

مسئلہ اجتہاد

www.KitaboSunnat.com

مولانا محمد حنیف ندوی

ادارہ ثقافت اسلامیہ

کلب روڈ، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

مسئلہ اجتہاد

۷۷

156

مسئلہ اجتہاد

مولانا محمد عقیف ندوی
رہنما ادارہ ثقافت اسلامیہ

www.KitaboSunnat.com

ادارہ ثقافت اسلامیہ
کلب روڈ - لاہور

مجلہ حقوق محفوظ

۱۹۵۲

پہلا ایڈیشن

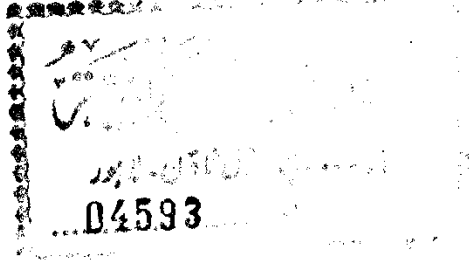
۱۹۶۱

دوسرا ایڈیشن

251.15

۱۹۵۲

ایک سزا

طابع - دکن ٹیڈی پریس لاہور

ناشر: محمد اشرف ڈار، سیکرٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ لاہور

مسئلہ اجتہاد

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ذ

- ۱۰ داخلی دلائل کا ایک پہلو
۱۴۷ تبیین فقہ اور سائنس کی تعبیل میں فرق۔
- ۱۱ کچھ خارجی دلائل
۱۵۰ امتحان مصالحہ مسئلہ ایک خوب نکتہ عادات درہم۔
- ۱۲ اجتناد و رائے کا دائرہ اثر
۱۴۰ مسئلہ کی اہمیت و نزاکت تیسرا مسئلہ ایک نص سے دوسری نص کی طرف رجوع
مسئلہ نسخ کی معقول توجیہ باب سد ذرائع اور تفسیر حکم فقہ عمر کی خصوصیت کیا
غلامی کا مسئلہ وقت کی ضرورت کا مسئلہ تھا ایک مغالطہ اور اس کا جواب
- ۱۳ حروفِ آخر
۱۶۲ فقہ و جدید کی اہمیت و ضرورت فقہ کی تشکیل نو اور پہلا قدم ————— تجرید
دوسرا قدم ————— کلیات و قواعد کی تفسیح تعبدیات و معاملات کی انگ
انگترتیب تیسرا قدم ایک اشکال اور اس کا حل دونوں میں
فرق کیوں کر کیا جائے بنیادی اقدار کی تعیین۔ آخری قدم

فہرست عناوین

- ۱ کیا اسلامی نظام فکر قابل فہم ہے؟
- ۳ کیا اسلام کی ساخت عقلی ہے؟ حریت کی پچھوڑ۔ علماء ظاہرین کی مجبوری۔ حریت پسندی کے خطرناک نتائج۔ قرآن و حدیث کی شہادت۔ ایک دوسرے دُشمن سے مقدمہ ابن عدوون۔ ایک شبہ اور اس کا جواب۔
- ۲ قرآن حکیم
- ۱۶ جمع قرآن کے بارے میں عظیم غلط فہمی۔ ترتیب سورہ پر فیصلہ کن آیت۔ جمع عثمانی کی حقیقت۔ قرأت سببہ۔ سبوح کے معنی۔ علامہ نووی کا قول فیصل۔ صرفی احتمالات۔ نحوی وجوہ۔ رسم الخط بھی اختلاف کا باعث ہے۔ چونکی صورتوں، روایت و توارش میں فرق۔ قرآن بحیثیت و اسناد کے اعتبار سے حدیث سے کن معنوں میں مختلف ہے۔ جزئیات و فروع کی تعبیر کے کچھ اصول۔ سیاق و سباق۔ کتاب کے مختلف استعمالات۔ کلمات، کے اطلاق پر سہاقی و سباق کا اثر۔ الارش کا اطلاق بہشت پر بھی ہوتا ہے۔ جس حیثیت کا مضمون ہوگا اسی انداز کا سباق بھی ہونا چاہیے۔ سیاق و سباق کی رعایت نہ رکھنے سے تنظیم دینی خسارہ۔ شان نزول۔ شان نزول کی افادیت کی شرطیں۔ قواعد و خواہش آیات۔ تعبیر کی مثالیں۔ توضیح کی مثال۔ تخصیص۔
- ۳ سنت
- ۵۸ تعارض کا نقطہ آغاز۔ حجیت حدیث پر ایک یقین افروز دلیل۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔

اللہ علیہ۔ علی زندگی کے دو اہم جز۔ اسوہ و قانون۔ تدوین احادیث کی تاریخ حدیث کی پہلی کتاب۔ اصل صحابہ اور تدوین حدیث۔ کتابت حدیث سے آنحضرت نے کیوں رکھا۔ حضرت ابو بکرؓ کا قول۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کی تصریحات کا مطلب۔ وضع احادیث کا نکتہ اور اس کے اسباب۔ مستشرقین کی مسرت۔ بے جا۔ حدیث کے دامن میں علوم و حکم کی کون کون چیزیں آتی ہیں۔ محدثین کے التزامات اخذ و قبول کی شرائط۔ عدالت و ضبط کی تشریح۔ انصالی سزا اختلاف عقائد کا اشکال اور محدثین کی تندرہیں۔ وراثت۔ وراثت کے حدود اطلاق۔

- ۱۰۱ ۴ اجماع
تعریف۔ حجرت اجماع کے ماخذ کیا اجماع کی مخالفت صحیح اور صحت مند ہو سکتی ہے۔
- ۱۰۷ ۵ تعامل اہل مدینہ
اجتہاد۔ تعریف۔ اجتہاد کی غیر مصطلح تعریف۔ شرائط اجتہاد۔ دو اور شرطوں کا اضعاف۔ کیا غیر مسلم مجتہد ہو سکتا ہے۔ شاطبی کا نظریہ۔ غیر مسلم تقنین میں شریک ہو سکتا ہے۔
- ۱۱۷ ۶ اسلام کن معنوں میں مکمل دین ہے۔
اجتہاد کا اہلی نبوت کی تین سطحیں۔ سطح بشری۔ سطح اجتہاد۔ اجتہاد نبوی کی چند مثالیں۔ نبوت کا مکانی تصور۔ سطح نبوت۔
- ۱۳۰ ۷ صحابہ کا طریق افتاء و اجتہاد
صحابہ کا طریق اجتہاد۔ فقط وحی میں کس کس اہمیت حاصل ہے۔ ۹۔ اشلہ و نظائر۔ صفات، الہی بھی قیاس کا ایک بنتی ہو سکتے ہیں۔
- ۱۳۵ ۸ فقہائے اسلام
محدثین و فقہاء کے رد گردہ اور ان میں تفریق کی نوعیت۔ اس اختلاف سے کیا انصافی بنیا اور کیا فائدہ حاصل ہوا۔ فقہ کی مضرت۔
- ۱۴۰ ۹ ولایت وراثے کے فقہی پہلو
عبادت انصاف۔ اشارت انصاف۔ ولایت انصاف۔ انصاف و انصاف ظاہر و باطن کا قصہ۔

قرآن، سنت، اجماع، تعال اور قیاس

کی فقہی قدر و قیمت

اور ان کے حدود پر ایک نظر!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کیا اسلامی نظام فکر قابل فہم ہے؟

کیا اسلام کی ساخت عقلی ہے؟ مسئلہ اجتہاد و رائے پر تفصیلی گفتگو سے پہلے اور اس سے پہلے کہ اس سے متعلقہ تفصیلات سے تعرض کیا جائے۔ یہ ضروری ہے کہ اس پر غور کر لیا جائے کہ خود اسلام کی ساخت اور بناوٹ کیا کہتی ہے۔ کیا یہ نظام حیات فی نفسہ معقول المعنی ہے۔ کیا اس کے مسائل و احکام کی خوش منظر عمارت جن بنیادوں پر اٹھائی گئی ہے۔ ان میں تعلیل و مصالح کی جھلک دکھائی دیتی ہے یا مسائل و احکام کا ایسا انبار ہے جس میں کوئی سبکدوش کوئی تعلیل اور کوئی سرشت نہ مصلحت نہاں نہیں۔

یہ پہلا اور بنیادی سوال ہے۔ اگر غور و فکر کی کاوشیں ہمیں اس نتیجہ تک پہنچا دیں۔ کہ اسلام جس نظریہ دینی کو پیش کرتا ہے۔ اس کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ اس کی تعلیل ممکن ہے اور ان اصولوں اور بنیادوں کی نشاندہی قرین عقل ہے۔ جن پر اسلام کے احکام و نصوص کا کارخانہ قائم ہے تب تحقیق کے قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اور اگر خود اسلام ہی پر نظر کرنے سے ہمیں معلوم ہو۔ کہ مذہب کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کہ یہ ایک طرح کی آزمائش ہے۔ اور احکام و مسائل کی مجوزہ پابندیاں صرف اس بنا پر عاید کی گئی ہیں۔ تاکہ معلوم ہو کہ کون ان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور اپنے آقا و مولا کی خوشنودی کے حصول کے لیے اخلاص سے تگ و دو کرتا ہے۔ اور کون وہ بد نصیب ہے جو رد گردانی کرتا ہے۔ اور اس کے غضب و صلال کا بدبخت بنتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ ان احکام میں کوئی ربط موجود ہو۔ کوئی بمعنویت مستتر ہو

اور ترتیب و سیلف نمایاں ہو، تو اس ڈھب کے خیالات سے پہلے ہی قدم پر اجتہاد رائے کی فقہی ضرورتوں کے کوڑ بند ہو جاتے ہیں اور اس بات کی قطعی ضرورت نہیں رہتی کہ اس مسئلہ پر مزید غور و فکر یا جانچ پڑتال کی جائے۔

حزینت کی تاریخی بھجڑا مسئلہ کی یہ تقسیم کہ اسلام معقول المعنی ہے۔ اور یا یہ احکام و ہدایت کا ایسا مجموعہ ہے جس کی کوئی عقلی توجیہ ممکن نہیں۔ صرف تجربہ نہیں۔ بلکہ اس کا تعلق تاریخ کی علمی کروٹوں سے ہے۔

جب یونانی علوم کے فروغ سے اعتدال جہیت کی آندھیاں چلیں اور اسلام کے ٹیٹھ عقائد کو فلسفہ و منطق کی موٹنگائیوں کی نذر کر دیا گیا۔ اور صفات و توحید کے حیات آفریں تصورات کو اس طرح سے الجھا دیا گیا کہ گویا ذات عمدیت و احدیت معاذ اللہ صرف سوا لب سے متصف ہے۔ جب فقہ و رائے نے اس حد تک حدود اعتدال سے تجاوز کیا کہ دین کی روح ہی بدلتی نظر آئی۔ یعنی جب یہ محسوس ہونے لگا کہ قرآن و سنت کی تصریحات مجائے خود حجیت نہیں۔ بلکہ ان میں حجیت قیاس و رائے کی مختلف کسوٹیوں کے ذریعہ بھرتی ہے۔ تب اس کے مقابلہ میں دوسرے کنارے کی تقریبات پیدا ہوئی۔ ایک گروہ نے کھلے بندوں علم کلام کی ضرورت و افادیت کا انکار کیا حضرت جنید نے غالباً اسی طائفہ کی ترجمانی فرمائی۔ ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ عقلیوں کی علمی کوششوں کے باسے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ یہ وہ محترم طبقہ ہے جو

اللہ تعالیٰ کی عقل دلائل سے صفات حدوث اور

علامہ نقض سے تنزیہ کرتے ہیں۔

تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی اچھا مسئلہ نہیں ہے۔ جو ذات عرب و نقض کے تمام شاہوں سے پہلے سے پاک ہو۔ اس کی تنزیہ کے کیا معنی۔ یہ تو مجھ لئے خود ایک عرب ہوا۔

اسی طرح ایک گروہ نے شدت سے نفس قیاس و رائے کی نفی کی۔ اور صرف کتاب و سنت کو ہر طرح کی ضروریات دینی کے لئے کافی و کفنی قرار دیا۔ اس طبقہ کے مرتضیٰ ابن

حزم ہیں جن کی تفسیفات تک ہماری دسترس ہو سکی ہے اور جو اپنی جلالت قدر وغیرہ معمولی ذہانت اور تیزی کے باوجود اس حقیقت کو بھول گئے کہ افراط و تفریط کے بین بین ایک راستہ عدل و توسط کا بھی ہے اور یہ کہ دین صرف حرفیت سے تعبیر نہیں بلکہ الفاظ و تصریحات کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی معنویت بھی اس میں ہے۔ یعنی ایک عمارت۔ صرف اینٹوں اور پتھروں کا بے معنی مجموعہ ہی نہیں ہوتی بلکہ ہر اینٹ کو دوسری اینٹ اور ہر پتھر کو دوسرے پتھر کے ساتھ جوڑنے۔ اور جمانے کے لیے کچھ اور درمیانی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کسی شے کے مضمرات و مشمولات بھی نفس شے ہی کا ناگزیر حصہ ہوتے ہیں۔

عبداللہ بن عمر کی مجبوری [حرفیت اور کھری الفاظ پرستی فقہاء کی اس روش کا رد فعل بھی ہے، کلن میں کی اکثریت نے مسائل میں جو ڈھنگ اختیار کیا۔ وہ استوار سی۔ کا ڈھنگ نہیں تھا بلکہ قدم قدم پر انہیں تناقض اور مختلف انداز سے دوچار ہونا پڑا یعنی فقہی مسائل کے بلکے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کتاب و سنت کے پورے ذخائر کو سامنے رکھ کر کچھ چھ تیلے کالی اصول ٹھہرائے جاتے۔ اور تمام متعلقہ جزئیات یا نظائر کو ان پر ڈھالا جاتا لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ پہلے اپنے مسلک کی تعبیر ہوئی اور یہ طے کیا گیا کہ احادیث یا شواہد کا مثلاً مذہب کیا ہے اور کن کن مسائل پر ان کی کتابوں میں کیا گیا تصریحات موجود ہیں۔ اس کے بعد اس کی تائید کی فکر ہوئی، پھر اگر تائید تیس ورلے کے وضعی اصولوں سے ہو گئی تو فقہاء اس پر اکتفا کیا گیا وہ عیب طلب آثار کی پتہ لی مختلف احادیث کو ٹٹولا۔ اور جہاں مسئلہ کی ٹھیک ٹھیک چول بیٹھ گئی مطمئن ہو گئے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی ڈھب کے مسائل میں فقہاء کو متضاد طرز عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض مرتبہ صحیح حدیث کو اس بنا پر چھوڑنا پڑا کہ تیس ورلے کے تقاضوں کے خلاف ہے کہیں خبر ہا و پر اعتراض کیا۔ اور کہیں یہ کہنا پڑا کہ راوی فقیر نہیں تھے۔ اسی طرح اس طرح کی مثالوں کی بھی کمی نہیں۔ کہ ایک جگہ ایک سوچے سمجھے اصول کی روشنی میں چن قدم بڑھے۔ اور اٹھب تیس واسنباٹنے کچھ راستہ ہوا سی سے طے گیا۔ پھر اپنے ہی مسلک کی تصریحات نے روکا وٹ پیدا کی۔ اور یہ دوسرے راستہ پر ہو لیے ۛ

جن لوگوں نے فقہ کی کتابوں پر سرسری نظر بھی ڈالی ہے۔ اور اصول فقہ کی اصولیایاں دیکھی ہیں۔ وہ اس بات کی شہادت دیں گے۔ کہ تقلید و جمود کو قائم رکھتے ہوئے مسائل میں استواری و یکسانی کا قائم رکھنا حقیقتاً محال ہے عاشرًا و کلا اس وقت کوئی خاص فرقہ سامنے نہیں بلکہ صورت حال ہی یہ ہے۔ کہ کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ حقیقت کا ساتھ بھی دے۔ اور مسائل میں یکسانی و ہموازی کو بھی برقرار رکھ سکے۔ بنا کیفیت اور ضابطہ کی تائید بھی کرے۔ اور تضاد و مخالفت سے بھی بچھا چھڑا سکے۔ کیوں کہ تقلید کے تقاضے بہرہائے ایک طرف کھینچیں گے۔ اور غالص غیر جانبدارانہ قیاس و رائے کے نقل و دوسری طرف۔

اس کشاکش اور مخالفت سے بچنے کے بظاہر دو ہی طریق ہو سکتے تھے۔ یا تو کتاب و سنت کی تمام تصریحات کو کسی فقہی مدرسہ فکر کی پابندی کے بغیر نظر و فکر کے سامنے لایا جاتا۔ اور پھر جہاں بغیر کسی تکلف کے تصریحات و نصوص سے کام چلتا وہاں قیاس و رائے کی دخل اندازیوں سے قطعی کنارہ کشی اختیار کی جاتی۔ اور جہاں نئے مسائل اور پہلوئے واقعہ ابھرتے وہاں نصوص و تصریحات کی روشنی میں اصول قائم کیے جلتے۔ یا پھر سب سے قیاس و رائے ہی کا انکار کر دیا جاتا۔ اور ہر مسئلہ میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جاتا۔

ابن حزم اور ان کی قبیل کے ظاہری علماء نے یہی دوسرا مسلک اختیار کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ کہ تضاد و مخالفت سے بچ جانے کے بعد اجتہاد و صحیح کی ضرورت ختم ہو گئی یا نئے نئے پہلو اور مسائل کا ابھرنا بند ہو گیا۔ بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود ابن حزم ایسے لوگوں کے سامنے جب نئے مسائل آئے۔ اور نصوص کا دامن ان کو مٹا ہوا محسوس ہوا۔ تو بجائے اس کے کہ یہ اجتہاد و صحیح کی اہمیت کو تسلیم کر لیتے۔ اور اس کی روشنی میں ان مسائل کا فیصلہ کرتے انھوں نے نصوص کے معانی و اطلاقی ہی میں وہ پھیلاؤ پیدا کر لیا۔ جو اس ضرورت کو پورا کر سکے بہرہائے اسلام کے مزاج سے متعلق جو یہ دورائیں پیدا ہوئی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے۔ کہ ان میں

کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس سلسلہ میں دیکھنے کی چیز یہ ہے۔ کہ قرآن و سنت نے جس پیغام کی طرف دعوت دی ہے۔ اس کی عمارت کن بنیادوں پر اٹھانی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عقلی ہے۔ کیا وہ عقل دنگر۔ اور سوچ و سمجھ کے داعیات کو کسانا اور ابھارتا ہے۔ یا غیر مشروط طاعت و رضا کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو سکے گا۔ کہ خود اس کی سخت و بناوٹ میں کن عناصر کا دخل ہے۔ کیوں کہ اگر اسلام کی حیثیت محض یہ قرار پاتی ہے۔ کہ اس میں تفسیل و تفصیل کا ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ وہ تو محض اطاعت کا نقاشا کرتا ہے۔ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ اور کون انکار و وضاحت کے عین گڑھوں میں گرتے ہیں۔ تو اس کے لئے یہ قطعی غیر ضروری اور غیر مناسب ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے۔ اور پھر جب وہ نہ مانیں۔ تو ان کی کم عقلی اور بے قوفی پر انہیں مطعون کرے۔

دینت پسندی کے خطرناک نتائج | اس انداز فکر کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں سچائی اور صداقت کا جو عقلی امتیاز ہے۔ وہ اٹھ جائے گا۔ اور ہم یہ نہیں ثابت کر سکیں گے کہ اس کی اخلاقی و معاشرتی پابندیاں یا اس کا اقتصادی و سیاسی چوتھٹ دوسروں سے بہتر ہے کیوں کہ جہاں تک صلاحیتوں کے آزمانے کا تعلق ہے۔ اور آرزوئیں و اختیارات کا معاملہ ہے۔ اس میں معقول اور غیر معقول تکلیفات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے فوائد و نواقض یہ معنی ہوں گے کہ وہ نظام اطاعت جس کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں جتنا غیر معقول ہوگا اسی نسبت سے۔ اس کے ماننے والوں کے جذبہ اطاعت و پیروی کا زیادہ امتحان ہو سکے گا کیونکہ ایک معقول بات اور ایسا حکم جو سمجھ میں آسکتا ہے۔ اس کے ماننے میں تو طبعی طور پر وہ رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ جو ایسے حکم کے ماننے میں ہو سکتی ہے۔ جو سوچ و سمجھ کی دسترس سے باہر ہو۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور بڑا اعتراض اس ڈھب کے تصور پر یہ ہو سکے گا کہ اگر اسلام کے نواقض و واجبات اور اوامر و نواہی کی بنیاد غیر عقلی بنیادوں پر رکھی گئی ہے۔ تو پھر محاسبہ اعمال کے لئے کیا وجہ جو ازبانی رہ جائے گی۔ کیوں کہ اللہ کا ایک بندہ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہایت آسانی سے مخلصی حاصل کر سکے گا۔ کہ میرے پاس آپ کے پیغام کو جانچنے اور یہ معلوم کرنے کا آخر کو نسا، چچا تالا ذریعہ اور معیار تھا۔ جس سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ فی الواقعہ آپ ہی کا پیغام تھا۔ بندوں کی اپنی گھڑت نہ تھی۔

یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کیے بغیر بحث کو آگے بڑھانا یا مقصد کی طرف وٹنا ممکن ہے دلوں میں سوئے ظن پیدا کر دے۔ ہم یہ صاف صاف کہے دیتے ہیں کہ حرفیت یا الفاظ پرستی اور دین حنیف کو تعلیل و قیاس کے عقلی داعیات سے خالی اور تہی قرار دینے کے جن نتائج کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہ لیںے جائیں۔ کہ ہم یہ رلے رکھتے ہیں کہ حرفیت کے علمبردارانی الواقعہ دین کے متعلق معاذ اللہ ایسا ہی خیال رکھتے تھے ہماری غرض اس تفصیل سے صرف اس قدر ہے کہ یہ عقیدہ اپنے مزاج میں کن خطرات کا حامل ہے اور کون کون مفسدے اس سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ باقی رہے یہ بزرگ تو ہم دیانت داری سے ان کی علمی عظمت و دینی منزلت کے مداح ہیں۔ یہ حقیقت دین کے بارے میں ہی عقیدہ رکھتے تھے۔ کہ یہ عین عدل و حکمت پر مبنی ہے۔ انہوں نے قیاس و اجتہاد کی جو مخالفت کی، تو محض اس کی بوقلمونی اور اختلاف سے بچنے کی خاطر اور یہ سمجھ کر کہ دین جب مکمل ہے۔ اور اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے (جیسا نا اکل شئی) تو اس کے ہوتے ہوئے ان عقلی کریڑوں کی کیا ضرورت ہے پھر ہم اس حقیقت کی طرف اشارہ کر آئے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی تو لاگو نہ کیا۔ مگر عملاً استدلال و قیاس کا دامن برابر تھما ہے۔ اور مسائل کی توجیہ اثبات کے بارے میں۔ اجتہاد درلے کو استعمال کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ فقہاء اسے قیاس رلے کہتے ہیں۔ اور یہ اسے قیاس درلے کے نام سے نہیں پکارتے بلکہ اسے آیت و حدیث کا منطوق و معنی ہی قرار دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح نزاع لفظی و اصطلاحی روپ کی رہ جاتی ہے حقیقی و اصلی نہیں ٹھہرتی۔

قرآن و حدیث کی شہادت | اس مختصر بحث کے بعد اب قرآن و سنت کی تصریحات ملاحظہ ہوں ان سے اسلام کے ٹھیک ٹھیک مزاج کا اندازہ ہو سکے گا۔

فطرۃ اللہ المتی فطر الناس عیدھا	اللہ کی اس بنا دہ پر جس پر اس نے پوری
لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین	کائنات انسانی کو پیدا کیا۔ اس کی تخلیق کوئی بدل
المقیرو لکن اکثر الناس لا	نہیں سکتا۔ یہی استوار دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ
یعلمون (روم)	نہیں جانتے۔

کیا اسلامی نظام فکر کا بنی بنی فہم ہے؟

اس میں یقیناً نصیحت ہے۔ جس کے پہلو میں دل ہو بس کے لیے۔ یا جو پروردگار کے ساتھ اسے سنے۔

کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے۔ یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں

ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں

ہم نے آیات کو ان لوگوں کے لیے جو کچھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تفصیل سے بیان کیا ہے

اپنے دہب کے راستے کی طرف دانائی اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دو۔ اور ان سے بحث بھی کرو۔ تو اچھے طریق سے۔

یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں۔ جو حکمت سے مملو ہے۔

یہ سورہ ہے جسے ہم نے نازل ہے۔ اور اس میں حدود و احکام کو بیان کیا ہے۔ اور کئی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔

اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہیں

السرّ اسمان و زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کا مثال ایسے ہے۔ جیسے ایک طاق ہو۔ اس میں ایک چراغ رکھا ہو۔ اور یہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہو۔ اور یہ قندیل ایسی شفاف ہو کہ گریا موتی کی طرح چمکتا ہو ایک ستارہ ہو جس کو مبارک درخت کے ٹک سے روشنی کیا جاتا ہے۔ جو نہ پروردگار کے رخ واقع ہے۔ اور

ان فی ذلک لآیة لکبری لمن کان لہ قلب
او الی السمع و هو شہید (ق)

افلا یتدبرون القرآن ام علی
قلوب اقفالہا (محمد)

قد فصلنا الایات لقوم
یعلمون (انعام)

لقد فصلنا الایات لقوم
یفقہون (انعام)

اد۶ الی سبیل ربک بالحکمت و
الموعظۃ الحسنۃ و جادلہم بالقی
حی احسن (النحل)

تلك آیات الكتاب الحکیم (لقمان)

سورۃ انزلناہا و فرضاہا و انزلنا
فیہا آیات بینات لعلکم
تذکرون (نور)

و ینبئ اللہ لکبر الایات و اللہ علیم
حکیم (نور)

اللہ نور السموات و الارض مثل
نورہ کشکوۃ فیہا مصباح المصباح
فی زجاجۃ انزاجۃ کا نھا کوکب
دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ
زیتونہ کا شرقیہ و کا غربیۃ بکاد
زیتہا یھٹی و لولہ تمسسه

تہذیب کے رخ میں ایسا مسات ہے کہ آگ نہ بجی
چھوے تاہم آپ سے آپ جل اٹھے فرض روشنی
پر روشنی ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنی اس روشنی
کی طرف راہ دکھاتا ہے۔ اور اللہ لوگوں کے کھانے
کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور اللہ ہر شے
کو جانتا ہے۔

یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہے۔ جو عزیز نادر
حکیم ہے۔

یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ تم
لوگوں کو اللہ کے حکم سے اندھیروں میں سے جاننے
کی طرف نکال لاؤ۔ جو اس خدا کی راہ ہے جو عزیز نادر
ستودہ صفات ہے۔

یہ کتاب ہے جس کی آیتیں ہم نے کھول کھول کر بیان
کی ہیں قرآن ہے عربی میں۔ ان لوگوں کے لیے جو
جاتے ہیں۔

یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ اور جو کچھ تمہاری طرف
نازل کیا گیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے
میں حق ہے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت جھک نہیں مانتی
اور کہہ دو حق آگیا۔ اور باطل ماند پڑ گیا۔ اور باطل
ماند پڑنے کی چیز ہی تھی۔

یہ آیتیں تو صرف قرآن حکیم یا اس کی دعوت سے متعلق ہیں۔ اس نے جو انداز اور طہب
مسائل کو سلجھانے کا اختیار کیا ہے۔ وہ بھی عقلی ہی ہے۔ مثلاً توحید کی حقانیت کو ذہن نشین
کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو یہ پیرایہ بیان اختیار کیا:

نار نور علی انور یھدی
اللہ لنورہ من یشار ویضرب
اللہ الامثال للناس واللہ
بعکل شیء عذیم
(نور)

تقریب الکتاب من اللہ العزیز
الحکیم (جاثیہ)
النور۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج
الناس من الظلمات الی النور
بأذن ربھد الی صراط العزیز
الحمید (ابراہیم)
کتاب فصلت ایاتہ قرآنا عربیا
لقوم یعلمون
(حکم بجدۃ)

السرقت تلك ایات الکتاب والذی
انزل الیک من ربک الحق ولکن
اکثر الناس کایؤمنون (رعد)
وقل جاء الحق وزھق الباطل اذ الباطل
کان زھوقا (اسرائیل)

کیا اسلامی نظام فکر قابل فہم ہے؟

اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا۔ اور خداؤں کا وجود ہوتا تو ان کے نظم و نسق میں غضب کا بگاڑ سپرد ہوتا

لو كان فيهما الهة الا الله
لفسدتا (انبياء)

یا شرک کی مذمت کرنا چاہی تو فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔

ما انزل الله بهما من سلطان
(يوسف)

کیفیات حشر و نشر پر تمثیلی دلیل بیان فرمائی:-

وہی قادر مطلق ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے تو فحشری کا پیغام دے کر بھیجتا ہے یہاں تک کہ وہ بھاری پوچھل یاد لوں کو اٹھا لیتی ہیں۔ تو ہم انہیں سری پڑی سستیوں کی طرف تہانک دیتے ہیں۔ پھر ہم بادلوں سے پانی برساتے ہیں۔ پھر پانی سے طرح طرح کے میسے اگاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے۔ تاکہ تم خود کرو،

وهو الذي يرسل الرياح مبشرا
بين سيمى رحمة حتى اذا اقلت
سحابا ثقلا سقناه لبلد ميت
فانزلنا به الماء فاخرجنا به
من كل الثمرات كذلك
نخرج الموتى لعلكم تذكرون
(الاعراف)

اور امر رزق پر یوں روشنی ڈالی کہ جس خدانے دودھ ایسی صحت بخش غذا کا اہتمام فرمایا جس نے پھلوں اور میروں میں سے تمہارے لیے رزق کشید کیا۔ اس نے تمہاری روحانی ضروریات سے قطعاً تغافل نہیں فرمایا۔

اور لوگو! تمہارے لیے چار پالیوں میں سامانِ عبرت ہے۔ ہم گوہرِ ادرخون ایسی الا بلا میں سے۔ اس کے پیٹ کا غا لنص دودھ تمہیں پلاتے ہیں جو پیئے والوں کے لیے بڑا ہی سازگار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کھجور اور انجور کے پھلوں میں سے۔ وہ شہرہ جس سے تم شراب کھینچتے ہو۔ اور عمدہ روزی حاصل کرتے ہو یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے

وان لکد فی الا نعام لعلکم تفسحون
سافی بطونہ من بین فرث و
دم لبنا خالصا سائفا للشاربین
ومن ثمرات النخیل والاعناب
تتخذون منه سکر ودرزقا
حسان فی ذلک لایة لقوم
یعلمون (التحل)

اس کے علاوہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ بعض مناسبتوں کی رعایت سے عقل و فکر اور فہم و فکر کی صلاحیتوں کو بار بار یاد کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ بحیثیت مجموعی جس قدر اس کتاب نے لوگوں میں عقل و فکر کو اجاگر کیا ہے، اور مسائل پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اس معاملہ میں اس کی سا جھی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ حقیقت بھی ان لوگوں پر مشتمل نہیں جنہوں نے قرآن حکیم کے مطالعہ کی سعادت حاصل کی ہے۔ کہ وہ اگر احکام بیان کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اسرار و حکم کی نقاب کشائی بھی کرتا ہے۔

جوئے اور شراب کی قباحتوں کو مثالیوں ظاہر فرمایا

يسئلونك عن الخمر والميسر
قل فيهما اثم كبير ومنافع
للناس والاثم مما اكبر من
نفعهما (بقرہ)

یہ دوگ آپ سے شراب اور جوئے سے متعلق پوچھتے
ہیں کہہ دیجئے۔ ان میں بڑا گناہ ہے۔ اور کچھ نافع بھی
لوگوں کے لیے ہیں۔ لیکن مہرّت کی مقدار نفع سے
کہیں زیادہ ہے۔

دوسری جگہ زیادہ تفصیل سے ان کی مضرّتوں کی طرف اشارہ کیا۔

يا ايها الذين امنوا انما الخمر
والميسر والنصاب والا زكوة
من عمل الشيطان فاجتنبوه
لعنكم تفلحون انما يريد الشيطان
ان يوقع بينكم العداوة
والبغضاء في الخمر
والميسر ويصدكم عن ذكر الله
وعن الصلاة
فهل انتم منتهون (المائدہ)

اے مسلمانو! شراب۔ چوہاہت اور پانے
نا پاک ہیں اور شیطانی کام ہیں ان سے بچو
تاکہ فلاح پاؤ۔ کیوں کہ شیطان تو یہی چاہتا
ہے۔ کہ شراب اور جوئے سے تمہارے
درمیان بغض و عداوت کی آگ بھڑکا دے۔
اور تمہارے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ سو
کیا تم باز آتے ہو۔

احادیث میں بھی بعض احکام کے ضمن میں مصالح و مصلحت کی نشاندہی کا سراغ ملتا ہے
جیسے غیر شادی شدہ آدمی کے متعلق آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اسے روزہ کی عادت
ڈالنی چاہیے کیوں کہ۔

روزہ تابع شہوات ہے۔

فان الصوم له دجاؤ

سو کر اٹھنے کے بعد آپ نے ٹر پایا کہ کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھولینا چاہیے۔ کیوں کہ :-

انہ کا بیداری این باتت وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ مات بھڑکس کس
بیدا مقام سے پھرتے ہے۔

بلی کے جھوٹے کو بیدریں وجہ پاک قرار دیا کہ۔

ہی من الطواغین علیہم السلام کس کا کثرت سے تھکانے ہاں آنا جاننا رہتا ہے۔

ایک دوسرے ڈھب سے ایک دوسرے ڈھب سے بھی اس پر غور کیجیے۔ اگر قرآن و سنت کے پیش کردہ نظام میں مصلح و تبدیل کے مضمرات نہ ہوتے۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہوتا کہ اسلام کے دفاع کے لیے مکہ مکرمہ میں کارواں درکارواں پیدا ہوتے۔ اور اسلام کے معارف و حکم پر تصنیفات کا ایک ایسا رنار لگا دیتے۔ اگر اسلامی نظام فکر غیر تہنّب اور مرتضیٰ عقل و حکمت سے جاری ہوتا۔ تو خزانہ خطابی، غزالی، ابن عبد السلام، اشعری، ابن تیمیہ، ابن قیم اور شاہ ولی اللہ ایسے جلیل القدر علمائے اسلام کیوں کر عقائد کی زلف پریشان کو سلجھا سکتے۔ عبادات کے سزاوار و روز بیان کر سکتے۔ اور معاشرت و اخلاق کی پابندیوں کی حکمتوں کو بیان کر سکتے۔ اسی طرح اگر فروع میں کوئی ربط نہ ہوتا۔ عقل و مصلح کی کار فرمائیاں نہ ہوتیں۔ تو فقہائے اسلام اپنے اپنے مکاتب فقہ کیوں کر قائم کرتے۔ اور کس طرح یہ ممکن ہوتا کہ بدایع مبسوط مغربی مدینہ اور محلی ایسی ضخیم و قیمتی کتابیں فقہ پر لکھی جا سکتیں

جن لوگوں نے اس فن کا مطالعہ بنظر غائر کیا ہے۔ وہ اس کی گہرائیوں پر حیرت زدہ ہوں گے کہ فقہانے کس محنت و کاوش سے تمام ان مصلح کی رعایت ملحوظ رکھی ہے۔ جو کسی طرح بھی تمدن و تہذیب کے تھریج کے لیے اساس اور بنیاد قرار پاسکتے ہیں۔ اور کیوں کر ایک اصل پر سینکڑوں جزئیات کی تفریح کرتے چلے گئے ہیں۔

مقدمہ ابن عدودن | فقہ و کلام کی اہمیت و انا دیت کے ساتھ ساتھ عمرانیات کی قدر و قیمت کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ یہ علم بھی تعلیل و حکم کا خصوصیت سے متقاضی ہے۔ کیوں کہ اگر اسلام کا نظریہ زندگی کے متعلق متعین مصلح پر مبنی نہ ہو۔ تو سرے سے کوئی عمرانی تصور ہی

ذہنوں میں نہیں ابھرتا چہ جائیکہ اس پر کلیات قائم کیے جائیں۔ اور اس کے ماتحت جزئیات کا جائزہ لیا جائے۔ اگر اسلام کے سامنے کوئی عمرانی نظریہ نہ ہوتا۔ تو علامہ ابن خلدون ادھر تو جہ نہ فرماتے۔ اور فقہ السی بلنہ پایہ کتاب معرض ظہور میں نہ آ پاتی۔

جب یہ ثابت ہو گیا۔ کہ اسلام کا دینی تصور معقول المعنی ہے۔ اس کی ساخت اور بناؤ ہی اس کی عقلیت کی غماز ہے۔ اس کی تعلیمات قرین عقل و دانش ہیں۔ اور اس کی تبلیغ کا انداز اس ڈھب کا ہے۔ کہ غور و فکر کی عملا چینیئیں اس سے جلا پاتی ہیں۔ تو اس مرحلہ پر حرثیت پسندی کی طرف سے اس آخری اعتراض کا ذکر نہ کرنا جس پر اس تصور اور اس تعبیر کی قریب قریب بنیاد ہے۔ ظلم ہو گا۔ لہذا ہم اس نصل کو ختم کرنے سے پہلے اس اعتراض اور شریہ کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں ایک شبہ اور اس کا جواب | شبہ یہ ہے کہ اگر اسلامی نظام حیات قابل فہم ہے۔ اگر اس کے ایک ایک حکم اور اس کی ایک ایک ادا کی تشریح عقل و فکر کے دھندوں سے ہو سکتی ہے۔ اگر عقل و فکر کی رسائیوں کا یہ عالم ہے کہ مذہب کے حریم اسرات تک بلا حجاب پہنچ سکتی ہے اور لاہوت کے فرازوں کو چھو سکتی ہے۔ تب نبوت کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ اگر مذہب کی وسعتوں کو عقل پاسکتی ہے۔ اگر اس کی گہرائیوں تک انسانی نظر کی پہنچ ممکن ہے اور اگر حق و باطل کی صحیح صحیح قول اور چھپان بین ان کسوٹیوں اور ترازوؤں سے ممکن ہے تو پھر یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ عقل انسانی نبوت سے بے نیاز ہو کر حقائق کی نقاب کشائی کی ذمہ داریوں کو سنبھال لے۔ اور مذہب و دین کو درمیان میں لائے بغیر ان سچائیوں کا سراغ لگالے۔ جن پر حیات انسانی کا دار و مدار ہے۔

بات یہ ہے۔ گو یہ اعتراض بظاہر اہم ہے۔ لیکن اس اعتراض میں منطقی وزن اور صحیح اہمیت اس وقت ابھر سکتی ہے۔ جب ہم یہ کہیں کہ مذہب کے ہر پہلو کا احاطہ ممکن ہے۔ اور ان تمام مصلح و عطل کا کھوج لگایا جاسکتا ہے جس پر اس کی بنیادیں استوار ہوئی ہیں۔ بخلاف اس کے ہمارا موقف یہ ہے۔ کہ اس کے وہ پہلو جن کا تعلق ہمارے روزمرہ کے معاملات سے ہے بلاشبہ اس لائق ہیں کہ ان کو سمجھ سکیں اور ان کی تہہ میں جو اصول کار فرما ہیں ان پر مطلع ہو سکیں یا ان حقائق تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے جن کی طرف خود کتاب و سنت میں اشارات آئے

ہیں۔ اور اس طرح گویا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کی روشنی میں دوسری تفصیلات کا اتنا پتا ہے ظاہر ہے کہ کسی شے کا اس ڈھنگ کا ہونا کہ اس کی افادیت کی تصدیق ہو سکے۔ اور اس کی ساخت اور بناوٹ کا اس ڈھنگ سے ہونا کہ اس کے مضمرات کا استنباط ہو سکے اور پھر ان مضمرات میں اتنا مغزویت و استواری کا پایا جانا کہ انہیں بدلتے ہوئے حالات پر چسپاں کیا جاسکے۔ یا نئے نئے حالات سے متعلق ٹھیک ٹھیک حکم معلوم کیا جاسکے۔ یہ اور بات ہے اور اس کے ہر پہلو سے متعلق ادراک و احاطہ کا دعویٰ کرنا بالکل دوسری بات ہے۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام ایسا حکیمانہ دین ہے جو کچھ میں آسکتا ہے اور ایسا حتمیہ علم و دانش ہے جس کی تہ میں حکمت و تعلیل کے گہرائی کے گہرائی کی کثرت ہے اور وہ گہرائی کے علم و دانش کی جیسے کہ عروس وقت ہنر آشوبی کے باوجود انہیں پہننے اور اپنے طوق و حملخال اور آویزہ و انگشتری کران کی جلا اور عنبر سے پائیندرہ بنائے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نظام عمل بہر ائینہ منقول المعنی ہے۔ اس میں احکام و مسائل کا ایک خاص سلسلہ اور مخصوص ڈھب ہے۔ تو اب یہ جانتا ہے کہ اس کے ماخذ اصلیکہ کیا ہیں۔ اور ائمہ مجتہدین نے ان سے کیوں کر فقہ و اصول کے قواعد کا استنباط کیا ہے۔ اور اجتہاد اور رائے کے کن کن دروازوں پر دستک دی ہے۔ نیز یہ کہ موجودہ حالات میں کیا کیسے تقاضے ابھرے ہیں اور ان نئے تقاضوں کے جواب میں کیا اقدام کے اساریب اجتہاد و قیاس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ یا ان کے حل کے لیے کچھ نئے زاویہ ہائے نظر کو بھی اختیار کرنا پڑے گا۔

یہ ماخذ جن پر اصول کی کتابوں میں بحث ہوئی ہے اور جن پر فقہ و تقنین کی پرشکوہ عمارت اٹھائی گئی ہے چار ہیں۔ قرآن، سنت، اجماع، اور اگر امام مالک کی رائے کو بھی مان لیا جائے۔ تو تعامل اہل مدینہ بھی اس میں داخل سمجھے اور قیاس سے چل کر ہم ان پر ایک ایک کر کے بحث کریں گے۔

باب دوم

قرآن حکیم

قرآن دینائے مذہب کی معرّفہ ترین کتاب اور چھوٹی بڑی ایک سو چودہ سورتوں کا
حیرت انگیز مجموعہ ہے۔ سورت کے معنی عربی میں رتبہ و شرف اور درجہ کے ہیں۔ نا بالغہ کہتا ہے:

المرتوان الله اعطاك سورة تری کل ملک و غفایند بناب

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آپ کو ایسا مرتبہ بخشا ہے کہ ہر بادشاہ وہاں تک پہنچنے میں متردّد ہے۔

قرآن کی سورتوں کو اس مناسبت سے سورا کہا گیا ہے، کہ ان میں حکمت و ہدایت کے

جو مضامین بیان ہوئے ہیں اور دانش و علم کے جن مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان کی نفس
العجاز و حسن بیان کے اعتبار سے ایک سطح و فرائز ہے جس کو کلام بشر کی بلندیوں کا چھو لینا
محال ہے۔

قل فاتوا بسورة مشله وادعوا آپ کہہ دیجئے کہ آپ ایسی ایک ہی سورت لے آئیے

من استطعتم من دون الله ان اور اللہ کے سوا جن کو مدد کے لیے بلانا ہو، انکو بھی بلاؤ۔

کنتم صادقین (دو نفس) اگر تم اپنے انکار میں صداقت شعار ہو۔

امریقولون افرطه قل فاتوا کیا ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے

بشر سور مشله مفتویات کہہ دیجئے، کہ اگر ایسا ہی ہے، تو دوس ہی سورتیں لے آئیے

وادعوا من استطعتم من دون تم بھی بنا کر لے آؤ، اور خدا کے سوا جس کو بلا سکو

الله ان کنتم صادقین فان لہ اس کو بلا بھی لو پھر اگر یہ لوگ آپ کی یہ بات نہ مانیں

یستجیبوا لکم فاعلموا انما تو تم سب کو معلوم ہونا چاہیے، کہ قرآن اللہ کے علم

اتزل بعلم الله وان لا اله الا هو هائل (وحی سے آرا ہے۔ اور یہ کہ اس کے سوا کوئی موجود
انقرہ مسلمون نہیں پھر کیا اس کا یہ حکم تسلیم کرتے ہو۔

یہ سوئیں مختلف مناسبتوں کے پیش نظر حکم و پیش تینس سال کی طویل مدت میں
نازل ہوئیں کبھی آیتوں کا ایک مجموعہ نازل ہوا کبھی دس آیتیں آئیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی
ہوتا کہ صرف چند الفاظ کا اضافہ ہی ہوتا جیسے وغیرا ولی انصر لہ کو اس آیت میں بڑھا دیا گیا
لا یستوی المؤمنون غیرا ولی الضمیر عام مومن معذروں کے سوا۔ اور وہ لوگ جو
والجہادون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کریں

باموالہم وانفسہم والنسلہم برابر نہیں ہیں۔
یہ مناسبتیں کئی طرح کی ہوتیں کبھی کچھ لوگ از خود مسائل چھڑ لینے۔ اور ان کا کئی کئی
دن تک چرچا رہتا پھر قرآن نازل ہوتا اور فیصلہ کن رائے سے بہرہ مند کرتا کبھی آنحضرت
سے استحضار بعض سوالات پوچھے جاتے۔ اور آنحضرت قرآن کی زبان فیض ترجمان سے
جواب مرحمت فرماتے۔ جیسے یہ دریافت کیا گیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔

یشلونک عن الروح (اسرائیل) یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔
www.KitaboSunnat.com قرآن حکیم نے اس کا جواب دیا کہ

قل الروح من امر ربی کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔
کبھی ایسا ہوتا کہ کچھ مسائل معاشرہ میں ایسے ابھر آتے۔ کہ ان کا جواب دینا ضروری
ہو جاتا۔ اس سلسلہ میں مرتد غنوی کا قصہ مشہور ہے کہ آنحضرت نے اس غرض سے انہیں مکہ
بھیجا کہ وہاں جو کمزور مسلمان رہ گئے ہیں۔ ان کو نکال لائیں۔ چنانچہ یہ مدینہ سے روانہ ہوئے
اور جب مکہ پہنچے تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت سے مدبھڑ ہو گئی۔ جس سے ان کی اسلام سے
پہلے جان پہچان تھی۔ اس نے سابقہ محبت کا واسطہ دیا۔ اور کہا کہ تجھ سے نکاح کر لو! انہوں نے
کہا کہ اب اس میں عقیدہ کا اختلاف حائل ہے۔ آنحضرت کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا۔ تو
یہ آیات نازل ہوئیں

ولا تتکھوا اللہ مشرکات حتی یقینوا اور مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک

کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور مومن باندہی شکرِ حمہ سے بہتر ہے۔ اگرچہ تمہیں وہی بھجولے۔ کیوں کہ یہ لوگ تو جہنم کی طاعتِ دعوت دیتے ہیں اور اللہ عزت اور مغفرت کی جانب اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔

وَلَا مَلَمَ مَثُومَتِ خَيْرٍ مِّنْ مَّعْرُكَةٍ
وَلَوْ اَعَجَبْتُمْ كَمَا اَوْلَيْتُمْ كَمَا يَدْعُوْنَ
اِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُو اِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بَاذْنِهِ وَيَبِيْنُ اَيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ
(البقرة)

ان سوالات اور مناسبتوں کے علاوہ نزولِ قرآن کی ایک اپنی رفتار بھی تھی جس کی رعایت سے تھوڑا تھوڑا اور حسب ضرورت نازل ہوتا رہتا ہوتا تاکہ تکمیل تک پہنچا آہستہ آہستہ اور بجا بجا نازل ہونے میں جو حکمت پنہاں تھی۔ وہ خود قرآن ہی کے الفاظ میں سنیں۔
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جَمَلَةً وَّاحِدَةً
كَلَنْ لَّكَ لَنُتَبِتَ بِهِ فَاذْكُرْ
رَتْنَاهُ تَوْنِيْلًا رَبِّيْ (اسرائيل)

اور کافر کہتے ہیں کہ قرآن ایک دم کیوں نہیں اترا اسے اسی طرح آہستہ آہستہ اترا جاسیے تھا۔ تاکہ تمہارے دل کو ہم نسیں مے سکیں۔ اور تم نے اسے ایک ترتیب سے اتارا ہے۔

جمع قرآن کے بارے میں عظیم غلط فہمی ایساں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کہ قرآن حکم سے متعلق یہ عظیم اٹھان غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ کہ یہ عہد نبوی میں ایک جلد کی شکل میں جمع نہ تھا۔ بلکہ یہ حضرت عثمان کے اولیات سے ہے۔ کہ انہوں نے اس مجربے کراں کو سورتوں کی ایک فصحا ترتیب کے ساتھ دفتیس میں محفوظ کیا۔ ورنہ اس سے پہلے یہ کتاب ہدی کاغذ کے پرزوں چوڑی ہڈی۔ اور کھال کے مختلف ٹکڑوں پر مرقوم تھی۔

نظر یہ شواہد مختلفہ یہ رائے غلط ہے۔ اور نوا اور خود قرآن حکیم کی اندرونی شہادت اس پر ولایت کناں ہے۔ کہ یہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا۔ عہد نبوی ہی میں جمع و ترتیب کی تمام ضروری تنزیلیں ملے کر چکی تھی۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ اسی طرح جمع و ترتیب کا بھی اقرار فرمایا تھا۔
ان علینا جمعہ وخرانہ (المقیمہ)

اس کا جمع کرنا۔ اور پڑھا دینا۔ ہمارے ذمہ ہے

ذیل کی آیات پر ان خصوصیت سے غور کیا جائے، تو معلوم ہوگا کہ تقرآن حکیم نے اس سلسلہ کی تمام اہم کڑیوں کی وضاحت فرمادی ہے۔

دکتاب مسطور فی رقی منشور (طوراً) اور اس کتاب کی قسم جو کشادہ اوراق میں لکھی گئی ہے (رقی پتے چڑھے کو کہتے ہیں جس پر اس زمانہ میں کتابیں لکھی جاتی تھیں)

انہ لقرات کریم فی کتاب مکتون (واقعہ) یہ تقرآن کریم ہے جو محفوظ کتاب میں مرقوم ہے۔

وقالوا اساطیر الاولین انکتہما فی قلبی اور مخالف کہتے ہیں کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جو اس

علیہ بکرة واصیلا (رخرقان) نے لکھی ہیں اور یہی مع دشم انکو پڑھ کر سنا جاتی ہیں

علاوہ ازیں لائق غور یہ نکتہ ہے کہ تقرآن حکیم کو جو باجاء الکتاب یا کتاب کے لفظ سے

تعبیر فرمایا گیا ہے تو اس میں کیا اس حقیقت پر کھلی ہوئی شہادت نہیں کہ یہ ایک مرتب و مدون صحیفہ کی طرف اشارہ ہے بلکہ ہے اور منتشر اوراق کی طرف نہیں۔

الذ کتاب احکمت ایا تہ (ہود) یہ کتاب ہے جس کی آیتیں حکم ہیں۔

المص۔ کتاب انزل الیک (اعراف) یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے۔

المر۔ ذلک الکتاب کاریب فیہ (بقرہ) یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبرہ نہیں۔

وکن لک انزلنا الیک الکتاب (عنکبوت) اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری۔

اولہ ینکفہ انا انزلنا الیک الکتاب کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب

اتاری۔ جو ان کو پڑھ کر سنا جاتی ہے۔

ترتیب سورہ فیصلہ کن آیت | سورت ہود کی اس آیت کو اس بارے میں فیصلہ کن سمجھنا چاہیے۔

ام یقولون اختربہ قل فاتوا یا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو آنحضرت نے خود گھڑ

بعض سورہ مفتربات لیا ہے۔ اگر یہ الزام صحیح ہے تو تم بھی اس جیسی دس

سورہیں بنا لاؤ۔ (ہود)

کیونکہ اس سے پہلے ٹھیک دس ہی سورہیں ہیں۔ یونس۔ توبہ۔ انفال۔ اعراف۔ انعام۔ مائدہ

نساء۔ آل عمران۔ بقرہ اور فاتحہ جو ظاہر ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف مناسبتوں کے پیش

نظر نازل ہوئیں جس میں کچھ تو مدنی ہیں۔ اور کچھ مکی۔ اب اگر اس آیت سے پہلے دس سورہوں

کو آنحضرت نے اسی ترتیب کے ساتھ نہ رکھوایا ہوتا۔ جس ترتیب کے ساتھ کہ وہ موجود ہیں۔ تو اس تحدی میں وہ لطف نہ رہتا۔ جو اب ہے۔ کیوں کہ اس ترتیب سے قطع نظر کر کے اگر آیت کے معنی پر غور کیا جائے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ کوئی سی دس سورتیں۔ چاہے کس قسم کے مضامین پر مشتمل ہوں تم بھی پیش کر کے دکھاؤ۔ اور اگر اس ترتیب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے تو معنی یہ ہوں گے۔ کہ ان سابقہ سورتوں میں جو بدظنوں مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر تم طبع آزمائی کرو۔ تاکہ یہ اندازہ ہو سکے۔ کہ ان حقائق کے اظہار اور ان نکات و معانی کے انداز بیان میں قرآن سے کہاں چوک ہوئی۔ اور تم نے کہاں اعجاز و کمال کا ثبوت دیا سور کی اس ترتیب سے کھلے بندوں یہ معلوم ہوا۔ کہ آنحضرت اپنی زندگی ہی میں ترتیب سور کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔

احادیث میں اس امر کی اور بھی وضاحت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے۔

يعرض القرآن على النبي كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض
آنحضرت کو ہر سال ایک مرتبہ قرآن بطور دور کے
سنایا جاتا۔ جب آپ کا انتقال ہوا۔ اس سال
دو مرتبہ سنایا گیا۔

ظاہر ہے کہ جب تک کوئی کتاب مرتب نہ ہو۔ اس کا دور مشکل ہوتا ہے۔ یہی وہ عرضہ
اخیرہ ہے جس کے مطابق مصحف عثمانی کی اشاعت ہوئی۔ فتح الباری میں ہے۔

ان الذي جمع عليه عثمان الناس
بواحق العرصة الاخيرة
جس اندازہ تحریر پر حضرت عثمان نے لوگوں کو جمع
کیا وہ اس آخری دور کے مطابق تھا۔

حضرت زید جنہوں نے آنحضرت کی زندگی ہی میں قرآن لکھ رکھا تھا۔ اسی عرضہ اخیرہ
کے وقت موجود تھے۔ اسی لیے مصحف قرآن کی کتابت کے دوران میں ان سے مدد لی گئی۔ قسطلانی میں ہے
كان زيدا شهيدا العرصة
الاخيرة وكان يقرئ بها الناس
حقى مات ولذ لك اعتماد
الصديق في جمعه دو كاه عثمان
زید آنحضرت کے آخری دورہ قرآن میں موجود تھے
اور جب تک زندہ رہے اسی کے مطابق لوگوں کو
قرآن پڑھاتے رہے۔ اسی بنا پر حضرت صدیق نے
انہیں جمع قرآن کی خدمت پر لگایا۔ اور حضرت عثمان

کتابۃ المصلحت نے بھی کتابت قرآن کا کام ان سے لیا۔
آنحضرت کے دورہ آخری سے تو اتنا معلوم ہو پاتا ہے کہ آنحضرت الٹرا دل سے آخر تک حضرت جبریل سے قرآن کا دورہ فرماتے تاکہ اس کی اشاعت و تبلیغ میں کہیں فرق نہ پڑے۔ نہ وہ جہلے کتاب المعادث لابن قتیبہ میں اس کی تصریح ہے کہ حضرت زید نے بھی اپنا لکھا ہوا قرآن آنحضرت کو سنایا تاکہ کتابت کی جانب سے اطمینان ہو جائے۔

کان زید اخر عرض النبی القران
علی مصحفہ وهو اقرب المصلحت
من مصحفنا یکتب زید لعہم
عبدالسد بن عمر بن عاص کا کہنا ہے کہ

جمعت القران فقرات بہ کل لیلۃ
فیلخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقل اقرأہ فی شہر (مسند احمد)
میں نے آنحضرت کی حیات مبارکہ ہی میں سارا قرآن
جمع کر ڈالا تھا۔ اور شب بھر میں سب پڑھ ڈالنا تھا
آنحضرت کو معلوم ہوا تو فرمایا ایک مہینہ میں ختم کرنا چاہیے
مصحف قرآن حکیم کا مخصوص نام ہے۔ اس کا اطلاق ہی اس کام پاک پر ہوتا ہے جو
رتبہ میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں مختلف احکام و آداب الہدایہ حدیث میں تفصیل
سے مذکور ہیں قرآن دیکھ کر پڑھنے کی تلقین ملاحظہ ہو۔

اعطوا عینکم حظا من العبادۃ النظر
فی المصحف والتفکر
(جامع صغیر للسیوطی)

من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ
فی المصحف (منتخب کنز العمال)
جو اس پر خوش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے
محبت رکھے۔ اسے مصحف کی تلاوت کرنا چاہیے۔
جس طرح آج کل ہم مطبوعہ قرآن گھروں میں پڑھتے ہیں۔ اور اس سے برکت و علم حاصل
کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ میں بھی اس کا رواج تھا۔ حضرت ابن عمر کا قولی ہے کہ
اذا رجع احدکم فنیات المصحف
جب تم گھر میں آؤ تو سب سے پہلے مصحف کھولو۔

فلیفتحہ و یبقرا فیہ (منتخب کنز العمال) اور پڑھو۔

خود ان کا اپنا معمول بھی یہی تھا۔ حضرت عیسیٰ کا کہنا ہے کہ
دخلت علی ابن عمر و هو یقرأ
میں عبدالسیرین عمر کے مکان پر گیا تو وہ مصحف
المصحف پڑھ رہے تھے۔

روایات کے تفحص سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر صحابہ کے گھروں میں اس مصحف کا ایک
ایک نسخہ برابر رہتا تھا جسے وہ تعلیم و تربیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جہاں لکھتے
تھے جیسا کہ خود صحابہ ہی کا کہنا ہے۔

بین اظہرنا المصاحف وقد تعلمنا
صفحہ ہمارے درمیان لکھے ہوئے موجود تھے۔
ما فیہا و علمنا ہا نما، نا و ذرارینا
جن سے ہم نے دین سیکھا۔ اور اپنے بچوں اور
و جد منار مندا احمد) خادموں کو سکھایا۔

یہ مصاحف کس کثرت سے موجود تھے۔ اور لوگ ان پر تلاوت و ذکر کے معاملہ میں کس درجہ
تکیہ و زہر دہ کرنے لگے تھے۔ اس کا اندازہ اس روایت سے کیجئے جس میں آنحضرت نے اس
خطرہ کا اظہار فرمایا، کہ مبادا یہ لکھے ہوئے قرآن تمہیں حفظ کی برکات سے بے نیاز کر
دیں۔

لا تغربنکم ہذا المصاحف
یہ مصاحف مکتوب تو لکھنا رہے گھر میں ٹکے ہوئے
المعلقة ان الله لا یعذب قلوبا
ہیں کہیں پھیر حفظ کرنے کی نعمت سے غروم نہ
و علی القرآن
کر دیں، یاد رکھو۔ اللہ اس کو عذاب جہنم سے بچائے گا
ر) منتخب کنز العمال) جس کے سینہ میں قرآن محفوظ ہو۔

اسی طرح اس حکم کا مبنی بھی مدون و مرتب قرآن کا موجود ہونا ہی ہو سکتا ہے جس میں
یہ فرمایا گیا ہے کہ مصحف لے کر دشمن کی زمین پر قدم نہیں رکھنا چاہیے کیوں کہ اس میں بے ادبی
و گستاخی کا احتمال ہے۔ صحیح بخاری میں ہے۔

ان النبی نہی ان یتسافر بالقرآن
آنحضرت نے اس سے روکھا ہے کہ قرآن کو ساتھ لے
الی ارض العدو
کر کوئی شخص دشمن کے ملک میں جائے۔

غرض یہ ہے کہ قرآن حکیم پہلے سے ایک مدون و مرتب شکل میں موجود تھا۔ اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ نسخہ عزیز جس پر مسلمانوں کی شرب و روز کی زندگی کا انحصار ہو جس کو وہ نمازوں میں پڑھتے ہوں جس سے ذکر و تلاوت کا دائمی تعلق استوار ہو جو ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کی تشکیل کرتا ہو جس کو انہیں چار دانگ علم میں پھیلانا ہو۔ اور جس کی تبلیغ و اشاعت پر ان میں کام ہر ذمی علم فرما مور ہو۔ وہ عہد عثمانی تک ادھر میں لٹکا رہے اور تدوین کی منزلیں ہی نہ طے کر پائے۔

کتب سیر و حدیث کی ٹٹول سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ نہ صرف یہ کہ آنحضرت کے بہد رسالت ہی میں قرآن حکیم کی اشاعت دو گوتمہ یعنی حفظ و کتابت کا اہتمام ہو چکا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ حضرت ابوبکر اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہما نے خصوصیت سے ادھر توجہ فرمائی تھی۔ بلکہ خود ووردورانہ کے مسلمانوں کے دینی تقاضے مجبور کرتے تھے کہ وہ قرآن کو ایک جگہ لکھا ہو اور کچھ کر طبیعت کی سیری اور آٹھوں کی ٹھنڈک کا اہتمام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انات عالم سے لوگ اسی غرض سے جوق در جوق مینے آتے تھے۔ تاکہ وہاں کے مستند نسخوں کی روشنی میں اپنے اپنے مصاحف کی تسوید کریں۔ اور کتابت و تحریر میں وہی نڈاز اختیار کریں جو ان کا ہے چنانچہ شامیوں کے ایک ایسے ہی گروہ سے متعلق مذکور ہے کہ:

انطلق ركب من اهل الشام الى المدينة
 اهل شام سے ایک قافلہ اس غرض سے مدینہ کی طرف
 یکتون صحف الہم (منتخب کذا العمال)
 جلاتا کہ اپنے لئے مصحف لکھ کر لائے۔

عہد فاروقی کے اختتام تک ایک لاکھ نسخہ قرآن حکیم ان نسخوں کا اسلامی دنیا میں اتنا رواج ہو گیا تھا کہ عالم اسلامی میں رواج و مقبول ہو چکا تھا تاکہ بقول ابن حزم کے حضرت عمر کی وفات تک ایک لاکھ قرآن کے نسخے مختلف ملکوں میں پھیل چکے تھے۔

ما ت عمر و مائة الف مصحف مزمع
 حضرت عمر کا انتقال ہوا۔ تو ایک لاکھ مصحف مصر
 الى العراق والشام واليمن قما بين
 سے لے کر عراق شام یمن اور اس کے مابین تک
 ذلك رمل و نخل ابن حزم
 دائرہ مقبول ہو چکے تھے۔

اور یہ بالکل امر طبعی تھا۔ جب مسلمانوں کی فتوحات کا بے پناہ دائرہ پھیلا۔ تو لامحالہ اس

کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کا پھیلاؤ بھی ہونا چاہیے تھا چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ قرآن کثرت سے کھلے بندوں یا زاروں میں بکنے لگا۔ اور یہ بخت اٹھ کھڑی ہوئی کہ اس طرح قرآن کا بیچنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے۔

قال حفصه صررت مع طاؤس علي
قوله يبيعون المصاحف فاسترجع
طاؤس
حفصہ نے کہا کہ میں طاؤس کے ساتھ بازار گیا تو
دیکھا کہ لوگ قرآن کی بیع و شرا میں مصروف ہیں
اس پر طاؤس نے انالہ پڑھی۔

جمع عثمانی کی حقیقت اگر واقعات کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ قرآن عہد نبوی میں مرتب ہو چکا تھا اور پچیس کے عہد میں ہزاروں تک اس کی اشاعت پہنچ چکی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان کو جامع قرآن کس حیثیت سے کہا جاتا ہے۔

جواب کے لیے کسی تکلف یا مفروضہ آفرینی کی ضرورت نہیں۔ بات صرف اس قدر ہے کہ قرآن حکیم نے جب کتابت و تصوید کے یہ مرحلے طے کیے۔ اس وقت عربی رسم الخط کئی طرح کا تھا۔ اور اس میں بعض جزوی اختلاف اس نہج کے تھے کہ ان کے قائم رہنے سے یہ احتمال قائم رہتا تھا کہ کہیں یہ اختلافات جو محض انداز تحریر اور اسلوب نسخ سے متعلق ہیں اختلاف معنی پر منتج نہ ہوں۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک نسخہ جامع مرتب کیا جائے اور اس کی نقول تمام عالم اسلامی میں بھیج دی جائیں۔ جو ان اختلافات کو نہ بھرنے دے۔ اور اور تمام مسلمانوں میں قرأت و ترتیل کا ایک ہی مستند ڈھب پیدا کر دے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان نے صرف مصاحف کی نشر و اشاعت ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بلاد اسلامی میں قرآن و حفاظ بھی بھیجے۔ تاکہ وہ عملاً مصاحف کی تلاوت کر کے بتائیں کہ کس ڈھنگ سے انہیں پڑھنا ہوگا یہ ہے جمع عثمانی کی حقیقت۔ اور یہ واقعہ ہے۔ کہ جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کی زد کو تھام کر کے امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچایا۔ اسی طرح حضرت عثمان کا امت پر یہ بہت بڑا احسان اور کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان اختلافات سے بچایا جن سے پہلی کتابوں کو مضطرب و آرا یا اختیارات و چار ہونا پڑا۔

قرأت سبعہ جمع و تدوین قرآن کی الجھنیں دور ہوئی ہیں۔ تو لگے ہاتھوں ایک اور مسئلہ بھی ہیں سمجھ لینے کا ہے کہ قرأت سبعہ کی کیا حیثیت ہے کیوں کہ اس کو بھی ہمارے موضوع سے ایک گوشہ تعلق ہے۔ جس طرح فقہاء میں ان قرأت مختلفہ کے بارے میں یہ بحث چل چکی ہے کہ کیا نماز میں ان کا دہرانا۔ قرآن حکیم ہی کے پڑھنے اور دہرانے کے سزا دہت ہے یا نہیں بالخصوص حضور اقدس سے متعلق تو اس بحث نے اتنی سخت شکل اختیار کر لی تھی۔ کہ بے چارے ابن شہاذ کو جو قرأت کے مشہور امام ہوئے ہیں۔ ابن مقلہ کے حکم سے۔ قید و بند کی مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں اور یعقوب العطار نے فقہاء کے جم غفیر کے سامنے توبہ نامہ پر دستخط ثبت کیے کیوں کہ یہ کھلے بندوں اس بات کے قائل تھے کہ قرأت شاذہ کی تلاوت سے نماز مہجالی ہے۔ اور فقہاء کی ایک بڑی جماعت یہ نہیں مانتی تھی۔ اسی طرح جب ہم قرآن حکیم کے متدل یہ ہونے پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ سوال بھی لازماً پیدا ہوگا۔ کہ قرأت مختلفہ کی بحیثیت کی حیثیت کیا ہے۔

اس سلسلہ میں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ عقیدہ قرأت کا مبنی ایک حدیث ہے۔ جس میں آنحضرت نے ارشاد فرمایا ہے۔

ان هذا القرآن انزل علی سبعة
احرف فاقرأ ما تيسر منه
یہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ اس لیے
جس طرح آسان ہو اسی طرح پڑھو۔

اور اس حدیث کی وضاحت حضرت عمر کے اس دفعہ سے ہوتی ہے۔ کہ ان کا گذر ایک مرتبہ ہشام بن حکیم بن خرام پر ہوا۔ یہ حضرت نماز میں قرآن ایسے انداز سے پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر کو اس پر استعجاب ہوا۔ اور قرآن کے پڑھنے میں اتنا سا اختلاف بھی انہیں سخت ناگوار ہوا۔ یہ نمازیں برا بیچ و تاب کھاتے رہے۔ جب ہشام بن حکیم نے سلام پھیرا تو انہوں نے پکڑ لیا۔ اور اپنی چادر سے خوب کس کر باندھ دیا۔ پھر لو پھیا اب بتا یہ سورت تو نے کس سے پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا آنحضرت سے۔ انہوں نے کہا غلط۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے آنحضرت نے اس طرح نہیں پڑھائی ہے۔ اسی بحث و مناظرہ میں حضرت عمر انہیں کشاں کشاں آنحضرت کے پاس لے آئے۔ اور پورا ماجرا بیان فرمایا۔ آنحضرت نے فرمایا۔ پہلے انہیں

کھول دو پھر ہشام سے فرمایا کہ اچھا پڑھ کر سناؤ۔ ہشام نے سورہ فرقان کی تلاوت کی آپ نے فرمایا یوں ہی اس کا نزول ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر سے پڑھنے کو کہا۔ انہوں نے اپنے انداز میں پڑھا۔ تو فرمایا ٹھیک تو ہے۔ اس کا نزول اسی طرح ہوا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن سے متعلق حکماء یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ جس سے غرض تلاوت میں آسانی اور تسہیل کو بیان کرنا تھا۔ اور یہ بتانا تھا کہ اس طرح کے ناگزیر و قدرتی اختلافات سے جو معنی پر اثر انداز نہیں ہوتے گھبرانہندیں جیسے حدیث اپنے معنوں میں بالکل واضح ہے کہ یہ اختلاف قرأت اس ڈھب کا ہے کہ اس سے مقصود قاری کی آسانی اور تسہیل ہے۔ ایسا اختلاف ہرگز نہیں جو قرآن کے مزید محفوظیت کے منافی ہو۔ اس میں الجہاد و دراصل اس وقت پیدا ہوا۔ جب دوسری صدی عجمی کے ادائل میں قرأت نے ایک اصطلاحی معنی اختیار کر لیے۔ اور قرآن کے سات مستقل مدارس فکر کی طرح ڈالی جن کی روشنی میں آگے چل کر اس فن پر اہم مصنفات تیار ہو گئیں۔ جیسے انباری کی کتاب الايضاح۔ ابن صیرنی کی جامع البیان اور مفردات القراءات السبع وغیرہ یا پھر کتب تفسیر میں جہاں بیسیوں مضامین بیان ہوئے۔ وہاں جتر جتر قرأت مختلفہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے ان تمام قرأت کا اگر تفحص کیا جائے۔ اور ان کو صحیح مان لیا جائے۔ تو پھر حفاظت قرآن کا مسئلہ خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو تسلیم کر کے اعجاز قرآن کے عقیدے کو قائم رکھا جاسکے۔ کیوں کہ ان قرأت میں نہ صرف حرکات بدلتی ہیں بلکہ حروف و کلمات تک میں تغیر ہو جاتا ہے۔ لہذا ان کے اعجاز قرآن کی حقیقت سب سے کہ یہاں الفاظ و حروف کا ایسا جرت و تغیر قصر جمیل تیار ہوا ہے کہ اس کی کوئی بھی ہونی اینٹ نہیں کھڑ سکتی۔ ہر حرف یوں بوز و نیت سے بڑا ہوا ہے۔ جیسے انگٹری میں ٹیلینڈ پھر اس کے دائرہ اعجاز میں حرف و الفاظ کے الٹا پھیر ہی کی تعجب آفریں کار فرمایاں نہیں۔ صوت و موسیقی کی تغیر زائیاں بھی ہیں۔

سج کے سنی حدیث میں سب سے پہلے تو لفظ سبع محل نظر ہے جنہیں عربیت کا حضور ﷺ اسناد بھی ارزانی ہوا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کتاب و سنت میں اس ڈھب کے الفاظ کا استعمال تضعیف و تخریب کے معنی میں ہوا ہے۔ عدد معین کے لیے نہیں جیسے

کنول حجة ائمتنا سبع سنابل (بقرہ) ایک دانہ کی طرح کہ اس سے سات سات خوشبو پھیلتی

ان تستخرف لہم سبعین مرۃ خلن
 یغفر اللہ لہم (التوبۃ)
 آپ ان لوگوں کی مغفرت کے لیے ستر بار دعا کریں۔
 تب صبی المدان کو بخشے والا نہیں
 چنانچہ قاعنی عیاض کا کہنا ہے کہ۔
 لہو یقصد ابہ الحصر
 اس سے حصر مقصود نہیں ہے۔

پھر حرفت کی تشریحات میں اختلافات ہیں۔ قرطبی کی تشریحات کے مطابق اس کی تعبیر میں ۳۵۵ اقوال ہیں۔ بعض نے ۴۱ بھی گنوائے ہیں۔ اگرچہ سب صحیح نہیں۔ اور قبول منذری کے ان میں سے اکثر غیر مختار یا ناپسندیدہ ہیں۔ تاہم ان سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ علماء امت میں ان قرآت کے مفہوم میں کس درجہ اختلاف ہے۔ اس لیے یہ مشکل ہے کہ ان سے معروضات قرآت ہی مراد لی جائیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر اور مشام میں جو اختلاف تھا۔ وہ اس درجہ معمولی۔ قدرتی اور ناگزیر نوعیت کا تھا۔ کہ آنحضرت نے اسے جائز ٹھہرایا اور اس معاملہ میں دونوں کی تصویب فرمائی۔

علامہ نوذی کا توں نہیں اسوال یہ ہے کہ کچھ وہ قول جامع۔ اور فیصلہ کن بات کیا ہوئی۔ جس سے ایک طرف تو صیانت و حفظ قرآن کا مسئلہ جوں کا توں رہے۔ اور دوسری طرف ان ناگزیر اختلافات کی ٹھیک ٹھیک توجیہ بھی ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں علامہ نوذی شارح مسلم کے اس قول کو راہ نمائہ ٹھہرانا چاہیے۔ کہ ان اختلافات سے مراد وہ وجود اور نوعیتیں ہیں جو حرفت و الفاظ کے انداز و اسے متعلق ہیں۔ بغور کیجئے گا۔ تو معلوم ہوگا۔ کہ یہی بات قدرتی اور طبعی ہے اور اسی کی روشنی میں قرآت متعددہ کی بونفہونی کا حل نکل سکتا ہے۔

عربی احتمالات انداز و ایا قدرتی ڈھب کے اختلافات مثلاً وہ ہو سکتے ہیں۔ جن کا تعلق عربی زبان کے صرفی مزاج سے ہے جیسے من یشاقق اللہ کو کوئی شخص صرت یشاقق اللہ پڑھے۔ کہ ادغام و تک ادغام کے قواعد سے ہر شخص واقف ہے اسی طرح امالہ دہمزہ کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ترقیق و تفخیم۔ یا انفصاح کی صورتیں ہیں۔ یا مثلاً مالک یوم الدین ہے کہ یہ بھی صحیح ہے اور ملک یوم الدین بھی
 عمومی وجوہ انحراف سے بھی کچھ اختلافات اجبر سکتے ہیں۔ جیسے کا بینال عہدی الظالمین

پڑھنا، اس بنا پر صحیح ہے کہ ظالمین محل نصب میں ہے، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ظالمین
 عہدای الظالمون اس صورت میں عہدای مفعول ہوگا اور ظالمون فاعل معنی دونوں
 کے ایک ہی رہیں گے، یا مثلاً آیہ وضو میں ارجلکمہ اور ارجلکمہ دونوں طرح آیا ہے،
 یہاں بھی اختلاف احوال کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو معنی میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا، یعنی اگر
 ارجلکمہ کا تعلق وامسحوا سے ہے تو ارجلکمہ سے مراد ان کی وہ حالت ہوگی جب
 جرابیں یا مونے پہن رکھے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ جرابوں کی ہو، اس صورت میں عیانت
 احوال کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔

یہ یاد رہے کہ یہی وجہ اذکار کا اختلاف ہے جس کو مان کر ہم کہہ سکتے ہیں، کہ قرآن کے
 موجودہ نظم میں اس سے کوئی اختلاف واقع نہیں ہوتا، ورنہ الفاظ و جملوں کا، اور بعض حالات
 میں کئی کئی آیات کا وہ اختلاف جو تفسیری روایات میں بصورت قرأت آتا ہے، اس سے
 تو قرآن کی حفاظت و عبودیت قطعی مشکوک ہو جاتی ہے

رسم الخط بھی اختلاف کا باعث ہے کچھ اختلافات ایسے ہیں، کہ اس وقت تکہ رسم الخط جن کا معنی ہو سکتا
 ہے، ان میں بعض بلاشبہ صحیح ہیں جیسے ص والقرآن ذی الذکر سے متعلق مذکور ہے
 کہ امام حسن اسے صاد والقرآن ذی الذکر کی شکل میں پڑھا کرتے تھے کہ اس میں عوٹا
 گنجائش ہے، معنی یہ ہوں گے، کہ قرآن کے ذریعہ بلا حجاب تمام لوگوں سے معارضہ کیجئے، کیونکہ
 صاد امر ہے مصداقہ سے۔

قرآن کے ابتدائی رسم الخط میں چونکہ نقاط کا التزام نہیں تھا، اس لیے بعض قرأت
 یوں ابھرائیں، جیسے عذابی اصیب بہ من اساء میں کہ بعض نے اسے یوں بھی
 پڑھا ہے، عذابی اصیب بہ من اساء

چوتھی صورت اختلاف قرأت کا ایک بڑا معنی یہ بھی ہے کہ صحابہ کی یہ عادت تھی کہ قرآن حکیم
 کے بعض الفاظ کی تشریح مصحف ہی پر لکھ دیتے، تاکہ تلاوت کے وقت معنی کا استحضار
 رہے، آگے چل کر یہی تفسیری اضافے قرأت کہلائے جیسے کسی نے حافظ واعلی الصلوٰۃ
 والصلوٰۃ کے آگے صلوة العصر کا لفظ پڑھا دیا بغرض یہ بتانا تھا، کہ صلوة الوسطی

عصری کی نماز سے تعبیر ہے۔ یا مثلاً عبدالسہبن مسعود اور سعد بن ابی وقاص سے یہ مشہور آیت یثلونک عن الانفال بغیر عملہ عن کے منقول ہے۔ جس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ سائل کے منشا کو واضح کیا جائے اور بتایا جائے کہ اس سوال کا منشا اخلاص نہیں نہ تحقیق مشکہ ہی ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ حضرت خود غنائم میں اپنا حصہ لگانا چاہتے تھے۔

اسی طرح اس آیت میں کہ مثل نوره کمشکوۃ فیہا مصباح حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ایک قرأت یوں آئی ہے مثل نوره فی قلب المؤمن ظاہر ہے کہ قلب مومن کا احنا ناز قبیل تفسیر ہے۔

قرات شاذہ کی حیثیت نہ تو قرأت کی ہے۔ اور نہ روایت و خبر کی۔ اس لیے ان کی بحیثیت نہ صرف یہ کہ مشکوک ہے بلکہ ان کا قرأت ہونا ہی مشکوک ہے۔

روایت و تواتر میں فرق ایک اصولی بات اس سلسلہ کی یہ ہے کہ قرآن حکیم ہم تک جن ذرائع سے پہنچا ہے۔ ان کو روایت کی سطح پر رکھنا سخت غلطی ہے۔ یہ تو ایک ایسے تواتر کی شکل ہے جس کی نظیر دوسری کتابوں کے معاملہ میں قطعی نہیں ملتی۔ ہزاروں انسانوں نے اس کو براہ راست آنحضرت سے سنا اور پڑھا اور شرب و روز کی زندگی کا معمول بہ قرار دیا۔ پھر لاکھوں اور کروڑوں نے قرآن بعد قرآن اس دولت کو کمال حفاظت و وصیانت و دسرور تک پہنچا یا اب اب تک سماع و تعلق کا یہ سلسلہ ہے کہ قائم و جاری ہے۔ قرآن حکیم پر اگر اس نقطہ نظر سے غور کریں گے۔ تو ان قرات کے بارے میں تشویش دور ہو جائے گی۔ جو وجوہ ادا کے علاوہ ہیں۔ اور جن کے ماننے سے موجودہ قرآن حکیم کے نظم و کتا بہت میں خامی گڑ بڑ پیدا ہوتی ہے۔

جس طرح قرآن حکیم اپنی زبان، طرز ادا، اور دلائل کے اعتبار سے دوسری انسانی کتابوں سے بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح اس کی حفاظت و وصیانت کا جو اہتمام غیب سے ہوا ہے۔ وہ بھی بے مثال ہے۔ اس کو اگر مجرور روایت کے معیار سے پرکھیں گے۔ تو یہ خطرناک غلطی ہوگی۔ علوم قرآن پر روشنی ڈالنے ہرے علامہ سیوطی نے اس پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا ہے کہ قرآن ایسی محفوظ اور شک داریاب سے

سلاہت:

تلفی پاک کتاب کے گرد بھی کئی طرح کے شبہات جمع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ صحیفہ ہے جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمائی ہے کہ باطل کا اس کے گرد و پیش گزرتا نہیں ہے

لا یاتیه الباطل من بین یدیہ اس میں باطل کے گھسنے کا کوئی احتمال ہی نہیں نہ آگے
ولا من خلفہ تنزيل من حکیمہ کی جانب سے اور نہ پیچھے کی طرف سے۔ یہ
حمیدا (حکم السجدۃ) تو حکیم اور تورہ منفات خدا کی اتاری ہوئی کتاب ہے

روایت ہاتساہا ایک معیار ہے جس پر احادیث کے ذخائر کو پرکھا جائے گا۔ اور
توارث ایک دوسری کسوٹی ہے۔ اور ان دونوں میں شریعت نوعیت کا اتنا نہیں جتنا کہ مرتبہ کا
ہے۔ جو بات تواریث اور تلفی سے ثابت ہوگی۔ اور اس انداز سے امت تک پہنچے گی۔ کہ ایک
جم غفیر نے بولا لاکھوں اور کروڑوں علماء و حفاظ پر عادی ہے۔ ایک جم غفیر تک پہنچائی ہے
اس کو جو مقام یقین کا تصیب ہوگا۔ وہ ظاہر ہے کہ ان باتوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو اس
ڈھب سے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی ہیں۔

اسی نوعیت کی ٹھوکر ان لوگوں نے کھائی ہے جنہوں نے سنن متوارثہ جیسے نماز اس
کی ہیئت ترکیبی۔ اس کے اوقات اور اس سے متعلق بنیادی مسائل اور اس کی تعداد حج
اور اس کے مناسک۔ یا صدقہ۔ زکوٰۃ اور ان کی مقادیر متعینہ وغیرہ کو محض روایات کی عینک
سے دیکھا۔ حالانکہ یہ اسلامی دنیا کے ضروری اعمال ہیں۔ جن کو آنحضرت نے ہزاروں صحابہ
کے سامنے انجام دیا۔ اور ان ہزاروں نے پھر لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں میں جاری و ساری
فرمایا۔ یہاں تک کہ پورے عالم اسلامی میں بغیر کسی انقطاع و خلا کے یہ چیزیں ہم تک
پہنچیں۔ احادیث کی حیثیت ان کے بارے میں صرف یہی نہیں کہ وہ ان کی عظمت ہیں بلکہ
یہ ہے کہ وہ از قبیل تزیینات ہیں۔ اور یہ اسلام کی خوش نصیبی ہے۔ کہ یہاں ایک طرف
تذکرہ و سنت کا ذخیرہ اس ڈھب سے محفوظ اور متعین ہو۔ کہ ہر زمانہ میں ملت ان کے
آئینہ میں اپنی عملی زندگی کا جائزہ لے سکتی ہے اور اپنے چہرہ کے خد و خال اور نوک پلک کا خیال
دکھ سکتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر خدا نخواستہ ایسی آفت آجائے۔ جس کا کوئی عملی امکان

نہیں ہے کہ اسلام کے یہ دونوں ماخذ دنیا میں ندر ہیں۔ تب بھی امت کے عمل و توارث میں اسلامی زندگی کے نقوش اتنے اجاگر رہیں گے کہ محض ان کے بل پر از سر نو اسلام کو ترتیب دیا جاسکے گا۔

قرآن حکیم سے متعلق جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بطریق توارث حدیث سے کن معنوں میں مختلف ہے ہم تک پہنچا ہے۔ اور ایک ایک نقطہ اور فرضہ کی حفاظت و عیانت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اس کا درجہ یقین و اہتمام بہر اہمیت حدیث سے بڑھا ہوا ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس کی وضاحت سے معلوم ہو سکے گا۔ کہ اسناد و حجیت کے اعتبار سے مجمل اور امتیازات کے جن کا قرآن حامل ہے اور احادیث ان سے ان معنوں میں بہرہ مند نہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ اس کا متن لفظاً و معنایاً حجیت ہے۔ اور حدیث کی حجیت زیادہ تر معانی سے وابستہ ہے۔ تنہا الفاظ سے نہیں۔ اس فرق پر ترتیب ایک دو سرفرق بھی ہے۔ حدیث کی چونکہ اسناد کے اعتبار سے کئی قسمیں ہیں۔ اس لیے اس کے مراتب حجیت میں بھی اختلاف ہے جیسا کہ اگر حدیث متواتر ہے۔ یا مشہور توحیح و اسناد اور درجہ کا ہوگا۔ اور اگر وہ صحیح یا حسن ہے تو اور درجے کا۔ بخلاف قرآن حکیم کے کہ توارث اور نقل جمہور عن جمہور نے مراتب و درجات کے اس کھیکڑ سے اس کو نکال دیا ہے اور حجیت و اسناد کی ایسی محکم دہوار چٹان پر لاکھڑا کیا ہے۔ کہ اس کے بارے میں یہ بحث ہی پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ بائے لہم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک یہاں یکساں استفادہ و استدلال کے مواقع میسر ہیں۔

قرآن کی کئی اور خوبیاں بھی ہیں۔ جن کا تعلق اس کے اسلوب بیان سے ہے۔ اور جو دنیا کی کسی دوسری کتاب میں نہیں پائی جاتیں۔ مثلاً اس میں بعد کے وضعی طریقوں سے کام نہیں لیا گیا۔ کبھی پہلے موضوع یا باب و فصل کی تعیین ہو۔ پھر اس پرادلہ کا اضافہ ہو۔ اور یہ ہرچکے۔ تو پھر فروع و مسائل کی طرف توجہ فرمائی جائے۔ الفاظ ہوں تو اصطلاحی حد بندیوں میں محصور بیان میں اتنا اختصار اور اغلاق ہو کہ سمجھنے کے لیے بار بار تفسیر کی طرف رجوع کرنا پڑے اور مخاطب میں عرف ایک ہی سطح و طبقہ کے لوگوں کی رعایت

رکھی جائے اور انہیں کے مزاج کے مطابق اور انہیں کے ڈھب کے دلائل بیان کیے جائیں۔ اس وضع و تکلف کے برعکس قرآن حکیم نے بیان و تشریح مسائل کا وہ نظری ڈھنگ اختیار کیا کہ جس سے ذہن پر مطلق کوئی بار نہ پڑے۔ اور وہ یہ محسوس نہ کرے کہ علوم و معارف کے ایسے دروازے اس پر کھولے جا رہے ہیں جن سے اس کو پہلے سے کوئی مناسبت نہیں ہے یا جس کے فہم پر وہ قادر نہیں۔ وہ بالکل آسان اور زندگی کی ان علامتوں اور حقیقتوں کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ جن کا ہمیں اپنے فکری و عملی رجحانوں میں شائبہ و روز سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بکرات و مرآت بیان و اظہار کی نہایت لطیف مناسبتوں کے پیش نظر ان کو دہراتا جاتا ہے۔ اور مختلف سیاقوں میں اس کو اس طرح لاتا اور بجاتا ہے کہ مفہوم خواہ مخواہ دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ پھر دلائل کے بارے میں زبان کا وہ اسلوب بیان نہیں کرتا جس سے کوئی فنی الجھاؤ یا اشکال پیدا ہو بلکہ جو کچھ کہنا ہوتا ہے۔ وہ ایسے پیارے اور جامع ڈھب سے کہتا ہے کہ ہر شخص بقدر ذوق و فہم اس سے کما حقہ بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک عامی سے عامی بھی جب سنتا ہے تو سر دھنستا ہے۔ اور فقیہ و فلسفی بھی اپنے لیے گہرائی کا و انر سامان اس میں پاتا اور محفوظ ہوتا ہے

ولقد صدقنا فی ہذا القرآن للناس
من کل مثل وکان الاشارات
اکثر شیئاً جدالاً (کہتے)

ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے فہم و تدکیر کا ہر
ہر ڈھنگ اختیار کیا ہے۔ لیکن اس پر بھی انسان
کو اکثر بحث کرتے اور بھگڑتے ہی پایا۔

یہ ایک عجیب موضوع ہے کہ قرآن حکیم نے کس کس انداز سے حقائق شرعیہ کو پیش کیا ہے۔ اور اسلوب و تہج کی کن کن نزاکتوں و درخوبیوں کو اپنے بیان میں سمویا اور ملایا ہے۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ سہ و سرت اس کی تفصیل ہمارے دائرہ بحث سے خارج ہے۔

جذبات و فروع کی تعیین کے کچھ اصول | جزئیات کے بیان میں بھی قرآن حکیم کا اپنا ایک انداز ہے عام موضوعی طریق تو یہ ہے کہ پہلے اصول و بنیادی مسائل بیان کیے جائیں پھر اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ ان اصول پر اب فروع کا ترتیب ہوتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے اس بارے میں بھی اپنی خصوصیات مختلفہ کی ایک الگ راہ اختیار کی ہے۔ وہ ایک خاص

ترتیب سے بیک وقت ان مسائل سے بھی تعرض کرتا ہے۔ جو بنیادی اور اصولی ہیں۔ اور ان مسائل سے بھی بحث کرتا ہے جن کو استطراد اور تفصیل کے تقاضوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کی حیثیت جزئیات ہی کی ہو رہی یہ بات کہ پھر یہ کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ ان میں اصولی مسائل کون سے ہیں۔ اور کون وہ ہیں۔ جو جزئیات کے ڈھب کے ہیں تو ان کی تعیین کئی سمتوں سے ہوتی ہے۔ کوئی ایک ہی سمت یا جہت نظر اس باب میں کافی نہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کے انداز بیان سے اس کی وضاحت ہو جائے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے۔ کہ خود مسئلہ کا پیچر اور مزاج یہ بتا دے۔ کہ اس کا درجہ مسائل میں کیا ہے۔ یہ تو وہ جزئیات ہوئیں۔ جو قرآن ہی میں مذکور و منصوص ہیں۔ جزئیات کی ایک تقسیم اور ہے اور وہ وہ ہے جو اصول و جزئیات کے اس چوکھٹے سے تعین و مستنبط ہوتی ہے۔ جو قرآن میں پیش کرتا ہے۔ اور وہ تو اسی کے لیے بھی وہ مابعد کے نچوڑوں کا منجھا ہوا طریق استعمال نہیں کرتا۔ کہ جو بات مامور بہ ہو۔ وہ ہیضہ امر ہی کے ساتھ مذکور ہو۔ اور جو نہی حمت ہو۔ وہ بصیغہ نہی ہی ہو۔ بلکہ وہ ان مطالب کے لیے دوسرا ڈھنگ بھی اختیار کرتا ہے کبھی وہ ایک بات بطور خبر کے کہتا ہے۔ حالانکہ مراد اس سے انشا ہوتا ہے۔ اور کبھی وہ بصیغہ انشا کچھ کہتا ہے اور مراد خبر ہوتی ہے۔

بہر آئینہ اہل اصول نے کس کس طرح قرآن و سنت سے استدلال فرمایا ہے۔ اس کی اجمالی بحث اجتہاد کے ابواب میں آئے گی۔ یہاں ہم ان مویذات کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جن سے معانی کی تعیین میں بڑی مدد ملتی ہے۔ لیکن اس پر ہمارے ہاں اصول کی کتابوں میں تفصیل سے بحث نہیں ہوتی اور ایک پہلو تو بالکل نشہ اور اچھوتا ہے حالانکہ وہ استدلال و حجت کے اعتبار سے بڑے ہی کام کی چیز تھیں۔ تعجب ہے کہ اہل علم کا ذہن خصوصیت سے ادھر کیوں ملتفت نہیں ہوا۔ وہ مویذات تین ہیں۔ (۱) سیاق و سباق۔ (۲) شان نزول۔ (۳) اور فواصل و خواتیم آیات۔ ان سے فہم و تدبر معانی میں کس طرح مدد مل سکتی ہے۔ یہ بالکل نیا مسئلہ ہے۔ اور اس لائق ہے۔ کہ اس پر قرآن سے شغف رکھنے والے خصوصیت سے غور کریں۔

ان مُویدات کو معانی کی تشریح و تعیین میں کتنا دخل ہے۔ قرآن ہی کی مثالوں سے اس کی وضاحت ہو سکے گی۔

سیاق و سباق اچونکہ ہر ایک زبان میں ایسے الفاظ بکثرت ملتے ہیں جو کئی کئی معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں۔ اس لیے تعیین معنی کی خاطر ہر آئینہ کچھ اصول طے کیے جائیں گے۔ جن لوگوں کا کام اس ڈھنگ کا ہے کہ الفاظ و معانی میں ربط و تلاش کیا جائے۔ اور یہ معلوم کیا جائے کہ مترادف و اشتراک نے تعیین معنی کی راہ میں کیا کیا مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس سلسلہ کی گتھیاں کون کون سی ہیں۔ ایک ہی لفظ کبھی اپنے موضوع لہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کبھی اپنے مجازی معنوں میں۔ پھر اس وضع کا معاملہ کبھی کبچھ تعیین نہیں۔ وضع فنی اور ہے۔ اور وضع عرفی اور۔ لہذا ٹھیک ٹھیک کسی لفظ کے مفہوم کو سمجھنے اور جانچنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ عبارت کا سیاق و سباق دیکھا جائے۔ اس پر غور کیا جائے کہ اس سے پہلے کیا کہا ہے۔ اور اس کے بعد کن باتوں کا تذکرہ ہے۔ اس طرح بسا اوقات وہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ جو لفظ کا اصلی منطوق ہوتی ہے۔

ایک لفظ کی حقیقی مفہوم اپنے اندر نہیں رکھتا ہے۔ اس کی اہمیت یا تو قانونی مقدمات میں پڑتی ہے۔ یا دینیات میں۔ وہ لوگ جن کا واسطہ قانون یا دینیات ہر دو سے نہیں ہے وہ اس بحث کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں جگہ۔ یعنی کے ذرا سے الٹ پھیر پر بڑے بڑے اہم نتائج کی بنیاد پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ کی ایک تشریح سے ایک شخص کی جان بچ جائے اور ایک بہت بڑا اور اہم قومی دلی فائدہ حاصل ہو جائے۔ اور دوسری تشریح سے موت اور ملی خساروں کا سامنا کرنا پڑے۔

یہی حال دینیات کا ہے۔ بلکہ یہاں کی نزاکتیں۔ تو اور بھی احتیاط چاہتی ہیں۔ یہاں یہ ممکن ہے کہ لفظ کی ایک تشریح صحیح ہو۔ ایمان و عمل میں اضافہ و ازدیاد کی موجب ہو۔ اور دوسری ایک دم گمراہ کن اور الحاد و زندقہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والی۔ یہی سبب ہے کہ قانون اور دینیات۔ دونوں کے فہم کے لیے۔ ارباب نظر نے سیاق و سباق کی اہمیت پر بڑا زور دیا ہے۔

قرآن حکیم میں اس معیار کی یوں بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ کہ یہاں ایک ایک لفظ بیسوں مقامات پر آیا ہے۔ اور کئی کئی استعمال تو ایسے نادر و عجیب ہیں۔ کہ سیاق و سباق کی تبدیلیوں سے معانی میں اچھا خاصا رد و بدل ہوتا ہے۔

بعض نادان جنہیں نذہبان کا ذوق ہے۔ اور نہ قرآن کے آداب ہی سے محرم ہیں از راہ سہل انگاری یہ سمجھے ہوئے ہیں۔ کہ شاید۔ صرف لغت کی ورق گردانی سے قرآن کا سمجھ لینا آسان ہے۔ حالانکہ قرآن تو قرآن ہے۔ اس کا مزاج اور انداز دوسری کتابوں سے بڑی حد تک مختلف ہے۔ صرف لغت کی مدد اور الفاظ کی ٹولوں سے تو دنیا کی کسی کتاب کا بھی سمجھنا آسان نہیں ہے۔

قرآن حکیم کے سیاق و سباق سے قطع نظر کر کے۔ معانی کی حقیقتوں تک پہنچ جانا اس لیے بھی دشوار ہے۔ کہ یہاں ایک ہی بات عقائد و ایمانیات کے سلسلہ بیان میں بھی آئی ہے۔ اور عبادت و اخلاق کے ضمن میں بھی۔ معاملات کے نگر میں بھی اس کے متعلقات زیر بحث آئے ہیں۔ اور اقوام مختلفہ کے حالات و سیر میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر ہر جگہ محض تکرار و اعادہ ہی نہیں۔ بلکہ ان پر نئے مطالب و معانی کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ قرآن حکیم کا تو یہ عام انداز بیان ہے۔ کہ وہ توحید کی گتھیوں کو سلجھاتے سلجھاتے۔ اقوام و ملل عالم کے اسباب ارتقاء و انحطاط کا تذکرہ لے بیٹھتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی کا اصلاحی چوکھٹا کیسا ہونا چاہیے۔ عبادات و فلسفہ عبادات کی دھاتوں کے ساتھ ساتھ۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا جاتا ہے۔ کہ کفر و نفاق اور فسق و فجور کی نفسیات کیا ہوتی ہیں۔ انسان کن کن حائل جذبوں سے متاثر ہوتا ہے۔ اور کن کن راجل لیکن بڑے ہی اہم فوائد سے منہ موڑ لیتا ہے۔

یعنی قرآن کا اسلوب بیان کچھ ایسا ہے کہ ابھی ابھی گلشن ایمان کی سیر ہو رہی تھی۔ کہ ایک بھپک میں عبادات کی دادی اطاعت میں داخل ہو گئے۔ یہاں کی کیفیتوں سے نظر بہرہ مند ہوئی ہی تھی۔ کہ معارف و حکم کے ذرہ عالیہ پر پہنچ گئے۔ یہاں کے لطائف و نکات خاص سے روح کی بالیدگی و تازگی کا سامان بہم پہنچایا ہی تھا۔ کہ عقلمندی و آخرت کے احوال و

اہمال نے نظر و بصر کے سامنے عبرت کے نئے دفتر کھول دیئے۔ غرض یہ کہ قرآن کی یہ عام روش ہے۔

یہ چونکہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اللہ انسان کی نفسیات فکر سے آگاہ ہے۔ اس لیے اسے خوب معلوم ہے۔ کہ یہ حجم کراہیک ہی موضوع پر مسلسل سوچ بچار نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کا ذہن ہی اس طرح کا ہے۔ کہ ایک دائرہ سے دوسرے دائرہ کی طرف برابر منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف بڑھتا اور لپکتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کی ہدایت کے لیے جو کتاب بھی اتاری جائے۔ اس کو بھی اتنا ہی خطری اور انسانی دماغ کے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ کہ اس میں منتقل و تنوع کا پورا پورا سامان موجود ہو۔ ورنہ اس کی دلچسپی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں۔ غرض یہ ہے کہ قرآن حکیم کا انداز بیان ہی ایسا ہے۔ کہ اس میں ایک ایک لفظ مختلف مناسبتوں سے کئی کئی مقامات پر متعدد سیاقوں کے تحت لا محالہ آئے گا۔ اس لیے یہ ناممکن ہے۔ کہ سیاق و سباق پر غور کیے بغیر ہم ٹھیک ٹھیک معنی کی تعیین کر سکیں۔

کہاں کہاں اور کون کون الفاظ سیاق و سباق کی تبدیلیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ چند مثالیں بہر آئینہ سمجھنے کے لیے کافی ہوں گی۔ کتاب کے مختلف استعمالات | کتاب کا لفظ جو بہت معروف اور عام ہے۔ قرآن حکیم کے معنوں میں بھی آیا ہے۔

کتاب انزلناک الیک
 دوسری جگہ اسی کے معنی وقت مقررہ کے ہو گئے ہیں۔
 لکل اجل کتاب (درعد)

کیونکہ اس سے پہلے یہ آیت ہے۔
 وماکان لرسول ان یشاقی
 بایة الا باذن اللہ
 اور کسی رسول کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے۔ کہ وہ
 کوئی معجزہ دکھائے یاں اگر خدا کا اذن ہو تو
 دوسری بات ہے۔ (دراہیم)

تھہ یہ تھا کہ کئے ولے آنحضرت سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ نے ہمارے بارے میں جو دنیا میں ناکامی و خسران اور عذابِ آلہی کے وعدے کر رکھے ہیں۔ ان کا ایفا کب ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم اسلام کو بھٹلا رہے ہیں۔ اور اسلام کی انتہائی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ کا عذاب آئے۔ اور ہماری سرگرمیوں کو ختم کر دے۔ ان کے اس شبہ اور سرکشی کا جواب مرحمت فرمایا ہے کہ تمہاری جلد بازیوں سے کچھ نہیں ہونے کا۔ عذاب درگفت آلہی کے بہرے آئینہ پھر اصول ہیں۔ اور ان کا پورا ہونا کچھ اوقات پر موقوف ہے۔ اس لیے جب احتساب کی وہ گھڑیاں پوری ہوئیں گی۔ جو عذابِ آلہی کے لیے ضروری ہیں۔ تب وہ آئے گا پھر ایک منٹ کی تاخیر بھی تو نہیں ہوگی۔

ان الله لا يجتلف الميعاد (رو.ع) اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
 ولو يواخنا الله الناس بظلمهم ما ترك عليهما من دابة ولو كان يؤخرهم الى اجل مسي
 اگر اللہ لوگوں کے ظلموں پر فوراً مواخذہ کرنے لگے تو روسے زمین پر کسی کو بھی بغیر عذاب و گرفت کے نہ چھوڑے لیکن وہ دقت مقررہ تک دھیل دینا ہے۔ پھر جب وہ دقت مقررہ آجاتا ہے تو ایک منٹ کا آگ بھینسا نہیں ہوتا۔ (النحل)

سورہ ق میں جا کر یہی کتاب لوح محفوظ یا باقاعدہ رجسٹر ہو گیا ہے۔

وعندنا کتاب حفيظ (ق) اور ہمارے ہاں اس کا پورا پورا اور محفوظ رجسٹر ہے۔
 کیوں کہ اس سے پہلے یہی لوگ اجیائے موتی پر یہ شبہ وارد کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹ جائیں گے۔ اور مٹی نہیں کھا گئی۔ تو دوبارہ جی اٹھنا کیسا۔
 واذا مستادكنا اترا يا ذلل رجع (ق) کیا جب ہم مر گئے اور گل مٹر کر مٹی ہو گئے تب بھی جی اٹھیں گے۔ ایسا رجوع۔ توجید اور شکل ہے۔

قرآن نے جواب دیا کہ مرنا تو دنیا کی اصطلاح ہے۔ ہمارے ہاں تمہارے جسم کا ایک ایک جز موجود رہتا ہے۔ اور ہمیں معلوم رہتا ہے کہ تمہارے جسم کے کون کون حصے مٹی کی نذر ہوئے۔ اور کون کون تحول و تصرف کے باوجود باقی رہے۔

قد علمنا ما تنقص الارض ہم جلتے ہیں کہ مٹی ان کے جسموں کو کس حد تک
منہر کھاتی اور کم کرتی ہے۔

یہی نہیں ہمارے ہاں اس کا پورا پورا اندراج اور ریکارڈ رہتا ہے۔ و عندنا
کتاب حفیظ (ق)

نامہ و خط کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ نمل میں ملکہ سبا کے قصہ
کے ضمن میں آیا ہے۔

انی القی الی کتاب کریم (نمل) مجھے (سیمان کی طرح سے) ایک نکتہ زخموں پر لایا ہے
سورہ مطفین میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ تصریح تھی کہ ان کا نامہ اعمال علیین سے
تعلق رکھتا ہے علیین ان معنوں میں چونکہ بالکل نیا استعمال تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ
نے خود ہی سوال اٹھایا کہ۔

وما ادراک ما علیون
علیین کے بدلے میں تم کیا جانو کہ وہ کیا ہو سکتا ہے
پھر خود ہی جواب دیا

کتاب مرقوم
وہ کتاب مرقوم سے تعبیر ہے۔

یہاں کتاب کے معنی کتاب مرقوم کے ہوئے

طے شدہ فیصلہ کے معنوں میں کتاب کا استعمال ہوا ہے۔

لو لا کتاب من اللہ (انفال) اگر اللہ کے ہاں پہلے سے یہ طے شدہ نہ ہوتا

قانون الہی اور شریعت الہیہ کے معنوں میں بھی بقضائے سیاق آیا ہے۔

واولو الارحام بعضهم اولیٰ اور قانون الہی میں غزہ واقعہ سے ہے کہ ان میں

بعض فی کتاب اللہ کا بعض بعض سے زیادہ محترم دانہی ہے۔

کلمات کے اطلاق پر سیاق و سباق کا اثر اسی طرح کا ایک لفظ کلمہ بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کا
استعمال عقو و قبول کے معنوں میں ہوا ہے۔

فتلقى آدم من ربه کلمات
سوا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔

یعنی ایسے کلمے جن پر ان کی خطا معاف اور ان کا عذر مقبول ہو سکتا تھا۔ کیوں کہ اس

کے بعد آیت ان الفاظ پر ختم ہوئی ہے۔ جن میں صاف صاف مذکور ہے، کہ ان کلمات کے نتیجہ میں حضرت آدم کی نعرش پر نطفہ منسوخ کھینچا گیا۔

فتاب علیہ اجرہ هو التواب الرحیم (البقرة)

اس پر اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور وہ نے الحقیقت توبہ قبول کرنے والا۔ اور رحم کرنے والا ہے۔

سورہ انعام میں یہی کلمات سنن عذاب و نصرت کے معنوں میں آئے ہیں۔

ولا مبدل لکلمات اللہ

قد اے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔

دلیل یہی ہے کہ اس سے پہلے جو مضمون بیان ہو رہا تھا، وہ یہی تھا، کہ انبیاء علیہم السلام کی نصرت اور مکرہ بن پر عذاب سے متعلق اللہ کے سنن کیا ہیں۔

آنحضرت کی نسکین خاطر اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے فرمایا جا رہا تھا لہذا انہیں نہیں بیروں کو جھٹلانے والے ہمیشہ ہوتے آئے ہیں۔ اور ایسے ایسے کہ جنہوں نے تکذیب کے ساتھ ساتھ ان مردان حق آگاہ کو انتہائی اذیتیں بھی پہنچائیں۔ لیکن اس پر بھی ان پاک بزرگوں نے بہت نہیں ہاری۔ پھر جب ان کے صبر کا امتحان اچھی طرح ہو گیا۔ اور ان کی ثمرات میں حد سے گزر چکیں۔ تب اللہ کی نصرت نے انہیں آگہیر ایسی اللہ کا قانون نصرت اور انداز گرفت ہے۔

ولقد اکتنا بت رسل من قبلك

فصبروا وادوا حتی اتاھم

نصرتنا

سورہ کہف کے آخری رکوع میں دو گزہ ہوں گا ذکر ہوا ہے۔ ایک وہ جو دنیا کی سرتو

میں پڑ کر اللہ کو بھول چکا ہے۔

الذین كانت اعینہم فی غطاء

عن ذکری

جن کی آنکھیں میری یاد سے غافل تھیں۔

اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی مشکاش ہے اور اعمال میں کہ صبر کا رت

صل سعیرہم فی الحیوۃ الدنیا

ان کی دنیا میں کی ہوئی کوششیں برباد ہوئیں۔

دوسرے وہ جنہوں نے ایمان و عمل کے تقاضوں کو پورا کیا۔ ان کے متعلق ارشاد ہے۔

كانت لهم جنت الفردوس نزلاً
ان کی جہان نوازی۔ تو۔ جنت الفردوس ہی ہو سکتی ہے
اس کے بعد یہ آیت ہے۔

قل لو كان البحر مداً الحلمات
کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کے کلمات کی تفسیر کے
لیے سارا سمندر دروشانی بن جائے۔ تو بھی تفسیر
کلمات ربی
تام نہ ہوگی۔ اگر یہ سمندر بڑھ جائے اور خشک ہو جائے

اس رکوع سے ذرا آگے تک دوسری آیات بھی دیکھ جائیے گا۔ تو معلوم ہو گا کہ بہت
جدید و نادر کلمات کی مختلف صفات و جملات کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اور اس کے بوقلموں
دلائل و ظہورات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس بنا پر یہاں کلمات کا استعمال بڑا ہی جامع ہے
یعنی کلمات جلال و جمال کی وہ چیزیں ہیں جس کو استیعاب سے بیان کرنا محال ہے اور
جس کی پوری پوری تشریح کے لیے فی الواقع سمندروں کا پانی بھی ناکافی ہے۔
الارغز کا اطلاق بہشت پر بھی ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء کی اس آیت سے متعلق کہ

ان الارض يرثها عبادي الصالحون
کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہو سکتے ہیں
آپ نے استدلال و تفسیر کی دو عجیب و غریب صورتیں ملاحظہ فرمائی ہوں گی۔ ایک گروہ نے
تو اس سے یہ سمجھا کہ زمین پر حکومت و فرمانروائی کا استحقاق صرف صالحیاء کو حاصل ہے۔
اور صالحیاء بھی وہ جن کا ایک مخصوص تصور ان کے ذہن میں ہے۔ حالانکہ خلافت راشدہ کو
چھوڑ دیجئے۔ اور پھر بتائیے کہ کبھی صالحیئے نے حکومت قائم کی۔ تاریخ تو اس بارے میں ہلکے
پکارے یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت پر قبضہ ہمیشہ ایسے لوگوں کا رہا جو غیر صالح تھے۔ بلکہ فاسق
و فاجر تھے۔

یہ صحیح ہے کہ اگر صالح کا وہ محدود اور تنگ نظرانہ مفہوم سامنے نہ ہو۔ اور اس سے مراد
وہ گروہ ہو جو کردار و میرت کے اعتبار سے اسلامی اقدارات کا حامل ہے۔ اور اس کے ساتھ
ساتھ اجتماعی و سیاسی تقاضوں سے بھی اس کو بہرہ وافر حاصل ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یقیناً
سیاسی خدمت کا زیادہ حق پہنچتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے ہاتھ اگر زمام کار آجائے

تو یہ بہر آئینہ ان لوگوں سے زیادہ بہتر طریق سے اسلام اور نفع انسانی کی خدمت کر سکیں گے جو ان خوبیوں سے محروم ہیں۔ لیکن یہ کوئی مستقل پیش گوئی یا قانون نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ کم از کم اس آیت کا یہ مطلب بہرگز نہیں ہے۔

دوسرے گردہ نے، صالح کے تصور میں اتنی تو وسیع کر لی کہ جس شخص یا جماعت نے بھی تخت و اورنگ پر قبضہ جمالیادہ صالح ہو گیا۔ چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ منصفانہ دعا دلانہ حکومت و فرمانروائی کے لیے کچھ پنے تلے قاعدے اور صلاحیتیں ہیں۔ اسی طرح ظلم و جور اور استبداد و فسطائیت کے بھی کچھ لگے بندھے دھبے اور ذرائع و وسائل ہیں۔ لیکن قرآن حکیم کی اس آیت میں ان میں سے کوئی بات بھی مذکور نہیں۔ اس سے پہلے پوسے رکوع پر نظر ڈال جاویں۔ قرآن نے کہیں بھی ان اجتماعی مسائل سے بحث نہیں فرمائی۔ جن کا ادنیٰ لگاؤ بھی حکومت یا سیاست سے ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس مضمون یہ چلا آ رہا ہے۔ کہ عقبی و آخرت میں مکافات عمل کے اعتبار سے کون لوگ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ اور کون لوگ جہنم کا امیدوار بنیں گے۔ اس کے بعد ہی اس سے متصل اور ملی ہوئی آیت یہ ہے۔

إِن فِي هَذَا لَبَلَاغٍ لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ
اس میں یقیناً عبادت گزار بندوں کیلئے ایک رسالت کا اشارہ

اس سے اس سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوا کہ الارض سے مراد حکومت و سطوت کی زمین نہیں۔ بلکہ ارض جنت یا سرزمین جنت ہے۔

اس کی تائید اسی مضمون کی ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے۔

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا
وعدہ وادرننا الارض نتبوا من
الجنة حيث نشاء فنعم اجر
العاملين (زمر)
اور وہ کہہ اٹھیں گے کہ خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس
نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ پورا کیا۔ اور سرزمین جنت
کا وارث ٹھہرایا کہ جہاں چاہیں رہیں ہمیں۔ سوئی کرنے
والوں کو کیا ہی اچھا صلہ ملے۔

یہاں الارض سے مراد ارض جنت ہی ہے جیسا کہ نتبوا من الجنة
سے ظاہر ہے۔

جس حیثیت کا مضمون ہوگا۔ اسی قرآن حکیم کی تفسیر کے سلسلہ میں یہ نکتہ ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے۔ کہ
 نذا کا سابق بھی ہونا چاہیے۔ جب ہر ہر مضمون کی ایک متعین اہمیت ہوتی ہے۔ اور مصنف یا
 خطیب خوب جانتا ہے۔ کہ اس کی اس اہمیت کے پیش نظر فقرہ پر یا تحریر پر میں کہاں گنجائش
 نکالی جائے۔ اور کس ڈھنگ سے اسے پیش کیا جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ
 اپنے کلام میں۔ معنایں کی اہمیت کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اور یہ نہ جانیں۔ کہ کیا بات کس
 مقام پر کہنے کی ہے۔

مدت ہوئی ایک صاحب کے فہم قرآن کا بڑا چرچا تھا۔ اور یہ مشہور تھا۔ کہ فہم قرآن ہیں
 ان کا اپنا ایک قابل قدر مدد رسہ نکر ہے۔ یہ بزرگ خود تو اکثر باہر رہے۔ ان کے ایک شاگرد رشید
 کو البتہ یہ توفیق نصیب ہوئی۔ کہ وہ ان کے تفسیری نوٹوں کو شائع کریں۔ ہم نے جب پہلے پہل
 اس محشی قرآن کو دیکھا۔ تو سخت مایوسی ہوئی۔ کیوں کہ اس میں آیات حیض سے بڑے بڑے
 سیاسی مسائل کا استنباط کیا گیا تھا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون! گو یا قرآن ایسی ادنیٰ
 کتاب جو صرف دینی صحیفہ ہی نہیں۔ اور رشد و ہدایت کا ابدی پیغام ہی نہیں بلکہ نفس
 کتاب کے اعتبار سے بھی اس کو ابدی اور نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ایسی کئی گزری اور
 خدا نخواستہ عاجز ہے۔ کہ اظہار مدعا کے لیے حیض و نفاس کی تعبیرات کے علاوہ اور کوئی
 تعبیر اسے نہیں ملتی۔

سیاسیات الگ ایک موضوع ہے۔ اسی طرح یہ بات کہ تو میں کب خلافت ارضی
 کی وارث ہوتی ہیں۔ اور کب ان سے حکومت و اقتدار کی زمام چھین لی جاتی ہے۔ علیحدہ
 اور منفرد مضمون ہے۔ جو مخصوص سیاق اور متعین ترتیب چاہتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں جہاں
 جہاں ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ وہاں ایسے ہی سیاق کو اختیار کیا گیا ہے۔ جو
 ان کے شایان شان ہوں۔ بہر آئینہ کنایہ ہے۔ کہ ایک سیاق اور ترتیب کے ملحوظ
 نہ رکھنے سے دیکھے۔ آیت کا مفہوم کیا سے کیا ہو گیا۔

سیاق و سباق کو رعایت یہاں تک تو چند ایسی مثالوں کا ذکر تھا۔ جہاں کچھ الفاظ سیاق
 د رکھنے سے عظیم دینی خسارہ اور سباق کی تبدیلیوں سے اتنا متاثر ہوئے ہیں۔ کہ معرّف

متعارف معانی کو چھوڑنا پڑا ہے۔ اور ایسے مطالب کو اختیار کرنا پڑا ہے جو صحت استواری کے باوجود نادر و عجیب ہیں۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو سیاق و سباق کی روشنی میں نہ دیکھا جائے تو فکر و عقیدہ کی جانی بوجھی اور رسمہ قدریں ہی بدل جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ نکر و استدلال کی۔ وہ بنیاد ہی تہہ و بالا ہو جاتی ہے۔ جس پر اب تک فقہانے مسائل و تفصیلات کی پر شکوہ عمارتیں کھڑی کی ہیں۔ اور جن کی وجہ سے ثقافت اسلامی کا قصر رینق قائم ہے۔ مثلاً حسب ذیل آیتوں کو اگر سیاق و سباق سے الگ کر لیا جائے۔ اور یہ نہ دیکھا جائے کہ ان کے پس و پیش کیا اصولی مسائل مذکور ہیں۔ اور تبیان و تفصیل کا شمار ایہ کون ہے تو سخت گھمپلا پڑے گا۔ آیتیں یہ ہیں۔

(۱) تبیان انا کل شیء رنحل

(۲) و تفصیل کل شیء ر یوسف

(۳) و کل شیء فصلناہ تفصیلاً ر بقی اسرائیل

(۴) ما خرطانی الکتاب من شیء راکا نعام

بظاہر ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں ہر ہر عقیدہ اور ہر ہر مسئلہ کی تفصیل موجود ہے حالانکہ قرآن حکیم کا سرے سے یہ دعویٰ ہی نہیں۔ یہ تو ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کے صرف بنیادی و اساسی مسائل ہی بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایسے صحیحے تلے تین ہی پراکتفا کیا گیا ہے۔ جو کسی طرح بھی شرح و تفصیل کا سا پھیلاؤ نہیں رکھتا۔ اور اگر بعض جزئیات کا تذکرہ کیا بھی گیا ہے۔ تو اس رنگ میں کہ اس سے کسی نہ کسی اصول کی تائید یا وضاحت ہوتی ہے۔ کفایت قرآن بلاشبہ ایک دینی عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے لوگوں نے بڑے ہی غلط معنی سمجھے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن رشد و ہدایت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب کب ہے کہ اس میں کہیں اجمال ہی نہیں ہے۔ یا اس کے گیسے عقیدہ شانہ نبوت کی منت پذیری سے بالکل آزاد ہیں۔ اگر کفایت قرآن کے معنی اتنے ہی حرفی مفہوم کے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ ذخائر سنت سے کبھی محروم رہنا پڑے گا۔ بلکہ اجتہاد کے کوڑ بھی اہل فکر پر بند ہو جائیں گے۔ اور اسر کی یہ زندہ و جاوید کتاب بالکل

ٹھس ہو کر رہ جائے گی۔ اور اس انداز خیال کا یہ منطقی نتیجہ ہے۔ جس سے کوئی بھی دوچار ہونے کے لیے تیار نہیں۔

اس موقع پر ہمیں چونکہ براہ راست اس موضوع پر اظہار خیال نہیں کرنا ہے اور یہ نہیں بتانا ہے کہ سنت کی فی الواقعہ کیا اہمیت ہے اس لیے ہم صرف اس حقیقت کے اظہار پر بس کریں گے کہ ان آیات کے وہ معنی بیان کر دیں جو سیاق و سباق سے متعین ہوتے ہیں۔

پہلے آیت نمبر ایک کو لیں۔

قرآن حکیم کا حشر و نشر اور عذاب و ثواب آخرت سے متعلقہ مسائل کو ثابت کرنے کا ایک نہایت ہی انفسیاتی انداز ہے۔ کہ وہ اس ٹھسے میں نہیں پڑتا کہ ایک ایک جز کو منطقی دلائل سے ثابت کرے بلکہ اس کے برعکس وہ یہ کرتا ہے کہ ان احوال و احوال کی نہایت کامیابی سے تصویر کھینچ دیتا ہے جو حشر و نشر سے متعلق ہیں۔ اور یہ بتا دیتا ہے کہ اگر انجام یہ ہونے والا ہے۔ اور قیامت کی ان ہولناکیوں سے نہ بچھڑ ہونا ہی ہے۔ تو پھر اس شخص کو جو کفر و شرک کی تاریکیوں میں الجھا ہوا ہے۔ ابھی سے سوچ لینا چاہیے کہ وہ ان آزمائشوں سے کیوں کر عہدہ برامبر سکے گا۔

اس آیت سے پہلے ہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اور اس انداز سے ہوا ہے کہ پورا پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

و یوم نبعث من کل امۃ
شہیداً ثم لا یؤذن للذالین
کفر دا ولا ہم یتعتبون
(النحل)

اور جس دن ہم ہر گروہ میں سے ایک ایک گواہ لا
کھڑا کریں گے۔ اور پھر منکروں کو کہنے سننے کی اجازت
نہیں دی جائے گی۔ اور نہ ان کی تکلیف ہی میں
کسی طرح کی کمی ہو سکے گی۔

اس کے بعد یہ بیان فرمایا ہے کہ شرک جب میدان حشر میں ان لوگوں کو دیکھ پائیں گے جن کی دنیا میں پریشانی کرتے تھے۔ اور جن کے متعلق ان کا یہ گمان تھا کہ یہ بلا شہر الہ ہیں۔ تو ہکا بھکا اٹھیں گے کہ پروردگار!

ہوگا۔ عشر کا نشا یہ ہیں ہمارے مہجور

اور ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ ساری خشیت بھول جائیں گے۔

وضد عنہم ما كانوا

اور جو کچھ وہ اللہ پر بھوٹا باندھتے تھے۔ آج

سب ذہن سے اتر جائے گا۔

یفترون

اس کے بعد یہ مذکور ہے۔

وتولنا عیدک الکتاب تبیاناً لکل شئی وهدی درحمۃ و بشری للمسلمین

یعنی اس کتاب میں اس زندگی کی تمام ضروری تفصیلات مذکور ہیں۔ جو عقیقی میں پیش آنے

والی ہیں اور یا پھر کھل شئی سے مراد یہ ہو سکتا ہے۔ کہ ہم نے قرآن میں فہم و تذکیر کا سر ہر

ڈھب استعمال کیا ہے۔ جو موثر ہو سکتا ہے۔ اور جس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے۔ کہ عقیقی کا

نقشہ کس ڈھب کا ہوگا۔ کفار و مشرکین سے کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ اور مسلمانوں کے لیے

کن مسرتوں کا اہتمام ہوگا۔

آیت نمبر ۲ میں جو مضامین اس سے پہلے بیان ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ کہ انبیاء کا کام

ایمان کو بجز دلوں تک اتارنا نہیں۔ بلکہ عرف اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ اس لیے باوجود

سعی و تبلیغ اور خواہش و آرزو کے ہو سکتا ہے۔ کہ مخالفین کا تہر و قبول ہدایت میں آڑے

کئے۔

وما کثر الناس ولو حرصت

آپ ہزار چاہیں۔ ان میں کے اکثر بہرہ آئینہ ایمان

یؤمنین نہیں لانے کے۔

اس کے بعد اس حقیقت کی وضاحت فرمائی ہے۔ کہ مخالفین یہ نہ سمجھیں۔ کہ ان کے

انکار و کفر پر کوئی نوٹس نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کا قانون یہ ہے۔ کہ اگر تمام حجت کے بعد بھی

ان کی گردنیں حق کے سامنے نہیں جھکیں گی۔ تو عذاب کا آنا بعید نہیں۔

اذا منوا ان تاتیمہم غاشیۃ من

کیا یہ اس امر سے مامون ہو گئے ہیں کہ ایک جھانپا بولے

عذاب کی صورت نمودار ہو۔ اور ان کو گھیرے یا قیامت

ہی اچانک آجائے۔ اور ان کو جہنم تک نہ ہو۔

یغترہم و ہم لا یشرعون

پھر اس اصول کا تمام قوموں پر اطلاق فرمایا، اور کہا کہ گذشتہ قویں۔ اسی پاداش میں
حرف غلط کی طرح صفحہ مہمتی سے مرٹ گئیں۔ کہ انہوں نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرا یا گویا قوموں
کے عروج و زوال میں عقیدہ و ایمان کی کار فرمایوں کو بڑا دخل ہے۔

افلہ سید وافی الارض فینظر واکیف
کیا ان لوگوں نے زمین میں گھوم بھر کر نہیں دیکھا کہ
کان عاقبة الدین من قبلہ
نافرمانی کے سبب ان سے پہلوں کا کیا حشر ہوا۔
آخر میں انہیں حقائق سے متعلق جو قوموں کی زندگی اور موت سے متعلق ہیں۔ یہ فرمایا
ہے کہ۔

لقد کان فی قصہ ہر عبدة لا ولی
ان کے حالات میں عقل مندوں کے لیے سامان
الالباب ما کان حدیثا یفتی
صد عبرت ہیں۔ یہ قرآن کوئی گھڑنت نہیں بلکہ ایسی
ولکن تصدیق الذی بین یدایہ
کتاب ہے جو پہلی سچائیوں کو تصدیق کرتی ہے
وتفصیل کل شیء وهدای
اور ہر شے کی تفصیل بیان کرتی ہے اور نیکوں کے
رحمة لقوم یؤمنون
لیے بہایت درحمت ہے۔

گویا تفصیل مسائل یا فروغ کا بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ بتانا یہ مطلوب ہے کہ بڑی
بڑی قویں جن کی سطوت کے قصبے اب تک تاریخ کے ادراقی میں ثبت ہیں۔ دنیا سے
ٹھیں تو کیوں کر؟

آیت نمبر ۱۳ کا سابق بالکل واضح ہے۔ اس پر سرسری نظر ڈال لینے سے معلوم ہو
جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے۔

وجعلنا اللیل والنهار آیتین
اور ہم نے رات اور دن کو دو مستقل نشانیاں ٹھہرایا
فمحونا آیت اللیل وجعلنا
چنانچہ ہم نے رات کی نشانی کو تو مٹایا، اور اس کی
آیت النهار مبصرة لتبیتغوا
جگہ دن کی چمکتی ہوئی نشانی پیدا کی تاکہ اس کی روشنی
فصلان من ربکم ولتعلوا عدد
میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ راتوں کے
السنین والاحساب وکل شیء
ادل بدل سے (ماہ و سال کا اندازہ کر سکو اور حساب معلوم
کرد اور ہم نے ہر شے کو کھول کھول کر بیان کیا ہے
فصنناہ تفصیلاً

غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلائل کو اس طرح کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اور اس بارے میں اتنی جامعیت و تنوع سے کام لیا ہے۔ کہ ہر ذوق کے آدمی پر حق کی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اور کسی شخص کے لیے بھی۔ انکار کا موقع نہیں رہتا۔ لہذا یہاں تفصیل سے مراد تفصیل دلائل ہوا۔ تفصیل مسائل نہیں۔

آیت نمبر ۴۸ کا مضمون بھی قریب قریب وہی ہے۔ جو آیت نمبر ۳۳ میں مذکور ہوا۔ کہ آنحضرت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح مکہ والوں کو قبول اسلام کی سعادت حاصل ہو جائے۔ اور یہ کارواں درکارواں اللہ کے دین میں داخل ہوں۔ مگر ان کی محرومی و بدبختی کا یہ حال تھا کہ جتنا ان کو سمجھایا جاتا۔ اتنا ہی یہ اسلام سے اور بدکتے۔ اور دور ہوتے۔ اس پر آنحضرت طبعاً آزرده خاطر ہوتے۔ آپ کی تسکین قلب اور دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے بارے میں لوگوں کا ہمیشہ سے یہی معاملہ رہا ہے۔ کہ عتاب آہی نے جس نسبت سے۔ ان پر اپنا پر توڑ ڈالا۔ اور فیضان ربوبیت سے ان کو نوازا۔ اسی نسبت سے ان کی تکذیب بڑھی۔ اور سرکشی میں اضافہ ہوا۔

ولقد اكدنا بت رسلك من قبل لك فصبروا على ما كذبوا رانعام
اور آپ سے پہلے ہی انبیاء کو مٹھلایا گیا۔ لیکن انہوں نے اس تکذیب پر صبر کیا۔

اس کے بعد اس حقیقت کی پردہ کشائی فرمائی ہے کہ ہدایت پذیری اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے۔ کہ اس کے بغیر زندگی کا مفہوم ہی متحقق نہیں ہو پاتا۔ اور اس معاملہ میں انسان اور حیوان میں بھی کوئی فرق نہیں۔ بلکہ ایک طرح سے دونوں یکساں مجبور ہیں۔ کہ قوانین فطرت کی اطاعت کریں۔

وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم
اور زمین پر چلنے اور رینگنے والے جو جانور ہیں یا اوپر کے سہارے اڑنے والے جو پرندے ہیں۔ وہ بھی تمہاری ہی طرح ہدایت فطرت سے بہرہ مند ہونے والی جماعتیں۔

پھر جس طرح زندگی و موت کے قانون کا اطلاق ان پر بھی بدیں وجہ ہو سکتا ہے۔ کہ ان سے کبھی کبھی جمالی و طبعی قوانین کی مخالفت ہو جائے۔ اسی طرح اگر یہ انسانی گروہ اللہ کے

بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے۔ تو ان کا مٹ جانا۔ اور جو اب وہی کے لیے اللہ کے ہاں
پیش ہونا بھی لامحالہ ضروری ٹھہرے گا۔ اور یہ ایسی بات ہے جو اس کی کتاب مکافات میں
سے بلا کم و کاست موجود ہے

ما فرطنا فی الكتاب من
شیء لثم الی ربھم یحشرون
جزا و منرا کی ان تفصیلات کو اپنی کتاب میں بیان
کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں رکھی پھر یہ حقیقت بھی
ہے کہ ان کو اپنے رب کے ہاں پیش ہونا ہے۔
(الانعام)

اس مختصر تحقیق سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن اور استدلال و استنباط مساعی
میں سیاق و سباق کی تعیین کتنی ضروری ہے۔ اور اس کی رعایت نہ رکھنے سے آیات
کے مفہوم میں کس درجہ غلط فہمیوں کے ابھرنے کا اندیشہ ہے۔

شان نزول جس طرح سیاق و سباق سے معانی کی تعیین اور وضاحت ہوتی ہے اسی طرح شان
نزدل سے بھی بعض اوقات معنی کی تعیین میں مدد ملتی ہے۔ شان نزول سے مراد کہتوں
کی وہ تاریخی پچھوڑ ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں یہ حکم کب اور کن
حالات میں نازل ہوا تاریخی پچھوڑ ہم کلام میں کس درجہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ اس کا اندازہ
اس سے کیجئے کہ اگر پہلے سے یہ نہ معلوم ہو کہ ابولہب اور اس کی بیوی کی حیثیت
قبائل عرب میں کیسا تھی۔ وہ خود کتنا متمول اور بار مسوخ انسان تھا۔ اور مال و دولت
کی فراوانیوں نے اس میں کس درجہ مذہب و استقراطیت پیدا کر دی تھی۔ اور اس کے
حد سے بڑھے ہوئے کبر و غرور نے۔ اسلام کے شیوع اور پھیلاؤ میں کیا رکاوٹیں ڈال
رکھی تھیں۔ اور اس کی بیوی اس کے ان کاموں میں کتنی شریک تھی۔ اور اس کی نفسیات
امارت کی تسکین کے لیے کس درجہ تلخ پیرایہ بیان اور کس توہین آمیز خطاب کی ضرورت
تھی تو فرمایے کہ سورہ تبت کی اہمیت کا کوئی اچھا نقش دل پر بیٹھ سکتا ہے بلکہ اگر اس
پچھوڑ سے الگ ہو کر۔ اور ان تفصیلات سے علیحدہ ہو کر اس سورت کی تلاوت کی جائے گی
تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن حکیم کی یہ سورت ایک طرح کا تبرہ ہو کر رہ جائے گی۔
قرآن حکیم سے متعلق اگر عقیدہ یہ ہوتا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں صرف مسائل ہیں۔

یا داور و نواہی کی ایک تجریدی فہرست ہے جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ یا کچھ اخلاقی باتیں ہیں جن سے کسی قوم کی تاریخ متاثر نہیں ہوتی۔ تب یقیناً اس کے شان نزول کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ لیکن اگر واقعہ یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کی ہمہ پہلو ہدایت ہے اور اس نے ایک قوم اور ایک معاشرہ کی کاپیا لپٹ کی ہے۔ اور ٹیڑس سال کی لمبی مدت میں تاریخی مناسبتوں اور حالات و ظرفوں کے تقاضوں کے مطابق یہ نازل ہوئی ہے اور اس میں ان کے عقائد، تصورات اور مروتوں سے تعریفیں کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ صحیح کیا ہے۔ اور غلط کیا ہے۔ تو اس صورت میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان مناسبتوں کا کھوج لگا یا جائے۔ اور معلوم کیا جائے کہ کون کون آیات کن کن حالات میں اتریں وضاحت کے لیے عرف دوہی آیتیں کافی ہوں گی۔

مناسک حج کے سلسلہ میں فرمایا۔

ان الصفا وانسروۃ من شعائر
ان الصفا و امرؤہ بلا شئہ اللہ کے شعار میں سے ہیں
اللہ فمن حج البيت و اعتمر
سرو شخص حج یا عمرہ کرنا چاہے۔ تو اس میں کوئی
فلا جناح علیہ ان يطوت
حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان
بہما (البقرۃ) پھیرے کرے۔

آیت کے الفاظ فلا جناح علیہ اس میں کوئی حرج نہیں سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم یہ کہنا چاہتا ہے کہ صفا و امرؤہ کے درمیان سعی نہ تو کرے نہ واجب ہے۔ اور نہ استجاب ہی ہے۔ بلکہ عرف امر مباح ہے۔ اگر کوئی مسلمان حج و عمرہ میں سعی کر لیتا ہے۔ تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اور نہیں کرتا۔ تب جائز ہے نفس حج میں اس سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں سعی حج کا رکن ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

خان اللہ کتب عدیکم السعی خدا نے تم پر سعی کو فرض نہیں فرمایا ہے

یا جیسے صحیحین میں ہے۔

قد اسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا ہے

الطواف بما فليس لاحد ان يدح
الطواف، بما

سو کوئی شخص اس کو نہ چھوٹے

نورد تعامل بھی رہی ہے، کہ کوئی مسلمان اسے بلا عذر چھوڑتا نہیں۔

شان نزول کی احادیث سے عدم حرج کی گتھی سلجھتی ہے، کہ جاہلیت میں چونکہ صفا و مروہ پر دو بیت اساف و نائلہ نصب تھے، اس لیے صحابہ کا خیال تھا، کہ ان کا طواف کرنے میں کہیں شائبہ شرک نہ ہو، حضرت انس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، کہ اسی وجہ سے مسلمان ان کا طواف چھوڑ بیٹھے تھے، قرآن حکیم نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا، اور فرمایا، کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی غرض یہ بتانا ہے، کہ یہ وہم غلط ہے، کہ جاہلیت میں چونکہ صفا و مروہ پر بت گڑے تھے، اس لیے حج میں ان کے درمیان پھیرے نہیں ہونا چاہئیں، دو جو بت و کینیت کی نفی قطعی مقصود نہیں۔

حرمت شراب سے متعلق قرآن حکیم میں یہ آخری آیت ہے، جو نازل ہوئی۔

يا ايها الذين امنوا انما الخمر
الميسر والاكلانصاب والاكل
من عمل الشيطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون انما يريد
الشيطان ان يوقع بينكم
العداوة والبغضاء في
الخمر والميسر ويصدكم
عن ذكر الله وعن الصلوة فهل
انتم منتهون (المائدة)

اے مسلمانو۔ شراب۔ جواد۔ تھان اور
پانسے کے تیر۔ ناپاک چیزیں ہیں۔ ان سے
پرہیز کرو تاکہ تمہیں کامیابی میسر ہو شیطا
چاہتا ہے، کہ شراب و جو سے
تم میں عداوت و بغض پھیلائے
اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز
سے روکے، تو کیا تم باز آتے

حضرت انس کا کہنا ہے، کہ ایک دن محفل شراب جمی تھی، ابو طلحہ، ابو عبیدہ، معاذ بن
جبل، اور ابو جہر بنینے والوں میں تھے، میرے سپرد ساقی گیری کی خدمت تھی، میں جام پر
جام دے رہا تھا، اور میرا نوشتہ پتی رہے تھے، اتنے جام تڑھائے گئے، کہ سر قرطاش
سے جھوم گئے، ایسے میں ایک پکارنے والے نے آکر کہا، کہ عجب! شراب حرام ہو گئی، یہ

سننا تھا کہ ایک دم صحرا حیاں توڑ دی گئیں۔ اور شراب زمین پر بہادی گئی۔ بعض نے چنوا کیا۔ اور بعض نہائے۔ تب اس لائق ہوئے کہ مسجد میں جائیں۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا آیتیں نازل ہوئی ہیں۔

ان آیتوں میں شراب کی حرمت کے اخلاقی اسباب بیان فرمائے ہیں کہ اس سے شیطانی رجحانات کو تقویت پہنچتی ہے۔ اور اللہ سے جو بندے کا تعلق ہے۔ وہ سست پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت پھوڑ کر دوسری آیت پھر شراب ہی سے متعلق ہے۔

لیس علی الذین امنوا و عملوا	ان لوگوں پر کھاپنی لینے میں اس گناہ کی ذمہ داری
الصالحات جناح فیما طعموا	نہیں ہے جو ایمان لائے۔ اور انھوں نے نیک کام
اذا ما اتقوا و امنوا و عملوا	بھی کیے۔ جب کہ وہ پرہیزگار رہے۔ اور ایمان لائے
الصالحات ثم اتقوا و امنوا	اور نیک کام کیے۔ پھر تقویٰ کو نبھایا۔ اور ایمان
ثم اتقوا و احسنوا و الله یحب	لائے۔ پھر متقی رہے۔ اور احسان کا برتاؤ کیا۔ اور اللہ
المحسنین (المائدۃ)	محسنین کو پسند کرتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پی لے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان و عمل کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا رہے۔ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ گناہ ان لوگوں پر ہے جو شراب پی کر۔ حدود السد اور حدود العباد کا خیال نہیں رکھتے۔ پہلی آیت جس میں حرمت شراب کے اسباب کی نشان دہی کی گئی ہے۔ اس کو اگر اس کے ساتھ ملا کر پڑھیے گا۔ تو معلوم ہوگا کہ یہ شہہ حقیقی ہے۔ کیوں کہ جہاں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شراب سے شیطان کا داؤد چل جاتا ہے۔ اور ذکر اللہ سے غفلت ہو جاتی ہے۔ وہاں اس آیت میں گویا اس نقطہ اعتدال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر تقویٰ و عمل صالح سے تجاوز نہ ہو۔ تو شراب پنی لینے میں کوئی حرج نہیں۔

ممکن ہے اس پر آپ یہ اعتراض کریں کہ یہ استدلال بہر آئینہ غلط ہے۔ کیوں کہ فیما طعموا نامی کا معنی ہے۔ اس لیے یہ آیت ان لوگوں سے متعلق ہوگی۔ جو اس

سے پہلے۔ یا حرمت شراب سے قبیل بچھوں نے شراب پی۔ اور پھر تائب ہو گئے۔ اور ایمان لے آئے۔ اس صورت میں ان کا یہ گناہ محسوب نہ ہوگا۔

یقیناً آیت کا یہی مفہوم ہے۔ لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ یہ شبہ اس سے نہیں ابھرتا۔ کیوں کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ماضی کا صیغہ صرف اظہارِ فعلیت کے لیے آتا ہے جس میں زمانہ سے کوئی بچت نہیں ہوتی۔ اس لیے عین ممکن ہے۔ کہ یہاں بھی اظہارِ فعلیت ہی کے لیے ہو۔ ماضی کے معنوں میں نہ ہو۔

مزید برآں اس شبہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک رند نے آشام نے شراب خوری کے جواز میں بعینہ یہی آیت پیش کی۔ اور اس سے اسی ڈھب کا استدلال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اسے ڈانٹا۔ اور اس کی شانِ نزول کی طرف توجہ دلائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ماضی کی تفسیر میں شانِ نزول سے ہوتی۔ ورنہ یہ شبہ اپنی جگہ قائم تھا۔

بات یہ تھی کہ اسلام سے پہلے عرب شراب کے رسیا تھے۔ اس لیے قبولِ اسلام کے بعد جب حرمت کی آیات نازل ہوئیں۔ اور ان میں اس کی مذمت کی گئی تو ان کے دل میں بجا طور پر یہ شک پیدا ہوا۔ جس کا انھوں نے اظہار بھی کیا۔ کہ اس سے پہلے جو منوں شراب پی ہے۔ اس کی پاداش میں کہیں پچھلے نہ جائیں۔ اس آیت نے ان کو بتا دیا کہ اسلام لے آئے اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے بعد پچھلے سب گناہ ساقط ہو جاتے ہیں اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔

شانِ نزول کی قواعدیت کی شرطیں | شانِ نزول سے متعلق یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس کی افادیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ آیت جس کی شانِ نزول میں معلوم کرنا ہے۔ وہ خود تشریح طلب ہو یعنی اس میں فی الواقعہ اجمال و غموض کی ایسی ہرچیدگی ہو جو سیاق و سباق سے حل نہ ہوتی ہو۔ دوسری یہ کہ اس باب میں صرف صحیح احادیث پر بھروسہ کیا جائے کیوں کہ قرآن حکیم کی اکثر آیات ایسی ہیں جو قطعی شانِ نزول کی محتاج نہیں بلکہ ان کے اندر کی منطق ایسی واضح اور روشن ہوتی ہے کہ تفسیر کے لیے سیاق و سباق کی منت کشی

کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس طرح صفات و ثنات آئینہ کو میلے جھاڑن سے پونچھیے گا تو اس پر لا محالہ اور داغ پڑیں گے۔ اسی طرح پہلے سے واضح و روشن معانی کو ضعیف اور موضوع روایات نشان نزل کی روشنی میں دیکھے گا۔ تو اور الجھنیں پیدا ہوں گی۔ صحیح احادیث کی قید اس لیے لگائی گئی ہے۔ کہ شان نزل سے متعلق ایک انبار احادیث و روایات کا ایسا بھی ہے جو کیسے ناقابل اعتناء ہے۔ اور اس سے نہ صرف یہ کہ معانی کی تعیین میں کوئی معتد بہ مدد نہیں ملتی۔ بلکہ لٹا معنی اور الجھ جاتا ہے۔

قرآن حکیم پر غور و فکر کا دراصل مامون و محفوظ طریق یہ ہے۔ کہ پہلے آیات پر براہ راست ایک نظر ڈالی جائے۔ اور یہ دیکھا جائے کہ آیا ان سے کسی مطلب و معنی کا استنباط ہوتا ہے یا نہیں۔ یا کوئی صاف صاف بات بغیر الجھاؤ کے تو وجود ذہن و قلب کا جز بنتی ہے یا نہیں۔ اگر اس طرح کامیابی ہو جاتی ہے۔ تو فہما۔ ورنہ سیاق و سباق کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور دیکھا جائے کہ اب پیش آئینہ اشکال کی نوعیت کیا ہے کیا اس سے اس کا ازالہ ہو پاتا ہے۔ یا اشکال بدستور موجود رہتا ہے۔ پھر اس سے بھی اگر کام نہ چلے۔ اور معنی کی چول ٹھیک بیٹھتی نظر نہ آئے۔ تب شان نزل سے استمداد کی جائے اس طریق کو ملحوظ رکھنے سے تفسیر بالرای کا مفہم بھی نہیں ابھرتا۔ اور قرآنی مطالب بھی کھڑکھڑنے آجاتے ہیں۔

ذرائع و خواتیم آیات | مویذات فہم قرآن میں سے ایک ذرائع و خواتیم آیات بھی ہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا مقصد اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ کہ قرآن حکیم کے ہر ہر سلسلہ آیات میں جو ایک طرح کا ترنم اور موسیقی ہے۔ ان الفاظ سے ان کو قائم رکھا جائے۔ یہ عجیب بات ہے۔ کہ قرآن اگرچہ شعر نہیں۔

وما علناہ الشعر وما ینبغی لہ
اور ہم نے اس کو شعر و اختلاق کی تعلیم ہی نہیں دی
ان ہوا لا ینکر و قرآن مبین
اور نہ یہ شعر و شاعری اور خیال آرائی سے زبیر ہی

(الشعراء) یہی چند توہمات نصیحت مدنی جن میں قرآن ہے

لیکن اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جن سے شعر شعر کہلاتا ہے۔ وہی مضامین

کی گہرائی اور وقت معنی ہے۔ وہی الفاظ کا انتخاب ہے۔ اور موند و میت کے ساتھ ان کا استعمال ہے۔ اور اگرچہ مجر کی اس میں کوئی قید نہیں۔ پھر بھی ہر ہر سورت۔ یا چند آیات کے لیے ایک خاص صوت کا سا پنچھیا فرمایا ہے۔ جس میں ایک مضمون سے متعلق آیات دہرائی چلی گئی ہیں۔ اور جن الفاظ پر اس سلسلہ آیات کو تھم کیا ہے۔ وہ تو اس درجہ اس صوت اور ترنم سے مناسبت رکھتے ہیں۔ کہ بعض حضرات نے ازراہ سہل الگاری اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی غرض ہی آیات سابقہ کی موسیقیت ظاہر کرنا اور یہ بتانا ہے کہ یہ آیات کن مخصوص صوتی نغمہ سے متعلق ہیں۔ تو وہ فطری معذور ہیں۔ کیوں کہ ان کا ایک مقصد بلاشبہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔

خود قرآن حکیم نے اس نظم اور آواز کی مناسبتوں کو کس حد تک اپنے اسلوب بیان میں سرعی رکھا ہے۔ اور محض ان کی وجہ سے کن کن عام نحوی قواعد کو توڑا ہے۔ یہ ایک دلچسپ اور علمی بحث ہے۔ انوس ہے کہ موضوع کی تنگ دامانی اس کی تحمل نہیں۔ ورنہ ہم اس کی تفصیلات عرض کرتے۔ بایں ہمہ ان الفاظ کو صرف موسیقی و ترنم کا اظہار سمجھنا صحیح نہیں۔ ان میں ایسی لطیف رعایتیں بھی پنہاں ہیں۔ جن سے استنباط و استدلال کو بڑی ہی مدد ملتی ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کہ جو بات پوری آیت کے پھیلاؤ میں نہیں آسکی۔ وہ ان دو لفظوں میں سمٹ آئی ہے۔ یا پوری آیت میں جو اجمال رہ گیا ہے۔ ان سے اس کا ازالہ ہو گیا ہے۔ غور و فکر اور استقصا سے ہمیں ان کے جن مقاصد پنہاں کا پتہ چلا ہے۔ وہ تین ہیں (۱) تھلیل (۲) توجیح۔ (۳) تنجیح

بحث قدرے طویل ہو جائے گی۔ مگر اس کی ضروری اور مختصر تشریح اور متعلقہ اشلہ کا نظر سے گذر جانا۔ از بس مفید رہے گا۔ کہنا بہر آئینہ یہ ہے۔ کہ قرآن پر فقہی نقطہ نظر سے غور کرنے وقت یہ خیال رہے۔ کہ اس میں سرسری مطالعہ سے کام نہیں چلے گا۔ اجتہاد و استنباط کی ذمہ داریاں بڑی ہی کاوش اور محنت چاہتی ہیں۔ اس سلسلہ میں جہاں سیاق و سباق کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اور شان

نزول کا کھوج لگانا پڑتا ہے۔ وہاں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ فواصل و فوائیم آیات کن نکات پر مشتمل اور کن لطائف پر دلالت کناں ہیں۔ اور ان سے کس حد تک مطلوبہ استدلال کے لیے مدد مل سکتی ہے۔

تعلیل کی مثالیں | تعلیل سے مراد یہ ہے کہ آیت میں جس حکم کی وضاحت کی جائے۔ ان الفاظ سے اس کی علت کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں ہر دستہ میں آیات پر غور کیجئے۔ جن میں سود کی حرمت پر نزول دیا گیا ہے۔

يَحْتَىٰ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَاقَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَرُدُّ كَرَاهَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرُدُّ كَرَاهَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرُدُّ كَرَاهَاتِهِ ۗ

اللہ کا لایجب کل کفانا شیخ (بقرة) کہتا ہے۔ اور اللہ ہر کفار و اقیم کو پسند نہیں کرتا؛ اس میں کفار و اقیم کے دو لفظ غر طلب ہیں۔ کفر کے معنی لغت چھپانے کے ہیں اور اصطلاحاً مسکر اسلام کو اس لیے کافر کہا جاتا ہے۔ کہ وہ اسلامی حقیقتوں اور سچائیوں کو اور انکار و شک اور جھوٹ کو ظاہر کرتا اور پھیلاتا ہے۔ اس جگہ سود خوار کو کفارہ اس مناسبت سے کہا گیا ہے۔ کہ یہ بھی لوگوں کے فطری حقوق کو گویا چھپاتا اور سرمائے کے بل بوتے پر نظر انداز کرتا ہے۔ لہذا حرمت سود کی ایک وجہ کتمان حقوق ہوئی:

اٹم کا اطلاق دراصل۔ بطور تاخیر پر ہوتا ہے غریب میں ناقۃ الیمۃ اس اڈٹنی کو کہتے ہیں۔ جو سست رفتار ہو۔ اور اندازہ سے زیادہ وقت چلنے میں صرف کرے۔ ابن خالویہ نے اسی سے متعلق دوسرے معنی کی طرف اشارہ کیلئے ان کا کہنا ہے۔ کہ ”آٹمات“ کا اطلاق ان اڈٹنیوں پر ہوتا ہے۔ جن کے متعلق یہ خیال ہو۔ کہ دوپہر کی پہلچاتی دھوپ میں۔ یہ سفر کو نیز رفتار سے جاری رکھ سکیں گی لیکن وہ ایسا نہ کر سکیں۔ گویا اٹم کے معنی توقع اور اندازہ کی خلاف ورزی کرنے کے بھی ہیں۔ اس مناسبت سے سود خوار کو اٹیم کہنے کے معنی یہ ظہر ہے۔ کہ اس کا تعلق ایسے گروہ سے ہے۔ کہ ان کے ہوتے ہوئے خیر و نیکی کے انسانی منصوبوں کی تکمیل ناممکن ہے۔ یہ حرمت سود کی دوسری وجہ قرار پائی۔ آگے چل کر آیات سود کو

ان پر حکمت الفاظ پر ختم کیا ہے

لا تظلمون ولا تظلمون

نہ تو ظلم کرو۔ اور نہ مظلوم ہو۔

یعنی سود کے رواج سے خواہ مخواہ معاشرہ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جو ظالم ہیں۔ اور ہر قیمت پر استحصال کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے جو مظلوم ہیں۔ اور اپنی اہتیاہوں کے سبب اس حد تک مجبور ہیں کہ ان کی نہ ختم ہونے والی خواہشات کا شکار ہوتے رہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے۔ کہ نہ تو ظلم کی حمایت کرے اور نہ ایسے نظام اقتصادیات کی طرح ڈالے۔ جس سے مظلومیت بڑھے۔ بلکہ وہ اس کے برعکس یہ چاہتا ہے۔ کہ اقتصادوی قدروں کو بھی اطلاق و روحانی سابقوں میں ڈھال دے۔ اور معاشرہ کی اس ڈھب سے تنظیم کرے۔ کہ ظالم و مظلوم کی یہ تقسیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور لوگ باہمی تعادلوں کے لیے ایسی بنیادوں کا سراغ لگائیں۔ جو کہ زیادہ تر انسانیت اور روحانیت پر مبنی ہوں۔ اس طرح حرمت سود کی یہ تعمیری علت ہوگی۔

توضیح کی مثال توضیح سے یہ مقصود ہے کہ آیت میں کہیں اجمال رہ گیا ہے۔ یا دو پہلوؤں میں سے ایک ہی پہلو بیان ہوا ہے۔ دوسرا چھوٹ گیا ہے۔ تو خواتیم سے اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں۔

آیت وصیت میں یہ اصول ٹھہرایا۔ کہ موصیٰ جن الفاظ میں وصیت نامہ لکھوائے اسے جوں کا توں رکھو۔ اور کسی قسم کا رد و بدل اس میں نہ کرو۔

فمن بدله بعد ما سمعه فانما اشهد على
الذین یبذلونہ ربقرة) سچو شخص اس کو سننے کے بعد بدلے گا تو اس کا گناہ اسی بدل دینے والے پر ہوگا۔

اس کے بعد صرف اس صورت میں تغیر و تبدل کی اجازت دی۔ جب کہ موصیٰ سے کسی وارث کی حق تلفی کا اندیشہ ہو۔

فمن اخاف من موص جنفا
او انما فاصلح بینہم فلا
سچو کوئی موصیٰ کی طرف سے کسی زیادتی و حق تلفی سے خائف ہو کر۔ داروں میں صلح و صفائی

الشم علیہ ان اللہ غفور رحیم (بقرہ ۵)
 کراوے۔ تو اس پر کچھ گناہ نہیں اور خدا بخشنے والا
 رحم کرنے والا ہے۔

لیکن اس میں ابھی اجمال کا یہ پہلو رہ جاتا ہے کہ بعض حالات میں وصیت کا بدلنا نہ صرف جائز ہوتا ہے بلکہ ضروری ٹھہرتا ہے۔ اور فلا ششم علیہ سے صرف جو ازہی پر روشنی پڑتی ہے۔ غفور رحیم کہہ کر گویا اس اجمال کا ازالہ کر دیا۔ اور بنا دیا کہ اگر کوئی ایسی ناجائز وصیت بدل کر ضروریوں کو حق دلاتا ہے۔ تو اس کے معاوضہ میں اس کو یہ اجر ملے گا کہ اللہ کی رحمتیں اس کو بغیر لیں گی۔

تخصیص اس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی کسی صفت سے قرض کیا جاتا ہے۔ لیکن آیت میں سیاق و سباق کی مناسبتوں کے پیش نظر صرف چند ظہور ہی بیان ہو پاتے ہیں دوسرے ظہورات کی تشریح خود ختم سے ہوتی ہے۔ جس میں اس صفت کے تمام اطلاقات کو دو فظوں میں سمیٹ لیا جاتا ہے۔ یہی تلخیص ہے مثلاً سورہ نود کے آخر میں منافقین کی بعض کمزوریوں کو بیان کر کے فرمایا۔

قد اعلم ما انت علیہ و
 یوم یرجعون الیہ فینبئہم
 بما عملوا واللہ بکل شیء
 علیم (نور)
 تم جن مشغلوں میں لگے ہو۔ اللہ ان کو جانتا ہے اور جس
 دن ان کو اس کے ہاں پیش ہونا ہوگا۔ اس دن ان کی
 ایک ایک حرکت کا انہیں وہ بتائے گا۔ اور اللہ ہر شے
 سے آگاہ ہے۔

اس میں علم کے صرف ان حصوں کی وضاحت ہوئی ہے۔ جن کا تعلق منافقین کی سرگرمیوں اور نامہ اعمال سے ہے۔ باقی رہے۔ دوسرے ظہورات۔ تو وہ بکل شیء علیہ میں سمٹ آتے ہیں۔

باب سوئم

سنت

غور و فکر کی دوسری فقہی بنیاد احادیث ہیں۔ جن پر فقہاء و محدثین نے مسائل و فروع کے بارے میں اعتماد کیا۔ ہمیں اس موضوع پر زیادہ تفصیل سے کچھ نہیں کہنا ہے۔ کیوں کہ یہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ یہاں صرف چند اصولی اشارات ہی کا اندراج مقصود ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ آج کل اس مسئلہ میں اچھا خاصا اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ کہ احادیث حجت ہیں یا نہیں۔ اور اس اساس پر دین کا فہم و تعمیر ممکن ہے۔ یا ان سے انگ رہ کر صرف متن قرآن ہی کو فقہ و استنباط کی بنیاد بنانا زیادہ مناسب ہے۔ لیکن سلف میں اختلاف کی یہ نوعیت کبھی نہیں رہی۔ پھر یہ اختلاف کہ احادیث کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ معقولیت کے اعتبار سے۔ بجائے خود مختلف فیہ ہے۔ اور اس کے کئی درجہ ہیں۔

ایک گروہ ان معمولات میں عام مسلمانوں سے کسی مسئلہ میں اختلاف رائے نہیں رکھتا۔ جو تمام فرق اہل سنت میں قریب قریب متفق علیہا ہیں۔ ان کا دعویٰ صرف اس قدر ہے کہ ان مسائل کے علاوہ جو روزمرہ کی دینی ضرورتوں پر مشتمل ہیں۔ جن کے پیچھے تعالٰی کی مضبوط سند موجود ہے۔ دوسری چیزوں کو جو احادیث میں مذکور ہیں۔ بشرط توافق قرآن قبول کرنا چاہیے۔ یہ گروہ نسبتاً زیادہ معقولیت لیے ہوئے ہے۔

کچھ لوگ ایسے ہیں۔ جو مطلقاً احادیث کو حجت شرعی نہیں مانتے۔ اور عبادات تک میں اجتہاد سے کام لینے کے قائل ہیں۔ حالانکہ یہ مسائل ایسے ہیں۔ کہ ان پر صدیوں سے مسلمان عمل پیرا ہیں۔ اور یہ عمل بھی ایسا عمل ہے۔ کہ چودہ سو سال سے اس میں کبھی انقطاع

نہیں ہوا یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہ مسلمان کسی زمانہ میں بھی اس سے بے نیاز ہو گئے ہوں۔ اور اسلامی معاشرہ نے ضروریات دین کے خط و خال کو کھلتے محو کر دیا ہو۔

تعالیٰ کا نقطہ آندا اس تعالیٰ کا نقطہ آغاز یہ ہے۔ کہ آنحضرت بنفس نفیس ہزاروں انسانوں سے مرکب ایک معاشرہ کی تربیت فرماتے ہیں جس نے آئندہ چل کر ایک کامیاب امت کی شکل اختیار کر لی۔ اور جس کے علوم و ثقافت کے چرچوں نے چار دانگ عالم میں ایسے ڈنکے بجائے کہ اب تک کان این کی گونج کی نندت سے بہرہ مند ہیں، اور ایسے نمونہ کے انفراد کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جن کے متعلق خود قرآن حکیم کی یہ شہادت ہے کہ یہ سطح ارض کے بہترین لوگ تھے نیز تاسخ عالم کا یہ نقطہ کہ رشد و ہدایت کے فطری تقاضوں نے اگر کبھی سیکر محسوس کا روپ دھارا ہے اور تہمت و اصلاح کے کسی اجتماعی جسم میں قی لواقعہ زندگی پیدا کی ہے تو اس کی مثال سوا اسلام اور اس کے پیروں کے اور کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر خدا خوش ہوا۔ اور انھوں نے شاندار زندگی عملی زندگی سے اس کی رضا کو اپنا نصب العین ٹھہرایا۔

رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم (البینہ) خدا ان سے خوش ہوا۔ اور یہ خدا سے خوش ہوئے۔

انہوں نے عطا کردہ ان معنوی خوبیوں کے کلمہ

محمد رسول اللہ والذین امنوا
معہ اشداء علی الکفار رحماء
بینہم تراحموا سعاجدا
یتبعون فضلا من اللہ ورضوانا
(الفہم)

پہچھڑا اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو اس کے
ساتھ ہیں۔ وہ کفار پر سخت ہیں۔ اور مومنوں کے
حق میں بہت نرم ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ در کوع و
سجدہ میں جھکے اور گرے ہیں۔ یہ اللہ کی بخشش اور
خوشنودی کے طالب ہیں۔

استحکام و استواری کی ان منزلوں کو بھی طے کیا۔ جن کی بدولت وہ ایسی طاقت و قوت
قرار پائے۔ کہ دنیا بھر کا کفر ان کے وجود سے لرزہ بر اندام ہوا۔

ذالك مثلهم في التوراة
ومثلهم في الانجيل كذبر
اخرج شطاه قازرة فاستغلا

اور مسلمانوں کے نشوونما پانے اور پینے کی مثال
توراة و انجیل میں یوں مذکور ہے کہ جیسے ایک کھیتی
جس نے پہلے پہل ایک سوئی سی نکالی۔ پھر اس

سوئی کو قوی کیا پھر وہ ایسی مضبوط ہوئی۔ کہ اپنی نال
پر کھڑی ہو گئی۔ اور کسانوں کو خوش کرنے لگی۔ لہ
نے ان کی تازگی و قوت کا سامان اس لیے ہیا
فرمایا تاکہ لشکر کا فربہ دیکھ سکیں۔ جن لوگوں نے ان
میں سے لشکر کی دعوت کو مانا اور نیک عمل کیے ان سے
اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

فاستوی علی سوقہ یعجب
الذراح لیغیظ بہم الکفار
وعد اللہ الذین امنوا و عملوا
الصالحات منهم مغفرة
واجرا عظیما

(الفتح)

دنیا کے اس پہلے خوش نصیب معاشرہ نے جس کی تعمیر میں خود معمار امت نے حصہ
لیا۔ اپنی علمی و ثقافتی برکات کو امتناعاً عام کیا۔ کہ اسی برس کی قلیل مدت ہی میں اسلام ربیع مسکون
کا محبوب ترین مذہب ٹھہرا اور پھر لاکھوں اور کروڑوں انسانوں نے ہر صدی میں اس کے عملی و
علمی انوار و تجلیات سے دل دیدہ کی روشنی کا انتظام کیا۔ آج تک بغیر کسی انقطاع کے اس
کی روشنی جلوہ ریز ہے۔ لہذا یہ دوسرا مکتب خیال جس میں سن متواترہ اور روزمرہ کے معمولات
دین تک کو اٹھل اور تفسیر بالرسول کے نئے پانچوں میں ڈھالا جاتا ہے۔ قطعی ناقابل اعتنا ہے کیوں
کہ اگر ایسے تاریخی مذہب میں بھی کوئی ماخذ اور حجت پر استدلال اس درجہ مشکوک ہو سکتا ہے تو پھر اسلام
کے بارے میں وثوق سے یہ کہنا دشوار ہو جائے گا۔ کہ یہ قیامت تک کے لیے انسانی مشکلات
کا مامون دلائق اعتماد حل ہو سکتا ہے۔ یا اس میں دوران دوسرے مذاہب میں کوئی بین فرق ہے جن
میں انسانی فعل اندازوں نے تحریف و تبدل کی افسوسناک صورت اختیار کر لی۔

حجت حدیث پر ایک یقیناً فروردیل اس دعویٰ پر کہ سنت وہ دوسرا ماخذ ہے۔ جس پر اسلامی
تعالل کا انحصار ہے۔ اور اسلام کا ایسا ضروری جزو ترکیبی ہے۔ کہ جس کے بغیر تفصیلات
و معمولات کا ڈھانچہ مکمل ہی نہیں ہو پاتا۔ یہ دلیل زیادہ فیصل اور یقین افروز ہے۔ کہ وہ
تمام مذاہب فقہی جن پر دوسری صدی کے اوائل سے لے کر تیسری صدی کے آخر
تک مختلف مدارس فکر کی عمارتیں کھڑی کی گئیں۔ اور جو پوری دنیا کے لیے مشعل راہ
رہے۔ ان میں سنت قدر مشترک کے طور پر موجود ہے۔ رب نے اس کی حجیت کو برامانا
اور تسلیم کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ شریعت کی نہایت ضروری اساس قرار دیا ہے۔

اور درحقیقت یہ مسئلہ ہے ہی اس انداز کا کہ مناظرانہ ذیل و قال سے ہٹ کر اس کو صرف اس ڈھب سے سلجھانا چاہیئے کہ ہمارے فقہاء اور ائمہ فکر نے کیوں کر اس سے نعرہ غش کیا۔ اور اپنے مدارس خیال کی توضیح و تفسیر میں کن کن ماخذ سے مدد لی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس وقت کے جتنے بھی مذاہب مردودہ ہیں۔ اور جتنے فقہی مسلک رائج اور فقہ و تاریخ کی کتابوں میں ثابت ہیں۔ ان میں باوجود کثرت اختلافات اور قیاس کی گونا گونا گونی کے۔ اس بارے میں قطعی دو رائیں نہیں ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث و سنت بھی ایسا ضروری ماخذ ہے۔ جس سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ تو بحث ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ یہ مذاہب مردودہ ہرگز ایسے نہیں ہے۔ کہ جو صرف علم و تجربہ کی فضا میں پروان چڑھے ہوں اور فن کے تقاضوں سے ابھرے۔ اور زیب قرطاس ہوئے ہوں۔ بلکہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ دوسری صدی ہجری سے آج تک معمول بہا ہیں۔

اور اتنا تو آپ مانیں گے کہ ایک سو سال کا جو خلا اس درمیان میں رہ جاتا ہے اس کو صحابہ و تابعین کی تبلیغی اور عملی مساعی نے نہ صرف پر کر دیا ہوگا۔ بلکہ اس اثنا میں اسلامی معاشرہ و ثقافت کو ایسی محسوس اور جانی بوجھی حقیقت میں بدل بھی دیا ہوگا جس سے ان کے معتقدات پر استدلال ہو سکے بالخصوص کو فر و مدینہ کا معاملہ ہماری زیادہ راہ نمائی کرے گا۔ چہ ان فقہی مدارس کی اولیں جو لاکھ اور اس ایک صدی میں۔ اسلام کے نہایت ہی معتمد مرکز رہے ہیں۔ اور صحابہ اور ان کے شاگردان عزیز کی کوششوں سے اس لائق ہوئے ہیں کہ باقی دنیا کے اسلام کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوں۔ آئیے ان فقہی مذاہب کی تاریخ و ارتقاء پر ایک نظر ڈالنے چلیں۔ اور یہ دیکھتے جائیں کہ ان کی مولفات میں حدیث و سنت کو کیا جگہ دی گئی ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے امام ہیں جن کے فقہی مسلک کو قبول عام کا خلعت ملا۔ یہ ستمہ ہجری میں پیدا ہوئے۔ اور پہلی صدی ہی ختم نہ ہوئی تھی۔ کہ انہوں نے مسند درس پچھائی۔ اور دوسری صدی کے نصف تک علم و فضل

کی اشاعت میں مشغول رہے۔ ان کا مذہب بغداد، مصر، روم، بخارا سے نکل کر بلاد فارس تک پھیلا، اور میسوں فقہاء کو اپنے آغوش تربیت میں پال پوس کر۔ اس قابل ٹھہرایا، کہ یہ ان کے مسلک کی اشاعت میں سرگرمی سے حصہ لے سکیں۔ ان کے وہ شاگرد جنہوں نے ان کے مذہب کو مدعوں کیا، اور ان کے نتائجِ تعلیم کو سینوں سے نکال کر صحیفوں میں منتقل کیا، چالیس کے لگ بھگ ہیں، لیکن یہ فخر صرف ان کے ان چار ارشد تلامذہ ابو یوسف، زفر، محمد، اور حسن بن زیاد ہی کو حاصل ہوا، جن کی مساعی نے، زیادہ شہرت و کامیابی حاصل کی۔

ابو یوسف کے اقوال و آراء کا ایک بڑا ذخیرہ کتب حنفیہ میں موجود ہے۔ کتاب الامام امام شافعی میں بھی اشارات ہیں، ان کی مشہور تصنیف کتاب الخراج ہے، جو ہارون الرشید کی راہ نمائی کے لیے لکھی گئی، اس میں اسلامی نظام مال کی چہرہ کشائی کی گئی ہے، امام محمد سے دو طرح کی کتابیں منقول ہیں، ایک جو ظاہر الروایۃ سے منسوب ہیں، جیسے مبسوط، الجامع الکبیر، الجامع الصغیر، کتاب السیر الکبیر، کتاب السیر الصغیر اور الزیادات دوسرے نوادر جیسے کتاب الامالی، یا کیسانیات وغیرہ اور ان سب میں اپنے مسلک کی تائید میں احادیث و آثار ہی کو پیش کیا گیا ہے

اس سلسلہ میں تیسری چوتھی اور چھٹی صدی ہجری تک کے فقہائے حنفیہ کی تصنیفات پر بھی ایک نظر ڈال لینا چاہیے، تاکہ ہمارا دعویٰ زیادہ نکھر کر نظر و فکر کے سامنے آسکے، مثلاً کرخی، جرجانی، ایزدوی اور کاسانی وغیرہ، ان سب کی تالیفات میں یہ حقیقت جلوہ گر ہے کہ انہوں نے استدلال و استنباط مسائل میں حدیث کو بنی اور ماخذ ٹھہرایا ہے، ہاں اتنا فرق ضرور ہے، کہ ان بزرگوں نے جوں کہ ایک فقہی مکتب خیال کی تائید فرمائی ہے اس لیے بسا اوقات صحیح احادیث مرجوح اور ضعیف راجح ہو گئی ہیں، بلکہ کہیں کہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے، کہ اصل شے مسلک کی تائید ہے، اور قرآن و حدیث سے استفادہ اسی نقطہ نظر کے تحت کیا گیا ہے، کہ یہ کس حد تک اس مسلک کو حق بجانب ٹھہراتے ہیں، اور یہ تقلید کا قدرتی اور منطقی نتیجہ ہے، جس سے احتراز ناممکن ہے

تاہم اتنا صحیح ہے کہ نفس حدیث کی حجیت کو دیانت داری سے مانا گیا ہے۔
 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حقیقت کے بعد مالکیت کا درجہ ہے جس طرح اہل مشرق میں امام یوسف
 کی مخصوص حکمت عملی کی وجہ سے عراق کے مدرسہ نکر نے شہرت پائی۔ اسی طرح یوسف
 مغرب میں امام مالک کی شہرت ہوئی۔ یہاں تک کہ شاعر مغرب مالک بن مرحل
 نے فخریہ کہا۔

سیدی ما ذاتی فی منہبی

مذہبی تغیبیل خد منہب

جناب من کیسے میرے اس مسلک پر کیا اعتراض ہے

میرا مسلک تو یہ ہے کہ ہر سنی نے صحیح بخاری پر پورا پورا باج

فعلیہ جل اہل المغرب

کا مخالف مانتا تھا فی رأیہ

امام مالک کی رائے کی حفاظت نہ کر

کیوں کہ اہل مغرب کی اکثریت اس پر متفق ہے

ان کا زمانہ دوسری صدی کے آخر تک ہے۔ یہ ۹۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۷۹ھ

میں فوت ہوئے۔ یعنی جو نبی امام ابو حنیفہ کا چراغ حیات گل ہوا۔ اس کے پندرہ ہی برس
 بعد اس شمع ہدایت نے جہنم لیا۔

ان کی مشہور کتاب مؤطا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ہارون

و منصور نے برابر یہ خواہش ظاہر کی کہ کیوں نہ اس کو کعبہ میں آویزاں کر دیا جائے اور تمام

مسلمانوں سے کہا جائے کہ وہ اسے کتاب آئین کا درجہ دیں۔ اور اپنی زندگی کا دستور

ٹھہرائیں امام نے انکار کیا۔ اور فرمایا کہ چونکہ صحابہ مختلف بلاد و امصار میں پھیل چکے ہیں

اور قروح میں ان کی وجہ سے اختلاف رائے کی شہرت ہو چکی ہے۔ اس لیے نہیں چاہتا

کہ مؤطا کا ان پر برا اثر پڑے۔

اس کے متعدد نسخے ہیں جن میں زیادہ مشہور نسخہ یحییٰ بن یوسف مصرودی کا ہے۔ یہی

اسلامی ممالک میں کئی بار چھپا۔ اور ہاتھوں ہاتھ بکا۔ ایک روایت عبدالسدر بن وہب کی

ہے ان کے علاوہ جو نسخے ہیں وہ قریب قریب یہ ہیں۔

نسخہ عبدالسدر بن مسلمہ القصبی

ابن القاسم

”معن بن عیسے

”عبدالسد بن یوسف قمیسی

”یحییٰ بن یحییٰ

”سعید بن عقیق

”ابو مصعب زہری

”سلیمان بن زید

”یحییٰ بن یحییٰ

”ابو حذیفہ سہمی

”امام محمد بن الحسن الشیبانی

اس کی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں سیوطی نے تویر الحوالک کے نام سے ایک کتاب رقم فرمائی۔ ابو یوسف محمد بن العربی المغربی نے اپنی شرح کا نام القیس رکھا زرنانی نے چاہلہ وں میں اس کے مطاب پھیلانے اور آخر میں شاہ ولی اللہ نے مصنفی و موسوی لکھ کر زاد علم دی۔

موطا کے بعد دوسری کتاب جس پر فقہاء مالکیہ نے اپنے استدلال کی بنیاد رکھی مدونہ ہے جس کو اسد بن القرات نے اول اول جمع کیا اور سختوں نے مرتب کر کے المدا وۃ النکبریٰ کے نام سے پیش کیا۔

یہ بیابان کذا نام مالک کا فقہ و حدیث میں کیا مقام ہے۔ تو اس کے متعلق یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ امام شافعی ایسے جلیل القدر امام کے شاگرد ہیں۔ جو خود ایک مستقل مکتب خیال کے بانی اور موسس ہیں انہی کا یہ قول ہے۔ مالک حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعين کہ مالک خلق اللہ پر تابعین کے بعد اللہ کی حجت ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی غزہ میں پیدا ہوئے ۱۵۰ھ سے ۲۰۵ھ تک فنگی کی بہاریں دیکھیں۔ ان پر حدیث و سنت کی حجیت کا رنگ اتنا غالب تھا کہ ان کے

تبعین کو لوگوں نے اصحاب الحدیث کے نام سے موسوم کیا۔ چنانچہ اہل خراسان کی تو یہ مشہور اصطلاح تھی۔ کہ اگر وہ علی الاطلاق یہ لفظ استعمال کرتے تو اس سے مراد امام شافعی کے تلامذہ و مقلدین ہی ہوتے۔ انہوں نے اول اول تو امام مالک سے استفادہ کیا۔ اور ایک مدت تک انھیں کے مسدک پر قائم رہے۔ پھر عراق کے مکتب فکر سے بھی خوشبینی کا موقع ملا۔ آپ کے بعد انھوں نے حجاز و عراق کے فقہی مسلکوں کو ملا کر ایک تیسرے مدرسہ فکر کی بنیاد رکھی۔ جس کو شافعیت سے تعبیر کیا جاتا ہے

یہ کتاب و سنت۔ اجماع اور قیاس کو تو حجت مانتے ہیں۔ لیکن حنفیہ کے استخرا اور مالکیوں کے مصالح و مسائل کے قائل نہیں۔

یہ پہلے امام ہیں جنہوں نے فقہ اسلامی کو مرتب کیا۔ اور اولہ اربعہ کی قدر و قیمت پر فنی اعتبار سے گفتگو کی۔ اور علاوہ انہیں معتزلہ کے مقابلہ میں جو صفات و عقائد سے متعلقہ احادیث کا انکار کرتے تھے۔ حجت حدیث پر جن دلائل کا ذکر کیا۔ اور جن انداز سے اس مسئلہ کو سلجھایا۔ آج مشکل ہی سے اس پر کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ کتاب الام ان کا شاہکار ہے۔

ان کے شاگردان رشید اور تبعین میں سے جن لوگوں کو گراں قدر علمی مہمانی کی وجہ سے شہرت دوام کا فلعنت ملا۔ اور جنہوں نے آٹھویں صدی ہجری تک معارف و علوم اسلامی کی نشر و اشاعت میں سرگرم کوششیں کیں۔ اور پورے عالم اسلامی کو مستفید فرمایا وہ یہ ہیں۔

اسماعیل مزنی۔ ربیع بن سلیمان۔ جو امام شافعی کے ذخائر علمی کے مستند راوی ہیں غزالی جنہوں نے فلسفہ، تصوف اور فقہ و اصول میں۔ انداز نو کی طرح ڈالی۔ نودی صحیح مسلم کے شارح ابن دقیق العید اور سبکی وغیرہم

شافعیہ کو پہلے پہل مصر میں فروغ حاصل ہوا پھر عراق میں اس کے قدم جھے یہاں سے بغداد اور بلاد خراسان تک اس کے اثرات پہنچے اور آج بھی ہوریا بلقان و رائڈیشیا

میں ان کی معتد بہ تعداد موجود ہے۔

احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اصنبلیت۔ مذہب اہل سنت کا چوتھا ستون ہے لیکن اس کو نسبتاً کم فروغ حاصل ہوا۔ ابن خلدون نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے۔

بعدها من اہبہ عن الاجتہاد و اصلتہ فی معاضدۃ الروایۃ و الاخبار بعضہا بعض و اکثر ہمد بالشام و العراق من بغداد و نوا حیرہا و ہمد اکثر الناس حفظا نسبۃ و روایۃ الحدیث

کیوں کہ ان کا مسلک اجتہاد سے کم مناسبت رکھتا ہے اور یہ کسی نہ کسی طرح روایات ہی کی تائید و نصرت پر مبنی ہے۔ ان کی اکثریت شام و عراق۔ بغداد اور اس کی نواح میں آباد ہے۔ اور سنت و روایت کی حفاظت کا اہتمام جتنا ان لوگوں نے کیا ہے دو سروں نے نہیں کیا۔

لیکن ابن خلدون کی اس توجیہ سے ہمیں اتفاق نہیں ہمارے رائے میں۔ ان کی قلت تعداد اور عدم مقبولیت کے اسباب میں اس وقت کے سیاسی حالات و ظروف کو بھی بڑا دخل ہے۔ ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس وقت کے برسر اقتدار طبقے میں جو خیالات رائج تھے جنابلمہ کو ان سے اختلاف تھا۔ اور جس مسرفانہ ثقافت کے غلبہ و امر اعادی تھے اس سے ان کو شدید نفرت تھی۔ اس لیے قدرتنا۔ ان کی رسائی قضا و دربار کے اونچے منصبوں تک نہیں ہو پائی۔ اور اسی بنا پر یہ مسلک حکومت و اقتدار کی حمایت و سرپرستی سے محروم رہا۔ بلکہ حضرت امام کے فحن کی وجہ سے معتوب رہا۔

حنابلہ میں سے بعض اہل علم کو اپنی قلت تعداد کا احساس ہوا ہے اور یہ کہہ کر انھوں نے اپنا دل بہلا لیا ہے کہ

يقولون لي قد قل من اهل مذہب احمد

وکل قلیل فی الانام صنیل

اور ہر تیل کو زمانے میں کمزور گنا جاتا ہے

الذ تعلموا ان الکرام قلیل

کیا تمہیں علم نہیں کہ شرفاء و قنادیں کم ہی ہوتے ہیں

عزیز و جار الاکثرین ذلیل

لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مسلک احمد کو کم فروغ حاصل ہوا ہے

فقلت ہمد ھلا غلط ہم بزرگ مکہ

میں جو بس میں کہتا ہوں۔ نہیں تمہارا گمان غلط ہے

وما ضربنا انا قلیل و جارنا

اور پھر تعداد میں کم ہونا ہمارے لیے مضر بھی نہیں جبکہ ہمارا بڑی عزیز و مفید اور نایاب ایک کلمہ زمین و آسمان ہے ابن اشر نے چوتھی صدی ہجری کے واقعات کے سلسلہ میں البتہ یہ ذکر کیا ہے کہ بغداد میں حنابلہ کا اثر و رسوخ بڑھا اور ان کو قوت و شوکت حاصل ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے تشدد کا بھی دلچسپ نقشہ کھینچا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے عوام کے غول کے غول بغداد کے بازاروں میں گشت لگاتے اور خلافت شروع امور کا سختی سے احتساب کرتے جس دوکان پر بنیاد دیکھنے لگے بڑھ کر گرا دیتے۔ کہیں مغنیہ کو پاتے، تو بے تحاشا مار پیٹ سے بھی دریغ نہ کرتے، اور بیع و شراء تک کے معاملات میں مداخلت کرتے۔

ان کے مسلک پر حدیث کس درجہ غالب تھی اور ان کے طریق فکر پر محدثانہ انداز کس قدر چھایا ہوا تھا، اس کا اندازہ اس سے کیجئے، کہ ابن ندیم نے انہیں محدثین ہی میں شمار کیا ہے۔ اور طبری، ابن عبد البر اور ابن قتیبہ وغیرہ نے فقہاء کے زمرہ میں انہیں شامل نہیں کیا لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ امام احمد بن حنبل نے سرے سے کسی مکتب فقہ کی بنیاد ہی نہیں رکھی، اور مسائل کے استخراج میں اپنے لیے منفرد مقام ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس کے زیادہ سے زیادہ یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ ان کے فقہی مسلک پر سنت کا رنگ زیادہ گہرا تھا چنانچہ ان کے ہاں مسائل کی جانچ پڑھ کے لیے جو کسوٹیاں تھیں، وہ یہ تھیں۔

(۱) کتاب و سنت کے نصوص پر اکتفا کیا جائے۔

(۲) صحابہ کے فتوؤں کو راہ نما ٹھہرایا جائے بشرطیکہ ان کی مخالفت میں کتاب و

سنت کی کوئی سند نہ ہو۔

(۳) مرسل و ضعیف حدیث پر بھی بھروسہ کیا جائے۔

(۴) عند الضرورت اجتہاد و قیاس کو آزما یا جائے۔

اس طرح محدثانہ طریق سے معاملات پر خود فکر کا جو ڈھنگ حضرت امام نے اختیار کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئیں، اور فقہاء خفیہ لے جو

مشکلات اس سلسلہ میں پیدا کر رکھی تھیں، ان کا اٹھا ہوا گیا۔

نئی زندگی کے وہاں ہیز اسوہ و قانون ابہر آئینہ کہنا یہ ہے، کہ ہمارا وہ قانون جن نے معاشرہ اسلامی

میں آئینی شعور پیدا کیا۔ اور وہ فقہ جس نے مسلمانوں کو ایک متعین ثقافت دی۔ اور دین کا وہ تصور جس پر ملت کا عدلیوں تک تعامل رہا۔ اور آج بھی جو جوں کا توں قائم ہے۔ اور جس سے پورے عالم اسلامی کے مسلمانوں میں۔ ملک و قوم کے گونا گون لسانی و جغرافیائی اختلافات کے باوجود ایک طرح کی وحدت و یکسانی پائی جاتی ہے۔ اس کی بنیاد اور بنی حدیث رسول ہی ہے۔

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ نثران حکیم نے تیس سال کی مدت میں ایک خاص دینی ذہن پیدا کیا اور نہایت ہی اہم بنیادی حقائق کی چہرہ کشائی فرمائی۔ اور ان تمام غلط فہمیوں کو دور کیا۔ جو دینی تصورات کے گرد و پیش کسی نہ کسی طرح جمع ہو گئی تھیں۔ اس نے فی الواقعہ تفصیل سے بتایا کہ عقائد کے باب میں انسان نے کیا کیا ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اس نے یہ بھی کھول کر بیان کیا کہ انبیاء کا اصلی مقام اور موقف کیا تھا۔ اور کس ڈھب سے برخوردار لوگوں نے ان کے بارے میں الجھاؤ پیدا کیے۔ اس نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ عقلی و آخرت کی کیفیات کی نوعیت کیا ہے۔ اسی طرح عبادات، معاملات اور معاشرت سے متعلق بھی اس نے ضروری اشارات و نکات کی طرف توجہ دلائی۔ لیکن نتاثر یہ کہ ایک نطفہ جس نے بخشا۔ اور دین کو اس کی تمام ثقافتی و تمدنی اقدار کے ساتھ جس نے مکمل طور پر قائم کر کے دکھایا۔ وہ آنحضرت ہی کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ کا کردار آپ کی تفصیلی ہدایات اور عمل و تقریر ہے۔ اور یہی وہ نشہ ہے جس کو سنت و حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

یہاں یہ نکتہ خصوصیت سے لائق توجہ ہے جن لوگوں نے انسانی فطرت کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ اور جو قوموں کی نفسیات اطاعت اور اس کے عملی تقاضوں سے آگاہ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ایک منظم معاشرہ اور ایک محرک تہذیب کی شکل اختیار نہیں کرتی جب تک اس کے سامنے ایسا نمونہ نہ ہو جس کی دلدوزی ان کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ اور ایسی عملی تفصیلات نہ ہوں جن سے اس کی زندگی کے مختلف پہلو و اضع ہدایات پاسکیں اور ایسی لگی بندھی۔ اور اپنی ملی آئینی بنیادیں

نہ ہوں۔ جس پر آئینہ چل کر فقہ و قانون کی عمارت کھڑی کی جاسکے

یہودیوں کو دیکھئے کہ اصلی و حقیقی تورات تو ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور یہی اس انقلابات اور تباہیوں کی وجہ سے وہ اس کے متن تک سے محروم ہو گئے۔ مگر ان کے حافظوں نے جس چیز کو یاد رکھا۔ اور تعلیمات موسوی کے نام سے جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ حضرت موسیٰ کے کچھ حالات و سوانح ہی تھے۔ اور پھر جب ان کی تسکین اس اجمال سے نہ ہوئی۔ تو انہوں نے تامل و تدبیر کی ضرورت محسوس کی۔ جو ان کے فقہی تقاضوں کا صحیح جواب تھی۔ کیوں کہ کوئی قوم بھی اسوہ اور قانون کے بغیر ملی زندگی کی تعمیر نہیں کر سکتی۔

تدوین احادیث کی تاریخ | ایک عام شبہ حدیث کے بارے میں مستشرقین نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ حدیث کی صحت اس لیے بھی مشکوک ہے کہ آنحضرت کے دو ڈھائی سو سال بعد یہی حزب آرائی کے تقاضوں سے اس کی تدوین معرضِ ظہور میں آئی۔ اس میں ایک گھپلا ہے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے۔ سوال یہ ہے۔ کہ خلافت راشدہ سے لے کر بنو امیہ کے اس دور تک جس میں احادیث کی ترتیب و جمع اور تدوین و تصنیف کا کام انجام پایا مسلمانوں کے دینی معمولات کی ایک بنیاد حدیث و سنت تھی یا نہیں اگر وہ فقہیہ ہو کہ اس وقت بھی احادیث کی تعلیم و تدریس کے مراکز موجود تھے اور مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی اسوہ رسول سے بے نیاز نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ ہر ہر نزاع پر آنحضرت کے اقوال و ارشادات سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ اور آنحضرت کی احادیث پر مبنی فقہی مکاتب خیال مسلمانوں کی عملی زندگی کی اساس قرار پا چکے تھے۔ تب معاملہ کی نوعیت وہ نہیں رہتی جس کی نشاندہی ہمارے مستشرقین نے کی ہے۔ بلکہ تب یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دوران میں بھی حدیث فکر و عمل کی تہوں میں جلوہ گر رہی۔ اس کی تعلیم و تدریس کا اہتمام رہا۔ اور اس پر اسلامی فقہ و تقنین کی شان دار عمارتیں کھڑی کی گئیں۔

www.KitaboSunnat.com

ہمیں مستشرقین کے اس مفروضہ سے کلیتہً اختلاف ہے کہ احادیث کی تدوین ایک عرصہ کے بعد جا کر کہیں ہو سکی۔ کیوں کہ جب ہم احادیث و سیر کی داخلی شہادتوں پر غیر جانبدارانہ غور کرتے ہیں۔ تو صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ تحریر و ترویج احادیث کی طرح آنحضرت صلعم اپنی

زندگی میں ڈال چکے تھے۔ اس کے بعد مختلف صحابہ نے یہ فریضہ انجام دیا، اور تابعین کو گروہ درگروہ گویا اس پر ٹوٹ پڑے نئے نئے انھیں کے زمانہ میں حدیث و فقہ کے بڑے بڑے مرکز قائم ہوئے۔ اور سن کی حیثیت سے اس نے ترقی کی۔ اب ترتیب دار ان حوالوں پر غور کیجیے۔ جس سے ہمارے دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ان احادیث کو لیجیے۔ جن میں احادیث کی کتابت کا تذکرہ ملتا ہے۔

آنحضرت نے احادیث کو ضبط تحریر میں لانے کا حکم مرحمت فرمایا۔

عن عبد اللہ بن عمر قال قال
النبي صلى الله عليه وسلم قيما
العلم قلت وما تقيده قال
الكتابة (مسند راجح)

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے آپ
نے فرمایا علم کو مقید کر لو۔ میں نے کہا
کیوں کر۔ فرمایا لکھ کر

اكتبوا ولا حرج (کنز العمال)
حدیث کی پہلی کتاب انور ایک کتابچہ حدیث کا لکھو اگر کمین والوں کے پاس بھجویا

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب
الی اهل الیمن کتابا فیہ الفرائض
والسنن والادیات وبعث بہ مع
عمر وبن حزم و مسند راجح)

آنحضرت مسلم نے اہل یمین کے پاس عمر
بن حزم کی معرفت ایک کتاب تحریر
کرا کر بھیجی۔ جس میں فریض، سنن اور
ریات کی تفصیل تھی۔

اسی طرح کی ایک کتاب جو آپ نے لکھوائی، کتاب الصدقہ کے نام سے معروف
تھی، اس میں زکوٰۃ کے مسائل کا استیعاب تھا، خلفائے راشدین کے زمانہ تک یہ کتاب
موجود رہی، اور اس پر عمل ہوتا رہا، حضرت عمر بن عبد العزیز نے اسے اپنے عمال کے لیے
دوبارہ تحریر کرایا، اور اس کے بعد وفات حدیث میں یہ ہمیشہ کے لیے ضبط ہو گئی۔

عن ابن عمر قال کتبہ النبی
صلى الله عليه وسلم کتاب الصدقة
فلم یخرج الی عمالہ حتی
عبد اللہ بن عمر کا کہنا ہے کہ آنحضرت مسلم نے صدقہ
سے متعلق ایک کتاب تحریر کرائی، پھر آپ فوت
ہوئے، اس لیے وہ عمال کے پاس پہنچ سکی، اس

قبض نعمل بہ ابوبکر حتی
 قبض خم عمل بہ عمر حتی
 قبض وہی عند ال ابن عمر قال
 الزہری اقرا نیر ما سالہ فوعیتہما
 وہی التی انتسخہ عمر بن عبد العزیز
 (مستدرک حاکم)

کے بعد اس پر ابوبکر نے عمل کیا۔ ان کا انتقال ہوا۔ تو
 عمر نے اس کا نفاذ کیا۔ یہ بھی اسد کو یہاں سے ہوئے
 تو یہ کتاب ان کے خاندان میں محفوظ رہی یہی کتاب
 آپ کے پوتے سالم نے زہری کو پڑھنے کی عرض
 سے دی۔ زہری کا قول ہے کہ میں نے اسے یاد کر لیا

مکہ مکرمہ کی عزت و حرمت سے متعلق آپ نے خطبہ دیا۔ تو سامعین میں سے ایک شخص
 ابوشاہ نے درخواست کی کہ مجھے یہ لکھوا دیجئے۔ آپ نے اس کے لکھنے کا حکم دیا۔
 اکتبوا کابی شاہ (بخاری و مسلم)

حضرت علی نے ایک صحیفہ آنحضرت صلعم سے سن کر مرتب کیا۔ جس میں مختلف مسائل
 مندرج تھے۔

عن علی قال ما کتبنا عن النبی (صلی
 اللہ علیہ وسلم) الا القرآن وما فی
 ہذاہ لصحیفۃ

حضرت علیؑ سے روایت ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ
 ہم نے قرآن اور اس صحیفہ کے علاوہ آنحضرت سے
 اور کسی چیز کی کتابت نہیں کی۔

یہ روایت سے جو معاہدہ ہوا۔ اسے غبطہ تحریر میں لایا گیا۔

کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا دادم
 فیہ الیہود (سیرۃ ابن ہشام)

آنحضرت نے ایک دستاویز لکھوائی جس میں یہودیوں
 سے صلح کے شرائط درج تھے۔

شامان عجم کو دعوتی پیغام بھیجے۔ جن میں کے متعدد اصل نسخے دوسرے ذرائع سے
 مل گئے ہیں۔ اور چھپ گئے ہیں۔

کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی
 کسری و قیس و النجاشی والی کل جبا
 یدعوہم الی الاسلام (مسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری قیس نجاشی
 اور تمام بڑوں بڑوں کو مکتوب بھیجے۔ جن میں انھیں
 اس کی طرف دعوت دی

معاہدہ امتدادین حدیث صحابہ نے اس سلسلہ میں کم سعی و اہتمام کا ثبوت نہیں دیا۔ ابوسہرہ کے

مرویات کی تعداد ہم ۷۳۵ تک پہنچتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے بھی دو ہزار سے کچھ زیادہ ہی حدیثیں مروی ہیں۔ اسی طرح عبدالمدین عمرہ انس بن مالک اور جابر بن عبد الصمد سے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ منقول ہے۔

جابر بن عبدالصمد کے شغف حدیث کا اندازہ اس سے کیجئے۔ کہ ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ عبدالصمد جہنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا علم ہے۔ تو انہوں نے صرف اس حدیث کو سننے کے لیے اونٹ خریدا۔ ایک ہیندہ کی مسافت طے کی۔ شام پہنچے۔ اور حدیث کی سماعت سے بہرہ مند ہوئے۔

حضرت ابوبکر نے تہذیب قریب پانچ صدی حدیث کا ایک مجموعہ مرتب کر رکھا تھا:
 قالت عائشہ جمع ابی الحدیث عن النبی
 حضرت عائشہ کا کہنا ہے کہ میرے والد نے کھڑے
 صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ خمسہ
 کی احادیث لکھنی شروع کیں۔ تو وہ پانچ سو تک
 پہنچ گئیں۔
 مائتہ حدیث (تذکرۃ الحفاظ)

حضرت عمرہ نے کن کن مسائل میں حدیث کو اپنے فکر و استدلال اور فقہ و قیاس کی بنیاد ٹھہرایا۔ اس کی تفصیلات دیکھنا ہو۔ تو ابی عبید کی کتاب الاموال دیکھیے اور یا پھر شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفاء میں۔ جو ان کے مخصوص مجتہدات اور فیصلوں پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کی تفصیلات ملاحظہ ہوں۔ حضرت علی کے متعلق مشہور تھا کہ ایک صحیفہ انہوں نے رقم فرما رکھا ہے جس میں دیت وغیرہ کے مسائل درج تھے۔ اور لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ خدا جانے ان میں کن اسرار دین کو قلم بند کیا گیا ہے۔

اس کے بعد تابعین کا دور ہے۔ اور وہ ایک گروہ کا گروہ ہے۔ جس نے حدیث کو جمع کیا۔ اس کی تدریس و تعلیم کے مختلف مرکز قائم کیے۔ اور سینکڑوں اور ہزاروں تلامذہ کو اپنے گرد جمع کر لیا۔ جیسے سعید بن مسیب۔ نافع۔ عمر بن عبدالصمد۔ عمروہ طاؤس اور زہری وغیرہ۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ آنحضرت نے اپنے زمانہ میں احادیث کو لکھوایا۔ صحابہ نے اس کی اشاعت و تعلیم میں سرگرمی دکھائی ہے۔ اور اجتہاد و قضاء میں۔ اس کو استدلال

کا ایک متبی مظہر ایلا ہے۔ اور اس کے بعد تابعین کے ایک انبوه درانبرہ نے اس کو عامۃ المسلمین تک پہنچایا ہے۔ تو مستشرقین کا پھیلا یا ہوا یہ شک رفع ہو جاتا ہے۔ کہ حدیث کی تدوین آنحضرت کے بعد دوڑھائی سو سال جا کر ہوئی۔

اصل تنقیح یہاں اس نکتہ کو ہم دوبارہ ذکر کریں گے۔ کہ تدوین وعدم تدوین کی بحث کو چھوڑ کر غلط بحث نہ کیا جائے۔ اصل تنقیح جس پر فیصلہ کا مدار ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ نسخہ جو صحابہؓ نے بسر کیا۔ اور روایت و ثقافت کا وہ ڈھانچہ اور روزمرہ دینی کاموں کا وہ نقشہ جو زمانے کی مختلف کردلوں کے باوجود قائم رہا۔ اس کے پیچھے حدیث و سنت کے احترام کے سوا اور آنحضرت کے اسوہ و عمل کے علاوہ اور کون عامل کارفرما تھا۔ اور کون اس میں اور بنیاد تھی۔

کتابت حدیث سے آنحضرت نے کیوں روکا، حجیت حدیث کی بحث قلمبند ہے گی۔ اگر ہم ان احادیث و روایات کا ذکر نہ کریں جن میں کتابت حدیث روکا گیا ہے۔ یا جن سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ بڑے بڑے صحابہ و ائمہ کو خود اس بارے میں خاصہ تامل تھا۔ اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب کیا ہے۔ کیوں کہ یہی وہ مواد ہے جس سے مستشرقین نے یہ استدلال کیا ہے۔ کہ کتابت حدیث کا معاملہ مشکوک ہے۔ سب سے پہلے اس مشہور حدیث کو لیجیے۔

عن ہامر عن زید بن اسلم عن عطام
بن یسار عن ابی سعید الخدری
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلّم لا تکتبوا عفی فمن کتب غیر
القران فلیمحر (صحیح مسلم)

ہام سے روایت ہے۔ انھوں نے زید بن اسلم
سے روایت کی۔ انھوں نے عطام بن یسار سے
ان کا کہنا ہے۔ کہ آنحضرت کا کہنا ہے۔ کہ میری
احادیث نہ لکھو۔ جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا
ہو۔ تو وہ اس کو مٹا دے

پچھلی بحثوں کو اگر ذہن میں تازہ رکھا جائے۔ اور یہ دیکھا جائے۔ کہ آنحضرت نے کیوں کر احادیث لکھوائی ہیں۔ کس طرح صحابہ و تابعین نے آنحضرت کے اسوہ مبارکہ کی ایک ایک ادا ادا کو عشاق رسالت پناہ تک پہنچایا ہے۔ اور اس حقیقت پر غور کر لیا

جائے کہ یہ حدیث جس کتاب میں مذکور ہوئی ہے۔ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ کیا وہ بحالے خود ایک دفتر حدیث نہیں۔ اور ایسی تصویر نہیں۔ جس میں خود وہاں نبوت کو خصوصیت کے اجاگر کیا گیا ہے۔ اگر یہ سب نکات ملحوظ خاطر رہیں۔ تو ظاہر ہے۔ کہ اس کا وہ مطلب نہیں ہو سکتا جو مستشرقین سمجھے ہیں۔

اسلامیات کا ادنیٰ طالب علم بھی جانتا ہے۔ کہ حدیث میں ایک بحث ناسخ و منسوخ کی بھی ہے۔ اور یہ اسی قبیل سے ہے۔ ابن قتیبہ نے تاویل مختلف الحدیث میں اس کی وضاحت کی ہے۔ کہ ابتدائے چوں کہ آنحضرت کو ایسا لائق اعتماد آدمی نہیں ملا تھا۔ جو عمرگی سے حدیث کی کتابت کر سکے۔ اور اس باریک شریک کو سمجھ سکے۔ جو قرآن کے رسم الخط اور حدیث کے انداز تحریر میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سے روک دیا اور جیسا امروزہ اور کچھ دار کا تب مل گیا۔ تو اجازت دے دی۔

عن حداد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله اكتب كل ما سمع منك قال نعم قلت في الرضا والغضب قال نعم فاني لا اقول في ذلك كلمة الا الحق

مداون نے کہا ہے۔ روایت ہے۔ انھوں نے محمد بن اسحاق سے روایت کی۔ انھوں نے عمرو بن شعیب سے روایت کی۔ انھوں نے اپنے باپ شعیب سے روایت کی۔ اور انھوں نے اپنے دادا سے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے پچھا یا رسول اللہ! کیا میں آپ سے جو کچھ بھی سنوں۔ لکھتا جاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہرگز نہیں۔ اس پر کہا۔ کیا اس وقت بھی جیسا آپ فرماتے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیوں نہیں میں ان کیفیت میں بھی یہی کہہ کرتا ہوں۔ جو حق ہوتا ہے

یہ بزرگ جن کو اجازت بخشی گئی۔ عبد اللہ بن عمرؓ ہیں۔ جن کو غیر انی۔ اور عمرنی دونوں میں لکھنے کا ملکہ حاصل تھا۔ اور جو قرآن حدیث کے علاوہ۔ تورات و صحف انبیاء پر بھی نظر رکھتے تھے۔

حضرت ابو یوسف کا قول ابن ابی ملیکہ کے مراسل میں سے۔ اس قول کو بھی اس سلسلہ میں بیان کیا جاتا ہے۔

اداء الصدقات جمع الناس بعد وفاة ابو یوسف صدیق نے آنحضرت کی وفات کے بعد

لوگوں کو جمع کیا، اور کہا کہ تم آنحضرت کی حدیث بیان کرتے ہو، اور اس میں انداز بیان کا اختلاف رونما ہو جاتا ہے تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے، ان میں اس سے بھی زیادہ اختلاف کے ابھرنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے تم آنحضرت کی احادیث نہ بیان کیا کرو، بلکہ عز ورت پر نے پر یہ کہہ دیا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ موجود ہے اس کے حلال کو حلال، اور اس کے حرام کو حرام قرار دو۔

جمعہہ فقال انکو تحد ثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث تختلفون فيها والناس بعد كما اشد اختلافاً فلا تحداثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فمن سئلوا فقولوا بئنا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه

لیکن ظاہر ہے کہ اس کا منشاء صرف اسی قدر ہے کہ احادیث کے بیان کرنے میں احتیاط و تثبت کو ملحوظ رکھا جائے، یہ نہیں کہ سہ سے حدیث کی کتابت ہی نہ کر لائی جائے کیوں کہ اس واقعہ کو کون جھٹلائے گا، کہ ابو بکر کے زمانہ خلافت تک تو کم از کم اسودہ رسول کی اہمیت کا احساس موجود تھا، اور اس کی تائید سے دل روشن اور اذیان مستنیر تھے، ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے خود یا بعد احادیث کا ایک مجموعہ ترتیب دیا تھا، اور یہ علی میر و حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، کہ جب جدہ کی وراثت کا سوال حضرت صدیق کے سامنے آیا تو انہیں تشویش لاحق ہوئی، کیوں کہ کتاب اللہ میں اس کی تصریح موجود نہیں ہے، اس پر آپ نے مناسب سمجھا کہ لوگوں سے اس بارے میں پوچھا جائے، کہ کیا تمہیں کچھ یاد ہے کہ آنحضرت نے کیا ارشاد فرمایا، جب مغیرہ بن شعبہ نے کہا، کہ آنحضرت جدہ کو ایک سدس دلایا کرتے تھے، تو آپ نے ازراہ احتیاط پوچھا، اس پر کوئی گواہ بھی ہے جو حدیث میں اس کی تصدیق کی، اور صدیق نے اس فیصلہ کو نافذ فرمادیا، جو سراسر سنت پر مبنی تھا حضرت عمر اور حضرت علی کی تصریحات کا مطلب | اسی طرح کا ایک اثر حضرت عمر رضی سے مروی ہے

عن قحطبة بن كعب قال لما سیرنا عسرا الى العراق مشى معنا وقال اتدرون لسا

تم نظر بن کعب کا کہنا ہے کہ جب عمر رضی کو عراق کی طرف روانہ کرنے لگے تو کچھ دور تک شایع فرمائی، اور پھر پوچھا کہ جانتے ہو، میں کیوں اپنی

مشاجہ

شيعتكم قالوا نعم تكرمته
 لنا قال ومع ذلك فانكم تاتون
 اهل قرية لهدو وية بالقران
 كذري النحل فلا تصدوهم
 بالاحاديث فتشعلوهم جردوا
 القران واقلوا الرواية عن رسول
 الله صلى الله عليه وسلم وانا
 شتمتكم

دو تک تمہیں تنبیہ کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں! عرۃ
 فرمایا: اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے۔ تم ایسے لوگوں
 کے ہاں جا رہے ہو۔ جن کے منہ سے قرآن پڑھتے وقت
 کلمہ کی طرح جھنسا ہٹا کی آواز سنائی دیتی ہے تم اس
 سے آپس احادیث سنا سنا کر روک نہ دینا۔ ایسا نہ
 ہوگا کہ وہ احادیث کے حفظ ہی پر لگا جائیں اور حفظ قرآن
 سے غافل ہو جائیں، انہیں صرف قرآن سناؤ، اور احادیث
 سناؤ بھی تو کم۔ اور میں تمہارا اس میں تمہرے ایک درس بھی ہوں

حضرت علی سے منقول ہے۔

حدثوا الناس بما يعرفون
 دعوا ما ينكرون

لوگوں کو ایسی حدیثیں سناؤ، جن سے وہ مانوس ہیں
 ایسی حدیثیں نہ سناؤ، جن سے وہ مانوس نہیں۔

ان آثار کو خود محدثین نے اپنے ذمہ سنت میں درج فرمایا ہے۔ اور ان سے مراد یہ ہے
 کہ یہ بزرگ، باوجود اس محبت کے جو ان کو احادیث سے تعلق تھا۔ اس کی تبلیغ و اشاعت میں کس
 حکمت اور احتیاط کو ملحوظ رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کے ارشاد کا منشا صرف اس قدر
 ہے کہ چونکہ احادیث کے بارے میں لوگوں میں پہلے سے ایک طرح کا نفسیاتی سا تعلق
 موجود ہے۔ کیوں کہ وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں۔ کہ ان میں بھی اسوہ رسول ہی کی جھلک ہے۔ اس
 لیے تم اس کثرت سے حدیثیں سنا کر ان کے شوق حفظ حدیث کو اتنا نہ اکساؤ کہ یہ
 حفظ قرآن کی چاشنی سے محروم ہو جائیں

اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل دین وہی ہے جس پر لوگ عمل پیرا
 ہیں۔ اور جن بنیادوں پر روزمرہ کی عملی و اعتقادی زندگی کا ڈھانچہ مبنی ہے تم ایسی احادیث
 عوام کو نہ سناؤ، جو ان کے ذہنوں کو متاثر نہ کر سکیں۔ بلکہ اٹا ایک نئی الجھن میں ڈال دیں
 کہ جس سے عہدہ برا ہونا ان کے بس کا روگ نہ ہو۔ چنانچہ امام بخاری اس اثر کو اس ترتیب
 کے تحت لائے ہیں۔

باب من خص بالعلم قوما
 دون قوم كراهية ان لا
 يفهموا

باب شیئے شخص سے متعلق جو اپنے معارف و علم کو ایک گروہ
 لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ اور سب سے نہیں کہتا۔ اس نرسہ
 کے پیش نظر کہہیں یہ ان کے فہم سے بالاتر ہیں۔

یعنی مقصود ترک حدیث، انکار حدیث، یا حجیت حدیث کو موضوع بحث بنانا نہیں
 بلکہ تبلیغ حدیث کے بارے میں تقاضائے حکمت و احتیاط کو ملحوظ رکھنا ہے۔
 بخاری ہی میں ایک جگہ حضرت ابوہریرہ سے متعلق مذکور ہے۔

حفظت عن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم وعائين فاما احدهما
 فبثثته واما الاخر فلولبثثته
 قطع هذا البلعوم

میں نے آنحضرت سے دو حدیثیں سنی ہیں
 ان میں سے ایک کے شمولات کو تو بھینسا دیا ہے
 اور دوسرے برتن میں جو کچھ ہے۔ اگر اس کا بھی اظہار
 کر دوں۔ تو یہ گلاٹ کے رہ جائے۔

غرض یہ ہے کہ جہاں تک دینی امور کی وضاحت کا تعلق تھا۔ ان کی تکمیل ہو گئی
 اور میں نے آنحضرت کی پیروی کی اور ان کی امانت کو بے کم و کاست آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے
 وہ امور جو ائمہ جور کے پاس ہیں۔ اور جو شخصی پیشگوئیوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور مزید یہ
 جن کے انشاء سے فتنہ و ابتلا کے الجھنے کا اندیشہ ہے۔ تو ان کا اظہار عمدہ میں نہیں کر رہا
 ہوں۔ کیوں کہ ان کے گنہگاروں سے کوئی ذہنی مضرت لاحق نہیں ہوتی۔

وضع حدیث کا فتنہ اور اس کے اسباب ایک طرف تو حفاظت حدیث کی یہ کوششیں ہیں
 جو آنحضرت کے عہد سعادت سے لے کر صحابہ تک برابر جاری رہیں اور صحابہ کے بعد ائمہ
 و تابعین کرام نے انھیں تدریس و تالیف اور فقہ و قانون کی شکل میں منضبط کیا۔ اور اسلامی
 معاشرہ نے ان کی روشنی میں پیش آئند مسائل کی گتھیوں کو بچھایا۔ دوسری طرف وضع
 و تبلیس کے تقاضے بھی شامل نہیں رہے۔

جو تو میں میدان جنگ میں شلست کھا چکی تھیں۔ اور جن کی قومی سطوت۔ اور شرف کا
 ثقافت کو اسلام کے فاتحانہ اقدامات سے گزند پہنچا تھا۔ کیوں کر خاموشی سے یہ سب کچھ
 برداشت کر لیتیں۔ ان میں کے ذہن انفرادی نے انتقام کا یہ موثر طریقہ ایجاد کیا۔ کہ مسلمانوں

میں جذب ہو جاؤ۔ اور نمائشی زہد و تقویٰ سے ان کو اپنے اخلاص و نیرنگی کا یقین دلاؤ اور پھر ایسی ایسی حدیثیں گھڑو اور پھیلاؤ کہ جس سے ہدایت و ارشاد کا یہ سرچشمہ گدلا ہو جائے یعنی جب اسلام کے بے پناہ حملوں کے سامنے کفر کے پاؤں نہ جم سکے۔ اور ان عقاید و افکار کی تائید کا کوئی سامان جہیانا نہ ہو سکا۔ جن کو صدیوں سے اہل کفر سینوں سے لگا کر اور ذہنوں میں جمائے بیٹھے تھے۔ اور اس ثقافت و اخلاق کی حفاظت کا اہتمام نہ ہو سکا جن پر ان کو بڑا ناز تھا۔ تو اب شیطان نے یہ سمجھا یا کہ مقابلہ فضول اور بے کار ہے اگر اسلامی روح کو متم کر دو۔ اسلامی تصورات کا چہرہ بگاڑ دو۔ اور نظر و فکر کے محور و کوزیل کر دو۔ تو تمھاری شکست فتح سے بدل سکتی ہے۔

چنانچہ کئی بھروسوں نے محدثین کی وضع قطع اختیار کر لی اور قال قال رسول اللہ کی عدلے دنواز سے گمراہیاں پھیلا کر شروع کیں۔ مشہور و مشہور عبد الکریم بن ابی العوجاء جب اس جرم کی پاداش میں پکڑا گیا۔ اور فیصلہ ہوا۔ کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ تو اس نے کھلے بندوں اقرار کیا۔ کہ میں نے قریب قریب چار ہزار حدیثیں گھڑیں اور مسلمانوں میں رائج کی ہیں۔ جن میں بہتری حلال چیزیں ہیں جن کو حرام ٹھہرایا گیا ہے اور بہتری حرام ہیں جن کو حلال قرار دیا گیا ہے۔

ہماری رائے میں یہ ابن العوجاء کا آخری جھوٹے جوہر بول سکا ہے۔ اس سے اس کی غرض یہ تھی کہ وضع حدیث کا جیل تو کامیاب نہیں ہوا۔ اس طرح محدثین کے حلقوں میں پھیل کر پیدا ہو جائے گی۔ ورنہ کون نہیں جانتا کہ ابن العوجاء سے بہت پہلے حلیت و حرمت کی واضح بنیادوں پر اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا تھا۔ اور چل رہا تھا۔

در اصل اس کی پھیلائی ہوئی زیادہ تر احادیث وہ ہو سکتی ہیں جو صفات سے متعلق ہیں جن میں توحید کے صاف ستھرے اور زندہ و حیات افروز عقیدہ کو تشبیہ و تعطیل کے گورکھ دھندل میں الجھا دیا گیا ہے۔ اور ان عقلی و کلانی جھگڑوں کو زندہ کیا گیا ہے۔ جن کا اسلام کی سادگی اور عملیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ شخص عقیدہ مانوی تھا۔ اور یہ چاہتا تھا کہ اس ڈھنگ سے۔ عجمی انکار کی شکست کا لو حید سے بدل لیا جائے۔

وضع حدیث کا ایک سبب داخل بھی تھا۔ جب خلافت کے مسئلہ تے مسلمانوں میں شیعہ و خوارج کی تقسیم پیدا کی۔ اور عقلیات کے فروغ سے جبر و قدر اور اعتزال و حیمت کے مسائل ابھرے۔ تب ہر ہر فرقہ کو اس امر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ تائید کے لیے کوئی حدیث ملے۔ بنو امیہ نے اپنی روش کو حق بجانب ٹھہرانے کے لیے اور اپنے اکابر کو اسلامی تاریخ کے ابطال اور ہیر و ثابت کرنے کی غرض سے حدیثیں وضع کیں اور عباسیوں نے ان کی مخالفت میں احادیث گھڑیں۔ تاکہ امویوں کے پھیلانے ہوئے اتہامات کی تردید کی جائے۔

علاوہ ازیں نیک نیتی سے بھی احادیث وضع کی گئیں۔ چنانچہ بعض صلحاء نے جب دیکھا کہ عمل و اخلاص میں وہ پہلی سی گرم بوشی نہیں رہی۔ تو انھوں نے فضائل اعمال کے بارے میں حدیثیں وضع کرنا شروع کیں۔ تاکہ لوگوں میں عمل پر آمادگی ابھرے۔ اور شوق و ذوق میں تحریک ہو۔ یہ وہی طبقہ ہے جس کی اہم نودی نے ان لفاظ میں نشان دہی فرمائی۔

وقد سلك مسلكهم بعض الجھلة
المتمسین بسمة الزھاد ترغیبا فی
الخیر فی زعمهم الباطل
انھیں کے مسلک پر بعض جاہل نے ہارنے چلنا شروع کیا۔ اور اپنے گمان باطل میں اسے ایسے حدیثیں وضع کیں۔ تاکہ شیخ کی طرف رغبت ہو۔

کچھ وہ لوگ تھے۔ جو یہ سمجھتے تھے کہ احادیث میں اتنی احتیاط تو ہونی چاہیے کہ فی الواقعہ غلط چیز ان میں مندرج نہ ہو جائے۔ رہی سچی اور حکیمانہ باتیں۔ تو ان کو آنحضرت کی طرف شوبہ کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ چنانچہ ابو جعفر ہاشمی اور محمد بن سعید دمشقی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جب کوئی موثر اور عمدہ قول پاتے۔ تو فوراً اس کے لیے سند ڈھونڈنے لگتے۔

قصہ و وعظ کی ضرورتوں نے بھی بعض حضرات کو مجبور کیا۔ کہ وہ جھوٹی احادیث گھڑیں کیوں کہ جہاں تک قرآن اور حدیث صحیح کا تعلق ہے۔ ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا فتنہ بھی یہاں مقصود بالذات نہیں۔ جن قوموں یا بیویوں کا تذکرہ ان دونوں میں آیا ہے۔ ان سے ایک خاص مقصد وابستہ ہے۔ اور صرف انہیں تفصیلات کو اس ضمن

میں اجاگر کیا گیا ہے۔ جو اس مقصد پر بالخصوص روشنی ڈالتی ہیں۔ دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس سے اس گروہ کی نغیات کی تسکین نہیں ہوتی۔ جو وعظ کہتا اور مجالس ذکر کو گراما تا ہے۔ کیوں کہ وعظ لا محالہ قصہ میں تسلسل چاہتا ہے۔ عجائب و غرائب کا متقاضی ہے۔ اور ایسی جزئیات کا طالب جن سے قصہ واقعی قصہ معلوم ہو۔ اس لیے اس ٹھہب کے خلاؤں کو اسرائیلیات سے پر کیا گیا۔ اور ادھر ادھر سے جزئیات تلاش کر کے اس کے تقاضوں کی تکمیل کر لی گئی۔ یہ اور بات ہے۔ کہ ایسی کوششوں سے وہی مفسد ابھرے۔ جن سے قرآن بچنا چاہتا تھا۔ یعنی توجہ اصل مقصد سے ہٹی اور ان لاطائل جزئیات پر مرکوز ہو گئی۔ جن کو قرآن شائستہ بیان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ زیادہ غضب ان حضرات نے یہ ڈھایا۔ کہ تکمیل قصہ کے شوق میں حلیل القدر انبیاء کو اس روپ میں پیش فرمایا۔ اور ایسی ایسی باتیں اور قصے ان کی بنائے منسوب کیے کہ نبوت تو بڑی بات ہے۔ شرافت و سجدگی کو ان کے انساب سے چکچکسا ہٹ محسوس ہو۔ یہی وجہ ہے۔ کہ امام مالک نے ان احادیث کی صحت پر اعتراض کیا۔ جو تفسیر کے ضمن میں قصہ آرائی اور زریب داستان کی غرض سے بیان کی جاتی ہیں۔

ایک گروہ حقیر دنیا دار علماء کا بھی تھا۔ جن کا اکثر درباروں میں آنا جانا رہتا اور ان کو محض حصول دنیا کے لیے۔ خلفاء کو ایسی حدیثیں سنانا پڑتیں۔ جن سے ان کے ناجرلہ مشاعل کی تائید کر سکیں۔ لطف یہ ہے۔ کہ خود یہ خلفاء جانتے تھے۔ کہ یہ لوگ عبدة الدنیا اور الدینار ہیں۔ اور ہماری خوشنودی کی خاطر دین فروری کا مشغلہ اختیار کیے ہوئے ہیں چنانچہ ہمدی کو جب کہ تو تر بازی کی تائید میں یہ حدیث سنائی گئی کہ

لا سبق الا فی خف او حافر
سابقہ (شرط ہونا) جائز نہیں ہے مگر گھر میں
یا سم میں یا پر میں۔ یعنی ادنٹ یا گھوٹے یا پر سے

او جتاح

یہاں جتاح کا لفظ موضوع ہے۔ تو اس نے اگرچہ دس ہزار درہم انعام توغیات میں ابراہیم کو دے ڈالا۔ مگر اس کے متعلق رائے یہی قائم کی کہ

وغیر میں

اشھدان قفالک قفالکنا اب علی رسول
 میں کھلے بندوں کہتے ہوں کہ تمھاری گردن رسول
 پر انتر پر داری کرنے دے کی گردن ہے
 (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

مستشرقین کی مسرت بے جا اسی طرح کے چند اقوال کو پا کر مستشرقین نے بڑی مسرت کا اظہار
 کیا ہے۔ اور ان سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ احادیث کا سارا ذخیرہ مشکوک ہے حالانکہ
 اس ڈھب کی حدیثوں کو اول تو اہل فن نے لائق توجہ ہی نہیں سمجھا، اور پہلی نظر میں متاع کا
 سمجھ کر چھوڑ دیا۔ دوسرے ان سے دین کا وہ حصہ قطعی غیر متاثر رہتا ہے جس کی بنیاد احادیث
 صحیحہ پر ہے۔ یا جس کو فقہائے اسلام نے جزئیات و فروع کے ایسے قیاس و استنباط
 کا مبنی ٹھہرایا ہے، ان کی دیکھا دیکھی کچھ ہمارے ہاں کے سادہ لوح بھی ہیں۔ جو
 ان اکتشافات پر اچھل اچھل پڑتے ہیں۔ اور مصر ہیں کہ احادیث کے ان وفات کو خواہ مخواہ
 مہل و بے معنی قرار دے کر چھوڑ ہی دیا جائے۔

حالانکہ ان حوالوں کے بارے میں دیکھنے کی یہ بات ہے کہ یہ تاریخ و سیر کی انہیں
 کتابوں میں مذکور ہیں جن کو یہ لوگ غیر مستند ٹھہراتے ہیں۔ اور مزید برآں تعجب آفرین اور
 حیران کن معاملہ یہ ہے کہ صدیوں سے ہمارے علماء و فقہاء و ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد
 میں انھیں اقوال کو پڑھنے اور پڑھانے رہے ہیں۔ لیکن ان کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا
 کہ ان سے حدیث کی حجیت و صحت ہی مشکوک ٹھہرتی ہے۔ کیوں کہ وہ خوب جانتے تھے۔
 کہ شک کے حدود کیا ہیں، اور صحت و حجیت کے دائروں کا پھیلاؤ کہاں سے کہاں تک
 ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ بڑی سے بڑی جعل سازی کے باوجود جو معلوم اور محدثین اور
 نقادان حدیث کے حلقوں میں معروف ہے، اس کا چہرہ مسخ نہیں ہوتا۔

ان لوگوں کی مثال جو بغیر تمقید کیے اور شک و شبہ کی قدر و قیمت کا علمی جائزہ لے لے
 اس طرح کے حوالوں سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ پورے ذخیرہ حدیث ہی پر سے ان کا
 اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ ایک ایسے گاؤ دی شخص کی سی ہے جو یہ سن کر کہ فلاں فلاں گروہ نے
 لاکھوں روپے کے جعلی نوٹ بنائے ہیں۔ اتنا گھبرا جائے کہ اپنے گھر میں رکھے ہوئے اصلی
 نوٹوں کو مشکوک سمجھ کر بازار میں پھینکنے لگے۔ کہ اب ان کے صحیح ہونے کا بھی کیا یقین ہے

اصل میں احادیث پر سوچ بچار کرتے وقت۔ جو بنیادی غلطی ان حضرات سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث کے اس مستحکم و استوار نظام اور ڈھانچہ پر غور نہیں کرتے جس میں فریب اور بھوٹ چل ہی نہیں سکتا۔ اور ان ذرائع اور شرائط پر غور نہیں کرتے جن کا روایت حدیث میں لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور جو اس درجہ علمی اور سائنسی ہیں کہ ان کے مطالعہ سے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے کیوں کرتاریخ و تحدیث کی پرانی سمتوں کو یکسر بدل دیا ہے اور نئی بنیادوں پر اسے اٹھایا ہے۔

حدیث کے دامن میں علوم و حکم اس کے علاوہ یہ حقیقت بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ کون کون چیزیں آتی ہیں۔ اور اس کی محدودی کے معنی کتنی بڑی محدودی اور افلاس کے ہیں۔ اس میں بے نظیر ادب ہے۔ جس میں فصیح العربی کی زبان کی عذوبت اور مٹھاس ہے۔ اس میں حکمت اقوال اور فلسفہ عمل کی باریکیاں ہیں۔ اس میں ہماری روزمرہ کی زندگی کا نقشہ ہے۔ اس میں اخلاق و معاشرہ کے اولین نقوش ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اقل ترین سطح جس پر حدیث فائز ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کی تاریخی کرداروں کو ماہم جوڑتی ہے۔ اور ہمارے فکر و ذہن کی پرواز کو اس مبارک زلزلے تک لے جاتی ہے۔ جس میں نبوت نے پہلے پہل سانس لیا۔ محروم ہونے والے حضرات سنجیدگی سے سوچیں۔ کہ وہ کن چیزوں سے محروم ہونا چاہتے ہیں۔

حدیث کے پیچھے کون سا مضبوط نظام کار فرما ہے۔ اور اس کے ذرائع کتنے صحیح اور مکمل ہیں۔ اس پر سرسری نظر ڈال لینا چاہیے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ وضع و تبلیغ کی کارروائیوں سے اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا ہے۔ بلکہ ان اس کے حاملین نے اس کی اور احتیاط کی ہے اور ایسی کڑی چھان بین کی ہے۔ اور ایسی فنی و ضروری رعایتوں اور شرطوں کو ملحوظ رکھا ہے کہ جعل سازی کا پوری طرح سدباب ہو گیا ہے۔

اس سلسلہ میں اس حقیقت کا مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ کہ حدیث نبوی کوئی بالکل الگ تھلگ قسم کی چیز نہیں ہے۔ بلکہ ایسی کی تفصیل ہے جس کو قرآن حکیم نے مجملاً

بیان کیا ہے۔ یعنی قرآن حکیم نے اگر نماز کا حکم دیا ہے۔ تو حدیث اس کے متعلقات کی تشریح کرتی ہے۔ اور یہ بتاتی ہے کہ مثلاً رات دن میں یہ کے بار پڑھی جائے۔ قیام کب سے کب کو رکوع کی کیفیت کیا ہے۔ اور سجدہ کیوں کر ادا ہونا چاہیے۔ پھر ان کے علیحدہ علیحدہ ذکر اور دعائیں کیا کیا ہیں۔ یا جماعت ہو تو اس کے آداب کیا ہیں۔ اور منفرد ہو۔ تو کس طرح پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ روزہ کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آنحضرت نے اس کا کیا مفہوم سمجھا۔ حج کی تفصیلات کیا ہیں۔ اور اسی طرح حدیث اس امر کی وضاحت کرتی ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ اور کن کن اشیاء پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور ان کی شرح کیا ہے۔ گویا قرآن و حدیث کا جو تعلق ہے۔ وہ اجمال و تشریح کا ہے۔ تباہ و تضاد کا نہیں یعنی یہ نہیں کہ یہ بالکل علیحدہ اور مستقل بالذات کوئی چیز ہے۔ جو یوں ہی در بیان میں کہیں سے ٹپک پڑی ہے۔ اور قرآن کی تعلیمات سے اس کا کوئی لگاؤ ہی نہیں یہ تفصیلات جو حدیث نے بیان کی ہیں۔ یہ وہی ہیں۔ جن پر بعد میں تمام فقہی مذاہب کی عمارت اٹھائی گئی ہے۔ اور جن پر آغا اسلام ہی سے اسلامی معاشرہ عمل پیرا ہے۔

اس لیے جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے۔ جو زندگی کے ان ضروری مسائل پر مشتمل ہیں۔ جن کا تعلق تشریح اور تشریح سے ہے۔ تو اس میں وضع کی گنجائش یوں نہیں ہوتی کہ اس باب میں قرآن، فقہ اور معاشرے کی عملی تشکیل سے ہٹ کر کوئی بات کہنا ہی ناممکن ہے۔ کیوں کہ تینوں چیزیں مل کر باہم فکر و عمل کا ایسا متفقہ چوکھٹا بناتی ہیں۔ جس سے دین کا تصور محفوظ ہوتا ہے۔ اور خلل و اختلال کو پاؤں جمانے کا کوئی موقع میسر نہیں آتا۔

وضع و تبلیغ ایک فن ہے۔ یہ شعر و ادب میں ہو یا شراہے میں ایک خاص طرح کی احتیاط اور ہشیاری کا متقاضی ہے۔ کوئی نقل اس وقت تک اہل نظر کو دھوکا نہیں دے سکتی۔ جب تک اصل کے مزاج اور اس کی خصوصیات کو اس میں منتقل نہ کیا جا سکے پھر جس درجہ اس میں اس مزاج و خصوصیات کا انعکاس ہوگا۔ اسی نسبت سے اس میں اصل کے ساتھ ایک طرح کی مناسبت حاصل ہوگی۔ اور اسی نسبت سے نظریں فریب

کھائیں گی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ شعر جاہلی کا اکثر و بیشتر حصہ منقول اور جعلی ہے لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان اشعار میں جاہلیت کے مزاج، اس کی خصوصیات رسم و رواج اور حوائد و خرافات کی اتنی کامیابی سے نقالی کی گئی ہے کہ اگر کوئی جاہلی شاعر اپنے خیالات کو شعر میں پیش کرتا۔ تو اس سے زیادہ کامیابی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شعر و ادب کا یہ ذخیرہ ہمارے ہاں مقبول ہے۔ کیوں کہ اس سے اس کی افادیت کم نہیں ہوئی۔ یہ ان معنوں میں قطعی جاہلیت کا ادب ہے۔ کہ اس میں جاہلیت کی تمام ادائیں آگئی ہیں۔ اگرچہ نسبت غلط ہے۔ وہی زبان کا انداز ہے وہی سادہ اور قدرتی تشبیہات ہیں انہیں استعاروں سے کام لیا گیا ہے۔ جو اس زمانے کی سطح کے مطابق ہیں۔ انھیں توہمات اور نقل و ثار کے جذبات کا اظہار ہے۔ جو ان کی توحی زندگی کا بجز تھیں۔ وہی نغانہ بدوشی ہے۔ وہی فطری اور مردار عشق ہے۔ اور وہی لوٹ مار اور ناذ نوش ہے۔

غرض یہ ہے کہ جن لوگوں نے۔ جاہلی اشعار و ادب کو ڈھالا۔ ان کو اس بات کا خیال رکھنا پڑا۔ کہ کوئی بات ایسی نہ کہی جائے۔ جس کی تائید اس وقت کے تصورات حیات سے نہ ہو سکے۔ اور جو ان کے مجوزہ نقشہ زندگی کے ساتھ مناسبت نہ رکھتی ہو۔ اس مثال کو سامنے رکھیے۔ اور پھر بتائیے کہ ایک ایسے معاشرے میں۔ جہاں ایک متعین زندگی ہے۔ زندگی کی متعین قدریں ہیں۔ قرآن ہے۔ حدیث ہے۔ فقہ و علوم کے حلقے ہیں۔

یہ ممکن ہے۔ کہ کوئی وضعی حدیث مقبول ہو جائے۔ جب تک کہ اس میں وہی بات نہ کہی گئی ہو۔ جو اسلامی مزاج کے عین مطابق ہو۔ جس میں اسی ذہنیت اور اصول کو مد نظر رکھا گیا ہو۔ جو اسلام چاہتا ہے۔ اس صورت میں۔ وضع سے کیا فائدہ حاصل ہوا۔ اور اسلامی حلقوں کو اس سے کیا نقصان پہنچا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ آپ نے چند وہی الواقعہ صحیح باتیں مان لیں۔ جو احادیث اگرچہ نہیں ہیں۔ لیکن ان کے مان لینے اور نسیم کر لینے میں کوئی قباحت بھی نہیں۔ یہ ہم علی سبیل التشریح کہہ رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کی تسکین خاطر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جو خواہ مخواہ وضع حدیث کے فتنے سے

گھبرائے ہوئے ہیں۔ ورنہ محدثین نے حفاظت حدیث کے لیے جو عظیم المرتبت اہتمام کیا اور جن جن التزامات کو اخذ و قبول کی شرائط ٹھہرایا، وہ ایسے ہیں کہ ان سے اس نوع کا کوئی احتمال ہی نہیں رہتا۔

محدثین کے التزامات اخذ و قبول کی شرائط اور وضع حدیث کا فلسفہ اول اول حبیب بھیلہ، تو محدثین نے یہ التزام کر لیا، کہ کوئی حدیث بھی بغیر سند کے نہ مانی جائے۔ چنانچہ ابن سیرین کا کہنا ہے کہ جب لوگوں نے اتنا پشاپ حدیثیں سنا تا شروع کیں، تو محدثین نے سننے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ۔

سما لنا جانكہ پیلے اپنے شیرخ کا اتا پتا بناؤ۔

صحابہ تک کے بارے میں یہ تحقیق کرنی گئی، کہ کن کن کی طرف احادیث کا انتساب ہو رہا ہے۔ اور کون کون لوگ بیچ کی کڑیوں کی حیثیت سے تبلیغ حدیث میں مصروف ہیں۔ جن صحابہ کے متعلق یہ ثابت ہو گیا کہ ان کو ایسے تلامذہ نہیں ملے، جن پر اعتماد کیا جاسکے۔ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اسی لیے کوئی روایت ان سے صحیحین میں منقول نہیں، حالانکہ ان کی جلالت قدر اپنی جگہ مسلم تھی۔ جیسے ابو عبیدہ بن الجراح، ابو بکثہ، قدامہ بن مظعون، سائب بن مظعون، ابو حذیفہ، الارقم وغیرہم۔

اور جن صحابہ کو کثرت سے تلامذہ ملے۔ ان کی روایت کو قبول کرنے میں یہ خیال رکھا کہ تلامذہ کا کون حلقہ زیادہ مستند ہے، انہیں پر زیادہ بھروسہ کیا۔ اور زیادہ لائق اعتماد ٹھہرایا۔ جیسے حضرت ابو بکر کے سلسلہ اسناد میں سے اس سلسلہ کو ترجیح دی اسے معیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حاتم عن ابی بکر۔ حضرت عمر سے استفادہ کرنے والے منقول میں سے اس کڑی کو سلسلہ الذہب، ٹھہرایا الزہری عن سالمہ عن ابیہ عن عمر، اور حضرت عائشہ کے مرویات میں سے اس سلسلہ کی توثیق کی عبید اللہ بن عمر عن القاسم عن عائشہ بالکل یہی حال تابعین کا ہے۔ ان میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے۔ جن کی مرویات کا دامن محض اس لیے سمٹا ہوا ہے، کہ ان تک اسناد کے سلسلے استواری سے نہیں پہنچتے ہیں۔ جیسے محمد بن طلحہ، محمد بن ابی کعب السائب

بن خلاد، محمد بن اسامہ بن زید، عمارہ بن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہم۔ پھر جس طرح صحابہ سے لے کر تابعین و تبع تابعین تک کی درمیانی کڑیوں کا جائزہ لیا گیا ہے اسی طرح تابعین سے مابعد تک کے سلسلوں کو پرکھا گیا ہے۔ اور انھیں حلقوں پر اعتماد کیا گیا ہے جن کو محدثانہ جرح و تعدیل کی کڑی میز انوں پر تول لیا گیا ہے۔ وہ کڑی میز انیں کیا ہیں۔ اور محدثین نے ان کے رد و قبول میں کیا کیا شرائط ملحوظ رکھی ہیں۔ ان کو بھی دیکھتے چلیے۔

عدالت و ضبط کی تشریح اردو اقسامیں سب سے پہلے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک عدالت اور ایک کیفیات ضبط۔ ضبط و حفظ کے بارے میں وضاحت سے کہنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کیوں کہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد ذہن کی وہ حالت مقصود ہو سکتی ہے جس سے راوی سے متعلق یقین یا ظن غالب حاصل ہو جائے، کہ جن راویات کو وہ بیان کر رہا ہے۔ اسے بعینہ یاد بھی ہیں اور اس پر اعتماد ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو حفظ یا نیان کے عارضے میں مبتلا نہیں ہے۔

پھر اس میں ان بزرگوں نے یہاں تک کاوش کی ہے کہ اگر کچھ لوگ بڑھاپے یا کسی اور حادثے سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اور اس سے ان کا حافظہ ماؤف ہو گیا ہے۔ تو انھوں نے کتب جرح و تعدیل میں ان کی صاف صاف نشان دہی کی ہے۔ اور عمر کے دونوں حصوں کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچا ہے۔ اور بتایا ہے کہ مرویات کا کون سا حصہ سو حفظ کے عارضے سے پہلے کا ہے۔ اور کون سا حصہ بعد کا ہے۔

عدالت ایک جامع اور مختلف فیہ لفظ ہے۔ اس کے دائرہ اطلاق میں کیا کیسا کیفیات آتی ہیں۔ اور یہ لفظ کن کن اخلاق فاضلہ و راداب و اطوار کو اپنے پھیلاؤ میں لیے ہوئے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اصولی تفتیح کو ذہن میں رکھیے۔

محدثین اور نقاد ان فن کے اس امر میں دو گروہ ہیں۔ کہ عدالت کی دو معنی کہاں سے کہاں تک ہیں۔ ایک وہ ہے جو روایت کو صرف شہادت ہی کی قسم کی چیز قرار دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی شرائط نسبتہ نرم ہوں گی۔ ایک وہ ہے جو حدیث

کو صرف شہادت نہیں سمجھتا، بلکہ اس سطح سے کچھ اونچا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تثبت اور زیادہ احتیاط کا قائل ہے۔ اس لیے قدرتا اس کے ہاں عدالت کا مفہوم ایسا جامع اور وسیع ہوگا کہ اس میں نفسیات و اخلاق تک کی بہت سی کیفیات آجائیں گی۔ امام مالک انھیں لوگوں میں سے ہیں۔ جو حدیث رسول کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں۔ اور اسے محض خبر یا اطلاع کی سطح پر نائز نہیں قرار دیتے۔ بلکہ خبر و اطلاع سے کچھ زیادہ ہی سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تحدیث کے لیے تقویٰ و حفظ مرثت اور فن حدیث کی اہمیت شرط ہے۔ اس لیے بغیر تحقیق کیے۔ اور اس کی صلاحیتوں کا جائزہ لے لے ہر شخص ہرگز اس لائق نہیں، کہ اس سے روایات لی جائیں۔

ہر آدمی اس ڈھب کا نہیں ہے۔ کہ اس کی ہر بات قلم بند کی جائیں۔ اگرچہ فی نفسہ اس کو فضیلت حاصل ہو۔ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اس لیے اسی شخص سے لی جائیں گی۔ جو اس کی اہلیت رکھتا ہو علم حدیث چار قسم کے لوگوں سے حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے سوا جو لوگ ہیں۔ ان سے حصول البتہ جائز ہے۔ ایک وہ جو بے عقل اور بیوقوف ہے۔ ایک صاحب ہوئی بدعت۔ جو لوگوں کو اس طرف دعوت بھی دیتا ہو۔ ایک وہ جو بھوٹا ہو۔ یعنی جو لوگوں کے معاملہ میں اکثر بھوٹے میں درخی نہ کرے اگرچہ احادیث کے باب میں تمام بالکذب نہ ہو اور ایک وہ شخص جس کی فضیلت کا چرچا ہو۔ صلاح و عبودت کی وہم ہو۔ لیکن فن حدیث کی نزاکتوں سے آگاہ نہ ہو۔

ليس كل انسان يكتب عن مرويات
كان لهو وفضل في نفسه و انما هي
اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلا تؤخذ الا من اهلهما

(لا سعات المبطاء)

لا يؤخذ عن من اربعة و يؤخذ
عن سوي ذلك. لا يؤخذ من
مفيه و لا يؤخذ من صاحب
هرى يدعو للناس الى هوانه
ولا من كذاب يكذب في حديث
الناس وان كان كاتبه في احاديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا
من شين له فضل و هلا و
عبادة اذا كان لا يعرف ما يحدث
به فاسعات

ایک مرتبہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ کیا ایسے شخص سے حدیث کی روایت کی جائے جس میں طلبہ دستور نہیں اور نہ محدثین کی مجالس درس میں اس کی نشست و برخاست ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں پھر پوچھا گیا کہ کیا ایسے اشخاص کی روایات کو قبول کیا جائے جو صحیح اور ثقہ تو ہے لیکن اس کی قوت حفظ کمزور ہے۔ اور فہم بھی اچھا نہیں تو آپ نے فرمایا۔

لا یکتب العلم الا لمن یحفظ ویکن
قد طلب وجالس الناس و
حرف و عمل ویکن معہ
ورع (اسعاف)

روایات اس کی غبطہ تحریر میں لائی جائیں۔ جس کا
حافظہ درست ہے جس میں طلبہ اور ترویج ہے
جس کا اس فن کے لوگوں سے گفتگو ہوتا ہے جو
اس فن کی پہچان اور پرکھ رکھتا ہے جو اس پر عمل
پیرا بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب تقویٰ ہے۔

یہ تو ہدایات ہوئیں، اخذ حدیث میں، امام کا اپنا و نیز یہ تھا کہ جب تک کسی راوی کے تدریس و صلاح کے علاوہ دینی و فنی صلاحیتوں پر پورا پورا اطمینان نہ ہو جاتا اس کی روایا پر کان نہ دھرتے، چنانچہ ان کا ارشاد ہے۔

لقد ادرکت سبعین ممن یقول
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ
وسلم ہندھنہ الا ساطین فما
اخذت عنہم شیئا وان احدہم
لوائتمن علی بیعت مال لکان
بہ امینا کا ٹھکر لہ یكونوا من
ہذا اللعان (اسعاف)

میں نے مسجد نبوی کے ان تئوں تھے ایسے ستر آدمیوں
کو پایا جو قتال رسول اللہ کا درس دیتے اور غلط بات
کرتے تھے لیکن میں نے ان سے کوئی حدیث نہیں
لی، اگرچہ ان کی دیانت کا یہ عالم ہے کہ اگر بیعت
المال بھی ان کے سپرد کر دیا جائے تو اس میں ثابت
ہوں محض اس وجہ سے کہ یہ لوگ اس فن کی ذمہ
داروں سے سمجھ نہیں تھے۔

جربنی، ابن تیمیہ، عز بن عبد السلام، دوسرے گروہ کے ترجمان ہیں۔ ان کا خیال ہے
کہ شہادت زخبری کی جو پرکھ ہے، اور جن معیاروں کو اس بارے میں مستند اور لایق
اعتقاد ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہی احادیث کی جانچ پڑتال کے لیے کافی ہیں۔ ابن تیمیہ

نے زیادہ کھل کر اس پر بحث کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ شہادت کے لیے اگر اس تہذیب اور تقویٰ کو پیش نظر رکھا جائے، جو صحابہ میں پایا جاتا تھا۔ تو وہ عزیز الوجود ہے۔ اس لیے باوجود اخلاق و عمل کی بعض کوتاہیوں کے اگر کسی میں ایسے علائم و قرائن کا پتہ چلتا ہے۔ کہ جن کی بنا پر اس کی طرف جھوٹ اور افتراء کا گمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت ہے۔ احادیث کی روایت میں بھی اتنا دیکھ لینا کفایت کرتا ہے کہ زندگی کے عام معاملات میں یہ جھوٹ تو نہیں بولتا۔ اور کسی کو دھوکا تو نہیں دیتا۔ اگر باوصف چند دینی قیامتوں کے جو اس میں عادتاً پائی جاتی ہیں۔ اس کی دیانت کا معیار بہر آئینہ اونچا ہے۔ تو احادیث کے متعلق اس پر پھر دوسرہ ہو سکتا ہے۔

ان کی یہ رائے ہے کہ عدالت کا مفہوم زمان و مکان کا تبدیلوں سے بدلتا رہتا ہے۔ بلکہ بعض اشخاص کے مخصوص احوال کی نسبت سے بھی اس کے معیار میں تغیر ممکن ہے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت لوگ شریعت کے بعض اوامر و نواہی کی پابندی نہ کریں لیکن اس کے باوجود عدق مقال ان کا طرہ امتیاز ہو۔ اسی طرح بعض گھریں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں بجز اس کے اور کوئی چارہ کار نہ ہو۔ کہ ایسے افراد کی گواہی ہی مان لی جائے جو متدین تو نہیں ہیں مگر اصل واقعات کا سراغ انھیں لوگوں کی وساطت سے لگایا جاسکتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے۔ جیسے کوئی حادثہ فوج میں ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ گواہی فوج ہی سے ڈھونڈھے جائیں گے۔ اور انھیں پر اعتماد کیا جائے گا۔ اگرچہ ان کی اخلاقی حالت وہ نہیں ہو سکتی جو اقلیاء و صلحاء کی ہے۔

اسی اصول کی بنا پر اگر کوئی اور شہادت نہ ملے۔ تو سفر میں کی گئی دعوت کے بارے میں ذمی کی شہادت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض امور جو عورتوں سے مخصوص ہیں بلا لحاظ ان کے درجہ دینداری کے عورتوں سے پوچھے جائیں گے۔ اور بعض معاملات میں تو بچوں تک کو لائق اعتماد سمجھا جائے گا۔ امام ابن تیمیہؒ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ناسق کی شہادت کا قطعی اعتبار نہیں اور وہ بہر حال مردود ہے۔ بلکہ اس میں جو مذکور ہے۔ اس کا منشا صرف اس قدر ہے کہ اس

گی گواہی اور بیان کو خوب ٹھونک بجا کر دیکھ لو۔

ان جاءکم فاسق نبیاً فنبینوا
اگر تمھارے پاس کوئی ناسق کوئی خبیلائے، تو خوب
دھیلتا (دھیلتا)
چاچھ پڑتا کر لو۔

پھر اگر اس خبر میں غلط بیانی نہ معلوم ہو، تو مان لینے کے سوا اور کیا چارہ کار ہے۔ مگر عدالت کی اس تعبیر کے جو امام ابن تیمیہ نے فرمائی ہے۔ یہ معنی نہیں کہ محدثین کرام نے ہر ہر حدیث کے بارے میں اس ڈھیل یا رعایت کافی الواقعہ خیال رکھا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ بعض روایات کا مزاج چوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور بعض واقعات اس ڈھیل کے ممکن ہیں۔ کہ ان کی تصدیق کے لیے ایک شہادت عاقلہ ہی کافی ہو سکتی ہے۔ قطع نظر اس کے، کہ روایہ کے تدین کا یہ مرتبہ ہے۔ اس لیے جرح کی کسوٹیوں کو اتنا سخت نہ کیا جائے، کہ اس انداز کی احادیث سرے سے ناقابل اعتناء ہی قرار پائیں۔

تصال سند احادیث صحیح کے متعلق جہاں یہ التزام کیا گیا، کہ اس کے راوی سب کے سب کے ضابطہ و عادل ہوں۔ وہاں ایک شرط اتصال اسناد کی بھی بڑھائی گئی ہے۔ اتصال اسناد کے معنی محدثین کی اصطلاح میں یہ ہوتے ہیں، کہ روایہ کی زنجی کی کڑیوں میں کہیں انقطاع ارسال یا اعضاء واقع نہ ہو۔

انقطاع کی تعریف میں اختلاف ہے۔ مشہور ترین یہ ہے، کہ جب سلسلہ روایت میں کہیں غیر صحابی چھوٹ جائے۔ ارسال یہ ہے، کہ تابعی تک تو تمام کڑیاں اسناد کی ملتی ہوں، لیکن یہ تابعی کسی صحابی کا حوالہ دینے بغیر کہہ دے کہ آنحضرت نے یوں فرمایا ہے۔ مر اسیل کا زیادہ تر حصہ اہل مدینہ میں سعید بن المسیب سے منقول ہے، مکہ میں عطاء بن ابی رباح سے مروی ہے۔ مصر میں سعید بن ہلال سے اہل شام میں مکحول دمشقی سے۔ اہل بصرہ میں الحسن بن ابی الحسن سے۔ اور کوفہ میں ابراہیم بن یزید النخعی سے۔ مگر فقہ حجاز سعید بن المسیب کی مر اسیل ان میں سے نسبتاً زیادہ صحیح گنتی جاتی ہیں۔ اعضاء کی تعریف میں اہل فن میں اختلاف ہے۔ حافظ عراقی کی

تعریف یہ ہے کہ اگر سند میں دو راوی پھوٹ جائیں تو وہ معضل ہے۔ بہر ائینہ انصاف یہ ہے کہ آنحضرت تک چار پانچ یا چھ جتنے راوی بھی ہوں۔ ان میں تلمذ و روا کی کڑیاں ایک دوسری سے پیوستہ ہوں۔ اور کہیں درمیان میں خلا پیدا نہ ہو جائے۔

امام بخاری نے صحت کے لیے اس شرط کا اعنافہ کیا ہے۔ کہ نفاذ راوی میں بھی شرط ہے۔ یعنی جب ایک شخص ایک روایت کو ایک شیخ کی جانب منسوب کرتا ہے۔ تو تاریخی طور پر دونوں کا لقا ثابت ہونا چاہیے۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے امکانات قرائن خارج میں موجود ہیں۔ جس سے ان دونوں کے درمیان اجتماع کے مواقع کا گمان ہو سکتا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ اس کڑی شرط کو امام نے اپنے مرویات میں نبھا پا بھی ہے۔

امام مسلم اس کے برعکس یہ رائے رکھتے ہیں۔ کہ صحت کے لیے معاشرت کا ثابت ہونا کافی ہے یعنی اگر اتنا معلوم ہو جائے کہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہی ہے۔ تو فرض کریں گے کہ جو روایت بیان ہوئی ہے۔ اس کے براہ راست اجتماع کا موقع اسے ملا ہوگا۔

اختلاف عقاید کا اشکال اور محدثین کی تدبیریں ایک مشکل روایت کے سلسلہ میں ان کے عقاید ہو سکتے ہیں۔ وضع حدیث کے سلسلہ میں ہم یہ بتا آئے ہیں کہ مختلف سیاسی و عقلی اسباب کی بنا پر مسلمانوں میں طرح طرح کے عقائد ابھرے۔ اور مختلف فرقے اور گروہ معرض وجود میں آئے۔ اس لیے ناممکن ہے کہ احادیث میں ان کی جھلک نہ ہو۔

محدثین نے اس فتنہ کی روک تھام کے لیے روایات کی حفاظت کا جو استوار نظام تجویز کیا ہے۔ اور سلسلہ اسناد میں جن جن رعایتوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ ان سے وضع و تبلیغ کے دروازے بلاشبہ بند ہو گئے۔ لیکن خیالات و افکار کے انعکاس کو روکنے کے لیے کیا اہتمام کیا۔ یہ سوال اتنی وضاحت و تشریح کے بعد بھی تشنہ

ہے۔ بات یہ ہے کہ اس پیمبر کی سے ہمہ برا ہونے کے لیے محدثین نے تین تدبیریں اختیار کیں۔

ایک یہ کہ اسلامی فرقوں میں سے جو تاریخی و عقلی کمزوریوں کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ پہلے یہ دیکھا کہ ان میں کون کون گروہ باوجود اختلاف عقاید کے اور شدید اختلاف کے صدق مقال اور سیرت کی استواری میں مشہور ہیں۔ اور کون کذب و افتراء اور نفاق کی طرف مائل ہیں۔ جن گروہوں سے متعلق تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ انہیں جھوٹ بولنے میں ناامل نہیں ہے۔ اور ان کا یہ حال ہے کہ یہ اپنی عصیبت کے جواز میں جھوٹی حدیثیں گھڑنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے۔ ان کو تطبیعی ناقابل اعتبار گردانا۔ اور وہ فرتے جن سے اختلاف رائے تو تھا۔ اور بہت سخت نوعیت کا تھا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ معلوم تھا کہ ان کی دیانت مسلمہ ہے۔ ان سے استفادہ میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ مثلاً معتزلہ اور محدثین کے مسلک میں بعد المشرقین ہے۔ لیکن ان کے بارے میں خود محدثین کی یہ رائے رہی کہ ان کا جھوٹ بولنا بہت دشوار ہے۔ یہی حال خوارج کا ہے۔ ان کی دیانت کا معیار بھی بہت اونچا ہے۔

دوسری تدبیر یہ کی گئی کہ باعتبار استفادہ و روایت کے ان لوگوں کو بھی دو جہتوں میں بانٹ دیا گیا۔ ایک وہ جو غالی تھے۔ اور بدعت و امواء کے باقاعدہ داعی تھے۔ اور ایک وہ جو بالکل غالی نہیں تھے۔ بلکہ باوجود غلط فہمی اور بدعت کا شکار ہونے کے صاف ستھری دینی زندگی بسر کرتے تھے۔ اور استوار و محکم سیرت رکھتے تھے (ان میں اگر اعتزال و خروج یا قدریت کی جھلک بھی تھی تو بہت ہلکی اور برائے نام) غلاظت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اور ان لوگوں کو روایت و تحدیث کا اہل سمجھا گیا۔ جن میں عصیبت کی حد تک گروہی خیالات و افکار کا چرچا نہیں ہے۔

تیسری تدبیر یہ اختیار کی گئی کہ مرویات کا ذہنی حصہ ان سے لیا گیا۔ جس سے ان کے مخصوص عقاید و تصورات کو تقویت نہیں پہنچتی تھی۔ یہ آخری تدبیر ایسی ہے کہ اس سے بہت سے فتنوں کا سدباب ہو جاتا ہے۔ اور منتشر فہم کے پھیلائے ہوئے اس شبہ

کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ کہ احادیث میں ان فرق ہندو کے مخصوص تصورات و معومات کی بہرہ آئینہ جھلک ہے۔

لیکن اس احتیاط اور ان شرائط و التزامات کا جس کو محدثین نے نقل حدیث میں ملحوظ و مرعی رکھا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مزید احتیاط اور تثبت کے کوڑ بند ہیں اور یا اگر صحیح سنہ میں بالعموم اور صحیحین میں بالخصوص اخذ و قبول حدیث کی شرائط سخت ہیں تو اس سے یہ نہیں لازم آتا ہے کہ ان میں کہیں جھول نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ صرف اس قدر ہے کہ انسانی ذرائع سے جتنی تحقیق اور کاوش ممکن تھی۔ اور انسانی ذریعہ سے جس حد تک حفظ و عصیانیت کا اہتمام ہو سکتا تھا۔ اس میں ذریعہ نہیں کیا گیا۔ اور یہ کہ عزوریات دین کے تمام تقاضوں کو اور ان تمام فرسوع و تفصیلات کو جن پر اسلامی ثقافت و آئین کا دل کٹا محل تعمیر ہوتا ہے۔ ذخائر حدیث نے محفوظ و منضبط کر لیا ہے۔ اور ان سے قطع نظر کر کے کوئی فقہی دستور تیار نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی عملی زندگی کا نقشہ مترتب نہیں ہوتا۔

باقی رہی یہ بات کہ صحاح کی کسی حدیث پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی ذمہ دار آدمی یہ نہیں کہہ سکتا۔ گفتگو قطعاً ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ یہ دفاتر حدیث تو بہر آئینہ واسطہ درواسطہ سلسلہ اسناد ہی کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں۔ اور خود صحابہ میں احادیث رسول کے بارے میں اس انداز کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص نے ان کے سامنے حدیث بیان کی۔ اور ان کو اس کے ماننے میں تامل ہوا۔ حالانکہ ان میں اور آنحضرت میں وساطت صرف ایک صحابی یا صحابہ ہی کی ہے۔ حضرت عمر نے فاطمہ بنت قیس کے بارے میں فرمایا۔

لا تداع کے کتاب رینا و سنۃ
نبینا بقول (مرآة کانداری)
اصداقت امر کن بت

ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے پیغمبر کی سنت
محض ایک عورت کی بیان کردہ حدیث کی بنا پر
کیوں چھوڑ دیں۔ جب کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ سچ
کہہ رہی ہے یا جھوٹ

حضرت عائشہ کے سامنے۔ جب حدیث بیان کی گئی، کہ میت پر داد پلا کرنے سے عذاب ہوتا ہے۔ تو انھوں نے فوراً کہا، یہ کیسے ممکن ہے۔ جب کہ قرآن میں اس کی نفی موجود ہے۔

کاتذیر والذرة وذر اخوی کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں ٹھہرے گا
اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو روایت جده کے معاملہ میں توقف فرمایا۔ داؤد قطنی نے صحیحین کی دو سو حدیثوں پر استدراک کیا، ابو مسعود دمشقی اور ابو علی غسانی نے استدراکات لکھے، اور اسمعیلی نے بخاری کی تعلیقات سے متعلق بعض علل کی طرف توجہ دلائی۔

بلاشبہ داؤد قطنی اور دوسرے نقاد ان فن نے تنقید کے دائروں کو اکثر و بیشتر سلسلہ اسناد تک ہی محدود رکھا ہے۔ اور نمونہ حدیث سے تعرض نہیں کیا ہے، بلکہ روایت بھی تو جانچ پرکھ کا ایک ذریعہ ہے۔ اسے کیوں استعمال نہ کیا جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے توقف کی وجہ تو بہر آئینہ کوئی ایسا عذر ہی ہو سکتا ہے۔ جو روایت کے ضمن میں آتا ہے، اور سورت حجرات کی یہ آیت کہ۔

یا ایھا الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا
اے مسلمانو! اگر کوئی ناسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، تو اس کی چھان بین کر لیا کرو

جس چھان بین اور تفحص کی دعوت دیتی ہے۔ وہ صرف یہی نہیں، کہ روایت کے حفظ و تدوین کو دیکھ لیا جائے، اور اتصال و انقطاع کے نقطہ نظر سے ان کی مختلف کڑیوں پر غور کر لیا جائے، بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے، کہ متن حدیث اور معنی حدیث پر بھی بحث کی جائے اس کی تائید ایک دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے، جسے ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

روایت پر جس جس حیثیت سے نقد ہو سکتا تھا، وہ ہو چکا، لہذا اس پر اب یقیناً کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن نفس حدیث اب بھی محل غور و فکر ہو سکتی ہے، بالخصوص اس لیے کہ محدثین نے روایت بالمتنی کو جائز قرار دیا ہے، مختلف روایات کے الفاظ

میں جو اضافہ و اقتصار پایا جاتا ہے، یا باہم الفاظ و پیرایہ بیان کا اختلاف ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے، کہ روایت بالمعنی کا یہ لازمی تقاضا ہے۔

یہ صحیح ہے، کہ محدثین نے اس روایت بالمعنی کی بھی شرائط مقرر کر رکھی ہیں، مثلاً یہ کہ راوی جب تک تفسیر الفاظ سے جو معانی پر اثر پڑتا ہے، اس سے آگاہ نہ ہو، اس وقت تک اس کا التزام نہ کرے، تاہم یہ واقعہ ہے کہ اس احتیاط کے باوجود بالمعنی روایت ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی ہی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حدیث کی حجرت تسلیم کرنے کے باوجود اور اس سے محبت و وابستگی کے باوجود ایسے موڑنگہ و فکر کے سائے آہی جاتے ہیں، جہاں مخلص سے مخلص اہل علم کو بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حدیث کے بعینہ الفاظ کا احترام کیا جائے، یا تحقیق علیہ کا اور اس ذات گرامی کا جس کے قدر و قامت کی یہ دلائل و اساتین ہیں۔

دراایت۔ درایت کیا ہے اور اس کے حدود و اطلاق میں کون کون حدیثیں آتی ہیں، اس پر تفصیلی بحثیں ہمارے ہاں نہیں ملتیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ اس دروازے پر علماء و نقاد ان فن نے صرف دستک دینا ہی مناسب سمجھا ہے، کھولا نہیں، اور وہ بھی اس لیے تاکہ موضوع اور جعلی حدیثوں کو صحیح سے تمیز کیا جاسکے، رہی یہ بات کہ سند صحیح احادیث پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، تو غالباً درایت سے ان کی یہ غرض نہیں تھی، لیکن جو باتیں انھوں نے اس ضمن میں بیان کی ہیں اور جن اصولوں کی نشان دہی فرمائی ہے، وہ اس طرح کی یک رخنی قید گوہارا نہیں کرتے، مثلاً غزالی نے چار اصول بتائے ہیں، جن کی بنا پر کسی حدیث کی تکذیب کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یا کسی خبر کو رد کیا جاسکتا ہے۔

(۱) جس کے خلاف ایسے کھلے ہوئے عقلی دلائل و شواہد ہوں جنہیں ضروریات عقل سے تعبیر کیا جاسکے، یا جو حس و مشاہدہ کے خلاف ہو، یا اجناس و متواترہ کے منافی ہو۔

(۲) جو کتاب و سنت کی کسی نص قاطع کے خلاف ہو۔

(۳) جس کی تکذیب پر ایسے گروہ کا اجتماع ہو، جن کا تکذیب پر جمع ہونا محال ہو۔

(۴) جس پر ایک بہت بڑی جماعت نے سکوت اختیار کیا ہو، اور درخور روایت نہ سمجھا ہو، حالانکہ وہ واقعتی نفسہ ایسا ہو، کہ اس جماعت کے سامنے صادر ہوا ہو اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے اس ڈھب کا ہو، کہ ان سب کے بیان کرنے کا ہو۔
 فراخی نے اس پر ایک اصول کا اضافہ کیا ہے، یعنی ایسی روایت جو کتب حدیث میں نہ ملتی ہو، اور محدثین کے ذہن میں بھی وہ محفوظ نہ ہو۔

ظاہر ہے کہ جہاں تک پہلے معیار کا تعلق ہے، جسے موجبات عقل یا ضروریات عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہ ہر آئینہ ایسا ہے، کہ اگر اس کی اہمیت موضوعات کی چھان بین کے لیے مان لی گئی، تو اس سے دوسری احادیث بھی لامحالہ متاثر ہونگی کیوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کسوٹی واضح اور نمایاں کھوٹ کو تو ظاہر کرے، لیکن اگر نسبتاً کم مشتبہ سونے کو اس پر پرکھا جائے، تو اس کی صلاحیتیں جو اب دے جائیں یا ایک پیمانے سے سنکھیا تو تولی جائے، لیکن شکر نہ تل سکے

بات اصل میں یہ ہے، کہ یہاں ایک اصولی پیچیدگی ہے، جس سے عہدہ برآ ہونا آسان نہیں، سوال یہ ہے، کہ روایت و سلسلہ روایات کی چھان بین میں فضیلت کس کو حاصل ہے، اور فیصلہ کس بنا پر کیا جائے گا، روایت پر یا سلسلہ روایت کی حکمی استناد پر جو لوگ روایت کی قوت فیصلہ کے آگے جھکتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے، کہ جب ایک مرتبہ یہ دیکھ لیا کہ راوی کیسا ہے، اس کے ضبط و عدل کا کیا حال ہے، اس کا کیا پایہ ہے، اور دوسرے طرق سے اس کی تائید کیوں کر ہوتی ہے، تو اب اس پر روایت کی قدغن کئے کیا معنی؟ کیوں کہ سلسلہ روایت کی چھان بین کا مطلب ہی یہ ہے، کہ مطلوبہ شہادت کو آپ نے ٹھونک بجا کر ہر پہلو سے دیکھ لیا، اور وثوق و اعتماد کی اس منزل تک پہنچ گئے، جو ظن غالب تک پہنچاتی ہے، تو اب اس بیخ کی اجازت نہیں دی جائے گی، کہ قرآن عقلی کی ترازو سے بھی اس کا اندازہ کیا جائے، ورنہ یہ ساری محنت ہی اکارت جائے گی، مزید یہاں روایت کو اس طرح حکم مان لینے سے یہ مفسدہ بھی ابھرے گا، کہ احادیث پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا

جو لوگ درایت کے قائل ہیں ان کے دلائل کچھ اس ڈھب کے ہیں کہ روایات بہر ائینہ ایسے اقوال ہی تو ہیں جو رسول کی جانب منسوب ہیں۔ اس لیے جب ہم دیکھیں گے کہ ایک بات جو حدیث کے پیرایہ میں بیان کی گئی ہے۔ واقعہ کے خلاف ہے۔ یا ان تنازع یا تخریب کے منافی ہے جن کی حقانیت مسلمہ ہے۔ یا خود قرآن اور دوسری حدیث صحیحہ سے تائید نہیں ہوتی۔ تو اسے کیوں کرا تحضرت کی طرف منسوب کریں۔

ان کے نزدیک روایات کی جانچ پڑتال اور توثیق کا محض ایک ذریعہ ہے جو مشروط ہے۔ درایت کی صحت اور تائید کے ساتھ تنہا یہ اس لائق نہیں کہ اس پر پورا پورا بھروسہ کیا جائے۔ پھر جب حدیث سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو فکر صحیح سے ٹکرائے۔ یا مسلمات و بدیہیات سے متصادم ہو۔ یا سائنس و انسانی تجربات اس کی تائید نہ کر سکیں۔ تو لامحالہ ایسی احادیث پر تنقید کرنا ہی پڑے گی جن سے ان میں سے کسی ایک بات کی تردید کا پہلو نکلتا ہو۔ روایات کے حالات سے قطع نظر کر کے نفس روایت کو دیکھنا۔ اور اس کے تیوروں سے اس کی صحت و عدم صحت کا اندازہ کرنا۔ ایک ایسا اصول ہے۔ جس کی طرف قرآن نے بھی آیات انک میں اشارہ کیا ہے

لو کلا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا فک مبین (نور)

کیوں نہ ایسا ہو کہ جب تم نے یہ بات سنی۔ تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے ہم میں سے اپنے بچے میں نیک گمان کیا۔ اور یہ نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے

انک کی تفصیلات احادیث میں آئی ہیں۔ منافقین نے اس شرمناک افتراء کو اس ڈھب سے پھیلا دیا۔ اور انک مرزج لگا کر بیان کیا۔ کہ کئی پاکباز صحابہ تک کو شک و شبہ نے اگھیرا۔ خود آنحضرت کی تشویش کا جو عالم تھا۔ وہ اس گھبراہٹ سے معلوم ہو سکتا ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ کہ کیوں کرا آنحضرت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بول چال بند کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی برأت میں یہ آیات نازل کیں۔ تو تب جا کر آنحضرت کو سکون خاطر حاصل ہوا۔ اور غلش دور ہوئی

ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ خبر کے ذرائع اور ماخذ سے ذرا ہٹ کر متفقوں کو

بالخصوص در عام مسلمانوں کو بالعموم یہ تو دیکھ لیا ہوتا کہ جو بات کہی جا رہی ہے۔ اور جو تہمت لگائی اور پھیلانی جا رہی ہے۔ اس کا امکان بھی ہے کہ نہیں۔ کیا آنحضرت کا حرم ایسی طاقت کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اور کیا آنحضرت کے فیوض عجمت و رفاقت کو اس درجہ ناکام سمجھا جا سکتا ہے۔ کہ اس جھوٹ کے لیے کوئی گنجائش نکل سکے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راوی کے ساتھ ساتھ روایت کے شمولات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کیوں کہ بعض جگہیں ایسی آجاتی ہیں۔ جہاں پھان بین ناگزیر ہو جاتی ہے۔

روایت کے حدود و اطلاق اربابہ سوال کہ دونوں قسم کے دلائل میں سے تقویت کس کو حاصل ہے۔ اور فیصلہ کے لیے کس طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو اس کے جواب میں کسی ایک طرح کے دلائل کی تائید مشکل ہے۔ اصل میں دونوں کے حدود و اطلاق اور حجیت و استناد کے دائرے جدا جدا ہیں۔ ایک بڑا حصہ دینیات کا ایسا ہے۔ جہاں صرف صحیح روایت کا مسکودا ہے۔ اور نہایت ہی مختصر گوشہ ایسا ہے۔ جو دینیات سے متعلق نہیں بلکہ غیر دینی تصورات و معتقدات پر مشتمل ہے۔ یا اگر دین سے متعلق ہے۔ تو اس کی وضاحت قرآن میں اس حد تک موجود ہے۔ کہ مزید تشریح سے مسئلہ کے اور الجھنے کا خطرہ ابھرتا ہے۔ وہاں روایت کو راہ نما ٹھہرایا جائے گا۔ مثلاً احادیث کا وہ مجموعہ جس سے دین کی عملی تشریح ہوتی ہے۔ اور یہ معلوم ہو پاتا ہے۔ کہ نماز کے اوقات کون کون ہیں؛ ان میں کیا پڑھنا چاہیے؟ روزہ کے مسائل و آداب کیا ہیں۔ حج و زکوٰۃ کی متعلقہ تفصیلات کیا ہیں؟ معاملات بیع و ثمر اور میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور نکاح و طلاق یا ترکہ و میراث میں کن اصولوں کو لائق اعتنا سمجھنا چاہیے۔ تو بلاشبہ یہاں روایت کا کوئی مسرت نہیں۔ ان سب مسائل میں تنہا رواۃ اور روایت کا حسب مراتب صححت اعتبار کیا جائے گا۔ اور روایات ہی کے بل بوتے پر راجح کو مرجوح سے اور صحیح اور ضعیف سے تمیز ٹھہرایا جائے گا۔ سیرت و اخلاق کے معاملہ میں بھی ہم روایت ہی کی روشنی میں آگے بڑھ سکیں گے اور یہ معلوم کر سکیں گے۔ کہ وہ کیا محاسن اخلاق و فضائل اعمال تھے جن سے آنحضرت بہرہ مند اور مالا مال تھے۔

لیکن ایسی چیزیں جو تجوزاً یا محض برپسند استنظر اور کسی دوسری دینی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے احادیث میں آگئی ہیں۔ اور ان کا براہ راست دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ ان کے کچھ گوشے قطعاً دوسرے علوم و فنون سے متعلق ہیں۔ تو ان پر اپنی علوم و فنون کے مسلمات کی روشنی میں غور ہوگا۔ صرف روایت کے نقطہ نظر کو اس سلسلہ میں کافی نہیں سمجھا جائے گا جیسے طب، فلکیات، تکوین عالم یا تاریخ وغیرہ۔ کہ باوجود اختلافات کے ان علوم کی بعض کاوشیں ایسی ہیں۔ کہ ان کی حقانیت میں پڑھے لکھے عقلمندوں میں کوئی اختلاف رائے نہیں پایا جاتا۔ یعنی حدیث میں اگر کوئی طبی حکمت بیان ہو ہے۔ تو اس کو مسلمہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اور نہ اس پر باقی طب کی فروع مرتب ہوں گی۔ بلکہ مسلمہ وہی ہوگا۔ جس کو فن طب مسلمہ قرار دے۔ فلکیات یا تاریخ کی کوئی حقیقت اگر حدیث میں ضمناً آتی ہے۔ تو اس کی فلکی یا تاریخی حقیقت نہیں سمجھیں گے۔ بلکہ اس بات کی تحقیق کے لیے انھیں فنون کی طرف رجوع ہوگا۔ کیوں کہ ہر ہر حقیقت اپنا ایک دائرہ اور حلقہ رکھتی ہے۔ یہ حد کا موضوع صرف یہ ہے۔ کہ دین سے متعلق آنحضرت کے اسوہ و عمل کی تشریح کرے اور بس۔ علوم و فنون کے مختلف حلقوں میں مداخلت اس کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں مثلاً رداۃ کے علاوہ جن چیزوں سے حقیقت کے سمجھنے میں مدد ملی جائے گی۔ وہ روایت ہوگی۔ اور اس کے کچھ اسباب ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ اس بحث کو قرآن حکیم نے نہایت عمدگی سے سمجھا دیا ہے۔ اور ان سب پہلوؤں کو واضح کر دیا ہے۔ جو اس سلسلہ میں اہم ہو سکتے ہیں۔ دوسرے قرآن نے ان تمام نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔ جو اس کا جز ہیں۔ یہاں یہ چیز تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں۔ مختصراً بول سکتے ہیں کہ مسئلہ صفات کی بڑی نزاکت یہ ہے کہ صفات کا تصور اگر صرف عقلی انداز کا ہو۔ تو فلسفیانہ تجربہ کے سوا اور کوئی چیز دل میں بیٹھتی ہی نہیں۔ اور اگر صفات کو تشبیہ و تمثیل کی عامیانہ سطح پر رکھا جائے۔ تو تنزیہ کے تقاضے مجروح ہیں۔ اور توحید کے اس صفت ستھرے عملی تصور پر زور پڑتی ہے جو اسلام کی جان اور خصوصیت ہے۔

قرآن نے بین بن کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اور تشبیہ و تمزیہ کی دو گونہ رعایتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس گتھی کو اس کامیابی سے سلجھایا ہے کہ تمزیہ بھی برقرار رہے اور مسئلہ انسانی گرفت میں بھی آسکے۔ اب اگر اسی مسئلہ صفات کو احادیث کی روشنی میں دیکھے گا۔ تو قدرتنا الجہاؤ پیدا ہوں گے۔ کیوں کہ قرآن نے بیان و اظہار میں جو احتیاط برتی ہے۔ اور جس نزاکت کو مرعی رکھا ہے۔ وہ احادیث میں نہیں نبھ سکی۔

درایت و دروایت کی اس تعبیر سے کہ ان دونوں کے الگ الگ دائرہ اثر ہیں۔ ایک طرف تو دین تمامہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور فقہاء اسلام کی ان مسلمہ بنیادوں سے ہم منحرف نہیں ہو پاتے۔ جن پر انھوں نے فروع و مسائل کی تعمیر کی ہے۔ اور دوسری طرف یہ لازم نہیں آتا کہ عقل و فکر کے تقاضوں سے کہیں تصادم رونما ہو۔

درایت کے بارے میں دو باتیں خصوصیت سے سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا حق استعمال عرف ان بالغ نظر لوگوں کو ہے۔ جن کی ذہنی بصارت اس لائق ہو کہ وہ دین کو غیر ذہنی عناصر سے الگ کر سکیں۔ یا ذہنی مسائل میں یہ جان سکیں کہ کس حد تک ایک عقیدہ واضح اور حقانیت کے قریب ہے۔ اور کس حد تک اس میں الجہاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہر جاہل مجتہد اور بے دین۔ کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا۔ کہ اس کا بے دریغ اور بے پناہ استعمال کرے۔ اور جس حدیث کو چاہے مانے اور جس کو چاہے خلاف عقل کہہ کر ٹھکرا دے۔ دوسرے یہ کہ جب حدیث میں۔ اور کسی مسلمہ عقلی و تاریخی میں تصادم واقع ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ حدیث کو رد ہی کر دیا جائے۔ بلکہ جہاں تک ہو سکے۔ اس کی تادیل کی جائے گی۔ اور اس کے لیے ایسا عمدہ محل تلاش کیا جائے گا۔ جس سے منافات اٹھ جائے اور صحیح معنی الجہرائیں اس احتیاط سے اعتراض کی دستغیب اور بھی کم ہو جائیں گی۔

باب چہارم

۱۰۱

اجماع

تشریحاً فقہ و تشریح کا تفسیر اپنی اجماع ہے۔ لفظ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک عزم و ارادہ کی استواری کے۔ جیسے

فاجمعوا امرکم (بولس) سو تم اپنی تدبیر بخندہ کر لو۔

فاجمعوا کیدکم ثم استوا صفا (طہ) پس تم اپنی چال پر خوب سوچ بچار کرو پھر سب مل کر میدان مقابلہ میں آؤ۔

دوسرے اتفاق کے۔ چنانچہ اجماع القوود علی کذا کے معنی ہوتے ہیں کہ قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔

غزالی کی یہ رائے ہے کہ یہ لفظ یک وقت دونوں معنوں کا محتمل ہے۔ بعض نے اتفاق کے پہلو کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ اور بعض نے عزم کے پہلو کو۔ ابن برہان اور معانی کا کہنا ہے کہ لفظ اگرچہ یہی بات زیادہ معقول معلوم ہوتی ہے کہ اس میں عزم کی چٹائی کی جھلک نمایاں ہو۔ لیکن جب فقہیات کا اعتبار کریں گے۔ تو اتفاق و تائید کے معنی زیادہ اہم رہیں گے۔

اصطلاح کی رد سے اجماع اس سے تعبیر ہے کہ مجتہدین اور ارباب حل و عقد اختلاف کے بعد کسی عصر و زمانہ میں کسی امر دینی پر متفق ہو جائیں مجتہدین کی قید اس لیے بڑھائی گئی ہے۔ تاکہ عوام اس سے نکل جائیں۔ کسی عصر کی تشریح کے یہ معنی ہیں کہ اجماع کے بارے میں یہ جو عادتہ الورد و غلط فہمی ہے۔ کہ اس سے مراد تمام امت محمدیہ کا قیامت تک کے لیے کسی امر میں متحد و متفق رہنا سزا ہے۔ اس کی تردید ہو جائے کیوں کہ مسئلہ کے اجماعی

ہونے کے لیے اس قدر بہت ہے کہ کسی عصر اجتہاد میں جب کوئی مسئلہ مخصوص اسباب کی بنا پر ابھرے، اور ائمہ و مجتہدین کے سامنے آئے۔ تو اس کے فیصلہ میں اس دور کے مجتہدین و ارباب اختیار میں اختلاف رائے دیا جاتا ہو۔

حجت اجماع کے ماخذ اجماع سے متعلق کئی بحثیں کتب اصول میں آئی ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کی حجیت یا اس کے فقہی مبنی ہونے کی اساس کیلئے اس ضمن میں یہ چند آیات و احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

اور جو شخص ہدایت کے دافع ہو جانے پر بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، اور مسلمانوں کی نغمی ہوئی راہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر ہر لیتا ہے، اس کو ہم اسی کجی کی طرف گھماتے ہیں، جب صرگودہ خود گھوم جاتا ہے اور اسے جہنم میں پہنچاتے ہیں، اور یہ برا انجام ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بیچ کی امت ٹھہرایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دے سکو۔

تم وہ بہترین امت ہو جن کو اس لیے پیدا کیا گیا، تاکہ رسول کی تلقین کرو۔ اور برائی سے روکو۔

بے سمانو اسد کی اطاعت کرو۔ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اپنے میں سے اولی الامر کی بات مانو پھر اگر تم میں اور ان میں جھگڑا رہنا ہو جائے تو اسد اور اس کے رسول کی طرف اس معاملہ کو روانہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے تمہیں تین چیزوں سے بچالیا ہے ایک تو غیر تمہاری ہلاکت کے لیے بد دعائیں کرے گا

ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدای ویستبع غیر سبیل المؤمنین لولہ ما تولى ونصلہ جہنم و ساءت مصیرا (نساء)

وکن لک جعلنا کرامۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس (بقرہ)

کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تلمون بالمعروف و تنہون عن المنکر (آل عمران)

یا ایھا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتکم فی شئی فردوہ الی اللہ و الرسول (نساء)

لن یجتمہ امتی علی الضلالۃ (طہرانی)

ان اللہ اجارکم من ثلاث خلل ان کا یہ عو علیکم نبیکم فتملکوا و

ان کا بیظہراہل الباطل علی اہل الحق
وان لا تجتمعوا علی ضلالۃ (البوداؤد)
لا تزل طائفۃ من امتی ظاہرین حتی
تاتیم امر اللہ و ہم ظاہرین (صحیحین)

اور اہل باطل اہل حق پر غلبہ نہیں پائیں گے۔ اور تم
مگر اسی پر اکٹھا نہیں ہو گے۔
میری امت کا ایک گروہ ظاہر و غالب رہے گا۔
یہاں تک کہ اللہ کا امر آجائے۔ اور وہ اسی پر ہوں۔

پہلی آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ کہ کوئی شخص رسول کی مخالفت کر
کے اور مسلمانوں کی اختیار کردہ فکر و عمل کی راہ چھوڑ کر اگر کسی دوسرے راستہ پر گامزن
ہوتا ہے۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ راہ صواب سے بھٹک گیا ہے۔ بلکہ عذاب کا مستحق ہو گیا ہے۔ یہاں
غیر سبیل المؤمنین سے مراد قطعی کفر و انکار کا راستہ ہے۔ اور سبیل المؤمنین وہ راستہ ہو سکتا
ہے۔ جو ایمان و اطاعت کا ہموار اور مقبول راستہ ہو۔ ظاہر ہے۔ کہ اس میں مصطلح اجماع
کے تصور کا عدما یا ایجابا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیوں کہ سبیل المؤمنین کا مفہوم جواز راہ
تقابل ذہن میں آتا ہے۔ وہ وہی ہو سکتا ہے جو مخالفت رسول کی عین ضد ہو۔ اور
و اطاعت رسول اور محبت رسول ہی ہے۔ لہذا سبیل المؤمنین کا یہ نتیجہ مفہوم کہ مجتہدین
امت نے کسی دور میں کسی مسئلہ سے متعلق کس حد تک انفاق کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ امر
ناہید ہے۔ اس کا اس آیت سے نہ انبات ہوتا ہے۔ نہ نفی۔

آیت نمبر ۲ میں امت محمدیہ کے منصب کی تشریح کی گئی ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ
دنیا بھر میں تم ہی وہ گروہ ہو جن میں اعتدال و توازن کی جھلک بدرجہ تم پائی جاتی ہے بڑے
تم سے پہلے جتنی قومیں بھی آئیں۔ سب نے افراط و تفریط کو اختیار کیا۔ اور گمراہ ہوئیں۔
دسطا سے مجتہدین کی عدالت پر استدلال کرنا عموماً سے بغیر کسی قرینہ کے مخصوصات
پر استدلال کرنے کے مترادف ہے۔ جو غیر منطقی ہے۔

اسی طرح خیر امت سے استدلال بے جوڑ ہے۔ اس میں بھی مسلمانوں کے تسلیمی
منصب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

تیسری آیت میں اعلیٰ الامر سے خواہ مخواہ فقہاء و مجتہدین مراد لینا۔ سیاق و سباق
کی تردید کرنا ہے۔ احادیث کا منشاء بھی اس سے زیادہ نہیں۔ کہ امت کے

ہزار بگاڑ اور فکر و عمل کی لالچہ بے راہ رومی کے باوجود اہل حق کا ایک گروہ بہر آئینہ ایسا ہے گا۔ جو ضلالت و گمراہی کو دور کرے گا۔ اپنی کوششوں سے دین کے اصلی خدو خال نمایاں کرتا رہے گا۔ اور باطل کے خللات صفت آرا رہے گا۔ یہاں تک کہ حق نافذ ہو جائے۔

اصل بات یہ ہے کہ جماع محض تائیدی دلیل ہے۔ تحقیقی وثبت نہیں۔ بشرطیکہ دلیل کے لفظ میں اتنی وسعت پیدا کر لی جائے، اور اس سے کوئی نئی فقہی حقیقت ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ صحابہ و تابعین کا جماع جن جن امور پر ہوا ہے وہ سب اس دھبہ کے ہیں کہ کتاب و سنت سے ان کا مباح و منہج یا واجب و فرض ہونا ثابت ہے۔ مثلاً پہلا جماع اس پر ہوا۔ کہ حضرت کے انتقال کے بعد مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی امیر اور سربراہ ہونا چاہیے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بات پہلے سے کتاب و سنت کے مضمرات میں موجود نہ تھی۔ یا خلافت و امارت سے متعلق تفصیلات کی نشان دہی اس کی کتاب اور سنت رسول میں مذکور نہیں۔ اسی طرح اہل روادے کے بارے میں صحابہ کا فیصلہ ہوا۔ کہ ان سے جہاد کیا جائے۔ اس کے لیے بھی قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں۔ بغرض اس انداز کے جتنے بھی متفق علیہ مسائل ہیں۔ ان میں ایک بھی ایسا نہیں۔ جس کی حجیت کو تنہا جماع نے قائم کیا ہو۔ اور کتاب و سنت کے وفاتر ہیں اس پر سرے سے کوئی دلیل نہ ہو۔

شرابی کی حد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہی درے حضرت عمر نے مقرر کیے اور صحابہ اس پر متفق ہو گئے۔ حالانکہ حدیث میں اس کی کوئی تصریح موجود نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بات غلط ہے۔ ممکن ہے حضرت عمر اور دیگر صحابہ کے سامنے آنحضرت کا کوئی ارشاد ہو جس سے انہی دروں کی تائید ہوتی ہو۔ اور وہ ہم تک نہیں پہنچ پایا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ چالیس درے تو اصل نہ ہو۔ جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ اور چالیس تعزیراً مقرر کیے گئے ہوں ابن حزم کا یہی مسلک ہے۔

اجماع کا فائدہ حقیقتہً اس وقت ہوتا ہے۔ جب صورت مسئلہ میں جواب کے

کئی پہلو ہوں۔ یعنی آیات و حدیث کی تعبیر و اطلاق میں اختلاف کی گنجائش ہو۔ اور مجتہدین کا گھم ایک پہلو اور ایک تعبیر کی تعیین کر دے۔ ورنہ ان مسائل میں جو کہ پہلے سے کتاب و سنت میں اپنا ایک حکم رکھتے ہوں۔ اجماع چنداں مفید نہیں رہتا۔

کسی بالکل ہی نئی بات پر اجماع اس لیے بھی ناقابل تصور ہے۔ کہ ایک تو دین مکمل ہے۔ اس لیے اس میں عمل و فکر کے وہ سب گوشے کسی نہ کسی حیثیت سے آگئے ہیں۔ جن سے نوع انسانی دوچار ہو سکتی ہے۔ دوسرے ائمہ و فقہائے کرام سے متعلق ہم یہ یگانہ نہیں رکھ سکتے۔ کہ وہ ایسی کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ جس کا قرآن و حدیث میں اتا پتا مفقود ہو۔“

کیا اجماع کی مخالفت صحیح اور صحت مند ہو سکتی ہے۔ | اجماع کی اس تعبیر سے دو نکتے معلوم ہو چکے ہیں۔ یہ کہ نفس اجماع تسلیم و قبول کے مراتب مختلفہ کی وضاحت نہیں کرتا۔ بلکہ وہ دلائل جن کے بل پر یہ اجماع قائم ہوتا ہے۔ وہ بتلاتے ہیں کہ امر متفق علیہ مباح ہے یا مستحسن و واجب دوسرے یہ کہ بسا اوقات اجماع کی خلاف ورزی صحیح اور صحت مند بھی ہو سکتی ہے اس کی روشن مثال ابن تیمیہ کا وہ اجتہاد ہے۔ جو انھوں نے ایک ہی مجلس میں دی گئی تین طلاقیں کے بارے میں پیش فرمایا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ایسی تین طلاقیں رجعی ہوتی ہیں۔ حالانکہ فقہاء مذاہب اربعہ کا قریب قریب اس پر اتفاق ہے۔ کہ ان سے قطعی حیثیت ہو جاتی ہے۔ فقہاء مذاہب اربعہ اور ابن تیمیہ کے ان دلائل پر جب غور کیا جاتا ہے۔ جو اس خصوص میں دونوں طرف سے پیش کیے گئے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حق ابن تیمیہ کے ساتھ ہے۔ اور اجماع ان بزرگوں کے ساتھ

اجماع کے مباحث میں ایک نکتہ یہ بھی لائق غور ہے کہ اس کا دائرہ اثر کہاں سے کہاں تک ہے۔ اور کس کس ڈھب کے مسائل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ نظری و فکری مسائل میں تو اجماع ممکن ہی نہیں۔ کیوں کہ یہاں وہ اختلاف و بلو تلمونی ہے کہ عقل حیران و مشتدر ہے۔ اعمال میں البتہ ممکن ہے کہ بعض گوشوں میں اختلاف رائے کا اظہار نہ ہو سکے یہی وجہ ہے کہ ابن رشد نے اسے عملیات میں محصور کر دیا ہے۔

وقد يدلک علی ان الاجماع لا یقرر فی النظریات بطریق یقینی كما یمکن ان یقرر فی العملیات ہے۔

د فصل المقال بحوالہ تحشیة احکام الاحکام ابن حزم

پھر عملیات کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے جماعاً اور تفریقاً ایک خاص صورت اختیار کر لی ہے۔ اور اس کی مخالفت جائز نہیں۔ ایک وہ ہیں جن میں کچھ نئے موجدات قیاس پیدا ہو گئے ہیں۔ یا نکر واجتہاد کے کچھ جدیدہ اطلاقات اسے از سر نو معرض بحث میں لے آئے ہیں۔ ایسے مسائل میں بلاشبہ ایک اجماع کے بعد دوسرا اجماع منعقد ہو سکے گا۔ یا اس جے ہوئے اور ٹھہرائے ہوئے اجماع کے مقابلہ میں ایک دوسری رائے قائم کی جا سکے گی۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا جائے گا۔ بخلاف ان لوگوں کے کہ جنہوں نے تقلید پر جمود اختیار کیا۔ اور کہا کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کی مسامحی اجتہاد و جمع کے بعد قیاس کے دروازے بند ہو گئے۔ یا جیسے بکر بن طلا نے بیان کیا کہ

ان بعد سنة ما لتین قد استقر حکمہم و لیس لاحد ان یختار
دوسرے کے بعد امور دین میں ٹھہرا پیدا ہو گیا۔ اس لیے ان کے بعد اختیار شدہ کسی کو حق نہیں۔

اس سلسلہ میں ان اقوال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیوں کہ جب تک کتاب و سنت کے ماخذ میں اجتہاد درلئے کی آزادی موجود ہے۔ اور جب تک حالات و ظروف کی تبدیلی سے مسائل کی تبدیلی ممکن ہے۔ اس وقت تک کوئی اجماع قیاس و اجتہاد کی راہ بند کر سکتا۔

تعال اہل مدینہ

موالک کے نزدیک تعال اہل مدینہ تشریح و فقہ اسلامی کا چوتھا مبنی ہے۔ امام مالک کا اپنا مسلک اس بارے میں کیا ہے۔ اس میں دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ تعال سے مراد فقہائے مدینہ کا تعال ہے۔ جو جانی کا ہی خیال ہے۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ فقہ اور غیر فقہ کی اس میں کوئی قید نہیں جس امر پر بھی مدینہ کے لوگ جمع ہو جائیں۔ وہ حجت ہے۔ الباجی نے ایک اور توجیہ کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تعال کا دائرہ اثر صرف ان امور تک محدود ہے جو شہرت و استغناء کے متعلق ہوں یعنی ایسے امور ہوں کہ ہم غیر کا ان سے مطلع ہونا ضروری ہو۔ جیسے اوزان، صاع اور مد وغیرہ کی تعیین۔

یہ رائے الباجی نے اس بنا پر قائم کی کہ بعض مسائل میں امام مالک نے اہل مدینہ کی مخالفت کی ہے۔ قاضی عبدالوہاب نے تقسیم کا یہ اندازہ اختیار کیا ہے کہ مسائل دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق منقول سے ہے۔ اور ایک وہ جو استدلالی نوعیت کے ہیں۔ تعال کی حجت منقول مسائل سے وابستہ ہے۔ استدلالی مسائل سے نہیں۔

اس کی حجت کا ماخذ مبنی کیا ہے۔ اور اس کا دلیل ہونا قرآن و حدیث کی کس نص سے مستنبط ہے؟ یہ نہیں معلوم ہو سکا۔ اس ضمن میں۔ موالک نے جو کچھ کہا ہے۔ اس کا ملخص یہ ہے کہ چوں کہ مدینہ میں آنحضرت کی زندگی کے تیرہ برس گزرے ہیں۔ اسلام نے پندرہ تین احکام کی پہلی اینٹ رکھی ہے۔ اور ہمیں اس نے تکمیل و اتمام کی عملی منزلیں طے کی ہیں اس لیے پہلے اہل مدینہ جس قدر دین کے مزاج شناس ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نہیں۔ اور مسائل دینہ میں چننا

ان کا عمل بلائین اعتماد ہو سکتا ہے۔ دوسروں کا نہیں۔

لیکن اگر اس دلیل کا تفصیلی تجزیہ کیجیے گا۔ تو معلوم ہوگا کہ اس سے جن نتائج کا استخراج کیا گیا ہے۔ وہ غلط ہیں۔ اس قدر معلوم ہے کہ آنحضرت کی زندگی ہی میں اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا۔ اور صحابہ کی بہت بڑی تعداد جہاد و تعلیم کے سلسلہ میں مختلف بلاد اسلامی میں اتنا مست اختیار کر چکی تھی۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے حضرت عمرؓ کے حکم سے کوفہ و بصرہ کو رو ذوق بخشی کچھ لوگوں نے سواد شام میں توطن کی طرح ڈالی۔ اور کچھ وہ نھے جن کو عراق کی دیلمیوں نے کھینچا یہی نہیں اس سے بھی اگے بڑھ کر افریقہ و مصر اور خراسان تک صحابہ کی تنگ و تار ہوئی لیکن جہاں جہاں گئے۔ اور جس جس جگہ بھی رہے اسلام کے مبلغ بن کر رہے۔ اس لیے یہ کہنا دشوار ہے کہ مسائل کا علم صرف اہل مدینہ تک محدود رہا۔ یا اہل مدینہ کو تھوڑی سی خبر ہی معلوم تھی۔ جو دوسروں کو معلوم نہ تھی۔ کیوں کہ دین کی احتیاج سب کو یکساں تھی اور عمل بھی سب کا یکساں تھا۔ بلکہ اس کے الٹ بعض مسائل میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدنی صحابہ کو ایک حقیقت کا علم نہیں ہوا۔ اور دوسروں کو ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرؓ مدنی ہیں۔ اور صحیح کا حکم ان پر مخفی رہا

یہی وجہ ہے کہ اخذ مسائل میں صحابہ و تابعین نے مکہ مدنی یا کوفی و عراقی کی کوئی تفریق قائم نہیں کی بلکہ جہاں علم پایا یا حاصل کیا جیسا کہ حضرت عمرؓ نے طلاق بتہ کے معاملہ میں عبداللہ بن سعید کے فتویٰ کی پیروی کی۔ حالانکہ ان کا اپنا تعلق مدینہ سے رہا۔ اور عبداللہ بن سعید کا کوفہ سے زیادہ تعلق نجد و یمن تھا۔ ہے کہ خود فقہ مالکی میں کئی مسائل کے بارے میں سرسمر کوفی روایت پر اعتماد کیا گیا ہے۔ تعامل اہل مدینہ کوئی نئی اور منفرد بالذات دلیل نہیں بلکہ جماع ہی کی ایک شاخ ہے۔ لہذا تو مسلم ہے کہ صحابہ کا جماع ہر آئینہ حجت ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ تمام صحابہ کا یا اہل مدینہ کا۔ یا مکہ و مدینہ ملا کر دونوں کو مراکم نے صرف اہل مدینہ کے جماع کو اجماع قرار دیا۔ اور فقہیات میں اسے استعمال کیا۔ جس طرح اجماع کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ کوئی براہ راست دلیل نہیں ہے۔ جس سے اثبات مدعا میں مدد مل سکے بلکہ محض تائیدی ڈھب کی نفع ہے۔ اسی طرح تعامل اہل مدینہ کی حجت کی نوعیت بھی ہے کیوں کہ یہ بھی اجماع ہی کی ایک خاص شکل اور محدود ظہور ہے لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ سرے سے اس کی کوئی فقہی اہمیت ہی نہیں۔ اس سے بعض

ان مشکلات کے حل میں بلاشبہ بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جن کا تعلق عرفیات سے ہے مثلاً کمیالات اور اوزان میں خالص اختلاف ہے۔ اور یہ سب نہیں کیا گیا۔ کہ ان کی تعیین کس انداز سے کی جائے حضرت ابو حنیفہ کے نزدیک مثلاً صاع اٹھارہ رطل کا ہے۔ اور مدینہ والے پانچ رطل اور ایک شمشک کے قائل ہیں۔ اب حیب تک یہ الجھن دور نہ ہو جائے۔ کہ اس بارے میں فیصلہ کی نوعیت کیا ہوگی۔ اور کن لوگوں کے پیمانہ کو صحیح پیمانہ قرار دیا جائے گا۔ اس وقت تک صدقات و زکوٰۃ کے بہت سے مسائل غیر فیصل شدہ پڑے رہیں گے۔ امام مالک کی یہ رائے ہے۔ کہ اس معاملہ میں خصوصیت سے مدینہ والوں کا تعامل حجت مانا جائے گا۔ کیوں کہ وہی احکام صدقہ و زکوٰۃ کے اولین مخریض تھے۔ اور انھیں کے عرف و عادت کے مطابق آنحضرت نے ہدایات دیں۔

دارقطنی سے روایت ہے۔ کہ اسحاق بن سلیمان الرازی نے ایک دفعہ مالک بن انس سے پوچھا کہ اے ابو سعید! آنحضرت کے صاع کا اندازہ کیا تھا۔ انھوں نے فرمایا۔ کہ صاع۔ پانچ رطل اور ایک تہائی۔ عراقی حساب سے ہوتا ہے۔ اور میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے اس پر انھوں نے کہا۔ لیکن اس سے سرخیل غنم ابو حنیفہ کی مخالفت لازم آتی ہے کیوں کہ وہ تو اٹھارہ رطل کا صاع قرار دیتے ہیں۔ امام مالک کا یہ سننا تھا۔ کہ چہرہ خصہ سے لال ہو گیا۔ انھوں نے بغیر مزید گفتگو کیے حضار مجلس میں سے چند لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا۔ کہ اے فلاں ذرا تو اپنے ہاں سے اپنے دادا کا صاع تو اٹھا لا۔ اور ہاں تو بھی اپنی ٹادی کا صاع لیت آ۔ اسحاق کا کہنا ہے۔ کہ امام کا یہ اشارہ کرنا تھا۔ کہ لوگ لیک کر اپنا اپنا صاع لے آئے۔ اور امام مالک کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد انھوں نے سند بیان کرنا شروع کی کہ کس طرح ان کے باپ دادا نے اس صاع سے آنحضرت کی خدمت میں ماپ کر صدقہ فطر وغیرہ پیش کیا۔ اسی نوعیت کی ایک بخت امام ابو یوسف اور امام مالک کے درمیان بھی ہوئی۔ جس کے نتیجہ میں امام ابو یوسف کو تعالیٰ اہل مدینہ کے سامنے جھکنا

پڑا۔

باب ششم

اجتہاد

تعریف تشریح دفعہ کا پانچواں مبنی اجتہاد ہے۔ اس کی کیا تعریف ہے؟ اس کے بارے میں اصولیوں کے مختلف اقوال ہیں۔ لغت اس کا تعلق "جہد" سے ہے۔ جس کے ایک معنی مشقت کے ہوتے ہیں اس لحاظ سے اجتہاد کا مطلب ہوا، ایسی سعی و کوشش جو فتنہ اگرچہ تعب و مشقت کی حامل ہو تاہم اس کے ذریعہ فکر و عمل کی مشقت سے نکلنا ممکن ہو جائے۔ اصطلاح میں کسی حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے فکر و استنباط کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا نام ہے۔

ابو یوسف رازی نے اجتہاد کے اطلاقات کو تین معنوں میں محصور و ظہر ایا ہے۔ ایک تیسرے شرعی جس میں ایک حکم کی ایک علت دریافت کی جاتی ہے جو موجب حکم ہو۔ اور اس کے بعد اس علت موجبہ پر فروع کو مترتب کیا جاتا ہے۔

دوسرے جس میں علل و اسباب کا کھوج لگانا مقصود نہ ہو۔ بلکہ صرف ظن و تخمین غالب سے ایک بات طے کرنا مطلوب ہو جیسے وقت کی تعیین کرنا یا ہجرت قبلہ کا تقرر وغیرہ۔ تیسرے کچھ صحیح تھے اصولوں کی بنا پر جزئیات تک رسائی حاصل کرنا۔ آمدی نے اجتہاد کی تعریف ان لفظوں میں بیان کی ہے۔

هو في الاصل استفرغ الوسع في طيب الظن بشئ من الاحكام الشرعية يتجسس من النفس المحجز عن المزيد عليه (ارشاد الفحول)

اصطلاح فقہاء میں۔ احکام شرعیہ میں سے کسی چیز کے بارے میں ظن غالب کو حاصل کرنے کے لیے پوری پوری کوشش کرنے اور طاقت کھپانے کے ہیں کہ اس پر اس سے زیادہ موردِ توجہ ممکن نہ ہو

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اجتہاد کی غیر مصطلح تعریف | غیر اصطلاحی اندازہ بیان میں یوں سمجھیے کہ اسلام چوں کہ ایک حکیمانہ نظام فکر و عمل ہے۔ اس لیے اس کی بناوٹ میں مصالح و مصلحت کی باریک استواریاں ہیں۔ اس کے احکام میں ایک طرح کا لطیف معنی دربط پنہاں ہے۔ اور اس کے مسائل کے نیچے فلسفہ عمومی کی ایک جوئے حیات ہے۔ کہ رداں رداں ہے۔ لہذا مجتہد وہ ہے جس کی نظر اس کے پورے عقلی نظام پر ہے۔ اور جو اس میں اس استواری کو پالیتا ہے جو اس میں پنہاں ہے۔ اور اس معنی و تعلق کا سراغ لگا لیتا ہے جو بظاہر مخفی ہے۔ لیکن موجود ہے۔ اور اس جوئے حیات میں سے تازگی و زندگی کا نازہ دریافت کر لیتا ہے جس سے اسلام کے گلشن فکر کی تازگی قائم ہے پھر ان علل و اسباب اور معنی دربط کی روشنی میں پیش میں بند مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے۔ اور ان کے نئے نئے اطلاقات دریافت کرتا ہے۔

شرائط اجتہاد | مجتہدین میں کیا خوبیاں ہونا چاہئیں؟ اور علم و فضل کی کتنی مقدار لازم فرماری سے عہدہ برآؤنے کے لیے درکار ہے اس میں جدا جدا رائیں ہیں یا بیخ تشریح بہر اکتفاء اس سلسلہ میں بالعموم ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) کتاب و سنت کے نصوص کا کامل علم

نصوص سے مراد وہی تصریحات ہیں جو احکام سے متعلق ہیں۔ عام اندازہ یہ ہے کہ قرآن میں ایسی آیات کل پانچ سو ہیں لیکن یہ تعداد آخری اور قطعی نہیں ہو سکتی۔ مادردی کا کہنا صحیح معلوم ہوتا ہے۔ کہ اول اول اس مقدار کی طرف فقہاء و اصولیین کا ذہن یوں منتقل ہوا کہ مقاتل بن سلیمان نے آیات احکام پر جو کتاب لکھی۔ اس میں پانچ صد آیات ہی کا اندراج کیا۔ حالانکہ قرآن حکیم کا اسلوب اظہار یہی نہیں کہ وہ احکام و ادامہ کو براہ راست و احکام ہی کے سیاق میں بیان کرے بلکہ وہ قصص و امثال کے انداز میں بھی بسا اوقات ایسی گراں قدر حقائق کی طرف اشارہ کر جاتا ہے جن پر مسائل و فروع کی پوری عمارت کھڑی کی جاسکتی ہے اس لیے آیات قرآنی سے متعلق اتنی واقفیت ہونی چاہیے۔ کہ اس سے یہ معلوم کرنے میں زحمت نہ ہو کہ زیر بحث مسئلہ کی چھان بین کے لیے قرآن کے کس کس حصہ کا مطالعہ ضروری ہے۔

صفت میں سے مجتہد کے لیے کئی احادیث کا جاننا ضروری ہے اس میں بھی نزاع

ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ پانچ صد حدیثیں جان لینا کافی ہے کیوں کہ احکام و مسائل کی احادیث اس سے زیادہ نہیں۔ ابن العزنی کا کہنا ہے کہ احکام سے متعلق احادیث تین ہزار سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ امام احمد سے جب یہ پوچھا گیا کہ اجتہاد کے لیے کس قدر احادیث کا علم ہونا ضروری ہے۔ کیا ایک لاکھ کا۔ آپ نے فرمایا نہیں پھر پوچھا گیا کیا دو لاکھ کافی نہیں گی۔ جواب دیا نہیں۔ جب کہا گیا کہ پانچ لاکھ تو فرمایا۔

اس حوالہ (ارشاد المفلحون) میں اتنا غنیمت ہے۔

لیکن خود امام احمد کے بعض اصحاب کا قول ہے کہ یہ برہنہ ہے احتیاط ہے کیونکہ امام احمد ہی نے ایک جگہ تصریح فرمائی ہے کہ کل بارہ سو حدیثیں ایسی ہیں جن کے گرد تمام فروع و مسائل گھومتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اجتہاد کے لیے جیسے قرآن کے بارے میں اتنا علم کافی ہے کہ مواقع استدلال اور موارد استنباط نظر سے اوجھل نہ ہوں۔ اور ضرورت کے وقت ان سے استفادہ کیا جاسکے۔ اسی طرح احادیث کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کی سب یاد ہوں۔ یا ہزاروں اور لاکھوں ازبر ہوں۔ بلکہ اتنا کافی ہے کہ ایک شخص عند المرآعہ یہ جان سکے کہ زیر تحقیق جزئی کے لیے مجھے کن کن احادیث کی درنی گردانی کرنا پڑے گی۔ اور کس کس باب سے حسب منشا مواد مل سکے گا۔

اصل چیز قدرت و استطاعت ہے۔ اور یہ جاننا ہے کہ محدثین کے ہاں کتب حدیث کی ترتیب کیا ہے۔ کون باعہ ہیں۔ اور کون اصح نہیں۔ اور اس فن میں ان کی کیا کیا اصطلاحات ہیں۔ یعنی جب وہ کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ اور جب حسن کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا مقصد ہوتا ہے۔

احادیث سے بھی زیادہ خود مزاج نبوت سے سازگاری ضروری ہے۔ اور یہ جاننا اہم ہے کہ آنحضرت کے نزدیک غیر و شر اور عدل و ظلم کا وسیع ترین اور عمل و حیات سے قریب ترین معیار تھا۔ یقیناً و نشر بعین میں آپ نے کن کن نواکتوں کو ملحوظ و مرعی رکھا ہے۔

ہمارا مقصد اس سے یہ نہیں کہ یہ مزاج نبوت احادیث سے کوئی الگ شے ہے بلکہ یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ زیر بحث ہو تو اس پر کئی سمتوں سے غور کیا جائے اور بالخصوص جس چیز پر نظر ہے وہ یہ ہے کہ ذوق نبوت اور حکمت رسالت کن باتوں کی متقاضی ہے۔

(۲) مسائل اجماعیہ سے واقفیت۔

یعنی یہ جاننا کہ امت کن مسائل پر پہلے سے متفق ہے اور کہاں سے اجتہاد و فکر کا آغاز ہونا چاہیے۔ اجماع کی دینی حیثیت اور حدود سے متعلق تصریحات اجماع کے باب میں پچھلیوں

(۳) علوم سنی پر عبور

یہ شرط سب سے اہم ہے کیوں کہ اگر ایک شخص عربی صرف و نحو کو نہیں جانتا معانی و بیان کے رموز و اسرار سے واقف نہیں اور اس کا ذوق ادبی لطائف سے بہرہ مند ہونے کی صلاحیتیں نہیں رکھتا تو وہ قطعی اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ پہلے ہی قدم پر ناکام رہے گا عربی زبان اور اس کے مطالب کے لیے اپنا مخصوص مسانچہ رکھتی ہے چنانچہ ایک اعراب کی تبدیلی اور ایک لفظ کے تقدم و تاخر سے یہاں معانی کے چہرہ پر ایسے ایسے تغیر رونما ہوتے ہیں کہ جن کو وہی کچھ جان سکتا ہے جو اس کی ادراؤں سے کما حقہ واقف ہے اور اس کے تصور میں کو بچا سکتا ہے بالخصوص اس دور میں۔ جب کہ اجتہاد کی ادراؤں نے ہر جاہل کو اور زبان و ادب سے نا بلند کو اجتہاد و قیاس پر جسور کر دیا ہے یہ اور بھی ضروری ہو گیا کہ زبان و ادب کی اہمیتوں کو فراموش نہ کیا جائے۔

ایسے لوگ جو بغیر عربی جانتے اور پڑھے مشغلہ اجتہاد فرماتے ہیں انھیں خدا اور اپنے حمد و رکاباً زہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا ان کے پاس علم و فضل کی اتنی پونجی ہے کہ اس کی روشنی میں آگے بڑھ سکیں۔ یہ معمولی کام نہیں کہ ہر شخص اس سے عہدہ برابری سکے بلکہ یہ علم و معرفت کی وہ آخری منزل ہے جس کی سرحدات اقلیم نبوت سے طمانی ہیں یہ یاد رہے کہ علم کے تین درجے ہیں پہلا یہ ہے کہ ہر مسلمان اتنی عربی جانتا ہو کہ اپنے اپنے ذمہ کی دینی ضرورتوں کو سمجھ سکے یہ وہ درجہ ہے جس کی طرف ماوردی نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے

معرفة لسان العرب فرض علی کل زبان عربی کا جاننا مجتہد وغیر مجتہد ہر عادی مسلمان

صلہ من مجتہدین و قیوہ (ارشاد) پر فرض ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ پورے دینی ڈھانچہ پر تفصیلی نظر ہو۔ اور یہ معلوم ہوا کہ ہمارا دین کیا ہے اس کی عبادات کس ڈھب کی ہیں جو شاید کہیا ہیں اور اخلاق و معاشرت کی کیا نوعیت ہے۔ اس درجہ پر کثرت و کثیفہ کے ساتھ ہر عالم کو فائز ہونا چاہیے۔

تیسرا درجہ اجتہاد کا ہے جو اچھے خالص عالم سے کچھ آگے کا مقام ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ اس منصب جلیل کے لیے زبان و ادب کا جانتا کتنا ضروری ہے۔ جب تک دردی کا ایک عالم مسلمان سے تعلق یہ تصور ہے کہ اسے عربیت سے ایک طرح کا لگاؤ ضرور ہونا چاہیے۔ لہذا اجتہاد کے بارے میں ان کا معیار کتنا اونچا ہوگا؟

(۴) اصول فقہ پر نظر

زبان کے بعد دوسرے درجہ کی چیز یہ ہے کہ اجتہاد ہمارے ہاں چونکہ محض اٹکل اور قیاس آرائی کا نام نہیں بلکہ اس کے کچھ لگے بندھے اصول ہیں۔ اور چچی تلی بنیادیں ہیں۔ اس لیے مجتہد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان سب علوم سے واقف ہو۔ مزید برآں تاریخ، فقہ، اور ائمہ و مجتہدین کے مسلک دلائل سے بھی آگاہ ہو۔ اور یہ خوب جانتا ہو کہ کن کن مسائل میں فقہائے عظام نے تعیین و اطلاق کی کیا کیا صورتیں اختیار کی ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں گذشتہ صدیوں میں اگرچہ تیزی سے حالات کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور ایسے بنیادی تغیرات رونما نہیں ہوئے۔ کہ فقہ و قیاس کی بنیادیں اس سے متاثر ہوں۔ تاہم تشریح مسائل اور خود فکر کے انداز میں تسلسل ضرور پایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مجتہد کے لیے لازم ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور مسائل پر غور و فکر کرتے وقت یہ دیکھ لے کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے اجتہاد دہانے کی کتنی بڑی دولت چھوڑی ہے اور میں اس میں کیا اضافہ کرنا ہے۔

(۵) تاسخ و منسوخ کا علم

یہ شرط اگرچہ بہت ضروری ہے۔ تاہم کتاب و سنت کے علم میں منسوخ ہے کیوں کہ ایک شخص اس وقت تک عالم سنت ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک کہ وہ یہ نہ جانتا ہو۔ کہ کون کون سے احکام پہلے کے ہیں اور کون بعد کے۔

دو اور شرطوں کا اضافہ ان پانچ شرطوں پر ہم صرف دو کا اور اضافہ کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ مجتہد چھٹے طرز زندگی سے بھی آگاہ ہو۔ اور یہ جانتا ہو کہ اقتصادیات و سیاسیات کے کون کون کون خصال ہمارے پورے معاشرہ کو متاثر کیسے ہوئے ہیں کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی کتاب و سنت کے نقطہ نظر سے خوب آگاہ ہو۔ فقہائے مابین کی روشنی میں کو بھی خوب جانتا ہو۔ لیکن اقتصادیات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایک معمولی مسئلہ پر بھی صحیح رائے نہ پیش کر سکے اور یہ نہ بتا سکے کہ موجودہ حالات میں اسلام کے حکیمانہ تقاضے کس چیز کے مقتضی ہیں۔

دوسرے یہ کہ مجتہد غیر معمولی ذہنی سلجھاؤ رکھتا ہو۔ اور اس لائق ہو کہ زیر بحث مسئلہ پر ان تمام سمتوں سے غور و فکر کر سکے جو اس سلسلہ میں گتھی کو سلجھانے میں مدد و معاون ہو سکیں۔ اس سے پہلے جن شرطوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ وہ علم کی ہیں۔ اور علم سے بھی پہلے عقل و فکر کا درجہ ہے اس لیے مجتہد کے لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ ایک خاص سطح دماغی کا مالک ہو کیوں کہ معمولی سطح کا انسان اس بڑی ذمہ داری کے تحمل سے کسر قاصر ہے۔ اصابت رائے اور پوری پوری ثقاہت کے بغیر اس وادی پر فاریں قدم رکھنا خطرہ سے خالی نہیں۔

کیا غیر مسلم مجتہد ہو سکتا ہے | ایک بڑا سوال اس باب کا یہ ہے کہ کیا غیر مسلم بھی مجتہد ہو سکتا ہے
شاطبی کا لفظ | علامہ شاطبی کے سوا جمہور کا یہی فیصلہ ہے کہ اجتہاد کے لیے اسلام شرط اول ہے۔ شاطبی کا البتہ کہنا ہے کہ ایفاء شرط کے ساتھ غیر مسلم بھی اجتہاد کا حجاز ہو سکتا

ہے۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ اجتہاد نبوت ہی کا ایک حصہ ہے اور اس کے ڈانڈے نبوت کے فرائض سے ملے ہوئے ہیں۔ اس بنا پر یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو ایمان کی چاشنی سے محروم ہو۔ اور حکمت نبوی سے نا آشنا ہو۔ اس بصیرت و ادراک کا کلاماً حاصل ہو سکے جو اجتہاد کے لیے ضروری ہے۔ علاوہ ازیں اسلام کا مزاج صرف قیمتی و قانونی نہیں کہ ہر ہر شخص اس کی تحقیق تک سائی حاصل کر سکے بلکہ ہر ایک وقت کئی پہلو اپنے میں رکھتا ہے۔ اس کے اپنے عقاید میں اپنی اخلاق تدریس ہیں۔ ایک مخصوص نظام اور رنگ ہے۔ اور پھر قابل لحاظ نکتہ اس ضمن میں یہ ہے کہ اس کے ایک ایک مسئلہ میں ان سب پہلوؤں کی جھلک اور آمیزش بھی ہے۔ اس لیے اس کا معاملہ دوسرے دنیاوی قوانین سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ دوسرے قوانین بہر آئینہ صرف

قوانین ہی ہیں۔ جن میں کوئی اخلاقی و روحانی وحدت نہیں۔ کوئی ما بعد الطبعی عوامل کا رد نہیں اور کوئی عقیدہ آخرت کا تصور نہیں لیکن یہاں یہ حال ہے کہ خالص معاملات کی بحثوں میں بھی ان قدروں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔

غیر مسلم تفسیریں شریک ہو سکتا ہے اشاطی کی ریلے کا صحیح اور صحت مند عمل ہمارے نزدیک دوسرا ہے۔ اور دونوں راؤں میں کوئی تناقض نہیں۔ اجتہاد کی جن شرطوں پر ابھی بھی بحث کی گئی ہے۔ دراصل وہ مجتہد کی ہیں مطلق اجتہاد کی نہیں۔ اور ان دونوں میں فرق ہے۔ مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جمہوری اسلامی پارلیمنٹ میں کچھ لوگ ایک ایسے مسئلہ پر غور کریں۔ جو علاوہ دینی پھوٹے کے خالص دنیاوی بھی ہو۔ اس میں علمائے اسلام تو یہ واضح کر دیں۔ کہ دین کا اس سے کیا علاقہ ہے۔ اور اس کے کون کون گوشے دین سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اہل دنیا یا کچھ غیر مسلم اس کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں۔ جن کا کاؤ کلیئر واقعات اور خارجی دنیا سے ہے تو ایسا کرنے کے وہ شرعاً مجاز ہیں۔ بشرطیکہ اس شورہ میں ان کی شرکت ضروری ہو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس طرح کی ملی جلی فکری و اجتہادی کوششوں سے مسئلہ اور نکھر جائے گا! اور تعین و اطلاق کی ایک لائن عمل شکل اختیار کرے گا۔ اس صورت میں محض اس بنا پر کہ پارلیمنٹ کا غیر مسلم رکن اسلام کی نعمت سے بہرہ مند نہیں حق تقنین سے محروم نہیں رکھا جائے گا اور اس کی ریلے کو عدم اسلام کے عذر پر غیر مقبول قرار نہیں دیا جائے گا۔ ہاں یہ البتہ درست ہے کہ ایسا شخص مجتہد کبھی نہیں کہلائے گا کیوں کہ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔

اشتراک فی الاجتہاد کی اس شکل کو ہم خصوصیت سے غور و فکر کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ اب حالات کا تقاضا یہی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد سے اسلامی معاشرہ ملوکیت کے تابع رہا اس لیے اس وقت یہ ممکن ہی نہ تھا کہ جمہوریت پنپ سکے اور آخر آخر میں حکومت یہ روپ دھار سکے کہ اس کی ذمہ داریوں میں مسلم و غیر مسلم سب شریک ہیں۔ لیکن اب سوا جمہوری انداز حکومت کے اور کسی کے لیے گنجائش ہی نہیں رہی وجہ ہے کہ پورے عالم اسلامی میں اسی نوع کی حکومتیں معرض ظہور میں آ رہی ہیں کیوں کہ اسی ڈھب سے عوام کا اعتماد حاصل ہو سکتا ہے۔ اور داخلی و خارجی فتنوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ اس لیے غیر مسلم کو لاجلہ تقنین میں شریک

کو بنا پڑے گا۔ اور جب ان کو حق تقنین دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی رائے اور کاوش کو بشرط صحت مانا بھی جائے گا یہی اثر اک فی الاجتہاد ہے۔

جتہد کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ علی الاطلاق وہ ہر مسئلہ سے متعلق جانتا ہو اور زندگی کے ہر ہر گوشے کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہو بلکہ اتنا کافی ہے کہ بعض مسائل کی تحقیق اور متعین پہلوؤں کی چھان بین میں اس کی رائے مجتہدانہ ہو۔ اور ان گوشوں کی توضیح کے سلسلہ میں ان تمام چیزوں کا علم ہو۔ جو اس کو مطلوبہ نتائج تک پہنچا سکتی ہیں چنانچہ مالک سے متعلق باہر جہالت قدر مشہور ہے کہ متعدد سوالات کے جواب میں بلا تکلف یہ فرماتے۔ کہ

لا ادسی میں نہیں جانتا۔

اور اس سے ان کی شان اجتہاد میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

اسلام کن حوں میں مکمل ہیں ہے اس سے پہلے کہ ہم محبت اجتہاد کا معنی بتائیں یہ ضروری ہے کہ پہلے اس کی دینی و شرعی حیثیت واضح کر دی جائے۔ اسلام ان معنوں میں ایک مکمل دین ہے کہ یہ زندگی کے ہر ہر گوشے سے متعلق تفصیلی ہدایات دیتا ہے لیکن وہ کبھی اس کا قائل نہیں کہ معاشرہ بجائے خود ساکن ہے اور اس میں کبھی رد و بدل نہیں ہوگا۔ یہ کہ معاشرہ کو ان سطحوں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کہ جن سطحوں پر یہ آنحضرت کے زمانے میں فائز تھا۔

زمانہ رواں دواں ہے ہر زمانے میں نئے نئے تقاضوں اور نئے نئے مسئلوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یا کم از کم تغیر پذیر تو ہر آئینہ ہے۔ اس کا کام اس کے مقابلے میں صرف یہ ہے کہ ان تبدیلیوں میں یہ اس کی ٹھیک ٹھیک راہ نمائی کرے اور بتائے کہ ان معاملات میں ان مسائل کا حل جو تاریخ کی اضطرابی چال سے ابھرائے ہیں، یہ ہے اس کا منصب نہ تو زمانہ کی رفتار کو روکنا ہے۔ اور نہ یہ ہے کہ زندگی کی عمارت کو معاشرہ کی پرانی بنیادوں ہی پر قائم رکھے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ نکر و عمل کی ہر تبدیلی کے باوجود اس کا پیغام ایسا سا رہا اور صحیح ہے کہ اس کو اپنائے بنا کوئی چارہ کار نہیں۔

اگر کوئی شخص معاشرہ کے ارتقاء کا قائل ہے اور اسے جامہ نہیں سمجھنا۔ اور نہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاشرہ کو ہمیشہ سچے کی طرہ ہی لوشا چاہیے۔ تب مذہب کا تصور اس کے نزدیک

ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، کہ پہلے سے وہ اپنی کتاب ہدایت میں ایسی مکمل جزئیات و فروع کا نقشہ رکھتا ہے کہ ان کے ہونے ہوئے کسی زمانہ میں بھی غور و فکر کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کیوں کہ مذہب کے بارے میں یہ عقیدہ وہ شخص رکھ سکتا ہے۔ جو یا تو اس فطری قانون سے آگاہ نہیں کہ تاریخ ہمیشہ درق العتی رہتی ہے۔ اور فکر و عمل کی قدریں بدلتی رہتی ہیں اور یا وہ مذہب کو ایک زمانہ تک کے لیے محدود سمجھتا ہے۔

اگر ایک شخص ایک طرف اس ہمہ گیر سچائی پر ایمان رکھتا ہے کہ اس دنیا میں نبی ملیں گی ہی سے زندگی ہے۔ اور انقلاب و تغیر کی ہوائیں گلشنِ مٹی میں برابر چلتی رہیں گی۔ اور دوسری طرف وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ کبھی معاصرہ مذہب کی رفتاری سے بے نیاز نہیں ہو سکے گا۔ قبل اس کا مذہب کے باب میں قیثانیہ عقیدہ ہوگا۔ لہذا اگرچہ یہ زندگی ایک متعین اور پناہ ناطقہ نظام ہے اور اس میں تمام ضروری تفصیلات کا تذکرہ ہے، تاہم اس میں کچھ مضمرات ایسے بھی ہیں جن کے اطلاقات نے ہمزو تعبیر کی شکل اختیار نہیں کی، اور ان کے ظہور پذیر ہونے کا ٹھیک ٹھیک وقت ابھی نہیں آیا۔

جنہد کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ ان مضمرات کو ٹوٹے جو پہلے سے موجود ہیں۔ اور کتاب و سنت کے عموماً سے ایسے زندہ دکا رآمد اصول دریافت کرے جن کا وقت کی مناسب جزئیات پر اطلاق ہو سکے۔ اجتہاد کی اس تعبیر سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ یہ انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور یہ کہ اس کے بغیر دینیت و ارتقا کی گاڑی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔

ہمارے اسلاف نے جو قیاس و رائے کو مذہبوم ٹھہرایا ہے۔ تو اس سے مراد قیاس و رائے کی وہ شکل ہے۔ جو غلط ہے اور جو محض اٹکل اور ہوائے نفس پر مبنی ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق سے منقول ہے۔ کہ۔

ای ارض تغدنی وای سماء تطلق
ان قلت فی آیتہ من کتاب اللہ
یراقی او یما کا اعلیٰ (اعلام)
یاسفیان بن عینیہ کا قول ہے۔
کون زمین میرا بوجھ اٹھائے گی۔ اور کون آسمان مجھ پر
سایہ افکن ہوگا۔ اگر میں نے کتاب اللہ میں اپنی رائے
سے کچھ کہا۔ یا بغیر علم و آگاہی کے تھوی دیا۔

اجتہاد الرأی هو مشاورۃ اهل العلم
 لان يقول هو برأيه (اعلام)
 اجتہاد تو اہل علم سے آہن میں مشورہ کرنا اور ایک حقیقت
 کو دینا ثابت کرنا ہے قول بالرأی نہیں۔

نصی جن کو ایک سر میں صحابہ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان کا اثر ہے۔
 ماجاء کو بہرہ کلام من اصحاب
 تھیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 آمد و سلم کے صحابہ سے ملے وہ کولے نو
 اور جو ان کی اپنی رائے ہو اسے گھور سے پر
 فاطر حوہ فی اعش (اعلام)
 یوسف مختیاتی کا ایک تطبیقہ اس سلسلہ میں خصوصیت سے سننے کا ہے۔ ان سے کہا گیا۔

مالک کا نظریہ فی الرأی
 آپ قیاس و رائے کے بارے میں کیوں فرماتے تھے

انھوں نے فوراً جواب میں کہا۔
 قیل للحمار مالک لا تجتر قال اکره
 مضمح الباطل (اعلام)
 گھسے سے ایک بٹے پوچھا کہ تم کھال کو تو نہیں کرتے
 تو اس نے کہا کہ باطل کے جانے سے مجھے کھن آتی ہے

فرض یہ ہے کہ سلاف نے جو قیاس و رائے کی مذمت کی تو اس سے مراد صحیح اور وہ حیات
 آفرین اجتہاد نہیں جو اجتماعی زندگی کے لیے بہتر نوازہ خون اور نئی طاقنت کے ہے بلکہ اس سے
 مراد وہ قیاس باطل ہے جس کی تائید کتاب و سنت کی تصریحات سے نہیں ہو پاتی۔
 اسی طرح بعض متاخرین نے جو اجتہاد و قیاس کے دروازوں کو بند کھا۔ تو اس
 کی وجہ اس وقت کے حالات کی یہ بے راہ روی تھی کہ حکومتیں کمزور اور غیر اسلامی رجحانات
 کی حامل ہو رہی تھیں۔ عوام میں ہوس دنیا کا غلبہ تھا عقلی فتنوں نے عقیدوں کی استواری
 میں کٹی کٹی رخنے ڈال دیے تھے۔ اور ہر جاہل و بد عقیدہ آدمی کو حق حاصل تھا کہ دین
 کے بارے میں جو چاہے کہے۔ اور جس طرح کی تعبیر چاہے پیش کرے۔ اس نزاکت احوال
 کو دیکھ کر فقہانے دو فتنوں میں سے جو انہوں تھا۔ اس کو پس کیا۔ اور محمدانہ اجتہاد کے مقابلہ
 میں تقلید و تقلیدی کی قباحتوں کو ترجیح دی۔ اس کا کھلا ہوا ثبوت یہ حقیقت ہے کہ خود وہ
 فقہائے کرام جنہوں نے اجتہاد کے دروازوں کو سختی سے بند کیا۔ مسائل میں ترجیح اولیٰ سے

کام لیتے رہے اور راج کو مرجوح سے مجیز ٹھہراتے رہے۔

اجتہاد کا معنی اس مختصر معنی بحث سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ تیس دن اجتہاد کا معنی تو کتاب و سنت کا اس نبع سے کامل و جامع ہونا ہی ہے کہ معاشرے کی ترقیات کے ساتھ ساتھ چل سکے اور کسی مرحلہ پر بھی یہ نہ محسوس ہو کہ اب اس کی راہ غلطی ختم ہوتی ہے

اصولاً اگر ہم کتاب و سنت میں اس ڈھب کے مضمومات دیکھتے ہیں، جو زمانہ کی ہر ہر کوٹ پر وقت سے فعل میں آسکتے اور نئی روشنی بخش سکتے ہیں، تو قیاس و اجتہاد کی بحیثیت میں کوئی شبہ ہی نہیں رہتا کیوں کہ اجتہاد کی حقیقت یہ نہیں کہ یہ بالکل ہی نئی دینی حقیقت پیدا کرتا ہے یا کسی جدید التزام و فرض کو ٹھہرانا اور عاید کرنا ہے بلکہ یہ ہے کہ وہی روشنی جو مومات کتاب و سنت میں پہلے سے پوشیدہ و مستتر ہوئی ہے، اس کو یہ منظر عالم پر آتا ہے، اس کے یہ معنی ہونے لگتے ہیں کہ اس کی بحیثیت گویا کتاب و سنت ہی کی بحیثیت کی ایک نئی عین ہے، ابن تیمیہ نے اجتہاد کے دلیل ہونے پر بالکل لیکھے ڈھب سے روشنی ڈالی ہے ان کا کہنا ہے کہ قرآن حکیم نے عقلی و آخرت کی حیات یا نشاۃ ثانیہ کو ثابت کرنے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ہے، وہ قیاس ہی کی قبیل کا تو ہے یعنی اس میں لگوریوں کے اگنے سے اور بارش کے حیات آفرین پھینٹوں سے مردہ زمین کے زندہ و شاداب ہو جانے سے از سر نو جی اٹھنے پر استدلال کیا ہے

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا	اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا جس
فَابْتَدَأْنَا بِهِ حَبَّتًا وَرَبِيعًا	سے کہ بارش اگائے، اور نازک کے دانے
وَالنَّخْلَ بَاسْقَاتٍ لِّمَاطِلٍ مُّضِيَّاتٍ	پیدا کئے، جو کاٹے جاتے ہیں، اور
رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا	پس لیں کھجوریں پیدا کیں، جن کے خوشے
كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ (۲۱)	ترتیب ہوتے ہیں۔

اور اس استدلال کی منطقی قدر و قیمت اس سے زیادہ نہیں کہ مماثل کو مماثل پر قیاس کیا ہے اور یہی بات بجز اجتہاد میں ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ میں جب کوئی نصوص ملے تو بھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے مماثل کا کیا حکم ہے، اس انداز اثبات کو قرآن میں ثروری

زندگی کو برحق ٹھہرانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ قیاس اثبہ سے تعبیر کرتے ہیں
 علاوہ انہیں قیاس و اجتہاد کی بحیثیت کا سب سے بڑا بیٹی یہ حقیقت ہے کہ خود نبوت
 کی ایک سطح اجتہاد بھی ہے یعنی آنحضرت نے نصوص کتاب میں برابر غور و فکر اور اجتہاد
 سے کام لیا ہے۔ اور عموماً سے خصوصیات و جزئیات پر استدلال فرمایا ہے۔

نبوت کی تین سطحیں اس اجمال کی طرح سمجھنے کے لیے یہ جاننا نہایت لازمی ہے۔ کہ نبوت
 کی تین سطحیں یا فراز ہیں: بشریت۔ اجتہاد۔ نبوت

جو لوگ ان تینوں سطحوں کے احکام کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ اور ان میں جو باریک فرق ہے
 اس کو نگاہ میں نہیں رکھتے۔ ان کو بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ نہیں جان پاتے
 کہ کہاں کہاں آنحضرت نے سطح بشری سے خطاب فرمایا ہے۔ کہاں فراز اجتہاد پر نفاذ ہو کر
 گفتگو کی ہے۔ اور کہاں سے کہاں تک نبوت کی حکمرانی ہے۔ قرآن و سنت میں ان تینوں
 سطحوں کی صاف صفات نشان دہی موجود ہے۔

سطح بشری | بشریت سے متعلق قرآن میں متعدد آیات ہیں جن سب کا منشا اس حقیقت
 کی وضاحت کرنا ہے۔ کہ انبیاء اپنی جلالت قدر اور اپنے مقامات بلند کے باوجود ہرگز اپنے
 بشر ہی ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ان تقاضوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے جو بشریت کے
 لاینفک لوازم میں سے ہیں۔

ان نحن الا بشر مثلکم و
 لکن اللہ یمون علی من یشاء
 من عبادہ
 (ابراہیم)

قل انما انا بشر مثلکم
 (رحم السجدۃ)

ہل کنت الا بشر ارسولا (بقرہ ابراہیل)
 میں نہیں ہوں۔ مگر ایک رسول جو بشر ہے
 انبیاء کے اس سطح پر نفاذ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اسی گوشت پوست سے بنے ہیں جس

سے انسان بننا ہے۔ اسی طرح ان کی نفسی و جسمانی ضرورتیں جس طرح کہ ایک انسان کی ہو سکتی ہیں اور یہ انھیں مجبوراً قبول اور اختیار کرنا ہوتا ہے۔ جن کا سامنا عموماً انسان کو صحت و مساکینہ زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عالم الغیب یا عالم امکان نہیں ہوتے۔ چنانچہ انہیں علم رشد و ہدایت کے باہر جو اوقلوں دنیا آباد ہے۔ اس کے باہر میں ان کی معلومات اور تاثرات کا انداز بھی وہی ہوتا ہے۔ جو ہر انسان کا ہو سکتا ہے۔ یہی مطلب ہے آنحضرت کے اس ارشاد کا کہ

انقد اعلم یا صور = نیا کہ تم امور دنیا کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔

کیوں کہ نبوت کا بہرہ آئینہ ایک متعین دائرہ ہے۔ اس دائرے میں نبی سے بڑھ کر اور کوئی شخص علم یا فضل یقیناً نہیں ہو سکتا۔ لیکن زندگی و وجود کے کچھ اور دائرے یا حلقے بھی ہیں۔ اور یہ قطعی ضروری نہیں کہ ان سب کے متعلق بھی انبیاء کی رائے اتنی ہی بحیثیت و استقلال کی متقاضی ہو جتنی کہ امور دینی میں۔

جس طرح ایک طبیب کا قول فن تعمیر میں، اور ایک شاعر کی بات مصوری میں مستند نہیں ہوتی۔ اسی طرح پیغمبر جب دائرہ بشریت کی بات کرتا ہے یا اس سطح سے متعلق کچھ کہتا ہے۔ تو اس کے رد و قبول میں اختیار ہے۔

سطح اجتهاد بشریت سے آگے کی سطح اجتهاد کی ہے یعنی جب پیغمبر منصوصات کو راہ نما نہیں پاتا تو اس وقت اجتهاد دائرے سے ایک راہ عمل متعین کر لیتا ہے۔ اور پھر مجتہد ہی کی طرح اس کے بھی دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو نبوت کے فرائض کو چھوڑتا ہے یہ وہ ہے جو ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ اور ایک وہ جس میں بشریت کی جھلک ہوتی ہے۔ اس میں خطا و لغزش کا امکان رہتا ہے لیکن مجتہد کے اجتهاد اور پیغمبر کے اجتهاد میں دو تین بڑے فرق ہیں۔ ایک یہ کہ پیغمبر کی لغزش پر فوراً تنبیہ ہوتی ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صحیح بات سمجھادی جاتی ہے جب کہ مجتہد کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی اجتهاد کی خطا پر مطلع ہو سکے۔

دوسرے یہ کہ مجتہد مسائل پر جن طریقوں سے غور کرتا ہے۔ اس کے لیے پہلے کچھ اصول

وضع کرتا ہے کچھ مصطلحات ظہر تاتا ہے۔ اور پھر ان کی روشنی میں مسائل و فروع پر استدلال کرتا ہے یا پہلے سے مقررہ و متعین اصولوں کو استدلال و استنباط مسائل میں ملحوظ و مرعی رکھتا ہے۔ اور استدلال میں ان کی نشان دہی کرتا ہے۔ لیکن پیغمبر ایسا نہیں کرتا تیسرے سے یہ کہ پیغمبر کا دائرہ اجتہاد فروع فقہ تک ہی ممتدا ہوا نہیں رہتا بلکہ اخلاق و انسانیت کے مسائل تک اس کی تک و تازا ہے۔ پیغمبر کی رسائی مسائل و فروع تک براہ راست ملکہ نبوت یا ذوق نبوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہی وہ شے ہے جسے وحی نطفی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے ان الفاظ میں اشارات کیے ہیں۔

اور حضرت ابراہیم کو ہم نے پہلے سے رشد سے نواز رکھا تھا۔ اور ہم اس کی ذہنی صلاحیتوں کو جانتے تھے۔

ولقد اتینا ابراہیم رشدًا
من قبل و کتابہ عالمین
(الانبیاء)

ہم نے تیری طرف کتاب اتاری ہے جنی و صداقت سے ہوئے تاکہ تم لوگوں میں ان حقائق کی بنا پر فیصلہ کر سکو جو اللہ نے تمہیں سمجھائے ہیں۔

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق
لتحکم بہن الناس بما اراد
اللہ (النساء)

اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ اور تمہیں ایسی ایسی باتوں کی تعلیم دی جو تمہیں جانتے تھے۔ اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ
و علمک ما لم تکن تعلم و کان
فضل اللہ علیک عظیمًا (النساء)

رشد حقائق کو سمجھ دینا یا حکمت میں محض الفاظ یا پیرایہ بیان کا اختلاف ہے۔ ورنہ مشا و مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ پیغمبر کو صرف کتاب ہی نہیں دی جاتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا فہم و بصیرت اور اس کے متعلقات و فروع کو معلوم کرنے کے لیے ایک خصوص ملکہ یا ذوق بھی عطا کیا جاتا ہے یہی وہ ذوق و ملکہ ہے جس کی روشنی میں پیغمبر پر تبیین و وضاحت اور کھول کھول کر حقائق کو بیان کر دینے کی ذمہ داری عاید کی گئی ہے۔

وانزلنا اليك الذکر لتبين
للناس ما نزل اليهم ولعلهم
يتفكرون
(النحل)

اور ہم نے تمہاری طرف ذکر و نصیحت سے جو کتاب
اماری تاکہ تم کھول کھول کر لوگوں سے وہ مطالب
بیان کرو جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں اور
تاکہ وہ ان کی حقانیت پر غور و فکر کریں۔

اور اجتہاد کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اسی فریضہ تعیین کا یہ ایک گوشہ ہے
اجتہاد نبوی کی چند مثالیں ایوں تو دینی مسائل کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس کو پہلے آنحضرت نے
ازراہ اجتہاد خود معلوم کیا اور اسد قعدے نے اس کی تصدیق فرمادی۔ یا اس میں اگر کوئی
غزش ہوئی تو اس پر تنبیہ فرمادیا لیکن زیادہ سمجھ میں آنے والی چند جہتہ جہتہ مثالیں
یہ ہیں۔

اس سے قبل کہ نمازوں کے لیے کسی سمت کا تعیین ہو آنحضرت بیت المقدس کی طرف
منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اور اس میں یہ اصول مد نظر تھا کہ جہاں کوئی متعین راہ نمائی
نہیں ہے۔ وہاں کیوں نہ پہلے سنن کا اتباع کیا جائے۔ کہ یہ بھی دین کی ایک بنیاد ہے۔
لیکن تلبس میں برابر یہ کھٹک رہی کہ ملت ابراہیمی کا اتیان اہل کتاب سے اس معاملہ
میں ہرگز آئینۃ اللک رہنے میں ہے۔ اس لیے بار بار چاہا کہ اسے کاش۔ بیت المقدس کے
بجائے کعبہ ہی کو قبلہ ٹھہرایا جائے۔ اسد قعدے نے اس کھٹک کو جان لیا۔ اور
کعبہ ہی کو قبلہ قرار دے دیا۔

قد نرى تعذيب وجولسفة
السماء فلتنوا ليعنك قبلة
ترحمها
(البقرة)

ہم تمہاری اس ادا کو دیکھتے تھے کہ ٹیٹ پٹ
کہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اسی قبلہ
کی طرف تمہارا رخ کیے دیتے ہیں جو تمہیں
پسند ہے۔

یہ واضح رہے کہ یہاں پرنڈ سے مراد ایسی پسند ہے جو اس اصول پر مبنی تھی کہ اسلام
چلے کہ دین ابراہیمی ہی کا ٹکڑہ ہے۔ اور اسی دعوت کا نظام ہے۔ اس لیے شعار و عبادتیں
ابراہیمی اسوہی سے اس کی وابستگی ہونا چاہیے۔

آنحضرت کے زمانہ میں کچھ لوگ وظیفہ جنسی اس طرح ادا کرتے تھے کہ جہاں اس منزل پر پہنچے کھنکھانے کی آواز سے دو چار ہو سکتا ہے کھٹ سے الگ ہو گئے اور مادہ نوبہ باہر ہی گرا دیا۔ اس فعل کو اصطلاح میں عزل کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس طرح آدمی کو لطف ازدواج تو اٹھاتا ہے۔ لیکن ذمہ داریوں سے قطعی بچ جاتا ہے۔ آنحضرت سے پوچھا گیا کہ اس میں کوئی قباحت تو نہیں۔ آپ نے فرمایا۔

العزل المواد الخفی

عزل چھوٹے چھوٹے چیز پر وارد زندہ درگور کرنا ہی تو ہے۔

یعنی اس مسئلہ میں آنحضرت نے۔

اذا المؤدۃ سئلت بای ذنب قتلت (التکویر)

جب زندہ درگور ملکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی یاداش میں قتل کی گئی۔

سے استلال فرمایا۔

آیت نکاح میں شہابی و نکتہ و رابع کا ذکر بوسمیل استنظر ادا ہے۔ اس سے بظاہر تحدید نہیں نکلتی کیوں کہ جو معنی اس آیت سے تبادر ہوتے ہیں وہ محض کثرت و تعدد کے ہیں نہ خود آنحضرت نے جو چاہی کی تحدید فرمائی۔ تو یہ اجتہاد ادا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت کو جب معلوم ہوا کہ خیالان بن سلمہ ثقفی کی دس بیویاں ہیں تو آپ نے اسے مشورہ دیا کہ چار رکھ لو۔ باقی کو چھوڑ دو۔

اسی قبیل کا یہ قصہ بھی ہے کہ قرآن میں تو دو سگی بہنوں کو نکاح میں رکھنے کی حرمانت ہے لیکن آنحضرت نے خالہ اور بھانجی اور چھوٹی بھتیجی کو بھی اس کے ساتھ ملحق فرمایا کیونکہ وہ بہنوں کے معاملہ میں حضرت کا یہ پہلو تھا کہ اس طرح نکاح سے اس رشتہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ جو پہلے سے فطرت کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہے اور بعینہم ہی وجہ حرمت خالہ بھانجی اور چھوٹی بھتیجی کے باب میں بھی موجود ہے۔

اجتہاد نبوی کی کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں جن میں آپ نشاء الہی کی ٹھیک ٹھیک حکمت کے جانی نہ کر پائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفسیح کر دی گئی یا ایک رائے اختیار کی اور بعد میں غلطی کے معلوم ہو جانے پر اس سے رجوع کر لیا۔ اساری بدر سے متعلق دو رائےیں

تھیں، ایک یہ کہ بغیر کسی تفریق اندازی سے متاثر ہوئے انہیں قتل ہی کر دیا جائے۔ حضرت عمرؓ اس کے موید تھے، اور ایک یہ کہ انھیں غدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آنحضرتؐ حضورِ عمیمؑ کے تقاضے سے چھوڑ دینے کے صحابی تھی لیکن قرآن نے دوسری رائے کو ترجیح دی۔

ساکنانِ لیبی ان یکون لہ اسری نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے پاس رکھے قیدیوں کو
حتیٰ یشخون فی الارض قیدیوں جب تک عرب خونریزی نہ کرے ملک میں تم چاہتے ہو
عرض الدنیا واللہ یرید الاخرة و اسباب دنیا کا۔ اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت کا
اللہ عزیر حکیم (انفال) اور اللہ زور آور ہے حکمت والا

میدان جنگ میں ٹھہراؤ کی غرض سے ایک جگہ آنحضرتؐ نے پسند فرمائی۔ پوچھا گیا یہ آپ کی رائے ہے یا تقاضائے وحی ہے؟ آپ نے فرمایا۔ رائے ہے۔ تب عرض کیا گیا کہ جنگی چال کے اعتبار سے یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ آپ نے اس رائے کو قبول فرمایا اور اگے بڑھ گئے۔

عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ اگرچہ فقہی نوعیت کا نہیں، مگر بہر آئینہ اس میں بھی آپ نے اجتہاد فرمایا جس کا جتنی غالبیہ خیال تھا کہ اس وقت صنادید قریش جو ہمیشہ سے دور دور رہتے۔ اور اسلام دہ صاحب اسلام سے بدکتے تھے۔ اتفاق سے بات سننے پر آمادہ ہیں۔ پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ کیا خبر کہ چند کلمے ان کی کایا پلٹ دیں، اور خدمتِ نبین کے لیے انھیں تیار کر دیں۔ کیوں کہ فکر و التفات کی مناسبتیں ہر وقت میسر نہیں آتیں اور عبداللہ بن ام مکتوم اپنا آدمی ہے۔ اس کی دل شکنی بھی ہو جائے گی۔ تو کیا حرج ہے۔ تبلیغِ دین کے سلسلہ میں اتنا ایثار تو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علام الغیوب ہے۔ کفار کے اسلام کو مستبعد قرار دیا۔ اور آنحضرتؐ کو جتایا کہ بیہ مایہ، جس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہو سکی۔ دل بینا رکھتا ہے۔ اور ان لوگوں سے کہیں ہدایت سے زیادہ بہرہ مند ہے۔ لہذا اس کے قلب منکسر کی رعایت زیادہ ضروری تھی۔

عیسٰی و تولیٰ ان جاؤہ الاعلیٰ تیوری چڑھائی اور ذمہ پھیرا، محض اس بنا پر کہ نبی
دما یداسر یلک لعلہ یزکی اودین کو آیا۔ اور اس نے مداخلت کی۔ انھیں کیا معلوم کہ

ختم دفعہ الثانی کمری، امان استغنی
 خانت لہ تصدی و ما عدلیک
 الا یزکی و امان جاءک یسعی
 و هو یخفی خانت عنہ نذھی
 کہ ہی پاکیزگی کا سلسلہ اور نعمت پانچواں اور
 نصیحت پانچواں کے لیے مفید ہے۔ اور دوسرا نصیحت
 نیازت تم اس کے لیے ہے اور نہ پاکیزگی کا سلسلہ
 تو تم پر یاد دہانی ہے اور چوتھا ہے پاس دوڑنا ہوا ہے،
 اور نہ خدا سے ڈرنا بھی ہے تم اس سے بے رحمی سے ہو
 (عبس)

نبوت کا مکمل تصور اگر اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا جائے کہ نبوت کی سطحوں میں اجتہاد و فکر کی بھی ایک سطح ہے۔ اور آنحضرت آیات و نصوص میں غور و فکر فرماتے تھے۔ اور برابر یہ دیکھتے رہتے تھے کہ کس کس آیت سے دین کے کیا کیا اصول مستنبط ہوتے ہیں۔ اور پھر ان اصولوں کی روشنی میں کن کن جزئیات دین پر روشنی پڑتی ہے تو یہ نبوت کا محض مکانیکی تصور ہوگا۔ جس کے معنی یہ ہوں گے کہ انوار نبوت اور تجلیات رسالت سے آنحضرت کے تمام ذہنی و فکری گوشے ستیر نہیں ہوئے۔ اور باوجود اس کے کہ قرآن کے حکم و معارف کا نزول براہ راست آپ کے قلب پر ہوا ہے۔ اور ایک دنیا نے اسے تسلیم کیا ہے اور اہل فکر و دانے نے اس سے کلیات کا استنباط کیا ہے۔ اور فرود و جزئیات کی بڑی بڑی جہاتیں کھڑی کی ہیں مگر خود یہ قلب نبوت جس کو کہ ان تمام ہدایات کا سرچشمہ و لیس ہونا چاہیے تھا ان معارف و حکم سے بے گاتہ ہے اور اس میں معاذ اللہ ایہ صلاحیت نہیں ابھری کہ اپنے آپ نصوص کتاب سے ان کے وسیع ترین اور معین ترین اطلاقات کا سراخ لگا سکے۔ اور یہ فیصلہ کر سکے کہ دین کا تفصیلی ڈھانچہ کیا ہے؟

ایک طبیب جب اصول طب کا گہرا مطالعہ کرتا ہے۔ اور علاج و ادویہ کی مناسبتوں پر خوب خوب سوچ بچار کرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ معرفت و متعین امراض ہی کا لگی بندھی دواؤں سے علاج کرنا سیکھتا ہے۔ بلکہ اس میں اس کے علاوہ ایک طرح کی فنی نئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور طبی فہم بھی ابھرتا ہے جو بالکل نئے نئے ہوتا ہے۔ جس کی مدد سے نئے نئے امراض کا علاج کامیابی سے کر سکتا ہے۔ اور نئی نئی دواؤں کو بھی معرض وجود میں لا سکتا ہے۔

جو شخص موسیقی سیکھتا ہے۔ وہ صرف یہی نہیں کرتا کہ پرلے نغموں کو حلق میں ڈال لے اور جب چاہے۔ ان کو اگلے دے بلکہ موسیقی کی مشق اور ممارست سے اس میں نغمہ فریبی کی قوتیں بھی پیدا ہوتی ہیں اور نئی نئی آوازوں کو ملانے اور جوڑنے کا سلیقہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک معمار اور صاحب فن جب اپنے ہنر میں کامیابی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں کئی تاج محل بن جاتے ہیں۔

جب طیب کے ساتھ۔ طبی اجتہاد کے ابھرنے کو آپ مانتے ہیں۔ موسیقار کے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ بے شمار ایسے نغموں کے پیدا کرنے پر قادر ہے جو اس نے نہیں سیکھے۔ اور ہنرمند ایک تاج محل بنا کر بے کار نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی تخلیقی قوتیں کئی تاج محل بنانے پر قدرت رکھتی ہیں۔ تو نبوت کے بارے میں اس درجہ مکاکہت کو کیوں تسلیم کیا جائے کہ اس سے مجتہدانہ بصیرت پیدا نہیں ہوتی پایہ کہ پیغمبر صرف قرآن کی نصوص ہی کو یاد رکھتا ہے۔ اور انہیں کی تبلیغ و اشاعت پر مامور ہے۔ اور ان نصوص کی روشنی میں فکر و اجتہاد کے قدم اگے نہیں بڑھا پاتا۔

یہ عقیدہ اتنا غیر اسلامی نہیں جتنا کہ غیر عقلی اور غیر واقعی ہے کیوں کہ جس شخص کے پیچھے میں ذرا بھی عقل ہے یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ آنحضرت کو نبی تو بنایا گیا ہے۔ ان کے قلب و دماغ کو محیط وحی بھی ٹھہرایا گیا ہے۔ قرآن کے حکم و معارف کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ اور ان کی فکری و عقلی صلاحیتوں کو بڑھایا بھی بخشی گئی ہے لیکن آپ نصوص قرآن پر بہرگز کسی تفصیلی اضافے کے مجاز نہیں۔ اور آپ کو اس بات کا حق نہیں کہ قرآن کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں کوئی مرتبہ راہ عمل اختیار کر سکیں۔ یعنی جو حق آپ ایک طیب کو دیتے ہیں۔ ایک ہنرمند اور صاحب فن کو بخشتے ہیں۔ اس سے بنی بکسر محروم ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہوا کہ علم طب جتنی روشنی پیدا کرتا ہے۔ اور فن و ہنر سے جس قدر تائش و ہمو دماغ میں آتی ہے نبوت سے اتنا بھی نہیں ہوتا نہ اس سے دماغ روشنی و طاقت حاصل کرتا ہے۔ اور نہ اجتہاد و فکر کی صلاحیتیں بروئے کار آتی ہیں۔ بات کہیں سے کہاں پہنچ گئی کہنا یہ ہے کہ فقہی اجتہاد کا ایک مبنی یہ ہے کہ خود آں حضرت

نے مسائل میں اجتہاد فرمایا ہے

سطح نبوت | سطح نبوت سے یہ مراد ہے کہ نبوت کا ایک پہلو من و عن منشأ الہی کو اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے انداز میں ظاہر کرنا ہے۔ جب آنحضرت اس فرار و مقام سے خطاً فرماتے تو اس میں فکر و اجتہاد کی دخل اندازیوں کا تو کیا تذکورہ الفاظ تک میں وحی الہی کی پابندی ضروری ہو جاتی۔

وما ينطق عن الهوى ان هو الا
وحی یوحی

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی ہوائے
نفس کے تقاضے سے نہ کرتے بلکہ وحی یوحی

جو ان کی طرف بھی جاتی (النجم)

قل ما یكون لی ان ابدالہ من تلقاء

نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی

اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم

عظیم (یونس)

یہ تقسیم ہم نے نبوت کے سرگاہ پہلوؤں کی وضاحت کی غرض سے اختیار کی ہے ورنہ

جہاں تک مامور ہونے کا تعلق ہے۔ اور حجیت و استناد کی بحث ہے آنحضرت کے وہ

اقوال و مجتہدات بھی واجب الاطاعت ہیں۔ جو آپ نے تشریح و توضیح کے طور پر ارشاد

فرمائے ہیں کیوں کہ آپ کے اجتہاد کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ ایک حقیقت دینی آپ

پر الفاظ و نص کی صورت میں منکشف نہیں ہوئی۔ بلکہ محض ادراک نبوت اور شکوہ رسالت

کے ذریعہ آپ پر کھلی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے جوں کا قون قائم رکھا ہے اس

سے زیادہ نہیں۔

باب ہفتم

صحابہ کا طریقی افتاء و اجتہاد

جب تک حضرت یقید حیات رہے صحابہ کو اس امر کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ مستفتاء سنبھالیں۔ لیکن آپ کے بعد جب نئے نئے مسائل ابھرے۔ اور حالات کی جیت کر دلوں سے حل طلب پیچیدگیوں سے ان بزرگوں کو دوچار ہونا پڑا۔ تو افتاء و قیاس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا۔

صحابہ کرام کی مسائل کے بارے میں عام روش یہ تھی کہ فقہائے متاخرین کی طرح فرضی صورتوں پر غور و فکر کی طاقوں کو ضائع نہ کرتے۔ نہ از خود اصول مستنبطہ کو تمام ممکن جزئیات پر پھیلاتے۔ اور منطبق کرتے۔ اور نہ ان کی اپنی خواہش ہوتی کہ ان میں گاہر ہر فرد ضرور فتویٰ دے۔ اور مسائل مختلفہ میں اپنی رائے کا اظہار کرے۔ بلکہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور جمہور اُکچھ کہنا ہی پڑتا۔ تو ان میں ہر شخص یہ پیمانہ لے لے کاش! کوئی دوسرا آگے بڑھے اور اس بار سے سبکدوش کر دے۔ پھر جو شخص بھی اجتہاد و قیاس کی صلاحیتوں کو استعمال کرتا۔ کسی طرح بھی صورت مسئلہ سے آگے نہ بڑھتا۔ اور اپنی فکر رائے کو اسی سوال تک محدود رکھتا۔ یہی مطلب ہے عبدالمکرم بن ابی لیلیہ کا کہ

ادرت عشرین و مائتین الا نصار من
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما عنہم رجل یستل عن اشیاء الا ودان
انھا کفاه ولا یحدث حدیث الا ودان
میں نہ کم دیش ایک سو میں انصاری صحابہ کو دیکھا
ان میں ہر شخص ایسا تھا کہ جب اس سے کوئی فتویٰ
پوچھا جاتا یا حدیث دریافت کی جاتی تو اس کی اپنی
خواہش ہوتی کہ اس کا کوئی دوسرا ہی علم بھائی۔ یہ

اخلاہ کفاحہ (اعلامہ) بتا دے۔ اور اس کو زحمت فکر سے چلائے۔

تاہم یہ حقیقت ہے کہ صحابہ میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی۔ جو عند التوازل (ضرورت پڑنے پر) نتوی دیتی تھی۔ اور رائے و قیاس کے ذرائع سے حقیقت الامر تک پہنچنے کی کوشش کرتی تھی۔ ابن حزم کا کہنا ہے کہ ایسے صحابہ جن کے فیصلے منضبط ہو سکے ہیں۔ ان کی تعداد ایک سو تیس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ تنہا حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے فتوؤں کو اگر جمع کیا جائے۔ تو بیس اجزاء سے کیا کم ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے فتوؤں کو اکٹھا کیا جائے۔ تو یہ ضخامت و حجم کی کافی مقدار کو گھیریں گے۔

صحابہ کا طریق اجتہاد آنحضرتؐ کا اجتہاد اس ڈھب کا تھا کہ اس میں تعین اور لگے بندھے اصول و معیار کی کارفرمایاں نہ تھیں۔ بلکہ جو کچھ عقائد و ذوق نبوت اور انوار رسالت کی کثرہ سازندہ یوں کا نتیجہ تھا۔ مگر اس کے برعکس صحابہ کے طریق اجتہاد میں قدرے تعین اور وضاحت ہے۔ چنانچہ ان کے فتوؤں اور فیصلوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ و اجتہاد کے چند بنیادی منوں تک ان کی رسائی ہو چکی تھی۔ اور یہ انھیں بنیادوں کی روشنی میں مختلف مسائل کا حل ڈھونڈتے تھے۔ لفظ و معنی میں کس کو اہمیت حاصل ہے مثلاً فقہ و اجتہاد کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ لفظ و معنی میں کس کو ترجیح حاصل ہے۔ صحابہ کا ایک گروہ اس بارے میں اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا کہ الفاظ اظہار مطلب کا مطلق ذریعہ ہیں۔ اور ان کی حیثیت امور تعبیدیہ کی سہرگز نہیں کہ ان کا سہرہ تقاضا بجائے خود مقصود ہو۔ بلکہ بعض موثر اور مقامات ایسے بھی ہیں۔ جہاں معنی کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور لفظ کا پہلو اس کے مقابلہ میں نسبتاً دیا ہوا رہتا ہے۔

جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر آپؐ نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنی قریظہ کی طرف بھیجا اور تاکہ یہ کہ نماز عصر وہیں جا کر پڑھنا۔ اس سے کچھ حضرات نے تو یہ سمجھا کہ چاہے عصر کا وقت ہے یا نہ رہے۔ ہر آئینہ الفاظ کی پیروی لازمی ہے۔ اس لیے نماز وہیں پہنچ کر پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ انھوں نے عصر کی نماز جو دن کی نماز ہے رات کے وقت ادا کی۔ اور ایک گروہ نے اس حکم کو مرحمت سیر پر محمول کیا۔ اور یہ سمجھا کہ منشاء نبوی یہ سہرگز نہیں ہو سکتا کہ نماز کے لیے کسی مخصوص مقام ہی کی تعین فرمائی جائے۔ بلکہ آپؐ کی غرض صرف یہ ہے کہ اتنی جلدی اور عجلت سے سفر کرنا چاہیے کہ عہد

وقت وہاں پہنچ کر آئے۔ اس بنا پر انہوں نے نماز راستے میں پڑھی اور یہی گروہ صحیب تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آثار مردی ہیں ان سے اس حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نہ صرف اجمالا معنی کی اہمیت سے آگاہ تھے بلکہ اس تفصیل سے بھی اچھی طرح باخبر تھے کہ اس کے پورے پورے اور دور رس مقتضیات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اور یہ جاننا بھی لابدی ہے کہ اس میں کوئی غیبت و لزدوم تو نہیں ہے اور اس کے کچھ اور اطلاقات بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ مثلاً جوئے اور نماز کو قرآن میں نص صریح سے حرام قرار دیا گیا ہے لیکن کیا شرط بخ بھی اس میں داخل ہے حضرت علی کا فیصلہ تھا کہ داخل ہے۔

ہو ميسرا العجم (اعلام) یہ عجم کا قرا ہے۔

یعنی جوئے کے مقتضیات میں سے ایک چیز شرط بخ بھی ہے۔

اشباہ و نظائر فقہ اسلامی کا ایک بہت بڑا سنی یا اصل یہ ہے کہ اشباہ و نظائر یا ہم تشابہ یا ملتے جلتے کاموں میں نفیاً اور اثباتاً ایک ہی طرح کا حکم دائرہ دوسرا رہتا ہے۔ یہ دہی اصول ہے جسے مقالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علامہ مرنی کا کہنا ہے کہ اس مبنی تک صحابہ کا فہم رسالہ پہنچ چکا تھا اور اس وقت سے اس وقت تک تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے اس حقیقت کی طرف ابن قیم کے حوالہ سے ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ اس طریق استنباط کی بنیاد و اصل قرآن حکیم کے اس طریق استدلال پر ہے جو اس نے حشر و نشر کی کیفیات کو ثابت کرنے کے لیے اختیار کیا۔ اس پر کئی اور فقہی امور بھی متفرع ہوتے ہیں جیسے وہ شکار جس پر کتا بھینٹتا ہے اس کا کھانا تو نص صریح سے ثابت ہے۔

لیکن کیا دوسرے درندوں کے شکار کو بھی اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ فقہاء کی رائے ہے کہ کیا جاسکتا ہے۔ مکملین کا استعمال اس صورت میں محض اس بنا پر ہوگا کہ عرب عموماً شکار کی غرض سے کتوں ہی کو استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح لوندیوں کے بارے میں قرآن کا حکم ہے کہ فان اتین بفاحشة فعلیہن نصف ما علی المعصنات

سوال یہ ہے کہ کیا اس رعایت سے غلام مرد بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اب یہ ہے کہ قطعاً کیوں کہ جس ڈھب کی اخلاقی کمزوریاں لوندی کے معاملہ میں تخفیف و تصیف منہ کا سبب

ہو سکتی ہیں۔ بعینہ اسی نوعیت کی کمزوریاں یہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ غلام اور لونڈی کا یہ نظام رہتا چاہیے یا نہیں اس پر ہم آئندہ چل کر بحث کریں گے،

اسی قبیل کی اور بھی جزئیات ہیں مثلاً حدیث میں تو صرف اسی قدر مذکور ہے کہ کسی بھائی کے معاملہ بیع و شراہ کے پختہ ہو جانے یا رشتہ کی سلسلہ جنبانی کے اثناء میں دوسرے بھائی کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ مگر فقہاء نے اجارہ کو بھی اسی پر قیاس فرمایا ہے کیوں کہ بیع میں جو مفسدہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا احتمال اجارہ میں بھی ہے۔

قرآن میں ان مطلقہ عورتوں کے بارے میں جو مومن ہیں۔ اور ازدواجی و جنسی تعلق ان سے قائم نہیں ہوا یہ مذکور ہے کہ **فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَاوَةٍ وَاهًا** لیکن قیاساً اس میں وہ عورتیں بھی داخل ہوں گی جو کنائبہ ہیں۔ اور اس آیت میں **المومنات** کی جو قید مذکور ہے۔ اس کو واقعی ٹھہرایا جائے گا۔ احترازی نہیں۔ قید واقعی مراد ایسی شرط و قید ہے جو باعتبار واقعہ کے معرض بیان میں آئے۔ اور اس سے مقصود کسی متعین فرد و جزئیہ کا اخراج نہ ہو۔

صحابہ نے اس مقالہ کو کہاں کہاں استعمال کیا۔ صحابہ کے فتوؤں سے اس کی نشان دہی ہو سکتی ہے۔ اس کی سب سے روشن مثال حضرت ابو بکرؓ کی خلافت پر مہاجرین کا یہ استدلال ہے۔ کہ جب آنحضرت نے نماز ایسے امر زہنی کے لیے آپ ہی کو آگے بڑھایا۔ اور منصب امامت پر فائز کیا۔ تو امور دنیا میں ان کو خلافت کا مستحق کیوں نہ سمجھا جائے۔ اس طرح گویا امامت اہم کو انھوں نے امامت صلوة پر قیاس کیا اور اس حیات آفریں نکتہ کی طرف اشارہ کیا۔ کہ اگر خلافت ارضی کی وراثت چاہتے ہو۔ تو نماز کی حیات کو محسوس کرو۔

www.KitaboSunnat.com

صفت الہی بھی قیاس کا اہل ہمارے فقہاء نے موارد قیاس و اجتہاد کو صرف ان احکام و آیات تک ایک پہلی ہو سکتی ہیں یا ان نصوص سنت تک محدود کر دیا ہے۔ جن میں زیر بحث مسئلہ کسی قدر تفصیل کا حامل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا منی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت۔ اور اس کے اسمائے حسنیٰ اور عموماً رحمت و ربوبیت

کے تقاضوں کو دیکھا جائے۔ کہ ان سے ہیں کیا تعین ہدایات مل سکتی ہیں۔ کیوں کہ انسان کے پاس اگر کوئی کتاب آئین نہ بھی ہو۔ اور فقہ و قانون کی ترقیوں نے معاشرہ کو مخصوص سمتوں پر نہ ڈالا ہو۔ تب بھی یہ حقیقت تو واضح ہے۔ کہ انسان اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ و نائب ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک تعمیری تصور ہے۔ جو اس کی راہنمائی کر سکتا ہے۔ اور زندگی کے نصب العینوں کی طرف بلا سکتا ہے۔

آنحضرت نے کئی دن کے تخت کش کے بعد جب اچانک جبریل امین کو مخاطب پایا۔ اور پہلی دفعہ اقرآ کی حیرت انگیز آواز کان میں پڑی۔ اور یہ معلوم ہوا۔ کہ اللہ کا فرشتہ بھیج بھیج کر ایک حقیقت دل میں منتقل کر رہا ہے۔ تو خوف و فکر نے گھیرا۔ اور تشویش پیدا ہوئی۔ کہ خدا جانے پردہ غیب سے کیا ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ اور کن خطرات کا سامنا ہے۔ حضرت خدیجہؓ سے ان کیفیات کا ذکر ہوا۔ تو انھوں نے فرمایا۔ کہ

كَلَّا ابَشِرْ فَوَاللَّهِ مَا يَخْزِيكَ اللَّهُ
نہیں! آپ کو گھبرانے کے بجائے خوش ہونا چاہیے
(صحیحین)

اور اس اذعان کی بنیاد اس دلیل پر رکھی۔ کہ جب آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ سچ بولتے ہیں۔ اور لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے۔ کہ اللہ کی ربوبیت آپ ایسے خیر اندیش انسانیت کو ہلاکت میں ڈالے۔ یہ طریق استدلال جو حضرت خدیجہ نے اختیار کیا۔ اس اصول کی طرف بین طور سے راہنمائی کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے عموماً لطف و درممت اور تصور کو بھی استدلال و استنباط کا ایک بیٹی ٹھہرانا ممکن ہے۔

باب ہشتم

فقہائے اسلام

محدثین و فقہاء کے دو گروہ اور صحابہ کے دور میں یہ تو ہوا کہ بعض مسائل اور تقاضوں نے نقشہ و ان میں فرق کی نوعیت، استدلال کی بنیادیں رکھیں۔ اور کچھ اصولوں کی نشان دہی بھی ہوئی۔ لیکن ان مسائل اور تقاضوں نے کوئی متعین گروہ پیدا نہیں کیا، اور کسی خاص مدرسہ فکر کی تشکیل نہیں ہوئی۔ لیکن بعد کی تمدنی ضروریات نے علمائے اسلام کو دو مستقل گروہوں میں بانٹ دیا، ایک گروہ محدثین کا کہلایا، اور ایک فقہاء کا

محدثین نے حدیث کی زلف پریشاں کو سلجھایا، اور فقہائے نے فکر و رائے کے اضطرابات کو اپنا موضوع بحث ٹھہرایا، یہ کہنا مشکل ہے کہ فقہ و حدیث کے درمیان جو خط فاصل ہے وہ اس ڈھب کا ہے کہ دونوں کے سرے کیس ملتے ہی نہیں، غرض یہ ہے کہ فقہائے اسلام کا موضوع حدیث نہیں رہی، اگرچہ مسائل کے استنباط و استخراج میں ان کو بھی حدیث کی ضرورت پڑی، اور اپنے استدلال کی تائید میں جا بجا سنت سے کام لینا پڑا، اسی طرح محدثین مسائل کی اس ترتیب اور ڈھنگ سے بے نیاز ہو کر نندوین و جمع حدیث کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے، جو اس وقت کے ارتقائی تقاضوں سے، معرض وجود میں آئے یہی وجہ ہے کہ کتب حدیث میں ابواب کو اس طرح قائم کیا گیا، اور ان کی تشریح و توضیح کے لیے، احادیث اس انداز سے درج کی گئیں، کہ ذہن خواہ خواہ ان مسائل کی طرف متغذ ہو سکے جن کا اس زمانہ میں چرچا تھا، اور یہ معلوم کر سکے، کہ دین میں ان کی حیثیت اور توقف کیا ہے۔

اس کی زیادہ روشن مثال آپ کو ٹوٹا اور صحیح بخاری میں مل سکے گی۔ کہ ان میں کہنے کو اگرچہ احادیث، رسول ہی کو جمع کیا گیا ہے لیکن ان کی تزیین اور شمولیت سے قطعی مسائل سے متعلق اس نقطہ نظر کی وضاحت ہوتی ہے جو محدثین نے فقہاء کے مقابلہ میں اختیار کیا۔ اس بنا پر یہ کہنا صحیح ہے کہ محدثین و فقہاء میں تقسیم اس طرح کی ہرگز نہیں ہے۔ کہ دونوں کی راہیں بالکل ہی الگ تھلگ ہوں۔ اور ان میں کہیں نقطہ اتصال نہ ہو بلکہ اس تقسیم کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ فقہاء کے اصالۃً اپنی تنگ و ود کو مسائل و فروع تک محدود رکھ دے اگرچہ احادیث بھی تعرض کیا ہے اور محدثین نے صرف احادیث کی سیدھ میں کام کیا ہے۔ اگرچہ مسائل کا رخ روشن بھی ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے پایا۔ اس سلسلہ میں بعض لوگوں نے۔ دونوں گروہوں کے فرق کو نمایاں کرنے کے لیے یہ مثال دی ہے کہ فقہاء کی حیثیت ایسی ہے جیسے طبایک کہ ان کی مرض اور دوا دونوں پر نظر پڑتی ہے اور محدثین محض حسیادہ درکمیسٹ ہیں۔ جو یہ نہیں جانتے کہ علم العلاج کی باریکیاں کس بات کی متقاضی ہیں اس مثال کی موثر و نیت سے شدید انکار ہے ہم یہ نہیں مانتے کہ فقہ و حدیث میں اختلاف کی وہی نوعیت ہے جو دوا اور علاج میں ہے۔ یا فقہ و محدث میں وہی نسبت ہے جو طبیب و دوا و مرض میں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ مثال نہایت غلط اور گمراہ کن ہے اسلام اور اس کے مسائل دو الگ الگ باتیں ہرگز نہیں ہیں۔ بلکہ ایک ہیں۔ اس لیے جو شخص اس کے مزاج کو پہچانتا ہے۔ لامحالہ وہ مسائل کے تقاضوں سے بھی آگاہ ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ مسائل کے استخراج و استنباط کا مشکل کام پر دواں چڑھ سکے۔ جب تک کہ پورے اسلام سے واقفیت نہ ہو۔ اور اس نظام فکر کی پوری گہرائیوں سے مناسبت ہو جس کو اسلام پیش کرتا ہے بہرینہ کہنا یہ ہے کہ عہد صحابہ بھی اقتسام پذیر ہوا ہی تھا کہ فقہاء و محدثین کا ایک مستقل بانڈات گردہ ابھر آیا۔ اور ان کی وجہ سے حجاز و عراق کے مدارس فکر کی معرکہ آرائیوں کا آغاز ہو گیا۔ ایک طرف حماد بن ابی سلیمان۔ علقمہ النخعی۔ مسروق۔ امام ابوحنیفہ۔ اور ان کے ارشد تلامذہ نے فقہ و قیاس کی ترجمانی کے فرائض دینا شروع کیے۔ دوسری طرف۔ سعید بن مسیب عروہ بن زبیر شیبلی۔ امام مالک۔ امام شافعی۔ احمد بن حنبل۔ اور ان کے تلامذہ نے حجاز کے طریق اجتہاد کی وضاحت کی جس پر کہ حدیث کا رنگ زیادہ گھٹا۔

ان میں کن کن مسائل پر جھڑپیں ہوئیں۔ اور کس کس طرح ہر ایک نے اپنے کو حق بجانب ٹھہرانے کے لیے کتاب و سنت سے استدلال کیا۔ اس کی تفصیلات بہت دلچسپ ہیں جن پر قیاس و رائے کا غلبہ تھا۔ اور جو اسلام کے فقہی تقنینی پہلوؤں کی اہمیت کے نسبتاً زیادہ قابل تھے۔ وہ محدثین کو عدم بصیرت اور عمود کا طعنہ دیتے۔ اور جو ہر ہر مسئلہ کو سنت کی روشنی میں دیکھنے کے عادی تھے۔ وہ ان لوگوں کی تحقیر کرتے جنہوں نے خرد و عقل کے خود ساختہ اھدوں پر مسائل کی بنیاد رکھ چھوڑی ہے۔ دونوں میں نزاع و اختلاف کی کیا صورت تھی۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے اس پر غور کیجئے کہ شعبی جو محدثین کے مدرسہ فکر کے بہت بڑے مبلغ ہیں۔ فقہائے عراق کو ازراہ طنز الاماراتیوں کے نام سے پکارتے تھے۔ اور کہتے کہ کبیرے نزدیک الامیت سے زیادہ ناپسندیدہ کلمہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ فقہائے عراق مسائل میں توسیع کی خاطر ایسی ایسی جزئیات کا کھوج لگانے جو عملاً کبھی وقوع پذیر نہ ہوتیں اور بار بار ان جزئیات سے متعلق حکم دریافت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ان کا ان کا اچھا اگریوں ہو جائے۔ تو تمھاری کیا رائے ہے۔

اس اگریوں ہو جائے سے محدثین کو چڑھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسائل کی فطری چال سے آگے نہ بڑھو۔ اور فتویٰ و استفتاء کی صلاحیتوں کو انھیں حدود تک محدود رکھو جن کی کتاب و سنت میں اجازت ہے۔ دوسری طرف فقہ و قیاس کے شیعرائی کس ڈھب سے مسائل پر غور کرتے تھے۔ اس کی مثال ربیعۃ الرائے کے۔ جو امام مالک کے استاد اور شیخ ہیں۔ اس سوال میں ملے گی۔ جو اس نے سعید بن مسیب سے کیا۔ مسلم زید بخت یہ تھا کہ اگر کسی عورت کی انگلیاں توڑ دی جائیں۔ تو اس کی دیت کی کیا مقدار ہوگی۔ ربیعہ نے پوچھا۔ ایک انگلی کی دیت کیا ہوتی ہے؟ سعید بن مسیب نے جواب دیا۔ دس اونٹ۔

اور دو کی؟

بیس اونٹ۔

اور تین کی؟

تیس

اور اگر چاروں ٹوٹ جائیں تو؟

تب بھی میں ہی۔

اس پر رجب نے یہ فقرہ کسایہ خوب رہا کہ جس قدر نقصان کی مقدار بڑھی۔ اسی نسبت سے دیت کی مقدار گھٹنا شروع ہوئی۔

اس اختلاف سے کیا نقصان پہنچا فقہ و قیاس کے اتقاسے فائدہ بھی پہنچا اور نقصان بھی۔ فائدہ تو یہ اور کیا فائدہ حاصل ہوا۔ ہوا کہ اس وقت کی بڑھتی ہوئی تمدنی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق آئین و قانون کا ایک چوکھٹا بنا۔ اور قن کی تفصیلات نے ایک مرتب شکل اختیار کی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ قیاس و اجتہاد کا پہلا مٹی خود وہ نظام فکر ہے جو اسلام سے تعبیر ہے اسی بنا پر اس میں پہلے روز سے ایسی گنجائش اور لچک رکھی گئی ہے کہ زمانہ کی کر دلوں کے ساتھ ساتھ یہ انسانی راہنمائی کا فرض انجام دیتا رہے۔ اور کسی منزل پر بھی اس سے دست بردار نہ ہو۔

اس بات کی تصریح بھی ہو چکی ہے کہ فقہ و قانون کی ضرورتیں۔ تقاضائے وقت سے خود بخود ابھرتی ہیں۔ اس اعتبار سے اگر فقہاء نے وقت کے مسائل کو اہمیت دی۔ اور فقہ و قیاس کے دوام کی تو سب کے لیے کوششیں کیں تو یہ عین تقاضائے دین اور وقت کی بیکار تھی۔

امام ابو حنیفہ، نوامیہ کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ اور عباسیوں کا عہد بھی انھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور ان کے ارشد تلامذہ نے۔ تو باقاعدہ تفسیر و فیصلہ کی سندوں کو زینت دی۔ اس لیے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ جو نئی نئی الجھنیں پیدا ہوں ان کو سلجھائیں اور کتاب و سنت کے وقار کو کھنگال کر کچھ ایسے نئے نئے اصولی مقرر کریں جن کی روشنی میں فروع و جزئیات کا جائزہ لیا جاسکے۔

تقدی حضرت اس تک دو اور فکر و کاوش سے بلاشبہ کچھ مغز نہیں بھی آئیں۔ جس کا کہ ہم نے اوپر

اشارہ کیا ہے۔ سب سے بڑا نقصان اسلام کو یہ پہنچا کہ اس میں جو ایک طرح کی جامعیت ہے وہ جاتی رہی۔ اور مسائل کو سمجھانے کا جو فطری طریق ہے۔ کہ ان کو نفس زندگی سے الگ کوئی حیثیت نہ دی جائے۔ اور انسانیت کی مختلف اخلاقی اور روحانی سمتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ یہ مجروح ہوا۔ اور یہ ہونا ہی تھا۔

ہم آگے چل کر یہ بتائیں گے کہ اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت یہ بھی ہے کہ ہر ہر دور میں اسے چھانٹا جائے۔ اور اس کے فقہی پھیلاؤ کا جائزہ لیا جائے۔ اور صحت مند قوانین و جزئیات کو چھوڑ کر۔ باقی چیزوں کو ایک دم نظر انداز کر دیا جائے۔ کیوں کہ فقہ کی شاخ در شاخ جزئیات سے یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی و روح کے تقاضے دب جاتے ہیں اور وہ مذہب جو ہمہ پہلو جذبات اپنے پہلو میں رکھتا ہے۔ سمٹ اور پھیل کر صرف ایک ضابطہ اور خشک قانون ہی رہ جاتا ہے

اس نکتہ کی وضاحت سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ محدثین کیوں فقہاء سے اٹھتے تھے اور کیوں اس درجہ نفور تھے؟ ان کا مدعا دراصل یہی تھا کہ فقہ کو الگ حیثیت نہ دی جائے بلکہ اس کو دین ہی کے مجموعی مزاج اور نصوص کے تابع رکھا جائے۔ یہ صحیح ہے کہ فقہاء بھی کتاب و سنت سے بے نیاز نہیں ہوئے۔ اور انھوں نے اپنے ہر ہر استدلال کی بنیاد پر آئینہ کتاب و سنت ہی کی تصریحات پر رکھی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض مسائل میں خود مسائل کی منطق سے کام لینا پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہنا بے جا نہیں کہ ان کے ہاں جو پورے نظام فقہ اور اس کے تقاضوں نے موضوعی حیثیت اختیار کر لی۔ یہ غلط تھا۔

باب نہم

دلائل و رائے کے فقہی پہلو

جس وقت دامعان نظر کے ساتھ فقہ واجتہاد کے تعلقات پر ہمارے ہاں بحثیں ممتنی ہیں یہ واقعہ ہے۔ کہ دنیا کے کسی دینی لٹریچر پچھریں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایرانیوں نے تو صرف انسانہ طرزی ہی کی ہے۔ رومیوں اور یونانیوں نے کیا کیا نکتہ بنجیاں نہیں کیں۔ اور قانون و عقل کے کن کن عقودوں کو سمجھانے کی کوششیں نہیں ہوئیں مگر اس کے باوجود جن نکات اور باریکیوں کی طرف آمدی و شاطبی کا ذہن رسا منتقل ہوا ہے۔ اور جس بسط و تفصیل کے ساتھ۔ ان اچھرتے موضوعوں پر ہمارے ائمہ فقہ دامعول نے خیالات و افکار کی رنگارنگ چین آرائی کی ہے۔ اس کی داد نہیں دی جاسکتی۔

وہ لوگ جنہوں نے اسلامی فقہ پر رومی قانون سے استفادہ کا غلط التزام عاید کیا ہے ان کی خدمت میں ہماری ایک ہی گزارش ہے۔ کہ وہ براہ کرم کم از کم شاطبی و آمدی کی تصنیفات پر ایک نظر ڈال جائیں۔ اس کے بعد بھی اگر ان کی یہی رائے رہے کہ ان بزرگوں نے اس موضوع کے پورے پورے مالہ و ماعلمہ کا جائزہ نہیں لیا ہے۔ اور محض رومی قانون کا چربہ ہی اتارا ہے۔ یا قرآن و سنت کے معانی و معارف کی دولت بے پایاں سے اس قدر مالا مال نہیں ہیں کہ فقہ واجتہاد کے بلند ترین تقاضوں کی تکمیل کر سکیں۔ تو ہم سپردال دیں گے۔ اور ان کے ہمتوا ہو جائیں گے۔

دل چاہتا ہے۔ کہ ہمتوا کے ساتھ اردو خوان قارئین کے سامنے۔ ان تمام سماعی کی تلخیص پیش کر دی جائے۔ جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہمارے ہاں فقہ واجتہاد کی حیثیت مستقل

بالذات فن کی ہے۔ جس کا سرچشمہ کتاب و سنت کی تصریحات میں موجود ہے تاکہ ایک طرف تو اس اتہام کی تردید ہو جائے۔ اور دوسری طرف ان جاہل مجتہدین کے لیے فکر و اجتہاد کے چند صحیح نمونے جہاں ہو جائیں۔ جو علم و فن کی ہر قید سے آزاد ہو کر مسائل و فیصلوں میں اجتہاد فرنانے کے عادی ہیں لیکن افسوس ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکیں گے۔ کیوں کہ ہمارے سامنے جو اصلی موضوع ہے۔ ہم اس کی طرف تیزی سے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور ان تمہیدات سے فارغ ہو کر وہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ جو وقت کا اصلی تقاضا ہے اس لیے اس سلسلہ میں سر و دست اہم اشارات ہی پر اکتفا فرمائیے۔

جب کسی موضوع کی تفصیلات صدیوں تک معرض بحث میں رہیں۔ اور مختلف فرقہ کے حضرات اپنے اپنے رنگ میں مختلف زمانوں میں اس پر طبع آزمائی فرمائیں۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ موضوع زیادہ بھیللاڑھا حاصل کر لیتا ہے۔ اور زیب داستان کے لیے ایسے ایسے مسائل و نکات اس میں بڑھا دیے جاتے ہیں۔ کہ ان کا نفس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل یہی صورت حال فقہ و اجتہاد کی بحثوں میں پیش آتی ہے۔

علامہ شاطبی نے اپنی شہرہ آورد بے نظیر کتاب المواعظ میں ایسے تمام مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ اگر طرح خود اشتقاق کی بجائیں اور وہ مباحث جو دراصل کلام سے متعلق ہیں۔ فقہ و اصول کے ضمن میں خواہ مخواہ مندرج ہو گئے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان نردلیدہ اور غیر متعلق بحثوں سے بہت کر صرف کام کی باتیں بیان کر دیں۔

جس وقت ہم یہ کہتے ہیں۔ کہ اسلام میں استدلال و استنباط اور فقہ و اجتہاد کی گنجائش اور لچک موجود ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہونے ہیں۔ کہ اسلام کا پیش کردہ نظام فکر اپنے اندر دلالت و تعبیل اور قیاس و رائے کی واقع مقدار رکھتا ہے۔ اور اس میں وہ تمام پہلو اور طرق استنباط و استخراج مسائل کے پائے جاتے ہیں۔ جو کسی منظم مذہب کا خاصہ ٹھہرائے جاسکتے چنانچہ تھوڑے غور سے معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ قرآن و حدیث جس قسم کے استدلال کا حامل ہے۔ اس کے تین پہلو ہیں۔ ایک وہ ہے۔ جو براہ راست کتاب و سنت کے الفاظ سے متعلق ہے۔ دوسرا وہ جو کچھ داخلی دلائل سے لگاؤ رکھتا ہے۔ اور تیسرا وہ جس کو خارجی دلائل سے

تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں پہلوؤں کو فرقہ و اجتہاد کا مکمل ڈھانچہ تیار کرتے ہیں۔
 الفاظ سے تعلق ہے۔ الفاظ سے متعلق کئی بچھین اصولوں نے کی ہیں۔ مثلاً اس پر بحث کی گئی ہے کہ
 الفاظ میں اشتراک و مترادف ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس پر گفتگو ہے کہ حقیقت و حجاز کی جو
 تقسیم کی گئی ہے۔ اس میں کون فریق حق پر ہے۔ اور کون حق پر نہیں۔ اسی طرح اس نتیجے پر
 بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ کجمل کسے کہتے ہیں اور تفصیل کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن ان بحثوں سے
 فروع و اعمال کے بہت کم گوشے متاثر ہو پاتے ہیں۔

بحیثیت دلالت کے دو بحثیں ہمارے نزدیک اس لائق ہیں کہ قارئین ان سے بہرہ مند
 ہوں۔ ایک یہ کہ کس کس ڈھب سے مختلف معانی الفاظ سے مستنبط ہوتے ہیں اور ایک
 یہ کہ کیا فرقان و حدیث کے الفاظ سے وہی معنی سمجھے جائیں گے۔ جو وضع عربی میں متبادر ہیں
 یا الفاظ کی تہہ میں کچھ ایسے نکات و معانی بھی ہو سکتے ہیں۔ جو پہناں اور مخفی ہوں۔ دوسرے
 لفظوں میں یوں کیسے کہ کیا یہ بات صحیح ہے۔ کہ کتاب و سنت کا ایک ظاہر ہے! اور ایک
 باطن ہے۔ جہاں تک اول الذکر بحث کا تعلق ہے اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ حقیقہ نے
 دلالت لفظی کو چار ڈھنگ کا ٹھہرایا ہے۔ عبارات النص، اشارات النص، دلالت النص اور
 اقتضاء النص۔

عبارت النص لفظ و معنی کی اس کیفیت سے تعبیر ہے کہ لفظ و معنی کے مقصود اصلی یا غیر اصلی
 پر دلالت کرے۔ اصلی و غیر اصلی کی تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ کبھی لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں
 اور وہی مقصود بھی ہوتے ہیں۔ اسے مقصود اصلی کہا جاتا ہے۔ اور کبھی اس لفظ سے ایک دوسرا مقصود
 پیدا ہوتا ہے۔ جو مقصود تو ہوتا ہے۔ لیکن مقصود اصلی نہیں ہوتا۔ ان دونوں ڈھب کی دلائل و پرورد
 النص کی اصطلاح کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آیت اس سلسلہ میں بالعموم پیش کی جاتی ہے۔

فَاَلْبَحْرُ مِلْحًا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْمَاءِ مَتْنِي عورتوں میں جو تمہیں پسندائیں ان سے نکاح کر لو چاہے

وہ درہمیں یا چار ہوں۔

وَدَلَّتْ وَرَبِيعَ (النساء)

اور کہا جاتا ہے کہ سیاق آیت کو اس کا مقتضی ہے کہ یہ تحدید و حصر تعداد پر دلالت کرے

لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح امر مبارک ہے۔ اس صورت میں حصر تعداد

مقصود اصلی تفرار پائے گا۔ اور اباحت نکاح مقصود غیر اصلی۔

اشارات النص ایسی چیز پر دلالت ہے۔ جو تقاضائے لفظ نہیں بلکہ غور و فکر سے ذہن ادھر منتقل ہوتا ہے۔ جیسے اس آیت میں۔

و علی المولود لہ رزق من وکسوتہن اور لڑکے والے۔ یعنی باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان۔
بالمعروف عورتوں کا موافق دستور کے۔

میں یہ مذکور ہے کہ وہ مائیں جو دودھ پلاتی ہوں۔ اگر مطلقہ ہو گئی ہوں۔ تو ان کا فقہ باپ کے ذمہ ہے۔ یہ معنی وہ ہوئے جو عبارت النص سے سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ انساب کا تعلق باپ سے قائم ہوتا ہے۔ ماں سے نہیں۔ کیوں کہ مولود لہ میں لام اختصاص پر دلالت کرتا ہے۔ یہ دلالت اشارۃ النص کے ذریعہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے اس کا مرتبہ عبارت النص کے بعد کا ہے۔

دلالت النص اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک آیت میں ایک حکم تو وہ ہوتا ہے۔ جو مذکور ہے اور دوسرا وہ جو سکوت عنہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہی زیادہ اہم ہے۔ اس سکوت عنہ پر اس طرح دلالت ہوتی ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ اس لفظ مذکور سے مقصود کیا ہے اور کیا غرض و غایت والبتہ ہے مثلاً والدین سے متعلق مذکور ہے۔

کا نقل لہما ان وکسوتہما (بغیر اسرائیل) کہ ان کو تو جھڑکو اور نہ ان کہو۔

ظاہر ہے کہ یہاں جو مذکور ہے۔ وہی مقصود نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر اس برتاؤ سے احتراز کیا جائے جس سے ان کو ذمیت پہنچتی ہو۔ یہ مفہوم سکوت عنہ ہے۔ اور وہی لائق رعایت اور اہم ہے۔ اس ڈھنگ کی دلالت دلالت النص کہلائے گی۔

اقتناء النص یہ دلالت بھی مذکور کی سکوت عنہ پر ہوتی ہے۔ لیکن اس طور سے کہ اگر سکوت عنہ کو مقدمہ مانا جائے۔ تو کلام کی تکذیب لازم آئے۔ حدیث میں ہے۔

رفع عن امتی الخطا والنسیان وما میری امت سے لغزش اور بھول چوک اور جن باتوں پر اہل نبی مجبور کیا گیا۔ ان سب کو اٹھایا گیا ہے۔
استکرہوا علیہ

بظاہر اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اب میری امت سے خطا و نسیان بھی سرزد نہیں ہوگا۔ یا اس کو کوئی شخص مجبور نہیں کر سکے گا۔ کیوں کہ یہ سب باتیں مرفوع ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ معنی کسی طرح یہی صحیح نہیں ہیں۔ لہذا لامحالہ لفظ حکم یہاں مقدر ماننا پڑے گا۔ اور معنی یہ ہوں گے کہ بھول چوک اور مجبوری کی حالت میں۔ مواخذہ کا حکم مرفوع ہے اس لیے ان چیزوں پر مواخذہ نہیں ہونے کا۔

شواہح نے تقسیم کا ایک دوسرا انداز اختیار کیا ہے۔ لیکن غور کیجئے گا۔ تو معلوم ہوگا وہ ایسا نہیں ہے۔ کہ اس سے باہر ہی مختلف ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ جو اختلاف ہے۔ وہ طریق تجزیہ کا ہے۔ اور اصطلاحات کا ہے۔

معنی و دلالت کی اس تقسیم سے بتانا دراصل یہ مقصود ہے۔ کہ ثبوت کے کئی مرتبے ہیں۔ اس لیے جب ہم کسی مفہوم کو قرآن و حدیث کے الفاظ سے مستنبط و ثابت قرار دیں تو ہمیں یہ تعین کے ساتھ بتانا چاہیے۔ کہ یہ استنباط و ثبوت کس مرتبہ کا حاصل ہے۔ کیوں کہ ہر مرتبہ ثبوت کا حکم الگ الگ ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں۔ کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یا اس لفظ سے یہ مفہوم نکلتا ہے۔

ظاہر و باطن کا قصہ اس میں کچھ فہم نہیں کہ جہاں تک احکام و مسائل کی تشریح و وضاحت کا تعلق ہے۔ ظاہر و باطن کی تقسیم بے معنی ہے۔ بے معنی ہی نہیں۔ بلکہ سخت مضرب ہے۔ کیوں کہ ظاہر و باطن میں اگر تفادد کی اس مقدار کو مان لیا جائے گا جو عموماً بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کے نمایاں اور لگے بندھے تقاضے بھی اپنا تعین کھودیں گے۔ اور مذہب ایک اشحوک بن کر رہ جائے گا۔ یہی وہ شئے ہے۔ جس سے باطنیہ نے فائدہ اٹھایا۔ اور ہر ظاہری مسئلہ کو ایسے ایسے بطون پر محمول کیا۔ کہ شریعت کا اصلی مقصد ہی قوت ہو گیا۔ مثلاً پانچ نمازوں کے معنی اولہ اربعہ اور پانچویں امام کے تفریقاتے سات بار طواف کا مقصد یہ بیان کیا گیا۔ کہ آنحضرت اور آپ کے علاوہ چھ ائمہ کے ساتھ حقیقت و نیاز مندی کے جذبات و البتہ کیے جائیں۔ صفائے آنحضرت مراد لیے گئے۔ اور مردہ سے جناب علی رضی اللہ عنہ اور روزہ کی حقیقت اس سے زیادہ نہ سمجھی گئی۔ کہ

وہ کشف اسرار سے باز رہنے کا نام ہے۔ باطن و مغز اور محی ذکر پر یہ تحریف یہاں تک بڑھی کہ غسل و طہارت ایسے عامۃ الورد و الفاظ تک کے لیے دوسرے محل تلاش کر لیے گئے۔

یہ تاویل کا انداز ایسا ہے کہ جس کے پیچھے اصول نہیں۔ کوئی ضابطہ نہیں۔ اور اس کو اختیار کرتے داسے عوام وہی گروہ ہوتے ہیں۔ جن کے ہاں عقائد و معروضات کی استواری نہیں پائی جاتی۔ اور جو اس بنا پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر لغت و ادب کی پابندیوں کا خیال رکھا گیا۔ تو دروازہ کار تاویلوں کو حق بجانب ثابت کرنا دشوار ہو جائے گا۔ جن پر ان کے عقائد باطلہ کی تعمیر ہوتی ہے۔

مذہب کا حقیقی تصور یہ ہے کہ وہ زندگی کا ایک کامل و متحرک نظام ہے۔ جس میں عقائد بھی ہیں۔ عبادات بھی ہیں۔ اور معاشرت و اخلاق کی عملی پابندیاں بھی ہیں۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ وہ محض اسرار کی قسم کی ایک چیز ہے۔ تاویل و تعبیر کا یہ ڈھنگ اس گروہ کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ حقیقت ہے کہ اسلام میں کوئی راز داری نہیں۔ اور عربی زبان جس میں کہ یہ مذہب انرا ہے۔ بہر آئینہ ایک زبان ہی ہے۔ جو اظہار مطالبہ اور دلالت کے وہی قدرتی اصول رکھتی ہے۔ جو دوسری زبانوں میں ہیں۔ تب کسی ادنیٰ و لغوی مناسبت کو تسلیم کیے بغیر کسی بطون اندر بطون معنی کی طرنت اشارہ کرنا ناظرہ غلط ہوگا۔

مگر اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ فہم و بصیرت کبھی کبھی ایسے ایسے عجیب و غریب معانی کا کھدج لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کہ دلالت کی ان چاروں قسموں کو اپنی تنگ دامانی کا اختراٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور سوا اس بات کے مان لینے کے اور کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ کہ سرحد الفاظ سے پرے بھی کچھ حقائق ہیں۔ اور اطلاق و دلالت کی ان وضعی و منطقی تقسیموں کے علاوہ بھی کچھ معانی ہیں۔ چنانچہ اسی قبیل سے یہ معنی نادر ہیں۔ جس کا خطور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر خطور ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی۔

الیوم اکملت لکم دینکم (مائتہ ۵) آج میں نے تمھارے لیے دین مکمل کر دیا ہے۔

تو عام حالت یہ تھی کہ تمام صحابہ کے چہروں پر انبساط و فرحت کی لہر میں دوڑ رہی تھیں اور حضرت عمر رو رہے تھے پوچھا گیا کہ روئے کا یہ کیا مقام ہے؟ اس ادا شناس نبوت نے جواب میں فرمایا کہ یہ آیت جسے تم فرزدہ و بشارت سمجھ کر خوش ہو رہے ہو۔ آیت اہل ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمیں داغ مفارقت دینے والے ہیں۔ کیوں کہ آپ کی زندگی دین ہی کی تکمیل و اتمام کے لیے تو تھی۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے تقاضے پورے ہو چکے ہیں۔ تو لا محالہ آپ کی زندگی کا مصرت بھی ختم ہو گیا۔ یہ بتانا خیر ضروری ہے کہ حضرت عمرؓ کا اندیشہ صحیح ثابت ہوا

اسی ڈھنگ کی یہ تفسیر ہے۔ جو حضرت سعد سے منقول ہے کہ

فلا تجعلوا لله اندادا (البقرہ ۵) خدا کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ

کے معنی انھوں نے یہ بیان کیے۔ کہ اس سے مراد افساد کی پیروی ہے۔ یعنی یہ شرک ہے کہ بیک وقت تم اللہ کے سامنے بھی جھکو۔ اور نفس کی خواہشات کی پوجا بھی کرو۔ یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اگر خدا کی پیروی مد نظر ہوگی۔ تو نفس کے تقاضوں سے دست کش ہونا پڑے گا۔ اور اگر نفس کی پرستش کرتا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ خدا کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔

اس طرح کے معانی کے لیے جو سلف اور اہل اللہ سے منقول ہیں صحیح محمل ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور ان لطائف و نکات کی ایک نہ ایک جگہ پھر آئینہ معین کرنا ہی پڑے گی بشرطیکہ جو بات اس ڈھب کی بیان کی جائے۔ وہ ایسی لگتی ہوئی اور معقول ہو۔ کہ اس کی کتاب و سنت کے دوسرے شواہد سے تائید ہو سکے۔

باب دہم

داخلی دلائل کا ایک پہلو

تعلیل۔ تیسرا درجے کا ایک زبردست منیٰ آئین ہے جس سے کہ شریعت اسلامی کے بیشتر مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ جس طرح ایک سائنسدان فطرت کے ظہورات مختلفہ میں ایک سررشتہ تعلیل معلوم کر لیتا ہے۔ اور اس کی روشنی میں آگے بڑھتا۔ اور نئی نئی دریافتوں تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح مجتہد احکام و نواہی میں اس مرکزی اساس و بنیاد کو پالینے کی کوشش کرتا ہے۔ جس پر کہ امر و نہی گردش کرتے ہیں۔ اور اس کی روشنی میں نئی نئی جزئیات کا حکم دریافت کرتا ہے۔ اور پھر جس طرح کفطرت اور اس کے ظہورات میں پہلے روز سے ایک طرح کی باقاعدگی ہے۔ اور اس انداز کی صلاحیت ہے۔ کہ معلوم سے نامعلوم کی طرف ذہن منتقل ہو سکے۔ اور علت سے معلول کی طرف فکر و تحقیق کے قدم بڑھ سکیں۔

اسی طرح ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں یہ عقولیت رکھ دی ہے۔ کہ ہر حکم و نہی کے درپورہ اسرار و حقائق تک انسان کی دسترس ہو سکے۔ اور اس کی مدد سے ان فروغ و جزئیات کا حکم معلوم کیا جاسکے جن سے متعلق صراحت کے ساتھ کتاب و سنت میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ مثلاً شراب جس کے لیے خمر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بالافتاء حرام ہے۔ لیکن کئی ایسے ایسے مشروبیات بھی ہیں۔ جو اور اور ناموں کے ساتھ پکارے جاتے ہیں۔ اور ان سے متعلق کوئی نص کتاب و سنت میں نہیں پائی جاتی۔

سوال یہ ہے کہ ان کا حکم کیا ہے۔ کیا حرمت شراب کی نص صرف شراب ہی تک محدود رہے گی۔ یا اس کے اندر کوئی ایسی علت مانی جائے گی جس کا اطلاق ایسے تمام مشروبیات

پر ہو سکے۔ جو اگرچہ شراب کے نام سے قسم نہیں ہیں۔ لیکن شراب کی تمام کیفیات ان میں پائی جاتی ہیں۔ جو اب یہ ہے۔ کہ حرمت دراصل شراب کی نہیں بلکہ ایک متعین علت کی ہے جو اس میں پہنچ رہی ہے۔ اور وہ ہے سکر شراب چونکہ اس سکر کی حامل ہے۔ اس لیے حرام ہے۔ اس طریق فکر سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ بر بنائے تعلیل و تجزیہ کچھ اور مشروبات بھی حرام ٹھہرائے جاسکتے ہیں۔ بشرطیکہ یہ ثابت ہو جائے۔ کہ یہ مسکر ہیں۔

فقہ اور سائنس کی تعلیل میں فرق۔ غور و فکر کے اس طریق کو اصول فقہ کی کتابوں میں تعلیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم نے فقہ کو سائنس سے تشبیہ دی ہے۔ اور مجتہد کو سائنسدان سے۔ مگر دونوں علموں میں ایک بار ایک فرق بھی ہے۔ سائنس میں یہ آسانی ہے کہ جس بات کو علت قرار دیا جاتا ہے۔ آئندہ چل کر نتائج کی صحت اس کی عملی تصدیق بہم پہنچا دیتی ہے۔ اور ثابت کر دیتی ہے کہ یہ فی الواقعہ ایک علت تھی۔ جس پر کہ ان نتائج کا ترتیب ہوا۔ لیکن فقہ میں احکام و نواہی کی یہ حیثیت نہیں۔ نہ فروع و جزئیات اس ڈھب کے ہیں۔ لکن اس سے اجنبانہ کی صحت و نصاب کا اندازہ ہو سکے۔ اس لیے فقہاء اور اصولیوں نے صحت تعلیل کے لیے ارکان شرائط کی ایک مقدار متعین کر دی ہے۔ ارکان چار ہیں۔

(۱) اصل جس پر کسی مسئلہ کو تیساس کیا جائے۔

(۲) فرع۔ وہ مسئلہ یا جزئی جس کو تیساس کیا جائے۔

(۳) حکم۔ علت و حرمت یا اباحت و جواز سے متعلق وہ بات جو اس سلسلہ میں کہی جائے۔

(۴) علت۔ وہ وصف جامع و مقیاس علیہ اور مقیاس دونوں میں پایا جاتا ہے جیسے خمر مثلاً اصل ہے۔ نبیذ یا کوئی اور مشروب فرع ہے سکر کو علت سے تعبیر کریں گے۔ جو نبیذ اور خمر دونوں میں جاری و ساری ہے۔ اور تحریم کو حکم کہیں گے۔ موٹی موٹی شرطیں یہ ہیں۔

(۱) وہ حکم جس کا فرع میں تعدیہ فرض کیا جائے۔ جو کتاب و سنت سے اصل کے باطن میں ثابت ہو۔ کیوں کہ اگر ثابت نہ ہوگا۔ یا مفسوخ ہوگا۔ تو تیساس کا منشا ہی فوت ہو جاتا

←

(۲) اس کا دینی و شرعی ہونا ضروری ہے۔

(۳) مقیس علیہ کے لیے یہ لازمی ہے کہ کسی دوسرے اصل کی فرع نہ ہو۔ یہ جمہور کی

فہم ہے۔ بعض حنا بلہ اور معتزلہ البتہ اسے بابت نظر کرتے ہیں۔

(۴) حکم متفق علیہ ہو۔ کیوں کہ اگر مختلف فیہ ہوگا۔ تو اس صورت میں اس نسبت سے

اختلاف فرع میں منعکس ہوگا۔

(۵) یہ حکم کوئی استثنائی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ جیسے عام حالات میں تو آنحضرت نے

اثبات دعویٰ کے لیے دوہی گواہوں کا نصاب مقرر کیا ہے۔ لیکن خزیمہ سے یہ خصوصیت

برتی ہے کہ ان کی ایک شہادت کو دو کے برابر قرار دیا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

باب یازدہم

کچھ خارجی دلائل

استحسان جن لوگوں نے فقہ حنفی پر اس نقطہ نظر سے غور کیا ہے کہ وہ اثبات مسائل میں کن کن دلائل سے کام لیتے ہیں۔ وہ استحسان کے لفظ سے نا آشنا نہیں ہوں گے اس کے لفظی معنی کو کسی چیز کو اچھا سمجھنے اور خوب ذہن فرار دینے کے ہیں۔ لیکن اصطلاح فقہاء میں اس کا اطلاق ٹھیک ٹھیک کن معنوں میں ہونا ہے۔ اس میں اختلافات ہے۔

عموماً کتب فقہ میں اس کا ذکر جس انداز سے ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیس اس کی کوئی عمومی فہم نہیں بلکہ تیس واسدلال کے بعض تقاضوں کے خلاف ایک طرح کی محدثت ہے۔ جس کو ان جزئیات کے حق بجانب ٹھہرانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے جن کی مخالفت میں اگرچہ کوئی نہ کوئی قاعدہ یا اصول ہوتا ہی ہے۔ تاہم چوں کہ کتاب و سنت کی صریح حمایت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور کوئی نہ کوئی جزئی مصلحت اس ڈھنگ کی نکل آتی ہے کہ اس کی رعایت رکھنا شرعاً ضروری ہو جائے۔ اس لیے ایسے مواقع پر عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ جزئیات اگرچہ کچھ وجوہات ظاہری کے خلاف ہیں۔ پھر بھی استحساناً جائز ہیں۔

اس کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ فقہاء حنفیہ بیوع و معاملات میں دھوکہ اور غریب سے محفوظ و مصلون رہنے کے لیے عموماً اس قاعدہ و اصل کا ذکر کرتے ہیں کہ معدوماً کی بیع و شمار باطل ہے یعنی جب تک بیع و شمار کے وقت موجود نہ ہو۔ اس وقت تک بیع و شمار کا صلہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس اصل کی کتاب و سنت سے ناپید ہوتی ہے۔ اور یہ نہایت مفید اور ضروری ہے لیکن اس کے باوجود یہی حقیقت ہے کہ اسلام میں اجارہ کی کھلی ہوئی

اجازت موجود ہے۔ حالانکہ اس کی بنیاد جس منافع پر ہوگی۔ وہ بیع و شری کے وقت بالکل معدوم ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں احناف یہ کہیں گے کہ اجارہ کا جو اجازت ہے۔ وہ استحسان کی بنا پر ہے ایک دوسری مثال بیچنے۔ یہ روزمرہ کا قصہ ہے کہ آپ ایک چیز کسی شخص سے فروختے ہیں اور معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت وہ نئے صنوبر اپنے فائدہ کے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہوتی معاملہ کی یہ صورت استحساناً جائز ہے۔ کہوں کہ ہمیشہ سے اگر صحابہ و امت کے تعامل سے یہ ثابت ہے۔ اور خود ہماری ضروریات و معاملات کا اندازہ ایسا ہے۔ کلاس کو جائز ٹھہرائے بنا چارہ نہیں۔

یہ انداز استدلال جیسا کہ ہم نے کہا۔ دراصل استدلال نہیں بلکہ ایک طرح کی عذر خواہی ہے اور یہ تسلیم کرنا ہے کہ بعض کیفیات بعض مصالح سے متاثر و مجروح ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ استحسان کا ایک دوسرا عمل اور مفہوم بھی ہے جو اس سے زیادہ وسیع ہے۔ اور یہی وہ ہے۔ جو قیاس و رائے کی ایک قسم میں بھی ہے اور مسائل کا ایک خارج بنی بھی ایسی سے متعلق امام شافعی نے فرمایا من استحسن فقد شرع۔ جس نے استحسان سے کام لیا۔ اس نے گویا نئی شریعت لکھ لی۔ (رارشاد الفحول)

اس کو فقہاء باختلاف الفاظ یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک قیاس کو چھوڑ کر اس سے قوی تر قیاس کو ماننے سے تعبیر ہے یا ترک الدلیل للعرفت اول للمصلحت اول للضرورة و رفع المشقة و جامع الفصولین بحوالہ فلسفی التشریح الاصلاحی)

یوں سمجھیے کہ ایک بات ایسی ہے کہ عرف و عادت، قواسمہ جائز ٹھہراتا ہے۔ اس سے کوئی نہ کوئی تہذیبی و ثقافتی ضرورت بھی بہر آئینہ پوری ہوتی ہے۔ اور کسی نہ کسی تکلیف و مشقت کا ازالہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کو جائز ٹھہرانے میں یہ سبب دلیلی یہ ہے کہ کسی دوسرے قیاس سے مقصود ہونا لازم آتا ہے۔ اس صورت میں قیاس و رائے کا جو پہلو زیادہ

قوی۔ زیادہ استوار اور مصلحت انسانی کے زیادہ قریب ہوگا۔ اسی پر عمل کیا جائے گا۔
 مصالح مرسلہ جس طرح احناف کے ہاں استحسان نے شہرت پائی۔ اسی طرح موالک میں مصالح
 مرسلہ کا چرچا ہے۔ مصالح کے معنی تو واضح ہیں۔ مرسلہ سے مراد ہر ایسی چیزیں ہیں جن سے
 متعلق کتاب و سنت میں کوئی نص موجود نہ ہو۔ اور اس کو اجتہاد مجتہد پر چھوڑ دیا جائے
 ارسال کے لغوی معنی چھوڑ دینے کے ہیں۔

بعض نے اسے استدلال مرسل کہلا کر امام الحرمین اور ابن السمعانی اسے صرف
 استدلال ہی ٹھہراتے ہیں۔ قول قدیم میں امام شافعی سے بھی اس ڈھنگ کی روایت
 منقول ہے۔ جس سے اس انداز استدلال کی بحیثیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بعض
 موالک نے اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ کہ امام مالک نے مصالح
 مرسلہ کو قیاس و رائے کا معنی قرار دیا ہے۔ قرطبی اس میں پیش پیش ہیں۔ لیکن یہ
 انکار غیر ضروری ہے۔ کیوں کہ قریب قریب تمام فقہاء نے اس کی ضرورت و اہمیت
 کو کسی نہ کسی طور سے مانا ہے۔ فرق الفاظ و تعبیر کا ہے۔ حقیقت درود کا نہیں۔ احناف
 کے استحسان پر اب غور کر چکے۔ اس کا وسیع ترین اطلاق وہی ہے۔ جس کے ڈانڈے
 مصالح مرسلہ سے ملے ہوئے ہیں۔ امام شافعی کا بھی ایک قول اس ڈھب کا ملتا ہے
 ابن دینق العبد کا احمد بن حنبل سے متعلق کہنا ہے۔ کہ وہ بھی اس کے قائل تھے۔ قرآنی
 نئے سچ کہا ہے۔

ھی عند الذحقی فی جمیع
 المن اھب لانھم یقومون
 ویقعدون بالمناسبتہ
 (بحوالہ ارشاد)

چھان بین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام مذاہب
 فقہی میں پایا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ سب کے سب
 اثبات مسائل میں مناسبت کا ذکر کرتے اور
 اور اس سے کام لیتے ہیں۔ (ادارہ ہی مصالح

مرسلہ ہے)

یوں ہی غور کیجیے گا۔ تو معلوم ہوگا کہ زندگی کے ایسے بے شمار پہلو ہو سکتے ہیں۔ کہ
 متعین طریق سے کوئی نص ان کی حمایت و مخالفت میں نہ ملے۔ جیسے کہ ہم گذشتہ ایک

بحث کے ضمن میں کہہ چکے ہیں کہ اسلام کی تکمیل کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ اس نے تمام جزئیات کا استیعاب کر لیا ہے۔ بلکہ تکمیل دین سے مراد صرف اس قدر ہے کہ زندگی کے عاتقہ الورد مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ اور ان تمام تقاضوں کا جواب اس نے باحسن و بھیر دیا ہے۔ جو اصولی اور سیاسی ہیں۔ رہا جزئیات کا معاملہ۔ تو یہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں اور ان کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ اس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا ہے۔ کیوں کہ زندگی رواں دواں اور متحرک ہے۔ اس بنا پر کسی مذہب سے یہ توقع رکھنا ہی عہدیت ہے کہ وہ قیامت تک وقوع پذیر ہونے والی تمام جزئیات کا پہلے سے استقصا کر لے گا اور ایک ایک کا حکم بتائے گا۔

جہاں تک ہمیں معلوم ہے اول تو کسی مذہب نے اس طرح کی تکمیل و جامعیت کی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کی۔ لیکن اگر بالفرض محال ایسا ہو جائے کہ زندگی کے ہر ہر پہلو کے لیے ایک ایک حکم متعین ہو جائے۔ تو یہ بتائیے کہ دین میں پھر کشش ہی کیا باقی رہ جاتی ہے۔ کون ایسے مذہب کو تسلیم کرے گا۔ جو انسان کی انفرادیت کو ختم کر دے۔ اور اس سے اجتہاد و رائے کی آزادی کو چھین لے۔

ایک عجیب نکتہ۔ ایساں ایک عجیب و غریب نکتہ کو ذہن میں رکھیے۔ کہ انسان اللہ کی بخششوں اور فیاضیوں کو اس وقت تک نہیں اپناتا جب تک کہ اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھانہ نہیں لیتا۔ وہ تاروں کی روشنی اور چاند کی ضیا پاشیوں سے مطمئن نہیں ہوتا بلکہ اس پر برق دکہر باء کی کرشمہ ساز یوں کا اضافہ کرتا ہے۔ اور اپنے شبستان عیش کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں نور کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے۔ پھول، پتوں اور گیہاں و شجر کی سادہ و قدرتی نمود پر قناعت نہیں کرتا۔ بلکہ ان سے ایک حسین و جمیل گلستان ترتیب دیتا ہے۔ روشیں اور قطاریں بناتا ہے۔ اور رنگارنگ کے گل دستے سجاتا ہے۔ اور اسی پر کیا موقوف ہے۔ قدرت کے ہر ہر ظہور میں یہ اپنی پیوند کاری کرتا ہے۔ اختراع و ایجاد کے معجزات دکھاتا ہے۔

یہ کوئی گستاخی کی بات بھی نہیں۔ انسانی فطرت کا نہایت ہی اہم تقاضا ہے

اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تقاضا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے کیوں کہ مخلوق یا علاقہ اللہ کی یہ بھی ایک صورت ہے جس طرح تکونیات میں انسانی تصرفات کو جائز ٹھہرایا گیا ہے اور اس کے ذوق ایجاد کی تشکیں کا سامان چھپا کیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح تصرفات میں بھی کچھ خلتے ایسے چھوڑ دیے گئے ہیں جن میں اس کے ذوق تقنین کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

اسلام چوں کہ دینِ فطرت ہے اس لیے وہ نہ صرف ایسا کرنے کی اجازت مرحمت کرتا ہے بلکہ فی الواقعہ ایسے خلاف تقنین کے چوکھٹے میں چھوڑ بھی دیتا ہے جن کو ہر ہر زمانہ میں پرکھا جاسکے۔ مسالحہ مسلحہ کی چند مثالیں جو اصولِ فقہ میں آئی ہیں وہ یہ ہیں ان سے اس طرز استدلال کا اندازہ ہو سکے گا

فرض کیجئے ایک شخص کو ایک مبینہ جرم کی پاداش میں گرفتار کیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ انکشافِ حقیقت کی غرض سے آیا اس امر کی اجازت دی جائے گی کہ مار پیٹ سے کام لیا جائے کتاب و سنت میں نفی یا اثبات اس بارے میں کوئی نص نہیں کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ یہاں دو مصلحتوں کا کھلا ہوا تصادم ہے ایک مصلحت مبینہ جرم کی ہے اور دوسرے متعلقہ شخص یا فریق کی جہاں تک مبینہ جرم کی ہے مصلحت کا تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک جرم کا باقاعدہ اثبات نہ ہو جائے اسے کوئی سزا محض تفتیش و انکشاف کی غرض سے نہ دی جائے کیوں کہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ بری الذمہ ہو اور جرم سے دور کا لگاؤ بھی نہ رکھتا ہو۔ دوسری مصلحت فریقِ متعلقہ کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جرم کا سراغ لگایا جائے اور جرم کو کفر کر دانا تک پہنچایا جائے۔

امام مالک کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں سزا دینا جائز ہے کیوں کہ ان کے نزدیک فریقِ متعلقہ کی مصلحت بہر آئینہ مقدم ہے امام غزالی اس ریلے سے متفق نہیں ان کا خیال ہے کہ کسی جرم کو سزا دینا اس سے کہیں گم درجہ کا فعل ہے کہ کسی بری الذمہ انسان کو خواہ مخواہ عقوبت کا ہدف ٹھہرایا جائے

ہماری رائے میں امام غزالی کی رائے زیادہ صائب ہے۔ اور عصری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے، کہ اسلام نے انسان کے لیے عزت و حرمت کا جو مقام و مرتبہ تجویز کیا ہے۔ یہ بات اس کے تعلق منافی ہے کہ شک کی بنا پر اس کی توہین کی جائے۔ علاوہ انہیں نفیات کے ماہرین نے ایسے کجنامہ اور نفیاتی طریقے دریافت کر لیے ہیں۔ جن کے بل پر بخیر سزا دیئے اور عقوبت میں مبتلا کیے جرائم کا کھوج لگایا جاسکتا ہے۔ اس لیے سزا و عقوبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اور انہیں ایسا نہ بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اسلام جرائم کی ایک سزا و تجویز کرتا ہے۔ اور یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کی قدار کا نفاذ ہو لیکن اس کی اصل منصب یہ نہیں ہے کہ وہ جرائم کا کھوج لگاتا پھرے۔ اس کے نزدیک انسانی قدر و کی حوصلہ افزائی بہر حال ضروری ہے۔ وہ اس بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ کہ انسان انسان کے مرتبہ کو پہچانے بہ نسبت اس کے کہ مجرم کو سزا دی جائے۔

دوسری تیس کی ہے۔ یہ اس سلسلہ کی زیادہ واضح مثال ہے۔ تیس عربی میں ڈھال کو کہتے ہیں۔ اگر ایسی صورت حال پیش آجائے کہ کفار سے لڑائی ہو۔ اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اگلی صفوں میں مسلمانوں کو لاکھڑا کریں۔ تاکہ تم ان پر حملہ نہ کر سکو۔ تو اس طرح گویا انھوں نے مسلمانوں کو بمنزلہ پیر اور ڈھال کے سامنے رکھا۔ سوال یہاں بھی وہی ابھرتا ہے۔ کہ اگر ایسا ہو۔ تو کیا کیا جائے کیوں کہ یہاں بھی دو مصلحتیں آپس میں دست و گریباں ہیں۔ اگر ان مجبور و مقہور مسلمانوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو جہاد کی غرض و غایت ہی فوت ہو جاتی ہے۔ اور اگر جہاد کے تقاضوں پر بیدریغ عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمان مارے جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث یہاں بھی ساکت ہیں۔ امام مالک اس گنہگاروں کو سلجھاتے ہیں۔ کہ تقاضائے جہاد پر عمل کیا جائے۔ اور ان مسلمانوں کی پرواہ نہ کی جائے۔

یہ دو مثالیں محض وضاحت و تشریح کی غرض سے ہیں۔ ورنہ یہ اندازا استدلال

ایسا ہے کہ اس کی نزدیکی اور بیسیوں مسائل آتے ہیں مثلاً یہ اہم سوال بھی اسی قبیل کا ہے کہ حکومت مختلف قسم کے ٹیکس عاید کر سکتی ہے یا نہیں۔ بعض جرائم جن کی کوئی منہ کتاب و سنت میں مذکور نہیں ہے۔ لیکن ان کا جرم ہونا موجودہ طرز زندگی میں مسلم ہے ان پر سزا و عقوبت کی کسی صورت کی تعیین ہو سکتی ہے یا نہیں۔

اس سلسلہ میں اصولاً یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایسے تمام امور میں جہاں کوئی متعین نص رہنمائی نہ کرتی ہو۔ اگرچہ اجتہاد مجتہد سے کام لیا جائے گا۔ اور یہ دیکھا جائے گا کہ مصلحت کا تقاضا کیا ہے۔ اور وہ کیا پہلو ہے۔ جس کی رعایت ضروری ہے۔ تاہم اس انداز استدلال سے قائد اٹھانے کی دو لازمی شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ زیر غور سوال معاملات کے قبیل سے ہو۔ تعبدیات میں سے نہ ہو۔ دوسری یہ کہ شریعت اسلامی کی روح کا خاص طور سے خیال رکھا جائے۔

عادات دروم | جب تک تہذیب و تمدن نے قانون کو جنم نہیں دیا تھا۔ اور مذہب کی متعین روشنی و لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس وقت تک عادات دروم کی رہنمائی ہی میں انسان نے معاشرہ کی تشکیل کی۔ اور اسی کی روشنی میں زندگی کے مختلف ڈھنگ قائم ہوئے خود یورپ میں صدیوں تک عادات و رسوم کو شعل ہدایت سمجھا گیا۔ پھر جب قانون نے ترتیب و تعیین کی منتریں طے کیں۔ اور مذہب نے زندگی کا مخصوص ڈھانچہ پیش کیا۔ تو عادات و رسوم کی یہ اہمیت ختم ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے عادات کو بمنزلہ ارتقاقات کے ٹھہرایا ہے۔ اور ان پر بڑی ہی حکیمانہ بحث فرمائی ہے تفصیل کے لیے مجتہد السمر میں اس بحث کو دیکھ لیا جائے۔

عادات و رسوم کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے۔ کچھ رہنے بہنے سے متعلق ہیں۔ کچھ آداب و اخلاق پر مشتمل ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو معاملات کے تحت آتی ہیں۔ ایک اور تقسیم باعتبار درجات کے ہے۔ کچھ اس ڈھنگ کی ہیں جو مباح اور جائز ہیں۔ کچھ امتحان کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو محبوب ہیں۔ اور کئی بھی معاشرہ میں ان کا ہونا باعث ننگ و عار ہے۔ یہ کیوں کہ پیدا ہوتی

اور کس طرح قوموں کی اجتماعی زندگی کا جزو دلانفک بن جاتی ہیں یہ سوال ہمارے موضوع سے لگاؤ نہیں رکھتا، بلکہ تہذیب و ثقافت کے ابواب سے متعلق ہے۔

فقہی نقطہ نظر سے عادات و رسوم کے جو مختلف النوع پہلو زیر بحث آئے ہیں ان کی نوعیت دوسری ہے، اور ہمیں اسی نوعیت سے سروکار ہے مثلاً ہمارے ہاں شہادت و عدالت کا ایک شہور مسئلہ ہے جس کا تعلق وضع قطع اور لباس کے خاص ڈھب سے بھی منما ہو سکتا ہے جیسا کہ اگر ایک شخص کا پہنا واپا ہے جو ثریفاہ ہے، اس میں تمانت اور بھاری بھر کم پن ہے تو اسی نسبت سے اس کی شہادت مرتبہ مرؤت کا اندازہ ہو سکے گا۔ اسی طرح اس کے برخلاف اگر ایک شخص ایسی وضع کا پابند ہے جس میں یہ باتیں نہیں ہیں، تو اس کا اثر بھی اس کی شہادت اور مرتبہ مرؤت و عدالت پر پڑے گا۔ پھر اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ کن کن قوموں میں کیا کیا لباس شرافت کی علامت ہیں۔ اور کون کون ایسے ہیں جو غیر ثریفاہ ہیں، کسی ایک ہی قوم کا معیار نسبت دوسرے کے لیے حجت نہ ہوگا۔

علاوہ ان بیع و ثمراء نکاح و طلاق اور معاملات کی ساری صورتوں میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے بکھر عادات اور رسم و رواج کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ درنہ سخت قسم کے جھگڑے اٹھیں گے، عادات و رسوم کے بارے میں ایک قابل لحاظ پہلو ہے کہ یہ مختلف قوموں میں مختلف اسباب کی بنا پر بدلتی رہتی ہیں۔ بعض چیزیں آج ایک قوم میں اس طرح کی ہیں کہ تول کر بکتی ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ تولی نہ جائیں، بلکہ ناپ کر لیں۔ اسی طرح بیع و ثمراء کے الفاظ، پیرائے بیاں اور شرائط سب کے سب تغیر پذیر ہیں۔ یہی دیکھ بیٹھے، کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر معاملہ میں فریقین یا ان کے زندہ و کیلوں کا ہونا ضروری ہے، اب صنعتی ارتقاء نے اس صورت حال کو بدل دیا ہے ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ بعض صورتوں میں ایک فریق تو بلاشبہ زندہ اور جیتا جاگتا موجود ہے، لیکن فریق مقابل ایک مشین اور کل ہے، آپ نے جوہی ایک سکہ اس کے سوراخ میں ڈالا، کھٹ سے بیع آپ کی جھولی میں آگرا، نہ مشتری زبان سے

کچھ طلب کرتا ہے۔ مزدام چکائے جاتے ہیں۔ اور نذر بندیدگی ہی کا اظہار ہے تاہم معاملہ کی یہ نوعیت شمر عجاہز ہے۔

عادات و رسوم کو کس کس ڈھب سے حکم مانا جاتا ہے۔ اور فقہاء نے کن کن صورتوں میں تنکیم عادت کے اصول کو برتا ہے۔ اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے ذیل کی مثالوں پر غور فرمائیے۔

(۱) غرض کیجیے۔ درزی سے کام لینا مقصود ہے۔ تو آلات نیا طلت یعنی مشین ہوئی اور دھاگا کھرفا اس کے ذمہ ہوگا۔

(۲) آپ نے بچوں کی تعلیم کے لیے معلم سے معاملہ کیا۔ اور عاوضہ کی نوعیت طے نہیں کی۔ اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا دستور کیسا ہے۔ اگر یہاں متعلم استاذ کی خدمت میں نذر پیش کرتا ہے۔ تو اسے اس پرچہ پور کیا جائے گا۔ اور اگر اساتذہ کچھ اپنے پاس سے دے کر طلبہ کی ہمت افزائی کرنے کے عادی ہیں۔ تو شاگرد کو کچھ دلویا جائے گا۔

(۳) بعض چیزیں براہ راست معاملہ کرنے وقت ذکر نہیں کی جاتیں، لیکن ضمناً بمع کے ساتھ ان کا تعلق بہر آئینہ رہتا ہے۔ اس لیے ان میں جھگڑا ابھر سکتا ہے۔ جیسے کسی نے ایک مکان کا سودا کیا۔ اور اس میں ایک الگ سیڑھی بھی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مکان کے ساتھ ساتھ کیا یہ بھی سودے میں داخل سمجھی جائے گی۔ یا مستثنیٰ رہے گی۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ عرف و عادت کا لحاظ کیا جائے۔ اور دیکھا جائے گا کہ لوگوں کا دستور اس باب میں کیا ہے؟ غرض منجملہ اولہ قیاس کے ایک دلیل عرف و عادت بھی ہے۔ لیکن جیسا کہ مثالوں سے واضح ہوتا ہے یہ دلیل قصہ و فیصلہ کا ایک مبنیٰ تو ہو سکتی ہے۔ قیاس درائے کا پیمانہ نہیں۔ فقہاء نے تنکیم عادت کے اس اصول کو آزاد اور بے قید نہیں چھوڑا۔ بلکہ چند شرائط کے ساتھ اس کو مشروط ٹھہرایا ہے۔ جو ہر طرح مزدوں اور مزدوری ہیں۔ موٹی موٹی شمر طیں یہ ہیں۔

(۱) یہ عادت جس پر فیصلہ کیا جائے۔ ایسی معقول ہونی چاہیے کہ طبائع سلیمہ کے نزدیک مقبول ہو۔

(۲) اس کا شکر و شایع ہونا ضروری ہے۔

(۳) اگر ایک عرفت کہیں بدل گیا ہے اور ایک عادت کے بعد کسی دوسری عادت نے رواج حاصل کر لیا ہے۔ تو عرفت سابق کو رد رکھا جائے گا۔ یا اس عادت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو اس وقت کے معاملہ سے مقدارن ہے۔ مانعہ کی عادات کا اعتبار نہ ہوگا۔

(۴) عرفت کی رعایت اس وقت غیر ضروری ہو جائے گی۔ جب یہ کہ معاملہ میں کوئی شرط ایسی مان لی جائے۔ جو اس کے منافی ہو۔

باب دوازدهم

اجتہادِ اولائے کا دائرہ اثر

جہاں تک ان مسائل کا تعلق ہے جن کے بارے میں کوئی متعین نص موجود نہیں ہے تو بغیر کسی اختلاف کے کہا جاسکتا ہے کہ قیاسِ اولائے کی تنگ و نازان میں مسلم ہے جیسا کہ گذشتہ بحثوں سے واضح ہو چکا چنانچہ سوا چند حرفیت پسند حضرات کے قریب قریب تمام مدارس فقہی میں غور و فکر اور استدلال و قیاس کے لگے بندھے اصول پائے جاتے ہیں۔ جن کی روشنی میں ہر ہر حلقہ کے ائمہ نے فروع و مسائل کی تدوین کی ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اجتہادِ اولائے کا شہدیزان میدانوں کے کاوے بھی کاٹ سکتا ہے جن میں نصوص کا عمل دخل ہے؟ یعنی آیا ایسی نصوص بھی ہیں کہ حالات و ظروف کی قدرتی اور ناگزیر تبدیلیوں سے ان کے اطلاق و خصوص پر اثر پڑے۔ اور قیاسِ اولائے کے بل پر ان میں کوئی تغیر و تبدیلی روتما ہو۔ یا مسائل کی ایسی ترتیب بھی منظور ہو سکتی ہے کہ نشو و ارتقاء کے ہمہ گیر قاعدے ان کے بجائے کوئی دوسری ہی ترتیب سامنے لاکھڑی کریں۔ یہ سوال بیک وقت اہم بھی ہے اور نازک بھی۔

اس سے قبل کہ اس کے مالد و ماعلیہ سے تعرض کیا جائے۔ اس سلسلہ میں ذہن میں ابھرنے والی چند غلط فہمیوں کا ازالہ پہلے ہی قدم پر کر دینا نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے (۱) جب یہ کہا جاتا ہے کہ قیاسِ اولائے نصوص کے حصار میں داخل اندازوں کی مجاز ہے یا نہیں۔ تو اس سے مراد وہ نصوص ہرگز نہیں ہوتیں جو تعبدیات پر مشتمل ہیں بلکہ وہ چند اور نہایت ہی محدود نصوص ہیں جو معاملات سے متعلق ہیں۔ اور یکسر امور دنیا میں داخل ہیں۔

(۲) تعبیر سے مراد یہ نہیں کہ ہر شخص یا ایسا آدمی جو منصبِ اجتہاد پر فائز نہیں ہے محض اپنی مرضی یا ہوائے نفس کے تقاضے سے نص میں کوئی تصرف ردا رکھے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ فرض کیجیے ایک مسئلہ کی خاص مصلحت یا علت و سبب کے پیش نظر تیار کیا گیا لیکن حالات کی تبدیلی سے وہ علت یا سبب

مفتی ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں غور طلب یہ امر ہے کہ آیا علت و سبب کے اتقواء سے اس مسئلہ کا اتقواء لازم آتا ہے یا نہیں۔ اور آیا مجتہد اس کا حجت ہے یا نہیں کہ اس کی کوئی دوسرا عمل تلاش کرے یعنی وہ مسائل جو عقل علی عارضہ تھے۔ ارتقاء علی پر ارتقاء حکم کو مستلزم ہوں گے یا نہیں (۱۳) اسی طرح فرض کیجیے مسائل کی ایک ترتیب ہے جو مخصوص حالات کے پیش نظر

اختیار کی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد تاریخ نے ایسی کرڈٹ لی کہ اس ترتیب کا معنی ہی بدل گیا اور حالات اس طرح کے ہو گئے۔ کہ اگر مسائل کی اس ترتیب کو بدستور رہنے دیا جاتا ہے۔ تو اس عرض و تمسہ ہی کو نقصان پہنچتا ہے جس کی بنا پر اس ترتیب کو پیچھے پہل قائم کیا گیا تھا لہذا اس مرحلہ پر قدرتا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس ترتیب کو ایسی صورت میں جو ان توں رہنے دینا چاہیے اور یہی مقصود تشریح و دین ہے یا اس مقصد کی تکمیل و اتمام کا خیال رکھا جانے جو دراصل اس کی تہم میں کار فرما ہے زیادہ واضح تر لفظوں میں لیں کیسے کہ کیا اسلام کے ساتھ معانی و مصلح اور مفادات کا کوئی نقشہ ہے یا مسائل و احکام کی محض صورتیں۔

(۱۴) اس بحث سے تکمیل دین اور ابدیت اسلام کے موضوع پر کچھ اثر نہیں پڑتا کیوں کہ اس کا سرے سے یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ دنیاوی حالات نہیں بدلیں گے معاشرہ نئی نئی تبدیلیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور نئے نئے اقتصادی و سیاسی ڈھانچوں کو اختیار کرنے سے نئے نئے مسائل نہیں ابھر میں گے۔ بلکہ اس کا جو دعویٰ ہے۔ وہ اتنا ہی ہے کہ عبادات و عقاید کا جو نقشہ اس نے کھینچا ہے۔ اس پر قیامت تک کوئی اضافہ ممکن نہیں۔ اس نے عقلی و معاد کی کامرانیوں کے حصول کا جو طریق مقرر کیا ہے۔ اس سے مہٹ کر محال ہے کہ کوئی شخص ان سے بہرہ مند ہو سکے اس نے اخلاق و سیرت کی جن بلند سطحوں کی نشان دہی کی ہے۔ کوئی دوسرا ضابطہ اخلاق

ان مکارم کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس نے تدبیر منزل اور معاشرتی زندگی کا جو چوکھٹا تجویز کیا ہے۔ انسان مجبور ہے۔ کہ بالآخر اسی کو اپنانے

مسئلہ کی اہمیت و نزاکت ان مختصر گزارشات کے بعد سوال کی اہمیت و نزاکت پر غور فرمایا جائے کہ یہ نکتہ روشن تر بجائے خود موضوع کی بعض گتھیوں کو سلجھانے میں مدد و معاون ہے، اہم تو یہ اہم ہے۔ کہ اگر جہاد کے دائرہ اثر کو صرف الفاظ و حروف کی دالتوں تک ہی محدود رکھا جائے۔ اور استخوان و مصالحِ عمر سلہ کی حدود سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ کی فقہ بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ نہیں دے سکتی اور بالکل ٹھس اور بے کار ہو کر رہ جاتی ہے

اور نزاکت کا یہ عالم ہے کہ اگر ہر ہر تبدیلی کے لیے نصرت و تفریق کے دروازے کھلے رکھے جائیں۔ تو پھر محمدانہ اجتہاد کے شہب تیز رو کو کون روک سکے گا۔ اور تشریح جدیدہ اور وضع دین کی قباحتوں کی روک تھام کیوں کر ہو سکے گی؟ دونوں خطرے سخت ہیں۔ اور دونوں ایسے ہیں۔ کہ نظر انداز ہونے کے لائق نہیں۔

اگر مجتہد کا منصب آپ یہ نہیں ٹھہراتے کہ وہ وضعی مصطلحات سے قطع نظر کر کے اور لفظی بھول بھلیاں چھوڑ کر نفس دین کے تقاضوں کا کھوج بھی لگائے۔ اور ان مناسبیتوں اور سچائیوں کے پانے کی بھی کوشش کرے۔ جن پر اسلام کی پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ تو اس سے فقہ و اجتہاد کی نظری چال میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اور یہ کم درجہ کا مفسدہ نہیں کیوں کہ زندگی اور بالخصوص اجتماعی زندگی گرد و پیش بھیلی ہوئی سچائیوں کے بارے میں تعدیل و سازگاری ہی کا دوسرا نام ہے یعنی اگر ایک قوم اپنے زندگی کے منہاج کو نئے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کرتی۔ اور نئے سانچوں میں اپنے قانون و انداز زیست کو نہیں ڈھالتی۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ تو وہ زمانہ کی تیر تیرائی کا ساتھ نہیں دے سکتی

اسی طرح اگر دین میں اتنی لچک پیدا ہو جائے کہ زمین کی ہر کروٹ کے ساتھ اس کی بہتیں بدلتے لگیں۔ تو اس سے علاوہ اس حضرت و نقھمان کے کہ مذہب محض

اصحو کہ اور بانہ پچھرا لفظ اطلاق ہو کے رہ جانا ہے۔ زندگی اور تہذیب کا کوئی استوار و مستحکم نقشہ معروض وجود میں نہیں آ پاتا۔ لہذا اس موڑ پر آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ بلکہ ان دو خطروں میں سے کسی خطرے کو مول لیتے ہیں۔ مگر اہی نبی کے خطرے کو یا اجتماعی موت اور ثقافتی و تہذیبی ہلاکت کے خطرے کو۔

تیسرا اسٹاپ مگر ٹھہریئے یہاں ایک تیسرا راستہ بھی ہے آپ یہ تو کہہ ہی چکے ہیں کہ صرف انہی نصوص میں اجتہاد چلے گا جو معاملات سے متعلق ہیں۔ رہے وہ امور جو تعبدیات کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو ان کو فکر و رائے کے تقاضے پر سو ہی نہیں سکیں گے اس پر تین شرطیں اور وضاحتیں اور بڑھا دیجئے۔ کہ

(۱) معاملات سے بھی ایسے معاملات مراد ہیں جن کو اگر قائم رہنے دیا جائے اور ان کی سمتوں کو نہ بدلا جائے۔ تو اسلام ہی کے کسی اونچے اصول و نصب العین کو نقصان پہنچتا ہے۔ جو بجائے خود ایسا ہے۔ کہ قرآن و حدیث کی متعدد تصریحات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

(۲) یہ معاملات ایسے ہوں۔ کہ ان کا شمار مباهات میں ہوتا ہو۔

(۳) پھر جب اس میں تغیر و رکھا جائے۔ اور نئی صورت میں پیش کیا جائے۔ تو اس بات کا خصوصیت سے خیال رکھا جائے۔ کہ قرآن و سنت سے جس انداز اور مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تغیر اس کے ساتھ پوری پوری مناسبت رکھتا ہو۔

ایک نص سے دوسری نص کی طرف رجوع اس شکل میں اجتہاد کا بہاؤ سمٹ کر صحیح رخ اختیار کرے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ اس کے یہ معنی ہوں گے کہ آپ نے ایک نص سے پلٹ کر گویا دوسری اتنی ہی اہم نص سے تمسک کیا ہے۔ جس طرح حضرت عمرؓ نے طاعون عمواس میں ابو عبیدہ کے جواب میں کہا تھا کہ

اخر من قضاہ الله الی قضاہ

کہ میں نے اللہ کی ایک قضا سے دوسری قضا

اللہ

کی طرف فرار اختیار کیا ہے۔ اسی طرح جب حالات ایسے نازک ہو جائیں کہ کسی مسئلہ کا اپنی اصلی حالت پر قائم رہنا

مشکل نظر آئے۔ تو آپ مجتہد کو یہ کہنے کی اجازت دیجئے۔ کہ میں نے ایک نص سے شروع کر کے اس سے زیادہ اہم اور زیادہ اصولی نص کی طرف تیسرا اجتہاد کی زمام کو موڑ لیا ہے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

ان ضروری احتیاطوں کو ملحوظ رکھنے کے بعد بھی یہ ضروری ہے۔ کہ اس بارے میں قرآن سنت اور صحابہ کی تصریحات پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ اگر ان میں کچھ بنیادیں ایسی ملیں۔ اور اس نہج کا اثر پتر چلے کہ زمین و مکان کی تبدیلیوں اور مناسبتوں سے احکام و مسائل کے مزاج میں تغیر ہوا ہے یا ممکن ہے۔ تب بحث کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور بلا حجاب کہا جا سکتا ہے۔ کہ اجتہاد و رائے کا دائرہ اثر نصوص اور ان کے اطلاقات تک وسیع ہے۔ ورنہ محض اہل اور قیاس سے فتنہ تجدید کے دروازوں پر دستک دینا دین کی کوئی خدمت نہیں کیوں کہ ہماری حیثیت بہر ائینہ یہ ہے۔ کہ ہم اول دائرہ مسلمان ہیں اور کتاب اللہ اور احادیث کے پابند ہیں۔ اور دیانت داری سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ جن منزلوں تک قرآن و سنت نے فکر و رائے کے فانیوں کو پہنچایا ہے۔ ان سے آگے کوئی منزل ہی نہیں۔

مسئلہ نسخ کی معقول توجیہ اس حقیقت پر غور فرمائیے کہ قرآن میں ایک مسئلہ نسخ آیات کا بھی ہے بلکہ مشہور محققین اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کہ اس کی زد میں کون کون آئیں آتی ہیں۔ اور وہ اقل ترین تعداد آیات کی کون ہے۔ جن میں سوا نسخ کے تسلیم کیے جا رہے ہیں۔ اس معاملہ میں بھی اختلاف رائے کی گنجائش ہے۔ کہ نسخ سے کیا مراد ہے لیکن اس امر میں مطلق اختلاف نہیں کہ کچھ آیات منسوخہ ہیں۔

جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آیات منسوخہ کا مسئلہ صحیح ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نسخ کی کیا معقول توجیہ آپ کے سامنے ہے۔ غور کیجئے گا۔ تو معلوم ہو گا۔ کہ صرف ایک ہی توجیہ ملتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات لاحقہ سے آیات سابقہ کو نسخ قرار دے کر گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ تشریح میں تغیر احوال سے مسائل کا تغیر ہو جانا بعید نہیں۔

باب سد ذریعہ اذیت غیر حکم سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ باب سد ذریعہ کے قبیل کے احکام میں آنحضرت نے برابر اس انداز کا تصرف فرمایا ہے کہ پہلے کسی مصلحت و غرض کے پیش نظر ایک چیز سے روکا۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ ممانعت کی علت مندفع ہو گئی۔ تو پھر اس کی اجازت دے دی۔ جیسے ابتدائاً غور توں کو نہ یارت قبور سے کھلے لفظوں میں اس اندیشہ کی بنا پر منع فرمایا۔ کہ یہ جاہلیت کی عادات بد کا اعادہ کریں گی لیکن جب ان کے اسلام کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ اور یہ اندیشہ جاتا رہا تو اس امر کی اجازت مرحمت فرمادی۔

اسی طرح کابیر واقعہ ہے کہ عرب چوں کہ صدیوں سے شراب نوشی کے عادی رہے تھے۔ اس لیے اعلان حرمت کے باوجود یہ خطرہ لاحق تھا۔ کہ مبادا ادنیٰ تحریک سے ان کے جذبات مے نوشی موجزن ہو جائیں۔ اور یہ مینا شروع کر دیں۔ اس خطرہ کے سبب سے آنحضرت نے انھیں روک دیا۔ کہ یہ کھجور وغیرہ کا نبیذ بھی ان برتنوں میں تیار کریں جن میں کہ عموماً شراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ لیکن جو نبی یہ محسوس فرمایا۔ کہ اسلام کا احیاء آفریں نشہ ان کی رگ نپے میں اس طرح سرایت کر چکا ہے۔ کہ اب اس شراب کی طلب ان میں مطلق نہیں رہی۔ تو ان ظروف کے استعمال کے بارے میں جو ممانعت فرمائی تھی۔ وہ واپس لے لی۔

فقہ عمر کی خصوصیت از زیادہ واضح مثالیں اس مسئلہ سے متعلق ان فیصلوں میں ملیں گی۔ جو حضرت فاروق کی دینی بصیرت کی بنا پر صادر ہوئے۔ اور حق یہ ہے کہ کس کس بات میں دین فقہ عمر رحمہ کامر ہوں احسان نہیں۔ یہ بات اگرچہ مناقب سے متعلق ہے۔ لیکن نوک قلم پر چوں کہ آہی گئی ہے۔ اس لیے یہیں سن بیٹھے۔ کہ اسلام کو عملی شکل دینے میں جتنا حصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بلند پایہ اجتہادات کا ہے۔ اور کئی کا نہیں

یہ پہلے اور آخری خلیفہ ہیں۔ جو خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کے فقہ و مجتہد بھی تھے چنانچہ یہ انہی کا حصہ ہے کہ ایک طرف تو فتوحات کے دائرے کو روم و ایران کے مقبوضات تک وسیع کیا۔ اور دوسری طرف دین پر ایسی گہری اور براہ راست نظر

ڈالی۔ اس طرح وقت کی ناگہمیز سپائیموں کا استفادہ کیا۔ اور مسائل و احکام کے ٹھیک ٹھیک محل کی نشان دہی کی۔ کہ اسلام کا نقیبی تصور بالکل ہی نکھر گیا۔ اور معلوم ہوا کہ دین ٹھس اور بے جان احکام و مسائل کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت سے تعبیر ہے۔ جو رواں دواں اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے فیصلوں میں جو احادیث و سیر کی کتابوں میں مندرج ہیں۔ الفاظ پرستی کا تاثر تک نہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ ایک شخص دین کے مغز و عطر کو سمجھے ہوئے ہے۔ اس کے مزاج سے واقف ہے اور مقاصد اور اعلیٰ اقدار پر اس ڈھب کی نظر رکھتا ہے کہ جب جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جزئی ان اقدار اور اعلیٰ اقدار کی ترجمانی نہیں کرتی۔ اور اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو بغیر ادنیٰ جھجک کے اس کی صورت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے لیے ایسا محل تلاش کرتا ہے۔ جو اس سے زیادہ کامیابی کے ساتھ ان مقاصد کو پورا کر سکے افسوس یہ ہے کہ مابعد کے فقہاء نے اس باخ نظری اور ژرف نگاہی کے ساتھ مسائل پر غور نہیں کیا۔

ذیل میں چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ اور دیکھئے کہ خلیفہ ثانی کے فہم دینی کا کیا پایہ ہے۔ کس طرح انھوں نے نصوص کو اصول و مقصد اور منشاء و حقیقت کے سانچوں میں ڈھالا ہے۔ اسی سے اس کا اندازہ بھی ہو پائے گا۔ کہ اجتہاد کے دائرہ اثر کی وسعتیں کہاں سے کہاں تک ممتد ہیں۔

(۱) سورہ انفال میں غنائم کے حصوں کی تقسیم کا صاف بیان ہے جس سے اشارہ انصاف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنگ میں جو مال بھی ہاتھ آئے۔ اسے بٹنا چاہیے احادیث میں بھی متعدد مواقع پر غازیوں کے حصص و سہام کی تفصیلات مذکور ہوئی ہیں لیکن سواد کے بارے میں حضرت عمرؓ نے سوچا کہ اگر پوری اراضی کو تقسیم کر دیا گیا۔ تو آنے والی نسلوں کے لیے کیا باقی رہے گا۔ اور فوج کے مصارف کیوں کھلیں گے۔ اس بنا پر آپ نے باتنے میں توقف فرمایا۔ اس پر بحث ہوئی۔ اور آخر الامر حضرت عمرؓ کا فیصلہ سب کو ماننا پڑا۔

حضرت عمرؓ کے سامنے غالباً یہ حقیقت تھی کہ تھوڑی مقدار کے غنائم کی تقسیم تو ممکن ہے۔ کیوں کہ اس سے کسی کا کوئی حق تلف نہیں ہوتا۔ لیکن اگر غنیمت اتنا پھیلاؤ اختیار کر لے کہ اس سے کچھ دوسروں کے حقوق بھی متعلق ہوں۔ تو اس کا حکم دوسرے اس صورت میں لامحالہ ان حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے یہی کیا اور سواد کی اراضی کی آمدنی کو تمام مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر وقف ٹھہرا دیا۔

آپ کے اس فیصلے کا دار و مدار دو باتوں پر تھا۔ ایک مصلحت و ضرورت پر۔ اور دوسرے ان عام آیات پر جن میں مسلمانوں کے حقوق کا ذکر ہوا ہے۔ اس طرح گویا آپ نے تقسیم غنائم کی آیات کے مخصوص تعین کو عمومی مصالح پر قربان کیا۔ اور عموم کو زیادہ اہمیت دی کیونکہ اسلام کی اصلی روح کا اظہار انہیں آیات سے ہوتا تھا۔ اس پر پوری اور مفصل بحث دیکھنا ہو۔ تو ابی عبید کی کتاب الاحکام پر ایک نظر ڈال دیجیے۔

(۲) اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے۔ تو آنحضرت کے زمانہ میں اسے ایک ہی طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں بھی یہی معمول رہا۔ خود حضرت فاروق کے ابتدائی دور خلافت تک اسے طلاقِ رجعی ہی سمجھا گیا لیکن جب حضرت عمرؓ کی نگاہ معاملہ شناس نے دیکھا کہ لوگ طلاق کے مسئلہ کی پوری پوری اہمیت محسوس نہیں کرتے۔ اور اسلام کی اس رخصت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ نے اس معمول کی مخالفت کی۔ اور فیصلہ صادر فرما دیا۔ کہ آئندہ یہ تین طلاقیں قطعی بینونت و علیحدگی کا موجب ہوں گی۔ اور رجوع کا حق نہیں دیا جائے گا۔

(۳) چوری سے متعلق نص صریح ہے۔

والسارق والسارقة فاقطعوا
چوری کرنے والا مرد۔ اور چوری کی ترک عورت
ان میں کوئی بھی ہو۔ اگر چوری کسے۔ تو اس کے ہاتھ
ایدا ہیما

(معاذہ) کاٹ دو

لیکن حضرت عمرؓ نے اس مطلق کو اس قید کے ساتھ مقید فرما دیا کہ قطع ہید کی سزا صرف اس وقت دی جائے گی۔ جب کہ معاشرہ یا حکومت نے فی الواقعہ ایسے حالات

ظروف پیدا کر دیئے ہوں۔ کہ کوئی شخص بھی چوری کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے یہی وجہ ہے۔ جب عام قحط پڑا اور حالات کی ناہمواریوں نے ایسی کر دیکھی۔ کہ بعض لوگوں کے لیے چوری جیسے مذموم گناہ کا ارتکاب بھی موجب عار نہ رہا۔ تو حضرت عمرؓ نے یہ سزا موقوف کر دی۔ (اعلامِ محلی)

(۴) صدقات کے مختلف حصص میں سے ایک حصہ مؤلفۃ القلوب کے لیے بھی تھا۔ یعنی ایسے لوگوں کو کچھ رقم دی جاتی تھی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام ان کی رگ و پے میں رچانہ ہو یا جن سے متعلق یہ توقع ہو کہ یہ کسی نہ کسی وقت اس نعمت سے بہرہ مند ہو ہی جائیں گے۔ اس حصہ کی تفصیل قرآن میں منصوص طور پر آئی ہے

والمؤلفۃ قلوبہم
اور صدقات ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ (توبہ)

لیکن جب اسلام پروان چڑھا۔ اور اسلامی سلطنت کو نفاق و کفر کی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ تو حضرت عمرؓ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب یہ حصہ ان لوگوں کو نہیں ملے گا ان کے اپنے الفاظ اس بارے میں یہ ہیں۔

ہذا شیء کان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم یعطیکم وہ
لیت الفکر علی الا سلام واکان
قد اعن اللہ الا سلام و اغق
عنکم فان ثبت علی الا سلام
والا بیننا و بینکم السیف
رفقہم القدین

یہ وہ چیز تھی جو حضرت تمہیں اس لیے دیا کرتے تھے
کہ تاکہ تمہارے دلوں میں اسلام کے لیے الفت
پیدا ہو۔ اور وحشت و نفرت جاتی رہے لیکن
اب جب کہ اللہ نے اسلام کو قوت و عزت
بخشی ہے۔ اور تمہاری تالیف قلب سے اس کو
بے نیا کر دیا ہے تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ
اسلام پرچے رہو۔ ورنہ ہمارے اور تمہارے
درمیان تلوارِ حکم ہے۔

کیا غلامی کا مسئلہ دقت کی ضرورت کا مسئلہ تھا
یک مفاطلہ ایساں کا جواب
اسی ڈھب کا ایک مسئلہ غلامی ہے۔ وہ مذہب
جس نے سب سے بڑھ کر انسانی شرف و مجد کا

اظہار کیا ہے۔ اور پورے معاشرہ کی اس ڈھنگ سے تعمیر کی ہے کہ رنگ و نسب کا پندار تک اس میں بڑھ نہ پکڑ سکے جو کھلے بندوں کہتا ہے

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم (التین)

ہم نے انسان کو فضیلت و بزرگی کے بہترین پیمانے میں ڈھالا ہے۔

ولقد اکرمنا بآدم (بقی اسرائیل)

ہم نے بنی آدم کو محترم و مکرم ٹھہرایا ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ فرشتوں نے باوجود پاکی و تقدیس اور تقرب و نزدیکی کے اس کو سجدہ کیا۔

واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم (بقرہ)

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔

ایسے مذہب کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ انسان کو مال ڈھور کی سطح پر لے آنا اس کا کوئی مستقل نصب العین ہو سکتا ہے۔ یا وہ ایسے معاشرہ کو بہترین معاشرہ قرار دیتا ہے جس میں مرد اور عورتیں بھیر بکری کی طرح بازار میں بکیں۔ پرے درجہ کی گستاخی ہے بات صرف اتنی ہے کہ اسلام جب نازل ہوا۔ اس دور میں بین الاقوامی اخلاق نے جنم نہیں لیا تھا۔ اور یہودی و ایرانی سب ہی محارب قوم کے قیدیوں سے ہی سلوک روار کھتے تھے۔ اس لیے اسلام مجبور تھا کہ اس وقت کی بین الاقوامی مفاہمت کا احترام کرے۔ اور بددیوبہ اضطہار نہ چاہتے ہوئے بھی اس برائی کو گوارا کرے۔

لیکن اس پر بھی اسلام نے یہ نہیں کیا کہ غلامی کے نظام کو جو اس وقت مروج تھا جو کانون قبول کر لیا۔ بلکہ اس نے اس میں دو طرح کی اہم اصلاحات روار کھیں۔ ایک تو اس نوع کی کہ جن سے ان کا معاشرہ میں مرتبہ اونچا ہو جائے۔ اور ان کے حقوق و مفادات کا نقشہ اس طور سے ترتیب پائے۔ کہ یہ جب تک غلام رہنے پر مجبور ہوں۔ کم از کم آقاؤں کے ظلم بے جا سے نجات پا جائیں۔ دوسرے اس طرح کی کہ آہستہ آہستہ اسلامی معاشرہ میں غلامی و آقاؤں کا یہ غیر قدرتی فرق مٹ جائے۔ اور انسان سوائے

رب العزت کی غلامی کے اور کسی کی بندگی و غلامی کا جو اپنی گردن میں نہ ڈالے۔

قرآن حکیم نے کبھی بھی غلامی کو زندگی کا کوئی لائق عمل اصول یا نصیب العین قرار نہیں دیا۔ احادیث میں بھی جو ہدایات اس کے بارے میں آئی ہیں۔ ان سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ یہ ایک وقتی برائی اور مجبوری تھی۔ اور اعلیٰ اور برتر معاشرہ بہر آئینہ وہی ہے جس میں اس کی پھلک تک نہ ہو۔ اور اس وقت جب کہ بین الاقوامی ضمیر بیدار ہوا ہے اور دنیا کی تمام شائستہ قوموں نے جنگی تیسریوں کو اپنے ہاں غلام ٹھہرانا قانوناً جرم قرار دے دیا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم غلامی کو قائم رکھیں گے۔ اور اس پر اصرار کریں گے ایسی بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے کہ اس سے زیادہ کالصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

فقہی زبان میں ہم کہیں گے کہ غلامی چوں کہ معتدل بہ علت عارضہ تھی۔ اور اب اس علت کا انسان کی خوشنحی سے انتفاء ہو گیا ہے۔ اس لیے غلامی سے متعلق وہ تمام بحثیں آپ سے آپ ہی ختم ہو گئی ہیں جنہوں نے فقہ و حدیث کے اکثر ابواب کو صدیوں سے گھیر رکھا ہے۔

ایک گروہ جو اسلامیات سے متعلق بہت ہی سادہ لوح واقع ہوا ہے۔ غلامی کی زندگی رسم کو صرف اس لیے قائم رکھنے کا حامی ہے۔ تاکہ فقہ و حدیث میں اس سے متعلق جو طویل بحثیں اور تفصیلات مرقوم ہیں۔ ان سے استفادہ کیا جاسکے۔ یہ نادان اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھے۔ کہ جن چیزوں کو بدرجہ مجبوری شرایع میں گوارا کیا جاتا ہے۔ ان کو بہر آئینہ قائم رکھنا خود شرایع کے نزدیک ضروری نہیں ہوتا۔

اس کی مثال طب کی اصطلاحات میں یوں سمجھیے۔ کہ جہاں صحت جسمانی سے متعلق اس نے نہایت ہی قیمتی خدمات انجام دی ہیں۔ اور یہی اس کا اصلی موضوع بھی ہے۔ وہاں بعض ایسے ایسے امراض پر مجبوراً مجتہد بھی کی ہے جو انسانیت کے لیے عدد درجہ شرمناک اور مضرت رساں ہیں۔ یعنی سوزاک و آتشک اور برص و جنہم پر اطلبہ نے بڑی ہی لائق قدر کاوشیں کی ہیں۔ اور ان کے ازالہ و علاج کی کئی کئی صورتیں نکالی ہیں

لیکن فرض کیجئے ایک دور ایسا آجاتا ہے کہ انسانی معاشرہ ان خباثت سے مخلصی حاصل کر لیتا ہے۔ تو کیا محض اس دلیل کی بنا پر ان کو قائم رکھا جائے گا کہ ایسی صورت میں اس علم تحقیق اور کاوش کا کیا ہوگا۔ جو صدیوں تک جاری رہیں۔ اور جس کے نتیجے میں دفتر کے دفتر کتابوں کے لکھے گئے۔ ہر سمجھ دار آدمی اس معاملہ کا ہی جواب دے گا۔ کہ طب کا اصلی مقصد ان بیماریوں کو دور کرنا تھا۔ ان سے متعلقہ تفصیلات علمی یا دواؤں کو قائم رکھنا ہرگز نہیں تھا۔ اس لیے کہ یہ اچھا ہی ہوا کہ یہ ختم ہو گئیں۔

ٹھیک اسی طرح وہ شخص جو صحیح دینی ذوق رکھتا ہے کہے گا کہ دین کا مقصد غلامی سے متعلقہ مسائل کو بیان کرنے سے اس قدر تھا کہ دل تو یہ دنیا میں رہے نہیں۔ اور اگر کسی نہ کسی طرح اس سے بچھا نہیں چھوٹتا۔ اور اسے رہنا ہی ہے۔ تو پھر کم از کم اتنا تو ہو کہ مضرتیں ہی کم ہو جائیں۔ لیکن اب دنیا اگر اس سے بیزار ہو گئی ہے۔ اور اس حد تک احترام انسانیت کرنا ہی چاہتی ہے۔ تو یہی اصل منشاء اسلام تھا۔ اس لیے اسلام کو زیادہ خوشی ہے کہ انسان نے انسان سے متعلق اپنے فرائض کو مقدمہ در بھر جانے کی کوشش کی۔ غلامی کو قائم رکھنا ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی شخص جو رسی کا انداد اس لیے نہ چاہتا ہو کہ اس سے قطعید کی نص پر اثر پڑے گا۔ یا زنا کی روک تھام اس لیے نہ کرے کہ اس سے رجم کے مسائل بے مصرف ہو جائیں گے۔ حالانکہ اسلام کا منشا ہی یہی ہے کہ دنیا میں یہ بد اخلاقیوں نہ رہیں۔

باب سینزدہم

حرفِ آخر

تقدیم کی اہمیت و ضرورت گذشتہ اوراق میں جو مضامین بیان ہوئے۔ ان کا بخوبی اور قلامہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے۔ جو معقول المعنی ہے۔ اور ایسی فقہی بنیادوں پر استوار ہے۔ کہ جن پر ہر دور اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق نئی نئی عمارتیں قائم کی جاسکتی ہیں

چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ ہمارے ہاں محدثین اور فقہاء نے برابر اپنے اپنے وقتوں میں ان مسائل اور عملی مشکلات سے تعرض کیا ہے جو ان کے سامنے آئیں۔ بلکہ ایک ایک جز اور پہلو پر اتنی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے کہ کہیں کہیں ان پر غیر ضروری ہونے کا گمان ہوتا ہے۔

آج جب کہ زمانے نے ایک نئی کروٹ لی ہے اور ہمارا معاشرہ ناگزیر اقتصادی و سیاسی عوامل کی بنا پر ایک عجیب و غریب روپ میں جلوہ گر ہے۔ بعض مسائل از سر نو فکر و عقل کی سطح پر ابھرتے ہیں۔ اور اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کی جانچ پڑتال کے شریعت اسلامی میں ان کی ٹھیک ٹھیک جگہ متعین کی جائے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ فقہ کی ساری ترتیب ہی بدل دی جائے۔ اور اس کو جدید ترین شکل میں پیش کیا جائے۔ جو ایک طرف تو سہل التناول اور دل نشین۔ قانونی پیرائے بیان کی حامل ہو۔ اور دوسری طرف ایسی مرتب اور چچی تلی ہو کہ کسی طرح بھی عصری قوانین اس سے فائق تر مرتبہ کے نہ ٹھہرائے جائیں۔

یہ تقاضا بلاشبہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ جب ہم نے ایک نئی ریاست کو جنم دیا ہے تو فقہ جدید کی تدوین قطعاً کرنا ہی چاہیے۔ اور ہمیں بتانا ہی چاہیے کہ عملی زندگی کا نقشہ ہمارا ہاں کن بنیادی اقدار پر مبنی ہے۔ اور اس کی تہہ میں جو اصول کار فرمایا ہیں ان میں کس قدر انسانی ضرورتوں اور ہوتوں کا خیال رکھا گیا ہے

یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں فقر کوئی مستقل بالذات اور زندگی سے الگ شعبہ قانون نہیں ہے۔ بلکہ اس کا تعلق حیات انسانی کے تمام عملی پہلوؤں سے ہے۔ وہ صرف معاملات و تعزیرات پر مشتمل خشک ضابطہ ہی سے تعبیر نہیں۔ بلکہ اس میں عبادات و بندگی کی باریکیوں اور آداب تک کا ذکر ہوا ہے۔ اور ان تمام مسائل کی تشریح مذکور ہے جو کسی نہ کسی طرح زندگی سے متعلق ہو۔

فقہ کی نئی تدوین پر زور دینا دراصل اس بات پر زور دینا ہے کہ معاشرہ کے موجودہ ڈھانچہ کا جائزہ کیا جائے جس کے کئی اجزاء بالکل فرسودہ ہو چکے ہیں۔ اور موجودہ تقاضوں کے قریب ہو کر دیکھا جائے۔ کہ ان میں کتنا وزن ہے۔ کیا چیزیں ان میں اپنلنے اور موہ لینے کی ہیں۔ اور کتنی ایسی ہیں جن کو چھوڑنا بھی جائز نہیں۔ کیوں کہ یہی جائزہ اور احتساب حیات ہی کا واحد ضامن ہے۔ اب کام اس سے نہ چلے گا۔ کہ اہل علم موجودہ اقتضاء سے تغافل برتیں اور عبادت کی شاخوں کو دور کرنے میں لگے رہیں۔ زندگی سخت رستاخیز کے عالم میں ہے

اس وقت اگر ہم نے اس طوفان کا اندازہ کر لیا جو ہمارے گرد و پیش بڑی تیزی اور زور سے اٹھ رہا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ ہماری تہذیبی روح دستبر در ماتہ سے بچ جائے گی۔ اور زندگی کا وہ نقشہ قائم رہ جائے گا۔ جس کو صدیوں سے ہم سینوں سے لگائے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسی طرح برابر جز جان رہتے رہیں بلکہ اس لائن بھی بوجہائیں گے کہ ایک نیا کوہدایت و کامرانی کی راہ دکھاسکیں

یہی یہ بات کہ یہ کام کیوں کر ہو۔ اور کس طرح پر و ان چڑھے۔ یا اس کے لیے کم از کم علمی حدود تک کن شرائط کی بجا آوری ضروری ہے۔ تو یہی ایک اشکال ہے جو

درمیان میں حاصل ہے۔ اگر اس پر قابو پایا جائے تو ہماری یہ جانی بوجھی رائے ہے۔ لکن فقہ کی تشکیل نو کا مسئلہ کچھ بھی دشوار نہیں رہتا۔ یابیوں کہہ بیٹھے۔ کہ اس سلسلہ کی کئی ایسی پچیدگیاں ہر آئینہ دور ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کو جوں کا توں رہنے دیا جائے تو یہ آرزو میں آرزو ہی رہے اور کبھی بھی ثمر مندہ محض نہ ہو سکے۔

فقہ کی تشکیل نو اور اصلاحی نغمہ پر ہماری رائے میں فقہ جدید کی طرف سے پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ فقہ قدیم کے پورے پھیلاؤ پر جو صدیوں کے ارتقاء کے بعد معرض ظہور میں آیا ہے۔ تحقیقی نظر ڈالی جائے۔ اور کوشش کی جائے کہ اس کی اصل بنیادوں اور ماخذ و اصول کا پتہ چل سکے کیوں کہ یہ ناممکن ہے کہ اتنے بڑے پھیلاؤ کو سنبھالنے کے لئے کئی گاڑیوں کو آگے بڑھایا جاسکے۔ جو ہزاروں جزئیات پر مشتمل ہے اور جس میں سینکڑوں بلاشبہ ایسی ہوں گی کہ جن کی ضرورت و اہمیت موجودہ دور میں ختم ہو چکی ہے۔ اس میں بے شمار مشکلات اور رکاوٹیں ہیں۔ اس تجرید سے دو اہم فائدے حاصل ہونے کی امید ہے۔ ایک تو یہ کہ غیر ضروری اور شلخ درشاخ نکلے اور الجھے ہوئے مسائل کا دائرہ ضروری حد تک سمٹ آئے گا۔ جس نے کہ موجودہ فقہ کو غیر مفید اور خاصہ بوجھل بنا رکھا ہے دوسرے نئے نئے مسائل اور پچیدگیوں پر از سر نو غور کرنے اور قیاس و اجتہاد سے ان کو سمجھانا آسان ہو جائے گا۔

ہماری یہ جانی بوجھی رائے ہے کہ کتاب و سنت کی وہ تصریحات۔ یا وہ حکمیں اور مقامات جو فقہی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کو ان تمام فروع سے الگ کر کے ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد ان اصلی بنیادوں اور ماخذ پر براہ راست فقہ جدید کی تدوین کا کام شروع کیا جائے تو اس میں نسبتاً زیادہ کامیابی کا امکان ہے۔

اس کے ثبوت میں ہم دو ہی چیزوں کو پیش کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک طرف بطور تجربہ کے کتب فقہ میں سے معاملات کی بحثوں کو چھانٹ لیا جائے اور ان میں جو قیود اور پابندیاں ہیں۔ ان کو نگاہ میں رکھا جائے۔ اور اس کے مقابلہ میں کتب صحاح میں سے صرف صحیح بخاری کی ترویج پر ایک نظر ڈالی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ معاملات میں جو رہنمائی محدثین نے فرمائی ہے۔ وہ کس درجہ

لائق عمل ہے۔ اور کس قدر جامعیت لیے ہوئے ہے۔ اور فقہاء کی پابندیوں اور قیودوں نے معاملات کو کتنا دشوار کر دیا ہے۔ اور واقعیت سے کتنا ہٹا دیا ہے۔ اور اگر منظور یہ دیکھنا ہو کہ وہ فقہ جس میں تحقیق و کاوش نے تفصیلات و فروع کے زیادہ الجھاؤ نہ پیدا کیے ہوں کس حد تک ترقی و تقدم کے امکانات لیے ہوئے ہو سکتی ہے۔ تو اس فرض کے لیے غصہ سے فقہ حنبلی کا مطالعہ کیا جائے۔

ہر وہ شخص جس نے اس زاویہ نگاہ سے اس فقہ کا جائزہ لیا ہے۔ وہ تسلیم کرے گا۔ کہ بلاشبہ یہاں معاملات کی بڑی ہی آسانیاں ہیں۔ یا یہ کہ فقہ حنبلی زیادہ قدرتی اور عملی بنیادوں پر استوار ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں تفصیلات و فروع اپنی بنیاد اور ماخذ سے چند ماں دور نہیں ہونے پائے۔ یہ خلاف فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے، کہ دونوں میں کتاب و سنت کے علاوہ کچھ درمیانی اصولوں اور قواعدوں نے جو اگرچہ بخیریت مجموعی کتاب و سنت ہی پر مبنی ہیں لیکن اپنی دوسری حیثیت بھی کھتے ہیں۔ فقہ کو اس کے اصلی و حقیقی سرچشموں سے کسی قدر ہٹا دیا ہے۔

بات یہ ہے کہ مسائل پر نظر ڈالنے کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ یا تو آپ براہ راست یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ کتاب و سنت میں کسی خاص معاملہ کے بارے میں کیا روٹنی ملتی ہے۔ اور یا پھر کتاب و سنت کے ساتھ یہ قدغن بھی عاید کر دی جائے گی۔ کہ کسی خاص مدرسہ فقہی کو بہر ائینہ حق بجانب ٹھہرانا۔ اور ان اصولوں اور قواعدوں کو قائم رکھ کر غور کرنا ہے۔ جو اس مدرسہ فقہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ظاہر ہے۔ کہ پہلی صورت میں فکر و نظر کو جو آسانیاں میسر ہوں گی۔ وہ اس قدر غن اور پابندی کی شکل میں نہیں ہو سکتیں۔

یہ نکتہ اس باب میں مد نظر ہے کہ اس تحریر میں کونجیت یہ نہیں ہو سکتی کہ فقہ کے تدریجی ارتقاء کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اور اس ذخیرہ علمی کو جس نے ہر ہر زمانہ میں فہم مسائل میں فقہاء کی دستگیری کی ہے۔ حذف کر دیا جائے۔ بلکہ اس کے معنی صرف اس قدر ہیں۔ کہ اہل علم جب استدلال و قیاس کے تقاضوں سے متاثر ہو کر کوئی قدم اٹھانا چاہیں

تو ان کے سامنے مسائل و فروع کا حیران کن جھگڑا ہی نہ ہو بلکہ مختصر اور واضح طور پر وہ بنیادیں اور ماخذ بھی ہوں جن پر کہ ان تمام مسائل و فروع کا قیام ہوا ہے تاکہ انہیں اس امر کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو سکے کہ تشریحات میں کن کن مصالح کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اور اس مخصوص تعلیل کے علاوہ جس کو فقہاء نے تفریح مسائل کے لیے مبنی ٹھہرایا ہے۔ اور کیا کیا اسباب ہیں جو اگرچہ مقصود تشریح و دین ہیں۔ لیکن کسی خاص مسئلہ فقہی کی تائید و عصمت کی بنا پر نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ ایک مسئلہ جو معاملات سے متعلق ہے جب متداول فقہ کی کتابوں میں آیا تو اس میں اسی سبب سے بعض ایسے غیر ضروری شرائط کا اضافہ ہو گیا۔ اور اس نے خواہ مخواہ پیچیدگی اختیار کر لی۔ حالانکہ درحقیقت اس میں کوئی پیچیدگی نہ تھی چنانچہ جوں ہی مزید تحقیق کی نیت سے ان بنیادوں تک نظر و فکر کر لے جایا گیا۔ جن پر کہ یہ مبنی ہے تو اس میں خاصی گنجائش اور لچک پائی گئی

تجزیہ فقہ کے باب میں اس لیے بھی دلچسپی لینا چاہیے۔ کہ یہ فقہ واجتہاد کے تقاضوں کی بہت بڑی خدمت ہے۔ جس طرح یہ حقیقت ہے کہ مسائل و احوال کی بے شمار صورتیں۔ اور فقہ کا ان احوال و مسائل کے تحت پھیلنا اور وسعت اختیار کرنے کا جانا بالکل قدرتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ اس پھیلاؤ کو اگر حدود کے اندر نہ رکھا جائے۔ اور اس کا اصلی بنیادوں اور نصوص کے ساتھ جو تعلق اور لگاؤ ہے اس کی ٹکرائی نہ جاری رہے۔ تو اس سے خود اس کا پھیلاؤ متاثر ہوتا ہے۔ اور فقہ کی اپنی چال میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔

دوسرا قدم کلیات، قواعد کی تفریح [تجزیہ کے بعد دوسرا قدم جس کا اٹھنا اس سلسلہ میں بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان قاعدوں اور چھوٹے چھوٹے کلیات کی چھان بین کی جائے۔ جن کو فقہاء اپنی کتابوں میں مسائل کے اثبات یا تردید میں پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ یہ نئے تئے اور بدرجہ غایت فصیح و بلیغ جملے یا قاعدے جو بالعموم دائرہ سائر ہیں۔ اور جن پر بے شمار مسائل

کی تفریح ہوتی ہے۔ سو کے لگ بھگ ہیں۔

ان میں بعض ایسے ہیں جن کا تعلق اور لگاؤ یکسر لغت اور نحو سے ہے اور الفاظ و حروف کے مواقع استعمال سے ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو عقلِ عام سے مستفاد ہیں۔ ان سے تعرض کرنے کی چنداں ضرورت نہیں البتہ ان میں سے ان قاعدوں کو تحقیق و تھخص کے لیے جن لیا جائے۔ جوئی الٰہیۃ کسی طرح کی فقہی اہمیت رکھتے ہیں۔

ان کی چھان بین میں صرف اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کہ ان میں بلا لحاظ تقلید مذہب ان سب سے استفادہ کرنا ہے۔ جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور صحت مند ہیں۔ چاہے ان سے کسی مدرسہ فقہ کی تردید ہوتی ہو۔ یا کسی کی تائید کا پہلو دکھاتا ہو۔

آپ گذشتہ اوراق میں یہ بات پڑھا آئے ہیں کہ فقہاء و محدثین میں باہم اکثر مسائل میں چشمک رہی۔ چنانچہ اہل عراق نے محدثین کے بارے میں یہ کہا کہ یہ گروہ چونکہ دیلیات کی جمع و تدوین میں لگا رہا۔ اس لیے فقہ و فہم کی نعمتوں سے محروم رہا۔ اور محدثین نے فقہاء سے متعلق یہ شکوہ کیا۔ کہ یہ عقل و رائے کے تقاضوں سے اتنا متاثر و مجبور ہو ہو گئے۔ کہ کتاب و سنت کی اصلی و حقیقی روشنی ہی کھو بیٹھے۔

شواہد و احادیث کے درمیان جو اختلافات ابھرے۔ انھوں نے اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام قاعدے اور اصول جن پر کہ بیشتر مسائل کا اثبات یا تردید موقوف اور مبنی ہے۔ خود متنازع فیہ قرار پائے۔

اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان تمام قواعد پر نئے سرے سے قطعی بے لاگ نظر ڈالی جائے۔ اور دیکھا جائے کہ کتاب و سنت کے نقطہ نگاہ سے کون قاعدہ یا اصول اس لائق ہے کہ مسائل کے اثبات و تردید میں اس سے کام لیا جائے۔ ان اصولوں کو غور و فکر کا مبنی ٹھہرانے سے ہمارے دو مقصد ہیں۔ ایک یہ کہ اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ قریاء نے ہمارے لیے کتنا مفید ترکہ چھوڑا ہے۔ اور اس دولت میں کس درجہ فراوانی کی گنجائش اور ہے۔ دوسرے نئے افکار و قیاسات کے لیے کچھ پنے

تے سانچے اور معیار ہاتھ آجائیں گے۔ اور اس خطرہ کا امکان نہیں رہے گا۔ کہ فقہ جدید کے نام پر غیر مرتب اور خام قسم کے خیالات کی نمائش کی جائے۔ جو ایسے بے ہنگم ہوں کہ ان کو کسی طرح بھی کسی ضابطہ کے تحت رکھنا دشوار ہو جائے۔

تجدیدیات و معاملات کی الگ الگ | اس سلسلہ میں یہ کام بھی کرنا پڑے گا۔ کہ فقہ کو تجدیدیات ترتیب . تمیز اقسام سے بالکل الگ کر لیا جائے۔ کیوں کہ تعبیری مسائل میں مزید امکانات و تحقیق کا کوئی امکان ہی نہیں جس جس نقطہ نظر اور دلیل کی اس بارے میں حاجت تھی۔ ہمارے علمائے نے اس کو اختیار کرنے اور اس کو پرکھنے اور تحقیق و تفحص کی ترازو میں دکھ کر اندازہ کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہیں کیا۔ چنانچہ ہر ہر فریق کے دلائل کتب فقہ میں موجود ہیں۔ جس سے کہ ان کے توقع کی تردید یا ناید ہو سکتی ہے۔

اس لیے اب زیادہ سے زیادہ اس خصوص میں جو کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ ان میں سے کوئی پہلو راجح سمجھ کر اختیار کر لیا جائے۔ اور کسی پہلو کو مرجوح ٹھہرا کر مسترد کر دیا جائے۔ معاملات کی بات دوسری ہے۔ یہاں ہی نئی صورتیں ہمیشہ معرض ظہور میں آتی رہتی ہیں۔ اور مسئلہ کے سرخ بدلتے رہتے ہیں۔

اس موقع پر مادر دی کا یہ قصہ خصوصیت سے یاد رکھنے کا ہے۔ جو اس نے اپنے بارے میں خود لکھا ہے۔ کہ میں نے معاملات پر ایک جامع رسالہ کی تدوین کی۔ اور اپنے زعم میں یہ سمجھ کر کہ معاملات کی تمام صورتوں کا استیعاب کر لیا ہے۔ کسی قدم مغرور ہوا۔ لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد دو بدوؤں نے معاملہ کی ایک ایسی صورت میرے سامنے پیش کر دی جو میرے لیے بالکل نئی تھی۔ جس اس پر چکرا گیا۔ اور اپنے پندار پنادم ہوا۔

معاملات کو تجدیدیات سے الگ کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے۔ کہ فقہ جدید کو جس شکل کا براہ راست سامنا کرنا ہے۔ وہ وہی مسائل ہیں جو معاملات کے قبیل سے ہیں۔ تجدیدیات سے نہیں۔

ایک اشکال اور اس کا حل | معاملات کو مسائل تعبدیہ سے الگ کرنے میں ایک زبردستی چھینگی یہ ہے کہ ایسا کس اصول کے تحت کیا جائے۔ یہ تو بہر آئینہ واضح ہے کہ آنحضرت نے یہ فرما کر کہ

استحوا علیہ باموردنیا کہ تم دنیا کے کاموں کو زیادہ بہتر طریق سے مانتے ہو۔

دونوں قسم کے مسائل میں خطا اختیار کبھی نہیں دیا ہے۔ اور دونوں کے دائرہ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ خود فقہانوں نے اس تفریق کو اکثر تسلیم کیا ہے اور اس کو اپنی ٹھہرا کر متعدد کتبوں کو سمجھایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ ان دونوں کی حدیں کہاں کہل مٹی اور کہاں کہاں جدا ہوتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کون لائق اعتماد معیار اور کسوٹی ہے۔ کیوں کہ جہاں تک کتاب و سنت کے انداز خاص کا تعلق ہے۔ وہاں اس تفریق و امتیاز کے باوجود کہ تعبدیات معاملات سے علیحدہ ایک سطح رکھتے ہیں۔ تمام مسائل اس ڈھنگ سے بیان ہوئے ہیں کہ ان میں ٹھیک ٹھیک حد بندی کرنا دشوار ہے۔ کہ کون مسئلہ معاملات کا ہے اور کون تعبدیات کا۔

دونوں میں فرق کیوں کر کیا جائے اور وہی اصول غور و فکر کے بعد سمجھ میں آتے ہیں۔ جو اس سلسلہ میں مہمو معاون ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ معاملہ زیر بحث کو دیکھا جائے۔ وہ خود بتائے گا۔ کہ اس کی نوعیت کیسی ہے؟ اس کا مزاج امور دنیا کا ہے یا امور دین کا سا۔ اس کی تفصیلات اور ضروری متعلقات کس ڈھنگ کے ہیں۔ آیا دین کو ان سے کسی حد تک دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یا یہ اس ڈھنگ کے ہیں کہ شرائع اس سے تعلق نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ معاملہ زیر غور سے متعلق جو مسائل و احکام کتاب و سنت میں مذکور ہوئے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہے۔ کیا ان سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ تعبدیت کی قسم کی کوئی چیز ہے یا محض معاملہ ہے۔ اس دوسرے اصول پر قدرتا زیادہ بھر دوسرے کیا جاسکتا ہے اور بڑی حد تک فیصلہ میں اس سے مدد لی جاسکتی ہے کیوں کہ کتاب و سنت میں۔ دونوں طرح

کے امور کے لیے۔ جو زبان اور اسلوب کا فرق ہے، وہ بالکل واضح ہے اور اہل نظر سے مخفی نہیں۔

ایک مشکل اس سلسلہ کی اور ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر امور کی تقسیم صرف اس ڈھب کی ہوتی کہ یا تو ان کا تعلق تعبدیات سے ہے، اور یا وہ یکسر معاملہ کا رخ لیے ہوئے ہے، تو بیات آسان تھی، اور دونوں اصولوں کے بل پران میں امتیاز و تفریق کی لکیر کھینچنا چنداں دشوار نہ تھا، مگر یہاں صورت اس سے مختلف ہے، یہاں یہ حال ہے کہ ہر امر دنیا کے ساتھ کچھ پہلو تعبدیات کے گئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کوئی امر ایسا نہیں جو بالکل تعبدیت کی سطح پر ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پہلو ایسے بھی ہیں، جو قطعی امور دنیا سے متعلق ہیں۔

ہمارے نزدیک اس اشکال کا حل بھی یہی ہے، کہ امر زہد بحت ہی پر غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ معاملہ کی اصل کیفیت اور مزاج، اور اس پر مترتب ہونے والے نتائج و اثرات کیسے ہیں، اگر ان کا تعلق یکسر انسان کی دنیوی زندگی سے ہو، تو ان کو معاملہ کی سطح پر رکھا جائے، اور اگر وہ اثرات و نتائج دنیا سے کم متعلق ہوں، اور عقلمندی و روحانیت سے زیادہ وابستہ ہوں یا اس ڈھب کے ہوں، کہ وہ اخلاقی و روحانی تو زیادہ ہوں، اور مادی و محسوس کم ہوں، تو ایسے امر کو تعبدی ہی قرار دیا جائے گا۔

معاملات اور تعبدیات میں جو فرق ہے، اس کو ملحوظ نہ رکھنے ہی کا یہ لازمی نتیجہ ہے، کہ بعض لوگوں نے، ملکیت میں ایسے مسائل کو بھی الجھا دیا ہے۔ حالانکہ جہاں تک زمین کی ملکیت کا تعلق ہے، نفیاً یا اثباتاً اس سے شریعت کو براہ راست کوئی لگاؤ نہیں ہو سکتا، یہ خالص دنیا کا مسئلہ ہے، اور معاملات کے ڈھب کی چیز ہے، چنانچہ آنحضرت نے اگر بٹائی وغیرہ سے متعلق بعض ہدایات دی ہیں، تو اس سے اس بات پر استدلال کرنا کہ اسلام کے نزدیک اصل چیرہ ملکیت ہی ہے، قطعاً غلط اور غیر حکیمانہ استدلال ہے، خود غور فرمائیے، کہ اسلام کو اس سے آخر کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، کہ معاشرہ انسانی نے وقت کی سیاسی

و اقتصادی مجبوریوں کی بنا پر ملکیت کا کیا تصور قائم کیا ہے۔ اور کن شرائط کے تحت جائز ٹھہرایا ہے۔ آج ملکیت زمین کے وہ معنی قطعاً نہیں جو آج سے پہلے ایسے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی پیمیدگی وابستہ نہیں۔ یعنی نہ کسی جماعت، اور نہ کسی زندگی اور حقوق اس درجہ متاثر ہوتے تھے۔ نہ ایک گروہ جاگیر داری کے بل پر یہ استحقاق رکھتا تھا کہ تمام طرح کی آسائشوں کو اپنے دامن دولت کے ساتھ مخصوص کرے اور دوسروں کے لیے غربت و افلاس کے دائروں کو وسیع سے وسیع تر کرنا چاہا جائے۔ اور نہ یہ قصہ ہی تھا کہ انتخاب و نمائندگی کا موجودہ غیر ہموار نظام رائج ہو جو صرف انھیں لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار و حکومت کی ذمہ داری سونپے۔ اور انھیں لوگوں کو قوت و طاقت کے تمام سرچشموں پر قبضہ دلائے جو پہلے اسے بے پناہ طاقت کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت معاشرہ بالکل سادہ تھا۔ اور ملکیت ارضی کا مفہوم اس سے زیادہ نہ تھا کہ منجملہ دوسرے ذرائع کے حصول معاش کا یہ بھی ایک ذریعہ تھا جو قریب قریب بھڑکھا اس لیے اسلام نے اس میں صرف اس حد تک تعارض کیا کہ کوئی مضافت فریقین کے درمیان ایسی نہ قرار پائے جس سے کسی شخص کی طبیعت متقی ہونے کا امکان ہو۔ اور بس۔ اور یہ بالکل جائز اور درست تھا۔

مگر اب جب حالات نے ایک دوسری گروٹ لی ہے۔ اور ملکیت ارضی کے ساتھ طرح طرح کی معاشی و سیاسی پیمیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اسلام قطعاً اس کا حامی نہیں ہو سکتا کہ وہی پرانی صورت حال باقی رہے۔ اس کے نزدیک اس مسئلہ کا تقبی مؤقف صرف اس بات کا متقاضی ہے کہ اسے ایک معاملہ سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے اور معاملہ ہی کی سطح پر رکھ کر ٹھیک ٹھیک نفع و عشرہ کا اندازہ کیا جائے۔ پھر اگر معاشرہ میں ہمواری اسی تدبیر سے پیدا ہوتی ہو کہ زمین کو کلاً یا جزواً قومی ضرورتوں کے تحت رکھا جائے۔ تو اس پر عمل کیا جائے۔ اور اگر ملکیت کو قائم رکھ کر مناسب تعدیل سے کام چلتا ہو۔ تو اس کو آزما یا جائے۔

اسلام دونوں صورتوں میں بہر آئینہ اس سے زیادہ کا خواہش مند نہیں۔ کہ جو انداز

بھی اختیار کر دے۔ اس میں تو ذہن اور ہماری گی جھلک صاف صاف دکھائی دے۔ اور انسان اور انسان میں جو فرق ہے۔ وہ مٹ جائے۔ وہ اس پر سرگرم نہیں کہ حالات کی تبدیلیوں کے باوجود معاملات کی نوعیت جن کی لوں قائم ہی رہے۔ چاہے اس سے صرف ایک ہی طبقہ کو فائدہ پہنچتا ہو۔ اور دوسرا طبقہ زندگی کی ابتدائی ضروریات تک سے محروم رہتا ہو۔

یہ یاد رہے کہ اس موقع پر اس سے زیادہ تفصیلات میں جانا بے موقع ہو گا کیوں کہ یہ بالکل دوسرا موضوع ہے۔ اور الگ قسم کی بحث چاہتا ہے۔ ہمیں جو کچھ کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلہ پر غور کرتے وقت یہ نکتہ نہ بھولنا چاہیے۔ کہ معاملہ معاملہ ہے۔ اور تعبیر یا تعبیرات اور دونوں سے تعرض و بحث کا طریقہ جدا جدا ہے۔

بنیادی اقدار کی تعیین اور آخری قدم | فقہ جدید کی تشکیل کی طرف آخری قدم وہ ہے۔ جس کی طرف ہم نے اس باب کی ابتدائی سطروں میں اشارہ کیا ہے کہ فقہ کی تشکیل میں ان انسانی اور بنیادی قدروں کی تعیین کی جائے۔ جو تمام مسائل و فروع میں جاری و ساری ہیں۔ اور اس کی تمام جزئیات کے بارے میں خصوصیت سے یہ شے دیکھی جائے۔ کہ وہ بنیادی اور انسانی قدریں ان میں منعکس ہوتی ہیں یا نہیں کیوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے فقہ کوئی الگ اور منفرد قسم کی چیز نہیں بلکہ زندگی ہی کی کلیت کا ایک ناگزیر حصہ ہے جس کو کہ ہر حالت میں اس کلیت سے اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے۔

جاننے والے جانتے ہیں کہ ہماری فقہ میں جو یہ نقص پیدا ہوا۔ کہ جزئیات پر جزئیات مترتب ہوتی چلی گئیں۔ اور مفروضوں پر مفروضے بنتے اور ڈھلتے رہے۔ جو فائدہ و واقعیت کے اعتبار سے کوئی نذر و نیت نہیں رکھتے۔ یا مثلاً ایسے عجیب و غریب جیل اختیار کیے گئے۔ کہ جن سے شرع و دین کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو وہ محض اس لیے ہوا۔ کہ فقہ کو اس کی جامع اور بنیادی اقدار سے الگ کر لیا گیا۔ اور اس کو دوسرے قوانین کی طرح صرف قانون ہی کی حیثیت سے دکھا گیا۔ حالانکہ یہ صرف قانون نہیں ہے بلکہ اسلام کے ہمہ پہلو تقاضوں کا ایک ظہور ہے۔

دو نظروں میں اگر ہم یہ کہیں کہ عدل و احسان اسلامی فقہ کی بنیادی قدریں ہیں اور یہی دو محور ہیں جن کے گرد اس کا پورا نظام تفصیلات گھومتا ہے۔ تو اس میں ذرا بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ آپ فقہاء کے تمام اصولوں اور کلیوں کا جائزہ لیجئے۔ ان کے سارے دلائل کا استیعاب کیجئے۔ اور ان کے تحت جزئیات و فروع کا جو پھیلاؤ ہے۔ اس پر نظر ڈالیے۔ معاملات میں موجب ترجیح آخر آخریں یہی بات قرار پائے گی۔ کہ عدل و احسان کے نفاذ میں کس میں متعکس ہونے ہیں۔ پھر معاملہ کی جو صورت زیادہ عادلانہ ہو گی۔ اور جس میں احسان کی جھلک زیادہ پائی جائے گی۔ اسی کو حق اور صحیح ٹھہرایا جائے گا اور جو صورت اس کے برعکس عدل و احسان کی کما حقہ ترجمانی نہیں کرے گی۔ اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ استحسان اور مصالحِ مرسلمہ کی بحث آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔ غور فرمائیے کہ ان میں حجیت و استناد کی بنیادیں اس کے سوا اور کون ہو سکتی ہیں۔ کہ یہ عدل و احسان کے تقاضوں کو اپنے دامن میں پوری طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کے اجتہادات آپ کے سامنے ہیں۔ انھوں نے بھی تشریح کے بعض اطلاقات میں جو تصرف روا رکھا۔ تو اس کی توجیہ بجز اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کہ ان دو تقاضوں کی رعایت پر آئینہ ضروری ہے۔ اور پھر عدل و احسان سے متعلق یہی بات درست نہیں۔ کہ یہ فقہ ہی کی دو بنیادی قدریں ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یوں کہیں۔ کہ دین کی پوری عمارت ان دو ستونوں پر استوار ہے۔

ان الله يامر بالعدل والاحسان
 (نحل)
 ان الله مع الذين اتقوا والذين هم
 محسنون (نحل)
 اعدوا لواء الحرب للثقوى
 (مائتہ)
 احسن كما احسن الله

انہ تعالیٰ عدل و احسان کے تقاضوں کو نبھانے کا حکم دیتے ہیں
 اللہ کی محبت ان لوگوں کو حاصل ہے جو متقی ہیں
 اور ان لوگوں کو جو محسن ہیں۔
 عدل و انصاف سے کام لو۔ یہ تقویٰ سے قریب
 تر بات ہے
 اور احسان دوسرے سلوک کا بڑا ٹوکرو۔ جس طرح کہ

الیک (قصص) اور نے تمہارے بارے میں احسان کے کام لیا
 ان اللہ کتاب الاحسان علیٰ حدیث
 ندوی، فاذا امتدتہ فاحسنوا القناتہ
 فاذا اذبحتمہ فاحسنوا الذبح
 اور جب ذبح کرو، تو بھی عمدگی سے ذبح کرو۔

ہر جہت میں اشکال و پیچیدگی کا سامنا اسلامی فقہ کو ہے۔ بعینہ وہی اشکال پوری دنیائے
 انسانیت کا بھی ہے۔ یعنی تعلیمات کی وہ کون سی عملی صورت ہو سکتی ہے جو انسان کو انسان
 کے ظلم سے بچائے اور عدل و احسان کی سطحوں پر لا کھڑا کرے۔ اس لیے اگر ہمارے ہاں
 کے اہل علم نے ان دو قدروں کو سامنے رکھ کر زندگی کا ڈھانچہ بنا ڈالا۔ اور فقہ جدید کو ان
 دو اھیولوں کی روشنی میں مرتب کیا اور ان ہدایات کا بھی خیال رکھا جن کی ہم نے جنتہ
 جنتہ نشان نہی کی ہے۔ تو یہ احسان نہ صرف فقہ پر ہوگا بلکہ پوری انسانیت اس کے
 لیے ان کی منت پذیر ہوگی۔

04593

www.KitaboSunnat.com

تذکرہ اشہر

ادارہ کی چند دیگر کتب

اقبال کا نظریۂ اخلاق

مصنفہ پروفیسر سعید احمد رفیق

اقبال کے نظام فکر میں اخلاق کی حیثیت اور اس کی جامع تشریح و توضیح -

صفحہ 244 — قیمت 4.00 روپے

(سستا ایڈیشن 3.00 روپے)

مسلمانوں کے سیاسی افکار

مصنفہ پروفیسر رشید احمد

اسلامی سیاسیات پر مسلم مفکرین کے نظریات کی مکمل تاریخ -

صفحہ 445 — قیمت 5.75 روپے

اسلام اور عدل و احسان

مصنفہ مولانا رئیس احمد جعفری

اس کتاب میں جامع اور مانع طور پر بتایا گیا ہے کہ اسلام نے عدل و احسان کا بلند ترین معیار مقرر کر کے اقدار و حقوقِ انسانی کا کس درجہ احترام قائم کیا ہے۔

صفحہ 390 — قیمت 6.50 روپے

گورو گرتھ صاحب اور اسلام

مصنفہ ابوالامان امرتسری

گورو گرتھ صاحب کی تاریخ اور تعلیم اور امن میں اسلامی عناصر۔

صفحہ 639 — قیمت 6.50 روپے

مکمل فہرست مفت طلب فرمائیے

ادارہ ثقافت اسلامیہ . کلب روڈ، لاہور

سرورق جدید اردو ٹائپ پریس، لاہور میں طبع ہوا