

محکم و متشابہ

<"xml encoding="UTF-8?">

محکم و متشابہ

تفسیر و تاویل کی بحث کی تکمیل کے لئے یہ ضروری ہے کہ محکم اور متشابہ کے معانی کی وضاحت بھی کردی جائے اس لئے کہ قرآن مجید نے سارے فتنہ کی جڑ تاویل 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 پورے قرآن کو محکم یا متشابہ کہا گیا ہے ، جیسے ” کتاب احکمت آیتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر “ (ہود) اس کتاب کی تمام آیات کو محکم بنا کر خدائے حکیم وخبیر کی طرف سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ۔

”اللہ نزل احسن الحديث کتابا متشابہا مثنی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم “ (زمرہ ۲۳)۔ اس کتاب کی شکل میں نازل کیا جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی 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 : ” منہ آیات محکمت هن ام الكتاب و اخر متشابہات ۔ “ اس قرآن میں بعض آیات محکمت ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہات ہیں ۔

لیکن اس تقسیم کا مقصد 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 بنا کر نازل کیا گیا ہے اور یہی اس کے تشابہ کے معنی ہیں ۔ یعنی تشابہ کے بعد بھی آیات سب محکمت ہیں کہ تشابہ کا تعلق معانی سے نہیں ہے ۔ آیات کی یکسانیت اور یک رنگی سے ہے کہ اس قدر مفصل ہونے کے بعد بھی کلام میں اجنبیت ، بے ربطی 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 اندیشہ پایا جاتا ہے اور انہیں کے لئے محکمت کو مرجع اور اصل 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 کار کا اندازہ کر لیا جائے تو یہ کہنا سو فیصدی صحیح ہوگا کہ قرآن مجید کل کاکل محکمت میں ہے ۔ بعض آیتیں ظاہری طور پر ظاہر المعنی اور محکم ہیں اور بعض آیتیں ان محکمت کے سہارے محکم 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 سد باب کر دیا جاتا ہے ۔

اسباب تشابہ :

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

۱۔ زبان ولغت کی اے جاد انسانوں نے انسانی ضروریات کے تحت کی ہے اور ہر لفظ کے داخل میں ایک بشری کیفیت کار فرما ہے جس سے کوئی لفظ بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے ، اس لئے کہ اس کی وضع ہی بشری خصوصیات و کیفیات کو پیش نظر رکھ 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 معانی 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 لے اور ان تمام خصوصیات کو نظر انداز کر دے جو اس ذات یا ہستی 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 ۔ ا ب اس کے بعد جب رب العالمین کے لئے یہ لفظ استعمال ہوگا اور اسے محبت کرنے والا یا رحمن 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 انداز و طریقہ کار سے ہے اور اہل 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 ۔ 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 سر تا پا 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 ا ور معاشرہ ارتقائی مراحل طے کرتا گیا آیات کے نزول کو راستہ ملتا گیا اور وہ لوح محفوظ سے زمین پر آتی رہیں اور اس طرح نازل ہوتا تو 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 وقت آنے 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 ہوجانے کے

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

معانی محکم و متشابہ

تاویل کے سلسلہ میں بار بار لفظ متشابہات کا ذکر آتا ہے او اس کے ساتھ ساتھ لفظ محکمت 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 ا س قرآن کی بعض آیات محکمت ہیں اور بعض متشابہات ۔ لہذا ضروری ہے کہ ان دونوں الفاظ کے معانی کی بھی تعیین کردی جائے تاکہ متعلقہ مباحث کو سمجھنے میں آسانی ہو اور یہ طے کیا جاسکے کہ متشابہات کی تاویل سے فتنہ کا کیا مقصد ہے اور متشابہات کے واقعی مفہوم کے ادراک کا ذریعہ کیا ہے ؟ ۔ علماء قرآنیات نے ان الفاظ کے بارہ معانی بیان کئے ہیں :

۱۔ محکمت سورہ انعام کی تین آیتوں کا نام ہے ”قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ان لاتشرکوا بہ شے ئا ----“ اور متشابہات مقطعات ہیں جنہیں یہودی نہیں سمجھتے تھے ۔ یہ قول ابن عباس کی طرف سے نقل کیا گیا ہے۔

لیکن اس قول میں تین طرح کی کمزوریاں ہیں :

۱۔ ابن عباس نے ان آیات کو محکمت قرار دیا ہے لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باقی سارا قرآن محکمت سے خارج ہے۔

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

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

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

اس قومیں بھی دو کمزوریاں ہیں :

۱۔ اس دعویٰ کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے ۔

ب۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے قرآن کے اتباع میں زیغ اور کجی کا امکان 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 چیزیں 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، محکمات متشابہات کے لئے مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کے مفہیم کو متعین کرنے کے لئے محکمات کی طرف رجوع کرنا چاہئے نہ یہ کہ محکمات متشابہات کے معنی متعین کرنے کے لئے مجمل و مبہین کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس مثال سے بڑی حد تک اس حقیقت کا ادراک کیا جاسکتا ہے۔

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

اس قول کا اشکال 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۔

۵۔ محکمات 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 سقم 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۔

۶۔ محکمات 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 سقم یہ ہے کہ اس میں محکمات اور متشابہات کو آیات کے بجائے معانی کی صفت تسلیم کیا گیا ہے جو ظاہر قرآن کے خلاف ہے۔

۷۔ محکمات 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 تنقیید 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۔

۸۔ محکمات 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۔

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

اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات احکام بھی محکم نہیں ہیں اس لئے کہ بیان کی ضرورت تو ان میں بھی پائی جاتی ہے۔

۱۰۔ محکمات 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 وانداز ہے اور مفہوم یہی ہے کہ محکمت صرف آیات احکام ہیں اور ساری آیات متشابہات ہیں۔ علاوہ اس کے کہ عمل کرنے یا نہ کرنے کا سوال تو محکم و متشابہ طے ہونے کے بعد ہوگا کہ محکم پر عمل ہوگا اور متشابہ پر عمل نہیں ہوگا۔ عمل کے ذریعہ محکم و متشابہ کا تعین الٹی سمت میں سفر کرنے کے مرادف ہے۔

۱۱۔ محکمت صفات الہیہ اور صفات نبویہ کے علاوہ دیگر تمام آیات ہیں۔ کلمۃ القاہا الی مریم جیسی آیات متشابہات ہی محکمت نہیں ہیں۔

یہ قول ابن تیمیہ کی طرف سے نقل کیا گیا ہے اور اس کے بارے 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 کیا تاویل کا تعلق صرف متشابہات سے ہے جب کہ قرآن مجید میں غیر متشابہات کی تاویل کا بھی تذکرہ موجود ہے بلکہ پورے قرآن کی تاویل کا ذکر کیا گیا ہے۔

۱۲۔ محکم وہ کلام ہے جس سے معنی ظاہر کو مراد لیا گیا ہو، اور متشابہ وہ کلام ہے جس سے غیر ظاہر کا ارادہ کیا گیا ہو، اور یہی قول متاخرین 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 ارادہ نہیں کیا گیا ہے ورنہ کلام الہی معہ بن کر رہ جائے گا۔ محکمت مفہیم کے متعین 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 ارادہ کیا گیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ محکم 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 بنا پر تمام آیات سے عرفی معانی ہی مراد لیتے ہیں چاہے ان کا تعلق الہیات سے ہو یا موارء مادیات سے۔ جب کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ ان کا فرض ہے کہ محکمت کی طرف رجوع کریں اور اس رجوع کے ذریعہ معانی کے تشابہ کو ختم کریں۔

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

اقسام فتنہ

قرآن مجید نے متشابہات کے بارے میں اس نکتہ کی نشان دہی کی ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ فتنہ پردازی کے لئے متشابہات 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 وجبروتفویض ومعصیت انبیاء وتشبیہ وغیرہ

جہاں آیات میں وجہ، ید وغیرہ کے الفاظ دیکھ کر ان کو مادی معانی پر منطبق کیا گیا اور تجسیم کا عقیدہ اے جادہو ۱۔ یا کل کائنات میں قدرت خدا کے جاری و ساری ہونے کا تذکرہ دیکھا گیا اور بندوں کو مجبور محض فرض کر کے جبر کا عقیدہ ایجاد کیا گیا۔ یا افعال کی بندوں کی طرف نسبت دیکھ کر اور انہیں تمام اعمال کا ذمہ دار یا کرتفویض 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 ۱ نبیاء کا عقیدہ ایجاد کیا گیا۔ یا خالق کائنات کے بارے میں بندوں جیسے ۱ الفاظ کے استعمال سے تشبیہ کا عقیدہ ایجاد کیا گیا اور بندہ اور خدا کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔

۲۔ فتنہ ۲ تقرب :

اس فتنہ کا مقصد یہ تھا کہ آیات احکام میں قرب ۱ لہی کا تذکرہ دیکھ کر یہ نظریہ ایجاد کیا گیا کہ تمام احکام قرب الہی کا ذریعہ ہیں ، اور اسی قرب کے لئے ان احکام پر عمل کو لازم قرار دیا گیا لہذا جب انسان کو قرب الہی حاصل ہو جائے گا تو اس سے تمام احکام ساقط ہو جائیں گے ۔

۳۔ فتنہ ۳ اصلاح عالم :

اس نظریہ کا ما حاصل یہ تھا کہ رب العالمین نے احکام اپنی تسکین قلب یا مظاہرہ اقتدار کے لئے وضع 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 میت تنوع اور طور پید ہونا چاہئے، یعنی کی اصلاح کرنے کے بجائے خو دا احکام کی اصلاح کرنا چاہئے ۔

۴۔ فتنہ ۴ لغویت احکام :

اس نظریہ کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کے تمام احکام معاشرہ کی اصلاح کے لئے وضع 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 دے دینا چاہئے ۔

۵۔ فتنہ ۵ تطہیر قلب :

اس فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہیہ کا اجرا انسانی نفس کے تزکیہ اور اس کے قلب کی تطہیر کے لئے ہوتا تھا اور اس زمانہ میں تزکیہ اور تطہیر کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ معاشرہ کثافتوں اور نجاستوں میں ڈوبا ہوا تھا تو ضرورت تھی ایسے احکام کی جو اس معاشرہ کو کثافت 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 حکومتی، عوامی اور بین الاقوامی سطح پر اس قدر آداب و احکام وضع ہو گئے ہیں کہ انسان قہری 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 کج رو، اور کج دماغ افراد ان نظریات کی تائید کرنے کے لئے متشابہات کا سہارا لے کر ان اوہام 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 کج فہمی اور کج دماغی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔

متشابہات کی ضرورت

اس سوال کا ایک مختصر جائزہ لیا جا چکا ہے۔ اس وقت قدرے 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 یا دوسرے 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 بنا پر ہونا ضروری تھا لیکن یہاں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ متکلم حکیم کے کلام میں جہاں محکمت 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 وجوہ 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 ادائے تسلیم و رضا پیدا ہوتی ہے کہ کلام کا مفہوم انسان پر واضح نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اسے کلام خالق سمجھ کر اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا اسی طرح احتراک کرتا ہے جس طرح کے محکمت 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 تو واضح ہوتا ہے تو انسان اس پر عمل کر کے تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن متشابہات میں تو کوئی بات ہی واضح نہیں ہوتی ہے اور جو بات معلوم اور واضح نہ ہو اس 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 فکروں و نظروں پر عمل و کردار کی اصلاح ہے وہ احترام کرنے اور بوسہ دینے کے لئے نازل نہیں ہوا ہے ۔ اگرچہ اس کا احترام ہر مسلمان کا فریضہ ہے ۔

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

لکن اس کا واضح سا جواب یہ ہے کہ تفکر و تدبر کے لئے آیات و تدبری کافی ہیں ، متشابہات کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ان متشابہات میں تفکر و تدبر سے تو گمراہی کا بھی اندیشہ رہتا ہے جیسا کہ عالم اسلام کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے اور خود قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے کہ کج 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 ا ن 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 محکمت کے ذریعہ واضح ہو جاتے 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 ہو اور 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 امر یہ ہے کہ پورے قرآن کی ایک تاویل ہے جسے ہر شخص نہیں سمجھ سکتا ہے اور حقائق قرآن اس تاویل کا نام ہے جس کا ادراک مطہروں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اگرچہ قرآن مجید کے مکلف تمام افراد ہیں لیکن جس طرح مطہروں 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 للہ حق تقاہ“ (خدا سے اس طرح ڈرو جو 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 تقویٰ اور بے اور عوام کا تقویٰ اور ۔ خواص و عوام میں مفہوم آیت کا فرق نہیں ہے ۔ مصداق اور حقیقت کا فرق ہے کہ ایک انسان اس غیبی حقیقت کا مکمل ادراک کر لیتا ہے اور دوسرے انسان اس ادراک سے عاجز اور محروم رہتا ہے ۔

اور اس کا ایک راز یہ 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 مطہروں کی منزل میں نہیں آ سکتا ہے اور جب تک اس منزل میں نہ آجائے حقائق تاویل کا ادراک ممکن نہیں ہے ۔

قرآن مجید نے اسی ذہنی تربیت کے لئے اپنے احکام کو بالتدریج 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 بھی ہے کہ قرآنی ہدایت تمام عالم بشریت کے لئے ہے۔ لیکن تمام عالم بشریت اپنے علم و ادراک میں تفاوت ہے۔ بعض لوگ محسوسات کی حدوں میں محصور ہیں اور بعض معقولات کی منزلوں تک پہنچ گئے ہیں۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ محسوسات کے قیدیوں کو بات محسوسات کے ذریعہ سمجھائی جائے گی اور اہل معقولات کو معقولات کے ذریعہ۔ پھر محسوسات سے معقولات تک پہنچانے کا ذریعہ محکمت کو قرار دیا جاتا ہے جس طرح کہ بچہ کو

ابتدا میں شادی کا تصور حلوہ کے ذریعہ دیا جاتا ہے کہ یہ ایک شرینی اور حلاوت ہے اور اس کے بعد ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں محسوسات کا ذکر بھی ضروری ہوتا ہے اور معقولات کا۔ ایک ابتدا میں کام آتا ہے اور ایک انتہائی مرحلہ میں۔ اب اگر کوئی انسان ناقص ہے یا ناقص رہنا چاہتا 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 سمجھانے کے لئے ہاتھ، بصارت سمجھانے کے لئے آنکھ، سماعت سمجھانے کے لئے کان، اقتدار سمجھانے کے لئے عرش و کرسی، سخاوت سمجھانے کے لئے بسط ید، ضروری تھا اس کے بغیر حقیقت تک رسائی کا امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن ان الفاظ کے معانی کی حقیقت ظاہری محسوسات سے ماوراء ہے جہاں تک صاحبان عقل و فہم انہیں محسوس معانی کے ذریعہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب محکمت کے سہارے معانی کی مادیت کو الگ کر دیتے ہیں تو ایک غیبی حقیقت سامنے آ جاتی ہے لیکن اسکے ادراک کے لئے محکمت کا سہارا ضروری ہے اب اگر کوئی شخص محسوسات ہی تک محدود رہنا چاہتا ہے یا دوسروں کو دھوکا دے کر یہیں تک محدود رکھنا چاہتا ہے تو وہ محکمت کو نظر انداز کر کے خدا کو جسم و جسمانیات والا بنادیتا 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 ہٹا کر غیبیات کا ادراک کر لیتے ہیں اور ان عظیم ترمعانی کا تصور کر لیتے ہیں جن سے عام انسان محروم رہتے ہیں۔

مزید وضاحت کے لئے یہ عرض کیا جائے کہ قرآن مجید کے جملہ بیانات کے لئے عالم حقائق اور عالم غیب ہے جس کو سمجھانے کے لئے مختلف وسائل اختیار کئے گئے ہیں اور عوام الناس کے لئے بہترین ذریعہ مثال ہے کہ ان کا ذہن بچپن سے قریب تر ہوتا ہے اور بچے بات کو مثال ہی سے سمجھتے ہیں اب عوام الناس کے بھی درجات ہیں لہذا ایک ایک حقیقت کو مختلف مثالوں سے سمجھایا 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 تجسیم و تفویض و جبر و غیرہ جیسے عقائد کے ماننے والے افراد کا حشر ہوا 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

کا ادراک رکھنے والوں کے لئے محکمت میں ہے کسی آیت کو مطلق طور پر متشابه نہیں کہا جاسکتا ہے۔ ہاں مطلق طور پر اور محکمت کا وجود بہر حال پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ محکمت کے ذریعہ فتنہ گری کا کام نہیں لیا جاتا ہے اور متشابہات کو اس کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ رہ گئی تاویل توتاویل اس حقیقت کا نام ہے جسے ممثل قرار دیا گیا ہے اور جس کو مختلف مثالوں کے ذریعہ سمجھایا گیا ہے۔ اس کا الفاظ کے معانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ادراک صرف صاحبان عقل وفہم اور راسخون فی العلم یا مطہرون ہی کر سکتے ہیں۔