

تفسیرالمیزان میں ”تاویل“؟

<"xml encoding="UTF-8?>

تاویل کامادہ

آل یؤول اولاً ای رجع رجوعاً ہے اور معنی لوٹنے پس تاویل جو مزید فیہ ہے اس کام معنی ارجاع یعنی لوٹنے ہے۔ البتہ ارجاع برقیز کے لئے لوٹنے کو کہتے ہیں اور تاویل فقط مفہوم کسے لئے استعمال ہوتا ہے۔

تاویل بعض اوقات گفتاریاً گفتگو کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے آیات متشابہ کی تاویل، **وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم** (آل عمران ۷).

ترجمہ: اس (قرآن) کی تاویل فقط اللہ اور راسخون فی العلم ہی جانتے ہیں۔

بعض اوقات کردار کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے حضرت موسی کو حضرت خضر کا کہنا ”سانبئک بتاویل مالم تستطع علیہ صبرا“ (کہف ۷۸)

ترجمہ: میں عنقریب تمہیں ان تمام کاموں کی تاویل بتادوں گاجن پر تم صبر نہیں کر سکے۔

تاویل کام معنی :

تاویل چار موارد میں استعمال ہوا ہے ان میں سے تین مورد قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اور چوتھا مورد بزرگوں کے کلام میں آیا ہے۔

الف : متشابہ کی توحید :

یوں ہے کہ ظاہر مبہم اور شبہ پیدا کرنے والا ہوا س کا حق و حقیقت والا پھلوباطل کی طرح جلوہ نمایو۔ گویا حق و باطل کا ایک دوسرے پرشبہ ہوا و حیرانگی کا باعث بنے راغب اصفہانی کہتے ہیں: ”المتشابه ماتشابہ بغیرہ۔“ متشابہ وہ ہے جو دوسری چیز سے شبہت پیدا کرے۔

دوسری چیز سے مردوبہ باطل ہے کہ اس کا حقیقی چہرہ باطل کی صورت میں آگیا ہو۔ پس دیکھنے والا حیرت و سرگردانی میں ہے وہ وہیں جانتا کہ جو دیکھ رہا ہے حق ہے یا باطل؟ ایک طرف تو یہ کلام صاحب حکمت سے صادر ہوا ہے پس حق ہونا چاہئے لیکن دوسری طرف اس کا ظاہر شبہ ناک اور باطل کے مشابہ ہے۔ پس متشابہ (گفتاریو یا کردار) کی صحیح تاویل یہ ہے کہ اس سے ابہام کا بالہ دور کیا جائے اور اس کے شبہ کے موارد کو دور کیا جائے۔ یعنی لفظ اور عمل کا چہرہ جس طرف حق ہوا سی طرف لوٹنا اور دیکھنے یا سنسنے والے کی نظر کو بھی اسی طرف متوجہ کرنا اس طرح اس کو حیرت و سرگردانی سے نکالنا ہے البتہ یہ کام صالح علماء کے ہاتھوں انجام

پاتا ہے۔

پس اہل زیغ (جن کے دلوں میں کجی و انحراف ہے) متشابہات کے پیچھے ہیں تاکہ غیر واضح صورت حال سے سوء استفادہ کریں اور ان کی تاویل اپنے ذاتی منافع اور مفادات کے لئے کریں۔ یہی تاویل غیر صحیح اور باطل ہے جو غیر صالح افراد انجام دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے تاویل اور تفسیر کے معانی میں فرق ہے۔ تفسیر فقط ابہام کا دو کرنا ہے لیکن تاویل ابہام کو دور کرنے کے ساتھ سبھ کو دور کرنا ہے ہے پس تاویل ایک اعتبار سے تفسیر ہے۔

ب : تعبیر خواب :

سورہ یوسف میں تاویل آٹھ مرتبہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ معنی و مراد یہ ہے کہ خواب میں میں رمزورا زکی صورت میں بعض مطالب پیش کئے جاتے ہیں تاکہ اس کی صحیح تعبیر سے حقیقت مرا دکو کشف کیا جائے۔

حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بارے میں کہتے ہیں :

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيَعْلَمُكَ مِنْ تَاوِيلِ الْأَهَادِيثِ وَيَتَمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ -يُوسُفُ ۶۔

ترجمہ : اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارا انتخاب فرمائے گا اور تمہیں باتوں کی تاویل (حقائق کو آشکار کرنے) کی تعلیم دے گا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کرے گا یہ ان مطالب کی طرف اشارہ ہے جو خواب میں جلوہ گربوتے ہیں تاکہ ان میں موجود پوشیدہ حقائق کو ان کی طرف لوٹایا جائے جب کہ ان حقائق کو حضرت یوسف جیسی شخصیات جانتی ہیں۔ پس عزیز مصرنے خواب میں دیکھا کہ سات دبلي گایوں کو سات موٹی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بڑی بالیوں کے ساتھ، سات خشک بالیوں کا مشاہدہ کیا تو اس نے اپنے اطرافیوں سے اس کی تعبیر کے بارے میں پوچھا توانہوں نے جواب دیا :

يَا إِيَّاهَا الْمَلَائِكَةِ افْتُونِي فِي رَؤْيَايِيْ انْ كَنْتَمْ لِلرَّؤْيَا تَعْبِرُونَ

ائے بزرگان قوم مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوب کی تعبیر جانتے ہو۔ تو نجات یافته قیدیوں میں سے ایک نے کہا :

اَنَا بَنِيَّكُمْ بِتَاوِيلِهِ فَارِسَلُونَ يُوسُفَ اِيَّاهَا الصَّدِيقِ افْتَنَافِي سَبْعَ بَقَرَاتٍ...

ترجمہ : میں تمہیں اس کی تعبیر سے آگاہ کرتا ہوں مگر مجھے بھیج دو۔ یوسف اے سچے انسان ہمیں ان سات گایوں کے بارے بتاؤ...

یوسف نے جواب دیا یہ غلے کی فراوانی اور پھر خشک سالی کے سالوں کی طرف اشارہ ہے۔

ج : انجام کار :

وَزِنَوْا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَحَسْنٌ تَاوِيلًا۔ بنی اسرائیل ۳۵۔

اور جب ناپو تو پورا نہ پو اور جب تولو تو صحیح ترازو سے تولو (کیونکہ) یہی بہتر اور بہترین انجام کار ہے۔

سورہ اعراف ۵۳ میں ارشاد ہے :

کیا یہ لوگ صرف انجام کارکا انتظار کر رہے ہیں توجس دن انجام سامنے آجائے گا تو جو لوگ پہلے اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کے بے شک ہمارے پیور دگار کے رسول صحیح ہی پیغام لائے تھے۔

سورہ نساء ۵۹ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

ایسے ایمان والوالہ کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو پس اگر کسی امر میں تمہارے مابین اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تمہارے لئے یہی بہتر اور بہترین انجام کاریے۔

د: کلی مفہیم اخذ کرنا :

شاید بزرگان دین کے کلام میں اہم ترین معنی یہی ہے یہ معنی تنزیل کے مقابل ہے یہ واضح رہے کہ قرآن حکیم رائج کتابوں کی طرح منظم و منسجم نہیں ہے بلکہ مختلف واقعات و حوادث کی مناسبت سے نازل ہواں واقعات کو سبب نزول یا شان نزول کرتے ہیں۔

یہ امر موجب بنتا ہے کہ ہر آیہ مجیدہ کا صرف ایک خاص معنی و مفہوم ہو۔ اگر ایسا ہو تو یقیناً قرآن حکیم سے وقتی طور پر استفادہ ہو سکتا ہے۔ جب کہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم ایک زندہ و جاوید کتاب ہے جو سب زمانوں کے انسانوں کی رہبری، ہدایت اور رہنمائی کے لئے نازل ہوئی ہے پس موارد نزول، آیات کے معانی و مفہیم کی تخصیص کا باعث نہیں بنتے بلکہ انہی سے کلی مفہیم قرآن کریم کو زندہ و جاوید رکھتے ہیں جن کو تاریخ بشریت کے مشابہ واقعات سے مطابقت دی جاسکتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ "العبرة بعموم اللفظ لابخصوص المورد" عبرت لفظ کی عمومت سے ہوتی ہے نہ کہ مورد کی خصوصیت سے۔ اسی لئے آیہ مجیدہ کے ظاہری پہلوؤں کی تنزیل کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تمام آیات اس اعتبار سے قابل "تاویل" ہیں جب کہ اس سے قبل تاویل کا معنی متشابہ آیات کی توجیہ کرنا بیان ہوا ہے۔

یہی کلی مفہیم جو آیت کے پیام کو زندہ و جاوید بنادیتا ہے ان کو بطن بھی کہا جاتا ہے۔

اس کو بطن اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ عام اور پنہاں معنی ظاہری لفظ کے پس پر دہ ہوتا ہے۔

اسکے مقابل "ظہر" ہے جس کا معنی وہی ظاہری کلام ہے جو موجود قرائن پر انحصار کرتا ہے اس طرح اس کو خاص مورد سے مخصوص کر دیتا ہے۔

"ظہر و بطن" کو روزاول سے آنحضرت نے تنزیل و تاویل کے مترادف کے طور پر ارشاد فرمایا : ما فی القرآن آیۃ الاولها

ظہر و بطن

ترجمہ : قرآن میں ہر ایک آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔

فضیل بن یسار امام ابو جعفر باقر علیہ السلام سے اس حدیث نبوی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ظاہر و بطن سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں :

ظہر تنزیلہ و بطنہ تاویلہ منه ماقدمضی و منه مالم یکن یجری کماتجری الشمس والقمر [1]

ترجمہ : اس کا ظاہر (وہی) تنزیل ہے اور اس کا بطن اس کی تاویل ہے۔ اس میں سے کچھ تو وہ ہے جو گزر گیا اور کچھ وہ ہے جو نہ تھا اور جاری ہو جاتا ہے جیسے شمس و قمر حرکت میں ہیں۔

یہاں سب سے اہم معانی پہلا اور آخری معنی ہے جو بزرگان اسلام کے کلام میں نظر آتے ہیں ان کے لئے تفسیر کی اصطلاح استعمال ہوتی رہی ہے۔

۱. تاویل کامعنی متشابہ کی توجیہ کرنا خصوصاً متشابہ آیات کی۔
۲. تاویل بمعنی باطن جب کہ آیت کا پیغام عمومی ہے اور یہ چیز سارے قرآن کریم میں جاری و ساری ہے۔

عینیت تاویل کاظمیہ :

تاویل کے گزشتہ معانی مشہور علمائے اسلام کاظمیہ ہے کہ جس کو سب سے پہلے ابن تیمیہ نے پیش کیا اور اسی کو علامہ طباطبائی نے انتہائی گھرائی و گیرائی اور بہت صاف و شفاف انداز سے بیان فرمایا ہے گویا حق مطلب ادا کیا ہے۔

ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ ”تاویل تفسیر کے مقابل ایک اصطلاح ہے جو متأخرین میں رائج ہے اس سے باطنی مرادیتی ہیں جو ظاہری معانی کے مقابل ہیں جب کہ ظاہری معانی کو تفسیر کرتے ہیں۔

ایک اور مقام پر ابن تیمیہ کے بقول گزشتہ علماء کی اصطلاح میں تاویل کے دو معانی ہیں۔

۱. کلام کامعنی اور تفسیر بیان کرنا۔ طبری کی عبارت یوں ہے ”الکلام فی تاویل هذه الآیة۔ اس آیت کی تاویل میں کلام یہ ہے کہ یا **الاختلاف اهل التاویل فی هذه الآیة**۔ اس آیت کے معنی میں اہل تاویل نے اختلاف کیا ہے یہاں تاویل سے مراد آیت کی تفسیر ہے۔

۲. جان کلام اور حقيقة مراد۔ یعنی اگر کلام میں ”طلب“ پائی جاتی ہو تو اسکی تاویل درحقیقت ”مطلوب“ ہے اور اگر خبر موجود ہو تو اس کی تاویل درحقیقت وہ چیز ہے جس سے خبر دی گئی ہے تاویل اس اعتبار سے ایک تیسرا معنی اور گزشتہ دو معانی سے بہت مختلف ہے کیونکہ ان دو معانی میں تاویل، علم اور کلام (گفتگو) کی طرح ہے ک جس طرح تفسیر یا شروح و توضیح ہے اس میں تاویل قلب و زبان کی طرح ہے جو ذہنی و کتبی وجود رکھتی ہے لیکن تاویل کا تیسرا معنی صرف وجود خارجی رکھتا ہے گزشتہ یا آیندہ۔ اگر کہا جائے ”طلع الشمس“ تو اس کی تاویل و بی طلوع آفتاً ہے جو خارج میں متحقّق ہے۔ یہ تیسرا معنی و بی لغت قرآن ہے جس پر نازل ہوا ہے۔

علامہ طباطبائی کاظمیہ :

علامہ طباطبائی ابن تیمیہ کے نظریہ کی بعض جوانب کو قابل اعتراض قرار دیتے ہیں البتہ اصل نظریے کو قبول کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے کلام کو پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں :

لکنه اخطاء في عدک امر خارجي مرتب بمضمون الكلام، حتى مصاديق الاخبار الحاكية عن الحوادث الماضية والمستقبله تاویل للكلام۔ [2]

ترجمہ : لیکن ابن تیمیہ نے مضمون کلام سے مربوط ہر امر خارجی (حتیٰ ماضی و مستقبل کے حوادث کی حکایت کرنے والی خبروں کے مصاديق) کو بھی کلام کی تاویل قرار دیتے ہوئے خطا کی ہے۔

الحق في التفسير التاویل انه الحقيقة الواقعية التي... قال تعالى والكتاب المبين انا جعلناه قرآن عربي بالعلکم تعقلون

واہ فی ام الکتاب لدینالعلیٰ حکیم.[3]

ترجمہ : تاویل کی تشریح و تفسیرمیں حق مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر قرآنی حکم، موعظہ اور حکمت دلالت کرتے ہیں اور یہ قرآن حکیم کی تمام محکم و متشابہ آیات میں موجود ہے۔ یہ ان مفہیم کی طرح نہیں ہے جن پر الفاظ دلالت کرتے ہیں بلکہ اس کا تعلق ان عینی و متعالیٰ امور (عظمی خارجی امور) سے ہے جو دائرۃ الفاظ سے باہر ہیں۔ ان امور کو اللہ سبحانہ نے الفاظ کے ساتھ اس لئے مقید فرمایا ہے تاکہ ہمارے اذیان کے قریب ہو جائیں۔ پس یہ الفاظ مثالوں کی طرح ہیں جن کو مقاصد و اهداف سے قریب تر ہونے کے لئے پیش کیا جاتا ہے اور ان کی تشریح سامع یا مخاطب کے فہم و ادارک کے مطابق کی جاتی ہے ارشادباری تعالیٰ ہے ”اور کتاب مبین۔ ہم نے قرآن کو عربی میں قرار دیا تاکہ تم تعلق سے کام لو۔ اور یہ شک یہ ہمارے پاس لوح محفوظ (ام الکتاب) میں نہیاًت بلند درجہ اور پرزا حکمت ہے۔

علامہ طباطبائی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں آیت کی تاویل سے مرادوہ مفہوم مرادنہیں ہے جس پر آیت دلالت کرتی ہے مساوی ہے کہ یہ مفہوم ظاہر آیت کے مخالف ہو یا مافق۔ بلکہ تاویل امور خارجیہ میں سے ہے البتہ امور خارجی نہیں تاکہ خبر کا خارجی مصدق اس کی تاویل قرار پائے بلکہ یہ ایک خاص امر خارجی ہے۔ کلام سے [4] اس کی نسبت ایسے ہے جیسے ممثل کی نسبت مثال سے اور باطن کی ظاہر سے ایک اور جگہ فرماتے ہیں ”تاویل القرآن ہو الماخذ الذی یاخذ منه معارفہ“ [5]۔

قرآن کی تاویل وہ ماذہ جس سے قرآنی معارف کو اخذ کیا جاتا ہے۔

ان عبارتوں میں تین تعبیرات استعمال ہوئی ہیں۔

الف حقیقت

ب واقعیت

ج عینیت۔

پس علامہ کی نظر میں تاویل عالم ذہن سے ایک جدا حقیقت ہے کیونکہ اذیان میں مفہیم سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا اس مفہیم کسی چیز کا سرچشمہ قرار نہیں پاسکتے کیونکہ مفہیم تو خود حفائق واقعیت سے نکلتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تاویل چونکہ قرآن کا باطن ہے اور باطن ظاہری کامنبع ہے جب کہ ظاہر جو کچھ ہوتا ہے وہ پوشیدہ حفائق کا ایک پرتو ہے۔ پس قرآن کی حقیقت اس کے باطن اور تاویل سے تشکیل پاتی ہے اس طرح کہ الفاظ و عبارات کے ظواہر کا سرچشمہ یہی ہیں اس کی مثال وجود انسانی میں روح کی سی ہے۔

قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ مذکورہ تینوں تعبیرات میں ایک قید احترازی موجود ہے گویا واقعیت کہنے سے توہمات اور اوابام کی نفی کی ہے۔

حقیقت جو کہا ہے تو اس لئے کہ کہیں امور اعتباریہ محض کا گمان نہ ہو اور عینیت کہنے سے ذہنیت (امور ذہنی) کی نفی کی ہے تاکہ یہ گمان نہ ہوا سے کا تعلق مفہیم سے ہے اور اس کا مقام ذہن ہے البتہ عینیت سے مراد عینیت مصدقی نہیں ہے جیسا کہ ابن تیمیہ کے کلام میں ہے بلکہ فقط خارج از ذہن ہونا مقصود ہے۔ اسی اعتبار سے سورہ نساء کی آیت ۵۹ کی تفسیرمیں فرماتے ہیں، **التاویل ہو الصلحة الواقعية التي ينشأ منها الحكم ثم لتترتب على العمل** [6]۔

تاویل وہ مصلحت واقعیت ہے جس سے حم نشات پکڑتا ہے پھر یہ مصلحت عمل پر مترتب ہوتی ہے۔

پس علامہ کی نظر میں تاویل ایسی واقعیت ہے جو حقیقت عینی رکھتی ہے اور حقیقت سے مرادیہ ہے کہ امر ذہنی نہیں ہے تاکہ اس کو معانی و مفہیم میں سے شمار کیا جائے بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تمام قرآنی

احکام، تکالیف، آداب اور موعظہ کا سرچشمہ ہے قرآنی تعلیمات اور حکمتیں اس سے پھوٹتی ہیں۔

علامہ نے مندرجہ ذیل تین موارد کا بیان فرمائے ہیں:

۱. تاویل القرآن ہو الماخذ الذی یا خذمنه معارفہ [7]

۲. نسبۃ الممثل الی المثل [8]

۳. والباطن الی الظاهر [9]

یہاں ہم ان تین نکات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔

۱. تاویل القرآن ہو الماخذ الذی یا خذمنه معارفہ۔

اس سلسلے میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں: جو کوئی بھی قران حکیم کی آیات میں تدبیر کرے تو ناچار اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ قرآن جو پیغمبر اسلام (ص) پر تدریجیا نازل ہوا اس کا اسی حقیقت پر انحصار ہے ایسی حقیقت جو عمومی اذیان کے ادراک سے ماؤراء ہے۔ نفسانی خواہشات اور کثافتون سے آلوہ ہے اس کو درک یا المس نہیں کر سکتے "لایمسہ الامطہرون۔ قرآن کا مقصود نہائی اور مطلوب غائی جو کچھ بھی تھا سب کا سب شب قدر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا اور اس حقیقت کو ایک ہی مقام پر بیکجا نازل فرمایا۔ [10]

مزید فرماتے ہیں: تاویل ایک ایسی خارجی حقیقت ہے جو موجب بنتی ہے تاکہ کوئی حکم وضع ہو، کوئی معرفت بیان ہو یا کوئی واقعہ بیان کیا جائے۔ یہ حقیقت ایسی چیز نہیں ہے جس پر قرآنی ظواہر صراحتاً دلالت کریں البتہ یہ ظواہر اسی حقیقت سے ماخوذ ہیں اور یہ بھی کہ اس کا ایک اثر ہیں اس طرح کہ اس حقیقت کی حکایت یا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ [11]

اس مطلب کی مزید تشریح فرماتے ہیں:

جو کوئی "اسقنى" [12] کا حکم دیتا ہے یہ حکم اس کی اس فطرت سے ہے جو طالب کمال ہے۔ یہ خارجی حقیقت (طلب کمال کی فطرت) تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے وجود کی حفاظت اور اپنی بقاء کی کوشش کرے۔ اسی طرح اس کے بدن سے اگر کوئی چیز تحلیل یا ضائقہ ہو گئی ہو تو اسکا تدارک کرے۔

مناسب خوراک طلب کرے، پیاس بجهانی کا تقاضا کرے نتیجہ پانی پینے کا حکم صادر کرے۔

فتاول قوله اسقنى هوما عليه الطبيعة الخارجية الانسانية من القضاء الكمال في وجوده وبقائه۔ [13]

پس تاویل اور پانی کی فرایمی کے حکم میں بازگشت انسانی طلب کمال کی فطرت ہے یہ حکم اس حقیقت کی حکایت کر رہا ہے اور اس واقعیت کی طرف اشارہ ہے اس کی مزید توضیح سورہ کہف کی آیت ۸۲ مالم تستطع علیہ صبرا کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

قرآنی عرف میں کسی چیز کی تاویل ایک ایسی حقیقت ہے جس پر اس شئی کی بنیاد و اساس ہوتی ہے اور اسی کی طرف وہ بولتی ہے جیسے خواب کی تاویل اس کی تعبیر ہے، حکم کی تاویل اس کا معیار و کسوٹی ہے، فعل کی تاویل اس کی مصلحت و حقیقی غایت ہے، واقعہ کی تاویل اس کی حقیقی علت و سبب ہے اور اسی طرح۔ [14]

حکم (وضعی اور تکلیفی شرعی احکام) کی تاویل اس حکم کی تشریع (قانون سازی) کا معیار ہے کیونکہ شرعی احکام حقیقی معیارات اور مصلحتوں کے تابع ہیں یہی معیارات یا مصلحتوں اس حکم کی تشریع کا موجب بنتے ہیں۔

ہر فعل (انجام شدہ یا ناجام پانے والا) کی تاویل اسی فعل کی مصلحت و غایت ہے کیونکہ عاقل کوی فعل بھی انجام نہیں دیتا مگر یہ کہ اس میں کوئی مصلحت پائی جاتی ہو اور کسی ہدف کے حصول کے خاطر ہو۔

پس ہر چیز کی تاویل اس کے اپنے دائیہ وجود میں اس کی بنیاد و اساس ہے جو اس کے ہدف و غایت کو تشكیل دیتی

تاویل کالفظ قرآن کریم میں سترہ بار، پندرہ آیات اور سات سورتوں میں استعمال ہوئے۔ [15]

ان کے بارے میں فرماتے ہیں "لم یستعمل القرآن لفظ التاویل فی الموارد التی استعمل الافی هذالامعنی۔" [16]

ترجمہ : قرآن کریم نے جن مواردمیں بھی لفظ تاویل استعمال کیا ہے فقط اسی معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس مقصدکے لئے ہم بعض آیات کی تشریح کر رہے ہیں۔

۱. اعراف ۵۲، وَلَقَدْ جَئَنَاهُمْ بِكِتَابٍ... هُلْ يَنْظَرُونَ إِلَاتَاوِيلِهِ يَوْمَ يَاتِي تَاوِيلِهِ...

ان آیات کی تفسیرمیں علامہ طباطبائی بیان فرماتے ہیں یوم یاتی تاویلہ۔ کی ضمیر پوری کتاب کی طرح لوٹتی ہے کیونکہ قرآن کی اصطلاح میں تاویل وہی حقیقت ہے جس پر قرآن کا انحصار ہے۔ هل ینظرون الاتاویلہ۔ کامنی یہ ہے کہ کس کا منتظر کر رہے ہیں سوائے اس حقیقت کے کہ جو قرآن کریم کا محرک اور بنیاد ہے اور اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ [17]

۲. یونس ۳۹-۳۹. بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يَحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَأْتُهُمْ تَاوِيلُهُ۔

انہوں نے ایسی چیز کی تکذیب کی کہ جس کو جان نہ سکے تھے۔ پس ان کی نادانی و جھالت ان کے جھٹلانے کا سبب بنی یعنی اس کی تاویل جانے سے قبل انہوں نے اس کو جھٹلادیا۔ قیامت کے دن کی حقیقت آشکارا بوجائی گی اور اس کا مجبور مشاہدہ کریں گے۔ اس دن جس دن پر دھٹکے ہٹ جائیں گے اور تمام کے تمام حقائق بر ملا بوجائیں گے

البته این آیات میں مشاہدہ سے مراد لمس حقیقی ہے جس کا پہلے سے انکار کر چکے تھے خود علامہ فرماتے ہیں۔ و بالجملة ما يظہر حقيقته يوْم القيمة من أنباء النبوة و أخبارها۔ [18]

انبیاء علیہم السلام کی دعوت و اخبار میں جو کچھ بیان ہوائے قیامت کے دن اس کی ساری حقیقت ظاہر بوجائی گی۔

البته اس دنیامیں حقائق کا آشکارا بوتا اور عالم آخرت میں حقائق کا بیویدا ہونا ان دونوں میں فرق ہے اس بارے میں فرماتے ہیں "اس دن پردون کا آنکھوں سے اٹھنا اور اس وقت آنکھوں کا بہت روشن ہونا اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن انبیاء (ع) اور الہی شریعتوں کے بنائے ہوئے معاملات کا دیکھنا حسی مشاہدہ سے ہٹ کے ہے جس کے ہم لوگ عادی ہو چکے۔ اسی طرح خبروں کا نجام پانا اور محقق ہونا اور اس دن کا حاکم نظام سب کچھ اس چیز کے علاوہ ہے جس سے ہم اس دنیامیں آشنائیں۔

بنی اسرائیل ۳۵، وَأَوْفُوا الْكِيلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا۔

اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں "آیت کا ظاہریہ ہے کہ تاویل ایک خارجی امر اور عینی اثریہ جو خارجی فعل پر مترتب ہوتا ہے کیونکہ تاویل ایک خارجی امر ہے جو ایک دوسرے امر خارجی کے لئے منبع و مرجع بنتا ہے۔ پس اس آیت کی اس تفسیر کو قبول نہیں فرماتے۔ کیل کا پورا کرنے اور وزن قائم کرنے کی تاویل وہی مصلحت ہے جو ان دو پر مترتب ہوتی ہے اور وہ مصلحت معاشرتی امور کا قیام و استحکام ہے۔

اس کے قبول نہ کرنے کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ امور عینی نہیں ہیں۔ [19]

تاہم اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں اس نظریے کو قبول کرتے ہیں۔ [20]

کہف ۸۷. سَانِبَئُكَ تَبَاوِيلَ مَالَمْ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صِبْرًا۔

اس آیت کی تفسیرمیں فرماتے ہیں: اس آیہ مجیدہ میں تاویل سے مراد وہ صورت نہیں جو حضرت موسی نے انجام شدہ امور میں دیکھی۔

کشتی میں سوراخ کے واقعہ میں اس کے سوارا فراد کے ڈوب جانے کی بڑی تصویر حضرت موسی نے تصور کی لیکن آپ کے رائینمانے ایک دوسرا راخ پیش کیا اور کہا: یہ کشتی چند مسالکیں کی تھی جو سمندر میں بار برداری کا کام کرتے تھے میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار بینادوں کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو پر کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا۔ بچے کے قتل کے واقعہ میں حضرت موسی نے جو محسوس کیا وہ یہ تھا: موسی نے کہا کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغير کسی نفس کے قتل کر دیا ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے (کہف ۷۲)۔

لیکن حضرت موسی کے رائینمانے اس واقعہ کی ایک اور صورت پیش کی۔ اور یہ بچہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور مجھے خوف معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہو کر سرکشی اور کفر کی بنا پر ان پر سختیاں کرے گا۔ تو میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دیدے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر بو اور صلہ رحم میں بھی۔ (کہف ۸۱-۸۰)۔

دیوار کھڑی کرنے کے واقعہ میں بھی حضرت موسی کا تصورا وران کے رائینما کا تصویر مختلف تھا۔ اس کے آخر میں علامہ طباطبائی بیان فرماتے ہیں: پس ان آیات میں تاویل سے مراد ہر چیز کی بازگشت اس کی حقیقی صورت اور اس کے اصلی عنوان کی طرف ہے۔ [21]

یہاں یہ نکتہ بہت قابل توجہ ہے کہ حضرت موسی کے رائینمانے کلام خود سے شروع کیا اور انتہائی امر خدا تعالیٰ کے سپرد کیا مثلاً:

۱. کشتی کے غرق کے معاملہ میں کہتے ہیں: فاردت ... میں نے چاہا کہ کشتی کو نقصان پہنچاؤ۔...

۲. لڑکے کے قتل کے واقعہ میں کہتے ہیں: فخشیناں یرھقہما... ہمیں خوف تھا کہ اس کے والدین پر غالب آجائے۔...

۳. آخر میں فقط اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو نقل کیا ہے: فاراد ربک... پس تمہارے رب نے چاہے۔...

۴. اس طرح اپنے اور پر سے ذمہ داری کی نفی کرتے ہوئے کہا: و مافعلہ عن امری... میں نے خود سے کوئی امر انجام نہیں دیا۔...

۵. اور انہوں نے والدین کو تخت کے بلند مقام پر جگہ دی اور سب لوگ یوسف کے سامنے سجدہ میں گرپڑھ اور یوسف نے کہا بابا یہ میرے اس سے قبل کے خواب کی تاویل ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا ہے۔ (یوسف ۱۰۰)۔

علامہ طباطبائی فرماتے ہیں: اس آیت میں تاویل رجوع کے معنی میں ہے تاہم یہ مثال کام مثال (جس کی مثال دی گئی ہے) سے رجوع ہیں۔ عزیز مصر کا خواب، حضرت یوسف کے ہمراہ قیدیوں کا خواب اور اس سورہ کی دیگر آیات ان تمام موارد میں تاویل یعنی واقعیت و حقیقت کی صورت ہے جو خواب میں پیش کی گئی ہے اور مثال کے طور پر ہے۔ یہ مثال اس صورت میں ایک پوشیدہ حقیقت کی حکایت کر رہی ہے۔ [22]

آخر میں نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں:

اولاً۔ تاویل اس معنی میں آیات متشابہ سے مخصوص نہیں ہے۔

ثانیاً۔ تاویل مفہیم (معانی ذہنیہ) میں سے نہیں ہے جو الفاظ و عبارات کا مدلول ہو بلکہ امور خارجی میں ہے کہ جو عینیت رکھتے ہیں۔ [23]

البته علامہ کام مصود خارجی مصدق نہیں بلکہ حقیقت و واقعیت ہے جو کلام کے ہدف کو تشكیل دیتی ہے اور اس کا تحقق عینی طور پر ہے فقط وہم یا اعتبار محسن نہیں ہے حضرت موسی کے ساتھ کلام میں تغیر ممکن ہے

اسرار عالم سے آہستہ آگاہ کرنے کے لئے ہوا اوریہ کہ عالم آفرینش کے نظام پر حاکم مصلحتیں تمام کی تمام ارادہ مشیت الہی کے تابع ہیں۔ اسی کو سنت الہی کہتے ہیں جو نظام خلقت میں جاری و ساری ہے۔
ولن تجدل سنة الله تبديلا (فتح ۲۳).

ترجمہ : اور اللہ کی سنت میں بزرگ تبدیلی نہ پاؤ گے۔

البته علامہ طباطبائی کا یہ نظریہ مورد تنقید واقع پوابے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو متشابہ کی تاویل اور نہ ہی آیت کے باطن کا معنی کوئی بھی تفسیر کے دائرہ سے باہر نہیں ہیں اور ان کو حقیقت عینی یا واقعیت خارجی کے معنی میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔

۲۔ باطن، ظاہر کی نسبت :

قرآنی تاویل الفاظ و معانی کے پس پرده ایک پوشیدہ حقیقت ہے۔ وجود باطنی، وجود ظاہری کے مقابل ایک اصلاح ہے اور اس کا مطلب ایک حقیقی وجود یا ثابت چیز کا ظاہری وجود یا زائل ہونے والی چیز کے مقابل ہوتا ہے۔ علامہ قرآن کریم کے لئے وجود لفظی و کتبی کے علاوہ ایک اور وجود کے قائل ہیں جبکہ قرآن کریم کی حقیقت اسی سے وابستہ ہے یہ وجود، جسم میں روح کی مانندی ہے وہی ہے کہ شب قدر ایک ہی مقام پر پیغمبر اکرم پر نازل ہوا۔ اس آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن... بقرہ ۱۸۵۔ کے بارے میں فرماتے ہیں :

قرآن کریم جس حقیقت کوہم درکرتے ہیں اس سے جدا ایک حقیقت رکھتا ہے اور وہ تجزیہ و تفصیل سے خالی ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ (بود ۱)۔

یہاں احکام (حکمت) (تفصیل) (فصلت) کے مقابل ہے قرآن کریم درحقیقت وحدت کامل کی صورت میں تھا اس میں تفاصیل جو نظر آتیں ہیں وہ بعد میں اس پر عارض ہوئی ہیں۔

اعراف ۱۵۵ اور یونس ۳۹ کی آیات بھی اس امر کی طرف اشارہ ہیں کہ قرآن کریم کا سورہ، سورہ ہونا اور آیت، آیت ہونا یا اس کا تدریجی نزول یہ عارض اور اجزاء سے جدا ایک حقیقت رکھتی ہے جو بہت ہی باعظمت اور لوح محفوظ میں ناپاکوں کی دسترسی سے دور ہے جیسا کہ الہ العالمین کا ارشاد قدسی ہے۔

”بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ (بروج ۲۱، ۲۲)۔

ترجمہ : بل کہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں (محفوظ) ہے۔

فی کتاب مکنون لایمسہ الالمطہرون۔ واقعہ ۷۸۔ ۷۹۔

ترجمہ : یہ (قرآن کریم) ایک پوشیدہ کتاب میں ہے جسے پاک و پاکیزہ انسانوں کے علاوہ کوئی مس نہیں کرسکتا۔

یہ وہی کتاب مبین ہے کہ جس کو عربیت کالباس پہنایا گیا ہے۔

حہ۔ والکتاب المبین انا جعلناه قرآن عربیا لعلکم تعقلون۔ وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم (زخرف ۱، ۴)۔

ترجمہ : حہ۔ اس روشن کتاب کی قسم ہے شک ہم نے اسے عربی میں قرآن قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اور بے شک یہ بہارے پاس لوح محفوظ (ام الکتاب) میں نہایت بلند درجہ اور پراز حکمت ہے۔

پس قرآن کریم کا عربی کے لباس سے آرستہ ہونا اور اس میں نظر آنے والا تجزیہ و تفصیل یہ حقیقت واصل قرآن سے جدائے اور وہ حقیقت اسی طرح اپنے باعظمت مقام پر مستقر ہے۔ اس بارے میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں :

کتاب مبین کو قرائت اور عربیت کالباس پہنایا گیا ہے تاکہ انسان تعقل کریں ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ام الکتاب

میں محفوظ ہے یہ کتاب ”علی“ ہے یعنی انسانی عقول کی اس تک دسترس نہیں اور حکیم ہے یعنی اس میں فصل، فصل، یا جزء جزء نہیں ہے... پس الكتاب المبین۔ جو آیت میں ہے یہ القرآن العربی المبین۔ کی اصل ہے... قرآن کریم کی موقعیت الكتاب المکنون میں ہے... جب کہ تنزیل اس پر بعد میں حاصل ہوئی ہے ام الكتاب جس کوہم حقیقتہ الكتاب کہتے ہیں یہ معنی کہ قرآن کریم، کتاب مبین کی نسبت مرتبہ تنزیل پر یعنی ملتبس کے لباس کی طرح ہے، حقیقت کی مثال کی مانند ہے یا غرض و مقصود کلام کی مثال کے طور پر ہے۔ [24]

۳۔ ممثل (جس کی مثال دی گئی ہے) کی نسبت مثال: کلام میں مثال مقصود و مراد کو روشن کرنے کے لئے لائی جاتی ہے ”المثال یوضخ المقال“ مثال سے مطلب بہتر آشکار ہوتا ہے۔ مثال اذیان کو قریب کرنے کے لئے ہوتی ہے مثال جتنی گھری ہوگی مطلب اتنا ہی واضح و روشن ہو جاتا ہے یہی سبب ہے کہ قرآن حکیم نے اس روش سے خوب استفادہ کیا ہے۔

ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلاً مابعوضة فما فوqua

الله تعالیٰ نے بے شک مچھریاں سے بھی چھوٹی مثال دینے سے نہیں جھجکتا۔ بقرہ ۲۶۔

و تلک الامثال نضر بہا للناس لعلهم یتفرکرون (الحشر ۲۱)۔

یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے اس لئے بیان کرتے ہیں تاکہ تفکر کریں۔

و یضرب اللہ الامثال لعلهم یتذکرون (ابراهیم ۲۵)۔

الله تعالیٰ لوگوں کے لئے مثالیں اس لئے بیان فرماتا ہے تاکہ شاید ان کے لئے یاد ہانی ہو جائے۔

اس بارے میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں: مثال اگرچہ موردمثال پر منطبق نہیں ہوتی تاہم اس سے حکایت کرتی ہے کیونکہ موردمثال کی وضیعت اور حالت کو روشن کرتی ہے۔ تمام آیات قرآنی میں قرآنی اوامر و نواہی اور ظواہر قرآن میں تاویل بھی اسی طرح ہے جو اس کی کامل حقیقت کو بیان نہیں کرتی اگرچہ اسی کلام کے گوشہ و کنار میں حقیقت بھی جلوہ نمائی کر رہی ہوتی ہے۔ [25]

[1] بصائر الدرجات۔ صفار ص ۱۹۵۔

[2] تفسیر المیزان ج ۳ ص ۴۸۔

[3] تفسیر المیزان ج ۳ ص ۴۹۔

[4] تفسیر المیزان ج ۳ ص ۴۶۔

[5] تفسیر المیزان ج ۳ ص ۲۱۔

[6] تفسیر المیزان ج ۴ ص ۴۲۸۔

[7] تفسیر المیزان ج ۳ ص ۲۱۔

[8] تفسیر المیزان ج ۳۔

[9] تفسیر المیزان ج ۳ ص ۲۶۔

[10] تفسیر المیزان ج ۳ ص ۱۶۔

[11] تفسیر المیزان ج ۳ ص ۵۳۔

[12] مجھے سیراب کرو۔

[13] تفسیر المیزان ج ۳ ص ۵۳۔

[14] تفسیر المیزان ج ۳ ص ۳۷۶۔

- [15] آل عمران، ٧ نساء، ٥٩، اعراف، ٥٣٩، يومنس، ٣٩، يوسف، ٢١، ٦، ٣٦، ٣٤، ٣٥، ١، ١٥٥، ١٥، بنى اسرائيل، ٣٥، كهف، ٨٢، ٧٨.
- [16] تفسرالميزان ج٣ ص٤٩.
- [17] تفسرالميزان ج٨ ص١٣٧.
- [18] تفسرالميزان ج٣ ص٣٢، ٢٤.
- [19] تفسرالميزان ج٣ ص٢٣.
- [20] تفسرالميزان ج٣ ص٩٦.
- [21] تفسرالميزان ج٣ ص٢٣، ٢٤.
- [22] تفسرالميزان ج٣ ص٢٥.
- [23] تفسرالميزان ج٣ ص٢٥.
- [24] تفسرالميزان ج٢ ص١٤، ١٦.
- [25] تفسرالميزان ج٢ ص١٤، ١٦.