآن کریم کی
سورتیں چار قسموں میں منقسم تھیں: (۱) سبع طول (۲) مئون (۳) مثنائی (۴) اور مفصل۔
(۱) طول، طولی (اسم تفضیل مؤنث) کی جمع ہے، جیسے کبر، کبریٰ کی جمع ہے،
اور سبع طول کے معنی ہیں سات بڑی سورتیں، صحابہ کرام قرآن کریم کی سات بڑی سورتوں کو
جو سورۃ بقرہ سے شروع ہو کر سورۃ توبہ پر ختم ہوتی ہیں، سبع طول کہتے تھے، اور سورۃ انفال
اور سورۃ توبہ کو ایک ہی سورت شمار کرتے تھے، کیونکہ ان دونوں سورتوں میں حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا تذکرہ ہے، اسی لیے مصحف عثمانی میں ان دونوں سورتوں کے

درمیان بسم اللہ کے ذریعہ فصل نہیں کیا گیا۔

(۲) مَثُون، مائة (سو) کی جمع ہے اور یہاں مَثُون سے مراد وہ سورتیں ہیں جن میں سو یا سو سے کچھ زیادہ آیتیں ہیں۔

(۳) مَثَانِي، مَثْنِي کی جمع ہے، جیسے: مَعَانِي، مَعْنٰی کی جمع ہے، اور مَثْنِي کے معنی ہیں: دودو، دوہرا، ڈبل اور یہاں مَثَانِي سے مراد وہ سورتیں ہیں جن میں سو سے کم آیتیں ہیں، ان سورتوں کو مَثَانِي اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی تلاوت سبع طول اور مَثُون کی بہ نسبت زیادہ کی جاتی ہے، یعنی ان کو بار بار دہرانے کی وجہ سے مَثَانِي کہا جاتا ہے۔

(۴) مفصل، تفصیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور مفصل سے مراد وہ سورتیں ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، مشہور قول کے مطابق ان کی ابتداء سورۃ حجرات سے اور رائج قول کے مطابق سورۃ ق سے ہوتی ہے، پھر مفصل کی تین قسمیں ہیں: (۱) طوال مفصل (۲) اوساط مفصل (۳) قصار مفصل۔

یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں عام طور پر پہلے طوال پھر مَثُون پھر مَثَانِي پھر مفصل سورتوں کو رکھا گیا ہے، مگر بعض جگہوں میں اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا، مثلاً سورۃ رعد کی کل آیتیں ۴۳، اور سورۃ ابراہیم کی کل آیتیں ۵۲، اور سورۃ حجر کی کل آیتیں ۹۹، اور سورۃ مریم کی کل آیتیں ۹۸، اور سورۃ حج کی کل آیتیں ۷۸ ہیں، اس لیے یہ پانچوں سورتیں مَثَانِي کے درمیان رکھی جانی چاہیے تھیں، مگر ان کو مَثُون کے درمیان رکھا گیا ہے، کیونکہ ان سورتوں کے مضامین مَثَانِي کے بجائے مَثُون سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔

اسی طرح سورۃ شعراء کی کل آیتیں ۲۲۷، اور سورۃ صافات کی کل آیتیں ۱۸۲ ہیں، اس لیے ان کو بڑی سورتوں کے درمیان رکھنا چاہیے تھا، مگر ان کو مَثَانِي کے درمیان رکھا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے مضامین مَثَانِي سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔

اسی طرح قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں ایک تصرف یہ بھی کیا گیا ہے کہ سورۃ

انفال جو مثانی میں سے ہے، اور سورہ توبہ جو منون میں سے ہے، دونوں کو ملا کر سبع طول میں رکھا گیا ہے۔

سوال (۳۰) الفوز الکبیر ص/ ۹۷

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) مطلب بیان کریں۔

الجواب

عبادت با اعراب: وَقَدْ يُجِئُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بِفَاصِلَتَيْنِ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَكُونُ ذَلِكُ فِي الْبَيْتِ أَيْضًا، نَحْوُ:

كَالزَّهْرِ فِي تَرْفٍ، وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ، وَالْدَّهْرِ فِي هِمَمٍ
(الف) ترجمہ: دو فاصلوں والی آیت: اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آیت میں دو فاصلے لاتے ہیں جیسا کہ شعر میں بھی ایسا ہوتا ہے جیسے:

كَالزَّهْرِ فِي تَرْفٍ، وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ، وَالْدَّهْرِ فِي هِمَمٍ
ترجمہ: (آنحضرت ﷺ) لطافت و نفاست میں شگوفہ کی طرح ہیں، اور عظمت و رفعت میں بدر کی طرح ہیں، اور جو دو سخا میں سمندر کی طرح ہیں، اور عزم و ہمت میں زمانہ کی طرح ہیں۔

(ب) مطلب:

جس طرح شعراء کبھی ایک شعر میں دو قافیے لاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی ایک آیت میں دو فاصلے لاتے ہیں، جیسے سورہ رحمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ“ (آیت ۱۷) اور سورہ واقعہ میں ہے: ”فَأَصْحَابُ

المیمنة، ماأصحب الميمنة“ (آیت ۸) ”واصحب الشمال، ما اصحب الشمال“ (آیت ۴۱) اور سورہ نوح میں ہے: ”وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجاً“ (آیت ۱۶) ”وقد اضلوا كثيراً، ولا تزد الظلمين إلا ضللاً“ (آیت ۲۴) ”مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا ناراً، فلم يجدوا لهم من دون الله انصاراً“ (آیت ۲۵) اور سورہ صف میں ہے: ”نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين“ (آیت ۱۳) اور سورہ تغابن میں ہے: ”واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فان توليتم فانما على رسولنا البلغ المبين“ (آیت ۱۲) یہ سب دو فاضلوں والی آیتیں ہیں، کیونکہ جس طرح نوراً اور سراجاً، كثيراً اور ضللاً، ناراً اور انصاراً قرآن پاک کے قافیے ہیں اسی طرح قریب اور مؤمنین رسول اور مبین بھی قرآن پاک کے قافیے ہیں۔

فائدہ:

یہ شعر شیخ شرف الدین ابو عبد اللہ محمد بن سعید البوصیری رحمہ اللہ (متوفی ۶۸۱ھ یا ۶۹۶ھ) کے مشہور قصیدہ بردہ کا ہے، جو آپ نے آنحضرت ﷺ کی مدح میں اس وقت کہا تھا جب آپ فالج کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، آپ نے جب یہ قصیدہ پورا کیا تو رات میں آنحضرت ﷺ کو خواب دیکھا، آپ ﷺ نے شیخ کے بدن پر اپنا دست مبارک پھیرا، اور اپنی چادر میں لپیٹ لیا، صبح اٹھے تو بالکل تندرست تھے، چونکہ آنحضرت ﷺ نے شیخ کو خواب میں اپنی چادر میں لپیٹ لیا تھا اور چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں، اس لیے اس قصیدہ کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔

سوال (۳۱) الفوز الکبیر ص/۱۰۶

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) اسباب نزول کی دونوں قسموں کو لکھنے کے بعد بتائیں کہ مفسر کے لئے کس طرح کے سبب نزول کو ذکر کرنا ضروری ہے بوضاحت تحریر کریں۔

الجواب

عبارات با اعراب: وَأَسْبَابُ النُّزُولِ عَلَى قِسْمَيْنِ:

الأوّل: أَنْ تَقَعَ حَادِثَةٌ يُمَحِّصُ بِهَا إِيْمَانُ الْمُؤْمِنِينَ وَنِفَاقُ الْمُنَافِقِينَ، كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي غَزْوَتَي أُحُدٍ وَالْأَحْزَابِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَدْحَ أَوْلِيكَ وَذَمَّ هَؤُلَاءِ، لِيَكُونَ فَيَصْلَاحُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ؛ وَتَقَعُ فِي أَثْنَاءِ ذِكْرِ الْحَادِثَةِ تَعْرِیضَاتٌ كَثِيرَةٌ بِخُصُوصِيَّاتِهَا؛ فَيَجِبُ أَنْ تُشْرَحَ الْحَادِثَةُ بِكَلَامٍ مُخْتَصَرٍ لِيَتَّضِحَ عَلَى الْقَارِئِ بَسَاطَةُ الْكَلَامِ.

(الف) ترجمہ: اسباب نزول کی دو قسمیں: اور جو روایات تفسیر کی کتابوں میں منقول ہیں ان میں سے کچھ شان نزول کی وضاحت (پر مشتمل) ہیں، اور اسباب نزول کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم: یہ ہے کہ (آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں) کوئی ایسا واقعہ پیش آتا، جس سے مؤمنین کے ایمان اور منافقین کے نفاق کو آزمایا جاتا، جیسا کہ غزوہ احد اور غزوہ احزاب (خندق) میں یہی صورت پیش آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اور ان کی مذمت فرمائی (یعنی مؤمنین کی تعریف اور منافقین کی مذمت میں آیتیں نازل فرمائیں) تاکہ (کلام الہی) فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہو جائے، اور (آیات میں) ایسے واقعہ

کے تذکرہ کے درمیان میں واقعہ کی خصوصیات کی طرف بہت تعریضات واقع ہوئی ہیں، لہذا واقعہ کی مختصر کلام کے ذریعہ وضاحت کرنا (مفسر کے لیے) ضروری ہے، تاکہ پڑھنے والے کے سامنے کلام الہی کا مقصد واضح ہو جائے۔

(ب) اسباب نزول کی دونوں قسموں کی وضاحت:

پہلی قسم: آنحضرت ﷺ کے مبارک زمانہ میں جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تھا، جس سے مؤمنین کا ایمان اور منافقین کا نفاق نکھر کر سامنے آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ مؤمنین کی تعریف اور منافقین کی مذمت میں کچھ آیتیں نازل فرماتے تھے، تاکہ کلام الہی فریقین کے درمیان فیصلہ کن ثابت ہو، مثلاً غزوہ احد، غزوہ احزاب اور غزوہ تبوک میں جب صحابہ کرام نے جانی اور مالی قربانیاں پیش کیں، اور منافقین نے بزدلی اور روگردانی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران، سورہ احزاب اور سورہ توبہ میں مؤمنین صادقین کی تعریف اور منافقین کی مذمت میں بہت سی آیتیں نازل فرمائیں، اور ان میں ان واقعات کی طرف اشارے کیے جو ان آیات کا پس منظر تھے، لہذا ان کی مختصر وضاحت کرنا مفسر کے لیے ضروری ہے، تاکہ پڑھنے والا کلام الہی کا مطلب اور مقصد اچھی طرح سمجھ جائے۔

دوسری قسم: آیت کے معنی آیت کے الفاظ کے عام ہونے کی وجہ سے اچھی طرح سمجھ میں آجاتے ہیں، کیونکہ تفسیر میں شان نزول کی خصوصیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی قدیم مفسرین (صحابہ کرام و تابعین عظام) آیت اپنے عموم کی وجہ سے جس واقعہ پر صادق آتی ہے اس کو واضح کرنے کی غرض سے کوئی واقعہ ذکر کرتے ہیں، اور محدثین ان آثار کا احاطہ کرنے کی غرض سے جو آیت سے مناسبت رکھتے ہیں اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں۔

شان نزول کی اس قسم کا ذکر کرنا مفسر کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ یہ بات پایہ

ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام بسا اوقات نزولتِ الایۃ فی کذا کہہ کر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن شان نزول بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ واقعہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، جس پر آیت صادق آتی ہے، یا آیت اپنے عموم کی وجہ سے جن صورتوں کو شامل ہوتی ہے، ان میں سے بعض کو ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے خواہ وہ واقعہ آیت کے نزول سے پہلے پیش آیا ہو، یا بعد میں اور چاہے وہ واقعہ اسرائیلی ہو یا جاہلی ہو یا اسلامی، اور خواہ آیت کی تمام قیود پر منطبق ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ شان نزول کی اس دوسری قسم کا مدار اجتہاد پر ہے، اور متعدد قصوں کی ایک کے ذیل میں گنجائش ہے، جو شخص اس نکتہ کو یاد رکھے گا وہ معمولی غور و فکر سے اسباب نزول کے اختلاف کو حل کر لے گا۔

﴿سوال (۳۲) الفوز الکبیر ص/ ۱۰۸﴾

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں (ب) مطلب تحریر کریں (ج) ذلک کا مشار الیہ متعین کر کے دونوں اہم امور کی وضاحت کریں۔

الجواب

عبارت با اعراب: فَلَزِمَ لِأَجْلِ ذَلِكَ أَمْرَانِ:

الْأَوَّلُ: أَنْ يُرْتَكَبَ النَّقْلُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا وَجَدَ فِي سُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانٌ لِنَعْرِضِ الْقُرْآنَ، مَثَلًا حِينَمَا وَجَدَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ثُمَّ أَنَابَ" مُحْمَلٌ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وَهُوَ قِصَّةُ تَرْكِ "إِنْ شَاءَ اللَّهُ" وَالْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهِ، فَأُثِّ

حَاجَةٌ إِلَى ذِكْرِ قِصَّةِ صَخْرِ الْمَارِدِ؟

وَالثَّانِي: أَنَّ يُتَكَلَّمَ بِقَدْرِ اقْتِضَاءِ التَّعْرِیْضِ نَظْرًا إِلَى قَاعِدَةٍ: "الضَّرُورَةُ يُتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ"، لِيُمْكِنَ تَصْدِيقُهُ بِشَهَادَةِ الْقُرْآنِ، وَلِيُكَفَّ لِسَانَهُ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ.

(الف) ترجمہ: لہذا اس (قاعدہ) کی وجہ سے دو باتیں ضروری ہیں:

پہلی بات: یہ ہے کہ اہل کتاب سے نقل کرنے کا ارتکاب نہ کیا جائے، جب ہمارے نبی ﷺ کی حدیث میں قرآن کریم کی تعریض کی وضاحت موجود ہو، مثلاً جب اللہ تعالیٰ کے ارشاد: "وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّه جَسَدًا، ثُمَّ أَنَابَ" کا محمل (وضاحت) حدیث نبوی میں موجود ہے، اور وہ ان شاء اللہ ترک کرنے اور اس پر مواخذہ کا قصہ ہے، تو صخر مادر کا قصہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟!۔

اور دوسری بات: یہ ہے کہ تعریض کے تقاضے (چاہت) کے بقدر گفتگو کی جائے، اس قاعدہ کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ: "ضروری بات ضرورت کے بقدر ثابت مانی جاتی ہے۔" تاکہ قرآن کریم کی گواہی سے اس کی تصدیق ہو سکے، اور ضرورت سے زیادہ (گفتگو کرنے) سے اپنی زبان کو روکنا چاہیے۔

(ب) مطلب:

اسرائیلی روایتوں کو تفسیر میں نقل کرنا ایک خفیہ سازش ہے جو ہمارے دین میں دراڑی ہے، جب کہ یہ قاعدہ مسلم ہے کہ: "اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو، نہ ان کی تکذیب کرو" لہذا اس مسلمہ قاعدہ کے پیش نظر دو باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔

”ذکر“ کا مشارالیه اور دونوں اہم امور کی وضاحت:

ذکر کا مشارالیه قاعدہ مسلمہ ”لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تکذبوا اہم“ ہے۔

دونوں اہم امور کی وضاحت:

پہلی بات: جب حدیث میں قرآن کریم کے اشارہ کی تفصیل موجود ہے، تو اسرائیلی روایت کو تفسیر میں نقل نہیں کرنا چاہیے، مثلاً جب اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ”ولقد فتنا سلیمان، وألقینا علی کرسیہ جسدًا، ثم أناب“ (سورہ ص آیت ۳۴) کی تفسیر حدیث نبوی میں موجود ہے، اور وہ ان شاء اللہ نہ کہنے کا، اور اس پر مواخذہ کا واقعہ ہے، تو صحیح مار د کا قصہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ حضرت مولانا احمد عثمانی اس آیت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں:

”حدیث صحیح میں ہے: کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام عورتوں کے پاس جاؤں گا، (جو تعداد میں ستر، یا نوے یا سو کے قریب تھیں) اور ہر ایک عورت ایک بچہ جنے گی، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، فرشتہ نے التواء کیا کہ ان شاء اللہ کہہ لیجئے، مگر (باوجود دل میں موجود ہونے کے) زبان سے نہ کہا، خدا کا کرنا کہ اس مباشرت کے نتیجے میں ایک عورت نے بھی بچہ نہ جنا، صرف ایک عورت سے ادھورا بچہ ہوا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دایہ نے وہ ہی بچہ ان کے تحت پر لا کر ڈال دیا، کہ لو! یہ تمہاری قسم کا نتیجہ ہے، (اسی کو یہاں ”جسد“ (دھڑ) سے تعبیر کیا ہے) یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اور ان شاء اللہ نہ کہنے پر استغفار کیا، نزدیکان راہبش بود حیرانی، حدیث میں ہے کہ اگر ان شاء اللہ کہہ لیتے، تو بیشک اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا جو ان کی تمنا تھی“ (نوائد عثمانی) یہ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے

(مشکوٰۃ شریف ص/ ۵۰۸ باب بدء الخلق و ذکر الانبیاء علیہم السلام)۔

دوسری بات: قرآن کریم میں جس واقعہ کی طرف اشارہ آیا ہو، اس کی تفصیل ضرورت کے بقدر ہی بیان کرنی چاہیے تاکہ قرآن کریم کی گواہی سے اس کی تصدیق ہو سکے، نیز قاعدہ بھی ہے کہ: ”ضروری بات بقدر ضرورت ہی ثابت مانی جاتی ہے“ لہذا ضرورت سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، مثلاً ایوب علیہ السلام کے ابتلاء کا جو واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے، اور جس کے بارے میں سورہ ص میں ہے کہ شیطان نے آپ کو ”رنج و آزار“ پہنچایا تھا اور سورہ الانبیاء میں ہے کہ آپ نے دعا کی کہ: ”اے میرے رب! مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں“ (آیت ۸۳) اس ابتلاء کی تفصیل بقدر ضرورت ہی کرنی چاہیے، اور بائبل کے صحیفہ ایوب میں ابتلاء کی جو تفصیلات مذکور ہیں، وہ ہرگز بیان نہیں کرنی چاہئیں، وہ شان نبوت کے ہرگز سزاوار نہیں۔

قرآن عظیم

قاری محمد اسحاق حافظ سہارنپوری

سب سے بڑی عطا ہے خدائے کریم کی
دولت جو ہم کو دی ہے قرآن عظیم کی
قرآن تاقیام قیامت ہے رہنما
قرآن ہے تمام قیامت کی انتہا
قرآن اپنے آپ میں ایک معجزہ بھی ہے
قرآن ہر مرض کی مکمل شفا بھی ہے
قرآن ایک داعی فوز و فلاح ہے
قرآن ایک ضامن طرز صلاح ہے
قرآن نے کیا ہے غلاموں کو تاجدار
قرآن آدمی کو بناتا ہے باوقار
لاریب اک کلام الہی قرآن ہے
انسان کے ذہن میں خدا کی زبان ہے
قرآن پڑھنے والے خدا کا کلیم ہے
قرآن دوست شخص خدا کا ندیم ہے
قرآن سیکھنا بھی سکھانا بھی ہے ثواب
قرآن کی تو بات بتاتا بھی ہے ثواب
جس شخص کا بھی خدمت قرآن کام ہے
جنت میں اس کے واسطے اعلیٰ مقام ہے

☆☆☆

عربی دسی کسا بوت کے چند عربی اردو نوٹ

فیض القاری اردو نوٹ صحیح النجاری	الحال الضعیف اردو نوٹ جامع الشافعی	الحال المفہم اردو نوٹ الشیخ المسلم	امداد الطحاوی اردو نوٹ طحاوی	الحال المضمون اردو نوٹ شیخ النجاری
مصابح الساری اردو نوٹ صحیح النجاری	کفایہ الحاجہ اردو نوٹ لحن	تحفة الاجودین لحن مشکلات الموطن	لمعات السکات اردو نوٹ مشکوٰۃ المصابیح	تنظیم الدرایہ اردو نوٹ الحکام النجاری
عمدة البدایہ اردو نوٹ الحکام النجاری	الکفایہ اردو نوٹ الحکام النجاری	مختصر الزیج اردو نوٹ الشیخ فی المیراث	الجل المیراث اردو نوٹ الشیخ فی المیراث	سراجی کا آسان حل اردو
الفرائد اردو نوٹ شرح العقائد	مبتلای الکلام اردو نوٹ شرح العقائد	اشرف الکمالین اردو نوٹ شرح العقائد	عمدة الفکر اردو نوٹ شرح العقائد	البقیۃ الصغری اردو نوٹ شرح العقائد
معین المبتدی اردو نوٹ شرح العقائد	معین المبتدی اردو نوٹ شرح العقائد	معین الحسینی اردو نوٹ شرح العقائد	مصابیح الشیخ اردو نوٹ الحکام النجاری	تجسین المعانی اردو نوٹ مختصر المعانی
عمدة البدایہ اردو نوٹ الحکام النجاری	عمدة البدایہ اردو نوٹ الحکام النجاری	معین العاوی اردو نوٹ شرح العقائد	مختصر الوقایہ اردو نوٹ شرح العقائد	مختصر الوقایہ اردو نوٹ شرح العقائد
العین الجاریہ اردو نوٹ المقامات الحریزہ	تحسین الحاشی اردو نوٹ اصول الشاشی	معین القدری اردو نوٹ مختصر القدری	نشافعہ اردو نوٹ کافیہ	مہمان النجی اردو نوٹ ہدایۃ النجی

اشرفی بک ڈپو دیوبند یوپی

ASHRAFI BOOK DEPOT

Deoband, Distt. Sahranpur (U.P.) Pin-247554, INDIA
Mobile: 09358001571, Whatsapp: 09810383186
email: ashrafibooks@gmail.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

Telegram channel : New Madarsa