

تفسیر و تاویل

<?xml encoding="UTF-8">

عربی زبان میں سفور کے معنی بے پردگی کے ہیں یعنی کسی پوشیدہ چیز کو منظر عام پر لے آنا جس کی بنا پر بے پردہ خواتین کو سفارات کہا جاتا ہے جن کے بارے میں روایات میں وارد ہوا ہے کہ آخر زمانے میں جو بدترین زمانہ ہوگا ایسی عورتیں برآمد ہوں گی جو سفارات اور زینت کرنے والی ہوں گی، لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، دیں سے خارج اور فتنوں میں داخل ہونے والی ہوں گی اور آخر میں جہنم میں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔

تفسیر اسی سفور سے عربی کے مخصوص قواعد کی بنا پر اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں قرآن مجید کے مخفی معانی کا منظر عام پر لے آنا اور اس سے یہ بات پہلے ہی مرحلہ پر واضح ہو جاتی ہے کہ الفاظ کے ظاہری معانی کا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی طرح معانی کا کسی خاص شئی پر انطباق بھی تفسیر نہیں کہا جاسکتا ہے، تفسیر کا تعلق مخفی معانی کے اظہار سے ہوتا ہے۔ تفسیر کا تعلق ظاہری معنی کے انطباق سے نہیں ہوتا ہے۔

تفسیر ایک مخصوص طریقہ کار ہے جو قرآن مجید کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے اور اس میں کبھی اعتدال برقرار رکھا گیا ہے اور کبھی افراط و تفریط کا راستہ اختیار کیا گیا ہے۔

اختلاف مفسرین :

مفسرین کے درمیان عام طور سے دو مقامات پر اختلاف پائے جاتے ہیں :

۱۔ معانی کی تطبیق میں :

کہ ایک مفسر نے اسی آیت کو ایک شخص پر منطبق کیا ہے، اور دوسرے مفسر نے دوسرے شخص پر۔ جیسا کہ آیت تطہیر، آیت مودت اور آیت صادقین وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک طبقہ میں اہلبیت، قربی اور صادقین سے دوسرے افراد مراد ہیں اور دوسرے طبقہ میں دوسرے افراد۔

۲۔ متشابہات کے مفہوم میں :

کہ ان الفاظ سے وہی عرفی معنی مراد ہیں جن کے لئے لفظ عام طور سے استعمال ہوتا ہے یا کوئی دوسرا معنی مراد ہیں۔ اس امر کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ جو زبان نزول قرآن کے زمانے میں عالم عربیت میں رائج تھی اور اس نے کوئی نئی زبان ایجاد نہیں کی ہے اور نہ کسی مخصوص لہجہ میں گفتگو کی ہے ورنہ اس کے معجزہ ہونے کے کوئی معنی نہ ہوتے۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ عربی یا کوئی زبان جب

بھی ایجاد ہوئی ہے تو اس کے ایجاد کرنے والوں کے ذہن میں یہی مفہیم تھے جو عالم بشریت میں پائے جاتے ہیں اور انہیں کے افہام و تفہیم کے لئے الفاظ وضع کئے گئے ہیں اور زبان ایجاد کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جب لفظ ”فعل“ ایجاد ہوا جس کے معنی تھے کام کرنے کے۔ تووا ضعیف لغت کے سامنے یہی انسان تھے جو مختلف کام انجام دے رہے تھے اور جن کے افعال سے سب باخبر بھی تھے اس کے بعد قرآن مجید نے نازل ہو کر یہی لفظ پروردگار کے بارے میں استعمال کر دیا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس لفظ سے وہی معنی اور وہی انداز مراد ہے جو ہمارے افعال کا ہوا کرتا ہے یا کوئی مخصوص تصور ہے جو پروردگار کی ذات سے وابستہ ہے اور اس کے افعال کا ہمارے افعال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

بعض مفسرین الفاظ کے ظاہر پر اعتماد کر کے پروردگار کے اعمال و افعال کو بھی ویسا ہی قرار دیتے ہیں جیسا کہ انسان کے افعال و اعمال ہو کرتے ہیں اور بعض خالق و مخلوق کے فرق کو پیش نظر رکھ کر دوسرے معنی مراد لیتے ہیں اور پھر مراد میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے افعال کیسے ہیں اور جس کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے الفاظ کے معنی طے کر دیتا ہے جب کہ اس کا الفاظ کے معنی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس کا تعلق معنی کے انداز و اسلوب سے ہوتا ہے اور اس کا لغت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن

بہر حال اس طرح کتب تفسیر میں اختلاف کا ایک عظیم منظر نظر آ جاتا ہے چاہے اس کا تعلق تفسیر سے ہو یا نہ ہو، اور اسی لئے عربی کی قدیم ترین تفسیر (تفسیر کبیر) کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں تفسیر کے علاوہ ہر شے ہے۔ یعنی مباحث کا ذکر تفسیر کی کتاب میں کیا گیا ہے لہذا اس کا نام تفسیر ہے لیکن ان مباحث کا تفسیر قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

سبب اختلاف :

ایک سوال یہ بھی ہے کہ مفسرین کے درمیان مفہیم قرآن طے کرنے میں اختلاف کیوں ہے جب کہ سب کے سامنے ایک ہی قرآن ہے اور سب عربی زبان کے قواعد و قوانین سے باخبر ہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ مفسرین کے درمیان اختلاف بظاہر تین اسباب سے پیدا ہوا ہے۔

۱۔ مفسرین مذہبی اعتبار سے کسی نہ کسی عقیدہ کے حامل تھے اور ملکی اور قومی سطح پر کسی نہ کسی نظریہ کے مالک تھے۔ انہوں نے انہیں نظریات اور عقائد کو تحت الشعور میں رکھ کر تفسیر قرآن کا کام شروع کیا اور جہاں کہیں بھی کوئی آیت ان کے مخصوص عقیدہ یا نظریہ کے خلاف دکھائی دی۔ اس کے مفہوم میں تغیر پیدا کر دیا اور اپنے مقصد کے مطابق معنی معین کر دیے۔

۲۔ مفسرین کے سامنے یونان کا فلسفہ تھا جس نے ساری دنیا کو متاثر کر رکھا تھا اور وہ خود بھی اس بڑی حد تک متاثر تھے اور انہیں خیال تھا کہ اگر قرآن مجید کے مفہیم اس فلسفہ سے متصادم ہو گئے تو اس کی عظمت و قداست کا بچانا مشکل ہو جائے گا اس لئے وقت کی ضرورت کا لحاظ کر کے ایسے معانی بیان کر دیے جو اس فلسفہ سے متصادم نہ ہونے پائیں تاکہ عظمت و عزت قرآن محفوظ رہ جائے جو کاروبار آج تک ہوتا چلا رہا ہے کہ ہر رائج الوقت نظریہ عقیدہ یا رسم و رواج کا لحاظ کر کے آیت کا مفہوم بدل دیا جاتا ہے اور دردمند دل رکھنے والے مسلمان

کوفریادکرنا پڑتی ہے کہ ”خود بدلتے نہی قرآن کو بدل دیتے ہیں۔“

۳۔ مفسرین کے سامنے وہ اعتراضات تھے جو مختلف زاویوں سے قرآن مجید کے بارے میں بیان کئے جا رہے تھے اور جن کی بناء پر قرآن مجید میں تضاد تک ثابت کیا جا رہا تھا اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جس سے ان اعتراضات کے جوابات دے سکتے۔ لہذا آسان ترین راستہ یہی نظریہ آیا کہ الفاظ قرآن کے معانی بدل دئے جائیں تاکہ اعتراضات سے نجات حاصل کی جاسکے اور عزت قرآن کے بجائے اپنی عزت کا تحفظ کیا جاسکے۔

تفسیر بالرائے :

یہ بات تو مسلمت میں ہے کہ قرآن کی تفسیر کا جو نہج بھی اختیار کیا جائے تفسیر بالرائے بہر حال حرام ہے اور اس کی مسلسل مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ سرورِ کارِ دو عالم کے ارشادات کتب احادیث میں مسلسل نظر آتے ہیں :

۱۔ من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار۔ صافی، سنن ابن ماجہ داؤد وغیرہ

۲۔ من قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجماً بلجام النار۔ صافی، سنن ابن ابی داؤد و ترمذی، نسائی

۳۔ من تكلم في القرآن براهه فاصاب فاحطاً۔ صافی، سنن ابن ابی داؤد و ترمذی، نسائی

۴۔ اکثر ما خاف على امتي من بعدى من رجل يتناول القرآن يضعه على غير مواضعه صافی، سنن ابن ابی داؤد و ترمذی، نسائی

۵۔ من فسر القرآن برأيه ان اصاب لم يوجروا ان اخطأ فهذا بعد من السماء۔ تفسیر عیاشی عن الامام الصادق

ان روایات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرسل اعظم اور معصومین کی نگاہ میں قرآن کی تفسیر بالرائے کرنے والے کا مقام جہنم ہے وہ روز قیامت اس عالم میں لایا جائے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام لگی ہوگی۔ وہ منزل تک پہنچ بھی جائے گا تو خطا کا رہوگا

رسول اکرم کو سب سے زیادہ خطرہ اس شخص سے تھا جو قرآن مجید کو اس طرح استعمال کرے کہ اس کو جگہ سے منحرف کر دے اور اس کے مفہیم میں تبدیلی پیدا کر دے۔

تفسیر بالرائے کرنے والا صحیح کہے تو اس کا اجر و ثواب نہیں ہے اور غلط کہے تو آسمان سے زیادہ حقیقت سے دور تر ہو جاتا ہے

یعنی تفسیر بالرائے اسلام کا عظیم ترین المیہ ہے جس کے ذریعہ حقائق مذہب کو مسخ کیا جاتا ہے اور الہی مقاصد میں تبدیلی پیدا کر دی جاتی ہے۔

مسلمان صاحب نظر کا فریضہ ہے کہ قرآن کے واقعی معانی کی جستجو کرے، اور اسی کے مطابق عمل کرے، الہی مقاصد کے سلسلہ میں اپنی رائے کو دخیل نہ بنائے اور بندگی پروردگار کے بجائے نفس کی عبادت نہ کرے۔