

تفسیر سمرقندی

مولانا نور الرحمن ہزاروی

تلمیزیات جامعہ ندوۃ العلم، کراچی

”وہ کتابیں اپنے آباء کی.....“ کے عنوان کے تحت اسلام کے مراجع و مصادر اور مأخذ میں سے کسی ایک کتاب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اس مرتبہ فقیر ابواللیث سمرقندی کی شہر آفاق تفسیر ”تفسیر السمرقندی“ کا تعارف تذوقاریں ہے۔ (دری)

کچھ فقیر ابواللیث سمرقندی کے بارے میں

امام الحمدی ابواللیث سمرقندی عظیم مفسر، بلند پایہ فقیر، زبردست مناظر اور ماہر طبیب فلسفی تھے، ان کا نام نسب اور نسبت نصر بن محمد بن ابراہیم الخطاب سمرقندی توڑی بٹھی ہے، بعض نے کہا ہے کہ ان کے دادا کا نام احمد یا محمد ہے، جب کہ ابراہیم ان کے پردادا ہیں (المواہر المضیۃ: ۳/۵۲۲، طبقات المفسرین للداؤدی: ۲/۲۲۵) ان کا لقب ”الفقیر“ ہے، اور اسی لقب کے ساتھ وہ مشہور ہیں انہیں یہ لقب بہت زیادہ پسند تھا کیونکہ یہ لقب انہیں حضور اکرم ﷺ نے خواب میں عطا فرمایا تھا، جس کا قصد کچھ یوں ہے کہ جب وہ اپنی کتاب ”تہبیر الغافلین“ لکھ چکے تو انہوں نے حضور ﷺ کے روضہ مبارک پر اسے پیش کیا، رات کو جب وہ سو گئے تو خواب میں حضرت محمد ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی، خواب میں آپ ﷺ نے انہیں ان کی کتاب تھاتے ہوئے فرمایا: ”خذ کتاب یا فقیر“ یعنی ”اے فقیر ایسا لوپنی کتاب“ اس کے فوراً بعد وہ جاؤ گئے، اس کتاب پر نظر پڑی تو دیکھا کہ حضور اکرم ﷺ نے اس میں سے کچھ مقالات سے عبارتیں مٹا دی تھیں۔ اس واقعہ کے بعد وہ اپنے لئے اس لقب کو بطور تبرک استعمال کرتے تھے۔ (کتاب اعلام الاخبار: ص ۱۲۶) ان کا لقب ”امام الحمدی“ بھی ہے، امام ابوالمحصور ماتریدی بھی اسی لقب کے ساتھ ملقب تھے (المواہر المضیۃ: ۳/۳۰۰) ان کی کنیت ابواللیث ہے، وہ نام کے مقابلہ میں کنیت اور لقب کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں۔ کنیت کے ساتھ ان کا لقب ضرور ذکر کیا جاتا ہے، مثلاً یوں کہا جاتا ہے: ”حدث الفقیر ابواللیث“ ان کی تاریخ پیدائش حتیٰ طور پر معلوم نہیں، ان کے والدین کو کیا پتہ تھا کہ ان پچے کی اتنی بڑی شان ہو گی ورنہ وہ ضرور ان کی تاریخ پیدائش نوٹ کرتے، ان کے تذکرہ نگاروں نے اندازہ کے طور پر ان کا سن پیدائش ۱۴۳۰ھ تا ۱۴۳۱ھ کا درمیانی عرصہ قرار دیا ہے۔ کتاب ”النوازل“ میں ہے کہ انہوں نے کل بیچپن سال عمر پائی، اور ان کا انتقال اجدادی الآخرہ کی رات کو ۱۴۳۹ھ میں ہوا۔ اگر یوں سمجھا جائے تو اس سے ان کا سن پیدائش بھی حتیٰ طور پر معلوم ہو جاتا ہے، یعنی الآخرہ کی رات کو ۱۴۳۹ھ میں ہوا۔

ان کے وفات کی تجدید میں بھی اختلاف ہے، امام داؤدیؑ نے کہا ہے کہ ان کا انتقال مغل کی شب ۱۱ جمادی الآخرہ ۱۴۳۲ھ کو ہوا (طبقات المفسرین: ۲/۳۲۶)۔ ”طبقات السنیۃ فی ترجم الحفیۃ“ کے مؤلف نے ان کا سن وفات ۱۴۳۸ھ کو ہوا (طبقات المفسرین: ۲/۳۲۶)۔

ذکر کیا ہے۔ ”تاج التراجم“ (۲۲۳/۲) میں ان کا سن وفات ۵۷۵ھ اور ”الجوہر المضیۃ“ (۱۹۶/۳) میں ۳۷۳ھ ذکر کیا گیا ہے۔ ”کشف الطعون“ (۲/۱۵۸۰، ۱۱۸۷، ۱۲۲۰) میں حاجی خلیفہ نے اس بابت تین قول ذکر کیے ہیں: ۳۷۴ھ، ۳۸۳ھ، ۳۷۵ھ۔ ”تاریخ التراث العربي“ (۱/۹۱) میں بھی تین اقوال مذکور ہیں: ۳۷۳ھ، ۳۷۵ھ، ۳۹۲ھ۔ علامہ سیوطیؒ نے فرمایا ہے کہ ان کا انتقال طالع کے دور میں ہوا۔ (تاریخ اخلفاء: ص: ۳۱)

فقیر ابواللیث سمرقندیؒ کو اللہ تعالیٰ نے تمام ضروری علوم و فنون میں سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا، تفسیر، حدیث، طب، فلسفہ سمیت کئی علوم و فنون پر کامل و مترس حاصل تھی۔ فقیر میں ان کو اپنے تمام معاصرین و اقران پر فوکیت حاصل تھی، اسی وجہ سے انہیں ”آل“ کے ساتھ ”الفقیر“، ”کہا جاتا تھا، یعنی سب سے بڑے اور کامل فقیر۔ وہ مسلمان تھی۔ انہیں عربی، فارسی، عبرانی وغیرہ مختلف زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا، مناظرہ و جدل میں بھی بہت زیادہ مشہور تھے، انہوں نے اپنے زمانہ کے بڑے بڑے اساطین علم سے اکتساب فیض کیا، ان کے ابتدائی شیوخ میں ان کے والد ماجد محمد بن ابراہیم توڑیؒ ہیں، جو نہایت متقد، فاضل اور فقیر تھے، ان کے دیگر شیوخ میں ابو جعفر ہندواني، عطیل بن احمد قاضی سجزیؒ، جو اپنے زمانہ کے شیخ الحفیظ اور فقہ و حدیث میں سب سے فائق تھے، محمد بن فضل بلخی مفسر و غیرہ شامل ہیں (الجوہر المضیۃ: ۳/۱۹۲، ۱۰/۲۳، ۱۱/۳۲۷، البداية والنهاية: ۶۳/۶، تاج التراجم: ص: ۲۹۵/۳)، اللباب لا بن الأئیر: ۷/۲۲۱، للزر كلی: ۷/۲۲۱)۔

ان کے ملانہ کی بھی بڑی تعداد ہے، جن میں لقمان بن حکیم فرغانی، ”یحییم الخطیب ابو مالک“، محمد بن عبد الرحمن زیریؒ، احمد بن محمد ابو س حل، طاہر بن محمد بن احمد بن نصر ابو عبد اللہ حدادیؒ وغیرہ حضرات شامل ہیں۔ انہوں نے تفسیر، فقہ، زہد و رقائق اور علم کلام میں کئی کتب تالیف کیں۔ تفسیر میں انہوں نے ”بحر العلوم“ کے نام سے ایک عظیم الشان تفسیر لکھی، جس کا تفصیلی تعارف آگے آ رہا ہے۔ فقیر میں انہوں نے جو کتابیں لکھیں ان کے نام یہ ہیں: (۱) خزانۃ الفقہ: یہ اکثر صلاح الدین نایاب کی تحقیق کے ساتھ چھپ چکی ہے۔ (۲) عیون المسائل: یہ فقہ ختنی میں ہے، جو ہندوستان سے چھپ چکی ہے۔ (۳) مقدمة أبي الليث في الصلاة۔ (۴) النوازل في الفتوى۔ (۵) تأسيس النظائر الفقهية: یہ بھی فقہ ختنی میں ہے۔ (۶) المبسوط في فروع الفقه الحنفي۔ (۷) السنوار المقيدة: اس میں انہوں نے فقہی نوادر جمع کیے ہیں۔ (۸) شرح الجامع الكبير: یہ امام محمدؒ کی ”الجامع الكبير“ کی شرح ہے۔ (۹) شرح الجامع الصغير: یہ امام محمدؒ کی ”الجامع الصغير“ کی شرح ہے۔ (۱۰) مقدمة في بيان الكبائر والصغريات۔ (۱۱) فتاوى أبي الليث، زہد و رقائق میں انہوں نے جو کتابیں لکھیں، ان کے نام یہ ہیں (۱) تبیہ العغاٹین۔ (۲) بستان العارفین۔ (۳) قرة العيون و مفرح القلب المحزون۔ علم کلام میں انہوں نے جو کتب تالیف کیں، ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں۔ (۱) أصول الدين (۲) بيان عقيدة الأصول (۳) أسرار الوحي (۴) رسالة في المعرفة والإيمان۔ (۵) رسالة في الحكم (۶) قوت النفس في معرفة الأركان الخمس وغيره۔

زیر تھرہ کتاب ”تفسیر السمرقندی“:

امام سمرقندیؒ یقیناً ایک ہمہ گیر خصیت اور جامع ترین عالم تھے، مختلف موضوعات پر کھنگتی ان کی کتابیں ان کی

وسعت علمی اور جامعیت پر شاہدِ عدل ہیں۔ مگر ان کو زیادہ شہرت زہد و رقائق کے باب میں حاصل ہوئی، اگر کسی کے سامنے فیقہ ابواللیث سرقندی کا نام لایا جائے تو اس کا ذہن فوراً ایک صوفی اور عابد و زہید شخصیت کی طرف جائے گا، حالانکہ انہوں نے سب سے زیادہ کتب علم فقہ میں لکھی ہیں، اور علم فقہ میں لکھی گئی ان کی کتابیں ”منیۃ الصلی“ یا ”حلاصۃ کیدانی“ وغیرہ کے مستوی اور معیار کی نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ تو گران قدر فتاویٰ اور فقیہی جزئیات پر مشتمل ہیں، کچھ فقہ حنفی کی اعلیٰ پائے کی کتابوں مثلاً ”الجامع الصغير“ اور ”الجامع الكبير“ وغیرہ کی شروح ہیں اور کچھ مستقل بلند پائے کی کتب ہیں، ان سب سے بڑھ کر ان کا جو عظیم علمی کارنامہ ہے، وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس تفسیر کا نام ”بحر العلوم“ ہے، جو ”تفسیر السمرقندی“ کے نام سے مشہور ہے۔ مگر ہم میں سے اکثر لوگوں نے یا تو اس کا سرے سے نام ہی نہیں سنایا اور اگر نام سنایا ہو تو نظر سے نہیں گذری ہوگی، یہ کوئی لمبی چوری تفسیر نہیں ہے، بلکہ مختصر اور با وجود اختصار کے جامع ترین اور عمده تفسیر ہے، محمد حسین ذہبی فرماتے ہیں کہ ”تفسیر سرقندی“ سے میں نے بہت استفادہ کیا۔ حاجی خلیفہ لکھتے ہیں: ”فیقہ ابواللیث نصر بن محمد سرقندی حنفی“ متوفی ۳۷۵ھ نے نہایت عمده تفسیر مرتب کی ہے، شیخ زین الدین قاسم بن قطلو بغا حنفی متوفی ۸۵۴ھ نے اس کی احادیث کی تحریج کی ہے۔ (کشف الظنون: ۱/۲۳۴)

تفسیر سرقندی کے متعلق ایڈم میٹس کی غلط رائے: ماہنامہ ”وقاۃ المدارس“ شمارہ نمبر ۱۰ شوال ۱۴۲۵ھ میں ”تفسیر قربی“ کے تعارف کے ذیل میں ہم ذکر کر آئے ہیں کہ قرآن کریم کی تفاسیر سات اقسام سے خالی نہیں۔ (۱) تفاسیر بالتأثر۔ (۲) تفاسیر بالرأی۔ (۳) فقہی تفاسیر۔ (۴) تفاسیر لغویہ۔ (۵) عقلی فلسفی تفاسیر۔ (۶) تفاسیر مبدع۔ (۷) تاریخی تفاسیر۔ اب ”تفسیر سرقندی“ کس قسم میں داخل ہے؟ اس بابت ایک رائے تو یہ ہے کہ ”تفسیر سرقندی“، ”تفسیر بالمؤلف“ کے قبیل سے ہے۔ یہ رائے ”سترشق“ ایڈم میٹس کی ہے (تاریخ الحضارة الإسلامية فی القرن الرابع الهجری لآدم میتر: ۱/ ۳۶۴) ہمارے خیال میں ”ایڈم میٹس“ نے یہ رائے فیقہ ابواللیث سرقندی کی تفسیر کے مقدمہ میں مذکور ان کے ایک قول اور ان احادیث و آثار کو دیکھ کر قائم کی ہے، جو ”تفسیر بالرأی“ کے منوع اور ناجائز ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

مقدمہ تفسیر میں امام سرقندی نے فرمایا: ”لَا يَحُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْسُرَ الْقُرْآنَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ بِرَأْيِهِ.....“، یعنی ”کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی طرف سے کوئی بات کہے.....“ (نفسیر السمرقندی: ۷۲/۱)..... مقدمہ تفسیر میں مذکورہ احادیث و آثار جو ”تفسیر بالرأی“ کے عدم جواز پر دلالت کرتے ہیں، یہ ہیں:

- (۱) حضور اکرم ﷺ کا فرمان مبارک ہے: ”مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلَيَبْتُوَ مَقْعِدُهُ مِنَ النَّارِ“، یعنی ”جس نے قرآن کریم میں اپنی طرف سے بغیر علم کے کوئی بات کہی تو وہ اپنا مکانہ جہنم میں بنالے۔“ (تفسیر السمرقندی: ۷۳/۱)

- (۲) ایک اور حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”مَنْ فَسَرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلَيَبْتُوَ مَقْعِدُهُ مِنَ النَّارِ“، یعنی ”جس نے اپنی رائے کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کی تو وہ جہنم میں اپنا مکانہ بنالے“ (تفسیر السمرقندی: ۷۳/۱)

(۳) حضرت ابو بکر صدیقؓ سے قول پاری تعالیٰ ﴿وَفَاكِهَةَ وَابْنَهُ﴾ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”ای سماء تطلی، و ای ارض تقانی إذا قلث فی القرآن بما لا اعلم؟“ یعنی ”اگر میں قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی طرف سے بغیر علم کے کوئی بات کہوں تو مجھ پر کون سا آسان سایہ فکن ہو گا اور کون سی زمین میر ابو جہاں ہے گی؟“ (تفسیر السمرقندی ۷۲/۱)

(۴) امام مجاہدؓ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد امام مجاہدؓ کی شخص نے کہا: ”انت الذي تفسر القرآن برأيك“ یعنی ”آپ ہی ہیں، جو اپنی رائے سے قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں؟“ یہ سوال سن کر میرے والد ماجد رونے لگے اور فرمایا: ”انجی إِذَا الْحَرِيَّ لَقَدْ حَمَلَتِ التَّفْسِيرَ عَنْ بَضْعَةِ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ“ یعنی ”اگر میں اپنی رائے سے قرآن کریم کی تفسیر کرنا شروع کر دوں تو پھر تو میری جدات کے کیا کہنے؟ بندہ خدا!“ تفسیر کا علم قمیں نے درجن سے زائد حضرات صحابہ کرامؓ سے حاصل کیا ہے“ (تفسیر السمرقندی ۷۲/۱)

غرض فقیہ ابوالیث سمرقندیؓ کے قول اور ان احادیث و آثار سے ایڈم میش نے سمجھا کہ امام سمرقندیؓ کے نزدیک تفسیر بالرأی مطلقاً ناجائز ہے، لہذا ان کی یہ تفسیر محض تفسیر بالماثور کے قبیل ہے..... مگر ایڈم میش کی یہ رائے درست نہیں ہے اور انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اس بابت تحقیقی اور صحیح بات یہی ہے کہ تفسیر سمرقندیؓ تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرأی کا حسین امتران ہے جیسا کہ تفسیر کے تحقیقی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے، رہا مقدمہ تفسیر میں مذکور فقیہ ابوالیث سمرقندیؓ کا قول اور وہ احادیث و آثار جو تفسیر بالرأی کے عدم جواز پر دلالت کرتے ہیں اور جن کو بنیاد بنا کر ایڈم میش نے مذکور الصدر رائے قائمؓ کی ہے تو اس بابت عرض ہے کہ تفسیر بالرأی کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک قسم وہ ہے جو ناجائز ہے۔ (۲) دوسرا قسم نہ موم اور ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص تفسیر کے لئے ضروری پندرہ علوم میں مہارت رکھتا ہو اور وہ متفقولات سے مدد لے بغیر قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو تفسیر بالرأی کی قسم جائز ہے بشرطیکہ اس کی یہ رائے کتاب و سنت سے ہم آہنگ ہو، اور اگر کوئی شخص تفسیر کے لئے ضروری پندرہ علوم میں مہارت نہ رکھتا ہو یا مہارت تو رکھتا ہو مگر اس کی رائے کتاب و سنت سے ہم آہنگ نہ ہو تو ایسے شخص کے لئے تفسیر بالرأی ناجائز اور حرام ہے۔ تفسیر کے لئے جن پندرہ علوم میں مہارت ضروری ہے، وہ یہ ہیں (۱) علم غافت (۲) علم حجود (۳) علم صرف (۴) علم احتقاد (۵) علم معانی (۶) علم بیان (۷) علم بدایع (۸) علم القراءات (۹) علم کلام (۱۰) علم نقہ (۱۱) علم اصول فرق (۱۲) ناسخ و منسوخ کا علم (۱۳) اسباب نزول و قصص کا علم (۱۴) احادیث و آثار کا علم (۱۵) علم وہی۔ آخر الذکر علم خاص عظیم خداوندی ہے، یہ اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے علم کے مقتضیات پر عمل کرتا ہو، چنانچہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”من عمل بما علم اور ثنه الله علم ما يعلمه“ یعنی ”جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان چیزوں کا علم بھی عطا فرمادیتے ہیں جن کا اے علم نہیں ہوتا“ (الإتقان فی علوم القرآن: ۳/۱۸۴-۱۸۸)

غرض تفسیر بالرأی کی دو قسمیں ہیں (۱) ناجائز، اور تفسیر بحر العلوم کے مقدمہ میں مذکور فقیہ ابوالیث سمرقندیؓ کا قول اور احادیث و آثار کا مجمل علی الاطلاق تفسیر بالرأی نہیں ہے، بلکہ اس کی وہ قسم ہے جو ناجائز اور حرام ہے، خود مقدمہ تفسیر میں امام سمرقندیؓ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ تفسیر بالرأی مطلقاً حرام اور ناجائز نہیں ہے بلکہ اس کی حرمت اس وقت ہے جب

تفسیر بالرأی کرنے والا وجوہ لافت اور اس باب نزول وقصص وغیرہ سے تاویف ہو۔ ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں: ”لا يحوز لأحد أن يفسر القرآن من ذات نفسه برأيه ، مالم يتعلم ويعرف وجوه اللغة وأحوال التنزيل“ (تفسیر المسمر قندي: ۱/۷۲) پس جب ایسا ہے تو مقدمہ تفسیر میں مذکوراً نکلے قول اور احادیث و آثار سے ایم میٹس کا یہ سمجھنا کہ تفسیر بالرأی امام سمرقندی کے نزدیک مطلقاً ناجائز ہے ان کی یہ تفسیر محض تفسیر بالما ثور کے قبل ہے، یقیناً بالکل غلط ہے، تفسیر بالرأی امام سمرقندی کے نزدیک مطلقاً کیونکرنا جائز اور حرام ہو سکتی ہے، حالانکہ خود انہوں نے مقدمہ تفسیر میں اسکی طلب اور حصول کی ترغیب دیتے ہوئے اسے واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم عرب دیگر پر جوت ہے، اور اس کا جوت ہونا اسی وقت ہو گا جب انہیں قرآن کریم کی تاویل پر تفسیر بالرأی سے واقفیت حاصل ہو، پس ثابت ہوا کہ تفسیر بالرأی اور تاویل کی طلب اور حصول واجب ہے، ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ ”... فلما كان القرآن حجة على العرب والعلماء، ثم لا يكون حجة عليهم إلا بعد أن يعلموا تاویله و تفسیره برأيه ، فدل ذلك على أن طلب تفسيره و تاویله واجب“ (تفسیر المسمر قندي: ۱/۷۲)

ذکرورہ بالا تفصیل سے معلوم ہو کہ ”تفسیر المسمر قندي“ کی بابت ایم میٹس کی رائے غلط ہے اور صحیح بات یہی ہے کہ فقیر ابوالیث سمرقندی کے نزدیک تفسیر بالرأی بعض شرطوں کے ساتھ جائز ہے اور ان کی یہ تفسیر تفسیر بالرأی اور تفسیر بالما ثور کا بہترین امترانج ہے۔

”**تفسیر المسمر قندي**“ کی ترتیب و اندماز: جیسا کہ ہم پہلے عرض کرائے ہیں کہ ”**تفسیر المسمر قندي**“، ”مخصر مکر جامع ترین تفسیر ہے۔ امام سمرقندی نے اس میں صرف آیات کی تفسیر و تاویل اور اس سے متعلقہ امور پر ہی زور دیا ہے، غیر متعلقہ امور مثلاً نحوی، صرفی، منطقی، فلسفی، بلاغی، فقہی و مسائل اور ان میں علماء کے اختلاف و دلائل سے بالکل تعرض نہیں کیا جیسا کہ دیگر مفسرین کی عادت ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بقدر ضرورت صرف آیت کا مفہوم واضح کرنے کے لئے نہایت اختصار کے ساتھ نحوی، صرفی، فقہی و بلاغی مباحث ذکر کرتے ہیں، مگر ان کی گہرائی میں بالکل نہیں جاتے کہ کہیں تاری کا ذہن اصل مقصود سے نہ ہٹ جائے۔ ”**تفسیر المسمر قندي**“ میں امام سمرقندی کا طریقہ کاری یہ ہے کہ وہ سورت کے شروع میں اس کی آیتوں کی تعداد ذکر کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ سورت کی ہے یا مدنی، اس بابت اگر مفسرین کا اختلاف ہو تو وہ بھی اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، مثلاً سورۃ المائدۃ کی تفسیر کے شروع میں فرمایا: ”کلہما مدنیۃ وہی مئة وعشرون آیۃ“ یعنی ”پوری کی پوری سورت مدنی ہے اور اس کی ایک سو میں آیات ہیں“ (تفسیر المسمر قندي: ۱/۴۰) اسی طرح سورۃ الفاتحۃ کی تفسیر شروع کرتے ہوئے فرمایا: ”سبع آیات مدنیۃ..... روی عن مجاهد أنه قال: سورۃ فاتحة الكتاب مدنیۃ وروی أبو صالح عن ابن عباس“ انه قال: هي مکۃ يقال: نصفها نزل بمکۃ ونصفها نزل بالمدینۃ“ یعنی ”یہ سورت مدنی ہے اور سات آیات پر مشتمل ہے..... امام مجاهد سے مردی ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس“ سے مردی ہے کہ یہی سورت ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سورت نصف کی ہے اور نصف مدنی“ (تفسیر المسمر قندي: ۱/۷۲) بعد ازاں آیات کی تفسیر و تاویل بیان کرتے ہیں، آیات کی تفسیر میں وہ تفسیر بالما ثور کو ترجیح دیتے ہیں، تفسیر بالرأی کا اہتمام بھی فرماتے ہیں۔ آیات کا شان نزول بھی ذکر کرتے ہیں، اگر نزول آیت کے اس باب میں

متعدد تقوال ہوں تو ان پر بھی تنبیہ فرماتے ہیں، آیت کا حکم عام ہے یا خاص، اسے بھی ضرور بیان فرماتے ہیں، مثلاً قول باری تعالیٰ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُ كَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.....﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”یعنی کلامہ و حدیثہ، وهو أحسن بن شریق، کان حلو الكلام، جلو المنظر، فاجر السریره، وروى أسباط عن السدی قال: أقبل أحسن بن شریق إلى رسول الله - ﷺ - بالمدینة ، فقال: إنما جئت أربد الإسلام، وقال: الله يعلم أنني صادق، فأعجب النبي - ﷺ - بقوله، ثم خرج من عنده، فمرّ بزرع المسلمين، فأحرقه ، ومرّ بحر المسلمين فعقرها، فنزلت هذه الآية ”یعنی“ آیت میں ”قول“ گفگو اور بات چیت کے معنی میں ہے، اس سے مراد اخنس بن شریق ثقفی متناقض ہے، یہ شخص برا فاضح و بلیغ، نہایت شیریں گفتار، خوش شکل مگر بد کار تھا، سدی سے روایت ہے کہ اخنس بن شریق مدینہ منورہ میں حضرت محمد ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: ”میں اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں حق کھدرا ہوں، آپ ﷺ کو اس کی باتیں بھالیں گیں، بعد ازاں یہ شخص آپ ﷺ کی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس کا گذر مسلمانوں میں سے کسی ایک کی کھینچ پر ہوا، جسے اس نے آگ لگا کر ضائع کر دیا، پچھا آگے جا کر اس کا گذر مسلمانوں کے گدوں پر ہوا، اس نے انہیں ہلاک کر دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی“ (تفسیر السمرقندی ۱۹۶/۱۹۵، ۱۹۶/۱) آیت کا حکم اگر عام ہو تو سبب نزول کے بیان کے بعد اس پر ضرور تنبیہ فرماتے ہیں، مثلاً اسی آیت کے شان نزول اور تفسیر کے بیان کے بعد آگے جا کر فرمایا: ”فَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَّلَتْ فِي شَانَ أَحْنَسَ بْنَ شَرِيقَ، وَلَكِنَّهَا صَارَتْ عَامَةً لِحُجَّمِ النَّاسِ، فَمَنْ عَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، أَسْتُوْجِبُ تِلْكَ الْعَقُوبَةِ“ یعنی ”یا آیت اگر چاہے اخنس بن شریق کے حق میں نازل ہوئی ہے، مگر تمام منافقین کو عام اور شامل ہو گئی، پس جو شخص بھی اخنس بن شریق کی طرح کے کام کرے گا وہ جہنم کی سزا کا مستحق ہے گا“ (تفسیر السمرقندی ۱۹۶/۱) بسا واقعات امام سمرقندی آیات کی بہت دلچسپ، آسان اور عام فہم تفسیر کرتے ہیں جو دل کو بھی بھاتی ہے، مثلاً سورۃ البقرۃ کی آیت ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ﴾ میں ”اسلم“ کے مختلف معانی بیان کیے، ان میں سے ایک معنی یہ ہیں: ”قل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ یعنی ”کلِّ تَوْحِيدٍ“ (تفسیر السمرقندی ۱۹۶/۱) اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کے مختلف معانی بیان فرمائے، ان میں سے ایک معنی یہ بیان فرمایا ”الْوَحْدَانِيَّةُ لِلَّهِ“ یعنی ”یکتاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے“ ایک اور معنی یہ بھی بیان فرمائے: ”الْأَلْوَهِيَّةُ لِلَّهِ“ یعنی ”عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے“ (تفسیر السمرقندی ۷۹/۱) اسی طرح سورۃ البقرۃ کی آیت ﴿إِنَّ الْأَنْسَانَ لِيَعْبُدَ مَا إِلَّا هُوَ أَنْتَ﴾ میں ”اعبدوا“ کے معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مختلطین اگر کفار ہیں تو اس کے معنی میں ”وَتَحْدَوْ وَارِبِکُمْ“ یعنی ”کافرو! اپنے رب کو ایک مان لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ“ اگر مختلطین نافرمان مسلمان ہوں تو اس کے معنی میں ”اَخْلَصُوا بِالشُّوْحِيدِ مَعْرِفَةَ رِبِّکُمْ“ یعنی ”مَنْ أَنْقَلَ تَوْحِيدَ كَذَرِيَّةَ إِلَيْهِ أَنْ رَبُّ كَمْ مَعْرِفَتُ كَوْكُوتُ اُوْرَآمِيرُشَ سَے پاک اور غالباً کرو“ اور اگر مختلطین نیک اور فرمانبردار مسلمان ہوں تو اس کے معنی ہیں: ”اَبْتَوَا عَلَى طَاعَةِ رِبِّکُمْ“ یعنی ”نیکو کارو! اپنے رب کی اطاعت پر بتابت قدم اور ڈٹے رہو“ (تفسیر السمرقندی ۱۰۱/۱) آیات کی تفسیر کرتے وقت تفسیر قرآن سے متعلق مفید اور کاراً مدد فوائد بھی بیان فرماتے ہیں، مثلاً اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں انہوں نے فرمایا: ”وَاعْلَمَ أَنَّ النَّدَاءَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى سَتِ مَرَاتِبٍ: نَدَاءٌ مَدْحٌ، وَنَدَاءٌ ذَمٌ، وَنَدَاءٌ تَنْبِيَّهٌ، وَنَدَاءٌ إِضْفَافَةٌ، وَنَدَاءٌ نَسْبَةٌ، وَنَدَاءٌ نَدَاءٌ“

سے.....، یعنی "قرآن کریم میں نداء کا استعمال چھ مراتب کے لئے ہوا ہے (۱) نداء مدح (۲) نداء ذم (۳) نداء تنبیر (۴) نداء اضافت (۵) نداء نسبت (۶) نداء تسبیح۔ اس کے بعد انہوں نے ہر قسم کے لئے علیحدہ مثالیں ذکر کیں اور فرمایا کہ اس آیت میں حرف نداء تنبیر کے لئے ہے، (تفسیر السمرقندی: ۱۰۱/۱) اسی طرح سورۃ البقرۃ کی آیت ﴿هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ.....﴾ کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا: "هل فی القرآن علی سمعة او جه: فی موضع براد بها قد، کقوله: ﴿هَلْ أَنَاكَ﴾ ای قد اناک، ومرة براد بها الاستفهام، کقوله: ﴿هَلْ إِلَى مَرْدَةٍ مِّنْ سَبِيلٍ﴾ ومرة براد بها السوال، کقوله: ﴿هَلْ وَجَدْتُمْ مَوْعِدَكُمْ رِبِّكُمْ حَقًا﴾ ومرة براد بها التفہیم، کقوله: ﴿هَلْ أَدْلَكْمُ عَلَى تِجَارَةٍ﴾ ومرة براد بها التوبیخ، کقوله: ﴿هَلْ أَنْبَكْمُ عَلَى مِنْ تَنْزَلَ الشَّيَاطِينَ﴾ ومرة براد بها الأمر، کقوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَهْوِنُونَ﴾ ای انتہوا، ومرة براد بها الحجد، کقوله فی هذا الموضوع: "یعنی "قرآن کریم میں "هل" کا استعمال سات معنوں میں ہوا ہے (۱)"قد" کے معنی میں، جیسے قول باری تعالیٰ ﴿هَلْ إِلَى مَرْدَةٍ مِّنْ سَبِيلٍ﴾ میں "هل"؟ "قد" کے معنی میں ہے (۲) استفہام کے معنی میں، جیسے قول باری تعالیٰ ﴿هَلْ إِلَى مَرْدَةٍ مِّنْ سَبِيلٍ﴾ میں "هل"؟ سوال کے لئے ہے (۳) سوال کے معنی میں، جیسے قول باری تعالیٰ: ﴿هَلْ وَجَدْتُمْ مَوْعِدَكُمْ رِبِّكُمْ حَقًا﴾ میں "هل"؟ سوال کے لئے ہے (۴) برائے تفہیم، جیسے قول باری تعالیٰ ﴿هَلْ أَدْلَكْمُ عَلَى تِجَارَةٍ﴾ میں "هل"؟ تو تفہیم کے معنی میں، جیسے قول باری تعالیٰ ﴿هَلْ أَنْبَكْمُ عَلَى مِنْ تَنْزَلَ الشَّيَاطِينَ﴾ میں "هل"؟ تو تفہیم کے معنی میں، جیسے قول باری تعالیٰ ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَهْوِنُونَ﴾ میں "هل"؟ امر کے لئے ہے اور آیت کے معنی ہیں "انتہوا" یعنی رک جاؤ، بازا آجاو (۷) جحد کے معنی میں، جیسے قول باری تعالیٰ ﴿هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ.....﴾ میں "هل"؟ جحد کے لئے ہے اور "مانافیہ" کے معنی میں ہے۔ (تفسیر السمرقندی

(۱۹۷/۱)

آیت میں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے ذکر کر کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں، مثلاً قول باری تعالیٰ: ﴿فِي قَلْوَبِهِمْ مَرْضٌ فَرَادَهُمُ الْمَرْضُ﴾ میں بعض مفسرین نے ﴿فَرَادَهُمُ الْمَرْضُ﴾ کو بدعا پر محول کیا، یعنی "الله تعالیٰ ان کے مرض نفاق میں اضافہ کرے"۔ اس پر انہوں نے ایک اشکال ذکر فرمایا ہے: "فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَحْوِزُ أَنْ يَحْمَلَ عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الدُّعَاءِ عِنْدَ الْعَجَزِ"۔ یعنی "اگر کوئی کہے کہ آیت کو بدعا پر محول کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے، بدعا کی ضرورت تو بھر کے وقت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو بھر سے پاک ہیں؟" اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا: "قِيلَ لَهُ: هَذَا تَعْلِيمٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ يَحْوِزُ الدُّعَاءَ عَلَى الْمَنَافِعِينَ وَالظَّرَدِلِهِمْ، لَأَنَّهُمْ شَرَّ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، لَأَنَّهُ وَعَدَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الدُّرُكَ الْأَسْفَلَ مِنَ النَّارِ" یعنی "معترض کو جواب میں کہا جائے گا کہ آیت کو بدعا پر محول کرنا تعليم کے طور پر ہے یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ لانا چاہتے ہیں کہ منافقوں کے لئے بدعا کرنا اور انہیں وہ کارنا جائز ہے، اس لئے کہ منافقین اللہ تعالیٰ کی خلائق میں سب سے بدتر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا وعدہ کیا ہے" (تفسیر السمرقندی: ۹۸/۱)

امام سمرقندیؒ آیت کی تفسیر میں کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑتے، اگر آیت کی تفسیر اور اس کے فہم میں نحوی، صرفی،

بلاغی یا فقہی حوالے سے تشقیق ہوتا ان حوالوں سے بھی آیت کی کافی دشائی تفسیر کرتے ہیں، مگر ان کی بے جا تفصیل مثلاً مذہب و دولائل وغیرہ بیان نہیں کرتے، مشکل آیات کا بہترین حل اور عمده توجیہات پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح مختلف قرآنی قراءات بھی بیان کرتے ہیں، ناتخ و منسوخ پر بھی تعبیر فرماتے ہیں۔ غرض قرآن و اپنی کے لئے ”تفسیر السمرقندی“ نہایت بہترین تفسیر ہے، جو محض رسمی ہے اور جامع بھی..... مگر بدقتی سے تفسیر بھی اسرائیلیات سے بھری پڑی ہے۔

”تفسیر بالماثور“ میں امام سمرقندی کا طریقہ کار: ”تفسیر بالماثور“ کی چار قسمیں ہیں۔ (۱) تفسیر القرآن بالقرآن (۲) تفسیر القرآن بالحدیث (۳) تفسیر القرآن باقول الصحابة (۴) تفسیر القرآن باقول التابعین ”علام سیوطی“ تفسیر القرآن بالحدیث (۳) تفسیر القرآن باقول الصحابة (۴) تفسیر القرآن باقول التابعین فرماتے ہیں: ”قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز، طلبه أولاً من القرآن، فما أجمل منه في مكان، فستر في موضع آخر، وما اختصر في مكان، فقد بسط في موضع آخر.“ یعنی ”علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے قرآن کریم ہی میں ملاش کرنا چاہئے، قرآن کریم میں اگر ایک مقام پر کسی آیت میں ابھال ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تفسیر کر دی گئی ہے۔ اور اگر اور جگہ کسی آیت میں انحراف ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، (الإتقان: ۱۷/۵-۶) امام سمرقندی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی اسلوب اور طریقہ کار اختیار کیا ہے، وہ سب سے پہلے محل کی تفصیل، مضمون کی توضیح اور مطلق کی تقدیم قرآن کریم میں ملاش کرتے ہیں، مثلاً سورۃ البقرۃ کی آیت ”وَبَشَرَ الَّذِينَ امْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ“ کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا: ”أَنْ لَهُمْ أَيْ بَأْنَ لَهُمْ جَنَّاتٍ“ وہی البساتین ہے تحری من تحتها الانہار ای من تحت شحرہ او مساکنها و غرفها الانہار یعنی انہاراً الحمر واللبن والماء والعسل۔ یعنی ”ایمان والوں اور یہیک عمل کرنے والوں کو تو خوبی سنادو کہ ان کے لئے باغات ہیں جن کے درختوں، رہائش گاہوں اور بالاخانوں کے نیچے سے نہیں بڑھی ہیں، یہ نہیں پاک شراب، دودھ، پانی اور شہد کی ہیں،“ (تفسیر السمرقندی: ۱/۱۰۱) ”انہار“ کی تفسیر امام سمرقندی نے سورۃ محمد کی اس آیت سے کیا ہے ”مثلاً الحنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى.....“

اگر کسی آیت کی تفسیر انہیں قرآن کریم سے نہیں ملتی تو حدیث مبارک کی طرف رجوع کرتے ہیں، مثلاً سورۃ الفاتحۃ کی آیت ”غير المغضوب عليهم ولا الضالين“ کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا کہ ”المغضوب عليهم“ سے یہود اور ”ضالین“ سے نصاری مراد ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک اشكال ذکر کیا کہ نصاری بھی ”المغضوب عليهم“ ہیں اور اسی طرح یہود بھی ”ضالین“ ہیں، تو ”المغضوب عليهم“ کو یہود کے ساتھ اور ”ضالین“ کو نصاری کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا ”إنما عرف ذلك بالخبر واستدللاً بالآية: فاما الخبر فماروي عن رسول الله - ﷺ - أن رجلاً سأله وهو بواطى القرى: مَنِ المغضوب عليهم؟ قال: اليهود، قال: ومن الضالين؟ فقال: النصارى، وأما الآية فلأنَّ الله تعالى قال في قصة اليهود: فبأو ابغض على غضبهم، وقال تعالى في قصة النصارى: فَلَمَّا دَرَأَهُمُ الْكَفَّارُ مِنْ قَبْلِهِمْ أَضْلَلُوهُمْ كَثِيرًا وَضَلُّوْهُمْ سَوَاء السَّبِيلُ“ یعنی ”یخھص ہمیں حدیث شریف سے معلوم ہوئی اور خود قرآن کریم سے بھی اس تخصیص کا پتہ چلتا ہے۔ حدیث شریف یہ ہے کہ

ایک شخص نے ”وادی القری“ میں آپ ﷺ سے سوال کیا کہ ”المغضوب عليهم“ کون ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہود“ اس نے دوبارہ پوچھا کہ ”الضالین“ کون ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”نصاری“ قرآن کریم یہ تخصیص اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ یہود کے قسم میں اللہ تعالیٰ نے ”غضب“ کا لفظ ذکر فرمایا چنانچہ فرمایا: ﴿فَبِأَوْ ابغضُ عَلَىٰ غَضَبٌ﴾ اور نصاری کے قسم میں ”ضلال“ کے کلمات ذکر فرمائیا ﴿فَلَدُّ ضَلَالٍ مِّنْ قَبْلِهِ﴾ قبل وضلوا اکثیراً وضلوعن سواء السبيل﴾ (تفسیر السمرقندی: ۸۳/۱)

اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر نہ قرآن کریم میں ملے از نہ حدیث شریف میں تو امام سرفتنی اقوال صحابیٰ طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہی و تیرہ ہمارے اسلاف مفسرین کا ہے، چنانچہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں: ”إذ لم نجده لتفسیر في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى الناس بذلك.....“ یعنی ”اگر ہمیں قرآن و حدیث میں کسی آیت کی تفسیر نہ ملے تو ایسی صورت میں ہم صحابہ کرام کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں سب سے زیادہ جانے والے ہیں“ (مقدمة تفسیر ابن کثیر، الجزء الأول: ص ۳) امام سرفتنی نے اپنی تفسیر میں جن صحابہ کرام کے اقوال ذکر کیے ہیں، ان میں حضرت علیؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ وغیرہ حضرات شامل ہیں۔ امام سرفتنی نے حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے اقوال کے نقل کا زیادہ انتظام کیا ہے، امام سرفتنی نے ان سے کئی طرق کے ساتھ روایت کی ہے مثلاً:

(۱) عکرم عن ابن عباسؓ کا طریق یا سعید بن جبیر عن ابن عباسؓ کا طریق، علماء جرج تدبیل نے اس طریق کی تعریف کی ہے اور اسے پسندیدہ ثروارویا ہے، ابن جریرؓ اور ابن ابی حاتمؓ نے اس طریق سے بہت زیادہ روایات نقل کی ہیں، امام طبرانیؓ نے بھی اپنی ”معجم کبیر“ میں اس طریق سے احادیث نقل کی ہیں (الإتقان: ۲/۱۸۸، التفسیر والمفاسرون: ۷۹/۱)

(۲) صحابہ عمن ابن عباسؓ کا طریق، یہ طریق ناپسندیدہ ہے، اس میں انقطع ہے، وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے ملاقات ثابت نہیں ہے (الإتقان: ۲/۱۸۸، التفسیر والمفاسرون: ۷۹/۱)

(۳) کلبی عن ابی صالح عن ابن عباسؓ کا طریق، یہ طریق سب سے زیادہ واهی اور ضعیف ترین ہے کیونکہ کلبی پر ”وضع حدیث“ کا الزام ہے۔ (الدرر المنشور: ۶/۴۲۳، فتح الباری: ۸/۳۵۴)

کبھی بکھار امام سرفتنیؓ بغیر سند ذکر کیے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت نقل کرتے ہیں، مثلاً کبھی یوں کہتے ہیں ”روی عن ابن عباس“، اور کبھی کہتے ہیں: ”قال ابن عباس“ -

وسرے نمبر پر حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ہیں، جن کے اقوال امام سرفتنیؓ نے بکثرت اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں، ان سے بھی امام سرفتنیؓ نے متعدد طریق سے تفسیریں روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک امام مجادؓ کا طریق ہے، یہ طریق صحیح اور قابل اعتقاد ہے، امام بخاریؓ نے بھی اپنی صحیح میں اس طریق پر اعتقاد کیا ہے، البتہ بھی بکھار امام سرفتنیؓ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے بھی بغیر سند ذکر کیے روایت ذکر کرتے ہیں، مثلاً یوں کہتے ہیں: ”روی عن ابن مسعود“ -

....، امام سرفدی نے سند قصد اوعد آترک کی ہے، اور اس سے ان کا مقصود قارئین کے لئے تخفیف اور سہولت پیدا کرنا ہے، کیونکہ سند کر کرنے سے ان کا ذہن تفسیر سے ہٹ جائے گا (بستان العارفین: ص ۳)

اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر قرآن کریم، حدیث مبارک اور اقوال صحابہؓ میں سے کسی میں نہ ملے تو امام سرفدیؓ حضرات تابعین کرامؓ کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ وہی تابعین ہیں، جو کوار صحابہ کرامؓ کے شاگرد ہیں۔ جن تابعین سے انہوں نے تفسیری اقوال نقل کیے ہیں، ان میں حسن بصری، سعید بن جبیر، عطاء، عکرمہ، وہب بن منبه، سدیؓ، مقاتل، بلبی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ البتہ انہوں نے امام مجاحدؓ کے اقوال سب سے زیادہ نقل کیے ہیں۔

تفسیر سرفدیؓ میں لغوی اسلوب تفسیر پر ایک نظر: قرآن کریم کی تفسیر میں لغت کو تلقی اہمیت حاصل ہے یہ بات کسی پختگی نہیں، امام سرفدیؓ نے تفسیر قرآن میں لغت کی اہمیت ان الفاظ سے بیان کی ہے: ”ولا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه مالم يتعلم يعرف وجوه اللغة وأحوال التنزيل.....“، یعنی ”جس شخص کو لغت اور اسabz زوں و فصص کا علم نہ ہو تو اس کے لئے قرآن کریم کی اپنے رائے کے ساتھ تفسیر کرنا جائز نہیں ہے، گویا امام سرفدیؓ کے نزد دیک تفسیر قرآن کا دار و مدار لغت دانی پر ہے، قرآن فہمی کے لئے یہ علم رکن رکن کی حیثیت رکھتا ہے، امام سرفدیؓ نے قرآن کریم کی تفسیر میں جو لغوی اسلوب اختیار کیا ہے، وہ درج ذیل ہے۔

(۱) وہ کسی لفظ کے معنی سب سے پہلے قرآن کریم ہی میں اس کے ظاہریاً اس کے سیاقات مختلف سے تلاش کرتے ہیں، مثلاً رب العالمین کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا: ”قال ابن عباس: سید العلمين... والرب في اللغة: هو السيد، قال الله تعالى: ﴿أَرْجِعْ إِلَى رِبِّكَ...﴾ يعني سيدك...“، یعنی ”حضرت عبد اللہ بن عباس“ فرماتے ہیں: ﴿رب العالمين﴾ سید العلمین“ کے معنی میں ہے.... اور ”رب“ لغت میں ”سید“ کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (ارجع إلى ربك) اس آیت میں ”رب“، ”سید“ کے معنی میں ہے (تفسیر السمرقندی: ۸۰/۱)

(۲) کسی لفظ کے معنی قرآن کریم میں اس کے ظاہر سے نہیں ملتے تو وہ قدماء عرب کے استعمال کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بیان کردہ معنی پر فصحاء عرب کے اشعار سے استشهاد کرتے ہیں، مثلاً ”بسم الله الرحمن الرحيم“ میں اسم جلاله اللہ کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا: ”وقيل: إنما سمي الله لأنه لا تدركه الأنصار، ولاه: معناه: احتجب كما قال القائل: لا ربي عن الخلاقين طراً خالق العلائق لا يرى ويرانا“

یعنی ”بعض علماء کا کہنا ہے ذات باری تعالیٰ کو ”الله“ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کو کسی کی نگاہ میتھی نہیں ہو سکتی، اور ”لاه“ کے معنی ہیں، ”احتجب“، چچنا، جیسے کسی شاعر نے کہا

”مير ارب تمام کی تمام مخلوق سے پوشیدہ اور غائب ہے، وہ تمام مخلوق کا خالق ہے جو دکھائی نہیں دیتا اور تمیں دیکھتا ہے۔“

(۳) امام سرفدیؓ نے کئی علماء لغت سے استفادہ کیا ہے، جن میں ابن قتیبہ، اسحی، قطرب، زجاج، فراء، خلیل بن الحمد وغیرہ کے نام شامل ہیں، ان علماء لغت سے منقول قول بھی تو وہ ان میں سے صرف ایک کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کبھی زیادہ کی طرف۔

(۴) کبھی امام سرقدی قول تو ذکر کرتے ہیں مگر اس کے مقابل کا نام نہیں لیتے، مثلاً اس طرح کی تعبیرات استعمال کرتے ہیں: ”قال أهل اللغة....، قال بعض اللغويين، وغيره۔ امام سرقدی صرف اقوال کے ذکر پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ کبھی کھارا یک قول کو دوسرے قول پر ترجیح بھی دیتے ہیں۔

(۵) قرآن کریم کی تفسیر میں امام سرقدی نے ”علم الأبنية“ جس کا درس نام ”علم الصرف“ ہے، سے بھی استفادہ کیا ہے، مگر یہ استفادہ ضرورت کے بعد ہے، چنانچہ وہ بعد ضرورت بلکہ کا وزن یا اس کا ماغذہ احتفاق وغیرہ بتانے پر ہی اکتفاء فرماتے ہیں۔

(۶) قرآن کریم کے معانی کے فہم میں علم خوبی اہمیت سے کون واقف نہیں ہوگا کہ معانی کا امتیاز اعراب ہی سے ہوتا ہے، اسی اہمیت کے پیش نظر امام سرقدی اپنی تفسیر میں بخوبی مسائل بھی ذکر کرتے ہیں، مگر بعد ضرورت، ان کی گہرائی میں بالکل نہیں جاتے، نہ بی نجات کے اختلافات و دلائل کو ذکر کرتے ہیں، تاکہ قاری کا ذہن بخوبی مباحثت میں الجھ کر کیں تفسیر سے نہ بہت جائے، مثلاً قول باری تعالیٰ ﴿لَهُ حَذْرُ الْمَوْتِ﴾ کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا: ”یعنی حذر الموت، والكلام ينصب لنزع الخافض، مثل قوله: ﴿وَاحْتَارْ مُوسَى قَوْمَهُ﴾ أي من قومه فكذلك هاهنا،” یعنی ﴿لَهُ حَذْرُ الْمَوْتِ﴾ میں ”حذر“ منصوب بنزع الخافض ہے اور وہ خافض ”لام جارہ“ ہے اور تقدیری عبارت یوں ہے ”لَحَذَرَ الْمَوْتُ“ جیسا کہ قول باری تعالیٰ ﴿وَاحْتَارْ مُوسَى قَوْمَهُ﴾ میں ”قومه“ منصوب بنزع الخافض ہے اور وہ خافض ”من“ ہے، تقدیری عبارت یوں ہے: ”من قومه“، ”من“ کو حذف کر کے اس کے مدخل کو نصب دے کر دیا گیا۔

تفسیر سرقدی میں بلاغی اسلوب پر ایک نظر: قرآن کریم کی تفسیر میں بلاغی و بیانی اسلوب تفسیر کا سلسلہ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے، مگر شروع میں اس کا روایج بہت کم تھا بعد کے علماء نے اس اسلوب کو روایج وے دیا، امام سرقدی نے بھی بلاغی و بیانی اسلوب تفسیر کا بھرپور استعمال کیا ہے، تفسیر سرقدی میں انہوں نے اس اسلوب تفسیر کے لئے یکتا نے روزگار علماء سے استفادہ کیا ہے جن میں سرفہrst ابو عبیدہ ہیں، جو ”محاذ القرآن“ کے مصنف ہیں۔ امام سرقدی ان کے بلاغی اسلوب تفسیر سے بہت زیادہ متأثر ہیں، تفسیر سرقدی میں انہوں نے ان کے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں، تفسیر سرقدی میں بلاغی اسلوب تفسیر کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، مثلاً قول باری تعالیٰ ﴿لَا تنكحوا مانكح آباءكم من النساء....﴾ یعنی لا تزوجوا کوئی چاہتا ہے وہ فرماتے ہیں: ”فقال تعاليٰ: ﴿لَا تنكحوا مانكح آباءكم من النساء....﴾“ من قد تزوج آباءكم من النساء و يقال: اسما النكاح يقع على الجماع وللتزوج، فإن كان الآب تزوج امرأة أو وطئتها بغیر نکاح حرمت على ابنه، وقوله: ﴿إِلَّا مَا قد سلف﴾ يقول: لا تفعلوا ما قد فعلتم في الحاھلية، وكل الناس يتزوج الرجل منهم امرأة الآب برضاهما، بعد نزول قوله: ﴿لَا يحل لكم أن ترثوا النساء كبرها﴾ حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَا تنكحوا ما نكح آباءكم....﴾، فصار حراما في الأحوال كلها، و يقال: إِلَّا مَا قد سلف، يعني: لا قد سلف، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إِلَّا خطأه﴾ ولا خطأ، وقد قيل: إن في الآية تقديمًا وتأخيرًا، ومعناه: لا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، إنه كان فاحشة و مقتنا

وساء سبيلا، إلا ما قد سلف - وقد قيل: إن في الآية إضمارا، تقول: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتواخذون إلا ما قد سلف، يعني "الله تعالى نے فرمایا" (ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء...)، يعني "أو تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باؤپوں نے نکاح کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ لفظ "نکاح" کا اطلاق جماع اور زوج دوں پر ہوتا ہے، پس اگر باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو یا اس سے بغیر نکاح کے وطی کی ہو تو وہ اس کے بیٹے پر حرام ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا (إلا ما قد سلف) فرماتے ہیں کہ وہ کام نہ کرو جو تم نے زمانہ جاہلیت میں کیے ہیں، جب آیت (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) نازل ہوئی تو لوگ اپنے باپ کی مکوندہ سے اس کی رضامندی سے نکاح کرتے، مگر جب آیت (ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء...)، نازل ہوئی تو باپ کی مکوندہ سے مطلقاً نکاح حرام ہو گیا خواہ زبردستی ہو یا اس کی رضامندی سے، ایک قول یہ ہے کہ (إلا ما قد سلف) کے معنی ہیں "ولا ما قد سلف"، یعنی جاہلیت کے زمانہ میں باپ کی مکوندہ سے کیے گئے نکاح بھی حرام ہیں، انہیں بھی ختم کرو، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح قول باری تعالیٰ (وَمَا كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا) میں "إِلَّا خَطَا"؛ "ولا خطا" کے معنی میں ہے، یعنی کسی مؤمن کا دوسرا مؤمن قتل کرنا جائز نہیں نہ عمد اور نہ خطأ، ایک قول یہ ہے کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور مطلب یہ ہے "اور تم اپنے باؤپوں کی مکوندات سے نکاح نہ کرو" یہ بے حیائی کا کام، بعض کا سبب اور بڑی بری را ہے مگر وہ جو گذر چکا ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس آیت میں اضمار اور تقدیر ہے، اور مطلب یہ ہے "اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باؤپوں نے نکاح کیا ہے، اگر تم نے اس طرح کیا تو تمہیں سزا دی جائے گی اور تمہارا مواجهہ ہو گا، مگر وہ جو زمانہ جاہلیت میں گذر چکا ہے" (تفسیر السمرقندی: ۱/۳۴۲)

امام سرقندی نے زجاج سے بھی اس باب میں بہت زیادہ اقوال نقل کیے ہیں جنہوں نے "معانی القرآن" نامی کتاب لکھی ہے، این تفہیم کی کتاب "تأویل مشکل القرآن" سے بھی انہوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ کبھی کبھار امام سرقندی بلاغی وجہ نقل کرتے ہیں مگر اس کے قائل کا نام نہیں لیتے، مثلاً یوں کہتے ہیں: "قال بعضهم" -

تفہیم سرقندی اور قراءات القراءۃ: تفسیر قرآن اور قرآنی قراءات کے درمیان گہر اربط اور تعلق ہے، این عاشر کہتے ہیں "ور حسان قراءۃ من القراءۃ تین بر جع أحد المعنین المفروضیین في تفسیر الآیة، ور حسان أحد المعنین قد بر جع إحدی القراءۃ تین علی الأخری" (التفہیم و رحالہ: ص ۲۵) باوجود اس کے علم التفسیر اور علم القراءات دونوں مستقل علوم دینیہ میں معاون ہوتے ہیں، (التفہیم و رحالہ: ص ۲۵) ایک کو راجح کردیتی ہے اور اسی طرح دو معنوں میں جو معنی راجح ہوں وہ وقراءات دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینیں میں معاون ہوتے ہیں، علم التفسیر کا مرجع درایت ہے اور علم القراءات کا مرجع روایت ہے، مگر ممکن ہے دونوں ایک دوسرے سے باہم مربوط ہیں کیونکہ روایت کا درایت کی تحقیق میں اور درایت کی تحقیق میں گہر اثر ہے (التفہیم و رحالہ: ص ۲۵)

یہی وجہ ہے کہ امام سرقندی نے قراءات القراءۃ کے ذکر کا اپنی تفسیر میں بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، وہ قراءات ذکر کر کے ان کی توجیہ کرتے ہیں اور اس بابت علماء کی آراء بھی ذکر فرماتے ہیں صرف قراءات القراءۃ کے ذکر پر تھی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان میں سے ایک کو ترجیح بھی دیتے ہیں، ترجیح کے لئے دو نحو، صرف یا بلاغت کا سہارا لیتے ہیں مثلاً سورۃ المائدۃ کی

آیت ﴿.....وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ.....﴾ کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا: "قراءة حمزة (وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ) بنصب العین والدال وضم الباء وكسر الناء من الطاغوت ، لم يصبح في اللعنة أن يقال لجماعة الأعبد..... وقرأ ابن مسعود: (وَعَبْدُ الطَّاغُوتِ) يعني يعبدون الطاغوت، قرأ بعضهم: (وَعَبْدَ الْبَاغُوتِ) بضم العين والباء ونصب الدال ، وهو جماعة العبد ، ويقال: عَبِيدٌ وَعَبْدٌ على ميزان: رَغِيفٌ وَرَغْفٌ وَسَرِيرٌ وَسُرُورٌ" یعنی "حمزة کی قراءت یوں ہے: (وَعَبْدُ الطَّاغُوتِ) یعنی عین اور دال کے فتح اور باء کے ضم کے ساتھ اور "اللطاغوت" کی ناء کے کسرہ کے ساتھ، مگر فتح کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں، کیونکہ لغت میں عابدین کی جماعت کو عَبْدُنَيْنِ بلکہ "أَعْبُدُ" کہا جاتا ہے، باقی حفظات نے اسے (وَعَبْدُ الطَّاغُوتِ) پڑھا ہے، یعنی اللئعلی نے ان میں سے بعض کو ایسا بنا لیا کہ انہوں نے معبودان بالطل کی پرستش کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللئعلی نے ان کو روا کر دیا یہاں تک کہ وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی قراءت یہ ہے: (وَعَبْدُ الطَّاغُوتِ) یعنی عین کے فتح اور باء مشدودہ کے ساتھ، یہ "عَابِدٌ" کی جمع ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے: "عَابِدُوَعَبْدٌ" جیسے "رَاكِعٌ وَرَكْعٌ" اور "سَاجِدٌو سُجَدٌ"، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی قراءت یہ ہے (وَعَبْدُ الطَّاغُوتِ) یعنی وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے، بعض کی قراءت ہے (وَعَبْدَ الْبَاغُوتِ) عین اور باء کے ضم اور دال فتح کے ساتھ یہ بھی جمع ہے، غلاموں کی جماعت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے عَبِيدٌ وَعَبْدٌ بِرَوزَنْ رَغِيفٌ وَرَغْفٌ اور سَرِيرٌ وَسُرُورٌ۔ (تفسیر السمرقندی: ۱/۴۷، ۴۶).... ان توجیہات میں علم صرف کا استعمال بالکل واضح ہے خصوصاً وزن صرفی کا استعمال۔

ایک قراءت کو درسری پڑتی ترجیح دینے میں امام سرقہؒ نے علم حکما استعمال بھی کیا ہے، مثلاً قول باری تعالیٰ ﴿.....وَقُولُوا حَطَّةٌ﴾ کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا: "قرأ بعضهم بالرفع، وبعضهم بالنصب، سهي قراءة شادة، وإنما جعله نصبا لأنه منقول، ومن قرأ بالرفع معناه: قولوا قولًا فيه حطة" یعنی "بعض حفظات نے "حطة" کو مرفوع اور بعض نے متصوب پڑھا ہے، نصب والی قراءات شاذ ہے، جنہوں نے اس کو متصوب پڑھا ہے انہوں نے اسے مفہوم برقرار دیا ہے، اور جنہوں نے اسے مرفوع پڑھا ہے انہوں نے اسے مبتداً برقرار دیا ہے، جس کی خبر مخدوف ہے یعنی "فیه" اور یہ پورا جملہ صفت ہے موصوف مخدوف "قولا" کی جو کہ مفعول مطلق ہے "قولوا" کا، اور لقدری عبارت یوں ہے "قولوا قولًا فیه حطة" (تفسیر السمرقندی: ۱/۱۲۱)

بھی قراءت کی ترجیح کے لئے علم بلاعث کا استعمال کرتے ہیں مثلاً آیت ﴿مَالِكُ يَوْمَ الدِّين﴾ کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا: "قراءة نافع و ابن كثیر و حمزة وأبو عمر و بن العلاء و ابن عامر: "مَلِكٌ" بغير ألف و قرأ عاصم والكسائي بالألف: "مَالِكٌ"، فأمامن قرأ: "مَالِكٌ" قال: لأن المالك أبلغ في الوصف..... وإذا قلت فلان مالك هذه البلدة كان ذلك عبارة عن ملك الحقيقة....." یعنی "نافع، ابن كثیر، حمزة، أبو عمر و بن العلاء و ابن عامر کی قراءات بغير الف کے "مَلِكٌ" ہے، عاصم اور کسائی کی قراءات الف کے ساتھ "مَالِكٌ" ہے، جنہوں نے "مَالِكٌ" پڑھا ہے ان کا کہنا ہے کہ "مَالِكٌ"، "أَبْلَغَ فِي الْوَصْفِ" ہے کیونکہ "مالك الدار" اور "مالك الدابة" تو کہا جاتا ہے مگر "ملك"

الدار" یا "ملك الدابة" نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ "ملك" بارشا کو کہا جاتا ہے جنہوں نے "ملك" پڑھا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ "ملک" "مالك" کے مقابلہ میں "ابلغ فی الوصف" ہے کیونکہ جب آپ کہتے ہیں "فلان مالک هذه البلدة" تو یہ حقیقت ملک سے عبارت ہوتا ہے (تفسیر السمرقندی: ۱/۸۰)

تفسیر سمرقندی اور ناسخ و منسوخ: قرآن کریم کی تفسیر میں ناسخ و منسوخ کے علم کو نہایت اہمیت حاصل ہے ناسخ و منسوخ کے علم کے بغیر قرآن کریم کی تفسیر کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے، حضرت علیؑ نے ایک قاضی سے دریافت فرمایا: "انترف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هللت و اهللت" ^{یعنی} کیا تمہیں ناسخ و منسوخ کی پہچان ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپؐ نے فرمایا: جب تم خود بھی ہلاک ہو گئے ہو اور لوگوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا ہے" (البرهان: ۲۹/۲، الاتقان: ۲۳/۲)

امام سمرقندیؒ چونکہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں ناسخ و منسوخ کی معرفت آگاہی کو نہایت اہمیت حاصل ہے اس لئے وہ تفسیر قرآن کے لئے ضروری اس علم کے تھیار سے بھی خوب لیں تھے، سورہ البقرۃ کی آیت ﴿مَنْسَخٌ مِّنْ آيَةٍ أُوْنَسَهَا...﴾ کی تفسیر کے ذیل میں انہوں نے نسخ کے لغوی و اصطلاحی معنی، نسخ کے اقسام، اور اس کے تعلق دیگر مفید مباحث پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں: تفسیر السمرقندی ۱۴۶، ۱۴۷/۱: سورة آل عمران کی آیت ﴿بِأَيْمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ...﴾ میں انہوں نے ان لوگوں پر روکیا ہے جو اس آیت کے منسوخ ہونے کا انکار کرتے ہیں (تفسیر السمرقندی: ۱/۲۸۸) امام سمرقندیؒ "نسخ القرآن بالقرآن" اور "نسخ القرآن بالحدیث" دونوں کے قائل ہیں، تفسیر سمرقندی سے اول کی مثال تو بھی اور پر گذری کی آیت ﴿بِأَيْمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ...﴾ اس آیت سے منسوخ ہے ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا سَمِطْعَتْمُ﴾، اور "نسخ القرآن بالحدیث" کی مثال سورۃ النساء کی یہ آیت ہے ﴿وَاللَّاتِی يَأْتِنَینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَّاکِمْ فَاسْتَشَهِدُو اعْلَمُهُنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ...﴾ امام سمرقندیؒ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضوۃ اللہؐ کی اس حدیث سے منسوخ ہے "خذنوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا، البکر بالبکر، جلد منه و تغرب عام، والشیب بالشیب جلد منه و الرحم بالحجارۃ" ^{یعنی} مجھ سے یکہ لوا اللہ تعالیٰ نے بدکار عوروں کیلئے راہ بتادی ہے اور وہ یہ کہ غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لئے سوسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور شادی شدہ مرد و عورت کے لئے سوسوکوڑے اور سنگاری ہے۔ (تفسیر السمرقندی: ۱/۳۴۹)

امام سمرقندیؒ صرف امر، نبی، وعد اور عید میں جواز نسخ کے قائل ہیں، بعض و اخبار میں ان کے نزدیک نسخ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے کذب لازم آتا ہے اور قرآن کریم میں کذب جائز نہیں ہے۔ (تفسیر السمرقندی: ۱۴۷/۱) تفسیر سمرقندی اور احکام فقیہی: پہلے ہم ذکر کرائے ہیں کہ امام سمرقندیؒ کا مشہور ترین لقب "الفقیہ" ہے، اس لقب کی ایک وجہ تو حضوۃ اللہؐ کا خواب میں ان کو "فقیہ" کہ کر مخاطب کرتا ہے، وہ سری وجہ ان کی علم فقہ میں نہایت مہارت ہے، وہ اپنے زمانہ کے بہت بڑے فقیہ تھے، مسلکا خانی تھے، فقہ میں کامل مہارت کے باوجود وہ اپنی تفسیر میں فقہی مذاہب و دلائل وغیرہ سے بالکل تعرض نہیں فرماتے، بلکہ صرف بقدر ضرورت فقہی مباحث ذکر فرماتے ہیں، جن سے آیت کی تفسیر سمجھنے میں مدد ملے، طویل فقہی

مباحثت سے اعراض کی وجہ ہی ہے جو ہم پہلے بیان کرائے ہیں کفاری کا ذہن تفسیر سے نہ ہٹ جائے اور تفسیر کا تسلسل برقرار رہے بطور نمونہ ایک مثال ملاحظہ فرمائیں، سورہ المائدہ کی آیت ۷۹ میں یہ سوالونک ماذا حل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علتم من الحوارج مکلبین تعلمونهن مما علمنکم الله فكلوا مما أمسكن عليکم..... کی تفسیر میں فرمایا ہے: ”فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ أَنَّ الْكَلْبَ إِذَا كَانَ أَكْلَ لَا يُؤْكَلُ، لَأَنَّهُ أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ، وَفِيهَا دَلِيلٌ..... فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ لَهُ عِلْمٌ، أُولَئِي أَنْ يَكُونَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ۔“ یعنی ”یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ سدھائے ہوئے کتے نے اگر شکار سے خود کچھ کھالیا تو وہ شکار کھانا اس شخص کیلئے حلال نہ ہو گا کیونکہ کتے نے اسے اپنے لئے روکے رکھا۔ یہ آیت اس بات پر بھی دلیل ہے کہ کتے کو شکار کے لئے چھوڑتے وقت اسم اللہ پر ہلینی چاہئے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے شکار کو اسم اللہ پر ہلینے کی شرط پر مبارح قرار دیا ہے اور اس شرط پر کہ کتاب شکار کو اپنے ماں لک کے لئے رکھ چھوڑے، اس کا انتظار کرے، خود اس سے کچھ نہ کھائے، اسی طرح یہ آیت اس بات پر بھی دلیل ہے کہ کتاب سدھایا ہو اسے، تو اس کا کیا ہوا شکار کھانا حلال نہیں، نیز اس میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ عالم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ جا حل کوئی نہیں، اس لئے کہ جب کتے کو شکار کی تعلیم دی جائے تو وہ تمام کتوں سے فضیلت لے جاتا ہے، تو انسان تو بطریق اولی علم کی وجہ سے دوسروں پر برتر ہو گا.....“ (تفسیر السمرقندی: ۴۱۷/۱)

تفسیر سرفقہ اور اسرائیلیات: تفسیر سرفقہ بیان کیا ہے، مختصر اور جامع ترین تفسیر ہے، مگر دیگر کئی تفاسیر کی طرح اس کا دامن بھی اسرائیلیات سے داغ دار ہے، اگر امام سرفقہ اسرائیلیات ذکر کرنے کے بعد ان پر کچھ تبصرہ فرماتے تو کوئی حرج نہ ہوتا، مگر انہوں نے اس طرح نہیں کیا، انہوں نے اسرائیلیات کی تینوں اقسام (جو ہم تفسیر ”روح المعانی“ کے تعارف کے ذیل میں بیان کرائے ہیں) اپنی تفسیر میں ذکر کی ہیں تفسیر سرفقہ میں ان کے اسرائیلیات کے کئی مصادر ہیں (۱) تورات کی القراءت، تفسیر میں اسکی کئی جگہ انہوں نے قصرت کی ہے (۲) اصل تورات سے مान، اس مान کی وجہی وہ تفسیر میں قصرت کرتے ہیں، مثلاً یوں کہتے ہیں: ”سمعت أهل التوراة يقولون....“ (۳) وضع اور ضعف کے ساتھ مقدم راویوں سے روایت، جیسے عکرمه، ضحاک، مقاتل، وصب بن مدبہ وغیرہ (۴) کبھی بکھارو وہ قائل کاتانام ذکر کیے بغیر اسرائیلی روایت ذکر کرتے ہیں، مثلاً یوں کہتے ہیں: ”قال بعضهم....“ (۵) عبد اللہ بن عباس سے کبھی بکھار اہل کتاب کے متعلق کوئی حکایت نقل کرتے ہیں مثلاً سورۃ البقرۃ کی آیت ۶۸ فاَلَّهُمَّ اشْرِكْنَا بِالشَّيْطَانِ عَنْهَا فَاخْرُجْهُمَا كاتانا فیہ کی تفسیر میں انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عباس سے ایک اسرائیلی روایت ذکر فرمائی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایں کو حضرت آدم علیہ السلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو نعمتیں اور آسائشیں حاصل تھیں، ان کی وجہ سے اسے ان سے حسد ہو گیا، چنانچہ اس نے ان کو جنت سے کافی کے لئے ایک حیلہ کیا، وہ ایک سانپ کی صورت میں داخل ہوا، پھر جنت کے دروازے پر آ کر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواء رضی اللہ عنہما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ہم انہا کسار کمما عن هذه الشجرة إلا أن تكوننا ملکین أو تكوننا من الحالدين یعنی ”تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے صرف اس وجہ سے منع فرمایا ہے کہ تم دونوں کیسی فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں بیش زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ“ یہیں کروہ دونوں اس کے پھساوے میں آگئے اور ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھالیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت حواء نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آؤ اس

درخت سے کچھ کھالیں، وہ بار بار ان سے کہتی رہیں یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا، مگر حضرت جواء نے ان سے پہلے اس درخت سے کھایا (تفسیر السمرقندی: ۱/۱۱۱، ۱۱۲) اس طرح کی کئی اسرائیلی روایات تفسیر سمرقندی میں موجود ہیں، جن میں سے بعض انتہائی خطرناک ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جن سے حضرات انہیاء علیهم السلام کی عصمت پر زبردست زد پڑتی ہے، مثلاً سورۃ البقرۃ میں اس آیت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں: ﴿وَابْتَغُوا مَا تَحْلُولُ الشَّيَاطِينُ﴾ (تفسیر السمرقندی: ۱/۱۴۰، ۱۴۴)

کتاب کا پیش نظر مطبوعہ ایڈیشن: اس وقت اس کتاب کا ہمارے پیش نظر صرف ایک ہی نسخہ ہے، اسے ۱۹۹۳ء بہ طابق ۱۹۹۲ء میں "دارالکتب المصرية" نے شیخ علی محمد موسپ، شیخ عادل احمد عبدالموجود اور داکٹر زکریا عبد الجید التوفی کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ چھاپا ہے، یہ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ہے جو تین جلدیں پر مشتمل ہے، نسخہ کی تیاری میں محققین حضرات نے کتاب کے تین مخطوطوں کو پیش نظر رکھا ہے، اس نسخہ میں محققین حضرات نے جو تحقیقی تحلیقی کام کیا ہے وہ درج ذیل ہے

- (۱) کتاب کے متون کو نویں اور املائی غلطیوں سے حتی الامکان پاک کر کے پیش کیا گیا ہے، اس کے لئے دستیاب مخطوطوں کا ایک دوسرے سے نہایت باریک بینی کے ساتھ تقابل کیا گیا ہے، تقابل کے بعد اسی متون کا انتخاب کیا گیا ہے جو اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہو۔ (۲) نسخوں کے درمیان فرق بتایا گیا، مگر اس کا ہر جگہ اہتمام نہیں کیا گیا کہ اس میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ تھا۔ (۳) کتاب میں مذکور احادیث کی تخریج کی گئی ہے۔ (۴) آثار کے مصادر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ (۵) کتاب میں مذکور الفاظ غریبہ کی توضیح کی گئی ہے، اس مقصد کے لئے لغوی معاجم سے مدد لی گئی ہے۔ (۶) کتاب میں مذکور اعلام کے تراجم ذکر کئے گئے ہیں۔ (۷) قراءات کے مصادر بتائے گئے ہیں، حسب ضرورت ان پر بعض مفید تعلیقات بھی ذکر کی گئی ہیں نیز ہر قراءت کی جماعت بھی بیان کی گئی ہے۔ (۸) کتاب میں مذکور فقہی و اصولی اصطلاحات کی وضاحت کی گئی ہے۔ (۹) مصنف "نے جن موضوعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے ان پر مفید تعلیقات درج کی گئی ہیں۔ (۱۰) امتیاز کے لئے قرآن کریم کی آیات کو قسمیں (۱۱) کے درمیان ذکر کیا گیا ہے۔ (۱۲) کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ بھی ہے جو علم تفسیر سے متعلق اہم اور مفید مباحث پر مشتمل ہے۔ لیکن! یہ کتاب اب بھی کئی لحاظ سے علمی خدمات کی متفاضلی ہے۔ محققین حضرات نے کتاب پر جو تحقیقی و تعلیقاتی کام کیا ہے وہ اگرچہ مفید ہے، ایک علمی کام ہے، اس کے فائدہ سے انکار نہیں، مگر اسے کافی و شافعی بھی نہیں قرار دیا جاسکتا، جس حوالے سے کتاب پر کام کی ضرورت تھی، محققین حضرات نے اس کی طرف کوئی خاص التفات نہیں کیا، ہماری نظر میں کم از کم دو حوالوں سے اس کتاب پر اب بھی کام کی ضرورت ہے۔
- (۱) کتاب میں مذکور اسرائیلی روایات کی نشاندہی کر دی جائے، اس کے بغیر یہ کتاب کا حقہ سومنہ نہیں ہو سکتی بلکہ علم تفسیر سے تاواقف لوگوں کی گمراہی کا خدشہ ہے، خصوصاً ان اسرائیلی روایات سے جن سے حضرات انہیاء کرام علیہ السلام کے دامن عصمت پر ہر حرف آسکتا ہے۔ (۲) کتاب میں مذکور احادیث و آثار کا درجہ اور حکم پیان کیا جائے کیونکہ اس میں متعدد احادیث و آثار یا تو ضعیف ہیں یا موضوع، مگر محققین حضرات نے ان پر بھی تعبیر نہیں فرمائی، صرف تخریج کر کے آگے چل پڑے۔

☆.....☆.....☆