

تفسیر محمدی کے آخذ اور ان کا علمی مقام

* ڈاکٹر محمد حمود لکھوی

"Tafseer-e-Muhammadi" is a detailed interpretation of The Holy Quran written by Hafiz Muhammad bin Barakallah Lakhvi, a renowned scholar of sub-continent of nineteenth century. The author started writing this exegesis of Quran in the year 1285AH (1868AD) and opted "Moodheh e Furqan" as a historical name for this book that indicates its year of beginning through numbers of its alphabetical letters. It was first detailed commentary of the Quran ever written in the Punjabi language in the shape of verse comprising seven huge volumes and more than three thousand full size pages. It is divided into seven volumes according to the stages or (Manazil) of the Holy Quran. Every volume covers a stage or Manzil of the Holy Quran. This sense of division while writing the exegesis of the Holy Quran is very rare and makes this aspect of the Tafseer distinctive too. It is written in Punjabi couplet keeping in view the mental level and acceptability of the people of the province of the Punjab. It is very significant to have an analytical look upon the sources of any book to ascertain its authenticity. The introduction and study of scholarly position of Tafseer-e-Muhammadi's sources is discussed in the paper.

تفسیر محمدی ملقب بوضع فرقان قرآن مجید کی اولین مخلوم پنجابی تفسیر ہے یہ مکمل تفسیر قرآن مجید فرقان مجید کی سات منازل کے مطابق سات جلدیں پر مشتمل ہے۔ اس تفسیر کو موضع فرقان کے تاریخی نام سے تایف کیا گیا اور تفسیر محمدی کے نام سے مشہور ہوئی۔

اس تفسیر کے مصنف حافظ محمد لکھوی ہیں۔ جو کہ حافظ محمد بن یا رک اللہ لکھوی کے والے کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ حافظ صاحب نے اس تفسیر کی ابتداء ۱۸۶۲ھ بمقابلہ ۱۸۶۹ء میں کی اور دس سالوں میں یعنی شوال ۱۲۹۶ھ بمقابلہ ۱۸۷۹ء کو تکمیل کوپنچی۔ اس کی پہلی منزل آغاز کار سے دو سال بعد ۱۲۸۸ھ میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ اس کے بعد اس تفسیر کے کئی ایڈیشن مسلسل شائع ہوتے رہے سب سے آخری اشاعت ۱۳۳۹ھ کی ملتی ہے۔ اس کے بعد تفسیر محمدی عرصہ تقریباً پچ سال بعد رمضان المبارک ۱۳۲۳ھ بمقابلہ

تفسیر محمدی کے آخذ اور ان کا علمی مقام (۲)

۲۰۰۲ء میں کامل سات جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ تفسیر محمدی میں دو ترجیحیں ہیں۔ ایک ترجیح فارسی زبان میں ہے جو کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی فارسی تفسیر فتح الرحمن سے لیا گیا ہے۔ اور دوسرا ترجیح پنجابی نشر میں ہے۔ جو حافظ صاحبؒ کا اپنا ترجمہ ہے۔

کسی بھی کتاب کی علمی حیثیت اور مقام مرتبہ کے تعین کیلئے اس کتاب کے آخذ نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ذیل میں تفسیر محمدی کے آخذ کا تعارف اور ان کا علمی مقام پیش خدمت ہے تاکہ قارئین کرام کے سامنے تفسیر محمدی کی علمی حیثیت اجاگر ہو سکے۔ حافظ محمد لکھویؒ نے درج ذیل تفاسیر سے استفادہ کیا جن کا تذکرہ آپ کی تفسیر میں جا بجا ملتا ہے۔

- ۱۔ فتح الرحمن۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ
- ۲۔ ترجیح شاہ رفع الدین محدث دہلویؒ
- ۳۔ موضع القرآن۔ شاہ عبدالقدار محدث دہلویؒ
- ۴۔ تفسیر عزیزی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ
- ۵۔ تفسیر معاجم التتریل۔ مجی السنه ابو محمد حسین بن مسعود الفراء البغويؒ
- ۶۔ تفسیر مظہری۔ قاضی شاء اللہ پانی پتیؒ
- ۷۔ تفسیر کبیر۔ امام فخر الدین رازیؒ
- ۸۔ تفسیر البیهادی۔ عبد اللہ بن عمر بن محمد بیضاویؒ
- ۹۔ تفسیر مدارک۔ عبد اللہ بن احمد بن محمود نفیعؒ
- ۱۰۔ تفسیر جلالین۔ جلال الدین محلی و جلال الدین سیوطیؒ
- ۱۱۔ تفسیر درریعنی درمنثور جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطیؒ
- ۱۲۔ احمدی۔ احمد بن ابو سعید طاجیونؒ
- ۱۳۔ الفوز الکبیر۔ شاہ ولی اللہؒ
- ۱۴۔ تفسیر الکشاف۔ محمود بن عمر
- ۱۵۔ تفسیر زاہدی۔ میر محمد زاہد بن قاضی محمد اسلم ہرودی

۱۔ فتح الرحمن:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے فارسی ترجیح قرآن کا نام ہے۔ شاہ ولی اللہؒ کی تصانیف میں

تفسیر محمدی کے آنف اور ان کا علمی مقام (۳)

سب سے اہم تصنیف قرآن مجید کا یہ فارسی ترجمہ ہے۔ اس ترجمہ سے عوامِ الناس پر قرآن نبھی کے دروازے کھل گئے کیوں کہ اس دور میں حکومت ہند کی سرکاری زبان فارسی تھی اس لیے قرآن پاک کو عام فہم بنانے کے لیے اس کا مرجبہ زبان میں ترجمہ کیا جانا بہت ضروری تھا۔ مسلمانوں کی بیہاں ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک حکومت بھی قائم رہی لیکن اس سے قبل کلام اللہ کو کسی بھی دوسری زبان میں ترجمہ کر کے منتقل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ مبارک کام اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہؐ کی قسمت میں ہی لکھا تھا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا نام نامی اسم گرامی ہی ان کے اس ترجمے کی عظمت اور علمی مقام و مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ شاہ صاحبؒ کو علوم تفسیر، حدیث اور فقہ و فلسفہ میں جو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ آپؒ کی ہر تصنیف بذات خود ایک سند کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ اور ان کی علمی وجاہت کے پیش نظر بلاشبہ آپؒ کو اپنے وقت کا امام ہونے کا شرف حاصل ہے۔

حافظ محمد صاحبؒ نے حضرت شاہ ولی اللہؐ کے اسی مقام و مرتبہ کو لمحظہ رکھتے ہوئے ان کے ترجمے کو اپنے تفسیر میں بنیادی مآخذ کے طور پر اولیت دی ہے۔

شاہ ولی اللہؐ کے مقام و مرتبہ کے متعلق عبد الصمد صارم الازہری تحریر فرماتے ہیں:-

”آپ کی تصانیف عرب و مصر میں بھی مقبول ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں علم دین کے تقریباً تمام سلاسل

آپ کی ذات والاصفات سے وابستہ ہیں۔ (۱)

حضرت شاہ ولی اللہؐ کے ترجمہ کے بارے میں مولانا محمد حیم بخش دہلوی فرماتے ہیں:-

”یہ قرآن مجید کا ایک نہایت مختصر ترجمہ ہے۔ جو ایک عجیب دلچسپ پیرائے میں لکھا گیا ہے۔

بڑے بڑے معربتہ لا راء مضامین اور نہایت اہم اور دقیق مطالب چند مختصر اور گنتی کے الفاظ میں خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ ادا کیے ہیں۔“ (۲)

پروفیسر اکٹر محمد نیم عثمانی حضرت شاہ ولی اللہؐ کے کارناموں کو اس طرح بیان فرماتے ہیں:-

”بہر حال شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے دیگر کارناموں میں سے قرآن شریف کا اس وقت کی

مرجبہ زبان فارسی میں ترجمہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے اور اس کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔“ (۳)

فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن کے بارے میں محمد طاہر مصطفیٰ اپنی کتاب ”تفسیری رحیمات کا ارتقاء“ میں تحریر فرماتے ہیں:-

تفسیر محمدی کے آخذ اور ان کا علمی مقام (۴)

”اس ترجمہ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں مقدار تعیم اور تخصیص، عربی کے بالکل مشابہ ہے۔ اگرچہ بعض مقامات پر ناظرین کی آسانی کے لیے اس شرط کو نظر انداز بھی کیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ترجمہ اپنے حسن و خوبی کے لحاظ سے بہت لاثانی ہے۔ اور اس کی مختصر شرح بہت سے فوائد کی حامل ہے۔ اور شارح نے جس نظر اور فکر سے کتاب عظیم کو سمجھا ہے یہ ترجمہ اسی کا عکس ہے۔“ (۲)

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا یہ ترجمہ برصغیر پاک و ہند میں قرآن فہمی کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ قبل ازیں ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک لمبے عرصے تک اقتدار بھی رہا۔ لیکن قرآن مجید کے ترجمے کی کسی کو بہت نہ ہوئی۔ یہ کام بلاشبہ شاہ صاحب کا عظیم کارنامہ ہے۔ جس کے ذریعہ سے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ اور اس کے بعد جتنے بھی مترجم یا مفسر آئے انہوں نے اسی ترجمے کی بنیاد پر مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمے کیے۔
حافظ صاحبؒ نے بھی اپنی تفسیر میں شاہ صاحبؒ کے ترجمے کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کا پنجابی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔

۲۔ ترجمہ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلویؒ:

آپ حضرت شاہ ولی اللہؒ کے فرزند ارجمند تھے۔ آپ نے اپنے باپ سے علیٰ میراث پائی۔ خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے تفسیری ادب میں خاص مقام و مرتبہ کے حامل ہیں۔ آپ کا قرآن مجید کا اولين اردو ترجمہ قرآن فہمی میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور آج بھی مقبول و متدلیل ہے۔
حافظ صاحبؒ نے شاہ رفیع الدینؒ کے بلند پایہ ترجمہ قرآن سے استفادہ کیا اور اس کے اعلیٰ مقام و مرتبہ اور عام فہم ہونے کی وجہ سے اپنی تفسیر کے مأخذ کے طور پر شاہ ولی اللہؒ کے ترجمہ کے بعد اولیست دی ہے۔
اپنی تفسیر محمدی میں پنجابی ترجمہ کرتے ہوئے شاہ رفیع الدین کے ترجمے کو بھی ملاحظہ رکھا ہے۔
اس سلسلے میں حافظ صاحبؒ تفسیر محمدی کے دیباچہ میں تحریر فرماتے ہیں:-

وچ بعضی جالما طار رفیع الدین دے ترجمے والا

پراکش شاہ ولی اللہ ترجمہ اول سطرے والا (۵)

آپ شاہ ولی اللہؒ کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ آپ کا زیادہ وقت عبادات اور درس و تدریس میں صرف ہوتا تھا۔ اس لیے تصنیف و تالیف کی جانب کم توجہ دے سکے۔ چند تصنیف آپ کی یادگار ہیں۔ جن

میں ترجمہ قرآن حکیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے کہ اس وقت اردو زبان کے جو ترمیح موجود ہیں ان میں اس ترجمہ کو اولیت کافی حاصل ہے۔ (۶)

بقول عبدالصمد صارم ترجمہ شاہ رفیع الدین دہلوی (۱۲۳۸ھ) بھی مقبول و مستند ہے۔ بارہ شائع ہو چکا ہے اور اب تک برابر اس کی اشاعت جاری ہے۔ (۷)

یہی رائے محمد مصطفیٰ صاحب کی ہے:-

”یہ بھی شاہ ولی اللہ علیہ کے دوسرے فرزند جلیل شاہ رفیع الدین محمدث دہلوی کا ترجمہ تفسیر ہے۔ یہ عربی قرآنی متن کے تحت شاہ صاحب کا لفظی ترجمہ ہے جو شیخ پرشاہ عبدالقدار کی موضع القرآن ہے۔“ (۸)

اس ترجمہ کی اہمیت کے پیش نظر حافظ صاحب نے شاہ رفیع الدین کے ترجمہ سے استفادہ کیا تاکہ قرآن مجید کا صحیح مفہوم اہل بخاری تک پہنچ سکے۔

۳۔ موضع القرآن:

شاہ عبدالقدار محمدث دہلوی بھی حضرت شاہ ولی اللہ محمدث دہلوی کے صاحبزادے تھے۔ آپ کا شمار بھی مفسر علماء میں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز سے کسب فیض کیا۔ اور اپنے والد بزرگوار کی طرح دین اسلام کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے فروغ کے لیے آپ نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہے اور نہایت مقبول ہے۔ اس ترجمہ کا نام موضع قرآن ہے۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر تفسیر بھی ہے۔ موضع قرآن تاریخی نام ہے جس کی اہمیت مصنف ”اردو تفاسیر“ اس طرح بیان کرتے ہیں:-

”خانوادہ ولی اللہ علی کے چشم و چہاغ شاہ رفیع الدین دہلوی کے اردو ترجمے ۱۹۹۰ھ کے پندرہ سال بعد ان کے بھائی شاہ عبدالقدار دہلویؒ کا ترجمہ قرآن مجید مع اردو تفسیر موضع قرآن کی تصنیف عمل میں آئی۔ اور مبدء فیاض سے شہرت دوام کا درجہ عطا ہوا۔ شاہ عبدالقدار کی تفسیر موضع قرآن ۱۴۰۵ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔“ (۹)

قرآن مجید کا اردو ترجمہ آپ کا عظیم کارنامہ ہے۔ یہ ترجمہ بامحاورہ ہے اور زبان و بیان کے لحاظ سے اتنا اچھا ہے کہ ہر زمانے میں متدوال و مقبول رہا۔ اور بڑے بڑے مترجمین بطور نمونہ اس کو استعمال کرتے رہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بعض حصوں کی تفسیر بھی کی ہے۔ جو موضع قرآن کے نام سے مشہور اور قدر

کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ (۱۰)

عبدالصمد صارم الا زہری اردو ترجمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے تیسرے نمبر پر شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمے کو شمار کرتے ہیں:-

"یہ نہایت معبر و مستند اور مقبول ترجمہ ہے۔ اور بعد کے تمام اردو ترجمہ کرنے والوں نے اس سے مدد لی ہے۔ یہ ترجمہ اتنی مرتبہ مختلف سنین اور مختلف مطالع میں شائع ہوا ہے کہ اس کا صحیح شمار نہیں بتایا جاسکتا اور اب تک اس کی اشاعت برابر جاری ہے۔" (۱۱)

شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر حافظ محمد صاحبؒ نے اپنی تفسیر محمدی میں قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے شاہ صاحب کے ترجمہ کو بھی ملاحظہ رکھا ہے۔ تاکہ پنجاب کے عوام کے لیے قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس ترجمہ کے متعلق محمد طاہر مصطفیٰ لکھتے ہیں:-

"ان کا یہ ترجمہ قرآن کے اردو ترجمہ میں سُنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ترجمہ اردو ادب کی شاہکار تصانیف میں سے ایک ہے۔" (۱۲)

شاہ صاحبؒ کا یہ ترجمہ چونکہ باحاورہ ہے اور اردو زبان میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اسی وجہ سے حافظ صاحب نے اس اردو ترجمہ سے بھی بھرپور استفادہ کیا۔

۳۔ تفسیر فتح العزیز معروف بـ تفسیر عزیزی:

تفسیر فتح العزیز المعروف بـ تفسیر عزیزی حضرت شاہ ولی اللہؒ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تصنیف ہے۔ آپ بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح عالم فاضل، مفسر قرآن اور محدث و فقیہہ تھے۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ نے گراں قدر خدمات سرانجام دیں۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دوسری بیوی کی اولاد میں سب سے بڑے تھے۔

تاریخ تفسیر کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تفسیر فتح العزیز ایک نامکمل تفسیر ہے۔ جس کے متعلق جیل نقوی نے اپنی کتاب "اردو تفاسیر" کے اندر ضمیمہ میں فارسی تفاسیر کے تذکرے میں چھٹے نمبر پر تفسیر فتح العزیز کا تذکرہ کیا ہے:-

"عبدالعزیز دہلوی شاہ، تفسیر فتح العزیز (۲ حصے)۔ سورہ فاتحہ سے سیقول کے ربع تک۔

۲۔ تبارک الذی، عَمَّ یَسَاءُ لَوْنَ تَنَکَ" (۱۳)

اسی طرح اردو میں تفسیری ادب کے مصنف ڈاکٹر محمد نیم عمرانی فارسی تفاسیر کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے

پارہ عم کی تفسیر قرار دیتے ہیں۔ (۱۳)

تاریخ القرآن میں مختلف زبانوں میں تراجم قرآن مجید کی فہرست پیش کرتے ہوئے فارسی تراجم میں عبد الصمد صارم نے پانچویں نمبر پر شاہ صاحب کے ترجیح کا ذکر کیا ہے۔ (۱۵)

بہر حال خانوادہ ولی اللہی کی دینی و علمی خدمات اور ان کے مقام و مرتبہ اور علمی افادیت کے پیش نظر حافظ صاحب[ؒ] نے اپنی تفسیر محمدی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی تفسیر عزیزی سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اور جگہ جگہ تفسیر عزیزی کے حوالے بھی دیے ہیں۔

۵۔ تفسیر معالم التنزیل:

تفسیر معالم التنزیل پانچویں صدی ہجری کی ایک بلند پایہ تفسیر ہے۔ جسے امام بغوی[ؒ] نے پانچویں صدی ہجری کے اوآخر میں تصنیف فرمایا۔ یہ ایک متوسط اور جامع تفسیر ہے۔ جس میں احادیث نبویہ اور اقوال و آثار سلف کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کی گئی ہے۔ یہ تفسیر انتہائی مختصر اور سہل انداز میں قرآن مجید کی تشریح و توضیح کرتی ہے۔ یہ شہرہ آفاق اور مستند تفسیر ہے۔ اور تفسیر بالماثور میں ایک اہم اور افضل مقام کی حامل ہے۔ اسی وجہ سے حافظ محمد بن بارک اللہ[ؒ] نے اس تفسیر کو اپنی تفسیر کے بنیادی مآخذ کے طور پر منتخب کیا۔ اس تفسیر علمی مقام و مرتبہ اور طریق تفصیل پیش کیا جاتا ہے۔

معالم التنزیل کا طریق تفسیر اور علمی مقام باقی تفاسیر کی نسبت بالتفصیل بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ تفسیر تفسیر محمدی کے مآخذ میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔

۱۔ طریق تفسیر:

امام بغوی[ؒ] کی تفسیر معالم التنزیل تفسیر بالماثور ہے۔ یعنی اس تفسیر میں قرآن مجید کی تشریح و توضیح ارشادات الرسول^ﷺ اور اقوال صحابہ اور تابعین اور ان کے اتباع کے اقوال کے ذریعے کی گئی ہے۔ یہ ایک مستند تفسیر ہے۔ جو ہر طبقے کے علماء کے درمیان مقبول و متدول رہی ہے۔ اور کتب تفسیر بالماثور میں اعلیٰ و افضل مقام رکھتی ہے۔

تفسیر معالم التنزیل کے طریق تفسیر کے بارے میں حافظ محمد بن بارک اللہ صاحب[ؒ] اپنی تفسیر کے دیباچہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ عبد اللہ بن عباس کنوں اور اکثر نقل لیا یا

جو سب یاراں تحسیں وہ امفسر افضل

پایا	امت	
	جنوں کہیا بیغبر دہس علم کتاب	
	خدا یا	
	بھی دینی سمجھ فتحہ دی اسنون تا ہیں	
پایا (۱۶)	رب	
	اپنے طریق تفسیر کے بارے میں امام بغوی اپنی تفسیر کے مقدمہ میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔	
		جس کا ذکر حافظ صاحب نے کیا ہے:-

”وما نقلت فيه من التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهمما حبر هذه“

الأمة، و من بعده من التابعين و الأئمة السلف.“ (۱۷)

معالم التتریل کے انداز تفسیر کے بارے میں غلام احمد حریری تحریر فرماتے ہیں:-

یخصر اور سہل انداز میں قرآن مجید کی تشریح و توضیح کرتی ہے۔ بغوی علمائے سلف کے اقوال اکثر بلا سند

ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً یوں کہتے ہیں:-

”قال ابن عباس كذا و كذا و قال مجاهد“ كذا و كذا“

ابن عباس نے یوں کہا اور مجاهد نے یوں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر کے مقدمہ میں بغوی نے ایسے تمام اساتذہ تک اپنی سند ذکر کر دی ہے۔ جن سے نقل و روایت کرتے ہیں۔ آگے چل کر کتاب میں اختصار اسند ذکر نہیں کرتے۔ البتہ اگر وہ ایسے لوگوں سے روایت کریں جن کا ذکر انہوں نے مقدمہ میں نہیں کیا تو پھر وہ سند ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رواۃ و رجال پر نقد و جرح بھی کرتے جاتے ہیں۔ غیر متعلق اقوال و آثار اور مکر روایات سے احتراز کرتے ہیں (۱۸)۔

غلام احمد حریری مزید لکھتے ہیں:-

”اس کے مؤلف کلبی جیسے ضعیف روایوں سے بھی روایت کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ وہ قرآن کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ مگر اس میں مبالغہ نہیں کرتے۔ اکثر مفسرین اپنی تفاسیر میں خوبی مسائل کی بحث مار کرتے ہیں۔ مگر بغوی اس سے احتراز کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ دیگر غیر متعلقہ علوم کے ذکر و بیان سے بھی بہت کم دلچسپی لیتے ہیں۔ (۱۹)“

علمی مقام و مرتبہ:

تفسیر معاجم التزلیل، تفسیر بالماثور میں ایک اعلیٰ مقام کی حامل ہے۔ جس طرح امام بغویؒ کو علماء مفسرین اور محدثین میں اعلیٰ علمی مقام اور تفوق حاصل ہے اسی طرح آپ کی تصنیف بھی دیگر تفاسیر بالماثور میں بلند مقام و مرتبہ اور فویت کی حامل ہے۔

آپؒ نے اصول تفسیر کی بنیاد پر تفسیر معاجم التزلیل کو تصنیف کیا اور مفسرین صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کے اقوال جمع کرتے ہوئے قرآن مجید کی صحیح تفسیر پیش کی۔ تفسیر کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہونے اور اقوال و آثار سے مزین ہونے کے سبب تفسیر معاجم التزلیل تمام طبقات کے علماء کے مابین اعلیٰ علمی مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ اس تفسیر کے علمی مقام و مرتبہ کو اجاگر کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ رسالہ اصول تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:-

”بغوی کی تفسیر اگرچہ لغایی کی تفسیر سے منحصر ہے مگر ایسی موضوع روایات اور بدعتی آراء سے انہوں نے اسے محفوظ رکھا ہے۔“ (۲۰)

اماں ابن تیمیہؓ بھی اسے دیگر تفاسیر کی نسبت قرآن و سنت کے زیادہ قریب اور بدعتات وضعیف احادیث سے مبرأ کھتھتے ہیں:-

”وقد سئل عن أى التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة؟ الزمخشرى؟ أم القرطى؟ أم البغوى؟ أم غير هؤلاء؟ وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها، فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغووى.“ (۲۱)

حافظ محمدؒ نے ایک اور جگہ بھی اس کے بالماثور ہونے کا ذکر کیا ہے:-
”ہے اول تفسیر میانی نہ کچھ کی نہ بہت درازی

نال حدیثاں با اسناداں واه واه عمدہ تازی،“ (۲۲)

صاحب کشف الظنون نے اسے صحابہ تابعین، اتباع تابعین کے اقوال کی جامع احادیث نبویہ سے آراستہ اور احکام شرعیہ سے پیرا استہ خیال کیا ہے۔ (۲۳)

شیخ الاسلام صدیق حسن القوچیؒ اسے ایسی تفسیر قرار دیتے ہیں جو تحقیق و تدقیق کی محتاج نہیں:-

”تفسير من التفاسير التي لا تحتاج الى تحقیق و تدقیق.“ (۲۴)

غلام احمد حریری کے نزدیک یہ کتاب بذات خود نہایت عمدہ بہت سی کتب تفسیر بالماثور سے افضل و احسن

اور ہر طبقہ کے علماء کے مابین مقبول و متداوی ہے۔ (۲۲)

حافظ صاحب مزید لکھتے ہیں:-

معاملم والا مجی اللہ اہل حدیث
ایہا

بچوں میں صدی اندر اوس عمدہ ایہ تفسیر
بنائی

اصحاباں ہور تابعینا ندا مذہب اکثر
لیاوے

یا نال حدیث کرے تفسیر آیت دی
جتنے پادے (۲۵)

۶۔ تفسیر مظہری:

تفسیر محمدی کا دوسرا سب سے اہم ماخذ تفسیر مظہری ہے۔ حافظ صاحب نے تفسیر معالم التزلیل کے بعد سب سے زیادہ تفسیر مظہری سے استفادہ کیا ہے اور آیات کا شان نزول انہیں دو تفسیروں سے اخذ کیا ہے۔ آپ ”اس کے متعلق تفسیر محمدی کے دیباچہ میں تحریر فرماتے ہیں:-“

”اس تھیں پچھے شان نزول معالم کنوں لیا مددے

جو مظہری کنوں یا ہور کتابوں لکھے نام تھا نہ دے (۲۶)

قاضی ثناء اللہ صاحب کے زمانے تک عربی زبان میں جو تفسیریں رائج تھیں وہ زیادہ ترشواف کی لکھی ہوئی تھیں۔ بیضاوی اپنے دیق اسلوب اور علمی نکات کی وجہ سے دروس میں شامل تھی۔ لیکن بیضاوی میں عبارت کا اختصار رمز و اشارے کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ مصنف چونکہ مذہب اسلامی شافعی ہیں۔ اس لیے فقہی مباحث میں خفیوں کے نقطہ نظر کی وضاحت نہیں ہوتی۔ ہندوستان کے باشندے زیادہ تر خلق مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے طلباؤ اس کے مطالعے میں بڑی الگ چھینیں ہوتی ہیں۔ قاضی صاحب نے انہیں حالات کے پیش نظر قرآن مجید کی مفصل تفسیر دس جملوں میں لکھی اور اپنے پیر مرشد حضرت مرا مظہر جان جاتاں کے نام پر تفسیر مظہری اس کا نام رکھا۔ اس کتاب میں انہوں نے ضروری تفسیر کے ساتھ مسائل کی تشریع میں خفیوں کے نقطہ نظر کو مدلل طور پر پیش کیا ہے۔ (۲۷)

اور الفاظ کی تشریع اور معنی و مطالب کے ساتھ ساتھ مسائل کی تشریع میں حفیوں کے نقطہ نظر کو مدلل طور پر پیش کیا ہے۔ (۲۸)

کسی ہندی نژاد کے قلم سے عربی زبان میں لکھی جانے والی غالباً یہ سب سے پہلی واحد تفسیر ہے جو اتنی تفصیلی، اس قدر جامع اور واضح ہے اور امتداد زمانہ کے باوجود جس کی شہرت و مقبولیت میں کوئی کسی واقع نہیں ہوئی۔ (۲۹)

تفسیر مظہری کا علمی مقام و مرتبہ:

یہ عربی زبان میں سات جلدوں پر مشتمل معروف ترین تصنیف ہے۔ یہ تفسیر پہلے بھلی پھر دوسرا بار حیدر آباد (دکن) سے دس جلدوں اور بعد میں بارہ جلدوں میں شائع ہوئی۔ اسے اصول تفسیر کی بنیاد پر انتہائی دقیق اسلوب میں تصنیف کیا گیا ہے۔ (۳۰) الفاظ قرآن کی تفسیر و تشریع اور معانی و مطالب کے ساتھ ساتھ مسائل کی تشریع و تصریح میں اختلاف کے نقطہ نظر کو دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تفسیر اہل اختلاف کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور ملک خلق کی ترجیح میں نیادی تفسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ (۳۱)

تفسیر مظہری کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے محمد بن بخش حلوائی اپنی تفسیر "تفسیر نبوی" میں تحریر فرماتے ہیں:-

تفسیر پانی پت دے قاضی مظہری ہے تفسیر بنائی
شاہ عبدالعزیز جہاں جس تائیں بینیت وقت بتایا
وڑا محنت فاضل کامل ملکیں فیض کھنڈایا
باچہ رعایت سخن کرے اودہ نال صحاح اخبار اس
قصے وضعی بھی روکردا جوں خازن گلزار اس
لکھوی بھی کچھ موافق اپنے اوسمیں کرے عینی (۳۲)
تفسیر مظہری کا اسلوب سادہ اور بے تکلفانہ ہے۔ قاضی صاحب نے امام جلال الدین سیوطیؒ کی تفسیر "در منثور" کا طرز اختیار کیا ہے۔ یہی طرز سلف صالحین کا ہے۔ آپ ہر آیت کے مضمون کو احادیث نبوی علیہ السلام اور قول اسفل سے واضح فرماتے ہیں۔ چونکہ بنیادی طور پر وہ ایک خلقی فقیہ ہیں۔ اس لیے آیات قرآنی سے نقیبی مسائل اور شرعی احکام کا استنباط نہایت اچھے انداز سے کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اختلاف و شوافع وغیرہ کے نظریاتی اختلافات بھی واضح کر دیے ہیں۔

تفسیر مظہری میں فقہ کے بے شمار مسائل بکھرے پڑے ہیں۔ اور تاریخ ادبیات کے بیان کے مطابق

اگر ان سائل کو جمع کیا جائے تو ایک اچھی خاصی کتاب الفتاویٰ مرتب ہو سکتی ہے۔ (۳۳)

۷۔ مفاتیح الغیب المعروف بِ تفسیر کبیر:

تفسیر مفاتیح الغیب جو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہوئی۔ ایک معلوماتی علمی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو امام ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن حسین رازی نے تصنیف کیا۔ اس میں علم الکلام اور علم طبیعہ کے بارے میں مفید معلومات پائی جاتی ہیں۔ امام رازی نے کوئی نیات کی بحث میں خصوصی دلچسپی لی ہے اور آیات احکامات کی تفسیر کرتے ہوئے مختلف فقهاء کے مذاہب بیان کیے ہیں۔ پھر ان کی تاویل و تفسیر کرتے ہوئے امام شافعی کی تائید و حمایت میں بکثرت دلائل بیان کرتے ہیں۔ آپ امام بغویؒ کے شاگردوں میں سے ہیں۔

تفسیر کا مقام و مرتبہ:

تفسیر کبیر پہلے آٹھ صدیم جلدوں پر مشتمل تھی جو بعد میں مصر سے بیس جلدوں میں شائع ہوئی۔ تاریخ تفسیر کی کتب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام رازیؒ اپنی زندگی میں اپنی تفسیر کبیر کو کمل نہ کر سکے تھے۔ (۳۴)

ابن خلکان نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ (۳۵)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر کبیر کیسے کمل ہوئی؟ امام رازیؒ نے کہاں تک لکھی اور اس کی تکمیل کس نے کی؟ اس کا قطعی و شافعی جواب دینا آسان نہیں اس لیے کہ اس ضمن میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ (۳۶)

حاجی خلیفہ کے خیال میں شیخ نجم الدین احمد بن محمد متوفی ۷۲۷ھ نے تفسیر کبیر کا تکمیل لکھا۔ جو حصہ ناقص تھا اس کی تکمیل شہاب الدین بن خلیل دمشقی متوفی ۲۳۹ھ نے کی۔ (۳۷)

ایک رائے یہ بھی ہے کہ امام رازی نے یہ تفسیر سورہ انبیاء تک تحریر کی۔ بعد ازاں شہاب الدین دمشقی نے اس کا تکمیل لکھنا شروع کیا مگر اس کی تکمیل نہ کر سکے۔ پھر شیخ نجم الدین نے باقی ماندہ حصہ کو کمل کیا۔ (۳۸)

لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تفسیر زیر تبصرہ کا قاری قطعاً یہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ ایک شخص کی تصنیف ہے یا اس کے لکھنے والے ایک سے زیادہ ہیں۔ پوری کتاب اتحاد و یگانگت کا نادر جمود ہے۔ اس کتاب کو علماء کے حلقوں میں حد درجہ شہرت و قبولیت حاصل ہوئی اور اس کی وجہ اس کے ٹھوس علمی مباحث ہیں۔ (۳۹)

تفسیر محمدی کے آخذ اور ان کا علمی مقام (۱۳)

ابن خلکان کے بقول امام رازی نے اس تفسیر میں ہر انوکھی بات سمجھا کر دی ہے۔ (۲۰)

تفسیر کبیر کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے غلام احمد حریری اسے انسائیکلو پیڈیا قرار دیتے ہیں۔ (۲۱)

حاجی غلیفہ کے خیال میں یہ حکماء و فلاسفہ کے اقوال کا پلنڈہ ہے۔ (۲۲)

بعض علماء نے کہا ہے کہ تفسیر کبیر میں تفسیر کے سوا اور سب کچھ ہے۔ (۲۳)

”حقیقت یہ ہے کہ امام رازی اپنی تفسیر کو کنجیہ معلومات بنانا چاہتے تھے جس بات کا آہت

زیر تفسیر کے ساتھ ذرا بھی ربط و تعلق ہوتا وہ تحریر کر دیتے۔“ (۲۴)

یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر حمی صاحب تفسیر کبیر کی بے شمار خصوصیات کے معرف ہیں۔ (۲۵)

ان تمام حوالہ جات سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ تفسیر کبیر تفسیر بالرائے ہے جو معلومات کا فخر یہ ہے۔

جس میں آیات کے باہمی ربط و تعلق کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک سورت کے اختتام کی دوسری سورت کے آغاز کے ساتھ مناسبت بیان کی گئی ہے۔ امام رازی ریاضی، علوم طبیعی اور دیگر علوم حدیدہ کا بھی کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور فلاسفہ کے اقوال بیان کر کے ان پر کثری تقدیم کرتے ہیں۔ آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی ”فقیہاء کے مذاہب“ بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی کے مسلک کی تائید و حمایت کرتے ہیں۔ علم الاصول خواہ بلالغت سے متعلق مسائل بھی ذکر کرتے ہیں۔

انہیں خوبیوں کے باعث حافظ محمد نے تفسیر کبیر سے استفادہ کیا اور مختلف مذاہب کے عقائد و نظریات کو واضح کرنے کے لیے اپنی تفسیر محمدی میں تفسیر کبیر کے حوالے بھی دیے ہیں۔

۸۔ انوارالتز میل و اسرارالتاویل المعروف بـ تفسیر بیضاوی:

تفسیر ”تفسیر بیضاوی“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا پورا نام ”انوارالتز میل و اسرارالتاویل“ ہے۔

اس کے مصنف عبد اللہ بن عمر بن محمد کی نسبت بیضاوی ہے۔ اسی نسبت سے تفسیر مشہور ہوئی۔ (۲۶)

بیضاوی ایک بلند پایہ عالم فاضل اور فقیہ تھے۔ اپنے علاقے آذربائیجان کے عظیم ترین عالم اور شیراز کے قاضی تھے۔ آپ ایک بلند پایہ مصنف تھے۔

صاحب تفسیر محمد بن پارک اللہ نے علامہ بیضاوی کی تفسیر ”انوارالتز میل و اسرارالتاویل“

سے استفادہ کیا اور اپنی تفسیر محمدی میں کئی مسائل کی تشریح میں تفسیر بیضاوی کے حوالے بھی دیے ہیں۔

ڈاکٹر حمی صاحب ”تفسیر بیضاوی“ کی خصوصیات تحریر فرماتے ہیں:-

”بیضاوی اہل السنۃ کے طریقہ پر دلائل و برائیں پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ لفظ کے

قواعد و ضوابط بھی بیان کرتے جاتے ہیں۔ البتہ سورتوں کے اختتام پر ان کی فضیلت میں وہ جو احادیث پیش کرتے ہیں وہ اکثر ضعیف اور ناقابل اعتماد ہوتی ہیں۔ تفسیر بیضاوی کے متعدد حواشی لکھے گئے ہیں۔ ان میں شہاب خنجری کا حاشیہ مشہور اور متدل اول ہے۔ (۲۷)

علامہ بیضاوی کی تفسیر متوسط الحجم اور تفسیر دتاویل دونوں کی جامع ہے۔ یہ عربی زبان کے قواعد اور اہل السنّت کے اصول و ضوابط پر مشتمل ہے۔ اگرچہ بعض اوقات وہ صاحب کشاف کے معززی عقائد سے بھی متنازع نظر آتے ہیں۔

امام بیضاوی کا اسلوب نگارش بڑا لکش اور جاذب توجہ ہے۔ بعض جگہ ان کی عبارت حد درج دقيق و عمیق ہے۔ جس کی غواصی ایک ذہین و فطیم آدمی ہی کر سکتا ہے۔

”قاضی موصوف نبوی مسائل سے بھی تعریض کرتے ہیں۔ مگر بہت کم۔ فقہی مسائل کے تذکرہ کے دوران وہ امام شافعی کے مسلک کی تائید میں دلائل و برائین ذکر کرتے ہیں۔ بیضاوی اسرائیلیات کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں۔“ (۲۸)

اہل علم کے نزدیک تفسیر بیضاوی مدح و توصیف سے بالا اور عظیم الشان کتاب ہے۔ اس میں جو مباحث اعراب اور معانی و بیان سے متعلق ہیں وہ تفسیر کشاف سے ماخوذ ہیں۔ حکمت و کلام سے وابستہ معلومات تفسیر کیرسے لیے گئے ہیں۔ اہتفاق سے متعلق مسائل راغب اصحابی کی تفسیر سے متفاہد ہیں۔ جونکات و دقائق بیضاوی نے اپنی فکر رسم سے اختراع کیے ہیں وہ اس پر مزید ہیں۔ چونکہ بیضاوی مقرر عالم تھے۔ اس لیے آپ نے جملہ علوم و فنون میں شہسواری کے جو ہر دکھانے ہیں۔

۹۔ تفسیر مدارک:

تفسیر مدارک کا پورا نام ”مدارک التزیریں و حقائق التاویل“ ہے۔ اس تفسیر کو علامہ نسٹی نے تصنیف کیا ہے۔ جن کا اسم گرامی عبداللہ بن احمد بن محمود اور کنیت ابوالبرکات ہے۔ نسبت نعمتی ہے۔ نصف ماوراء النهر میں ایک شہر کا نام ہے۔ (۲۹)

علامہ نعمتی ایک بہت بڑے عالم تھے۔ بڑے عابدو زاہد اور آنکہ مجتہدین و معتبرین میں شمار ہوتے تھے۔ مسلک اخفی تھے اور حدیث نبوی اور فقہ و اصول کے لیگانہ روزگار امام تھے۔ قرآن مجید کے زبردست مفسر تھے۔ آپ کی تفسیر ”مدارک التزیریں و حقائق التاویل“ ایک عمدہ اور اعلیٰ تفسیر ہے۔ اس کی عبارت مختصر اور سلیمانی ہے۔ یہ ایک متوسط القامت تفسیر ہے۔ نہ بہت طویل اور نہ زیادہ مختصر۔ امام نعمتی نے تفسیر بیضاوی اور

کشاف سے اخذ کیا ہے۔ اس تفسیر میں اعراب و قرأت کے مختلف وجوہ و اقسام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ امام نفیٰ آیات احکام کی تفسیر کرتے ہوئے آیت سے متعلق فقہی مذاہب و ممالک بیان کرتے ہیں۔ حنفی ممالک ہونے کی وجہ سے حنفی مسلم کی حمایت اور دوسرے ممالک کی تردید کرتے ہیں۔

تفسیر نفیٰ کے بارے میں ڈاکٹر حججی صالح اپنی کتاب "علوم القرآن" میں تحریر فرماتے ہیں:-

"تفسیر نفیٰ کا خاص موضوع اہل السنۃ والجماعۃ کی تائید اور اہل البدعہ والاھواء کی تردید ہے۔"

یہ تفسیر و جوہ اعراب و قرأت کی جامع ہے۔ نہایت مختصر عبارت میں قرآنی بلاغت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔" (۵۰)

حافظ محمدؒ نے فقہی مذاہب و ممالک کے نظریات و عقائد اور ان کے نقطہ ہائے نظر کو سمجھنے کی غرض سے تفسیر مدارک سے استفادہ کیا ہے۔

۱۰۔ تفسیر الجلالین:

تفسیر الجلالین ایک مشہور و معروف عربی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو دجلیل القدر ائمہ جلال الدین الحنفی اور جلال الدین السیوطی نے تصنیف کیا۔ جو بڑی مختصر اور جامع ہے۔ اور عربی تفاسیر میں اعلیٰ مقام کی حاصل ہے۔ حافظ صاحبؒ نے اس تفسیر سے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ اپنی تفسیر محمدی میں اس تفسیر کے حوالے بھی دیئے ہیں۔

جلال الدین الحنفی نے یہ تفسیر آغاز سورۃ الکھف سے سورۃ الناس تک تحریر کی۔ پھر سورۃ الفاتحہ سے آغاز کیا اور ابھی یہ سورت ختم ہی کر پائے تھے کہ خالق حقیق سے جا ملے۔ بعد ازاں جلال الدین السیوطی نے اس تفسیر کی تکمیل کی۔ چنانچہ اس کو سورہ البقرہ سے شروع کر کے سورۃ الاسراء پر ختم کر دیا۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر جو جلال الدین الحنفی کی تحریر کردہ تھی ان کی تفسیر کے آخر میں سورۃ الناس کے بعد لگادی۔" (۵۱)

جلال الدین الحنفی نے قرآن مجید کے نصف ثانی کی تفسیر نہایت مختصر دلکش اور عمیق عبارت میں تحریر کی ہے۔ بعد میں جلال الدین السیوطی نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تفسیر کو زیادہ وسعت نہ دی اور اسی طرز و انداز پر پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تفسیر جلالین کا قاری دونوں تحریروں میں فرق و امتیاز محسوس نہیں کر سکتا۔ تحریر کی بات ہے کہ تفسیر قرآن کے مختلف گوشوں میں سے کسی گوشہ میں بھی کوئی مخالفت نظر نہیں آتی۔

معروف مصنف غلام احمد حریری اسے اپنے فن میں عدیم النظیر قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام تفاسیر سے زیادہ

مقبول و متدول اور کثیر انشعہ ہے۔ بکثرت علماء نے اس پر تعلیقات و حواشی تحریر کیے ہیں۔ (۵۲)

۱۱۔ تفسیر درمنشور:

جالال الدین سیوطیؒ کی تفسیر جودہ منثور کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا پورا نام ”الدر المخور فی الشیرازی ثور“ ہے۔ تفسیر بالماثور کی ایک معتر اور مستند کتاب ہے۔ اس کو جلال الدین ابوالفضل عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی نے تصنیف کیا ہے۔ آپ کے شیوخ و اساتذہ کی تعداد ۴۵ (اکاؤن) ہے۔

سیوطی ایک بہت بلند پایہ عالم تھے۔ علم حدیث اور اس کے متعلقہ علوم و فنون متون و اسناد رواہ و رجال اور استنباط احکام میں یکتائے روزگار تھے۔ آپ پانچ صد سے زائد کتب کے مصنف و مولف ہیں۔ آپ کی تصنیف کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔

آپ کی تصنیف تفسیر در المخور فی الشیرازی الماثور ایک مستند تفسیر ہے۔ جس میں صرف تفسیری اقوال و آثار پر اتفاقاء کیا گیا ہے اور اپنی رائے کو جگہ نہیں دی گئی۔ انہی خوبیوں کے پیش نظر حافظ محمد صاحبؒ نے تفسیر در المخور سے بھی استفادہ کیا۔

۱۲۔ تفسیر احمدی:

اس کا پورا نام ”الشیرات الاحمدیہ فی بیان الایات الشرعیہ“ ہے۔ اس کو احمد بن ابوسعید نے تصنیف کیا ہے۔ تفسیر احمدی کے مصنف کے متعلق حافظ صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

”احمد جسنوں لوگ ملاجیوں آکھدے ہیں جو نپور دار ہیں والا جس نے کتاب اصول فقد وی

نور الانوار لکھی ہے۔“ (۵۳)

ملاجیوں کتنے بلند پایہ عالم تھے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ اور نگ زیب عالمگیر کے استاد تھے۔ اور عالمگیران کے تبحر علمی کے بہت قائل تھے۔

یہ کتاب پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے بلکہ اس میں صرف ان آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے جو ادرا نو، ہی سے متعلق ہیں۔ اس کتاب کے دیباچے میں ملاجیوں نے لکھا ہے کہ اب تک کسی شخص نے ایسی آیات جمع کرنے اور ان کی تفسیر لکھنے کی کوشش نہیں کی ہے جن سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ لڑکپن میں یہ سن رکھا تھا کہ امام غزالی نے اس قسم کی پانچ سو آیات جمع کی ہیں۔ مگر جب ان کو حاصل

کرنے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ بیان درست نہیں۔ (۵۳)

محمد طاہر مصطفیٰ کے زدیک بھی یہ کتاب پورے قرآن کی تعریج نہیں ہے بلکہ اس میں صرف ان آیات کی تفسیر کی گئی ہے جن کا تعلق امر و نواہی سے ہے۔ کتاب کے شروع میں ملاجیون نے ایسی تمام آیات کی فہرست درج کی ہے۔ جن سے احکام اخذ کیے گئے ہیں۔ (۵۵)

”یہ ایسے احکام شرعیہ سے بحث کرتی ہے جنہیں فقط قرآن حکیم ہی سے مستخرج کیا گیا ہے۔“ (۵۶)

۱۳۔ الفوز الکبیر:

اس کا پورا نام ”الفوز الکبیر فی اصول تفسیر“ ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تصنیف ہے۔ جس میں آپؐ نے قرآن مجید کی تفسیر کے اصول بیان کیے ہیں۔ اس کتاب سے بھی حافظ صاحبؐ نے استفادہ کیا ہے۔ اور اس میں بیان ہونے والے اصولوں کو تفسیر محمدی کی تصنیف میں لمحظہ رکھا ہے۔ شاہ صاحبؐ نے یہ کتاب فارسی میں لکھی جس کا مدرس کے ایک شخص نے عربی میں ترجمہ کیا۔ تعالیٰ مترجم کا نام معلوم نہیں ہوا۔ (۵۷)

محمد ناظم سہارنپوری کے خیال میں الفوز الکبیر فی اصول تفسیر اپنی خصوصیات و بیش بہا فوائد دینیتی ثمرات کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپؐ نے اس میں بہت سے ایسے اصول منضبط فرمائے ہیں جنہیں سمجھ کر تفسیر کا مطالعہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ (۵۸)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شہرہ آفاق تصنیف میں اصول تفسیر کے مختلف پہلوؤں پر نہایت شاندار طریق سے روشنی ڈالی ہے۔ (۵۹)

۱۴۔ تفسیر الکشاف:

اس تفسیر کا پورا نام ”الکشاف عن حقائق المتریل“ ہے۔ اس تفسیر کو ”مشتری“ نے تصنیف کیا ہے۔ جن کا نام محمود بن عمر، کنیت ابوالقاسم، نسبت خوارزمی ختنی معتبری ہے۔ پونکہ آپؐ عرصہ دراز تک مکہ میں مقیم رہے تھے اس لیے ”جار اللہ“ (اللہ کا پڑوی) کے لقب سے مشہور ہوئے۔ (۶۰)

تفسیر الکشاف کا علمی مقام بیان کرتے ہوئے غلام احمد حریری لکھتے ہیں:-

”اگر معتبری نظریات سے صرف نظر کر لیا جائے تو کشاف ایک ایسی تفسیر ہے جس سے پہلے

اس قسم کی تفسیر مرتب نہیں ہوئی تھی۔ اس میں قرآن حکیم کے وجہ اعجاز اور قرآنی عبارت و بلاغت پر نہایت عمدہ انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زختری صحیح معنی میں اس کے الٰہ بھی تھے۔ وہ متعدد علوم و فنون میں اپنے اقرآن و امامشیل پر فائز تھے۔ (۶۱)

” بلاشبہ زختری کی تفسیر ایک خالص عقلی اور معقولیت پسند تفسیر ہے۔ جس میں عقل کا پورا پورا عمل ڈھل پایا جاتا ہے۔“ (۶۲)

۱۵۔ تفسیر زاہدی:

اس تفسیر کے صاحب میر محمد زاہد بن قاضی محمد اسلم ہروی، کالمی، ہندی (۱۴۰۱ھ - ۱۶۸۹ء) یہ اپنے عهد کے بہت بڑے عالم تھے۔ شاہ جہان اور اورنگ زیب دو نوں کے زمانہ میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ آخر عمر میں ان کو اورنگ زیب نے کابل میں صدر مقرر کیا تھا۔ فلسفہ اور علم مناظرہ سے ان کو خاص دلچسپی تھی۔ ان کی تصانیف ہند میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ حافظ محمدؒ نے اس تفسیر سے بھی استفادہ کیا۔ (۶۳)

۱۶۔ دیگر مأخذ:

ذکورہ بالا مأخذ کے علاوہ تفسیر عباسی جو کہ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ کی تفسیری روایات کی طرف نشاندہی کا اس دور میں اسلوب تھا۔ ایک مأخذ ہے۔ اس کے علاوہ غدیۃ الطالبین، الاتقان، فتقہ اکبر، الیضاح الحنفی جیسی مشہور کتب بھی تفسیر محمدی کے مأخذ میں شامل ہیں۔

تفسیر محمدی کے مأخذ کا تعارف اور علمی مقام و مرتبہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حافظ محمد بن بارک اللہؓ کی تفسیر محمدی بلاشبہ ایک بلند پایہ تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو پنجابی تاریخ تفسیر میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ اور یہ ایک جامع علمی تفسیر ہے۔ جو مر وجہ تفسیری اصولوں کے مطابق تحریر کردہ تفسیر بالماٹور کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ تفسیر اپنے قاری کو ضخیم علمی کتب سے بے نیاز کر دینے والی تصنیف ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ صارم، عبدالصمد، الازہری، تاریخ القرآن، ادارہ علیہ وحی رام روز، نئی انارکلی، لاہور، ۱۹۶۳ء، ص ۲۲۸
- ۲۔ دہلوی، محمد حیم بخش، حیات ولی، المکتبۃ الشفیعیہ، لاہور، ۱۹۵۵ء، ص ۵۸۵
- ۳۔ عثمانی، محمد نسیم، ڈاکٹر، اردو میں تفسیری ادب، عثمانیہ اکیڈمک ٹرست، ایں ۱۰/۵، گلشنِ اقبال کراچی، ص ۸۱، ۱۹۹۲ء
- ۴۔ محمد طاہر مصطفیٰ، تفسیری رجحانات کا ارتقا، ٹکلیل سنوار دو بازار، راولپنڈی، ۱۹۹۳ء، ص ۱۶۵
- ۵۔ لکھوی، حافظ محمد، تفسیر محمدی ملقب بہ موضع فرقان، مکتبہ اصحاب الحدیث، حسن مارکیٹ جھلک منڈی، اردو بازار لاہور، ۲۰۰۲ء، ج ۱، ص ۲
- ۶۔ اردو میں تفسیری ادب، ص ۸۵
- ۷۔ تاریخ القرآن، ص ۱۲۶ - ۱۳۷
- ۸۔ تفسیری رجحانات کا ارتقاء، ص ۱۹۳
- ۹۔ نقوی، جیل، اردو تفاسیر (کتابیات)، مقدارہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۹۲ء، ص ۲۷
- ۱۰۔ اردو میں تفسیری ادب، ص ۸۶ - ۸۷
- ۱۱۔ تاریخ القرآن، ص ۱۳۶
- ۱۲۔ تفسیری رجحانات کا ارتقاء، ص ۱۹۳
- ۱۳۔ اردو تفاسیر، ص ۱۵۳
- ۱۴۔ اردو میں تفسیری ادب، ص ۵۰
- ۱۵۔ تاریخ القرآن، ص ۱۳۶
- ۱۶۔ تفسیر محمدی، ج ۱، ص ۲ - ۳
- ۱۷۔ ابوغی، الامام حسین بن مسعود، تفسیر معالم التزیل، مطبوعہ الاستقامة، مصر، ۱۳۸۱ھ، ج ۱، ص ۳
- ۱۸۔ حریری، غلام احمد، تاریخ تفسیر و مفسرین، مکتبہ پبلشرز، کارخانہ بازار، فیصل آباد، ۱۹۹۳ء، ص ۲۱۶
- ۱۹۔ ایضاً، ص ۳۱۷
- ۲۰۔ احمد بن عبدالحیم، اصول تفسیر اردو، المکتبۃ الشفیعیہ، شیش محل روڈ، لاہور، ۲۰۰۱ء، ص ۳۶
- ۲۱۔ احمد بن عبدالحیم، فتاویٰ ابن تیمیہ، مطبع کردستان العلمیہ، ۱۳۲۹ھ، ج ۲، ص ۱۹۳

- ۲۲ تفسیر محمدی، ج ۱، ص ۲
- ۲۳ حاجی خلیفہ، کاتب چکنی، کشف الظون عن اسامی الکتب والفنون، طبعہ وکالت العارف الجلیلۃ، باستنبول، ۱۳۶۰ھ، ج ۲، ص ۲۸۵
- ۲۴ القوچی، علامہ صدیق حسن، ابجد العلوم، المکتبۃ القدوسمیہ، اردو بازار لاہور، ۱۹۸۳ء، ج ۱، ص ۳۷۶
- ۲۵ تاریخ تفسیر و مفسرین، ص ۲۱۷
- ۲۶ تفسیر محمدی، ج ۲، ص ۱۷۲
- ۲۷ قدواںی، ڈاکٹر محمد سالم، ہندوستانی مفسرین کی عربی تفسیریں، مکتبہ جامعہ لیہنڈ، فی وہلی، ۱۹۷۳ء، ص ۹۸
- ۲۸ اردو میں تفسیری ادب، ص ۳۶
- ۲۹ ايضاً، ص ۳۱۲
- ۳۰ الحسینی، قاضی محمد زاہد، تذکرۃ المفسرین، دارالارشاد، اٹک، پاکستان، ۱۴۰۱ھ، ص ۷۵
- ۳۱ اردو میں تفسیری ادب، ص ۳۶
- ۳۲ حلواںی، بنی بخش، محمد، تفسیر نبوی، مطبع کریمی واقع لاہور، ۱۹۳۰ء، ص ۶
- ۳۳ فیوض الرحمن، ڈاکٹر حافظ قاری، تعارف قرآن، مکتبہ مدینہ، اردو بازار، لاہور، سان، ص ۲۵۲
- ۳۴ ايضاً، ص ۲۲۶
- ۳۵ ابن خلکان، شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر، وفیات الاعیان، مکتبہ النھضة المصریۃ، ۹ شارع عدلی باشا، القاہرہ، ۱۹۳۸ء، ج ۲، ص ۲۶۷
- ۳۶ تاریخ تفسیر و مفسرین، ص ۲۲۲
- ۳۷ کشف الظون، ج ۲، ص ۲۹۹
- ۳۸ تاریخ تفسیر و مفسرین، ص ۲۶۵
- ۳۹ ايضاً
- ۴۰ وفیات الاعیان، ج ۲، ص ۲۷۷
- ۴۱ تاریخ تفسیر و مفسرین، ص ۲۲۷
- ۴۲ کشف الظون، ج ۱، ص ۲۳۰
- ۴۳ ايضاً
- ۴۴ تاریخ تفسیر و مفسرین، ص ۲۶۸
- ۴۵ سعیی صالح، ڈاکٹر، علوم القرآن، ملک سنز پبلیشرز، کارخانہ بازار، فیصل آباد، ۱۹۷۸ء، ص ۳۱۹
- ۴۶ تاریخ تفسیر و مفسرین، ص ۲۶۸

تفسیر محمدی کے مآخذ اور ان کا علمی مقام (21)

- ۳۷۔ علوم القرآن، ص ۳۱۹
- ۳۸۔ تاریخ تفسیر و مفسرین، ص ۲۶۹-۲۷۰
- ۳۹۔ ايضاً، ص ۲۷۲
- ۴۰۔ علوم القرآن، ص ۳۱۹-۳۲۰
- ۴۱۔ تاریخ تفسیر و مفسرین، ص ۲۸۹
- ۴۲۔ ايضاً، ص ۲۹۱
- ۴۳۔ تفسیر محمدی، ج ۱، ص ۱۲
- ۴۴۔ زبید احمد، ذاکرہ، عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ، ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور، ۱۹۷۴ء، ص ۳۸
- ۴۵۔ تفسیری رجحانات کا ارتقاء، ص ۱۹۲
- ۴۶۔ اردو ادراہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب، لاہور، ۱۹۶۲ء، ج ۷، ص ۲۰۵
- ۴۷۔ عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ، ص ۵۸
- ۴۸۔ سہار پوری، مولانا محمد ناظم، آئینہ تفسیر، شرح الفوز الکبیر، عظیم بک ڈپ، جامع مسجد دیوبند، ۱۹۸۳ء، ص ۶
- ۴۹۔ تفسیری رجحانات کا ارتقاء، ص ۱۶۶
- ۵۰۔ تاریخ تفسیر و مفسرین، ص ۳۲۷
- ۵۱۔ ايضاً، ص ۳۲۸
- ۵۲۔ علم تفسیر و مفسرین، ص ۳۹
- ۵۳۔ عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ، ص ۲۷۰