

www.KitaboSunnat.com

درائت فقہی

www.KitaboSunnat.com

مصنف: حافظ عبداللہ ترمذی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

وسیلہ

442
۲۹۷۵۱۶۱
> ۵۸۷

اس رسالہ میں اگرچہ بظاہر فقہی تفسیر (اہل تفسیر) پر بحث کی گئی ہے لیکن درحقیقت بہت مسائل پر مشتمل ہے۔

مسئلہ خلافت الامام پر دو طریق سے گفتگو کی گئی ہے پہلے طریق میں یہ بیان ہے کہ آیت کریمہ **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ** سے قرأت خلف الامام کے منع ہونے پر استدلال کرنا گریبا اپنے ذمہ سے غافل ہونے ہے۔

دوسرے طریق میں اس آیت کو عام مخصوصی البسوس قرار دیکر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرأت خلف الامام واجب بلکہ فرض ہے۔

مسئلہ فاتحہ خلف الامام کے بعد مسئلہ آئین باپھر پر گفتگو کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آیت کریمہ **أَوْحَىٰ إِلَيْكَ آيَاتِهِ** سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔

پھر مسئلہ خدیجین کی کافی تحقیق کی گئی ہے اور عبدالرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہما والی حدیث کو عام ہونے کے علاوہ اور کئی جواب دیئے گئے ہیں۔

ان مسائل سے پہلے مولانا والیہ صاحب کی حیرت انگیز نظریہ فلسفیانہ اور جہلی تفسیر سے گفتگو کی گئی ہے مگر اس کوئی طعن کرنا مقصود نہیں بلکہ استنباط اور سہجہ جوہر میں ذکر ہے لیکن یہ تمام مسائل بالتحقیق مذکور ہیں جس میں مسئلہ کی بحث پر جن میں یہ رسالہ لکھا گیا ہے یعنی مسئلہ نصاب تفسیر پیرا کی ہی پوری تفصیل ہے لگتی لگتی کہ ہمارا مقصود تصنیف شراعیہ ہے اور نزاع تفسیر صحابہ میں اس بحث تفسیر ماہ کی نسبت ہم کو معتبر نہیں سمجھتے اس

دلائل قائم کیے ہیں کہ علماء اور دلائل میں ہر فرقہ واپس کے حوزے سے لگے گئے ائمہ عجم کی طرف ہم نے رسالہ کے اخیر میں اشارہ کر دیا ہے مگر ان دلائل کی پرزور تفسیر سے **فَاذْكُرُوا اللّٰهَ يَوْمَ تَلَقَّوْنَهُمْ** سے یہ دلائل اس سال میں مختلف عنوان کے تحت لکھے گئے ہیں لیکن ان کے حوالے ایک ساتھ

نہیں کیے ہیں اور جن بجا کے ساتھ اور جن خدشات کے ساتھ مختلف عنوان کے تحت تفسیریں لکھی گئے ہیں ان

نہیں لکھے گئے ہیں اور جن بجا کے ساتھ اور جن خدشات کے ساتھ مختلف عنوان کے تحت تفسیریں لکھی گئے ہیں ان

دارالافتاء اسلامیہ پاکستان
پبلسٹی
بیتنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پھر اسے دیکھئے

تفسیر صحابہ کے خلاف تفسیر کرنا مسئلہ امت کو ہندوستان خصوصاً پنجاب میں بھڑا ہے۔ کوئی کتاب ہے صحابہ کی مخالفت جائز ہے۔ کوئی کتاب ہے نہ اور یہ اختلاف ایک اور اختلاف کی فرع خیال کیا جا سکتا ہے جو درایت صحابہ کے متعلق واقع ہے لیکن اس کی زمین یہ رازا خاک کسی مصنف نے نہیں کھولا یا میری نظر سے نہیں لڑا کہ اگر تفسیر صحابہ درایت صحابہ میں داخل ہو تو کیا یہ وہی درایت ہے جو عالم عربیہ کا معنی ہے یا وہ درایت ہے جو مسائل اجتہاد سے متعلق رکھتی ہے۔ اس راز کے منکشف ہونے پر صحابہ سے خلاف تفسیر کرنا مسئلہ ہی حل ہو جائیگا

۱۔ یعنی قرآن مجید کی تفسیر۔ من
۲۔ یعنی علماء کا اختلاف ہے کہ قول صحابی محبت ہر یا نہ۔ من
۳۔ یہ درایت بالاتفاق مقبول ہے۔ من
۴۔ اس درایت میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن لامسئلہ۔ من

بس یہی اس مختصر رسالہ کا موضوع ہے۔

لیکن روشنچ زائل تو می اور مذہبی حملوں سے آجکل فن تصنیف میں بڑی حسرت الی آگئی ہے لیکن حکم سے خدا کی انگشت کیساں نہ کروں انشاء اللہ العزیز

ناظرین اس رسالہ کو ان سب عیب و بے خالی باورینکے برضائیں کے

لحاظ کے کسی کے خلاف طبع کا میں انکار نہیں کرتا البتہ

تفسیرین بیان کے متعلق توقع بلکہ یقین رکھتا

ہوں کہ یہ رسالہ تصانیف سابق

کے نمونہ پر ثابت ہو گا۔

***
* * *
* * *

مقدمہ

مولوی ثناء اللہ صاحب نے عنوان پہلے مجھے دیکھئے ایک رسالہ لکھا ہے عربی رسالہ اجتہاد و تفریق (اس میں انہوں نے نصاب اجتہاد اور نصاب تفسیر پر بحث کی ہے۔ اس رسالہ میں سات تفصیلات ہیں یہ پہلی فصل میں یہ بیان ہے کہ علم اصول نصاب اجتہاد ہے۔ دوسری فصل میں اجتہاد کی تفریق اور اس کے شرائط اور علم اصول کے چند قواعد میں تیسری فصل میں قیاس کی تفریق اور اس کے متعلق علماء کا اختلاف کو بعض علماء قیاس کے قابل ہیں اور بعض منکر چوتھی فصل میں مجتہد کی تفریق اور اس کے شرائط کا بیان ہے۔ ان چار فصلوں سے مولوی ثناء اللہ صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مرتبہ اجتہاد ایک کسی رصفت ہے کسی کا یہ کہنا کہ میں مجتہد ہوں ایسا نہیں جیسے کوئی کہے میں نبی ہوں کیونکہ علم اصول نصاب اجتہاد ہے علم اصول کی تفریق ہے۔ العلم بالقواحد الحق يتوصل بها الى الفقراء المستغياط للما (یعنی) ان قواعد کو جاننا میں سے احکام ہتیا ذکر کرنے کا ادوہ حاصل ہے) اس تفریق سے معلوم ہوا کہ علم اصول اس لئے مقرر ہوا ہے کہ اس کے ذریعے ہتیا احکام کے قواعد معلوم ہوں اور اس کو عالم کو قوت اور حکم ہتیا پیدا ہوں تاہم ہر ایک علم اصول نصاب اجتہاد ہے یہ پہلی فصل کا مطلب ہے۔ باقی تین فصلوں کا مطلب ہے کہ علم اصول کے قواعد اور اجتہاد یا مجتہد کے شرائط اور قیاس کے شرائط وغیرہ

لہ نصاب اجتہاد وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان مجتہد بن سکے۔
۱۔ نصاب تفسیر وہ علم ہے جس سے انسان قرآن مجید کا صحیح مطلب سمجھ سکے۔
۲۔ مجتہد کے شرائط وہی ہیں جو اجتہاد کے شرائط ہیں اور قیاس کے شرائط اجتہاد کے شرائط کا بعض ہیں اور اجتہاد کے شرائط یہ ہیں۔ شرطا ان عبوی علم الکتاب بمعانیہ
۳۔ شرطا و شرعا و اقسامہ المذکورہ و علم السنۃ متنا و مستند و وجوہ القیاس
(تفسیر عربی)

جو علم اصول میں مذکور میں اختیار ہی میں تینوں بابوں پر فصلوں کا یہ ہوا کہ جو شخص علم اصول سے واقف ہوا اور شرائط اجتہاد یا اجتہاد اور قیاس پر حاوی ہو وہ مجتہد ہو سکتا ہے اور اس کا دعویٰ ایسا نہیں کیسے کوئی کہے کہ میں نے اس کو اس کے لئے نہ کوئی نص ہے اور نہ اسکے لئے قواعد و شرائط ہیں بلکہ ایک ہی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **اللَّهُ أَهْلَهُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ**۔

پانچویں نسل میں تقلید کی تعریف کر کے یہ کہا ہے کہ مجتہد پر تقلید کی تعریف صاف ہے نہیں آئی ہے بلکہ ان پانچ فصلوں کا یہ ہوا کہ جو لوگ علم اصول کے استنباطی قواعد سے واقف ہیں اور اجتہاد کے شرائط پر حاوی ہیں اور ان کو کسی کی تقلید نہ کرنی چاہیے جو لوگ کہتے ہیں کہ آجکل چار مذہبوں میں سے کسی ایک کی پابندی کرنی چاہئے وہ غلط کہتے ہیں کیونکہ مرتبہ اجتہاد ایک کسی وصف سے آجکل بھی حاصل ہو سکتا ہے اور اسکے حامل ہونیکا طریق یہ ہے کہ انسان علم اصول کے قواعد اور اس میں جو شرائط مذکور ہیں ان پر حاوی ہو جائے اور آجکل بہت ایسے لوگ موجود ہیں جو علم اصول سے واقف ہیں اور اجتہاد کے شرائط ان میں پائے جاتے ہیں تو پھر ان کا کہنا کہ ہر شخص پر تقلید لازم ہے یہ کیسے صحیح ہو گا۔ ہاں عامی آدمی پر تقلید لازم ہے مگر اس کا تقلید یہی ہے کہ جس عالم سے چاہے مسئلہ پوچھ لے وہ اس عالم کا مقلد ہی جس سے اس نے مسئلہ پوچھا ہے اس کا حنفی یا شافعی وغیرہ کہلانا ایسا ہے جیسے وہ اپنے آپ کو فقیر یا نحوی کہلائے۔ علامہ شامی کہتے ہیں۔

(فقیر جاشیر ع) کما ذکرنا (توضیح صفحہ ۳۳) یعنی اجتہاد کی شرط یہ ہے کہ قرآن شریف کے لغوی اور شرعی معنی اور مذکورہ سابقہ اقسام (عام خاص امر نہی وغیرہ) کو جانتا ہو اور حدیث کے الفاظ اور سنن اور وجوہ قیاس سے واقف ہو۔

یعنی جو شخص چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ منہ
 کہ تقلید کی تعریف سے اخذ القول من غیر معرفۃ دلیلہ (صحیح الراجح ابن ابی سنیہ جلد ۱ ص ۱۵۸)
 یعنی کسی بات کو نہوں کرنا وہی دلیل پہنچانے کے بغیر یہ تو تقلید مجتہد پر صادق نہیں آتی کیونکہ وہ جس بات کو کہتا ہے باطل لیتا ہے۔

قالوا العاصی لا مذہب لہ بل مذہبہ
 مذہب مفتیہ و علاقہ فی شرح الفقیر
 بان المذہب انما یکون لمن لا یزوج
 نظرہ استدل لال و لہبہ بالمذہب
 علی حسبیہ اولمن قرء کذاباً فی ذمہ
 ذلک المذہب و عرف فتاویٰ انا
 واقوالہ و اما غیرہ ممن قل اما
 حنفی و شافعی لویصرکن اللہ فی القول
 کقولہ انا فقیرہ او نحوی (رد المحتار ج ۱)

علماء نے کہا ہے کہ عامی کا کوئی مذہب نہیں بلکہ اس کا مذہب وہی ہے جو اس کے مفتی کا ہے شرح فقیر میں آئی دلیل دی ہے کہ مذہب تو اس کا مشرہ ہوتا ہے جس کو کسی قسم کی بیعت نظر استلال اور مذاہب کی تعلق حال ہو یا جس نے اس مذہب کے قواعد کی کوئی کتاب پڑھی ہو اور اپنے امام کے فتاویٰ اور اقوال کی پہچان کی ہو لیکن جو ایسا نہیں اور وہ کہے کہ میں حنفی یا شافعی ہوں محض کہنے سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ قول اس کا بالکل ایسا ہے جیسا کہ وہ کہے میں فقیر ہوں یا بڑا نحوی ہوں۔

یچھے زمانہ میں بھی ہو دستور تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب انصاف میں لکھتے ہیں۔
 واعلم ان الناس کاخوانی المادۃ اذ
 والتامیۃ تغیر مجتہدین علی التقلید
 لمذہب واحد بعینہ۔

یہ سب کچھ دیکھ کر اس کا حنفی یا شافعی کہلانا صحیح ہے۔ باقی دوسری صدی میں لوگ ایک مذہب میں کی تقلید پر مشرک نہ تھے۔

الرض عامی آدمی جس عالم سے چاہے مسئلہ پوچھے ایک کی تعیین فضول ہے اور اسی طرح اس کا حنفی یا شافعی کہلانا صحیح ہے۔
 باقی دوسری صدی میں لوگ اور ہے ایک وہ لوگ جو صرف امام کے قول کو دلیل سے پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو پھینکانے میں لیکن استنباط نہیں کر سکتے جیسے صاحب ہدایہ اور ہدایہ کے پڑھنے پڑانے والے جو امام صاحب کے اقوال کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ دوم وہ لوگ جو نہ تو بالکل عاجز ہیں نہ پورے عالم بیکر متوسلین ہیں تو پہلے قسم کا مجتہد ہونا علماء نے تسلیم کر لیا ہے صحیح الخراسانی کی شرح میں ہے۔

واخذ قول النيدوم معرفة دليله
 فهو اجتهاد وفاق اجتهاد القائل
 (احمد ۲ صفحہ ۲۵)

کہ کسی قول کو دلیل کے پیش میں قبول کرنا یا
 اجتناب ہے جو قائل اول کے اجتہاد سے
 مراد ہے۔

تو لوگ بھی عقلیوں میں شمار نہیں ہو سکتے اور دوسرے قسم کے لوگ جتنا انکو
 علم ہے اتنے میں وہ مجتہد ہیں اور جتنی میں بے علم ہیں اتنے میں وہ اپنے سے زیادہ
 علم والے سے دوسرے سکتے ہیں یعنی زیادہ علم والے سے پوچھ سکتے ہیں مسلم الثبوت
 میں ہو سکتے۔

اختلاف فی فقہی الا جہاد اذ لا اکثر
 (قائل) ائدوم منہم القرانی وهو
 الا تشبہ۔

تقسیم اجتہاد میں اختلاف ہے بہت علماء
 جائز کہتے ہیں اور نہیں میں سے امام غزالی
 اور ابن الہمام ہیں اور یہی صحیح ہے۔

تو کل چار قسم لوگ ہیں اول دو قسم مجتہد ہیں اور تیسرا قسم مجتہد فی البعض
 مشد فی البعض ہے اور چوتھا قسم (عامی) مقلد محض ہے اور اسکا تقلید کرنے کا وہی
 طریق ہے جو اہل بیان ہو چکا ہے یعنی جس عالم سے چاہے مسئلہ پوچھے اور وہ اُسکا
 عالم کا مقلد ہے جس سے وہ مسئلہ پوچھتا ہے اور اس پر ایک مذہب کی تعین لازم
 نہیں پہلی اور دوسری صدی ہجری و ستور قریب

پس ہمارے اس بیان سے فقہیہ عدم تقلید کا مسئلہ جو مدت سے ہندوستان
 میں منہ را ہے حل ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ یہ مسئلہ اس قابل نہیں کہ اس کی وجہ سے
 اسلامی جمیت و تضاد حصوں میں منقسم ہو کر ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرے
 جیسے آجکل ہورہا ہے کیونکہ جو کچھ کہتے تھے اس سے کسی کو انکار نہیں بلکہ فریقین
 اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے ہنر اپنی طرف سے تو کوئی بات
 نہیں کہی بلکہ جو کچھ لکھا ہے اس میں علماء اصول کا حوالہ دیا ہے۔

= چوتھی فصل میں یہ بیان ہے کہ نصاب تفسیر علوم عربیہ (صرف دغومانی بیان)

ہیں یعنی جو شخص علوم عربیہ جانتا ہو وہ قرآن مجید کا صحیح مطلب سمجھ سکتا ہے کیونکہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

إِنَّا جَعَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ قرآن مجید کا صحیح معنی عربی زبان جانتے ہو تو قرآن پر اور
 اس میں شک نہیں کہ عربی زبان کا جانا علوم عربیہ پر موقوف ہے پس ثابت ہوا کہ نصاب
 تفسیر علوم عربیہ میں ہم چاہتے ہیں کہ جس شخص سے مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہ
 فصل منقذ کی ہے اس کو بھی بیان کریں تاکہ ناظرین اس رسالہ کو مزید بصیرت
 حاصل ہو۔

مولوی ثناء اللہ صاحب نے عربی زبان میں ایک تفسیر لکھی ہے جو تفسیر القرآن کلام
 کے نام سے مشہور ہے اس میں اُنہوں نے اکثر معجزات اور خرق عادات کا انکار کیا ہے
 اور فرق ضالہ (مستزاد جمہیرہ نیچر وغیرہ) کی موافقت کی ہے۔ تصدیقاً چند معجزات اور
 خرق عادات جنہے مولوی صاحب منکر میں بطور غرض سے حوالہ پارہ پیش ناظرین ہیں۔
 ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کا زندہ ہونا (پٹ) مریم علیہا السلام کے پاس بے قوم
 میروں کا غیب سے آنا (پٹ) قرآن مجید کے کھانے کے لئے آگ کا آسمان سے اترنا (پٹ)
 موسیٰ علیہ السلام کی پھلی کا زندہ ہونا (پٹ) داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندوں اور
 پہاڑوں کا بیچ بڑھنا (پٹ) داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا موم کی طرح
 نرم ہونا (پٹ) بنی اسرائیل پر جنگ میں بادلوں کا سایہ ہونا (پٹ) قوم کو طاعون سے
 کیستیوں کا اور پر جانا اور اُلٹے زمین پر مارے جانا (پٹ) جنت میں سایہ کا ہونا (پٹ)
 یوسف علیہ السلام کی برات کے لئے دو دھتتہ بچے کا شہادت دینا (پٹ) وغیرہ
 وغیرہ۔

۱۔ لیجئے جن آیات کے معجزات ثابت ہوتے ہیں ان کے ایسے معانی بیان کریں کہ ان سے معجزات
 ثابت نہیں ہو سکیں اور دیگر گرفتار کرتے ہیں اس لئے اس کی چندا خدا جانیگی انشاء اللہ۔

جب یہ تفسیر شائع ہو کر علماء کی نظر سے گزری تو انہوں نے مولوی ثناء اللہ صاحب کو برا بھلا کہا شروع کیا اور کہا کہ آپ کی تفسیر سلف کے خلاف ہے جو معانی صحاح تابعین شیعہ تابعین سے منقول ہیں انکو چھوڑ کر فرق و عناد کی موافقت کرتے ہیں پھر باب نمبر الحشر میں بھی لکھا ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے جواب دیا کہ نصاب تفسیر علوم عربیہ میں جو تفسیر قاعدے عربی کی رو سے صحیح ہو وہ صحیح ہے خواہ غیر قرآن کے مطابق ہو یا مخالف لہذا احوال سلف ہم پر حجت نہیں کہ ان جو تفسیر قاعدے عربی کے رو سے غلط ہو وہ بے شک غلط ہے۔ لہذا تفسیر کا صحیح غلط ہونا قواعد عربیہ کی مطابقت عدم مطابقت سے ہے کیونکہ نصاب تفسیر علوم عربیہ ہی ہیں احوال سلف نصاب تفسیر میں داخل نہیں جو شخص میری تفسیر کو غلط کہتا ہے اسکو چاہئے کہ قاعدے عربی کے رو سے میری غلطی ثابت کرے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب نے اس ضمن میں کہ متعدد رسائل (جیسے رسالہ آیات متشابہات ابارہ سافت وغیرہ) میں بیان کیا ہے۔ اب اس رسالہ میں چھٹی فصل بھی اسی غرض سے مستحق ہے۔

علماء نے انکی تردید میں چند مسائل لکھے ہیں ابتداء میں تو علماء یہی طعن پیش کرتے رہے کہ آپ کی تفسیر اور رسائل سلف کے طریق پر نہیں چنانچہ ظالم فرزندوں نے ان کی تفسیر میں سے چالیس غلطیاں چھانٹ کر علماء کی خدمت میں بھیج دیں کہ جو شخص ایسے خیالات رکھتا ہو اسکے حق میں شرع کیا فتوے دی جاتی ہے؟ سب نے یہی فتوے دیا کہ ایسا شخص اہلسنت والجماعت سے خارج ہے۔ وہ چالیس غلطیاں مع فتوے علماء ایک رسالہ کی صورت میں شائع ہو گئیں اور اسکا نام اربعین رکھا گیا۔

پھر جب نصاب تفسیر میں بحث شروع ہوئی تو علماء نے نصاب تفسیر میں مسائل لکھنے شروع کئے جن سے لکھا مقصود یہ تھا کہ احوال سلف نصاب تفسیر میں داخل ہی نہ ہوتے تفسیر سلف کے خلاف ہو وہ غلط ہے ہم اس رسالہ کی غرض سے

لکھتے ہیں۔ واللہ الموفق۔

رسالتوں فصل میں یہ بیان ہے کہ اجماع حجت شرعی نہیں۔ کیونکہ کسی کوئی یا نفل کا حجت ہونا یہ منصب نبوت ہے اور منصب نبوت حضرت کے ایک سیکو کو حاصل نہیں اور جو آیات و احادیث بظاہر اجماع کے ثبوت میں وارد ہیں ان سے اجماع ثابت نہیں ہوتا۔

اس فصل سے مولوی ثناء اللہ صاحب کی فرض ہے اسکا بیان وہیں آئیگا چاہے ہم ساتویں فصل پر بحث کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اطلاعیہ :- میں مولوی ثناء اللہ صاحب سے اس رسالہ کا جواب نہیں چاہتا کیونکہ میرا مقصود راجحیت نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی

اطلاعیہ کے کہ اگر کوئی صاحب اس کے جواب میں آئی طرز اور اسی طریق سے علامہ کوئی مضمون لکھیں گے تو میں بشکرہ اس کے مستفیض ہوں گا (اجتہاد و تقلید ص ۳۲۵) بشکرہ اس کے مستفیض ہیں کیونکہ حق اس سے تجاوز نہیں۔ ولینہ الحمد۔

اعتقاد اور تقریباً عرصہ دو سال کا ہوا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کا یہ رسالہ اجتہاد و تقلید میری نظر سے گذرا ہے اسی وقت اسکی چھٹی اور ساتویں فصل پر بحث کرنا چاہتا تھا لیکن عاجز کا درس نظامی اس وقت پر انہیں ہوا تھا سمجھنا مولوی فاضل کے امتحان کا بھی خیال تھا لہذا لکھنے اور اسے میں ناکام رہا۔ اس سال بفضل خدا دونوں سے فراغت پائی سو اب خاکسار اپنا مافی الضمیر یہ ناظرین کرتا ہے۔ مگر قبول افتد رہے عز و شرف۔

بیا حافظ رکن شہر مادی
ز صان وند و پیش آرا پچو داری

الحمد آغاز مطلب

درایت اجتہادی

(درایت اجتہادی استنباط کو کہتے ہیں) جیسے فرائض کے کلام سے کسی مطلب پر عمل ہو جانا یا دین باقر کو ملا کر ان سے ایک مناسب نتیجہ نکالنا یا باعث کلام یا مقتضی حال یا وضع مستعمل کو دیکھ کر اس سے کوئی بات استخراج کرنا وغیرہ وغیرہ۔ الغرض عبارت کے سرسری مطلب کے علاوہ جتنے معانی ہیں سب درایت اجتہادی میں داخل ہیں جیسے فیصلہ مقدمات عدالت میں۔ جو بیان واقعات کے بعد حاکم عدالت نتیجہ نکال کر فیصلہ کر دیتا ہے اسے درایت اجتہادی کہتے ہیں۔ اسی طرح جھنگ چاند وغیرہ کونٹ کی وجہ سے شراب پر قیاس کر کے حرام قرار دینا یہ بھی درایت اجتہادی ہے اسی طرح آیت کریمہ **وَأَمْرٌ تُهَيِّئُ لَهُمُ الصَّلَاتِ** سے کفاروں کی صحت نکالنا کا حکم نکالنا یعنی ان کے نکاح آپس میں صحیح ہیں۔ اسی طرح آیت کریمہ **وَصَلَّوْا لَهُ تَلْوَٰتٌ** شہراً اور آیت کریمہ **وَفِيصَالَهُ فِي خَمَائِنِ** دونوں کو ملا کر نتیجہ نکالنا کہ اقل مدت حمل چھ ماہ ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ **الضَّلَاقِ مَرَاتَانِ** کے باعث اور شان نزول کو دیکھ کر اس بات پر استدلال کرنا کہ یہ آیت ایک مجلس میں دو یا تین طلاق کے حکم کو شامل نہیں کیونکہ اس آیت کے اترنے کا باعث اضطرار بالشراب ہے اور ایک مجلس میں خواہ ہزار طلاق دیکھا دے اس کو اضطرار دوم اضطرار کے تحت نہیں ہے۔ اسی طرح مقتضی حال کا حکم نکالنا کہ حضرت عمرؓ نے اپنے منکر سے منع کیا اور اس سے منع کیا۔

لے اس مثال میں نال ہے۔

اذا سافر فماذا نأد واقعا وليؤمكما الكبر كما (یعنی جب تم سفر میں ہو تو جو چاہتے
اذان اور تکبیر کیے مگر امامت وہ کرانے جو تم میں سے بڑا ہے) سے یہ مسئلہ استخراج
کرنا کہ جو شخص اذان کہے اگر وہی شخص جماعت کر لے تو کوئی حرج نہیں جیسے کہ
بعض کم علم اس میں حرج سمجھتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

یہ مرتبہ عام طہ پر ایک کو حاصل نہیں ہوتا بلکہ خاص خاص لوگ اس مرتبہ کو پہنچتے
ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَإِذَا جَاءَهُمْ أَحْرَمُونَ الْأَكْمِنُ أَوْ الْحَوْنِ إِذَا عُوَابِهِمْ**
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔

درایت تفسیری

(درایت تفسیری کلام کے ظاہری مطلب کو کہتے ہیں جب کوئی لسان اپنے محاورہ میں تکلف بجز پہنچانے پر اپنی بول چال
میں ایک دو سکرمانی تفسیر پر کسی کلام سے بے تکلف آگاہ ہو جاتے ہیں اور اس کا مطلب
سمجھنے سے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی اگر بالفرض کسی موقع پر اشتراک لفظی یا کسی اور عارضہ
کی وجہ سے لفظوں سے مطلب نہ سمجھا جائے تو قرآن وغیرہ مستعمل کی مراد کو ظاہر کر دیتی
ہیں۔ اگر مستعمل اپنے مافی الضمیر پر اطلاع دینے کی خاطر ایک بات کرے اور مخاطب باوجود
اہل زبان ہونیکے اس کی مراد کو نہ اس کے الفاظ سے سمجھ سکے اور نہ قرآن وغیرہ کے انضمام
سے تو وہ کلام پاریضاحت و بلاغت سے ساقط ہے بلکہ عوام لوگوں کی کلام سے بھی
گنی گذری ہے۔
تلخیص میں ہے۔

والبلاغة في الكلام مطابقة لمقتضى الحال مع فصاحتها وهو مختلفان
مقتضى الحال کے موافق ہو پھر مقتضی حال
مختلف ہے کیونکہ امر واضح کلام مختلف
ہر شے کا بعض جگہ تکبیر مناسب ہے اور بعض
جگہ تو بعض جگہ تکبیر مناسب ہے اور بعض

دو خصوص ہر لفظ کے معنی میں

یاجت مقام الوصل ومقام الایجاز
 میان مقام خلافہ وکذا احتجاب
 الذکی مع خطاب الغیبی ولکل کلمۃ
 مع صاحبها مقام وارتقاہ نشان
 الکلام فی الحسن والقبول بمطابقتہ
 للاعتبار المناسب والمخاطبہ
 بعد ماہا۔

تفسیر بعض جگہ لفظ کو مقدم کرنا اور بعض
 جگہ مؤخر کرنا۔ بعض جگہ ذکر کرنا بعض جگہ نہ
 کرنا بعض جگہ عطف کرنا بعض جگہ ترک عطف
 بعض جگہ کلام کو مختصر کرنا بعض جگہ تطویل۔
 اسی طرح ذکی کا خطاب غیبی کے خطاب کا غیر
 یعنی ذکی آدمی کی ساتھ اعتبارات لطیفہ متا
 ہیں اور غیبی کے ساتھ موٹی کلام کی جاتی ہے
 اسی طرح ہر کلمہ دو کلمے کے ساتھ علیحدہ معنی دیتا ہے (جیسے حرف ان ماضی کو
 ساتھ ایک معنی دیتا ہے اور مضارع کے ساتھ دیگر) اور کلام کام تیس میں اچھا برا ہونا مطلقاً
 اور عدم مطابقت کے ساتھ ہے۔

یعنی جیسا عمل ہے اگر وہی کلام کی جائے تو اچھی ہے ورنہ بُری مثلاً اگر اختصار کا
 عمل ہے تو کلام کو مختصر کرنا چاہئے اگر طویل کا عمل ہے تو طویل دینا چاہئے۔ یہ سب طرح اگر
 ذکی سے ہم کلام ہو تو اعتبارات لطیفہ ہمیا کرے ورنہ موٹی کلام کرے۔ الفرض مذکورہ
 بالا باتوں کی جس قدر رعایت کی جائے اسی اندازے کی بلیغ ہوگی۔ اگر کما حقہ رعایت
 کی گئی تو اعلیٰ درجہ کی بلیغ ہوگی ورنہ کم درجہ کی۔ اور اگر مذکورہ بالا باتوں کی رعایت نہ کی جائے
 تو وہ کلام بلیغ نہیں ہو سکتی۔

اس کلام سے ظاہر ہوا کہ مخاطب کی ذکاوت غباوت کا لحاظ رکھنا مفہوم
 بلاغت میں داخل ہے پس جو شخص ذکی کے ساتھ غیبی کا خطاب کرے یا غیبی کے ساتھ
 ذکی کا خطاب کرے وہ بلیغ نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ
 ہزار ہا صحابہ رضی اللہ عنہم حاضرین مجلس کسی آیت کے اصلی مطلب سے غفلت کر جائیں اور کسی
 کی کلمہ میں مطلب نہ آئے کہ ان کا دل غلبہ ہی تھے اور انہیں کی خاطر اللہ عزوجل
 نے ان کو غیبی زبان میں آیتیں فرمائی ہیں۔

بائنقصہ ایک خطاب ہے مشرف فرما کر امتنانا فرماتا ہے۔ اِنَا اَنْزَلْنَا لَكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
 لَعَلَّكَ تَعْقِلُونَ اور جو لوگ اسکے عکس اعتقاد رکھتے ہیں وہ قرآن مجید کی فصاحت
 و بلاغت پر ایمان نہیں لائے۔ اعادنا اللہ منہ اسی واسطے علماء و مفسرین نے اسل
 مقرر کیا کہ جب قرآن مجید کی تفسیر سنت مطہرہ سے ہاتھ نہ لگے تو قول صحابی سے کرن
 چاہئے۔ اب صاحب ترجمان القرآن میں فرماتے ہیں:۔ سو جب تفسیر قرآن کی قرآن
 و حدیث سے ہاتھ نہ لگے تو پھر صحابہ کے اقوال سے لینا چاہئے اسلئے کہ انہوں نے جو
 و قرآن اس وقت کو دیکھے بھالے ہیں وقت نزول قرآن کے وہ حاضر و موجود ہوں
 تھے۔ فہم تام علم صحیح عمل صالح رکھتے تھے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر
 بیان کریں اور انہوں نے رسول خدا سے کوسنا نہو۔ یہ بھی اگر مانا جائے کہ انہوں نے
 نہیں سنا تو بھی وہ ان عربوں میں ہیں جو لغت عرب کے تلسل سے واقف تھو بال کی کھال
 نکالتے تھے خصوصاً جو ان میں بڑے عالم تھے جیسے چارول خلیفہ اور ابن مسعود اور
 ابن عباس۔ ابن مسعود نے کہا ہے قسم پر خدا کی نہیں اُتری کوئی آیت کتاب اللہ کی
 مگر مجھے معلوم ہے کہ کس کے حق میں اُتری ہے اور کہاں اُتری ہے اگر میں جانوں کہ
 کوئی شخص مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے تو میں ضرور اسکے پاس پہنچوں پھر کہا کوئی
 ہم میں سے اس آیت سے کیا لیتا تھا جب تک وہ اسکے معنی پہچان نہ لیتا اور اس پر عمل
 نہ کر لیتا تب تک آنگے نہ بڑھتا۔ یہ مضمون کئی روایتوں میں آیا ہے۔ (انتہی)

لطائف

لطیفہ اولے

مغلیں صرت انا کہتے تھے کہ قرآن و حدیث مشکل ہی ہماری سمجھ وال
 نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اکثر خوب سمجھنے والے اسلئے ہماری لطائف جو ان سے
 زیادہ سمجھنے والے ہیں ان سے سیکھ کر لیتے ہیں۔

وشرح ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا قرآن و حدیث کوئی چیز نہیں تو نہیں ان کے ظاہری مطلب کو بھی پانا دشوار ہے بلکہ فصیح عربی زبان کے پیرایہ سے آہستہ پیراستہ ہیں۔ تو جو شخص عربی زبان سیکھ لیا گاہ قرآن و حدیث کو بخوبی سمجھے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 وَقَدْ كَيْسَتْ نَا الْفَرَانِ لِلَّذِي كَرِهَ عِلْمَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ خَيْرًا مِّنْ حَسْبِ مَالٍ مِّنْ حَسْبِ مَالٍ الْفَانِطِ
 تعلق رکھتے ہیں اگر وہ نہ سمجھے تو ظاہر معنی اور مشکل کی مراد جس کے لئے سوق عبارت ہے اسکے سمجھنے میں تو کچھ شک نہیں اگر بھی نہ سمجھے تو قرآن و حدیث کو فصیح بلغیٰ کہنا بجا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
 افسوس صد افسوس کہ اب ہماری درمیان سے ایک ایسا فرقہ نکلا ہے جو متعلمین کے بھی چار ترقی بڑھ کر ہے وہ کہتا ہے کہ ہزار ہا صحابہ حاضرین مجلس جنگی ہدایت و ہدایت پر ساری امت متفق ہے کسی آیت کی تفسیر میں غلطی پر ہوں اور ہم اس میں مصیب ہوں تو کوئی بعید امر نہیں گویا ان کے نزدیک قرآن مجید کا ظاہری مطلب بھی ایسا مشکل ہے کہ ایک امام نہیں دو امام نہیں بلکہ ہزاروں امام اس سے غفلت کر جاتے ہیں پھر قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر بھی ایمان ہے۔ یا للجب و ضیعة الادب۔
 سرگروہ اس فرقہ کے مولوی ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے اس امر کی شہادت کے لئے ایک تفسیر لکھی ہے جو تفسیر القرآن بکلام الرحمن کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے بتلایا ہے کہ سلف نے ظالم نفاق آیت کے ہماری مطلب سے غفلت کی ہے۔ شہادۃ ہم ایک دو مقام بطور مشتمل نمونہ از خرد و اے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں آگے بھی ہم چند مقام ذکر کرتے ہیں مگر یہاں قدرے تفصیل مطلوب ہے۔

مقام اول

آیت کریمہ وَظَلَلْنَا عَلَيْكَ الظَّامِ (پ) کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔
 ہر وقت کے جنگل میں بنی اسرائیل پر بارش
 اور ان کے لئے بارش کا ہونا کئی تھا اگر کسی وقت ان کا دل دوسرے کو جاتا
 تھا تو ہم نے ان کے دل سے بارش کا ہونا کئی تھا اگر کسی وقت ان کا دل دوسرے کو جاتا

اقاموا فی ذالقیہ اربعین سنۃ
 فکیف یکون المراد الظل المعرف
 فاخرم لقوله تعالیٰ فاخرم حرمۃ
 علیہم اربعین سنۃ (انتہی)
 ان پر چالیس سال حرام ہے۔

فکیف یکون المراد الظل المعروف سے اشارہ کرنے میں کہ جو معنی صحابہ
 زنی اللہ عنہم نے کہے ہیں کہ بنی اسرائیل میلان میں گرمی سے تنگ آئے تو اللہ تعالیٰ
 نے ان پر ابر کا ٹھنڈا سایہ کیا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور غلط ہے۔
 غلط ہونے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے اس میں دو احتمال ہیں۔ یا تو یہ مطلب
 ہے کہ بنی اسرائیل جنگل میں چالیس سال رہے تو اتنی مدت ابر کا سایہ ہونا عادت
 ناممکن ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ابر کا سایہ تو اُن پر آرام کی خاطر ہوا تھا اور چالیس سال
 تک ابر کا سایہ رہنا باعث راحت نہیں بلکہ باعث تکلیف ہے کیونکہ کسی وقت
 انسان کا دل دھوپ کو بھی چاہتا ہے۔ اگر پہلا احتمال ہو تو تمام معجزات سے انکار
 لازم آجیگا کیونکہ معجزہ کہتے ہی اسے ہر جو عادت ناممکن ہو اس کے علاوہ ہم
 کہتے ہیں کہ دل کثرت سے بارش ہونا یہ بھی عادت ناممکن ہے کیونکہ اس ملک
 (مصر کے علاقہ) میں بارش نہیں ہوتی۔

اگر دوسرا احتمال ہو تو یہ بھی صحیح نہیں۔ اولاً۔ اس لئے کہ جن ملکوں میں بارہ
 چھینے گرمی ہوتی ہے یا متوسط میں اولیٰ میں بارہ مہینے سایہ باعث راحت ہے۔
 ثانیاً۔ اس لئے کہ کسی روایت میں یہ وارد نہیں ہوا کہ سایہ تمام جنگل میں تھا جابز
 کہ بہت جگہ دھوپ ہو لیکن ظاہر یہ ہے کہ چونکہ تمام جنگل میں سایہ کی کیا ضرورت تھی
 صرف ان کے لئے ہی نہ بلکہ سایہ کا ہونا کئی تھا اگر کسی وقت ان کا دل دوسرے کو جاتا
 تھا تو ہم نے ان کے دل سے بارش کا ہونا کئی تھا اگر کسی وقت ان کا دل دوسرے کو جاتا

میں بارش
 سایہ

دفع و دخل، بعض لوگ نادانانہ سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ عدم دلیل عدم وجہان نہیں یا عدم وجہان دلیل عدم وقوع نہیں۔

بہکم علموں کی عادت سے کہ ایک آیت بات سیکھ کر اسکو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں کسی سنی نے کہا ہے نیم ملاحظہ ایمان و توحید کے خطوط جان۔

یہ مقدمہ فی نفسہ اگرچہ صادق ہے مگر اسکا استعمال اس موقع پر کرا رہا ہے جہاں شبہات و اہمیت اور احتمالات ضعیفہ کو ترجیح ہوتی ہے۔ مثلاً حدود و قصاص میں ایسی

صبروت واقع ہو جائے تو وہاں یہ مقدمہ مفید ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ادر والحدود بالشبہات (حدود کو شبہات کے ساتھ

دور کرو) اور جہاں ظاہر برعمل کیا جاتا ہے وہاں ایسے مقامات سے ٹسک کرنا ناگوار ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ مولود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نہ کرایا

نہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا نہ کرایا اور نہ تابعین نے کیا نہ کرایا اور نہ تبع تابعین نے کیا نہ کرایا تو اس موقع پر کسی صاحب بدعت کو یہ کہنے کی مجال نہ ہوگی کہ عدم وجہان

دلیل عدم وقوع نہیں شاید کسی نے کیا ہو مگر ہم تک نہیں پہنچا۔ اسی طرح ختم وغیرہ دیگر بدعات پر کوئی صاحب اس مقدمہ سے ٹسک نہیں کر سکتا۔

اسی طرح مسئلہ حکم العام ان یتناول جمیع الافراد حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک متفق علیہ ہے کیونکہ اختلاف منقول نہیں۔ اسی طرح مسئلہ حکم مختص بہ المستکر حجب تو کیدہ۔ علماء رسالی کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ اسی طرح مسئلہ کل

حلتہ تقع خبرا او صفة او صلة لا بد فیہا من العائد۔ اہل نحو کے نزدیک متفق علیہ ہے اسی طرح مسئلہ ما فی البخاری ومسلم من الاحادیث اتفق العلماء علی صحیحہا۔ اسی طرح مسئلہ خبر الواحد یجب العمل بہ ولا یكفر باحدہ۔ اسی طرح

لہ یعنی عدم ذکر دلیل عدم وجہان نہیں یا عدم وجہان دلیل عدم وقوع نہیں۔ ۱۰۰ منہ

۱۰۰ منہ یعنی تمام لوگ ہوتے ہیں جیسے آیت کریمہ یا ایہذا الناس علیہم السلام اور ہر ایک کو ہر ایک کی طرف سے

مسئلہ کل ما اخرجہ الراوی بلغظۃ نہینا او امرنا او کنا نفعل والقراءات یانزل او مثل ذلک فهو فی حکم المرفوع۔ الغرض مسائل جملہ علوم کے اتفاق اور اختلاف ہونے کی بنا اسی پر ہے کہ جس مسئلہ میں اختلاف منقول ہے وہ اختلافی ہے اور جس میں اختلاف منقول نہیں وہ اتفاق ہے تو اگر اس موقع پر ایسے مقدمات سے ٹسک کیا جائے تو جملہ علوم درہم برہم ہو جائیں گے۔

مقام ثانی

آیت کریمہ قَبَدَالَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيَّرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ كُنِيَ تفسیر میں لکھتے ہیں

ای خالفوا ما امروا بہ من التوکل والا استغفار فبدلوا بقولہم انا

لن ندخلها ابداً ما داموا فیہا فاذا انت و ربک فقاتلانا فلہما تاعادتا

کے انہوں نے توکل اور استغفار کی جگہ (توکل علیہ السلام کو) یہ کہا کہ جب تک جبارین ملک شام سے نہ نکلیں ہم ملک شام میں داخل نہ ہونگے۔ تو اور تیرا رب جا کر لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں ۱۱

ای خالفوا ما امروا بہ من التوکل والا استغفار فبدلوا بقولہم انا لن ندخلها (آیت) سے اشارہ کرتے ہیں کہ اس آیت کی مشہور تفسیر (قیل لنبی اسرائیل

ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطت فداخلوا یرحفون علی استناہم وقالوا حبتہ فی شجرة یعنی بنی اسرائیل کو سجود اور حطہ کہنے کا حکم ہوا تو سجدے کی جگہ چڑھ کر

کے بل چلے اور حطہ کی جگہ جبرئیل شہق کیا) درست نہیں۔

تفصیل اسکی یہ ہے کہ تبدیل کے دو معنی ہیں۔ تغیر۔ ابدال۔ تفسیر مشہور پہلے

معنی پر مبنی ہے کیونکہ سجدہ کرنے کی جگہ چڑھوں کے بل چلنا اور حطہ کی جگہ حبتہ فی شجرة کہنا یہ تغیر ہے نہ ابدال اور مولوی ثناء اللہ صاحب کی تفسیر ثانی معنی پر مبنی ہے کیونکہ توکل

لہ اگر ان اشیا میں سے کسی مثال میں کلام ہوتو ہمارا مطلب کو مضر نہیں کیونکہ ہم اس قسم کی ہزاروں

مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ منہ۔

داستغفار کسی جگہ انانند داخلہا ابد امداد ابرا فیہا (الایہ) کہنا ابدال ہے نہ تغیر۔
پس مولوی ثناء اللہ صاحب نے اپنے کلام میں اس طرف اشارہ کیا کہ آیت کریمہ میں تبدل
بجئے ابدال ہے نہ تغیر چنانچہ تفسیر مشہور میں ہے۔

پھر مولوی ثناء اللہ صاحب کے قول فیدوا بقولہم میں بدلوا اگر تشریح کے ساتھ
ہو تو یہ دوسرا اشارہ ہے کہ آیت کریمہ میں تبدل بجئے ابدال ہے کیونکہ تبدل یعنی
ابدال کا اصل استعمال بار کے ساتھ ہے اور تبدل یعنی تغیر کا اصل استعمال بغیر بار
کے ہے چنانچہ صاحب مجمع البحار سیطرت اشارہ کرتے ہیں۔

التبدیل والتغییر اما فی الذات
(وہو الابدال) کتبدیل اللہ اہم
بالذات اور فی الاوصاف (وہو
الذی عبرنا بالانواع) کتبدیل
الفضة خاتما۔

تبدل تغیر کو کہتے ہیں خواہ ذات میں ہو جیسے
ورہم کو دینار سے بدلنا یا صفت میں ہو جیسا کہ
چاندی کی انگوٹھی بنانا۔
اور اگر بدلواؤ اتخفیف کے ساتھ
(باب نصر سے) ہو تو یہ تصریح ہے کہ آیت
کریمہ میں تبدل بجئے ابدال ہے۔ کیونکہ مجزومے تغیر مشتمل نہیں الہم لا یجوز۔
مولوی ثناء اللہ صاحب اگر معلوم ہے کہ تفسیر مشہور کس کی تفسیر ہے یہی
علیہ السلام کی تفسیر ہے جن کی شان میں ارشاد ہے۔ وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
اَلَا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔

ثانیاً عرض ہے کہ تبدل کا اصل معنی تغیر ہے۔ لسان العرب میں ہے۔

والاصل في التبدیل تغیر الشئ عن
حالہ والاصل في الابدال جعل الشئ
مکان شئ کا بدلہ من الوارد التاء
فی قالہ۔

بلکہ بعض علماء کا تو یہ خیال ہے کہ تبدل کا حقیقی معنی ہے ابدال کا اور

معنی ہے۔

پھر آیت کریمہ تبدل کا بغیر بار کے استعمال ہونا یہ بھی اسی بات کا مؤید ہے کہ یہاں
تبدل سے تغیر مراد ہے۔ الغرض لغت کے رد سے بھی تفسیر مشہور ہی کو ترجیح ہے مگر
مولوی ثناء اللہ صاحب نے التزام کیا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ساتھ
کرینگے۔ یہ التزام انکو مجبور کرتا ہے کہ بعض جگہ قواعد عربیہ کی بھی کچھ پروا نہ کی جائے
ایسے التزام سے خدا توالی محفوظ رکھے آئین۔

گفتگو کا ایک اور طریق بھی ہے

وہ یہ کہ ہم تسلیم کریں کہ آیت کی تفسیر مشہور اور مولوی ثناء اللہ صاحب کی تفسیر
دونوں تبدل کے ایک ہی معنی پر مبنی ہیں۔ یا اس بات کا تعرض ہی نہ کیا جائے کہ یہاں
(آیت کریمہ میں) تبدل بجئے تفسیر ہے یا تبدل بجئے ابدال۔ لیکن اس طریق کو اگر ہم پورا
بیان کریں تو بحث لمبی ہو جائے گی لہذا جیسے مختصر طور پر عربین غزویہ میں بیان
کیا گیا ہے۔ اسی کو نقل کرنا کافی سمجھتے ہیں اور بطور تشبیل ایک دو جگہ اپنی طرف سے
بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ باقی پڑھنے والے۔

نقل۔ فَبَدَّلَ الَّذِي يُرْطَبُ لَمَّا رَأَىٰ
ما امر وابد من الترتیل والاستغفار فبدلوا بقولہم انانند داخلہا ابد امداد
داموا فیہا (الایہ)۔ تفسیر حدیث صحیحہ اور جملہ تفاسیر اہل اسلام کے خلاف ہے کیونکہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بخاری مسلم احمد ترمذی نسائی اور ابن جریر میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قبیل یعنی اسد میں داخلوا الباب
سجد اذ قولا حطت ذنبا خلبا ایزحقون علی استناہم وقالوا حبتہ وشعرہ
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے حطتہ کو بدل کر حبتہ فی شجرہ
کہا اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے انانند داخلہا سے بدلا۔ تعجب ہے آپ کے اہل بیت

بلکہ جو تفسیر مشہور تبدل یعنی تغیر پر مبنی ہے اور تفسیر میں بھی یہ تسلیم کر لیا جائے کہ

خلاف پیغمبر کے راہ گزیدہ کہ ہرگز سخاہد بمنزل رسید

(استخفافی الاربعین)

وجہ اول | مولوی ثناء اللہ صاحب کی تفسیر سابق کے خلاف ہے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ جس حکم کا پہلے ذکر ہے ای کو انہوں نے بدل دیا۔ اور پہلے صرف مجھ سے استغفار کا ذکر توکل کا ذکر نہیں۔ اللہ تبارک فرماتا ہے اَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حَمْدًا لِّعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اس آیت میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوؤ اور اللہ سے استغفار مانگو۔

وجہ ثانی | بنی اسرائیل کو جب جہاد کی ترغیب دی گئی تو اس وقت توکل ہی کا حکم ہوا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاِذَا دَخَلْتُمْ اَرْضًا فَانكروا عَلَيْكُمْ وَعَلَى اللّٰهِ قَوْلُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

جب تم دروازہ میں داخل ہو تو تم غالب ہو اور اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور یہی جگہ ذکر نہیں کہ اس آیت میں استغفار کا بھی حکم ہوا تھا۔ اور اپنے آیت کریمہ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَكْرَهًا تَفْسِيْرًا مِّنْ دُوْنِ الَّذِيْ هُمْ عَلَيْهِ يَفْتَرُوْنَ اِيْضًا۔ اور یہاں (سورہ بقرہ) استغفار کا ذکر ہے تو ثابت ہوا کہ ان کو دونوں کا حکم ہوا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ اس وقت درست ہو سکتا ہے جب سورہ مائین اور سورہ بقرہ کا قصہ ایک ہی ہو جائے۔ ان دونوں قصوں کا ایک ہونا قرآن سے ظاہر ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ تاریخ میں مذکور ہے بلکہ تاریخ میں ہر ایک عکس مذکور ہے آیت کریمہ وَاِذْ قُلْنَا اَدْخُلُواْ هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَبَدَّلْنَاكُمْ عَنْهَا اَرْضًا اٰمِنًا وَاَرْضًا اٰمِنًا وَاَرْضًا اٰمِنًا۔ اور سورہ مائیدہ کا قصہ تیس سے پہلے ہے اور اگر قرآن سے مراد لیا جائے تو دونوں قصے تیس سے پہلے ہیں۔

لہٰذا جو شخص اسکی تفسیر میں بدلے وہ تفسیر کریمہ میں دیکھئے۔

تفسیر - مولوی ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں تو امر انبیاء پر اعتماد کر کے قرآن مجید میں تیرد چڑھا دیتے ہیں چنانچہ آیت کریمہ حَتّٰی يَأْتِيَنَّاهُمْ بِاٰيَاتِنَا فَكُلَّمَا اَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا كَانُوْا عَنْهَا مُّجْرِبِيْنَ۔ اور یہی لکھتے ہیں ای یجر قہ انکاهن بالمنازل اور کہہ رہے ہیں تمام تواریخ کو جواب دیکھو اپنی آئی پر کام کرتے ہیں چنانچہ یہاں کیا ہے۔

دوسری آیت سے کی گئی ہے مثلاً آپ آیت کریمہ الَّذِيْنَ يَحْتَمِلُوْنَ عُلُوْلَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اِلَى الْجَهَنَّمَ كِي تَفْسِيْرًا مِّنْ دُوْنِ الَّذِيْ هُمْ عَلَيْهِ يَفْتَرُوْنَ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان کی جہنم لفظ لفظ سے تفسیر کی جائے۔ اور یہی جگہ ذکر نہیں کہ اس آیت میں استغفار کا بھی حکم ہوا تھا۔ اور اپنے آیت کریمہ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَكْرَهًا تَفْسِيْرًا مِّنْ دُوْنِ الَّذِيْ هُمْ عَلَيْهِ يَفْتَرُوْنَ اِيْضًا۔ اور یہاں (سورہ بقرہ) استغفار کا ذکر ہے تو ثابت ہوا کہ ان کو دونوں کا حکم ہوا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ اس وقت درست ہو سکتا ہے جب سورہ مائین اور سورہ بقرہ کا قصہ ایک ہی ہو جائے۔ ان دونوں قصوں کا ایک ہونا قرآن سے ظاہر ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ تاریخ میں مذکور ہے بلکہ تاریخ میں ہر ایک عکس مذکور ہے آیت کریمہ وَاِذْ قُلْنَا اَدْخُلُواْ هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَبَدَّلْنَاكُمْ عَنْهَا اَرْضًا اٰمِنًا وَاَرْضًا اٰمِنًا وَاَرْضًا اٰمِنًا۔ اور سورہ مائیدہ کا قصہ تیس سے پہلے ہے اور اگر قرآن سے مراد لیا جائے تو دونوں قصے تیس سے پہلے ہیں۔

ای ایسجیون و یجیرون الی جہنم لفظ لفظ سے تفسیر کی جائے۔ اور یہی جگہ ذکر نہیں کہ اس آیت میں استغفار کا بھی حکم ہوا تھا۔ اور اپنے آیت کریمہ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَكْرَهًا تَفْسِيْرًا مِّنْ دُوْنِ الَّذِيْ هُمْ عَلَيْهِ يَفْتَرُوْنَ اِيْضًا۔ اور یہاں (سورہ بقرہ) استغفار کا ذکر ہے تو ثابت ہوا کہ ان کو دونوں کا حکم ہوا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ اس وقت درست ہو سکتا ہے جب سورہ مائین اور سورہ بقرہ کا قصہ ایک ہی ہو جائے۔ ان دونوں قصوں کا ایک ہونا قرآن سے ظاہر ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ تاریخ میں مذکور ہے بلکہ تاریخ میں ہر ایک عکس مذکور ہے آیت کریمہ وَاِذْ قُلْنَا اَدْخُلُواْ هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَبَدَّلْنَاكُمْ عَنْهَا اَرْضًا اٰمِنًا وَاَرْضًا اٰمِنًا وَاَرْضًا اٰمِنًا۔ اور سورہ مائیدہ کا قصہ تیس سے پہلے ہے اور اگر قرآن سے مراد لیا جائے تو دونوں قصے تیس سے پہلے ہیں۔

ای ایسجیون و یجیرون الی جہنم لفظ لفظ سے تفسیر کی جائے۔ اور یہی جگہ ذکر نہیں کہ اس آیت میں استغفار کا بھی حکم ہوا تھا۔ اور اپنے آیت کریمہ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَكْرَهًا تَفْسِيْرًا مِّنْ دُوْنِ الَّذِيْ هُمْ عَلَيْهِ يَفْتَرُوْنَ اِيْضًا۔ اور یہاں (سورہ بقرہ) استغفار کا ذکر ہے تو ثابت ہوا کہ ان کو دونوں کا حکم ہوا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ اس وقت درست ہو سکتا ہے جب سورہ مائین اور سورہ بقرہ کا قصہ ایک ہی ہو جائے۔ ان دونوں قصوں کا ایک ہونا قرآن سے ظاہر ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ تاریخ میں مذکور ہے بلکہ تاریخ میں ہر ایک عکس مذکور ہے آیت کریمہ وَاِذْ قُلْنَا اَدْخُلُواْ هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَبَدَّلْنَاكُمْ عَنْهَا اَرْضًا اٰمِنًا وَاَرْضًا اٰمِنًا وَاَرْضًا اٰمِنًا۔ اور سورہ مائیدہ کا قصہ تیس سے پہلے ہے اور اگر قرآن سے مراد لیا جائے تو دونوں قصے تیس سے پہلے ہیں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں طرہ ملتے ہیں :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَوَّفْتُمُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالْعَدْلَ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَضُوا الْحَدِيثَ مِنَ اللَّهِ
 وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ
 وَالْعَدْلَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَارْتَضُوا الْحَدِيثَ مِنَ اللَّهِ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ان کے علاوہ آیت میں حذف معنات ان کراہل رض سے خاص ایمان والے مراد لینا اور بکار کی تفسیر قرآن کے ساتھ کرنا یا ایک کلمہ محاورہ عرب میں حزن سے کنایہ ہوتا ہے یہ تمام تفکرات بارہ میں چھپنے کوئی دلیل نہیں۔

تیسری تو درمیان جہاد سے مراد ہے کہ ہمارے فرض یہ ہے کہ ان دونوں قصوں یعنی قصہ سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ کے ایک ہونے پر کوئی دلیل نہیں بلکہ تواریخ میں ہلکے ملاقات ثابت ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ قرین عقل بھی یہی ہے کہ یہ دونوں جہاد کا نام تھے ہر ایک کیونکہ سورہ مائدہ کے قصہ میں جہاد کی ترغیب ہے اور جہاد کی ترغیب میں ہتھیار کو کچھ دخل نہیں۔ ایسے موقع پر یہی کہا جاتا ہے کہ اسپاروں سے نظر قطع کرو اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھو کیونکہ اسپاروں میں تائیر بھی اسی کی طرف سے ہے خصوصاً جس حالت میں

سایہ بیان پر مولیٰ شاہ اللہ صاحب نے بلا جہد کی کلیات اظہار کی ہیں۔ اول منرف معنات مانا ہے اور اس سے اسما سے اہل ارض و اہل سما و اہل سماء و اہل ارض سے خاص ایمان دار مراد لینا یا ایک اہل ارض کا ہے ہر قسم کی ترغیب اور تائیر۔ کلیات صرف اسی خاطر اٹھائے ہیں کہ دوسری آیت یعنی اولیٰ و دینا لہذا دینیکم لکن انزلنا الذکر علیکم لعلکم تتقون کے ساتھ تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے اس میں اس کی طرف سے ایک طرف ثابت ہوتا ہے ۱۱۰

بنی اسرائیل لڑائی کی جرات نہیں کر سکتے تھے اس موقع پر ان کو استغفار کا حکم دینا اس کا کیا معنی۔ اسی واسطے برقع علیہ السلام اور اکاب نے بنی اسرائیل کو بزدلی کے وقت توکل ہی کے ساتھ جہاد کی ترغیب دی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَقَالَ رَبُّنَا مِنَ الَّذِينَ نَعْبُدُ أَنْذَرْنَا اللَّهَ عَلَيْهِمْ لِيَتَذَكَّرَ يَوْمَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 قَدْ أَخَذْنَا عَهْدًا مِنْهُمْ أَنْ لَا يَقُولُوا لِلْأَنْبِيَاءِ كَذِبًا
 اللَّهُ فَتَوَكَّلُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مَوْجِبِينَ

وہ قصوں نے جو اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے پر انہیں فراموش کیا تھا یعنی برقع اور اکاب نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ تم بیت المقدس میں جہاد میں جس جہاد میں جو تو تم غالب ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو

وجہ ثالث قول انا انزلنا آياتنا اذ اعدوا فيها فاذا هب انت وركبوا فقاتلوا انا همونا فاقعدون میں توکل کی مخالفت تو ہے مگر استغفار کی مخالفت تو اس سے ظاہر نہیں ہوتی تو اس (انالک) مذ خلتها ابدًا اما داموا فيها کہنے پر انکو استغفار کی مخالفت کا الزام کیوں دیا گیا جیسے کہ اپنی تفسیر کا منقذ ہے۔

وجہ سابع توکل کا حکم منشا ہے اہل میں جہاد کا حکم ہے اسی واسطے بنی اسرائیل نے انالک مذ خلتها اما داموا فيها کہا یعنی جہاد کرنے سے انکار کیا اور یہ نہیں کہا کہ ہم توکل نہیں کرتے کیونکہ توکل کا حکم منشا تھا تو ایک تفسیر میں لکھا جاتا ہے اسی خالفوا ما اعدوا بہ من الجہاد والاک استغفار۔

وجہ ثانی اگر کوئی صاحب کہے کہ اگرچہ اہل میں جہاد کا حکم ہے لیکن ترک جہاد کا باعث ترک توکل ہے اگر وہ توکل کرتے تو یہی جہاد سے بزدل ہوتے۔ لہذا ترک توکل کا الزام دیا گیا۔

تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ترک توکل کا باعث ترک ایمان ہے۔ اگر وہ ایسا رکھتے تو ضرور توکل کرتے ہی واسطے برقع علیہ السلام اور اکاب نے انکو جہاد کی ترغیب دینے کے وقت کہا فتوکلوا ان کنتم مومنین تو اس بنا پر ایمان کی مخالفت کا الزام انکو دینا چاہئے تھا کیونکہ ایمان اصل ہے۔

بھی بے حساب ہونے چاہئے تاکہ ہر ایک کا فرکے لئے ایک ایک دروازہ ہو جائے تاکہ
 دروازے کل سات ہی ہیں۔ یا واحد واحد سے کفاروں کی جماعت کے سات
 حصوں میں سے ایک ایک حصہ مراد ہوگا اور آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہر دروازے کے کفاروں
 کفاروں کی جماعت سے ایک ایک حصہ ہے تو اس صورت میں اس آیت کو تفسیر
 بنانا صحیح نہیں کیونکہ اس میں جزو یعنی واحد نہیں بلکہ اپنے حقیقی معنی (مکملہ) میں
 متصل ہے۔

یہ لفظ جزو آیت کریمہ فصرون میں واقع ہے تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ
 جزو کا اصل معنی ہے ٹکڑا یعنی ما یفصل عن الشئ اور انفصال عن الشئ انفصال
 کو چاہتا ہے خواہ حقیقی انفصال ہو جیسے اجزاء عنصر (یا انوعیہ) میں یا صناعی ہو جیسے
 اجزاء بیت میں یا اعتباری ہو جیسے اجزاء جماعت میں۔

اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان پرندوں میں جو اس آیت (فصرون) میں مذکور
 ہیں کونسا انفصال ہے۔ اول۔ ثالث تو ہر نہیں سمکتا۔ اول کا نہوسکتا تو ظاہر ہے
 اور ثالث اسلے نہیں ہوسکتا کہ ان پرندوں کو ایک جماعت فرض کر کے ہر واحد
 کو لفظ جزو سے تعبیر کرنا۔ اس میں کوئی زائد معنی پیدا نہیں ہوتا بلکہ جو معنی مطلب
 پرندوں کو بجا لہا رکھ کر لفظ واحد کے ساتھ تعبیر کرنے سے سمجھا جاتا ہے وہی معنی
 مطلب جماعت فرض کرنے کے بعد سمجھا جاتا ہے یعنی مال کے رو سے دونوں ایک
 ہیں۔ پس جب فرض کرنے میں کوئی زائد فائدہ نہیں تو فرض کرنا ہی فضول ہے۔

۱۔ قانوس میں ہے الجزء البعض۔ جزو او کجملہ قسمہ اجزاء و اجزاء۔ صراح میں ہے
 جزء بالمجموع والضم بارہ اجزاء جمع جزو بالفتح بارہ بارہ کرون جزء تکذالک۔ منہ
 انفصال حقیقی کا یہ معنی ہے کہ شی میں اجزاء باطل نہیں بلکہ بالقرۃ ہوں جیسے پانی وغیرہ
 میں بافضل اجزاء نہیں لیکن اس کے حصہ کریں تو اجزاء اول کلمتہ ہیں۔ منہ
 ۲۔ مثلاً ما تریس اور کونوں میں جماعت بندی ہوتی ہے تو ہر ایک طالب علم اپنی جماعت
 کی جزو ہے لیکن طالب علموں میں انفصال حقیقی ہے۔ مثلاً بلکہ انفصال اعتباری ہے جو
 ایک طالب علم کے ساتھ اعتباری ہے۔

یہ انفصال صناعی تو وہی مطلوب ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ پرندوں کو
 ذبح کر کے شئی واحد (قیمہ) کر دیا جائے۔

پس لفظ جزو سے ذبح ثابت ہو گیا۔ اسی وجہ سے مفسرین نے فصرون کے لفظ
 کے بعد امر بالتجزیہ مقرر کرنا ہے تفسیر فتح البیان میں ہے:-

ثم اجعل علی کل جبل منہن جزواً ثم اجعل علی کل جبل (الایہ) میں جائزہ
 فیہ الامر بالتجزیہ لان جعل جزو علی جبل یستلزم تقدماً للتجزیہ
 کو ذبح اور ٹکڑے کرنے کا حکم ہے کیونکہ ہر
 پہاڑ پر ٹکڑا ہوا کھانا بھرا سکے ہو ہی نہیں سکتا

اس قسم کی تقدیر کو اصطلاح ہول میں اقتضاء النص کہتے ہیں اور یہ قرآن
 مجید میں بکثرت ہے جیسے سورہ یوسف میں آیت کریمہ **لَوْ شِئْنَا لَفَتَنَّا**
فِي سَبْعِ لَبَاقَاتِ سِكِّانٍ (الایہ) سے پہلے اتنی عبارت مقرر ہے ای (فارسلوہ)

الی من عندنا علمہ فارسل الید فجاء وقال (یوسف) **الایہ** یہ قرآن مجید کی
 کمال فصاحت و بلاغت ہے کہ باوجود کثرت مخذونان کے نخل مطلب نہیں پھر خوبی یہ کہ
 بسا اوقات اختصار میں تطویل کی نسبت زائد معنی سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً آیت مذکور میں
 اگر ذبح کا لفظ صراحتاً بولا جاتا تو پرندوں کو شئی واحد (قیمہ) کرنا نہ سمجھا جاتا اور لفظ
 جزو سے یہ بھی سمجھا گیا جیسے کہ ہم نے بیان کیا۔

مولوی ثناء اللہ صاحب پر تعجب ہے کہ ایسے ہر معنی لفظ کی تاویل واحد کرنا
 کر کے اسکو بے معنی کر دیا پھر اس پر استشہاد ایسی آیت سے کیا کہ اس میں ہی لفظ جزو
 بمعنی واحد نہیں ہے پھر اس پر طرہ یہ کہ تفسیر سلف کو معیوب سمجھتے ہیں پھر باہر
 دعوئے یہ کہ تفسیر معیوب وہ تفسیر ہے جو قواعد عربیہ کے خلاف ہو اور جو لوگ غلطی میں

۱۔ یعنی صرف ذبح سمجھا جاتا اور شئی واحد کرنا نہ سمجھا جاتا اور لفظ جزو سے شئی واحد
 کرنا بھی سمجھا گیا ہے۔ منہ
 ۲۔ فقہاء کے یہ تفسیر آیت (فصرون) کے ساتھ ہے کہ اس سے یہ حکم مراد آتا ہے کہ

پڑے ہیں قواعد عربیہ کو چھوڑنے کی وجہ سے پڑے ہیں۔ چنانچہ تمہ رسالہ اجتہاد و تعلیم میں ایک مولوی صاحب کی اس درخواست کے جواب میں کہ تفسیر بالرائے کا مسئلہ زیادہ تفصیل طلب تھا کیونکہ اہل قرآن اور شیخوں کا زیادہ تر ہی سے تعلق ہے۔
 کہتے ہیں۔ میں بعد خود فکر علی وجہ البصیرت اس رائے پر پہنچا ہوں کہ اہل قرآن ہوں یا شیخی مرزائی ہوں یا معتزلی جہاں کہیں غلطی میں پڑے قواعد عربیہ کو چھوڑنے سے پڑے ہیں اسلئے ہمارے پاس انکے مقابلہ کے لئے کوئی مضبوط ہتھیار عربیت اور علوم خادم عربیت کے سوا نہیں۔ حضرت عمر کا قول اہی معنوں میں ہے علیکم بدایوں العرب فیہ تفسیر کتا بکم۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دعوے کی ایک دو مثالیں بتلاؤں۔

(الف) شیخی جنت اور جنت کی نعاذ وغیرہ کی تاویل کر کے ایک ایسے معنی بتلاتے ہیں جو اہل حق کے خلاف ہیں تو اب انکو قائل کر نیکیے لئے سوا عربیت کے ہمارے پاس کیا ہتھیار ہے بس یہی کہ قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے۔ یعنی عربی زبان کے خلاف ہیں۔ اسی طرح مرزا صاحب قادیانی کہتے تھے حضرت مسیح کا دمشق میں نازل ہونا جو احادیث میں مذکور ہے۔ دمشق سے مراد قادیان ہے۔ سوال یہ کہ یہ مراد کیسی سبھی جائے جبکہ عربیت اس کی تحمل نہیں۔ غرض اسی طرح اہل حق کے جواب میں ہمارے پاس بجز عربیت کے دوسرا کوئی حربہ نہیں احادیث کو تفسیر میں بہت کچھ دہل ہے مگر بعض اہل بدعت خصوصاً اہل قرآن اور شیخی حدیث کی حجیت کے قائل نہیں اقول رجال تو انکے نزدیک بچے حیر زدہ (انتہی) حضرت عمر کے قول کا مطلب تو آگے آئیگا انشاء اللہ یہاں یہ ہم دو چاہتیں اور عرض کرتے ہیں۔

(اول) آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر میں جو لوگ غلطی میں پڑے ہیں تو اس عربیہ کو چھوڑنے سے پڑے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو خدا سے

تین مقام جناب کے سامنے پیش کئے ہیں آپ بتلائیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو غلطی میں پڑے ہیں تو کونسے قاعدہ عربیہ کو انہوں نے فراموش کیا۔ اگر قواعد عربیہ کے رو سے انکی تفسیر صحیح ہے تو آپ غلط کس بنا پر ٹھہراتے ہیں۔

(دوم) جب حدیث کو تفسیر میں بہت کچھ دخل ہوا اور نصاب تفسیر میں دخل ہے تو آپ اہل بدعت کو صرف قواعد عربیہ سے کس طرح قائل کر سکتے ہیں۔ جنے مانا کہ آپ بعض جگہ (جیسے جنت و نعاذ جنت میں) قائل کر لیں گے لیکن ہر جگہ قائل نہیں کر سکتے بالفرض اگر کوئی شخص صرف دو نحو معانی بیان لغت۔ ادب کو مانے لیکن علم اصول کو نہ مانے یا علم اصول وغیرہ کو مانے معانی بیان کو نہ مانے تو ایسا شخص اگر کسی آیت کی غلط تفسیر کرے لیکن غلطی اس کی صرف اس علم کے رو سے ثابت ہوتی ہو جس سے وہ منکر ہے اور جس علم کو وہ مانتا ہے اس کو غلطی کے ثابت کرنے میں کچھ دخل نہ ہو۔ تو آپ اسکو کس طرح قائل کرینگے۔ پس اسی طرح حدیث کو خیال کر لیں۔ مثلاً جو آیت قواعد عربیہ کے رو سے دو معنی کی محض ہو اور حدیث ایک معنی کی تعیین کرے تو اس صورت میں وہی معنی صحیح ہوگا جس کی تعیین حدیث نے کر دی ہے تو اگر کوئی اہل بدعت اس آیت کی تفسیر دوسرے معنی سے کرے۔ تو اسکو آپ کس طرح قائل کرینگے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال دیں۔

آیت کریمہ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَيْتِ مَشْرُوعًا كَفِي تفسیر ثقیلاً کما یسبح المحدث سبباً طبعیاً یعنی پھیل پانی کو طبعی طور پر بھاڑتی تھی کے ساتھ قواعد عربیہ کے رو سے صحیح ہے۔ لیکن حدیث میں وارد ہے کہ نبوی علیہ السلام کی پھیل پانی کو طبعی طور پر نہیں بھاڑتی تھی بلکہ اسکے تیرنے سے پانی میں ایسا سراخ بن گیا جیسے پتھر میں سونچ ہوتا ہے یعنی پانی آپس میں نہیں ملتا تھا۔

اسی مثال نصیم کے لئے ہے اسکے علاوہ اور مثالیں بھی بہت ہیں۔ مثلاً

تاریخ مسیری اور اس کے صاحب اس آیت کی تفسیر میں بھی لکھتے ہیں۔ مثلاً

اسی طرح مرزا لکھ سکتے ہیں کہ کلمہ کی تائید و وصف مشہور کے ساتھ جائز ہے جیسے لکل فرعون موسیٰ سے نکل مصلح محن مراد ہے پس مراد مسیح سے شخص جس میں مسیح علیہ السلام کے اوصاف ہائے جاہل یعنی پیش مسیح مراد ہے یا حذف مضاف نہیں جیسے آیت کریمہ **وَأَسْئَلُ الْقَوَّيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا** میں مراد اہل قرینہ میں ایسے ہی مسیح سے مراد پیش مسیح ہے۔ قرینہ ان دونوں پر (یعنی تائید مسیح پیش مسیح یا حذف مضاف) پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم انسانی کے ساتھ آسمان پر جانا پھر اسی حالت پر باقی رہنا ناممکن ہے کیونکہ رستہ میں طبقہ زمہری اور کرہ ناری ہیں وہاں جسم صحیح و سالم کیسے رہ سکتا ہے نیز جب وہ عالم ملکوت میں گئے تو کھانے پینے قضا حاجت وغیرہ سے پاک ہو گئے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَمَا جَعَلْنَا لَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔
کہ وہ کھانا نہ کھاتے اور نہ وہ ہمیشہ رہتے والے تھے ۴

باقی دمشق وغیرہ کا ذکر شرح ہے۔ یا دمشق سے مراد موضع متبرک ہے۔ جب مسیح سے مراد پیش مسیح ہو جس کے مصداق مرزا صاحب ہیں کیونکہ مسیح کے اوصاف انہیں میں پائے جاتے تھے تو ضرور دمشق موضع متبرک سے ماول ہو کر قادیان سے عبارت ہو جائے گا۔

تو آخر آپ ان لوگوں کو یہی جواب دیں گے کہ عرب اول جبکہ سامنے قرآن مجید نازل ہوا اور جنہوں نے بالمشافہ نبی علیہ السلام کی امامیت گوش برش سے نہیں یہ معالی نہیں سمجھے اگر اللہ اور اوس کے رسول کی ہی مراد ہوتی جو جسم بدل کر تھے تو وہ لوگ باوجود اہل زمان اور ماضی میں مجلس ہونے کے کیوں اس پر مطلع نہیں ہو گئے بلکہ ان کے مطلع میں نہ ہو سکتا تھا کہ ان کو کتب کتب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ مسیح مراد ہے مسیح علیہ السلام کے اوصاف انہیں میں پائے جاتے تھے تو ضرور دمشق موضع متبرک سے ماول ہو کر قادیان سے عبارت ہو جائے گا۔

چنانچہ آپ آیات متشابہات میں لکھتے بھی ہیں: کیا جنت و جہنم کی تائید جو سرسید احمد اور مرزا وغیرہ کرتے ہیں کہ ایک روحانی لذائذ اور تکلیفات کا نام ہے یہی معاوہہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا حدیث نبوی میں جو آیا ہے کہ مسیح موعود دمشق میں نازل ہو گا اور مرزا دمشق سے قادیان مراد بتلاتا ہے یہی معنی اہل عرب نے سمجھے تھے۔ انتہا۔
جب ان کو آپ جواب دینے کے تو آپ سے بھی سوال ہو گا کہ جو مسائل ان آیات کے آپ بیان کرتے ہیں یہی عرب اول نے سمجھے تھے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب! میں سچ کہتا ہوں اگر آپ اس فلسفیانہ عقل سے کام لیں گے تو اخروی باتوں میں سے سایہ تو دور کننا ایک بات بھی ثابت ہوگی۔ نہ پلصراط نوزن اعمال نہ دیدار الہی نہ غواب قبر وغیرہ وغیرہ۔ پلصراط جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے اسکے اوپر سے سب لوگ گزریں گے کیا عقل اس کو مانتی ہے۔ اعمال جو اعراض ہیں وہ تولے جاتیں گے کیا عقل اس کو قبول کرتی ہے۔ حدیث میں جو وارد ہے کہ قبر فراخ ہو جاتی ہے یا تنگ ہو جاتی ہے یا دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھلی جاتی ہے یا مردے کے اعمال نیک صورت میں یا بد صورت میں ہو کر اسکے پاس آجاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ باتیں عقل میں آسکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- **إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَوَاطِنَ يَعْبُدُونَ سَمِعُوا لَهُمُ الْقَيْظَ أَزْوَاجًا** (جب دوزخ کا فرد کو دوسرے دیکھو گی تو کا فرد اسکے غصے کی آواز سنیں گے گا) فلسفیانہ عقل کا آدمی ان باتوں کی تصدیق کر سکتا ہے؟ اس قسم کی ہزاروں باتیں ہیں جو عقل کے خلاف ہیں ہم کہاں تک بیان کریں انہیں ہاتوں کو دیکھ کر تو بعض اہل بدعت (نیچری وغیرہ) کہتے ہیں کہ آخرت عالم روحانی کا نام ہے نہ جسمانی کا یعنی جہنم تکلیف روحانی سے عبارت ہے۔ اور جنت لذت روحانی سے عبارت ہے۔ تو کیا آپ یہی اون کے ساتھ منا چاہتے ہیں خصوصاً تقدیر کا مسدود آج تک کسی کی کھنڈ نہیں آیا اور اسی کی دیکھو گی جو کئی تقدیر غیر فرق رہا ہو گئے اگر آپ کو یہی فلسفیانہ عقل کی رو سے کتب سے تو ان سنت و جماعت کا نام لیں گے

فلا تفسیر کے راہ گزیدہ * کہ ہرگز بمنزل خواہر رسید
مولوی ثناء اللہ آپکو اس بالی جمع فرج نے کیا فائدہ دیا جبکہ اسکو عمل میں نہ لائے
آپ خود ہی انصاف سے بتائیں کہ آپکی تفسیر اور نیچری کی تفسیر میں کیا فرق ہے بلکہ نیچری
پر تو صرف دو الزام تھے۔ لغت کی مخالفت۔ حدیث کی مخالفت۔ آپ پر تین الزام ہیں
لغت کی مخالفت حدیث کی مخالفت۔ اپنے اصول وضع کردہ کی مخالفت۔ پہلے لطیف
میں قدر سے طوالت تو ہو گئی ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں۔

لطیفہ دوم | مولوی ثناء اللہ صاحب اپنے دعویٰ یا دلیل کے سمجھانے میں آپکل
کی طرز کے موافق تشبیلات دینا بہت پسند کرتے ہیں چنانچہ رسالہ اجتہاد و تقلید میں انصاف
اجتہاد کی تشبیلات ریونیورسٹی کے کورسوں سے دی ہے فرماتے ہیں: پنجاب یونیورسٹی (لاہور)

بیت العلوم) میں عربی فارسی کے صیغوں (اور تشبیلات) میں تین درجے ہیں (۱) مولوی

(۲) مولوی عالم (۳) مولوی فاضل (۱) منشی (۲) منشی عالم (۳) منشی فاضل۔ ان مراتب

کا تعلیمی کورس جدا جدا ہے۔ اسی طرح مجتہد کے لئے بھی ایک کورس (نصاب تعلیم) ہے

جس کا پڑھنا اور جاننا بلکہ اذیر کرنا مجتہد کے لئے ضروری ہے ایسا کورس بتلانا یا مقرر

کرنا ہر کام نہیں بلکہ علماء اصول نے خود ہی نصاب اجتہاد مقرر کر رکھا ہے اس نصاب

کا بیان کرنا اس رسالہ کا موضوع ہے۔ صفحہ ۲۰۰۔ انتہا۔

اسی طرح رسالہ اتباع السلف میں روایت و درایت کی توضیح اور ان دونوں میں فرق

بتانے کے غرض سے فیصلہ مقدمات عدالت کی مثال دی ہے فرماتے ہیں۔

ایک شخص ضادق القول کوئی حکایت بیان کرتا ہے یا کسی واقعہ کا اظہار کرتا ہے

تو اسکو روایت کہتے ہیں اور جو اس سے تعلق پیدا کرتا ہے اسکو روایت یا اسکا

نہم کہتے ہیں عدالت میں ماتحت حاکم اپنے ہاتھ سے ہر فریق کے بیانات لکھتا ہے

اور فیصلہ ان بیانات سے فرمایا لکھتا ہے حکم عدالت میں ماتحت حاکم کی

لکھی جاتی ہے اور فیصلہ دونوں میں ہوتے ہیں بیانات سے فرمایا روایت سے ہے

میں

اپنی فرق میں سے کسی کی خوش چینی اختیار کریں۔ سچ ہے

و کہ من عاب قولا حیصا + وافتد من الفلم السقیم

پھر میں حیران ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب زبانی زبانی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی آیت کی تفسیر کر دیں تو کوئی وجہ سب زبانی کی نہیں چنانچہ

تم رسالہ اجتہاد و تقلید میں مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی کے اس اعتراض کے

جواب میں کہ نصاب تفسیر میں حدیث کا ذکر سہواً کر گیا ہو گا لکھتے ہیں کہ سہواً نہیں

کر گیا بلکہ اس لئے رہا کہ حدیث تو قرآن کی تو اہم ہے کسی حدیث میں کسی آیت کی تفسیر کا ہونا

بند تفسیر القرآن بالقرآن کے ہے میری عرض ان علوم کا بیان کرنا ہے جو علوم آئینہ

کہلاتے ہیں جنکی مدد سے قرآن مجید کا مطلب سمجھا جاتا ہے حدیث کی مدد سے نہیں

سمجھا جاتا بلکہ حدیث تعین مصداق کر دے تو کوئی وجہ سب زبانی کی نہیں ہے

میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں

ان فی الجنة شجرة يسير الراكب

فی ظلمامائة عام لا يقطعها

واقرؤ ان فتنتم و ظل ممدود

کر سیکے گا

مولوی ثناء اللہ صاحب تفسیر نبوی کو عقل سے رو کرتے ہیں گویا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل میں یہ بات نہ آئی تھی کہ وہاں تو آفتاب نہیں ہے سایہ کیسے

ہو گا سبحان السدایں چہ بلوچی است مولوی ثناء اللہ صاحب! آپکی سمجھ جنت میں سایہ

ہونے کو قبول نہیں کرتی اور ہمارے سچے اسباب کو قبول نہیں کرتی کہ دل میں ایمان

پھر نبی علیہ السلام کی مخالفت ہے جرات۔

لے بیٹے بہت کلمت سموات کو میوب بچتے ہیں اور در حقیقت قصور ان کے ہم کا ہوتا

ہے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب نے رسالہ اجتہاد و تقلید میں یہ کلمت تفسیری لکھی ہے کہ مولوی ابراہیم صاحب

نے ان کلمتوں کو رد کیا کہ حدیث کو قرآن سے سمجھنا صحیح ہے اور قرآن کو حدیث سے سمجھنا صحیح نہیں ہے

چونکہ سخت حاکم گورنمنٹ کی طرف سے معین ہوتا ہے اس لئے حاکم اعلیٰ ان بیانات مرقومہ پر جرح نہیں کرتا بلکہ ان کی تصدیق کرتا ہے لیکن انہی مرقومہ بیانات سے سخت حاکم نے جو توجیہ کمال کر فیصلہ کیا ہوتا ہے بسا اوقات حاکم اپیل اس فیصلہ کی تردید کرتا ہے اور بعض دفعہ بڑے زوردار الفاظ میں تردید فیصلہ میں سخت عدالت کی مخالفت کی جاتی ہے اس مثال سے کیا ثابت ہو گیا کہ روایت اور روایت دو الگ الگ مفہوم ہیں مختبر صادق القول کی روایت تو مسلم ہے مگر روایت اور فہم یعنی وہ نتائج جو اس روایت سے لئے اخذ کئے ہیں ممکن ہے کہ ناقابل تسلیم ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک کے ماننے سے دوسرے کا ماننا لازم نہیں آتا۔ نتیجہ وہ۔

اسی طرح رسالہ کلام السین میں آیت کریمہ لَقَدْ اجْعَلُ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهَا نَجْرًا میں لفظ جزاء کا معنی جماعت کے طالب علموں کی مثال ذکر کر کے سمجھاتے ہیں۔

الغرض درجے یا درجوں کے اثبات یا تشریح میں الجھل کی طرز پر انکو زیادہ اعتماد ہے مگر انیسویں صدی انیسویں صدی میں اس دعویٰ سے کہ سینکڑوں صحابہ حاضرین مجلس خصوصاً خلفاء اربعہ اور جبر اللامۃ عبداللہ بن عباس اور ارفقہ الصحابہ عبداللہ بن مسعود روایت تفسیری میں غلطی کرتے ہیں لہذا ان کی روایت تفسیری کے ہم پابند نہیں۔ الجھل کی طرز پر تو درکنار سب دنیا میں اولہا ال آخرہ کی طرز سے کنارہ کش ہیں۔

مثلاً کوئی شخص کہے کہ ادو اخباروں کے ذریعے سے جو ہمارے پاس لڑائی کی خبریں پہنچتی ہیں ان سے اگر کوئی صاحب کسی موقع میں کسی بات پر استدلال کرے تو یہ استدلال معتبر نہ ہوگا کیونکہ یہ انگریزی عربی مصری اخبار وغیرہ کا ترجمہ ہیں۔ اور ترجمین اگرچہ زبان میں پوری مہارت رکھتے ہیں اور دیدہ و دانستہ تھوڑے ہی نہیں لکھ سکتے مگر ان کے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس شخص کی بات کوئی عقلمند تسلیم نہ کرے گا بلکہ سب لوگ اسے دیوانہ کہیں گے۔

میں زبان تک اس قدر غلطی واقع ہوئی کہ ایک دوسرے کے فہم کی جگہ

ہی ہو وہ بھی کوئی زبان ہو سکتی ہے چہ جائیکہ وہ فصیح الالسنہ ہو۔ زبان کا ارتفاع اور انحطاط تو آدمی معنی کے لحاظ سے ہے جس زبان کی اس وصف میں نقص ہو وہ فصیح و بلیغ ہو نیکی کے بجائے اصوات حیوانات سے زیادہ مشابہ ہے۔ مختصر معانی میں ہر۔

فالبلاغۃ صفة راجحة الی اللفظ
معنی انہ یقال کلام بلیغ لکن لا من
حيث انہ لفظ و صوت بل باعتبار
افادۃ المعنی ای الغرض المسوق
لہ الصلا م بالترکیب۔

کہ بلاغت لفظ کی صفت ہے مگر محض لفظ اور آواز ہونی کے لحاظ سے صفت نہیں بلکہ اس لحاظ سے کہ لفظ معنی مراد کو ادا کرتا ہے یعنی اگر لفظ معنی مراد کو ادا کرے تو بلاغت کے متصف نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح مثلاً ہمارے پاس جنگ جرمین کی نسبت ایک اخبار سپینا سینکڑوں اس سے ایک مطلب سمجھتے ہیں اور ایک آدھ آدمی درمیان سے کہتا ہے کہ سب غلط سمجھتے ہیں۔ جو سمجھتا ہے وہ درستی سمجھتا ہے تو بھلا باجے میں توئی کی آواز کون سنیگا خصوصاً جب وہ سینکڑوں آدمی اس سے فہم ہی زیادہ ہوں الغرض نفس الامر میں یہ مصیب ہو تو یہی غلطی رہے گی کیونکہ جب اہل زبان میں ایک لفظ کے معنی میں متنازع ہو تو ترجیح غلبہ کے علاوہ قطع متنازع کی اور کوئی صورت ہے۔ ناظرین ذرہ انصاف سے بتائیں۔ اور جب ایک شخص اپنے کا قول ان کے مقابلے میں مردود ہے تو جو شخص غیر اہل زبان ہو اس کے قول کی ان کے مقابلے میں کیا وقعت ہو خصوصاً جب موجودہ لوگوں میں سے کسی نے اختلاف نہ کیا ہو اور چند صدیوں کے بعد ایک شخص پیدا ہوا وہ کہتا ہے کہ متقدمین نے اس عبارت کا مطلب غلط سمجھا ہے اور صحیحوں نے یہ لکھا عقلمندان باتوں کو تسلیم کر سکتا ہے یا عقلمندان باتوں کو زبان پر لاسکتا ہے۔ اعاذ باللہ

www.KitaboSunnat.com

مثلاً آج ایک شخص کھڑا ہو کر کہے کہ امام ابوحنیفہ صاحب کی کلام کا مطلب جو امام محمد امام ابو یوسف اور امام زفر وغیرہ بیان کرتے ہیں وہ غلط ہے اور صحیحوں نے یہی اصل امام شافعی صاحب کی کلام کا مطلب جو ان کے شاگردوں نے سمجھا ہے وہ

والمؤتون الزکوة لیستقیمها العرب
بالسننہا وتحقیق هذه الکلمة عند
الفقیران مخالفة المأدوة المشهورة
ایضا مأدوة (الی ان قال) واملعانی
والبیان فهو علم حادث بعد القرائن
الصحابیة والتابعین فما یفرم منہ فی
عرف جمہور العرب فهو علی الرأس وکلمة
من اصحی لا یدلکہ الا المتفقون من
اهل الفضل لشدان یکرز مطلقا
فی القرآن۔

طیفہ چہارم

مولوی ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ کلام الہی سمجھنے کیلئے صرف علوم عربیہ
کافی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین کے اقوال کی کوئی حاجت نہیں چنانچہ رسالہ آیات متشابہات
کے صفحہ ۱۰ پر لکھتے ہیں۔

صحیح تفسیر وہی ہے جو محاورہ عرب کے موافق ہو خواہ اس تفسیر کا قائل کوئی پہلے گذرا
یا نہ گذرا ہو بلکہ آج ہی بلکہ آج سے ہی ہر کسی کی سمجھ میں آئی ہو مگر موافق محاورہ عرب کے
ہو اور غلط تفسیر وہ ہے جو عرب کے محاورہ کے اور عربی لغت کے خلاف ہو چاہے اس کا
قائل کوئی بھی ہو پہلے بزرگوں میں سے کسی نے کہا ہو یا نئے لوگوں میں سے کسی کی ایجاد
ہو۔

بلکہ مولوی ثناء اللہ صاحب کا یہاں تک دعویٰ ہے کہ کلام الہی کی تفسیر میں عربی
علوم کی حاجت نہیں ہے۔

قرآن مجید کا سمجھنا نہ تو حدیث پر نہ کسی مفسر کے قول پر مؤتون ہے اعتبار نہ تو
ہماری تفسیر تفسیر القرآن کلام الرحمن "ملاحظہ کرو" لکھتے۔
خلاصہ یہ کہ صحیح تفسیر وہ ہے جو لغت وغیرہ کے موافق ہو آٹا و صحابہ وغیرہ کی کوئی ضرورت
نہیں بلکہ حدیث نبوی کی ہی حاجت نہیں۔

اس دعویٰ پر کسی نے سوال کیا کہ لغت کا کیا اعتبار ہے لغت میں تو صلوات کے معنی
مقترب الی الصلوٰتین (یعنی چھوڑ دینا) اور دعا کے لکھے ہیں اور صیام (روزے) کے
معنی بند رہنا لکھے ہیں۔ اور حج کے معنی قصد کرنا لکھے ہیں تو کیا ہم لغوی معنی لیں کہ
ان احکام سے سبکدوش ہو سکتے ہیں؟

مولوی ثناء اللہ صاحب اس سائل کے جواب میں رسالہ آیات متشابہات میں
فطرتیں۔

یہیہ صحابہ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ایک جلد بازی ہے ورنہ اس سوال کی
یہاں گنجائش نہ تھی صلوات کے معنی قاموس میں یہی لکھے ہیں۔ عبادۃ فیہا رکوع
و سجود یعنی رکوع سجود الی عبادت کو بھی صلوات کہتے ہیں اور صیام کے معنی
بھی قاموس میں لکھے ہیں کہ امسک عن الطعام والشراب والكلام والنکاح۔
ان معانی میں سے قرآن مجید نے کھانے پینے اور جماع سے صبح سے شام تک بند رہنے
کا نام صیام بتلایا ہے تو ان سے جو منکھم کے خلاف ثناء کلام کا مطلب لگا کر
ایسا ہی حج زکوة وغیرہ ارکان کی تفصیل خود ہی بتلا دی اور حج البیت کہہ دیا تو ان کہہ سکتا
ہے کہ لغت کے خلاف کہہ دیا۔

سائل کی عرض یہ تھی کہ قرآن مجید کے سمجھنے کیلئے صرف لغت کافی نہیں بلکہ حدیث
نبوی یا تفسیر صحابہ کی ہی ضرورت ہے کیونکہ لغت میں لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں اور
اس سے اور کسی مراد نہیں ہے مثلاً لغت میں لفظ صلوات کے معنی لکھے ہیں اور
حدیث میں ان کے معنی لکھے ہیں۔

انکار کریں تو ایک حکم شرعی ہی ثابت ہوگا۔

مولوی ثناء اللہ صاحب نے اسکا جواب یوں دیا کہ ان الفاظ کے جو معانی شرعاً مراد لیتی ہے وہ بھی لغت میں لکھے ہیں مثلاً صلوٰۃ کے معنی ارکان مخصوصہ جو شرع نے بتلائے ہیں قاموس میں لکھے ہیں۔ پس سائل کا یہ کہنا کہ ان الفاظ کے معانی لغت میں در لکھے ہیں اور شرع میں اور ہیں غلط ہے کیونکہ جو معانی عند الشرع مراد ہیں وہ بھی لغت میں موجود ہیں۔ پس شرع لغت کے خلاف معنی نہیں بتلاتی۔

میں کہتا ہوں کہ اصطلاح کا علم بغیر بیان اہل اصطلاح کے نہیں ہو سکتا مثلاً ماضی مضارع اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ اہل تصریف کی اصطلاح ہے۔ فاعل مفعول جمل تیز وغیرہ اہل نحو کی اصطلاح ہے محکوم علیہ و محکوم بہ نسبت خبر یہ حکم وغیرہ اہل میزان کی اصطلاح ہے۔ صلوٰۃ۔ زکوٰۃ وغیرہ اہل شرع کی اصطلاح ہے۔ ان اصطلاحات کے علم میں ہم اہل ان اصطلاحات کے محتاج ہیں۔ تو اگر قاموس والے نے صلوٰۃ کے معنی عبادۃ فیہا رکوع و سجود لکھ دیئے یا زکوٰۃ کے معنی ماخر جتہ من مالک لیطہرہ یا وضو کے معنی توضع للصلوٰۃ لکھ دیئے تو حدیث نبوی یا آثار صحابہ سے استغناء ثابت نہوئی کیونکہ قاموس والا خود اہل شرع ہی سے لیکر لکھا ہے پس مولوی ثناء اللہ صاحب نے سائل پر لفظی مواخذہ کیا اور اسکی عرض نہیں سمجھے۔ وھذا غییر قلیل۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ معانی جو قاموس والے نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں اگرچہ حدیث نبوی یا آثار صحابہ سے ماخوذ ہیں لیکن مولوی ثناء اللہ صاحب اگر ان معانی کو حدیث نبوی یا آثار صحابہ سے لیتے قرآن کا دعویٰ غلط ہوتا تھا کیونکہ اس وقت قرآن مجید کا جہننا حدیث نبوی یا کسی مفسر کے قول پر موقوف ہوتا۔ تو اس واسطے قاموس والے سے نقل کر دیئے اور یہ خیال نہ کیا کہ قاموس والا بیچارہ کہاں سے لیکھا۔ اہل شرع ہی سے لیکھا۔ پس یہ الفاظ مشورات شرعیہ کہلاتے ہیں۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کے جھوٹے پین کر خیال کر کہ ان الفاظ کے معانی آثار صحابہ یا حدیث نبوی سے بلا واسطہ لینے میں تو عرصہ میں غلط

واقع ہوتا ہے اور اگر قاموس والا ان سے لیکر مولوی ثناء اللہ صاحب کو دیکھے تو وہی سالم رہتا ہے۔ سبحان اللہ ایسا شگوفہ سہی کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس بنا پر تو صحابہ یا تابعین میں سے کوئی لغت کی کتاب لکھتا یا علم بلاغت کے مسائل جمع کر جاتا تو مولوی ثناء اللہ صاحب شاید ہی ملتے کیونکہ ان سے بلا واسطہ لینے میں مولوی ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ سالم نہیں رہتا۔

پھر اگر ہم اس سے قطع نظر کریں کہ قاموس والے نے یہ معانی اہل شرع سے لیکھے ہیں یا نہ تو یہی ایک مطلب تام نہیں۔ کیا صلوٰۃ کے یہی ارکان ہیں جو صاحب قاموس نے بیان کئے ہیں قیام۔ تراہ۔ فاتحہ۔ تہجد۔ تکبیر۔ سجود۔ تسلیم وغیرہ یہ سب صلوٰۃ کے ارکان ہیں ان کو صاحب قاموس نے کہاں بیان کیا ہے۔ یہی طرح حج زکوٰۃ وغیرہ کو خیال کر لینا چاہئے۔

پس اس صورت میں یا تو آپ اپنے دعویٰ سے باز آکر کہیں گے کہ بے شک قرآن مجید کا جہننا صرف کتب لغت کی درج کردہ معنی سے نہیں ہو سکتا اگر اللہ اکبر تو فریق سے تو عین مراد ہے اللہم ربنا اہلین۔ یا معاذ اللہ آپ جھوٹا ہی کی طرح مسلمانوں کی نماز ہی سے انکار کر کے کہیں گے کہ رسول کو کیا دخل وہ تو ایک چٹھی رسالہ تھے۔

پھر تعجب تو یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں "اعتبار نہو تو ہمارا تفسیر تفسیر القرآن کلام القرآن ملاحظہ کرو" ہم آپکی تفسیر کا کیا ملاحظہ کریں۔ کیا اپنے صلوٰۃ زکوٰۃ وغیرہ کے تہم ارکان کتب لغت سے ثابت کئے ہیں؟

چکہ الہی سے جب بالمشافہ گفتگو کرنے کا کلمہ کو اتفاق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لو میرا یہ رسالہ لے جاؤ اس میں تمہارے تمام شبہات کا جواب ہے سو وہی عادت اپنے ہی کلمے کی اگر تین اسبات میں کاؤب ہوں تو آپ اپنی تفسیر سے نکال کر بتادیں ٹال مثلاً کا حوالہ دینا عداوت کی نشانی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

پھر اس تہم الہی کے بعد معنی سے کتب لغت میں بعض الفاظ کے چند معانی لکھے ہیں

جیسے لفظ صلوة۔ زکوٰۃ تو یہ کہاں سے معلوم ہو اگر آیت کریمہ **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا**
الزَّكَاةَ میں صلوة بمعنی عبادۃ فیہا رکوع و سجود اور زکوٰۃ بمعنی ماخرجتہ
من مالک لیطہرہ مراد میں شاید صلوة بمعنی دعاء اور ہوا اور زکوٰۃ بمعنی تطہیر نفس مراد
الغرض آیت دو معنی کے درمیان مشترک ہے ایک کی تعین بغیر مرجح کی نہیں ہو سکتی
پس کوئی مرجح قائم کرنا چاہئے۔ لیکن صرف مرجح قائم کرنے سے ہی رہائی نہیں ہو سکتی کیونکہ
ایک اور اشکال باقی ہے۔

وہ یہ کہ مرجح قائم کرنے کے بعد یہ آیت مادل ہو جائیگی اور مادل کی دلالت اپنے
معنی پڑھنی ہوتی ہے اصول شاشی میں ہے۔

لغزاً اترجم بعض وجوه المشترك	کہ لفظ مشترک کا جب کوئی معنی بغلیہ رائے
بغالب الراجح یصیر ماؤلاً وحکم المادول	دیگر معانی پر ترجیح رکھتا ہو تو اس کو اول کہیں گے
وجوب العمل بہ مع احتمال الخطأ	اور اول پر عمل واجب ہے مگر اس میں خطا کا

احتمال ہے۔

پس صلوة بمعنی عبادۃ فیہا رکوع و سجود اور زکوٰۃ بمعنی ماخرجتہ من
مالک لیطہرہ کا ثبوت قطعی طور پر نہ ہوگا والا یکفر جاحداً فہما فان انکارہما
کا نکار راقی المجتہد۔

تعجب مولوی ثناء اللہ صاحب نے رسالہ آیات متشابہات میں صفحہ ۲۳ سے ۲۵ تک
اسبات پر زور دیا ہے کہ حدیث شریف میں جو کوثر کے معنی نہر فی الجنة کے بتائے گئے
ہیں یہ لغت کے خلاف ہیں کیونکہ لغت میں کوثر کے معنی جماعت اور امت کثیرہ کے لکھے
ہیں قاموس میں ہے الکوثر الکتبیر من کل شیء لہذا حدیث کی کوئی تاویل کرنی
چاہئے۔

اب فرض یہ ہے کہ قاموس میں کوثر کے معنی نہر فی الجنة ہیں لکھے ہیں اور
حدیث میں کوثر کے معنی جماعت اور امت کثیرہ کے لکھے ہیں۔

معنی کوثر کے حدیث میں بتائے گئے ہیں وہ لغت کے خلاف کس طرح ہوئے صلوة زکوٰۃ
وغیرہ کے ساتھ جو کسی نے اقرار کیا تھا اسکے دفعہ کے لئے تو اپنے قاموس میں لکھا
اور یہاں قاموس کو بھول گئے کیوں نہ ہو مطلب برابری سے غرض ہے جس طرح نکلانکا
انا لله وانا الیہ راجعون۔

تعجب آخر مولوی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوثر کی تفسیر نہر فی الجنة کے
ساتھ کرنا خلاف لغت ہے شاید انکے نزدیک اگر کوئی شخص جاوہری رجل کہراہی زید
کہے یعنی رجل کی تفسیر زید کے ساتھ کرے تو یہ تفسیر لغت کے خلاف ہوگی سبحان اللہ
تعجب آخر مولوی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کوثر کے معنی لغت میں جماعت
اور امت کثیرہ کے ہیں قاموس میں ہے الکوثر الکتبیر من کل شیء۔

ناظرین ذرہ غور سے دیکھیں کہ قاموس میں کوثر کے معنی امت کثیرہ کے لکھے ہیں
یا کتبیر من کل شیء کثیرہ تو کبیر من کل شیء کا ایک ذرہ ہے جیسے نہر فی الجنة اسکا ایک ذرہ
تو اگر کوثر کا معنی نہر فی الجنة لغت کے خلاف ہے تو امت کثیرہ ہی لغت کے ساتھ ہے۔

یہ یہ کہ یہ لغت کو موافق ہے اور نہر فی الجنة لغت کے خلاف ہے۔
تعجب آخر مولوی ثناء اللہ صاحب آیت کریمہ **وَإِذَا وَقَع الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ**
أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ يَنطِقون ان الناس كانوا بأبصارنا لا یوقنون
کی تفسیر میں کہتے ہیں۔

وإذا وقع القول عليهم ای قامت	کہ وقع القول علیہم سے مراد ہے قامت
عليهم الساعة لقوله تعالى ووقع	عليهم الساعة یعنی جب اپنے قیامت
القول بما ظلموا فهم لا ينطقون	تایم ہوگی) کیونکہ (اسکے بعد) اللہ تعالیٰ
أخرجنا لهم دابة من الارض ای	فرماتا ہے ووقع القول علیہم بما ظلموا
نہوٹ دیتے ہیں اللہ علیہم لقوله	فهم لا ينطقون اور اس سے قیامت
تساقطت من کل امتة	ہی مراد ہے (اللہ انکو خارج کرے گا)

شہید اعلیٰہم من انفسہم و
 جنابك على هؤلاء شہیداً
 قال على ليست بدابة لواء ذنب
 ولكن لواء الحية كانه لواء امان
 رحيل رسالہم اقول وہا ورسد
 فی الاخبار من ذکوالذیہ لعلہا
 غیر ہذا لمان ظہور ہا قبل
 القیامتہ ومن العلامات بنی
 یدہا و ہذا یوم الحشر کما
 نطقت بہ ظواہر النصوص
 کما ان الدخان من شرائط الساعۃ
 نطقت بہ الاحادیث مع ان
 عبد اللہ بن مسعود قائل بانہ
 قد مضی ویلوم من ضیع الیزار
 ترجم قول ابن مسعود رضی اللہ
 عنہ عندہا فما احسن قول حماد
 فتح البیان فی مثل ہذا الواح
 انہ لانا فاقہ بین کون ہذا الذیہ
 نازلہ فی الدخان الذی کان
 یترای لقریش من الجحیم
 و بین کون الدخان من آیات
 الساعۃ و علامتہا و اشارتہا

من الارض سے مراد ہی ہے جو اس امت
 پر (قیامت کے دن) گواہی دے گا کہ یہ نیکو لوگ تھے
 (دوسری جگہ) فرماتا ہے یوم نبیث من
 کل امة شہید اعلیٰہم و جنتنا بک علی
 هؤلاء شہیداً حضرت علی فرماتے ہیں کہ
 دابة الارض کوئی دم والی شے نہیں بلکہ وہ
 دابة الارضی والا ہے جو حضرت علی (علیہ السلام)
 تول سے گویا اسکے مرد ہونے کی طرف اشارہ
 کرتے ہیں اور جس دابہ کا ذکر احادیث میں ہے
 وہ اور ہے کیونکہ وہ قیامت سے پہلے ہے اور
 جو قرآن مجید میں ہے وہ قیامت کے دن ہوگا
 چنانچہ ظاہر نصوص اسی پر دل ہے اس کی
 مثال دہریس کی ہی ہے احادیث میں ہے
 کہ دہریس علامات قیامت ہے اور عبد اللہ
 بن مسعود آیت کریمہ یوم تاتی السماء
 بدخان مبین کی تفسیر میں فرماتے ہیں
 کہ دہریس گزر چکا ہے اور امام بخاری کی
 کلام سے عبد اللہ بن مسعود کہ قول کی تفسیر
 سمجھی جاتی ہے تو ایسے واقعات میں فتح البیان
 والیکما کیا اچھا فیصلہ ہے (فرماتے ہیں) کہ
 اس آیت (یوم تاتی السماء بدخان مبین)
 کلاں و صوریہ کے بارے میں نازل ہونے

فالجملہ انہ قد یكون امرؤ کوسا
 فی القزاق و مثله فی الحدیث بحیث
 یرى واحد او هما اثنان و نذکر
 شیئاً من هذا البعث فی سورة الکثر
 انشاء اللہ و انتہی۔

قریش کو بھوکے باعث دکھائی دیتا تھا
 (حسن کی نسبت عبداللہ بن مسعود فرماتے
 ہیں کہ وہ گداز چکا ہے) اور دہریس کا
 علامات قیامت سے جو اس میں کوئی
 مناسبات نہیں (کیونکہ جو دہریس علامات

قیامت کے وہ اور ہے اور جو آیت میں ہے اور گداز چکا ہے وہ اور) تو خلاصہ یہ
 کہ ایک بات حدیث میں بھی ہوتی ہے اور قرآن میں ہی اور بظاہر بیان بھی ہوتا ہے
 کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں اور درحقیقت وہ دو ہوتی ہیں اور اس قسم کی تفسیر میں بحث
 سورہ کوثر میں ہی آئے گی انتشار اللہ تبارک و تعالیٰ
 ہماری غرض اس عبارت کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ مولیٰ ثنا واللہ صاحب
 دابة الارض کی تفسیر نبی سے کرتے ہیں بلکہ تفسیر میں اس کے خلاف لکھا ہے
 قاسم میں ہے۔

و دابة الارض من شرائط الساعۃ
 و اولها تخروج بمسکة من جبل الصفا
 یتصدع لہا و الناس سائرین
 الی منی او من الطائف او بثلث
 اکلثة ثلاث مرآت محبا عصا
 صومی علیہ السلام و خاتو سلیمان
 علیہ السلام تضرب المؤمن
 بالعصا و تطبع و جبال کافرا بالمنا
 حہ تنقش فیہ لعل اکافر۔

دابة الارض علامات قیامت میں سے پہلی علامت
 ہے کہ میں بہا ہی صفا سے نکلیگی پہاڑ کی
 صفا اسکے نیچے پھٹ جائیگی اور لوگ تنی کی
 طرف جائیگی یا طائف سے نکلیگی یا منی جگہوں
 سے تین مرتبہ اسکے پاس موسیٰ علیہ السلام کی
 سوٹی اور سلیمان علیہ السلام کی لنگوٹی ہوگی
 یوم کو سوٹی سے مدیجی اور کافر کے
 چہرے پر لنگوٹی کے ساتھ ہر لگانے گی
 تو اس پر یہ بات تفسیر ہو جائے گی کہ

مولوی ثناء اللہ صاحب ایشیہ قاموس آپ ہی کے لئے ہے اور کوئی اس سے ناپیدہ نہیں اٹھا سکتا جب یا مطلب ہوتا ہے تو جھٹ قاموس پیش کر دیتے ہیں اور دوسرے کی ماری چپکے سے گزر جاتے ہیں۔ آپ کو کہا کرتے ہیں کہ ہمارے رسائل سلف کے طریق پر ہیں کیا سلف کا یہی طریقہ تھا حاشا رکلا۔

جن علماء نے کوثر کی تفسیر تخریفی الجنتہ کے ساتھ کر کے حدیث پیر دلیل میں کی تھی ایشیہ کو اپنے یہ اعتراض کیا کہ یہ تفسیر لغت کے خلاف ہے اور خود داہیہ الاصل کی تفسیر نبی کے ساتھ کر کے حضرت علی کے قول سے استدلال کیا بجا ایک یہ بھی لغت کے خلاف ہے۔ تاثرین ذرہ غور کے سینے کو مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہاں کئی ٹھیک کریں رکھی ہیں (۱) لغت کی مخالفت کرنا (۲) جس بات میں خود مبتلا ہیں اسکے ساتھ دوسرے پر اعتراض کرنا۔ (۳) صحابی کے قول سے استدلال کرنا بجا ایک صحابی کا قول انکے نزدیک حجت نہیں۔

علاوہ بریں

ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کے قول سے استدلال کرنا ہی مخدوش ہے۔

اولاً اسلئے کہ کا نہ یشیر الی اندرجل (گویا کہ لچنے اس قول سے) اس کے مرد ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں) یہ راوی کا قول ہے اور راوی کا کلمے شک (کا نہ) کے ساتھ بیان کرنا اس بات پر دال ہے کہ حضرت علی کی کلام کا اور معنی بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہوگا تو وہ داہنیں اسکے لئے ڈالیں ہرگز اور یہ کوئی قید امر نہیں کیونکہ جیسے اس میں اور مختلف علامتیں ہوں گی ایسے ہی اسکی ڈالیں بھی ہو سکتی ہے چنانچہ درمشور میں بن عبد سے مروی ہے:-

الذات مؤتلفۃ ذات زغب و طین
کہ دابہ مختلف جنسوں سے مرکب ہوگی یعنی
یہاں اللوات الذوات کا کیا اور کہا
اس پر عمل اور یہ سب کے (اس میں بن عبد)

من کل امة سیما و سیما ہا من
ہذا کلامہ انہا انتظروہ بلسان عربی
صہین۔

حیرات کے رنگ ہونگے اور اسپر ہر امت
کی ایک علامت ہوگی اور اس امت سے اسکی
یہ علامت ہوگی کہ وہ فصیح عربی میں کلام کرے گی۔

ثانیاً اسلئے کہ نور حضرت علی رضے واہ الارض کا راجل نہونا مروی ہے درمشور
میں ہے۔

قیل لعلی اربیطالب ان ناسا یزعمون
انک حایۃ الارض فقال واللہ ان
لداہۃ الارض ریشا وزعبا دعالی
ریش ولا زغب وان لہا حافر او علی
من حافر وانہا التخرج حضر الفرس
المجواد ثلاثا و ما خرج ثلاثاھا

کہ حضرت علی کو کہا گیا کہ لوگ آپ پر واہ الارض
ہونے کا خیال رکھتے ہیں فرمایا تمہیں
خدا کی واہ الارض کے پر اور رواں ہوگا
میرے زیر میں نہ رواں اور اسکے کھر ہونگے
میرے کھر نہیں اور وہ تیز گھوڑے کی
طرح دوڑتی ہوگی تین دفعہ نکلے گی اور اسکی

دو تہائی نہیں نکلی ہوگی۔

جو معنی حضرت علی کے قول کے سمجھ بیان کئے ہیں اس موجب ان کے دو قولوں
میں موافقت ہو جاتی ہے۔

اب آپ بتائیں کہ موافقت بہتر ہے یا مخالفت ایسے موقع پر تو تاویل بعید بھی
صحیح ہے چنانکہ ظاہر ہو۔

ثالثاً اسلئے کہ اگر آپ دونوں قولوں میں تطبیق و بنیاب نہ نہیں کرتے تو قاعدہ
اذ اتعارضا فتسا قطا پر ہی عمل کریں۔

رابعاً اسلئے کہ حضرت علی کا قول شاذ ہے چنانچہ مسلم میں اس (حضرت علی کے
قول) کے بعد کہا ہے والا کثر علی انہا داہیہ (یعنی اکثر یہی کہتے ہیں کہ داہیہ پر یہی)

مگر وہ صحابہ کے دو قول ہوں تو بغیر موقع کے ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے
اور اگر کسی کو ترجیح دینی ہوگی تو اسکی

خبر و شکر کا اس میں مکتوب ہونا۔ تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ پہلے یہ ثابت کر دو کہ ان احادیث میں ایک ہی شے کا بیان ہے پھر استدلال کرو ثبوت العرش نظر انقض۔

اگر بالفرض کسی حدیث میں یہ بتیوں امر مذکور ہو تو وہاں علم الہی مراد ہونے سے کیا مانع ہے مگر یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں ہے وہی حدیث میں ہو کیونکہ حدیث قرآن کی تو اہم ہے اور جو قرآن مجید میں ہے وہ تو علم الہی سے عبارت ہے پس جو حدیث میں ہے وہی علم الہی سے عبارت ہوگی۔

اسی طرح مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ خلافت قریش ہی میں ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت کی دفات کے بعد جب انتخاب غلیفہ میں اختلاف ہوا اور انصار نے کہا منا امیر ومنکم امیر یعنی ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پیش کی *اِنَّهُ مَنْ قَرِشٍ لَيْسَ اِمْرًا* اور امامت قریش ہی میں ہے پس اس پر سب نے گواہی دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔

تو اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اس حدیث کو پیش کرنا اور اسی صحابہ کا اس کو تسلیم کرنا یہ ہم پر حجت نہیں ہو سکتا کیونکہ امامت اور امامت میں فرق بین ہے نیز حدیث مذکور میں کوئی کلمہ جس میں جو خلافت کے قریش میں منحصر ہے نہ پہلا لفظ کرے بلکہ حضرت کا یہ فرمان اس غرض سے تھا کہ قریش اگرچہ مدینہ میں کوئی مالکی اور حکومت نہیں رکھتے لیکن استحقاق خلافت اور ان کی طرح ان کو بھی حاصل ہے کیونکہ خلافت کیلئے ان باتوں کا ہونا ضروری نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَأْتِنَا سَعَةً

انکے نبی نے ان کو کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا کبھی بادشاہ مقرر کیا ہے انہوں نے کہا وہ کیسے بادشاہ ہوگا لیکن ہم اس سے زیادہ حق دار ہیں اور اس کے پاس دولت نہیں ہے تو انہوں نے کہا اس کے

مِنْ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اخْتَبَاكُمْ بِالنَّجْمِ وَكَرَادَةَ كَسَبْتُمْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَةً مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اوس کو برگزیدہ کر لیا اور علم میں اور جسم میں اور کوزیادہ کیا اور اللہ تعالیٰ اپنی بات تمہارے جسم کو چاہتا ہے دیکھو کہ اور اللہ فرمائی والا جاننے والا ہے۔

اسی طرح کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ آیت کریمہ *خَرَجَتْ عَلَيْكَ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخُلُكُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ* (الایۃ میں علم سے مراد ماں ہے۔ نانی وادی اس میں داخل نہیں اور بنت سے مراد بیٹی ہے اور اسی بھانجی بھینجی وغیرہ اس میں داخل نہیں۔

اسی طرح آیت کریمہ *وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَافِظُونَ أَلَا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُونَ* اور *فَاَمَلَكْتُمْ* ایسا تم میں ما ملکت سے عام مراد ہے یعنی غلام بھی اس میں داخل ہے پس اپنے غلام سے لوطت شرعاً جائز ہوگی جیسے بعض علماء کے نزدیک جائز ہے۔

اسی طرح آیت کریمہ *وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَافِظُونَ* ایسا تم میں ما ملکت سے عام مراد ہے یعنی غلام بھی اس میں داخل ہے۔ اس کی کوئی مناسب تاویل کرنی چاہئے۔

اسی طرح کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ آیت کریمہ *وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ كَاهِنًا* اور دیگر آیات میں جو لہ مذکور ہے اس سے حقیقی ولد مراد ہے۔ پوتا پوتلی اس میں داخل نہیں یا مطلق ولد مراد ہے اور نواسا تو اسی ہی میں داخل ہیں۔

اسی طرح آیت کریمہ *فَإِنْ كَانَ كَذَابًا فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ* میں صرف ذکر مراد ہے یا موقوف حقیقی یعنی اہل بیعت مراد ہیں۔

الغرض اگر کوئی شخص قرآن مجید کو الٹ پلٹ کر ناچاہے تو مولوی ثناء اللہ صاحب
 کے اصول پر آسانی کر سکتا ہے اور قواعد عربیہ سے مخالفت ہی لازم نہیں آتی اور
 یہ بات اٹل مذکورہ سے بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے کیونکہ اہم عربی زبان میں حقیقتہً ماں
 کو کہتے ہیں اور نانی داوی پر اطلاق مجازی ہے یہی طرح بنت کا حقیقی معنی بی
 ہے اور پوتی۔ نوی وغیرہ میں استعمال مجازی ہے ہی طرح ملکیت عربی زبان
 میں غلام کو بھی شامل ہے نوذبی کے ساتھ تخصیص خلاف اصل ہے۔ باقی اشل
 کو بڑی اسطرح خیال کر لینا چاہئے۔ گراہ فرقے اپنے مطالب قرآن مجید سے اسی طرح
 ثابت کرتے ہیں اور عربی کے رو سے اونپر مواخذہ کرنا بظاہر اشرار ہے مثلاً حضرت ابوبکر
 صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو بہت لوگ زکوٰۃ سے منکر ہو گئے اور کہنے لگے
 کہ زکوٰۃ کا حکم (جو آیت کریمہ واقیموا الصلوٰۃ واداءوا الزکوٰۃ وغیرہ میں وارد ہے)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے مخصوص تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ خاص رسول
 کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ حٰذِ مِنْ اَمْرٍ اِلَيْهِ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
 يَهْدِي تَرٰكِبَهُمْ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّهِمْ وَلِكُلِّ ذَلِكٍ مِّنْهُم مَّوَدِعَةٌ يُعِيْنُهُمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوْا
 وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُم مَّا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ (سورہ بقرہ ۱۷۷-۱۷۹)۔
 اہل حق تو انکی مالوں سے صدقہ لے تاکہ تو انکا ظاہر باطن پاک کرے) تو جب لینے
 والا (رسول) موجود نہیں تو زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں۔

پس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اول کو تنویر کے ساتھ جواب دیا کیونکہ عربی
 کے رو سے ان پر مواخذہ کرنا دشوار تھا۔

اسی طرح علی رضی اللہ عنہ نے جب معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تو بہت لوگ (بہزار
 آدمی) حضرت علی کی فوج سے حضرت علی کے مخالف ہو گئے اور کہنے لگے کہ جیسے
 اللہ کا حکم ہے ویسے کرنا چاہئے کیونکہ ارشاد ہے اِنَّ الْحٰكِمَ كَمَا كَلَّمَهُ اللّٰهُ (یعنی حکم اللہ
 ہی کا ہے) اور اللہ تعالیٰ کا حکم باغیوں کے حق میں ہے کہ انکے ساتھ طغیانی
 کی جائے نہ صلح اور اگر آپ کے خیال میں معاویہ باغی نہیں بلکہ حق پر ہے تو آپ
 نے ان سے صلح کی اور ان کے ساتھ صلح کی ہے۔

پس آخر کار حضرت علی نے انکے مقابلہ میں تلوار اٹھائی اور فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 بہا الباطل یعنی بظاہر تو اسخو بات درست ہے لیکن مراد فاسد ہے۔ اسی طرح ابتدا ہلا
 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تم سے میں آدمی صبر کرنے والے ہوں تو
 کافروں کے دو سو آدمی پر غالب آجائیں گے
 اِنْ یٰۤکُنْ مِنْکُمْ عَشْرَةٌ ذُنُۢۡۙۤا یٰۤرٰۤسُوۤنَ
 یَغْلِبُوۤاۤ اِمَّاۤتَیۡنِۙۤا وَاِنۡ یٰۤکُنۡ مِنْکُمْ طَآءِفَةٌ
 یَّغْلِبُوۤاۤ الْفَآئِیۡمَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا بِاٰۤیٰتِہُمۡ
 قَوْمٌ لَا یَفْقَهُوۡنَ۔
 اَلَّذِیۡنَ خَفَّتْ اللّٰهُ عَلٰۤہِمۡ وَاَعْلٰہِمْ اَنْ یَّکُوۡنُوۡۤا
 ضِعْفًاۤ فَاۤن یٰۤکُنۡ مِنْکُمْ وَاۤلَہٗٓ صٰۤبِرًاۙ
 یَغْلِبُوۤاۤ اِمَّاۤتَیۡنِۙۤا وَاِنۡ یٰۤکُنۡ مِنْکُمْ اَلْفٌ
 یَغْلِبُوۤاۤ اَلْفَیۡنِۙۤا بِاِذۡنِ اللّٰہِ وَاَللّٰہُ مَعَ
 الصّٰۤبِرِیۡنَ۔

ابوہم منترلی چونکہ شریعت محمدی میں نسخ کا منکر ہے کہتا ہے کہ پہلی آیت
 دوسری آیت کے ساتھ منسوخ نہیں کیونکہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرط کے ساتھ
 حکم دیا ہے یعنی میں فرمایا ہے کہ اگر تم سے میں آدمی صابر ہوں تو کافروں کے دو سو
 آدمی پر غالب آجائیں گے اور شرط (اگر تم سے میں آدمی صابر ہوں) وقوع میں نہیں آتی پس
 پہلی آیت کو دوسری آیت کے ساتھ منسوخ کہنا صحیح نہیں کیونکہ منسوخ ہونا چاہتا ہے کہ اولاً
 حکم کا وجود ہو اور جو حکم کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو وہ بغیر شرط کے موجود نہیں
 ہو سکتا۔

اس پر امام رازی کہتے ہیں کہ اگر اجماع ثابت ہو جائے تو اس آیت کے منسوخ
 اقول ان شدت اجماع کلامتہ علی الاطلاق ہونے میں کوئی کلام نہیں اور اگر اجماع ثابت
 نہیں ہے تو اس آیت کا قول ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ

فلا كلام عليه فان لم يحصل هذا الاجماع
القاطع فنقول قول ابي مسلم صحيح (ہے) ۷۰

غرض یہ کہ تفسیر کبیر وغیرہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرق ضالہ (مستزاد وغیرہ) کے استدلالات قواعد عربیہ سے خارج نہ تھے۔ باقی رہا راجح مرجوح کا فرق سو ایسا فرق اہل سنت والجماعت کے درمیان بھی ہے۔ بلکہ ان بیچاروں پر ارتداد و خروج غیر ضلالت اور فتنہ وغیرہ کے فتکے لگائے گئے اور قَالَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ لَّيْسَ بِغَيْرِ مَأْشَاةٍ (یعنی جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں) کا مصداق بنا لے گئے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب ذرہ ہوش سے بات کریں آپ ایسے اصول کیوں وضع کرتے ہیں جن سے دین مردہ بدست زندہ ہوا جاتا ہے۔ جہاں آیات و احادیث میں تعارض ہو وہاں تعارض ملن اور بلاوجہ تعارض پیدا کر کے تطبیق دینے کی تکلیف نہ اٹھائیں مثلاً آیت کریمہ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کا سیاق و سباق اس بات کو چاہتا ہے کہ ازدواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہوں اور حدیث کساء چاہتی ہے کہ نہ داخل ہوں۔ اسی طرح آیت کریمہ لَمَسَّجِدُ اسْتَسَى عَلَيْكَ النَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ (الآیۃ) کا شان نزول چاہتا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبواہ و حدیث ہو مسجدی ہذا (یعنی جس مسجد کی بنا تقویٰ پر ہے وہ میری مسجد ہے) سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ قرآن آیات اور احادیث میں تطبیق ہو جو مفسرین نے نہ کرنا چاہا اپنے رسالہ آیات متشابہات میں اسکی تفصیل کی ہے۔ لیکن اس سے اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ جہاں چاہا تعارض پیدا کر کے بنی ہنری کے مطابق تطبیق ویری جیسے اپنے آیت کریمہ وَاذْ أَوْقَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ سَلْطَنًا مِمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ میں بنی ہنری کے خلاف ہوا جس کا نام ہمیں دیکھ کر ہلکا ہوا ہے۔

وَأَبَ قِيْنِ الْأَرْفِينِ مِیْنِ كِیَاہِ۔ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا جہاں ہزار ہا صحابہ حاضرین و جی تعارض نہیں سمجھے وہاں ایک پیداکردہ تعارض کیسے مانا جا سکتا ہے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب یہ روش جس پر آپ جارہے ہیں یہ تو اہل بدعت کی روش ہے ان کی عادت ہے کہ جب کسی مسئلہ بات سے انکار کرنا چاہتے ہیں تو صاف الفاظ میں انکار نہیں کرتے بلکہ ایسے بیچ سے انکار کرتے ہیں کہ عوام تو دیکھنا تو ان کی آنکھ پر قار ملتی ہے۔ مثلاً مرزا صاحب بہت احادیث کو نہیں مانتے مگر وہ صاف لفظوں میں انکار نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے موافق ہو وہ مسلم ہے اور جو خلاف ہو وہ غیر مسلم اور قرآن مجید کا مطلب مرزا صاحب اپنی طرف پر سمجھتے ہیں خواہ وہ تفاسیر خیر قرون اور صحابہ کے موافق ہو یا مخالف تو اس طرز سے انکو ہزار ہا احادیث بلکہ جس حدیث سے چاہیں انکو انکار کی گنجائش ہے۔

سو آپ نے یہی وہی جہاں اختیار کی ہے یہ تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ حدیث قرآن مجید کی مفسر ہے اور اسکے مصداق کی تعیین کرتی ہیں مگر اسکے ساتھ یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ وہی حدیث اسکے سیاق و سباق یا لغت اور محاورہ عرب کے خلاف ہوتی ہے تو وہ حدیث قرآن مجید کی مفسر نہیں ہو سکتی اور سیاق و سباق یا لغت اور محاورہ عرب کے موافق بخلاف بنانے والے خود ہی ہیں جو حدیث آپ کے خیال میں موافق معلوم ہو وہ موافق ہے اور مخالف معلوم ہو وہ مخالف ہے خواہ خیر قرون عرب اول نے اسکو موافق یا مخالف بنا یا ہو یا نہ جس پر اپنے آیت کریمہ وَاذْ أَوْقَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنْ الْأَرْضِ مِیْنِ كِیَاہِ۔

تو اس کلام کے سایہ میں اگر آپ اس بات کی گنجائش ہو گئی کہ جس حدیث کو آپ چاہیں مفسر بنائیں اور جس حدیث کے تفسیر کرنے سے چاہیں انکار کریں۔

مولوی ثناء اللہ صاحب ہاں میں تو مجید کہاں نہیں آپ مجید کیوں کی راہ قبول اختیار کرتے ہیں جب آپ کے نزدیک قرآن مجید کی صحیح تفسیر اور مطلق تفسیر کی بنا آپ کے منہ پر ہے جو تفسیر کے خیال میں محاورہ عرب کے موافق ہو وہ موافق ہے ہاں محاورہ عرب کے خلاف ہے

فلما نصر کر کے اپنی طرف سے کر لیا کہ وہی شریعت کر دی ہے شک ہدایت خدا کے
 ہاتھ میں ہے جس کو وہ چاہے اسکو ہدایت ہوتی ہے دلائل کئی بوجہ نہیں کر سکتے
 خیر الی بدعت پر تو چنداں تعجب نہیں کیونکہ وہ حجرات اور خرق عادات وغیرہ سے
 منکر میں لہذا سخریفات پر مجبور ہیں تعجب تو لای ثناء اللہ صاحب پر ہے کہ باوجود
 اسکے کہ وہ بظاہر حجرات اور خرق عادات وغیرہ کے قائل ہیں پھر الی بدعت کی
 روش اختیار کر کے زیادہ تر قسوس و اجارہ جیوں رست اندازی کر کے ہیں اللہ ہم
 اہدنا لسواء الطريق وجعل لہم فی حق خیر رفیق۔

ان پالطیفوں سے درایت تفسیری اور درایت اجتہادی میں فرق ثابت ہو گیا
 اور معلوم ہو گیا کہ صحابہ کی درایت تفسیری قابل اختلاف نہیں اگر اختلاف ہو تو درایت
 اجتہادی میں ہونا چاہئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تفسیری ہی تفصیل اور کریں کیونکہ یہ مسئلہ
 مدت سے ہندوستان میں منجھ رہا ہے اس میں طوالت موجب دلالت نہیں فنقول
 وبالله التوفیق۔

ابحاث

بحث اول

اس میں شک نہیں کہ ہم جو کچھ سمجھتے ہیں صرف دیکھو۔ صلہ معانی۔ بیان کے
 قواعد کی مدد سے سمجھتے ہیں اور یہ قواعد قرآن و حدیث اور دیوان (اشعار) عرب کے
 ماخوذ ہیں کیونکہ یہ علوم استقرائی ہیں اور علم استقرائی نتیجہ جزئیات سے حاصل ہوتا ہے
 اور نتیجہ اور استنباط کرنے والا علم عربی ہے۔ مثلاً آیت کریمہ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
 سَيُكْرَمُونَ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِی شَیْءٍ مِّنْ عَمَلِكُمْ لَمْ تَمْسُکُوْا سَبْعًا
 تَرْتَبَّحُوا جَانِبًا کہ حال معنی میں ہاں کمال حدت چار ماہ میں دن ہے اور آیت
 لَمْ تَمْسُکُوْا سَبْعًا کہ حال معنی میں ہاں کمال حدت چار ماہ میں دن ہے اور آیت

کہ اس کی حدت وضع حمل ہو۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت
 دوسری آیت کے ساتھ منسوخ ہے اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ حدت ابو الابرار
 ہے یعنی اگر چار ماہ دس دن پورے ہو گئے اور وضع حمل میں چند دن باقی ہیں تو
 حدت وضع حمل ہے اور اگر وضع حمل پہلے ہوا تو حدت چار ماہ دس دن ہے کیونکہ
 دونوں آیتیں متعارض ہیں اور تعارض کی صورت میں احتیاط پر عمل کرنا بہتر ہے
 اور احتیاط اسی میں ہے کہ حدت ابدالاً جلیباً ہو۔

الخرض یہ دونوں آیتیں عام ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن مسعود
 رضی اللہ عنہ اکثر عوم پر حمل کر کے ایک ان دونوں صاحبوں میں سے رخ کے قائل
 ہو گئے اور ایک ابدالاً جلیباً کے قائل ہو گئے۔

علماء اصول نے جب صحابہ اور دیگر اہل سنت کو دیکھا کہ وہ عومات سے ہست
 کرتے ہیں تو یہ قاعدہ وضع کر دیا کہ عام کا حکم ہے اپنے افراد کو شامل ہونا خواہ
 شمول ظنی ہو یا قطعی۔

اسی طرح قرآن مجید۔ حدیث اور دیگر اہل زبان کی بول چال میں منکر یا سائل کو
 منکر کلام سے خطاب کیا گیا ہے۔

پس علماء معانی بیان نے اس سے یہ قاعدہ استنباط کیا کہ حکم مخاطب
 بہ المنکر والذکر واجب تو کیونکہ اس سے پھر تاکید کے اقسام بیان کئے کہ ایک
 تاکید حرف ان کے ساتھ ہے ایک قسم کے ساتھ اور ایک اسمیت جملہ کے ساتھ
 وغیرہ وغیرہ پھر ایک کا عمل ہی بتایا۔

اسی طرح یہ بتا دیا کہ مبتدأ فلائی جگہ معذون ہوتا ہے اور فلائی جگہ مذکور اور
 اسکے صفت کے اسباب اتنے ہیں اور ذکر کے اتنے۔ اور فلائی جگہ مبتدأ معرف
 ہے اور فلائی جگہ مذکور اور فلائی جگہ مطلق اور فلائی جگہ مقید۔ یہ سیطخ خیر کا حال
 اور سیطخ معرف شرط میں آتے ہیں اور فلائی جگہ ان کے ساتھ استنوا میں آتے ہیں

دوبہ غلط	صحیح	غلط	دوبہ غلط	صحیح	غلط
(۱۳) ذوات مقام عقوبہ شدتاً عقوبہ شدیداً (ص ۵۳ سطر ۱۰)	مؤنث کی صفت مؤنث ہوتی ہے (ملاحظہ ہوں کتب نحو)	(۱۳) دو بعثنا منہم اثنی عشر نعتیاً عرفاً - (ص ۱۰۵ سطر ۲)	(۱۳) ذوات اکابر من بنی قاتلہ ناصر آلہ ربیون کشیر (ص ۶۵ سطر ۲۶)	اثنی عشر لقیباً عریفاً نقیب مفرد ہے پس اس کی تفسیر مفرد ہونی چاہئے۔	حال مفرد تثنیہ جمع ہونے میں ذوالحال کے تعلق ہوتا ہے کیونکہ بمنزلہ صفت کے ہے (ملاحظہ ہوں کتب نحو)
(۱۴) والعجب ممن قید النار بالسماویة بالسماوی - (ص ۵۴) یہ عبارت حاشیہ پر ہے	نار مؤنث سماعی ہے پس صفت اس کی مؤنث آتی چاہئے۔	(۲۱) رد اللہ علیہم بکلام طہین (ص ۱۰۶ سطر ۲)	(۱۴) والعجب ممن قید النار بالسماویة بالسماوی - (ص ۵۴) یہ عبارت حاشیہ پر ہے	بکلام الطریقین کلام اور کلام کا مضاف الیہ نکرہ نہیں ہوتا۔ (ملاحظہ ہوں کتب نحو)	نار مؤنث سماعی ہے پس صفت اس کی مؤنث آتی چاہئے۔
(۱۵) حتی اذا بلغوا النکاح ای خمسة عشر سنة (ص ۶۱ سطر ۲۲)	اسکی وجہ گذر چکی ہے۔	(۲۲) وايضاً کان لفظ ماخماً بذوات الازداح مع انہا عامة (ص ۲۹) حاشیہ	(۱۵) حتی اذا بلغوا النکاح ای خمسة عشر سنة (ص ۶۱ سطر ۲۲)	مع انہا عام لفظ عام اور خاص میں معنی وصفی نہیں جیسے لفظ عینی اور علاقائی بمنزلہ ام جامد کے ہیں ایسی ہی لفظ عام خاص ہیں۔	ایضا کان لفظ ماخماً بذوات الازداح مع انہا عامة (ص ۲۹) حاشیہ
(۱۶) ان اللہ نما یعظکم بہ ای نعم شئی یعظکم بہ ہذا (ص ۵۵ سطر ۱۶)	ضمیر مرجع کے مطابق ہوتی ہے۔	(۲۳) واللہ یحب الحسنین ای عاطلین باحوال حسنة (ص ۱۱۴ سطر ۱۶)	(۱۶) ان اللہ نما یعظکم بہ ای نعم شئی یعظکم بہ ہذا (ص ۵۵ سطر ۱۶)	ایضا کان لفظ ماخماً بذوات الازداح مع انہا عامة (ص ۲۹) حاشیہ	اللہ یحب الحسنین ای عاطلین باحوال حسنة (ص ۱۱۴ سطر ۱۶)
(۱۷) ان اللہ نما یعظکم بہ ای نعم شئی یعظکم بہ ہذا (ص ۵۵ سطر ۱۶)	ضمیر مرجع کے مطابق ہوتی ہے۔	(۲۴) ان کان التبیذ باللام ہوا جائز ہے	(۱۷) ان اللہ نما یعظکم بہ ای نعم شئی یعظکم بہ ہذا (ص ۵۵ سطر ۱۶)	تفسیر جو کہ عین مفسر سے لہذا صرف باللام ہوتی چاہئے اور تفسیریں مصداق میں یہ ضروری نہیں جیسے جاء رجل انی	ان کان التبیذ باللام ہوا جائز ہے
(۱۸) ان اللہ نما یعظکم بہ ای نعم شئی یعظکم بہ ہذا (ص ۵۵ سطر ۱۶)	ضمیر مرجع کے مطابق ہوتی ہے۔	(۲۵) ان کان التبیذ باللام ہوا جائز ہے	(۱۸) ان اللہ نما یعظکم بہ ای نعم شئی یعظکم بہ ہذا (ص ۵۵ سطر ۱۶)	تفسیر جو کہ عین مفسر سے لہذا صرف باللام ہوتی چاہئے اور تفسیریں مصداق میں یہ ضروری نہیں جیسے جاء رجل انی	ان کان التبیذ باللام ہوا جائز ہے

رقم غلط	صحیح	غلط
(۲۵)	القیاس اعنی انکان تمیز من کرا تو نشت وان کان مؤنثا تذکر (مفت حاشیہ)	(یعنی تمیز اسماء عدوان کی صورت اشارہ ہو کہ چونکہ مطلق تمیز کے بہرے ہوئے سے اسماء عدوان کو نہیں ہوتے بلکہ اپنی تمیز کے ذکر ہونے سے تو نشت ہوتی ہے۔)
(۲۵)	الحکمة فہم النسبة بین اللہ و بین العباد وحفظها المعبر عنہا۔ وحفظها المعبر عنہا۔	ضمیر مرجع کے مطابق ہوتی ہے۔
	بقولہ تعالیٰ ان الذین اتوا ربنا اللہ (مفت سطر ۲۳)	www.KitaboSunnat.com
(۲۶)	حرمت علیکم المیتة الذی لہ یدبح ومن شأن ان تذبح۔ شأن ان یدبح (صفحہ ۱۰۳ سطر ۲)	القی لہ تذبح ومن شأن ان تذبح۔ وجہ اس کی گذر چکی ہے۔
(۲۶)	قالت المریم (صفحہ ۱۵ سطر ۱۵)	اعلام پر الف لام کا دخل ہونا ساعتی ہے نہ قیاسی خواہ قول ہوں یا غیر منقول۔ (ملاحظہ ہوں کتب نوح)
(۲۶)	لا یفید لہ شئاً (صفحہ ۱۰۳ سطر ۱۵)	لا یفید لہ شئاً انادہ بنفسہ متولی ہے (ملاحظہ ہوں کتب نشت)

رقم غلط	صحیح	غلط
(۲۵)	الذات	وما انزلت التوراة و الانجیل الذین مبدأ الیہودیتہ والعیسویتہ (صفحہ ۵۹ سطر ۱۵)
(۲۶)	لذک۔	منکہ من پرید الدنیا ومنکہ من پرید الاخرتہ من لہ نشت صرف فکر عنہم (صفحہ ۶۹ سطر ۱۳)
(۲۶)	تترحمون انفسکم شکر کا لی۔	کنتم ترحمون ایاہم شکر کا لی (صفحہ ۱۲ سطر ۱۱)
(۲۶)	ولہیلو واعلیٰ اخری	واہیلو والیٰ اخری (صفحہ ۲۲ سطر ۲)
(۲۶)	بالعباد	یحوز الاستعانة علیہا من العباد (صفحہ ۱۳ سطر ۱۳)
(۲۶)	بأظہار الحق	واذ فوالجہد الشعلن لاظہار الحق۔ (صفحہ ۱۳ سطر ۲)
(۲۶)	بما فیہ	واذ کہر بما فیہ من العکاف ابن الصلوا علی ما فیہ

درجہ غلط	صحیح	غلط	
	من اللعن واللعن اگر بدل استعمال ہو تو عن الطعن واللعن ہونا چاہئے کیونکہ انراض کا صلہ عن ہے نہ عن اور اگر اور کچھ ہو تو بیان کرنا چاہئے	(۲۳۳) فاعرض عنهم من الطعن واللعن (طک سطر ۱۰) واللعن علیہم	
	تعمیر یعنی کا صلہ لام ہے نہ علی (کتب لغت)	(۲۳۴) خذوا انفسهم بتعريفها على العذاب - (صفحہ ۱۲۲ سطر ۱۳)	
	تذلل کا صلہ لام ہے نہ الی (ملاحظہ ہوں کتب لغت)	(۲۳۵) يتذللون اليها - (صفحہ ۱۲۶ سطر ۲۳)	
	توفیق مجھے جعل الاسباب موافقہ للطلب الخیر لام ہے نہ علی تعجب ہے کہ باوجود شہرت کے سرسوی شہداء الدر صاحب غافل ہو گئے۔	(۲۳۶) فيوفق الله قوما من المؤمنين على قتال المرتدين - (صفحہ ۱۱۲ سطر ۱۶)	
	انواع کے معنی بھگنی کے نہیں اذقوا الماء وغض الماء (کتب لغت)	(۲۳۷) اتلوا المادة الفساد قلوا المادة الفساد (صفحہ ۲۰ حاشیہ)	
	عزوة کے معنی و باء کہیں قہ تلاوت کے (کتب لغت)	(۲۳۸) الاغلاط الضرورية التي قبل القراءة ينبغي ان تصلح قبل القراءة (کتب سطر اول)	
	من اللعن واللعن اگر بدل استعمال ہو تو عن الطعن واللعن ہونا چاہئے کیونکہ انراض کا صلہ عن ہے نہ عن اور اگر اور کچھ ہو تو بیان کرنا چاہئے		

درجہ غلط	صحیح	غلط	
	فرماتے ہیں والعاظین علیہما والمؤلفة قلوبہم۔		
	الزام یعنی تکبیر کا صلہ علی نہیں آیا۔ (ملاحظہ ہوں کتب لغت)	(۲۳۹) قالوا الزا كما عليهم (صلہ سطر ۱۹) الزام الم ابي لزامهم	
	زیادہ کا صلہ علی ہے نہ عن (ملاحظہ ہوں کتب لغت)	(۲۴۰) الزايد على الحاجة (صفحہ ۳۷ سطر ۱۹)	
	حکمہ ہا علی عبادہ حکم جنی امر متدی بنفسہ نہیں آیا (ملاحظہ ہوں کتب لغت)	(۲۴۱) احكام التي حكمت بها عبادة (صفحہ ۲۰ سطر ۱۰)	
	استعمال کا صلہ ہے نہ علی ان استعمل علی یعنی ولی علیہ آیا ہے (ملاحظہ ہوں کتب لغت)	(۲۴۲) فما استعمل اتساعا على الاحكام الالهية (صفحہ ۲۳ سطر ۲۳)	
	اعتقاد یعنی تصدیق ایک مفعول کی طرف متدی ہوتا ہے (ملاحظہ ہوں کتب لغت)	(۲۴۳) لانهم يعتقدون ان وسعة الرزق موجبة للهداية (صفحہ ۱۱۷ سطر ۱۱)	
	انسا و مفعول کی طرف بنفس متدی ہوتا ہے۔ (ملاحظہ ہوں کتب لغت)	(۲۴۴) واما ينسبك الشيطان عن الاعراض عنهم (صفحہ ۱۳ سطر ۱۰)	
	بصل کا صلہ الی ہے نہ علی (ملاحظہ ہوں کتب لغت)	(۲۴۵) يرسلك على المطلوب (صفحہ ۱۱۷ سطر ۱۱)	

غلط	صحیح	وجہ غلط
(۵۰) الإرادة خام بطلق على المشيئة الجبرية على سنة الله (ص ۲۴ سطر ۲۴)	باب جبری۔ جبری لازم ہے۔ (کتاب لغت) پس یہ کو متعدی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے	بالقصد کی حاجت نہیں۔
(۵۱) وهم لا يظفرون من نقص الحسنة ويزاد الثنيات (ص ۲۲ سطر ۲۲)	من نقص الحسنة وزيادة السيئات (کتاب لغت) ایراد میں ایک اور غلطی ہے	زیادہ کا باب بافعال متعل نہیں۔
(۵۲) احفظوا انفسكم بتعميل بالعمل بالاحكام (ص ۱۱ سطر ۱۱)	تعمیل کے معنی مزدوری دینے اور عامل بنانیکے میں (کتاب لغت)	یہاں مؤنث سماعی ہے اور پر فعل مؤنث ہونا چاہئے اور برص فعل لازم ہے پس اسم مفعول بغیر تعدی کے نہیں آسکتا۔
(۵۳) لان الكريمة مشعرة بان الصلوة منهية عن الكبائر (ص ۱۳ حاشیہ)	انہا کے معنی منع کے نہیں آئے ہاں تبلیغ النہایہ وغیرہ کے آئے ہیں (کتاب لغت) الدتوالے فرماتا ہے ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔	ان یدلا کا ان مبروصتہ ذات برص۔
(۵۴) يخلفون عمودهم بلعم مال قليل (ص ۱۳ سطر ۱۳)	اخلاف کی نسبت و عمدہ کی طرف ہوتی ہے اور نقص کی نسبت عمدہ کی طرف الدتوالے فرماتا ہے ينقصون عمود الله - ان الله لا يخلف الميعاد۔	الخامسة عشرة عشر ترکیب کی حالت میں قیاس کے موافق متعل ہوتا ہے (ملاحظہ ہوں کتاب نحوی)
(۵۵) اذ لا هداية في ترك التعميل لاحكام الله - (ص ۱۳ سطر ۱۳)	تعمیل یعنی عمل کرنا نہیں آیا۔ (کتاب لغت)	ان اذ قد صدقتنا صدقتنا (ص ۲۳ سطر ۲۳)
(۵۶) لا والله لا يخلف الميعاد	تعمیل یعنی عمل کرنا نہیں آیا۔ (کتاب لغت)	ان اذ قد صدقتنا صدقتنا (ص ۲۳ سطر ۲۳)

غلط	صحیح	وجہ غلط
(۵۷) لا الظلم يصير سببا لفساد الارض - (ص ۱۳ سطر ۱۳)	لان الظلم سبب لفساد الارض (کتاب لغت)	بالقصد کی حاجت نہیں۔
(۵۸) ان یدلا کا ان مبروصتہ ذات برص۔	ان یدلا کا ان مبروصتہ ذات برص۔	یہاں مؤنث سماعی ہے اور پر فعل مؤنث ہونا چاہئے اور برص فعل لازم ہے پس اسم مفعول بغیر تعدی کے نہیں آسکتا۔
(۵۹) الاية الخامسة عشر (ص ۱۰ حاشیہ)	الخامسة عشرة عشر ترکیب کی حالت میں قیاس کے موافق متعل ہوتا ہے (ملاحظہ ہوں کتاب نحوی)	یہاں مؤنث سماعی ہے اور پر فعل مؤنث ہونا چاہئے اور برص فعل لازم ہے پس اسم مفعول بغیر تعدی کے نہیں آسکتا۔
(۶۰) ونعلم علم اليقين ان اذ قد صدقتنا صدقتنا (ص ۲۳ سطر ۲۳)	ان اذ قد صدقتنا صدقتنا (ص ۲۳ سطر ۲۳)	یہاں مؤنث سماعی ہے اور پر فعل مؤنث ہونا چاہئے اور برص فعل لازم ہے پس اسم مفعول بغیر تعدی کے نہیں آسکتا۔
(۶۱) ان اذ قد صدقتنا صدقتنا (ص ۲۳ سطر ۲۳)	ان اذ قد صدقتنا صدقتنا (ص ۲۳ سطر ۲۳)	یہاں مؤنث سماعی ہے اور پر فعل مؤنث ہونا چاہئے اور برص فعل لازم ہے پس اسم مفعول بغیر تعدی کے نہیں آسکتا۔

وجہ عدم تکلف

یہ بات ظاہر ہے کہ قواعد غیر اہل زبان کے لئے وضع کیے گئے ہیں نہ اہل زبان کیلئے پس غیر اہل زبان کو یا ہندی قواعد لازم ہے فصحاء عرب سے اگر کسی کی کلام میں قواعد پائی جائے تو اظہر غلطی کا حکم نہیں ہوگا بلکہ حتی الامکان اوسکو قواعد سے کے موافق کیا جائے گا یا اوس کو شاذ کہا جائے گا یا کوئی مناسب تاویل کی جائے گی مثلاً ناز مؤنث ہے اور مؤنث کی صفت مؤنث آتی ہے۔ اگر کسی فصیح کی کلام میں اسکے خلاف وارد ہو تو ناز کو یہ تاویل اصل وغیرہ موصوف قرار دیا جائیگا۔

اسی طرح مثلاً ترکیب کاں طعا مکلف زید الاکلام منع ہے کیونکہ اس میں معمول خبر کاں کے متصل ہے تو اگر کسی فصیح کی کلام میں معمول خبر کاں کے متصل ہو چنانچہ شاعر کہتا ہے بماکان ایاہم عطیۃ عودا (جس شے سے عطیہ لے اوکو عادی کر رکھا تھا) تو کان میں ضمیر شان مستتر مانی جائے گی۔

اسی طرح اگر کسی فصیح کی کلام میں بلد کی طرف مؤنث کی ضمیر پڑے تو کہا جائیگا کہ بلد بتائیل بقیۃ مرجع ہے۔

اسی طرح نختہ قاعدہ وضع کیا کہ جس اسم میں دو سبب منع صرف پائے جائیں وہ غیر منصرف ہوگا۔ پھر بعض اسماء کو دیکھا کہ باوجود غیر منصرف ہونیکے ان میں دو سبب نہیں پائے جاتے جیسے عمر زفر وغیرہ پس عدل کو عام کر دیا تاکہ یہ اسماء قاعدہ کے موافق ہو جائیں۔

اسی طرح قُوْدٌ وَخُوْنَةٌ میں قلا کا تائیل پایا جاتا ہے مگر تعلیل نہیں ہوتی تو اسکو شاذ کہا جائیگا۔ یعنی اور دل کو اسپر قیاس نہ کیا جائے گا۔

الغرض قواعد چونکہ اہل زبان سے ماخوذ ہیں تو وہ قواعد کے تابع نہیں ہو سکتے بلکہ قواعد کے تابع ہونگے۔ اور غیر اہل زبان کی زبانوں کے ہر قاعدہ سے لے کر ان قواعد کے یا ہندی قواعد کے اگر ان کی کلام میں مخالفت واقع ہو جائے

تو اس پر غلطی کا حکم کیا جائیگا اور تصحیح کے لئے تکلفات نہیں اٹھائے جائیں گے۔ صریح اہل زبان کی کلام میں اٹھائے جلتے ہیں ورنہ قواعد کا وضع کرنا ایک فضول کام ہوگا جس میں اندہ عربیہ عربین صرف کر گئے ہذا وان کان ظاہراً فقد یغفل عنہ۔

غلطی کے باعث کوئی ایک اور ہی نہیں لیکن ہمارے مطلب سے انہیں کچھ تعلق نہیں لہذا نظر انداز کئے گئے اب ہم چاہتے ہیں کہ استعمال قواعد میں غلطی واقع ہونے کی چند اشکال اور ذکر کریں تو وضع کے لئے اگرچہ ایک مثال جو تصنیف سے پہلے ہم ذکر چکے ہیں (یعنی کوثر کی تفسیر نھرنی الجبۃ تکولفت کے خلاف کہنا) کافی ہے لیکن کثرت اشکال میں زیادت ترصیح سے فضول وبالمتوفیق۔

مثلاً یہ قاعدہ مسلم ہے کہ مشق پر حکم لگانے میں مبدا (مصدر) علت ہوتا ہے اسی بنا پر مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی رسالہ (اجتہاد و تقلید کی ساتویں فصل میں فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدیٰ ویقیم عنیر مسبیل المؤمنین نولہ ما قویٰ ونصلہ جہنم سے اجماع ثابت نہیں ہوتا ہے اس آیت میں مشق (مؤمنین) پر حکم ہے اسلئے علت اوس کی مصدر (ایمان) ہوگا پس معنی اس آیت کے یہ ہوئے کہ جو کوئی ایمانداروں کے خلاف راستہ اختیار کر کے بے ایمان کافر یا مرتد ہو اوس کی جگہ جہنم ہے جو اسکے حکم کے مناسب ہے۔

تو اب قاعدہ مذکور میں تو کسی کو نزاع نہیں لیکن یہاں پر اوسکو جاری کر کے اس آیت کا یہ معنی بیان کرنا کہ جو کوئی ایمانداروں کے خلاف راستہ اختیار کر کے ایماندار

یا مرتد ہو اوس کی جگہ جہنم ہے، یہہ درست نہیں ورنہ اس آیت کے پہلے حصہ (ومن یشاقق الرسول) میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا اس آیت کا یہ معنی ہو جائیگا

کہ جو شخص رسول کے خلاف راستہ اختیار کر کے بے رسالت اور بے نبوت ہو اوسنی رسول اور نبی نہیں اوس کی جگہ جہنم ہے حالانکہ یہ معنی پر اہل باطل سے خلاصہ یہ کہ رسول کے خلاف راستہ سے اللہ نہیں آتا کہ مخالفت میں صبرائی میں ہر مسلمان

اگر کوئی شخص کہے کہ جو کوئی امیر المؤمنین کی بیروی ذکر سے اسکو سخت سزا دی جائیگی تو اسکو یہ مطلب نہیں کہ جو کوئی امیر المؤمنین کی بیروی امیر المؤمنین ہونے میں ہوگی اور اسکو سخت سزا دی جائے گی مولوی ثناء اللہ صاحب غلطی سے اس قاعدہ کو یہاں پر جاری کر کے یہ سٹنٹے سمجھے گئے

اسی طرح یہ قاعدہ مسلم ہے کہ معظوف و معظوف علیہ میں منازرت ہوتی ہے اگر عطف منازرت سے کوئی شے مانع ہو تو وہاں عطف تفسیری ہو گا۔ اسی بنا پر مولوی ثناء اللہ صاحب ساتویں فصل میں فرماتے ہیں کہ جملہ و من لیشاق الرسول اور جملہ و یقیم عنہ سبیل المؤمنین کا مطلب ایک ہی ہے کیونکہ جو شخص رسول سے شقاق کر چکا اس کی نگاہ میں سبیل المؤمنین کی کید و نعت باقی رہ سکتی ہے جس کے لئے جملہ ثانیہ و یقیم عنہ سبیل المؤمنین فرمایا ہے اعلیٰ سے اولیٰ کی طرف تنزیل کیے۔ اس لئے اس آیت میں و یقیم عطف منازرت نہیں بلکہ عطف تفسیری ہے پس اس آیت سے اجماع ثابت ہوا۔

تو اب قاعدہ مذکورہ میں کو کوئی غلطی نہیں لیکن اس آیت میں اسکو جاری کر کے دونوں جملوں میں عطف تفسیری قرار دینا صحیح نہیں کیونکہ یہ دونوں جملے شرط ہیں و نعت ان دونوں کی جزا ہے معلوم ہوگی اور جزاء دونوں کی ایک ہی ہے تو اس آیت میں اعلیٰ سے اولیٰ کی طرف تنزیل نہیں۔

اسی طرح یہ قاعدہ مسلم ہے کہ کلام کو ظاہری معنی پر حمل کرنے سے اگر کوئی شے مانع ہو تو اس سے وہ معنی امرادیا جائے گا جو اس محل کے مناسب ہو۔ اسی بنا پر مولوی ثناء اللہ صاحب اپنے رسالہ کی ساتویں فصل میں فرماتے ہیں کہ وسطاً جو آیت کریمہ **وَالَّذِينَ جَعَلُوا كَذَابًا آلِهَةً** میں وار ہے وہ ازار امت کی صفت نہیں بلکہ یہ صحیح کی صفت ہے یعنی خدا نے دین محمدی کو ایسا متوسط بنا دیا ہے کہ نہ پروردگار کی طرف سے اور نہ اس کی طرف سے کسی کو اس کے ازار امت کی صفت

میں فرق آنا شروع ہو گیا تھا یہاں تک کہ حکم فرمان نبوی فریفشوا الذذب ایسا تفسیراً جو موجودہ زمانہ میں نظر آرہا ہے کہ حکم فرمان نبوی یہ کذب الناس کا لابل الملائمة لا نکاد تجد راحلة بالکل بجا ہے تو اگر افراد امت کی صفت ہو تو لازم آئیگا کہ یہ آیت صحیحہ ہی سے مخصوص ہو حالانکہ کوئی اسکا قائل نہیں۔

تو اب قاعدہ مذکورہ تو بلاشبہ درست ہے لیکن اس آیت میں اوس کو جاری کر کے یہ تفسیر نکالنا کہ وسطاً کہلاتی ہے اور امت کی صفت ہے یہ درست نہیں کیونکہ وسطاً اس امت کی نسبت اور امتوں کے ہے اگرچہ اس امت میں زمانوں کے اعتبار سے تفاوت ہو لیکن تاہم ہر زمانہ میں بکثرت ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جنکی وجہ سے یہ امت اور امتوں سے وسطاً کہلاتی ہے اللہ تعالیٰ سورۃ واقعہ میں لوگوں کی تین قسمیں کر کے مقررین کی نسبت فرماتا ہے **ثَلَاثَةٌ مِّنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ وَ مِّنَ الْآخِرِينَ** اور اصحاب الیمین کی نسبت فرماتا ہے **ثَلَاثَةٌ مِّنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ وَ مِّنَ الْآخِرِينَ** بلکہ حضرت یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس امت کی مثال بارش کی طرح ہے یہ سونہم یہاں ہوتا کہ اول اسکا بہتر ہے یا آخر۔ (مشکوٰۃ)

اسی طرح یہ قاعدہ مسلم ہے کہ ضروریہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہے اور دائمیہ کی نقیض مطلقہ عامہ۔ اسی بنا پر مولوی ثناء اللہ صاحب اس رسالہ کی ساتویں فصل میں لکھتے ہیں اہل میزان کا اتفاق ہے کہ ضروریہ کی نقیض ممکنہ ہے اور دائمیہ کی مطلقہ عامہ۔ حالانکہ ضروریہ کی نقیض ضروریہ کے ماور میں اور دائمیہ کی نقیض دائمیہ کے ماور میں بھی ممکن ہو سکتی ہے گراں میزان نقیض بتلاتے ہوئے ممکنہ اور مطلقہ ہی کہا کر تھے میں شکیک اسی طرح ضدالت کی نقیض ہے عدم ضدالت اور عدم ضدالت کے مورد میں فرض واجب بنت مستجب اور مباح۔ لیکن اہل میزان (منطق) کے قاعدہ سے ضدالت کی نقیض مباح ہونی چاہئے جیسے ضروریہ کی نقیض ممکنہ بتلاتے ہیں۔

تو اب قاعدہ مذکورہ تو بے شک صحیح ہے لیکن مولوی ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ

مستحق فرض

اس بنا پر جن کی نفی صراحہ ہوئی چاہئے یہ صحیح نہیں کیونکہ نفی صریح ہونے کی ہے۔
رفع اوس کا خواہ رفع صریح ہو جیسے امکان عام (یعنی سلب الضرورت) کہ ضرورت
کی نفی صریح ہے یا رفع ضمنی ہو جیسے امکان عام (یعنی نفی صریح) جو سلب الودام کو لازم ہے
کہ دوام کی نفی صریح ہے۔ اور اباحت نہ فرض کا رفع صحیح ہے نہ ضمنی بلکہ اوس کے رفع سے
اخص ہے کیونکہ رفع فرض استحباب وغیرہ پر ہی صادق ہے اور خاص کے رفع سے عام کا
رفع لازم نہیں آتا مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہاں فحش غلطی کی ہے۔

تنبیہ مولوی ثناء اللہ صاحب بیچارے منطق میں تہمت میں فرماتے ہیں کہ ضروری کی
نفی ضروریہ کے مادہ میں اور دائرہ کی نفی دائرہ کے مادہ میں ہی متحقق ہو سکتی ہے۔
حالانکہ نفی ضرورت کی رفع الضرورت ہے اور نفی دوام کی رفع الودام ہے (باضافہ)
نہ الرفع الضروری اور الرفع الودام (توضیف) پھر اسکے علاوہ اور کئی غلطیوں کی ہیں
مثلاً عدم ضلالت کا مصداق پانچ اشیاء (فرض وغیرہ) کو قرار دینا حالانکہ ضلالت کے
علاوہ جو چیز ہے خواہ جو ہر ہر مباحض یا واجب عدم ضلالت کا مصداق ہے کیونکہ نفی
سے کوئی چیز خالی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ضلالت احکام (حرام وغیرہ) کی صفت قرار دینا
چنانچہ عدم ضلالت کا مصداق پانچ اشیاء بتانے سے سمجھا جاتا ہے حالانکہ ضلالت
ذی روح کی صفت ہے۔ الغرض اس قسم کی بہت غلطیوں کی ہیں اگر تھوڑی سی منطق
پڑھا ہوا بھی اکتو دیکھیں گے تو مولوی صاحب پر ہنسے گا۔

انسان کو چاہئے کہ جس جن میں پوری جہارت ہو اوس میں ذل نہ دے ورنہ نیم ملا
خطو ایمان و نیم حکیم خطو جان اوس کے حق میں کتنا صحیح ہوگا۔

اسی طرح یہ قاعدہ مسلم ہے کہ مقید کی نفی کریں تو نفی قید کی طرف راجع ہوگی۔ اسی
بنا پر مولوی ثناء اللہ صاحب اس رسالہ کی ساتویں فصل میں فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ
سے شاید سمجھ لگے ہوں گے۔

اسی طرح یہ قاعدہ مسلم ہے کہ مقید کی نفی کریں تو نفی قید کی طرف راجع ہوگی۔ اسی
بنا پر مولوی ثناء اللہ صاحب اس رسالہ کی ساتویں فصل میں فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ
سے شاید سمجھ لگے ہوں گے۔

اِنَّعَمُوا مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِزْمَةَ اَوْلِيَاءِ مِنْ بَيْنِكُمْ
الامر للوجوب یہ آیت جو کئی صیغہ ہی سلب کے لئے ہے اور سلب وجوب سے
سلب جواز لازم نہیں آتا اس لئے ہمارا دعویٰ ثابت ہے کہ اولیاء کی تابعداری جائز ہے
قواب قاعدہ مذکورہ سے تو کسی کو انکار نہیں اور نہ ہو سکتا ہے لیکن اس محل میں
اوس کو جاری کر کے اولیاء کی تابعداری کو جائز رکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ مولوی
ثناء اللہ صاحب منطق کے علاوہ عام اصول سے بھی کم حصہ رکھتے ہیں صیغہ نہی راجح تہم
کے لئے ہے کی نسبت فرماتے ہیں کہ وہ سلب (نفی) کے لئے ہے اسکے علاوہ قرآن مجید
کی آیت کو بھی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا
اِيْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُعْبُدُوا اٰخِيَارًا اگر مولوی ثناء اللہ صاحب کی تفسیر جاری

کی جائے تو شرک بھی جائز ہو جائیگا۔ معاذ اللہ www.KitaboSunnat.com
اسی طرح قاعدہ نور القمر مستفاد من نور الشمس کی بنا پر مولوی ثناء اللہ صاحب
اس رسالہ کی ساتویں فصل میں فرماتے ہیں کہ حدیث اصحابی کا نجوم یا بیہودہ
اقتدا یتیم اہتد یتیم میں حضرت نے اصحاب کو نجوم کے ساتھ تشبیہ دی ہے
تو مطلب حدیث کا یہ ہوا کہ روایت صحابہ جو بنزلہ نور مستفاد من الشمس کے ہر
آئیہ کہ حضرت کی جانب سے حاصل ہے جو بنزلہ شمس کے ہیں) اس میں صحابہ کی اقتداء
کرنا میں ہدایت ہے یعنی روایت صحابہ تو مقبول ہے نہ روایت۔

قواب قاعدہ مذکورہ اگرچہ محتمل الصحت ہے لیکن اسکو نجوم میں جاری کرنا غلطی ہے
کیونکہ تہم کے نور مستفاد ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نجوم کا نور بھی مستفاد ہو اسکی
مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ جب مولوی ثناء اللہ صاحب محدث صاحب
ذریعہ باری کے شاگرد ہیں تو ان سے چھوٹے مولوی اونکے شاگرد کیوں ہوں گے۔

تنبیہ مولوی ثناء اللہ صاحب اس قاعدہ کو ذل دیکر حدیث کا نفی بیان کرتے
ہیں اور یہ قاعدہ خود شکر الصحت ہے تو اس سے کہہ کیسے کوئی تسلیم کر سکتا ہے

بلکہ بہت سے فلاسفہ ہی اس مسئلہ کو تسلیم نہیں کرتے فلاسفہ قدیم کے خیالات فلاسفہ
جدید سے غیر ہیں۔ پس جو شخص اس قاعدہ کو ملحوظ رکھ کر حدیث کا معنی بیان کرے
اوس کے جواب میں اتنا کہنا کافی ہے ثبت العرش لہ الفسح۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ
مسئلہ نور القمر مستفاد من نور الشمس یہ عقیدہ اہل اسلام کے خلاف ہے چنانچہ
امام رازی نے اپنی تفسیر میں حکما کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد اہل اسلام کا مسلک
بیان فرماتے ہیں بل عندنا ان حصول النور في جرم الشمس انما كان بسبب
ابجاد القلصر المختار وكذا الذي في جرم القمر (جند صفحہ ۱۲۵ زیر آیت
کریمہ لیسئلونك عن الاهلة)

اسکے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ فلاسفہ کے علوم تو اہل اسلام کو خلافت عمارت کے زمانہ
میں پورے تھے۔ جو عرب اس سے پہلے گذر گئے وہ ان باتوں کو کہاں جانتے تھے۔
پس حضرت صلے اللہ علیہ والہ وسلم کا اس حدیث کو بیان کرنا ایسا ہے جیسے کوئی منطقی
پیرا میں عامی آدمی سے گفتگو کرے پھر وہ فصیح العرب والعجم بھی تھے۔ سبحان
من علقۃ الفاخر۔

مولوی شہداء اللہ صاحب آپ سوچ سمجھ کر بات کریں پہلے ہی سے مخالفین کہتے
ہیں کہ یہ لوگ علوم عقلیہ سے بہت کم حصہ رکھتے ہیں اب آپ ان کو زیادہ موقع دیتے
ہیں اناللہ وانا الیہ راجعون۔

اسی طرح یہ قاعدہ مسلم ہے کہ اثبات لغت قیاس کے ساتھ جائز نہیں اسی بنا پر بعض
علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسکر کو خر کہنا صحیح نہیں کیونکہ خر لغت میں شیرہ غنم کہتے ہیں
اگر ہوا اسطہ الخمر ما یغامر العقل ہر مسکر کو خر کہا جائے تو یہ اثبات لغت بالقیاس
ہے اور اثبات لغت بالقیاس جائز نہیں۔

تو اب قاعدہ مذکورہ تو بے شک صحیح ہے لیکن ہر مسکر کو خر کہنا یہ اثبات قیاس
بالقیاس نہیں بلکہ اسطہ الخمر ما یغامر العقل بالقیاس ہے۔

معنی دلی کے ہیں اور اوس کو ہوا اسطہ اشتقاقاً ثابت کرتے ہیں ہاں اگر خر کا معنی شیرہ
غنم مان لیا جائے اور پھر اسم خر ہوا اسطہ الخمر ما یغامر العقل دوسری شے کے
لئے ثابت کیا جائے تو بے شک اثبات قیاس باللغۃ ہو گا لیکن جب متنوع فیہ معنی آخری
ہو تو اس صورت میں قاعدہ مذکورہ سے تمسک کے مافضول ہے۔

اسی طرح یہ قاعدہ مسلم ہے کہ ابطال عمل جائز نہیں البتہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین
آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ اِس بنا پر بعض علماء فرماتے
ہیں کہ نفل شروع کے ساتھ لازم ہو جاتا ہے کیونکہ عدم اتمام میں ابطال عمل ہے۔
تو اب قاعدہ مذکورہ تو بے شک صحیح ہے لیکن اس سے یہ ثابت کرنا کہ نفل شروع
ساتھ لازم ہو جاتا ہے یہ صحیح نہیں کیونکہ ابطال عمل بعد الوجود ہوتا ہے اور قبل الاتمام
عمل وجود میں نہیں آتا اگر یہ مقصود ہو کہ ترک اتمام سے قبضہ حاصل ہو چکا ہے وہ
باطل ہو جاتا ہے تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ قبضہ حاصل ہوا ہو چکا اگر شرعاً وہ عمل ہے
تو اس کا باطل ہونا ہم تسلیم نہیں کرتے اور اگر شرعاً وہ عمل نہیں تو اس کے ابطال سے
ابطال عمل لازم نہیں آتا کیونکہ شرعاً وہ عمل ہی نہیں۔

اسی طرح یہ قاعدہ مسلم ہے کہ قرآن مجید کا استعمال ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ لیکن اس بنا پر ناگوار
خلف الامام کرنا جائز قرار دینا غلطی ہے کیونکہ سری نماز میں قرآن مجید آہستہ پڑھا
جاتا ہے تو استماع کیسے ہو سکتا ہے۔

دفع وغل۔ اگر کوئی صاحب کہے کہ آیت کریمہ واذا قرء القرآن (الایہ) میں
دو وجہ (استماع اور انصات) ایک شرط ہے (قرأت) برتیب میں اور اس میں شک نہیں
کرنا سبب تاکید سے بہتر ہے پس مناسب ہے کہ انصات کو استماع کی تاکید نہ بنایا جائے
بلکہ کہہ دیا جائے کہ استماع کا حکم جہی نماز میں ہے اور انصات کا حکم سری نماز میں۔
تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ قرأت (جو شرط ہے) سے مطلق قرآن اور نماز ہے

نه تحقیق میں شیخین کے نزدیک و

مروان بن عبدالمعز صاحب امام الکلام میں لکھتے ہیں:-

ان الجروح الواقعة لید کثیر
منها غیر مفسرة و بعضھا و ان
کانت مفسرة تعارضھا تعدیل
متواردة و الجروح المفسرة بحال
وصحاشی تشهد انھا لیست
بمطلقة و لذالك حکوا بکون حدیث
حسانا ان لم یکن صحیحاً و الطعن
بالتدلیس یندفع بالمتابعة
وهو موجود ههنا-

کہ محمد بن اسحاق پر بہت لوگوں نے جرح کی کہ
اکثر ان جرحوں میں سے مبہم ہیں بعض
اگرچہ مفسر ہیں لیکن ان کے مقابلہ میں تعدیل
بھی بہت میں معہذا جروح مفسرہ ایسے
معاں کے محتمل ہیں جسے معلوم ہونا ہے کہ وہ
جروح مطلقہ نہیں (بلکہ جروح من وجہیہا
جوائف ہونے میں قانع نہیں) اور تدلیس کا
طعن متابعت کے ساتھ رفع ہوتا ہے اور
متابعت یہاں موجود ہے (زیرین و اقدیر وغیرہ)

سنے اس کی متابعت کی ہے بلکہ احمد اور ابن حبان اور بیہقی اور بخاری نے جزا القراء
میں محمد بن اسحاق سے حدیثی کے ساتھ ہی روایت کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے
شرح ابوداؤد

انہ حنیفہ کے نزدیک چونکہ محمد بن اسحاق کے ثقہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے
اس کی حدیث سے کیا استمال کرتے ہیں جیسے حدیث اسفروا بالجفر فاند اعظم
لا جرد (نجر کی نماز روشنی میں پڑھو کیونکہ اس میں اجر زیادہ ہے) اور حدیث لا تنزل
امتی بخیر ما لہ فی خور المغرب لی ان تشبیک الخوم (بیری است ہمیشہ بصلاتی
پر سبکی جب تک کہ شام کی نماز کو مؤخر نہ کریں یہاں تک کہ ستارے نمایاں) اور حدیث
لو ان اشق علی امتی لامر تہجر بالسواک عند کل صلوة ولا خرفت
صلوة العشاء الی ثلث اللیل (دہلیوی) اگر میری امت پر نفقت نہ ہوتی تو میں انکو
پر نماز کے ساتھ سواک کرنا حکم دیتا اور نماز عشاء بعد اسی رات گزرنے کے بعد پڑھتا

رایہ اعتراف میں کہ اس حدیث کی سند میں کھول واقع ہے اور وہ مدلس ہے نیز
اس کی سند میں نافع بن محمد واقع ہے اور وہ مستور الحال ہے۔ تو پہلے اعتراض کا
جواب یہ ہے کہ حزام بن حکیم اور عثمان بن عیون نے کھول کی متابعت کی ہے یہ دونوں
متابعین سنن قطنی میں موجود ہیں دو ستر اعتراف کے تین جواب ہیں اول یہ کہ مستور ہے
مراہ مستور العین ہے یا مستور الحال مستور العین نہ ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ مستور العین کو
کہتے ہیں جس سے ایک ہی راوی روایت کرے اور نافع سے تین راوی روایت کرتے ہیں
حزام بن حکیم و کھول و عثمان ابی مسودہ۔

اور مستور الحال ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت ایٹھ نے اس کی توثیق کی ہے میزان الاعتدال
میں ہے ذکر ابن حبان فی الثقات صاحب ابی داؤد نے اپنی کتاب میں اس کی
حدیث روایت کر کے سکوت کیا ہے پس اون کے نزدیک بھی یہ راوی ثقہ ہے کیونکہ
صاحب ابی داؤد جس حدیث پر سکوت کرے وہ اہل کفر کے نزدیک مجتہد ہے۔
دوم یہ کہ امام صاحب کے نزدیک مستور الحال کی روایت معتبر ہے۔
شرح نیرۃ الفکر مطبوعہ فاروقی صفحہ ۲۹ اور اسکے حاشیہ میں ہے:-

وقد قبل روایت مستور الحال
جاء عن بغیر قید شش منهم ابو حنیفہ

کہ مستور الحال کی روایت کو ایک حجت
نے مطلقاً قبول کیا ہے انہی میں سے

امام ابو حنیفہ صاحب میں و

تجوم یہ کہ نافع بن محمد کے سوا اوروں نے بھی اسکو روایت کیا ہے ملاحظہ فرمائیے
باب من ترك القراءة فی صلا تہ بافاحتہ الكتاب۔

گفتگو کا ایک اور طریق بھی ہے

یہ کہ روایت مذکورہ (و اذا قرأ القرآن) مخصوص البعض ہے کیونکہ در سکا پ
میں ایک حدیث کا ذکر ہے سنن ترمذی میں اسے علی بن ابی اسیر نے روایت کیا ہے ایک وقت

در اہل

نقص ہے کہ انکا ہم حجت نہیں سمجھا جاتا بلکہ انکا ہم اولیٰ بالبحیث ہے کیونکہ وہ عرب اول تھے اور قرآن مجید عرب اول کے محاورے پر نازل ہوا ہے۔

مختصر یہ کہ صحابہ کی درایت تفسیری سب پر مقدم ہے جبکہ اسکو چھوڑنے پر کوئی دلیل قوی تر نہ رہی رہی صحابہ کی درایت اجتہادی تو اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک حجت ہے بعض کے نزدیک حجت نہیں چنانچہ مولیٰ ثناء اللہ صاحب نے رسالہ اتباع سلف میں اسکی تفصیل کی ہے لیکن عاجز کے خیال میں صحیح یوں معلوم ہوتا ہے کہ درایت اجتہادی دو طرح پر ہے ایک جیسا آیت کریمہ و امواتہ حملاتہ الخطاب سے کفاروں کی صحت نکاح استنطاق کرنا۔ دوسرے جیسے بھنگ چنڈو وغیرہ کو شراب پر قیاس کر کے حرام قرار دینا۔ علماء کا جس درایت میں اختلاف ہے وہ ثانی قسم ہونا چاہئے اور اول قسم بالاتفاق مقبول ہونا چاہئے کیونکہ اس میں اہل زبان ہونے کو بہت سا دخل ہے اور سماع عن البنی کا بھی احتمال ہے۔

ہم درایت اجتہادی پر مفصل بحث کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارا مقصود صرف درایت تفسیری پر بحث کرنا ہے درایت تفسیری میں سے بھی صحابہ کی درایت تفسیری پر۔ کیونکہ ہماری نظر اولیٰ فالاولیٰ پر ہے تو پہلے لا الہ الا اللہ منوکر محمد رسول اللہ پر بحث کریں گے۔ انشاء اللہ تعلقے یہاں تک جو کچھ بیان ہوا ہے تو مولیٰ ثناء اللہ صاحب کے تمام رسائل (یعنی رسالہ آیات متشابہات۔ رسالہ اتباع سلف۔ رسالہ اجتہاد و تقلید وغیرہ) پر اجمالی بحث تھی اب ہم رسالہ اجتہاد و تقلید کی چھٹی فصل پر تفصیلی بحث کرتے ہیں وہ منہ التوفیق للصواب والتحقق۔

قوله

فصل ششم
تفسیر احادیث

تفسیر اجتہاد کے بعد تفسیر کا تیسرا نام ہی ضروری ہے۔
تفسیر اجتہاد و تقلید اصول سے متعلق ہے مگر تفسیر خود خدا تعالیٰ سے

تبدل دیا ہے۔ علم تفسیر کی تعریف ہے وہ علم جس سے قرآن مجید کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے۔
قرآن مجید کا صحیح مطلب کیونکہ سمجھ میں آسکا ہے اسکا ذکر خود قرآن مجید میں ملتا ہے ارشاد
ہم (خدا) نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اسکو سمجھو۔ ہم (خدا) نے اس
قرآن کو تیری زبان میں آسان کیا تاکہ تو

اِنَّا جَعَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
اِنَّمَا كُنَّا نُرِيكُم بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا كَذَّبُوا

پر تہیز کا دل کو خوشخبری دے۔ اور مخالفوں کو ڈراوے۔

قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے اسلئے عربی زبان کے قواعد اور اسکے رموز بتلانے اور سکھانے والے جتنے ہیں سب کو تفسیر تفسیر میں دخل ہے۔ صرف نحو۔ بیان۔ معانی۔ لغت۔ اصول۔ ادب وغیرہ چنانچہ استاد ابنہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں :-

ان الخطاب ورد بلسان العرب
لم يعرف لا يقف على مراد الشارع
(خدا) کی مراد نہیں پاسکتا

قرآن مجید میں خطاب عربی زبان میں آیا ہے
پس جو شخص عربی سے واقف نہیں وہ مشکل

امام رازی کا پایہ علم آلیہ اور عالیہ خصوصاً علم تفسیر میں اہل علم پر مخفی نہیں امام مدوح نے صحیح اور غلط تفسیر یعنی تفسیر بالرای کے متعلق ایک قائلان بیان کیا ہے جو اہل علم کے دید و شنید ہے آپ فرماتے ہیں :-

متي تكلم في القرآن من غير ان يكون متبحراً في اصول و فروع اللغة والنحو كان في غاية البعد عن الله . . . . .

جب کوئی شخص بغیر پوری واقفی حاصل کرتے علم اصول، علم لغت، اور علم نحو وغیرہ کے تفسیر القرآن میں کلام کرتا ہے تو وہ خدا سے نہایت دور ہوتا ہے یعنی اسکی تفسیر غلط ہوتی ہے اسلئے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف

عقد الہدیہ

کی تفسیر اس کے کرے وہ جہنم میں اپنا مکان بنا لے گا

ایک اور مقام پر ہی قول کی تائید میں فرماتے ہیں۔

ان القرآن نزل بلفظ العرب فلا
يجوز حملها على خلاف ما لا يكون
حاصلاً في لغة العرب تفسیر کے متبادل
قرآن چونکہ عربی زبان میں اترا ہے اسلئے خلف
لغت عرب اسکی تفسیر تک جاوے گی یعنی
صحیح نہوگی

یہی مضمون تفسیر کبیر خلد اول کے صفحہ ۲۲۲ پر بھی ہے

اقول فیہ کلام من وجوہ

وجوہ اول۔ ہر اہل فن اپنے فن کیلئے ایک ہول مقرر کیا ہے مثلاً اہل فقہ نے ہول فقہ
مقرر کیا ہے اور محدثین نے ہول حدیث اور مفسرین نے ہول تفسیر تو ایکنایہ
کہنا کہ نصایب جہاد تو علماء ہول نے مقرر کر دیا ہے مگر نصایب تفسیر خود خدا تعالیٰ نے بنا
ہے وہ کیس بنا ہے غالباً یہ کہنا اس بنا پر ہوگا کہ علماء تفسیر نے جو ہول تفسیر مقرر کیا ہے
وہ ایک پسند نہیں کیونکہ اس میں انہوں نے درایت صحابہ کو اعتبار کیا ہے اور روایت صحابہ
تو مقبول ہے اور روایت صحابہ کیلئے نزدیک غیر مقبول تو اس پر تین دفعہ شدہ ہیں۔

خدا شدہ اول

اصول فقہ کے قواعد علماء ہول نے قرآن و حدیث اور اشعار عرب سے استنباط کیے ہیں
اور استنباط اصل درایت ہے تو ہول فقہ سے ہی انکار کر کے اپنا نیا نصاب جہاد
وضع کریں۔ پھر یہ کوئی نئی بات نہوگی اس سے پہلے بہت ایسے فرقے گذر گئے کہ انہوں نے
نئے نئے نصاب وضع کئے۔

خدا شدہ دوم

ہول فقہ کے بہت قواعد میں اذال صحابہ سے ملتی جاتی ہے جیسے وہ جب
ملنے سے انہیں کبھی کبھی انکار کر لیا ہے (ان سے کوئی حدیث نہوگی)

توضیح نے یہ قاعدہ بیان کر کے کہ عام کا حکم ہے تمام افراد کو شامل ہونا اس پر حضرت
علی اور عبد اللہ بن مسعود کے قول سے استشہاد کیا ہے چنانچہ یہ مسئلہ ص ۶۶ پر
منفصل ذکر کرتے ہیں۔ ہیضہ اور بہت سے قواعد میں جن میں صحابہ کے اذال سے استشہاد
ہوتا ہے تو ہول فقہ کو ماننا گویا درایت صحابہ کو ماننا ہے۔

خدا شدہ سوم

جس درایت کو علماء نے تفسیر کے تفسیر قرآن میں اختیار کیا ہے وہ درایت تفسیر کی
اور درایت تفسیری از قبیل تشریح نہیں کیونکہ اس میں بندے کو دخل ہے اگر از قبیل تشریح
ہوتی تو بندے کو اس میں دخل ہوتا کیونکہ تشریح لینے شرع مقرر کرنا محض السکا حق ہے
اور جو درایت از قبیل تشریح ہو لیکن مسائل شرعیہ کے سمجھنے میں اس کو دخل ہو تو ایسی درایت
ہم صحابہ کے علاوہ اوروں کی سنتے میں چنانچہ علماء سے بیان سخاہ وغیرہ کے قواعد وضع کردہ
کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو صحابہ کی درایت بطین اولی تسلیم کرنی چاہیے۔ نیز طائفت اربع
اور احاث ثلاثہ میں جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس کا جو جہد ہی ایک اور ٹھکانا ہوگا۔

الغرض طائفت اربع۔ احاث ثلاثہ اور تین خدا شدہوں سے آپ اغماض کر کے صحابہ کی
درایت تفسیری سے انکار کر سکتے ہیں ورنہ ایسا انکار کی گنجائش نہیں۔
تیسری چیز۔ ہم نے صحابہ کی درایت تفسیر کی تفسیر سور نے پر دس دلائل مستقل ذکر کیے ہیں
پار لطیف تین جن میں تین خدا شدہ لیکن تیسرے لطیفے اور تیسری بحث میں چونکہ اٹھ ہے
اسلئے ہم آگے چلے ایک اور دلیل دگر کریں گے تاکہ دس پوری ہو جائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ
اس کا ذکر صفحہ ۱۰۳ پر کریں گے۔

وجہ ثانی

وجہ اول میں یہ بیان تھا کہ آپ صحابہ کی درایت سے انکار کر کے مفسرین کے نصاب
سے انکار نہیں کر سکتے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ ایسا کیا نصاب صحابہ اور اس پر آیت کریمہ انما
نزلنا القرآن انعم علیکم لعلکم تعقلون سے استشہاد کیا گیا ہے اور تفسیر یہی ہے

تام ہے یا غیر تام یعنی ایک دعوے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اس آیت میں وہی لوگ مخاطب ہیں جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا کیونکہ قرآن مجید کا عربی زبان میں ہونا یہ نعمت بالخصوص نہیں پر تہی اور ہم اس سے محروم ہیں۔ پس جب یہ آیت ہرکوشال ہی نہیں تو ہم اپنے لئے اس کو شہادہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آیت کریمہ فانیجو اما طالب لکھ من النساء سے محراب کے جواز نکال پر استدلال کرے۔ بجا لیکہ یہ آیت ان کو شال نہیں۔

اور اگر استدلال کی تقریروں کی جائے کہ ہم بے شک مخاطب نہیں مگر اس آیت سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مخاطبین کا قرآن مجید کو سمجھنا صرف زبانہ انی ہی کی وجہ سے تھا۔ تو اگر ہم زبان سیکھیں تو قرآن مجید کو سیکھیں نہ سمجھیں گے۔ تو اس میں چار طریق سے کلام ہے۔

الطریق الاول

اس آیت سے صرف اتنا سمجھا جاتا ہے کہ اہل زبان کا قرآن مجید کو سمجھنا زبانہ انی کی وجہ سے تھا کیونکہ مخاطب اہل زبان ہی نہیں اور اہل زبان کے لئے قرآن مجید کے سمجھنے میں زبانہ انی کا کافی ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ غیر اہل زبان کیلئے بھی زبانہ انی کافی ہو کیونکہ ہمارے زبانہ انی قواعد کی وجہ سے اور قواعد خود اہل زبان کے فہم پر مبنی ہیں چنانچہ اس کی تفصیل بعض لطایف اور ابکات ثلاثہ اور وجاہ اول (حدیث ثلاثہ) میں ہو چکی ہے۔ تو ہمارے لئے صرف زبانہ انی کافی نہیں بلکہ زبانہ انی کے ساتھ اہل زبان کے فہم پر اعتماد رکھنا ہی ضروری ہے۔ الغرض فرد کمال کا اگر ایک حکم ہو تو یہ ضروری نہیں کہ فرد ناقص کا بھی وہی حکم ہو۔ مثلاً صحابہ رضی اللہ عنہم مجتہد ہونے میں اصول فقہ کی طرف جو ائمہ دین نے استنباط کیا ہے محتاج نہ تھے تو کیا ہم بھی محتاج نہ ہونگے۔

تو اس آیت میں خیال کیا جائے کہ چونکہ اس میں نہ اول لئے نہ صرف فرد کمال

کا حکم بیان کیا ہے اور فرد کمال کے حکم میں فرد ناقص کا محمول ضروری نہیں خصوصاً جب کوئی دلیل دلالت کرے کہ فرد ناقص کا حکم فرد کمال کے غیر ہے تو اس صورت میں جو امر محمول بھی منوع ہے اور ماخذ فیہ میں ایسے دلائل ہیں جو عدم محمول پر دلالت کرتے ہیں چنانچہ اجتہاد رسالے سے وجہ اول تک انہی دلائل کی تفصیل ہے۔

پس ہمارے اس بیان سے ثابت ہو گیا کہ یہ آیت مولوی ثناء اللہ صاحب کے دعوے پر دلالت نہیں کرتی اور دلالت نہ کر سکیا باعث دو امر ہیں۔

امراول یہ کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی دلیل (اگر مخاطبین اہل زبان کیلئے قرآن مجید کے سمجھنے میں زبانہ انی کافی ہو تو ہمارے لئے بھی کافی ہوگی) قضیہ شرطیہ ہے اور قضیہ شرطیہ سے استدلال کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ مقدم اور تالی میں ملازمہ ہو۔ ہم ملازمہ تسلیم نہیں کرتے۔ سند منع یہ کہ اگر فرد کمال کا ایک حکم ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فرد ناقص کا بھی وہی حکم ہو خصوصاً صاحب کوئی دلیل دلالت کرے کہ فرد ناقص کا حکم فرد کمال کے غیر ہے اور ماخذ فیہ میں ایسے دلائل ہیں جو غیرت پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر اس دلیل کو قیاس اقرتالی کی صورت میں بیان کیا جائے تو کبریٰ منوع ہوگا۔ سند منع دونوں کی ایک ہی ہے۔

امر ثانی یہ کہ یہ دلیل معارض (بعضیہ اسم مفعول) ہے تفصیل اسکی یہ ہے کہ صدق نقیض تالی سے نتیجہ نقیض مقدم نکلتا ہے اور اس قضیہ (اگر مخاطبین اہل زبان کیلئے قرآن مجید کے سمجھنے میں اہل زبان کیلئے قرآن مجید تالی میں نقیض تالی صادق ہے۔ اسکے صدق پر کئی ایک دلائل (لطایف وغیرہ) دلالت کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ مخاطبین اہل زبان کے لئے قرآن مجید کے سمجھنے میں زبانہ انی کافی نہیں۔

تو جب اہل زبان کے لئے کافی ہوئی تو ہمارے لئے بطریق اولیٰ کافی نہ ہوگی اور یہ مولوی ثناء اللہ صاحب کے دعوے (کہ ہمارے لئے زبانہ انی کافی ہے) کی نقیض ہے۔

الطریق الثانی

اگر یہ دلیل قیاس استثنائی یا قیاس اقرانی نہ ہو بلکہ تمثیل ہو تو اس صورت میں یہ دلیل تام نہیں تام نہ ہو نہ کیا باعث دو امر ہیں اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زبان کی زبان پر قرآن مجید کے سمجھنے کے لئے علت گردانا ہے کہ مخاطب اہل زبان ہی میں اور علت ہم میں نہیں پائی جاتی یہ تمثیل صحیح ہوگی۔

امرثانی یہ کہ تمثیل منطقیوں کے ہاں اونے درجے کی حجت ہے اور دلائل (الطایف ابجاث و جباط وغیرہ) کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی صاحب کلمے کہ جب اہل زبان کی زبان لانی قرآن مجید کے سمجھنے کیلئے علت تامہ ہے تو ہماری زبان لانی یہی علت تامہ ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں یہ قضیہ شرطیہ ہو جائیگا۔ اور قضیہ شرطیہ پر ہم طریق اول میں کلام کر آئے ہیں۔

الطریق الثالث

مولوی ثناء اللہ صاحب اس رسالہ (یعنی سالہ اجتہاد و تقلید) کے تتمہ میں مولوی ابراہیم صاحب بالکوٹی کے اقتدار کے جواب میں لکھتے ہیں کہ میری غرض اس نصاب تفسیر کا بیان کرنا ہے جس سے قرآن مجید کے سمجھنے میں بطور استدلال کام لیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے اس نصاب تفسیر پر استدلال کرنا فضول ہے کیونکہ اس میں مخاطب اہل زبان ہیں اور اہل زبان قرآن مجید کو سلیقے سے سمجھتے تھے یہ استدلال سے۔ وہ نصاب جس سے بطور استدلال کام لیا جاتا ہے اس آیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

الطریق الرابع

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہنۃ قرآن مجید کہ عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ لہذا اگر وہاں نازل نہ ہو تو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔

اب معنی یہ ہے کہ اس سمجھ سے درایت تفسیری مراد ہوئے بر کوئی دلیل نہیں بلکہ ظاہری ہے کہ مطلق درایت مراد ہو جو درایت تفسیری اور درایت اجتہادی دونوں کو شامل ہے پس مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ نصاب اجتہاد تو علماء اصول نے مقرر کیا ہے مگر نصاب تفسیر خود خدا تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ غلط ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے تھا کہ دونوں نصاب خدا تعالیٰ نے بتلایے ہیں۔

اب مولوی ثناء اللہ صاحب کو چاہئے کہ جیسا انہوں نے مفسرین کے اصول کو ترک کیا اسی طرح فقہاء کے اصول کو بھی ترک کریں کیونکہ خدا تعالیٰ نے دونوں نصاب بتلایے ہیں۔ یہ طریق دوسری دلیل ہے جس کی بابت ہم نو عدد کیا تھا کہ اوپر کا ذکر صفحہ ۱۰۳ پر لایا گیا۔

وعندنا طرق الخ لکل کلام احکم من الطرق المذكورة ولکن نطویر علی غرۃ حکمت تقتضی ان لا نستکبر بہ الا ان ذنبین عند مس الحاجة انشاء اللہ تعالیٰ۔
تنبیہ آخر | یہ آیت مولوی ثناء اللہ صاحب کے دعویٰ کی اصل دلیل ہے گویا بمنزلہ سر کے ہے جب سر گر گیا تو باقی دھڑ بھٹکا رہے۔ اس بنا پر اگر ہم اس فصل کے باقی حصہ پر بحث نہ کریں تو ہمارے مطلب کو مضرت نہیں لیکن بعض لوگ اس بات کو بجز چیل کر تے ہیں اور جب تک مشککہ برنگی جواب دیا جاتا ہے کہ تشفی نہیں ہوتی لہذا ہم بحث کو اختصار کے ساتھ آخر تک پہنچاتے ہیں و بہ نعمتہم عما یشین ویلیم۔

وجہ ثالث

شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں ان الخطاب و ذوالہ سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ شارع کی مراد ..... سمجھنے کیلئے زبان کا جانا ضروری ہے۔ اور اس کو ہم یہی تسلیم کرتے ہیں لیکن اس سے یہ تو نہیں سمجھا جاتا کہ زبان لانی کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہم محتاج ہی نہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب خود فرماتے ہیں:-

پہلاد عوی تو بے شک سمجھا جاتا ہے اور اسکو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن ثانی دعوے کی طرف قرآن کی کلام میں اشارہ تک بھی نہیں وہ خود فرطے ہیں۔

وامان الرسول فهو محمد فیدل علیہ وجہ احدھا
اجماع المفسرین وهو حجة (مجلد اول ص ۱۶۸) زیر آیت
کریمہ ربنا والبعث فیہم رسولا منہم) واثر الصحابی فی
تفسیر کلام اللہ حجة (مجلد ۱ ص ۱۶۸) زیر آیت کریمہ لا یؤاخذ
اللہ باللغو فی ایمانکم
رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس پر کئی ایک وجہ دال ہیں ایک ان میں اصل مسئلہ ہے اور وہ مجتہد ہے۔

ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ صحابی کا قول قرآن مجید کی تفسیر میں مجتہد ہے مولوی صاحب منکلم کے خلاف نفاذ کلام کا مطلب لگا ڈی تا انکی شان کے شاید نہ تھا۔ ربنا لا نزرخ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وھب لنا من لدنک رحمة انک انت الوھاب۔

اسکے علاوہ ہم اور دو طریق سے بھی کلام کر سکتے ہیں۔

طریق اول امام رازی نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ جو شخص متبحر فی العلم نہ ہو وہ اگر تفسیر کرے تو اللہ سے نہایت بعید ہوگا پھر اس دعویٰ کا یہ ثبوت دیا کہ وہ مفسر بالرائے ہے اور اس کی تائید میں حدیث پیش کی تو گویا انہوں نے یوں کہا۔ من فسر القرآن ولہ یکن متبحراً فی الاصول واللغة فهو فی غایة البعد عن اللہ لانہ مفسر بالرائے وکل مفسر بالرائے فهو جہنی ای فی غایة البعد عن اللہ ولہذا اقال البنی صلی اللہ علیہ والہ وسلم من فسر القرآن برأیة فلیتیوم مقعدا من النار۔

تو اب اس کلام میں صنفی (لانہ مفسر بالرائے) سے اگر کوئی دعوے سے بچے ایک یہ کہ جو شخص بغیر تحریر علمی کے تفسیر کرے وہ مفسر بالرائے ہے۔ دوم یہ کہ جو متبحر فی العلم ہو کر تفسیر کرے وہ مفسر بالرائے نہیں تو ایسے شخص کو سب محذور الخس کہیں گے اور ان کے خلاف اس حدیث سے کوئی ایسا انسان جسم لانہ حیوان دیکھ لیں جس سے یہ تفسیر

نہیں ہو سکتی۔

لغت قرآن کو محاورات عرب اول سے لینا چاہیے مگر پورا اعتماد آثار صحابہ اور تابعین پر ہے اور معانی بیان یہ علوم صحابہ اور تابعین کے بنیاد پر ہے جو ہم میں تو ان علوم سے جو ہو عرب کی عرف میں سمجھا جاتا ہے وہ مقبول ہے اور جس کو صرف متعقبن (تکلف کرنا) اہل فن سمجھتے ہیں اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وہ بھی قرآن مجید میں

مگر جو شخص منکلم کے خلاف نفاذ کلام کا مطلب لگاڑے اسکو ہم کیا کہیں۔

اسی طرح امام رازی کے قول اول کا صرف یہی مطلب ہے کہ جو شخص ہول اور علم لغت میں ماہر نہ ہو وہ اگر قرآن مجید کی تفسیر کرے تو اللہ سے نہایت بعید ہوگا۔ کیونکہ جب وہ ہول اور علم لغت میں ماہر نہ ہوگا تو اس کی تفسیر اپنی رائے اور انکس سے ہوگی اور جو شخص اپنی رائے اور انکس سے تفسیر کرے اس کو حضرت نے جہنمی فرمایا ہے۔

اس کلام سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ علم ہول اور علم لغت اپنی علوم عربیہ کے علاوہ ہم کسی چیز کے محتاج ہی نہیں اس سے مولوی صاحب کا استدلال کرنا محض سینہ زوری ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ مولوی صاحب اس کلام سے دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک یہ کہ جو شخص بغیر تحریر علمی کے تفسیر کرے اس کی تفسیر تفسیر بالرائے ہے۔ دوم یہ کہ جو شخص متبحر فی العلم ہو کر تفسیر کرے اس کی تفسیر تفسیر بالرائے نہیں۔

ان دو دعووں کے ثابت کرنے سے انکی غرض یہ ہے کہ انصاف تفسیر صرف زبان دلی کا نام ہے تفسیر صحابہ انصاف تفسیر میں داخل نہیں اور اس غرض کا پورا ہونا اپنی دعوے کی طرف موافق ہے۔

تو انکی تمام خیالات زبانی کہہ کر وہ کلام طریقی کلام سے بچے

(لانہ حیوان) سے دو دعویٰ سمجھے۔ ایک یہ کہ انسان حیوان ہے۔ دوم یہ کہ جو انسان ہو وہ حیوان نہیں۔

ہاں اگر اصغر اور لود وسط میں نسبت مساوات ہو تو جانبیں سے ٹھیک ہو گا اور دوسرے ثابت ہو جائینگے لیکن ہم بائیں میں نسبت مساوات تسلیم نہیں کرتے ہمیں اور دلیل سے ثابت کرنی چاہئے۔

طریق ثانی

طریق اول میں تو ہم نے نسبت مساوات کو منع کیا تھا اس طریق میں ہم دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ نسبت مساوات نہیں ہو سکتی۔

جو شخص متوجہی العلم ہو کہ خلاف حدیث کے تفسیر کرے وہ بالاتفاق مفسر الراء ہے مثلاً کوئی شخص آیت کریمہ **فَاتَّخَذَ مَثَلًا فَرِحًا ظَالِمًا ذَلِيمًا** شتاکا لیسیم لملوت سمیعاً طبعیاً کے ساتھ کرے تو تفسیر راہی ہوگی خواہ لغت کے موافق ہی ہو کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ چھٹی کتبیر نے سے یانی میں سورخ بنا رہا یا انیس میں نہیں تھا تھا تو جب مفسر الراء کے دو دعوے ایک ہونے لگے تو تفسیر علمی کے تفسیر کرنے والا دوم حدیث کے خلاف تفسیر کرنا والا۔ تو ان دونوں میں نسبت مساوات نہیں ہو سکتی بلکہ نسبت محرم خصوص ہوگی۔

اگر کوئی صاحب کلمہ کہو کہ مولوی شہاد اللہ صاحب نے صغریٰ سے دو دعوے نہیں سمجھے بلکہ دعوے (متی تکلفی القدران من غیر ان یكون متبحراً فی الاصول وفي علم اللغة والنحو کان فی غایة البعد عن اللہ) سے دو دعوے سمجھے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ طرف جیسے صغریٰ میں جاری ہوتے ہیں ویسے دعوے میں بھی جاری ہوتے ہیں کیونکہ ٹھیکس مطلقاً نسبت مساوات کو جانتا ہے اور اسکیکو ہنہ طریق اول میں منع کیا تھا اور طریق ثانی میں اس کا اثناع ثابت کیا تھا۔

تنبیہ۔ ہمارے اس مراسلے پر بات نظر ہوگی کہ یہ طرف شہاد اللہ صاحب کلام ان المسائل دونوں میں سے کسی ایک پر ہوتے ہیں کہ لا یجوز

مذکورہ بالا تفسیر

باقی راہ نام رازی کا دوسرا قول تو اسکا مطلب بعینہ شہاد اللہ صاحب کلام کا مطلب ہے نفیہ مافیہ۔

تنبیہ۔ مولوی شہاد اللہ صاحب ان استدلالات میں جو کہ الفریق انشائیہ ہائیش کا مستدق میں ابتدا ہم ان میں زیادہ دقت آزمانی نہیں کرتے البتہ آئینہ نگار یہ اذنا قولنا قراناً (الآیۃ) سے باری الراء میں استدلال درست تھا سوا یہ ہم چار طریق سے بحث کرتے ہیں اور ایک طریق بفضل خدا باقی ہے۔ مسکوئہ الحاجہ ذکر کر چکے ہیں انشا اللہ تعالیٰ۔
www.KitaboSunnat.com

قولہ ہمارے خیال میں یہ دعوے کہ نصائب تفسیر انہی مجوزہ علوم کا نام ہے ایک بڑی دعویٰ ہے اسکے ثبوت میں ہم کہیں تک حوالے نقل کریں اور کیوں کریں بجائیکہ یہ کوئی قرآن مجید ہی سے مخصوص نہیں بلکہ ہر کتاب کی تفسیر اور شرح کیلئے ہی قاعدہ ہے اسکے ہر ایک زبان میں یہ عام اصول ہے کہ جب کبھی کسی دوسرے زبان کے معنیوں کو کہا میں لاتے ہیں پہلے اسکے حل لغات کرتے ہیں پھر اسکے محاورات بتاتے ہیں کبھی ترکیب سمجھاتے ہیں جن ارگوں نے تفسیر بیضاوی۔ کثافت۔ کبیر فتح البیان وغیرہ دیکھی ہونگی وہ اس بیان کی تفسیر کر سکتے ہیں کہ کہاں تک یہ بزرگ قرآن مجید کی تفسیر میں اشعار عرب سے نظائر اور شہادات لاتے ہیں۔ اسکیلئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر فرمایا تھا

قال عمر ایھا الناس علیکم بدایہ انکم لا تفصلوا قالوا ایسے لوگوں نے عربی اشعار دیکھی مادیواننا قال شعر الجاہلیۃ فیہ تفسیر کتاب اللہ۔
ہم آپس میں سمجھ گئے کہ اس بڑی دعویٰ کا ثبوت ہم کیوں دیں اور کہاں تک دیں مولانا

نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم بہ پالی فرماتے ہیں۔

ارکان اللسان العربی اربعۃ وهي اللغة والنحو والبیان والادب ومعرفۃ ما فیہ من المسائل والاصول والادب والبیان ان کی معرفت ال ثبوت ضروری ہے علی اهل التشریح انہذا

کالہا من الکتاب والسنتہ وہی بلغۃ
العرب ونقلتہا من الصحابۃ والتابعین
عرب وشرح مشکلا تہا من لغاتہم
فلابد من معرفۃ العلوم المتعلقۃ بهذا
اللسان لمن اراد علم الشریۃ۔

لغة العرب

کلام خدا قرآن وحدیث ہے اور وہ عربی زبان میں ہے
اور احکام شرعیہ کے ناقل صحابہ اور تابعین بھی
عربی ہیں اور انکی مشکلات کی شرح بھی انہی کے
لغات عربی میں ہے۔ پھر جو کوئی شرعی علوم کو حاصل
کرنا ہے اسکو ان علوم کا جاننا ضروری ہے جو عربی

زبان کے متعلق ہیں۔

اقول فیہ کلام من وجوب

وجہ اول۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کی بات پر نہیں آتی ہے کہ ہوں مفسرین کی خلافت
دعویٰ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایک بیہی دعویٰ ہے نظریں ذرا غور فرمائیں کہ جس دعویٰ میں اتنے
عقلا سے مخالفت ہو وہ بھی کبھی بیہی ہو سکتا ہے؛ اور جب تک اوس کے لہو کوئی ظہر میں
ثبوت نہ دیا جا سکے کبھی ثابت ہو سکتا ہے؛ بظاہر بیہایت کا دعویٰ صرف کھیل اور دل بیکارگی کی بات
ہے مگر حقیقت کو رو سے اتنے مفسرین اور عقلا سے مخالفت کرنا کوئی آسان امر نہیں بلکہ بڑے
ایک پہاڑ اٹھانا ہے۔

وجہ ثانی

باقی کہنا کہ بجا لیکر کوئی قرآن مجید ہی سے مخصوص نہیں بلکہ ہر کتاب کی تفسیر
اور شرح کے لئے ہی قاعدہ ہے الخ تو اسکی بابت دو طرح سے عرض ہے عرض اول
یہ کہ امام ابو حنیفہ صاحب یا امام شافعی صاحب کے اقوال کی اگر کوئی شخص شرح کرنا چاہے تو
انکے اقوال کا جو مطلب اونکے شاگردوں نے بیان کیا کہ وہ بے شک متفق ہوگا اس کوئی ذی عقل
انکار نہیں کر سکتا۔

عرض ثانی یہ کہ اگر کسی انگریزی کتاب کی شرح ہم قواعد کے ذریعے لکھیں اور اہل زبان
راہنہ ہوں یہاں تک کہ ان پر وہ شرح مردود ہوگی اور وہ مردود ہوگی کہ وہ جو ہم اس وقت
مفصل کر کے ہیں۔ اگر وہ اسکی بات صیانت کریں انکے اہل زبان سے

مولوی صاحب! کہاں اہل زبان ہونا اور کہاں قواعد کا زور اور کہاں حضور مجلس
جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو حاصل تھا اور کہاں غیبوت صحیح ہے لیس الخبر کا المعایندہ (شنیہ
کے دو مانند دیدہ) والشاہد برئ الا لیراہ الغائب یعنی حاضر ایسی بات کو جانتا ہے جو
غائب اسکو نہیں جانتا کیونکہ حاضر قرآن حالہ مقابیرہ دونوں کا مشاہدہ کرتا ہے بخلاف
غائب کہ انہی وجہ سے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ "اعتماد کلی آثار صحابہ اور تابعین پر
رہا اشعار عرب کا تقاسیم میں مذکور ہونا تو یہ ہر بار مطلب کو مفسر نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ
صحابہ کے خلاف تفسیر نہ کرے اگر بطور تائید یا بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دینے کی غرض سے
اشعار عرب ذکر کے جائیں تو اس کے انکار ہو یا کوئی مسئلہ استخراج کر کے اس پر مادہ عرب
استشہاد دیکھا جائے یا چنانچہ اکثر مفسرین کی عادت ہے کہ نفس مطلب پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ
مناسبات متعلقات جنکو تفسیر میں کچھ دخل نہیں سب ذکر کرتے ہیں جیسے تفسیر کبیر وغیرہ۔
حل لغات یا فصاحت و بلاغت بیان کرنے کی غرض سے محاورات عرب کا تعریض کیا جا جیسے فقہاء
میں لکھتے ہیں کہ انساب میں نسبت کس کے آسانی ہے ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ
لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت میں نیکی کی نسبت تو کس کہا اور برائی کی نسبت کتسا
کیونکہ برائی کی طرف دل راغب ہوتا ہے اور انسان آسانی کے ساتھ صادر ہوتی ہے۔

یا جیسے صاحب کشتان آیتہ کریمہ رب انی وھن العظم منی کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ
العظم (مفرد) کہا اور العظام (جمع) کہیں نہیں کہا۔ پھر اس کی بہت اچھی وجہ بیان کی ہے
الغرض ان وجہ اشعار عرب پیش کرنے والے پر اگر کوئی طعن کرے تو وہ خود مطلقاً نزل
توصیف اسی بات میں، جو میں آپکی خدمت میں عرض کر دی گئی تھی
متنبیہ۔ ہمارا اس بیان وہ اعتراض ہی مندرج ہو گیا جو پیش لوگ نادقی سے کیا کرتے ہیں
کہ جب تفسیر ہی صحیح ہے جو سلف نے کی ہے باقی غلط تو خود بیان معانی لغت۔ ادب
ان علوم کی کیا ضرورت ہے بلکہ سلف نے جو معنی بیان کیا ہے انکی نقل کر دینا کافی ہے۔
انکے معنی میں غرض کے دو جواب امیر ہیں۔ اول یہ کہ جو سلف نے بیان کیا

اور سکا نقل کرنا غیر عربی زبان جانتے نہیں ہو سکتا۔ دوم یہ کہ بہت تراکیب عربی ہیں کہ انکو سلف نے چھوڑ دیا ہے جیسے نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی تفسیر فتح البیان جلد اول کے صفحہ ۱۲ پر لکھتے ہیں۔

وایضاً لائبریری کل ترکیب من القرآن کیب کہ قرآن مجید کی ہر ترکیب میں سلف سے تفسیر القرآنیۃ تفسیر ثابت عن السلف بدل ثابت نہیں بلکہ بہت تراکیب اس خالی ہیں۔

قد یخلف عن ذلک کثیر من القرآن۔

ترابی تراکیب سمجھنے کیلئے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے۔

حضرت عمر کے قول کا وہی مطلب ہے جو آیت کریمہ انا جعلناہ قرآناً عربیاً (الآیۃ کا مطلب ہے کیونکہ اس میں ہی اہل زبان ہی مخاطب ہیں ففیہ ما فیہا

وجہ ثالث

نواب صدیق حسن خان کی کلام آپ کے مفید مطلب نہیں کیونکہ انہوں نے ارکان لسان بتلائے ہیں نہ ارکان تفسیر اگر پہلے دو جملوں (ارکان اللسان العربیۃ اربعۃ وہی اللغو والنحو والبیان والادب) کے علاوہ باقی کلام سے استدلال کرنا مقصود ہے تو اس کا مطلب وہی ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب کی کلام (ان الخطاب و رد اللغو) کا مطلب ہے ففیہ ما فیہ علاوہ بریں نواب صاحب خود لکھتے ہیں کہ پہلے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کرنی چاہئے پھر حدیث سے پھر قول صحابی سے پھر اجماع تابعین سے پھر لغت سے چنانچہ شروع رسالہ میں صفحہ ۱۵ پر ان کی عبارت گزر چکی ہے مگر متکلم کے خلاف منشا کلام کا مطلب بیان کرنا تو آپ ہی پر ختم ہے۔ خدا آپ کو راہ راست کی توفیق بخشے۔ آمین۔

قولہ | اَجَلْ اَیْکَ وَصِیْ سِیْ آوَارِ ہمارے کانوں میں آتی ہے کہ تفسیر کے لئے یہی نصیحت ہے کہ جو سنے سلف کے لئے ہیں اور نئے مطالب کی تفسیر صحیح ہے باقی غلط گوئی ایسے قائلین کے نزدیک نصاب تفسیر بہت مختصر ہے جس میں نہ صرف کی ضرورت ہے نہ تو کی نہ زبان کی عربی کی اور نہ کسی نہ کسی کی کہ کوئی صاحب کلام خالی ہو تو ہرگز ایسا شخص جس کے علم

میں کچھ وقت لگا یا ہو یہ نہیں کہہ سکتا اسیلئے ہمارے ملک پنجاب کے مشہور عالم مولانا ابو سعید محمد حسین صاحب بناوٹی جس کسی مخالف کی بڑے سختی سے تردید کرتے ہیں تو اس کے حق میں اتنا کہنا کافی جانتے ہیں کہ وہ معلوم آئیہ (صرف نحو۔ معانی۔ بیان وغیرہ) سے غالی ہے اسلئے وہ ترجمہ اور تفسیر کرنے میں دبوکہ کھاتا ہے (انشاء السنہ جلد ۱۰ صفحہ ۳۷) کیونکہ مولانا ممدوح کے نزدیک علوم ادیب صرف نحو۔ بیان۔ ادب وغیرہ قرآن مجید کیلئے موقوف علیہ ہیں (انشاء السنہ جلد ۴ صفحہ ۲۱۱)۔

اقول | خدا کا شکر ہے کہ یہ آواز آپ کے کان تک پہنچی ورنہ نقل سماع کے ساتھ تو آپ کی آواز ہی سمجھی ہوتی ہے لیکن پہنچنے کے بعد اس کا مطلب بھی نہ سمجھے کیا نقل سماع کے ساتھ نقل فقہت بھی ہے۔ بڑی مشکل سے کان تک آواز پہنچائی تھی اب سمجھنا دوسری مشکل ہے۔ غیر خدا سے یہی حل کر گیا انشاء اللہ تعالیٰ۔ نواب ہم آپ کو اس آواز کا مطلب سمجھا دیں اس آواز کا مطلب صرف اتنا ہے کہ سلف کی تفسیر کے خلاف تفسیر نہ کرنی چاہئے کیونکہ اگلی تفسیر ہماری تفسیر پر مقدم ہے جو تفسیر ان کے خلاف ہو وہ غلط ہے اور دلائل اس کے وہی ہیں جو اس رسالہ میں مفصل بیان ہو چکے ہیں۔ ان اس آواز کا یہ مطلب نہیں کہ مفسر کیلئے علوم عربیہ کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ فرہ خیال کریں کہ شاہ ولی اللہ صاحب اور امام رازی اور نواب صاحب جن کی کلام سے اپنے ہتھیار کیا ہے کہ مفسر کیلئے علوم عربیہ کا ہونا ضروری ہے وہی کہتے ہیں کہ تفسیر سلف نصاب تفسیر میں داخل ہو چنانچہ ان کی عبارتیں ہم نقل کر چکے ہیں۔

تنبیہ۔ اسکے علاوہ تین وجہ اور ہیں جو اسبات پر دلائل گھنٹی کرتی ہیں کہ تفسیر سلف کے خلاف تفسیر کا غلط ہونا اس بات کو نہیں چاہتا کہ مفسر کیلئے علوم عربیہ کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یہ تینوں وجوہ اس سے پہلے قول میں بیڑان تنبیہ ذکر ہو چکی ہیں۔

قولہ | ہم ہمیشہ خود کہتے ہیں کہ تفسیرات سلف میں اتنے اختلافات ہیں کہ کسی علوم اور کتابت میں نہ ہو۔ بلکہ میں میں عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے مشکوک شدہ

ایماننا صریحاً کہہ دیا لکن انصلاوا قالوا ما دلوانا
اگر لکھنے عربی اشعار یا کیا کرد
قال شعر الجاهلیة فیہ تفسیر کتابک۔
اور میں کتاب اللک تفسیر

اور دیوان عرب میں بہت کم اختلاف واقع ہوتا ہے اکثر اشعار کے معانی میں اتفاق
ہے تو ایسا ہی قرآن مجید کو خیال کر لینا چاہئے۔

تعبیر مولیٰ صاحب ابی لکن لکھنے میں کہتا کہ یہ وہو کہ لکھنا تفسیر انہی
علم کا نام جو ایک برہمنی دعویٰ ہے اس ثبوت میں کہ کجائے لفظ کرن اور کہوں کریں
کھا لکھ کر لکھی قرآن مجید کی کھجوں ہیں بلکہ ہر ایک کتاب کی تفسیر اور شرح کیلئے ہیں
قاعدہ ہے انہی اور یہاں کہتے ہیں کہ تفسیر اس سلف میں اتنے اختلافات ہیں کہ کسی علوم
کی جزئیات میں ہنڈو۔

اب عربی ہر جہت سے نزدیک دیگر مثنوی کی طرح جو تو ہزار ہا مثنوی لکھے سنہ
موجود ہیں کسی بات کی مراد سمجھنے میں لکھنے اتنے اختلافات دیکھی ہیں جو کسی علوم کی جزئیات
میں نہیں۔ شاید ایسے مسائل اجتہاد و غیرہ جو قرآن مجید سے ماخوذ ہوتے ہیں انکو بھی
تفسیر میں مثال کر لیا ہو گا۔ ورنہ آیات کے نفس مطلب میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں
قرآن و احادیث کے کم زیادہ ہونے سے ہمارے کوئی فرض متعلق ہے نہ عربی اشعار و لہذا
کی اور کسی غیر اختلاف سے متعلق ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اس اختلاف کا معیار کیا ہے
قرآن کا جواب ہے کہ بزرگ علوم کی جزئیات میں ہی اختلاف واقع ہے اسکا معیار کیا ہے
جب یہ معیار علوم ہو جائیگا تو وہ معیار ہی معلوم ہو جائیگا۔

مولیٰ صاحب! آپ فرماتے ہیں کہ صرف اختلاف ہی سبب انکار تو تمام علوم
سے انکار کرنا پڑے کیونکہ دنیا میں کوئی علم آپ ایسا نہ پائے کہ جس کی جزئیات میں
اختلاف نہ ہو خواہ اصول ہو یا فروع۔ اگر کوئی علم ایسا ہو سکتا ہے تو الٰہی علم ہی ہے
ہو سکتا ہے۔ واسطے کہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ علم کی شرافت تین جہت سے ہوتی ہے۔ ہر شرف
ہر ایک علم کی شرافت تین جہت سے ہوتی ہے۔ ہر شرف سے علم کی شرافت کی جہت سے

اور علم ہندو سہ برابر میں کہ جہت سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے برابر میں سب قطع ہیں۔
تہنہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی حقیقت کو لول لیکن جس بوجھ کا زندہ و اندہ ہندو
ہو اسکو لینے ذمے لینا خواہ نخواستہ اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔

قولہ انفسر نے آزادی کو یہاں تک پسند رکھا کہ انہا نے کہ بعض اوقات وہ ایک
ایسے متاثر کے قول کو تمام متقدمین پر ترجیح دیتے ہیں جس کو باعتبار اس کے نہرے
لکھا اس کے عام اختلاف کے کسی طرح قابل عورت نہیں جانتے۔

تفسیر کو یہ کے مطالعہ کرنے والوں پر مخفی نہ ہو گا کہ امام رازی مرحوم حضرت لکی ترویج میں
کہاں تک اور دیکھا ہے ہوسے میں یہاں کہنا شاید مدغم میں داخل ہو گا کہ خواب میں ہی وہ
میں تو حضرت لکی ترویج میں ہوتے ہیں۔ باقی یہ وہ جہاں کہیں ابوسلمہ حضرت لکی کا قول ہے خیال
صحیح پاتے ہیں تو بعد شکر یہ قبول کرتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم مانع نہیں ہوتا
یہ شخص ہے پیشتر جس کی ترویج لکھی گئی ہے کہ ایسا کرنا خلاف شریعت کے علاوہ علم
علم عقل ہی ہے اسلئے امام رازی مرحوم نے ایسے لوگوں کے مطاعن کا کوئی خیال نہیں کیا
جو کہا کرتے ہیں کہ حضرت اور دیگر اہل بدعت کا خلاف کرنا ہی اہلسنت کی علامت ہے۔ جس کے
یہ سنی ہیں سے جو کچھ جہاز لکھا ہے کہ بھنور سے بد تو ہم اہل دونوں اندر بھنور کے
نام ممدوح نے تفسیر کی ہے کسی ایک جگہ ابوسلمہ حضرت لکی کے قول کو ترجیح دینا ہو گا
جلد اول صفحہ ۲۰۷۔ الاصل قول ابی مسلم یعنی صحیح تر قول ابوسلمہ ہے (ایضاً جلد دوم صفحہ ۱۹)
هذا قول ابی مسلم وهو فی غایۃ الصحیحۃ۔

اسکے مقابل میں امام ممدوح کا یہ رویہ صحیح ہے کہ جس قول کو غلط سمجھتے ہیں فوراً نہ کہتے ہیں
خواہ وہ ابن عباس اور ابن مسعود جیسے صحابہ کا بھی ہو خواہ گناہ کبیرہ کی تفسیر سے متعلق
ابن عباس اور ابن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہم کا قول نقل کر کے کہتے ہیں۔ داہل ان ہذا
الاقوال ضعیفۃ بلکہ جلد ۲ صفحہ ۲۰۷ پر ابن عباس کا قول پانچوں کے علاوہ تمام صحابہ
ساتھ ہی کہ قول کی ترویج ان کے ہاں تھا کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے

عام طور پر عوام اور خواص میں شہرہ ہے کہ امام رازی۔ امام شافعی رضی اللہ عنہما کے مقلد ہیں چنانچہ تعلقات کی کتابوں میں ان کو شافعیہ کے لقب سے لکھتے ہیں مگر امام مدنی نے شافعی کے قول کو بھی تردید نہیں کی اور چنانچہ لکھتے ہیں۔ قال الشافعی القران لا یستعمل فیہ
وهذا الضعیف (۳۱) یعنی امام شافعی کہتے ہیں قرآن حدیث کو استعمال نہیں کرتا یہ
قول اول کا ضعیف ہے۔

اللہ عز و جل نے یہ عالم کا مقصد ہی اور یہ ہر آزادی جو خالص اسلام ہی کے حصے میں آتی ہے
کیا سچ ہے غلاموں سے بندہ ہر جالتے لگتے آقا و خلیفوں سے لڑتی تھی اک ایک جڑھیلا
آویز نا کیسا علی تنزل کا ہے کہ علم سے کام لینا بھی گناہ کبیرہ الی اللہ المشتکی۔
مختصر یہ کہ نصاب اجتہاد اور نصاب تفسیر میں کوئی بڑا فرق نہیں جیسے علوم الیہ متعلقہ قرآن
و حدیث اور خاص علم قرآن و حدیث اس میں داخل ہیں اس میں بھی داخل ہیں یعنی نصاب تفسیر
میں علوم الیہ کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے اس مسئلہ کی مزید توضیح ہمارے رسالہ امتیاز
میں مل سکتی ہے۔

اقول مولوی ثناء اللہ صاحب! آپ امام رازی کو اپنا دستاویز خوشی سے بنائیں وہ تو
تفسیر صحابہ کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں۔

داغان الرسول فهو شاهد قیدل علیہ
وجواحدھا الجماع المفسرین وهو حجة
و تفسیر کے حوالہ صفحہ ۲۹۳ زیر کتبت کریم
رضاء البت فیہم رسولنا منہم علیہم اختصاصا
فی تفسیر کلام اللہ حجة (جلد ۲ صفحہ ۲۹۳)

زیر آیت کریمہ لا یؤخذکم اللہ بالظن وانکم
مرب علی نقلی دلائل تفسیر صحابہ کے مستبرجہ نے ہر حال میں اس مسئلہ امام رازی مرحوم نے
لیسے ان کے مطاعن کا کوئی خیال ہی نہیں کیا کہ ان کے تفسیر صحابہ کی روایت کی

علامت ہے جس کے یہی ہیں۔

جو نکلے جہاز ان کا بچکر بھنور سے + تو تم ڈال دوناؤ اندر بھنور کے
اس دو جرنی جواب ہے اگرچہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی تمام سربراہی ہبائے منشور آگہوی لیکن
انکی زیادہ تشفی کے لہجے سمجھتے ہیں کہ انکی کلام میں تفصیلی نظر کریں۔ ومنہ الاعانة علی الحق
والصیانة۔

مولوی ثناء اللہ صاحب نے پہلی یہ دعویٰ کیا کہ مفسرین نے آزادی کو بیان کیا کلام رکھا
اور نہا ہے کہ بعض اوقات وہ ایک ایسا متاخر کے قول کو تمام متقدمین برتر ترجیح دیا ہے جن
جو کہ باقتدار اسکے مذہب اور لحاظ اوس کے عام اعتقاد کے کسی طرح قابل عزت نہیں جانتے
اور اسکو بے دلیل چھوڑ دیا۔

پھر یہ دعوے کیا کہ امام رازی ایسے لوگوں کے مطاعن کا کوئی خیال نہیں کرتے جو
کہا کرتے ہیں کہ اہل بدعت کا خلاف کرنا ہی اہل سنت کی علامت ہے بلکہ وہ دلیل کے تابع
ہیں جہاں کہیں دلیل کے رو سے اپنے مخالف کا قول صحیح پاتے ہیں تو بصد شکر یہ قبول
کرتے ہیں چنانچہ کوئی ایک جگہ تفسیر کہہ میں ابو مسلم معتزلی کے قول کو ترجیح دی ہے۔

پہلے دعوے کو چونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے بے دلیل چھوڑ دیا لہذا ہم ہی اس کو
ویسے ہی چھوڑتے ہیں اور دوسرے دعویٰ کے جواب میں ہم اتنا کہنا کافی سمجھتے ہیں کہ ہم
بفضل خدا ایسے لوگوں کے مطاعن کا کوئی خیال نہیں کرتے جو کہا کرتے ہیں کہ اہل بدعت
کا خلاف کرنا ہی اہل سنت کی علامت ہے بلکہ دلیل کے تابع ہیں یہ تو سراسر جہالت ہے
کہ آدمی کہے کہ جو میرا مخالف کرے میں اسکے خلاف کھڑا لگا۔

مولوی اسماعیل شہید مرحوم کو کسی صاحب نے خبر دی کہ اچھا فلا نا مخالف کہتا ہے کہ جو
مولوی اسماعیل کہیں میں اسکے خلاف ثابت کرو وگرنہ مولوی اسماعیل شہید نے جواب دیا کہ
میری طرف سے اسکے کہہ دو کہ تمہاری ماں تمہارا ہم ہے تو تم اسکو حلال ثابت کرو۔ وہ بیچارہ
مستشرق نے ہر جگہ اللہ علی خلاف

باقی یہ کہنا کہ اسکے مقابلہ میں امام مدوح کا یہ رد یہ بھی ہے کہ جن قول کو غلط سمجھتے ہیں فوراً اسکو رد کرتے ہیں خواہ وہ ابن عباس اور ابن مسعود جیسے کبار صحابہ کا بھی ہو تو اس کے جواب میں بھی اتنا کہنا کافی ہے کہ بفضل خدا ہمارا بھی یہی رویہ ہے کہ جس قول کو غلط سمجھتے ہیں فوراً رد کرتے ہیں چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کے عین تطبیق کے قائل ہیں اور وہ قتل اعوذ برب العلیق اور قتل اعوذ برب الناس کو قرآن مجید سے خارج کہتے ہیں۔ وہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے متفقہ کفار کے قائل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے کہ نبی کو اگر ساری عربانی ذلتوں سے تو غازی تیرے ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم ان سب اقوال کو رد کرتے ہیں لیکن اس رد کرنے سے لازم نہیں آتا کہ تفسیر صحابہ حجت ہی ہو۔ مثلاً حدیث اگر قرآن مجید کے برخلاف ہو تو ہم قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں۔ سہل اگر فعلی حدیث قولی حدیث کے خلاف ہو تو قولی حدیث پر عمل کرتے ہیں سہل اگر کس مثبت اور نافی کا مقابلہ ہو جائے تو ہم مثبت پر عمل کرتے ہیں جیسے رفیعین کی حدیث تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ مطلق حدیث یا فعلی حدیث یا نافی ہمارے نزدیک حجت ہی ہو۔ مولوی صاحب یہ حجت سے انکار نہیں بلکہ اسکو حفظ مراتب کہتے ہیں اور حفظ مراتب متشبیہ ہے۔ ہمارے بیان کردہ اعتراض ہی مندرج ہو گیا جو بعض لوگ نادقی سے کیا کرتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی تفسیر میں اقوال صحابہ حجت ہوں تو اختلاف کی صورت میں ہی ہر ایک صحابی کے قول کی پابندی لازم ہوگی حالانکہ یہ نامکا ہے۔ وجہ اندفاع یہ کہ اختلاف کی صورت میں بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دینا اور بعض وقت اختلاف پر کام کرنا کیونکہ اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ اقوال فی نفسہا حجت ہوں ورنہ لازم آتا کہ قرآن و حدیث ہی حجت نہیں کیونکہ ان میں ہی کبھی اختلاف واقع ہوتا ہے۔ خواہ ہمارے کچھ کے اقتباس سے ہے

الغرض تفسیر صحابہ کا نصاب تفسیر میں معتبر ہونا ایک ایسا پختہ اور مہربان مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے مفسرین جو کسی کی تعلیم کے محتاج نہ تھے بلکہ بعض اونیوں سے مرتبہ اجتہاد میں آئیے اور بعد کے برابر تھے وہ ہی اس مسئلہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ابن جریر طبری جن کی نسبت شاہ ولی اللہ صاحب نے نصاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ایسا لوگ طرح مجتہد مستقل تھے اپنی تفسیر سے تطبیق کرتے ہیں اور ان کے قولوں کو رد کرتے ہیں اور وہ قولوں کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض اونیوں نے ان کے اقوال سے استفادہ کیا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

نصاب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر الیہ نہ کہ فیہ ہے جو تفسیر سلف کے خلاف ہے۔ اور ان کی عبارت یہ ہے۔ کا ماہن کان ذلک الماؤل والمفسر بعد ان لا یكون خارجاً تادیلة ما تأول وفسر من ذلک عن اقوال السلف من الصحابة والائمة والخلف من الصحابة وعلموا الامامة۔ جداول ۱۳۳

امام رازی کا پایہ علوم آلیہ اور عالیہ خصوصاً علم تفسیر میں اہل علم سے مخفی نہیں۔ امام مدوح فرماتے ہیں یہ اجماع حجت ہوا اور قول صحابی کتاب السنن تفسیر میں حجت ہے چنانچہ ان کی عبارت گذر چکی ہے۔

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تفسیر اتقان میں سلف کے خلاف تفسیر کرنے والوں کی نسبت فرماتے ہیں:-

www.KitaboSunnat.com

مثلاً طوائف من اهل البدع اعتقدوا مذاهب باطلہ و دعمد والی القرآن فاولوا الی اذہم ولیس لہم سلف من الصحابة لانہم کلا فی تفسیرہم وقد صنفوا القاصیر علی اصول مذاہبہم انتہا	جیسے اہل بدعت کے گرد و چوہے کو عقیدہ باطل ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر اپنی طئے سے کرتے ہیں اور صحابہ سے کسی کے متبع نہیں۔ ذمہ لاجتہاد میں تفسیر میں اور انہوں نے اپنے مذہب کے اصول پر تفسیر بنائی ہیں۔
---	---

ابن تیمیہ۔ ابن قیم علیہما الرحمۃ جملی ساری عمر و تقلید اور روایت میں گذری وہ بھی اسی پر زور دیتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تفسیر اتقان میں ابن تیمیہ سے نقل فرماتے ہیں

وفي المجلة من عدل عن مذاهب الصحابة والماہیین وتفسیرہم الی ما یخالف ذلک کان مخطئاً بل مبتدعاً لانہم کلاوا العلم بتفسیرہم ومعانیہ۔	خلاصہ یہ کہ جو شخص صحابہ اور تابعین کے مذہب اور تفسیر سے مخالفت کرے وہ مخطی (گمراہ) اور مبتدع ہے کیونکہ وہ قرآن مجید کی تفسیر اور اسکے معانی سے زیادہ واقف تھے۔
--	---

ابن قیم علیہ الرحمۃ صواعق مرسلہ میں فرماتے ہیں:-

ان الذین کانوا یطعنون الی العلم بالانفسان

مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہ دونوں عبارتیں (یعنی اپنی اہم محافظ صاحب کی) اپنے اس رسالہ (اجتہاد و تقلید) طبع ثانی کے صفحہ ۲۷ پر درج کی ہیں۔

لیکن مولوی صاحب کی خدمت میں اتنی عرض باقی ہے کہ جب آپ محافظ صاحب سے متفق ہو کر حجیت اجماع کے قائل ہو گئے تو طبع ثانی میں ساتویں فصل حذف کرنی چاہئے تھی۔

شاید آپ کی غرض اس فصل سے اس اجماع کی تردید ہے جس کے حکم کی کوئی سند نہ کتابت ہو نہ سنت ثابتہ سے بلکہ اسکی بنا محض رواج عام پر ہو۔ اگر آپ کی یہی غرض ہے تو ساتویں فصل کا اتفاقاً وہی فضول ہے کیونکہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جنکی نسبت آپ فرماتے ہیں کہ وہ مولیٰ خمسہ کے قائل ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی قائل کرنا چاہتے ہیں غالباً وہ اس اجماع کے قائل ہونگے اور احناف میں سے ہی شاید ہی اسکا کوئی قائل ہو۔ آپ اب بھی کتاب میں اٹھاکر دیکھ لیں کہ وہ اجماع کیلئے داعی کا ہونا شرط رکھتے ہیں۔

ہاں وہ شخص اسکا قائل ہو سکتا ہے جو ضد کے سوا اور کوئی بھی شارع سمجھے لیکن مسلمان کی شان سے ایسا اعتقاد بعید ہے۔

یہی رشتہ میں اسکا باعث کچھ اور ہی ہے جو مولوی ثناء اللہ صاحب کی غفلت کا ثمرہ ہے۔ اسکی تفصیل یہ ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور انکے دیگر معاونین کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر میں سلف کا خلاف نہ کرنا چاہئے اگر کسی آیت کی تفسیر پر سلف کا اجماع ہو اور آج کوئی قواعد عربیہ کے ذریعے نئی تفسیر کرے یا کسی آیت کی تفسیر میں سلف کا اختلاف ہو اور آج کوئی شخص اختلافی اقوال میں سے ایک کی پابندی نہ کرے بلکہ نیا قول اختیار کرے تو یہ تفسیر غلط یعنی تفسیر بطلان ہوگی۔ اور مولوی ثناء اللہ صاحب کا خیال ہے کہ جو تفسیر قواعد عربیہ کے روئے مجہم ہو تو وہ مجہم ہے خواہ سلف کے خلاف تک اس کے خلاف ہی ہوں۔

اس نزل کو طے کرنے کی غرض سے مولوی ثناء اللہ صاحب نے ساتویں فصل منسوخ کی اور یہ خیال کر کے کہ کسی تفسیر کے اجماع سے وہ اجماع نہیں ہو سکتا اور یہ خیال ہے کہ

مولوی ثناء اللہ صاحب! اگر آپ اپنی والدت سے فرق نہیں کر سکتے تھے تو میں لوگوں کی مدد اپنے حجیت اجماع کی تردید کی ہے انہیں کی کلام کا ملاحظہ کر لیتے اپنے حجیت اجماع کی تردید میں زیادہ تر تین شخصوں سے مدد لی ہے امام مازنی، علامہ شوکانی، نواب صدیق حسن خان صاحب اور یہ تینوں صاحب تفسیر سلف کے قائل ہیں۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ اگر صحابی کی تفسیر اور شائع نہ کیے بغیر خلاف ہو تو ہم پر حجیت ہوا اور اگر شوہر اور شہزادہ تفسیر کے خلاف ہو تو ہم پر حجیت نہیں اس صورت میں تاہم اور دیگر اسکی تفسیر معتبر ہوگی۔ اور نواب صاحب فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تفسیر کرے تو حتی الامکان اولاً قرآن پاک ہی سے کرے پھر سنت مطہرہ سے پھر قول صحابی سے پھر قول تابعین سے اور امام مازنی کہتے ہیں کہ اجماع مفسرین حجیت ہے اور قول صحابی قرآن مجید کی تفسیر میں مجتہب ہے۔

اگر مولوی ثناء اللہ صاحب ان تینوں صاحبوں کی کارروائی دیکھتے کہ حجیت اجماع کو تو دلائل عقلیہ نقلیہ سے باطل کرتے ہیں اور تفسیر سلف کو نصاب تفسیر میں داخل مانتے ہیں تو کہہ ہی حجیت اجماع کے انبطل میں مشغول نہ ہوتے اور ان کو معلوم ہو جاتا کہ اجماع مفسرین اور شئے ہے اور اجماع شرعی جو اولاً اربعہ سے شمار ہوتا ہے وہ اور شئے ہے مگر غفلت کا پردہ دانش کی آنکھ سے بجز توفیق الہی دو نہیں ہو سکتا۔ اللهم وفقنا لما نحب وترضنا۔

مولوی ثناء اللہ صاحب کے لئے اگرچہ فرق نہ کر لیتے تینوں صاحبوں کی کارروائی کی طرف توجہ دانا ہی کافی ہے لیکن ناظرین کے فائدے کی غرض سے ہم ایک دو وجوہ فرق اور ذکر کرتے ہیں۔

اتفاق دو طرح پر ہے۔ اتفاق حکم شرعی پر، اتفاق غیر حکم شرعی پر۔ پہلی قسم کو اہل شرع کی اصطلاح میں اجماع کہتے ہیں۔ مسلم الثبوت میں ہے۔ اجماع اتفاق الحجیۃ من ہذا الامتہ فی عصر علی امر شرعی۔ اور دوسری قسم کو اہل شرع کی اصطلاح میں اجماع نہیں کہتے بلکہ سنت کر رہے اسے ہی اجماع کہ سکتے ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ بعض تفسیر کے کسی کلام کا صحیح مطلب سمجھنا یہ حکم شرعی نہیں اولاً اس لئے کہ اجماع

چھوٹی۔ وجوہ۔ سنیت۔ ایاحت۔ حرمت۔ کراہت۔ حرم۔ کراہت۔ تزیہ اور نفس
تفسیر ان چھ سے خارج ہے۔ تاہم اسلئے کہ تفسیر میں بندے کو دخل ہے اور حکم شرعی
میں بندے کو دخل نہیں روزہ بندے کا شارع ہونا لازم آئیگا۔ چنانچہ شارع صرف خدا ہی
ہے۔ ثالثاً اسلئے کہ حکم شرعی فعل مکلف کی صفت ہے اور تفسیر فعل مکلف کی صفت نہیں
تو نتیجہ یہ ہوا کہ کسی آیت کی تفسیر پر اجماع اہل شرع کی اصطلاح میں اجماع نہیں
تاکہ ایسا اجماع ہے جیسے معانی بیان اصول فقہ وغیرہ کے مسائل پر اجماع ہوتا ہے
پس مولوی ثناء اللہ صاحب کا حجت اجماع کو اس غرض سے باطل کرنا کہ اس سے تفسیر
سلف کا حجت ہونا باطل ہو جائے منقول ہے۔

گزارش۔ مولوی ثناء اللہ صاحب برائے ہر بانی جن لوگوں کی کلام سے
آپ استدلال کیا کریں پتہ ان کی کلام کا مطلب سمجھ لیا کریں تاکہ آپ کی کلام کی نسبت
توجیہ بالایضاحیہ قائم نہ کیا جائے۔

چھٹی فصل میں کہتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب۔ امام رازی۔ نواب صاحب کی کلام سے
استدلال کیا لیکن انکی کلام کا مطلب انکو نشانہ کے خلاف بیان کیا اب اس فصل (ساتویں)
میں بھی اپنے امام رازی علامہ رشوکانی نواب صاحب۔ صاحب علم الثبوت وغیرہ سے
مدولی مگر انکی کلام میں تال نکلیا کہ یہ لوگ کس اجماع کے درپے ہیں۔

اگر آپ زیادہ ذہن آزمائی نہ کرتے اور اجماع کی توفیق جو صاحب علم الثبوت
سے اپنے نقل کی ہے صرف اسیکہ پہلے حصہ (الاجماع اتفاق المجتہدین) کو ملاحظہ
کر لیتے تو آپ کو واضح ہوتا کہ اجماع اصطلاحی اور ضابطہ ہے اور اجماع مفسرین اور شیعہ
تفصیل اسکی ہے کہ مجتہد کے لئے قرآن مجید کے معانی لغویہ اور شرعیہ کا علم شرط
ہے۔ فوراً انوار صفحہ ۲۴ میں ہے شرط الاجتہاد ان یحیی علیہ الکتاب بمعانیہ
اللغویہ والشرعیہ۔ اور مفسر کے لئے یہ شرط نہیں کہ کوئی نصاب تفسیر میں داخل کریں
لیکن مولوی ثناء اللہ صاحب کے لئے یہ شرط ہے کہ کوئی نصاب تفسیر میں داخل کریں

پس جب مجتہد اور مفسر میں فرق ہوا تو اجماع مفسرین اور اجماع اصطلاحی
فرق ہوگا۔ کیونکہ اجماع اصطلاحی کی تعریف اتفاق المجتہدین سے کی گئی ہے نہ اتفاق
المفسرین سے۔ افسوس آپ ایسے معرکہ الآراء مسائل میں ایسی غفلت سے کام لیتے
ہیں پھر کہیں ایسی خرابییں پیدا ہوں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

تعمیر یہ ہے ہمارے اس رسالہ سے ناظرین کو واضح ہو گیا ہو گا کہ مولوی صاحب
اس مسئلہ میں فریب میں کہہ ہی تفسیر صحابہ کو نصاب تفسیر میں داخل نہ ہونے میں چنانچہ
اپنے رسالہ اتباع سلف میں کہتے ہیں: ہاں میں شک نہیں کہ سلف صحابین میں صحابہ کرام

رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا اور انہوں نے اسکو سنا اور
سمجھا اس زمانہ کے عربی محاورات کو آج تک کتابوں میں جتے ہیں مگر وہ انکو خوب جا

ناتے اسلئے اگر کسی لغت کی تفسیر ایک صحابی کرے تو عقلاً و نقلاً سب پر مقدم ہوگی
جب تک اس کے چھوڑنے پر کوئی دلیل قوی تر نہ ہو۔ ۲۳۔ اور کہی انکار کر دیتے ہیں

جیسے اس رسالہ (اجتہاد و تقلید) میں کیا ہے۔ اور کہی تفسیر صحابہ کے ساتھ حدیث
کے نصاب تفسیر میں داخل ہونے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ترک اسلام میں

کہتے ہیں: قرآن مجید کا سمجھنا نہ تو حدیث پر موقوف ہے اور نہ کسی مفسر کے قول پر انحصار
نہ ہو تو ہماری تفسیر تفسیر القرآن بکلام الرحمن ملاحظہ کرو۔ اس رسالہ (اجتہاد و تقلید)

کے تقریباً ایک مولوی صاحب کی درخواست منظور فرما کر جو لکھا ہے کہ میں اجاب غور
و فکر سے وجہ البعیدت اس کے راہ پر پوچھا ہوں کہ اس سے یہی ہی سمجھا جا رہا ہے کہ حدیث

کو چھوڑنے کی وجہ سے قرآن مجید میں غلطی نہیں ہوتی، جب غلطی ہوتی ہے تو قواعد
غریبہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث نصاب تفسیر

سلف تشریح لغت اربعین مصداق میں اگرچہ ہر ایک فرقہ کے لئے حدیث نصاب تفسیر
سے ایک ہی میں کیونکہ بعض تشریح لغت ابن عربیت کا کام ہے۔ اور مولوی صاحب کی کلام کا

بھی ایسا ہی ہے کہ اگر فرقہ ہر فرقہ میں تفسیر صحابہ کی کراہت نہ ہو تو تفسیر صحابہ

دلیل ہیں۔

تقریباً اس مسئلہ میں انکا ایک قول نہیں لیکن ادن کی تفسیر (تفسیر القرآن عظیم) دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ در حدیث کو نصاب تفسیر میں داخل کرتے ہیں اور نہ تفسیر صحیحہ کو نصاب تفسیر میں داخل کرتے ہیں۔ کیونکہ اس تفسیر (تفسیر القرآن عظیم) میں انکا وہ حدیث کی پرہیزگاری ہے نہ تفسیر صحیحہ کی کہ جس سے ان کے خیال میں قرآن و حدیث کے درمیان ہم مقام ہوا کسی کو لگتا ہے خواہ حدیث اور تفسیر صحیحہ کے مخالف ہو یا موافق۔ اگر مولوی صاحب حدیث یا تفسیر صحیحہ کو نصاب تفسیر میں داخل مانتے ہیں تو اسی طرح سے داخل مانتے ہیں جیسے ہم نے اس رسالہ کے صفحہ ۶۳-۶۴ پر بیان کیا ہے یعنی ایسا اثر کرتے ہیں کہ مزید وہ انکار ہے۔ جیسے فرق خالص کی عادت ہے۔

اس لئے ہم نے ان کی تردید یا یہ رسالہ لکھا۔ اس دلائل تفسیر صحیحہ کے نصاب تفسیر میں داخل ہونے پر قائم کئے اور اصل طور پر حدیث کا نصاب تفسیر میں داخل ہونا بھی بیان کیا۔ چنانچہ لطیفہ چہارم میں اس کا بیان ملتا ہے۔ ورنہ مولوی صاحب کا مذہب تو اس بات کو جانتا تھا کہ ان کے مقابلہ میں قلم نہ اٹھایا جائے کیونکہ جب تک کسی شخص کا مذہب ہی نہیں ہو اوس کی تردید کیسے ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے اس کی تردید ہو سکتی ہے کہ یہ شخص فی کل داوہمیتوں کا مصلحت ہے۔ اس کے اقوال بتا رہے ہیں اس کے جو اس شے کی نہیں یا چال باز ہے جیسے موتح دیکھتا ہے ویسی بات کہہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

متنبیہ۔ اگرچہ صراحتاً ہم نے اس رسالہ میں اس دلائل ذکر کئے ہیں لیکن ناظرین اگر غور سے دیکھیں گے تو انکا واپس اسکو بہت دلائل پر مشتمل پائینگے۔ تمثیلاً ہم ایک دو ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ چنانچہ اسکی ایک اصطلاح اس رسالہ میں لکھی ہے۔ خصوصاً مقامات ثلاثہ تو اس میں سے حکم ہوتا ہے۔

مثلاً بعض علماء جیسے ذاب صاحب اور علامہ شوکانی وغیرہ قول صحابہ کی حجت ہونے سے منکر ہیں بلکہ بقول مولوی ثناء اللہ صاحب یہ لوگ حجتیت اہل علم سے بھی منکر ہیں لیکن تفسیر صحیحہ کے یہ قائل ہیں تو یہ سنا کر یہ دلیل ہے کہ قول (درایت) صحابہ جس میں علماء کا اعلان ہے وہ درایت تفسیری نہیں۔

اسی طرح بعض علماء کا یہ کہنا کہ قول صحابہ حجت نہیں کیونکہ کسی کے قول و فعل کا حجت ہونا یہ منصب نبوت ہے اور منصب نبوت ہی کے بعد کسی کو حاصل نہیں یہی فرق مذکور پر دلیل میں ہے کیونکہ درایت تفسیری حکم شرعی نہیں چنانچہ ہم اوپر بیان کیے ہیں۔ اس صحابہ کی درایت تفسیری کو ماننے سے صحابہ کو منصب نبوت دینا لازم نہیں آتا۔ بلکہ یہ ایسا ہے جیسے علوم عربیہ کو ماننا بلکہ علوم بیہ کا ماننا یعنی صحابہ کی درایت تفسیری کو ماننا ہے۔

اسی طرح علماء اہل کتب کا یہ کہنا کہ تفسیر کیلئے قرآن مجید لغوی اور شرعی معانی کا جانا شرط ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے معانی لغوی اور شرعی پہلے ہی سے متعین ہیں۔

اسی طرح ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ وغیرہ کا تقلید کی بل سے زور شور سے تردید کرنا اور تفسیر صحابہ سے خلاف کوئی دلیل نہ دیکھ کر ضلال مفضل اور متبدع کہنا یہ بھی فرق مذکور میں سے دلیل ہے۔

العرض دلائل کے رو سے اس رسالہ میں کوئی کمی نہیں صرف نظر انصاف اور طلب حق مطلوب ہے۔

پھر قطع نظر دلائل سے یہ سلفی تفسیر ہی ایسا ہیں اور واضح ہے کہ اہل سنت و جماعت تو درکنار فرق مخالف ہی اسکے سامنے سر خمیہ نہیں۔ علامہ زنجیزی رئیس المعتزہ کی نسبت صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں۔

ابن الزنجیزی کا خصم اذنی النصف | علامہ زنجیزی اس بات سے منکر نہیں

من الاھا دیت والا نثار مجاہدین (جلد ۲) اور اقوال صحابہ ہی میں

ان آئی بات سے کہ وہ اپنے مذہب کی قدیم گرفتار ہو کر بعض آیات کی ایسی تاویل کر جاتا ہے جو تمام سلف کے برخلاف بلکہ قواعد عربیہ کے ہی منہج ہوتی ہے چنانچہ

صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں۔

کلمہ اشیر (الزخمشری) فی تفسیر الایۃ من الای القرآنیۃ مضمونہا لا یساعدا ہواہ وسدلولہا لا یطایح مشتملہا سے ذرا غرض ظاہر ہے کہ کلمات بارۃ و تعصبات جامدۃ و صرف الایۃ بل انکاد لغیر ضروریۃ عن الظاہر رضی عنہ لکلام اللہ تعالیٰ ولینۃ یاقی بقدر الضرورۃ (جلد دوم)

باب الاکلاف صفحہ ۳۱۵

ضغیف کے بعض قنادوں میں لکھا ہے کہ شافعی مذہب والے کو حنفی بننا جائز ہے اور شافعی مذہب والے کو شافعی بننا جائز نہیں۔ اب کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے مگر تعصب مذہبی منہ سے ایسی بات نکلاؤ اور تیل سے خواہ کسی کی سمجھ میں آوے یا نہ بلکہ اگر کہنے والے کی اپنی سمجھ اوس کے قبول نہ کرے تو یہی پرواہ نہیں کرتا۔ مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی چونکہ منصف مزاج تھے وہ نوایہ بہت کے صفحہ کے حاشیے میں لکھتے ہیں۔

یہاں اہل علم جو از الاستقلال من اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب تک اور امامان سے امامان تک اور سلف سے سلف تک

علا ما اذا انتقل لغرض ونبوی اور تحقیقاً المذہب المنتقل منه والا فلا وما فی بعض الفنادی انہ یجوز للشافعی ان یکون حنفیاً ولا یجوز للعکس فتوہم ان لا یجوز لشافعی ان یتقل من غیرہ

نیز ناچاہئے

ہیں دور جانے کی ضرورت نہیں اس (موجودہ) زمانہ میں یہی حالات نظر آ رہے ہیں۔ بہت علماء ایسے ہیں کہ چار مذہبوں کو حق مانتے ہیں پھر آئین فقہین اور فاتح پڑھتے والوں پر ایسا تذکرے میں کر مخالفین اسلام سے ہی نہ کرتے ہونگے بجا ایسے آئین فقہین امام شافعی کے مذہب میں سنت میں اور فاتح فرقہ جہاں جب امام شافعی کے مذہب کو حق مانتے ہیں تو پھر یہاں تک کہ انہی ہی تعصب نہیں باغث ہے۔

مطلب یہ کہ پھر سزا ایسا واضح اور کالتش فی نصف النہار ہے کہ فرقہ مخالف جو اسکی حقیقت سے واقف نہیں وہ ہی اسکے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں اور کو جاننے تھا کہ اس مسئلے میں جی چلائے کیونکہ یہاں تک کہ فریب کی بھانجی کرنے والا ہے مگر زیادت وضوح کی وجہ سے تاب انکار نہیں لاسکتے۔ اگرچہ علماء اس کی پابندی نہ کر سکیں اور انکار کوئی کیسے کر سکتا ہے جب صرف بخور مسانی بیان وغیرہ میں ایسے عربیہ کے اقوال سے استدلال کیا جاتا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم جو منبع فصاحت و بلاغ میں اہل احوال حجت کیوں نہ ہونگے بلکہ صحابہ کے اقوال اولیٰ الحجیت میں کیونکہ صحابہ کا فہم اہل ہے اور یہ علوم ایک نوحہ نہیں ہیں۔ ان علوم کو صحابہ کے فہم کی طرف ایسی توجہ کیسے مسائل اجنبیہ کو نصوح شریف سے اسلئے امام باقرینی

لیفٹ مارچ فنان جمعہما اورات
 لیسیرہ قد وضعا لید الصابہ و
 التلعین و ما علی الناس من اصطلاح
 علیہم عبد القاهر و اقتضاه السکاکی
 لایقوم لہما فی کثیر من المقامات
 دلیل و علم التفسیر انما یتلقى من
 اخبار (کشف الظنون جلد ۱ باب الحکات)

اسکے علاوہ صحابہ کے اقوال کو اور کئی وجوہ سے بھی ترجیح دے جیسے حضور مجلس
 سرف اونہیں کو حاصل تھا۔ اور جیسے سلع عن العین چنانچہ کئی روایتوں میں وارد ہے
 پچھلے حضرت سے الفاظ سیکھتے تھے ویسے ساری ہی سیکھتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ
 پھر متقی پر ہر نگار ہی تھے بے کجے جو مجھے قرآن مجید میں بات نہیں کرتے تھے حضرت
 بر صیدق فرماتے ہیں کہ اگر میں بے جانے بوجھے کہ کتاب اللہ میں کون تو کوئی نہیں مجھے
 لے گی کو نسا آسمان مجھ پر سایہ کر لگا۔ (ترجمان القرآن جلد اول)۔

الغرض یہ مسئلہ نفسی ہی واضح ہے اور دلائل ہی اس کی تبت میں بہت ہیں لیکن
 توفیق الہی شامل حال ہنود ایت ہونی سئل ہو کیونکہ وضاحت اور دلائل کسی پر
 ہیں کہ سکتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فَمَا يَشْكُرُكُمْ أَنَّهُمْ إِذَا جَاءَتْ كَلِمَاتٌ مِّنَّا**۔ (یعنی آیتیں
 ہم کو وہ نشانی انیکے بدایمان لے آئیں گے)۔

ایسا آسان ہونے کی کوئی عہد ہو سکتا ہے؛ مگر نئی روشنی دلائے اس سے ہی منکر میں مختصر کہ
 سے اور سنا سکتا کہ جواب اس بہتر اور کوئی نہیں کہ انسان سکوت اختیار کرے (س)

www.KitaboSunnat.com

