

تفسیر قرآن کا درست طریقہ

<"xml encoding="UTF-8?>

تفسیر قرآن کا درست طریقہ
تحریر: آیت اللہ جعفر سبحانی
ترجمہ: تصدق حسین ہاشمی

خلاصہ

اس مقالے میں اس حقیقت کی نشاندہی کرائی گئی ہے کہ ہر ایک کے لئے قرآن کا سمجھنا ممکن ہے اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ مقالہ نگار نے قرآن کی صحیح تفسیر کی چودہ شرائط بیان کی ہیں:

1. عربی زبان کے قواعد سے آشنائی،

2. مفردات قرآن کے معانی سے واقفیت

3. تفسیر قرآن بذریعہ قرآن،

4. شأن نزول سے مدد لینا،

5. معتبر احادیث کی طرف رجوع کرنا،

6. قرآنی آیات کی مجموعی ہم آہنگی کا لحاظ رکھنا،

7. آیات کے سیاق و سبق پر توجہ دینا،

8. مسلم مفسرین کے نظریات سے آگاہی،

9. ہر قسم کے تعصبات سے اجتناب،

10. سائنسی اور فلسفی نظریات سے آگاہی،

11. ابتدائی اسلام کی تاریخ سے واقفیت،

12. انبیاء کی حیات طیبہ اور ان کی تاریخ سے واقفیت،

13. نزول قرآن کے ماحول اور زمانے سے آگاہی،

14. مکی اور مدنی آیات کی پہچان۔

آخر میں مقالہ نگار کا کہنا ہے کہ یہ چودہ شرائط، قرآن کی صحیح تفسیر کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں،

لیکن ان میں سے بعض کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ شرائط کو دوسری شرائط کے ساتھ ضم کیا جاسکتا ہے، لیکن بہتر وضاحت کے لئے ہر ایک کو جداگانہ طور پر مورد تحقیق قرار دیا گیا ہے۔ بنیادی الفاظ قرآن، تفسیر قرآن، مفسرین، ابتدائی اسلام کی تاریخ، شان نزول، صحیح احادیث۔ مقدمہ

بیسوی صدی عیسوی یا چودبیویں صدی ہجری قمری کا آغاز مشرق کے باسیوں خصوصاً مسلمانوں کی بیداری سے ہوا۔ اس صدی میں کسی حد تک استعمار کا زور ٹوٹا اور استعمار کے زیر اثر ممالک مکمل یا جزوی طور پر آزاد ہو گئے۔ مسلمان دانشور اور قائدین بنیادی مسائل کے بارے میں غور و خوض کرنے لگے۔ پسمندگی اور کمزوریوں کے بارے میں فکر کرتے ہوئے ان کی راہ حل تلاش کرنے کے لئے کمر بستہ ہو گئے۔

اس زمانے میں جن مسائل پر خاص توجہ دی گئی ان میں سے ایک، قرآنی تعلیمات اور معارف کی نشر و اشاعت تھی، کیونکہ سابقہ ادوار میں صرف دانشور طبقہ اور علماء قرآن کی تعلیم اور حقائق سے آشنا ہوتے تھے، دوسرے طبقے کے لوگ صرف قرآن کی تلاوت اور زیادہ سے زیادہ تجوید پر اکتفا کرتے تھے۔ اس وقت صرف علماء کے استفادہ کے لئے تفاسیر لکھی جاتی تھیں، جبکہ عوام کے استفادہ کے لئے تفاسیر لکھنے یا قرآنی نشستوں کے اہتمام کا رواج بہت ہی کم تھا، گویا قرآن کی تفسیر اور آیات قرآنی پر غور و خوض، علماء اور دانشوروں کے ساتھ مختص تھا، جبکہ تلاوت اور تجوید عوام کے حصے میں تھی۔

یہ طریقہ فکر ایک طرف سے بہت سارے نقصانات کا شاخصانہ قرار پایا جس کا احساس علماء کو بعد میں ہوا، جبکہ دوسری جانب سے خود قرآن کے حکم کی بھی کھلی خلاف ورزی تھی، کیونکہ قرآن نے تمام لوگوں کو قرآن کی آیات کے معانی میں غور و فکر کی دعوت دی ہے اور قرآن کو روشن مشعل، متقین کے لئے بہترین بادی و رینما اور یاد دہانی کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ جو لوگ قرآن کو سنبھالنے اور آیات کے معانی میں غور و فکر کرنے سے منہ موقوٰتیتے ہیں، ان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

"فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذَكُّرِ كَرِهٌ مُّعِظِّمٌ كَانُوكُمْ حُمْرٌ مُّسْتَذَدِّرٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْ وَرَةٍ"

یعنی: انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے (ڈر کر) بھاگے ہوں۔ (مدثر، ۲۹-۵۱)

جن آیات میں متقین، علماء اور مفکرین کو قرآن کی آواز پر کان دھرنے اور اس کے مقابلہم اور معانی پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہذا ان سب کویہاں نقل کرنے اور ان کی نشاندہی کرنے کی بجائے صرف ایک آیت اور اس کے ترجمے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: "وَلَقَدْ يَسَرَ رَبُّكَ لِلَّذِكَرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكَّرٍ" اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ (قمر، ۱۷)

مذکورہ آیت اور اس جیسی دوسری آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کا سمجھنا اور اس کے معانی سے مستفید ہونا صرف ایک خاص گروہ سے مختص نہیں ہے۔ پس گزشتہ صدیوں کے تجربات سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ صرف مخصوص افراد کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو قرآن کی آیات سے دور رکھنا، خود قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ اس لحاظ سے چوتھی صدی کے آغاز میں تفسیر کے حوالے سے جو تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے اس میں تفسیر کی عمومی نشستوں کا انعقاد اور عوام الناس کو قرآن سے آشنا کرانے کا بندوبست کرانا سر فہرست ہے۔ اس حوالے سے (مصر، شام، عراق، پاکستان اور ایران جیسے) اسلامی ممالک میں مختلف تفاسیر لکھنے گئیں اور قرآنی نشستوں کا اہتمام کیا گیا جن کا مقصد عام لوگوں کو قرآن سے آشنا کرانا تھا۔

اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ تفسیر کا صحیح اور درست طریقہ بیان کریں تاکہ تشنگان معارف قرآن کی تشنگی بجهانے میں مدد و معاون ثابت ہو۔

قرآن مجید کی حقیقی تفسیر یہ ہے کہ مفسر، آیات کی سمجھ بوجہ کے لیے خود اپنی سعی و کوشش کو بروئے کار لائے، نہ کہ کسی دوسرے کی پیروی میں آیات کی تفسیر کرے۔ اس کام کے لئے چند امور کی رعایت کرنا ضروری ہے:

1-عربی زبان کے قواعد سے آشنائی:

تفسیر قرآن کی پہلی بنیادی ہے کہ مفسر عربی زبان کے قواعد سے آشنا ہو، تاکہ ان قواعد کی رو سے فاعل کو مفعول، ظرف کو مظروف، حال کو ذوالحال اور معطوف کو معطوف علیہ سے جدا کر سکے۔ زبان کے قواعد سے آشنائی صرف قرآن کے لئے لازمی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی زبان میں لکھی گئی کتاب کو سمجھنے کے لئے اس زبان کے گرائمر سے واقف ہونا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ بسا اوقات عربی زبان کے گرائمر سے عدم واقفیت، قرآنی آیات کے معانی میں غلطی کی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے۔

یہ پہلی شرط ہے جو اس قدر واضح ہے کہ اس بارے میں مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ عربی زبان کے قواعد سے آشنائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف و نحو میں حد درجہ مہارت حاصل کرے، کیونکہ تفسیر کے لئے صرف و نحو میں انتہائی مہارت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کلی طور پر گرائمر سے آگاہی کافی ہے۔

2. مفردات قرآن کے معنی سے واقفیت:

تفسیر قرآن کی دوسری بنیادی شرط، قرآنی الفاظ و مفردات کے معانی سے آشنا ہونا ہے؛ کیونکہ تراکیب اور جملوں کا تفہم، الفاظ کے معنی سمجھنے پر موقوف ہے۔ اس حوالے سے ایک نکتے کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کبھی بھی اپنے ذہن میں موجود معنی پر اکتفا کرتے ہوئے تفسیر نہ کی جائے، کیونکہ گزتے وقت کے ساتھ الفاظ کے معانی بھی بدل سکتے ہیں، لہذا ممکن ہے کہ نبی اکرمؐ کے زمانے میں مشہور اور معروف معنی میں تبدیلی آگئی ہو۔ اس لئے الفاظ کے اصل مصادر کو ملاحظہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور ان کے اصلی معنی معلوم کرنے کے بعد تفسیر پر توجہ دینی ہوگی۔ مثال کے طور پر آج کی اصطلاح میں "عصیٰ" اور "غوىٰ" کے معنی ہیں: "گناہ کیا" اور "گمراہ ہوگیا"؛ جبکہ ان کے اصلی معنی وہ نہیں ہیں جو آج ہمارے ذہنوں میں ہیں۔

بعض لوگ "وعصى آدمَ رَبَّهُ فَغَوَى" (طہ، 121) کے ذریعے انبیاء کے غیر معصوم ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ "عصیٰ" اور "غوىٰ" پیغمبر اکرمؐ کے زمانے میں بھی انہی معانی میں استعمال ہوتے تھے جو آج ہمارے ذہنوں میں ہیں، جبکہ ان دونوں الفاظ کے مصادر کو ملاحظہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آج کے رائج معانی ان کے اصل معانی سے تبدیل شدہ اور ان سے ماخوذ معانی ہیں اور ان کے حقیقی معانی، "گناہ اور معصیت" سے تلازم نہیں رکھتے۔

مفردات قرآن کے مصادر سے آشنائی کے لئے ایک بہترین کتاب احمد بن فارس بن زکریا (م 395ق) کی کتاب "المقاییس" ہے جو مصر سے چھ جلدوں میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں مصنف کی پوری کوشش یہ رہی ہے کہ الفاظ کے اصل معانی سے ہمیں روشناس کرائیں۔ اس کے بعد وہ اس نکتے کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ الفاظ کیسے دیگر معانی میں استعمال ہونے لگے اور ایک الگ معانی کے حامل ہوگئے۔

آجکل لغت کی اکثر کتابوں میں بعض الفاظ کے دس دس معانی دیکھنے کو ملتے ہیں تو انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ ایک لفظ، دس معانی کے لئے وضع کیا گیا ہے، لیکن "المقاییس" کے مطالعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ

اس لفظ کا ایک سے زیادہ معنی نہیں پایا جاتا، باقی معانی اسی ایک معنی کی مختلف شکلیں ہیں، جنہوں نے گزرتے وقت کے ساتھ اصلی معنی کا روپ دھار لیا ہے۔

ایک حقیقی مفسر کے لئے ضروری ہے کہ وہ مفردات کے معانی سے آشنائی کے لیے "المقابیس" کے علاوہ راغب اصفہانی (م 502ق) کی کتاب "المفردات فی غریب القرآن" اور ابن اثیر (م 606ق) کی "النهاية فی غریب الحديث و الاثر" سے استفادہ کرے۔ مؤخر الذکر کتاب مصر سے چھ جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ یہ کتاب اگرچہ مفردات حدیث سے متعلق ہے لیکن تفسیر قرآن کے لئے بھی اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ طریحی نجفی (م 1086ق) کی لکھی ہوئی کتاب مجمع البحرین بھی لغات کی تفسیر کے لئے کافی مدد گار ثابت ہو سکتی ہے۔

3. تفسیر قرآن بذریعہ قرآن

قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ ہر چیز کو کھوں کھویاں کرنے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

"وَنَرَّلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ" (نحل، 89)

اور ہم نے یہ کتاب آپ پر ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی بنا کر نازل کیا۔

جب قرآن ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرنے والا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی واضح طور پر بیان کرنے والا ہے۔ لہذا اگر کسی آیت میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے تو ضرور اس میں کوئی مصلحت ربی ہوگی اور اس ابہام کو اسی آیت کے تناظر میں نازل ہوئے والی دیگر آیتوں کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، جس کا ایک نمونہ ذیل میں بیان کیا جاتا ہے:

قوم لوط کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنْذَرِينَ" (شعراء: 173)

اور ان پر ہم نے بارش برسائی، پس تنبیہ شدہ لوگوں پر یہ بہت بڑی بارش تھی۔

اس آیت میں بارش برسانے کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا۔ واضح طور پر نہیں کیا گیا کہ ان پر کس چیز کی بارش ہوئی، کیا ان پر پانی برسایا گیا یا پتھر وغیرہ؟

لیکن ایک دوسری آیت اس ابہام کو دور کر رہی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے:

"وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سُجْلِ" (حجر، 72)

اور ہم نے ان پر کنکریلے پتھر برسائے۔

اس آیت کا لفظ "حِجَارَةً" پہلی آیت کے ابہام کو دور کرتا ہے۔

اس موضوع کو تفصیلی طور پر بیان کرنے کے لئے قرآن سے مزید نمونے پیش کریں گے۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے :

"هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ" (بقر، 210)

یہودی اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ فرشتوں کے ساتھ بادلوں کے سائے میں ان کی طرف آئیں اور کام مکمل کر

دین، جبکہ سارے امور نے خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

یہ آیت ظاہری طور پر مبہم ہے، کیونکہ آمد و رفت جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جبکہ خداوند عالم کی ذات جسم سے مبرا ہے۔ اس آیت کے ابہام کو کسی اور طریقے سے دور کیا جانا چاہئے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اسی آیت سے ملتی جلتی دوسری آیتوں کی طرف رجوع کیا جائے جن میں اس طرح کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ان آیات میں سے ایک، سورہ نحل کی ۳۳ ویں آیت ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ خدا کے آئے سے مراد خدا کا حکم ہے جو عذاب الہی یا امر و نہیں پر مشتمل ہوتا ہے:

"هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ رَّبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" (نحل: 33)

کیا یہ لوگ اس بات کے منظور ہیں کہ فرشتے (ان کی جان کنی کے لیے) ان کے پاس آئیں یا آپ کے رب کا فیصلہ آئے؟ ان سے پہلوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔

یہ آیت صاف لفظوں میں پہلی آیت کے ابہام سے پرده اٹھا رہی ہے اور لفظ "امر" کے ذریعے "یأتی" کے اصل فاعل کو مشخص کر رہی ہے۔

آیتوں کی آیات سے تفسیر، ایک مستحکم روش تفسیر ہے جو سابقہ ادوار میں شیعہ رب‌نماوں کی بھی روش رہی ہے اور آج بھی محقق مفسرین اسی راہ پر گامزن ہیں۔

عظمیم استاد علامہ طباطبائیؒ کی تفسیر المیزان اسی روش پر لکھی گئی ہے۔ البتہ یہ "قرآنی آیات کی مجموعی ہم آہنگی پر توجہ دینے" کے موضوع سے الگ اور جداگانہ موضوع ہے جس پر بعد میں بات کی جائے گی۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک آیت کے اجمال کو دوسری آیت کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے؛ جبکہ "آیات کی مجموعی ہم آہنگی پر توجہ دینے" کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت سے نتیجہ اخذ کرتے وقت دوسری آیتوں سے غفلت نہ برٹی جائے، کیونکہ کسی بھی سلسلے کی دوسری آیتوں کو مد نظر رکھے بغیر ایک آیت سے، اگرچہ وہ ظاہراً مجمل نہ بھی ہو، نتیجہ اخذ کرنے کا گز درست نہیں ہے اور نہ ہی خدا سے اس کی نسبت دی جا سکتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ان دونوں موضوعات میں فرق پایا جاتا ہے۔

۷. شأن نزول سے مدد لینا

قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں پیش آئے والے سوالات یا مختلف واقعات کے سلسلے میں وقفے وقفے سے نازل ہوتا رہا ہے؛ لہذا شأن نزول سے آگاہی کے ذریعے آیت کے مفہوم خاص طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شأن نزول کے بغیر آیت کے معنی نہیں سمجھے جا سکتے، یا اس کی تفسیر نہیں کی جاسکتی؛ بلکہ قرآن کی آیتیں چونکہ باعث ہدایت، بینہ اور فرقان ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

"هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيَّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ" (بقرہ، ۱۸۵)

قرآن لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کیا گیا ہے اور اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں اور یہ حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے۔

"وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا" (نساء، ۱۷۴)

ہم نے آپ کی طرف روشن نور نازل کیا ہے۔

اس لیے طبعی طور پر ہی قابل فہم ہیں؛ لہذا شأن نزول کو مد نظر رکھے بغیر بھی انہیں سمجھا جا سکتا ہے؛ لیکن شأن نزول کو مد نظر رکھنے کی صورت میں ان کے معنی زیادہ واضح ہوں گے۔ اس سلسلے میں ایک مثال پیش کی جاتی ہے جو ہمارے مدعای تائید کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے:

"وَعَلَى الْتَّلَاثَةِ الَّذِينَ حَلَّفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَلُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ بِوَالْتَّوَّابِ الرَّحِيمِ" (توبہ، ۱۱۸)

اور ان تینوں کو بھی جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور اپنی جانیں خود ان پر دوبھر ہو گئی تھیں اور انہوں نے دیکھ لیا کہ خدا کی گرفت سے بچنے کے لئے خود اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں تو اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔

بلاشبہ اس آیت کے معنی واضح ہیں، لیکن انسان اس آیت کے مندرجہ ذیل موارد سے آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہے:

الف) یہ تین افراد کون کون تھے؟

ب) جنگ میں کیوں پیچھے رہ گئے؟

ج) کیسے ان پر زمین تنگ ہو گئی؟

د) کیسے ان کی زندگی ان پر دوبھر ہو گئی؟

۵) انہوں نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ خدا کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے؟

و) ان کے بارے میں بیان شدہ توفیق الہی سے کیا مراد ہے؟

ان تمام سوالات کے جوابات اس آیت کی شأن نزول کو ملاحظہ کرنے سے مل سکتے ہیں۔

یہاں یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ شأن نزول پر مقام پر قابل اعتماد نہیں ہے بلکہ قابل اعتماد شأن نزول کے کچھ معیار ہیں جن کے ذریعے درست شأن نزول کو غلط شأن نزول سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً قصص قرآن کے شأن نزول کے بارے میں، جو انبیاء اور سابقہ امتوں سے متعلق ہیں، محتاط رہنا چاہئے، کیونکہ اکثر شأن نزول یہودی اور عیسائی علماء سے نقل ہوئی ہیں، لہذا ان سے نقل شدہ شأن نزول پر کسی صورت اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر تفاسیر اس شرط کی رعایت سے عاری ہیں اور ان میں ناقابل بھروسہ افراد کی بیان کردہ شأن نزول نقل کی گئی ہیں

۵۔ معتبر احادیث کی طرف رجوع کرنا:

قرآنی آیات کا ایک حصہ احکام سے مربوط ہے جن میں مکلف کے اعمال اور افعال کے متعلق احکام بیان کئے گئے ہیں۔ بعض علماء نے ان آیتوں کی تعداد پانچ سو تک بتائی ہے اگرچہ اصل تعداد اس سے کچھ کم ہے۔ ان آیتوں سے استفادہ کرنا اسی وقت ممکن ہے جب معتبر روایات کی طرف مراجعہ کیا جائے، کیونکہ ان میں سے اکثر آیتیں مطلق بیان ہوئی ہیں یا ان میں عمومیت پائی جاتی ہے جن کی قید، تفصیل اور تخصیص رسول اکرم اور آپؐ کے معصوم جانشینوں کے فرمانیں میں بیان ہوئی ہے، لہذا ظاہر ہے کہ مطلق کے اطلاق یا عام کی عمومیت سے استدلال کرنا ان کے مقید اور مخصوص کی طرف رجوع کئے بغیر ممکن نہیں ہے۔

اس بات کو مزید واضح کرنے کے لئے کچھ باتیں زیر بحث لائیں گے۔

۱۔ قرآن میں کچھ ایسے موضوعات پائی جاتے ہیں جن کی کوئی بھی وضاحت اور تفصیل، روایات اور مسلمانوں کے

رین سہن کے علاوہ کہیں بیان نہیں ہوئی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں نماز، روزہ، زکات، خمس اور حج کا وجوب بیان ہوا ہے، لیکن ان کی جزئیات کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی، لہذا ہم ایسے اجمالی احکام کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے روایات اور مسلمانوں کی سیرت سے رجوع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ان مراجع کی طرف رجوع کیے بغیر ان آیتوں کی تفسیر گویا ایک طرح کی خام خیالی ہے۔ ایسی آیتوں کی تفسیر کے سلسلے میں اسلام کے ابتدائی دور سے ہی تمام مسلمانوں کی روش یہی رہی ہے۔

ب۔ قرآن مجید میں کچھ مطلقات اور عموم بیان ہوئے ہیں جن کی قیود اور مخصوص معصومین کی روایات کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔

قوانين کی تشریحات کو الگ سے بیان کیا جانا، صرف قرآن ہی کی روش نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مختلف معاشروں میں بھی قانون سازی کا یہی طریقہ عام ہے، یعنی: ابتدا میں قوانین بنائے جاتے ہیں پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان پر تبصرہ جات اور شرائط و قیود کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

البته قرآن مجید اور انسانوں کے بنائے گئے قوانین میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنی کم علمی کی بنا پر قوانین وضع کرتے ہیں اور وقت گزرنے ساتھ حاصل شدہ تجربات کی بنیاد پر قوانین میں کمی بیشی کرتے ہیں، جبکہ قانون الہی کو یہ مشکل درپیش نہیں ہے، بلکہ قوانین کی تمام تر خصوصیات، خواہ وہ بعد میں حذف کیے جانے والے قوانین ہوں یا اضافہ کیے جانے والے، اللہ تعالیٰ جیسے قانون ساز ہستی کے لئے سرہ سے ہی واضح ہوتی ہیں، لیکن کبھی سماجی مصالح کے تقاضا کے مطابق قوانین کو ایک دم سے بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ دھیرے دھیرے اور تدریجاً بیان کیا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر قرآن مجید سود کو حرام قرار دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: "وَ حَرَّمَ الْرِّبَا" (بقرہ، ۲۷۵)

لیکن روایات بتاتی ہیں کہ بعض مواقع پر سود حرام نہیں ہے، مثلاً: باپ بیٹے کے درمیان یا میان بیوی کے درمیان سود کو جائز قرار دیا ہے۔ ان احکام کی مصلحت بھی واضح ہے کیونکہ ان دونوں موارد میں فریقین کی "بچت کا مرکز ایک" ہونے اور "دونوں ایک دوسرے کے اخراجات کے متنکفل" ہونے کی وجہ سے اضافہ لی گئی رقم پر ظلم کا عنوان صادق نہیں آتا، لہذا ان موارد میں سود کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہیں چاہئے کہ قرآن کے فرمان

"وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" (حشر، ۷)

کے مطابق پیغمبر اکرمؐ کے پہنچائے ہوئے تمام احکام پر عمل کریں اور ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کریں، جنہیں حرام کیا گیا ہے۔

اگر مفسر اس طرح کی آیتوں کی تفسیر کا ارادہ رکھتا ہو، جن کی تعداد قرآن مجید میں کم نہیں ہے، لیکن وہ احادیث و روایات کی طرف رجوع کئے بغیر صرف قرآن پر اکتفا کرے تو اس نے مندرجہ بالا آیت کی مخالفت کی ہے اور اس کے مضمون سے غفلت برتی ہے۔

آیات الاحکام کا ایک حصہ سنت اور احادیث کے ذریعے تفسیر و توضیح کا محتاج ہے (خواہ وہ معنی کے لحاظ سے مجمل ہونے کی وجہ سے ہو، جیسے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ، یا تخصیص و تقیید اور تشریح طلب ہونے کی وجہ سے)؛ لہذا فقہا ان آیات کی الگ سے تفسیر کرنے اور اس حوالے سے جداگانہ کتابیں لکھنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ آیات الاحکام کی تفسیر کے سلسلے میں فاضل مقداد اور محقق اردبیلی، جزائری اور جصاص کی کتابیں بہترین کتب قرار پاتی ہیں۔

قارئین محترم کی مزید رہنمائی کے لیے دیگر دو نمونے پیش کئے جاتے ہیں:
 قرآن کریم ہر قسم کی تجارت اور معاملات کو جائز قرار دیتا ہے اور ہر قسم کے معاملے اور عہد و پیمان کے احترام کا قائل ہے۔ جبکہ رسول اکرمؐ کی حدیث میں جو شیعہ سنی دونوں کے بامورد اعتماد اور لازم العمل ہے، کچھ معاملات کو باطل اور غلط قرار دیا گیا ہے، مثلاً: جوئے کے آلات، مائے نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت، بیع منابذہ([۱])، ملامسہ([۲]) اور ان جیسے دیگر معاملات جن کی خصوصیات احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔

لہذا احادیث کو ملاحظہ کئے بغیر "احل الله الیبع" (بقرہ، ۲۷۵) کی تفسیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح "اوفوا بالعقود" (مائہ، ۵) کی تفسیر کے لیے بھی ان روایات کو ملاحظہ کرنا ضروری ہے جن میں بعض شرطوں اور عہد و پیمان کو كالعدم اور باطل قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

"إِلَّا شرطًا أَحَلَّ حِرَامًا وَ حَرَّمَ حَلَالًا"

(یعنی: ہر عہد و پیمان کا ایفا کرنا ضروری ہے) سوائے اس شرط کے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے۔ قرآنی شواہد گزشتہ مطالب ایسے حقائق ہیں جنہیں ہر مفسر آسانی سے محسوس کر سکتا ہے اور ہر حقیقت پسند انسان کو قائل کرنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی واضح گواہی بھی ہے کہ خدا کی کتاب کے لیے رسول خدا کی وضاحت درکار ہے، کیونکہ رسول اکرمؐ کی ذمہ داری لوگوں کو قرآن سنانے کے علاوہ اس کے مقاصد اور اہداف کو بیان کرنا بھی ہے۔ اس سلسلے میں ہم قرآن سے کچھ مثالیں اختصار کے ساتھ پیش کریں گے:
 ۱. "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" (نحل، ۲۲)

ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ جو لوگوں پر نازل ہوا ہے وہ آپ ان کو بیان کریں تاکہ وہ لوگ فکر کریں۔ یہ آیت اس وقت ہمارے مدعای کی دلیل بنے گی جب یہ معلوم ہو کہ پیغمبر اکرمؐ کی ذمہ داری "لِتُبَيِّنَ" کے ذریعے بیان کی گئی ہے، جو "لِتَقْرَأَ" کے مفہوم سے جدا ہے۔ یعنی: پیغمبر اکرمؐ کی دو ذمہ داریاں ہیں:

۱. قرآن کی آیات کا پڑھنا؛

۲. قرآنی آیات کے مفہوم کو بیان کرنا۔

البته اس کا مطلب قرآن مجید کی ساری آیتوں کے مفہوم کو بیان کرنا نہیں، بلکہ قرآن کی وہ آیتیں مراد ہیں جن کے مضامین رسول اکرمؐ اور آنحضرتؐ کے معصوم جانشینوں کے فرمانیں کے بغیر واضح اور روشن نہیں ہو سکتے۔ جیسے: احکام کے متعلق مجمل آیات، یا وہ آیتیں جن کی تشریح اور استثناء بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

ب) "لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ" (۱۶-۱۹)

(اے نبی) آپ وحی کو جلدی (حفظ) کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ پس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر آپ (بھی) اسی طرح پڑھا کریں۔ پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔

خدا وند عالم نے اس آیت میں تین چیزیں اپنے ذمے لی ہیں:
 ۱. قرآن کی تلاوت،

۲. آیات کی جمع آوری ،

۳. آیتوں کے معنی بیان کرنا۔

ظاہر ہے کہ قرآن کے مفہوم کا بیان پیغمبر اکرمؐ پر وحی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگوں پر تو کوئی وحی نازل نہیں ہوتی۔ وحی الہی کے مضامین یا تو قرآن مجید کی شکل میں یا سنت رسولؐ کی صورت میں ظاہر ہوں گے، لہذا قرآن کی تفسیر کرتے وقت ان دونوں میں سے صرف ایک پر تکیہ نہیں کرنا چاہئے، بلکہ دونوں سے مدد لینی چاہئے۔ دوسرے لفظوں میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ، اپنے رسول کو تلاوت میں عجلت برتنے سے منع کرتا ہے، پھر اس کی جمع آوری اور آنحضرتؐ پر اس کی تلاوت کو بھی اپنے ذمہ داری لیتے ہوئے حکم دیتا ہے کہ آپؐ فرشتے کی تلاوت کی پیروی کریں۔ اس کے بعد (قرآنی مضامین) کی وضاحت اور تفسیر کی ذمہ داری بھی لیتا ہے۔ جیسا کہ آیت تصریح کر رہی ہے:

"تُمْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ"

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بیان کی ذمہ داری لی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟

کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یہاں الفاظ کا بیان مراد ہے، کیونکہ اس بابت پہلے

"إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ"

میں کہا جا چکا ہے، لہذا اسیے دوبارہ بیان کرنے ضرورت نہیں ہے۔ اس مقام پر بیان سے مراد مسلمًا ان آیات کے مضامین کی وضاحت کرنا ہے جن کے لئے وحی الہی کی ضرورت پیش آتی ہے اور رسول اللہ یا آنحضرتؐ کے برق جانشین، وحی کے ذریعے ان مطالب کو حاصل کرنے کے بعد امت کو بیان کرتے ہیں۔ البته اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آیت کو وضاحت کی ضرورت پیش آئے اور یہ کہا جائے کہ: "ان الله على كل شئٍ قدير" کو بھی وضاحت کی ضرورت ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کے مقاصد سے اجمالی طور پر آگاہی کے لئے وحی کے ذریعے وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اس ضرورت کی مقدار کتنی ہے؟

اس پر فی الحال ہم بات نہیں کر رہے۔ البته واضح رہے کہ جس طرح شأن نزول کے ذیل میں بتایا گیا ہے اسی طرح ہر روایت کو قرآن کی تفسیر کے لئے انتخاب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سند اور دلالت کے اعتبار سے پرکھنے اور تمام شرائط کے پائے جانے کا یقین حاصل کرنے کے بعد کسی حدیث اور روایت سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

6. قرآنی آیات کی مجموعی ہم آہنگی کا لحاظ رکھنا

جو کچھ بیان ہوا وہ سب تفسیر قرآن میں بنیادی کردار کے حامل ہیں۔ لیکن تفسیر کے صحیح، مستحکم اور مضبوط ہونے کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ مفسر ہر آیت کو دوسری آیتوں سے، یا دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کے پورے مجموعے سے جدا نہ سمجھے، بلکہ اس بات پر یقین رکھے کہ ساری آیتیں ایک مقصد کے درپے ہیں اور سب ایک وسیع ہدف کا نچوڑ ہیں۔

تفسیر کے عمل میں سب سے زیادہ غلطی اس وقت سرزد ہوتی ہے کہ جب عربی ادب سے آشنائی پر بھروسہ کر کے ایک آیت کی تفسیر کی جائے، جبکہ اسی سلسلے کی دوسری تمام آیتوں سے مکمل چشم پوشی کی جائے۔ یہی غلطی مختلف مذاہب اور فرقوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی ہے اور ہر مذہب کو اپنے عقیدے کے اثبات

کی لئے قرآن سے دلیل دستیاب ہوئی ہے۔

کیا آپ کو معلوم ہے کہ تمام مذاہب (جیسے مجبہ ، معتزلہ ، مشبہ ، مجسمہ ، مرجئہ یا دوسرے مذاہب اور عقائد کے حامل افراد) اپنے عقیدے اور نظریے کے اثبات کے لئے قرآن کی مختلف آیتوں سے دلیل لاتے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن کے پیروکار سمجھتے ہیں؟

جبکہ ان تمام مذاہب میں سے صرف ایک مذہب قرآن کا حقیقی پیروکار ہے باقی سب قرآن سے کوسوں دور ہیں۔ ان مذاہب کے وجود میں آنے کی وجہات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مختلف مذاہب کے وجود میں آنے کے علل و اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہر فرقہ ایک آیت کو لے کر اسی پر مکمل بھروسہ کئے بیٹھا ہے ، جبکہ اس سے مربوط دوسری آیتوں سے اس نے بے توجیہ برٹی ہے جو اس آیت کی تفسیر اور تشریح کرتی ہیں ،

اس میں دو رائے نہیں کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں کہ جن سے مربوط دوسری آیتوں کو مد نظر رکھے بغیر تفسیر کرنے بیٹھ جائیں تو ایسی تفسیر مختلف افکار (جیسے جبر ، اختیار ، تشبیہ ، تنزیہ اور تجسیم وغیرہ) میں سرگردان ہونے کا سبب بنتی ہے اور ان متضاد عقائد و افکار کے بارے میں ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ ان سب کا سرچشمہ وحی ہے اور یہ سب قرآن کریم کے مقاصد میں شامل ہیں ، جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ :

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (نساء، ٨٢)

اگر قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔

یہ گئی تب سلچھے گی جب قرآنی آیات کی بامبینگی اور ربط کا لحاظ رکھا جائے اور اس نکتے پر توجہ دی جائے کہ قرآن مجید اپنی دو صفات بیان کرتا ہے کہ : "اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَثَانِي" (زمر، ٢٣) ۱۔ "مُتَشَابِهًا" یعنی: ایک دوسرے سے ملتا جلتا؛ ۲۔ "مَثَانِي" یعنی: مضامین کے لحاظ سے مکرر۔

ظاہر ہے کہ دو مشابہ چیزوں میں جہاں مختلف پہلوؤں سے اختلافات کا امکان رہتا ہے وہاں ان میں مشترک پہلو بھی پائے جاتے ہیں ، لہذا ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس سے مربوط دوسری آیتوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے مجموعی طور پر نتیجہ اخذ کرنا چاہئے اور یہی معاملہ ان مضامین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے جو ایک واقعی سے متعلق مکرر بیان ہوئے ہیں۔

یہاں سے تفسیر موضوعی کی اہمیت اور اس کو رائج کرنے کی ضرورت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس طرح کی تفسیر موضوعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک موضوع سے متعلق تمام آیتوں کو حتی الامکان جمع کیا جائے ، پھر آیات کے قرینے اور بامبینگی موانع کے ذریعے اس مجموعے سے ایک نظریے کا انتخاب کیا جائے ، جبکہ تفسیر موضوعی کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جس میں قرآن مجید کی سورتوں کے لحاظ سے تفسیر کی جاتی ہے ، وہ طریقہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے ، بلکہ ایک طبقے کے لیے تفسیر موضوعی کے علاوہ کوئی طریقہ مفید نہیں ہو سکتا ، کیونکہ تفسیر موضوعی میں قرآنی آیات کی بامبینگی اور ربط و تعلق پر توجہ دی جاتی ہے ،

لہذا اسی کے ذریعے ہی قرآن کے ہمہ جہت اہداف و مقاصد روشن ہو سکتے ہیں۔ یہی روش ہم نے اپنی کتاب "منشور جاوید قرآن" اور "مفہوم القرآن" میں اپنائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری یہ کاؤشیں اشکالات سے خالی نہیں ہیں ، لیکن آنے والی نسلوں سے توقع ہے کہ وہ اس روش کی بہتری پر توجہ دیں گی۔

7- آیتوں کے سیاق و سباق پر توجہ دینا

آیت کے سیاق سباق (یعنی: ماقبل اور مابعد) پر توجہ دینا در اصل اس سے پہلے والی شرط کی ایک قسم ہے۔ جب قرآن کسی ایک موضوع پر کچھ آیتیں بیان کرتا ہے تو تفسیر کے وقت صرف ایک آیت پر توجہ دینے اور اس کو دوسری آیتوں سے الگ شمار کرنے سے قرآن کے ابداف سے دوری کے علاوہ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آسکتا۔ سیاق و سباق کا لحاظ صرف قرآن کی تفسیر کی بہ نسبت ضروری نہیں، بلکہ کسی بھی عقلمند اور باشعور شخص کی بات پر تبصرہ کرنا ہو تو اسی روش کا انتخاب کیا جانا ضروری ہے۔ اس موضوع کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں پیش کریں گے:

ارشاد ہوتا ہے:

"يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يُلْتَيِّنُكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يُقْصُدُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" (اعراف: ۳۵)

اے اولاد آدم!

اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنایا کریں تو (اس کے بعد) جو تقویٰ اختیار کریں اور اصلاح کریں پس انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہو گا اور نہ وہ محزن ہوں گے۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سیاق و سباق کو مد نظر نہ رکھیں تو اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ:

قرآن مجید، پیغمبر اکرمؐ کے بعد بھی رسولوں کی نوید سنا رہا ہے اور نبوت کا دروازہ کھلا ہے، جبکہ کسی دوسری آیت میں آنحضرتؐ کا تعارف خاتم النبیین کے عنوان سے کرا تے ہوئے اس بات کی یاد دہانی کر رہا ہے کہ آنحضرتؐ کے ساتھ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لہذا قیامت تک کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا:

"مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا" (احزاب، ۲۰)

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ہاں وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا خوب جانے والا ہے۔ مذکورہ دو متضاد تصورات کی جڑ یہ ہے کہ پہلی آیت کی تفسیر میں سیاق و سباق کو نظر انداز کیا گیا ہے اور اس آیت کی اس سے پہلی اور بعد والی آیت سے کاٹ کر تفسیر کی گئی ہے، جبکہ قرآن پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت سورہ اعراف کی ۲۶ آیتوں (۱۱ تا ۳۶) کے مجموعے کا ایک حصہ ہے جس میں انسان کی ابتدائی خلقت کے واقعات بیان ہوئے ہیں، یعنی: یہ آیتیں حضرت آدمؐ کی خلقت، بہشت سے نکالے جانے اور آدمؐ کے بچوں سمیت روئے زمین پر سکونت اختیار کرنے کے زمانے سے متعلق ہیں۔ اس موقع پر خداوند عالم، آدم کی اولاد سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ

اے آدم کی اولاد!

جب تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جس کے نتیجے میں جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور سیدھے رستے پر چلے تو اس کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہے۔

بلاشبہ حضرت آدمؑ کی زمین پر سکونت کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کی ہدایت اور رینمائی کے لیے بہت سے رسول آئے ہیں ان سب کا پیغام یہی تھا کہ:

"فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ"

خلقت کے ابتدائی دور میں اس طرح خطاب کرنے سے سول اکرمؐ کے خاتم النبیین ہونے اور آپؐ کے مبعوث ہوتے ہی سالہا سال بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے کھلے دروازہ نبوت کے بوجوہ بند ہونے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یعنی قرآن مجید اپنے زمانہ نزول کے ما بعد والی زمانے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ گزشتہ دور میں انجام پانے والے واقعے کی حکایت کر رہا ہے۔ یہ بات اس وقت عیاں ہو گی جب ہم یہ جان لیں کہ قرآن نے ان ۲۶ آیتوں میں حضرت آدمؑ کی اولاد کو تین بار "یا بَنِي آدَمَ" کے ذریعے خطاب کیا ہے:

۱. "يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا..." (اعراف، ۲۶)

۲. "يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتَنُنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ..." (اعراف، ۲۷)

۳. "يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ..." (اعراف، ۳۵)

ایک اور مقام پر قرآن، خلقت کے ابتدائی دور کے بارے میں بھی اسی لفظ سے استفادہ کرتا ہے:

"أَلْمَ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ..." (یس، ۶۰)

یہ طرز تخاطب رسول اکرمؐ کے دور سے نہیں ہے، بلکہ خلقت کے ابتدائی زمانے سے زیادہ تناسب رکھتا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ مد نظر آیت کا مخاطب، خلقت کے ابتدائی دور کے افراد ہیں، جس کا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس آیت کے سیاق و سباق کو نظر انداز کرنا غلطی کا باعث بنتا ہے

8. احادیث متواترہ اور سیاق و سباق آیات

اگرچہ سیاق و سباق کا لحاظ رکھنا درست تفسیر میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے خلاف کوئی قطعی دلیل نہ ہو، لہذا اگر کسی قطعی دلیل کے ذریعے ثابت ہو کہ فلاں آیت سیاق و سباق سے علیحدہ ہے تو پھر تفسیر میں سیاق و سباق کا کوئی کردار نہیں رہے گا۔

قرآنی آیات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید ایک موضوع پر گفتگو کے درمیان کسی مناسبت کی وجہ سے کوئی نیا موضوع چھیڑتا ہے اور اس کی بحث کو سمیٹنے کے بعد دوبارہ پہلے موضوع کی جانب پلٹتا ہے۔ یہ انداز گفتگو، قرآن کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے جو بسا اوقات دیگر صاحبان بلاغت کی گفتگو میں بھی پائی جاتی ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن ایک موضوع پر گفتگو کے دوران کسی قسم کی مناسبت کے بغیر دوسرے موضوع کا رخ کرتا ہو، یا کسی آیت کو اس سے غیر مربوط آیات کے بیچ میں گھسا دیتا ہو، بلکہ تناسب کا بالکل خیال رکھتے ہوئے پہلے موضوع کے ضمن میں ایک نئے موضوع کو اٹھاتا ہے اور اسے اختتام تک پہنچا کر دوبارہ سابقہ موضوع پر گفتگو کرنے لگتا ہے۔ ۸۔ مسلم مفسرین کے نظریات سے آگاہی

جن مسلمان مفسرین کی زندگی قرآنی موضوعات پر غور و فکر کرتے ہوئے گزری ہے اور وہ صحیح معنوں میں فن تفسیر کے استاد کہلانے کے مستحق ہیں، ان کے نظریات سے واقفیت بھی قرآن کی تفسیر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نزول قرآن کے زمانے میں قرائیں و شواہد اور قرآنی مفہومیں کے ماحول سے آشنائی

کی وجہ سے لوگوں پر اکثر آیات کا مفہوم واضح رoshn تھا اور انہیں قرآن کی معانی اور مقاصد کو سمجھنے کے لئے ان آراء و نظریات کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، لیکن آج نزول قرآن کے زمانے سے دوری اور اس وقت دستیاب قرائیں کی عدم موجودگی کی وجہ سے گزشتہ آراء و نظریات سے مدد لینا ضروری ہو جاتا ہے جو سابقہ زمانے میں پائے جانے والے قرائیں کی ترجمانی کرتے ہیں۔

لہذا ان آراء و نظریات کے بغیر تفسیر کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہئے، کیونکہ ایک شخص کے نتیجہ فکر کے مقابلے میں چند افراد کے مجموعی نتیجہ فکر کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے اور مجموعی فکر میں انفرادی فکر کی بہ نسبت غلطی کی گنجائش بھی بہت کم ہوتی ہے۔ البته اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود کو دوسروں کے افکار کا غلام بنایا جائے اور اپنی فکری آزادی کو گنوا دیا جائے، کیونکہ اس طرح کی پیروی کا مطلب خود کشی ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے دوسروں کے نظریات سے غافل نہیں رہنا چاہئے، کیونکہ بسا اوقات دوسروں کے نظریات سے آشنائی ہمیں درست نتیجہ اخذ کر کے اپنا نظریہ پیش کرنے اور اپنی غلطیوں کی جانب متوجہ ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔

اس مقام پر ایک قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ مفسر کو دوسروں کے نظریات کا مطالعہ کرنا کب ضروری ہے؟

کیا اس کو سب سے پہلے دوسروں کے نظریات کا مطالعہ کرنا، پھر اپنی علمی و فکری کوشش کے ذریعے صحیح اور غلط کو جدا کرنا چاہیے؟

یا یہ کہ پہلے خود تفسیر کرئے اور بعد میں دوسروں کے اقوال و نظریات کی طرف رجوع کرکے ایک حتمی نتیجہ اخذ کرئے؟

تفسیر کے میدان میں پہلی بار قدم رکھنے والے افراد کے لئے پہلا طریقہ مناسب ہے،

لیکن دوسرا طریقہ ایک محقق کے شایان شان ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ دوسروں کے نظریات کا مطالعہ کرنے سے تحقیق کا عمل رک جائے۔

۹۔ ہر قسم کے تعصبات سے اجتناب

تفسیر قرآن کی ایک بہت بڑی آفت یہ ہے کہ اپنی ذہنی اور فکری وابستگی کی بنیاد پر تفسیر کی جائے، کیونکہ جب کوئی اپنے عقائد اور پہلے سے تیار کردہ افکار و نظریات کو لے کر قرآن کا رخ کرے گا اور اس کا مقصد اپنے عقائد کے اثبات کے لئے قرآن سے دلیل لانا ہوگا تو وہ قرآن کے اصل پیغام کو حاصل نہ کرپائے گا۔ اس لیے مفسر کو چاہئے کہ اپنے خود ساختہ عقائد کو چھوڑ کر غیر جانب داری سے قرآن پر غور و فکر کرے تاکہ وہ قرآن کے اصل پیغام سے فیضیاب ہو۔ کسی بھی قسم کا سابقہ عقیدہ اور نظریہ ایک ایسا پرده ہے جو مفسر اور قرآن کے اصل پیغام کے درمیان حائل ہوتا ہے جس کے سبب مفسر، قرآن کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کی بجائی قرآن کو اپنی رائے کے مطابق ڈھال لیتا ہے اور قرآن سے سیکھنے کی بجائے قرآن کو سکھانا شروع کرتا ہے۔

مسلمان محدثین نے متفقہ طور پر رسول اکرمؐ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ :

"من فسر القرآن برایه فلیتبوء مقعده من النار"

یعنی: جو شخص اپنی رائے (تعصب اور سابقہ عقائد) کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے تو گویا اس نے اپنے لئے

جہنم میں جگہ بنائی۔ تفسیر بالرائے کا مطلب وہی ہے جو بیان ہوچکا۔

ایک آیت کی دوسری آیت کے ذریعے، جیسے متشابہات کی محاکمات کے ذریعے، تفسیر کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس طرح کی تاویلات کو تفسیر بالرائے نہیں کہ سکتے، بلکہ یہ قرآن کے ذریعے، قرآن کی تاویل کھلائے گی۔ (اس سلسلے میں ہم نے "تاویل در قرآن کے ذیل میں الگ گفتگو کی ہے۔) لیکن جس کام سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی آیت یا حدیث کی روشنی میں تفسیر کرنے کی بجائے کسی آیت کو اپنے عقیدے پر یوں اطلاق کیا جائے کہ اگر پہلے سے وہ عقیدہ مد نظر نہ ہوتا تو اس طرح کی تفسیر سامنے نہ آتی۔

یہ روش تاریخ میں کچھ باطنی فرقوں، بعض صوفیا اور گمراہ فرقوں نے اپنائی تھی، جبکہ آج کل بھی بعض افراطی افراد نے اسی طرز عمل کے ذریعے قرآن کا مذاق اڑا رکھا ہے اور اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق قرآن کی تفسیریں پیش کر کے نہ صرف خود گمراہ ہوئے ہیں بلکہ دوسروں کی گمراہی کے بھی سبب بنے ہیں۔

اس مختصر مقالے میں ہم ایک مثال پیش کرنے پر اکتفا کریں گے، جبکہ اس کی تفصیل کسی اور وقت کے لئے رکھیں گے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

"مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ الْأَلَاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ" (الرحمن، ۱۹-۲۲)

اس نے دو سمندروں کو جاری کیا کہ آپس میں مل جائیں۔ تاہم ان دونوں کے درمیان ایک آڑے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پس تم دونوں خدا کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں۔

اس آیت میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ درج ذیل ہیں:

۱. دو سمندروں کے ملے ہیں۔

۲. دونوں سمندروں کے درمیان ایک آڑے جس سے وہ تجاوز کرتے ہیں۔

۳. ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔

موتی اور مونگے نکلنے کے قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دو سمندروں سے مراد د مختلف پانیوں کی دو قسمیں ہیں جو دنیا کے کسی مقام پر آپس میں مل جاتی ہیں، لیکن کبھی ایک دوسرے میں مخلوط نہیں ہوتیں۔ قدرتی طور پر ان دونوں سمندروں کے پانیوں میں مٹھاں اور کھارا پن، شیرینی اور تلخی اسی طرح شفاف اور گدلاپن کے لحاظ سے فرق ہے۔ اب یہ دونوں قدرتی مظاہر دنیا کی کس جگہ اور کس سمندر میں واقع ہیں، فی الحال ہمارے لئے واضح نہیں ہے، لیکن فلسفہ اور تصوف کے مسائل میں غرق محبی الدین عربی، جب اس آیت کی تفسیر کرنے بیٹھتا ہے تو اسی فلسفی اور صوفی ذہنیت کے مطابق کہتا ہے کہ: کھارے اور کڑوے پانی کے سمندر

سے مراد مادی اور جسمانی امور ہیں اور میٹھے پانی کے سمندر سے مراد روح ہے کہ دونوں انسان کے وجود میں ایک دوسرے سے مل گئے ہیں اور ان کے درمیان رکاوٹ سے مراد "نفس حیوانی" ہے جو طہارت و شفافیت میں روح انسانی کے مقام تک نہیں پہنچ پاتا، جبکہ ناپاکی اور گدلاپن کے لحاظ سے انسان کے جسم سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ دونوں ایک دوسرے کے حدود سے آگے نہیں نکلتے، نہ روح، جسم کو مجرد بناتی ہے اور نہ ہی جسم، روح کو مادی چیزوں کی صفات میں لا کر پست کرتا ہے۔

اسی ایک مثال سے تفسیر بالرائے کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ تفسیر قرآن پر، پہلے سے طے شدہ اور تیار شدہ ذہنیت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

10. سائنسی اور فلسفی نظریات سے آگاہی

سائنسی اور فلسفی نظریات سے آشنائی، وسعتِ ذہنی اور قرآن مجید سے بہتر نتائج پانے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی جہاں ہر طرح کی تفسیر بالرائے سے بچنا اور اپنے سابقہ عقائد کے اثبات کے لئے قرآن کی آیات سے استفادہ کرنے سے اجتناب ضروری ہے وباں توحید، صفات الہی اور افعال الہی سمیت آغاز و انجام سے وابستہ مسائل کے بارے میں اسلام کے بڑھ بڑھ دانشوروں کے نظریات سے آگاہی بھی ضروری ہے، اسی طرح انسان اور کائنات کے بارے میں سائنسی معلومات سے بہرہ مند ہونا چاہیے کہ جن کے باعث انسان کی علمی سطح بلند ہو جاتی ہے اور نتیجتاً وہ قرآن مجید کی تعلیمات سے بہتر انداز میں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

آج کی دنیا میں سائنس نے زمین، حیوانات، انسان اور پوری کائنات کے بارے میں بڑی پیشرفت کی ہے اور نفسیات و سماجیات کے میدانوں میں نئے نئے افق دریافت کئے ہیں۔ اگرچہ ان کے متعلق دی گئی ساری معلومات کو صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسے علمی انکشافات سے آگاہی، انسان کے علمی و فلسفی دماغ کی تقویت اور اس کی وسیع النظری کا باعث بنتی ہے اور اسے ایک خاص قوت عطا کرتی ہے جس کی بدولت وہ قرآن کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔

اس بارے میں ایک مثال سورہ حید کی پہلی چھ آیتیں ہیں جو ہمارے اس مدعما کی واضح دلیل بن سکتی ہیں۔
البته ہم صرف دو آیتوں کے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وہی اول اور وہی آخر ہے نیز وہی ظاہر اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں خلق کیا پھر عرش پر مستقر ہوا اللہ کے علم میں ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے (حدید، ۳-۲)

ان آیتوں سمیت باقی چار آیتوں میں پوشیدہ فلسفی اور عقیدتی مسائل اس قدر ہمیت کے حامل ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت امام سجادؑ فرماتے ہیں: "نزلت للّمتعّمّقين في آخر الزمان" یہ چھ آیتیں آخری زمانے کے مفکرین کے لئے نازل ہوئی ہیں۔

کوئی بھی منصف یہ دعویی نہیں کر سکتا کہ صرف عربی زبان سے واقفیت کی بنیاد پر ان آیتوں کی تفسیر کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب ہم ان آیتوں کا فارسی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو ان میں اجمال اور ابیام کی ایک حالت پھر بھی باقی رہتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علمی اور وجودی احاطے کے متعلق اسلامی محققین کی کاوشوں کے مطالعے سے انسان کا ذہن کھل جاتا ہے اور ان آیتوں کے واضح ہونے میں مدد ملتی ہے۔

کوئی ان پڑھ شخص جس نے کسی استاد سے کسب فیض نہ کیا ہو، کیا وہ "و هو معكم اينما كنتم" کی گھرائی تک جاسکتا ہے؟ اسی طرح جو شخص معارف الہی اور عقائد میں پختہ نہ ہو، کیا وہ "هو الاول و الآخر و هو الظاهر و الباطن" کو سمجھ سکتا ہے؟

دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کی تفسیر، یونانی اور اسلامی فلسفہ اور جدید علوم کی روشنی میں کی جائے اور ان غلطی پذیر افکار کی کسوٹی پر قرآن مجید کو پرکھا جائے، کیونکہ اس

طرح کی تفسیریں صرف تفسیر بالرائے کھلا سکتی ہیں جو شرعاً اور عقلاً ممنوع ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی آگاہی، انسان کے ذہن کو قوت بخشتی ہے جس کے ذریعے قرآن کریم کے مفہوم اور مقاصد پر زیادہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے اور خدا وند عالم کے مقصود کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔

آج انسان کے بارے میں مابہرین نفسیات اور عمرانیات کی بحث و تحقیق، اسی طرح زمین اور کائنات کے بارے میں سائنسدانوں کی تحقیقات نے قرآن کے حوالے سے نئے آفاق کھولے ہیں اور انسان کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ نت نئے زاویوں سے قرآن پر نگاہ کرے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امام رضاؑ کے فرمان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ آپؑ سے سوال کیا گیا کہ:

"مَا بَالْ قُرْآنِ لَا يَزَدُّ عَلَى التَّشْرِيفِ وَ الدَّرْسِ إِلَّا غَضَاضَةً؟"

قرآن کی آیتوں پر بحث کرنے سے ان کی تازگی اور نیاپن میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟

آپؑ نے فرمایا:

"لَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ ، وَ لَا لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ ، فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ ، وَ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غُصْنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔"

اس لیے کہ خدا وند عالم نے قرآن کو کسی مخصوص وقت یا خاص افراد کے لئے نازل نہیں کیا، بلکہ قرآن ہر زمانے اور ساری اقوام کے لئے ہے، لہذا قیامت تک اس کی تازگی برقرار رہے گی۔

شاید اسی لئے ابن عباس نے کہا تھا کہ: "القرآن يفسره الزمان" یعنی زمانہ اور وقت، قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ وقت اور زمانہ سے مراد وہی جدید علوم اور سائنسی انکشافات ہیں جو مختلف شعبوں میں ایجاد ہوتی ہیں جن کے ذریعے مفسر کو نئی بصیرت عطا ہوتی ہے اور نتیجتاً وہ قرآن سے ایسے نئے مطالب کا استخراج کرتا ہے جو گزشتہ زمانے کے مفسرین کے ذہنوں میں ہرگز نہیں آسکتے تھے۔

11. ابتدائی اسلام کی تاریخ سے واقفیت

تاریخ اسلام سے مراد، نبی اکرمؐ بعثت اور خصوصاً آپؑ کی بھرت کے بعد پیش آئے والے واقعات ہیں جن کی جانب بعض آیتیں اشارہ کرتی ہیں۔ اس حوالے سے "غزوات" اور "سریات" کی تاریخ سے آگاہی، قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر میں مدد گار ثابت ہو سکتی ہے۔

قرآنی آیات کا ایک قابل قدر حصہ جنگ بدر، احمد، احزاب، غزوہ بنی مصطفیٰ، صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور غزوہ بنی نضیر کے بارے میں ہے جو یہودیوں کا ایک گروہ تھا۔ قرآن مجید نے ان واقعات کے بارے میں خاص گفتگو کی ہے، لہذا ان کی وسیع تاریخ سے آگاہی، ان غزوات اور سریات سے متعلق قرآنی مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ یہ معاملہ ہر مفسر پر واضح ہے۔

اس سلسلے میں غیر جانب دار اور ہر قسم کے لالج سے پاک مؤرخین کے مضبوط قلم سے لکھی گئی تاریخ کا مطالعہ ناگزیر ہے، اسی طرح مستند اور غیر معتبر تاریخ کے درمیانی فرق کو علمی انداز میں پہچاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں کچھ ایسی بے بنیاد باتیں بھی پائی جاتی ہیں جو نہ اسلامی عقائد سے میل کھاتی ہیں اور نہ قرآن کی آیتوں سے ان کا کوئی تناسب پایا جاتا ہے، لیکن ایک محقق، تاریخ نگاری کے اصولوں کی روشنی میں حق کو باطل سے جدا کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری تجویز یہ ہے کہ سیرہ ابن ہشام،

مروج الذبب مسعودی، امتعال الاسماع مقریزی اور کامل ابن اثیر سے مدد لی جائے۔ البتہ ان کتابوں کے مندرجات کی سو فیصد ضمانت بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ان کتابوں میں بھی کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو عقل اور نقل کی رو سے بے بنیاد اور غلط ہیں۔ مثال کے طور پر "الکامل" میں ابن اثیر نے زید اور اس کی بیوی "زینب" کا واقعہ بیان کرتے ہوئے، ایسی من گھڑت بات نقل کی ہے جو کسی عقل مند دشمن کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ (ملاحظہ ہو: *الکامل فی التاریخ*، ابن اثیر: ج ۲، ص ۱۲۱)

اسی طرح ہاتھیوں کے لشکر کے حملے اور "ابابیلوں" کے ذریعے اس لشکر کی پسپائی کے بارے میں ایسی تاریخ بیان کی ہے جو قرآن کی نص کے ساتھ بالکل متصادم اور قرآن کے خلاف ہے۔ (ملاحظہ ہو: *الکامل فی التاریخ*، ابن اثیر: ج ۱، ص 263)

رسول اکرمؐ کی سیرت پر لکھی گئی ایک بہترین کتاب "سیرہ ابن ہشام" ہے، جو "سیرہ ابن اسحاق" کا خلاصہ ہے، لیکن بدقسماً سے اس کا کوئی نسخہ ہماری دسترس میں نہیں ہے۔ اگر مسلم محققین دنیا کی مختلف لائبریریوں میں چھان بین کر کے اس کتاب کے نسخے ڈھونڈ نکالیں اور تصحیح و تحقیق کے بعد شائع کریں تو ممکن ہے کہ رسول گرامؐ کی سیرت کے ایسے ایسے گوشے نمایاں ہوں جن کا "سیرہ ابن ہشام" میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ خصوصاً اس بات کے پیش نظر کہ "ابن اسحاق" شیعہ تھے، لیکن ان کی کتاب کی تلخیص کرنے والا "ابن ہشام" سنی تھا، لہذا مختلف مسائل کے حوالے سے دونوں کے درمیان نظریاتی اور عقیدتی اختلاف پایا جاتا تھا۔

۱۲. انبیاءؐ کی حیات طیبہ اور ان کی تاریخ سے واقفیت
قرآنی آیات کا ایک بڑا حصہ گزشته انبیاء کی تاریخ سے متعلق ہے جو ہمیں جابر سلاطین کے مقابلے میں ان کی استقامت اور مقابلے کی روشن سے آگاہ کراتی ہیں۔

مختلف اقوام مثلاً عاد اور ثمود کی تاریخ سے آگاہی، یا شیطانی قوتون جیسے بابل اور مصر کے فرعونوں کی تاریخ سے آگاہی کے ذریعے حضرت ہود، صالح، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کی جدوجہد سے متعلق آیتوں کو واضح کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوتی ہے۔

انبیاء بنی اسرائیل خصوصاً حضرت داود اور سلیمان علیہما السلام کی زندگی سے واقفیت کے ذریعے بہت ساری آیتیں واضح ہو جاتی ہیں اور ان ہستیوں سے متعلق آیات کے ذریعے ہمارے موقف کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے۔ البتہ اس بارے میں ضروری ہے کہ احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اور قابل اعتماد اور درست تاریخ کو ناقابل بھروسہ اور غیر معتبر تاریخ سے ہمیشہ الگ اور جدا رکھے۔ خاص طور پر انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں "اسرائیلیات" یعنی: یہودیوں کی من گھڑت روایتیں بہت زیادہ ہیں، لہذا ان پر اعتماد کرنے سے باز رہا جائے

13. نزول قرآن کے ماحول اور زمانے سے آگاہی
قرآن مجید کا نزول ایک ایسے ماحول میں ہوا ہے، جہاں لوگوں کے رین سہن کا ایک خاص انداز تھا۔ اسی لیے قرآن مجید نے موقع اور محل کی مناسبت سے لوگوں کے طریز زندگی، آداب و اطوار اور ان کی رسم و رواج پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد عربوں کے رین سہن سے متعلق کسی حد تک معلومات رکھتا ہو، تاکہ ان معاملات میں نازل شدہ آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثلاً قرآن مجید نے مختلف موضوعات جیسے "ازلام" (مائده، ۳ اور ۹۰) "ود، سواغ،

یغوث ، اور نسر" جیسے بت، (نوح ۲۳) عرب کے آداب و اطوار جیسے واد البنات (تکویر، ۸) اور یتیموں کے ساتھ ان کے برناؤں سمیت عرب معاشرے کے رین سہن سے متعلق سینکڑوں موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ ان موضوعات سے مربوط آیات کی مکمل تفسیر، ان لوگوں کے طرز زندگی سے آگاہی پر منحصر ہے جن کے ماحول میں قرآن نازل ہوا ہے۔

بعض اوقات قرآن حقائق کو بیان کرنے کے لئے تمثیل سے مدد لیتا ہے، لیکن ان تمثیلوں کی حقیقت وہی سمجھ سکتا ہے جو صحرائی زندگی کے بارے میں آگاہی رکھتا ہو، یا اس نے خشک اور بنجر زمین پر زندگی بسر کی ہو۔ مثلاً قرآن مجید میں حقیقت اور سراب کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

"وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَخْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً"

ان لوگوں کے اعمال جنہوں نے کفر اختیار کئے ہیں، ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سراب، جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے۔

اس مثال کی حقیقت کو ایک صحراء نشین یا صحرائی زندگی سے واقف فرد ہی جان سکتا ہے۔ سمندر کے کنارے زندگی گزارنے والوں اور سرسبز علاقوں میں بسنے والوں کے لیے ابتدائی طور پر ایسی مثالیں واضح نہیں ہوتیں۔

۱۷۔ مکی اور مدنی آیات کی پہچان زمانہ نزول کے لحاظ سے قرآنی آیتوں کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ وہ آیتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، جنہیں مکی کہا جاتا ہے؛

۲۔ وہ آیتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، جنہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ [۳]

مکی اور مدنی آیتوں کا اپنا اپنا اسلوب ہے۔ مکی آیتیں ایسی حالت میں نازل ہوئی ہیں جب مسلمان ایک مخفی گروہ کی صورت میں زندگی بسر کر رہے تھے اور دشمن سے مقابلے کی سکت نہ رکھتے تھے۔ اس وقت کی زندگی نماز، روزہ، زکات، خمس اور جہاد وغیرہ جیسے احکام بیان کرنے کی متحمل نہیں تھی، لہذا اس زمانے میں اکثر آیات کا تعلق مشرکین سے ہے اور ان میں عقائد اور بلند معارف کے بیان کرنے پر اکتفاء کیا گیا ہے، جبکہ مدینے کی حالت اس سے مختلف تھی۔ وہاں کے حالات کی بہتری کے سبب مسلمان ایک عظیم طاقت کی شکل میں ظاہر ہوئے اور شریعت کے احکام بیان کرنے کا بہتر ماحول میسر آیا، لہذا نماز، روزہ اور خمس و زکات وغیرہ کے احکام پر مشتمل آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں۔ مکی اور مدنی آیتوں کی پہچان کے ذریعے قرآنی مقاصد کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مکی اور مدنی آیتوں کی درست شناخت نہ رکھنے کی وجہ سے ایک لکھاری کا کہنا ہے کہ آیہ مودّت

(قُلْ لَا اسْتَلِكُمْ عَلَيْهِ اجْرًا أَلَا الْمَوْدَةُ فِي الْقُرْبَى)

خاندان نبوت کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جس سورہ میں یہ آیت پائی جاتی ہے وہ مکی ہے، لہذا یہ آیت بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے اور مکہ میں اس قسم کی طلب، بلاغت سے تناسب نہیں رکھتی۔ درحالیکہ اگر وہ مکی اور مدنی آیتوں کی پہچان سے متعلق لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کرتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ ایک سورہ کے مکی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری آیتیں بھی مکی ہوں، کیونکہ بسا اوقات مدنی سوروں کے درمیان میں مکی آیتیں پائی جاتی ہیں یا اس کے برعکس۔ اس پر مستزاد یہ کہ جن مفسرین کی نظر

میں سورہ سوریٰ مکی ہے، ان کے ہاں بھی آیہ مودّت سمیت اس سورہ کی کچھ دوسری آیتیں مدنی شمار ہوتی ہیں۔

مذکورہ چودہ شرائط ، قرآن کی صحیح تفسیر کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں جن میں سے بعض کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

اگرچہ ان میں سے کچھ شرائط کو دوسری شرائط کے ساتھ ضم کیا جاسکتا ہے ، جیسے : انبیاءؐ کی حیات طیبہ اور ان کی تاریخ سے واقفیت کو ایک لحاظ سے شان نزول کے ساتھ ضم کیا جاسکتا ہے، لیکن بہتر وضاحت کے لئے ہم نے ہر ایک کو جداگانہ طور پر مورد تحقیق قرار دیا ہے۔

منابع ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، دار صادر، بیروت، 1399قابن عربی، تفسیر ابن عربی، دار احیاء التراث العربي، بیروت، 1422قبحرانی، السيد ہاشم، تفسیر البربان، مؤسسة الاعلمی، بیروت، 1419ق۔

[۱]۔ منابذہ ایک قسم کا معاملہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا۔ معاملہ یوں انجام پاتا تھا کہ خریدار یا بیچنے والا یہ کہتے کہ جب میں یا تو جنس کو زمین پر پھینکوں تو معاملہ انجام پائے گا یا یوں کہے کہ جنس کو میری طرف پھینکو یا میں تمہاری طرف پھینکوں گا اس طرح معاملہ انجام پاتا۔ اس قسم کے معاملے کی حدیث میں ممانعت ہوئی ہے۔

[۲]۔ ملامسہ: یہ بھی زمانہ جاہلیت میں انجام پانے والا ایک قسم کا معاملہ ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ا۔ خریدار جنس کو چھوٹے پر معاملہ انجام پاتا۔ ب۔ معاملہ انجام پانے کے بعد طرفین جنس پر ہاتھ پھیرتے اس طرح معاملہ لازم قرار پاتا۔ ج۔ جنس کی قسم کو معین کئے بغیر معاملہ کرتے بعد میں جنس کو معین کرنے کے لئے جنس پر ہاتھ پھیرتے اور معاملہ انجام پاتا۔ اس معاملے کی رسول اللہ نے ممانعت فرمائی ہے۔

[۳]۔ مکی اور مدنی آیات کے بارے میں یہی رائج اصطلاح ہے ، وگرنہ اس سلسلے میں کئی دوسری اصطلاحیں بھی پائی جاتی ہیں۔