

محکم و متشابہ

<"xml encoding="UTF-8?>

محکم و متشابہ

تفسیروتاویل کی بحث کی تکمیل کے لئے یہ ضروری ہے کہ محکم اور متشابہ کے معانی کی وضاحت بھی کر دی جائے اس لئے کہ قرآن مجید نے سارے فتنے کی جڑتاویل ہی کو قرار دیا ہے اور اسی خطرہ کی طرف ہر مرد مسلمان کو متوجہ کیا ہے۔

واضح رہے کہ قرآن مجید میں ان دونوں الفاظ کو دو طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔

بعض مقامات پر پورٹ قرآن کو محکم یا متشابہ کہا گیا ہے، جیسے ”کتابِ حکمت آیتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر“ (ہود) اس کتاب کی تمام آیات کو محکم بننا کر خدائی حکیم و خبیر کی طرف سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

”الله نزل احسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم“ (زمرد ۲۳). اس کتاب کی شکل میں نازل کیا جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرانی گئی ہیں کہ ان سے خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

اور بعض مقامات پر بعض آیات کو محکم اور بعض کو متشابہ قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر : ”منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات۔“ اس قرآن میں بعض آیات محکمات ہیں جو اصول کتاب ہیں اور بعض متشابهات ہیں۔

لیکن اس تقسیم کا مقصود قرآن میں تضاد اور اختلاف کا وجود نہیں ہے بلکہ دونوں مقامات پر احکام اور تشابہ الگ الگ معانی میں استعمال ہوا ہے۔ پہلی قسم میں کل قرآن کے محکم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی آیات لوح محفوظ میں بالکل محکم تھیں۔ اس کے بعد وقت نزول تشابہ یعنی یک رنگ بنانا نازل کیا گیا ہے اور یہی اس کے تشابہ کے معنی ہیں۔ یعنی تشابہ کے بعد بھی آیات سب محکمات ہیں کہ تشابہ کا تعلق معانی سے نہیں ہے۔ آیات کی یکسانیت اور یہ رنگ سے ہے کہ اس قدر مفصل ہونے کے بعد بھی کلام میں اجنبیت، بے ربط اور اختلاف کا احساس نہیں ہو سکتا ہے۔

اور دوسری قسم میں احکام سے مراد ظاہری معنی ہیں جو بعض آیات میں پائے جاتے ہیں اور تشابہ سے مراد مشتبہ معانی ہیں جو دوسری آیات میں پائے جاتے ہیں اور انہیں کی تاویل میں فتنہ گری کا اندیشه پایا جاتا ہے اور انہیں کے لئے محکمات کو مرجع اور اصول کتاب قرار دیا گیا ہے کہ فتنہ گروں کی فتنہ گری میں انسان اصل کتاب کی طرف رجوع کرے اور ان کی تاویل پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود قرآن مجید کے بیانات پر بھروسہ کرے اور تفسیر قرآن بالقرآن کے نہج پر معانی کا تعین کرے۔

اس طریقہ کارکاندازہ کر لیا جائے تو یہ کہنا سوفیصدی صحیح ہوگا کہ قرآن مجید کل کا کل محاکمات میں ہے۔ بعض آیتیں ظاہری طور پر ظاہر المعنی اور محاکم ہیں اور بعض آیتیں ان محاکمات کے سہارے محاکم بن جاتی ہیں اور ان کا تشابہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور جس راہ سے فتنہ کے داخل ہونے کا امکان ہوتا ہے اس کا سدباب کر دیا جاتا ہے۔

اسباب تشابہ :

یہ سوال ضرور رہ جاتا ہے کہ آیات کے متشابہ ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ان کے تشابہ کو محاکمات سے حل کیا جائے اور فتنہ پردازی کا موقع مل جائے تو اس کے چند اسباب بیان کئے گئے ہیں :

۱. زبان و لغت کی اہم جادا نسانوں نے انسانی ضروریات کے تحت کی ہے اور بِ لفظ کے داخل میں ایک بشری کیفیت کا فرمائے جس سے کوئی لفظ بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، اس لئے کہ اس کی وضع ہی بشری خصوصیات و کیفیات کو پیش نظر کر کی گئی ہے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا استعمال جب ماوراء مادہ یا مافوق بشریت کے لئے کیا جائے گا تو معنی میں خود بخود تشابہ پیدا ہو جائے گا اور انسان کو یہ اختیار پیدا ہو جائے گا کہ وہ سیدھے سیدھے لغوی معنی اور اس کے خصوصیات کو مراد لے اور ان تمام خصوصیات کو نظر انداز کر دے جو اس ذات یا سیستی میں پائی جاتی ہیں جن کے لئے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

مثال کے طور پر لغت میں محبت کے معنی میلان نفس اور رحمت کے معنی رقت کے قلب کے بیان کئے گئے ہیں اور دونوں مقامات پر نفس اور قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا محبت اور رحمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ الفاظ کی وضع عالم بشریت کے لئے ہوئی ہے اور عالم بشریت میں محبت نفس کے ذریعہ ہوتی ہے اور رحمت کا مظاہرہ قلب کے ذریعہ ہوتا ہے اس لئے اسے بھی معنی لغوی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جب رب العالمین کے لئے یہ لفظ استعمال ہوگا اور اسے محبت کرنے والا یا حرم و رحیم کہا جائے گا تو یہ اشتباہ ضرور پیدا ہوگا کہ اس کے پاس نفس اور قلب ہے یا نہیں، اس کی محبت و رحمت کا تعلق نفس و قلب سے ہے یا کسی اور اندازو طریقہ کا رسے ہے اور اپل فتنہ کو اپنا کاروبار آگے بڑھانے کا موقع مل جائے گا۔

اس مسئلہ کا ایک ہی حل تھا کہ قرآن مجید کسی آسمانی زبان میں نازل ہوتا اور اس کے الفاظ کی وضع بلند ترین غیر مادی حقائق کے لئے ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح اس کا نزول صرف ملائکہ کے لئے ہوتا اور عالم بشریت سے کوئی تعلق نہ ہوتا اس لئے کہ بشر سرتاپا اس کے معنی ہو کر رہ جاتے۔

۲. خود قرآن مجید کی تنزیل بھی دفعی نہیں ہے کہ سارا قرآن ایک دفعہ ایک لمحہ میں نازل کر دیا گیا ہو بلکہ اس کی تنزیل تدریجی اور ارتقائی ہے کہ جیسے جیسے حالات سازگار ہوتے رہے اور معاشرہ ارتقائی مراحل طے کرتا گیا یا اس کے نزول کو راستہ ملتا گیا اور وہ لوح محفوظ سے زمین پر آتی رہیں اور اس طرح نازل ہوتا تھا حالات اور مصالح ایک طرح کے ہوتے اور آیت کا اعلان ایک انداز کا ہوتا۔ لیکن چونکہ ۲۳ سال میں نازل ہوا ہے اور اس طویل وقفہ میں حالات مختلف رہے ہیں لہذا کبھی ایسے حالات رہے کہ عام حکم کا اعلان کر دیا جائے اور خصوصیات کا تذکرہ نہ کیا جائے تاکہ سادہ ذہن آسانی سے عمل کرنے کے لئے تیار ہو جائے اور اس کے بعد وہ قوت آئے پر خصوصیات کا اعلان کیا جائے۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حکم کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد مصالح کے تمام ہو جانے کے

بعد اس کے منسوخ ہوجانے کا اعلان کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح تشابہ کا پیدا ہو جانا ناگزیر تھا اور یہ احتمال بہرحال باقی رہ جائے گا کہ ناسخ و منسوخ میں اشتباہ ہوجائے یا عام و خاص کے خصوصیات کا ادراک نہ کیا جاسکے یا قصدا اس تشابہ سے فائدہ اٹھایا جائے اور اسے فتنہ گری کا ذریعہ بنالیا جائے۔

معانی محکم و متشابہ

تاویل کے سلسلہ میں باربار لفظ متشابہات کا ذکر آتا ہے اوس کے ساتھ ساتھ لفظ محکمات کا بھی ذکر آتا ہے جس طرح کہ خود قرآن مجید میں دونوں قسم کی آیات کا ایک ہی مقام پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس قرآن کی بعض آیات محکمات ہیں اور بعض متشابہات۔ لہذا ضروری ہے کہ ان دونوں الفاظ کے معانی کی بھی تعین کردی جائے تاکہ متعلقہ مباحث کو سمجھنے می آسانی ہو اور یہ طے کیا جاسکے کہ متشابہات کی تاویل سے فتنہ کا کیا مقصود ہے اور متشابہات کے واقعی مفہوم کے ادراک کا ذریعہ کیا ہے؟ علماء قرآنیات نے ان الفاظ کے بارہ معانی بیان کئے ہیں:

۱۔ محکمات سورہ انعام کی تین آیتوں کا نام ہے ”قل تعالوا الل ماحرم ربكم عليكم ان لاتشرکوا به شئ ؟۔۔۔“ اور متشابہات مقطوعات ہیجنہیں یہودی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ قول ابن عباس کی طرف سے نقل کیا گیا ہے۔

لیکن اس قول میں تین طرح کی کمزوریاں ہیں :

ا۔ ابن عباس نے ان آیات کو محکمات قرار دیا ہے لیکن یہ مطلب برگزنی ہے کہ باقی سارا قرآن محکمات سے خارج ہے۔

ب۔ ابن عباس نے ایسا کہا بھی ہے کہ تو اس دعوی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

ج۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی تین قسمیں ہوں محکمات (۳ آیتیں) متشابہات (مقطوعات) باقی قرآن۔ حالانکہ قرآن مجید نے اپنی آیتوں کو دو ہی حصوں پر تقسیم کیا ہے۔

۲۔ محکمات سے مراد مقطوعات ہیں، یعنی ان کے حروف نہ کہ مفہیم۔ اور باقی قرآن متشابہات میں ہے۔

اس قومیں بھی دو کمزوریاں ہیں :

ا۔ اس دعوی کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔

ب۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ سارے قرآن کے اتباع میں زیغ اور کجی کا مکان ہے جو یقیناً خلاف حقیقت ہے۔

۳۔ محکم کے معنی مبین اور متشابہ کے معنی مجمل۔

اس قول کی کمزوری یہ ہے کہ محکم و متشابہ مجمل و مبین کے علاوہ دوسری چیزوں ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مجمل و مبین میں عمل مجمل ہی پر ہوتا ہے مبین صرف اس کا قرینہ ہوتا ہے اور قرآن مجید میں متشابہات

پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، محاکمات متشابہات کے لئے مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کے مفہوم کو متعین کرنے کے لئے محاکمات کی طرف رجوع کرنا چاہئے نہ یہ کہ محاکمات متشابہات کے معنی متعین کرنے کے لئے مجمل و مبین کوبطور مثال بیان کیا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس مثال سے بڑی حد تک اس حقیقت کا دراک کیا جاسکتا ہے۔

۷۔ متشابہات سے مراد وہ منسوخ احکام ہیں جن پر ایمان ضروری ہے لیکن عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔

اس قول کا شکال یہ ہے کہ اس طرح غیر منسوخات کو متشابہات نہیں کہا جاسکتا ہے حالانکہ آیات صفات و افعال الہیہ کو عام طور سے متشابہات میں شمار کیا گیا ہے۔

۸۔ محاکمات ان آیات کا نام ہے جن کے مضمون پر کوئی عقلی دلیل موجود ہو، جیسے آیات وحدانیت و قدرت وغیرہ اور متشابہات اس کے ماوراء ہیں۔

اس قول کا سبق یہ ہے کہ اس طرح احکام کی جملہ آیات متشابہ ہو جائیں گی اور ان کا اتباع غلط ہو جائے گا اور اگر خود کتاب کے اندر کسی دلیل کا وجود مقصود ہے تو پورا قرآن ہی متشابہ ہو جائے گا کہ اس کے مضامین پر اس کے اندر دلیل عقلی کے وجود کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

۹۔ محاکمات ان آیات کا نام ہے جن کا کسی دلیل جلی یا دلیل خفی سے علم ممکن ہو اور متشابہات جن کا علم ممکن نہ ہو جیسے آیات قیامت وغیرہ۔

اس قول کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اس میں محاکمات اور متشابہات کو آیات کے بجائے معانی کی صفت تسلیم کیا گیا ہے جو ظاہر قرآن کے خلاف ہے۔

۱۰۔ محاکمات آیات احکام ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور متشابہات ان آیات کے علاوہ ہیں جن میں بعض بعض میں تصرف کرتی رہتی ہیں۔

اس سلسلہ میں دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ تصرف سے مراد کیا ہے۔ اگر تصرف سے مراد تخصیص اور تقيید وغیرہ ہے تو یہ کام آیات احکام میں بھی ہوتا ہے اور اگر اس سے مراد کوئی دلیل خارجی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات احکام کے علاوہ متشابہات کا کوئی مرجع نہیں ہے۔

۱۱۔ محاکمات ان آیات کا نام ہے جن میں انبیاء و مرسلین کے واقعات بالتفصیل بیان کئے گئے ہیں اور متشابہات وہ آیات ہیں جن میں اجمال سے کام لیا گیا ہے۔

۱۲۔ متشابہات وہ آیات ہیں جو محتاج بیان ہوں، اور محاکمات وہ آیات ہیں جن کے بیان کی ضرورت نہ ہو۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ایات احکام بھی محاکم نہیں ہیں اس لئے کہ بیان کی ضرورت توان میں بھی پائی جاتی ہے۔

۱۳۔ محاکمات وہ آیات ہیں جن پر ایمان اور عمل دونوں ضروری ہیں اور متشابہات وہ آیات ہیں جن پر ایمان ضروری ہے عمل ضروری نہیں ہے۔

یہ قول ساتویں قول کا بدلہ والدازی اور مفہوم ہیں ہے کہ محاکمات صرف آیات احکام ہیں اور ساری آیات متشابهات ہیں۔ علاوه اس کے عمل کرنے یا نہ کرنے کا سوال تومحاکم و متشابہ طے ہونے کے بعد ہوگا کہ محاکم پر عمل ہوگا اور متشابہ پر عمل نہیں ہوگا۔ عمل کے ذریعہ محاکم و متشابہ کا تعین اللہ سمت میں سفر کرنے کے مراد ہے۔

۱۱۔ محاکمات صفات الہیہ اور صفات نبویہ کے علاوہ دیگر تمام آیات ہیں۔ کلمۃ القاہا الی مریم جیسی آیات متشابهات ہیں محاکمات نہیں ہیں۔

یہ قول ابن تیمیہ کی طرف سے نقل کیا گیا ہے اور اس کے با رہ میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ کے نزدیک آیات صفات میں علماء اور عوام کے درمیان اختلاف ہے اور علماء یعنی راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی ان کے معنی نہیں جانتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیاتاولیل کا تعلق صرف متشابهات سے ہے جب کہ قرآن مجید میں غیر متشابهات کی تاویل کا بھی تذکرہ موجود ہے بلکہ پورٹ قرآن کی تاویل کا ذکر کیا گیا ہے۔

۱۲۔ محاکم وہ کلام ہے جس سے معنی ظاہر کو مراد لیا گیا ہو، اور متشابہ وہ کلام ہے جس سے غیر ظاہر کا مراد کیا گیا ہو، اور یہی قول متأخرین کی درمیان مشہور ہے۔

لیکن مشکل یہ ہے کہ متشابہ کی مراد متشابہ ہوتی ہے اور تاویل سے مراد غیر ظاہری معنی نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں کسی مقام پر بھی غیر ظاہری معنی کا مراد نہیں کیا گیا ہے ورنہ کلام الہی معمہ بن کرہ جائے گا۔ محاکمات مفہیم کے تعین کرنے کا ذریعہ ہیں، اور ذریعہ ظہور کے ثابت کرنے کے لئے ہوتا ہے غیر ظاہر کی تفہیم کے لئے نہیں ہوتا ہے جیسا کہ روایات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کا بعض، بعض کی تفسیر کرتا ہے یعنی اس کے ظہور کا تعین کرتا ہے نہ یہ کہ اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس سے غیر ظاہری معنی کا مراد کیا گیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ محاکم اور متشابہ کا تعلق ظہور اور عدم ظہور کلام سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق لوگوں کے عقل و فہم و ادراک کے تفاوت سے ہے کہ لوگ عرفی معنی سے مانوس ہونے کی بنابری تمام آیات سے عرفی معنی ہی مرادیتی ہیں چاہے ان کا تعلق الہیات سے ہو یا ماوراء مادیات سے۔ جب کہ یہ طریقہ کا صحسن نہیں ہے۔ ان کا فرض ہے کہ محاکمات کی طرف رجوع کریں اور اس رجوع کے ذریعہ معنی کے تشابہ کو ختم کریں۔

واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ لفظ کے معنی تو ظاہری ہیں لیکن اس ظاہری معنی کا حقیقی تصور مشتبہ ہے اور اس کو طے کرنے کے لئے محاکمات کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اور جب محاکمات اور متشابهات میں ہم آہنگی نہ ہو تو محاکمات کو حاکم بنادیا جائے گا اور متشابهات کے واقعی معنی مراد لئے جائیں گے۔

اقسام فتنہ

قرآن مجید نے متشابهات کے بارے میں اس نکتہ کی نشان دہی کی ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ فتنہ پردازی کے لئے متشابهات کا اتباع کرتے ہیں اور ان کی من مانی تاویلیں کر کے طرح طرح کے فتنے برپا کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ان فتنوں کی حسب ذیل قسمیں پائی جاتی ہیں:

۱. فتنہ تجسیم وجبر و تفویض و معصیت انبیاء و تشبیہ وغیرہ

جہاں آیات میں وجہ، یہد وغیرہ کے الفاظ دیکھ کر ان کو مادی معانی پر منطبق کیا گیا اور تجسیم کا عقیدہ ایجاد ہو۔ یا کل کائنات میں قدرت خدا کے جاری و ساری ہونے کا تذکرہ دیکھا گیا اور بندوں کو مجبور محسن فرض کر کے جبراً کا عقیدہ ایجاد کیا گیا۔ یا افعال کی بندوں کی طرف نسبت دیکھ کر اور انہیں تمام اعمال کا ذمہ دار پا کر تفویض کا عقیدہ ایجاد کیا گیا۔ یا انبیاء کرام کے بارے میں ذنب، مغفرت، معصیت جیسے الفاظ کو دیکھ کر ان سے عام بشری معانی مراد لے کر معصیت انبیاء کا عقیدہ ایجاد کیا گیا۔ یا خالق کائنات کے بارے میں بندوں جیسے الفاظ کے استعمال سے تشبیہ کا عقیدہ ایجاد کیا گیا اور بندوں کو خدا کو ایک صفت میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔

۲. فتنہ تقرب :

اس فتنہ کا مقصد یہ تھا کہ آیات احکام میں قرب الٰہی کا تذکرہ دیکھ کر یہ نظریہ ایجاد کیا گیا کہ تمام احکام قرب الٰہی کا ذریعہ ہیں،

اور اسی قرب کے لئے ان احکام پر عمل کو لازم قرار دیا گیا لہذا جب انسان کو قرب الٰہی حاصل ہو جائے گا تو اس سے تمام احکام ساقط ہو جائیں گے۔

۳. فتنہ اصلاح عالم :

اس نظریہ کا ماحصل یہ تھا کہ رب العالمین نے احکام اپنی تسكین قلب یا مظاہرہ اقتدار کے لئے وضح نہیں کئے ہیں بلکہ ان کا مقصد عالم کی اصلاح ہے لہذا جیسے جیسے عالمی حالات بدلتے جائیں احکام میں بھی تغیر ہونا چاہئے اور شریعت میں تنوع اور تطور پیدا ہونا چاہئے، یعنی کی اصلاح کرنے کے بجائے خود احکام کی اصلاح کرنا چاہئے۔

۴. فتنہ لغویت احکام :

اس نظریہ کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کے تمام احکام معاشرہ کی اصلاح کے لئے وضح کئے گئے ہیں اور جب معاشرہ سو فیصدی متغیر ہو چکا ہے تو یہ سارے احکام معطل اور بیکار ہو جانا چاہئے اور ان پر عمل کرنے کو غیر ضروری بلکہ محمل قرار دھے دینا چاہئے۔

۵. فتنہ تطہیر قلب :

اس فتنہ کامطلب یہ ہے کہ احکام الہیہ کا اجرائی نفیں کے تذکیہ اور اس کے قلب کی تطریک لئے ہواتھا اور اس زمانہ میں تذکیہ اور تطریک کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ معاشرہ کٹافتوں اور نجاستوں میں ڈوباؤتھا تو ضرورت تھی ایسے احکام کی جو اس معاشرہ کو کٹافت و نجاست سے نکال کر طہارت اور نظافت کی منزل تک پہنچائیں۔ لیکن دور حاضر میں یہ صورت حال بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔

ظاہری اعتبار سے نظافت اور صفائی کے اتنے اصول رائج ہو گئے ہیں کہ ہر انسان ہر وقت صاف و شفاف اور نظیف رہتا ہے۔ بنابرین وضو اور غسل کے احکام بالکل بے معنی ہو گئے ہیں اور اب ان کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی۔ ہر صبح و شام نہانے والے کو وضو یا غسل کون سی طہارت اور پاکیزگی عطا کر دے گا اور وہ کس قدر صاف و شفاف ہو جائے گا۔

باطنی اعتبار سے بھی اس قدر اخلاقی اصول رائج ہو گئے ہیں اور حکومت، عوامی اور بین الاقوامی سطح پر اس قدر آداب و احکام وضاحت ہو گئے ہیں کہ انسان قبری طور پر پاکیزہ نفس اور صاحب ادب و اخلاق ہو گیا ہے۔ ایسے حالات میں احکام الہیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور گویا ان کا دور گزر چکا ہے اور دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔

اس طرح اور نہ جانے کتنے فتنے ہیں جو عالم انسانیت میں رائج ہیں اور کچھ دماغ افراد ان نظریات کی تائید کرنے کے لئے متشابہات کا سہارا لے کر ان اوبام و خرافات کو احکام الہیہ پر منطبق کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح فتنہ گری کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں جب کہ اسلام میں اس قسم کی فتنہ گری کا کوئی جواز نہیں ہے اور قرآن نے اسے کچھ فہمی اور کچھ دماغی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔

متشابہات کی ضرورت

اس سوال کا ایک مختصر جائزہ لیا جا چکا ہے۔ اس وقت قدرتے تفصیلی بحث سے کام لیا جا رہا ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ علماء اسلام نے متشابہات کی ضرورت پر کس کس رخ سے نظر کی ہے اور کس طرح اس کی ضرورت کو ثابت کیا ہے یادو سرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ گذشتہ اوراق میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ متشابہات کا وجود ایک تاریخی ضرورت تھا جو قرآن مجید کے ۲۳ سال میں تدریجی نزول کی بنابر ہونا ضروری تھا لیکن یہاں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ متکلم حکیم کے کلام میں جہاں محاکمات کا وجود ضروری ہے وہیں متشابہات کا وجود بھی ایک لازمی شے ہے اور اس کے بغیر کلام حکیم کی حکمت کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے۔

علماء اعلام نے جن چند وجوه کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے بعض کا تذکرہ اس مقام پر کیا جا رہا ہے:

۱۔ متشابہات کے ذریعہ انسان میں خضوع و خشوع اور ادائی تسلیم و رضا پیدا ہوتی ہے کہ کلام کامفیوم انسان پر واضح نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اسے کلام خالق سمجھ کر اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا اسی طرح احترام کرتا ہے جس طرح کے محاکمات کا احترام کرتا ہے بعینہ اسی طرح جس طرح ان احکام

پر عمل کرتا ہے جن کی کوئی معقول وجہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے اور حکم اس کے فہم و ادراک سے بالاتر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود حکم خالق سمجھ کر تعمیل کرتا ہے اور اس کی عقل و فہم کے مطابق ہوتے ہیں

اور جن کی حکمت بظاہر واضح ہوتی ہے ۔

لیکن اس دلیل کی کمزوری یہ ہے کہ احکام میں کم از کم حکم تواضیح ہوتا ہے تو انسان اس پر عمل کر کے تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن متشابہات میتوکوئی بات ہی واضح نہیں ہوتی ہے اور جو بات معلوم اور واضح نہ ہوا س کے بارے میں تسلیم و رضا کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں ۔ الفاظ قرآن کا احترام کر کے بوسہ دینا اور بے اور تسلیم و رضا کی منزل پر فائز ہونا اور بے ۔ قرآن مجید نظام زندگی بن کر نازل ہوا ہے اور اس کا مقصد فکر و عمل و نظر اور عمل و کردار کی اصلاح ہے وہ احترام کرنے اور بوسہ دینے کے لئے نازل نہیں ہوا ہے ۔ اگرچہ اس کا احترام ہر مسلمان کافر یا پھر ہے ۔

۲۔ متشابہات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح انسان میں تفکر کا جذبہ پیدا ہو، اور تفکر و تدبیر انسانی فکر و نظر کا عظیم ترین کمال ہے ۔

لکن اس کا واضح ساجواب یہ ہے کہ تفکر و تدبیر کے لئے آیات و تدبیری کافی ہیں ، متشابہات کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ان متشابہات میں تفکر و تدبیر سے تو گمراہی کا بھی اندیشہ ریتا ہے جیسا کہ عالم اسلام کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے اور خود قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے کہ کچھ دماغ افراد فتنہ پھیلانے کے لئے متشابہات کا سہارا لیتے ہیں اور انہیں کے ذریعہ فتنہ گری کا کام انجام دیتے ہیں ۔

۳۔ انبیاء کرام کے پیغامات پورے عالم انسانیت کے لئے ہوتے ہیں اور عالم انسانیت کے مختلف درجات ہیں ، لہذا ایسے کلمات کا ہونا ضروری تھا جن سے خواص استفادہ کریں اور عوام ان کے علم کو پروردگار کے حوالے کر دیں اور اس طرح ان میں تحصیل علم کا بھی جذبہ پیدا ہو۔

اس مسلک کی کمزوری یہ ہے کہ متشابہات خود بھی محکمات کے ذریعہ واضح ہوجاتے ہیں تو تفویض کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ کے دو طرح کے معانی نہیں ہیں کہ ایک معنی خواص کے لئے ہوا ایک معنی عوام کے لئے ۔ بلکہ اس کے ایک ہی معنی ہیں اور اس معنی کے درجات ہیں کہ جو جس درجہ فکر کا حامل ہوتا ہے اس اعتبار سے اس معنی سے استفادہ کرتا ہے ۔

حقیقت امریہ ہے کہ پورے قرآن کی ایک تاویل ہے جسے برشخص نہیں سمجھ سکتا ہے اور حقائق قرآن اس تاویل کا نام ہے جس کا ادراک مطہرون کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اگرچہ قرآن مجید کے مکلف تمام افراد ہیں لیکن جس طرح مطہرون اپنی تکلیف پر عمل کر سکتے ہیں اس طرح دوسرے افراد نہیں کر سکتے ہیں ۔

مثال کے طور پر قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ "اتقوا اللہ حق تقاته" (خدا سے اس طرح ڈروج و ڈرنے کا حق ہے) ۔ یہ ایک حکم عام ہے جو تمام صاحبان ایمان اور عالم بشریت کے لئے ہے لیکن مقام عمل میں خواص کا تقوی اور بے اور عوام کا تقوی اور خواص و عوام میں مفہوم آیت کافر ق نہیں ہے ۔ مصدق اور حقیقت کا فرق ہے کہ ایک انسان اس غیبی حقیقت کا مکمل ادراک کر لیتا ہے اور دوسرے انسان اس ادراک سے عاجزاً و محروم رہتا ہے ۔

اور اس کا ایک رازیہ بھی ہے کہ نفس کی طہارت علم سے حاصل ہوتی ہے اور علم بلا عمل بیکار ہوتا ہے لہذا جب تک علم و عمل میں کمال نہ پیدا ہو جائے انسان مطہرون کی منزل میں نہیں آسکتا ہے اور جب تک اس منزل میں آجائے حقائق تاویل کا ادراک ممکن نہیں ہے ۔

قرآن مجید نے اسی ذہنی تربیت کے لئے اپنے احکام کو بالتدیریج بیان کیا۔ پہلے اصول عقائد سمجھائے، اس کے بعد انفرادی عبادات کی دعوت دی اور آخر میں اجتماعی احکام پیش کئے اور سب کو ایک دوسرے سے مربوط بنادیا کہ اجتماعیات کا فساد اصول معارف کو بھی فاسد کر دیتا ہے اور اسلام کے سارے فتنے اجتماعیات سے شروع ہوئے ہیں اور ان کا سلسلہ اصول و معارف تک پہنچ گیا ہے۔

تیسرا نکتہ یہ ہے کہ قرآنی ہدایت تمام عالم بشریت کے لئے ہے۔ لیکن تمام عالم بشریت اپنے علم و ادراک مبین متفاوت ہے۔ بعض لوگ محسوسات کی حدود میں محسوسات کے قیدیوں کو بات محسوسات کے معقولات کی منزلوں تک پہنچ گئے ہیں۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ محسوسات کے قیدیوں کو بات محسوسات کے ذریعہ سمجھائی جائے گی اور اب محسوسات کو معقولات کے ذریعہ۔ پھر محسوسات سے معقولات تک پہنچانے کا ذریعہ محاکمات کو قرار دیا جاتا ہے جس طرح کہ بچہ کو

ابتدامی شادی کا تصویر حلوہ کے ذریعہ دیا جاتا ہے کہ یہ ایک شرینی اور حلاوت ہے اور اس کے بعد ذمہ دار یوں کا احساس دلایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں محسوسات کا ذکر بھی ضروری ہوتا ہے اور معقولات کا۔ ایک ابتدامیں کام آتا ہے اور ایک انتہائی مرحلہ میں۔ اب اگر کوئی انسان ناقص ہے یا ناقص ریناچاپتا ہے تو محسوسات ہی کی منزل پر رک جاتا ہے اور معقولات تک نہیں جاتا ہے اور نہ کسی کو جانے دیتا ہے اور یہی فتنہ انگیزی ہے جو متشابہات کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے۔

واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ سطحی ذہن کو طاقت سمجھائے کے لئے ہاتھ، بصارت سمجھائے کے لئے آنکھ، سمعت سمجھائے کے لئے کان، اقتدار سمجھائے کے لئے عرش و کرسی، سخاوت سمجھائے کے لئے بسط بد ضروری تھا اس کے بغیر حقیقت تک رسائی کا مکان ہی نہیں تھا۔ لیکن ان الفاظ کے معانی کی حقیقت ظاہری محسوسات سے ماوراء ہے جہاں تک صاحبان عقل و فہم انھیں محسوس معانی کے ذریعہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب محاکمات کے سہارے معانی کی مادیت کو والگ کر دیتے ہیں تو ایک غیبی حقیقت سامنے آجائی ہے لیکن اسکے ادراک کے لئے محاکمات کا سہارا ضروری ہے اب اگر کوئی شخص محسوسات ہی تک محدود ریناچاپتا ہے یادوں کو دھوکا دے کر یہیں تک محدود رکھنا چاپتا ہے تو وہ محاکمات کو نظر انداز کر کے خدا کو جسم و جسمانیت والا بنا دیتا ہے اور اس طرح خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ لیکن حقائق کے تلاش کرنے والے ان حجابات کو بٹا کر غیبیات کا ادراک کر لیتے ہیں اور ان عظیم ترمومانی کا تصویر کر لیتے ہیں جن سے عام انسان محروم رہتے ہیں۔

مزیدوضاحت کے لئے یہ عرض کیا جائے کہ قرآن مجید کے جملہ بیانات کے لئے عالم حقائق اور عالم غیب ہے جس کو سمجھائے کے لئے مختلف وسائل اختیار کئے گئے ہیں اور عوام الناس کے لئے بہترین ذریعہ مثال ہے کہ ان کا ذہن بچپنے سے قریب تر ہوتا ہے اور بچپنے با کو مثال ہی سے سمجھتے ہیں اب عوام الناس کے بھی درجات ہیں لہذا ایک ایک حقیقت کو مختلف مثالوں سے سمجھا یا جاتا ہے تاکہ ذہن اس حقیقت کا ادراک کر لے۔ اس کے بعد بھی کبھی انسان حقیقت کا ادراک کر لیتا ہے اور کبھی مثالوں ہی میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور اسکو حقیقت سمجھ لیتا ہے جو تمام تجسسیم و تفویض و جبر و غیرہ جیسے عقائد کے ماننے والے افراد کا حشر بوا ہے کہ انہوں نے اپنے کو محسوسات اور مثالوں میں محدود کر دیا اور حقائق سے غافل ہو کر مثالوں ہی کو حقائق کا درجہ دے دیا ہے جس کے نتیجہ میں یہ بات بآسانی کہی جاسکتی ہے کہ ایک ہی آیت محسوسات کے قیدیوں کے لئے متشابہات میں ہے اور معقولات

کاادر اک رکھنے والوں کے لئے محاکمات میں ہے کسی آیت کو مطلق طور پر متشابہ نہیں کہا جاسکتا ہے۔ ہاں مطلق طور پر اور محاکمات کا وجود بہر حال پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ محاکمات کے ذریعہ فتنہ گری کا کام نہیں لیا جاتا ہے اور متشابہات کو اس کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ رہ گئی تاویل تو تاویل اس حقیقت کا نام ہے جسے مثل قرار دیا گیا ہے اور جس کو مختلف مثالوں کے ذریعہ سمجھا یا گیا ہے۔ اس کا الفاظ کے معانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کاادر اک صرف صاحبان عقل و فہم اور راسخون فی العلم یا مطہرون ہی کرسکتے ہیں۔