

مذہبِ اربعہ کے اختیار میں حضرت شاہ ولی اللہ کی تحقیق و تطبیق

ڈاکٹر حافظ محمد سجاد *

موضوع کا تعارف اور اہمیت:

عہد حاضر کا تقاضا ہے کہ مسلمان متحد ہوں، امت مسلمہ اپنی نظریاتی وحدت کی بنا پر اپنی شیرازہ بندی کرے، قرآن کریم اور سنت نبوی ﷺ میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور تفرقہ میں مت پڑو۔ امت کے پاس قرآن کریم اور سنت کی شکل میں احکام موجود ہیں جن کی روشنی میں باہمی تنازعات کو حل کیا جاسکتا ہے۔ مگر بد قسمتی سے امت کے مابین متفقہ امور کو نمایاں کرنے کی بجائے فروعی اختلاف کو ہوا دے کر، باہمی نزاع کی چنگاریاں بھڑکا کر اس امت کی وحدت و قوت کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (۱) کے دیگر تجدیدی کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ یعنی مذاہبِ اربعہ کے مابین اتحاد و تطبیق کی کوشش ہے۔

دینی علوم میں قرآن وحدیث کے بعد فقہ کو اہمیت حاصل ہے۔ حضور ﷺ کے زمانہ مبارکہ میں مدون شکل میں یہ علم موجود نہیں تھا۔ اس لئے کہ مہبط وحی بذات خود موجود تھے۔ اور مسلمانوں کو جن مسائل میں رہبری کی ضرورت ہوتی انہیں فوراً میسر ہو جاتی تھی۔ آپ ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ کرامؓ کے دور میں بھی مدون شکل میں فقہ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس لئے کہ صحابہ کرامؓ شریعت کے اسرار و رموز سے واقف اور آغوش نبوت ﷺ کے تربیت یافتہ تھے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں جو الجھنیں پیش آتیں یا عبادات کی ادائیگی میں جو مسائل سامنے آتے، صحابہ کرامؓ قرآن مجید اور صحبت نبوی ﷺ کے فیضان سے اسے آسانی سے حل کر لیتے اور کسی مسئلہ میں الجھن پیش آتی تو ان سے دریافت کر کے اس الجھن کو دور کر لیا جاتا تھا۔ لیکن صحابہ کرامؓ کے بعد تابعین و تبع تابعین کا دور آیا تو اسلامی مملکت کی وسعت اور نئے مسائل کے باعث اجتہاد کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ تمام مراکز حکومت میں دوسری صدی ہجری کے آغاز ہی سے مجتہدین نظر آنے لگے۔ پھر بھی ایک معین مجتہد کے مذہب کو اختیار کرنے یا مخصوص شخص کے مذہب پر فتویٰ صادر کرنے یا کسی خاص شخص کے مسلک پر اعتماد کرنے کا رجحان عام نہیں ہوا۔ لیکن اسی صدی کے اختتام پر یہ نظریہ عام ہو گیا اور لوگ کسی خاص مجتہد سے وابستہ ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ مجتہدین کی آراء کا اختلاف بھی ابھر کر سامنے آنے لگا اور یہ ایک فطری امر تھا۔ مگر چوتھی صدی کے بعد فقہی معاملات میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے۔ اختلافات، مناظروں اور مجادلوں کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ تاںکہ تقلید نے ”تقلید جامد“ کی حیثیت اختیار کر لی اور فقہی مذاہب میں غلو کی صورت پیدا ہو گئی۔ چوتھی صدی کے آغاز ہی سے مجتہد مستقل تو ناپید ہو گئے اب صرف مجتہد مذہب رہ گئے۔ تقریبات و

* اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اسلامی فکر، تاریخ و تہذیب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

تخریجات کا ہنگامہ گرم ہو گیا اور جزوی و فروعی اختلاف نے اصولی اختلاف کا روپ دھار لیا، چونکہ اختلافات علماء کی سطح سے اتر کر عوام کی سطح پر آ گئے تھے۔ اس لئے تشدد، تصلب اور تقشف نے راہ پائی، ظاہر ہے کہ یہ شکل امت کے مفاد کو نقصان پہنچانے والی تھی۔ اور ان حالات پر ہر شخص کڑھتا تھا جو ملت اسلامیہ کا بھی خواہ اور اس کی ترقی و کامرانی کا متمنی تھا (۲)۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی نظر میں فقہی مذاہب کی حقیقت:

عہد صحابہ کے بعد فقہی اختلاف آراء فقہاء مجتہدین کی جانب منسوب ہو کر معروف ہونا شروع ہوا، اور جب ائمہ مذاہب کے دور میں اختلاف آراء زیادہ وسیع اور زیادہ نمایاں ہوا تو باضابطہ فقہی مسالک تشکیل پا گئے۔

ابتداء میں متعدد مجتہدین فقہاء مذاہب تھے اور ان کی جانب منسوب فقہی مذاہب معروف ہو رہے تھے، یہ فقہاء مذاہب تابعین، تبع تابعین اور ان کے تلامذہ تھے ان میں اپنے فقہی مذاہب کی شناخت رکھنے والے مشہور فقہاء درج ذیل تھے۔

حضرت حسن بصریؒ، حضرت امام ابو حنیفہؒ، حضرت امام مالکؒ، حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام لیث بن سعدؒ، حضرت امام اورزاعیؒ، حضرت امام جعفر صادقؒ، حضرت سفیان ثوریؒ، حضرت سفیان بن عیینہؒ، حضرت امام احمد بن حنبلؒ، حضرت ابو ثورؒ، حضرت ابن ابی لیلیٰؒ، حضرت شریک نخعیؒ، حضرت زید بن علی زین العابدینؒ، حضرت داؤد ظاہریؒ، حضرت ابن جریر طبریؒ وغیرہ، لیکن ان میں بنیادی طور پر دو رجحانات باہم ممتاز و نمایاں تھے، ایک رجحان صرف روایت حدیث کو پسند کرتا تھا اور اپنی رائے و فتویٰ دینے سے سوائے انتہائی ضرورت کے حتی الامکان گریز کرتا تھا۔ اس رجحان کے نتیجے میں تمام بلاد اسلامیہ میں حدیث و آثار کی تدوین کا زبردست رواج ہوا اور حدیث کا عظیم الشان ذخیرہ جمع ہو گیا، اس کے بالمقابل دوسرا رجحان رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر کے کوئی روایت کرنے میں خوف محسوس کرتا تھا اور رائے و فتویٰ کو اختیار کرتا تھا، گو کہ وہ بیشتر احوال میں حدیث رسول ہوتی تھی۔ پہلے رجحان والے بھی استنباط و اجتہاد اور رائے کا استعمال کرتے تھے اور دوسرے رجحان کے علمبردار بھی روایت حدیث اور اس کی اشاعت میں مصروف تھے (۳)۔

بلاد اسلامیہ میں دو علمی مراکز نمایاں ہوئے، ایک مدینہ منورہ، جہاں حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت زید بن ثابتؓ اور ان کے بعد ممتاز تابعین کی روایات، آراء اور اقوال لائق اختیار قرار پائے اور عالم مدینہ حضرت امام مالکؒ (م-۱۷۹ھ) ہوئے اور اس سرمائے کے امین اور علمبردار ہوئے۔ دوسرا مرکز عراق کا شہر کوفہ تھا، جہاں تین سو سے زائد علماء صحابہ کرام تشریف لائے تھے اور بالخصوص حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ان کے اصحاب، حضرت علیؓ، حضرت شریکؓ، حضرت شعبیؓ اور حضرت ابراہیم نخعیؓ کے فتاویٰ اور فیصلوں کو ترجیحی طور پر اختیار کیا گیا، اس سرمایہ علم و روایت کے علمبردار حضرت امام ابو حنیفہؒ (م-۱۵۰ھ) ہوئے۔

حضرت امام شافعیؒ (م-۲۰۴ھ) اس وقت تشریف لائے جب حنفی اور مالکی مسالک کے اصول و فروع کی ترتیب کا دور

آغاز تھا، انہوں نے دونوں مسالک کی بنیادوں پر نظر ڈالی اور ان سب کی روشنی میں اصول و فروع متعین فرمائے۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ (م-۲۴۱ھ) کا دور اس کے بعد کا ہے، جغرافیائی اعتبار سے ان کا مرکز عراق کا شہر بغداد رہا، اور علمی انتساب امام شافعیؒ سے حاصل ہوا، لیکن اس وقت جو دو رجحانات رائج تھے ان میں حضرت امام احمد بن حنبلؒ رجحان روایت حدیث کے علمبردار ہوئے (۴)۔

رفتار زمانہ کے ساتھ مختلف اسباب کے نتیجے میں دیگر فقہاء مجتہدین کے مذاہب ناپید ہوتے گئے اور صرف یہی چار فقہی مسالک حنفی، مالکی، شافعی، اور حنبلی باقی رہ گئے، اور عالم اسلام میں ان ہی چار مسالک پر عمل کرنے والوں کی اکثریت رہی۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے چاروں فقہی مسالک کا بڑا عمیق اور دقیق مطالعہ فرمایا، ان کے اصولوں کو دیکھا، ان کی مستدل احادیث کا مطالعہ کیا، ان کے بانیان اور علمبرداران کی حیات و خصوصیات کا تجزیہ کیا، ان چاروں مذاہب کی تاریخ اور مختلف ادوار میں ان پر ہونے والے کاموں کا جائزہ لیا۔ ان سب کے بعد انہوں نے بڑے ٹھوس، مدلل اور انتہائی معتدل انداز میں مذاہب اربعہ کی حقیقت، خصوصیات اور ان کے مقام و مرتبہ کو واضح کاف کیا۔

مذاہب اربعہ کی خصوصیات:

مذاہب اربعہ کی خصوصیات کے بارے میں شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ یہی چار مذاہب اس وقت دنیا میں ایسے ہیں جن میں سلف کے اقوال و تحقیقات صحیح سند مروی ہیں، مشہور کتابوں میں انہیں مدون کیا گیا ہے، ان پر اس طرح کام کیا گیا ہے کہ رائج اور مرجوع اور عام اور خاص میں امتیاز آسان ہو گیا۔ جہاں اطلاق پایا جاتا ہے وہاں اسکی تنقید کا علم ہے۔ مختلف اقوال میں تطبیق دی جا چکی ہے، اور احکام کی علتوں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اس طرح مذاہب اربعہ میں موجود ذخیرہ احکام تنقیح و تدقیق اور خدمت مختلف پہلوؤں سے انجام پا چکی ہے۔ اور یہ اوصاف و خصوصیات ہیں جو کسی بھی قول و تحقیق پر اعتماد کے لئے ضروری ہیں۔

مذاہب اربعہ کا مقام:

چاروں فقہی مسالک جس طرح مذکورہ بالا خصوصیات میں یکساں ہیں ان چاروں کا مقام و مرتبہ بھی برابر ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ رائے حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے رسول کریم ﷺ کی جانب ان سے روحانی استفادہ میں منسوب کی ہے، شاہ صاحب کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے ان چاروں مذاہب کے بارے میں دریافت کیا کہ ان میں سے کون سے مذاہب ان کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور لائق اختیار ہیں، تو میرے دل پر یہ فیضان ہوا کہ یہ سارے مذاہب برابر ہیں، اور کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں (۵)۔

فقہی اختلاف کے بارے میں شاہ صاحب کی یہ رائے ہے کہ بیشتر مسائل میں اختلاف کی حیثیت محض اولیٰ اور غیر اولیٰ کے تعین کی ہے، دلائل دونوں جانب ہیں اور دونوں صورتیں مشروع ہیں۔ یہ رائے بھی چاروں فقہی مذاہب کے یکساں درجہ و مقام

کو واشگاف کرتی ہے۔

خود حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے چاروں فقہی مسلک اور انکے بانیان کے تئیں بڑے پرزور کلمات میں اظہار عقیدت فرمایا اور ان میں سے ہر ایک کی انفرادی خصوصیات کی نشاندہی فرمائی، چنانچہ امام ابوحنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اجتہاد و استنباط کے سلسلے میں بہت بلند تھا اور وہ مسائل کی تخریج میں بڑے دقیق النظر تھے (۶)۔

امام مالکؒ کی تصنیف موطا کے بارے میں انکی رائے ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب موطا امام مالک ہے (۷)۔ تیسرے مسلک کے بانی امام شافعیؒ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ مذاہب اربعہ میں سنت سے زیادہ قریب امام شافعیؒ کا مذہب ہے (۸)۔ اور امام احمد بن حنبلؒ کو وہ فقہائے محدثین میں سب سے عالی مرتبہ، وسیع الروایہ، حدیث سے باخبر اور تفقہ میں عمیق النظر قرار دیتے ہیں (۹)۔ اس طرح حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلامی کے ان مدون، محفوظ اور مہذب و محرر چار فقہی مسلک کی حیثیت، حقیقت اور مقام و مرتبہ کو واشگاف فرمایا۔

مذاہب اربعہ کی تقلید کیوں ضروری ہے:

تقلید کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تقلید کو چار اماموں تک محدود کیوں رکھا گیا ہے؟ ان کے علاوہ اور بہت سے مجتہد گزرے ہیں۔ ان کی تقلید کیوں نہیں کی گئی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ان چاروں اماموں کے علاوہ دیگر جتنے بھی مذہب تھے وہ شہرت عام اور بقائے دوام حاصل نہ کر سکے اور خود بخود ختم ہو گئے۔ جبکہ یہ چار مذاہب یعنی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) مضبوط بنیادوں پر قائم ہوئے ان مذاہب کے تمام مسائل غور و خوض کرنے کے بعد مدون و منضبط ہو چکے ہیں اور بعد میں جن حضرات نے آزادانہ اجتہاد کیا بھی تو وہ بھی مذاہب اربعہ میں سے کسی نہ کسی مذہب کے مقلد بن گئے اور اس کے مسلک و مذہب کے مطابق فتویٰ دیا۔ اس لئے ان کے مذاہب تمام دنیا میں پھیل گئے ہیں۔

مذاہب اربعہ کو اختیار کرنے کے بارے میں امت کے اجماع کا ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحبؒ نے اپنی مایہ ناز کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں فرمایا ہے:

”ان هذا للمذاهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الامة ومن يعتمد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا وفي هذا من المصالح مالا يخفى لا سيما في هذا الايام التي قصرت فيها التهمم جدا واشربت النفوس الهوى واعجب كل ذي رأى براهيه“ (۱۰)

”یعنی تمام امت نے اور امت کے قابل اعتبار افراد نے ان مذاہب اربعہ مشہورہ جو مدون ہو چکے ان کی تقلید کے جواز پر آج تک اجماع کیا ہے اور اس میں بہت سی مصلحتیں اور فوائد ہیں جو مخفی نہیں بالخصوص اس موجودہ دور میں جس میں کم بہمتی اور سستی بے اندازہ ہے اور نفوس خواہش پرستی میں مستغرق ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی رائے پر مغرور

ہو رہا ہے“

مندرجہ بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے ائمہ اربعہ کے مسالک کو اختیار کرنے اور ان کی تقلید کرنے کیلئے چار بڑی وجوہات بیان کی ہیں۔

- 1- مذاہب اربعہ کے مسالک باقاعدہ طور پر مدون اور موجود ہیں۔
- 2- پوری امت مذاہب اربعہ کی تقلید پر متفق ہے۔
- 3- تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں امت کیلئے ظاہر و باہر سلامتی اور عافیت ہے۔
- 4- یہ کہ ان مذاہب اربعہ کی تقلید کی وجہ سے نفوس میں ہوا و ہوس اور من مانی خواہشات کا خاتمہ ہے جس سے کوئی شخص دین میں اپنی من مانی نہیں کر سکے گا۔

مذاہب اربعہ پر مکمل اعتماد:

حضرت شاہ صاحبؒ نے ”عقد الجید“ میں مذاہب اربعہ پر امت کے مکمل اعتماد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

”و ليس مذهب في هذه الازمنة المتأخرة بهذه الصفة الا هذه المذاهب الاربعة“ (۱۱)

”اور اس آخری زمانہ میں مذاہب اربعہ کے سوا کوئی ایسا مذہب نہیں جس پر اعتماد کیا جائے اور جو ان صفات کا حامل ہو جو کہ مذاہب اربعہ میں ہیں“

مذاہب اربعہ کی تقلید خدا کا خاص فضل ہے:

شاہ صاحبؒ مذاہب اربعہ میں تقلید شخص کو خدا تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور الہامی راز قرار دیتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”و بالجملة فالتذهب للمجتهدين سرالهمه الله تعالى في قلوب العلماء وجمعهم عليه من

حيث يشعرون اولا يشعرون“ (۱۲)

”خلاصہ یہ ہے کہ مجتہدین کے مذہب کی پابندی یعنی تقلید شخص ایک راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علماء کے قلوب میں الہام فرمایا اور ان کو اس پر جمع فرمایا۔ خواہ وہ اس تقلید شخص کی خوبیاں سمجھیں یا نہ سمجھیں“

مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے میں شاہ صاحبؒ کے دلائل:

حضرت شاہ صاحبؒ نے مذاہب اربعہ کے اختیار پر زور دیا ہے کیونکہ یہی مذاہب اب موجود ہیں اور امت کا ان پر

اجماع ہو چکا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی کتاب ”عقد الجید فی احکام الاجتہاد دو التقلید“ میں ان مذاہب اربعہ کو اختیار کرنے پر تین دلائل دیئے ہیں:

مذہب اربعہ اختیار کرنے میں عظیم مصلحت:

حضرت شاہ ولی اللہ بڑی صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کا علم سلف پر اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا اور پوری اسلامی تاریخ میں ہر دور کے اہل علم نے اپنے ماقبل دور کے سلف پر اعتماد کیا ہے اور اسی سلسلہ سے شریعت ہم تک پہنچی ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے مذاہب اربعہ کی پیروی میں عظیم الشان مصلحت سمجھی اور ان کو چھوڑنے میں ایک بہت بڑا فساد جس کو آپ نے ”عقد الجید“ میں یوں بیان کیا ہے:

”اعلم ان فی الاخذ بهذه المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة ونحن نبين ذلك بوجوه احدها ان الامة اجتمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة و تبع التابعين اعتمدوا على التابعين وهكذا في كل طبقة اعتمد العلماء على من كان قبلهم والعقل يدل على حسن ذلك لان الشريعة لا يعرف الا بالنقل والا استنباط والنقل لا يستقيم الا بان ياخذ كل طبقة عن من كان قبلها بال اتصال ولا بد في الاستنباط ان يعرف مذاهب المتقدمين لئلا يخرج من اقوالهم فيفرق الاجماع وليبنى عليها“ (۱۳)

”امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کریں۔ اس لئے اس معاملہ میں تابعین نے صحابہ اور تبع تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا اور ان کے بعد یہی طریقہ قائم رہا کہ ہر طبقہ کے علماء اپنے سے سابق علماء پر اعتماد کرتے رہے۔ یہ طریقہ عقلاً پسندیدہ ہے۔ اس لئے کہ شریعت کی معرفت یا تو نقل کے ذریعے ہو سکتی ہے یا استنباط کے ذریعے۔ نقل کی صحیح صورت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہر طبقہ اپنے ماقبل طبقہ سے متصل طور پر لے اور استنباط کے لئے ضروری ہے کہ متقدمین کے مذاہب معلوم ہوں تاکہ کسی موقع پر ان کے اقوال سے خروج کی بنا پر فرق اجماع لازم نہ آئے اور تاکہ اپنے قول کی انہی کے اقوال پر بنا کریں“

مذہب اربعہ کا اتباع سواد اعظم کا اتباع ہے:

مذہب اربعہ کو اختیار کرنے کی دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”و ثانياً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الاعظم ولما اندرست مذاهب الحق الا هذه الاربعة كان اتباعها اتباعاً للسواد الاعظم والخروج عنها خروجاً عن السواد الاعظم“ (۱۴)
”یعنی یہ کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ سواد اعظم کی پیروی کرو۔ اور چونکہ ان مذاہب اربعہ کے سوا تمام مذاہب حقہ فنا ہو چکے ہیں اس لئے ان کا اتباع سواد اعظم کا اتباع ہوگا۔ اور ان سے خروج سواد اعظم سے خروج ہوگا“

قرون اولیٰ سے دوری:

مذہب اربعہ کو اختیار کرنے کی تیسری بڑی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وَالثَّانِي أَنَّ الزَّمَانَ لَمَّا طَالَ وَبَعْدَ الْعَهْدِ وَضِيعَتِ الْأَمَانَاتِ لَمْ يَجْزِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى أَقْوَالِ عُلَمَاءِ السَّوَاءِ مِنَ الْقَضَاةِ الْحَوْرَةِ وَالْمُفْتِينَ التَّابِعِينَ لَا هَوَائِهِمْ حَتَّى يَنْسُبُوا مَا يَقُولُونَ إِلَى بَعْضِ مَنْ اشتهر من السلف بالصدق والديانة والأمانة أما صريحاً أو دلالة وحفظ قوله ذلك ولا على قول من لا ندري هل جمع شروط الاجتهاد أو لا فإذا رايينا العلماء المحققين في حفظ مذاهب السلف عسى أن يصدقوا في تخريجاتهم على أقوالهم واستنباطهم من الكتاب والسنة وأما إذا لم نر عنهم ذلك فهيهات وهذا المعنى الذي أشار إليه عمر بن بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال يهدم إلا سلام جدال المنافق بالكتاب وابن مسعود رضي الله عنه حيث قال من كان متبعاً فليتبّع من مضى“ (۱۵)

”اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ زمانہ چونکہ عہد رسالت ﷺ سے دور ہے اور امانتیں ضائع ہونے لگی ہیں اس لئے یہ جائز نہیں کہ علماء سوء ظالم قاضیوں یا ان مفتیوں کے اقوال پر اعتماد کیا جائے جو اپنی خواہشات نفسانی کے غلام ہیں تا وقتیکہ وہ اپنی بات کو صریحاً اور دلالتہ سلف میں سے کسی ایسے شخص کی طرف منسوب نہ کریں جو صدق، امانت اور دیانت میں مشہور ہو چکا ہو۔ اور اس کا یہ قول محفوظ ہو۔ اور نہ اس شخص کے قول پر اعتماد جائز ہے جس کے متعلق ہمیں معلوم ہو کہ وہ اجتہاد کی شرائط کا جامع نہیں ہے۔ اب جب ہم علماء کو دیکھیں کہ وہ مذہب سلف میں ثابت قدم ہیں تو ان کی اقوال سلف سے تخریجات یا ان کے خود کتاب و سنت سے استنباط میں تصدیق کی جاسکتی ہے اور جب ہم علماء میں یہ بات نہیں دیکھتے تو ان کی تصدیق نہیں کی جاسکتی، اس معنی کی طرف حضرت عمر بن خطابؓ نے اشارہ فرمایا کہ منافق کا قرآن سے جھگڑنا اسلام کی دیواروں کو متزلزل کر دے گا اور ابن مسعودؓ نے فرمایا: ”جس کو اتباع کرنی ہے سلف کی اتباع کرے“

الغرض مندرجہ بالا اقتباسات سے حضرت شاہ صاحب کی مذہب اربعہ کے بارے میں تحقیق کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے نزدیک بلکہ پوری امت کے نزدیک یہ چاروں مسالک قابل تقلید ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص خود اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے تو ان مذہب کی آراء میں سے قوی اور مدلل دلیل کو سامنے رکھ کر اپنا رخ متعین کر سکتا ہے۔ مگر پھر بھی وہ ان فقہاء اربعہ کا محتاج رہے گا اور ان کی آراء و استنباط کے بغیر کامل دسترس نہیں حاصل کر سکتا۔

شاہ صاحبؒ نے مذہب اربعہ کو جہاں اختیار کرنے کی تلقین کی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے نزدیک یہ چاروں مذہب یکساں اہمیت کے حامل ہیں ان کی اس اہمیت کا ذکر آپ نے ”فیوض الحرمین“ میں یوں کیا:

”میں روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ رسول اللہ ﷺ میری طرف (روحانی طور پر) ملتفت ہوئے میں سمجھا کہ آپؐ نے اپنی چادر مبارک میں مجھے لے لیا ہے اور آپ ﷺ نے مجھے اسرار و رموز سے آگاہ فرمایا۔ اسی حالت میں میں نے اس بارے میں سوچ و بچار کی اور یہ معلوم کرنا چاہا کہ آپ ﷺ مذاہب اربعہ میں سے کسی خاص مذہب کی طرف رجحان رکھتے ہیں تاکہ میں فقہ کے اس مذہب کی اطاعت کروں اور اس کو مضبوطی سے پکڑوں، میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کے نزدیک فقہ کے سارے کے سارے مذاہب یکساں ہیں“ (۱۶)

قریب قریب اسی مفہوم کی عبارت ”تہیمات“ میں ہے جس میں آپ لکھتے ہیں:

”سالتہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه المذاهب الاربعة وهذه الطرق ايها اولى عنده بالاخذ واجب

فخاض على قلبي منه ان المذاهب والطرق كلها سواء لا فضل لواحد على الاخر“ (۱۷)

البتہ آپ کی یہ دلی آرزو تھی کہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی جو کہ عام متداول ہیں اور پھر ان کے ماننے والے بے شمار ہیں۔ چنانچہ ان کی جزئیات کو مکتب حدیث پر پیش کیا جائے اور جو مسائل حدیث کے موافق ہوں قبول کر لئے جائیں اور جن کی اصل حدیث نہیں یا حدیث کے خلاف ہے انہیں کلیتاً ساقط کر دیا جائے

ان حالات میں حضرت شاہ ولی اللہؒ نے یہ صورت تجویز فرمائی کہ جامد تقلید سے احتراز برتا جائے اور اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ گو کہ یہ اجتہاد ”اجتہاد مستقل“ نہ ہو بلکہ کسی ایک امام کی تقلید اختیار کرتے ہوئے عصری تقاضوں کے پیش نظر رکھا جائے۔ حضرت شاہ صاحبؒ کی یہ دلی آرزو تھی کہ چاروں فقہی مسالک کے مابین پائے جانے والے تنازعات ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائیں اور آپ نے اس ضمن میں عملی تطبیق کے ذریعے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ اس سلسلے میں آپ کا مشورہ یہ ہے کہ:

”چونکہ حنفی مذہب کو قبول عام حاصل ہے۔ ان کی تصانیف بھی بے شمار ہیں اور ان کے ماننے والوں کی تعداد بھی معتد بہ ہے۔ اس لئے جو بات اس وقت ملاء اعلیٰ کے علوم سے موافقت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ان تمام باتوں کو قائم رکھا جائے جو ان میں اور حدیث کی دیگر کتب میں مشترک ہیں اور ان تمام باتوں کو رد کر دیا جائے جن کی کوئی اصل سرے سے فراہم ہی نہ ہو“ (۱۸)

الغرض شاہ صاحبؒ کے فلسفہ کا بنیادی عنصر ”الجمع بین المذہبات“ ہی ہے۔ فقہ کے اختلافی مسائل پر نگاہ ڈالتے وقت حضرت شاہ صاحبؒ اپنے اس جمع و تطبیق کے عمل کو بار بار استعمال کرتے ہیں مثلاً رفع یدین، تراء خلف الامام، آمین بالجہر، مسح راس وغیرہ میں شاہ صاحبؒ نے تطبیق کر کے ایک قابل تقلید نمونہ چھوڑا ہے۔

مذاہب کے مابین تطبیق کی کوشش:

ہندوستان میں حضرت شاہ صاحبؒ کے گرد و پیش صرف مسلک حنفی ہی تھا۔ اس کے سوا کوئی دوسرا مسلک نہیں تھا۔ جب

آپ حرمین شریفین پہنچے تو وہاں حنفی اساتذہ کے علاوہ مالکی اور شافعی اساتذہ سے بھی مستفید ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ تاج الدین قلعی حنفی، شیخ وفد اللہ مالکی اور شیخ ابوطاہر شافعی تھے۔ شاگرد کا اپنے استاد سے متاثر ہونا چونکہ ایک فطری امر ہے۔ اس لئے شاہ صاحب حنفی المسلک ہونے کے باوجود دیگر مسالک سے بھی متاثر ہوئے۔ قیام حرمین کے دوران ہی مختلف فقہی اختلاف کی بنا پر مسلک کے اختیار کرنے کے بارے میں ذہنی کشاکش میں مبتلا تھے اور تقلید کو چھوڑنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی جانب سے آپ کو روحانی طور پر تین باتوں کا حکم ہوا چنانچہ فرماتے ہیں:

”و ثانیہا الوصاة بالتقلید بهذا المذاهب الاربعة لا اخرج منها والتوفیق ما استطعت“ (۱۹)

اور نبی اکرم ﷺ کی طرف سے روحانی طور پر آپ کو حکم ملا تھا کہ آپ مذاہب اربعہ کے درمیان تطبیق و توفیق کریں۔ چنانچہ ”فیوض الحرمین“ میں بیان کرتے ہیں:

”فقہ ثانیہ میں مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ میرے متعلق اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ امت مرحومہ کے مختلف ٹکروں کو تیرے ذریعے جمع کر دے۔ اس لیے فردعی مسائل میں قوم کی مخالفت سے باز نہ رہنا حق کے منافی ہے۔ اس کے بعد میرے سامنے ایک نمونہ یہ ظاہر ہوا کہ فقہ حنفی کے ساتھ سنت کی تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے اقوال میں سے کسی ایک کا قول لیا جائے ان کے عام حکموں کی تخصیص کی جائے۔ ان کے مقاصد سے واقفیت بہم پہنچائی جائے اور لفظ سنت سے جو کچھ سمجھ میں آئے اس پر اس طرح اکتفا کیا جائے کہ اس کی تاویل بعید نہ ہو، نہ بعض احادیث کو بعض سے ٹکرانے کی نوبت آئے اور نہ امت کے کسی فرد کے قول کے مقابلے میں کسی حدیث کو چھوڑنا پڑے۔ اس طریقہ کو اگر اللہ تعالیٰ پورا فرمادے تو یہ کبریت احمر اور کبریت اعظم ہے“ (۲۰)

چنانچہ ”المصنفی“ میں آپ نے مذاہب اربعہ کے درمیان توفیق کی کوشش کی ہے اور اس میں ائمہ اربعہ کے علاوہ دوسرے فقہاء و مجتہدین مذاہب کے اقوال کو بھی بیان کیا ہے۔ اور مختلف فیہ مسائل میں مجتہدانہ طور پر از روئے حدیث کسی ایک مذہب کو ترجیح بھی دی ہے۔ مذاہب اربعہ کے علاوہ متقدمین تابعین و مجتہدین کے اقوال کو بھی اختیار کیا ہے۔

تطبیق کا منہج:

اس وسیع انظری اور علمی گیرائی کے ساتھ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے فقہی مسالک میں جمع و تطبیق کی سعی محمود کا آغاز فرمایا، حرمین سے واپسی کے بعد پہلے مرحلہ میں آپ نے اپنے ملک کے ماحول کے پیش نظر فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے درمیان تطبیق کی عملی کوشش فرمائی، آپ کی یہ کوشش کیسی تھی، اس کا نہج کیا تھا اور ایک ہی مسئلہ میں دو مختلف رایوں میں تطبیق کی کیا شکل آپ نے نکالی؟ ان امور پر آپ نے خود ہی روشنی ڈالی ہے، فرماتے ہیں:

”ان الحق الموافق لعلوم الملا الاعلیٰ الیوم ان یجعلاً کمذہب واحد یعرضان علی الکتب

المدونة في حديث النبي ﷺ من الفريقين، فما كان موافقا بها يبقى، ومالم يوجده اصل يسقط، والثابت منها بعد النقد ان توافق بعضه بعضا فذلك الذي يعرض عليه بالنواجذ، وان يخالف تجعل وان يخالف تجعل المسئلة على قولين ويصح العمل عليها، او يكون من قبيل اختلاف احرف القرآن، او على الرخصة والعزيمة، او يكونان طريقين للخروج من المضيق كتعدد الكفارات، او يكون اخذا بالمباحين المستويين، لا يعدوا الامر هذه الوجوه ان شاء الله تعالى“ (٢١)

”علوم ملا علی کے موافق حق یہ ہے کہ دونوں مذاہب کو ایک مذہب کی طرح کر دیا جائے، اس طور پر کہ دونوں مسالک کے فقہی مسائل کو ان ہی کی تدوین کردہ کتب حدیث پر پیش کیا جائے، جو مسئلہ حدیث کے موافق ہو اسے باقی رکھا جائے، اور جو حدیث کے مخالف ہو اسے ساقط رکھا جائے، متفقہ مسائل پر سختی سے عمل کیا جائے اور مختلف فیہ مسئلہ میں دو قول قرار دیا جائے اور دونوں پر عمل صحیح قرار پائے۔ یا ہر دو قول کو اس طرح سمجھا جائے جیسے قرآن میں بعض الفاظ کی قراءت دو طرح ہے، یا ایک قول کو رخصت اور دوسرے قول کو عزیمت پر محمول کیا جائے، یا یہ سمجھا جائے کہ کفارہ کے طریقوں کی طرح ایک عمل کی ادائیگی کے دو طریقے ہیں یا دونوں کو برابر درجہ کا مباح سمجھا جائے“

تطبیق کی اس شکل میں حضرت شاہ صاحب علیہ نے بڑے اعتدال سے کام لیتے ہوئے دو بنیادی امور پر توجہ فرمائی ہے، ایک یہ کہ حدیث کے موافق قول پر عمل کیا جائے، مخالف قول پر نہیں۔ دوسرے یہ کہ جہاں دونوں طرف دلائل ہوں ان میں امت کے لئے سہولت کی راہ رکھی جائے کہ ان میں سے کسی بھی رائے پر عمل درست قرار پائے، اور یہ سمجھا جائے کہ دونوں آراء شریعت ہی کی جانب سے ہیں۔

شاہ صاحب اپنے عمل کے بارے میں فرماتے ہیں:

”بقدر امکان جمع میکنم در مذاہب مشہور مثلا صوم و صلوٰۃ وضو و غسل و حج بوضع واقع می شود کہ ہمہ اہل مذاہب صبح دانند، و عند تعذر الجمع باقوی مذاہب از روئے دلیل و موافقت صریح حدیث می نمایم“ (٢٢)

روزہ، نماز، وضو، غسل، اور حج جیسے مسائل میں بقدر امکان مذاہب مشہورہ کے درمیان جمع کرتا ہوں، کیونکہ تمام اہل مذاہب صحیح ہیں۔ اور جب تطبیق دشوار ہوتی ہے تو از روئے دلیل اور صریح حدیث کے موافق جو قوی مذہب ہو اسے اختیار کرتا ہوں۔ ”اس طرح اس منہج کے مطابق حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے فقہی مسالک کے درمیان تطبیق کی سعی فرمائی ہے۔ یہ تطبیق حدیث کی بنیاد پر تھی، اور اس میں بڑی معقولیت تھی۔ تطبیق کے اس منہج کے اندر فقہی مسالک کی اپنی خصوصیات بھی برقرار رہتی ہیں، حدیث پر پوری طرح عمل ہر حال میں باقی رہتا ہے، اور فروعی مسائل میں امت

کے لئے آسانی و سہولت کی راہ کھلی رہتی ہے۔ اور اختلافی مسائل میں کسی بھی رائے پر عمل کرنے والا جس طرح اپنے بارے میں یہ اطمینان رکھتا ہے کہ وہ بھی شریعت پر عمل کر رہا ہے اور یہ دونوں ایک عمل کی ادائیگی کی دو شکلیں ہیں، دونوں شرعی ہیں اور دونوں درست ہیں۔ یہ احساس اور تصور باہمی دوری اور اجنبیت کو کم کرتا ہے۔ بے جا فتنہ تعصب اور تشدد پیدا نہیں ہونے دیتا ہے، باہمی احترام کو فروغ دیتا ہے اور اس روش کو بروئے کار لاتا ہے جو عہد اول سے سلف صالحین کو روش رہی ہے“ (۲۳)

اعتدال پسندی:

مذاہب اربعہ کو اختیار کرنے کی تاکید کے ساتھ شاہ صاحب اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ تقلید میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ اعتدال کے سلسلے میں شاہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”کسی امام کی تقلید اور اس کے اقوال کو اس وقت لینا چاہیے جب ایک مسئلہ میں کوئی صحیح حدیث کا علم نہ ہو۔ یا کوئی دلیل اس کے خلاف نہ ہو۔ صحیح حدیث کا علم جب صحیح ذرائع سے مل جائے تو علماء کے اقوال کو چھوڑ کر اس صحیح حدیث پر عمل کیا جائے“

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جمود کے بالکل قائل نہ تھے آپ چاہتے تھے کہ چاروں اماموں کے اقوال میں سے جو مسلک قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صرف ظاہر حدیث ہی پر قناعت کر کے فقہ سے بے بہرہ رہنا یا صرف فقہ پر قناعت کر کے حدیث سے محروم رہنا یہ غلو اور افراط تفریط ہے جو درست نہیں، دونوں کو ملانا اور ان میں تطبیق دینا ضروری ہے اور یہی بہترین طریقہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر ہٹ دھرمی اور بے جا ضد سے صرف نظر کے غور فکر کیا جائے اور ان تشریحات کو مشعل راہ بنایا جائے جنہیں اختلافی مسائل میں عملی تطبیق انجام دیتے وقت حضرت شاہ صاحب برتتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ باہمی مخالفت کا امکان کم سے کم ہو جائے گا بلکہ مستقبل کیلئے ایک مستحکم لائحہ عمل مرتب ہو سکتا ہے۔ اس طرح حضرت شاہ صاحب کی مختلف مذاہب فقہیہ کو ایک کرنے کی آرزو بھی پایہ تکمیل کو پہنچ سکتی ہے۔

حواشی وحوالہ جات

۱۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا شمار نہ صرف دنیائے اسلام کے ممتاز ترین جید علماء میں ہوتا ہے بلکہ آپ بیک وقت ایک محدث، فقیہ اور متفقہ طور پر اٹھارویں صدی کے مجتہد اور امام مانے جاتے ہیں آپ (شوال المکرم ۱۱۱۴ھ بمطابق ۱۰ فروری ۱۷۵۳ء بروز بدھ) دہلی کے قریب قصبہ پھلت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ عبدالرحیم تھا جو کہ بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی۔ سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ دس سال کی عمر میں شرح جامی شروع کی۔ اور پندرہ سال کی عمر میں تمام علوم متعارفہ سے فراغت پائی۔ (ڈاکٹر مظہر بقا۔ اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ، ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد، ۱۹۷۳ء ص ۵۵)۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے تقریباً ہر موضوع پر قلم اٹھایا، فقہ، حدیث، تفسیر، تصوف، اور معاشرتی مسائل وغیرہ۔ آپ کی مشہور کتب میں چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) ازالۃ الخفاء (۲) حجتہ اللہ البالغہ (۳) الفوز الکبیر (۴) عقد الجید (۵) الانصاف فی بیان سبب الاختلاف (۶) فیوض الحرمین (۷) القول الجلیل (۸) لمعات (۹) الدر الثمین فی مبشرات النبی ﷺ الامین (۱۰) سطعات (۱۱) تہنیمات (۱۲) شفاء القلوب (۱۳) انفس العارفین (۱۴) الطاف القدس (۱۵) المصنفی (۱۶) المسوی وغیرہ)

۲۔ سید محمد متین ہاشمی، مولانا، مقدمہ سطعات از شاہ ولی اللہ، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور ۱۹۷۶ء ص ۱۹

۳۔ شاہ ولی اللہ، حجتہ اللہ البالغہ، مطبوعہ مکتبہ دار التراث، مصر، ج ۱، ص ۱۴۸، ۱۳۹

۴۔ شاہ ولی اللہ، حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۱۴۸، ۱۳۹

۵۔ شاہ ولی اللہ، تہنیمات الالہیہ، مطبوعہ مجلس علمی ڈابھیل ۱۳۵۵ھ، ۲/۲۵

۶۔ شاہ ولی اللہ، حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۱۴۶ ۷۔ شاہ ولی اللہ، حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۱۳۳

۸۔ شاہ ولی اللہ، الخیر الکثیر، مطبوعہ مجلس علمی ڈابھیل ص ۲۴ ۹۔ شاہ ولی اللہ، حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۱۵۰

۱۰۔ شاہ ولی اللہ، حجتہ اللہ البالغہ (الطباعۃ المنیریہ مصر) ۱۵۴/۱

۱۱۔ شاہ ولی اللہ، عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، قرآن محل کراچی س۔ ن، ص ۵۶

۱۲۔ شاہ ولی اللہ، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف (چھپائی پریس دہلی ۱۹۳۵ء ص ۶۳

۱۳۔ شاہ ولی اللہ، عقد الجید، ص ۵۳-۵۴ ۱۴۔ ایضاً ص ۵۵

۱۵۔ ایضاً ص ۵۵ ۱۶۔ شاہ ولی اللہ، فیوض الحرمین، ص ۷۰

۱۷۔ شاہ ولی اللہ، تہنیمات الالہیہ ۲/۲۱۲

۱۸۔ شاہ ولی اللہ، تہنیمات الالہیہ (مدینہ برقی پریس، بجنور۔ مجلس علمی ڈابھیل) ۱۹۳۶ء/۱۱/۲۱۱

۱۹۔ شاہ ولی اللہ، فیوض الحرمین (مترجم ساجد الرحمن کاندھلوی، قرآن محل کراچی) ص ۶۴

۲۰۔ ایضاً، ۵۰

۲۱۔ شاہ ولی اللہ، تہنیمات الالہیہ (مدینہ برقی پریس، بجنور۔ مجلس علمی ڈابھیل) ۱۹۳۶ء/۱۱/۲۱۱

۲۲۔ شاہ ولی اللہ، تہنیمات الالہیہ، ۲۰۲/۲۰

۲۳۔ محمد فہیم اختر ندوی، فقہی اختلاف اور شاہ ولی اللہ کا موقف، اسلامک بک فاؤنڈیشن نئی دہلی، ۲۰۰۳ء ص ۷۷