

فہم قرآن کے اصول و ضوابط

(مقدمہ فی اصول تفسیر از ابن تیمیہؒ کا اختصاصی مطالعہ)

ڈاکٹر محمد فاروق حیدر *

ڈاکٹر احسان الرحمن غوری **

The Quran, the final revelation of Allah Almighty holds a significant status for the guidance of humanity. This demands a meticulous endeavors for its correct understanding. Ibn-e-Taymiah holds a significant status in laying guiding principles towards understanding the Quran. He presents certain principles in his famous book "Muqadammah Fi Usul al-Tafsir". Basic principle for understanding Quran is: determination of rules and regulation and to distinguish between Haqq (حق) and Baatil (باطل). This article presents further elaboration of these two guiding principles laid down by Ibn-e-Taymiah. It further shows that these principles become the foundational idea for the Quranic scholars of our age.

تفسیر و علوم قرآنیہ کے ساتھ جب دیگر اسلامی علوم کی تدوین کا آغاز ہوا اس وقت اسلامی سلطنت کی وسعت کے باعث چونکہ عجمی اقوام دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھیں نتیجتاً کئی ایسے فرق منظر عام پر آئے جنہوں نے اپنے عقائد و نظریات کے اثبات کے لئے نصوص سے استدلال کیا لہذا تفسیر قرآن میں بہت سے کلامی اور فقہی رجحانات منظر عام پر آئے اور تفسیری اختلافات میں اضافہ ہوتا چلا گیا اس صورت حال میں ضرورت اس امر کی تھی کہ فہم قرآن میں پیش آنے والی ان مشکلات کو حل کیا جائے اور فہم قرآن کے ایسے اصول و قواعد وضع کیے جائیں جس سے حق و باطل میں خط امتیاز کھینچا جاسکے۔ اس ضمن میں جو علمی اور تحقیقی کاوشیں کیں گئیں ان میں سے ایک نمایاں کام ابن تیمیہ (م ۷۲۸ھ) کا وہ مقدمہ ہے جو انہوں نے تفسیری اصول و قواعد پر تالیف کیا یہ ایک مختصر رسالہ ہے جو مقدمہ فی اصول التفسیر کے عنوان سے کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اپنی جامعیت و افادیت کے اعتبار سے اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ مابعد کے مفسرین اور علوم القرآن کے ماہرین نے اس سے خوب استفادہ کیا جیسے ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں، علامہ زرکشی نے البرہان فی

* اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، جی آئی یونیورسٹی، لاہور۔

** اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، جامعہ پنجاب، لاہور۔

علوم القرآن، علامہ سیوطی نے الاقان فی علوم القرآن اور ابن عقیلہ نے الزیادۃ والاحسان فی علوم القرآن میں اس مقدمہ سے اخذ و کتساب کیا۔

ابن تیمیہ نے اپنے اس مقدمہ کے سبب تالیف میں لکھا ہے:

فقد سألتني بعض الاخوان، ان اكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وانواع الاباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقوال، فان الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل الواضح والحق المبين. (۱)

اس اقتباس میں مقدمہ کی تالیف کی جو غرض و غایت بیان کی گئی ہے اس کو دو نکات میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔:

۱۔ قرآن مجید کے فہم اور تفسیری قواعد و ضوابط کا تعین کرنا۔

۲۔ تفسیر قرآن میں منقول و معقول اور حق و باطل میں فرق کرنا۔

جہاں تک اس مقدمہ کے زمانہ تالیف کا تعلق ہے تو اس ضمن میں ابن تیمیہ کے معروف شاگرد ابن قیم کے ایک قول سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے یہ مقدمہ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں تالیف کیا۔ ابن قیم نے مدارج السالکین میں لکھا ہے۔

وبعث الي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه۔۔۔ (۲)

اس عبارت سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ مقدمہ آپ کی زندگی بھر کے مطالعہ کا حاصل اور نچوڑ ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ آپ نے یہ مقدمہ محض یادداشت کی بنیاد پر تالیف کیا۔ آپ خود لکھتے ہیں

وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من املاء

الفواد، والله الهادي الى سبيل الرشاد۔ (۳)

ابن تیمیہ نے اپنے اس مقدمہ میں بالکل منفرد انداز میں تفسیری اصول بیان کئے ہیں باقاعدہ ترتیب سے اصول و قواعد بیان نہیں کئے جیسے اصولیین کا منہج ہوتا ہے بلکہ تفسیری اختلافات اور تفسیری مشکلات کو مرکزی موضوع بنا کر اس کے تحت تفسیری اصول و قواعد کی نشاندہی کی یہ مقدمہ کی ایسی انفرادیت ہے جو اصول تفسیر پر لکھی گئی کسی اور تالیف میں نظر نہیں آتی۔ اصول تفسیر کے عنوان سے اگرچہ یہ پہلا رسالہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس سے پہلے تفسیری اصول بیان نہیں کیے گئے کیونکہ قرآن مجید کے تفسیری اصولوں کو جس

انداز میں زیر بحث لایا گیا اس کی کل چار نمایاں صورتیں بنتی ہیں۔

- ۱۔ کتب اصول فقہ ۲۔ کتب علوم القرآن ۳۔ مقدمات کتب تفاسیر
- ۴۔ کتب اصول تفسیر

لہذا اصولیین نے اپنی اپنی کتب میں ایسے اصول بیان کیے ہیں جن سے فہم قرآن میں مدد ملتی ہے۔ فہم قرآن کے اصول و قواعد کی سطح پر آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے تفسیر کے ضمن میں حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچا۔ کسی خاص فقہی مذہب کے اصول و قواعد کی بجائے حفظ دین کے مقاصد کے پیش نظر فہم قرآن کی مشکلات کا حل پیش کیا۔

مقدمہ میں درج ذیل بنیادی مضامین کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ۱۔ نبی کریم ﷺ کی صحابہ کو قرآن مجید کے الفاظ و معانی کی تعلیم
- ۲۔ تفسیر میں متقدمین کے اختلافات کی نوعیت
- ۳۔ تفسیر میں متاخرین کے اختلافات کی نوعیت
- ۴۔ بہترین طریقہ تفسیر۔

مذکورہ بالا تمام عنوانات کے تحت امام صاحب نے تفسیری اصول و کلیات کو دلائل کے ساتھ بیان کیا

ہے۔

امام صاحب نے مقدمہ کے آغاز میں فہم قرآن کی اہمیت کو بیان کیا

وحاجة الامة ماسة الى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم،
والصراط المستقيم، الذي لا تنزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسن، ولا يخلق
عن كثرة التردد ولا تنقضى عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق
، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا اليه هدى الى صراط
مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره اضله
الله. (۴)

امت کو قرآن مجید کے فہم کی سخت ضرورت ہے کیونکہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، ذکر حکیم ہے،
صراط مستقیم ہے جس میں نہ ہی خواہشات کوئی کچی پیدا کر سکتی ہیں اور نہ ہی زبانیں کوئی شک ڈال سکتی ہیں۔ بار
بار کے دہرانے سے وہ پرانا نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے عجائب ختم ہوں گے۔ علماء اس سے سیر نہیں ہو سکتے جو
بھی اس کے مطابق کہتا ہے سچ کہتا ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے اجر پاتا ہے۔ جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا

اس نے عدل کیا اور جو اس کتاب اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ صراط مستقیم کی راہ دکھاتا ہے اور جس نے سرکشی میں اسے چھوڑا اللہ نے اسے ہلاک کیا اور جو اسے چھوڑ کر ہدایت کا متلاشی ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا۔
ابن تیمیہ نے رسالہ ہذا کی پہلی بحث کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ نبی کریمؐ کی سنت قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ آپؐ نے اپنے صحابہ کو محض الفاظ قرآنیہ کی تعلیم نہیں دی بلکہ معانی قرآن سے بھی آگاہ فرمایا، اس ضمن میں آپؐ نے کئی نصوص قرآنیہ سے استدلال کیا اور عقلی دلیل سے بھی اس بات کو واضح کیا کہ محض الفاظ کو جان لینا کافی نہیں جب تک کہ اس کے معانی کی معرفت نصیب نہ ہو۔ آپؐ نے لکھا ہے:

عقل الکلام مستضمن لفہمہ، ومن المعلوم أن کل کلام فالمقصود منه فہم
معانیہ دون مجرد الفاظہ، فالقرآن اولیٰ بذلك، وایضاً فالعادة تمنع ان یقرا قوم
کتابا فی فن من العلم کا لطلب والحساب ولا یستشرحوہ، فکیف بکلام اللہ
الذی ہو عصمتہم وبہ نجاتہم وسعادتہم وقیام دینہم ودنیاهم. (۵)

یعنی جب عام کلام میں بھی معانی کو چھوڑ کر محض الفاظ پر اکتفا نہیں کیا جاسکتا تو قرآن مجید جو سب سے اعلیٰ و برتر اللہ کا کلام ہے اس بارے کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ اس کے الفاظ کو تو جان لیا جائے لیکن معانی کا فہم و ادراک نہ ہو جبکہ کسی طب یا حساب کی کتاب کو بھی بنا سبھے پڑھنے سے اس کتاب کی تفہیم ممکن نہیں۔ کتاب اللہ تو پھر ساری انسانیت کے لئے ہدایت و نجات کا واحد منج ہے۔

مقدمہ کی سب سے اہم بحث متقدمین اور متاخرین کی تفاسیر میں پائے جانے والے اختلافات کی نوعیت ہے۔ ساری بحث کا جائزہ لینے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مقدمہ کی تالیف کا اصل مقصود ہی یہ بحث تھی جس کی وضاحت میں ابن تیمیہ نے کئی تفسیری اصول و کلیات کی وضاحت فرمائی۔

تفسیر میں متقدمین کے اختلاف کی نوعیت:

سلف کے مابین تفسیری اختلافات کے بارے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ اختلاف تضاد کی بجائے تنوع کا ہے۔ آپ نے تفسیر کے ضمن میں پیدا ہونے والے سوالات اور مشکوک و شبہات کو دور کیا کہ ایک ہی آیت کے تحت اس قدر تفسیری اقوال کیوں درج کئے گئے ہیں۔ یہی وہ سوالات اور مشکوک و شبہات ہیں جو آج کے جدید ذہن میں بھی پیدا ہوتے ہیں یہاں تک کہ برصغیر میں ایک دبستان تفسیر وجود میں آیا جن کا خیال ہے کہ ایک آیت کی ایک ہی تفسیر ہونی چاہئے۔ اس دبستان کے بانی حمید الدین فراہی ہیں۔ جنہوں نے اپنی کتاب دلائل النظام کے مقدمہ میں اور اصول تفسیر پر اپنی ایک مستقل کتاب التکمیل فی اصول

الناویل میں اس فکر کو پیش کیا:

”قرآن مجید بالکل قطعی الدلالة ہے ہر آیت میں مختلف معانی کا احتمال محض ہمارے قلت علم و تدبر کا

نتیجہ ہے۔“ (۶)

آپ نے التکمیل میں قدرے سخت انداز میں اسی مضمون کو بیان کیا۔

”اس جان لیوا مرض کی کوئی دوا نہیں ہے سوائے اس کے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور روایات اور مختلف آراء کو کتاب اللہ کی طرف لوٹایا جائے اور ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا اس بات پر یقین نہ ہو کہ قرآن کی کسی آیت کی بس ایک ہی تاویل ہو سکتی ہے۔“ (۷)

لہذا آپ کے نزدیک قرآن مجید کی تاویلات ایک سے زائد نہیں ہو سکتی ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ آپ نے سلف صالحین میں سے امام طبری، امام زنجبیری اور امام رازی پر تنقید کی ہے جنہوں نے نہ تو روایات کی صحت کا التزام کیا اور نہ ہی کسی ایک تاویل کے بیان پر اکتفاء کیا بلکہ آیات کے ضمن میں بہت سے اقوال نقل کر دیئے۔ حالانکہ قرآن قطعی الدلالة ہے اور اس کی ایک ہی تاویل ہو سکتی ہے۔

ابن تیمیہ کے کئی سو سال بعد اس قسم کے خیالات باقاعدہ ایک فکر بن کر سامنے آئے جن کو ابن تیمیہ نے اپنے اس مقدمہ میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا کہ آیت کے تحت ایک سے زائد تفسیری اقوال کا ہونا تنوع کا اختلاف ہے نہ کہ تضاد کا۔ آپ نے سلف کے مابین تفسیری اختلاف کو تنوع کا اختلاف قرار دے کر اس کی مختلف صورتیں بیان کیں۔

اختلاف تنوع کی پہلی قسم:

ابن تیمیہ نے تنوع کے اختلاف کی پہلی قسم کی تعریف میں لکھا ہے:

”ان يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على

معنى فى المسمى غير المعنى الاخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الاسماء

المتكافئة التى بين المترادفة والمتباينة، كما قيل فى اسم السيف والصارم

والمهندس وذلك مثل اسماء الله الحسنی واسماء رسوله ﷺ واسماء

القرآن.“ (۸)

یعنی الفاظ کے مختلف ہونے کے باوجود جب ان کا مسمیٰ ایک ہی ہوتا ہے تو یہ حقیقی اختلاف نہیں ہوتا

جیسے تلوار کے مختلف نام ہیں یا جیسے اللہ کے اسمائے حسنیٰ یا آپ ﷺ کے اسمائے مبارکہ ہیں۔ مزید وضاحت

کے لئے آپ نے درج ذیل آیت کو بطور استشہاد بیان کیا:

((قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)) (۹)

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام لیا جائے تو ان سب کا مسمی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات گرامی ہوگی۔

مسئلہ ہذا کی مزید تفہیم کے لئے امام صاحب نے صراطِ مستقیم کے تحت مختلف تفسیری روایات و اقوال نقل کر کے یہ واضح کیا کہ ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں اور ان سب کا حاصل مقصود ایک ہی ہے جیسے:

- ۱۔ حبل اللہ المتین والذکر الحکیم
- ۲۔ الاسلام
- ۳۔ السنة والجماعة
- ۴۔ طریق العبودیة
- ۵۔ طاعة اللہ ورسوله (۱۰)

مذکورہ بالا اقوال میں سے اگر ایک مفسر نے کوئی ایک قول نقل کیا اور دوسرے نے اس کے برعکس کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا تو فی الحقیقت دونوں نے ایک ہی ذات کی طرف اشارہ کیا بقول امام صاحب یہ تضاد نہیں بلکہ ہر کسی نے ایک صفت کو بیان کیا۔

اختلاف تنوع کی دوسری قسم:

اختلاف کی اس قسم میں بطور تمثیل ایک عام اسم کے بعض انواع کا ذکر کیا جاتا ہے جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ سامع کو اس نوع کا علم ہو جائے جبکہ اس عام اسم کی عموم و خصوص کے اعتبار سے تعریف کرنا مقصود نہیں ہوتی۔

مقدمہ میں اختلاف ہذا کی تفہیم کے لئے ایک آیت کو بطور مثال نقل کیا گیا ہے۔

((ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ)) (۱۱)

امام صاحب نے اس آیت کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے:

فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول: المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات

والمقتصد: يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه: من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات.... ثم ان كلا منهم يذكر هذا في نوع من انواع الطاعات كقول القائل السابق: الذي يصلى في اول الوقت، والمقتصد: الذي يصلى في أثنائه، والظالم لنفسه: الذي يواخر عصر الى الاصرار او يقول السابق والمقتصد والظالم ذكرهم في آخر سورة البقرة؛ فانه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعاقل بالبيع والناس في الاموال اما محسن واما عادل واما ظالم؛ فالسابق: المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات. والظالم: آكل الربا أو مانع الزكاة. والمقتصد: الذي يودى الزكاة المفروضة ولا ياكل الربا. (۱۲)

قرآن مجید میں ایسے بہت سے عام الفاظ ہیں جن میں مختلف النوع معانی کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ آیت قرآنیہ میں استعمال ہونے والے الفاظ ظالم، مقتصد اور سابق کی تفسیر میں جو مختلف انواع بیان کی گئیں ان تمام پر ان تینوں الفاظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ مختلف انواع پر مبنی یہ تفسیر تنوع کا ہی اختلاف ہے۔ اس قسم میں ایک مفسر اگر کسی ایک نوع کو بیان کرتا ہے جو اس آیت کے عموم میں داخل ہے تو وہ دوسری بیان کردہ نوع سے مختلف ہو سکتی ہے لیکن وہ انواع باہم متعارض و معارض نہیں ہوتیں۔

اختلاف کی اس قسم میں ابن تیمیہ نے تفسیر قرآن کے ایک اہم مسئلہ سبب نزول سے بحث کی ہے اور اسے تنوع کے اختلاف میں شامل کرتے ہوئے اس ضمن میں کئی اہم قواعد و ضوابط بیان کئے جن کی معرفت سے مسئلہ کی تفہیم میں دشواری نہیں رہتی۔ سبب نزول کی اہمیت میں آپ نے لکھا:

”معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فان العلم بالسبب يورث العلم

بالمسبب“۔ (۱۳)

مسئلہ سبب نزول میں بحث کے حاصلات چند نکات میں درج ذیل ہیں۔ (۱۴)

۱۔ سلف صالحین جب آیات کے بارے یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی خاص فرد، قبیلہ یا مشرکین، یہود و نصاریٰ یا مسلمانوں کے کسی خاص گروہ کے بارے نازل ہوئیں تو ایسے اقوال سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ متعلقہ آیات کے احکام انہیں کے ساتھ خاص ہیں۔

۲۔ کتاب اللہ کے عموماً کو خاص نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسے عموماً متعین افراد

کے ایشاہ و مثال کے ساتھ خاص ہیں۔

۳۔ سلف کا قول 'نزلت هذه الآية في كذا' سے مراد کبھی یہ ہوتی ہے کہ آیت کا سبب نزول یہ ہے اور کبھی اس قول کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ وہ معاملہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے اگرچہ وہ معاملہ اس آیت کا سبب نزول نہ ہو۔

۴۔ جب ایک ہی آیت کے ایک سے زائد سبب نزول ہوں تو اس سے اختلاف لازم نہیں آتا جب سارے مفہوم اس آیت میں داخل ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سے زائد اسباب کی وجہ (صحابی کا استدلال و استشہاد ہو) یا تکرار نزول کی کوئی صورت ہو۔

اختلاف التنوع کی تیسری قسم:

سلف کی تفسیر میں اختلاف کی ایک قسم کا تعلق اشتراک لفظی سے ہے جو ایک لفظ کے مختلف الوجوہ ہونے کے اعتبار سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے ایک مفسر کے لئے ضروری ہے کہ وہ لفظ کی مختلف وجوہ کی معرفت رکھتا ہو۔ جبکہ دوسری قسم وہ ہے جس میں ایک لفظ اصالتہ دو معانی کا احتمال رکھتا ہو مگر اس سے ایک نوع یا ایک شخص مراد لیا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس بارے میں لکھا ہے:

ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للاثنتين، اما لكونه
مشتركا في اللغة كلفظ ((قسورة)) (۱۵) الذي مراد به الرامي ويراد به الاسد و
لفظ ((عسعس)) (۱۶) الذي يراد به اقبال الليل وادباره، واما لكونه مترادفا في
الاصول لكن المراد به احد النوعين او احد الشخصين كما الضمائر في قوله ((ثم
دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى)) (۱۷)۔ (۱۸)

اختلاف کی پہلی صورت کی مثال آیت قرآنیہ میں استعمال ہونے والا لفظ قسورة ہے جو تیرا انداز اور شیر دونوں معانی کا محتمل ہے۔

ابن جوزی نے (قسورة) کے بارے مختلف اقوال نقل کئے ہیں دو نمایاں اقوال درج ذیل ہیں:

۱۔ انه الاسد، رواه يوسف بن مهران عن ابن عباس: وبه قال ابو هريرة و زيد بن
اسلم....

۲۔ أن القسورة: الرماة، رواه عطاء عن ابن عباس وبه قال ابو موسى الاشعري،
ومجاهد، وقتادة.. (۱۹)

اختلاف کی دوسری صورت میں جو آیت بطور مثال نقل کی گئی اس میں بعض مفسرین کے نزدیک حتمائے کا مرجع اللہ تعالیٰ ہیں اور بعض کے نزدیک حضرت جبرائیل ہیں۔ (۲۰)

علامہ ابن تیمیہ نے اس اختلاف کے بارے میں واضح کیا کہ ایسی صورت میں سلف کے بیان کردہ تمام معانی مراد لئے جاسکتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا۔ سب معانی کے مراد لینے کا جواز اس لئے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہو پہلی مرتبہ ایک مراد کے لئے اور دوسری مرتبہ دوسری مراد کے لئے اور یا اس وجہ سے کہ لفظ مشترک ہو اور اس کے دونوں معانی مراد لئے جاسکتے ہوں اکثر فقہائے مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ اور اکثر متکلمین نے اسے جائز مانا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے معانی میں توافق ہوتا ہے اور وہ عام ہوتا ہے جب تک اس کی تخصیص کا موجب موجود نہ ہو۔ اس صورت میں اگر سلف کے دونوں قول صحیح ہوں تو یہ اختلاف کی دوسری قسم میں شامل ہوگا۔ (۲۱)

اختلاف التوسع کی چوتھی قسم:

اختلاف کی یہ وہ قسم ہے جب مختلف مفسرین آیت کا مفہوم ایسے الفاظ میں بیان کریں جو باہم قریب المعنی ہوں لیکن بالکل مترادف نہ ہوں۔

ابن تیمیہ کا قرآن مجید میں ایسے الفاظ کے بارے میں موقف یہ ہے کہ لغت میں مترادف لفظ بہت ہی کم ہیں اور قرآن مجید میں یا تو معدوم ہیں یا شاذ و نادر ہی ایسے الفاظ ہوں گے۔ اور ایسا کم ہی ہوگا کہ قرآن مجید میں دو لفظ ہم معنی ہوں البتہ قریب المعنی الفاظ ملیں گے جو کہ اعجاز قرآن کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ (۲۲) اس قسم کی عام فہم مثال لاریب کی تفسیر ہے کیونکہ لاریب کی تفسیر لاشک سے کرنا تقریبی تفسیر ہے۔ ریب کے مفہوم میں اضطراب و حرکت داخل ہیں جیسے حدیث میں ہے (دع ما یریبک الی ما لا یریبک) (۲۳) جس طرح یقین میں سکون اور طمانیت کا مفہوم شامل ہے اسی طرح ریب یقین کی ضد ہے جو اضطراب و حرکت کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ (۲۴)

اختلاف کی مذکورہ بالا اقسام کی وضاحت کے بعد امام صاحب نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ سلف کے مابین تفسیری اختلاف سرے سے موجود ہی نہیں بلکہ ان کے ہاں احکام میں خفیف اختلاف کو تسلیم کیا ہے۔

تفسیر میں متاخرین کے اختلاف کی نوعیت:

متاخرین کے ہاں تفسیری اختلافات میں شدت سے اضافہ ہوا امام صاحب کے نزدیک متاخرین

میں تفسیری اختلاف کی بنیادی اقسام میں سے ایک منقولات اور دوسری معقولات پر مبنی ہے۔ جہاں تک اختلاف کی ان دونوں اقسام کا تعلق ہے تو اس ضمن میں مقدمہ کی ساری بحث کا خلاصہ (۲۵) یہ ہے کہ:

۱۔ سلف کے بعد تفسیر میں ایک اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ اس میں صحیح و سقیم ہر قسم کی روایات کو نقل کر دیا گیا لہذا روایات کی صحت و عدم صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے تفسیر کے ضمن میں ان کا اہتمام کیا جائے اور ایسی روایت جن کی کوئی اصل نہیں ہے ان کو تفسیر میں کوئی جگہ نہ دی جائے۔ اس ضمن میں آپ نے روایت کی صحت کے اصول بیان کئے ہیں جن کا خیال رکھنا مفسر کے لئے بے حد ضروری ہے اور وہ روایات جس کا ذریعہ اہل کتاب ہیں جیسے کعب احبار، وہب اور محمد بن اسحاق وغیرہ کی منقولات جو اہل کتاب سے روایت کرتے ہیں تو جب تک انکی صحت پر قطعی دلیل موجود نہ ہو ان منقولات کی نہ تصدیق جائز نہ تکذیب۔

۲۔ تفسیر میں اختلاف کی ایک قسم وہ ہے جس میں علم کا ذریعہ استدلال ہوتا ہے نہ کہ نقل و روایت۔ اس قسم میں زیادہ تر غلطی دو جہتوں سے ہوتی ہے جو صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے بعد کی تفسیروں کی پیداوار ہیں ان تفسیروں میں نہیں جو ان بزرگان سلف کے اقوال سے مرتب ہو جائیں۔ پہلی جہت کی غلطی جو بعد کے لوگوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے اپنے کچھ عقائد و نظریات بنا لیے پھر قرآنی الفاظ کی کھینچ تان کر ان پر منطبق کرنے لگے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر محض لغت عرب سے کی ہے اور یہ لحاظ نہیں کیا کہ متکلم کی مراد کیا ہے اور جس پر قرآن نازل ہوا انہوں نے کیا مطلب بیان فرمایا اور وہ لوگ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے کیا سمجھے۔ یہ لوگ متکلم قرآن کے مقصد اور سیاق کلام سے غافل رہے جیسے خوارج، روافض، معتزلہ، قدریہ، مرجیہ وغیرہ جیسے فرقوں کی یہی روش ہے۔

آپ نے صرف نظری بحث نہیں کی بلکہ تفسیری مشکلات اور ان کے حل کے ضمن میں آپ نے جو اصول بیان کئے مختلف تفاسیر پر ان کا اطلاق بھی کیا اور ان تفاسیر کا تعین کیا بطور مثال تفسیری نمونے بھی بیان کئے۔ تفسیری طبری کو انتہائی جلیل القدر اور عظیم الشان تفسیر قرار دیا اور ابن عطیہ اور امام بغوی کی تفاسیر کی بھی مدح فرمائی جبکہ تفسیر کشاف اور اس راہ کی تفاسیر کی خوب مذمت کی۔

بہترین طریقہ تفسیر:

تفسیری اختلاف کے اسباب و نوعیت اور مختلف اقسام سے بحث کرنے کے بعد مقدمہ کے آخر میں صحیح ترین طریقہ تفسیر کے بیان سے مقدمہ کا اختتام کیا گیا۔

تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے اگر اس

میں نہ ملے تو سنت رسولؐ کی روشنی میں تفسیر کی جائے اگر ان دونوں ادلہ میں تفسیر نہ ملے تو اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے کیونکہ مخصوص قرآن و حالات کے مشاہدے کی وجہ سے وہ قرآن مجید کے معانی و مطالب کی سب سے زیادہ معرفت رکھتے تھے۔ اور اگر قرآن، سنت اور اقوال صحابہ سے بھی تفسیر نہ مل سکے تو ایسی صورت میں حضرات تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور جب کسی تفسیری قول پر تابعین کا اجماع ہو تو بلاشبہ وہ حجت ہے لیکن جب ان میں اختلاف ہو تو ایک تابعی کا قول نہ تو دوسرے تابعی پر حجت ہوگا اور نہ بعد والوں پر بلکہ ایسی صورت میں تفسیر کرتے ہوئے قرآن و سنت کی زبان کو عام لغت عرب کو یا اقوال صحابہ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ (۲۶)

ابن تیمیہ نے تفسیر کے ان طرق کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور نہ صرف مفسرین صحابہ اور تابعین کے طبقات بیان کئے بلکہ ساتھ ساتھ ان کی جلالت علمی اور فہم قرآن میں ان کی بے مثل بصیرت کو دلائل کے ساتھ بیان کیا۔ اسی بحث کے دوران اسرائیلیات کے بارے جو منقول تفسیر میں ضعف کا ایک اہم سبب ہے کی نشاندہی کی اور اس بارے صحیح راہ متعین کی۔

”ولکن هذه الاحاديث الاسرائيلية تذكر للاعتقاد، فانها على ثلاثه اقسام احدها ما علمنا صحته مما بايدنا مما نشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه و تجوز حكايته لما تقدم و غالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود الى امر ديني ولهذا تختلف علماء اهل الكتاب في مثل هذا كثيراً، و ياتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا اسماء اصحاب الكهف“۔ (۲۷)

یعنی اسرائیلی روایت کے بارے درج ذیل نکات کا جاننا ضروری ہے تاکہ تفسیر میں اس راہ سے آنے والی ہر گمراہی سے محفوظ رہا جاسکے۔

۱۔ اسرائیلیات استشہاد کے لئے روایت کی جاسکتی ہیں مگر اعتقاد کے باب میں ایسی روایات کی کوئی گنجائش نہیں۔

۲۔ ایسی اسرائیلی روایات جن کی صحت ہمارے پاس موجود ہدایت سے معلوم ہے ان کی تصدیق جائز ہے۔

۳۔ ایسی روایات جن کا جھوٹا ہونا نصوص شرعیہ سے ثابت ہوگی، تکذیب کی جائے گی۔

۴۔ ایسی اسرائیلی روایات جن کی ہماری ادلہ شرعیہ سے نہ تصدیق ہوتی ہے نہ تکذیب ایسی روایات سے استشہاد جائز ہے۔

۵۔ اسرائیلیات میں خود اہل کتاب کا باہم اختلاف بھی کافی زیادہ ہے اسی سبب سے مفسرین میں بھی اختلاف واقع ہوا۔

منقول تفسیر کے مختلف طرق کی وضاحت کے بعد تفسیر بالرائے کو موضوع بحث بنایا گیا ہے جس میں امام صاحب نے تفسیر بالرائے کی ممنوع اور جائز صورتیں بیان کیں اور اس ضمن میں پائے جانے والی ایسی روایات جن سے بظاہر اشکال پیدا ہوتا ہے کو دلائل سے رفع فرمایا۔ محض رائے سے کی جانے والی تفسیر کو حرام قرار دیتے ہوئے جامع ترمذی سے ایک روایت نقل کی:

((من قال فی القرآن برأیہ فأصاب فقد اخطأ)) (۲۸)

اس روایت کی توجیہ میں آپ نے لکھا کہ جو شخص محض اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے تو وہ ایسی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے جس کا اسے کچھ بھی علم نہیں لہذا وہ اس راستہ پر چلا جس کا اسے حکم نہیں دیا گیا۔ اب اگر وہ حقیقت میں صحیح تفسیر بھی کرتا ہے تب بھی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے کیونکہ وہ اس ضمن میں صحیح راستے سے داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو جہالت کے باوجود لوگوں کے مابین فیصلہ کرے پس اس کا ٹھکانہ آگ ہے چاہے اتفاق سے اس کا فیصلہ فی نفسہ درست ہی کیوں نہ ہو۔ (۲۹)

یعنی سلف کے اقوال روشنی میں علم و تحقیق کی بنیاد پر اگر کوئی تفسیر بیان کرتا ہے تو یہ جائز ہے اور ایسی تفسیر بالرائے کا مرتکب نہیں ہوتا جس کی ممانعت روایت میں بیان ہوئی۔ جبکہ بغیر علم و تحقیق کے اور سلف کے اقوال کو نظر انداز کر کے اگر کوئی فرد کسی آیت کی تفسیر بیان کرے اور اتفاق سے وہ درست ہو تب بھی اس نے غلطی کی کیونکہ اس کے اس طریقہ کار کے لئے کوئی جواز نہیں لہذا اس حوالے سے وہ ایسی رائے سے تفسیر کرنے والوں میں شامل ہوگا جس کا ٹھکانہ روایات میں جہنم بتایا گیا۔

یہ مقدمہ امام ابن تیمیہ کی ساری زندگی کے مطالعہ کا نچوڑ ہے جس میں آپ نے ایسے تفسیری اصول و ضوابط بیان کئے جس سے نہ صرف تفسیری اختلافات کے اسباب و نوعیت کی معرفت حاصل ہوتی ہے بلکہ متاخرین کے مابین تفسیری اختلافات چاہے وہ منقولات کے باب سے ہوں یا منقولات کی راہ سے، کے اسباب و محرکات کا تعین ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ واضح ہوتا ہے کہ سلف کے مابین تفسیری اختلاف بہت قلیل ہے اور ان سے جس قدر اختلاف منقول ہے وہ تضاد کا نہیں بلکہ تنوع کا اختلاف ہے۔ مقدمہ میں تفسیر کے مصادر

اور طرق کی ایسی وضاحت کی گئی جس کی بنا پر بعد میں تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرأے کے اصول و ضوابط کی باقاعدہ عمارت تعمیر ہوئی۔ تفسیر کے اصول و قواعد پر مشتمل اپنی نوعیت کا یہ پہلا مقدمہ ہے جسے اپنے مابعد کی کتب اصول تفسیر اور امحآت کتب علوم القرآن کا اہم ترین ماخذ ہونے کا شرف حاصل ہے۔

حوالہ جات و حواشی

۱. ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، لاہور، المكتبة العلمية، ص ۱
۲. ابن قیم، مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۵۲۰/۱
۳. مقدمہ ص ۲
۴. ایضاً ص ۲۱
۵. ایضاً ص ۲
۶. فراہی، حمید الدین، مقدمہ تفسیر نظام القرآن، مترجم امین احسن اصلاحی، لاہور، ادارہ تدبر قرآن و حدیث، ۱۹۹۹ء، ص ۴۴
۷. فراہی، حمید الدین، التکمیل فی اصول التاویل در رسائل الامام الفراهی فی علوم القرآن، اعظم گڑھ، الہند، الدائرہ الحمیدیہ، ۲۰۰۵ء، ص ۲۳۰
۸. مقدمہ ص ۴
۹. بنی اسرائیل ۷: ۱۱۰
۱۰. مقدمہ ص ۶
۱۱. الفاطر ۳۵: ۳۲
۱۲. مقدمہ ص ۷، ۸
۱۳. ایضاً ص ۹
۱۲. ایضاً ص ۹، ۱۰
۱۵. المدثر ۷۴: ۵۱
۱۶. التکویر ۸۱: ۱۷
۱۷. النجم ۵۳: ۸-۹
۱۸. مقدمہ ص ۱۰
۱۹. ابن جوزی، زاد المسیر فی علم التفسیر، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۲۰۰۱ء، ۳۶۶/۲۔
۲۰. ایضاً ۱۸۵/۳
۲۱. مقدمہ ص ۱۰، ۱۱
۲۲. ایضاً ص ۱۱
۲۳. جامع الترمذی، کتاب الزہد باب حدیث اعقلها و توکل (۲۵۱۸)۔
۲۴. ایضاً ص ۱۲
۲۵. مقدمہ ص ۱۳ تا ۲۹
۲۶. تلخیص مقدمہ ص ۲۹ تا ۳۵
۲۷. ایضاً ص ۳۲
۲۸. جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ ﷺ باب ماجاء فی الذی یفسر القرآن برایہ (۲۹۵۰)
۲۹. مقدمہ ص ۳۶