

تفسیرالمیزان میں ”تاویل“؟

<?xml encoding="UTF-8">

تاویل کامادہ

آل یؤول اولای رجع رجوعا ہے اور معنی لوٹنا ہے پس تاویل جو مزید فیہ ہے اس کامعنی ارجاع یعنی لوٹنا ہے۔ البتہ ارجاع ہر چیز کے لئے لوٹانے کو کہتے ہیں اور تاویل فقط مفہیم کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ تاویل بعض اوقات گفتاریا 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 موسیٰ کو حضرت خضر کا کہنا ”سانبٹک بتاویل مالم تستطع علیہ صبرا“ (کہف ۷۸) ترجمہ: میں عنقریب تمہیں ان تمام کاموں کی تاویل بتا دوں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکتے۔

تاویل کامعنی :

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 ہواس کاحق وحقیقت والا پہلو باطل کی طرح جلوہ نہا ہو۔ گویا حق و باطل کا ایک دوسرے پر شبہ ہوا اور حیرانگی کا باعث بنے راغب اصفہانی کہتے ہیں: ”المتشابہ ماتشابہ بغیرہ“۔ متشابہ وہ ہے جو دوسری چیز سے شبابت پیدا کرے۔

دوسری چیز سے مردوبی باطل ہے کہ اس کا حقیقی چہرہ باطل کی صورت میں آگیا ہو۔ پس دیکھنے والا حیرت و سرگردانی میں ہے وہ وہ نہیں 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 (گفتار ہویا 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 ہواسی طرف لوٹنا اور دیکھنے یا سننے 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 وانحراف ہے) متشابہات کے پیچھے ہیں تاکہ غیرواضح 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 دورنما ہے لیکن تاویل ابہام کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ شبہ کو دور کرنا بھی ہے پس تاویل ایک اعتبار سے تفسیر بھی 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 رموز اور ان کی صورت میں بعض مطالب پیش کئے جاتے ہیں تاکہ اس کی صحیح تعبیر سے حقیقت مراد کو کشف کیا جائے۔

حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بارے میں کہتے ہیں :

و کذلک یجتیبک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک۔ یوسف 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 گر ہوتے 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 مصر نے خواب میں دیکھا کہ سات دہلی گایوں کو سات موٹی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہری بالیوں کے ساتھ، سات خشک بالیوں کا مشاہدہ کیا تو اس نے اپنے اطرافیوں سے اس کی تعبیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا :

یا ایہا الملاء افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیاء تعبرون

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

انا انبئکم بتاویله فارس لون یوسف ایہا الصدیق افتنافی سبع بقرات...

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 :

وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیروا حسن تاویلا۔ بنی اسرائیل ۳۵۔

اور جب ناپو تو پورا نہ ہو 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 کار کا انتظار کر رہے ہیں تو جس دن انجام سامنے آجائے گا تو جو لوگ پہلے اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول صحیح ہی پیغام لائے تھے۔

سورہ نساء ۵۹ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

ایسے ایمان والو! اللہ 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 کار ہے۔

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 ہوا ان واقعات کو سبب نزول یا شان نزول کہتے 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 راہنمائی 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 اس کی وجہ یہ ہے کہ ”العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد“ عبرت لفظ کی عمومیت 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 باطن اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ عام اور پنہاں معنی ظاہری لفظ کے پس پردہ ہوتا ہے۔

اس کے 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 الاولہا 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 باطن سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں :

ظہر تنزیلہ و بطنہ تاویلہ منہ ماقدمضی ومنہ مالم یکن یجری کما تجری الشمس والقمر [1]

ترجمہ : اس کا ظاہر (وہی) تنزیل ہے اور اس کا باطن 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 کا معنی 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 کا نظریہ :

تاویل کے گزشتہ معانی مشہور علمائے اسلام کا نظریہ ہے کہ جس کو سب سے پہلے ابن تیمیہ نے پیش کیا اور اسی کو علامہ طباطبائی نے انتہائی گہرائی و گہرائی 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 متاخرین میں رائج ہے اس سے باطنی مراد لیتے ہیں جو ظاہری معانی کے مقابل ہیں جب کہ ظاہری معانی کو تفسیر کہتے ہیں۔

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

۱۔ کلام کا معنی اور تفسیر بیان کرنا۔ طبری کی عبارت یوں ہے ”الکلام فی تاویل هذه الآية۔ اس آیت کی تاویل میں

کلام یہ ہے کہ یا اختلاف اہل التاویل فی هذه الآية۔ اس آیت کے معنی میں اہل تاویل نے اختلاف کیا ہے یہاں

تاویل سے مراد آیت کی تفسیر ہے۔

۲۔ جان کلام اور حقیقت مراد۔ یعنی اگر کلام میں ”طلب“ پائی جاتی ہو تو اس کی 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 آئندہ۔ اگر کہا جائے ”طلعت الشمس“ تو اس کی

تاویل وہی طلوع آفتاب ہے جو خارج میں متحقق ہے۔ یہ تیسرا معنی وہی لغت قرآن ہے جس پر نازل ہوا ہے۔

علامہ طباطبائی کا نظریہ :

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 :

لكنه اخطاء في عدكل امر خارجي مرتبط بمضمون الكلام، حتى مصاديق الاخبار الحاكية عن الحوادث الماضية

والمستقبله تاويل للكلام۔ [2]

ترجمہ : لیکن ابن تیمیہ نے مضمون کلام سے مربوط ہر امر خارجی (حتی ماضی و مستقبل کے حوادث کی حکایت

کرنے والی خبروں کے مصادیق) کو بھی کلام کی تاویل قرار دیتے ہوئے خطا کی ہے۔

الحق في التفسير التاويل انه الحقيقة الواقعية التي... قال تعالى والكتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

ترجمہ : تاویل کی تشریح و تفسیر میں 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 متعالی امور (عظیم 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 اذہان کے قریب ہوجائیں۔ پس یہ الفاظ مثالوں کی طرح ہیں جن کو مقاصد و اہداف سے قریب تر ہونے کے لئے پیش کیا جاتا ہے اور ان کی تشریح سامع یا مخاطب کے فہم و ادراک کے مطابق کی جاتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ”اور کتاب مبین ہم نے قرآن کو عربی میں قرار دیا تاکہ تم تعقل سے کام لو۔ اور بے شک یہ ہمارے پاس لوح محفوظ (ام الكتاب) میں نہایت بلند درجہ اور پر از احکمت ہے۔

علامہ طباطبائی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں آیت کی تاویل سے مراد وہ مفہوم مراد نہیں ہے جس پر آیت دلالت کرتی ہے مساوی ہے کہ یہ مفہوم ظاہر آیت کے مخالف ہو یا موافق۔ بلکہ تاویل امور خارجیہ میں سے ہے البتہ امر خارجی نہیں تاکہ خبر کا خارجی مصداق 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 ”وتاویل القرآن هو الماخذ الذی یاخذ منه معارفہ“۔[5]

قرآن کی تاویل وہ ماخذ ہے 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 اذہان میں مفہیم سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا بس مفہیم کسی چیز کا سرچشمہ قرار نہیں پاسکتے کیونکہ مفہیم تو خود حقائق واقعہ سے نکلتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تاویل چونکہ قرآن کا باطن ہے اور باطن ظاہری کا منبع ہے جب کہ ظاہر جو کچھ ہوتا ہے وہ پوشیدہ حقائق کا ایک پرت 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 اوہام کی نفی کی ہے۔

حقیقت جو کہ 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 ہو اس کا تعلق مفہیم سے ہے اور اس کا مقام ذہن ہے البتہ عینیت سے مراد عینیت مصداقی 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 تفسیر میں فرماتے ہیں، التاویل هو المصلحة الواقعية التي ينشاء منها الحكم ثم لتترتب علی العمل۔[6]

تاویل وہ مصلحت واقعہ 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 مراد یہ 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 هو الماخذ الذی یاخذ منه معارفہ [7]

۲۔ نسبة الممثل الى المثل [8]

۳۔ والباطن الى الظاهر [9]

یہاں ہم ان تین نکات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔

۱۔ تاویل القرآن هو الماخذ الذی یاخذ منه معارفہ۔

اس سلسلے میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں: جو کوئی بھی قرآن حکیم کی آیات میں تدبر کرے تو ناچار اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ قرآن جو پیغمبر اسلام (ص) پر تدریجاً نازل ہوا اس کا اسی حقیقت پر انحصار ہے ایسی حقیقت جو عمومی اذہان کے ادراک سے ماوراء ہے۔ نفسانی خواہشات اور کثافتوں سے آلودہ ہاتھ اس کو درک یا لمس نہیں کر سکتے "لایمسہ الا المطہرون۔ قرآن کا مقصود نہائی اور مطلوب غائی جو کچھ بھی تھا سب کا سب شب قدر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کو سکھادیا اور اس حقیقت کو ایک ہی مقام پر یکجا 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 "اسقنی" [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 ضائع ہوگئی ہو تو اس کا تدارک کرے۔

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

فتاویل قوله اسقنی هو ما علیہ الطبیعة الخارجیة الانسانیة من القضاء الكمال فی وجوده وبقائه۔ [13]

پس تاویل اور پانی کی فراہمی 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 مصلحتیں اس حکم کی تشریح کا موجب بنتے ہیں۔

ہر فعل (انجام شدہ یا انجام پانے والا) کی تاویل اسی فعل کی مصلحت و غایت ہے کیونکہ عاقل کوئی 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 دائرہ وجود میں اس کی بنیاد و اساس ہے جو اس کے ہدف و غایت کو تشکیل دیتی

ہے۔

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

ان کے بارے میں فرماتے ہیں ”لم يستعمل القرآن لفظ التاویل فی الموارد التي استعمال الافی هذا المعنى۔ [16]
ترجمہ : قرآن کریم نے جن موارد میں بھی لفظ تاویل استعمال کیا ہے فقط اسی معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس مقصد کے لئے ہم بعض آیات کی تشریح کر رہے ہیں۔

۱۔ اعراف ۵۳، ۵۲، ولقد جئناهم بكتاب... هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله...

ان آیات کی تفسیر میں 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 ينظرون الا تاويله ۔ کامعنی یہ ہے کہ کس کا انتظار 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۔ بل کذبوا بآلہم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ۔

انہوں نے ایسی چیز کی تکذیب کی کہ جس کو جان نہ سکے تھے۔ پس ان کی نادانی و جہالت ان کے جھٹلا نے کا سبب بنی یعنی اس کی تاویل جاننے سے قبل انہوں نے اس کو جھٹلادیا۔ قیامت کے دن کی حقیقت آشکار ہو جائے گی اور اس کا مجبور مشاہدہ کریں گے۔ اس دن جس دن پردے ہٹ جائیں گے اور تمام کے تمام حقائق برملا ہو جائیں گے

البتہ این آیات میں مشاہدہ سے مراد لمس حقیقی ہے جس کا پہلے سے انکار کر چکے تھے خود علامہ فرماتے ہیں۔

وبالجملة ما یظهر حقیقته يوم القيامة من انباء النبوة و اخبارها۔ [18]

انبیاء علیہم السلام کی دعوت و اخبار میں جو کچھ بیان ہوا ہے قیامت کے دن اس کی ساری حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔

البتہ اس دنیا میں حقائق کا آشکار ہوتا اور عالم آخرت میں حقائق کا ہویدا ہونا ان دونوں میں فرق ہے اس بارے میں فرماتے ہیں ”اس دن پردوں 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 بتائے ہوئے معاملات کا دیکھنا حسی مشاہدہ سے ہٹ کے ہے جس کے ہم لوگ عادی ہو چکے۔ اسی طرح خبروں کا انجام پانا اور محقق ہونا اور اس دن کا حاکم نظام سب کچھ اس چیز کے علاوہ ہے جس سے ہم اس دنیا میں آشنا ہیں۔

بنی اسرائیل ۳۵، و اوفوا بالکیل اذا کلتہم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تاویلا۔

اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں ”آیت کا ظاہر یہ ہے کہ تاویل ایک خارجی امر اور عینی اثر ہے 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 آیت مجیدہ کے ذیل میں اس نظر ثانی کو قبول کرتے ہیں۔ [20]

کہف ۸۷۔ سانبئک تاویل مالہم تستطع علیہ صبرا۔

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

کشتی میں سوراخ کے واقعہ میں اس کے سوار افراد کے ڈوب جانے کی بری تصویر حضرت موسیٰ نے تصور کی لیکن آپ کے راہنمانے ایک دوسرا رخ پیش کیا اور کہا: یہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں باربرداری کا کام کرتے تھے میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار بنادوں کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا۔ بچے کے قتل کے واقعہ میں حضرت موسیٰ نے جو محسوس کیا وہ یہ تھا: موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کر دیا ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے (کہف ۷۴)۔

لیکن حضرت موسیٰ کے راہنمانے 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 ہو اور صلہ رحم میں بھی۔ (کہف ۸۰-۸۱)۔

دیوار کھڑی کرنے کے واقعہ میں بھی حضرت موسیٰ کا تصور اور ان کے راہنما کا تصور 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 موسیٰ کے راہنمانے کلام خود سے شروع کیا اور انتہائے امر خدا تعالیٰ کے سپرد کیا مثلاً:

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

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

۳۔ آخر میں فقط اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو نقل کیا ہے:

فارادیک... پس تمہارے رب نے چاہے...

۴۔ اس طرح اپنے اور پر سے ذمہ داری کی نفی کرتے ہوئے کہا: وما فعلہ 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 گر پڑے 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 کا ممتثل (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]

البتہ علامہ کا مقصود خارجی مصداق نہیں بلکہ حقیقت و واقعیت ہے جو کلام کے ہدف کو تشکیل دیتی ہے اور اس کا تحقق عینی طور پر ہے فقط وہم یا اعتبار محض نہیں ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام میں تغیر ممکن ہے

اسرار عالم سے آہستہ آہستہ آگاہ کرنے کے لئے ہوا اور یہ 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 تجد لسنة الله تبديلا (فتح ۲۳)۔

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

البتہ علامہ طباطبائی کا یہ نظریہ مورد تنقید واقع ہوا ہے 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 پردہ 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 مانند ہے یہ 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 کو ہم درک کرتے 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۔ (ہود ۱)۔

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

اعراف ۵۲ 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 ۲۲، ۲۱)۔

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

فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ واقعة ۷۸-۷۹۔

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

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

حم۔ والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیالعلکم تعقلون۔ وانہ فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم (زخرف ۱، ۴)۔

ترجمہ : حم۔ اس روشن کتاب کی قسم ہے شک ہم نے اسے عربی میں قرآن قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اور یہ شک یہ ہمارے پاس لوح محفوظ (ام الكتاب) میں نہایت بلند درجہ اور پر از حکمت ہے۔

پس قرآن کریم کا عربی کے لباس سے آراستہ ہونا اور اس میں نظر آنے والا تجزیہ و تفصیل یہ حقیقت واصل قرآن سے جدا ہے اور وہ حقیقت اسی طرح اپنے باعظمت مقام پر مستقر ہے۔ اس بارے میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں : کتاب مبین کو قرائت اور عربیت کا لباس پہنایا گیا ہے تاکہ انسان تعقل کریں ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ام الكتاب

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 المبين۔ جو آیت میں ہے یہ القرآن العربی المبين۔ کی اصل ہے... قرآن کریم کی موقعیت الكتاب المکنون میں ہے... جب کہ تنزیل اس پر بعد میں حاصل ہوئی ہے ام الكتاب جس کو ہم حقیقۃ الكتاب کہتے ہیں یہ معنی کہ قرآن کریم، کتاب مبين کی نسبت مرتبہ تنزیل پر ہے 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 یوضح المقال“ مثال سے مطلب بہتر آشکار ہوتا ہے۔ مثال اذہان کو قریب کرنے کے لئے ہوتی ہے مثال جتنی گہری 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 الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔

اللہ تعالیٰ نے بے شک مچھریا اس سے بھی چھوٹی مثال دینے سے نہیں جھجکتا۔ بقرہ ۲۶۔

وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون (الحشر ۲۱)۔

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

ويضرب الله الامثال لعلهم يتذكرون (ابراہیم ۲۵)۔

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

اس بارے میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں : مثال اگرچہ مورد مثال پر منطبق نہیں ہوتی تاہم اس سے حکایت کرتی ہے کیونکہ مورد مثال کی وضعیت اور حالت کو روشن کرتی ہے۔ تمام آیات قرآنی میں قرآنی او امر 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] تفسر المیزان ج ۳ ص ۴۸۔

[3] تفسر المیزان ج ۳ ص ۴۹۔

[4] تفسر المیزان ج ۳ ص ۴۶۔

[5] تفسر المیزان ج ۳ ص ۲۱۔

[6] تفسر المیزان ج ۴ ص ۴۲۸۔

[7] تفسر المیزان ج ۳ ص ۲۱۔

[8] تفسر المیزان ج ۳۔

[9] تفسر المیزان ج ۳ ص ۲۶۔

[10] تفسر المیزان ج ۳ ص ۱۶۔

[11] تفسر المیزان ج ۳ ص ۵۳۔

[12] مجھے سیراب کرو۔

[13] تفسر المیزان ج ۳ ص ۵۳۔

[14] تفسر المیزان ج ۱۳ ص ۳۷۶۔

- [15] آل عمران، ٤، نساء-٥٩، اعراف ٥٣، يونس ٣٩، يوسف ٢١، ٦، ٣٦، ٣٤، ٢٥، ٢٢، ١، ١٠٠، ١٠، بنى اسرائيل ٣٥، كهف ٨٢، ٨٠-٨١.
- [16] تفسير الميزان ج ٣ ص ٤٩.
- [17] تفسير الميزان ج ٨ ص ١٣٧.
- [18] تفسير الميزان ج ٣ ص ٢٤، ٣٢.
- [19] تفسير الميزان ج ٣ ص ٢٣.
- [20] تفسير الميزان ج ٣ ص ٩٦.
- [21] تفسير الميزان ج ٣ ص ٢٣-٢٤.
- [22] تفسير الميزان ج ٣ ص ٢٤-٢٥.
- [23] تفسير الميزان ج ٣ ص ٢٥.
- [24] تفسير الميزان ج ٢ ص ١٤-١٦.
- [25] تفسير الميزان ج ٢ ص ١٤-١٦.