A Study on the Islamic Perspective of Recruitment And Selection Process

Zahra Masood Bhutta[*]
Sara Sabir[**]

ABSTRACT

This paper attempts to describe and explore the Islamic recruitment and selection process of an organization as defined by the Islamic Management Model based on the existing and available review of literature. The Islamic Management Model is a holistic approach in which the leaders 'surrender' their authorities to 'divine' instructions and then use the knowledge gained from these instructions for managerial practice in the organizations. Here, 'Surrendering' to instructions means that organizational leaders value responsibility and accountability for performing the duties in the best possible way.

Specifically, recruitment and selection have been studied because these have greatest impact on the overall success of any organization considering the importance of selecting the right man for the right job. Extant literature is available on the Islamic Human Resource Management system however we find limited studies on the Islamic way of Recruiting and Selecting, so this study adds contribution to theory by providing an integrated review of the Recruitment and Selection process in the light of Islamic Management model using basic principles from Qur'ān and Hadīth. Also, this study has practical implications for managers who are directly involved in the recruitment and selection process especially of Islamic organizations and can help them to avoid hiring mistakes.

Keywords: *Qur'ān, Hadīth, Recruitment, Selection, Islamic Management Model.*

* Assistant Professor & Head of Management Sciences Department, National University of Modern Languages, Multan Campus
** Lecturer, University of Education, Multan Campus

Introduction:

Islam provides a complete code of life universally applicable to all human beings covering all aspects of human life(1). The word 'Islam' has an Arabic origin with meaning to surrender or 'obedience' i.e., mankind has to surrender and be obedient to the will and purpose of Allah Almighty. The teachings of Islam encompass the basic principles of Qur'ān and Hadīth. Qur'ān is the Holy Book comprising of all the religious texts of Islam and the last revelation to the prophet Muhammad (ﷺ) through the angel Gabriel. Qur'ān provides all human beings with 'divine' guidance to achieve the real purpose of life. Hadīth is the set of words and practice by prophet Muhammad (ﷺ) compiled to give a direction for the mankind as ordained by Allah Almighty. The duty of a Muslim is to abide by these teachings(2).

Human resource is the bloodline for any organization. Competent, skilled and satisfied staff is an intangible asset that leads to its efficient working. An effective system of human resource management, thus, is vital. Human resource management is the combination of many functional areas like hiring, staffing, recruitment, selection, training, development, professional well-being, performance appraisal, rewards and compensation. Every function is vital, however the recruitment and selection process has the greatest contribution to the overall success of any organization because competent and skilled staff can help achieve organizational objectives with minimum input. If proper staffing is not done, it can waste organizational resources and time leading to decreased productivity(3).Same is the case with an Islamic organization.

As per the Islamic perspective, human resource management has an integral value since its implementation started as Islam grew from early times. The importance and basic principles of managing human resources is evident in many verses of the Holy Qur'ān , Hadīth of the Holy Prophet (ﷺ) and thoughts of the imminent Islamic scholars, where Muslim human resources are considered as valuable Islamic asset, rather just servants[4].

The current business dynamics demands that many organizations, in general, attempt to adopt Islamic values in their human resource system based on the Islamic Management Model. This implies that all Muslims must submit themselves to building and promoting Islamic management model in organizations, which has become an important topic of today's

---

(1) S.Alorfi, Human Resource Management from an Islamic Perspective, *Journal of Islamic and Human Advanced Research, 2, 86-92.*

(2) Abbasi, A.S., Rehman, K., & Bibi, A., Islamic management Model. *African Journal of Business Management* 4(9), 1873-1882, 4-08-2010.

(3) M. S. Razimi, A. R.Romle, &N. N.Kamarudin, The Processes of Recruitment and Selection, In Human Resource Management from Islamic Perspective: A Review. *World Journal of Management and Behavioral Studies 5 (1): 05-13, 2017, 5* (1), 5-13

debate. Also, the western communities are now trying to implement the Islamic management concepts in the modern organizations.

Extant empirical literature is available on the studies of Islamic human resource practices and positive organizational outcomes. However, further research is needed regarding the theoretical Islamic perspectives of these HRM practices(1). This paper attempts to fill this gap by exploring the recruitment and selection process, specifically, in the light of the Islamic management model.

1. Islamic management model

Ahmed (1995) defined Islamic management system as a set of comprehensive theories of human behavior and values rooted in the Qur'ān ic and Sunnah teachings(2). The Islamic management paradigm is a holistic approach that nurtures prosperity, civility and happiness in people from all races and origins. A holistic approach is one that looks at the whole organization, its system, the people and their culture. Such approach can bring extraordinary results for the modern organizations when dealing with challenges in complex environments of the contemporary era(3).This model is characterized by the following:

1. Are derived from the teachings of Qur'ān and Sunnah
2. Provides a set of instructions for the organizational leader to surrender the authority to
3. These instructions form a set of practice and theory that give rise to a holistic approach for organizational management[3]

Authority

The Islamic management model states that the leaders have to surrender their respective authorities to the instructions enshrined by Qur'ān and Hadīth. Here, authority is referred to as the 'power to command', 'power to give orders for obedience'. The Islamic management model inculcates in the managers to forgo their powers for exact obedience to the teachings of Islam. This comprises of three important elements of leadership: humility, responsibility and accountability.

---

(1) N. M.Rahman, M. A.Alias, Relationship between Islamic Human Resource, Management (IHRM) practices and trust: An empirical study. *Journal of Industrial Engineering and Management, 6* (4), 1105-1123

(2) Fayaz Ahmad, Work Motivation in Organizational Setting: An Islamic Perspective in F. R. Faridi, (ed.). Islamic Principles of Business Organization and Management. (New Delhi: Qazi Publishers and Distributors, 1995AD) (Published again in 1997 by S Abdul Majeed& Co. Kuala Lumpur, Malaysia)

(3) Abbasi, A.S., Rehman, K., &Bibi, A., Islamic management Model. *African Journal of Business Management* 4(9), 1873-1882, 4-08-2010

Accountability

A leader must be held accountable to his followers for the decisions he takes and actions he makes because he has accepted to lead[(1)] and he is accountable to deliver responsibility in the best way. This accountability portrays trustworthiness and has become a symbol of responsible leadership performance.

Responsibility

Responsibility is related to the actions prerogative to the demands of the leadership position. Leaders must be well-aware of their responsibilities, their targets, rewards and the consequences of their decision and actions.

Our Holy Prophet Muhammad (ﷺ) said,

> *"Whenever God makes a man responsible for other people, whether in greater or lesser numbers, he will be questioned as to whether he ruled his charges in accordance with God's decrees or not. And that will not be all. God will question him even about his family members"*[(2)].

Humility

The hallmark of successful leaders is that they have high levels of confidence and are very humble. They seek learning and guidance from Allah Almighty. Haḍrat Mūsā (AS) asked for Allah's help to improve his abilities and give him the power and capacity to help him accomplish his tasks. This plea by Mūsā (AS) marks the characteristic of a leader to possess humility and dependent on Allah for everything[(3)].

> *"(Moses) said: 'O my Lord! Expand my breast; Ease my task for me;"*

Knowledge and Practice

It is knowledge that promotes the capability to perform better and practice is used to translate them further to take the form of action. The components of Islamic Management Model that constitute knowledge and practice, built on the foundation of Qur'ān and Hadīth, for organizational management are sincerity, proficiency, justice, truthfulness and patience[(4)].

Sincerity

Sincerity means completion of any task with the best of ability of an individual for the reason that sincerity is the best and absolute value one can show to an organization. Since, there is no in between, one is either

---

(1) Abbasi, A.S., Rehman, K., &Bibi, A., Islamic management Model. *African Journal of Business Management* 4(9), 1873-1882, 4-08-2010

(2) Imām Aḥmad bin Ḥambal, *Musnad*,Vol:3 (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, n.d), 135, 154.

(3) Unus I (2005). The story of Musa and Harun, Lesson in leadership, International Institute of Islamic Thoughts, Herndon.

(4) A.S.Abbasi, K.Rehman, &A.Bibi, Islamic Management model. African Journal of Business Management Vol. 4(9),4 August, 2010, 1873-1882.

sincere or insincere. Sincerity leads to overall efficiency and effectiveness of the organizational performance.

It is said in the Qur'ān :

"Say: "It is Allah I serve, with his sincere (and exclusive) devotion"(1)

Proficiency

Employee's proficiency is another major concern for an organization usually two types of people exist; those who perform their duties well, but do not demonstrate extra affection or commitment, and those who push themselves beyond the routine duty and are willing to make sacrifices for the organization. The qualities of such people is that they have *iḥsān* and want to work tirelessly to carry out their duties and do more than their obligations and organizations' expectations. Proficiency means accomplishing tasks in a good way or rather in a proficient way. This clearly implies that if the working culture and workforce of an organization is built on proficiency then it will boost the organizational performance and eventually organizational success, as is said in the Qur'ān :

"But thou shall do good, as Allah has been good to thee"(2)

Justice

The Islamic management model deems important for all organizational members to act in a fair and just manner and avoid favoritism. Justice is a vital element and the foundation stone of the Islamic value framework. An employee can be either just or unjust; again, there is no in-between.

Justice is a virtue upheld universally in all religions and societies. Great emphasis is laid by Islam on the provision of justice and eradication of all forms of exploitation, oppression, wrong-doings, inequity and injustice from an organization and society, in general(3). This is done to ensure that the employees feel safe and protected so that they can perform their organizational duties with complete attention, dedication and peace of mind, hence contributing to increased organizational performance.

Truthfulness

Truthfulness, another important characteristics of Islamic system, is the consistency between deeds and words in speech, resolution, action and intention. Organizations cannot survive on foundation of lies and deception(4).Only truthfulness in speech is not sufficient and actions need to be consistent with words. Islam has the privilege of addressing the concept of intention that has not yet been conceived in contemporary theories of

---

(1) Sūrah Al-Zumar:14

(2) Sūrah Al-Qaṣaṣ:77

(3) A.S.Abbasi,K.Rehman, &A.Bibi, Islamic Management model. African Journal of Business Management Vol. 4(9),1873-1882.

(4) Confucius (400 BC), Without truth I know not how man can live.

ethics. One has to be truthful from his heart and not for ostentation only. Truth has manifold benefits and contributes to an overall organizational culture with reliable and responsible employees.

A person can be either truthful or a hypocrite. It is noted that when Haḍrat Imām Bukhārī (RA) came to a person forgetting a Hadīth, he observed that that man is deceiving his animal by forwarding his lap with no grains. As a consequence, he refused to take Hadīth from him and said:

"If a person deceives an animal, he can tell a lie to any one".

Also, Al - Qur'ān gives immense importance to truthfulness:

"That Allah may reward the men of 'truth' for their 'truth' and punish the 'hypocrites' if that be His will"(1).

Patience

Allah delineated patience in Qur'ān as a main distinct characteristic of the Islamic system. Patience is defined in two aspects: First, the mental patience, the firmness of mind which is required by a person to restraint anger and to forgo bursts of crying. Secondly, the bodily patience, which is the bearing of physical pain, owing to disease or an injury.

Patience is necessary in routine management activities. As part of the everyday organizational routine, a manager faces many issues of disagreements and deviations from the planned outcomes. Islam supports that the organizational members must also treat each other with patience and motivate each other to follow this virtue. Hence, Islam also emphasizes patience in addition to having faith, and Truthfulness.

2. Human Resource Management

HRM (Human Resource Management) is the strategic approach to the management of an organization where people are deemed the most valuable asset who individually and collectively contribute to the organizational goals[2]. Islam defines HRM as a process to co-ordinate effectively the people and their activities based on the teachings of Qur'ān and Hadīth. It comprises of HR functions similar to that of the conventional human resource functions that include recruitment & selection, performance appraisal, reward system, training & career development and compensation.

The Islamic law is just, fair and unbiased, without discrimination and irrespective of status and position in all activities of management, including

(1) Sūrah Al-Ahzab:24

(2) M. S. Razimi, A. R.Romle, &N. N.Kamarudin, The Processes of Recruitment and Selection, In Human Resource Management from Islamic Perspective: A Review. *World Journal of Management and Behavioral Studies 5 (1): 05-13, 2017, 5* (1), 5-13

recruitment and selection. [(1)]. Islam has provided a comprehensive theory for the recruitment and selection processes, emphasizing on just and fair ways of hiring candidates along with criteria of certain characteristics in the right candidate using the Islamic Management Model.

3. **Recruitment**

The process of recruitment starts with drawing attention of people towards the company and a specific job through media like advertising. It is the process by which a pool of capable and appropriately qualified candidates is timely generated to work for the organization. It is vital that the employees' capabilities are matched with the requirements of job. In addition to this, the requirement for recruitment is generated by forecasting the number of employees needed by the company in the future, keeping in view the turnover rates and making allowance for their compensation and promotion and redundancies.

Islamic way of Recruitment

The Islamic way of recruitment is derived on the foundations of justice and fairness because the employer has to undergo this function as a duty and responsibility devoid of any nepotism and favoritism.

In the Holy Qur'ān regarding Recruitment, it is stated as:

> *"Allah doth command you to render back your trust to those to whom they are due; and when ye judge between man and man, that ye judge with justice; verily how excellent is the teaching which He giveth you! For Allah is He who heareth and seeth all things. O ye who believe! Obey Allah and the Messenger, and those charged with authority among you. If ye differ in anything among yourselves, refer it to Allah and His Messenger if ye do believe in Allah and the Last Day: that is the best, and most suitable for final determination"*[(2)]

In Islam, recruitment is the process of attracting a pool of candidates for a specific job in the organization. Islam draws a picture for qualities of the right candidate, which includes being pious, having good moral values, competent and team player[(3)]. They must possess the qualities of a Saleh Muslim and work hard with dedication, loyalty, commitment, responsibility, honesty, punctuality, discipline and trustworthiness. These traits re in accordance with the Islamic Management model components of knowledge and practice and have profound impact on both employee and organizational

---

(1) J.Ḥāshim, Islamic revival in human resource management practices among selected Islamic organizations in Malaysia, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2(3), 251-267

(2) Sūrah Al-Nisā': 58-59

(3) S.Khan, Islamic Perspective of Human Resource Management: Some Salient Features. *the Dialogue, 9* (1), 83-106

outcomes like organizational performance, employees trust in organizations and the like.

Assessment of such criteria can be made through different ways by the hiring manager, who can ask situational questions in an interview to seek the answer and analyze it. In addition to the mentioned qualities, the second caliph Omar also stressed on the behavioral & moral values and also on the performance potential of the candidate. However, it is important that the processes of recruitment be carried out in fair and just manner and the recruiting manager is himself pious and just so that he does not practice discrimination while recruiting and selecting the worker.

Islam encourages the delegation of positions to those who deserve it on the basis of merit and administrative capability with traits of integrity and professional competency. These positions are trust of Allah Almighty, the repository of which lies with the hiring managers. In lieu of this, the Holy Qur'ān says:

> "*Verily God directs you to assign trusts/duties/ things to the care of whom they are due and to judge with justice when you decide between people*"[(1)]

4. Selection

Recruitment is followed by interviews of the short-listed candidates and finally making the selection decision. Suitable and accurate Selection is another important and challenging HR practice. Selection involves various competencies that include personal attributes, experience, education, knowledge and skills that a person possesses and on the basis of these, the manager selects the person most likely to succeed in the job, thus fulfilling the management goals. A perfect match between the candidate and job's requirement is important otherwise the returns will not prove to be favorable. The contemporary selection procedure means a measurement device that assesses and guides the choice of suitable candidates. The method of selection is derived from the job features and identified by conducting a specific job analysis[2].

Islamic way of Selection

Islam defines the process of selection to be based on five broad areas, which include competency, experience, shouldering responsibility, organizational fit and reputation within the community. In Islam, the employee selection is embedded in three principles. The first principle is

---

(1) Sūrah Al-Nisā':58

(2) M. S. Razimi, A. R.Romle, &N. N.Kamarudin, The Processes of Recruitment and Selection, In Human Resource Management from Islamic Perspective: A Review. *World Journal of Management and Behavioral Studies 5 (1): 05-13, 2017, 5* (1), 5-13

justice that demands nominating a worker on basis other than favoritism or egoism. The second principle is that the selection be made on the basis of *competency* i.e., not on the basis of kinship or blood relation, age, friendship, race, and political power. The third principle is honesty of both the hiring manager and the hired incumbent(1).

Our Holy Prophet has stated the importance of honesty and integrity in his sayings.

> "*Whoever does not have integrity (actually) does not have faith and whosoever does not keep promises (or contracts) does not have any religion*"(2)

A hypocrite employee has a deteriorating impact on the organizational success. Once a companion of the Holy Prophet (ﷺ) inquired of when the Day of Judgment will occur, he replied:

> "*When trust/integrity will be lost, then wait for the doomsday*" (3)

The candidates must be interviewed in ways to properly find their suitability for the job. What is pertinent in this perspective is that the principles of patience and justice be applied in the selection. All the rewards, benefits, compensation and job-related information must be delivered to the candidates in truthful and proficient manner. In this way, they can potentially prove beneficial for the employer once they are capable to do the job. If the selected candidate is not suitable for the job in the first place, they will not be able to prove themselves, hence it is important that the selection be made wisely keeping in view the job descriptions and the KSAO (Knowledge, Skills, Abilities and Other)'s of the candidate.

For the candidates not considered right by the selection panel, reasons for rejection must be conveyed to them in a way that provides them feedback on improving their abilities for future. For the candidates selected by the panel, the terms of job i.e., probation, salary package, timings, benefits, job requirement, tasks, etc, must be clearly mentioned in the job offer letter. This is to ensure the Islamic practice of promise, truthfulness and transparency in dealings. The selection must be done wisely and with responsibility according to the above-mentioned criteria and that the final decision for the selection be made on the basis of the majority and not on the fancy glamour of candidates(4).

---

(1) S.Alorfi, Human Resource Management from an Islamic Perspective, *Journal of Islamic and Human Advanced Research, 2, 86-92*

(2) Ṣaḥīḥ Muslim, Chapter "Characteristics of Hypocrite", Narration No.8, (Karachi: Dār-al-Ishā'at, 2000AD), 2/18

(3) Ibn e Mājah, *Sunan*, Hadith No: 2645 (Lahore: Dār-al-Ishā'at, 2005AD), 2/43

(4) I.A.Azmi, Islamic Human Resource Practices and Orgnizational Performance: SomeEmpericalFindingsonIslamicInstitutions inmalaysia.1-8

The work of Ali (2005) highlighted that nowadays in majority of Muslim countries, employee selection is done as per friendship networks[1]. This is in total contradiction to the practice of our Holy Prophet (ﷺ), when Abūzar (RA), a companion of the Holy Prophet (ﷺ), was sought on an important position of a governor and the Holy Prophet refused this appointment by lovingly saying that:

> "*O Abūzar! You are (administratively) a weak person and the said post is a trust, which may put the occupant in disgrace on the Day of Judgment…*".[2]

Muhammad (ﷺ) also said:

> "*Who so ever appointed on a (public/official) post such a person who is not the best among the available lot, he cheated God, His prophet and all the Muslims*"[3]

When any companion used to desire appointment on any important rank, the holy prophet (ﷺ):

> "*Verily! We do not appoint a person (against merit) who demands it and who is after it*"[4]

At another event, the prophet of Islam (ﷺ) explained the value of a post on which one is appointed on his own demand, he would be handed over to difficulties and tough accountability and one who is appointed without any demand, he would be helped by Allah himself[5].

The Holy Qur'ān encourages appointment of the right person on the right job ie., on the basis of merit separate from color, creed and race. This is the principle of good governance displayed by our holy Prophet (ﷺ) when he himself appointed non- Muslims on diplomatic and other posts only on the basis of mental intellectual and professional integrity.

The above literature highlights that the integrity, knowledge, skills, intellectuals, abilities and trust an individual is the main criteria for the selection and appointment of an employee in the administrative sector. Hence, it is proved that whatever the position or post, integrity is the critical component of employee selection criteria which cannot be compromised at any cost.

---

(1) Ali, A. (2005). Islamic Perspectives on Management and Organization. Cheltenham, Northampton, MA: Edward Elgar.

(2) Ṣaḥīḥ Muslim, Narration No.4684, (Karachi: Dār-al-Ishā'at, 2005AD)

(3) Imām Zakiuddīn 'Abdul 'Azīm bin 'Abdul Qawī Al-Mundhiri, Al-Targhīb Wa al- Tarhīb, (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 2008AD), 3/123, 125.

(4) Ṣaḥīḥ Muslim, Narration No.197 (Karachi: Dār-al-Ishā'at, 2000).

(5) S.Khan, Islamic Perspective of Human Resource Management: Some Salient Features. *the Dialogue*, *9* (1), 83-106

5. Comparison of Recruitment and Selection from Contemporary and Islamic perspectives

As such, there exists no difference in the definitions of recruitment and selection in the Islamic and conventional sectors. However, the main difference that exists between the two perspectives is that of the faith. Where there is no faith or religion involved, the criteria for selection and recruitment is only on the basis of the competency or personal or regional favoritism, nepotism and beauracracy as practiced more nowadays but discouraged by Islam. This contemporary recruitment and selection process usually does not resemble the method laid down by Islamic principles. Rather than this, Islam encourages the right candidate to be pious and just in addition to possessing the required job capabilities. Hence, it is important that all the contemporary recruitment and selection must be based on the Islamic Management Model in the light of Qur'ān ic verses and Hadīth for both worldly and success in the world hereafter.

Implications of the Study and Future Recommendations:

According to the Islamic Management Model, the process of recruitment and selection involves the leadership or the hiring manager to follow the respective principles laid down in Qur'ān and Sunnah and to discern their authorities to these instructions. Fostering humbleness, the entire process must be carried out with responsibility and full accountability so that the right hiring decision is made. The manager must adopt the values of sincerity and patience while being proficient, truthful, fair and avoiding unjust among the candidates. There must be equal opportunities for all with no discrimination or favoritism on any basis.

The Islamic HRM process leads to the betterment of the employee, organization and society as a whole. More and more organizations are employing the Islamic principles of recruitment and selection in their HR practices. The recruitment and selection must be done in the light of Qur'ān and Sunnah since they demand just and fair selection of the capable. This study, using available literature, highlights the values and importance of these practices which have managerial implications for both researchers and practitioners in organizations who want to achieve sustainable success no matter they belong to Muslim or Non-Muslim community since Islamic teachings are for all human beings and does not prohibit its implementation in non-Muslim world.

This study can serve as a starting point for future researchers where this phenomenon can be explored in further detail and also can draw a comparison between Islamic and conventional recruitment and selection procedures, both on national and cross-national levels. Also, a study on the extent of implementation of these practices in Islamic institutes can be done.

Conclusion:

Recruiting and selecting new and prospective workers is a vital step of any organization's Islamic HRM practices. The Islamic principle of proper merit and selecting the right person for doing the right job are valued by the modern HRM systems nowadays because of their immense contribution to employee loyalty, performance, motivation, satisfaction, commitment, trust and overall organizational success. It is advisable that the government must develop laws or an advisory board to enforce and regulate these Islamic principles in organizations.

National Narrative for Peaceful and Moderate Pakistani Society Based on Islamic Principles

*Dr. Aayesha Rafiq**

ABSTRACT

Pakistan has been facing the issues of extremism, radicalization and intolerance in society since decades, which has led to a destabilized and a divided society. Our youth is misled by anti-state elements which delude them that the democratic system of Pakistan is un-Islamic and the constitution of Pakistan is not in accordance with the teachings of Islam. APS attack in December 2014 has been a turning point for Pakistan's military and civilian government to strengthen its resolve to combat terrorism and the extremist views behind it. Solution to these problems is now provided by *Paigham- e- Pakistan*, a declaration drafted in the light of *Qur'ān &Sunnah* of Prophet Muḥammad (ﷺ) by Islamic Research Institute, Islamabad. It supports the constitution of Islamic Republic of Pakistan and aims at eradicating extremism, hatred, violence & terrorism from Pakistani society and promoting enlightenment and peace through this intellectual *Jihād*. It provides a counter narrative for Pakistani youth adhering to violent and radical Islamic ideologies. It gathers religious scholars from all schools of thought, intellectuals, academia & civil society on a joint declaration which reflects the collective thinking of the State of Pakistan. Through this declaration it is aimed to bring peace and stability within the country, and develop an inclusive society and to project Pakistan as a strong and stable modern nation in the international community.

Keywords: *Islam, Peace, Radicalization, Extremism, Violence, Jihād, Khilāfat.*

* Assistant Professor & Head of Islamic Studies Department, Fatima Jinnah Women University, Rawalpindi.

Introduction

Pakistan was created in the name of Islam and it was aspired that the foundation of Pakistani society will be based on principles on which the city state of Media was built. That Muslims will have a separate homeland where they will be free to practice their religion and where their lives and property will be protected. Where there will be freedom of religion and rights of religious minorities will be safeguarded. Justice will be supreme and human rights will be upheld.

Pakistani nation is religious by nature; love for religion is a national character of the Pakistani society. In Pakistan people are religiously sensitive and religion remains a core element of people's belief system. Pakistanis take pride in being Muslims but a true Islamic spirit is largely missing in the society. According to a study conducted by PIPS in 2011, 93.4% of respondents maintained that religion played a very important role in their lives.

Pakistanis tend to observe Islamic festivals and rituals but majority is unaware of true meaning of *Qur'anic* text and its teachings. Traditionally Qur'ān is taught at homes at a very early age and almost all Pakistani children can read Arabic text of Qur'ān fluently by the age of ten years but this informal learning of recitation of Qur'ān is stopped at the age of thirteen or fourteen years when a child is burdened with certificate exams of Matric or O & A levels. By this time Pakistani youth have recited Qur'ān two to three times and have memorized some *surahs* of last *juzz* but are deprived of learning the meaning of *Qur'anic* text for the rest of their lives until and unless they make extra special effort for it and they have hardly touched upon original classical sources of Islam.

The organizations, institutions and individuals who impart religious education in Pakistan have been nurtured in a specific manner. They either belong to a specific religious sect or are politically motivated. Thus they are firstly concerned with promotion of their religious sect and personal benefits and only after that with Islam. Thus the resultant Islamic education is teaching of selected texts interpreted in a manner which suits their primary concerns. Politically motivated interpretations of Islam take place of the true universal message of Islam.

Islamic teachings that promote modernity and moderation are neglected and understated. Thus religious discourse is confined to selected texts and biased interpretation and universal message of Islam based on moderation, spirituality and peace is lost in this human struggle to achieve their worldly agendas through religion. In doing so values and norms which support peace and harmony in society are compromised and in the process of Islamization radical ideologies and practices are supported by use of religion.

Lack of education and critical thinking coupled with promotion of radical literature confuses people on issues of religion, related to radicalization

such as *Jihād, khilāfat and nifāz e Sharīʻat.* Though international community and international media declares Pakistan as a terrorist, extremist and radical state however it is worth mentioning here that Pakistani society is neither extremist nor violent. But presence of non-violent radicalism in Pakistani society serves as ideological support and recruitment base for violent radicals.

General Causes of Radicalization in Pakistan

There is a popular assumption that radicalization is directly linked with poverty and underdevelopment but radicalization in Pakistan is driven by multiple factors. In the areas of low income group which include tribal areas bordering Afghanistan, nearby districts of Khayber Pakhtunkhwa, parts of southern Punjab and interior Sindh poverty, inequality and loose administrative structure spur radicalization. Madrassas and networks of sectarian organizations serve as catalysts of radicalization in our country.(1) The problem is even deeper, besides above mentioned reasons an overriding reason of radicalization in Pakistan is lack of opportunity to get one self properly educated, which is central to the promotion of radicalization. This lack of opportunity often comes from being poor, moreover, the phenomenon of radicalism has been found in elite and well-to-do class of Pakistani societies, too, rather in the students of modern education, in universities, who are fed with the ideology of political Islam or Islamism during their religious education at *Madrassa.*(2)

Religious-political discourse has continued parallel with militant one throughout the history of Pakistan. Political agenda of negatively radicalized elements has been transformation of Pakistani state and society into purely Islamic state. Religious organizations and *Madrassas* in Pakistan have played an important role in the politics of Pakistan. These seminaries and *Madrassas* have been instrumental in promotion of radical and extremist views garbed in religion. This justification of violence and extremism in the name of religion has had critical implications on Pakistan. These religious institutions seminaries and *madrassas* have failed to provide an alternate narrative to people of Pakistan to counter violent, non-tolerant and extremist trends prevailing in the name of Islam. Affiliation of religious institutions and *madrassas* with political parties, sectarian and *Jihādi* groups has further added to the problem.

Religious Radicalization in Pakistan and its Evolution

The extremist tendencies based on religion in Pakistan, labeled as religious radicalization developed along two levels in Pakistan: National & International level. Misuse of religion by national political powers was instrumental in introducing religious categories in politics which resulted in

---

(1) Muhammad Amir Rana, PIPS research study; ‘Radicalization in Pakistan’ narratives Publication, 2012, 6-7.

(2) Zahid Mughal, ‘Aṣr e Ḥazir main Khurūj ka Masala and Shubhat ka Jayza’, *Al-Shairah,* Gojrawanwala, Pakistan March 2012.

sectarian division. On the other hand growing intervention of foreign powers for their vested interests in the local affairs of Pakistan and in the process of internationalization of *Jihād* during the Cold War era fostered structured and organized violence, based on religion.

During the tenure of Gen. Musharaf major cause of terrorism was religious extremism and the two incidents; Lal Masjid and murder of Akbar Bughti also became the major causes of extreme radicalization in Pakistan.

In 2012 Pakistani leadership was forced to sit together and find a solution to this menace of violent radicalization in the name of *Jihād* internationally labeled as terrorism. They wanted the true teachings of Islam to take place of biased and selected interpretation of Qur'anic text.

In December 2014 Pakistan had to witness the tragedy of Army Public School massacre. Pakistani government and the military, after the tragedy of APS in 2014 intensified their efforts to eradicate the phenomenon of violent radicalization in educational institutions in the name of Islam. The present Army Chief General Qamar Bajwa admitted that

> *"the country is harvesting what we sowed 40 years back"*(1)

and he is determined to go beyond the polity of counter terrorism to de-radicalization of the society.

Growing problem of radicalization of youth at universities, colleges and other higher educational institutions in Pakistan demands serious attention. For instance, the killing of Mashal Khan, a student of Abdul Wali Khan University, on fake blasphemy charges by a raging mob of university students in 2016. Revision of the current educational curricula and a broader involvement of both the Higher Education Commission and the Ministry of Education in the affairs of universities, are equally important.(2) It is need of the hour that such radicalized elements be encouraged to change their behavior first rather than forcing them to change their ideologies. Change in behavior is possible by way of harmonious interaction and lessening the communication gap between two extremes. This will pave way for better understanding and tolerance for each other.

It has been observed that committed ideologues may never give up their beliefs but might change their behavior. Even the Saudi rehabilitation program, which historically treated religious dialogue as primary, has gradually adopted more behavior focused components, such as education, vocational instruction, and post-release reintegration efforts.(3)

---

(1) Samaa.tv. Feb, 18, 2018. https://www.samaa.tv/news/2018/02/few-countries-have-been-as-successful-as-pakistan-in-war-against-terror-coas/retrieved Sep 15, 2018

(2) Zahid, Farhan. "Radicalisation of Campuses in Pakistan." *Counter Terrorist Trends and Analyses* 9, No. 11 (2017AD),12-15.

(3) Stern, Jessica, and Marisa L. Porges."Getting Deradicalization Right." *Foreign Affairs* 89, no. 3 (2010AD),155-157.

Paigham e Pakistan: A Solution to the Problem of Radicalization

There has been a dearth of academic and research work on initiating de-radicalization process and identifying need for it. There have been very few empirical studies to understand the phenomenon of radicalization. With launch of *Paigham e Pakistan* a de-radicalization tool is presented in the form of national narrative for peace based on Islamic teachings.

National narrative evolved by IRI is a powerful resource to justify alternative rational to counter deeply rooted religious beliefs and culture. It in fact is a national strategy manifested into action at every level for shaping out the local events in order to counter the negative impacts of so called terrorism or violent radicalization in the name of Islam. In evolving this narrative the inspiration has been drawn from the teachings of glorious Qur'ān and the magnificent era of the Prophet (ﷺ)'s life. The agreements conducted by the Prophet (ﷺ) *Mīthāq e Madina,* treaty of *Hudaybiya* and negotiations with non-Muslims are the cornerstones duly supported by magnificent qualities and facets of Prophet's life. Positive interpretation of *Qur'an* and *Sīrah of* Prophet has been intricately incorporated for reshaping the prevailing mindset to achieve and support the ideology of Pakistan in true spirit. Paigham e Pakistan provides a narrative in accordance with Qur'anic percepts for six major challenges faced by our homeland Pakistan.

Challenges Faced by Pakistan

Paigham e Pakistan discusses following six challenges in its narrative building and supports the correct Islamic point of view on the issues stated below. It supports its arguments on the basis of Qur'ānic verses and the sunnah of Prophet Muḥammad (ﷺ). Following discussion proceeds from this national narrative developed by Islamic Research Institute, Islamabad prepared with the assistance of Wafāq ul Madāris, Tanẓīm ul Madāris, Rābita tul Madāris and eminent religious scholars from Dār ul Ulūm, Karachi, Lahore & Islamabad.

1. **Waging war against Islamic State (*Hirābah*)**

   Waging war against an Islamic State is termed as *Hirābah* in Qur'ān and its punishment is stated in surah Al-Maida.

   ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١)

(1) Sūrah Al-Mā'idah:33

Indeed, the penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon earth [to cause] corruption is none but that they be killed or crucified or that their hands and feet be cut off from opposite sides or that they be exiled from the land. That is for them a disgrace in this world; and for them in the Hereafter is a great punishment.

According to Qur'anic injunctions Muslim *Ummah* is bound to obey a Muslim ruler. However in case of conflict or disagreement, the problem is to be resolved in the light of percepts of *Qur'ān & Sunnah* and it is strictly prohibited to resort to an armed conflict against the state or ruler. It is stated in Qur'ān :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾(١)

O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger, if you should believe in Allah and the Last Day. That is the best [way] and best in result.

2. **Terrorism against State Institutions and General Public**:
   Muslim scholars are in agreement that targeting innocent citizens through terrorist acts is strictly against the teachings of Islam. Terrorism and suicide attacks have no place in Islamic history. Such cruel and inhumane attacks started in 1789 during French revolution but in 1973 they were declared crime as per International Law. Terrorism & suicide bombing has no place in Islam. Qur'ān says:

﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

And spend in the way of Allah and do not throw [yourselves] with your [own] hands into destruction. And do good; indeed, Allah loves the doers of good.

Also after the demise of Prophet Muḥammad (ﷺ) when Abū Bakr (RA) became Khalīfah he ordered his troops heading towards Sham, not to hurt women, children, old age people. He further instructed them not to destroy a fruit giving tree and do not kill animals except in case you want to eat its meat then sacrifice in the name of Allah.

In the past years due to Suicide bomb attacks in the name of Islam so many innocent people, men, women, children have lost their lives which is completely against the teachings of Islam.

3. **Sectarianism:**
   Surge in sectarianism is another challenge for Islamic Republic of Pakistan. Although the Constitution of Pakistan allows people to follow their own juristic school but this privilege should not be used to spread sectarianism. Juristic schools are symbol of diversity in Islamic jurisprudence but when such differences become

(1) Sūrah Al-Nisā:59

unchangeable and inflexible beliefs then they cause deep divides in the society. Qur'ān says:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (١)

Indeed, those who have divided their religion and become sects - you, [O Muḥammad], are not [associated] with them in anything. Their affair is only [left] to Allah; then He will inform them about what they used to do.

Also at another place in Qur'ān Allah says do not associate others with Allah and do not divide into sects.

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾(٢)

Adhere to it], turning in repentance to Him, and fear Him and establish prayer and do not be of those who associate others with Allah [Or] of those who have divided their religion and become sects, every faction rejoicing in what it has.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾(٣)

And do not be like the ones who became divided and differed after the clear proofs had come to them. And those will have a great punishment.

All the above stated verses clearly prohibit sectarianism. Prophet Muḥammad (ﷺ) clearly said that difference of opinion among my *Ummah* is a blessing thereby accepting opinions of all schools of thought as valid if based on sound judgment and on the principles stated in Qur'ān & Sunnah.

4. **Misinterpretation of Jihād:**

Terrorists do not differentiate between Jihād and traditional wars. The concept of Jihād is monumental; which encompasses personal and social aspects of Muslim's life. This process continues throughout the life in various forms. Jihād must not be confused with **qitāl** and **ḥarb**. For traditional warfare the Holy Qur'an has used the term "ḥarb." And Life of the Holy Prophet (peace be upon him) teaches us that qitāl is an exception, whereas, peace and reconciliation shall prevail under normal circumstance. Islamic Jurists are of the opinion that qitāl should only be declared by the State. The Treaty of Medina reflects the same example in which the authority and announcement of war was in the hands of Prophet Muḥammad (peace be upon him). According to Islamic jurists, no activity leading to war can be initiated without the consent of the

---

(1) Sūrah Al-An'ām:159
(2) Sūrah Al-Rūm:31-32
(3) Sūrah 'Āl-e-'Imrān:105

state ruler or his appointed commanders. Islamic jurists also say that war cannot be waged without the permission of the government. And resort towards peace having faith in Allah.

﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾(١)

And if they incline to peace, then incline to it [also] and rely upon Allah. Indeed, it is He who is the Hearing, the Knowing.

5. **Privatization of Law:**
Privatization of Law is totally unacceptable in Islam that a certain group takes law into its own hands and declares people infidels, starts killing them in the name of commanding good and forbidding from evil. While doing this they completely overlook the Islamic principle of exhorting people toward goodness. These trends, in any given society, lead to anarchy and chaos. Islam has clearly set the path for commanding good and forbidding bad by upholding the rule of law. Only the State has right to implement punishments on citizens and regulate their characters in accordance with law.

6. **Trend of Disregarding National Citizen Charter**:
It is obligatory on every citizen of Pakistan to respect its Constitution and international treatises rectified between Pakistan and other countries and do not violate geographical boundaries in the name of helping other groups outside Pakistan as it is not allowed to disrespect national charter. Pakistan has entered into several international agreements and treaties which aim to protect fundamental human rights. Moreover, the five objectives of Shari'ah also guarantee these fundamental rights. These rights include (1) preservation of life, (2) preservation of religion, (3) preservation of intellect, (4) preservation of progeny and (5) preservation of property. Therefore, any attack on innocent people that violates the above-mentioned ends of Shari'ah is prohibited and is a crime.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(٢)

O you who have believed, fulfill [all] contracts.

﴿وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾(٣)

...And if they seek help of you for the religion, then you must help, except against a people between yourselves and whom is a treaty….

Through Paigham e Pakistan solution is provided to counter the above mentioned six challenges faced by Pakistan in the name of Islam. Correct interpretation of the verses of Qur'ān based upon general principles of Islam

---

(1) Sūrah Al-Anfāl:61
(2) Sūrah Al-M'āidah:1
(3) Sūrah Al-Anfāl:72

gives a fruitful solution to radicalized mindset. Paigham e Pakistan is not against any sect. or group instead it is against the extremist mindset. It is against hatred which comes from wrong perceptions and irrationalities. Corrective methodologies are used to encounter this mindset. Islam embraces diversity in society and culture and this task is taken up with a missionary zeal. It supports democratic values. This national narrative has been endorsed by all religious, political, civil and military factions of Pakistan.

Thus realizing the hard reality that religio-political discourse has been running parallel with militant and sectarian culture in Pakistan Islamic Research Institute has come up with a de-radicalization plan through an intellectual discourse. Same religious text which was being indoctrinated to promote extremism and violence is now to be used to indoctrinate peace and moderation.

Conclusion

To understand radicalization in Pakistan's context it is essential to discuss it in religio-political context of Pakistan. Pakistanis are religiously sensitive people and take pride in being Muslims but true Islamic spirit is largely missing in society. Madāris ,Maulvīs and religious political parties play a dominant role in providing religious education to people in Pakistan. The dilemma is that they all have their own vested interests backed up by ideological and political agendas. This results in promotion of Islamic education based on selected texts interpreted to suit their primary concerns. Thus politically motivated interpretations of Islam replace the true spirit based on tolerance and moderation. Promotion of radicalized religious material on *Jihād, khilāfat and nifāz e Sharī'at* confuses general public on issues of religion and acceptance of such norms nurtures violent radicals and serves as recruitment base for them.

2013-2014 was a turning point in the history of Pakistan. Operation *Zarb e Azb* was launched by General Raheel Sharif in 2014 as a result of which Pakistan had to witness the massacre of APS children. After this Pakistan's government intensified its efforts to eradicate the phenomenon of violent radicalization in educational institutions through military operations of *Zarb e Azb* and *Radd al Fasad*. Poverty, inequality, underdevelopment and loose governance has also been instrumental in aiding radicalization. Madrassas and networks of sectarian organizations further promote radicalization in Pakistan. Radicalization in Pakistan is also influenced by internal and external political developments. Misplaced religious notions of Jihād and establishment of universal Khilafa and legitimacy of armed insurgency by so called agents of change have largely influenced the upper middle class of Pakistani society who in turn nurtured violent radicals in the country.

Today radicalization of youth at universities, colleges and other

higher educational institutions in Pakistan demands serious attention. Pakistan's first Counter Violent Extremism (CVE) policy formulated by the National Counter Terrorism Authority (NACTA) is highly welcomed development in this regard. It is also seen that focus on change of behavior of radicals is more effective than forcing them to change their ideologies. This paves way for better understanding and tolerance between two extremes. The need of academic research for de radicalization is presented in the form of *Paigham e Pakistan* which has served as a tool for a de-radicalization based on Islamic teachings. This national narrative is making its headway to curb violence, extremism and violent radical mindset in Pakistan and gaining a lot of popularity among general masses. Despite criticism from various ends Paigham e Pakistan seems to make its way on ideological and intellectual front to control radicalized elements in Pakistan and in educating Pakistani people on more tolerant and moderate image of Islam. An inclusive tolerant Islamic society on the pattern of city state of Medina is the aspiration of new Pakistan Insha'Allah.

Need to Counter Gendered Orientalism: The Case of Muslim Women Caricatures on E-Media

Azka Khan *

Dr. Wajeeha Aurangzeb **

ABSTRACT

In the previous century, the biggest Western stereotype about Muslim women was her view as a victim. It goes back to the medieval era when a white man is shown saving a harem girl. This concept continued feeding a white Christian supremacist hero complex for a long time. Around the turn of this century, this representation of Muslim women has changed from *odalisque to termagant*.(1) The new representation of Muslim women presents her as a threat to the global peace and harmony. The researchers are of the view that attaching any stereotypical notion to any segment of human society is a form of oppression which needs to be identified, analyzed and finally confronted. The significance of this research lies in the emancipatory agenda for uncovering the Islam phobic construction of the image of veiled Muslim woman. The caricatures disseminated on the World Wide Web, during the year 2017, are an integral part of the media war playing a vital role in spreading Islam phobia. Countering and demystifying the widespread lethal Islam phobic trends is among the responsibilities of Muslim scholars. The greatest damage of bigoted graphic imagery is that the biased stereotypes against Muslim woman are not only perpetuating and self-reinforcing across generation, they also pave way for Western colonial endeavors. The lens of critical discourse analysis helps us find that the past practice of the stereotypical representation of Muslim woman as a victim of oppression has recently been replaced by her identity construction as an agent of oppression. The research can aid in changing the prejudiced perception of broader world community about the Muslim woman.

Keywords: *Gendered Orientalism, Caricatures, Stereotypical Identity, Socio-cognitive Approach, Critical Discourse Analysis, Fabricated Identity, Religious Prejudice*.

---

* PhD Scholar, Associate Lecturer, Fatima Jinnah Women University Rawalpindi.

** Assistant Professor, Manager, QA & SA QEC NUML.

(1) Mohja Kahf, *Western representations of the Muslim woman: From termagant to odalisque*. (Austin, University of Texas Press, 2010AD), 33,191.

Introduction

Representation of Muslim Women in the past typically maintained the cliché "seen one seen 'em all". [(1)] The representation of Muslim women in the 20th century was mainly limited to a monolithic oppressed entity. Gendered Orientalism exploited to justify colonialism for over two centuries by using this stereotype of Muslim woman as a victim of oppression. The current research aims to explore the identity constructed for the Muslim woman through the e-media caricatures by using the theoretical lens of critical discourse analysis. It also aims to find out whether there is any change in the stereotypical representation of the Muslim woman of the past as an oppressed and nonintellectual entity. Thus the research is guided by the following two questions.

1. What image of Muslim woman is constructed in the selected sample of E-Media caricature?
2. How far is this representation different from the biased stereotype of Muslim woman in the previous century as oppressed and ignorant?

The paper is structured as follows. The next section describes the literature related to the politics of veil and identity construction of Muslim woman through the lens of gendered Orientalism. The importance of caricatures as a genre and a powerful means of communication is discussed in the Prescriptive and Descriptive Nature of Constructed Graphic Imagery.This is followed by the theoretical underpinnings supporting this research and the methodological background provided by critical discourse analysis to examine the seven selected E-media caricatures. The socio-cognitive approach to CDA is briefly discussed for the clarity of the reader before its actual application on the selected sample of caricatures. The seven caricatures about Muslim women are individually analysed and the results of each cartoon are then discussed, noting whether Muslim women perception has shown any change.

Significance of the Research: Countering Islam phobic Narrative

The reported incidents of violence and harassment against Muslims are a visible confirmation of the baseless fears of the non-Muslim community. The increased public back lash against Muslims particularly in the Western societies is deeply rooted in the racist and Islam phobic propaganda against visible icons of Islam and Muslims practicing those icons. Many researches conducted in the domain of endorsing negative stereotypes through media and public figures, such as politicians and

---

(1) Driss Ridouani, "The representation of Arabs and Muslims in Western media", *Ruta: revista universitària de treballs acadèmics* 3,(RUTA Comunicación 2011AD 11.

writers, legitimize the prejudicial attitudes manifested in the form of violent discriminatory actions, as observed in the recent spate of attacks.(1)

One of the frequently recurring prejudiced Muslim images portrayed on the media was that of an oppressed Muslim woman caught in the shackles of a patriarchal society. This bigoted image provided an excuse to the military actions and Western colonial endeavors in the history. The immediacy and the scale of widespread Islam phobia are not only inherently problematic but also alarming. Muslim scholars need to realize the need for countering the prejudiced stereotypes highly augmented after the onset of war on terror where words like terrorism, radicalism and Islam are being made synonymous. To be able to create a counter narrative, there is a dire need to raise consciousness among Muslim scholars about the different modes of media including print media and E-media involved in resurfacing the biased image of Muslims. The current research investigates the socio-cognitive trends in the recent re-emergence of anti-Muslim rhetoric in public discourse by critically analyzing the Muslim woman caricatures disseminated on the World Wide Web. It helps to expose the discursive strategies being used in the creation of discourse of discrimination. The research is an effort to help the wider world community improve their understanding of icons of Islam and cardinal practices particularly focusing on the veil of a Muslim woman. Observing a Muslim community from a distance may not provide the true understanding of the whole picture. Therefore it is required that the Muslim community and particularly Muslim scholars engage themselves to elucidate and demystify the biased stereotypes in order to promote a better understanding of Islamic practices and beliefs.

Women Empowerment and Politics of Veil

While discussing the politics of veil many researchers have debated that ‘the Muslim woman’ is produced as a social policy in discourses in the West. The change in the representation of Muslim woman over time and proposes that Muslim woman are neither empowered nor oppressed by the presence or absence of the veil.(2) The presence or absence of economic, political and family rights both on national and international levels is what actually determines her empowerment(3). She argues that the trope of ‘the Muslim woman’ must be deconstructed and differences between Muslim women all over the world should be attended to achieve harmony on this issue. She suggests that the racist rhetoric against Muslims and particularly Muslim

(1) Sami Zubayda, “Islam in Europe.” *Critical Quarterly* 45, no. 1-2 (2003AD), 88-98.
(2) Samory Rashid, *Black Muslims in the US: History, Politics, and the Struggle of a Community*. (Palgrave Macmillan, Springer, 2013AD), 68.
(3) Ibid

woman reduce the chances of National and International peace. The practice of giving stereotyped roles to the veiled Muslim woman has resulted in silencing the marginalized minorities. Veil is interpreted as a symbol of Islam's oppression of Muslim woman in the west.(1) The most crude and unsophisticated view of the veil is held by the group who are an unconscious adherents of liberalism and modernization theory but they lack any actual detailed account of Muslim woman's real lives. People belonging to this group hold a comparatively convoluted view that Islam is a patriarchal religion and like any patriarchal religion it subordinates woman. In contrast to this group, there are other factions of society who are usually more knowledgeable about Islamic history.(2) These factions are aware that majority of the Muslim women using hijab and veil are using it out of their own will but the problem arises when their majority does not listen attentively to the voices of the veiled women. Either because they do not have access to the real life conditions of covered Muslim women or they do not find Muslim women's arguments persuasive. As a result, this knowledgeable faction of society continues to believe that even a satisfying life in the veil is an oppressed life. Consequently the stereotype persisted in the last century that a veiled woman is either oppressed or brain washed but never an empowered women. Politics of the veil has been used for its concealed colonial purposes as well. History has witnessed that Western countries used Muslim women's liberation as a rationale to intervene in the Muslim countries. The ethics of the current war on terror justifies itself by purporting to liberate, or save, Afghan women. (3) This stereotype of Muslim women as a victim of oppression gave way to her identity as an agent of oppression. Around the turn of the century the Muslim women was depicted as a nagging way word women and this idea makes the title of a book *Western Representations of the Muslim woman; From Termagant to Odalisque.*(4)

The Hijab in Qur'an

Before discussing the importance of dress code for woman in Quran, it is emphasized that the Quran is the primary source of authorized law created by Allah for the whole of humanity. This fully detailed form of divine guidance calls on the true believers to sincerely follow the rules set in it. These rules are to be implemented in the personal/private/public life. The command to follow the rules set by Quran is spelt out recurrently in

---

(1) Katherine Bullock, *Rethinking Muslim women and the veil: Challenging historical & modern stereotypes*. (The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Herndon, USA. 2010AD), 26,67.

(2) Ibid

(3) Abu-Lughod, Lila. *Do Muslim women need saving?* (Harvard University Press, 2013AD), 58.

(4) Mohja Kahf, *Western representations of the Muslim woman*, 1.

the Quran. The concept of decency and modesty has strongly been emphasized in Islam. Dress code for both Muslim men and Muslim women is a cardinal part of the overall Quranic teachings. To elucidate the matter further and to reinforce the importance of veil and hijab in Islam, two verses are quoted here in which Allah Almighty has ordained the Muslim woman to cover themselves modestly whenever they leave their homes. The first verses are from chapter 24 of the Quran titled An-Nur (the Light), in which Allah gives a general command to Prophet Muhammad (ﷺ) and does not specify the concept of modesty to Muslim women only.

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ, ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾.(1)

Say to the believing men that: they should cast down their glances and guard their private parts (by being chaste). This is better for them.

This command prohibits the Muslim men to look lustfully at women with the exception of their own wives. Islam has done this to ensure prevention of any possible temptations and asks them to cast down their glances. This may be called as "*hijab* of the eyes". In the very next verse, Allah ordained the Muslim women a similar command forbidding them from looking at the men.

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ﴾.(2)

Say to the believing women that: they should cast down their glances and guard their private parts (by being chaste)…

This command is similar to the one given to Muslim men in the previous verse but the orders for Muslim women are not complete here and Quran continues telling the believers:

﴿وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ.﴾(3)

...and not display their beauty except what is apparent, and they should place their khumur over their bosoms...

The dress code for a Muslim women has been set by Allah and mentioned recurrently in Quran. In sūrah al-Aḥzāb, verse 59, the Prophet Muhammad (ﷺ) is asked to convey the following message from Allah and believing Muslims are asked to implement it in their lives.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ, قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ: يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلاَبِيْبِهِنَّ﴾(4)

(1) Sūrah Al-Nūr:30
(2) Sūrah Al-Nūr:31
(3) Ibid
(4) Sūrah Al-Aḥzāb:59

> *O Prophet! Say to your wives, your daughters, and the women of the believers that: they should let down upon themselves their jalābīb.*

It is to be noted that the purpose of quoting these verses here is not to give their detailed explanation or explain the conflict between different interpretations. The purpose is just to highlight that the hijab or veil is a cardinal order of Islam explicitly mentioned not only in the Quran but also in hadith. Ridiculing such a cardinal command of Islam and using veiled woman as a scape goat for the newly revived gendered orientalism needs to be identified and challenged

Gendered Orientalism

After the publication of Orientalism, the construction of Islam as Europe's 'Other' has been discussed extensively.(1) The phenomenon is still present in the discourse of modern media.(2) Orientalism is the west's perspective of Islam as a static and backward doctrine that both shapes and reflects the western attitude towards Muslims. It is a reductionist view and a fabricated construction of Muslims in which the 'Orient' is seen as irreconcilably different from and inferior to the 'Occident' (3) An interesting study based on the interviews of the female converts and their relatives concludes that most of the family members had expressed trouble reconciling to the idea of conversion to Islam. They suggest that it would have been easier had it been any other religion. (4)

Their perception of Muslim women as sensual but oppressed and religiously motivated to commit violence both on state and individual levels was problematic for them. Most of them confessed that the original oriental perspective was directed towards the Arab/Muslims outside Europe but the Muslim converts were also evaluated in the same light. The same idea is reflected in an earlier research reporting that the title of "White Pakis" was frequently used for the convert women.(5) A yet earlier research on Islam phobic prejudices explains that most of the people

---

(1) Edward Said, "W. 1978. Orientalism." *New York: Pantheon* (1995AD), 14.

(2) Sean McLoughlin, "Islam (s) in context: Orientalism and the anthropology of Muslim societies and cultures". *Journal of Beliefs & Values* 28, no. 3 (2007AD), 273-296, Sophie Gilliat-Ray, *Muslims in Britain*. (Cambridge University Press, 2010AD), 36, Kate Zebiri, "Orientalist themes in contemporary British Islamophobia". *Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century: The Challenge of Pluralism in the 21st Century* (2011AD), 173-190.

(3) Dorothea A Ramahi, and Yasir Suleiman. "Intimate strangers: perspectives on female converts to Islam in Britain", *Contemporary Islam* 11, no. 1 (2017AD), 21-39.

(4) Ibid

(5) Mohamed Sulayman, and Omar Khalid Bhatti. "Workplace deviance and spirituality in Muslim organizations", *Asian Social Science* 9, no. 10 (2013AD), 237.

associated with converts believed that their relatives converted to Islam because they had married Muslim husbands.(1) Even the persistent correction by the converts that they would still keep the faith even if they are divorced, could not change this perception. The common assumption behind this idea was that Islam in itself does not seem to have anything of value for the converts to embrace it and the only reason for embracing Islam was to save their marriage. Closely related to the status of women is the violence which has been a part of Oriental scholarship from its very beginning. Muslim man as blood thirsty, violent and aggressive was the identity constructed for him in the last century. Nevertheless, the recent perceptions of Islam are fuelled by associating Islam with extremism and terrorism both inside and outside the 'West'. It is to be noted that this time Muslim man is not alone in this depiction. The collected sample of Muslim women cartoons tell us that the iconic representation of Muslim women as a global threat is used in contemporary media.(2)

Theoretical Underpinning and Methodological Framework

Owing to the interdisciplinary nature of this research a merged theoretical framework has been established. Socio-cognitive representations of ethnic prejudices, communicating biases in ideological discourses and reproduction of racism are used to explore the content in the caricature.(3) The decoding of messages in visual imagery demands application of certain techniques of interpretation from the field of comic studies. Thus the sample, which belongs to the genera of E-media caricatures, is analyzed in the light of:

1. Socio-cognitive Dimensions of Prejudiced Social Attitudes(4)
2. Techniques and Tools to trace prejudice in constructed Graphic Imagery(5)

---

(1) Dorothea A. Ramahi, & Yasir Suayman. *"Intimate strangers: perspectives on female converts to Islam in Britain*, 21-39.

(2) Amira Jarmakani, *Imagining Arab womanhood: the cultural mythology of veils, harems, and belly dancers in the US*, (Palgrave Macmillan, Springer, 2008AD) 34, Rochona Majumdar, *Marriage and modernity: Family values in colonial Bengal*. (Duke University Press, 2009), 56, Evelyn Alsultany, "Arabs and Muslims in the media after 9/11: Representational strategies for a" postrace" era", *American Quarterly* 65, no. 1 (2013AD), 161-169.

(3) Teun A Van Dijk, ed. *Discourse studies: A multidisciplinary introduction*, (Sage Publications, 2011AD), 121.

(4) Ibid

(5) Karin Kukkonen, *Studying comics and graphic novels*. (John Wiley & Sons, 2013AD), 87.

Socio-cognitive Dimension of Prejudiced Social Attitudes

Ethnic prejudices are a result of biased social attitudes of the in-group about the out-group. In the current research the veiled Muslim woman who is a target of ridicule in the selected caricatures belongs to the out-group. Expression of ethnic prejudices involves "schematically organized, shared cognitions about social objects" (1) These social objects are other social groups and their actions. This theory helps us identify the way the "Out-group" is treated in the caricatures under discussion. Before starting the analysis of the prejudice expressed in the Muslim women caricatures, it would be befitting to understand that Van Djik based his theory on the view that prejudice is something more than "negative ethnic attitudes of in-group members."(2) Communicating prejudiced ideas cannot be simply explained as a mental state; rather it involves flexible strategies. These strategies operate at different cognitive levels which are called social information processing. He explains that a prejudiced attitude is not only what people think about ethnic out-groups, but it also involves how they do so.(3)

An important feature of ethnic biases is that they are held by group (not individuals) for people (in-group) for another other group of people (out-group). This common feature can be observed in all the caricatures selected for the current research in which veil and hijab is not only an object of ridicule but also an icon of Muslim identity. These biased attitudes may have their roots in interpersonal perceptions but their social nature goes beyond it. It is important to understand three basic strategic steps taken by the caricaturists for the expression of bigoted image of Muslim woman in the caricatures. These strategic steps are taken to establish and disseminate three personal beliefs as facts about the out-group in the following order. It is befitting to explain again that the deictic *they* has been used to convey the meaning of *Us vs Them* introduced originally by Said(4)

i. Social Categorization: *They* are Different

Social Categorization, the first step in the expression of hatred, is the process of perceiving real or imagined differences of the in-group (non-Muslims) and the out-group (Muslim woman). The "Others", which in the case of current research is a Muslim woman, is assumed to be different in

(1) Van Dijk, Teun A. *Discourse and Knowledge: A Socio-cognitive Approach*. (Cambridge University Press, 2014AD), 95.
(2) Ibid
(3) Ibid
(4) Edward Said, "Orientalism: Western representations of the Orient" (New York: Pantheon 1978AD),16.

many social or physical respects. The differences between groups may range from differences of origin, nationality, ethnicity, race, language, gender, class, occupation, status, education, or appearance.(1) So the prejudiced discourse of these caricatures is based on the categorization of out-group members i.e., a Muslim woman as different. This concept of socially categorizing the out-group became the basis for social categorization of Muslims as different in the research under hand. The first group of caricatures includes features that emphasize the difference of the *Others*. This may be called the first strategic step in the discourse expressing new racism. Since the *Other* is different from *Us*, it is also distant, obscure and foreign. In the sample caricatures the difference of appearance is highlighted between women from west and Muslim women by their different way of dressing. In all of these caricatures *Ḥijāb* and ‘*abāyā* is used as an icon of Muslim woman as woman of no other religion dress up in this way. The apparel of Christian nuns also resembles a long robe but it is recognizable due to the peculiar for of head gear.

ii. Negative Evaluation: *They* are Deviant

The out group (Muslim woman) thus created is evaluated negatively and this is a logical result of social categorization. If the in-group (non-Muslims) assumes that a particular out-group possesses properties which are incompatible with those of their own, they will be evaluated negatively. In other words, prejudiced attitudes result in “fundamental ("principled") negativization of differentiation and categorization.”(2) Thus the negative evaluation of out-group is expressed by associating deviant attitudes to the out group. In the selected sample, after establishing that the Muslim women are different, the second step is to attach a stereotypical image with them. Muslim women are portrayed as violent, blood thirsty and hostile to the west just like their male counterparts. The second step takes this polarization between *Us and Them* one step forward and emphasizes that not only the *Other* is different but it is also deviant from the social norm established by the dominant group. This deviation is a result of breaking the norms and social rules set by colonizers of the past and the West of today.

iii. Empirical Bias: They are a Threat

The third step in drawing generalizations about the out group (Muslim woman) is development and expression of empirical bias. It may have its roots in individual experiences but ends in generalized models and attitudes towards the out-group (Muslim woman). Surprisingly these generalizations

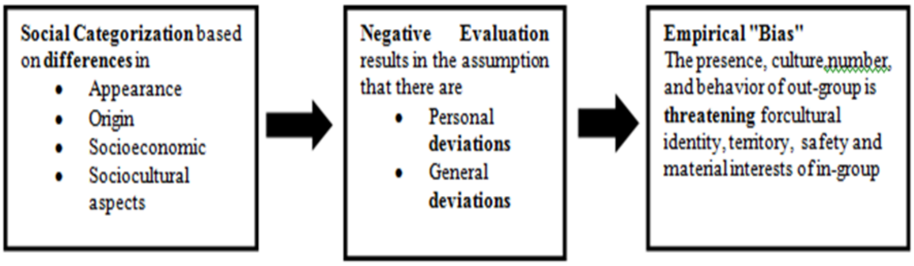
---

(1) Teun A Van Dijk, “Critical discourse studies: A sociocognitive approach”, (*2015AD). Methods of Critical Discourse Studies*(2015AD), 63-74.

(2) Ibid

are applied only for negative instances and never for positive traits. This empirical bias leads to threatening portrayal of the out group. This empirical bias has often been exaggerated and hyperbolized to make grounds for colonial endeavors against Muslim in history.

To sum up the whole idea, the differences perceived as *social categorization* lead to *negative evaluation* of the in-group, which results in *empirical bias*. This relationship is presented in the form of a model as follows.



Graphic Representation of Three Strategic Steps in any Discourse of Discrimination

Therefore, the third strategic step involves demonization of the *deviant Other*. Due to these strategic steps the consumer of prejudiced discourse is ready to accept the *Other* as a potential threat.[1] In today's world, the most challenging and threatening theme is coercion and terrorism which is recurrently associated with Islam. The present research shows these three strategies used to portray the Muslim women, particularly Muslim mother, *as different, then as deviant and eventually as a potential threat.*

1. Prejudice in Constructed Graphic Imagery

Political cartoons are a type of contextualized activity that facilitates understanding the extremely complex interactions working in the socio-political system of a society.[2] Use of satire, engaging humor and creating ridicule helps the cartoonist conceptualize meanings. The exaggerated forms of commonly understood metaphors, symbols of social significance and illusions to stereotypes play a vital role in reification of abstract ideas. Apparently a cartoon may appear naïve and simple but it always targets to shape the perception of a reader. Political cartoons are neither objective nor

---

(1) Van Dijk, Teun A. *Discourse and Knowledge: A Socio-cognitive Approach*. (Cambridge University Press, 2014), 99

(2) Senem Oz, "The construction of" the Turk" and the entextualization of historical stereotypes in political cartoons in French", PhD diss., Arts & Social Sciences: Department of French, (2014AD), 79.

always true but still acceptable to the reader and this makes them a dangerous weapon to shape the public opinion. They are not supported by any factual evidence. Political cartoons may be included in the category of the opinion news and that is why it is considered a useful medium not only in studying the past but also in finding out the opposing viewpoints about the past events.(1) The depiction of the past events through cartoons provides an insight into the mindset of the artist as well as the general public. The message is understood by focusing on the interplay of image and the accompanying caption. A short analysis results in a smile after the reader perceives the thoughts, mood, feelings, humour and criticism of the caricaturist. Cartoonists use exaggerated incongruities and distortions to create humour and ridicule to mock the intended target by communicating the desired message. Appropriate setting, humorous characters, suitable costumes and witty situations are chosen to convey a lot with less material. The complex thoughts that may require extended written material can be concentrated and expressed through a single metaphor in satirical cartoons.

Rationale for the Selection of Sample

Recently the trends of research in the fields of social sciences and humanities have changed drastically owing to the advent of advanced computer technology. The search engine Google has emerged as dynamic corpora and is found extremely helpful in exploring the various characteristics of E-Media(2). Google search engine is being used as an aid not only in the data collection in many international researches but also as a search-engine-based corpus.(3) Owing to the hybrid nature of the sample for this research, it was decided to use the World Wide Web as a corpus of caricatures. The websites on which the selected caricatures are disseminated have been given for reference in the appendix. This practice is not being adopted for the first time and is a customary way of making researches in the field of language, sociology and anthropology etc.(4) This allowed the researchers to view all the caricatures available on the

---

(1) Josh Greenberg, "Framing and temporality in political cartoons: A critical analysis of visual news discourse". *Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie* 39, no. 2 (2002AD), 181-198.

(2) Lee S Sproull, "Using electronic mail for data collection in organizational research", *Academy of management journal* 29, no. 1 (1986AD), 159-169.

(3) Guoquan Sha, "Using Google as a super corpus to drive written language learning: a comparison with the British National Corpus", *Computer Assisted Language Learning* 23, no. 5 (2010AD), 377-393.

(4) Parnian, Pirooz, Franklin Dee Martin, and William E. Conrad Sr. "Multi-media data collection tool kit having an electronic multi-media "case" file and method of use", U.S. Patent 6,538,623, issued March 25, 2003AD, 15.

Internet as one large corpus. This was a huge amount of data and needed to be filtered out by narrowing down the searches. The caricatures selected for this article are a result of carrying out a narrowed down search on the Google search engine by using the following phrases.

"Muslim Women images, Muslim women caricatures, Pardah Images, veil images".

This way we were able to retrieve the caricatures in which the image of Muslim women is presented. The resulting data is again filtered and only those caricatures are selected which are disseminated on the World Wide Web in the year 2017. Since the visual and graphic imagery available on the internet is an important source of shaping the human perceptions about any segment of human society, the purpose of the research is served by adopting this method of data retrieval and the data retrieved is analyzed for the biased stereotypes of Muslim women created in the wider international community which has an easy access to such images.

Analyzing the Caricatures

The seven caricatures selected for this research are retrieved on 25 May 2017 from the web links provided in the references. The caricatures are divided into three sections on the basis of their thematic similarity.

1. Militarizing the Burqa

This part includes two caricatures in which the burqa is used as an icon of Muslim woman and creates her identity as a Muslim terrorist.

2. Agents or Victims of Oppression

This section consists of two caricatures in which the Muslim woman, shown as a lover, is persuading her lover / husband to perform violent activities disrupting the world peace.

3. Equalizing Muslim Mother with Islamic Bomb

The third part of analysis consists of three caricatures in which the Muslim mother is shown as a harbinger of future terrorists. The Muslim mother is not only considered responsible for giving birth to future terrorists but also answerable for their childhood training as blood thirsty terrorists.

1. Militarizing the Burqa

All over the world, ḥijāb, niqāb and burqa, are considered the icons of Islamic way of life. No other religion is associated with these symbols. If a woman is shown wearing any one of these three, she is perceived as a Muslim woman. The first caricature selected for this research shows a row of five dummy women in burqa with a caption "burqa squad" written on the chest of

each dummy.(1) The dummies are completely covered in blue burqa and only their eyes are visible. The word squad means a small group of soldiers assigned to a particular activity. The skimmers mind wonders about the meaning of the caricature. What kind of activity is in the mind of the artist when this image is created? The dummies shown in the images are broader than the real woman and they appear to be women of heavy stature. The military connotation of the word squad drifts the mind of the viewer towards the terrorists' activity. The burqas are similar to each other just like the uniforms of soldiers. The technique used here is called condensation which merges the stereotypical representation of Muslims as terrorists with the symbol of burqa to create the allusion of Muslim women terrorists.

The empirical bias towards Muslim women is reduced to a single graphic imagery which creates a negative impression of the Muslim women and serves the purpose of lining them to the terrorist activities. The caricature is just a static image which does not show any type of activity. Neither any speech bubbles are used nor are any thought balloons visible. The fixed gaze pattern of these dummies gives them a robot like appearance. They are reduced to a robotic existence and their individuality as intellectual human beings is denied.

The next caricature also belongs to the category in which an iconic representation of clash of civilizations is visible.(2) The caricature shows two images side by side, one representing the western civilization while the other as a symbol of Islamic civilization. The Statue of Liberty shown on the right side of the image was gifted to the United States by France as a symbol of their friendship. This Statue symbolizes freedom and democracy ever since 1886. It not only commemorates the alliance between France and the U.S. but also retraces the roots of western civilization in the Greek civilization as the classic stature, face, and attire of Lady Liberty comes from the Roman goddess *Libertas*. This Roman goddess also represents freedom from tyranny and oppression. The crown shown on the head is reminiscent of a halo and its spikes show similarities to those of the Greek sun gods. The second image shown in the caricature is a statue of a woman clad in burqa. Her face is covered with a veil. The torch in the hand of the statue of liberty is replaced by a black, spherical bomb which has a wick slowly burning at its end. The parallel drawn between the two statues is not only farcical but also assaultive. The robed Roman goddess holds an ever-lit torch representing freedom and enlightenment whereas the statue

---

(1) http://freethoughtblogs.com/taslima/2012/06/03/we-have-enough-muhammad-cartoons-why-not-some-burqa-cartoons/

(2) Ibid

representing Muslim civilization is a threat to the whole world and must be dealt accordingly. The caricature is an insulting epithet on the differences between the two civilizations equating one with enlightenment and the other with bloodshed and terrorism.

Agents or Victims of Oppression

The succeeding image is an extremely insolent one(1). It is openly expressing hatred and prejudice for all the Muslims. The freedom provided by internet is fully availed by the cartoonist and the need to cover the bias towards Muslims is not felt. A male figure is shown holding a severed head in his hand and presenting it as a gift to his beloved. The iconic signifiers like turban, waistcoat and beard have been used to confirm the identity of male figure as a Muslim man. The pointed nose of the male figure is making him appear shrewd and mean. Drops of blood are dripping from the severed neck. The linguistic items written in the speech bubbles are enough to make the meaning clear. The speech bubble says, “Oh! A severed cartoonist’s head, how thoughtful”. The speech bubble has its tail pointing towards the woman clad in black burqa. Her eyes are wide open as she is full of joy and excitement. The artist thought it necessary to add an unashamed caption at the bottom. “ABDUL ALWAYS KNEW HOW TO IMPRESS THE GIRLS”. The name Abdul serves the purpose of a generalized name which can be used for all the Muslims. In this image the technique condensation is used which combines the stereotypes of Muslims as terrorists and bloodthirsty with the loving relationship of this Muslim couple.

This image not only demonizes the Muslim man but also the Muslim woman who is encouraging her lover to perform such acts. The caricature captured in its *pregnant moment* because it tells about the past (murder of the cartoonist) and present (presenting the head as a gift to the Muslim women) of the characters in the image. Thus it belongs to the fourth category of pictorial objects that is *implied temporality picture*. The Muslim woman shown in the image is clad in burqa from head to toe. Her eyes are widened because of the *precious* gift of the cartoonist’s severed head. The small pink flying hearts show appreciation from the Muslim woman for this sanguinary act. The image builds the identity of a Muslim woman as equally involved and encouraging in the cruel acts of terrorism. The message conveyed through the figure is that the Muslim women encourage their spouses on the violent acts and ferocious deeds. The same offensive idea is depicted in the next image (2). In this figure, presumably a husband and wife are shown as suicide bombers. They are

(1) http://www.mfs-theothernews.com/2012_10_03_archive.html
(2) https://dr1.com/forums/showthread.php/133560-Car-for-Muslim-women

pledging to each other for dying together. It is not clear as if who has uttered the words written in the caption. Both of them seem to take a vow of loyalty and blow up themselves if the other partner does so. Presence of burqa confirms that the couple is recognized as a Muslim couple.

Equalizing Muslim Mother with Islamic Bomb

The role of Muslim woman as a mother is demonized in the next caricature. [(1)] It is representing Muslim women as not only promoting but also advocating terrorists' activities. Vilification of the Muslim mother on the blogosphere has threatened a return to the familiar kind of crude neo-racism against Muslims. This image of a Muslim mother is raising new questions and speculations about the representation of Muslim woman. The fabricated views and false identifications are being reinforced by the E-Media through caricaturing the Muslim mother who is portrayed as a future threat towards the whole of humanity. Sensationalist language items are added to reinforce the images disseminated on internet such as "The Other Islamic Bomb".

The point worth noting here is that till the previous century, in the west the veil had become the epitome of oppression of Muslim women. Unlike the stereotypical representation of Muslim women as veiled, oppressed and consequently ignorant, this century has shown a change in her biased representation. This new image of Muslim mother is neither subservient of her husband nor abjectly submissive. She is supposed to be a 'responsible' citizen' but failed to be one. It is suggested that the created biased image of Muslim mother faces two allegations. She is the reproducer of *would-be terrorists* and secondly because of close association, she herself is portrayed *as-if-terrorist.*

The concept of 'neo racism' is based upon cultural differences and not on the biological difference[(2)] . Muslim communities all over the world have been impersonated as culturally incompatible with the dominant secular cultures. Muslims are also increasingly considered dangerous and disloyal citizens and their depiction in these caricatures is related to the series of events in this context. Keeping all this in mind, the cartoon depiction of Muslim mother (fig 05) captioned as *'The Other Islamic Bomb'* is highly offensive. The distorted representation consists of an image of a heavily pregnant woman. Her face is not visible due to the face covering. The distended uterus of this female image is depicted as a bomb with a burning fuse at its end. Her hands are resting on her abundant, bomb shaped belly. The hands are shown without flesh and the appearance of the bare bones of a skeleton adds to the overall effect of horror. This depiction of the Muslim mother particularly the boney hand and protruded

---

(1) http://www.mfs-theothernews.com/2012_10_03_archive.html

(2) Étienne Balibar, *Strangers as enemies: Further reflections on the aporias of transnational citizenship*, (MCRI Globalization and Autonomy, 2006AD), 05.

belly suggest an eerie doubling of threat. The message being conveyed is that the Muslim mother is a reproducer of future terrorists and by doing so she herself becomes a potential terrorist.

Up till the previous century, the media representations of Islamic extremism had focused its attention almost exclusively to men. The Muslim women were featured only in concerns about women's rights, the wearing of the hijab by compulsion and forced marriage. The newly recurring image of terrorist Muslim mother in this incarnation is an emerging figure in the blogosphere as well as a new version of mother-blaming. The image of the Muslim mother in some media representations is distorted even further. Such representations insinuate that the cause of Islamic terrorism is actually home grown, may be within a mother's womb. Muslim mothers are demonized as the up bringers of terrorists.

Domestication of Terrorism

The next caricature shows a friendly conversation between two Muslim mothers over coffee. (1) One mother says to the other, "I am so proud of my young son. He wants to be a doctor when he blows up" Here the sting is deeper than apparently realized. The artist is suggesting, between the lines, that not only the rural or tribal areas are involved in the acts of terrorism but the educated classes of urban areas are also a part of it. Even the educated Muslim mother is playing the role of demon by encouraging such activities. Such caricatures not only make use of exaggeration but also intensification.

This succeeding cartoon titled as "Islamic Time Bomb," illustrates two happy and cheerful women pushing strollers. (2) They are talking happily to each other. Both of them are wearing 'abāyā and hijab as visual markers of Muslim identity. Their children are shown as time bombs strapped in their strollers and are equally happy. All the human faces shown in the image are gleaming with happiness. The glad sons represent the countdown to detonation of a future time bomb.

The intended message of these anti-Muslim racist caricatures is painfully clear: Muslim mothers are responsible for raising and encouraging future generation of terrorists. The best interpretation could be that they are more than happy to kill themselves too. Blowing up themselves or their children to harm others is a gratifying activity of Muslim mothers. The above mentioned three pictures are intended to illustrate the dangers of Muslim demographics. It suggests that Muslims plan to take over the whole world through a population explosion. The

---

(1) https://photobucket.com/gallery/user/Jamin_01/media/bWVkaWFJZDoyODc4OTYw /?ref=

(2) Ibid

term "population bomb" was coined in the 1960s and after that it has been frequently used on print media as well as electronic media. Increase in Muslim population has frequently been characterized as near "exploding".

Conclusion

The stigmatization of Muslim woman as 'could-be terrorists' has produced a toxic social order. (1) The media should realize that

> *"Muslim women want what all the women around the world want: to be protected under the law, to have access to education, to have reasonable expectations of safety".*(2)

Only one noticeable exception in case of Muslim women is that they want to practice their religion however they see fit — a right which has already been infringed upon in France. Despite an incredible amount of evidence to the contrary, Western media continues to promote women's rights in a narrow and often bigoted manner. They fail to understand that the Muslim women neither need saving nor demonizing. Firstly they need to be recognized as intellectual human beings who are capable of making their own decisions and secondly they want to have the freedom to practice the religion of their own choice without facing discrimination for doing so.

Critical Discourse analysis of the caricatures exhibit that the Muslim women are being portrayed as completely different from the Western women owing to her hijab and burqa. The new prejudiced representation of Muslim woman is different from her representation in the past. Previously it was believed by the west that veil did not allow a Muslim woman to play any constructive role in her society. She led a secluded and oppressed life(3). This oppression led to her ignorant and unknowledgeable personality. Burqa was often ridiculed as a sign of aberrancy and was presented as a stooge in the previous century. The change in the representation of a Muslim woman from Odalisque to termagant as suggested by Kahf (2010) is confirmed during this research work as these caricatures portrayed the Muslim woman as a threat to the whole of humanity. On the whole, the analysis of the caricatures depicting Muslim woman confirmed the biased stereotypical construction of a Muslim woman identity.

❁❁❁

(1) Randa Abdel-Fattah, "'Lebanese Muslim': A Bourdieuian 'Capital'Offense in an Australian Coastal Town", *Journal of Intercultural Studies* 37, no.4 (2016AD), 323-338.

(2) Ibid

(3) Chandra Talpade Mohanty, "Under Western eyes: Feminist scholarship and colonial discourses", *Feminist review* 30 (JSTOR 1988AD), 61-88.

Portrayal of Islamic Culture: A Study of Pedagogic Discourse for Language Teaching in Pakistan

Azhar Habib *

ABSTRACT

The study sought to investigate how religion, Islam is represented in the English textbooks taught at Secondary School Certificate (henceforth SSC) level in Pakistan. However, the research has just been delimited to the government schools of Khyber Pakhtunkhwa (henceforth KPK).

Moreover, the study has also been delimited to reading passages and pictures/illustrations. There are two textbooks taught at secondary level: one each at Grade 9 and 10. The study was purely a qualitative study and the specific method employed was content analysis. In this connection, the linear content that is narrative text and non-linear that is pictures/illustrations of the selected textbooks were investigated. Firstly, the reading passages of the two textbooks were explored to know about the representation of Islam and what aspects of it are portrayed in the prescribed textbooks. Secondly, the pictures/illustrations of both the textbooks were also analyzed to know about their possible connection with Islam. The results of the study reveal that Islam being the state religion and an important component of Pakistani culture has been given sufficient coverage in both the textbooks. As far as the different aspects of the religion Islam are concerned, the textbooks provide information about Islam and its teachings, Holy Prophet (ﷺ), Caliphs, and notable Personalities of Islam. Nevertheless, the textbooks do not provide adequate information regarding other religions and groups which is important for interfaith harmony. Therefore, it is recommended that other religions of the world should also be given space in the textbooks.

Key Words: *Religion, Islam, Culture, English Language Teaching*

* Lecturer, Department of English, NUML, Islamabad

Introduction

According to Kramsch culture is membership in a discourse community that shares a common social space and history, and common imaginings. Even when they have left that community, its members may retain, wherever they are, a common system of standards of perceiving, believing, evaluating, and acting. These standards are what is generally called their 'culture'.(1)

Language and culture have close connection,

> *"Language and culture are not separate, but are acquired together, with each providing support for the development of the other"*.(2)

Religion is one of the important components of culture. Religion and education have also close relationship. Cheng and Beigi are of the view that

> *"Religion and education go hand in hand".*(3)

They differentiate between two types of countries: secular and theocratic states. In secular states, there is officially no state sponsored religion; therefore, religious ideology does not affect education. On the other hand, in theocratic states religion and the laws of country are in harmony. However, there is tension between the two,

> *"the need to guard freedom of religion while on the other hand to use religion in education to indoctrinate".*(4)

There is paucity of research on the relationship between Islam and education. Behnam and Mozaheb(5) cite a number of researchers who investigated the connection between religion and education like Canagarajah, Cheng and Beigi, Edge, Kubota, Kubota and Lin, and Wong and Canagarajah. Nonetheless, they view that most of these studies are related to Christianity and other religions have not been explored sufficiently.

In the same way, several studies have been conducted to explore the overall representation of various cultures in textbooks, such as, Habib(6),

---

(1) Claire J. Kramsch, *Language and culture* (London: Oxford University Press,1998AD),10.

(2) Rosamond Mitchell, Florence Myles, *Second language learning theories* (London: Arnold, 2004AD), 235.

(3) Karen Kow Yip Cheng and Amir Biglar Beigi, "Education and religion in Iran: The inclusiveness of EFL (English as a Foreign Language) textbooks," *International Journal of Educational Development* 32, no. 2 (2012AD), 311.

(4) Ibid, 311

(5) Biook Behnam and Mohammad Amin Mozaheb, "Identity, religion and new definition of inclusiveness in Iranian high school EFL textbooks, " *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 70 (2013AD), 1099-1108.

(6) Azhar Habib "An Analysis of Cultural Load in English Textbooks Taught in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan," *Journal of Critical Inquiry* 12, no. 2 (2014AD),72-88.

Mimoun and Youcef[1], Iriskulova[2] , Lappalainen[3] , Mahmood, Asghar and Hussain[4] etc. In addition, some studies have also been conducted to investigate the important components of culture like Sherman investigated speaker bias that is bias against non-native speakers in the dialogues of textbooks,[5] Ndura explored gender bias,[6] Matsuda explored users and uses of English in EFL textbooks[7] and Kim investigated cultural and social biases in textbooks etc.[8] Nevertheless, religion as an important component of culture has not been sufficiently explored all over the world and more specifically in Pakistan. Thus, the present study intends to investigate the presence of religion, Islam in the English textbooks of Pakistan.

Research Question

How is religion Islam represented in the English textbooks taught at SSC level in the government schools of KPK, Pakistan?

Literature Review

Turkan and Celik have discussed controversies over the content of curriculum for EFL/ESL.[9] Behnam and Mozaheb are of the view that as Western culture is embedded in the textbooks, different countries particularly Islamic countries do not approve the content of EFL textbooks.[10] In order to cope with it, non-English countries have localized English by incorporating

---

(1) SEHIBI Mimoun and MELLOUK Youcef, *Investigating The Culture Component in EFL Textbooks: Case of 1st Year secondary school, Tlemcen* (PhD diss., University of Tlemcen, 2015AD).

(2) Alena Iriskulova, *The Investigation Of The Cultural Presence In Spot On 8 Elt Textbook Published In Turkey: Teachers' And Students' Expectations Versus Real Cultural Load Of The Textbook* (PhD diss., Middle East Technical University, 2012AD).

(3) Tiina Lappalainen, *Presentation of the American culture in EFL textbooks: An analysis of the cultural content of Finnish EFL textbooks for secondary and upper secondary education* (PhD diss., University of Jyväskylä , 2011 AD).

(4) Muhammad Asim Mahmood, Zobina Muhammad Asghar, and Zahida Hussain, "Cultural representation in ESL textbooks in Pakistan: A case study of "Step Ahead 1", *Journal of Education and Practice* 3, no. 9 (2012 AD), 35-42.

(5) John Eric Sherman, "Uncovering cultural bias in EFL textbooks," *Issues in Applied Linguistics* 18, no. 1 (2010 AD),27-53.

(6) Elavie Ndura, "ESL and cultural bias: An analysis of elementary through high school textbooks in the western United States of America," *Language, Culture and Curriculum* 17, no. 2 (2004 AD), 143-153.

(7) Aya Matsuda, "Representation of users and uses of English in beginning Japanese EFL textbooks," *JALT journal* 24, no. 2 (2002 AD), 182-200.

(8) Hyorim Kim, "Social and cultural issues in some EFL textbooks in Korea," *Hawaii Pacific University TESOL Working Paper Series 10*, (2012 AD),30-39.

(9) Sultan Turkan, Servet Çelik, "Integrating culture into EFL texts and classrooms: Suggested lesson plans," *Novitas ROYAL* 1, no.1 (2007 AD), 18-33.

(10) Behnam and Mozaheb, "Identity, religion and new definition of inclusiveness in Iranian high school EFL textbooks," 1099-1108.

material related to their culture to safeguard the identity of their learners. According to Sharifian,

> *"In its journey across the globe, English has become increasingly localised by many communities of speakers around the world, adopting it to encode and express their cultural conceptualizations, a process which may be called glocalization of the language".*(1)

The Context of Study, Pakistan

According to the Constitution of Pakistan (1973), the official name of the country is the Islamic Republic of Pakistan.(2) It is due to this fact that Article 2 of the Constitution says that

> *"Islam shall be the State religion of Pakistan".*(3)

The population of Pakistan according to the latest census of 2017 is 207774520 in which the percentage of Muslim population is 96.28%.(4) It means that Pakistan is a homogeneous country with Islam as the dominant religion. The percentage of non-Muslim population is also given below:(5)

Christian 1.59%
Hindu (Jati) 1.60
Qadiani (Ahmadi) 0.22
Scheduled Castes 0.25
Others 0.07

The history of the country shows that it got independence on the base of two important factors that is religion and language; both are the important components of culture. It is due to this fact that religion, Islam has strong impact on Pakistani culture. Mansoor has discussed the influence of religion on the culture of Pakistan ..... that though the different regions of Pakistan have their own local culture and regional languages, what unites us is a set of shared beliefs or values regarding standards of behaviour, qualities of character, human relations and life styles that are admired by all Pakistanis whether they are Punjabis, Pathans, Sindhis or Baluchis. Our religious values imbibed through the teachings of Islam affect every aspect of our cultural life.(6)

---

(1) Farzad Sharifian, "Globalisation and developing metacultural competence in learning English as an International Language," *Multilingual Education* (2013), 3/7.
(2) The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973, art.1.
(3) The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973, art.2.
(4) Pakistan Bureau of Statistics.
(5) Pakistan Bureau of Statistics.
(6) Sabiha Mansoor, *Culture and teaching of English as a second language for Pakistani students,* (2002AD).

Textbook/Course book

According to Tomlinson a course book is

> *"a book that provides the basic materials for a course and it serves as the only book used by the learners during a course. It usually covers work on grammar, voc Abūlary, pronunciation, functions and the four skills"*.[1]

Cortazzi and Jin have enumerated seven functions of textbooks: a teacher, a map, a resource, a trainer, an authority, a de-skiller and an ideology.[2] There are two types of textbooks: global and local textbooks. Global textbooks are published in Western countries and marketed throughout the world[3]. On the other hand, local textbooks are developed and published locally.

Contents of English Textbooks Based on Students' Culture

Research shows that contents of English textbooks based on students' culture have multifarious benefits. Some of them are discussed below:

Identity Construction

A number of researchers have discussed the role of religion/culture in the construction of national identity and unity. Turkan and Celik are of the view that English textbooks produced at local/national level show students' culture rather than culture(s) of English speaking countries.[4] Cortazzi and Jin opine that the aim of having such contents in textbook is to make learners aware of their own cultural identity. They say,

> *"that until learners' first cultural identity is established, it may be harmful to learn about other cultures"*.[5]

Cheng and Beigi also posit that the depiction of culture in textbooks is not neutral, it is in the control of administrative powers and they use it for building "the sense of nationhood".[6] As to Pakistani English textbooks,

---

(1) Brian Tomlinson, *Materials development in language teaching* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998 AD), 9.

(2) Martin Cortazzi and Lixian Jin, "Cultural mirrors: materials and methods in EFL classroom" *Culture in second language teaching* ed. Eli Hinkel (Cambridge: Cambridge University Press, 1999 AD), 196-219.

(3) Nigel Harwood, "Content, Consumption, and Production: Three Levels of Textbook Research" *English language teaching textbooks* ed. Nigel Harwood (UK: Palgrave Macmillan, 2014 AD), 1-41.

(4) Turkan and Çelik, "Integrating culture into EFL texts and classrooms: Suggested lesson plans," 18-33.

(5) Cortazzi and Jin, "Cultural mirrors: materials and methods in EFL classroom", 206.

(6) Cheng and Beigi, "Education and religion in Iran: The inclusiveness of EFL (English as a Foreign Language) textbooks," 312.

Habib opines that the contents have been employed for the construction of national and Muslim identity of Pakistani learners.(1)

Facilitation in English Language Learning

Apart from the construction of identity, the representation of students' culture facilitates in learning English language. It is a general fact that learning becomes optimum when one moves from known to unknown. Thus, if learners are taught English using contents of their own culture(s) and then embark upon new, it will definitely facilitate learning. Cortazzi and Jin are of the view that the contents of textbooks based on students' culture equip them (learners) with necessary voc Abūlary which the learners need to communicate with foreigners who pay a visit to their countries in order to tell them (foreigners) about their own culture.(2) Likewise, Alptekin has enumerated various studies that demonstrate that known cultural schemas are helpful in acquiring foreign language more specifically comprehension. He argues:

> *"Instead of diving simplistically into the narrow confines of a given target language culture, in a manner devoid of comparative insight and critical perspective, EFL writers should try to build conceptual bridges between the culturally familiar and the unfamiliar in order not to give rise to conflicts in the learner's 'fit' as he or she acquires English"*.(3)

Inculcation of Ethical Values in the Learners

Textbooks are also used to inculcate ethical values in the learners. Cobussen posits that some of the themes in the textbook published in Punjab, Pakistan such as, Participatory Citizenship, Patriotism/National Pride, Gender Equality show that English is not only taught in Pakistan as a foreign language but it is also used as a tool for teaching Pakistani morality.(4) Similarly, Cheng and Beigi opine that keeping in view the part education plays in making a moral and ethical society has directed to include religious values both overtly and covertly in textbooks ranging from language to history.(5)

Methodology

---

(1) Azhar Habib and Muhammad Saleem, "The Construction of National and Muslim Identities through Academic Discourse," *Tahdhīb al Afkār* 3, no. 2 (2016 AD).

(2) Cortazzi and Jin, "Cultural mirrors: materials and methods in EFL classroom", 196-219.

(3) Cem Alptekin, "Target-language culture in EFL materials," *ELT journal* 47, no. 2 (1993 AD),141.

(4) Tamara Cobussen, *"English Education in Pakistan A study of Pakistani English and Culture in English Education"* (MA diss., 2008 AD).

(5) Cheng and Beigi, "Education and religion in Iran: The inclusiveness of EFL (English as a Foreign Language) textbooks," 310-315.

The aim of the study was to explore representation of religion, Islam in the English textbooks taught at secondary level in KPK, Pakistan. It was a qualitative study and the method employed was qualitative content analysis. Zhang and Wildemuth view that

> *" qualitative content analysis goes beyond merely counting words or extracting objective content from texts to examine meanings, themes and patterns that may be manifest or latent in a particular text".*[(1)]

Cheng and Beigi[(2)] (2012), and Behnam and Mozaheb[(3)] (2013) have analyzed religious content of textbooks using categories of linear and non-linear contents. According to Kress, (as cited by Behnam & Mozaheb)

> *"linear content refers to the narrative text of EFL/ESL textbooks and non-linear refers to the non-linear representation, i.e., pictures and illustrations."*[(4)]

The selected textbooks were analyzed at two levels. Firstly, the content of reading passages (Linear content) has been explored to sift material related to religion. Secondly, pictures/illustrations (Non-linear content) have been scrutinized to know which aspects of the religion are depicted in them.

Data Analysis

In Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan students study two textbooks at Secondary Level. The textbooks are developed and published by Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board, Peshawar keeping in view the guidelines given by National Curriculum Wing, Pakistan. The selected textbooks are written by Ruhi Zaka Malik. The name of textbook for grade 9 is *Text Book of English*.[(5)] It contains fifteen units. Similarly, the name of textbook for grade 10 is *English Reading Book* which consists of thirteen units.[(6)] The units of the textbooks have three categories: Reading and Thinking, Writing and Speaking, and Formal and Lexical aspects.

The analysis of different reading passages indicates that the textbook for class 9 has three passages that are wholly solely related to Islam. They

---

(1) Yan Zhang and Barbara M. Wildemuth, "Qualitative analysis of content, Applications of social research methods to questions in information and library science, (2009 AD), 308-19.

(2) Cheng and Beigi, "Education and religion in Iran: The inclusiveness of EFL (English as a Foreign Language) textbooks," 310-315.

(3) Behnam and Mozaheb, "Identity, religion and new definition of inclusiveness in Iranian high school EFL textbooks," 1099-1108.

(4) Ibid, 1100

(5) Ruhi Zaka Malik, *Textbook of English grade-9* (Peshawar: Khyber Pakhtunkhwa, textbook board, n.d).

(6) Ruhi Zaka Malik, *English reading book grade-10* (Peshawar: Leading Books Publisher, n.d).

are "The Holy Prophet Ḥaḍrat Muḥammad (ﷺ)", "The Medina Charter" and "The Two Bargains". Moreover, two passages have a number of references to Islam. They are "Allama Muḥammad Iqbal" and "Quaid- a Great Leader". As for the textbook for class 10, the analysis shows that three passages are purely related to Islam. They are "The Last Address of the Holy Prophet (ﷺ)", "The Caliph and the Gardener" and "Ḥaḍrat 'Umar Farooq (RA). Likewise, two reading passages are not directly connected with Islam; however, they contain various references to Islam. They are "Begum Rana Liaqut 'Alī Khan" and "Muslims of China". The sections below present linear and non-linear contents of the passages.

Linear Content of the Textbooks

The selected textbooks underscore the following aspects of religion Islam:

Islam and Its Teaching

There are a number of references to Islam and its teaching in both the textbooks. There is a reference to the first Kalima of Islam in the very first reading passage of the textbook for grade 10,

> *"All glory be to Allah. There is no god but Allah and Muḥammad (ﷺ) is the prophet of Allah".*[1]

A person becomes Muslim when s/he utters this Kalima. Islam is also defined in the passage,

> *"Islam the belief in the total submission to One, True and the Only Allah, the most Merciful and Mighty"*[2].

There are references to offering of prayers to One Allah, keeping of fast during the holy month of Ramadan. It is also informed that Muslims are brothers and therefore, it is forbidden to kill one another. In addition, it is also mentioned that drinking of wine and gambling are forbidden in Islam.

Islam from the Perspectives of Pakistani Leaders

In the passage "Begum Rana Liaquat 'Alī Khan", it is written that when in 1942 there were rumours of Japanese invasion, Quaid-e-Azam said to Begum Rana Liaquat 'Alī Khan,

> *"Be prepared to train the women. Islam doesn't want women to be shut up and never see fresh air"*.[3]

Likewise, in the reading passage "Quaid_ A Great Leader", it is informed that in August 1947, he said to his people in Karachi,

> *"You are free to go to your temples; you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of*

---

(1) Ruhi Zaka Malik, *English reading book grade-10*, 2.
(2) Ibid, 2
(3) Ibid, 54

Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. We are all equal citizens of one state”.(1)

It is written in the passage that he was reminding the people the teaching of Holy Prophet (ﷺ) that in the eyes of Allah all are equal.

In the textbook for class 9, the reading passage “Allama Muḥammad Iqbal” contains several references to Islam. Iqbal stressed that Muslims can have achievements if they become good Muslims. They have to understand teaching of Islam given in the Holy Quran. He said,

“No philosophy, no religion, other than Islam, can discipline us as a nation”.(2)

He was greatly upset that Muslims had forgotten the teaching of Islam and did not realize it. Moreover, it is written that he was of the view that Allah does not change the condition of people if they do not change it by dint of hard work. In Islam both individual and the community have great importance, it was termed as “Millat-e-Islamia” by Allama Iqbal. He was of the view that Islam offers different way of life as compared to the life of West. Islam orders to give away our superfluous things in way of Allah. Private ownership is a trust from Allah and we are just guardian of it. The desire to have more and more has been the cause of the down fall of many nations, therefore, Islam stops to follow them.

Holy Prophet (ﷺ)

According to the religion Islam Ḥaḍrat Muḥammad (ﷺ) is the last prophet of Allah (God). It is due to this fact that both the textbooks explicitly portray different facets of his life in great detail. In the textbook of class 9 the very first reading passage tells about his birth and early life. The first line is

“Our Holy Prophet Muḥammad (ﷺ) was born in Makkah in 571 A.D”.(3)

Likewise, the first reading passage of the textbook for class 10 is also about Holy Prophet Muḥammad (ﷺ). The word “Our” is significant in the sense that it has been generalized that everyone in the county is Muslim. It is informed that he was from the noble family of Quraysh and the family is traced back to noble prophets, Ḥaḍrat Ibrāhīm (AS) and Ḥaḍrat Ismā‘īl (AS). It is also informed that he was brought up by his grandfather Abdul Muṭṭalib and later on by his uncle Abū Ṭālib as his parents passed away when he was six years of age.

Qualities of his character

---

(1) Ruhi Zaka Malik, *Textbook of English grade-9*, 28.
(2) Ibid, 12
(3) Ibid, 2

The passage on Holy Prophet (ﷺ) informs that he was different in boyhood than other boys of his age. He was kind and merciful to everybody. He was honest and truthful; therefore, people called him "Ṣādiq" and "Amīn".

Life of People before Islam

The passage on Holy Prophet (ﷺ) informs that many people of Arab were not spending a good life before Islam. Instead of worshipping One Allah, they worshipped various gods and goddesses. They offered prayers to idols of stone instead of Allah. They would gamble and drink wine. They were quarrelsome and would kill one another.

Revelation

The passage on Holy Prophet (ﷺ) also refers to the first revelation. It is informed that when he was forty years of age Allah chose him to show people the right path. He was given the first message and after that he preached people to leave worshipping stone idols and worship One Allah.

Difficulties Faced by Holy Prophet Muḥammad (ﷺ)

The passage also points towards the difficulties faced by Holy Prophet Muḥammad (ﷺ) when he started preaching people of Arabia. They turned against him and compelled him and his family to live in a narrow valley in Makkah; however he came back and started preaching again. The textbook refers to the migration of Prophet (ﷺ) to Madina. The people of Makkah became his bitter enemies and decided to kill him. Nevertheless, he left the place leaving Ḥaḍrat 'Alī (RA) behind. The Holy Prophet (ﷺ) and Ḥaḍrat Abū Bakar (RA) covered the journey of 300 miles on camels. It was a dangerous journey as the enemies were in search of them.

Life at Madina

It is informed that the people of Madina had already gotten the news of the visit of Holy Prophet (ﷺ) and they welcomed him warm heartedly and were good Muslims. Muslims from Makkah also joined them. Many tribes became Muslims and the number of Muslims increased in Arabia. Now they started offering prayers to one Allah, keeping fast in the holy month of Ramadan, stopped drinking wine, gambling and fighting with one another.

Conquest of Makkah

There are references in the textbook to the conquest of Makkah, the destruction of idols in Ka'bah and that Muslims started worshipping Holy house of Allah at Makkah.

Peace in Arabia

The textbook also informs that all the people of Arabia became good Muslims. They became honest and truthful. A saying of Holy Prophet (ﷺ) is also given in this connection,

> *"One day a woman will travel by herself, with many gold ornaments, from Hira to Makkah and nobody will hurt her".*(1)

It is written that the words of Prophet (ﷺ) came true when a woman travelled from Hira to Makkah and back all alone for Hajj.

Groups in Medina

It is informed that when Holy Prophet (ﷺ) migrated to Medina there were different sections in the city. Immigrants/Refugees, the faithful followers of Prophet (ﷺ) who had left their kith and kin and followed him, Anṣār/Helpers, the newly converted Muslims of Medina who helped Prophet (ﷺ) through thick and thin, the idol worshipers, and the Jews.

Bi'r Roma

The textbook for class 9 refers to the well of sweet water owned by a Jew who sold its water at high price called Bi'r Roma. As Muslims were poor and there was scarcity of water Holy Prophet said,

> *"Is there anyone here who would like to purchase paradise for himself in return for Bi'r Roma?"*(2)

Ḥaḍrat 'Uthmān stood and bought that well and announced that anyone could carry its water free of cost. This well is now called Bi'r 'Uthmān and still exists in Medina.

Medina Charter

It is written in the textbook for class 9 that as there were different sections/groups in Medina, Prophet (ﷺ) realized that for building an Islamic Empire harmony and tolerance were very important among different groups, therefore, a charter was formulated known as Medina Charter. Some of its main points are also given in the passage. They are as under:

- All the groups/communities would form the common nationality. In case of attack on anyone the other would defend it.
- All the communities having different religions would be free to perform their respective religious rituals.
- Individual minor crimes by any non-Muslim would be treated individually with no liability on the community to which the perpetrator belongs to.
- Protection would be given to the oppressed.
- Bloodshed, violence and murder should be abominable in Medina.
- All disputes should be referred to Holy Prophet (ﷺ) for decision.

The passage informs that the charter pronounces principles of civic equality, freedom of worship and racial and religious tolerance. It is

---

(1) Ruhi Zaka Malik, *English reading book grade-10*, 4.

(2) Ruhi Zaka Malik, *Textbook of English grade-9*, 53.

written that this idea was also behind the creation of Pakistan as Quaid-e-Azam told to people in 1947,

> *"You are free to go to your temples; you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. We are all equal citizens of one state"*.(1)

The passage also informs that the General Assembly of United Nation in 1948 approved Universal Declaration of Human Rights containing some clauses of Medina Charter which shows that Islam is the greatest protector of human rights.

The Last Address of Holy Prophet (ﷺ)

The first reading passage of the textbook for class 10 is about the last address of Holy Prophet (ﷺ). It is informed that on 9th Dhul Hijja he addressed the people. Some of the main points of his address are also given. They are as under:

- Your lives and property are a sacred trust and you will be asked about all your actions on the Day of Judgment by your Lord.
- Both husbands and wives have rights over one another. Wives should be treated with kindness. Both should be loyal with each other and sins should not be committed.
- You are forbidden to take interest on loans.
- Murders committed during days of ignorance should not be avenged.
- Muslims are brothers and all are equal; an Arab has no preference over a non-Arab and vice versa.
- Treat your servants with kindness. Provide them such food and clothes which you yourselves eat and wear. If they do something which you cannot forgive, they should be let free and should not be treated harshly.
- In the last he asked the assembled people if he had fulfilled his duty and they replied that he had fulfilled his duty in the true sense.

Famine in the Time of Ḥaḍrat 'Umar (RA)

The textbook for class 9 refers to the famine in the time of Ḥaḍrat 'Umar (RA). He tried his best to lessen the hardships of people by buying all the food brought to Medina to be distributed among the people. He also offered to buy flour loaded on a thousand camels owned by Ḥaḍrat 'Uthmān (RA); however, 'Uthmān (RA) turned down all his offers and told him to distribute all the flour in the name of Allah.

History of Muslims of China

The reading passage "Muslims of China" in the textbook for class 10 refers to history of Muslims of China. It is informed that in 8th century Muslim armies reached here and the General told Chinese Emperor to

(1) Ruhi Zaka Malik, *Textbook of English grade-9*, 28

embrace Islam. However, in 719 A.D. Caliph Waleed bin Abdul- Malik died and the General was killed. Thus the Muslim army turned back, however, some settlers were left who were allowed by Chinese Emperor to live in peace and build mosques. Afterwards many other Muslim travelers and merchant reached China by sea. The passage also refers to the famous traveler, Ibn-Baṭūṭah who reached China in 14th century and wrote about its fine roads and good government.

The Four Caliphs of Islam

The selected textbooks have references to the four caliphs of Islam: Ḥaḍrat Abū Bakr (RA), Ḥaḍrat ʻUmar (RA), Ḥaḍrat ʻUthmān (RA)) and Ḥaḍrat ʻAlī (RA). Ḥaḍrat Abū Bakr (RA), the first caliph is mentioned in the textbook for class 9. He accompanied Holy Prophet (ﷺ) when he decided to migrate to Madina. Ḥaḍrat ʻUmar (RA), the second caliph is mentioned in the two passages "The Two Bargains" and "Ḥaḍrat Farooq (RA)". In the first passage, he offered to buy flour loaded on thousand camels from Ḥaḍrat ʻUthmān (RA) in order to be distributed in the people. In the second passage, learners are informed about his birth, relation with Holy Prophet (ﷺ) and education. In addition, several incidents are narrated that show that being caliph he led a very simple life and did not like pomp and show, and people had an easy access to him. He was strict in the enforcement of law, was kind and sympathetic, and honesty and integrity were his main qualities.

The third caliph Ḥaḍrat ʻUthmān (RA) is mentioned in the passage "The Two Bargains". The two incidents narrated in the passage show his generosity. In the first incident he bought the well of sweet water from the Jew at the time when there was acute scarcity of water in Madina. On the second occasion when there was severe famine in Arabia at the time of Caliph, ʻUmar (RA) he gave away food loaded on thousand camels in the name of Allah. The fourth caliph, Ḥaḍrat ʻAlī (RA) is mentioned in the first passage of the textbook for class 9. When the enemies of Holy Prophet (ﷺ) decided to kill him at night, he decided to leave for Makkah and left Ḥaḍrat ʻAlī (RA) at his place.

Geography of Arabia

In both the textbooks there are references to the geography of Arabia. It is written that Arabia is a desert. There was scarcity of water and the available water was also not suitable for drinking purposes therefore, people had to cover long distances for water and sometimes they had to live without it for a day or even more than it.

Sacred /Important Places

The textbooks refer to important places of Arabia. They are discussed below:

Arabia: The land from which Allah chose Holy Prophet (ﷺ) for the guidance of people.
Makkah: The city where Holy Prophet (ﷺ) was born. The great Masjid of Allah is in Makkah.
Madina: The city where Holy Prophet (ﷺ) migrated. The great Masjid of Prophet (ﷺ) is in this city.
Mount Hira: Holy Prophet (ﷺ) used to go to a cave for meditation in this mountain.
Jabal 'Arafāt: A place in Makkah, the Holy Prophet (ﷺ) gave his last address to the people.

Holy Book Quran

The holy book, Quran is mentioned in the textbook for class 9. It is informed that Allah showed in Holy Quran how to spend life and Holy Prophet (ﷺ) spent his life according to it, therefore, Muslims go according to the teaching of Quran and the examples of Prophet (ﷺ).

Islamic Months

Several Islamic months are mentioned in the textbooks. They are discussed below:
Ramadan: Prophet hood was bestowed on Ḥaḍrat Muḥammad (ﷺ) in the holy month of Ramadan. The holy book, Quran was also sent to earth in this month. According to teaching of Islam, Muslims keep fast during this month.
Rabī' Awwal: An Islamic month, Holy Prophet (ﷺ) was born on 12th of Rabī' Awwal.
Dhul Hijja: An Islamic month, Holy Prophet (ﷺ) addressed to the assembled people on 9th of Dhul Hijja.

Pillars of Islam

There are five pillars of Islam. The textbooks refer to four of them. They are as under:
Kalima: The first pillar which is a prerequisite for a person to become a Muslim.
Prayer: Muslims offer Prayer five times a day.
Fasting: During holy month of Ramadan Muslims keep fast.
Hajj: It is compulsory for rich Muslims to perform Hajj once in his/her life.

Angel/s

There is a reference to Gabriel (AS), the holy angel who would bring the message of Allah to Holy Prophet (ﷺ).

Prophets

Two prophets apart from Holy Prophet (ﷺ) are mentioned in the textbook for class 10: Ḥaḍrat Ibrāhīm (AS) and Ḥaḍrat Ismā'īl (AS). The family of Holy Prophet (ﷺ) is traced back to these prophets. Ḥaḍrat Ismā'īl (AS) was the son of Ḥaḍrat Ibrāhīm (AS).

Important Personalities

Two important Personalities having very close connection with Holy Prophet (ﷺ) are mentioned in the selected textbooks: Abdul Muṭṭalib, the grandfather of Prophet (ﷺ) who took charge of him when his parents passed away and Abū Ṭālib, the uncle of Holy Prophet (ﷺ) who brought him up and who stood by him through thick and thin.

Non-Linear Content, Pictures/Illustrations

In order to reinforce the effect of reading passages, they are accompanied by pictures. There are six pictures which have connection with religion Islam. They are discussed below:

1. There is a picture of the great Holy house of Allah at Makkah on page three of the textbook for class 9. Muslims from all over the world visit it during Hajj days and for ‘Umra. It was made by Prophet Ibrāhīm (AS). There are references to it in the passage “The Holy Prophet Ḥaḍrat Muḥammad (ﷺ)”. Ka‘ba the important part of masjid is visible in the picture and people are also visible busy in worshiping. In the passage it is written that after conquest of Makkah, the stone idols were destroyed and Muslims started offering prayers to one Allah.
2. On page four of the textbook for class 9, there is the picture of the mount Hira. The cave where Holy Prophet Ḥaḍrat Muḥammad (ﷺ) used to go to for meditation is also visible in it. It is at this cave that he got the first revelation.
3. There are two pictures of the Masjid of Holy Prophet (ﷺ) in the prescribed textbooks, one on page 5 of the textbook for class 9 and the other on page 1of the textbook for class 10. The minarets of Masjid are also visible in the pictures. There are references to it in the selected textbooks. The Muslims have great regard for it and they pay visit to it.
4. There is a picture of desert with the reading passage “The Two Bargains” on page 53 of the textbook for class 9. Camels, the animals of desert are also visible in it. The picture shows the geographical condition of Arabia. There are references to it in the textbooks. The picture is significant as it is with the reading passage in which the story of Ḥaḍrat ‘Uthmān (RA) is narrated. He bought the well from a Jew as there was scarcity of water in Madina. Secondly, when there was famine in Arabia, Ḥaḍrat ‘Uthmān (RA) gave away the food loaded on thousands camels in the way of Allah.
5. There is a picture of Holy Quran, the sacred book of Muslims on page 2 of the textbook for class 10. There are references to it in the selected textbooks.

6. There is a picture of a Masjid with reading passage "Muslims of China" on page 121 of the textbook for class 10. Chinese Muslims are visible in the Masjid having white caps on their head. The passage informs about the history of Muslims in China.

Other Religions

The selected textbooks do not provide enough information about the other main religions of the world. There are just passing remarks about some of them while discussing Islam and Muslims. In the passage on Holy Prophet (ﷺ), it is informed that before Islam Arabs worshipped several god and goddesses made of stones and did not pray to One true Allah. Likewise, in the passage on Allama Iqbal Hindus are mentioned and said that they dominated Muslim in social and economic life. Moreover, the point of view of Allama Iqbal that Muslim and Hindus could not live together is also mentioned. There are references to the places of worship of other religious groups in the words of Quaid-e-Azam,

> *"You are free to go to your temples….mosques…other place of worship. You may belong to any religion or caste"*.(1)

In the passage "The Medina Charter", different groups living in Medina are discussed. It is informed that apart from the Muslims the other communities were idol worshippers and Jews. One of the points of Charter was that the Muslims, the Jew and other communities would be free to follow their religions and religious ceremonies. In the passage "The Two Bargains", the story of the Jew who was the owner of sweet water well has been narrated. In the passage "A Visit to the Swat Valley", the visitors observed Budhist remains on the top of hills. It is said that the monks who lived in these monasteries spent a simple life and preached Budha's teaching.

There are also passing references to church in the passage "A New Microbe". It is written, "A supper was given at one of the churches" and "on their way to the supper at the church".(2) In the textbook for class 10 there is only one reference to non-Muslims in the passage "Muslims of China". It is written,

> *"Ma Chang, however, did not feel cut off from his fellow Muslims, although he lived so far away from Makkah, and among so many non-Muslims".*(3)

Findings and Discussion

The study aimed to seek about the representation of religion Islam in the English textbooks taught at SSC level in the government schools of

---

(1) Ruhi Zaka Malik, *Textbook of English grade-9*, 28

(2) Ibid, 96

(3) Ruhi Zaka Malik, *English reading book grade-10*, 107.

KPK. Religion is an important constituent of both culture and education. The results of the study reveal that Islam being the state religion has been given extensive coverage in a number of reading passages of both the textbooks. The number of such passages is ten. Six passages are directly related to Islam and four have various references to it. It has multifarious advantages keeping in view Pakistani learners such as, it helps in the construction of national and Muslim identity,[(1)] it fosters English language learning in the sense that students already have some know how about their own culture/religion and if the contexts and content are based on students' culture/s, it will be easy for them to learn and more specifically their comprehension level will be increased.[(2)] Moreover, they will get sufficient English voc Abūlary pertaining to their culture which will enable them to convey information about their culture to those who visit to their country.[(3)] Last but not least, religious content will make them good human beings.

However, there is the other side of picture too. The selected textbooks do not provide enough information about other religions. Resultantly they (textbooks) may deprive the learners from getting information about other possible perspectives. Triyoga suggests that all main religious groups should be incorporated in materials while discussing and illustrating religion or churches. In addition, negative opinions about religion should be avoided.[(4)] The researcher is of view that as the world has become a global village interfaith harmony is vital and contents pertaining to all religions and groups can be instrumental for peace and stability in the world. UNESCO in its guidelines regarding textbooks under the program Education 2030 Agenda also emphasizes that the textbooks should demonstrate that different faiths can exist in the same area and should focus on their interactions in which their similarities are highlighted. In addition, they should refrain from ranking religions and passing general judgments about them.[(5)]

---

(1) Azhar Habib and Saleem, "The Construction of National and Muslim Identities through Academic Discourse,".

(2) Cem Alptekin, "Target-language culture in EFL materials," 136-143.

(3) Cortazzi and Jin, "Cultural mirrors: materials and methods in EFL classroom", 196-219.

(4) Arilia Triyoga, *Cultural bias in textbooks*. Retrieved from http://ariliablog.blogspot.com/2010/06/cultural-bias-in-textbooks.html

(5) Making textbook content inclusive: A focus on religion, gender and culture (Paris: UNESCO, 2017AD).

Conclusion

Learning of any language becomes easy when the content of materials is based on cultural schemas of learners. The aim of the study was to know about the representation of the religion, Islam which is one the most important components of Pakistani culture in the textbooks employed for teaching English at Secondary level. It was a qualitative study and the data were analyzed thematically. The findings of the study show that sufficient coverage has been given to religion Islam in the prescribed textbooks. The textbook for class 9 has three passages that are purely about Islam. Similarly, two passages that highlight the history of Pakistan are replete with references to Islam. As far as the textbook for class 10 is concerned. Three passages are wholly solely related to Islam and two passages contain several references to it. The passages of both the textbooks contain detailed information about various facets of Islam through linear as well as non-linear content of the selected textbooks. Some of the worth mentioning aspects are as under:

- Holy Prophet (ﷺ), his life, teaching and qualities
- Other prophets, such as, Ḥaḍrat Ibrāhīm (AS) and Ḥaḍrat Ismā‘īl (AS)
- Pillars of Islam: Kalima, Prayer, Fasting and Ḥajj
- Quran, angel and Islamic months
- Four caliphs: Ḥaḍrat Abū Bakar (RA), Ḥaḍrat ‘Umar (RA), Ḥaḍrat ‘Uthmān (RA), Ḥaḍrat ‘Alī (RA)
- Interpretation of Islam from the perspective of great Pakistani leaders Quaid-e-Azam and Allama Iqbal

However, as far as other major religions of the world are concerned adequate space is not given to them keeping in view the fact that people of other religious groups also live in Pakistan. Thus, it is recommended that coverage should also be given to them as well.

فراہی مصادرِ تفسیر اور تفسیری ادب پر ان کے اثرات کا جائزہ

The Sources of Farāhī's Qur'ānic Commentary: An analytical Study of their Effect on Tafsīr Literature

محمد ابو بکر صدیق*

ABSTRACT

Mufasirin have always been the center of intrest, Tafāsīr are the embodiment of Scholerly work, and due to their contribution and great services meanings of Qur'ān become very easy to understand. There are specific principles of Tafāsīr. Allāmā Farāhī is also one of those Mufasirin who worked on sources and methods of Tafāsīr.

No doubt, the knowledge basis on the solid sources Maṣādir glitters with its own solidity and conformity on the sky of knowledge. Talking to the Qur'ānic commentary, the most solid source is the Holy Qur'ān itself as recommended by the main stream of Qur'ānic commentators Jumhūr Mufassirīn. Allāmā Farāhī, one of the latest commentators, apparently argues the same but practically his Qur'ānic commentary differs it because of binding the interpretation of Qur'ān by Qur'ān "Tafsīr ul Qur'ān bil Qur'ān" with his lonely concept of "The Coherence In the Qur'ān" called Naẓm ul Qur'ān, that is a mere logical matter. So its impact on the Tafsīr literature differs not only from the fore commentators but also leads the incoming commentators to base their Qur'ānic commentaries on mental basis rather than solid Ḥadīth sources. So, following is the analytical study on Farāhī's Tafsīr sources and their impact on the Tafsīr literature.

Keywords: *Tafsīr, Sources, Farāhī, Qur'ān, Ḥadīth.*

* ریسرچ سکالر، پی ایچ ڈی، علوم اسلامیہ، جامعہ سرگودھا، سرگودھا

مفسرین کے نزدیک قرآنِ کریم کی صحیح تفسیر کے لیے بالعموم درج ذیل پانچ مصادر ہیں:

۱۔ تفسیر القرآن بالقرآن، ۲۔ بالسنہ، ۳۔ باقوالِ الصحابہ، ۴۔ باقوالِ التابعین، ۵۔ بعمومِ لغۃ العرب (۱) اور اہلِ علم کے ہاں تفسیرِ قرآن کے معتمد علیہ ذریعے ہیں جو "تفسیرِ ماثور" کے طُرُق بھی کہلاتے ہیں۔ ان مصادر میں سب سے اعلیٰ و ارفع تفسیر القرآن بالقرآن ہے اور سب سے پہلے اسی سے استفادہ کو ضروری سمجھا گیا ہے، جس کے اختیار کرنے سے قرآنی آیات و سورتوں کے مابین ربط و مناسبت کے معلوم کرنے کی ضرورت کا احساس مزید بڑھا جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے مفسرین قرآن نے مختلف مصادر و مآخذ کا سہارا لیا اور تفسیری ادب کا مطالعہ بھی اس بات کا شاہد ہے کہ آیاتِ قرآنی کی صحیح تفسیر تک پہنچنے کے لیے مفسرین کے ہاں عہدِ نبوت سے لے کر زمانۂ حال تک ان کے مابین پائے جانے والے ربط و مناسبت کی بنیاد پر تفسیرِ قرآنی کا سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں ایک مسلمہ حقیقت رہا ہے جس کی بنیادی وجہ آیاتِ قرآنی کی ترتیب کا متفقہ طور پر توقیفی قرار دیا جانا ہے چنانچہ ذیل میں ہم علامہ فراہی کے نزدیک تفسیر کے خبری مصادر و مآخذ کا ایک تحقیقی و تنقیدی جائزہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تفسیری ادب پر اثرات کا بھی جائزہ لیتے ہیں جس سے مقصود یہ معلوم کرنا ہے کہ علامہ کے مذکورہ مصادرِ تفسیر کا تفسیری ادب پر کیا اثر مرتب ہوا ہے اور سلف کی تفاسیر کا ان کے نزدیک کیا مقام ہے نیز ان کے اس رجحان کے مطابق آئندہ زمانے کا تفسیری ادب کیا رُخ اختیار کر جائے گا؟

ہم اپنے مضمون کو دو مباحث میں تقسیم کر کے بیان کرتے ہیں:

پہلی بحث: علامہ فراہی کے خبری مآخذ کا جائزہ

جہاں تک علامہ فراہی کے مآخذ مذکورہ کا تعلق ہے ان کے بیان سے قبل ان کے ہاں تصورِ نظمِ قرآنی، جو ربط و مناسبت آیات و سوَرِ قرآنی کی ایک تکمیلی صورت ہے، کا ذکر کیا جانا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے چنانچہ علامہ فراہی کے نزدیک فہمِ کلام الٰہی نہ صرف فہمِ نظام پر موقوف ہے بلکہ فہمِ کلام میں فہمِ نظام کے طریقے کو یکتائی حاصل ہے جسے آپ یوں بیان کرتے ہیں:

"فإن فهم الكلام لايمكن بدون معرفة النظام وإنه لهو السبيل الوحيد إلى فهمه"(۲)

کیونکہ فہمِ کلام، فہمِ نظام کے بغیر ممکن نہیں اور یہی اس کے فہم کا واحد راستہ ہے۔

چنانچہ اپنے مذکورہ تصورِ نظمِ قرآنی کو اساس قرار دیتے ہوئے علامہ فراہی نے تفسیر کے مآخذ کو بنیادی طور پر دو حصوں، خبری و لسانی میں، پھر خبری کو دو حصوں ۱۔ اصل، ۲۔ فرع اور لسانی کو تین ۱۔ اصطلاحاتِ شرعیہ، ۲۔ قدیم

---

(۱) طیار، د۔ مساعد بن سلیمان، فصول فی اصول التفسیر، دار ابن الجوزی، سعودیہ، طبع دوم: ۱۴۲۳ھ، ۱/۳۶

(۲) فراہی، حمید الدین، رسائل الامام الفراہی فی علوم القرآن، دائرہ حمیدیہ، اعظم گڑھ، ۱۹۹۱ء، ص: ۲۲

کلامِ عرب، ۳۔ علوم اللسان میں تقسیم کیا ہے۔ ذیل میں ہم اپنے موضوع بحث کی مناسبت سے علامہ کے "خبری مآخذ" کا جائزہ پیش کرتے ہیں:

تفسیر کے خبری ماخذ اور ان کی اقسام

خبری ماخذ سے مراد ایسے مآخذ جن میں ظن اور شبہ کو بھی دخل ہو اور ان پر مکمل اطمینان نہ کیا جا سکتا ہو اس لیے تفسیر قرآن میں ان سے اس حد تک استفادہ کیا جا سکے گا جتنا کہ وہ قرآنِ کریم سے موافقت کریں گے اختلاف کی صورت میں فیصلہ کن بات قرآنِ کریم کی ہی ہو گی کیوں کہ صرف اسی کی دلالت قطعی ہے، اسی بنیاد پر علامہ فراہی نے خبری مآخذ کو بنیادی طور پر درج ذیل دو حصوں میں تقسیم کیا ہے:

اصل

"اصل" لغت میں جڑ اور بنیاد کو کہتے ہیں، چنانچہ مآخذ کے حوالے سے "اصل" تو آپ کے نزدیک صرف قرآنِ پاک ہی ہے جو قطعی الثبوت ہے، چنانچہ اسی کے بارے لکھتے ہیں:

"أما الإمام والأساس فليس إلا القرآن نفسه"(۱)

جہاں تک اصلی اور بنیادی ماخذ کا تعلق ہے تو وہ تو صرف اور صرف قرآنِ پاک ہی ہے۔

علامہ اپنی تفسیر نظام القرآن کے منہج کے متعلق لکھتے ہوئے مذکورہ بات کو یوں ذکر کرتے ہیں:

"فإني ما أردت أن أجمع كل ما يتعلق بالقرآن...ولكني أردت مايكون كالأساس،والأم، والوسط، والحكم، ولذلك اقتصرت على ما في القرآن غير جاحد لما تركته"(۲)

میرا بالکل ارادہ نہیں کہ قرآنِ کریم کے متعلقہ سب کچھ ہی اس (کتاب) میں جمع کر دوں۔۔۔بلکہ میرا ارادہ تو وہ چیزیں جمع کرنے کا ہے جو نہ صرف بنیاد اور مرکز کا کام دیں بلکہ معتدل ہونے کے ساتھ ساتھ حتمی بھی ہوں، اسی لیے جو کچھ مجھے قرآنِ کریم سے ملا ہے میں نے اسی پر اکتفاء کیا ہے اور جو کچھ رہ گیا ہے اس کا بھی منکر نہیں ہوں۔

اور اس پر علامہ سیوطی کی الاتقان میں بیان کردہ علماء کے قول کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

"فعلمت من هذا أن أوّل شيء يفسر القرآن هو القرآن نفسه"(۳)

چنانچہ اس (قولِ علماء) سے مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ وہ پہلی چیز جس سے قرآن کی تفسیر کی جانی چاہئے وہ خود قرآنِ کریم ہی ہے۔

---

(۱) فراہی، حمید الدین، نظام القرآن، دائرہ حمیدیہ، اعظم گڑھ، ۲۰۰۸ء، ص:۲۸

(۲) ایضًا، ص:۲۴

(۳) ایضًا، ص:۲۳

چنانچہ آپ قرآن ہی کو قرآن کی تفسیر کے لیے اصل کلی قرار دیتے ہوئے اس کی تین جزئیات ، نظمِ قرآنی، لغت عرب اور نظائرِ قرآنی پر زیادہ تر اعتماد کرتے ہیں جس کی مثالیں ذیل میں ہم پیش کرتے ہیں:

نظمِ قرآنی سے تفسیرِ آیت کی مثال:

آپ آیتِ تطہیر﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾[۱]میں اہلِ بیت سے مراد امہات المؤمنین ہونا قرار دیتے ہیں کیونکہ سیاقِ کلام﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾[۲]میں ازواجِ نبی کو خطاب اسی معنی پر دلالت کرتا ہے اور یہاں کسی قسم کا عمومی معنیٰ نہیں لیا جاسکتا۔[۳]

لغتِ عرب سے تفسیرِ آیت کی مثال:

آپ سورت تحریم کی آیت﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾[۴] کی تفسیر کرتے ہوئے کلمہ ﴿صَغَتْ﴾ کا معنیٰ "مالت الی " سے کرتے ہیں اور اس کے ثبوت کے لیے درج ذیل توجیہات پیش کرتے ہیں:

> "عربی میں خاص الفاظ ایک کلی معنی کے تحت بھی ہوتے ہیں، مثلاً کلمہ "میل "(جھکنا، ہٹنا) ایک کلی مفہوم ہے جس کے تحت عربی میں بہت سے الفاظ آتے ہیں جیسے زیغ، جور، ارعواء، حیادہ ، انحراف وغیرہ تو کسی چیز سے ہٹنے یا پھرنے کے لیے آتے ہیں جبکہ اسی کے تحت فیء، توبۃ ، التفات اور صغو وغیرہ کسی چیز کی طرف مائل ہونے اور جھکنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے یہاں کلمہ "صغو" بھی "مالت الی اللہ ورسولہ" یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھکنے کے آتے ہیں اور اسی معنی پر اس کلمہ کے مشتقات بھی دلالت کرتے ہیں لہٰذا مذکورہ آیت کی تفسیر یوں کی جائے گی: تم دونوں کے دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھک چکے ہیں۔[۵]

نظائرِ قرآنی سے تفسیرِ آیت کی مثال:

چنانچہ قرآنِ کریم کے ایک اجمالی مقام کی دوسرے مقام سے تفصیل کی مثال نظائر کی بنیاد پر یوں پیش کرتے ہیں:

> سورت مؤمن کی آیت﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾[۶]میں پائے جانے والے اس اجمال کہ کفر سے اور آیات اللہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ کی تفصیل میں

---

(۱) سورۃ احزاب:۳۳

(۲) ایضًا:۳۲

(۳) علامہ حمید الدین فراہی، رسائل الامام الفراہی، ص:۲۶۲

(۴) سورۃ التحریم:۴

(۵) علامہ حمید الدین فراہی، نظام القرآن، اردو ترجمہ امین احسن اصلاحی، دائرہ حمیدیہ، اعظم گڑھ، ۲۰۰۹ء، ص:۲۱۸

(۶) سورۃ مؤمن:۴

درج ذیل آیات ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ .فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾(۱) کو بطور نظیر پیش کر کے اسکی روشنی میں یہ قرار دیتے ہیں کہ یہاں کفر سے مراد توحید کا انکار اور آیات اللہ سے مراد وہ نشانیاں جو توحید پر دلالت کرتی ہیں۔(۲)

فرع

"فرع" لغت کے لحاظ سے شاخ یا ٹہنی کو کہتے ہیں، آپ نے فرع کو ذیلی ماخذ کے طور پر اختیار کیا ہے اور اس کے تین ماخذ شمار کئے ہیں جو ظنی الثبوت ہیں جس کی بنا پر انہیں فرع میں شمار کیا ہے وگرنہ وہ بھی اصل ہی کا حصہ شمار ہوتے، چنانچہ لکھتے ہیں:

"وأما ما هو كالتبع والفرع فذلك ثلاثة: ۱. ما تلقته علماءالأمة من الأحاديث النبوية، ۲.وما ثبت واجتمعت الأمة عليه من أحوال الأمم، ۳. وما استحفظ من كتب المنزلة على الأنبياء"(۳)

اور جہاں تک فرع کا معاملہ ہے تو وہ یہ تین ہیں: ۱۔ جو باتیں علماءِ امت نے احادیثِ نبویہ سے معلوم کیں، ۲۔ قوموں کے وہ ثابت شدہ حالات جن پر امت متفق ہو گئی، ۳۔ گذشتہ انبیاء کے وہ صحیفے جو محفوظ ہیں۔

مذکورہ تینوں فرعی ماخذ کا جائزہ پیش کرنے سے پہلے یہ بات مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ علامہ کے اختیار کردہ مصادرِ تفسیر بظاہر تو ماسبق مصادر سے ملتے جلتے اور انہی سے اخذ کردہ ہیں، مگر ان کی تطبیقی صورتیں ان سے مختلف ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے احادیثِ نبویہ کو بھی ظن پر مبنی ہونے کی بنا پر فرعی ماخذ میں ہی شمار کیا ہے چنانچہ ذیل میں فرعی ماخذ کے جائزہ سے اس کی توضیح ہو جائے گی:

جو باتیں علماءِ امت نے احادیثِ نبویہ سے معلوم کیں، (حدیث بطور ماخذ)

مؤلف کے نزدیک حدیث شریف قرآنِ کریم کے بعد دوسرے درجے کا ماخذ ہے اور فرعی ماخذ میں اسے پہلا درجہ حاصل ہے، چنانچہ آپ اسی بات کو یوں بیان کرتے ہیں:

"أوّل شيء يفسر القرآن هو القرآن نفسه,ثم بعد ذلك فهم النبي والذين معه... ولعمري أحب التفسير عندي ما جاء من النبي وأصحابه "(۴)

---

(۱) سورۃ مؤمن: ۱۲-۱۴

(۲) علامہ حمید الدین فراہی، رسائل الامام الفراہی، ص: ۲٦۷،۲٦٦

(۳) ایضاً، ص: ۲۸

(۴) ایضاً، ص: ۲۳

وہ پہلی چیز جس سے قرآن کی تفسیر کی جانی چاہئے وہ خود قرآنِ کریم ہی ہے اس کے بعد آپ ﷺ پھر آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا فہم ہے۔۔۔ مجھے زندگی کی قسم! میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تفسیر وہ ہے جو آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے منقول ہو۔

تو جہاں تک علامہ کے نزدیک قرآن کے بعد حدیث کو ماخذِ تفسیر قرار دینے کا تعلق ہے تو اس بارے ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس دعوی کا تعلق محض کہنے کی حد تک ہے وگرنہ آپ کے دیگر ارشادات اس کی نفی کرتے نظر آتے ہیں جنہیں ہم ذیل میں عنوان وار ذکر کرکے ان پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں کہ علامہ فراہی کا یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے:

صحاحِ ستہ کے بارے فراہی کا موّقف

صحاحِ ستہ کا مقام اہلِ علم سے مخفی نہیں اور ان چھے کتابوں میں سے صحت کے لحاظ سے صحیح بخاری و صحیح مسلم کا اول درجہ بھی مسلم ہے، ذیل میں صحیحین کے بارے علامہ اپنا موّقف یوں بیان کرتے ہیں:

"فاعلم أن في قلوب أكثر أهل الحديث أن ما رواه البخاري ومسلم لامجال فيه للشك... فلانؤمن بما فهموا من غير النظر والفكر"(۱)

تو جان لو کہ زیادہ تر اہلِ حدیث کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو کچھ بخاری و مسلم سے روایت ہوا ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔۔۔ لہذا ہم تو اس بات پر بالکل ایمان نہیں لائیں گے جو اُنہیں (احادیث سے) سمجھ آئی ہے جب تک کہ (ہم خود) اس میں غور و فکر نہ کرلیں۔

شائد اسی وجہ سے آپ کی شاہکار تفسیر "نظام القرآن" میں احادیثِ مبارکہ یا اقوالِ صحابہ رضی اللہ عنہم سے استشہاد "النادر كالمعدوم" کی مثل معلوم ہوتا ہے کیوں کہ آپ نے ضخیم ذخیرہ احادیث میں سے محض چند احادیث کو تبعاً بطورِ استشہاد پیش کیا ہے اور باقی تمام ذخیرۂ احادیث کو "ما جاء من النبي وأصحابه" کے لائق خیال نہیں کیا۔

اصل و فرع کے تعارض میں فراہی کا موّقف

آپ کے نزدیک جب اصل (آیت) و فرع (روایت) میں تعارض آجائے تو ضروری ہے کہ روایت کی تاویل کی جائے نہ کہ آیت کی کیونکہ روایت تو آیت کی فرع ہے، تو فرع کو ہی کاٹنا زیادہ مناسب ہے، اس تاکیدی ہدایت کے ساتھ ساتھ آپ نے ان لوگوں پر خاصے تعجب کا اظہار بھی کیا ہے جو آیت کی تاویل تو کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں مگر روایت کی تاویل برداشت نہیں کرتے، چنانچہ لکھتے ہیں:

(۱) علامہ حمید الدین فراہی، رسائل الامام الفراہی، ص:۷۰

"ولكن التعجب ممن يؤول الآية ولا يؤول الرواية، وربما لايؤول الآية بل يرضى بقطع نظامها، والفرع أولى بالقطع...والعجب كل العجب ممن يقبل ما هومكذب لنص القرآن مثل كذبِ إبراهيم عليه السلام ونطق النبي الكريم بالقرآن من غير وحي"(۱)

اور تعجب ہے ان لوگوں پر جو روایت کی تاویل تو نہیں کرتے، آیت کی کرڈالتے ہیں، اور کبھی تو صرف آیت کی تاویل پر بھی بس نہیں کرتے بلکہ اس کے نظم کو برباد کر کے ہی خوش ہوتے ہیں۔۔۔اور ان سے بڑھ کر تعجب ان لوگوں پر ہے جو نصوصِ قرآنی کی تکذیب کر ڈالنے والی روایات کو قبول کر لیتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کذب کی روایت اور حضور ﷺ کا خلافِ وحی قرآنِ کریم پڑھنے کی روایت۔

یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ علامہ جس بات کو آیت اور روایت کا تعارض کہہ رہے ہیں ہمارے خیال میں وہ آیت و روایت کا تعارض تو نہیں، البتہ فہم الناس کا تعارض ہے، تو جن لوگوں نے روایتِ حدیث جیسے منقولی معاملہ پر اعتماد کرتے ہوئے آیت کو روایت سے ہی سمجھنے کی کوشش کی ہے تو پھر تعجب کس بات کا؟

صحیح احادیث کے ذخیرے کی آثارِ ابنِ عباس تک محدودیت

علامہ فراہی چونکہ نظمِ قرآنی کو ہی تفسیر کے لیے اصل مانتے ہیں اسی لیے روایاتِ حدیث کے بارے آپ کا یہ مؤقف بھی سامنے آتا ہے کہ صرف وہی روایات لی جائیں جو نظمِ آیات کو نہ بگاڑیں، یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ آپ کے ہاں فہمِ قرآنِ کریم کے سلسلہ میں صحیح ذخیرۂ احادیث سے استفادہ بہت ہی محدود ہو گا چنانچہ آپ نے صحیح احادیث کے ذخیرے کی آثارِ ابنِ عباس رضی اللہ عنہ تک محدودیت کا اپنے الفاظ میں یوں ذکر کیا ہے:

"فينبغي لنا أن لا نأخذ منها إلا ما يكون مؤيدا للقرآن وتصديقا لما فيه، كما أن الآثار المنقولة عن ابن عباس رضي الله عنهما أقرب الأقوال من نظم القرآن"(۲)

ہمیں چاہئے کہ ہم صرف وہ روایات قبول کریں جو قرآنِ کریم کی تائید و تصدیق کرتی ہوں جیسے ابنِ عباس رضی اللہ عنہ سے منقول آثار دیگر تمام روایات سے بڑھ کر نظمِ قرآنی کے بہت قریب ہیں۔

گویا آپ کے نزدیک کسی بھی روایت کے تفسیرِ قرآنِ کریم کے حوالے سے قبول و رد کا معیار اس کا نظمِ قرآنی کے موافق ہونا ہے جو محض کسی مفسر کی عقلی ممارست کا نتیجہ ہی ہو سکتا ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک صحیح منقول کی پیروی ہی آیتِ قرآنیہ کی صحیح تاویل کا محفوظ و مامون راستہ ہے کیونکہ منقول کی تبدیلی بشرطِ قبول صحت تغیرِ اشخاص و احوال سے ممکن نہیں جبکہ معقول ہمیشہ سے تغیر پذیر ہے اور رہے گا۔

---

(۱) علامہ حمید الدین فراہی، نظام القرآن، ص:۲۸

(۲) ایضًا، ص:۲۸

قرآنِ کریم اور حدیثِ متواتر کا تقابل

قرآنِ کریم کے بعد حدیثِ پاک کو بطور مصدر تسلیم کرنے کے باوجود علامہ کا موقف یہ ہے کہ چونکہ قرآنِ کریم کے مقابلے میں جب حدیث آئے گی یعنی آیت کا مفہوم اور روایت کا مفہوم جدا جدا نظر آئے گا تو وہاں حدیث کو چھوڑا جائے گا خواہ وہ متواتر ہی کیوں نہ ہو اس سے قرآنِ کریم کا نسخ لازم آتا ہے اور حدیثِ متواتر بھی قرآنِ کریم کو منسوخ نہیں کر سکتی اور دلیل کے لیے آپ نے امام شافعی، احمد بن حنبل وعام محدثین کے نقطۂ نظر کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ فقہاء و متکلمین کی اس کے خلاف رائے کو رد کیا ہے مگر دلائل ذکر نہیں کئے، چنانچہ لکھتے ہیں:

"والذي يهمك(ثالثا)هو أن تعلم أن الخبر، وإن تواتر لا ينسخ القرآن،وحقه التأويل أو التوقف، ألا ترى أن الإمام الشافعي رحمه الله،وأحمد بن حنبل رحمه الله وعامة أهل الحديث يمنعون نسخ القرآن بالحديث وإن كان متواترا...فمن خالفهم من الفقهاء والمتكلمين لانقيم لرأيهم وزنا"(۱)

اور (تیسری) اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ خبر، اگرچہ متواتر ہو، قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی، اس کی تو (کوئی) تاویل ہی کی جائے گی یا پھر توقف ہی ہو گا، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور عام محدثین، حدیث کے ذریعے نسخِ قرآنِ کریم سے روکتے ہیں اگرچہ وہ حدیث متواتر ہی ہو۔۔۔اور جو فقہاء و متکلمین اس کے خلاف ہیں، ہمارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں۔

ہمارے خیال میں جہاں تک محدثینِ کرام رحمۃ اللہ علیہم کا یہ کہنا ہے کہ حدیثِ متواتر قرآنی آیت کی ناسخ نہیں ہو سکتی، اگرچہ علامہ نے اس کی دلیل تو پیش نہیں کی، تو اس سے محدثین رحمۃ اللہ علیہم کی مراد یہ نہیں معلوم ہوتی کہ وہ احادیث آیاتِ قرآنیہ کی تاویل سے ہی قاصر ہیں یعنی کہ وہ احادیثِ متواترہ کو تاویلِ آیات کا مصدر ہی قرار نہیں دیتے، بلکہ جن آیات کا ناسخ و منسوخ ہونا اہلِ علم کے ہاں معروف ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ اس بات کا تعلق ہو سکتا ہے، چنانچہ محدثین رحمۃ اللہ علیہم کا یہ قول ہمارے نزدیک علامہ کے مؤقف کی پوری تائید نہیں کرتا۔ بالفرض اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ قرآن کا نظم بھی قرآن ہی کی حیثیت رکھتا ہے تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ جو نظم کسی مفسر نے اخذ کیا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے مقابلے میں حدیثِ متواتر کو ہی رد کر دیا جائے۔

حدیثِ پاک پر مروجہ لغتِ عرب کو ترجیح

مؤلف کے نزدیک جب دو مختلف احادیث ایک ہی آیت کے دو الگ مفہوم بیان کریں تو ایسی صورت میں مؤلف نے اپنے تدبرِ قرآن میں احادیث کی بجائے مروّجہ لغتِ عرب کو نہ صرف ترجیح دی ہے بلکہ اسے قرآن فہمی

(۱) علامہ حمید الدین فراہی، نظام القرآن، ص:۳۰

کا "واضح راستہ" قرار دیا ہے، آپ نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے بخاری و مسلم کی درج ذیل دو روایات پیش کی ہیں جو ایک ہی راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے قدرے الگ مفہوم کے ساتھ مروی ہیں:

"قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ[1] عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾[2] قَالَ: «مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ العَرْشِ»"[3]

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ میں نے نبی ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾ "اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جارہا ہے" کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ٹھکانا عرش کے نیچے ہے۔

اور دوسری روایت:

"كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي المسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ»، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾"[4]

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ میں ایک مرتبہ غروبِ شمس کے وقت نبی ﷺ کے ساتھ مسجد میں تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو ذر رضی اللہ عنہ: کیا تجھے معلوم ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ وہ جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔

چنانچہ مذکورہ روایات کو بنیاد بنا کر آپ نے نتیجہ کے طور لغتِ عرب کی حدیثِ پاک پر ترجیح یوں پیش کی ہے:

"فلاسبيل إلى الإطمئنان من هذه الروايات المتناقضة التي لايزداد شاربها إلاظمأ والراكن إليها إلاقلقا ولكنك إن أخذت السبيل الواضح: وهو اتباع لغة السائرة، والنورالبازغ:وهو التدبر في القرآن هديت إلى صحة معنى..واطمأننت به"[5]

لہذا ان متضاد روایات پر اطمینان تو کسی صورت ممکن نہیں اُلٹا ان (چشموں) سے پینے والے کی پیاس ہی بڑھے گی اور ان کی طرف مائل ہونے والے کو بھی سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا البتہ اگر آپ نے واضح راستہ اختیار کر لیا جو کہ مروجہ لغت (عرب) کی پیروی ہے اور طلوع ہونے والی روشنی کو سمیٹ لیا

---

(۱) مؤلف نے "النبی" کی بجائے "رسول اللہ" کے الفاظ ذکر کئے ہیں۔

(۲) سورۃ یٰسین: ۳۸

(۳) بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، باب ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا الخ﴾، حدیث نمبر: ۴۸۰۳، طوق النجاۃ، ۱۴۲۲ھ

(۴) بخاری، الجامع الصحیح، باب ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا الخ﴾، حدیث نمبر: ۴۸۰۲

(۵) ایضاً، ص: ۲۷

جو قرآنِ کریم میں تدبر کرنا ہے تو آپ کو۔۔ صحیح معنٰی تک نہ صرف رسائی ہو جائے گی بلکہ اس معنٰی پر آپ کو اطمینان بھی حاصل ہو جائے گا۔

مؤلف کا استدلال یہ ہے کہ دونوں احادیث میں ایک ہی راوی اور ایک ہی کتاب کے باوجود "مستقر" کے متعلق قدرے الگ الگ مفہوم کے ساتھ دو روایات کا آنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو دیکھنے کی بجائے مروجہ لغتِ عرب کو مد نظر رکھ کر "مستقر" کا معنٰی طے کیا جائے اور ایسا کرنا ان کے نزدیک قرآن کو ایک موضوع کی مختلف احادیث پر گویا حاکم قرار دینا ہے حالانکہ دونوں احادیث میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، ایک میں سورج کا مستقر بتایا گیا ہے اور دوسری میں (اُسی) مستقر میں سورج کا سجدہ کرنا (گویا ڈوبنا) بتایا گیا ہے، جب تفسیرِ قرآن کے معاملے میں آپ کا یہ مؤقف کئی بار سامنے آچکا ہے کہ قرآنِ کریم میں ایک اجمالی حکم آنے کے بعد پھر تفصیلی حکم آجاتا ہے تو ہماری نگاہ میں حدیث پاک میں بھی یہی صورت پیش آسکتی ہے تو یہ بظاہر اجمال و تفصیل کا اختلاف تفسیر کے معاملے میں حدیث شریف کو ناقابلِ استدلال کیسے کر سکتا ہے؟

قوموں کے وہ ثابت شدہ حالات جن پر امت متفق ہو گئی، (تاریخ بطورِ ماخذ)

مؤلف کے نزدیک "تاریخ" فرعی مآخذ میں دوسرا ماخذ شمار ہوتا ہے جس کی حیثیت حدیثِ پاک کی طرح ظنی الثبوت ہے اور آپ کے نزدیک تاریخ سے مراد اہلِ کتاب کی تاریخی کتب ہیں کیونکہ روایاتِ اہلِ کتاب کی نسبت اہلِ کتاب کی کتبِ تاریخ زیادہ معتبر ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نظر آئے تو ہم روایت کی صحت کو دیکھ کر ترجیح قائم کریں گے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے معاملہ میں ہم قرآن ہی کو اصل قرار دیں گے کیونکہ اہلِ کتاب کتمانِ حق کے مجرم بھی ہیں اس لیے ان کی بات نہیں لیں گے اور اگر اختلاف نہ پایا جائے تو ہم درایت کی کسوٹی پر جانچ کر سابقہ آسمانی کتب سے بھی لے سکتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:

"فإذارأينا الإختلاف نظرنا في صحة الرواية فرجحنا الأثبت رواية وإذا لم يكن اختلاف بينها فلا بأس أن نأخذ مما لم يثبت رواية بعد عرضه على محك الدراية كما أن نذكر من الزبور ما أشار إليه القرآن حيث قال: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾[1] و من صحف موسى ما أشار إليه حيث قال: ﴿اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى. صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى﴾[2]"[3]

---

(۱) سورۃ الانبیاء:۱۰۵

(۲) سورۃ الاعلیٰ:۱۹،۱۸

(۳) علامہ حمید الدین فراہی، نظام القرآن، ص:۲۹

تو جب ہم ان میں اختلاف پائیں تو روایت کی صحت دیکھ کر سب سے زیادہ صحیح کو ترجیح دے دیں گے اور اگر اختلاف نہ پایا جائے اور وہ روایۃ بھی ثابت نہ ہو تو بھی ہم درایت کی کسوٹی پر پرکھ کر اس سے اخذ کریں گے مثلاً زبور میں سے ہم اس چیز کو لیں گے جس کی طرف قرآنِ کریم نے اشارہ کیا ہے جیسے ارشاد باری ہے: "اور ہم نے نصیحت (کی کتاب یعنی تورات) کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکو کار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔" اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں سے اس کو لیں گے جس کی طرف قرآنِ کریم نے اشارہ کیا ہے جیسے ارشادِ باری ہے: یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں (یعنی) ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کی کتابوں میں۔

چنانچہ مذکورہ بات کی وضاحت کے لیے آپ نے درج ذیل آیت کو بطورِ مثال پیش کیا ہے:

مثال:

﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾(۱)

اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو اپنے فیصلے کی اطلاع دے دی تھی کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد برپا کرو گے۔

اس آیت کے ضمن میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ

"اس طرح کی آیات میں ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا مگر یہ بات واضح رہے کہ قرآنِ کریم اپنی تفسیر کے لیے ان فروع کا محتاج نہیں اس کی حیثیت مرجع کی ہے اور جہاں کہیں اختلاف ہو تو یہی جھگڑا چکانے والی بنے گی البتہ ان فروع کی مراجعت سے ایمان و اطمینان میں اضافہ ہو گا"۔(۲)

اگر ہم مؤلف کے بیان کردہ فرعی ماخذ، حدیث شریف کی تفصیلات کو ذہن میں رکھ کر تاریخی ماخذ کے بارے آپ کی رائے کو پرکھیں تو ایک بات سمجھنے میں خاصی مشکل پیش آئے گی کہ اُدھر تو حدیث شریف خواہ متواتر درجہ کی ہی کیوں نہ ہو، اس میں تضاد نظر آئے تو اس کی روایت و درایت کو کام میں لا کر اس سے استشہاد کی بجائے مروجہ لغتِ عرب کی طرف صحیح تاویلِ آیت کے لیے رجوع ضروری قرار دیا ہے، جبکہ قصصِ بنی اسرائیل وانبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں قرآنِ کریم اور سابقہ آسمانی کتب میں اختلاف نظر آئے تو صحتِ روایت کی بنا پر ترجیح اور اگر اختلاف نہ پایا جائے تو درایت کے مطابق عمل ہو گا، تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو روایت و درایت کی کسوٹی کام نہیں آتی جس کے ذریعے روایات حدیث کی صحت کو پرکھ لیا جائے اور دوسری طرف یہ کسوٹی ایسی جگہ کام دینے لگی جہاں خود قرآنِ کریم نے ان پر ایمان کے باوجود ان کا محرف ہونا بیان کر دیا ہے، چنانچہ قرآنِ کریم، جو کہ قطعی الثبوت ہے، کے ہی

---

(۱) سورۃ الاسراء: ۴

(۲) علامہ حمید الدین فراہی، نظام القرآن، ص: ۴۵

بیان کے باوجود ان تاریخی کتابوں کو کس بنیاد پر قرآنِ کریم کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جس کا کُل قابلِ اعتبار نہ ہو تو اس کا جزء کیسے قابلِ اعتبار ہو سکتا ہے اور ویسے بھی قرآنِ کریم نے جب اہلِ کتاب (یہود و نصاریٰ) کے بارے تصریح فرما دی ہے کہ وہ آپس میں دوست اور قریبی ہیں اس لیے وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو پھر علامہ کا اس کے ذریعے ان کے قرب کا دعویٰ خود قرآنِ کریم سے متصادم لگتا ہے۔

گذشتہ انبیاء کے وہ صحیفے جو محفوظ ہیں، (سابقہ آسمانی کتب بطور ماخذ)

اس ماخذ کے بارے آپ کا مؤقف یہ ہے کہ ہم مسلمان آسمانی کتابوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور انہیں میں سے قرآنِ پاک بھی ہے البتہ قرآنِ کریم اور سابقہ آسمانی کتب کے مشترک واقعات میں اگر کوئی اختلاف نظر آئے تو قرآنِ کریم کی طرف ہی رجوع کریں گے کیونکہ وہی محفوظ کتاب ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

"نهتدي لتأويل ماجاء في القران من القصص راجعين إلي القران عند الإختلاف لكونه مجفوظا"[۱]

جو قصے قرآنِ کریم میں آئے ہیں ہم ان کی تاویل کے لیے قرآنِ کریم ہی سے رہنمائی لیں گے البتہ (سابقہ کتب سے) اختلاف کی صورت میں قرآنِ کریم کو محفوظ جانتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کریں گے۔

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآنِ کریم اور تورات دونوں میں ہی بیان ہوا ہے اور علامہ فراہی نے فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کا پُروا ہوا کے ذریعے ہونا تورات کے سفر خروج سے نہ صرف اخذ کر کے بتایا ہے بلکہ اس کی قرآنِ کریم سے تائید بھی پیش کی ہے، ذیل میں ہم اس کی مثال پیش کرتے ہیں:

مثال: سفر خروج ۱۲/ ۱۴سے یوں نقل کرتے ہیں:

"پھر موسی نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصہ ہو گیا"

یہ پوربی آندھی رات بھر چلتی رہی اور صبح کو تھم گئی ہوا کے زور نے سمندر کا پانی مغرب کی طرف خلیج سویز میں ڈال دیا اور مشرقی خلیج، خلیج عقبہ کو بالکل خشک چھوڑ دیا۔ پھر جب آندھی تھم گئی تو پانی اپنی جگہ پر پھیل گیا اور موسی علیہ السلام کا تعاقب کرنے والی جماعت غرق ہو گئی اس کی تصدیق قرآنِ مجید سے بھی ہوتی ہے، سورہ دخان میں ہے:

﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ﴾[۲]

---

(۱) علامہ حمید الدین فراہی، نظام القرآن، ص:۴۹

(۲) سورۃ الدخان:۲۳، ۲۴

پس میرے بندوں کو رات کے وقت نکال لے جاؤ تمہارا تعاقب کیا جائے گا اور سمندر کو ساکن چھوڑ دو بے شک وہ غرق ہونے والی فوج ہے۔

﴿وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ﴾ میں "رَهْوا" کے معنی سکون کے ہیں اور دریا کا سکون ظاہر ہے کہ ہوا کے سکون سے ہوتا ہے۔(۱)

مذکورہ مثال میں چونکہ قرآنِ کریم بھی آپ کے نزدیک توارات کی تائید کرتا نظر آتا ہے اس لیے فرعون اور قومِ فرعون کی تباہی کا سبب نرم ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی نجات تند ہوا سے ہی ہوئی یعنی رحمت اور عذاب کے ظہور ہوا کے ذریعے ہی ہوا۔

البتہ علامہ کے نزدیک چونکہ قرآنِ کریم سابقہ کتب کے لیے خود مہیمن (نگہبان) کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے کشفِ معانی میں فروعی ماخذ کو کوئی دخل نہیں بلکہ یہ تو آپ کے ایمان واطمینان میں صرف اضافے کا باعث ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:

"ولكن إن أردت تصديقه فالنظر في الفروع يفيدك ويزيدك إيمانا و اطمينانا...ومن نظر في الكتب السابقة استبان له فضل تعليم القرآن عليها، وإعادة بعض ما نسوه من كتبهم، وكشف ما بدلوه"(۲)

اور لیکن اگر آپ اس (قرآنِ کریم) کی کسی بات کی تصدیق کرنا چاہیں تو فروع میں غور کرنا نہ صرف آپ کے لیے مفید ہو گا بلکہ آپ کے ایمان اور اطمینان میں اضافے کا باعث بھی ہو گا۔۔۔ اور جس نے سابقہ آسمانی کتب کا گہرا مطالعہ کیا تو اس پر قرآنِ کریم کی دیگر صحیفوں پر برتری واضح ہو جائے گی جو کچھ اہلِ کتاب نے اپنی کتابوں سے بھلایا اس کا اعادہ ہو جائے گا اور جو کچھ انہوں نے بدل ڈالا تھا اس کا انکشاف ہو جائے گا۔

آپ کے نزدیک فرع (سابقہ آسمانی کتابیں)، اصل (قرآنِ کریم) کی تصدیق کا ذریعہ ہیں، ادھر قرآنِ کریم کو فیصلہ کن کتاب اور جھگڑوں کو ختم کرنے والی کتاب بھی قرار دے رہے ہیں، گویا جس کو اصل کی بات پہ اطمینان نہ ملے وہ فرع سے اطمینان حاصل کر لے، ہمارے خیال میں جب 'اصل' ہی ایمان واطمینان میں اضافہ نہ کر سکے تو وہاں 'فرع' کی کیا حیثیت؟

مؤلف کے فروعی مآخذ کی وضاحت کے بعد ذیل میں ہم آپ کے اصل اور فرع کے مآخذ کے درمیان باہمی ربط ومناسبت کی حیثیت کو ان کے بیان کے مطابق واضح کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں:

"فالذي يهمك(أولا)هو أن تعلم أن القرآن,في كشف معناه,لايحتاج إلى هذه الفروع... والذي يهمك(ثانيا)هو أن تجعل بين ما نطق به القرآن وبين ما تجد في الفروع سدا

(۱) علامہ حمید الدین فراہی، نظام القرآن، ص: ۱۶۲، ۱۶۳

(۲) ایضًا، ص: ۳۰

وحاجزا فلا تخلطهما فالقدر الذي في القرآن ثابت والذي زاد عليه مظنة للوهم"[۱]

(پہلی) اہم بات جو تمہیں معلوم ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآنِ کریم اپنی تفسیر کے لیے ان فروع کا محتاج نہیں ہے۔۔۔ اور (دوسری) اہم بات یہ کہ قرآنِ کریم کی ثابت شدہ اور فروعات کے ذریعے معلوم کردہ باتوں میں فرق کرنا ضروری ہے ان کو خلط کرنا درست نہیں کیونکہ قرآنِ کریم میں جو کچھ ہے وہ قطعی الثبوت جبکہ جو اس کے علاوہ (فرع سے معلوم) ہے اس میں تو وہم کی بہت گنجائش ہے۔

ہماری نظر میں نظم کو قرآنِ کریم قرار دینے کی اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نقل کے بجائے عقل پر اعتماد بڑھے گا اور انکارِ حدیث کی راہ ہموار ہو گی، شاید یہی وجہ ہے کہ علامہ نے تیرہ سو سالہ تاریخ تفسیر میں لکھی جانے والی تفاسیر، جن میں بہت سی احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں تحریر کی گئیں، جن کے ذریعے ایک ایک لفظِ قرآنی کے کئی کئی احتمالی معانی معلوم ہوئے اور مفسرین کرام نے اپنے اپنے تدبر سے بعض قرآنی، حدیثی یا لُغوی قرائن کے ساتھ کسی ایک معنیٰ کو ترجیح دی اور امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلاۃ والسلام کے ایک بڑے حصہ نے اسی سے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی سعی کی، ان سب کو میدان میں اس ریت کی طرح قرار دے دیا جسے پیاسا پانی خیال کرے چنانچہ علامہ لکھتے ہیں:

"إني تصفحت كتب التفسير وسبرتها سبرا فما وجدتها إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء فلم تبرد غلتي بل زادت قلبي حرا"[۲]

بے شک میں نے کتبِ تفسیر کی ورق گردانی کی اور انہیں خوب خوب جانچا تو مجھے وہ سب کی سب ایسے نظر آئیں جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے جس سے میری پیاس کی شدت تو کیا کم ہوتی اس نے تو میرا دل جلا کے رکھ دیا ہے۔

دوسری بحث: فراہی مآخذِ تفسیر کا تفسیری ادب پر اثر

یہ بات ہم گزشتہ بحث سے جان چکے ہیں کہ علامہ فراہی کے مآخذِ تفسیر ان کے تصورِ نظمِ قرآنی کے مکمل پابند ہیں جس کا لازمی نتیجہ تفسیرِ قرآنی کا ماسبق سے مختلف ہونا ہے، چنانچہ ذیل میں ہم آپ کے نقطۂ نظر کے تفسیری ادب پر اثر کا مثالوں سے جائزہ لیتے ہیں جس کی ترتیب یہ ہو گی کہ ہم قرآنِ کریم کی ایک ایک منتخب آیت کی فراہی تفسیر آپ کے اصول کے تذکرہ اور اس کی تطبیقی صورت کے ساتھ پیش کریں گے اور اس کے مقابل متقدمین میں سے معروف مفسرین ابنِ کثیر، رازی اور ابنِ جریر طبری، ابنِ عطیہ وغیرہ سے تفسیر ان کے استدلال کے ساتھ پیش کریں گے اور دونوں سے اخذ کردہ نتائج و ترجیحات پیش کریں گے جس سے ہمارا مقصود زیادہ واضح ہو سکے گا، مثالیں حسبِ ذیل ہیں:

(۱) علامہ حمید الدین فراہی، نظام القرآن، ص:۲۹، ۳۰

(۲) ایضًا، ص:۹

مثال ۱: ارشادِ الٰہی﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾(۱)

آپ کا ماننا ہے کہ سورت کوثر کی تفسیر لفظِ کوثر میں مضمر ہے اور لغوی طور پر اس کے تین احتمالات ہیں جن سے کلمہ کوثر کے صحیح معانی اخذ کرنے کے لیے آپ اپنا منہج یوں بیان کرتے ہیں:

"یہ تین احتمالات ہیں جن کی تاویل میں ہم جس اصل پر نظر رکھیں گے وہ صرف سورت کا نظم، آیات کا سیاق، اور معنیٰ اور حسنِ تاویل کی رعایت ہے"(۲)

فراہی مذکورہ آیت میں اپنے اصول تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت لغتِ عرب سے استفادہ کرتے ہوئے کلمہ "کوثر" کا معنیٰ تو "خیر کثیر" کرتے ہیں مگر اس کی تفسیر کرتے ہوئے اس سے خانۂ کعبہ اور اس کے ارد گرد کا ماحول مراد لیتے ہیں جو آخرت کے حوضِ کوثر کی مجازی صورت ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

"يدلنا على ما ذكرنامن كون الكوثر الأخروي صورة روحانية للكعبة وماحولها"(۳)

جو (اشارات) ہم نے ذکر کئے ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اخروی "کوثر" کعبہ اور اسکے آس پاس کی ہی ایک روحانی صورت ہے۔

اپنی مذکورہ تفسیر کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک لمبی تخیلاتی بحث کی ہے جس کی اہم کڑیاں ہم یہاں ذکر کر کے آپ کے مؤقف کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لکھتے ہیں:

معراج میں جو نہرِ کوثر، آنحضرت ﷺ کو مشاہدہ کرائی گئی تھی، اس کی صفات پر جو شخص بھی غور کرے گا اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ نہرِ کوثر در حقیقت کعبہ اور اس کے ماحول کی روحانی مثال ہے اس کے متعلق مختلف طریقوں سے جو روایات مروی ہیں ان کی مشترک حقیقت یہ ہے کہ کوثر ایک نہر ہے جس کے کناروں پر مجوف موتیوں کے محل ہیں۔۔اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبو دار ہے اس پر چڑیاں اترتی ہیں جن کی گردنیں قربانی کے جانوروں کی طرح ہیں۔۔اب ایک لمحہ توقف کر کے کعبہ اور اس کے ماحول کے مشاہدات پر غور کرو اکنافِ عالم سے جاںنثارانِ توحید کے قافلے، اس چشمۂ خیر و برکت کے پاس ان کا جمع ہونا، مجوف موتیوں کی طرح حجاج کے خیمے، پھر قربانی کے اونٹوں کی قطاریں (وغیرہ)۔۔ایک نگاہِ تعمق اس تشبیہہ کے محاسن پر بھی ڈالو چڑیوں کی قربانی کے اونٹ سے تشبیہہ اور چڑیوں کی گردنوں کو قربانی کے اونٹوں کی گردنوں سے تشبیہہ دی گئی ہے کہ اس جزسے پورے کل پر روشنی پڑ جائے گی۔(۴)

---

(۱) سورۃالکوثر:۱

(۲) علامہ حمید الدین فراہی، نظام القرآن، ص:۵۲۳

(۳) ایضًا، ص:۴۹۵

(۴) ایضًا، ص:۵۳۳، ۵۳۲

فراہی نے اپنی مذکورہ اشاراتی و تشبیہاتی بحث کرنے کی وجہ بھی خود ہی بیان کر دی ہے کہ عقلِ سلیم اس سے حقائق کا استنباط کر سکے گویا یہ سب کچھ تدبر کا حصہ ہے۔

فراہی کے برعکس جمہور نے احادیث و آثار کی بنیاد پر "کوثر" سے مراد نہر ہی لی ہے جو رسول اللہ ﷺ کو جنت میں ملے گی جس کو صفتِ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موصوف فرمایا ہے اور تفسیر کے مصدر احادیث پر ہی اعتماد کیا ہے اور کسی اشاراتی و تشبیہاتی بحث میں الجھ کر احادیث کو عقلِ سلیم کے تابع نہیں کیا چنانچہ ابنِ جریر طبری رحمہ اللہ ﴿الکوثر﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے مختلف روایات جمع کر کے لکھتے ہیں:

"وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي، قول من قال: هو اسم النهر الذي أُعطيه رسول الله ﷺ في الجنة، وصفه الله بالكثرة، لعِظَم قدره.وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك، لتتابع الأخبار عن رسول الله ﷺ بأن ذلك كذلك"(۱)

اور میرے نزدیک (کوثر کے متعلق) ان اقوال میں وہ قول درست ہے جس کے قائل نے یہ کہا: کہ ایک نہر کا نام ہے جو رسول اللہ ﷺ کو جنت میں ملے گی جس کو صفتِ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موصوف فرمایا ہے اور یہ بات ہم نے ترجیحی طور پر ان روایات کی بنیاد پر کی ہے جن میں رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں منقول ہے کہ وہ یہ ہے۔

اور ابنِ کثیر بھی اوپر مذکور معنیٰ ہی مراد لیتے ہوئے اس آیت کے تحت انس بن مالک سے روایت ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"نبی ﷺ اچانک غنودگی میں چلے گئے پھر سر اٹھاتے ہوئے مسکرا دیئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ ﷺ کیوں مسکرائے؟ فرمایا: مجھ پر یہ سورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے پڑھا: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾(۲) یہاں تک کہ پوری سورت پڑھ کر سنائی پھر آپ ﷺ نے پوچھا۔ کیا تم جانتے ہو ﴿الْكَوْثَرَ﴾ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی ہے، اس میں خیر کثیر ہے، میری امت قیامت کے دن اس پر آئے گی۔"(۳)

مذکورہ بحث سے فراہی اور قدیم مفسرین کا تفاوت ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف مختلف احادیث میں تطبیق کی کوشش اور دوسری طرف ان احادیث سے ملنے والے اشارات سے ایک تشبیہاتی بحث کا سہارا لے کر اس کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

---

(۱) طبری، جامع البیان فی تاویل القرآن، تحقیق: احمد محمد شاکر، مؤسسۃ الرسالۃ، طبع اول: ۲۰۰۰ء، ۲۴/۶۴۹

(۲) سورۃ الکوثر: ۱

(۳) ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۸/۴۹۸

لہٰذا ہمارے نزدیک جمہور کی تفسیر کو فراہی کی تفسیر پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس کی بنیاد احادیثِ مبارکہ پر ہے جبکہ فراہی کہنے کو تو حدیث کو مصدر ماننے کا اقرار کرتے ہیں مگر وہ فہمِ نبوی پر اعتماد کی بجائے عقلِ سلیم پر اعتماد کو ترجیح دیتے ہیں جو محض عقل کو نقل پر ترجیح کی راہ ہی قرار دی جاسکتی ہے۔

مثال ۲: ارشادِ الٰہی: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ﴾(۱)

فراہی مذکورہ آیات کے تحت یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ابرہہ کے لشکر پر سنگباری چڑیوں نے نہیں بلکہ قریشِ مکہ نے خود کی اور چڑیاں ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے آئیں، چنانچہ فراہی اپنا موقف یوں بیان کرتے ہیں:

> "بالکل یہی صورت واقعۂ فیل میں بھی نظر آتی ہے۔ قریش سنگباری کرکے ابرہہ کی فوج کو خانۂ کعبہ سے ہٹا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی پردہ میں ان پر آسمان سے سنگباری کردی، چنانچہ جیسے غزوۂ بدر کی سنگباری کو ﴿وَلٰكِنَّ اللَّهَ رَمٰى﴾(۲) کہہ کر اپنی طرف منسوب کیا اسی طرح یہاں کفار کو کھانے کے بھس کی طرح کردینے کو بھی اپنی قوتِ قاہرہ کی طرف منسوب کیا ہے۔"(۳)

علامہ اپنے موقف کی توثیق کے لیے کلامِ عرب کے اشعار کا سہارا لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں روایات کو تعارض پر مبنی قرار دے کر ان پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔

چنانچہ ذیل میں ہم آپ کے پیش کردہ جاہلی شعراء کے چند ایسے اشعار پیش کرکے آپ کے استدلال کی وضاحت کرتے ہیں جن میں لشکر ابرہہ پر قریش کی سنگباری کا ذکر ملتا ہے:

"فأرسلَ مِنْ فوقِهم حَاصِبًا ... فلفَّهُمُ مثلَ لفِّ القُزُمْ"(۴)

پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر "حاصب" چلی جو کس وخاشاک کی طرح ان کو لپیٹ لیتی تھی۔

ابو الصلت جاہلی شاعر ثربی کہتا ہے:

"حُبِسَ الْفِيلُ بِالْمُغَمِّسِ حَتَّى ... ظَلَّ يَحْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورُ"

اس نے ہاتھی کو مغمس میں روک دیا یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل اس طرح چلتا تھا جس طرح وہ اونٹنی جس کی کوچیں کاٹ دی گئی ہوں۔

"واضعًا(۵) حَلْقَةَ الْجِرَانِ كَمَا قُطِّرَ ... مِنْ صَخْرٍ كَبْكَبٍ مَحْدُورُ"(۶)

---

(۱) سورۃ الفیل: ۴،۳

(۲) سورۃ الانفال: ۱۷

(۳) علامہ حمید الدین فراہی، نظام القرآن، ص: ۴۴۶

(۴) ابن ہشام، عبد الملک بن ہشام، سیرۃ ابن ہشام، تحقیق: مصطفیٰ سقا، مکتبہ بابی حلبی، مصر، ۱۳۷۵ھ، ۱/۵۸

(۵) اصل میں " لَازِمًا" ہے، سیرۃ ابن ہشام، ۱/۵۸

(۶) ابن ہشام، عبد الملک بن ہشام، سیرۃ ابن ہشام، ۱/۶۰

اور اس نے اپنی گردن کا اگلا حصہ اس طرح زمین پر گرا دیا ہو جیسے کوہ کبک سے کوئی چٹان نیچے آگئی ہو۔ ان اشعار کو غور سے پڑھو، یہ لوگ جو واقعہ کے عینی شاہد ہیں، چڑیوں اور پتھروں کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے ہیں لیکن یہ کہیں نہیں کہتے کہ یہ پتھر چڑیوں نے پھینکے بلکہ اس سنگساری کو "حاصب" اور "ساف" کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ عربی میں "حاصب" اس تند و تیز ہوا کو کہتے ہیں جو کنکریاں اور سنگریزے لا کر پاٹ دیتی ہے۔۔ دوسرا لفظ "ساف" ہے۔ چڑیوں کے لیے جس کا استعمال کسی صورت صحیح نہیں ہو سکتا، "ساف" اس ہوا کو کہتے ہیں جو گرد و غبار، خس و خاشاک، اور درختوں کی پتیاں اڑائے پھرتی ہے۔۔ الغرض تمام قرائن و حالات کی شہادت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرح اصحابِ فیل پر بھی تند و تیز ہوا کا آسمانی عذاب بھیجا، جس نے ان پر ہر طرف سے گرد و غبار کے ساتھ کنکریوں اور پتھروں کی بارش کی یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں یا دوسرے لفظوں میں اس کی مخفی افواج کی کار فرمائی ہے۔[1]

آپ کا ماننا ہے کہ فوج کے ساتھ چڑیاں تو لاشوں کو کھانے کے لیے آئی تھیں، چنانچہ مزید لکھتے ہیں:

"غرض فوج کے ساتھ چڑیوں کے ہونے کا محض ذکر کر دینا کافی تھا اس تصریح کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی کہ وہ چڑیاں لاشوں کو کھاتی بھی تھیں، یہ بات عربوں میں ایسی جانی بوجھی ہوئی تھی کہ خود بخود سمجھ لی جاتی تھی"[2]

اور جمہور مفسرین کی پیش کردہ روایات کہ پتھر چڑیوں نے پھینکے تھے، انہیں آپ مفروضہ پر مبنی قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"دوسرے فریق کی رائے اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ سنگباری چڑیوں نے کی، اس کا علم اس واقعہ کے شاہدین کی روایات سے اخذ کیا ہوا نہیں ہے"[3]

جمہور کا مؤقف یہ ہے کہ ان ابابیل پرندوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل پر بھیجا تھا، پتھروں کی بارش کی، چنانچہ ابنِ جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت کے ساتھ مختلف روایات کی بنیاد پر اس کی تفسیریں کی ہے:

"ترمي هذه الطير الأبابيل التي أرسلها الله على أصحاب الفيل، بحجارة من سجيل."[4]

ان ابابیل پرندوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل پر بھیجا تھا، پتھروں کی بارش کی۔

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورت فیل کی تفسیر کرتے ہوئے ابرہہ کے قاصد کے ساتھ عبد المطلب کی اس گفتگو کا ذکر کیا ہے:

---

(۱) علامہ حمید الدین فراہی، نظام القرآن، ص:۴۹۵-۴۹۸

(۲) ایضاً، ص:۴۹۹

(۳) ایضاً، ص:۴۵۲

(۴) طبری، جامع البیان فی تاویل القرآن، ۲۴/۶۰۷

"اللہ کی قسم! ہمارا اس سے لڑنے کا ارادہ ہے نہ ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بھی گھر ہے اگر وہ اس (گھر) کو اس (ابرہہ) سے بچالے تو اس کا اپنا ہی گھر اور حرم ہے اور اگر دونوں کو اپنے اپنے حال پر رہنے دے تو اللہ کی قسم! (پھر) ہمارے پاس تو اسے بچالینے کی طاقت ہی نہیں۔"(۱)

اسی طرح امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی معنی و مفہوم کے اقوال نقل کئے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لشکر ابرہہ کو سمندر سے بھیجے گئے پرندوں نے پتھروں کے ذریعے تباہ کیا چنانچہ ہماری نگاہ میں جمہور کا مؤقف اقوالِ صحابہ و تابعین پر مبنی ہونے کی بنا پر قابلِ ترجیح ہے جبکہ اس مقام پر بھی فراہی نے جمہور کی طرح روایات پر اعتماد کی بجائے کلامِ عرب پر اعتماد کرتے ہوئے انفرادی تفسیر کی ہے جب کہ کلامِ عرب کا نقل ہونا کسی بھی صورت میں احادیث کے نقل کی مثل نہیں ہو سکتا۔

مثال ۳: ارشادِ الٰہی ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾(۲)

فراہی مذکورہ آیت کے تحت یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ﴾ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور یہ رائے آپ نے اپنے اصول تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت سیاق کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے قائم کی ہے، جس کے لیے آپ نے اسی سورت کی آگے اور پیچھے کی آیات میں انبیاء علیہم السلام کے تذکروں کی نظائر پیش کر کے یوں استدلال کیا ہے:

"یہاں آگے اور پیچھے جتنے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان سب کے تذکرے کا خاتمہ اسی (مذکورہ آیت) کی طرح ہوا ہے جیسے ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾(۳)

اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی۔ کہ نوح علیہ السلام پر سلام ہو عالم والوں میں۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو (یعنی کافروں کو) غرق کر دیا۔ اور نوح علیہ السلام کے طریقہ والوں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔

اور ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ . إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ﴾(۴)

---

(۱) ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۸/ ۴۸۴

(۲) سورۃ الصافات: ۱۱۳

(۳) ایضًا: ۷۸-۸۳

(۴) ایضًا: ۱۲۰-۱۲۳

کہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام پر سلام ہو۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔

چنانچہ لکھتے ہیں:

"تو اس (تفصیل) سے ظاہر ہوا کہ قصۂ ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہونے کے بعد جس پر کہ برکت و سلامتی کے ذکر کو ختم کیا پھر اس برکت و سلامتی کا ذکر کیا جو ان کے بیٹوں کے ساتھ خاص تھی اور چونکہ قصۂ ابراہیم علیہ السلام میں آپ علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا ذکر ہوا چنانچہ یہاں فوراً بعد دوسرے بیٹے کا تذکرہ شروع کیا اور سارے انبیاء علیہم السلام کی طرح برکت و سلامتی کے ذکر کے ساتھ ان دونوں کے ذکر کو ختم کیا"[۱]

جب کہ اس کے برعکس ماقبل مفسرین میں سے تقریباً سب نے ہی یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی مراد لیے ہیں، جیسا کہ زمخشری نے بڑی صراحت سے لکھا ہے:

"وقيل: باركنا على إبراهيم في أولاده، وعلى إسحاق بأن أخرجنا أنبياء بني إسرائيل من صلبه."[۲]

اور یہ کہا گیا ہے: ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی اولاد میں برکت ڈال دی اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر اس طرح کہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کو ان کی صلب سے نکالا۔

اسی طرح دیگر مفسرین ابنِ جریر طبری[۳] اور امام رازی[۴] وغیرہ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی مراد لیے ہیں نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا کہ علامہ فراہی نے ان سب کے خلاف مراد لیا ہے اور ہماری نظر میں جمہور کی رائے صحیح روایات پر مبنی ہونے کی بنا پر قابلِ ترجیح ہے حالانکہ فراہی بھی قرآن کے بعد حدیث کو بطور ماخذ تسلیم کرتے ہیں۔

مثال ۴: ارشادِ الٰہی: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾[۵]

فراہی نے مذکورہ آیت کے کلمہ ﴿نَاظِرَةٌ﴾ کا معنیٰ اپنے اصول تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت نظائرِ قرآنی کو مدنظر رکھ کر "دیکھنا" کی بجائے "انتظار" کیا ہے، چنانچہ ذیل میں آپ نظائرِ قرآنی پیش کر کے اپنے اخذ کردہ معنیٰ کو یوں بیان کرتے ہیں:

"نظر" یہاں "انتظار" کے معنیٰ میں ہے قرآنِ کریم میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے مثلاً، ارشادِ الٰہی ہے: ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾[۶]

---

(۱) فراہی، حمید الدین، الرأی الصحیح فی من ہو الذبیح، دائرہ حمیدیہ، اعظم گڑھ، ۲۰۰۸ء، ص:۵۷
(۲) زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۷ھ، ۴/۵۹
(۳) طبری، جامع البیان فی تاویل القرآن، ۱۰/۵۱۸
(۴) رازی، محمد بن عمر، تفسیر کبیر، داراحیاء التراث العربی، بیروت، طبع سوم: ۱۴۲۰ھ، ۲۶/۱۵۹
(۵) سورۃ القیامہ: ۲۲، ۲۳
(۶) سورۃ النمل: ۲۴

کہا ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں میں ہو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾[۱]

میں ان کے پاس ہدیے دے کے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں (انتظار کرتی ہوں)[۲]

قاصد کیا جواب لے کے لوٹتے ہیں۔۔۔

مزید یہ کہ رؤیتِ باری تعالیٰ کا رد کرتے ہوئے آپ کا کہنا ہے

"جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہماری فکر نارسا نہیں پہنچ سکتی تو اس کی ذات کی تحقیق میں پڑنا کچھ حاصل ہونے کی بجائے بربادیٔ دین کی علامت ہے"[۳]

جب کہ اس کے برعکس ماقبل مفسرین میں سے سب نے ہی یہاں "دیکھنا" مراد لیا ہے جس کی بنیاد احادیثِ مبارکہ کو قرار دیا ہے، چنانچہ علامہ ابنِ کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ أَيْ: تَرَاهُ عَيَانًا، كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي صَحِيحِهِ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا"."[۴]

﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ یعنی تو اسے (اللہ تعالیٰ کو) کھلی آنکھوں سے دیکھے گا جیسا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے کہ "تم اپنے رب کو کھلی آنکھوں دیکھو گے"۔

اسی طرح امام رازی رحمۃ اللہ علیہ[۵] اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابنِ کثیر والا معنیٰ ہی مراد لیا ہے[۶]

چنانچہ مذکورہ اقوال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس مقام پر بھی فراہی نے جمہور کے خلاف صحیح بخاری پر اعتماد کی بجائے اپنے اصولِ تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت محض نظائر کا سہارا لے کر ایک ایسی تفسیر کی ہے جو ماسبق سے بالکل منفرد اور جدا ہے جبکہ جمہور کی تفسیر صحیح روایت کی بنیاد پر زیادہ قابلِ اعتبار ہے۔

مثال۵: ارشادِ الٰہی: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾[۷]

---

(۱) ایضًا:۳۵

(۲) مترجم نے دونوں آیات میں "دیکھنا" کا معنیٰ کر کے صرف ایک آیت میں "انتظار" کے لفظ سے توضیح کی ہے۔

(۳) علامہ حمید الدین فراہی، نظام القرآن، ص:۲۶۵

(۴) ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۸/۲۷۹

(۵) رازی، محمد بن عمر، تفسیر کبیر، ۳۰/۲۲۶

(۶) سیوطی، جلال الدین، عبد الرحمان، در منثور، دار الفکر، بیروت، طبع غیر مرقوم، ۸/۳۵۰

(۷) سورۃ القیامہ:۲،۱

علامہ فراہی مندرجہ بالا دو آیات میں آنے والے کلمات ﴿قِيَامَةِ﴾ اور ﴿لَوَّامَةِ﴾ کو ایک نسبت سے متصل مان کر ان کو خاص دلالت کا سبب قرار دیتے ہیں، آپ کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ پورے قرآنِ کریم میں نظم پایا جاتا ہے اس لیے ان دو کلمات کا اکٹھے آنا بھی نظم سے خالی نہیں چنانچہ آپ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں:

"وجملة القول ههنا أن القيامة لوامة النفس الكلية فتريها ما فعلت,وقوله تعالى:﴿يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾[1] عبارة عنه.كما أن اللوامة مثال قيامة فيك فتريك حقيقة أعمالك وقوله تعالى:﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾[2]عبارة عنه.وهكذا كل نبي نفس لوامة لقومه .وخاتم الأنبياء لسعة بعثته هو النفس اللوامة لجميع بني آدم وهو مثل القيامة ودينونة العالم"[3]

اور اس بات کا حاصل یہ ہے کہ قیامت نفسِ کلیہ کے لیے لوامہ ہے اور وہ اسے دکھائے گی جو اس نے کیا ہو گا اور ارشادِ الٰہی:﴿ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ اسی کی تعبیر ہے جیسے آپ کے اندر کا لوامہ بھی ایک طرح کی قیامت کی مثال ہے جو آپ کو آپ کے اعمال کی حقیقت کھول کر دکھاتا ہے اور ارشادِ الٰہی:﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ اسی کی تعبیر ہے اور اسی طرح ہر نبی علیہم السلام اپنی قوم کے لیے گویا نفسِ لوامہ ہوتا ہے اور خاتم الانبیاء ﷺ اپنی بعثت کی وسعتوں کے لحاظ سے تمام بنی آدم کے لیے نفسِ لوامہ ہیں اور (اس طرح) آپ ﷺ قیامت اور عالم کی جزاء و سزاء کی مثال ہیں۔

علامہ فراہی کے نظم کی بنیاد پر اس استدلال نے دونوں کلامات کی تفسیر کو جمہور کی تفسیر سے خاصا دور کر دیا ہے، علامہ ابنِ کثیر رحمۃ اللہ علیہ دونوں مذکورہ کلمات سے مختلف مراد لیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"فَأَمَّا يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَمَعْرُوفٌ، وَأَمَّا النَّفْسُ اللَّوَّامَةُ،... قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى، الْأَشْبَهُ بِظَاهِرِ التَّنْزِيلِ أَنَّهَا الَّتِي تَلُومُ صَاحِبَهَا عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَتَنْدَمُ عَلَى مَا فَاتَ"[4]

تو جہاں تک یومِ قیامت کا تعلق ہے تو وہ تو معروف ہی ہے (یعنی حساب کا دن) رہ گئی بات نفسِ لوامہ کی۔۔۔(تو اس بارے) ابنِ جریر نے کہا ہے کہ اس بارے جتنے اقوال مذکور ہیں تقریباً سب کا ایک ہی مطلب ہے جو ظاہرِ قرآنِ کریم کے مطابق یہ ہے کہ وہ (یعنی نفسِ لوامہ) خیر و شر کے بارے میں انسان کو ملامت کرتا ہے اور جو انسان سے کھو جائے اس پر نادم ہوتا ہے۔

---

(۱) سورۃ القیامہ:۱۳

(۲) ایضًا:۱۴

(۳) علامہ حمید الدین فراہی، نظام القرآن، ص:۲۲۳

(۴) ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، ص:۵۷۷

اور ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

کہ دونوں قسموں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ انسانی نفوس کی دو قسمیں ہیں۔ایک سعید، دوسرا شقی، اور ان دونوں قسموں کا اظہار قیامت کے دن کیا جائے گا۔[۱]

مذکورہ آیت کی تفسیر میں علامہ فراہی نے لفظِ قیامت، جس کی دلالت اکثر قدماء مفسرین کے ہاں یومِ حساب پر ہی رہی ہے، کو عام قرار دے دیا ہے گویا نفسِ لوامہ اور قیامت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اسی بنا پر آپ نے ہر نبی علیہم السلام کو اپنی قوم کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنی آدم کے لیے نفسِ لوامہ قرار دیا ہے بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت اور عالم کی جزاء و سزاء کے مثل قرار دے دیا ہے لہٰذا ہماری نظر میں اس تفسیر سے قدماء کی تفسیر کا تو خلاف لازم آتا ہی ہے خود یومِ حساب کی جو اہمیت انسانوں کے دلوں میں جاگزیں ہونی چاہئے تھی وہ بھی سرد پڑتی نظر آتی ہے اور اسی طرح انسان کے اندر موجود نفسِ لوامہ کی قیامِ قیامت تک انسان کو خیر وشر کے بارے میں ملامت کا سلسلہ بھی غیر اہم معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا جمہور کی تفسیر ہمارے نزدیک راجح ہے کیونکہ اس کی بنیاد احادیث وآثار پر ہے محض عقلی ممارست پر نہیں۔

خلاصۂ کلام

مذکورہ بحث سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ فراہی خبری مصادرِ تفسیر بظاہر اسلاف مفسرین کے متفقہ پانچ مصادرِ تفسیر سے ملتے جلتے اور انہیں سے ماخوذ ہیں مگر درحقیقت وہ سب کے سب ایک معقولی امر "نظمِ قرآنی" کے پابند ہیں جو آپ کی نظر میں فہمِ قرآنِ کریم کی کلیدِ واحد ہے اسی لیے نظمِ قرآنی کی بنیاد پر اخذ کردہ تفسیر آپ کے نزدیک قطعی الثبوت ہے جو اصلِ قرآنی ہے اور باقی احادیثِ مبارکہ و دیگر خبری مأخذ کی حیثیت ہی چونکہ آپ کے نزدیک ظنی الثبوت ہے اور ظن آپ کے نزدیک زیادہ تر وہم کا پیش خیمہ ہوتا ہے لہٰذا تفسیری ادب کی پیش کردہ مثالیں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ آپ نے اپنے خیال میں تو قرآن کی تفسیر قرآنِ کریم سے ہی کی ہے مگر جو راستہ اختیار کیا ہے اس نے آپ کو ماسبق کی تمام تفسیری خدمات پر خطِ تنسیخ کھینچنے پر مجبور کر دیا ہے جسے آپ نے خود ہی یوں بیان کیا ہے:

"إني تصفحت كتب التفسير وسبرتها سبرا فما وجدتها إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء فلم تبردغلتي بل زادت قلبي حرا"[۲]

بے شک میں نے کتبِ تفسیر کی ورق گردانی کی اور انہیں خوب خوب جانچا تو مجھے وہ سب کی سب ایسے نظر آئیں جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے جس سے میری پیاس کی شدت تو کیا کم ہوتی اس نے تو میرا دل جلا کے رکھ دیا ہے۔

---

(۱) ابو حیان اندلسی، محمد بن یوسف، البحر المحیط، ۱۰/ ۳۴۳

(۲) علامہ حمید الدین فراہی، نظام القرآن، ص:۹

اورآپ کی اس کاوش سے تفسیری ادب میں "تدبر" کے نام پر "معقولیت" کا ایسا دروازہ کھلا ہے جس کی بنیاد پر تفہیمِ قرآنِ کریم کے مسلمہ مصادر سے جو جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا ہی نقل کی بجائے عقل پر اعتماد زیادہ ہوتا چلا جائے گا اور جوں جوں مرورِ زمانہ کے ساتھ عقلی معیارات میں تبدیلی آئے گی توں توں "تدبر" کے پیمانے بدلتے جائیں گے اور تفہیمِ قرآنی کا معاملہ ایک ان دیکھی منزل کی طرف چل پڑے گا اور جہاں تک جمہور کے مصادرِ تفسیر کا تعلق ہے ہمارے نزدیک انہیں فراہی مصادرِ تفسیر پر اس لیے ترجیح حاصل ہے کہ ان کے نزدیک حدیث وسنت کو فہمِ قرآنی میں اساسی اہمیت حاصل ہے اور اس پر امتِ مسلمہ شروع سے اب تک متفق چلی آرہی ہے جس پر ذیل کی قرآنی دلالات کا ذکر کر دینا کافی معلوم ہوتا ہے جن پر غور کرنے سے یہ بات اہلِ نقل کے ساتھ ساتھ اہلِ عقل پر بھی مخفی نہیں رہ سکتی کہ قرآنِ کریم کے بیان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے پھر اسے پورا کرنے کی صورت یہ اختیار فرمائی کہ نبی ﷺ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ﷺ کا قرآنی بیان امت تک پہنچتے پہنچتے وہم اور ظن کا پیش خیمہ ہی بن کر رہ جائے، چنانچہ ارشادِ الٰہی ہوتا ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾(۱)

یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾(۲)

اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔

اسی بات کو مروزی نے امام مکحول کے قول سے یوں بیان کیا ہے:

"الْقُرْآنُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ"(۳)

مکحول نے کہا ہے کہ قرآنِ کریم (اپنی توضیح کے لیے) سنت کا جتنا محتاج ہے اتنی سنت قرآنِ کریم کی محتاج نہیں۔

۞۞۞

---

(۱) سورۃ النحل:۴۴

(۲) سورۃ المائدہ:۶۷

(۳) مَرْوَزِی، محمد بن نصر، السنۃ، حدیث نمبر:۱۰۴، مؤسسۃ الکتب الثقافیۃ، بیروت، ۱۴۰۸ھ

مقدمہ ابن الصلاح "علوم الحدیث" کا علمی وتنقیدی جائزہ

Intellectual and Critical Analysis of Muqaddimah Ibn-e-Ṣalāḥ (‘Ulūm al- Ḥadīth)

ڈاکٹر عبد الغفار*

ڈاکٹر عبد القادر گوندل**

ABSTRACT

Muqaddimah Ibn-e-Ṣalāḥ is an important Book in Hadith Jurisprudence. Ibn-e-Ṣalāḥ has extended the work of the farmer Jurisprudence. Scholars in his aforementioned book, and all those minute components, which were cited in the books of Ḥadīth Jurisprudence, were inscribed in a specific sequence given coherent form, but on contrary keeping in view the other aspects of Ḥadīth Jurisprudence, modern terminologies or Jargons were also introduced. Muqaddimah of Ibn-e-Ṣalāḥ has been awarded a self-evident position in the knowledge art of Ḥadīth Jurisprudence.

But the scholars, smeared with the qualities of Ibn-e-Ṣalāḥ have critically analysis errors and omissions of Ibn-e-Ṣalāḥ and pin pointed all those places where stance of Ibn-e-Ṣalāḥ has been considered weaken. The mode of picking merits and demerits and analysis because a source to bring reader closer to truthfulness and doctrine in vogue, which has been bestowed to the scholars of Muslim Ummah by Allah Almighty.

This article aims at to critically analyse Muqaddimah Ib-n-e-Ṣalāḥ; how moḥaddithīn follow the principles of Ḥadīth. What is the limit of difference of opinion? Muqaddimah Ibn-e-Ṣalāḥ is the excellent example of Scholarly and intellectual work, but there are certain issues which still need research, all the such issues related to this are discussed in this article.

***Key Wards**: Muqaddimah, Ibn-e-Ṣalāḥ, Ḥadīth Jurisprudence, Doctrine.*

* اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علومِ اسلامیہ، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، لاہور (نارووال کیمپس)

** اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ سیرت، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد

اصولِ حدیث ایک ایسا فن ہے جو ان قواعد و ضوابط اور اصولوں پر مشتمل ہے جن کی رعایت رکھتے ہوئے راوی اور روایت کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں اور ان کی روشنی میں حدیث کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کی تعریف یوں کی گئی ہے:

"هو علم يعرف بها أحوال الراوى والمروي من حيث القبول والرد."[(۱)]

علم اصول حدیث سے مراد ایسے قواعد و ضوابط کا جاننا ہے جن کے ذریعے سند و متن کی معلومات حاصل ہوں یا راوی و مروی کے ان حالات کا علم ہو سکے جن کی بنیاد پر حدیث کے قبول یا مردود ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔

ابتدا میں اس علم کے اصول و قواعد منضبط شکل میں نہ تھے۔ اگرچہ علمائے محدثین اس علم کے بنیادی اصولوں کا التزام شروع ہی سے کرتے تھے لیکن وہ جامع و مانع تعریفات اور اصطلاحات جو آج اصولِ حدیث کی کتب میں ایک مرتب و منضبط شکل میں ہمارے سامنے ہیں اس وقت موجود نہ تھیں البتہ متقدمین کی کتب میں ان اصولوں کی طرف اشارات ضرور مل جاتے تھے۔ متاخرین نے اس علم کو باقاعدہ ایک فن کی شکل دی اور اس کے اصول و قواعد کو منضبط کیا اور ان کو احاطہ تحریر میں لائے۔

عہد تدوین میں علم مصطلح الحدیث کا ارتقاء

نقد حدیث کے حوالے سے سب سے پہلے جس نے کلام کیا وہ یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر ان کے زمانے کے بعد جو لوگ آئے، انہوں نے علم نقد میں بہت سی کتب تالیف کیں اس طبقہ کی ابتدا امیر المحدثین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری کے شیوخ، یحییٰ بن معین علی بن المدینی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم سے ہوتی ہے۔

ان ائمہ حدیث کے بعد جو محدثین آئے۔ انہوں نے انہی کتابوں کو بنیاد بنایا کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ خلف ہمیشہ سلف سے استفادہ کرتے ہیں۔ سید المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان ہی شیوخ کے شاگرد ہیں اس لیے ان کتب اور شیوخ کے براہ راست اثرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں میں موجود ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اصولوں کو صحیح مسلم کے مقدمہ میں بیان کیا ہے۔ مثلاً حاملین حدیث کی طبقات میں تقسیم، زیادت ثقہ، روایت کے آداب، دین میں سند کا مقام، جرح، غیبت کی تعریف میں نہیں آتی، حدیث معنعن اور اس سے صحت استدلال وغیرہ۔

امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سجستانی نے اہل مکہ کی طرف خط لکھا تھا جس میں انہوں نے اپنی سنن کا منہج اور علوم حدیث کے مسائل کا ذکر کیا تھا۔ جس کو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اپنی تحقیق کے ساتھ اپنی کتاب "ثلاث رسائل فی مصطلح الحدیث" میں شامل کر کے شائع کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف "العلل الصغیر" میں بعض مشکل اصطلاحات اور بعض علوم

---

(۱) سیوطی، عبد الرحمن جلال الدین، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، مکتبہ علمیہ، قاہرہ، ۱۹۵۹ء، ۱/۳

حدیث کے قواعد زیر بحث لائے ہیں۔ اس کی شرح ابن رجب حنبلی نے کی اور یہ مصطلح الحدیث کے اہم مصادر میں شمار کی جاتی ہے۔ العلل الصغیر در اصل جامع ترمذی ہی کا مقدمہ ہے اس میں جرح و تعدیل، سند کی اہمیت، ضعیف راویوں سے روایت کب قابل حجت ہوگی اور کب نہیں؟ روایت بالمعنی، بعض کبار محدثین کے مراتب، اخذ حدیث و ادائے حدیث کی شکلیں، حدیث مرسل کا حکم اور وہ خاص اصطلاحات جن کا جامع ترمذی میں استعمال ہوتا ہے مثلاً "حسن غریب" سے مراد وغیرہ جیسے اہم مباحث کا ذکر ہے اس رسالے کو مولانا سلیمان حسینی ندوی نے پہلی مرتبہ مقدمہ السنن الترمذی کے نام سے شائع کیا تھا۔ بعد میں سید عبدالماجد غورنے "المدخل الی دراسۃ جامع الترمذی" کے نام سے دار ابن کثیر دمشق سے شائع کیا اور علوم حدیث کے متعلق خصوصی بحث کی۔

چوتھی صدی ہجری میں علماء و محدثین نے فن اصول حدیث پر سابقہ بکھرے ہوئے کام کو باسند مرتب کیا اور استدراکات بھی کیے گئے اس دور میں لکھی جانے والی کتب وہ درج ذیل ہیں۔

المحدث الفاصل بین الراوی والواعی

قاضی ابو محمد حسن بن عبدلرحمن بن خلاد الرامہرمزی کی تالیف ہے۔ یہ کتاب فنی اعتبار سے اصول حدیث پر لکھی جانے والی پہلی کتاب شمار کی جاتی ہے۔ (١)

معرفۃ علوم الحدیث

یہ کتاب ابو عبداللہ محمد بن الحاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے یہ اصول حدیث پر دوسری بڑی کتاب ہے۔ اور یہی وہ پہلی کتاب ہے جس کا نام "علوم الحدیث" رکھا گیا اس میں صحیح، ضعیف، مرسل اور معضل وغیرہ پر بحث کی گئی ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسی انواع بھی قائم کی گئی ہیں۔ جن کا پہلے التزام نہیں تھا۔

کتاب المدخل الی معرفۃ الصحیح من السقیم

یہ بھی امام حاکم کی علم حدیث پر مشتمل دوسری کتاب ہے۔ مدخل دراصل کسی بھی علم کے مبادیات پر مشتمل کتاب کو کہتے ہیں۔

الکفایۃ فی علم الروایۃ

یہ کتاب حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے اس کتاب کو اصول حدیث کی ابتدائی معروف کتابوں میں تیسری قرار دیا جاتا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ترتیب بیان کی ہے۔ (٢)

---

(١) ابن حجر عسقلانی، نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، دار الکتب العلمیہ، ١٩٩٦ء، ص: ٣٤

(٢) ایضاً، ص: ٢٢

نخبۃ الفکر

یہ کتاب حافظ ابو الفضل شہاب الدین ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ (۵۵۷)کی علوم حدیث کا اختصار ہے۔ علماء میں بے حد مقبول ہوئی، مؤلف کی زندگی میں ہی علماء و مدرسین کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس کے عام فہم ہونے کے ناطے اسے حفظ کرنا آسان ہے مؤلف نے خود ہی اس کی شرح لکھی جس کا نام نزہۃ النظر ہے۔ اسی علمی و تحقیقی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے مقدمہ ابن الصلاح: (علوم الحدیث)ہے۔ یہ کتاب ابو عمرو عثمان بن الصالح الشہرزوری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے اس کتاب میں آپ نے اصول حدیث کی ایک نئی ترتیب قائم کی ہے۔ یہ کتاب علمی حلقوں میں مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے مشہور ہے اور اصطلاحات حدیث کے فن میں سب سے بہترین کتاب گردانی جاتی ہے۔ مصنف نے تمام ضروری بحثیں جو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کی کتب میں متفرق طور پر مختلف انداز میں لکھی ہوئی ہیں جمع کر دی ہیں۔ حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ اس کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

> "فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفى له كا شفا والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا من الله الكريم تبارك وتعالىٰ على وله الحمد أن أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث، هذا الذي باح باسراره الخفية وكشف عن مشكلاته الأبية"(1)
>
> اس کتاب کی تالیف سے پہلے "اور صورت حال یہ ہو چکی تھی کہ محقق اور مسائل کے لیے اس علم کی مشکلات کو حل کرنے والا میسر نہ تھا اور اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں علوم حدیث کی وضاحت کے لیے ایک کتاب لکھ دوں جس میں اس علم کے خفیہ رازوں اور پیچیدگیوں کو واضح کیا گیا ہو۔

اس میں انہوں نے علوم الحدیث کی ۶۵ اقسام بیان کی ہیں وہ امتیازی خصوصیات جو اس کتاب کو دیگر کتب اصول حدیث سے ممتاز کرتی ہیں وہ یہ ہیں:

۱۔ آپ نے فن کے مسائل کی تعریفات کے ضبط کا اہتمام کیا اور کچھ ایسی تعریفات کا اضافہ بھی کیا جو سابقہ ائمہ سے منقول نہ تھیں۔

۲۔ سابقہ محدثین کی عبارات کی تنقیح فرمائی اور محل نظر مقامات کی نشاندہی کی اور اس کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ یعنی اپنی تحقیق و اجتہاد سے علماء فن حدیث کے اقوال پر تعاقب بھی فرمایا۔

۳۔ علم حدیث کے مسائل میں ائمہ حدیث سے منقول نصوص اور روایات سے اصول و قواعد کا استنباط کیا۔

---

(۱) ابن الصلاح، معرفۃ علوم الحدیث، مکتبہ المعارف، ریاض، سعودی عرب، ۱۹۹۶ء، ص:۴

اہل علم کے ہاں علوم الحدیث کا مقام و مرتبہ

علمائے و محدثین کے ہاں علوم الحدیث مقدمہ ابن الصلاح کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس کو اس فن پر سب سے اہم قرار دیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقه فجمع شتات مقاصدها وضم اليها من غيرها نخب فوائد فاجتمع فى كتابه ما تفرق فى غيره فلهذا عكف الناس عليه۔"(١)

اور میں خطیب کی کتابوں سے اعتنا ہو چکا تھا چونکہ اس میں کئی ایک مقاصد جمع ہو گئے تھے اور عبارات بھی کافی مشکل تھیں، تو ایسے حالات میں ابن الصلاح نے اپنے اس مقدمہ بہت سارے دقیق نکتوں کو کھول دیا ہے اور آنے والے علماء کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔

حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں:

"فإن أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح"(٢)

علوم حدیث کی اصطلاحی معرفت میں مقدمہ ابن صلاح سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔

اصول حدیث کی اس کتاب پر بعد میں آنے والے لوگوں نے کسی نہ کسی شکل میں اس پر کام کیا۔ ائمہ فن علامہ الحافظ زین الدین عبدالرحیم العراقی رحمۃ اللہ علیہ نے "التقيد والايضاح لما اطلاق واغلق من كتاب ابن الصلاح" سے "النکت علی مقدمہ ابن الصلاح" لکھا جو کہ پہلے حلب میں چھپا اور پھر المکتبۃ السلفیہ مدینہ منورہ سے اشاعت ہوئی۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نکت "الافصاح عن نكت ابن الصلاح" کے نام سے لکھا۔ پاکستان میں اس کے قلمی نسخے حضرت پیر بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانہ میں موجود ہیں بعد میں یہ کتاب ڈاکٹر ربیع بن ہادی عمیر کی تحقیق کے ساتھ دو جلدوں میں مدینہ منورہ سے ١٩٨٤ء میں شائع ہوئی۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الارشاد میں اس کا اختصار کیا اور اس کا نام "التقريب والتفسير لمعرفة البشير النذير" اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے "تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی" کے نام سے اس اختصار کی شرح کی۔ اسی طرح علامہ عراقی، سخاوی اور مقدسی رحمہم اللہ نے بھی اس کی شروحات لکھیں۔ امام سیوطی نے ایک اور کتاب جس کا نام "التذنيب فى الزائد على التقريب" ہے۔

---

(١) ابن حجر عسقلانی، نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر، ص:٣

(٢) سخاوی، محمد بن عبد الرحمن، فتح المغیث، دار الامام الطبری، ١٩٩٢ء، ص:٢٦

امام بدر الدین جماعہ نے بھی اس کا اختصار کیا اور "المنہل الروی" کے نام سے اس کی شرح لکھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب الباعث الحثیث میں اس کا اختصار کیا۔ اسی طرح علامہ علاؤ الدین الماوردی اور بہاء الدین اندلسی وغیرہ بہت سے علماء نے بھی اس کا اختصار کیا۔

علامہ عراقی نے اسے اپنے الفیہ میں منظوم کیا اور اس کی مطول و مختصر دو شرحیں لکھیں۔ مختصر کا نام فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث ہے اس شرح پر برہان الدین بقاعی رحمۃ اللہ علیہ اور قاسم بن قطلوبا نے حواشی بھی لکھے۔ اول الذکر کے حاشیہ کا نام" النكت الوافية بما في شرح الألفية"ہے۔ یہ مکمل نہیں بلکہ نصف کتاب تک ہے۔

اسی طرح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الفیہ عراقی کی شرح لکھی اور اس کا نام بھی فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث ہے اس کے متعلق حاجی خلیفہ فرماتے ہیں:

"وهو شرح حسن لعله أحسن الشروع"

یہ اچھی شرح ہی نہیں بلکہ سب سے بہترین شرح ہے۔

شیخ زکریا انصاری نے بھی الفیہ کی شرح لکھی اور اس کا نام "فتح الباقی بشرح الفیہ العراقی" ہے۔ اس شرح پر علی بن احمد عدوی کا حاشیہ بھی ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی الفیہ کی شرح "قدر الدرر" کے نام سے لکھی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ عراقی کے مقابلہ میں ایک اپنا الفیہ بھی لکھا ہے اور اس کو انہوں نے پانچ روز میں منظوم کیا تھا اور پھر انہوں نے "البحر الذى زخر في الفية الاثر" کے نام سے اس کی شرح لکھیں۔ نیز اس کی ایک شرح محمد محفوظ ترمسی نے بھی لکھی ہے۔ جس کا نام "منهج ذوى النظر في شرح منظومة علم الاثر" ہے۔

الفیہ عراقی کی ایک شرح قطب الدین خیفری نے "صعود المراتی" کے نام سے لکھی۔ اس طرح علامہ زین الدین عینی، ابراہیم بن محمد حلبی اور ابو الفداء اسمعیل بن جماعہ رحمہم اللہ نے بھی اس کی شروحات لکھیں۔ علوم الحدیث لابن الصلاح کے گرد گردش کرتے ہوئے کتابوں کے اس انبار سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کس قدر عظمت اور اہمیت کی حامل ہے۔ آج جو اس کا سب سے اہم نسخہ ہے اسے الشیخ نور الدین عتر نے اپنی تحقیق سے شائع کروایا ہے۔

علوم الحدیث پر ایک ناقدانہ نظر

اگرچہ حافظ ابن الصلاح کو تفسیر، حدیث، فقہ، اصول اور لغت وغیرہ مختلف علوم وفنون میں مہارت حاصل ہے اور خصوصاً اصول حدیث میں تو آپ امامت و اجتہاد کے بلند درجہ پر فائز ہیں اور آپ کی اس شہرہ آفاق تصنیف کو اس فن میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے لیکن:

"لكُلِ جواد كبوة و لكل صارم نبوة ولكل عالم هفوة"[1]

(۱) ابو ہلال، الحسن بن عبد اللہ بن سہل بن سعید بن یحیی، جمہرۃ الامثال، دار الفکر، بیروت، ۱۹۹۹ء، ۱/۳۰۸

ہر شاہسوار کے لیے ٹھوکر کھانا ہے اور ہر تلوار کے دھنی کے لیے تلوار کا اچٹ جانا ہے اور ہر عالم کے لیے غلطی کرنا ہے۔

جلیل القدر حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کچھ فروگزاشتیں ہوئی ہیں جن میں سے چند ایک کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ النوع الاول کے فوائد مہمہ میں سے دوسرا فائدہ بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

"إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الاسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الإعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد"

جب ہم اجزائے حدیث وغیرہ پر مشتمل مرویات میں سے کسی روایت کو صحیح الاسناد پاتے ہیں لیکن یہ روایات صحیحین میں سے کسی میں بھی موجود نہیں ہوتیں اور نہ ہی سند اور شہود ائمہ حدیث کی تصانیف میں حجت کی صراحت موجود ہے تو ایسی روایات پر ہم صحت کا حکم لگانے کی جسارت نہیں کرسکتے۔ اس زمانے میں محض اسانید کی بنیاد پر احادیث کی صحت کو پرکھنا مشکل ہے۔

یعنی آپ کے نزدیک متاخرین کے لیے کسی حدیث کی تصحیح جائز نہیں اور اس سلسلہ میں صرف متقدمین پر ہی انحصار کرنا چاہیے لیکن علماء کرام نے آپ کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس پر نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ثم ما اقتضاه كلام ابن الصلاح من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتاخرين قد يستلزم ردما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح فكم من حديث حكم بصحته أمام متقدم اطلع المتاخر فيه على علة قادحة تمنح من الحكم بصحته ولا سيما أن كان ذلك المتقدم ممن كما يرى التفرقة بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حبان"[(١)]

پھر متقدمین کی تصحیح کے قبول کرنے اور متاخرین کی تصحیح کو رد کرنے میں ابن صلاح کے کلام کا مقتضی یہ ہے کہ بعض صحیح احادیث کو رد کرنا لازم آئے اور بعض غیر صحیح احادیث کو قبول کرنا لازم آئے۔ کیونکہ کتنی ہی احادیث ایسی ہیں جن کو کسی متقدم امام نے صحیح قرار دیا لیکن انہی احادیث میں متاخرین ائمہ کسی ایسی علت قادحہ پر مطلع ہوگئے جس کی وجہ سے ان پر صحت کا حکم لگانا ٹھیک نہیں

(١) سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، ص: ٨٢

تھا۔ خاص طور پر اس صورت میں کہ جب متقدم امام ان لوگوں میں سے ہو جو صحیح اور حسن میں تمیز کرنے کی لیاقت نہ رکھتا ہو۔ جیسے ابن خزیمہ اور ابن حبان وغیرہ۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"والأظهر عندی جوازه لمن تمكن وقويت معرفته".

میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ جو شخص حدیث کی تصحیح کی قدرت اور معرفت رکھتا ہو اس کے لیے (صحت وسقم کا حکم لگانے کا) جواز ہونا چاہیے۔

علامہ عراقی امام نووی رحمۃ اللہ علیہما کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث فقد صح جماعة من المتاخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيما تصحيحا-"[1]

جس بات کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا اسی پر محدثین کا عمل بھی ہے کیونکہ محدثین نے بہت سی ایسی احادیث کی تصحیح کی ہے جس کے بارے متقدمین کی جانب سے صحت کا حکم موجود نہیں ہے۔

اور علامہ ابن جماعۃ فرماتے ہیں:

"قلت مع غلبة الظن أنه لوصح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم فان بلغ واحد فی هذه الأعصار أهلية ذلك والتمكن من معرفته احتمل استقلاله"

میں غالب گمان کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر متقدمین ائمہ سے ان کی شدت احتیاط اور راسخ اجتہاد کے باوجود خطا کا احتمال ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس زمانے میں کوئی شخص (ان کی سی) اہلیت کا حامل ہو اور صحیح وسقم کی معرفت رکھنے میں مستقل ہو۔

مثال ۱:

حافظ ابن الصلاح کے معاصرین نے ہی کئی ایسی احادیث کی تصحیح کی ہے جن کی متقدمین سے صحت ثابت نہیں تھی اور آپ سے متاخر ائمہ نے بھی کئی ایک احادیث پر صحت کا حکم لگایا ہے مثلا آپ کے معاصر علماء میں سے صاحب "الوهم والإيهام" حافظ ابو الحسن ابن قطان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی درج ذیل روایت پر صحت کا حکم لگایا ہے۔

"إنه يتوضا ولعلاه في رجليه ويقول كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك."[2]

---

(۱) عبد الرحمن جلال الدین سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، ص:۷۹

(۲) ابو بکر احمد بن عمرو، مسند البزار، مکتبہ العلوم والحکم، مدینہ منورہ، تخریج احادیث الہدایۃ التدریب، السیوطی، علامہ البانی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ الالبانی، صحیح ابو داود، کتاب الوضوء، دار السلام والنشر والتوزیع، ریاض، السعودیہ، طبع سوم: ۲۰۰۰ء، ۱/۲۸۵

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وضو فرمایا اس حال میں کہ پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے تھے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

مثال ۲:

اسی طرح انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی درج ذیل روایت پر صحت کا حکم لگایا ہے جسے قاسم بن اصبغ نے روایت کیا ہے:

"كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون الصلاة فيضعن جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة"

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کے انتظار میں اپنے پہلو ٹکا لیتے۔ ان میں سے بعض سو بھی جاتے اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔

علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

اسی طرح حافظ ضیاء الدین المقدسی صاحب "المختارۃ" نے اپنی کتاب میں کئی ایسی احادیث کی تصحیح کی ہے جن کی صحت ائمہ متقدمین سے منقول نہیں تھی۔ حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی "غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" کی تصحیح کی ہے۔ حافظ وسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جابر رضی اللہ عنہ "ماء زمزم لما شرب له" کی تصحیح کی ہے۔

اور شیخ تقی الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "شفاء السقام في زيادة خير الأنام" میں تفصیل سے لکھا ہے کہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا متاخر علماء کو اس منصب جلیلہ سے محروم ومعزول کر دینا درست نہیں بلکہ صحیح یہی ہے کہ ہر عالم کو خواہ متقدم ہو یا متاخر اس کا حق پہنچتا ہے بشرطیکہ وہ اہلیت رکھتا ہو، اس کی مزید تفصیل کے لیے فتح المغيث للعراقي، فتح المغيث للسخاوي اور تدريب الراوي للسيوطي ملاحظہ فرمائیے۔

اسی طرح حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم اور ان کی مستدرک کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متاهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه."[1]

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کی شرائط میں وافر حصہ پایا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے اہل بھی ہیں لہذا بہتر یہ ہے کہ ان کے بارے میں رائے قائم کرنے میں ہم اعتدال سے کام لیں گے۔ پس ہم یہ کہیں گے کہ جس حدیث کے بارے میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحت کا حکم لگایا اور اس کے

(۱) ابن الصلاح، معرفۃ علوم الحدیث، ص: ۱۸

بارے میں دیگر ائمہ کا کوئی قول موجود نہیں ہے تو اگرچہ یہ صحیح کی قبیل سے نہ بھی ہو لیکن حسن کی قبیل سے ضرور ہوگی اس سے استدلال کیا جائے گا اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا الا یہ کہ اس کے اندر کوئی ایسی علت پائی جائے جو اس کے ضعف کا باعث ہو۔

حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر بھی تعاقب کیا گیا ہے۔ قاضی بدر بن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مختصر میں فرماتے ہیں:

"الصواب أن يتبع و يحكم عليه بما يليق من الحسن أو الصحة أو الضعف"

درست یہ ہے کہ تتبع کیا جائیگا اور اس کے حسب حال میں ہر حسن، صحت یا ضعف کا حکم لگایا جائے گا۔

یعنی یہ ضروری نہیں کہ امام حاکم نے جس حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہو اور اس کے متعلق کسی دوسرے امام کی تصریح موجود نہ ہو تو وہ اگر صحیح نہیں تو لامحالہ حسن ہوگی بلکہ تتبع کیا جائے گا اور اس کے حسب حال صحت، حسن یا ضعف کا حکم لگایا جائے گا۔ قاضی ابن جماعۃ کے اس تعاقب کو علامہ سخاوی وانصاری رحمہما اللہ نے بھی ذکر فرمایا ہے اور علامہ عراقی نے النکت میں اسے ذکر کرکے صحیح قرار دیا ہے۔[۱]

اور اس مذکورہ عبارت کے متصل ہی حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں:

"ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي."[۲]

اور ابن حبان البستی کی صحیح کا حکم بھی تقریباً یہی ہے۔

لیکن آپ کا صحیح ابن حبان کو مستدرک حاکم کے ہم پلہ قرار دینا بھی صحیح نہیں کیونکہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت مقام بلند ہے۔ چنانچہ علامہ عراقی، امام حازمی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم."[۳]

حدیث میں ابن حبان امام حاکم سے زیادہ لیاقت رکھتے ہیں۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"قيل ما ذكر من تساهل أن حبان ليس بصحيح غايته أن يسمى الحسن صحيحا فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجد أن الحسن في كتابه فهي شاحه في الاصطلاح."[۴]

---

(۱) رمانی، علی بن عیسیٰ، النکت فی اعجاز القرآن فی ثلاث رسائل، تحقیق: محمد خلف اللہ، دکتور محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ۱۹۹۷ء، طبع سوم، ص:۱۸

(۲) ابن الصلاح، معرفۃ علوم الحدیث، ص:۱۸

(۳) سخاوی، فتح المغیث، ۱/۶۵

(۴) سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، ص:۵۳

اور یہ کہا گیا ہے کہ ابن حبان کی طرف تساہل کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے حسن کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگر ان کی طرف تساہل کی نسبت صرف اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ ان کی کتاب میں حسن احادیث پائی جاتی ہیں تو یہ محض اصطلاح میں جھگڑنے والی بات ہے۔

اسی طرح حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات العمدة المشتهرة... وما ير من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره ويكفي مجرد كونه مجردا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة."(۱)

صحیح حدیث جو کہ ان دو کتابوں کے علاوہ میں موجود ہیں ہماری مراد سنن اربعہ اور س کے علاوہ صحیح ابن حبان مراد ہے۔ یعنی سنن اربع کے علاوہ جنہوں نے صحیح ہونے کی شرائط لگائی ہے۔

اس کے متعلق پہلی گزارش تو یہ ہے کہ "من اشترط منهم الصحيح" کے ضمن میں تو صحیح ابن حبان بھی آتی ہے اور اسے آپ خود بھی مستدرک حاکم کے متقارب قرار دے چکے ہیں اور مستدرک کے مقام و مرتبہ اور محتویات سے حدیث کا ہر طالب علم واقف ہے۔

اور دوسری گزارش صحیح ابن خزیمہ کے متعلق ہے جسے آپ نے بطور مثال بیان فرمایا ہے کہ اس پر مطلقاً یہ حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے جبکہ اس میں اور اس جیسی دیگر کتب میں ضعیف روایات بھی ہیں۔ مثلاً صحیح ابن خزیمہ کی ہم تین روایات پیش کرتے ہیں۔

۱۔

"قال رسول الله ﷺ اذا توضأ أحدكم ثم يخرج إلى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاته"

آپ نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی شخص وضو کرے اور پھر مسجد کی طرف جائے تو اپنے ہاتھوں کی تشبیک نہ کرے (یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے میں نہ پھنسائے) کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے جس کے سبب بعض ائمہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی سند میں راوی ابو ثمامہ الحجازی مجہول الحال ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے "تقریب" میں فرمایا ہے اور "تہذیب" میں امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھا ہے، لا يعرف يترك.

(۱) ابن الصلاح، معرفۃ علوم الحدیث، ص:۱۷

۲۔

"سئل رسول اللهﷺ عن هذه الآية:﴿قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِه فَصَلّٰى﴾ قال انزلت فى زكوة الفطر"

آپﷺ سے آیت:﴿قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلّٰى﴾ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپﷺ نے فرمایا کہ یہ آیت صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

اس کی سند میں کثیر بن عبد اللہ ہے جس کے متعلق امام منذری نے فرمایا "واہٍ" اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس حدیث کو مناکیر سے شمار کیا ہے۔

۳۔

"من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له"

" مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد چھ رکعات ادا کرنا اور دوران ادائیگی کسی قسم کی غیر مہذب گفتگو نہ کی جائے۔ (یعنی گناہ ولی گفتگو) تو وہ بارہ سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔"

اس حدیث کے سلسلہ اسناد میں عمر بن عبد اللہ بن ابی خثعم ہے جس کے متعلق امام بخاری فرماتے ہیں:

"منكر الحديث ذاهب"[1]

تو حافظ ابن صلاح کے مذکورہ ارشاد کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے جبکہ صحیح ابن خزیمہ میں ان جیسی روایات بھی ہیں۔

منکر حدیث کی بحث میں حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ منکر اور شاذ کو مترادف قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

"والصواب فيه التفصيل الذي بيناه انفا في شرح الشاذ وعند هذا نقول المنكر يقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فانه بمعناه"[2]

اور درست یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے جو کہ ہم نے عنقریب ہی بیان کی ہے شاذ کی شرح میں اور اس موقع پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری ذکر کردہ تفصیل کے مطابق منکر کی دو قسمیں ہیں۔ اور شاذ بھی اسی معنی میں ہے۔

لیکن آپ کا منکر اور شاذ کو مترادف قرار دینا صحیح نہیں کیونکہ تحقیق یہ ہے کہ منکر اور شاذ ایک نہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

---

(۱) ذہبی، شمس الدین، محمد بن احمد بن عثمان، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، دار المعرفۃ، بیروت، طبع اول:۱۹۶۳ء، ۲/ ۲۶۴

(۲) ابن الصلاح، معرفۃ علوم الحدیث، ص:۷۲

"شاذ و منکر میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے کیونکہ مخالفت میں دونوں شریک ہیں جبکہ صفات خاصہ کی وجہ سے دونوں الگ ہیں شاذ کا راوی ثقہ ہوتا ہے اور منکر کا ضعیف۔"

"وقد غفل من سوی بینها"(۱)

ان لوگوں نے غفلت برتی ہے جنہوں نے شاذ اور منکر کو مساوی قرار دیا ہے اور ان میں امتیاز نہیں کیا۔

اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

المنکر الذی روی غیر الثقة مخالفا فی نخبة قد حققه

قابله المعروف والذی رأی ترادف المنکر والشاذ نأی(۲)

منکر وہ ہے جس کو غیر ثقہ راوی نے روایت کیا ہو اور جو مقرر شدہ تحقیق کی راہ سے ہٹ گیا ہو۔ اس کے مقابل معروف ہے۔ اور جس شخص نے منکر اور شاذ کو مترادف قرار دیا وہ حق سے دور چلا گیا۔

حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ حدیث مرسل کی صور مختلفہ بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

مرسل کی چوتھی صورت یہ ہے کہ تبع تابعی براہ راست رسول اللہ ﷺ کا قول یا فعل نقل کرے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہیں:

"قال رسول الله ﷺ كذا وكذا أفعل بحضرته كذا "أحدهما إذا انقطع الاسناد قابل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية ولم يسمع من المذكور فوقه... لا يسمى مرسلا"(۳)

ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسناد تابعی تک پہنچنے سے پہلے ہی منقطع ہو جائے۔

امام حاکم نے اس پر تعاقب کرتے ہوئے لکھا ہے:

"أما مشائخ الحديث فهم لا يطلقون المرسل الأعلى ما أرسله التابعي عن النبي ﷺ فاما مشائخ أهل الكوفه فكل من أرسل الحديث عن التابعين أو أتباع التابعين من العلماء فانه عندهم مرسل محتج به."

جہاں تک مشائخ حدیث کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک مرسل کا اطلاق صرف اس روایت پر ہوتا ہے جسے تابعی نے رسول اللہ ﷺ سے براہ راست بیان کیا ہو لیکن کوفہ کے مشائخ ہر اس حدیث کو

---

(۱) ابن حجر عسقلانی، نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر، ص: ۷۰

(۲) السیوطی، الفیۃ، دار نشر الکتب الاسلامیہ، ۱۹۸۰ء، ص: ۹۳

(۳) ابن الصلاح، معرفۃ علوم الحدیث، ص: ۴۷

مرسل کہتے ہیں جسے تابعین یا تبع تابعین علما میں سے کسی نے رسول اللہ ﷺ سے براہ راست روایت کیا ہو ان کے نزدیک ایسی روایت قابل حجت ہے۔

علامہ عراقی نے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو بنیاد بناتے ہوئے تبع تابعی کی براہ راست روایت کو مرسل ماننے میں تذبذب کا اظہار کیا ہے۔

علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تعاقب کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

"قوله قبل الوصول إلى التابعي ليس ببعيد بل الصواب قبل الوصول إلى الصحابي فانه لو سقط التابعي أيضا كان منقطعا لا مرسلا عند هؤلاء"[۱]

ان کا کہنا کہ "تابعی تک پہنچنے سے پہلے" یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ درست یہ ہے کہ "صحابی تک پہنچنے سے پہلے" کیونکہ اگر درمیان سے تابعی بھی ساقط ہو گیا تو تمام حضرات کے نزدیک یہ منقطع ہے مرسل نہیں ہے۔

معرفۃ الاسماء والکنی میں ان رواۃ پر بحث کرتے ہوئے جن کے نام کنیت جیسے ہیں اور ان کی کنیت بھی ہے، ایک یہ نام بتلاتے ہیں۔ ابو بکر بن عبد الرحمن یعنی جو فقہاء سبعہ میں سے ہے۔ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کا نام ابو بکر اور کنیت عبد الرحمن تھی۔ لیکن انہیں یہاں بطور مثال پیش کرنا صحیح نہیں کیونکہ صحیح یہ ہے کہ ان کا نام اور کنیت ایک ہی تھی جیسا کہ امام ابن ابی حاتم اور علامہ عراقی نے فرمایا ہے۔[۲] یہ اور اس طرح کے چند دیگر مقامات ہیں جن میں ائمہ فن نے حافظ ابن الصلاح سے اختلاف کیا ہے تاہم اس سے علوم الحدیث کی اہمیت و عظمت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا بلکہ اس کی امتیازی و انفرادی شان بدستور قائم رہتی ہے۔

خلاصہ

مقدمہ، کتب اصول حدیث میں ایک خاص اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ ابن الصلاح نے مذکورہ کتاب میں اپنے سے پہلے ائمہ اصول حدیث کے کئے گئے کام کو آگے بڑھایا اور وہ تمام جزئیات جو ان سے پہلے اصول حدیث کی کتب میں مندرج تھیں انہیں ایک انضباطی شکل دی اور ایک خاص ترتیب سے رقم کیا بلکہ اصول حدیث کے دیگر پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اصطلاحات کا اضافہ بھی کیا علم فن اصول حدیث میں ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ ظاہر ہے لیکن مقدمہ ابن الصلاح کی تمام خصوصیات کے ساتھ ساتھ ائمہ فن نے ابن الصلاح کے

---

(۱) عراقی، زین الدین، عبد الرحیم، التقیید والایضاح، لما اطلق واغلق من کتاب ابن الصلاح، المکتبۃ السلفیہ، مدینہ منورہ، ۲۰۰۰ء، ص:۵۵

(۲) عبد الرحیم زین الدین عراقی، التقیید والایضاح، ص: ۳۲۲؛ الرازی، حافظ ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم محمد بن ادریس، الجرح والتعدیل، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۵۲ء، ۲/ ۳۳۶

تسامحات و تساہلات پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ خصوصا حافظ ابن حجر ﷫ نے ابن الصلاح کی قائم کردہ اصطلاحات مثلا الاصح، صحیح، حسن، معلل وغیرہ گو کہ ابن حجر ﷫ کے دلائل بہت مضبوط ہیں لیکن بعض جگہوں پر آپ کے دلائل میں وزن محسوس نہیں ہوتا اور ابن الصلاح کا موقف راجح معلوم ہوتا ہے۔ اور ان تمام مقامات کی نشاندہی کی ہے جس میں ابن الصلاح کے موقف میں کمزوری محسوس ہوتی ہے حسن و قبیح اور محاکمہ کا یہ انداز قاری کو راجح مسلک اور حق کے قریب تر کرنے کا سبب بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اہل علم کو عنایت فرمایا ہے۔

تاہم مقدمہ ابن صلاح کی حیثیت اصول حدیث میں مسلم ہے۔

نتائج البحث

- حافظ ابن الصلاح ایک نابغہ روزگار اور اسلام کی مایہ ناز شخصیت تھے۔
- اصول حدیث کے فن میں ابن الصلاح کا نام حاذق اور ماہر فن آئمہ میں شمار کیا جاتا ہے۔
- مقدمہ ابن الصلاح اصول حدیث کی منفرد اور ابتدائی کتب میں سے ہے۔
- حافظ ابن الصلاح کی مقدمہ میں قائم کی گئی اصطلاحات الاصح، الاسناد، حسن، مرسل، اور علل پر متاخرین نے بحث کی ہے۔
- ابن حجر نے ابن الصلاح کے تسامحات کو آئمہ فن کے اقوال و دلائل سے ثابت کرنے کا اہتمام کیا ہے۔
- حافظ ابن الصلاح نقاد محدثین کے ہاں فن نقد میں مصدر کی حیثیت حاصل ہے۔
- حافظ ابن الصلاح کے قائم کردہ اصول حدیث سے استعارہ کیے بغیر متاخرین علماء نقاد کی علمی کاوشوں کو مکمل نہیں سمجھا جاسکتا۔

پاکستانی خواتین کے گھریلو مسائل، نفسیاتی اثرات اور ان کا تدارک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

Domestic Issues of Pakistani Women, Psychological Effects and its Solution in the Light of Islamic Teachings

ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم*

ڈاکٹر محمد طاہر ضیاء**

ABSTRACT

Every society holds its own norms where various differences may occur be it cultural, ethnic or creed based. In Pakistan, the love of Islamic traditions is existed in adjacent to the impacts European and Hindu civilizations where their ancestors lived. The people's trend is varied due to this mixed cultural and religious and territorial traditions. People living in Pakistan belong to various tribal, ethnical and territorial backgrounds. They have their own traditions and archives on which they prefer to live with. The woman in Pakistan faces educational, domestic and tribal violence of various kinds. There are certain issues about daughters among which the most serious is that their parents wish to marry their well-educated daughters with well-educated persons.

As it is assumed that marriage is the only and ultimate end for every girl in Pakistan. The girl is either threated from the brother if she dares to refuse marriage or goes under physical thrashings from the parents, and majority of girls in Pakistan are likely to be forced to discontinue their hopes of attaining an education from abroad or within their country and be sent off in marriage proposals to older men. On the other hand, married working woman will probably have to find herself dealing with her husband's ego and obscure insecurities now and again. Men in Pakistan usually believe that they are and should be the only breadwinners of the entire family. That's why; a woman fall to be a psychological victim of her husband's misbehavior, that results into depression, tension, anger, sense of inferiority, complex, anxiety and suicide attempts. The present research paper aims to discuss various issues that woman face before and after marriage and that have impacts on woman in her whole life that ultimately leads her to psychological problems. Various issues with instances have been discussed.

Keywords**:** *Women in Various Religions, Social Challenges and Risks, Psychological Effects.*

* لیکچرار، شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف ایگری کلچر، فیصل آباد

** لیکچرار، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی، فیصل آباد

تعارف

ہر معاشرہ اپنے اندر افراد کے متنوع رویّوں کا حامل ہوتا ہے، جہاں مختلف ثقافت، زبان، نسل سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات میں بھی اختلافات موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان میں مغربی و ہندی تہذیبوں کے اثرات کے علاوہ اسلام سے وابستگی اور محبت بھی پائی جاتی ہے۔ اس مخلوط کلچر، ثقافت اور مذہب کے زیر اثر پروان چڑھنے والے معاشرہ میں لوگوں کی عادات، مزاج اور رویوں میں بھی بہت فرق موجود ہے لیکن اس کے باوجود ایک قدرِ مشترک موجود ہے اور وہ ملک و دین سے وابستگی ہے، جس وجہ سے ان کی معاشرت میں یہ رنگ نمایاں ہے۔ معاشرتی طبقات کی بنیاد پر پاکستانی معاشرے میں خاندان کی اساس اور عورت کے مسائل کی تصویر کشی اور اس کے اس کی ذات اور معاشرے پر منطبق ہونے والے اثرات ضروری ہیں، جن کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔

دین اسلام میں جہاں خاندانی نظام اور حسنِ معاشرت کے بارے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے وہیں انفرادی حیثیت سے عورت کو بحثیت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی وغیرہ کے رشتوں میں پرو کر ایک کلیدی اہمیت دی گئی ہے۔ جب عورت کا کردار معاشرے میں انہی رشتوں کی مناسبت سے پہچانا جاتا ہے تو معاشرہ میں ان کا کردار مزید اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ پیش نظر مقالہ میں پاکستانی عورت کے نفسیاتی مسائل، اسباب اور ان کا معاصر معاشرتی رویوں کے باوجود ایک موثر حل پیش کیا جائے گا۔

اسلام کی نظر میں عورت کا مقام و معاشرتی کردار

دینِ اسلام میں عورت اور مرد دونوں کو ایک طرح کی حیثیت و مقام دیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں نسلِ انسانی کو پھیلانے میں یکساں کردار ادا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے:

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾(۱)

اے لوگو! اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں خواتین کو پھیلا دیا۔

دین اسلام نے تخلیق کے اعتبار سے مرد و خواتین کو ایک جیسا مقام عطا فرمایا ہے اور انسان کو اس حوالے سے روشناس کرایا ہے کہ دونوں ہی اللہ کی تخلیق ہیں۔ قرآن کریم میں کسی بھی مقام پر انسان کو پیدائشی گنہگار ثابت نہیں کیا گیا جیسا کہ بعض مذاہب کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے۔ دینی تعلیمات جن کی بنیاد قرآن و سنت ہے، ان میں مرد و خاتون کو ایک جیسا مقام دیا گیا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت سے ظاہر ہے:

---

(۱) سورۃ النساء:۱

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[۱]

جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، لیکن باایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔

اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ دین اسلام میں عمل کی حیثیت کے حوالے سے مرد و خاتون کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس کی مزید وضاحت درج ذیل آیت سے ہوتی ہے:

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾[۲]

پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمالی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔

شریعت اسلامیہ میں عورت کو ماں، بہن بیٹی اور بیوی کا درجہ دیا گیا ہے۔ مرد و خاتون کو ایک دوسرے کے لیے لازم وملزوم قرار دیا گیا ہے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے راحت کا ساماں پیدا کرتے ہیں اور خوشی کا باعث بنتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾[۳]

وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔

ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو خاص مقام عطا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بطور ماں بہن بیٹی اور بیوی سے حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ رسول کریم ﷺ نے والدین کے بارے میں عمومی طور پر اور والدہ کے لیے خصوصی طور پر ہدایات دی ہیں۔ اگر قرآن پر ہی اکتفا کر لیا جائے تو اہمیت بجا ہے لیکن احادیث بیان کرنے سے اہمیت دوچند ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کا قصہ حدیث مبارک میں نقل ہوا ہے کہ وہ آیا اور آپ ﷺ سے عرض کیا:

« من أحق الناس بحسن صحابتي؟قال أمک قال ثم من؟قال أمك قال ثم من؟قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك» [۴]

---

(۱) سورۃ النحل:۹۷

(۲) سورۃ آل عمران:۱۹۵

(۳) سورۃ البقرۃ:۱۸۷

(۴) مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب بر الوالدین، وأیھما أحق بہ، حدیث نمبر:۲۵۴۸، دارالسلام للنشر والتوزیع، ریاض، ۱۹۹۹ء

میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمھاری ماں۔ بولا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ بولا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ بولا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔

والدہ کے بعد عورت کی دوسری قابل عزت حیثیت بیٹی کی ہے۔ بیٹی کے ساتھ رحمت و شفقت کا سلوک کا واضح اصول بیان کیا گیا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾(۱)

اور جب زندہ در گور کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ پر قتل کیا گیا تھا۔

اسی طرح بیٹی کے حوالے سے مزید اہمیت درج ذیل حدیث میں بیان کی گئی ہے:

«من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه»(۲)

جس شخص نے دو بیٹیوں کی بلوغت تک پرورش کی، وہ شخص قیامت کے روز اس طرح آئے گا جس طرح یہ دو انگلیاں، آپ ﷺ نے اپنی دونوں انگلیاں ملائیں۔

مزید یہ کہ احادیث مبارکہ میں عورت کے حوالے سے بے شمار احادیث موجود ہیں جو عورت کا مقام، مرتبہ، عظمت، فضیلت و منقبت بیان کرتی ہیں۔ ذیل میں صرف ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں رسول کریم ﷺ نے نیک عورت کو اپنے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے:

«حُبب إليّ من الدنياثلاث: المرأة الصالحة، والطيب، وجعلت قرة عينى فى الصلاة»(۳)

دنیا میں میرے نزدیک تین چیزیں محبوب ہیں: نیک عورت، خوشبو، اور میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

درج بالا آیات و احادیث اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ عورت کا مقام و مرتبہ دینِ اسلام میں ایک واضح حیثیت رکھتا ہے۔

عورت کی تعلیم و معاشرتی کردار کے حوالے سے بھی دین اسلام میں واضح تعلیمات موجود ہیں جن میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں:

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ

---

(۱) سورۃ التکویر:۸

(۲) مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب فضل الاحسان الی البنات، حدیث نمبر:۲۶۹۳

(۳) نسائی، احمد بن شعیب، سنن، کتاب عشرۃ النساء، باب حب النساء، حدیث نمبر:۳۳۹۱، دارالسلام للنشر والتوزیع، ریاض، ۱۹۹۹ء

أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(۱)

اے پیغمبر! جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔

یہ آیت کریمہ نبی اکرم ﷺ کے تربیتی اسلوب کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ ﷺ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے کہ وقت ایسا خالی نہ جائے جس میں آپ اپنے صحابہ یا صحابیات کی تربیت نہ کریں۔ جب خواتین آپ کی بیعت کی خاطر آتیں تو آپ ان سے عہد وپیمان لیتے، اور یہی عہد وپیماں اللہ نے قرآن کی زینت بنایا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے:

«أن النبیﷺ خرج ومعه بلال فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى القرط والخاتم وبلال يأخذ فى طرف ثوبه»(۲)

نبی اکرم ﷺ نکلے اور ان کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے، آپ نے انہیں نصیحت کی اور انہیں صدقہ کا حکم دیا تو عورتوں نے بالیاں اور انگوٹھیاں پھینکنی شروع کیں اور بلال رضی اللہ عنہ کپڑے کے پلو میں رکھتے جاتے۔

بسا اوقات آپ اس قدر پابندی سے پند ونصائح فرماتے کہ آپ کی صحابیات آپ کی تربیت کو ذہن نشیں کر لیتی تھیں۔ آپ ﷺ قرآن کی تلاوت فرماتے، خواہ نماز میں یا خطبہ جمعہ میں، خواتین کے لیے یہ موقع انتہائی اہمیت کا ہوتا تھا کہ وہ قرآن توجہ سے سنیں اور حفظ کر لیں، جس طرح مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ ظاہر کرتی ہے:

«قالت بنت حارثة بن النعمان:ما حفظت ق إلا من في رسول الله يخطب بها كل جمعة»(۳)

حارثہ بنت نعمان کہتی ہیں، میں نے سورۃ ق نبی کریم ﷺ سے سنی آپ ہر جمعہ خطبہ میں اسے پڑھا کرتے تھے۔

پاکستانی معاشرے میں گھریلو خاتون کے نفسیاتی مسائل

پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں صوبائی، نسلی، قبائلی اور برادری ازم کی بنیاد پر معاشرتی مسائل کی ترجیحات ہیں، بعض دفعہ علاقائی، قبائل پرستی یا برادری کی بناء پر مسائل حل ہو جاتے ہیں لیکن اکثر مرتبہ یہ مسائل، مسائل ہی

---

(۱) سورۃ الممتحنۃ: ۱۲

(۲) بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب العلم، باب عظۃ الامام للنساء، حدیث نمبر: ۹۸، دارالسلام للنشر والتوزیع، ریاض، ۱۹۹۹ء

(۳) ابو داؤد، امام، سنن، کتاب الصلاۃ، باب الرجل یخطب علی قوس، حدیث نمبر: ۱۰۹۶، دارالسلام للنشر والتوزیع، ریاض، ۱۹۹۹ء

رہتے ہیں اور ان میں اس حد تک اضافہ ہوا چلا جاتا ہے کہ خاتون ایک نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے۔ذیل میں ان مسائل کی مختصر فہرست پیش کی جاتی ہے:

- پسند کی شادی
- جہیز کے مسائل
- مشترکہ خاندانی نظام
- خاندانی انتشار
- بے اولادی کے طعنے
- تشدد کا رجحان
- خاوند کا بیوی سے دور رہنا، وغیرہ

پاکستانی معاشرہ میں مختلف برادریوں اور قبائل کے لوگ آباد ہیں۔آبادی میں بے ہنگم اضافے اور دینی تعلیمات سے روگردانی کے نتیجہ میں جہاں معاشرتی برائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں گھروں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔خاندان انتشار کا شکار ہو رہے ہیں۔پسند کی شادی کرنے والے جوڑوں میں ایک سال کے عرصے میں ہی طلاق کے بڑھتے ہوئے واقعات، شوہر کا بیوی کو قتل کرنا، لڑکی کا آشنا سے مل کر بھاگ جانا، بیوی کا روٹھ کر میکے چلے جانا اور خاوند کی طرف سے بیوی کو نان ونفقہ کی ادائیگی نہ کرنا شامل ہے۔پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں آئے روز ایسی خبریں آتی رہتی ہیں، بطور مثال چند خبریں ملاحظہ ہوں:

"فیصل آباد میں آشنا نے محبوبہ پر تیزاب پھینک دیا"[۱]

"ملتان میں ش کو طلاق دینے کے بعد بھائی نے طیش میں آکر گولی ماردی"[۲]

"گوجرانوالہ میں نان ونفقہ نہ ملنے پر بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی۔"[۳]

یہ سارے مسائل حل ہوسکتے ہیں اگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل تلاش کیا جائے اس ان تعلیمات کی روشنی میں ان الجھے ہوئے مسائل کا حل تلاش کر کے معاملاتِ زندگی کو چلانا چاہئے اور اہلِ علم و عمل سے مسلسل راہنمائی ضرور لیتے رہنا چاہیے۔ذیل میں ان چند مسائل اور ان کے حل کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے:

---

(۱) روزنامہ نوائے وقت، ۱۰جولائی۲۰۱۷

(۲) روزنامہ ایکسپریس، ۱۶جون۲۰۱۷

(۳) روزنامہ دنیا، نیوز ۱۷مئی۲۰۱۷

پسند کی شادی کی بنا پر تاخیر

پاکستانی معاشرے کی اکثریت دین سے نابلد اور مذہبی و دینی مسائل سے آگاہی نہیں رکھتے۔ اس معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ بے وقت شادی ہے۔ اس بے وقت شادی میں خواتین کی دو اقسام ہیں اور یہ دونوں انتہاء درجہ کی ہیں۔ ایک یہ کہ لڑکی کی شادی اتنی چھوٹی عمر میں کر دی جائے جس میں اسے شادی و ازدواجی مسائل سے بالکل آگاہی نہیں ہوتی، جس کا لازمی نتیجہ خاوند و بیوی کے درمیان عدم وموافقت کا سبب بنتے ہوئے جھگڑے کی صورت میں نکلتا ہے۔ جبکہ دوسرا مسئلہ اس وقت شادی کرنا ہے جو خاندانی رسم کو مدّ نظر رکھتے ہوئے تاخیر سے شادی کرنا ہے، یا ایک مثالی تصوراتی خاوند کی تلاش میں لڑکی کی عمر کا قیمتی حصہ ضائع کرنا ہے۔ بسا اوقات لڑکے کے گھر والے لڑکی کے حوالے سے اعلیٰ معیار قائم کر لیتے ہیں اور اسی طرح لڑکی والے بھی اسی تصور کا شکار نظر آتے ہیں۔ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں تو ہمیں بڑی مفید راہنمائی ملتی ہے:

« إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ،إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ »(۱)

جب تمہیں کوئی ایسا شخص پیغام نکاح بھیجے جس کے اخلاق و دین سے تم راضی ہو تو شادی کر دو اگر نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فساد بڑھے گا۔

اسی طرح حدیث میں آتا ہے:

« تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ »(۲)

عورت کا نکاح چار بنیادوں پر ہوتا ہے: اسکے مال، حسب ونسب، حسن جمال اور اس کا دین، اے مخاطب تو دین کو ترجیح دے۔

شادی میں تاخیر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے:

"بعض اوقات قوتِ فیصلہ اور بروقت فیصلہ کرنے کی قوت کی کمی کے سبب والدین اپنی بچیوں کے سلسلے میں بر وقت فیصلہ نہیں کر پاتے، بالآخر پریشان ہوتے ہیں اور والدین شادی میں تاخیر کا سبب بنتے ہیں۔"(۳)

---

(۱) ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، جامع ترمذی، ابواب النکاح، باب ماجاء اذا جاءکم من ترضون دینہ، حدیث نمبر ۱۰۸۴، دار السلام للنشر والتوزیع، ریاض، ۱۹۹۹ء

(۲) نسائی، سنن نسائی، کتاب النکاح، باب کراہیۃ تزویج الزناۃ، حدیث نمبر: ۳۲۳۲

(۳) معاویہ، محمد ہارون، ازدواجی زندگی کے راہنما اصول، دار الاشاعت، کراچی، ۲۰۰۵ء ص: ۷۸

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زوجین پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے اور خوشگوار ازدواجی زندگی میں رکاوٹ بنتا ہے۔لہذا جیسے ہی مناسب رشتہ ملے تو فوراً اسے عملی شکل دے دینی چاہیئے۔

درج بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں رشتوں کے عمل میں صرف دین کو ترجیح دینا چاہیئے۔ آپ ﷺ نے دین کو اختیار کرنے اور دین کو ترجیح دینے کا حکم دیا گیا ہے۔

جہیز کے مسائل

ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ جہیز کا ہے۔والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی زیادہ سے زیادہ سامان لے کر خاوند کے گھر جائے تاکہ ساری زندگی اسے سسرال کے طعنے نہ سننے پڑیں۔لیکن اس میں ایک قباحت ہے اکثر طور پر والدین کے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اتنا بھاری بھر کم سازوسامان بیٹی کو دینا برداشت کر سکیں۔لڑکی والوں کو بارات کے اخراجات، مہمانوں کی بہتر خاطر تواضع کرنا اور لڑکی کے لیے اچھا بناؤ سنگھار کرنا ہے بھی شامل ہے۔

ان سب کا حل نبی کریم ﷺ کی تعلیمات میں موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کس طرح سے کی؟

« لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِهَا شَيْئًا»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟»»[1]

جب حضرت علی نے فاطمۃ رضی اللہ عنہا سے رشتہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا تمھارے پاس حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تیری لوہے کی زرہ کہاں ہے؟

اس طرح آپ نے لوہے کی زرہ کے بدلے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر دیا۔

آپ ﷺ کا یہ کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ نے صرف دین دیکھا، اور نکاح کر دیا اور داماد کے کاروبار، زرعی زمین، جائیداد کا نہیں پوچھا، جبکہ یا سارا کچھ ہمارے معاشرے کا بد قسمتی سے حصہ بن چکا ہے۔

مشترکہ خاندانی نظام

پاکستان کے پانچ صوبے ہیں، ہر صوبے میں برادری، قبائل اور نسل پرستی کا غالب رنگ پایا جاتا ہے۔ پھر ہر برادری اور قبیلے کی اپنی ترجیحات اور رسوم ورواج ہیں جنہیں وہ ہر حال میں قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ان مسائل میں ایک مسئلہ مشترکہ خاندانی نظام ہے۔یہ نظام کسی حد تک تو ایک خاص دورانیے تک کامیاب بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اکثر اس کا نتیجہ خاندانی خلفشار، انتشار کی صورت میں نظر آتا ہے۔خاتون نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے، ذہنی و اعصابی تناؤ کا شکار ہو کر مستقل ذہنی مریضہ بن جاتی ہے۔اس حوالے سے مبشر حسین رقمطراز ہیں:

---

(۱) امام ابوداؤد، سنن ابوداؤد، کتاب النکاح، باب باب فی الرجل یدخل بامراتہ قبل ان ینقدہا شیئا، حدیث نمبر:۲۱۲۵، ۲/ ۲۴۰

"مشترکہ رہائش میں عورت بہت سے اسلامی تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتی ہے جبکہ اسے نفسیاتی طور پر بھی بہت سی الجھنیں پیش آتی ہیں مثلاً عوت پر مرد کا حق زوجیت ہے اور وہ دن یا رات جب بھی چاہے عورت سے یہ حق وصول کر سکتا ہے لیکن اکٹھے رہنے سے یہ ناممکن ہے۔ عورت پر دیور، جیٹھ، نندوئی اور سسرال کی دیگر خواتین کے محرم افراد سے پردہ کرنا فرض ہے جو مشترکہ رہائش میں ممکن نہیں۔ عورت مرد کا مزاج سمجھنے اور اس کی موافقت و موانست کی پابند ہے کیونکہ یہ اس کی ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن مشترکہ رہائش میں عورت کو دیگر سسرالی افراد کی مزاج سمجھ کر ان سے بھی نباہ کرنا پڑتا ہے، اس طرح مرد کی موافقت و موانست کرنا مشکل ہے۔"(۱)

قرآن و حدیث کی نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ زوجہ کے لیے بہتر سکونت، عدم ضرر اور بہتر اخراجات کے بندوبست پر ہونی چاہیئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾(۲)

تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔

یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ گھریلو خواتین کو پیار محبت سے گھر میں رکھنا چاہیے اور کسی بھی قسم کی اذیت سے انہیں بچانا چاہیے۔ اگر مشترکہ خاندانی نظام میں یہ منفی چیزیں ہوں گی تو یقینا خاندانی خلفشار و انتشار ہو گا اور عورت نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جائے گی اور کاموں کا بوجھ، طبیعت کا چڑچڑاپن اور رشتوں کی ناقدری بڑھ جاتی ہے۔

تشدد کا رجحان

شریعت اسلامیہ نے شادی کا بنیادی مقصد سکون اور باہمی محبت و مودت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾(۳)

اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔

(۱) لاہوری، مبشر حسین، ہدایۃ العروس، نعمانی کتب خانہ، لاہور، ۲۰۰۳ء، ص:۳۶۱

(۲) سورۃ الطلاق:۶

(۳) سورۃ الروم:۲۱

زوجین کی خواہش ہوتی ہے کہ باہمی محبت قائم رہے۔ یہ محبت مسکراہٹوں، اچھے بول، کھانا کھانے کھلوانے، اچھے کپڑے پہن کر، نرم گفتگو، کبھی سن کر، کبھی سوچ کر، کبھی ارادہ کرکے اور کبھی بے ساختہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس محبت کی مزید وضاحت مندرجہ ذیل آیات واحادیث کے ذریعے ہو سکتی ہے:

﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ (۱)

اور ان (خواتین) کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔

اچھی زندگی گزارنا سنت نبوی ﷺ ہے۔ بیوی کے ساتھ محبت وپیار سے پیش آنا، اس سے بے اعتنائی نہ برتنا، اسے تشدد کا نشانہ نہ بنانا ایک اچھے خاوند کی صفت چاہیئے۔ اسی لیے آپ ﷺ نے فرمایا:

« خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي » (۲)

تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔

ہارون معاویہ لکھتے ہیں:

"بیوی کے ساتھ ہنسی، دل لگی، خوشباشی کا جو مظاہرہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے وہ مثالی ہے۔ امت کے لیے نمونہ ہے جس پر عمل کرنے سے دین ودنیا میں کامیابی کی ضمانت ملتی ہے اور سکون یقینی ہو جاتا ہے۔" (۳)

خاوند کا بیوی کے لیے اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا اور اس سے محبت و موافقت پیدا کرنا شادی کے بندھن کا بنیادی تقاضا ہے۔ قرآن کریم میں نیک عورت کی صفات ایک فرمانبردار اور "حافظات للغیب" کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت گزار ہو اور ہر جائز معاملے میں خاوند سے موافقت کرے۔ اگر خاوند کا طور طریق تو ملنسار ہو اور درج بالا حدیث کے مطابق اس کا کردار ہو لیکن بیوی جھگڑالو اور فسادی ہو، تو قرآن کریم میں مرد کو کچھ پیش شرائط کے ساتھ نشوز کا حکم دیا گیا ہے:

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ (۴)

---

(۱) سورۃ النساء:۱۹

(۲) ترمذی، جامع ترمذی، کتاب المناقب، باب فضل ازواج النبی ﷺ، حدیث نمبر: ۳۸۹۵

(۳) محمد ہارون معاویہ، ازدواجی زندگی کے راہنما اصول، ص: ۲۶۴

(۴) سورۃ النساء:۳۷

اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔

اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"یہ مطلب نہیں کہ تینوں کام بیک وقت کر ڈالے جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں ان تینوں تدبیروں کی اجازت ہے۔ اب رہا ان پر عمل درآمد تو بہر حال اس میں قصور اور سزا کے درمیان تناسب ہونا چاہئے اور جہاں ہلکی تدبیر سے اصلاح ہو سکتی ہو، وہاں سخت تدبیر سے کام نہیں لینا چاہئے۔"(۱)

پاکستانی معاشرے میں خواتین پر تشدد کی مختلف صورتیں ہیں جن میں مارنا پیٹنا، جلا دینا اور تیزاب گردی وغیرہ ہے۔ خاتون فطرتا باحیا ہے اس لیے وہ اسے ذکر کرنے سے گھبراتی ہے۔ قیصر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"While still fragmentary, data reveals strengthening associations between domestic violence and mental health. Depression, stress related syndromes, anxiety, drug dependency and suicide are consequences are observed in the short term context of violence in women lives."(2)

کئی اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ذہنی صحت اور گھریلو تشدد میں گہرا تعلق ہے۔ اس بنا پر اعصابی تناؤ، کھچاؤ، ذہنی دباؤ، منشیات پر انحصار اور خودکشی عورتوں کی زندگیوں میں مختصر طور پر آنے والے اثرات کے طور پر نوٹ کیے گئے ہیں۔

اسی طرح پارلیمنٹ میں سال ۲۰۱۵ء کی رپورٹ پیش کی گئی:

According to the statistics of violence against women contained in a report to parliament by the ministry lf law, justice and human rights, there were 860, honour, killing(mostly women) 481 incidents of domestic violence, 90 cases of acid burning, 344 cases of

---

(۱) مودودی، ابو الاعلیٰ، تفہیم القرآن، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۲۰۰۰ء، ص:۳۵۰

(2) Dr. Fawad Kaiser, unfinished domestic violence in Pakistan, Daily Times, March 9, 2015

rape/harassment. That is just the official toll. Less than half of abuse is reported.(1)

وزارت قانون و انصاف اور انسانی حقوق کی طرف سے عورتوں پر تشدد کے بارے میں پیش کی گئی رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق ۸۶۰ عزت کے نام پر قتل (جن میں اکثر خواتین ہیں)، ۴۸۱ گھریلو تشدد کے واقعات، ۹۰ واقعات تیزاب سے جھلسنے والے، ۳۴۴ ریپ یا اجتماعی زیادتی کے واقعات ہیں۔ یہ حقائق سرکاری طور پر بیان کیے گئے ہیں۔

یہ تمام واقعات تشدد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کا ہر طرح سے شریعت اسلامیہ قطعی طور پر مذمت کرتا ہے۔

خاوند کا بیوی سے دور رہنا

پاکستانی گھریلو خواتین کا ایک بڑا مسئلہ خاوند کا بیوی سے دور رہنا ہے۔ اس میں بسا اوقات خاوند بیرون ملک مقیم ہوتا ہے اور خاتون تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے جس سے وہ تنہائی میں نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے۔ جبکہ دوسرا سبب مردوں کا اپنی بیویوں سے دور رہنا شامل ہے۔ مثلاً ایک مرد ایک ایسی جگہ کام کرتا ہے جہاں کئی کئی ماہ وہ اپنی بیوی سے ملاقات ہی نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے سب سے بہترین مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قائم کی جب انہوں نے ایک عورت کو اپنے خاوند کے بارے گنگناتے ہوئے سنا:

"أن عمر دخل على حفصة أم المؤمنين ﷺ فقال: يا بنيتى كم تحتاج المرأة إلى زوجها؟ فقلت: في خمسة أم ستة أشهر، فكان لا يغزي جيشا له أكثر من ستة أشهر فكتب إلى عماله بالغزو أن لا يجمّر أحد أكثر من أربعة أشهر"(۲)

ایک دن آپ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا، بیٹی! شوہر کے بغیر عورت کتنے دنوں تک صبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا پانچ، چھ ماہ۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمال کو لکھ بھیجا غزوات میں کسی شخص کو چار ماہ سے زائد مسلسل نہ رکھا جائے (بلکہ گھر بھیجا جائے) کچھ مدت کے لیے۔

بے اولادی

اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے انبیائے کرام نے دعائیں کیں کہ اللہ انہیں صالح اولاد نصیب فرمائے۔ معاشرتی زندگی میں خاندان بالعموم جبکہ عورت بالخصوص اولاد

---

(1) Dr. Fawad Kaiser, unfinished domestic violence in Pakistan, Daily Times, March 9, 2015

(۲) سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، مطبع فخر المطابع، لکھنو، ۱۳۲۱ھ، ص:۹۸

کی شدید خواہش رکھتی ہے اور اسی اولاد کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اپنے خاندان اور معاشرہ میں مستحکم سمجھتی ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہے۔ معاشرہ میں اگر اس کے ہاں اولاد نہ ہو تو وہ صرف خاندان بلکہ معاشرہ کی طرف سے بھی طعنے برداشت کرتی ہے اور اسے ناکردہ گناہ کی سزا بھگتنا پڑتی ہے جس سے وہ نفسیاتی طور پر پریشان ہوتی ہے اور خلفشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس نفسیاتی دباؤ کے تحت وہ غیر شرعی کام سے بھی گریز نہیں کرتی، اور مختلف عاملین والوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ اس سلسلہ میں روزانہ اخبارات و رسائل بھرے ملتے ہیں۔

اس نفسیاتی دباؤ کو زائل کرنے کے لیے اپنے عقیدے کی اصلاح پر توجہ دینا ہوگی۔ سب سے پہلے انبیائے کرام کی التجاؤں پر توجہ دینا چاہئے کہ پریشانی کے عالم میں بھی انھوں نے صرف اللہ کو پکارا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی:

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾(۱)

اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما، پس ہم نے اسے ایک حلیم بیٹا عطا فرمایا۔

اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا یوں تذکرہ کیا:

﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾(۲)

اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔

یہ دونوں دعائیں اس نفسیاتی پریشانی کا حل ہیں جو ایک خاتون بے اولادی کی صورت میں سامنا کرتی ہے۔ جب انبیائے کرام نے افضل ترین انسان ہوتے ہوئے بھی مایوسی اختیار نہیں کی، اور صرف اللہ سے مانگا تو ایسی خاتون جو بے اولادی کا شکار ہے اسے بھی اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح عمومی طور پر ہر مسلمان کو اپنی اس نفسیاتی پریشانی کا حل اس دعا میں ڈھونڈنا چاہیے:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾(۳)

---

(۱) سورۃ الصافات: ۹۹-۱۰۰

(۲) سورۃ آل عمران: ۳۸

(۳) سورۃ الفرقان: ۷۴

اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

اسی لیے رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

«الدنیا کلها متاع، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة»(۱)

دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور بہتر متاعِ دنیا نیک عورت ہے۔

مجموعی نفسیاتی اثرات اور شرعی حل

پاکستانی معاشرہ میں جب گھریلو خاتون ان مسائل کا شکار ہوتی ہے تو اسے مندرجہ ذیل نتائج اس کی شخصیت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں:

- ڈیپریشن (Depression)
- احساس کمتری(Sense of Inferiority)
- غصہ(Anger)
- خوف اور گھبراہٹ(Fear and Anxiety)
- خودکشی کی رجحان(Suicide Attempt)

جب معاشرہ میں ایک عورت مختلف مسائل سے گزرتی ہے تو اس پر مندرجہ بالا اثرات لاحق ہوتے ہیں۔ یہ تمام قسم کے نفسیاتی اثرات ایک ایسا مرض ہے جو انسان کی زندگی پر براہ راست اثرانداز ہوتا ہے۔ یہ اثرات تباہ کن ہیں کہ ڈیپریشن، احساس کمتری، غصے، خوف کا شکار مریض بڑے بڑے کام تو کجا، روزمرہ کے معمولی کاموں کو بھی بمشکل انجام دے پاتا ہے۔ ان تباہ کن اثرات کے باوجود ڈیپریشن کا مرض پوری دنیا میں ایک فیشن کی طرح پھیلتا جارہا ہے جس کا نہ تو کوئی مداوا ہے اور نہ ہی ازالہ ہوتا ہے اور بعض اوقات تو ڈیپریشن کے شکار لوگ بیماری کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، ایسی انتہا جہاں سے علاج کی امید معدوم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ڈیپریشن کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کی جائیں اور ان معلومات کی مدد سے خود کو اور دوسروں کو اس مرض سے نمٹنے کی ترکیب فراہم کی جائے۔

انسان کا دماغ ایک کنٹرول روم کی مانند ہے جو انسان کے جسمانی اور جذباتی معاملات کو قابو میں رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ ڈیپریشن کے ذریعے ایک ایسی دماغی حالت پیدا ہو جاتی ہے جو دماغ کو اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دینے سے روک دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے نظرانداز کرنا انتہائی خطرناک ہے لیکن ہم میں سے اکثر افراد اسے نظرانداز کر دیتے ہیں اور اس پر توجہ دے کر اس کے علاج کی طرف مائل ہونے سے کتراتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لفظ "ڈیپریشن" کے ساتھ بہت سی غلط فہمیاں جڑ گئی ہیں اور یہ غلط فہمی ہی دراصل ایک غلط عمل کا راستہ فراہم کرتی ہے۔

---

(۱) نسائی، سنن نسائی، کتاب النکاح، باب المرأۃ الصالحۃ، حدیث نمبر: ۳۲۳۴

اس کی مثال کچھ یوں بھی کہ عام طور پر ڈیپریشن کو ایک بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا بلکہ یہ ایک خاص طرح کی کیفیت سمجھی جاتی ہے جو کسی انسان پر ایک خاص عرصے تک طاری رہتی ہے جسے ہم کبھی مایوسی، کہیں افسردگی اور کہیں ملول ہونے کا نام دے دیتے ہیں اور کسی کو ڈیپریشن کی جانب توجہ دینے کی فکر تک نہیں ہوتی۔

اس کی ممکنہ وجوہات میں تعلقات کے مسائل، تنہائی و اکیلا پن، بیروزگاری، دماغی تغیرات، اضطراب اور بالخصوص اسی مرض میں مبتلا کسی شخص کو دیکھ کر بھی اس مرض میں مبتلا ہوتا بھی ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جو ہمیں ایسی تعلیمات فراہم کرتا ہے جن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مختلف بیماریوں اور تکالیف سے بچا جا سکتا ہے۔ جس کا اظہار غیر مسلم بھی ان الفاظ میں کرتے ہیں:

> "We must recognize that in Islam, our physical bodies have a right over us to take care of our health. Optimize our nutrition, get enough quality sleep and exercise regularly."
>
> ہمیں اس بات کو ضرور تسلیم کرنا چاہیے کہ اسلام میں ہمارے جسم کا یہ حق قرار دیا گیا ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی خوراک کا دھیان رکھیں، مناسب نیند حاصل کریں اور روزانہ ورزش کریں۔(۱)

جبکہ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر کھانے، پینے، سونے، جاگنے، اور راحت و سکون کے حوالے سے تفصیل سے آداب سکھائے گئے ہیں اور انسانی جسم پر حقِ واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ اسے راحت و سکون فراہم کرے، جیسا کہ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

> «وإن لنفسک علیک حقا، فصم وأفطر، وصل ونم--»(۲)
>
> اور بے شک آپ کے نفس کا آپ پر حق ہے، پس آپ روزے رکھیں اور افطار بھی کریں اور نماز پڑھیں اور سوئیں بھی۔

جہاں پر انسانی جسم پر نیند اور عبادت کا حق ہے وہیں اس جسم کی نشوونما کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے حلال کمائی کی کوشش کرنا اور کمانا و کھانا بھی شرعی لحاظ سے فرض ہے جسطرح کہ احکامِ الٰہی ہے:

> ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾(۳)

---

(1) Elia, Abu Amina (2015) http://abuaminaelias.com/curing-depressions-and-anxiety-with-islam/, retrieved on14th March 2016

(۲) بخاری، صحیح بخاری، باب صنع الطعام والتکلف للضیف، حدیث نمبر: ۶۱۳۹، ص: ۱۰۶۹

(۳) سورۃ البقرۃ: ۱۷۲

اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی ہی عبادت کرنے والے ہو۔

جسمانی نشوونما کے لیے شریعت نے حلال مال کمانے اور خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اچھے اور نیک جذبات رکھنا، خیر خواہی کرنا اچھے کلمات کہنا اچھے گمان رکھنا اپنے ذہن کو نفسیاتی بیماریوں سے کافی حد تک چھٹکارہ دلاتا ہے اور نفس کو ان قبیح چیزوں سے آزاد کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قرآن کریم نے مومنوں کی تربیت بڑے احسن انداز میں کی ہے اور فرمایا ہے کہ:

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾(۱)

اے ایمان والو! بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اس آیت کا مضمون ان تمام وسواس اور شیطانی حملوں کی بنیاد ہے جن کا شکار ایک خاتون ہوتی ہے اور بدگمانیاں، چغلیاں غیبت و جاسوسی کرکے اپنے آپ کو نفسیاتی مریضہ بنالیتی ہے۔ اور نفسیاتی مریضہ بھی ایسی آخری درجہ کی بنتی ہے کہ اس سے اس کی نوبت خاندان ٹوٹنے تک پہنچ جاتی ہے۔

قرآن کریم و احادیث نبویہ میں ان تمام احکامات اور پند و نصائح کا تذکرہ موجود ہے جن پر عمل پیرا ہو کر معاشرتی خاتون گھریلو مسائل سے نکل سکتی ہے اور عملی طور پر منفی نفسیاتی اثرات سے بچ سکتی ہے۔ اس کا سب سے بہترین حل قرآن کریم میں سورۃ رعد میں بتایا گیا ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾(۲)

جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔

قرآن کریم میں انبیاء کے واقعات و قصص میں بہترین عبرت ہے۔ ان واقعات سے جو سبق ملتا ہے وہ بنیادی طور پر صبر، شکر اور ذکر کا ہے۔ جن مسائل و مصائب کا سامنا انبیاء کو کرنا پڑا امت کے کسی فرد کو اس کا عشر عشیر بھی

---

(۱) سورۃ الحجرات:۱۲

(۲) سورۃ الرعد:۲۷

نہیں برداشت نہیں ہو سکتا۔ مثلاً غزوہ احد میں صحابہ کی شہادت، بئر معونہ کا واقعہ، صلح حدیبیہ کا واقعہ وغیرہ، ڈھارس بندھاتے ہیں۔

خلاصہ

پاکستانی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو مختلف قبائل، ذاتوں اور برادریوں کا مجموعہ ہے۔اس میں ہر قبیلہ، برادری اور علاقہ اپنے اپنے رسم ورواج کا پابند ہے۔ مقالے میں جہاں خاتون کا مقام اسلام، ہندومت، یہودیت اور عیسائیت کے ہاں بیاں کیا گیا ہے، ساتھ ہی اختصاراً عورت کو معاشرتی طور پر جن مسائل کا سامنا ہے اس حوالے سے بتایا گیا، مثلاً مشترکہ خاندانی نظام، تاخیر سے شادی، خاندان کی بے اعتنائی اور خاتون پر تشدد کے حوالے سے مختلف ابحاث شامل ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں جہاں خاتون جہاں گھریلو مسائل کا شکار ہے وہیں معاشی مسائل اسکے لیے علیحدہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں جن میں مال کو ہوس اور مال کی کمی دونوں ہی عورت کو نفسیاتی طور پر پریشان کرتے ہیں۔ اسی طرح حادثات بیماریوں اور خاندان میں ہونے والی اموات بھی خاتون کے لیے نفسیاتی ہیجان کا باعث بنتی ہیں۔ موجودہ دور میں مختلف ٹی وی چینلز پر چلنے والے ڈرامے اور کرائم شوز تمام جملہ طور پر خاتون کے لیے نفسیاتی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے ممکن حد تک ان گورکھ دھندوں میں پڑنے کی بجائے انسان کو انسان سمجھا جائے، مسلمان کو اپنا بھائی سمجھا جائے اس کی جان، مال عزت کا تحفظ کیا جائے۔ اور اگر اس سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو اللہ سے خیر و بھلائی کا سوال کرنا چاہیے۔ یہی نفسیاتی دباؤ اور اسکے اثرات سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

سفارشات

- سماج میں خواتین کو ان کا تفویض شدہ مقام ومرتبہ دینا خاندان اور معاشرہ کی ضرورت ہے۔
- پاکستانی معاشرہ میں خواتین کے حقوق کے لیے خصوصی طور پر قانون سازی کی ضرورت ہے۔
- گھریلو مسائل سے آگاہی کے لیے خواتین کی تعلیم وتربیت کا اہتمام سکول و کالج اور یونیورسٹی سطح پر بطور سلیبس آگاہی کرانا ضروری ہے۔
- میڈیا پر ایسے شوز کا انعقاد ضروری ہے جن سے خواتین کے مسائل سے آگاہی ہو اور مناسب حل بھی تجویز ہونا چاہیئے۔
- یہ شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام گھریلو ونفسیاتی مسائل کا حل شریعتِ اسلامیہ کی روشنی میں ہی ممکن ہے۔
- زوجین کی تربیت کا اہتمام کرنا جن سے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت واہمیت کا ادراک ہو۔

- خاندان کی سطح پر ترجیحات کا تعین شریعت اسلامیہ کی بنا پر ہونا چاہیے نہ کہ دنیاوی ترجیحات، جن سے بعد میں مسائل پیدا ہوں۔
- پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی ہونی چاہیے جن سے عورتوں کے رشتہ طے ہونے سے لے کر وراثت ملنے تک حقوق پر عملدرآمد کے لیے ضروری کمیٹیوں کا انعقاد ہو تاکہ ان قوانین پر مناسب طریقے سے عمل ممکن بنایا جاسکے۔

❁ ❁ ❁

مقدمہ فی اصول التفسیر از شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب اور منہج (تحقیقی جائزہ)

Exploring Methodology of Shaykh-ul-Islām Ibn-e Taymiyyah in Muqaddimah fī Uṣūl al-Tafsīr

ڈاکٹر ثناء اللہ*
عبدالحی**

ABSTRACT

Taqī al-Dīn Aḥmad Ibn-e-Taymiyyah was a great revivalist, jurist and interpreter of Noble Qur'ān of 7th century. This academic work was designed to explore the methodology of Ibn-e-Taymiyyah in Muqaddimah fī Uṣūl al-Tafsīr "مقدمة فی تفسیر القرآن".

Qualitative research methodology was used for the analysis of data. The review of literature revealed that it was his unparalleled academic work on tafsīr which had addressed even minor doubts raised about authentic Hadīth and presented their solution. In addition to that, he had addressed the complications faced in each phase of tafsīr. He had collected the academic pearls in very few pages and made it clear that how the Noble Qur'ān should be understood and interpreted? Many of the exegesis of Qur'ān did not reflect real message of Qur'ān. In this connection, Ibn-e-Taymiyyah disclosed that merely knowing Arabic language was not enough for the tafsīr of Holy Qur'ān. The Qur'ānic interpretation could not be correct until it was compiled in the light of Qur'ān and Hadīth because he was the real interpreter of Holy Qur'ān.

After prophetic age, his companions (Ṣaḥāba), and their followers (Tābi'īn) interpreted the real meanings of Qur'ān. In this context the real message of Qur'ān could only be understood by consulting the interpretation of Holy Prophet (ﷺ), his companions and their followers. He also highlighted the fundamental principles needed for the exegesis of Holy Qur'ān. It was therefore recommended that his work should be included into the curriculum of Islamic studies to make our students aware in order to differentiate between right and wrong interpretations of Holy Qur'ān. Finally it is the dire need of time to revive the tafsīr literature in the light of these principles so that the modern exegesis could by analyzed and corrected to reflect the real message of Qur'ān.

***Keywords**: Methodology, Shaykh-al-Islām, Ibn-e-Taymiyyah, Muqaddimah fī Uṣūl al-Tafsīr.*

---

* اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ قرآن وتفسیر، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد
** لیکچرار، شعبہ علوم اسلامیہ، نمل یونیورسٹی، اسلام آباد

مقدمہ فی اصول تفسیر کا تعارف

مقدمہ فی اصول تفسیر شیخ الاسلام کا بڑا اہم، قابل قدر اور شاہکار کہے جانے کے لائق کارنامہ ہے، جو شیخ کی فن تفسیر میں مہارت، وسعتِ نظری اور قوتِ استنباط پر دلالت کرتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مختصر و بے نظیر رسالے میں بہت عمدہ اور مدلل بحث فرمائی ہے اور خاص طور پر صحیح حدیث میں شک پیدا کرنے والے باریک سے باریک شبہات کو کریدا اور نہایت کامیاب طریقہ سے ان کا حل پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر طبقہ کے اصحابِ تفسیر کو اصول تفسیر میں جو الجھنیں پیش آتی رہی ہیں، ان کو نہایت عمدگی سے سلجھایا ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رسالہ بہت بڑا احسان ہے۔ گنتی کے چند صفحات میں معلومات کا خزانہ ہے، اس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا ہے کہ کتاب اللہ کو کس طرح سمجھنا چاہیے، اور کتاب اللہ کی تفسیر کس طرح کرنی چاہیے۔ تفسیریں تو بہت سی ہیں مگر ان تفسیروں نے کتاب اللہ پر پردے ڈال دیئے ہیں۔ کتاب اللہ عقلیات کی کتاب ہے، نہ کیمسٹری اور میڈیکل کی، یہ تو انسانی ہدایت کے لیے آئی ہے اور اس کو ہدایت کا ذریعہ ہی سمجھنا چاہیے۔

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شریعت اور لغت کو جاننے والا ہی تفسیر کر سکتا ہے۔ تفسیر کے لیے محض عربی لغت کا علم کافی نہیں، بہترین تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہے، اس کے بعد سنت کے ذریعے کیونکہ تفسیر اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک رسول اللہ ﷺ سے حاصل نہ کی جائے، کیونکہ قرآن کے حقیقی شارح اور مفسر رسول اللہ ﷺ ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ اس کے بعد بہترین تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تفسیر ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ سے بلاواسطہ علمِ الٰہی کو حاصل کیا، اس کے بعد تفسیرِ قرآن کا علم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تابعین کی طرف منتقل ہوا۔ پھر تابعین عظام نے اسے اپنے بعد والوں کے لیے ورثہ کے طور پر چھوڑا، یہی قرآن فہمی کے لیے اہم اور ضروری مراتب ہیں۔[1] شیخ الاسلام نے یہ بھولی ہوئی بنیادی حقیقت بڑی خوبی سے یاد دلائی ہے، اور وہ تمام اصول بیان کر دیئے ہیں جو کتاب اللہ کی تفسیر کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کے بعض مباحث میں اختصار سے کام لیا ہے جب کہ اپنی دوسری تصانیف میں اس کی تفصیل فرمادی ہے۔

مقدمہ فی اصولِ تفسیر کی اہمیت

اصولِ تفسیر پر اپنی نوعیت کی یہ پہلی اہم تصنیف ہے جس کی مثال تفسیر کے وسیع ذخیرہ میں نہیں ملتی، بعض اہلِ نظر کا خیال ہے کہ اس سے پہلے اصول تفسیر میں ایسی وقیع، مختصر اور جامع تحریر پورے اسلامی لٹریچر میں نہیں ملتی۔[2]

---

(۱) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، ترجمہ: عبدالرزاق ملیح آبادی، تحقیق: محمد عطاء اللہ بھوجیانی، المکتبۃ السلفیۃ، لاہور، طبع ندارد: ۲۰۰۱ء، ص: ۵۸-۶۹

(۲) ندوی، مولانا ابوالحسن علی، تاریخ دعوت وعزیمت، مجلس تحقیقات ونشریاتِ اسلام، طبع گیارہویں: ۲۰۰۵ء، ۲/۳۱۶

اس کے بعد گو بہت سی اہم اور قابلِ قدر مختصر و مفصل تصنیفات وجود میں آئیں مگر ان میں اسی مقدمہ سے استفادہ کیا گیا ہے، بعد میں آنے والوں میں سے اکثر کی بنیاد یہی رسالہ ہے، حتیٰ کہ امام ابن کثیر، امام قاسمی وغیرہ نے اپنی تفاسیر میں بھی اسی سے استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح علوم القرآن کی کتابوں میں امام بدرالدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ (م۷۴۵ھ) نے "البرہان"، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (م۹۱۱ھ) نے "الاتقان" اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م۱۱۷۶ھ) نے "الفوز الکبیر" میں اسی کو مدنظر رکھا ہے اور الفوز الکبیر کی بعض مباحث مثلاً شانِ نزول تو اسی سے ماخوذ معلوم ہوتی ہے۔ اس رسالہ کو اپنے موضوع ہی میں نہیں خود شیخ الاسلام کی تصانیف میں بھی کئی حیثیتوں سے بڑا امتیاز حاصل ہے، ایک خاص بات اس کے اسلوب کا امتیاز بھی ہے۔ شیخ کی دوسری تصانیف کے بر خلاف اس میں نہایت مربوط و منضبط طریقہ پر گفتگو کی گئی ہے اور اس کے مباحث میں کوئی انتشار اور کسی طرح کی بے ربطی نہیں پائی جاتی۔ کتب اصول کے طرزِ ادا کے مطابق اس میں بھی اختصار اور بقدر ضرورت کلام پر اکتفا کیا گیا ہے۔ یہ حشو وزوائد سے پاک ہے اور آج بھی اس کی اہمیت ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی، جو اس پر کئے گئے کام کی بدولت معلوم ہوتی ہے کہ اس رسالہ کی بہت سی شروحات لکھی گئی ہیں، ان میں سے بعض نیٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ مثلاً

۱-شرح مقدمہ فی اصول التفسیر	ڈاکٹر مساعد بن سلیمان الطیار
۲-شرح مقدمہ فی اصول التفسیر	الشیخ محمد بن عمر بن سالم بازمول
۳-شرح مقدمہ فی اصول التفسیر	الشیخ صالح بن عبد العزیز بن محمد آل الشیخ
۴-شرح مقدمہ فی اصول التفسیر	الشیخ محمد بن صالح العثیمین

اس رسالے کے مختلف اجزاء متفرق طور پر کتابوں میں ملتے تھے لیکن مستقل تالیف کا پتہ نہ چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دمشق کے ایک حنبلی عالم استاذ محمد جمیل کو ۷۱۲ھ کا لکھا ہوا ایک مخطوطہ ملا جسے انہوں نے ۱۳۵۵ھ میں شائع کیا۔[1]

مصنف کا تعارف

شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد اللہ بن تیمیہ حرانی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، سوموار ۱۲ ربیع الاول ۶۶۱ھ میں حران میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے مجدد، مفسر، مجتہد اور فقیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد، چچا اور دادا سب عالم، فاضل اور خطیب تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان قوتِ حافظہ اور قوتِ بیان میں ممتاز و یگانہ تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا، حفظِ قرآن کے بعد حفظِ حدیث کی طرف متوجہ ہوئے، سب سے پہلے امام حمیدی کی "الجمع بین الصحیحین" کو یاد کیا، اس کے بعد کتب ستہ، مسند احمد، سنن دار قطنی وغیرہ کا مختلف شیوخ سے کئی مرتبہ سماع کیا، بعد ازاں لغت کی طرف متوجہ ہوئے اور احکام فقہیہ کی معرفت حاصل کی اور ان کا بڑا حصہ ازبر کر

(۱) طیار، ڈاکٹر مساعد، فصول فی اصول التفسیر، دار ابن جوزی، طبع سوم: ۱۴۲۰ھ، ص: ۱۲

لیا۔ امام صاحب کو ان کی زندگی میں متعدد بار قید میں ڈالا گیا اور آخری مرتبہ قید کے اندر ہی ۲۰ ذوالقعدہ ۷۲۸ھ کو وفات ہوئی۔[۱]

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد اور بہت سے جلیل القدر علماء اور مشائخ مثلاً ابن عبد الدائم اور ابن ابی الیسر وغیرہ سے علمی منازل کو طے کیا۔[۲] مشہور تلامذہ میں ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ (۶۹۱۔۷۵۱)، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ (۶۷۳۔۷۴۸)، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (۷۰۰۔۷۷۴) وغیرہ شامل ہیں۔[۳]

مشہور تصانیف "الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح"، "منهاج السنة النبوية"، "مجموع فتاوی"، "الصارم المسلول على شاتم الرسول" وغیرہ ہیں۔[۴]

علم تفسیر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مقام اور مرتبہ

تفسیر قرآن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف اور فکر کا خاص موضوع ہے اور تفسیری ذوق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں اس قدر رچ بس گیا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تصنیف ایسی نہیں جس میں تفسیرِ قرآن کا مواد نہ ملے، آیات سے استدلال اور ان کی توضیح و تفسیر نہ ہو، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی آیت آتی ہے تو اس کی تفسیر کئے بغیر آگے نہ جاتے۔ فن تفسیر میں خدمات کا اندازہ آپ کے مجموعہ فتاویٰ سے ہوتا ہے، جس کی پوری چار پانچ ضخیم جلدیں (تیرہ تا سترہ) صرف فن تفسیر کے مباحث پر مشتمل ہیں، علاوہ ازیں قرآن مجید کی مختلف سورتوں کے متعدد تفسیری مجموعے تفسیر سورۃ الاخلاص، تفسیر معوذتین اور تفسیر سورۃ نور وغیرہ شائع ہو چکے ہیں۔، تذکرہ نگاروں نے فن تفسیر میں بھی ان کے اختصاص و امتیاز کا ذکر کیا ہے مثلاً امام ذہبی (م۷۴۸ھ) فرماتے ہیں:

> "وَأما التَّفْسِير فَمُسلَّمٌ إِلَيْهِ وَله فِي استحضار الْآيَات من الْقُرْآن وَقت إِقَامَة الدَّلِيل بهَا على الْمَسْأَلَة قُوَّة عَجِيبَة وَإِذا رَآهُ المقرىء تحير فِيهِ ولفرط إِمَامَته فِي التَّفْسِير وعظمة اطِّلَاعه يبين خطأ كثير من أَقْوَال الْمُفَسّرين ويُوهِّي أقوالا عديدة وينصر قولا وَاحِدًا مُوَافقا لما دلّ عَلَيْهِ الْقُرْآن والْحَدِيث."[۵]

---

(۱) ابوزہرہ، محمد، حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ، مترجم: رئیس احمد جعفری، المکتبۃ السلفیۃ، طبع دوم: ۱۹۷۱ء، ص:۵۱-۶۶

(۲) ذہبی، محمد بن احمد، تذکرۃ الحفاظ، دار الکتب العلمیۃ بیروت، طبع اول: ۱۹۹۸ء، ۴/ ۱۹۲

(۳) محمد ابوزہرہ، حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ص:۷۶۷-۷۸۴

(۴) ایضاً، ص:۷۴۲-۷۵۷

(۵) مقدسی، محمد بن احمد بن عبد الہادی، العقود الدریۃ من مناقب شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ، تحقیق: علی بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، مکہ مکرمہ، طبع اول: ۱۴۳۲ء، ص:۳۶

> اور تفسیر میں ان کی حیثیت مسلم تھی، انہیں آیات قرآنی سے استدلال میں عجیب قدرت حاصل تھی، جب کوئی قاری اس کو دیکھتا تو حیران ہوتا تفسیر میں اسی امتیاز کی وجہ سے انہوں نے بہت سے مفسرین کی غلطیاں واضح کی ہیں اور بہت سے اقوال کو ضعیف گردانتے ہوئے صرف اس قول کی تائید کرتے ہیں جو قرآن وحدیث کے موافق ہو۔

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری ذوق کے ساتھ ساتھ ان کا منہج بھی واضح ہوتا ہے۔ تفسیرِ قرآن کے سلسلہ میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک سلف صالحین کی راہ چلنا اور ان کی اتباع تھا، منہاجِ سلف سے ہٹنا انہیں گوارہ نہیں تھا۔

سبب تالیف

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ دو وجوہ کی بنا پر لکھا: ایک وجہ تو بعض شاگردوں کی فرمائش ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

> "فَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ الْإِخْوَانِ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ مُقَدِّمَةً تَتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ كُلِّيَّةً تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْقُرْآنِ وَمَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ وَالتَّمْيِيزِ فِي مَنْقُولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَأَنْوَاعِ الْأَبَاطِيلِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى الدَّلِيلِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْأَقَاوِيلِ."(۱)
>
> مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے درخواست کی کہ میں ایک ایسا مقدمہ لکھ دوں جس میں وہ اصولی اور بنیادی باتیں مذکور ہوں جن سے قرآن مجید سمجھے اور اس کی تفسیر و معانی کو جاننے میں مدد ملے، اور ان سے معقول و منقول کے درمیان تمیز اور حق و باطل کے مابین فرق و امتیاز ہو سکے، نیز مختلف اقوال کے درمیان قول فیصل کا پتہ چل سکے۔

دوسری وجہ یہ بیان کی کہ کتب تفسیر رطب و یابس سے بھری ہوئی ہیں تو ان سے آگاہی انتہائی ضروری ہے:

> "فَإِنَّ الْكُتُبَ الْمُصَنَّفَةَ فِي التَّفْسِيرِ مَشْحُونَةٌ بِالْغَثِّ وَالسَّمِينِ وَالْبَاطِلِ الْوَاضِحِ وَالْحَقِّ الْمُبِينِ."(۲)
>
> کیونکہ اب تک تفسیر میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ غلط و صحیح، نیز کھرے اور کھوٹے کا مجموعہ ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالہ میں صرف وہ ہی قواعد کلیہ بیان کیے گئے ہیں جن کے جاننے سے فہم قرآن میں بڑی مدد ملتی اور حق و باطل (غلط و صحیح) کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اصول امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کسی مفسر نے اس طرح بیان نہیں کئے تھے گویا کہ ان قواعد اور اصول کی طرف سب پہلے انہوں نے مفسرین کی توجہ دلائی ہے۔

---

(۱) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، تحقیق: محمد صبحی بن حسن حلاق، مکتبۃ المعارف، ریاض، طبع اول: ۲۰۱۰، ص: ۱۷

(۲) ایضاً، ص: ۱۷

مقدمہ فی اصول التفسیر کے مباحث

اس مقدمہ کے اہم موضوعات کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مندرجہ ذیل پانچ فصول میں تقسیم کیا ہے:

پہلی فصل: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ کے ساتھ معانی کو بیان کرنا۔

دوسری فصل: سلف کی تفسیر میں اختلاف تنوع اور اختلافِ تضاد۔

تیسری فصل: اختلاف کی دو نوعیتیں: ۱۔ نقل کے اعتبار سے ۲۔ استدلال کے اعتبار سے

چوتھی فصل: تفسیر کے سب سے بہترین طریقے۔

پانچویں فصل: تفسیر بالرائے۔

پہلی فصل: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ کے ساتھ معانی کو بیان کرنا

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالہ میں سب سے نمایاں چیز امام صاحب کا یہ اعتقاد جازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مکمل توضیح و تشریح فرمادی ہے، اس کا کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا اور اس کا ایسا کوئی گوشہ نہیں جو تفصیل کا محتاج ہو، اسی لیے امام صاحب نے اس مقدمہ میں بھی بحث کا آغاز اس بات سے کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض منصبی کے لحاظ سے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو الفاظ کے ساتھ معانی بھی سکھائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے سات دلائل دیے جن میں سے چار نقلی اور تین عقلی دلائل ہیں:

۱۔ سب سے پہلی دلیل جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾[1]

(اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے) تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کردو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لوگوں کو پہچانا اور اسے بیان کرنا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہی نہیں تھی کہ جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہو، اسے پڑھ کر لوگوں کو سنادیا کریں یا لکھوادیا کریں یا آپ اسے خود بھی یاد کرلیں اور دوسروں کو بھی یاد کروادیا کریں، بلکہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید اہم ذمہ داری کا ذکر کیا جارہا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس کا مطلب اور تشریح و توضیح بھی لوگوں کو بتادیا کریں۔ اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو سمجھادیا کریں۔ اگر وہ کوئی سوال کریں تو انھیں اس کا جواب دیا کریں۔

۲۔ دوسری اہم دلیل یہ ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تھوڑا تھوڑا سکھایا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کے علم اور عمل دونوں کو سیکھا جیسا کہ ابو عبد الرحمن سُلمی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے:

---

(۱) سورۃ النحل: ۴۴

"حَدَّثَنَا الَّذِينَ كَانُوا يُقْرِئُونَنَا الْقُرْآنَ: كَعُثْمَانِ بْنِ عفان وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنْ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَا فِيهَا مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ قَالُوا : فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا"(۱)

جن لوگوں نے ہمیں پڑھایا مثلاً عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کہا: جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیتوں کی تعلیم حاصل کرتے تو اس وقت تک آگے نہ جاتے جب تک ان آیتوں کا علم اور عمل نہ سیکھ لیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: ہم نے قرآن کا علم و عمل دونوں کو اکٹھے سیکھا۔

اس دلیل سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تھوڑا تھوڑا سکھایا کرتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھوڑا تھوڑا سیکھتے یعنی قرآن کے الفاظ ہی نہیں بلکہ انہوں نے اس کے معانی کو بھی سمجھا انسان عمل اس وقت کرتا ہے جب اسے سمجھ آجائے، اور بغیر سمجھ کے صحیح و درست عمل ممکن نہیں ۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک سورت کے حفظ میں کئی سال لگ جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سورۃ البقرۃ کے حفظ میں آٹھ سال لگائے۔(۲)

۳۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دعویٰ پر تیسری دلیل یہ ذکر کی ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات میں تدبر کا حکم دیا گیا ہے مثلاً:

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾(۳)

یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں۔

اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے معانی میں غور و فکر کیا جائے۔ تدبر کے بغیر محض تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا ہے۔ یہ ایسی بابرکت کتاب ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو میں اس کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کی پیروی میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور نقصان کا کوئی احتمال نہیں اور اگر صاحب عقل و دانش اس میں کچھ غور و فکر کریں تو صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں اور اس کتاب کی خیر و برکت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان آیات مبارکہ کو سنتے اور پھر قرآن مجید میں غور فکر نہ کرتے۔

---

(۱) شیبانی، احمد بن محمد بن حنبل، مسند، حدیث نمبر: ۲۳۴۸۲، تحقیق: شعیب الأرنوط، عادل مرشد وآخرون، مؤسسۃ الرسالۃ، طبع اول: ۲۰۰۱ء، ۴۶۶/۳۸

(۲) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول تفسیر، ص: ۱۳

(۳) سورۃ ص: ۲۹

۴۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دعویٰ کی چوتھی دلیل بھی قرآن مجید سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾(۱)

ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔

میں جو قاعدہ ذکر کیا ہے کہ کلام عقل میں نہیں آسکتی جب تک کہ اسے سمجھا نہ جائے۔یعنی کلام کا فہم و تدبر اس کے معنی کو شامل ہے۔ قرآن پاک کے پہلے مخاطب چونکہ عرب تھے اس لیے یہ عربی زبان میں نازل ہوا تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ "تاکہ تم سمجھو" سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا اور اس کا فہم حاصل کرنا ضروری ہے۔

۵۔ الفاظ کے ساتھ معانی کو بیان کرنے کے دعوی کی پانچویں دلیل عقلی بیان کی ہے، فرماتے ہیں:

"وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ فَالْمَقْصُودُ مِنْهُ فَهْمُ مَعَانِيهِ دُونَ مُجَرَّدِ أَلْفَاظِهِ فَالْقُرْآنُ أَوْلَى بِذَلِكَ"(۲)

ہر گفتگو اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے معنی سمجھے جائیں نہ کہ صرف لفظ سن لیے جائیں اور قرآن کا معاملہ تو بدرجہ اولیٰ فہم و تدبر کا متقاضی ہے۔

انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت کی وجوہات میں سے ایک بولنا بھی ہے، اور انسان کا بولنا با مقصد ہے جو اسے حیوانات سے ممتاز کرتا ہے، اگر یہ گفتگو میں صرف ایسے الفاظ ادا کرے جن کا کوئی معنی نہ ہو تو یہ گفتگو کرنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ جب عام گفتگو کا یہ عالم ہے تو قرآن مجید تو کلام الٰہی ہے جس کا بغیر مفہوم اور معانی کے ہونا ناممکنات میں سے ہے۔

۶۔ اس دعوی کی چھٹی دلیل بھی نقلی پیش کی ہے فرماتے ہیں:

"الْعَادَةُ تَمْنَعُ أَنْ يَقْرَأَ قَوْمٌ كِتَابًا فِي فَنٍّ مِنْ الْعِلْمِ كَالطِّبِّ وَالْحِسَابِ وَلَا يستشرحوه"(۳)

انسانی عادت و طبیعت اس بات کا انکار کرتی ہے کہ لوگ کسی فن مثلاً طب اور حساب کی کتاب پڑھیں، اور اس کے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔

انسانی فطرت ہے کہ وہ کوئی بھی مضمون پڑھے لیکن اسے نہ سمجھے تو یہ پڑھنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب عام کتابوں کا یہ حال ہے تو کتاب اللہ کا فہم کس قدر ضروری ہے، جس میں مسلمانوں کا بچاؤ، نجات، سعادت اور کامیابی ہے اور جس سے ان کے دین و دنیا کی فلاح وابستہ ہے۔

---

(۱) سورۃ یوسف:۲

(۲) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول تفسیر، ص:۱۴

(۳) ایضاً

۷۔اس دعوی کی ساتویں دلیل تفسیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قلتِ اختلاف ہے:

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعد والوں کی بہ نسبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف بہت کم ہے، اگر ہے بھی تو ناسخ منسوخ اور بیان کی مختلف وجوہ میں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا مرکز و مصدر ایک ہی تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ان کے لیے مکمل قرآن مجید کو بیان کر دیا۔

اس بحث سے قرآن مجید کی تفسیر کی وسعت ظاہر ہوتی ہے کہ جو صرف قرآن کے الفاظ کے معانی ہی نہیں بلکہ اسلامی زندگی کی عملی تصویر ہے اور سنت تو تمام کی تمام قرآن کی تفسیر ہے جو اس کے عموم کی تخصیص، مطلق کو مقید اور مراد کو واضح کرتی ہے، اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن مجید کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تفسیر کو حاصل کیا اس لیے اس کا حکم مرفوع کا ہے اور تابعین عظام رحمۃ اللہ علیہم کی تفسیر جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تفسیر کو حاصل کیا، خاص طور پر کبار تابعین جیسے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جنہوں نے مفسرِ قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کم از کم تین مرتبہ ایک ایک آیت کی تفسیر حاصل کی، کا رتبہ بھی بہت بلند ہے۔

دوسری فصل: سلف صالحین کی تفسیر میں اختلافِ تنوع اور اختلافِ تضاد

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری اہم بحث "سلف صالحین کے اختلاف کی نوعیت" کو اس مقدمہ میں بیان کیا ہے، ان کے نزدیک تفسیر کا اختلاف، احکام کی بہ نسبت انتہائی کم ہے اور ان کا اکثر اختلاف تنوع کا ہے، تضاد کا نہیں ہے۔(۱)

اس اختلاف کی دو اقسام بیان کی ہیں:

پہلی قسم: امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی قسم یہ بیان کی ہے کہ لفظ کے معنی متحد یعنی ایک ہوں لیکن اس کے الفاظ وعبارتیں مختلف ہوں۔

اس کی بہت سی مثالیں دی گئی ہیں:

جیسے سیف، صارم اور مہند تینوں کا مسمی ایک ہی ہے یعنی تلوار لیکن اس کے الفاظ مختلف ہیں۔

یہی معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء وصفات کا ہے، اللہ تعالی کے تمام نام وصفات کا مسمّٰی ایک ہی ہے، تو اس کے اسماء حسنی میں سے کسی ایک نام سے پکارنا اس کے دوسرے ناموں کی مخالفت اور ضد نہیں ہے۔

---

(۱) اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد میں فرق: اختلاف تضاد جس میں دو اقوال کے درمیان جمع ممکن نہ ہو، کیونکہ دو ضدیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اختلاف تنوع جس میں دو مختلف اقوال کے درمیان جمع ممکن ہو، کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے ایک نوع کو ذکر کیا ہوتا ہے اور نوع جنس میں داخل ہے اور جب جنس ایک ہو تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (عثیمین، محمد بن صالح، شرح مقدمۃ التفسیر لابن تیمیۃ، اعداد وتقدیم: ڈاکٹر عبداللہ بن محمد الطیار، دار الوطن، ریاض، طبع اول: ۱۹۹۵ء، ص:۲۹)

جیسے اللہ تعالی کا حکم ہے:

﴿قُلِ ادْعُواْ اللهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى﴾[۱]

کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمٰن کے نام سے جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں۔

اللہ تعالی کا ہر نام اس کی ذات اور اس کی خاص صفت پر دلالت کرتا ہے جیسے علیم ذات الٰہی پر بھی دلالت کرتا ہے اور صفت علم پر بھی اسی طرح قدیر، رحیم وغیرہ۔ یہی حال نبی کریم ﷺ کے ناموں کا ہے محمد، احمد، ماحی، قاسم، حاشر وغیرہ۔ اسی طرح قرآن کے نام ہیں جیسے قرآن، فرقان، شفاء، ہدی، بیان، کتاب وغیرہ اسی طرح لفظ صراط مستقیم ہے کہ وہ قرآن ہے اور اسلام ہے وغیرہ۔[۲]

اس قسم کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سلف صالحین کا کسی لفظ کی تفسیر کو بیان کرنے کا طریقہ واضح ہو کہ اس میں سے کسی نے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں جو دوسرے کے الفاظ سے مختلف ہیں، اور مطلب کے اس حصہ پر دلالت کرتے ہیں جس پر دوسرے کے لفظ دلالت نہیں کرتے مگر دونوں کے الفاظ کا مسمیٰ ایک ہے، یا یہ کہ ہر ایک مفسر نے ایسے وصف کی طرف اشارہ کیا ہے جو دوسرے کے وصف سے الگ ہے۔یعنی ان کے ہاں اختلاف تضاد کا نہیں ہے بلکہ تنوع کا ہے جس کا مسمی ایک ہے اور صفات مختلف ہیں۔

دوسری قسم: امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری قسم یہ بیان کی ہے کہ عام میں سے کسی ایک نوع کو بطور مثال پیش کیا جائے تاکہ سامع آگاہ ہو، اس کی جامع مانع تعریف کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ دی کہ کسی عجمی کو خبز کا معنی سمجھانے کے لیے اگر روٹی کی طرف اشارہ کرے تو اس سے اس کی نوع مراد ہوگی نہ کہ صرف وہی روٹی جو معنی سمجھانے کے لیے دکھائی گئی۔

قرآن مجید سے اس کی مختلف مثالیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک درج ذیل ہے:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾[۳]

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا۔ تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔

اس آیت میں ظالم لنفسہ سے واجبات کا ضائع کرنے والا اور محرمات کا ارتکاب کرنے والا اور مقتصد سے واجبات کی پابندی کرنے والا اور منہیات سے بچنے والا اور "سابق بالخیرات" سے مراد واجبات کے ساتھ حسنات میں سبقت کے ذریعہ قرب الٰہی تلاش کرنے والا مراد ہے۔

---

(۱) سورۃ الاسراء:۱۱۰

(۲) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول تفسیر، ص:۱۹-۲۱

(۳) سورۃ فاطر:۳۲

اب کوئی مفسر حسنات وطاعات میں سے کسی ایک نوع کا ذکر کر دیتا ہے مثلاً سابق سے مراد وہ ہے جو اول وقت نماز ادا کرتا ہے اور مقتصد سے جو درمیانے اوقات میں اور ظالم لنفسہ سے جو نماز عصر کو اصفرار شمس تک مؤخر کر دیتا ہے۔[1]

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تفسیر میں کسی ایک نوع کا تذکرہ کرنا، آیت کے عموم میں شامل ہے، اس سے غرض یہ ہے کہ سامع سمجھ جائے اور اس کے تذکرہ سے اس کے اشباہ ونظائر کی طرف اس کا ذہن منتقل ہو جائے۔ کیونکہ کسی چیز کی تعریف سے بات اتنی واضح نہیں ہوتی جتنی مثال سے آسان ہو جاتی ہے اور عقل سلیم مثال سے نوع کو جان لیتی ہے۔

اسباب نزول

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قسم میں سبب نزول کو بھی شامل کیا ہے۔ سبب نزول کا علم آیت کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ سبب معلوم ہونے سے مسبب بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب سلف صالحین کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے تو ان کی ایک غرض یہ ہوتی ہے کہ آیت کا سبب نزول یہ ہے۔ اس بارے میں سلف صالحین سے بہت سی مثالیں ہیں خاص طور پر جب تفسیر میں سبب نزول میں شخص مذکور ہو جیسے آیتِ ظہار اوس بن صامت کے بارے میں، آیتِ لعان عویمر عجلانی اور ہلال بن امیہ، آیتِ کلالہ جابر بن عبد اللہ، اور آیت:

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾[2]

اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا۔

بَنو قُرَیظہ اور بنو نضیر کے معاملہ میں اور آیت:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[3]

اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

انصار کی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی کی مثل وہ ذکر کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ یا اہل کتاب یہود و نصاریٰ یا مؤمنین کے خاص گروہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو ان اقوال سے ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان آیتوں کے احکام انہی کے ساتھ خاص ہیں اور دوسروں کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی عقل مند یہ بات نہیں کر سکتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان آیات کا سبب نزول بیان کیا جائے۔

---

(۱) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول تفسیر، ص:۲۱-۲۲

(۲) سورۃ المائدۃ:۴۹

(۳) سورۃ البقرۃ:۱۹۵

سلف صالحین کا یہ کہنا کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے، کا دوسرا مقصد یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ وہ معاملہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے، اگرچہ وہ معاملہ خود سبب نزول سے نہ بھی ہو۔ سبب نزول کی تعبیر کے لیے دو قسم کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں:

۱۔ ایک وہ الفاظ جو صریح اور واضح ہیں۔ جیسے کوئی واقعہ پیش آیا یا کسی کے سوال کرنے کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ جیسے سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات ظہار کے بارے میں نازل ہوئیں، اسی طرح سورۃ الممتحنہ کی ابتدائی آیات حاطب بن ابی بلتعہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔

۲۔ دوسرے جن کے الفاظ غیر صریح اور غیر واضح ہیں۔ جن کے بارے میں محتمل الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہو یا جیسے کہا جائے کہ اس آیت کا نزول اس معنی کو شامل ہے یا یہ معاملہ آیت کے معنی میں داخل ہے۔

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا﴾

ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے آیت کی تفسیر کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی صفا مروہ کا طواف نہ بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں، اگر یہ مطلوب ہوتا تو اللہ تعالی یوں فرماتے اگر اَن لا یطوف بِهِمَا اگر ان کا طواف نہ کرے گا تو گناہ نہیں۔ یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ وہ حالت احرام میں منات کا نام پکارتے تھے اور یہ بت قدید کے مقام پر نصب تھا اسی وجہ سے صفا و مروہ کی سعی کو برا سمجھتے تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ (۱)

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے معنی پر متنبہ کیا ہے اور خاص طور پر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایک آیت کے بارے میں متعدد اقوال ہوں تو پھر اس مشکل کے حل میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو احتمالات ذکر کئے ہیں:

۱۔ ایک آیت بہت سے اسباب کے بعد نازل ہوئی ہو، تو بہت سے واقعات اس کے نزول کا سبب بن گئے مثلاً

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (۲)

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ۔

اس کا ایک سبب نزول صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں:

"كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ:إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ:﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾" (۳)

---

(۱) بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب ان الصفا والمروۃ، حدیث نمبر: ۴۴۹۵، دار السلام، طبع دوم: ۱۹۹۹ء

(۲) سورۃ البقرۃ: ۲۲۳

(۳) بخاری، صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، حدیث نمبر: ۴۵۲۸

یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اس کے پیچھے سے آئے تو بچہ بھینگا ہوتا ہے (ان کے اس خیال کی تردید میں) یہ آیت نازل ہوئی۔

اور دوسرا سبب ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہنے لگے کہ:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ:«وَمَا أَهْلَكَكَ»؟قَالَ:حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ، قَالَ:فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا،قَالَ:فَأُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةُ:﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالحَيْضَةَ»[(۱)]

اے رسول اللہ! "میں ہلاک ہو گیا" آپ نے پوچھا: تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ کہنے لگے "میں نے آج اپنی سواری پھیر لی۔" آپ نے کچھ جواب نہ دیا تاآنکہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے مگر دبر میں یا حیض کی حالت میں مجامعت نہ کرو۔

تو یہ اختلاف تنوّع کا ہے کیونکہ مراد یہ ہے کہ وہ آیت کے معنی میں داخل ہے، تو ان کے اقوال ایک دوسرے کے قول سے رد نہیں کئے جائیں گے۔

۲۔ دوسرا احتمال یہ بیان کیا کہ ایک آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہو، ایک مرتبہ اس سبب کی وجہ سے، دوسری مرتبہ دوسرے سبب کی وجہ سے مثلاً

﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾[(۲)]

عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے۔

عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اور میں کہتا تھا کہ کونسی جماعت شکست خوردہ ہے اور غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زرع پہنے ہوئے یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے سنا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جب کفار نے کہا تھا﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ[(۳)]﴾[(۴)]

لیکن یہ احتمال ضعیف ہے جیسا کہ ڈاکٹر مساعد طیار اس مقدمہ کی شرح میں کہتے ہیں:

"وهذا الإحتمال فيه ضعف، فهو لم يرد عن السلف، وإنما هو تخريج عقلي لورود الآثار بأكثر من سبب للآية الواحدة"[(۵)]

---

(۱) ترمذی، محمد بن عیسی، سنن، ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ومن سورۃ البقرۃ، حدیث نمبر:۲۹۸۰، دار السلام، طبع اول:۱۹۹۹ء، علامہ الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔

(۲) سورۃ القمر:۴۵

(۳) سورۃ القمر:۴۴

(۴) طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تاویل القرآن، تحقیق: احمد محمد شاکر، مؤسسۃ الرسالۃ، طبع اول:۲۰۰۰ء، ۲۲/۶۰۲

(۵) طیار، ڈاکٹر مساعد، شرح مقدمہ فی اصول تفسیر، دار ابن جوزی، طبع دوم:۱۴۳۸ھ، ص:۱۰۳

اس احتمال میں ضعف ہے جو سلف سے منقول نہیں ہے یہ تو صرف ایک آیت کے بارے میں ایک سے زیادہ آثار آنے کی وجہ سے عقلی توجیہات ہیں۔

اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قسم لفظ ایک سے زائد معانی کی وجہ سے پیدا ہونے والے اختلاف کی دو صورتوں کو ذکر کیا ہے۔

مشترک لفظی

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"ایک ہی لفظ کے مختلف معانی ہوں جیسے لفظ عسعس آنے اور جانے دونوں معانی پر بولا جاتا ہے اسی طرح لفظ "قسورۃ" شیر اور تیر انداز دونوں پر بولا جاتا ہے اور اسی طرح لفظ "قرء" بمعنی حیض اور طہر دونوں پر بولا جاتا ہے۔"(۱)

اور اس کی بہت سی مثالیں پیش کی ہیں۔

ترادف و تضمن

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قسم میں ترادف و تضمن کی بحث کو بھی شامل کیا ہے، ترادف کا لغوی معنی ہے دو لفظوں کا ہم معنی یا قریب المعنی ہونا، لفظاً مختلف ہونا اور معنیً ایک ہونا۔(۲) سلف صالحین نے لفظ کا مطلب قریب المعنی الفاظ میں ادا کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لغت میں مترادف الفاظ بہت ہی کم ہیں اور قرآن میں یا تو معدوم ہیں یا نہایت نادر ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ایک ہی مطلب کے لیے ایسے دو لفظ مشکل سے ملیں گے جو بالکل ہم معنی ہوں۔ البتہ قریب المعنی لفظ ملیں گے اور یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔

مثال:

﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾(۳)

جس دن آسمان لرزنے لگے کپکپا کر۔

مور کے معنی حرکت کے ہیں یہ لفظ کے قریبی معنی ہیں کیونکہ مور کے معنی حرکت نہیں بلکہ ہلکی تیز حرکت کو مور کہتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن کو جمع کرنا نہایت مفید ہے کیونکہ یہ بات مفہوم کو کہیں زیادہ واضح کر دیتی ہے۔

---

(۱) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر:۲۵

(۲) کیرانوی، وحید الزمان قاسمی، القاموس الوحید، ادارہ اسلامیات، طبع اول:۲۰۰۱ء، ص:۶۱۵

(۳) سورۃ الطور:۹

تضمن

تضمن کا معنی ہے کسی لفظ کو دوسرے لفظ کی جگہ لا کر اُسی جیسا معاملہ کرنا اس بنا پر کہ یہ لفظ اُس لفظ کے معنی پر مشتمل ہے۔[۱] امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تضمن کے حوالہ سے مفسرین کی غلطی کو واضح کیا ہے کہ عربوں کا دستور اپنی جگہ درست ہے کہ فعل میں معنی فعل شامل کر دیتے ہیں اور دونوں سے یکساں برتاؤ کرتے ہیں لیکن بعض مفسرین نے یہاں غلطی کی اور بعض حروف کو ایک دوسرے کا قائم مقام بنا دیا۔ جیسا کہ انہوں نے مندرجہ ذیل آیات میں کیا ہے۔

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ﴾[۲]

انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دنبی مانگتا ہے کہ اپنی دنبیوں میں ملا لے بیشک تجھ پر ظلم کرتا ہے۔

﴿مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾[۳]

بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں۔

اس تفصیل کا یہ مطلب نہیں کہ سلف میں سرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ ان میں خفیف اختلاف پایا جاتا ہے جیسا کہ احکام میں ہم دیکھتے ہیں مگر ضروری احکام تو سب لوگوں کو معلوم ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے جیسے نماز کی رکعات کی تعداد، رمضان کے روزے زکواۃ کا نصاب وغیرہ۔

اسباب اختلاف

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کے آخر میں اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اول تو کتاب اللہ میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، دوسرا اگر اختلاف ہے بھی تو سلف میں وہ تھوڑا ہے اور اس اختلاف کا سبب کیا ہے تو اس کی مندرجہ ذیل چند وجوہات ذکر کی ہیں:

"وَالِاخْتِلَافُ قَدْ يَكُونُ لِخَفَاءِ الدَّلِيلِ أَوْ لِذُهُولٍ عَنْهُ وَقَدْ يَكُونُ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ وَقَدْ يَكُونُ لِلْغَلَطِ فِي فَهْمِ النَّصِّ وَقَدْ يَكُونُ لِاعْتِقَادِ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ"[۴]

اختلاف کا سبب کبھی دلیل کا پوشیدہ ہونا ہے، کبھی نص کے سمجھنے میں غلطی کا ہونا، اور کبھی عدم سماع، اور بعض مرتبہ راجح معارض کی وجہ سے۔

یعنی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلف صالحین میں تفسیر کے اختلاف کی چار وجوہ ذکر کی ہیں۔

---

(۱) وحید الزمان قاسمی، القاموس الوحید، ص:۹۷۷

(۲) سورۃ ص:۲۴

(۳) سورۃ الصف:۱۴

(۴) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، ص:۲۸

تیسری فصل: تفسیر میں اختلاف کی نوعیتیں

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری فصل میں تفسیر میں اختلاف کی نوعیت کی دو اقسام بیان کی ہیں:

۱۔ نقل ۲۔ استدلال

۱۔ نقل کے اعتبار سے

قرآن مجید کی تفسیر کے ہم تک پہنچنے کا ایک نہایت اہم اور مستند ذریعہ نقل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

> "منقول سے مراد ہر وہ روایت جو معصوم (پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) یا غیر معصوم (صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ) سے ہم تک پہنچی ہو۔ وہ روایت جس سے بھی ہو اس کی صحت وضعف معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ موجود ہے تو یہ مقبول ہے اور اسی علم کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔"

اور جس روایت کی صحت وضعف معلوم نہ ہو وہ بے فائدہ ہے اس پر گفتگو کرنا عبث ہے۔ جیسے اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، موسی علیہ السلام نے گائے کا کونسا ٹکڑا مقتول کو مارا تھا۔ وغیرہ۔ ان معاملات کا علم نقل کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتا ہے، عقل کے ذریعہ نہیں۔

وہ مبہم امور جن کا تعلق علم سے ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح منقول ہیں تو یہ صحیح تفسیر کا حصہ ہیں اور ان کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں، جیسے موسی علیہ السلام کے ساتھی کا نام خضر علیہ السلام تھا تو یہ معلوم ہے اور درست ہے۔[1]

علم کا وہ ذریعہ جو نقل سے ہی تعلق رکھتا ہے لیکن اس کے ہم تک پہنچنے میں یا تو کوئی ضعف ہے یا اس کے قبول ومردود ہونے میں اختلاف ہے یا کوئی مردود روایت کو بھی بیان کرتا ہے تو اس حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل کو چار اہم مباحث میں تقسیم کیا ہے اور ان پر جامع انداز میں بحث کی ہے۔

۱۔ اسرائیلیات ۲۔ حدیث مرسل ۳۔ خبر واحد ۴۔ موضوعات

ان میں سے اکثر اخبار کا تعلق اسرائیلیات سے ہے اس لیے سب سے پہلے ان کا حکم ذکر کیا ہے۔

اسرائیلیات

وہ روایات جو اہل کتاب سے نقل کی جائیں جیسے کعب الاحبار، وہب بن منبہ اور محمد بن اسحاق وغیرہ نے اہل کتاب سے بہت سی روایات نقل کی ہیں، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا کیا حکم بیان کیا ہے

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

---

(۱) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، ص:۲۹

"اسرائیلیات سے استشہاد کے لیے روایت تو کی جا سکتی ہے مگر اعتقاد کے لیے نہیں اس کی وجہ اسرائیلیات کی تین اقسام ہیں:

۱۔ ایک وہ روایات ہیں جن کی صحت معلوم ہے اوران کی صحت ہماری شریعت میں موجود ہے۔ تو یہ صحیح روایات ہیں جو مقبول ہیں۔

۲۔ دوسری وہ روایات ہیں جن کا جھوٹا ہونا ہماری شریعت کی مخالفت کی وجہ سے معلوم ہے، اس لیے یہ مردود ہیں۔

۳۔ تیسری وہ روایات ہیں جن کے بارے میں خاموشی ہے نہ وہ پہلی قبیل سے ہیں نہ دوسری۔ تو نہ ان کی تصدیق جائز ہے اور نہ تکذیب البتہ ان کو بیان کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔"(۱)

انہوں نے دلیل کے طور پر درج ذیل حدیث پیش کی ہے:

«لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ،وَقُولُوا: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾»(۲)

اہل کتاب تم سے جو بیان کریں تو ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب اور کہو ہم اللہ پر اور جو ہم پر اتارا گیا ہے ایمان لائے ہیں۔

تاکہ اگر یہ باطل ہو تو اس کی تصدیق نہ کرو اور اگر حق ہو تو اس کی تکذیب نہ کرو۔

مزید فرماتے ہیں:

"اسرائیلی روایات کی بہت سی امثلہ ذکر کیں، مثلاً اصحاب کہف کے نام کیا تھے؟ ان کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ عصائے موسی کس درخت کا تھا؟ وہ کون سے پرندے تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے زندہ کیا گیا؟ وغیرہ ایسے بہت سے امور ہیں جن کو اللہ تعالی نے مبہم رکھا ہے اور ان کے علم کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے لیکن اس بارے میں اہل کتاب کا اختلاف نقل کرنا جائز ہے مگر اس بارے میں قرآنی تعلیم یہ ہے کہ جب مختلف فیہ واقعہ کا تذکرہ ہو تو اس جگہ تمام اقوال کا تذکرہ کرکے صحیح قول کی طرف اشارہ کیا جائے تاکہ بحث طول نہ پکڑے اور لوگ بے فائدہ باتوں میں پڑ کر اہم مسائل سے غافل نہ ہو جائیں جیسے سورہ کہف میں اصحاب کہف کی تعداد کا اختلاف ذکر کیا گیا ہے اور آخر میں ایک قول الگ ذکر کرکے اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔"(۳)

---

(۱)　ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، ص:۶۱

(۲)　بخاری، صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾، حدیث نمبر:۴۴۸۵

(۳)　ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، ص:۶۲،۶۱

حدیث مرسل

حدیث مرسل کی تعریف کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بعد التابعي"(۱)

وہ حدیث ہے جس کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد والا راوی گرا ہو (خواہ وہ صحابی ہو یا تابعی)۔

محدثین اور فقہاء کے نزدیک حدیث مرسل کے حکم میں اختلاف ہے۔ جمہور محدثین نے اس کے قبول کرنے میں توقف کیا ہے، مالکیہ اور احناف نے اسے مطلقاً قبول کیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قبول کیا ہے مگر اس شرط کے ساتھ کے اس کی دوسری سند موجود ہو جو پہلی سند کو واضح کرتی ہو۔(۲)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرسل کا حکم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے قریب ہے، فرماتے ہیں:

"مرسل روایتیں اگر کئی طریقوں سے مروی ہوں اور انہیں گھڑنے کی سازش نہ کی گئی ہو تو قطعاً صحیح ہے۔ جب روایت میں نہ جھوٹ بولا گیا ہو اور بھول چوک بھی نہ ہوئی ہو تو روایت بلاشک صحیح ہو گی۔"(۳)

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعہ مرسل کو واضح کیا ہے، فرماتے ہیں:

"یہ تو ممکن ہے کہ دو شاعر ایک ہی شعر کہہ دیں مگر دو شاعر ایک لمبا قصیدہ ایک ہی الفاظ و معانی سے کہہ دیں یہ عادتاً ناممکن ہے۔ اسی مثال پر حدیث کو قیاس کرلیں خاص طور لمبی حدیث جس میں متعدد مضامین ہوں۔ اکثر منقولات کی صحت انہی مختلف طریقوں سے معلوم کی جاتی ہے۔ لیکن منقولات اور دوسرے دقائق کی تحقیق کی یہ راہ نہیں ہے۔"

خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خبر مرسل نہ تو مطلقاً قابل قبول ہے نہ مطلقاً مردود بلکہ کچھ شرائط کے ساتھ قابل قبول ہے۔

خبر واحد

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خبر واحد حجت ہے خاص طور پر جب امت کے اہل علم سے اسے تصدیق یا عمل کے ذریعہ تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو یہ علم کو واجب کر دیتی ہے۔ آئمہ اربعہ کے متبعین نے بھی اس

---

(۱) ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، النکت علی نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، تحقیق: علی حسن بن علی، دار ابن الجوزی، طبع دوم: ۱۴۳۲ھ، ص:۱۰۱

(۲) ایضاً

(۳) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، ص:۴۸

بات کو واضح کر دیا ہے البتہ بعض متاخرین میں سے کچھ نے اس سے اختلاف کیا ہے اور متکلمین کی راہ کو اپنایا ہے اور اکثر متکلمین مثلاً ابو اسحاق اسفرائینی اور ابن فورک وغیرہ بھی اس مسئلہ میں اصحاب حدیث وسلف سے متفق ہیں۔(۱)

موضوعات

یہ موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بعض مفسرین نے موضوع روایات کو اپنی تفاسیر میں شامل کیا ہے، ضروری تھا کہ ان کی اس غلطی سے آگاہ کیا جائے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتب تفسیر میں موضوعات کے حوالے سے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے:

ایک اہل بدعت اور غالی جیسے روافضہ ہیں جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ اور ان کے آل اور عاشوراء وغیرہ کے فضائل پر احادیث گھڑیں۔ تفسیر میں انہوں نے بڑا گہرا اثر چھوڑا، حتی کہ اہل سنت کی تفاسیر میں یہ روایات داخل ہو گئیں جیسے تفسیر ثعلبی۔

دوسرے بعض اہل زہد جنہوں نے فضائل اعمال میں من گھڑت احادیث بیان کی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر تین کتب تفسیر پر تنقید کی ہے جن میں موضوع روایات موجود ہیں، اور وہ تفسیر ثعلبی، تفسیر واحدی اور تفسیر زمخشری ہیں، ان تینوں تفاسیر نے سورتوں کے فضائل میں موضوع روایات ذکر کی ہیں۔(۲)

۲-استدلال

علم کے حصول کا دوسرا اہم ذریعہ استدلال ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس قسم میں لوگوں نے دو جہت سے غلطی کی ہے جو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بعد کی تفسیروں کی پیداوار ہے۔

ایک جہت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پہلے سے اپنے کچھ عقائد اور نظریات بنا لیے پھر قرآنی الفاظ کو کھینچ تان کر ان پر منطبق کرنے لگے۔ یہ صرف اپنے ٹھہرائے معنی پر اڑے رہے۔ بعض مرتبہ ان کی غلطی دلیل اور مدلول دونوں میں تھی جیسے معتزلہ اور اباضیہ مثلاً جنہوں نے قیامت کے دن اللہ کی رؤیت کا انکار کیا اور بعض مرتبہ غلطی صرف دلیل میں تھی جیسے صوفیہ کا آیت فلما فصل طالوت کا اپنی طرف سے مفہوم بیان کرنا کہ ﴿إن أول بيت وضع للناس﴾ ظاہری معنی خانہ کعبہ، باطنی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جن پر ایک موحد شخص ہی ایمان لا سکتا ہے(۳)، اس جہت میں اہل بدعت کے درج ذیل فرق خوارج، روافض، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ اور مرجئہ شامل ہیں۔ اس جہت میں لکھی گئی تفسیروں میں زمخشری (م۵۳۸ھ) کی الکشاف، ابو جعفر طوسی (م۴۶۰) کی التبیان فی تفسیر القرآن وغیرہ شامل ہیں۔

---

(۱) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، ص:۴۰،۳۹

(۲) ایضاً:۴۶

(۳) تستری، سہل بن عبد اللہ، حقائق التفسیر، تحقیق: محمد باسل عیون السود، منشورات محمد علی بیضون، دار الکتب العلمیہ، بیروت، طبع اول:۱۴۲۳ھ، ص:۵۰

تفسیر میں غلطی کی اس جہت کا سلسلہ رکا نہیں بلکہ چلتا جارہا ہے عصر حاضر میں بھی ایسی بہت سی تفاسیر سامنے آرہی ہیں، جن میں خواہشات کا دخل زیادہ ہے، آیات کے معانی کی اپنی آراء کی طرف پھیرا جارہا ہے، ان میں سرسید احمد خان کی تفسیر القرآن ہے۔

اور دوسری جہت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر محض لغت عرب سے کی اور یہ لحاظ نہیں رکھا کہ قرآن کی کیا مراد ہے اور نبی کریم ﷺ نے کیا مطلب بیان فرمایا اور صحابہ کرام جو اس کے اولین مخاطب تھے انہوں نے کیا مفہوم سمجھا۔ ان کی نگاہ صرف الفاظ پر رہی کہ عرب ان الفاظ کے کیا معنی بتاتے ہیں۔ (۱)

مثال:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ (۲)

اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔

اس مثال میں انہوں نے ید کا معنی نعمت کیا ہے کیونکہ لغت میں اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے جبکہ یہ تفسیر درست نہیں بلکہ اہل سنت کے نزدیک ید کے معنی کو اس کے ظاہر پر محمول کریں گے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے لائق ہے بغیر تشبیہ و تمثیل اور بغیر کیفیت اور تعطیل کے۔ (۳)

اس جہت میں لکھی گئی تفسیروں میں تفسیر ماوردی (م ۴۵۰) کی النکت والعیون اور کرمانی (م بعد ۵۰۰) کی تفسیر غرائب التفسیر وعجائب التأویل، شامل ہیں۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فائدہ کے لیے ایسی بہت سی تفاسیر کا بھی تذکرہ کیا ہے جو ان دونوں جہتوں سے پاک ہیں، ان میں تفسیر عبد الرزاق، تفسیر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر عبد بن حمید وغیرہ ہیں۔

چوتھی فصل: تفسیر کا بہترین طریقہ

تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب اس مکمل فصل میں تفصیل سے دیا ہے۔ اور سب سے پہلے تفسیر بالماثور کا ذکر کیا ہے، یہی وہ جوہری خزانہ ہے جس سے ہر مفسر کو اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ اسی کے ذریعے موجودہ دور کے تفسیری انحرافات سے بچاؤ ممکن ہے اور ان مفاسد سے احتراز ہوتا ہے، جو تاویل مذموم سے پیدا ہوتے ہیں۔

---

(۱) ابن تیمیہ، مقدمۃ فی اصول التفسیر: ۴۸

(۲) سورۃ المائدۃ: ۶۴

(۳) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر: ۴۶

تفسیر القرآن بالقرآن

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تفسیر بالماثور کی چار اقسام ہیں، ان میں سب سے اہم اور اولین قسم ''تفسیر القرآن بالقرآن'' ہے۔ کیونکہ قرآن مجید شریعت اسلامیہ کا مصدر اول ہے اور سب سے بہترین تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا ہے، کیونکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تشریح کرتا ہے، یہی بات برحق ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"أَنْ يُفَسَّرَ الْقُرْآنُ بِالْقُرْآنِ، فَمَا أُجْمِلَ فِي مَكَانٍ فَإِنَّهُ قَدْ فُسِّرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا أُخْتُصِرَ مِنْ مَكَانٍ فَقَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ."(۱)

قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن میں جو مضمون ایک جگہ مجمل ہے دوسری جگہ مفصل ہے، اور جہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل مل جائے گی۔

چنانچہ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مضمون کی مختلف آیات کو سامنے رکھے تاکہ مضمون کے تمام گوشے نکھر کر سامنے آجائیں۔ لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ قرآن کی ہر آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہو۔

اس کی بے شمار امثلہ میں سے ایک مندرجہ ذیل ہے:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾(۲)

سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اولیاء اللہ کون ہیں؟ اس کی تفسیر بعد والی آیت میں بیان کر دی کہ

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾(۳)

یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔

اسی طرح ایک اور مثال

''عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ تو صحابہ پر بہت گراں گزری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

(۱) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، ص:۹۵، زرکشی، محمد بن عبد اللہ، البرہان فی علوم القرآن، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراہیم، دار احیاء الکتب العربیۃ، طبع اول: ۱۹۵۷ء، ۲/ ۱۷۵

(۲) سورۃ یونس: ۶۲

(۳) ایضا: ۶۳

عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا:
أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ کیا آپ نے نیک بندے کا قول نہیں سنا۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔"(۱)

اس طریقے سے قرآن کی بظاہر باہم متعارض آیات میں مطابقت واضح ہوتی ہے۔ مثلاً تخلیق آدم سے متعلق ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، دوسری آیت بتاتی ہے کہ گارے سے پیدا کیا ہے لیکن جب تمام آیات کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو تضاد کے بجائے واضح ہوتا ہے کہ یہ مختلف مراحل پر مشتمل ایک سلسلے عمل کو بیان کیا گیا ہے۔

اس اصول کے بنیاد پر بہت سے ایسے اشکالات کا ازالہ ہوتا ہے جو صرف ایک آیت پر نظر کرنے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔

تفسیر القرآن بالسنۃ

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تفسیر کا دوسرا اہم طریقہ تفسیر بالسنۃ ہے۔ یعنی اگر قرآن کی تفسیر قرآن میں موجود نہ ہو تو پھر حدیث کے طرف رجوع کیا جائے کیونکہ یہ قرآن کی شرح و تفسیر ہے۔(۲)

اس حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن وحدیث سے متعدد دلائل پیش کئے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ﴾(۳)

اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو۔

اس آیت میں تفسیر قرآن نبی کریم ﷺ کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ جو کچھ آپ ﷺ پر نازل ہوا ہے اس کا مطلب اور تشریح و توضیح بھی لوگوں کو بتادیں۔ اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو سمجھا دیں۔ اگر وہ کوئی سوال کریں تو انھیں اس کا جواب دیا کریں۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اپنے قول وفعل کے ذریعے قرآن کی تشریح کی ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

"رسول اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے، وہ قرآن سے ہی ماخوذ ہے۔"(۴)

---

(۱) بخاری، صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ لقمان، باب ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾، حدیث نمبر: ۴۷۷۶

(۲) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، ص: ۹۶

(۳) سورۃ النحل: ۴۴

(۴) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر: ۹۶

حدیث قرآن کی شرح ہے، یہ قرآن کے مجمل کا بیان کرتا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مراد تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ حدیث میں جو بات کی گئی ہے اس کی بنیاد کسی نہ کسی طرح قرآن میں موجود ہوتی ہے۔ [۱]

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

«أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» [۲]

یادرکھو مجھے قرآن کے ساتھ اسی کی مثل دی گئی ہے۔

اسی طرح حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے، اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بکثرت دلائل پیش کئے ہیں۔

قرآنی اجمال کے بیان کی ایک مثال درج ذیل آیت ہے:

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [۳]

جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی۔

اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ کی تفسیر دیدارِ الٰہی سے کی ہے کہ جنت میں جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت جو ملے گی وہ اپنے رب کا دیدار ہوگا۔ [۴]

چنانچہ قرآن کی تفسیر میں صحیح حدیث ہی بہترین تفسیر ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارح اور صادق و مصدوق ہیں، اور اس سے بہتر کوئی تفسیر نہیں ہوسکتی۔

تفسیر باقوال الصحابۃ

تفسیر کا تیسرا اہم ذریعہ اقوال صحابہ کرام ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل میں صحابہ کی تفسیر کے متعلق بعض مسائل کو بیان کیا ہے، اجمالی طور پر اس کو تین مباحث میں تقسیم کرسکتے ہیں۔

۱۔ تفسیرِ صحابہ کی طرف رجوع کا سبب

۲۔ مشہور مفسّرین صحابہ کرام

۳۔ تفسیرِ صحابہ میں اسرائیلیات

---

(۱) زرکشی، البرہان فی علوم القرآن، ۲/۱۳۹

(۲) احمد بن حنبل، مسند، حدیث نمبر: ۱۷۱۷۴

(۳) سورۃ یونس: ۲۶

(۴) مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب اثبات رؤیۃ المؤمنین فی الآخرۃ ربھم سبحانہ وتعالی، حدیث نمبر: ۴۵۰، دار السلام، طبع اول: ۱۹۹۸ء

تفسیرِ صحابہ کی طرف رجوع کا سبب

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قرآن وسنت میں قرآن کی تفسیر نہ ملے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قدر ومنزلت کی بنا پر اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی تفسیر کی طرف رجوع کے بعض اسباب کا تذکرہ کیا ہے فرماتے ہیں:

"وَحِينَئِذٍ إِذَا لَمْ نَجِدْ التَّفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ رَجَعْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُمْ أَدْرَى بِذَلِكَ لِمَا شَاهَدُوهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْأَحْوَالِ الَّتِي اخْتَصُّوا بِهَا; وَلِمَا لَهُمْ مِنْ الْفَهْمِ التَّامِّ وَالْعِلْمِ الصَّحِيحِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ."(۱)

اور اس وقت جب تفسیر قرآن وسنت میں نہ ملے تو پھر اقوال صحابہ کے طرف رجوع کیا جائے گا۔ کیونکہ جب ''نزول قرآن'' کے قرائن واحوال کا مشاہدہ ان تک مخصوص تھا، اور وہ فہم تام، علم صحیح اور عمل صالح کے حامل تھے، چنانچہ ان کو تفسیر کا بہتر ادراک تھا۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسباب بیان کئے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

مشاہدہ نزول

یہ ایسا خاصہ ہے جو ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ جس چیز کا ادراک انہوں نے کیا، غائب اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ واقعات اور حوادثات کا وقوع اور اس پر کتاب وسنت کی وحی کا نزول، قرائن حالیہ نے ان کے فہم کو مزید بڑھا دیا، اس کے ساتھ انہیں اسباب نزول سے واقفیت تھی۔

احوال خاصہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نزول وحی کے عینی گواہ اور ماحول سے واقف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ، ان کے احوال و معاشرت سے آگاہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ علم و عمل کو حاصل کیا، اہل زباں ہونے کے ساتھ عادات عرب سے آگاہ، علم میں گہرائی، زبردست قوت ادراک کے مالک اور حب رسول کے جذبے سے سرشار تھے۔ ان کے دل نور نبوت سے روشن تھے، چنانچہ امت کے تمام طبقات میں صحابہ کا فہم قرآن زیادہ تھا۔ مزید برآں وہ شعوری طور پر فہم قرآن کو اہمیت دیتے تھے۔

اس حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقول کی اہمیت اور ان کی ترجیح کے بارے میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں ان میں سے ایک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں:

"كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيها والعمل بهن"(۲)

---

(۱) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر: ۳۰

(۲) طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، حدیث نمبر: ۸۱، ۱/ ۸۰، شیخ شعیب الأرنووط نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، تفصیل کے لیے دیکھیں: مسند احمد، حدیث نمبر: ۲۳۴۸۲، ۳۸/ ۴۶۶

ہم میں ایک شخص جب دس آیات سیکھ لیتا تو اس وقت تک آگے نہ بڑھتا جب تک ان آیات کے معانی اور عملی احکام کی معرفت حاصل نہ کر لیتا۔

لہٰذا تفسیر میں قرآن وسنت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اقوال صحابہ کی ہے بلکہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ صحابی جس نے وحی کا مشاہدہ کیا ہے، کی تفسیر کو حدیث نبوی کی حیثیت حاصل ہے۔[۱]

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تفسیر کی مثال:

﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[۲]

یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو۔

کی تفسیر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جماع سے کی ہے۔[۳]

مشہور مفسّرین صحابہ کرام

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مشہور مفسرین میں سے خلفاء اربعہ اور اکابر صحابہ میں سے خاص طور پر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور اصاغر صحابہ میں سے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا ہے۔[۴]

تفسیرِ صحابہ میں اسرائیلیات

تفسیرِ صحابہ میں بھی اسرائیلیات کا وجود ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحابی نے صرف صحیح روایت کو ہی بیان کیا ہے اور تابعین کے مقابلہ میں صحابی کی روایت زیادہ قابل اطمینان ہے۔ سدی کبیر نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اہل کتاب سے بعض اقوال بھی نقل کئے ہیں۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو جنگ یرموک میں اہل کتاب کی کتابوں کے دو بوجھ اونٹوں کے لدے ہوئے ملے۔ وہ مندرجہ ذیل حدیث میں اجازت کی وجہ سے ان کتابوں سے روایت کرتے تھے:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»[۵]

---

(۱) حاکم نیسابوری، محمد بن عبد اللہ، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، طبع اول: ۱۹۹۰ء، ۲/۲۸۳، ۳۰۲۱، سیوطی، جلال الدین، عبد الرحمن بن ابو بکر، الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق: احمد بن علی، دارالحدیث، قاہرہ، ۲۰۰۶ء، ۴/۴۵۵

(۲) سورۃ النساء: ۴۳

(۳) طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، حدیث نمبر: ۹۵۸۲، ۸/۳۸۹

(۴) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، ص: ۶۰، ۵۹

(۵) صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ماذکر عن بنی اسرائیل، حدیث نمبر: ۳۴۶۱

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے۔

تفسیر باقوال التابعین

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کا چوتھا اہم ذریعہ تابعین کے تفسیری اقوال ذکر کیا ہے کیونکہ روئے زمین پر صحابہ کرام کے بعد سب سے بہترین لوگ تابعین عظام ہیں۔ بہت سے آئمہ نے ان کی تفسیر کی طرف رجوع کیا ہے اس لیے کہ وہ صحابہ سے فیض یافتہ، زمانہ نزولِ قرآن سے قریب تر اور لغت عربی کے ماہر تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب تابعین کسی قول پر جمع ہو جائیں تو اس قول کے حجت ہونے میں کوئی شک نہیں اور اگر وہ اختلاف کریں تو ان کا قول ایک دوسرے کے خلاف یا بعد والوں کے لیے حجت نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے دلیل کے طور شعبہ بن حجاج کا قول پیش کیا ہے:

" أَقْوَالُ التَّابِعِينَ فِي الْفُرُوعِ لَيْسَتْ حُجَّةً فَكَيْفَ تَكُونُ حُجَّةً فِي التَّفْسِيرِ؟ يَعْنِي أَنَّهَا لَا تَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ."[1]

اقوال تابعین فروعی احکام میں حجت نہیں تو تفسیر میں کیسے حجت ہو سکتے ہیں یعنی ان میں سے جو اختلاف کر لے اس کے خلاف حجت نہیں ہو سکتے۔

اس قول کی توضیح یہی ہے کہ اقوال تابعین اختلاف کی صورت میں حجت نہیں ہیں لیکن جب ان میں اتفاق ہو تو پھر حجت ہونگے۔

تابعین کی تفسیر کی مثال

﴿كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾[2] اور سب اس کے فرمانبردار ہیں۔

عَنْ مُجَاهِدٍ: أَيْ: "كُلٌّ لَهُ مُطِيعُونَ، فَطَاعَةُ الْكَافِرِ فِي سُجُودِ ظِلِّهِ"[3]

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کافر خود تو اب نافرمان ہے لیکن اس کا سایہ تک رب کے سامنے جھکا ہوا ہے۔

---

(۱) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، ص:۳۵

(۲) سورۃ البقرۃ:۱۱۶

(۳) مخزومی، مجاہد بن جبر مکی قرشی، تفسیر مجاہد، تحقیق: ڈاکٹر محمد عبد السلام، دار الفکر الاسلامی الحدیثۃ، مصر، طبع اول:۱۹۸۹ء، ص:۲۱۲

پانچویں فصل: تفسیر بالرائے

تفسیر میں ضروری ہے کہ دلیل کے بنیاد پر بات کی جائے، اگر صرف خواہش، ذاتی مفاد، گروہی مقاصد اور فرقے کی حمایت میں، بغیر دلیل کے تفسیر کی جانے لگے تو امت تفرقہ کا شکار ہو گی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے بہترین طریقے ذکر کرنے کے بعد تفسیر سے متعلق مندرجہ ذیل بعض احکام ذکر کئے ہیں:

۱۔ تفسیر بالرائے کا حکم

۲۔ تفسیر بالرائے سے متعلق احادیث

۳۔ سلف صالحین کا تفسیر بالرائے سے گریز کرنا

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محض رائے سے من گھڑت تفسیر کرنا جس کی بنیاد کوئی صحیح علمی دلیل اور معتبر علمی اسلوب نہ ہو، تفسیر بالرائے مذموم ہے اور حرام ہے۔ اور اس حوالے سے متعدد احادیث نبویہ کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ»(۱)

جس شخص نے قرآن میں بغیر علم کے گفتگو کی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے۔

جو شخص محض اپنی رائے وخیال سے تفسیر کرے وہ اپنے ذمہ ایسی ذمہ داری لے رہا ہے جس کا اسے کوئی علم نہیں۔ اب اگر وہ کوئی تفسیر صحیح بھی کرلیتا ہے، تو پھر بھی غلطی پر ہے، کیونکہ وہ سرے سے ہی غلط راہ چلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

«مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ»(۲)

جو کوئی اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہے اور اس کا کہنا صحیح ہو تو بھی اس نے غلطی کی۔

ممانعت کی انہی احادیث کی بنا پر بعض اہل علم نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بارے میں سخت تھے کہ کوئی شخص بغیر علم کے تفسیر کرنے بیٹھ جائے۔ جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

"أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إِذَا قُلْت فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَمْ أَعْلَمْ؟"(۳)

---

(۱) سنن ترمذی، ابواب التفسیر، باب فی الذی یفسر القرآن برایہ، حدیث نمبر: ۲۹۵۰، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن جبکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف اور شیخ شعیب الأرنووط نے عبد الأعلى الثعلبی کے ضعف کی بنا پر اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔

(۲) سنن ترمذی، حدیث نمبر: ۲۹۵۲، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف اور شیخ شعیب الأرنووط نے سہیل بن مہران کے ضعف کی بنا پر اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔

(۳) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، ص: ۲۶

کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اور کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اگر کتاب اللہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ بعض سلف جیسے سعید بن المسیب، عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ تفسیر میں محتاط رہتے تھے اور اس کو ایک خطرناک عمل سمجھتے تھے کہ مبادا کہیں مراد الٰہی کے خلاف تفسیر نہ کر بیٹھیں یا یہ کہ لوگ ان کے دیکھا دیکھی یہ راستہ اختیار نہ کر لیں۔

مجاہد اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے جو تفسیریں کی ہیں ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے بغیر علم کے یا محض اپنی رائے سے تفسیر کر دی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تو تفسیر میں اللہ کی نشانی تھے انہوں نے تین مرتبہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھا، ہر آیت پر ٹھہرتے اور اس کی تفسیر پوچھتے۔[(۱)]

تفسیر کی مقررہ بنیادوں سے استدلال کے بغیر، دل میں آئی بات اور خیالات سے تفسیر کرنے والا غلطیوں کا شکار ہو گا۔ چنانچہ احتیاط ضروری ہے۔ اگر ہر باطل پرست کو یہ موقعہ دیا جائے کہ وہ خواہش کے مطابق تفسیر کرے، تو پھر تفسیر و تحریف میں امتیاز باقی نہ رہے گا اور قرآن کی "فارق بین الحق والباطل" کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد آثار کو ذکر کیا ہے کہ سلف صالحین بغیر علم کے تفسیر میں دخل نہیں دیتے تھے، لیکن جس شخص کو شریعت اور لغت کا علم ہو اس کے لیے تفسیر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلف سے تفسیریں بھی روایت کی گئی ہیں۔ وہ بولتے تھے جب جانتے تھے اور جس کا علم نہیں ہوتا تھا اس پر سکوت کرتے تھے اور یہی سب پر واجب ہے۔

سفارشات

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رسالہ امت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ جس میں علوم کے خزانوں کو جمع کر دیا ہے اور امت کو بتایا کہ کتاب اللہ کو کس طرح سمجھنا چاہیئے اور کتاب اللہ کی تفسیر کس طرح کرنی چاہیئے۔

ہم نے کتاب اللہ کو ہدایت نامہ سمجھنے کی بجائے اسے بحث و جدل، علمی ورزش اور اظہارِ قابلیت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تفسیروں کے انبار لگ گئے لیکن ان تفسیروں نے کتاب اللہ پر پردے ڈال دیئے۔ شیخ الاسلام نے یہ بھولی ہوئی بنیادی حقیقت بڑی خوبی سے یاد دلائی ہے اور ان اصولوں کو بیان کیا ہے جو کتاب اللہ کی تفسیر کے لیے ضروری ہیں۔

اصول تفسیر پر یہ مختصر اور جامع رسالہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے تاکہ صحیح اور غلط تفاسیر میں امتیاز ہو سکے، نیز بغیر علم کے قرآن کی تفسیر نہ کی جائے۔ طلباء میں صحیح تفسیر کا شعور پیدا ہو کیونکہ مصنف نے جہاں جہاں متکلمین اور بدعتی فرقوں نے ٹھوکریں کھائیں، ان مقامات کی

---

(۱) ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، ص:۶۴

نشاندہی کی ہے اور ان کے علمی و عقلی مغالطوں کے پردے چاک کئے ہیں۔ اس کے علاوہ اصحاب تفسیر کو اصول تفسیر میں جو الجھنیں پیش آتی رہی ہیں ان کو نہایت عمدگی سے سلجھایا ہے۔

ان اصولوں کی روشنی میں آج کل کی جدید تفاسیر کو جانچنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض جدت پسند مفسرین تفسیر ممدوح کی حد پار کر کے تفسیر مذموم کا شکار ہو گئے ہیں اور یہ اصول ان کے لیے مینارہ نور ثابت ہونگے۔

خلاصہ یہ کہ ان اصولوں کی افادیت جیسے ماضی میں تھی ویسے ہی حال اور مستقبل میں بھی ہے۔

❁ ❁ ❁