

قرآن مجید اور ترجمہ و تفسیر

از

(جناب خواجہ محمد علی شاہ صاحب)

(۳)

الفاظ کا منزل من اللہ ہونا، ظاہری و باطنی فوائد کا حامل، الفاظ کی تلاوت سے خدا کی ہم کلامی کاشف، ان کے حفظ سے قوت حافظہ و کمال رسوخ کا حصول، ان کے تذکرہ و تکرار سے روح کو تسکین دل کو تسلی اور عبرت و عمل کی تحریک ہوتی ہے۔

اور معانی کا من جہا نب اللہ ہونا، قرآن مجید کے روحانی اعجاز، معنوی خصائص، اور باطنی تاثیر کے تمام پہلوؤں کو محیط، استنباطِ علوم و حقائق اور استخراج، مسائل و احکام، فہم و تادیل اور ترجمہ و تفسیر کی وسعتوں پر شاہد ہے۔

لفظی اشتراک کے باوجود بعض اصطلاحات مفہوم و مصداق کے اعتبار سے مختلف ہوتی اور ہو سکتی ہیں اس لئے یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس مضمون میں قرآن مبین کی تفسیر و تادیل اور معنی فہمی کے اصول و قوانین کے سلسلہ میں علماء مفسرین و ائمہ تفسیر کی اصطلاحات ذکر کی جائیں گی۔ اور یہ ایسی جامع ہدایت ہیں جو قرآن مکرم سے ہر قسم کے علوم و حقائق اور مسائل و احکام وغیرہ کے استنباط و استخراج پر منطبق ہو سکتی اور صادق آسکتی ہیں۔ گویا یہ اصطلاحات قرآن مقدس کی معنی فہمی کے سلسلہ میں اصول موضوعہ اور علوم متعارفہ کا حکم رکھتی ہیں۔

تھوڑے تھوڑے ظاہری فرق کے ساتھ ائمہ تفسیر و علماء مفسرین نے بھی علم تفسیر کی مختلف تعبیریں اور تعریفیں کی ہیں رجن کا اجمالی بیان ہم نے ایک دوسرے مضمون میں کیا ہے، یہ مضمون بھی انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب برہان میں شائع ہوگا۔ مگر ان سب کا ماحصل ایک ہی ہے۔ جو ذیل کی

تعریف سے صاف اور صریح طور پر معلوم ہوتا ہے۔
تعریف علم تفسیر: علم تفسیر وہ علم ہے جس میں نظم قرآن مجید کے معانی سے قواعد عربیت کے مقتضا کے مطابق بحسب طاقت بشری بحث کی جائے۔

فوائد قیود: کسی تعریف کے صحیح ہونے کے لئے اس کا اپنے افراد کو جامع ہونا یعنی ان سب افراد پر صادق آنا جو اس کے تحت میں ہیں اور دخل غیر سے مانع ہونا یعنی ان افراد پر جو اس کے تحت میں نہیں ہیں منطبق ہونے سے محفوظ ہونا ضروری ہے۔ اور جو تعریف ایسی ہوتی ہے وہ تعریف جان مانع کہلاتی ہے۔ تعریف کا جامع مانع ہونا اس تعریف کے قیود و شرائط کی تشریح و توضیح کا متقاضی ہے۔ اس لئے تعریف پر قوسین میں دئے ہوئے نمبروں کے مطابق فوائد قیود ذکر کئے جاتے ہیں۔ تاکہ تعریف کا جامع مانع ہونا درجہ ثبوت و صحت کو پہنچ جائے۔ تمام امور میں اختصار و جامعیت کا بہت زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ ورنہ صفحات کے صفحے بھی تشریح سے مستغنی نہیں کر سکتے۔

تفسیر کے لغوی معنی ہیں توضیح و کشف اور ایضاح و تبیین، یہ لفظ ماخوذ ہے ”فسر“ سے جو کہ باب ضرب سے بیان کرنے اور واضح کرنے کے معنی میں مستعمل ہے۔ باب تفصیل میں لا کر کشف و ایضاح کا مبالغہ مقصود ہے۔

قرآن مجید کے معنی مُراد کے اظہار کی تعین و تشخیص کے لئے دو لفظ اصطلاح میں عام طور پر استعمال میں آتے ہیں۔ اور ان کا اطلاق اصطلاح شرعی کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ان میں سے ایک لفظ ہی تفسیر اور دوسرا ہے تاویل۔

تفسیر کہتے ہیں خوب کھول کھول کر بیان کرنے کو جو کہ بلا سطر نقل و روایت کے ہو۔ یعنی لفظ کے معنی و مراد کی تعین و تشخیص اور اثبات و تقریر جو مسموعات اور مردیات و منقولات کے ذریعہ سے کی جائے۔ اور وہ نقل و روایت

یا تو (الغ) خود قرآن مجید ہی سے ہو۔ جیسا کہ مشہور و معروف مقولہ ہے اور عند الکمل مسلم کہ
 الْقُرْآنُ يُفْسَرُ كَجُزْءٍ كَجُزْءٍ یعنی قرآن مجید کا ایک حصہ خود دوسرے حصہ کی تفسیر و توضیح کرتا ہے۔

اور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے: إِنَّ الْقُرْآنَ يُصَدِّقُ بَعْضَهُ بَعْضًا فَلَا تَكْذِبُوا بَعْضَهُ بَعْضًا یعنی قرآن مجید کا ایک مقام دوسرے مقام کی تصدیق و تائید اور تیشیت و تاکید کرتا ہے، (اس لئے قرآن مجید کو اول سے لے کر آخر ایک مربوط و منضبط اور مسلسل کلام سمجھو۔ اور اس کی معنی بھی میں) ایسی صورت اختیار نہ کرو کہ بعض حصے سے بعض کی تکذیب و انکار یا ابطال و تردید لازم آئے۔

یا (۲) سنت نبوی اور احادیث رسول سے ہو۔ جیسا کہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ اَلْسُنَةُ شَارِحَةُ لِلْكَلِمَاتِ یعنی حدیث نبوی متن قرآن کے لئے بمنزلہ شرح کے ہے۔

یا (۳) آثار صحابہ و تابعین سے ہو۔ کیوں کہ حکم و تصریح کتاب و سنت یہ حضرات خیر القرون میں موجود۔ نزول قرآن اور علوم و اعمال قرآنی کے عینی شاہد۔ ان کا ایمان کامل۔ نور فراست سے منور اور عمل صالح سے مزین ہیں۔ خود قرآن مجید اور صاحب قرآن (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی عدل و عدالت اور فضل و کرامت کے ذمہ دار ہیں۔

یا (۴) اصول و قواعد عربیت یعنی ادب و بلاغت عرب اور اسالیب عربیت سے ہو۔ بشرطیکہ (الف) بجاہت عقل۔ اور (ب) ضروریات دین۔ ان ہر دو کے خلاف نہ ہو۔

قرآن مجید۔ اول سے لے کر آخر تک اپنی ذات میں ایک مستقل کتاب ہے ذَلِكِ الْكِتَابُ الْمُرْتَبِیُّ اور کتاب بھی کیسی مرتب و مربوط و مسلسل و منضبط کتاب اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ فَتُفَصِّلُ لِيَكُنْ عام انسانی تفصیلاً اور کتابوں کی طرح نہیں کہ اس میں کسی خاص عنوان کے تحت میں خاص ترتیب کے ساتھ چند مضمون جمع کر دئے گئے ہوں۔ بلکہ اس کی ترتیب بھی الہی اور قدرتی ہے۔ جس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اور اگرچہ موجودہ توقیفی ترتیب، نزولی ترتیب کے خلاف ہے مگر لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے اور یہ سب "توقیف" ہے یعنی شارح علیہ السلام کی بتلائی ہوئی اور مقرر کی ہوئی ہے جو منشاء خداوندی کے موافق ہے۔

اس میں سات منزلیں ہیں۔ ایک سوچو سورہ سورتیں۔ اور مشہور قول کی بنا پر چھ ہزار چھ سو چھیڑھ

آیتیں ہیں۔ اور یہ سب توقیفی اور من عند الشارع ہیں قرآن مجید تمام کا تمام محکم و مستحکم اور بال حکمت آیات و مضامین سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی کل آیات تین قسم کی ہیں۔ مقطعات۔ متشابہات اور محکمات قرآن شریف کی ہر آیت بھی اپنی ذات میں کلام کی لفظی حیثیت سے بھی اور مضمون و معنی کے اعتبار سے بھی مستقل اور محکم و مستحکم ہے۔ اس کی ہر آیت سے فائدہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے۔ کسی بیرونی امر یا خارجی ضمیمہ اور قصہ و واقعہ پر خواہ وہ امر خارجی قطعی و یقینی ہو یا ظنی و قیاسی موقوف و مختصر نہ ہو خود اپنی ذات میں تام، کامل، مفید اور غیر ناقص ہے۔ جو کہ ایک کلام موضوع للمعنی اور مساق بالامراد کی شان ہوتی ہے۔ لیکن قرآن شریف کے معنی و مراد کا صحیح تعین چار طریقوں پر ہوتا ہے۔ عبارت سے۔ اشارت سے۔ دلالت سے۔ اقتضار سے۔ سب سے پہلے لغت، صرف، نسخہ، معانی، بیان و بدیع کے اعتبار سے۔ عبارت قرآن، نظم کلام اور نص کتاب کو دیکھا جائے اور اس کی صحت تصحیح کے ساتھ معلوم کر کے۔ پھر خصوص و عموم و اشتراک اور حقیقت و مجاز کی لفظی تحقیق اور صراحت و کنایہ ظہور و خفا کے معنوی استعمال پر نظر ڈالنی چاہئے۔ اس کے بعد حاصل شدہ معنی و مفہوم اور مطلب و مراد کو دوسری آیات و نصوص اور عبارت و نظم سے تطابق یا تقابل کرنا چاہئے۔ اس مقابلہ و تقابل میں چار صورتیں پیش آئیں گی۔

(۱) یا تو۔ ایک آیت دوسری آیت کی کامل موثر و مصدق اور بالکل موافق و مرادف ہوگی تب تو دونوں برابر اور مضمون اپنی قطعیت کے اعتبار سے ثابت و مستحکم ہوگا۔ یا دونوں آیتوں میں کامل طور پر توافق نہ ہوگا بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی فی الجملہ (یعنی بعض صورتوں میں) موثر و مصدق یعنی معین ہوگی تو دونوں آیتوں میں اعلیٰ و ادنیٰ کا تفاوت اس طرح کیا جائے گا کہ اعلیٰ پر حکم کا مدار رکھیں گے اور ادنیٰ سے تائید و شہادت کے معانی حاصل کریں گے۔ اور اگر ایک آیت کا دوسری آیت سے تطابق و توافق نہ ہو بلکہ تقارض و تضاد ہو تو ان میں تقارض و تنسخ کے قاعدہ کے مطابق اعلیٰ کو مقبول اور ادنیٰ کو متردک قرار دیں گے۔

آیاتِ حکمت کا درجہ سب سے بلند ہے۔ اور ان سے ثابت شدہ عقیدہ حکم اور علم و عمل واجب القبول اور واجب العلل ہے۔ آیاتِ متشابہات میں تاویل مقبول مستحسن ہے ورنہ سکوت مختار و محمود ہے۔ آیاتِ مآذِرِ ظنیات کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کا درجہ قطعیت کے بعد ہے۔ عربی زبان کے محاورہ اور اسلوب کے مطابق قرآن شریف میں بھی کبھی کبھی سکوت کو کلام کا قائم مقام سمجھا گیا ہے حالانکہ سکوت کلام کی ضد ہے اور یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ لیکن کبھی کبھی عام بول چال روزمرہ اور محاوراتِ زبان میں سکوت مجازاً کلام بن جاتا ہے اور سکوت سے کلام کا کام لیا جاتا ہے۔ گویا سکوت کو کلام کا قائم مقام اور اس کا تابع، نائب اور خلیفہ بنا دیتے ہیں۔

سکوت اور کلام جب باہم متضاد ہیں تو ان کی وضع اور اغراض میں بھی لامحالہ باہم منافات ہوگی۔

زبان و کلام اس لئے موضوع ہے کہ ہم اپنے مافی الضمیر کو اس کے ذریعہ ظاہر کریں اور اپنے خیالات کو کلام کے واسطے سے بیان کریں۔ تاکہ سامع ہمارے خیالات اور مافی الضمیر کو سمجھ جائے۔ غرض کہ کلام موضوع ہے اظہار مافی الضمیر اور بیان و تفسیر خیالات کے لئے۔ اور سکوت اس کے خلاف ہے۔ سکوت میں ضرور ہے کہ ہم نہ کچھ ظاہر کر سکیں اور نہ دوسرا (سامع یا مخاطب) کچھ سمجھ سکے۔ لہذا دونوں میں تضاد اور منافات ہوئی۔

مگر خاص خاص اعتبار سے کبھی سکوت کو کلام کا حکم دیتے ہیں۔ اور کلام کا تابع بنا کر سکوت سے اس کی وضع کے خلاف کلام کا کام لیتے ہیں۔ اور ان خاص اعتبارات و درجہ کی بنا پر سکوت مجازاً کلام بن جاتا ہے گویا سکوت سے اس کی حقیقت کے برعکس مجازی اعتبار سے کلام کا کام لیتے ہیں اب گویا کلام اصل اور سکوت اس کی فرع ہو جاتی ہے کلام حقیقت ہے اور سکوت (بعض حالات میں، بعض اعتبارات و درجہ کی بنا پر) کلام سے مجاز۔ لیکن کلام منطوق کے قبیلے سے ہے نہ کہ مفہوم کے، اور جس حال میں سکوت کو بیان

مانیں گے اور کلام کا مناسب مناسبت اور مجاز قرار دیں گے۔ اس کو منطوق کے خلاف نہ ہونا چاہئے
 ورنہ فرع اصل کے مخالفت اور مجاز منافی حقیقت ہو جائے گا۔

جن مواقع میں خاص اعتبارات کی بنا پر سکوت کو کلام کا قائم مقام سمجھا جاتا ہے ان
 میں سے بعض دل حیاتے غالب

(۲) دفع ہرج

(۳) اعتبار ارف و عادت

(۴) تحصیل حاصل

(۵) کراہت

(۶) فہم مخاطب

(۷) بیان ضرورت۔ وغیرہ وغیرہ امور ہیں۔

فن تاویل: قرآن کریم کے معنی و مراد کے اظہار اور تعین و تشخیص کے لئے دوسرا لفظ
 تاویل ہے۔ تاویل کے لغوی معنی ہیں رجوع کرنا۔ یہ ماخوذ ہے اول سے جس کے معنی رجوع کرنے
 کے ہیں۔ مبالغہ کے لئے باب تفصیل اختیار کیا گیا۔

اصطلاح میں تاویل کے معنی اور صورت یہ ہے کہ ایک لفظ جس کے معانی متعدد ہیں
 یعنی جو لفظ کہ متعدد معانی کا محتمل ہے اس کے ان چند معانی میں سے بعض معانی کی تعین و
 تشخیص کرنا جو کہ عقل و روایت کے ذریعہ اور قواعد عقلیہ کے واسطے سے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ تاویل کے موضوع احتمالات یا محتملات ہوتے ہیں اور تاویل
 کی غرض ان احتمالات یا محتملات کے صحیح تعین و تشخیص ہوتی ہے۔

غرضیکہ قرآن مجید کے معنی و مراد کی تعین و تشخیص کے دو طریقے ہیں تفسیر و تاویل۔ اور
 دونوں میں فرق یہ ہے کہ

(۱) تفسیر میں نقل و روایت۔ اور

(۲) تاویل میں عقل و درایت کا ذریعہ معتبر و مسلم ہے۔
 اور یہ یاد رکھئے اور یقین کرنے کی بات ہے کہ کلام الہی کی تفسیر و تاویل میں نقل سے نقل صحیح اور عقل سے عقل سلیم مراد ہوتی ہے اور صحت نقل بھی وہ معتبر ہے جو جہور علماء کے نزدیک مسلم اور امت کی طرف سے تلقی بالقبول کے درجہ پر فائز ہو۔ عقل سلیم سے وہ عقل جو ذوق قرآنی اندر روح ایمانی سے تربیت شدہ ہو۔ بے شائبہ و ہم توہمات و مہوائے نفس۔
 اب یہاں اس علم کی تعریف میں تفسیر سے (بطور اشتراک معنوی یا عموم مجاز) ایسے عام معنی مراد لئے جاتے ہیں جو تفسیر و تاویل دونوں کو عامیہ اور شامل ہیں۔ (حواشی جن علی ص ۷) تاکہ نقل و عقل اور درایت و درایت دونوں طریقوں سے قرآن مجید کے معنی مراد کی تعیین و تشخیص کی جاسکے۔ اب جب کبھی بھی علم تفسیر بولا جائے گا تو اس سے محض منقول و مسموعات اور طریقہ نقل و روایت ہی مراد نہ ہوگا بلکہ وہ عقل و درایت اور معقولات کو بھی شامل ہوگا۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ فن تاویل، علم تفسیر کا ایک مستقل حصہ اور جزو ہے اور اس سے علیحدہ نہیں۔

نظم قرآن پاک :- ائمہ تفسیر اور تمام علماء، قرآن مجید کی عبارات و کلمات اور الفاظ و آیات کو ادب و احترام اور کلام خالق و مخلوق میں فرق کرنے کی وجہ سے نظم کتاب، نظم قرآنی، متن اور نص کہتے ہیں۔

اور یہاں کہ سابقاً ذکر کیا گیا قرآن مجید کی معنی فہمی اور تعیین و تشخیص مراد کے خارجہ طریقے ہیں۔ عبارت النص۔ اشارت النص۔ دلالت النص اور امتضاء النص۔ قرآن مجید کے جو معنی ان طریقوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ قابل اعتماد اور لائق قبول ہیں۔ اور ان پر اعتقاد و عمل واجب ہوتا ہے۔

نص سے مراد قرآن مجید اور عبارت کے معنی ہیں۔ امر واضح و ظاہر اور بین و بلی۔ تو عبارت النص کے معنی ہیں کہ قرآن مجید کی عبارت سے جو امر واضح طور پر ثابت ہو۔

اشارات کہتے ہیں امر خفی و محتمل کو۔ تو اشارت النص کے معنی ہیں کہ قرآن مجید سے جو امر کہ خفی اور محتمل طریقہ سے ثابت ہو۔

دلائل وہ امر کہ جس کا لفظ اور کلام سے بطریق اولیٰ ثبوت ہو یعنی کہ قرآن مجید سے اس کا بطریق اولیٰ ثبوت ہے مگر اس کے لئے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔

اقتضاء یہ ہے کہ شے کا ذاتی یا عارضی تقاضا ہو اور اس کا ثبوت اضطراری اور ضروری ہو۔ یعنی قرآن مجید سے شے کے ذاتی یا عارضی تقاضے کی بناء پر اس معنی و مراد کا ثبوت اضطراری اور ضروری طور پر ہو رہا ہے۔

کتاب اللہ کی تقسیم میں یہی اصطلاحیں فقہائے ائمہ سنی کے یہاں بھی ان ہی معنوں میں مستعمل ہیں۔

نص کے دو معنی آتے ہیں ایک ظاہر و بین اور محکم و مستحکم اس معنی کے لحاظ سے قرآن مجید تمام کا تمام نص ہے اور اس نص سے قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر کلمہ و لفظ مراد ہوتا ہے۔ یہی بھی اصطلاحی ہیں۔ لیکن یہی لفظ دوسرے معنوں میں بھی آتا ہے۔

اور دوسرے معنی بھی اصطلاحی ہیں۔ اس بناء پر ہم اول معنی کو عام اصطلاح اور اس دوسرے معنی کو خاص اصطلاح کہہ سکتے ہیں۔ نص کے یہ خاص معنی تقسیمی میں پائے جاتے ہیں قرآن مجید کے عبارت و متن کے لفظی اعتبار سے یعنی نظم قرآن کے وضوح و ظہور اور خفا و اجمال کے لحاظ سے آٹھ قسمیں کی گئی ہیں۔ ظاہر۔ نص۔ مبہم۔ محکم۔ خفی۔ مشکوک۔ مجمل۔ متشابہ۔ یعنی لفظ جس معنی کے لئے موضوع ہے اس معنی پر اس لفظ کی دلالت واضح و ظاہر ہے یا خفی و مجمل۔

کلمہ کے معنی اگر اس قدر واضح ہیں کہ بیان و سیاق کی ضرورت نہیں تو وہ (ظاہر) ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ سیاق اور ارادہ مشکوک بھی معین ہو مگر تاویل کا احتمال باقی ہے تو وہ (نص) ہے۔ (اور یہ نص کے دوسرے خاص اصطلاحی معنی ہیں) اور اگر تاویل کا احتمال

باقی نہیں رہا۔ لیکن کسی صورت سے منسوخ ہونا ممکن ہے تو (مفسر) اور اگر منسوخیت کی قابلیت بھی کسی وجہ سے باقی نہیں تو وہ (محکم) ہے۔ (اور یہ محکم کے دوسرے خاص اصطلاحی معنی ہیں۔ جیسا کہ ایک عام اصطلاحی معنی کے اعتبار سے تمام کا تمام قرآن مجید محکم اور اس کی ہر آیت محکمت کے قبیلے سے ہے) یہ کتاب اللہ کی لفظی تقسیم ہے یعنی لفظ کی اپنے معنی کے ظہور و وضوح کے لحاظ سے یہ چار صورتیں ہیں اسی طرح ان کے مقابلہ میں جمال و استتار کی بھی چار ہی صورتیں ہیں یعنی یہ خفا بھی یا تو کسی عارضے کی وجہ سے ہے جو نفس صیغہ و لفظ کے علاوہ ہے تب تو خفی (اور اگر نفس صیغہ کے لحاظ سے خفا و استتار ہے تو اگر اس کا مفہوم بدون بیان متکلم کے حل ہو جائے تو مشکل) اور اگر متکلم کی جانب سے اس کا بیان پایا جائے تو محمل درہ متشابہ۔

ان چاروں قسموں میں سے ہر قسم ایک دوسرے سے وضوح و ظہور اور جمال و استتار کے اعتبار سے قوی سمجھی جاتی ہے۔ ظاہر سے نص۔ نص سے مفسر۔ مفسر سے محکم وضوح و ظہور کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے اور خفی سے مشکل۔ مشکل سے محمل اور محمل سے متشابہ خفا و استتار کے لحاظ سے زیادہ قوی ہے۔

تاویل تقسیم و اقسام:۔ تفسیر میں نقل و روایت اور تاویل میں عقل و درایت کے بعد، معنوی حیثیت سے تاویل یا تو بالکل تفسیر کے موافق ہوگی یا بالکل مخالف ہوگی۔ یا نہ موافق ہوگی نہ مخالف، پہلی صورت تاویل بالموافقت کہلاتی ہے اور دوسری تاویل بالمنافات اور یہی تفسیر بالرائے ہے۔ اور تیسری صورت تاویل بالسکوت ہے۔ رہی یہ چوتھی صورت کہ تاویل بعض درجہ سے تفسیر کے موافق ہے اور بعض درجہ سے تفسیر کے مخالف، اس کو کوئی مستقل درجہ نہیں دیا گیا۔ بلکہ جانب غالب کا لحاظ کرتے ہوئے لاکثر حکم الکل کی بنا پر تاویل بالموافقت یا تاویل بالمنافات ہی میں داخل مانا جائے گا اور دونوں جانب کی مسادات کی شکل میں دونوں کو ساقط اور ایک جانب کے راجح اور دوسری کے مجروح

ہونے کی شکل میں اعلیٰ کو ادنیٰ پر ترجیح دیں گے۔ اور اس اعتبار سے جانبِ اعلیٰ کو ترجیح دے کر تادیل بالموافقت یا تادیل بالمنافات میں داخل کرنا دیل کو مقبول یا مردود نہیں کرتا۔ تادیل بالموافقت جو تفسیر کے موافق ہے صحیح ہے اور مقبول۔ کیونکہ معنی تفسیر کے موافق ہے صرف لفظ اور عنوان و تعبیر بدلی ہوئی ہے۔ تفسیر کے مخالف یا اس کی مبطل یا اس سے متضاد نہیں۔

تادیل بالمنافات غلط اور مردود ہے۔ کیوں کہ تفسیر کے مخالف اس کی مبطل اور اس سے متضاد ہے۔ اس تادیل میں اور تفسیر بالرائے میں جو کہ ممنوع، واجب ترک اور مردود و نامقبول ہے کوئی فرق نہیں۔

تادیل بالسکوت بھی چونکہ مخالف و مبطل و متضاد نہیں ہے اس لئے مقبول ہوگی۔ تادیل بالموافقت کی مثال۔ جیسے ظلم کی تفسیر شرک کے ساتھ نقل صحیح سے ثابت ہے۔ لیکن حدود اللہ سے تجاوز، احکام الہیہ میں تعدی، اور امور دینیہ میں تساہل و ممانعت بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لئے یہ تادیل بالموافقت ہے۔

تادیل بالمنافات مثلاً صراطِ مستقیم سے جس کی تفسیر نقل صحیح میں قرآن یا اسلام یا سیرت نبویہ و اسوۂ حسنہ یا سنت خلفائے راشدین یا سنت صحابہ زار ہے اس سے ان سب کے خلاف عقل محض یا وجدانِ طبعی یا کشفِ باطنی سے تادیل کی جائے۔ یا ”أَفَعَمْتُ عَلَيْهِمْ“ سے انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی تفسیر کے خلاف، اصحاب دولت و ثروت امراء و اعیان، ارباب جاہ و وقار و در دنیا کے ارباب سیاست و اقتدار مراد لئے جائیں۔ یا صلوة سے صرف اس کے لغوی معنی دعا کے لئے جائیں۔ یا صوم سے صرف امسک اور مقہوری نفس مراد لیں۔ یا صحابہ کرام حضراتِ ہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم اجمعین کو حق کے انعام و غفران اور فلاح و رفعت سے دور سمجھا جائے حالانکہ تعلیم نبوت کے فیضان اور صحبت رسالت کی تاثیر سے ان کی طبیعتوں میں صدق ممکن ہو گیا تھا اور عادات و اطوار

میں عدل و عدالت، ملکات و اخلاق میں معرفت و کمال علم، نفوس میں رسوخ سنت کامل طور پر سرایت کر چکا تھا یا آیہ غار ”اِذْ قَالَ اِصْحٰبِہٖ لَا تَحْزَنْ“ میں حزن کو جبن و زجر پر محمول کریں۔ اس قسم کی سب تاویلات باطل و فاسد، مردود اور نامقبول ہیں۔ ان تاویلات کا عداۃً کتابِ معصیت کا سبب ہے بلکہ کفر و الحاد بے دینی۔ زندہ اور تحریف و تبدیل مراد ہے۔

حضرت شاہ عبدالغفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ قیامہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تفسیر و تاویل کے وقت تین شرطوں کی پابندی اور رعایت ملحوظ رکھنی چاہئے۔ اگر ان تین شرطوں کی پابندی کے بغیر تفسیر و تاویل کی گئی تو وہ صحیح نہ ہوگی بلکہ تفسیر یا راہی ہوگی۔ پہلی شرط جس کی رعایت ضروری ہے یہ ہے کہ ہر کلمہ کو اس کے حقیقی معنی پر یا مجاز متعارف پر محمول کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو تفسیر ہوگی اور اگر اس کی رعایت نہ کی جائے گی تو وہ تفسیر نہ ہوگی بلکہ تاویل قریب کہلانے گی۔

دوسری شرط یہ ہے کہ آیت اور کلام کے سیاق و سباق، اول و آخر، ماقبل و مابعد کو خوب غور و خوض سے دیکھا جائے تاکہ کلام مربوط و مسلسل رہے اور کلام میں بد نظمی، بے ربطی اور بے ترتیبی نہ ہونے پائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو تفسیر ہے ورنہ تاویل بعید ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں مفسر کی رائے کا مطلب، شاہدین نزول وحی یعنی نبی و اصحاب نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) و رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تفسیر کے خلاف نہ ہونے پائے۔ اگر خلاف نہیں ہے تب تو تفسیر ہے ورنہ دیکھا جائے گا کہ اس مفسر کی رائے سے نبی و اصحاب نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) و رضی اللہ عنہم کی تفسیر کے خلاف دین کے کسی امر کا ابطال لازم آتا ہے یا نہیں۔ اگر ابطال لازم نہیں آتا تو وہ تاویل بعید ہوگی اور اگر ابطال لازم آتا ہے تو وہ تحریف ہے جو کہ ممنوع و معصیت و احب التبرک اور قابل رد ہے۔ مقبول۔ غرضیکہ تاویل کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک مقبول و غیر مردود۔ دوسرے مردود و غیر

- اور تاویل مقبول کبھی تاویل قریب کہلاتی ہے اور کبھی تاویل بعید۔
تاویل مقبول دو حال سے خالی نہیں ہوگی۔ یا قول صحابی ہوگا یا قول غیر صحابی۔
اگر قول صحابی ہے تو اس کی بھی تین صورتیں ہوں گی۔
(۱) یا تو وہ منسوب ہوگا حضرت نبوت سے۔
(۲) یا الیہا امر ہوگا جس کا ادراک عقلاً ممکن ہو۔
(۳) یا الیہا امر ہوگا کہ اس کا ادراک عقلاً ممکن نہ ہو۔

امراؤں کی بنا پر وہ قول بلا تردد حدیث ہوگا (اور حدیث اپنی صحت و نقل استناد میں علم اصول حدیث اور مصطلحات فہن انہی کی طرف رجوع کرے گی) اور ثنائی شکل میں اگر لغت و غلط یا استعارہ و تشبیہ یا مناسب مقام سے کسی امر کو معین و مشخص کیا گیا ہے۔ یا کسی حکم کو حکم ثابت و منصوص پر قیاس کیا گیا ہے تو یہ قیاس مقبول ہوگا اور شکل ثالث میں جبکہ عقلاً اس امر کا ادراک ممکن نہ ہو مثلاً مقادیر کا تعین، جنت و دوزخ کے کوائف، ثواب و عذاب آخرت، ثمرات اعمال، وغیرہ تو ان امور میں عقل کے سکوت کی بناء پر اس قول کو جنون یا کذب و افتراء یا وہم نہ قرار دیں گے بلکہ ان کو تعلیمات نبویہ سے سمجھ کر ملحق بالحدیث مانا جائے گا۔ اور حدیث کا حکم اس پر جاری کیا جائے گا۔

تاویل میں بھی بہر حال صحابی کا قول تمام دوسرے اقوال پر مقدم مانا جائے گا صحابی خود اپنی زبان میں۔ نزدِ قرآن کے شاہد عینی، اور دربار رسالت سے بلا واسطہ فیض یافتہ۔ قرآن مجید کے حقائق و اسرار اور تعلیمات و اعمال سے واقف و ماہر، آیات قرآنی کے محل و مؤرد۔ ان کی طبیعتیں روشن اور صاف، اذہان کچی اور کج روی سے پاک، ان کی رائیں اور خیالات خطائے خالی اور یہ حضرات تعصب اور مہوائے نفسانی سے کوسوں دور ہیں۔ اتباع رسول اور مطابقت قرآن سے تمام محامد و اوصاف و محاسن اخلاق کے پیکر ہیں۔ کتاب و سنت ان کے عدل و عدالت اور تفقہ دینی کی ذمہ دار ہے۔

(باقی آئندہ)