

فہم قرآن میں حدیث و سنت اور آثارِ صحابہؓ کی اہمیت

محمد اکرم و رک *

قرآن مجید اگرچہ عربی زبان میں نازل ہوا، جس کو عام طور پر اہل عرب سمجھتے تھے، خود قرآنی آیات میں قرآن کی زبان کو ”عربی مبین“ یعنی بین اور واضح کہا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ قرآن مجید اپنی مخصوص اصطلاحی زبان بھی رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کئی الفاظ کو ان کے اصل لغوی معنی سے ہٹا کر ایک مخصوص معنی میں استعمال کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا معنی ایک جگہ اور ہے اور دوسری جگہ اس کو کسی دوسرے مفہوم کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اس لئے فہم قرآن کیلئے ہم قرآنی اصطلاحات اور مشکل الفاظ کے معانی کی تفہیم کے لئے تفسیر اور تشریح کے محتاج ہیں۔

فہم کلام کے بنیادی اصول:

کسی بھی کلام اور گفتگو کو سمجھنے کے لئے تین بنیادی اصول ہیں۔

ایک، یہ کہ وہ کلام اور گفتگو جس زبان میں ہو اس زبان سے واقفیت ہو، اور یہ واقفیت اور مہارت اس درجے کی ہونی چاہے جس درجے اور معیار کا وہ کلام ہو۔ کسی علمی اور ادبی کلام کو سمجھنے کے لئے صرف روزمرہ کی زبان کا جان لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے لئے اسی معیار کی زبان میں مہارت ضروری ہے، جس میں وہ کلام ہو جس کی تفہیم مطلوب ہو، اس کے بغیر کلام کا حقیقی مفہوم سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، متکلم کی منشاء تک رسائی ہو، اگر کلام اور گفتگو میں کوئی ابہام ہو تو متکلم کی مراد تک پہنچنا ممکن ہو، کیونکہ کسی بھی کلام کی تشریح اور تعبیر کا اولین حق متکلم ہی کو حاصل ہے، یہ دنیا کا معروف اصول ہے۔ تیسرا، یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ اس گفتگو اور کلام کا ماحول اور پس منظر کیا ہے؟ کیونکہ ماحول، پس منظر اور مخاطبین تبدیل ہونے سے بسا اوقات کلام کا مفہوم بدل جاتا ہے۔

دنیا کی کسی بھی زبان اور کلام کو سمجھنے کے یہی بنیادی اصول ہیں۔ اپنے موضوع کی مناسبت سے ہم پہلے اصول سے صرف نظر کرتے ہوئے براہ راست دوسرے اور تیسرے اصول پر بات کریں گے۔

* لیکچرار، شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ کالج، قلعہ دیدار سنگھ، گوجرانوالہ۔

دنیا میں گفتگو کا معروف اصول یہ ہے کہ اگر متکلم کی گفتگو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، یا اس کی گفتگو کا کوئی حصہ مخاطب کے فہم و ادراک سے بالاتر ہو تو اس کی وضاحت کا حق بھی متکلم ہی کو دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو وضاحت کرے وہی حتمی اور معتبر تصور کی جاتی ہے۔ اسی اصول کے مطابق دیکھا جائے تو قرآن مجید کا متکلم اللہ رب العزت ہے، لیکن متکلم تک ہماری براہ راست رسائی نہیں، تاہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ اس کے نمائندے حضرت محمد ﷺ کے ذریعے سے ہے اور انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب اگر قرآن حکیم کے کسی مقام میں اشکال پیش آئے تو جس نمائندے کے بیان پر اعتماد کرتے ہوئے ہم قرآن کو کلام الہی تسلیم کرتے ہیں، اسی کی بیان کردہ وضاحت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اور یہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ وہ جو معنی و مفہوم بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ متکلم کی حقیقی مراد اور منشا تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس آپ ﷺ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب کسی فرد کو کسی قوم، ملک یا قبیلے کا نمائندہ اور سفیر تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کی ہر بات اس ملک و قوم کی طرف سے ہوتی ہے جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہو، اور اس کو نمائندہ تسلیم کر لینے کے بعد یہ حق باقی نہیں رہتا کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کی قوم کی طرف سے ہے یا یہ اس کی ذاتی رائے ہے؟۔ اب رسول اللہ ﷺ کو بھی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ تسلیم کر لینے کے بعد منطقی طور پر قرآن کے مختلف مقامات کی توضیح کرتے ہوئے آپ ﷺ جو کچھ فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مراد ٹھہرے گی، کیونکہ یہی عقل عام کا تقاضا ہے، اور اگر اس میں کوئی اشکال تھا بھی تو اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل، ۱۶۰: ۱۶۱)

”اور ہم نے آپ پر یہ نصیحت نامہ اتارا ہے تاکہ آپ ﷺ لوگوں پر ظاہر کر دیں، جو

کچھ ان کے پاس بھیجا گیا ہے،“

مولانا عبد الماجدی دریابادی (م ۱۹۷۷ء) اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یہ آیت قرآنی اس باب میں نص ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حیثیت محض حامل

وجی یا ”خطرساں“ کی نہیں، بلکہ شارح اور بیان کرنے والے کی بھی ہے۔“ (1)

دوسری آیت میں ہے:

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾

(النحل، ۶۴:۱۶)

”اور ہم نے آپ ﷺ پر یہ کتاب بس اسی لیے نازل کی ہے کہ جس امر میں یہ

لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ ﷺ اس کو ان پر واضح کر دیں۔“

اور ساتھ ہی یہ بھی وضاحت فرمادی کہ آیات کا یہ ”بیان“ آپ ﷺ کی طرف سے نہیں بلکہ

ہمارے طرف سے ہوگا۔

ابن عباسؓ (م ۶۸ھ) فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہوتی تو

آپ ﷺ وحی کے الفاظ کو جلدی جلدی دہراتے تاکہ وہ فوراً یاد ہو جائیں اور کوئی لفظ بھی آگے پیچھے نہ

ہونے پائے، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نازل فرمائیں: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ

بِهِ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا

بَيَانَهُ﴾ (۹۱، ۱۶/۷۵) ”آپ ﷺ اس کو (یعنی قرآن کو) جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان نہ ہلایا

کیجئے، یہ تو ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھوانا، تو جب ہم اسے پڑھنے لگیں تو آپ ﷺ

اس کے تابع ہو جایا کیجئے، پھر اس کا بیان کر دینا بھی ہمارا ذمہ ہے۔“ (2)

ان آیات میں دو باتیں قابل توجہ ہیں جن کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔

ایک، یہ قرآن آپ ﷺ کو بھولے گا نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی حصہ آپ ﷺ سے ضائع ہوگا۔

دوسرا، جب بھی آپ ﷺ اس کی تلاوت کریں گے تو آپ ﷺ کی زبان پر پوری کی پوری

وحی جاری ہوگی، ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ کے الفاظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس

بات کا ذمہ لے رہا ہے کہ قرآن مجید کا بیان آپ ﷺ کے دل میں ڈالنا اور آپ ﷺ کی زبان اطہر

سے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابن عباسؓ (م ۶۸ھ) اس آیت

کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”علینا أن نبینہ بلسانک“ (3)

”یہ ہمارے (اللہ تعالیٰ کے) ذمہ ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ ﷺ کی زبان سے بیان کریں۔“
ابن کثیر (م ۷۷۳ھ) اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”أی بعد حفظه وتلاوته نبینہ لك ونوضحه ونلهمك معناه علی

ما اردنا وشرعنا“ (4)

گویا آپ ﷺ پر جس طرح قرآن مجید کے الفاظ نازل ہوئے ہیں اسی طرح اس کا معنی و مفہوم بھی نازل کیا گیا ہے، اور اب یہ آپ ﷺ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ﷺ نہ صرف لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی مراد اور منشاء بھی واضح کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو منصب نبوت کے ساتھ جو تین بنیادی ذمہ داریاں تفویض فرمائیں، وہ درج ذیل ہیں:

ایک، آپ ﷺ کی پہلی ذمہ داری کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ (۱۶۴/۳) یعنی لوگوں پر آیات الہی کی تلاوت اور ان کی تبلیغ، آپ ﷺ کی اولین ذمہ داری ہے۔

آپ ﷺ کی دوسری ذمہ داری، ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ (۱۶۴/۳) یعنی کتاب الہی کی تعلیم دینا اور اس کے معانی و مطالب کی وضاحت کرنا ہے۔

آپ ﷺ کی تیسری ذمہ داری کا تعین قرآن مجید نے ان الفاظ میں کیا ہے ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ (۱۶/۴۴) ﴿ہم نے ذکر (قرآن مجید) کو آپ ﷺ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے اسے کھول کر بیان کریں۔“

اس ساری گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ ﷺ کا وہ بیان جس کے ذریعہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی مراد اور منشاء کو واضح کریں گے وہ حدیث و سنت ہی کی صورت میں ہے۔ اس لئے قرآن مجید کو محض نعت، جاہلی شاعری اور عقل کی بنیاد پر سمجھنا اگر ممکن ہوتا تو رسول اللہ ﷺ پر قرآن مجید کی تعلیم، تبلیغ، اور تفہیم جیسی بھاری ذمہ داریاں عائد کرنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ منکرین حدیث کی بنیادی غلطی یہی ہے کہ قرآن مجید کی تشریح و تعبیر کا جو اختیار خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ﷺ کو مرحمت

فرمایا ہے، وہ اس کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں، انہوں نے فہم قرآن میں جاہلی شاعری، لغت اور عقل کو ہی حتمی سمجھتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ صرف لغت کی بنیاد پر کسی بھی کلام کا حقیقی مفہوم سمجھنا ممکن نہیں ہے۔

اگر قرآن فہمی کے لئے عربی زبان اور لغت میں مہارت ہی کافی ہوتی تو کم از کم صحابہ کرامؓ کو فہم قرآن میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آنی چاہئے تھی۔ جبکہ باوجود اس حقیقت کے کہ عربی زبان، ہی صحابہ کرامؓ کی مادری زبان تھی، اور تھوڑے بہت فرق کے ساتھ تمام ہی صحابہؓ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کے اسرار و رموز اور فنی باریکیوں سے آگاہ تھے، ان کو بھی قرآن فہمی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور بالآخر انہیں بھی مراد الہی تک پہنچنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا تھا۔ اپنے موقف کی وضاحت میں یہاں ہم چند مثالیں پیش کریں گے۔

رمضان المبارک میں جب انتہائی وقت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

پہلی مثال:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ

الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (البقرة، ۱۸۷/۲)

”سحری کے وقت تم کھاؤ پیو، جب تک کہ سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔“

تو ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم (م ۷۷ھ) نے اپنے سرہانے دو دھاگے رکھ لئے اور دیکھتے رہے کہ سفید دھاگہ اور سیاہ دھاگہ کب ایک دوسرے سے الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن معاملہ ان پر واضح نہ ہو سکا تو رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی:

”انما ذالك سواد الليل وبياض النهار“ (6)

”اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے۔“

دوسری مثال:

اسی طرح جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ

الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (الانعام، ۸۲/۶)

”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کیا ان کے لئے

امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔“

تو صحابہ کرامؓ کو فکر لاحق ہوئی کہ ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی نہ کوئی زیادتی نہ ہو جاتی

ہو؟ صحابہ کرامؓ کی اس تشویش پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ليس ذالك انما هو الشرك“ (7) ”ظلم سے مراد زیادتی نہیں ہے بلکہ شرک

ہے۔“

تیسری مثال:

قرآن مجید میں ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبة، ۳۴:۹)

”اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے

آپ ﷺ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔“

اس آیت مقدسہ میں مطلقاً مال جمع کرنے پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ”کنز“ سے کیا مراد

ہے اور اس کا اطلاق کس مال پر ہوگا؟ اس آیت میں واضح نہیں ہے۔ اس لیے ابن عباسؓ (م ۵۶۸)

فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرامؓ انتہائی پریشان ہوئے، حضرت عمرؓ (م ۵۲۳)

نے فرمایا: تمہاری یہ پریشانی میں دور کرتا ہوں، چنانچہ وہ بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہوئے اور عرض

کی: اے اللہ کے نبی ﷺ! اس آیت نے آپ ﷺ کے اصحاب کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، رسول

اللہ ﷻ نے ان کے اشکال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

”ان اللہ لم يفرض الزكوة الا ليطيب مابقى من اموالكم وانما

فرض المواريث لتكون لمن بعدكم“ (8)

”بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ تمہارے باقی ماندہ مال

کو پاک کر دے اور بے شک اس نے قانون وراثت کو جاری فرمایا ہے تاکہ وہ مال

بعد والوں کو بطور وراثت ملے۔“

ظاہر ہے اگر اسلام میں کسی بھی صورت میں مال جمع کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو شریعت

محمدی ﷺ میں مال کی زکوٰۃ اور میراث کی تقسیم کا قانون نہ ہوتا حضور ﷺ کے اس فرمان سے صحابہ

کرامؓ پر آیت کا مفہوم واضح ہو گیا اور ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ ایک دوسری روایت سے یہ بات

مزید واضح ہو جاتی ہے خالد بن اسلم کہتے ہیں:

ہم حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپؓ سے ایک اعرابی نے اسی آیت اور اس

میں بیان کی گئی وعید کے بارے میں سوال کیا تو آپؓ نے فرمایا: اگر کسی نے خزانہ جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ

نہ دی تو اس کی تباہی یقینی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے احکام کے نازل ہونے سے پہلے تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ

نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تو اب وہی مال و دولت کو پاک کر دینے والی ہے۔ (9)

چوتھی مثال:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَىٰ بِهِ

وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (النساء: ۴۰، ۲۳)

”نہ تمہاری تمناؤں پر (تمہاری بخشش ہوگی) اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، بلکہ جو کوئی

بھی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے نہ کوئی

دوست پائے گا اور نہ مددگار۔“

حافظ ابن کثیرؒ (م ۷۷۳ھ) نے اس آیت کے شان نزول میں مختلف روایات نقل کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دنوں مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کے درمیان ایک طرح کا مناظرہ جاری تھا۔ اہل کتاب یہ کہہ کر اپنی فضیلت بیان کرتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام تمہارے نبی ﷺ سے پہلے کے ہیں اور ہماری کتاب بھی پہلے کی ہے اور پھر یہ دعویٰ کرتے کہ ہم تو بچے جنتی ہیں۔ جبکہ مسلمان ان سے کہتے کہ ہمارے نبی ﷺ خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب اگلی تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے اس لیے ہم تم سے افضل امت ہیں اسی پس منظر میں مذکورہ بالا آیت کا نزول ہوا۔ (12)

جب رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرامؓ کے سامنے مذکورہ بالا آیات کو بیان کیا تو ان کو شدید پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر ہر عمل کا بدلہ ضروری ہے تو پھر ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ چنانچہ یہ آیت سن کر صدیق اکبرؓ (م ۱۱۳ھ) نے بارگاہ رسالت ﷺ میں عرض کی:

یا رسول اللہ ﷺ کیف الصّٰلِح بعْد هذه الایة؟ ﴿لَیْس بِأَمَانِیْكُمْ وَلَا أَمَانِیْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ یَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِهِ وَلَا یَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیًّا وَلَا نَصِیْرًا﴾ کال سوء عملنا جزینا به؟ فقال رسول اللہ ﷺ: غفر الله لك يا ابا بكرؓ، الست تمرض؟ الست تنصب؟ الست تحزن؟ الست تصيبك الاواء؟ قال: بلی، قال ﷺ: فهو ماتجزون به (13)

”یا رسول اللہ ﷺ اس آیت کے بعد ہماری نجات کیسے ہوگی؟ جب ایک ایک عمل کا بدلہ ضروری ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے ابو بکرؓ!“ کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ اور کیا تم پر مصائب و آلام نہیں آتے؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ ﷺ، تو آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں ان سب چیزوں کی جزا دی جائے گی۔“

ابن عمرؓ (م ۷۷۳ھ) سے مروی ہے دوسری روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ سختی اہل

کتاب اور دیگر کافروں کے لیے ہوگی، جبکہ مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں مختلف مصائب کی صورت میں مل جاتی ہے، ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ جب صدیق اکبرؓ نے یہ آیات سنی تو رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ بابی انت وامی واینالم یعمل سوء اوانا لمحزبون بما عملنا؟ فقال رسول اللہ ﷺ: اما انت یا ابابکرؓ والمؤمنون، فتحزون بذلك فی الدنیا حتی تلقوا اللہ، ولیس لکم ذنوب، واما الآخرون فیجتمع ذلك لهم، حتی یجزو به یوم القیامة“ (14)

”یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں، ہم میں سے کون ہے جس سے برے اعمال سرزد نہ ہوئے ہوں، تو کیا ہمارے ہر عمل کی جزاء دی جائے گی؟ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکرؓ جہاں تک تمہارا اور دوسرے مومنین کا معاملہ ہے تو تم لوگ دنیا میں ہی برے اعمال کی سزا پا لو گے، اور تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو گے کہ تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو گا، اور جہاں تک دوسروں (کافروں) کا معاملہ ہے ان کے تمام اعمال جمع کئے جائیں گے اور قیامت کے دن اسی کے مطابق ان کو جزاء و سزا دی جائے گی۔“

پانچویں مثال:

قرآن مجید میں ہے:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

(الانشقاق، ۸۴: ۸۰۷)

”تو جس کسی کو نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا“

اور حدیث میں ہے:

”ليس احد يحاسب الا هلك“ (15)

”جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔“

اس آیت و حدیث میں بظاہر مخالفت ہے۔ آیت میں ہے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا حساب آسان ہوگا اور حدیث چاہتی ہے کہ جس کا بھی حساب ہو اس کو عذاب ہو خواہ حساب آسان ہو یا سختی سے ہو۔

حضرت عائشہؓ نے یہ شبہ رسول اللہ ﷺ پر پیش کیا، رسول اللہ ﷺ نے دونوں میں یوں موافقت فرمائی کہ آیت میں دراصل حساب مراد نہیں ہے بلکہ عرض (سامنے کرنا) ہے یعنی دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والوں کے گناہ سامنے کر کے کہہ دیا جائے گا: یہ تمہارے گناہ معاف کر دیئے گئے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ: ”من نو قش الحساب هلك“ جو حساب میں کرید کیا گیا اور ذرا ذرا سی بات کی پوچھ ہوئی تو اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ (16)

یہاں رسول اللہ ﷺ نے آیت کی تاویل کی کہ وہ برائے نام حساب ہے جو مؤمنین سے لیا جائے گا، اصل حساب نہیں ہے۔ گویا حدیث نے آیت کے مفہوم اور مراد الہی کو متعین کیا اور اس وضاحت کے بعد حدیث و سنت اور قرآن میں جو ظاہری تعارض تھا وہ بھی باقی نہیں رہا۔

چھٹی مثال:

یعلیٰ بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ

الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (النساء، ۴: ۱۰۱)

’جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر پڑھو، اگر تمہیں اس

بات کا ڈر ہو کہ کہیں کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں‘

اور اب تو امن ہے (یعنی پھر سفر میں قصر کیوں پڑھتے ہیں؟) حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے بھی اس بات

پر تعجب ہوا تھا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة“ (17)

اللہ تعالیٰ نے (سفر میں تخفیف نماز کا) صدقہ کیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے صدقہ کو
قبول کرو۔

مطلب یہ ہے کہ شروع میں اگرچہ یہ رخصت ڈر کی وجہ سے تھی، مگر اب اس شرط کی معافی ہے، گویا رسول اللہ ﷺ نے آیت کی وضاحت فرمائی، ورنہ آیت کے ظاہری معنی میں اشتباہ بہر حال موجود ہے۔

ان چند مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ صحابہ کرامؓ کی زبان عربی تھی اور وہ عربی زبان کے اسرار و رموز سے پوری طرح آشنا تھے، لیکن پھر بھی انہیں قرآن مجید کی کئی آیات کو سمجھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ایسے مواقع پر صحابہ کرامؓ نے ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کی طرف مراجعت کی۔ جس سے دو باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔

ایک تو یہ کہ عربی زبان و ادب میں مہارت اور عربی زبان کا اعلیٰ ذوق فہم قرآن میں معاون تو ہو سکتا ہے لیکن صرف یہ واحد صلاحیت قرآن مجید کی تفہیم کے لیے کافی نہیں ہے، اگر ایسا ممکن ہوتا تو کم از کم صحابہ کرامؓ کو قرآن مجید کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہئے تھی۔

دوسرا یہ کہ قرآن مجید کے مشکل مقامات کی تشریح اور تعبیر کے لیے صحابہ کرامؓ نے اپنی عقل و دانش اور اجتہادی بصیرت پر اعتماد کرنے کی بجائے ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع کیا۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرامؓ کی نظر میں رسول اللہ ﷺ ہی وہ ہستی ہیں جو کلام الہی کا حقیقی عرفان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور مراد کو جانتے ہیں، اس لئے قرآنی مشکلات کی گھٹیاں سلجھانے کے لئے جس ہستی سے رجوع کیا جاسکتا ہے وہ صرف آپ ﷺ ہی ہیں۔ صحابہ کرامؓ کے اس طرز عمل کا تقاضا یہ ہے کہ اس حقیقت کا اعتراف کیا جائے کہ قرآن مجید کی تفسیر و تعبیر کا محفوظ طریقہ صرف حدیث و سنت ہی ہے۔

فہم قرآن میں آثار صحابہؓ کی اہمیت:

تیسرا بنیادی اصول جس کی طرف ہم نے شروع میں اشارہ کیا تھا، یہ ہے کہ کسی کلام کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر اور ماحول سے واقفیت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی بھی کلام کے حقیقی مفہوم اور مطلب کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ بات کب کہی گئی؟ کس ماحول میں کہی گئی؟ کن لوگوں سے کہی گئی؟ اس کے مخاطب عام لوگ تھے یا خاص؟ کیونکہ یہ ایک یہی بات ہے کہ پس منظر اور ماحول تبدیل ہونے سے کلام کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔

اب یہ واضح حقیقت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن مجید کی جو بھی تعبیر و تشریح فرمائی ہے صحابہ کرامؓ ہی اس کے عینی شاہد تھے، اس لئے صرف وہی بہتر جانتے ہیں کہ کونسا حکم ناسخ ہے اور کونسا منسوخ؟ کس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اور کون لوگ اس کے مخاطب ہیں؟ وہ حکم عام لوگوں کے لیے ہے یا چند مخصوص لوگوں کے لیے؟ ان تمام سوالات کی وضاحت کے لیے ہم صحابہ کرامؓ کی راہنمائی کے محتاج ہیں۔ اصولی اعتبار سے فہم قرآن کے لیے جس طرح ہم حدیث و سنت کے محتاج ہیں اسی طرح صحابہ کرامؓ کے تعامل اور ان کے اقوال و آثار کے بھی محتاج ہیں۔ فہم قرآن کے لیے آثار صحابہؓ کی جو اہمیت ہے اس کی وضاحت کے لیے ہم چند مثالیں عرض کریں گے۔

پہلی مثال:

حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ (م ۶۵ھ) ان صحابہ کرامؓ میں سے تھے، جنہوں نے حضرت علیؓ (م ۴۰ھ) اور امیر معاویہؓ کی باہمی چپقلش اور جنگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا، فتنے اور باہمی محاذ آرائی کے اس افسوس ناک دور میں آپؓ نے کسی بھی فریق کی عملی حمایت سے ہمیشہ احتراز فرمایا۔ بعض لوگوں کو آپؓ کے طرز عمل پر اعتراض تھا، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک آدمی ابن عمرؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے ابو عبد الرحمنؓ! کیا آپؓ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟

﴿وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ

اللہ ﷻ (الحجرات ۹:۴۹)

” اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کرنے لگیں تو ان کے درمیان صلح کرادو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔“

اس کا مقصد یہ تھا کہ آپؐ بھی حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کے درمیان صلح کروادیں ورنہ آپؐ جس کو حق پر سمجھتے ہیں اس کی حمایت میں لڑیں۔ ابن عمرؓ نے فرمایا: اے بھتیجے! مجھے اس آیت پر عمل نہ کرنے اور قتال سے احتراز برتنے پر عار دلانے جانے سے یہ زیادہ محبوب ہے کہ مجھے اس بات پر عار دلائی جائے کہ میں نے اس آیت پر عمل کیوں نہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِمِدًا لِحِزْبٍ أَوْ هَجَنَمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (النساء، ۹۳:۳۰) ”اور جو کوئی کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ اس پر غضب ناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار رکھے گا۔“ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتا ہے: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الْيَدِينُ كَلِمَةً لِلَّهِ﴾ (الانفال، ۸۰:۳۹) ”اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جائے“ چونکہ اس شخص نے اپنے ذہن میں فتنے کا ایک غلط مفہوم سمجھ رکھا تھا اس لیے ابن عمرؓ نے اس کی غلطی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا:

قد فعلنا على عهد رسول الله ﷺ اذ كان الاسلام قليلاً فكان

الرجل يفتن في دينه اما يقتلوه واما يوثقوه حتى كثر الاسلام

فلم تكن فتنة (40)

”اس فتنہ کے خلاف ہم عہد رسالت ﷺ میں قتال کر چکے ہیں جب اسلام کمزور تھا، آدمی کو اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں مبتلا کیا جاتا تھا (اگر وہ اسلام پر ہی اصرار کرتا پھر) یا تو اس کو قتل کر دیا جاتا یا اس کو قید کر لیا جاتا یہاں تک کہ اسلام طاقت ور ہو گیا اور فتنہ باقی نہ رہا۔“

ابن عمرؓ کی اس وضاحت سے واضح ہوا کہ جس فتنے کا قرآن نے ذکر کیا ہے اس سے مراد دو مسلمان گروہوں کا باہمی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کفار کی وہ کوششیں ہیں جو وہ اہل ایمان کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، ایسے فتنے کی سرکوبی کے لئے جہاد فرض ہے حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے۔

دوسری مثال:

ابو عمران التیمیسیؒ بیان کرتے ہیں کہ ہم سلطنت روم میں رومیوں کے ایک عظیم الشان لشکر سے برسریہ پیکار تھے کہ اسی دوران ایک مسلمان مجاہد نے پر جوش انداز میں تن تبار رومی لشکر پر حملہ کر دیا اور ان کی صفوں میں گھس گیا اس پر لوگوں نے شور بلند کرتے ہوئے کہا: "سبحان اللہ یلقی بیدیہ الی التہلکة" "سبحان اللہ اس نے اپنی ذات کو ہلاکت میں ڈال دیا۔" (اور اس کا اشارہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی طرف تھا۔) ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة، ۲: ۱۹۰) حضرت ابویوب انصاریؓ (م ۵۱ھ) جو اس لشکر میں موجود تھے، انھوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: تم اس آیت کے یہ معنی سمجھتے ہو؟ حالانکہ یہ آیت ہم انصار کے بارے نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا اور اس کے بہت سے اعوان و انصار پیدا ہو گئے، تو ہم میں سے بعض لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے بالا ہی بالا یہ مشورہ کیا کہ جہاد اور دیگر دینی خدمات میں مسلسل مشغولیت کی وجہ سے ہماری جائیدادیں تباہ ہو گئی ہیں، اور اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شان و شوکت عطا کر دی ہے اور کثیر لوگ اس کے حامی و مددگار بن گئے ہیں چونکہ اب اسلام کو ہماری مدد کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی اس لیے ہمیں اپنی جائیدادوں وغیرہ کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے اپنے نبی ﷺ پر یہ آیت نازل فرمائی:

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة، ۲: ۱۹۰)

”اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ذاتوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔“

لہذا اس بنا پر جہاد ہلاکت نہیں ہے بلکہ جہاد چھوڑ کر فکر معاش میں پڑ جانا ہلاکت ہے۔ (41) حضرت ابویوب انصاریؓ چونکہ اس آیت کے پس منظر سے آگاہ تھے اس لیے انہوں نے

اس فکری غلطی کی فوراً اصلاح فرمادی، ورنہ اس سے نہ صرف اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہدین کی حوصلہ شکنی ہوتی بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت کا غلط مفہوم بھی لوگوں کے ذہنوں میں پختہ ہو جاتا۔ ویسے بھی اگر اس آیت کے اس تاریخی پس منظر اور شان نزول کو نظر انداز کر دیا جائے تو مذکورہ بالا آیت کے پہلے جز ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور دوسرے جز ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ میں کوئی ظاہری مناسبت نظر نہیں آتی۔

تیسری مثال:

عہد صحابہؓ اور خلافت راشدہ کے دور میں خوارج کا ظہور ہوا یہ لوگ عجیب و غریب عقائد و نظریات رکھتے تھے، ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائمی طور پر جہنم میں رہے گا اور جو شخص ایک دفعہ جہنم میں چلا جائے گا پھر دوبارہ اس کو وہاں سے آزادی نصیب نہیں ہوگی۔ تابعی یزید الفقیر کہتے ہیں:

میرے دل میں خوارج کی اس بات نے گھر کر لیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، پھر میں نے لوگوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ حج کے بعد ہم سب مل کر اس مذہب کی تبلیغ کریں گے۔ یزید کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا کہ صحابی رسول ﷺ حضرت جابر بن عبد اللہؓ مسجد نبوی میں درس حدیث دے رہے ہیں اور لوگوں کی ایک بڑی جماعت، ان کا درس سن رہی ہے، اتفاق سے حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے یہ حدیث بیان کی کہ جہنمی اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے میں نے ان سے کہا: اے صحابی رسول ﷺ! یہ آپ کیسی حدیث بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے:

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ (آل عمران، ۳: ۱۹۲)

”اے ہمارے رب! بے شک جس شخص کو تو نے جہنم میں ڈال دیا اس کو رسوا کر دیا“

اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ (السجدة، ۳۲: ۲۰)

”جہنمی جب کبھی دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔“

آپؐ ان آیات کے خلاف کیسے حدیث بیان کر رہے ہیں؟ حضرت جابرؓ نے اس اعتراض پر فرمایا: کیا تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا: ہاں، پھر انہوں نے فرمایا: کیا تم نے قرآن میں رسول اللہ ﷺ کا وہ مقام (یعنی مقام محمود) پڑھا ہے جس مقام پر آپ ﷺ کو مبعوث کیا جائے گا؟۔ میں نے کہا: ہاں، انہوں نے فرمایا: محمد ﷺ کا مقام، وہ مقام محمود ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے جہنمیوں کو جہنم سے نکال لے گا۔ یزید کہتے ہیں: پھر حضرت جابرؓ نے پل صراط اور لوگوں کے اس پر سے گزرنے کی کیفیت بیان کی، اور انہوں نے کہا: کہ کچھ لوگ جہنم میں داخل ہونے کے بعد جہنم سے نکل آئیں گے۔

یہ حدیث سن کر ہم نے آپس میں کہا: تم لوگوں (یعنی خارجیوں) پر افسوس! تمہارا کیا خیال ہے یہ بزرگ اللہ کے رسول ﷺ پر افتراء باندھ رہے ہوں گے؟ چنانچہ یہ حدیث سن کر سوائے ایک آدمی کے تمام لوگ خارجی عقائد سے تائب ہو گئے۔ (42)

اس روایت سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کی تفسیر صرف قرآن ہی سے کرنے کے قائل ہیں بسا اوقات سامنے کی بات کو بھی نہیں سمجھ پاتے، وہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ خوارج کی گمراہی کی بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ لوگ نہ تو مقام رسالت سے آگاہ تھے اور نہ ہی یہ لوگ حدیث و سنت کی صحیح قدر و قیمت کا شعور رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھنے میں جگہ جگہ غلطیاں کیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ (م ۷۸ھ) چونکہ ان آیات کے حقیقی پس منظر سے آگاہ تھے اس لیے انہوں نے ان کے اشکالات کو رفع کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے مقام محمود اور امت کے حق میں آپ ﷺ کی شفاعت کبریٰ کو ایسے انداز میں بیان فرمایا کہ جس سے نہ صرف آیات قرآنیہ کا مفہوم واضح ہو گیا بلکہ قرآن و حدیث میں کوئی تعارض بھی باقی نہ رہا۔

چوتھی مثال:

قرآن مجید میں ہے:

﴿وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمَىٰ فَاُنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ

النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ﴾ (النساء، ۴: ۳)

”اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے باب میں انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، دو دو سے خواہ تین تین سے خواہ چار چار سے۔“

اس آیت مقدسہ کے پہلے جز: ﴿وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمَىٰ﴾ اور دوسرے

جز: ﴿فَاُنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ﴾ میں بظاہر اس وقت تک کسی مناسبت کا تلاش کرنا مشکل نظر آتا ہے جب تک اس آیت کے تاریخی پس منظر اور شان نزول سے مکمل آگاہی اور واقفیت نہ ہو کیونکہ آیت کے دونوں اجزا کا مضمون اور مفہوم بادی النظر میں ایک دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیرؓ (م ۹۳ھ) نے ایک دفعہ جب اسی اشکال کا ذکر حضرت عائشہؓ (م ۵۷ھ) سے کیا تو انہوں نے فرمایا:

اے میری بہن کے بیٹے! یہ آیت ایسی یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی کے زیر پرورش ہو اور اس کے مال میں بھی شریک کی حیثیت رکھتی ہو، ایک طرف تو ولی اس کے مال پر نظر رکھتا ہو اور دوسری طرف اس کے حسن و جمال سے بھی لگا ورکھتا ہو، لیکن اس کا ولی حق مہر میں انصاف سے کام لے لے بغیر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو اور اسے اتنا حق مہر نہ دینا چاہتا ہو جتنا کہ کوئی دوسرا دے سکتا ہو۔ اس آیت میں دراصل ایسے لوگوں کو یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے سے روکا گیا ہے، جو صرف ان کے مال کی وجہ سے ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نکاح کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے جب کہ وہ دستور کے مطابق ان کو حق مہر دینے کے لیے تیار ہوں، تاہم ان یتیم لڑکیوں کے علاوہ وہ جن بھی دوسری عورتوں سے نکاح کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں۔ (43)

حضرت عائشہؓ کی اس وضاحت سے جہاں اس آیت کا مفہوم پوری طرح واضح ہو جاتا ہے وہاں آیت کے دونوں اجزا میں جو ربط ہے اس میں بھی کوئی اشکال نہیں رہتا۔

پانچویں مثال:

ہشام بن عروہ (م ۱۳۷ھ) اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نوعمری کے زمانے میں ام المومنین حضرت عائشہ (م ۵۷ھ) سے سوال کیا کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کیا رائے ہے:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (البقرة: ۱۵۸)

”بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر ذرا بھی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے۔“

میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان صفا و مروہ کا طواف نہ بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہونا چاہیے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: ہرگز نہیں، تمہارا یہ خیال درست نہیں ہے اگر مسئلہ یہی ہوتا تو پھر آیت یوں ہونی چاہئے تھی۔ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے انصار منات بت کے نام سے احرام باندھا کرتے تھے، یہ بت مقام قدید میں رکھا ہوا تھا۔ انصار صفا اور مروہ کی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو انہوں نے سعی کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے پوچھا اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ (44)

چھٹی مثال:

اسلام میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر اپنی اپنی حدود اور دائرہ کار میں امت کے ذمہ فرض ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات اور احادیث میں اس فریضہ کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسی پس منظر میں جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ

إِذَا هْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ حَمِيْعًا فَيُنِيبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

”اے ایمان والو! اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو جتلا دے گا، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔“

بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھا کہ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خود راہ راست پر رہیں، دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سے انہیں کوئی غرض نہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ثعلبہ حنسیؓ سے ایک شخص نے مذکورہ بالا آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپؓ نے فرمایا: ”واللہ تم نے بہت ہی باخبر آدمی سے سوال کیا ہے، میں نے بھی رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہ آیت تمہارے بارے میں نہیں اس لیے تم بے فکر ہو کر نہ بیٹھ جانا بلکہ برابر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کئے جاؤ حتیٰ کہ لوگ تنگ دل اور تنگ حوصلہ ہو جائیں، زکوٰۃ نہ دیں، خواہشات کی پیروی کرنے لگیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگیں، ہر شخص اپنی ہی رائے پر اڑنے لگے، کسی ناصح کی کچھ نہ سنے، اس وقت الگ تھلگ ہو جاؤ، نابکاروں کو اپنی حالت پر چھوڑ دو اور پھر فرمایا:

”فَانْ مِنْ وَّرَائِكُمْ اَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلٰى الْحَمْرِ

لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ اجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ“ (10)

”بے شک تمہارے بعد ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں دم سادھ کر بیٹھ رہنے

والا ایسی مشکلات میں ہوگا گویا آگ کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے۔ اپنے آپ نیک

عمل کرنے والا گویا پچاس آدمیوں کے برابر نیک اجر پائے گا۔“

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد صحابہ میں بھی یہ آیت موضوع بحث رہی ہے اور

جب بعض لوگوں نے اس آیت کو اس کے ظاہری مفہوم پر محمول کرنا چاہا تو حضرت صدیق اکبر

ؓ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ تَقْرءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ

لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَبِئْسَ بُرْهَانٌ لَكُمْ مَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾ وَاَنْتُمْ تَضَعُونَهَا عَلٰی غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَاَنْتُمْ سَمِعْتُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ
 ﷺ يَقُوْلُ: اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاوِا الْمُنْكَرَ وَلَا يَغَيِّرُوْهُ اَوْ شَكَ اللّٰهَ اِنْ يَعْثَبُوْنَ بِعَقَابِهِ“ (11)
 ”لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو لیکن تم اس کو اس کے اصل مفہوم پر نہیں رہنے دیتے
 ، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے: بے شک لوگ جب گناہ کی بات
 دیکھیں اور پھر انہیں غیرت اور غصہ نہ آئے تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب
 میں مبتلا کر دے“

ان چند مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فہم قرآن کے لئے جس طرح ہم حدیث
 و سنت کے محتاج ہیں اسی درجے میں ہم آثارِ صحابہؓ اور تعامل صحابہؓ کے بھی محتاج ہیں، کیونکہ یہ صحابہ
 کرامؓ ہی تھے جو رسول اللہ ﷺ کے براہ راست مخاطب تھے اور جن کے سامنے قرآن مجید کا نزول
 ہوا، اس لئے وہ قرآنی آیات کے شان نزول، اسباب نزول، زمانہ نزول اور حقیقی مفہوم سے پوری
 طرح آگاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے امت کے لئے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرامؓ
 اور خلفاء راشدین کے طریقہ اور سنت کو بھی لازمی قرار دیا ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہؓ (م ۷۷ھ)
 روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس سے لوگوں
 کے دل نرم اور آنکھیں تر ہو گئیں، پھر آخر میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”فعلیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ

وایاکم والامور المحدثات، فان کل بدعة ضلالة“ (45)

”تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی اتباع لازم ہے، اس کو مضبوطی سے تھام

لو۔ دین میں نئی باتوں کو شامل کرنے سے بچو بے شک دین میں ہر نئی بات گمراہی ہے۔“

حضرت عمر بن خطابؓ (م ۲۳ھ) کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا

: میں نے اپنے پروردگار سے اپنے صحابہؓ کے درمیان اختلاف کے بارے میں پوچھا جو (شریعت کے

فروی مسائل میں) میرے بعد واقع ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھ کو آگاہ کیا کہ اے

محمد ﷺ! حقیقت یہ ہے کہ تمہارے صحابہؓ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسمان پر ستارے، جس طرح

ان ستاروں میں سے اگرچہ بعض قوی یعنی زیادہ روشن ہیں لیکن نور (روشنی) ان میں سے ہر ایک میں ہے۔ (اسی طرح صحابہؓ میں سے ہر ایک اپنے اپنے مرتبہ اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق نور ہدایت رکھتا ہے) لہذا جس شخص نے (علمی و فنی مسائل میں) اختلاف صحابہؓ میں سے جس چیز کو بھی اختیار کر لیا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اصحابی کالنجوم فبایہم اقتدیتم اہتدیتم“ (46)

”میرے صحابہؓ ستاروں کی مانند ہیں (پس تم ان کی پیروی کرو) ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت پاؤ گے۔

ان احادیث سے واضح ہے کہ فہم دین کے لئے صحابہ کرامؓ کی اتباع نہ صرف عقل عام کا تقاضا ہے بلکہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے۔ مذکورہ بالا چند مثالوں سے اس بات میں کوئی ابہام نہیں رہتا کہ فہم قرآن کے لئے جس طرح ہم حدیث و سنت کے محتاج ہیں بالکل اسی درجے میں ہم صحابہ کرامؓ کے اقوال و آثار کے بھی محتاج ہیں، کیونکہ صحابہ کرامؓ ہی وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے براہ راست رسول اللہ ﷺ سے قرآن مجید سیکھنے کی سعادت حاصل کی، اور وہ اسلامی احکامات اور تعلیمات کے پس منظر، ماحول اور حدود و قیود سے واقف ہونے کی وجہ سے قرآن حکیم کا درست فہم اور ادراک رکھتے تھے۔

الغرض اس پوری بحث کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی کسی بھی زبان میں ہونے والی گفتگو اور کلام کو سمجھنے کے لیے اس زبان کا اعلیٰ ذوق، متکلم کی منشاء تک رسائی اور گفتگو کا پس منظر جاننا ضروری ہے، اسی طرح فہم قرآن کے لیے عربی زبان کے اعلیٰ ذوق کے ساتھ ساتھ کلام الہی کے معنی مفہوم، جو حدیث و سنت کی صورت میں محفوظ ہے، کا جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کا معنی اور مفہوم خود اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو سکھایا ہے اور پھر اپنی مخلوق کے سامنے اس کو بیان کرنے کی ذمہ داری آپ ﷺ کو تفویض کی ہے، یہی وجہ ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا وہ مفہوم جس کا تعین صحیح احادیث کے ذریعے ہو چکا ہے، اب ان آیات کی کوئی بھی تشریح محض لغت اور عقل کی بنیاد پر کرنا کھلی گمراہی ہے۔ قرآن مجید میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق بنیادی اصول تو موجود ہیں لیکن ان اصولوں کی توضیح اور تشریح حدیث رسول ﷺ کے بغیر ممکن نہیں

جیسا کہ ہم نے گزشتہ سطور میں کئی آیات بطور مثال پیش کی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے اولین مخاطب چونکہ حضرات صحابہ کرامؓ تھے اور انہوں نے قرآن مجید براہ راست رسول اللہ ﷺ سے سیکھا ہے اس لئے وہ تمام احکام الہی کے عینی شاہد ہیں کہ کس حکم کا پس منظر اور دائرہ کار کیا ہے۔ اس نقطہ نظر سے آثار صحابہؓ کی اہمیت بھی حدیث و سنت سے کسی طرح کم نہیں ہے۔

☆.....○.....☆

حوالہ جات و حواشی

- (1) ”تفسیر ماجدی“، ص: ۵۵۷ (تاج کمپنی لمیٹڈ، لاہور، ۲۰۰۱ء)
- (2) بخاری، کتاب التفسیر، باب ، ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾، ح: ۴۹۲۹، ص: ۱۰۶۴
- (3) بخاری، کتاب التفسیر، باب ، ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾، ح: ۴۹۲۹، ص: ۱۰۶۴
- (4) ”تفسیر القرآن العظیم“، تفسیر سورة القيامة، ۴/ ۴۴۹
- (6) بخاری، کتاب الصوم، باب قول الله تعالى ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ...﴾
ح: ۱۹۱۶، ص: ۳۷۸
- (7) بخاری، کتاب الانبياء، باب قول الله تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾،
ح: ۳۴۲۸، ص: ۷۰۵
- (8) ابو داود، کتاب الزکوة، باب فی حقوق المال، ح: ۱۶۶۴، ص: ۲۴۷
- (9) بخاری کتاب الزکوة، باب، ما ادى زكوته فليس بكنز، ح: ۱۴۰۴، ص: ۲۷۸
- (10) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورة النساء، ۱/ ۵۶۱
- (11) المسند، حدیث ابی بکر صدیقؓ، ح: ۶۹، ص: ۲۱
- (12) ترمذی ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة النساء، ح: ۳۰۳۹، ص: ۶۸۴
- (13) بخاری، کتاب التفسیر، سورة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، ح: ۴۹۳۹، ص: ۱۰۶۸
- (14) بخاری، کتاب التفسیر، سورة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، ح: ۴۹۳۹، ص: ۱۰۶۸

- (15) مسلم، كتاب صلوة المسافرين وقصرها، باب صلوة المسافرين وقصرها، ح: ١٥٧٣، ص: ٢٧٩
- (16) بخارى، كتاب التفسير، باب ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾، ح: ٤٦٥٠، ص: ٩٦٦
- (17) ترمذى، ابواب التفسير، تفسير سورة بقرة، ح: ٢٩٧٢، ص: ٦٦٨
- (18) مسلم، كتاب الايمان، باب ادنى اهل الجنة منزلة فيها، ح: ٤٧٣، ص: ١٠٠
- (19) بخارى، كتاب التفسير، باب ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمَى﴾، ح: ٤٥٧٤، ص: ٩٤٦
- (20) بخارى، كتاب التفسير، باب ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾، ح: ٤٤٩٥، ص: ٩٢٧
- (21) ترمذى، ابواب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة، ح: ٣٠٥٨، ص: ٦٨٨
- (22) المسند، حديث ابى بكر صديق^{رضي}، ح: ١٧، ١٠/١
- (23) ابن ماجه، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ح: ٤٢، ص: ٦
- (24) "مشكوة المصابيح" باب مناقب الصحابة، الفصل الثالث، ص: ٤

مصادر ومراجع

- ☆ ابن كثير، الوفاء لاسماعيل بن عمر (701-774 هـ)
 "تفسير القرآن العظيم"، امجد اكيڈمی، اردو بازار، لاہور، 1982ء
- ☆ ابن ماجہ، محمد بن يزيد (209-273 هـ)
 "سنن ابن ماجہ"، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، 1999ء
- ☆ ابوداؤد، سليمان بن اشعث بن اسحاق الازدي السجستاني، (202-275 هـ)
 "سنن ابی داؤد"، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، 1999ء
- ☆ احمد بن حنبل، ابو عبد الله الشيباني، (164-241 هـ)
 "المسند"، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1991ء، مجلدات: 7
- ☆ بخاری، محمد بن اسماعيل، ابو عبد الله (192-256 هـ)
 "صحيح البخاری"، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، 1997ء
- ☆ ترمذی، ابو عيسى، محمد بن عيسى، الامام (200-279 هـ)
 "جامع الترمذی"، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، 1999ء
- ☆ خطيب تبريزي، ابو عبد الله محمد بن عبد الله، (م 574 هـ)
 "مشکوٰۃ المصابيح"، قديمي کتب خانہ، کراچی، 1368ء
- ☆ دريابادي، عبد الماجد، مولانا، (1892-1977ء)
 "تفسير ماجدي"، تاج کمپني لمينٹڈ، لاہور، 2001ء
- ☆ مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري، الامام ابو الحسين، (204-261 هـ)
 "صحيح مسلم"، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، 1998ء
- ☆ النسائي، احمد بن شعيب بن علي ابن سنان، ابو عبد الرحمن، (215-303 هـ)
 "سنن النسائي"، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، 1999ء