

پروفیسر محمد یونس میو*

فقہی اختلافات کے اسباب (عقد الجحدہ کی روشنی میں)

علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب ”علم الکلام“ میں مسلمانوں کے کارنامے بیان کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ کا ذکر رازی، ابن رشد اور ابن تیمیہ کے ساتھ کیا ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہیں کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزل ہوا اور آخر زمانے میں اسلام کا نفس باز پسین تھا، شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا۔ جس کی نکتہ سنجیوں کے آگے غزالی، رازی اور ابن رشد کے کارنامے ماند پڑ گئے^(۱)۔

لیکن شاہ ولی اللہ کی علمی عظمت صرف دین اسلام کو حکیمانہ اسلوب میں پیش کرنا اور معقول و منقول میں تطبیق دینے تک محدود نہ تھی۔ بلکہ انہوں نے تفسیر القرآن، علم حدیث و فقہ، تصوف، ملی سیاسی تاریخ، عمرانیات اور اپنے دور کے دوسرے مباحث پر بھی بہت کچھ لکھا ہے^(۲)۔ اس لئے بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحب کی تاریخی زندگی میں جو سب سے زیادہ قابل فخر اور بقائے دوام کا باعث ہے وہ آپ کے علمی کارنامے ہی ہیں^(۳)۔ ”حیات دلی“ کے مصنف نے آپ کی ۴۵ کتب کا تعارف کرایا ہے^(۴)۔ آپ کی تمام کتب عربی و فارسی میں ہیں۔ جن کے اب اردو تراجم بھی ہو گئے ہیں۔ ”حجۃ اللہ البالغہ“ آپ کی ضخیم ترین اور مشہور ترین کتاب ہے۔ اس کے مقدمہ میں علامہ عبدالحق حقانی نے ۲۵ کتب کے تذکرہ کے بعد لکھا ہے ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے رسائل، دثین، سلسلات وغیرہ سینکڑوں ہیں^(۵)۔ بہر حال ان صفحات میں آپ کی تصنیفی خدمات کا بیان ناممکن ہے۔ اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ یہاں ان کی فقہی خدمات کے صرف ایک جز فقہی اختلافات کے باب ان کے عربی رسالہ ”عقد الجحدہ فی احکام الاجتہاد والتقلید“ کے حوالہ بات ہوگی۔ چنانچہ آپ کی سوانح ”حیات دلی“ سے ایک اقتباس نقل کرنے کے بعد موضوع زیر بحث پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، حافظ رحیم بخش دہلوی فرماتے ہیں:

”..... مسائل فقہیہ مذاہب اربعہ یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی تحقیقات مذاہب صحابہؓ و تابعین اور اقوال جماعہ فقہاء محدثین سے لے کر فقہ حدیث کی بنیاد از سر نو قائم کی اسرار حدیث اور مصالح احکام کو ایسی عمدگی اور خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ ان سے پیشتر کے مصنفین کو یہ بات کتر نصیب ہوئی ہے۔ کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ ان کے اس کمال پر شاید بین ہے۔ رسالہ ”انصاف فی بیان سبب الاختلاف“ اور عقیدہ الجید فی احکام الاجتہاد و تقلید“ میں اس امر کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیح کی موجودگی میں اقوال مستشفین اور استبداد مقلدین کی کیا وقعت ہو سکتی ہے،“ (۶)۔

”عقد الجید“ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو عربی زبان میں لکھا گیا ہے۔ جس کا نام خود بتا رہا ہے اس میں رسالہ ”انصاف“ (۷) کی طرح اجتہاد و تقلید کے احکام نہایت تفصیل و توضیح کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ یہاں ”عقد الجید“ کے مباحث کی ایک فہرست مرتب کی جاتی ہے تاکہ بعد ازاں ان پر مربوط انداز سے گفتگو کرنا سہل ہو جائے۔

۱۔ اجتہاد کی تعریف ۲۔ ماخذ اجتہاد ۳۔ اجتہاد جاری ہے۔

۴۔ مجتہد کا اختلاف ۵۔ مجتہدین کا اختلاف ۶۔ امام بیضاوی کے اقوال پر محاکمہ

۷۔ شاہ ولی اللہ کی اپنی رائے ۸۔ شاہ ولی اللہ کا ایک اور علمی استدلال

۹۔ مذاہب فقہاء اربعہ اور شاہ ولی اللہ ۱۰۔ آدمی اپنی کوشش اور سعی کا مکلف ہوتا ہے

۱۱۔ فقہ حنفی اور شاہ ولی اللہ ۱۲۔ تقلید میں شاہ ولی اللہ کا مسلک اعتدال

اجتہاد:

اجتہاد ہمیشہ کی طرح عہد حاضر میں اسلامی دنیا کا اہم ترین مسئلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتہاد نہ صرف ایک شرعی ضرورت ہے بلکہ مسلمان قوم کی بیداری اور ترقی کا مفید ترین وسیلہ بھی ہے۔ اس کی اہمیت و افادیت اس کے لغوی اور اصطلاحی مفہام سے بھی عیاں ہے اس کے مفہوم و معانی سے ایک دلولہ کا پیغام اور جوش عمل کی دعوت مترشح ہوتی ہے۔ یہ بات صبر و استقامت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے اور عزم و ہمت کے ساتھ جہد مسلسل کی بھی غماز ہے (۸)۔

”المجدد“ میں لفظ ”جہد“ کے ذیل میں اجتہاد کی یہ شرح ملتی ہے۔ پوری کوشش کرنا پوری طاقت لگا دینا (۹)۔ امام راغب نے الاجتہاد کے معانی کسی کام پر پوری طاقت صرف کرنے اور انتہائی مشقت اٹھانے پر طبعیت کو مجبور کرنا کے ہیں۔

اب ملاحظہ فرمائیے کہ شاہ ولی اللہ نے ”عقد الجید“ میں اجتہاد کے کیا معانی بیان کئے ہیں۔ ”شریعت کے فردی احکام کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے دریافت کرنے کے لئے پوری کوشش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے (۱۱)۔ اس وضاحت سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ شاہ صاحب نے اجتہاد کی معروف و مشہور مفہوم کو ہی اختیار کیا ہے۔ ایک اور دوسری ”حجۃ اللہ

البالغہ“ میں شاہ صاحب نے اجتہاد کا مفہوم بیان کیا ہے۔ یہاں شاہ صاحب کا انداز خالص علمی نظر آتا ہے۔

”مسائل مشکلہ میں سے یہ بھی ہے کہ احکام شرعیہ معلوم کرنے کے لئے قرآن وحدیث میں تتبع کرنے کے چند مراتب ہیں۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے اس کو بالفعل بالقوۃ قرینہ من الفعل اس قدر احکام کی معرفت حاصل ہو جس سے اکثر واقعات میں محققین کا جواب دے سکے۔ اس طرح سے کہ اس کے جوابات اکثر ان مسائل سے جن میں کہ وہ توقف کرتا ہے اور اس معرفت کو اجتہاد کہتے ہیں (۱۲)۔

ماخذ فقہ:

فقہ کا پہلا ماخذ قرآن کریم ہے اس پر مذاہب اسلامی کے تمام سنی اور شیعہ متفق ہیں۔ قرآن مجید کے بعد اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ حدیث اور سنت نبوی ہے اور حدیث دراصل قرآن ہی کا تتمہ ہے اور اس کی تفسیر ہے۔ اسلامی قانون کی دو اور ماخذ اجماع و قیاس ہیں جو قرآن وحدیث ہی کی شاخیں ہیں۔ یہ دونوں اصول جمہور فقہاء کے نزدیک تو قابل قبول ہیں لیکن بعض فقہاء انہیں تسلیم نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں تو بہت حزم و احتیاط کے ساتھ (۱۳)۔ اصول فقہ کی کتابوں میں صراحۃً انہیں چار کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ماخذ کو بعض میں داخل سمجھا گیا ہے۔ اور اختصار کے طور پر صرف چار کا ذکر کیا گیا ہے (۱۴)۔ عقد الجید میں شاہ ولی اللہ نے انہی چار کا ذکر کیا ہے۔ اجتہاد کی تعریف کے بالکل متصل فرماتے ہیں ”ان تفصیلی دلیلوں کے امور کلی کا مرجع یہ چار چیزیں ہیں۔ قرآن مجید، سنت نبوی، اجماع اور قیاس (۱۵)۔

اجتہاد جاری ہے:

شاہ ولی اللہ مجتہدین یعنی اجتہاد کرنے والوں کے متعدد درجے قرار دیتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک درجے کے مجتہدین کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ غرض شاہ صاحب کسی نہ کسی شکل میں اجتہاد کو جازی مانتے ہیں (۱۶)۔ شاہ ولی اللہ کی فکر سے منسوب علماء کی بہت بڑی خصوصیت ان کا مسلک اعتدال ہے (۱۷)۔ یہ حضرت نہ کبھی اپنی علمی ذمہ داریوں سے غافل رہے اور نہ انہوں نے اجتہاد کے دروازے کو مقفل کیا ہے۔ البتہ جو شرائط فقہاء متقدمین نے عائد کیں ہیں ان کا التزام ان سے ضرور ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ گمان پیدا ہوا ہے کہ شاید اب فقہ واجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فقہ اسلامی میں جمود نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ اپنی مرضی کا فتویٰ نہ ملنے پر یہ کہنے لگیں کہ دین میں جمود طاری ہو گیا۔ دور حاضر کے مفتی رفیع عثمانی نے اسلامک فقہ اکیڈمی ہند کے دوسرے سیمینار ۱۹۹۴ء کی صدارتی تقریر میں فرمایا۔

”یہ تصور ہمارے بہت سے حلقوں میں اب بھی موجود ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ آج بھی بند نہیں ہوا اور آئندہ بھی بند نہیں ہوگا۔ جہاں اس میں جو دروازے ہیں ان میں داخل ہونے کے لئے کچھ شرائط ہیں اس زمانے میں وہ شرائط افراد میں موجود نہیں رہے۔ اسی واسطے سمجھا

جار ہا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا (۱۹)۔

مجتہد کی شرائط:

ڈاکٹر تزیل الرحمن اسلامی فقہ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ نے مسلم ممالک میں قانون سازی کی تاریخ مرتب کی ہے (۲۰)۔ جو پانچ جلدوں میں ”مجموعہ قوانین اسلام“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے ایک مضمون میں فرماتے ہیں: (۲۱)۔

The door of Ijtihad is of course open. But the right of entry is restricted to those only who fulfilled are the Islamic and essential conditions, both the term of acquiring religion knowledge practicing parts."

قاری محمد طیبؒ فرماتے ہیں کہ ”اجتہاد اور تقلید میں سے کوئی بھی دنیا سے منقطع نہیں ہوئے۔ یہ دونوں چیزیں شرعی ہیں۔ دین کا کمال و اتمام ان دونوں کے درجہ اعتدال پر مبنی ہے“ (۲۲)۔ قاری صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”ملکہ اجتہاد وہی ہے کسی نہیں بعض اس کے اہل ہیں اور بعض نہیں“ (۲۳)۔ گویا آپ کا کہنا یہ ہے کہ اجتہاد آج بھی جاری ہے اور بعض لوگ اس کام کے کرنے کے اہل ہیں۔ اس طرح مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ ”جس شخص کو ”قوت اجتہاد“ حاصل نہ ہو اس کو اجتہاد کی اجازت نہیں اور ممکن ہے ایک شخص حافظ حدیث ہو اور مجتہد نہ ہو اس لئے کہ صرف جمع روایات سے قابل تقلید ہونا ضروری نہیں“ (۲۴)۔ مولانا محمد علی کاندھلویؒ نے بھی اس بارے میں ایسی ہی بات کہی ہے: ”یہ بات ایک درجہ میں صحیح ہے کہ ایک شخص محدث ہو مگر فقیہ نہ ہو لیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص فقیہ ہو مگر محدث نہ ہو“ (۲۵)۔

شاہ ولی اللہؒ نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ آدمی کو کب فتویٰ دینا چاہیے۔ محمد بن حسن کے حوالہ سے لکھا ہے ”جب خطا سے اس کا صواب زیادہ ہو اور جب سائل کے دلائل سے واقف ہو اور ہم عصروں سے مخالفت کے وقت مناظرہ کر سکے“ نیز یہ کہ اجتہاد کی شرطوں میں سے ادنیٰ شرط کتاب مبسوط کو حفظ کرنا ہے (۲۶)۔ شاہ صاحب نے یہاں اجمالاً ذکر فرمایا ہے کہ اس کی کچھ تفصیل اپنے رسالہ ”عقد الجید“ میں بیان کی ہے۔

”قرآن و سنت میں جن امور کا تعلق احکام سے ہے ان کی معرفت رکھتا ہو“ (۲۷)۔ اجماع کے مواقع، قیاس کی شرائط، نظر کی کیفیت، عربی زبان، ناخن و منسوخ اور راویوں کے حالات جانا ایک مجتہد کیلئے ضروری ہے (۲۸)۔ شاہ ولی اللہ اجتہاد کے لئے علم الکلام اور فقہ کے لئے ضروری نہیں سمجھتے۔ البتہ امام غزالی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں فقہ کی ممارست و مشق سے اجتہاد کی استعداد حاصل ہوئی ہے اور اس زمانے میں سائل کو صحیح طرح سمجھنے کا یہی طریقہ ہے۔ البتہ صحابہؓ کے زمانے میں اس کی ضرورت نہ تھی (۲۹)۔

امام بغوی کے حوالہ سے شاہ ولی اللہ نے مزید لکھا ہے

”قرآن و سنت کا علم، علمائے سلف کے اقوال کا علم، ان اقوال کا بھی جن پر ان کا اجماع تھا اور ان کا بھی جن میں اختلاف تھا۔ لغت عربی کا علم، قیاس کا علم، جب کوئی عالم ان پانچوں اقسام علم میں سے ان کا بڑا حصہ جانتا ہوگا تو وہ اس وقت مجتہد ہوگا“ (۳۰)۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ سب علموں کو پوری طرح جانتا ہو اور ان کی کوئی چیز اس سے چھوٹی نہ ہو اور اگر وہ علوم کی ان پانچ اقسام میں سے کسی ایک سے بہرہ نہیں رکھتا تو اس کی راہ تقلید کی ہے۔ اجتہاد کی نہیں خواہ وہ شخص آئمہ سلف میں سے کسی امام کے فقہی مذہب میں کتنا ہی کامل و متبحر کیوں نہ ہو ایسے شخص کے لئے قاضی کا عہدہ قبول کرنا اور مسند افتاء پر بیٹھنا جائز نہیں (۳۱)۔

ڈاکٹر منیر احمد مغل نے شاہ ولی اللہ کے حوالہ سے انہیں شرائط کو بیان کیا ہے (۳۲)۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر نے بارہ شرائط بیان کی ہیں۔ اسلام و ایمان، عدالت و تقویٰ، عربی زبان و ادب، کتاب و سنت کا علم، اجماع و اختلاف کے مواقع سے آگاہ ہو، قیاس کے اصولوں سے پوری طرح واقف ہو، احکام شریعت کے مقاصد اور حکمتوں سے واقف ہو، ناخ و منسوخ کا علم رکھتا ہو، فن اصول فقہ کا علم رکھتا ہو، نیز ان امور کے علاوہ حسن فہم اور اخلاص کو مجتہد کی شرائط و اوصاف میں شمار کیا ہے (۳۳)۔

مفتی محمد جمیل احمد تھانوی نے مجتہد کے لئے 30 شرائط گنوائی ہیں۔ اور نہایت شرح و بسط سے ان شرائط کے حق میں احادیث سے استدلال کیا ہے (۳۴)۔ مولانا تھانوی دالی ”قوت اجتہاد“ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک مجتہدان اوصاف کا حامل ہوگا۔ لہذا یہ کہنا کچھ بے جا نہ ہوگا کہ یہ شرائط خاص طور پر جن کا ذکر مفتی محمد جمیل احمد تھانوی نے اپنے مقالہ میں کیا ہے۔ مولانا تھانوی کی ”قوت اجتہاد“ کی طرح ہے۔ آج ان شرائط کا فقدان ہے ہر شخص مجتہد بنا بیٹھا ہے اب اجتہاد کے لئے علم کی بھی ضرورت نہیں رہی (۳۵)۔

شاہ ولی اللہ کے رسالہ ”عقد الجید“ اور دور حاضر کے علماء کے افکار و خیالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے یہاں مجتہد کے لئے قدرے آسانی نظر آتی ہے کہ ایک مجتہد کے لئے قرآن و سنت کے علوم کے علاوہ عربی زبان، ناخ و منسوخ اور راویوں کے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ فی زمانہ جن لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اجتہاد کا شرعی معیار اسی قدر کڑا ہے کہ عملاً اجتہاد کی راہ رک گئی ہے اور اس کا دروازہ بند ہوگا ان کے لئے شاہ ولی اللہ جیسے مفکرین کے یہاں نرم گوشہ موجود ہے۔

مجتہدین کا اختلاف:

یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حکم کے بارے میں مجتہدین کے اختلاف کی نوعیت کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ

فرماتے ہیں:

”ایسے فروعی مسائل جن میں حکم قطعی نہیں ہے اگر دو مجتہدین میں اختلاف ہو تو دونوں حکموں کو صحیح ماننے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان دونوں میں سے پھر ایک مجتہد اس مسئلے میں اپنی اپنی جگہ راہ صواب پر ہے یا ان میں سے ایک ہی صواب پر ہے جو لوگ دونوں کے صواب پر ہونے کے قائل ہیں۔ ان میں شیخ ابوالحسن اشعری، قاضی ابوبکر، قاضی ابویوسف، امام محمد بن الحسن، ابن شریک، نیز اشعری متکلمین کی ایک بڑی جماعت اور معتزلہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے جبکہ دوسری رائے یعنی اختلاف حکم کی صورت میں دو مجتہدین میں سے صرف ایک صواب پر ہوگا اس کے قائل جمہور فقہاء ہیں اور چاروں ائمہ سے بھی یہی منقول ہیں (۳۶)

امام بیضاوی کے اقوال پر محاکمہ:

مجتہدین کے مذکورہ بالا اختلاف کے حوالہ شاہ صاحب نے امام بیضاویؒ کے اقوال پر بحث کی ہے۔ ”عقد الجید“ میں شاہ صاحب نے امام کے دو اقوال کو لیا ہے۔ اول یہ کہ ”ہر ایک مسئلے میں ایک حکم معین ہوتا ہے۔ جس کے حق میں کوئی قطعی یا ظنی دلیل ہوتی ہے۔ اب اگر دونوں اجتہادی حکم درست نہیں تو یہ اجماع نقیضین ہوگا اس لئے یہ دونوں حکم ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو راہ صواب سے چوک جاتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جو مجتہد راہ صواب پالے گا اس کے دو ثواب ہیں اور جو اس سے چوک گیا اس کے لئے صرف ایک ثواب ہے“ (۳۷)۔ اس ضمن میں شاہ ولی اللہ نے امام بیضاوی کی معرفت کو بیان کرنے کے لئے امام شافعی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ”ہر واقعہ کے لئے ایک ہی حکم معین ہوتا ہے۔ اس کی ایک علامت ہوتی ہے جو اسے پالیتا ہے وہ صواب پر ہوگا اور جو اس سے چوک جاتا ہے وہ غلطی پر ہوتا ہے اور گناہگار نہیں ہوگا“ (۳۸)۔

شاہ ولی اللہ نے امام بیضاوی کا دوسرا قول یہ نقل کیا ہے۔ ”راہ صواب سے چوک جانے پر بھی اجتہاد کرنے والے کے گناہگار ہونے پر یہ اعتراض کیا گیا ہے۔ کہ جب ہر مسئلے کا ایک ہی حکم معین ہے تو اس حکم کا جو مخالف ہوگا وہ قرآن کی آیت ”جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے فرمان کے مطابق حکم نہیں دیتے وہ فاسق ہیں“ (۳۹) کے مصداق ہوگا۔ مؤخر الذکر اس قول کا شاہ ولی اللہ نے دو جواب دیئے ہیں۔ فرماتے ہیں: اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اس مجتہد نے جو راہ صواب سے چوک گیا اسی بات کا حکم دیا تھا جسے اس نے صحیح سمجھا تھا اگرچہ اس کا ہر حکم اللہ کے نازل کردہ فرمان کے مطابق نہ تھا“ (۴۰)۔ دوسرا جواب یہ ہے بیضاوی نے اجتہاد میں غلطی کرنے والے کے گناہگار نہ ہونے کی دلیل یہ دی ہے تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے سلسلے میں ہمارے لئے یہ مقرر فرما دیا ہے کہ ہم اس پر کاربند رہیں جس تک ہمارا اجتہاد پہنچا دے“ (۴۱)۔ امام بیضاوی کے ایک اور قول پر شاہ صاحب محاکمہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں ”مجتہدوں کے باہم دو مختلف اجتہادوں کا صواب پر ہونا اجماع معین ہے“ شاہ صاحب نے اس کا جواب یہ

دیا ہے:

”یہ اجتماع نقیضین نہیں ہے بلکہ اس کی صورت کفارہ کی ادائیگی کے متعدد طریقوں سے ہے کہ ان میں سے ہر ایک طریقہ واجب بھی ہے اور واجب نہیں بھی ہے“^(۳۲)۔ شاہ صاحب نے امام کے حوالہ سے جو حدیث نقل کی ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”بیضاویؒ نے اس مضمون کو یہ جو حدیث نقل کی ہے کہ اگر مجتہد کا اجتہاد صواب پر تو اس کو دو ثواب ملیں گے۔ اگر غلطی پر ہوگا تو اس کو ایک ثواب ملے گا۔ میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نقلی دلیل تو ان کے خلاف جاتی ہے نہ کہ ان کے حق میں کیونکہ اس غلطی جو موجب ثواب ہو وہ مصیبت گناہ نہیں ہوتی چنانچہ یہ امر لازمی ہے کہ دونوں اجتہادی حکم اللہ تعالیٰ کے لئے ہوں اور ان میں ایک دوسرے سے افضل ہو جیسے کہ عزیمت اور رخصت کا معاملہ ہے“^(۳۳)

شاہ ولی اللہ کی اپنی رائے:

آپ کو یاد ہوگا کہ امام بیضاوی کا مؤقف زیر بحث میں یہ تھا کہ کسی حکم کے بارے میں دو مجتہدین اختلاف کی صورت میں ایک راہ ثواب پہ ہوگا اور دوسرا غلطی پر تاہم وہ گناہ گار نہ ہوگا۔ شاہ صاحب اس کا جواب دینے کے بعد اپنا مسلک ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

”اختلاف کی صورت میں بھی دونوں مجتہد برسر صواب ہوں گے بشرطیکہ نص اس کی اجازت بھی دیتی ہو“ فرماتے ہیں ”حق یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ مجتہدین کے اجتہاد میں اگر اختلاف ہو تو ان میں سے صرف ایک ہی مجتہد صواب پر ہوگا وہ ان کی تصریحات سے استنباط کیا ہوا ہے ان کا بطور نص کے یہ قول نہیں ہے۔ اور یہ کہ ساری امت میں دونوں مجتہدوں کو (اختلاف اجتہاد کے باوجود) برسر صواب قرار دیتے ہیں کوئی اختلاف نہیں۔ بشرطیکہ مسئلہ ایسا ہو جس میں نص اور اجماع کی رو سے ایک سے زیادہ باتوں کا اختیار دیا گیا ہو جیسا کہ قرآن کو سات قراتوں میں پڑھنا، دعاؤں کو مختلف الفاظ میں مانگنا، سات نوا گیا رہ، وتر پڑھنا“^(۳۴)

شاہ ولی اللہ ایک اور علمی استدلال:

مسئلہ زیر بحث میں شاہ صاحب نے اختلاف اور اس کی اقسام کے حوالہ سے عمدہ استدلال کیا ہے۔ شاہ صاحب نے ”عقد الجید“ میں اختلاف کی چار اقسام بیان کی ہیں یہ کہ اس میں حق قطعی اور معین ہو اس صورت میں جو چیز اس کے خلاف ہوگی اسے مسترد کر دینا ہوگا۔ کیونکہ یہ یقینی طور پر باطل ہوگی۔ اختلاف کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں غالب رائے سے حق کا تعین ہوا۔ چنانچہ اس میں مخالف چیز غالب رائے سے باطل قرار پائے گی۔ تیسری یہ کہ اختلاف کے دو پہلوؤں میں سے کسی ایک کو اجتہاد کرنے کا حکم ہو اور چوتھی قسم یہ ہے کہ غالب رائے سے اختلاف کئے ہوئے میں سے کسی ایک کو اختیار کر کے حکم ہو۔ یہاں تک کہ صاحب کمال دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”اگر

کسی ایسی بات میں اختلاف اجتہاد ہو جس کے متعدد احکام میں سے کسی ایک حکم کو لینے کا اختیار دیا گیا ہو جیسا کہ قرآن کی سات قرأتیں، دعاؤں کو مختلف کلمات سے مانگنا اور ایسے ہی ۱۰ امور جنہیں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کی سہولت کے لئے کسی طرح انجام دیا اور یہ سب کے سب ان امور کی جو اصل مصلحت تھی اس پر حاوی تھے تو اس معاملے میں دونوں اختلاف رکھنے والے مجتہد برسر صواب ہوں گے۔ یہ امر پوری طرح واضح ہے اور اس میں کسی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔

آدمی اپنی کوشش اور سعی کا مکلف ہوتا ہے:

اور بہت سے اصول فقہ کا نتیجہ اختلاف ہوتا ہے چونکہ اس اختلاف میں آدمی کی کوشش اور سعی کو دخل ہوتا ہے جیسا کہ قبل ازیں عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقرر فرمادیا ہے ہم اصل پر کار بند ہوں جس تک ہمارا اجتہاد ہمیں پہنچا دے۔ شاہ ولی اللہ نے مسئلہ زیر بحث میں حضور کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ ”بعض امور ایسے ہیں جن میں جس حکم کی طرف آدمی کی کوشش اور جستجو اسے لے جائے اسی کا اس کو مکلف بنایا جاتا ہے۔ مثلاً جس دن رمضان کے روزوں کے بعد عید کے دن تم افطار کرتے ہو وہی تمہارا افطار کا دن ہے اور جس دن تم قربانیاں کرتے ہو وہی تمہارا قربانیوں کا دن ہے۔ شاہ صاحب الخطابی کے حوالہ سے ان کی تشریح کرتے ہیں کہ ایسے امور جن میں ان کے حکم تک پہنچا اجتہاد پر منحصر ہو ان میں غلطی اور خطا معاف ہوتی ہے۔ مثلاً لوگوں نے عید الفطر کا چاند دیکھنے کی بڑی کوششیں کیں لیکن ان کو تیس روزے پورے کرنے کے بعد ہی چاند نظر آیا بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ اُنتیس دن کا ہے۔ اس صورت میں ان پر کوئی گناہ یا عتاب نہ ہوگا اس طرح حج کے موقع پر اگر لوگوں نے عرفہ کے دن کے بارے میں غلطی ہو جائے تو انہیں دوبارہ حج کرنا نہیں پڑے گا اور جو مناسک حج وہ ادا کر چکے ہوں گے وہ کافی ہوں گے (۴۷)۔

مذہب اربعہ اور شاہ ولی اللہ:

”عقیدہ الجید“ میں شاہ ولی اللہ نے مذہب اربعہ کو اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہوئے اس کی تین حکمتیں بیان کی ہیں۔ اول یہ کہ تمام امت کا اس میں یہ اجماع ہے کہ وہ شریعت کو جاننے کے لئے سلف پر اعتماد کرتی ہیں چنانچہ تابعین نے صحابہؓ پر اعتماد کیا۔ اور تبع تابعین نے تابعین پر اور یہ سلسلہ یونہی آگے بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ ائمہ اربعہ کا زمانہ آ گیا اور فقہ اسلامی کی تشکیل و تدوین عمل میں آئی۔ اب چونکہ فقہ اربعہ کے مذاہب کے علاوہ اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ان صفات کا حامل ہو اس لئے ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان مذاہب کے علاوہ دیگر مذاہب فقہ مٹ گئے ہیں اور پھر سوادِ اعظم بھی ان مذاہب پر مشتمل ہے۔ اس لئے ان کی پیروی کرنا چاہیے ان کی پیروی سوادِ اعظم کی پیروی ہے اور ان کے دائرے سے نکلنا گویا سوادِ اعظم نکلتا ہے (۴۸)۔

اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی عرصہ گزر گیا اور امانت و دیانت نہ رہی اور ان حالات میں جو پیشہ قاضیوں اور اپنی خواہشات کے بندے مفتیوں میں سے جو علماء ہو تھے ان کے قول پر اعتماد کرنا جائز نہ رہا۔۔۔ چنانچہ جب ہم نے

علماء کو دیکھا کہ وہ مذہب سلف پر ثابت قدم ہیں تو ظن غالب یہ ہوا کہ وہ علمائے سلف کے اقوال سے جو تخریجات یا کتاب وسنت سے جو استنباط کریں ان میں ان کی تصدیق کی جائے گی اور جب ہم نے ان میں یہ بات نہ دیکھی تو پھر ان میں ان کے اقوال پر اعتماد کیسا (۴۹)۔

فقہ حنفی اور شاہ ولی اللہ:

اب سوال یہ ہے کہ مذاہب اربعہ میں شاہ صاحب کا رجحان کس طرف تھا اس ضمن میں احسن بات تو وہی ہے کہ شاہ صاحب تطبیق کے علمبردار ہیں لیکن آپ نے ”فیوض الحرمین“ میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ”مذہب حنفی کو تمام مذاہب پر ایک ترجیح حاصل ہے اور بسا اوقات الہام اس میں مضبوط رہنے کا متمثل ہوتا ہے۔ جو اس پر عمل کے لئے ابھارتا ہے“ (۵۰)۔ غیر مقلدوں کے ایک معروف عالم دین مولانا اسماعیل سلفی نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ آپ کا رجحان حنفیت کی طرف تھا۔

تقلید میں شاہ ولی اللہ کا مسلک اعتدال:

آپ نے مذکورہ بالا بحث میں ملاحظہ فرمایا کہ شاہ صاحب مذاہب اربعہ کو اختیار کرنے کی تلقین فرماتے ہیں پھر ان میں حنفی مذہب کی خصوصیت پر بھی اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ شاہ صاحب کے علمی مذاق کا تقاضہ ہے۔ وہ کسی ایک مذہب کی جامد تقلید پر اصرار نہیں کرتے۔ بلکہ مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

”مذاہب اربعہ جو مدون ہو چکے ہیں اور تحریر میں آچکے ہیں تمام امت یا وہ لوگ جو اس امت میں قابل اعتبار ہیں سب اس زمانے میں ان کی تقلید کے جائز اور درست ہونے پر متفق ہیں اور اس تقلید میں بہت سی مصلحتیں ہیں جو مخفی نہیں ہیں۔ خاص کر اس زمانے میں لوگ نہایت ہی پست ہمت ہو گئے ہیں اور ان کے قلوب خواہش نفسانی سے پر ہو گئے ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی رائے پر ناز کرنے لگا ہے“ (۵۱)۔

حجۃ اللہ البالغہ میں شاہ صاحب نے ابن حزم کے قول پر تقلید حرام ہے اور کس کس کے لئے جائز نہیں ہے۔

ایک طویل تقریر فرمائی ہے اور پھر آخر میں اپنا مسلک ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔

”مجتہد ہے وہ اجتہاد کرے اس کے لئے تقلید جائز نہیں اور جو مجتہد نہیں اس کے لئے تقلید جائز ہی

نہیں ضروری ہے“ (۵۲)۔

یہی ہے وہ مسلک اعتدال جس کی طرف شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں رہنمائی کی ہے اور بقول آپ کے ائمہ اربعہ نے بھی اپنے اپنے اصحاب کو اسی کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ سے مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ”جو شخص میری دلیل نہیں جانتا اسے میرا کلام کی غلامی پر فتویٰ نہیں دینا چاہیے اور جب وہ فتویٰ دیتے تھے تو لکھ دیتے

تھے کہ یہ نعمان بن ثابت کی رائے ہے اور جتنی ہم میں قدرت تھی اس کے لحاظ سے یہ بہترین رائے ہے۔ جو شخص اس سے بہتر رائے پیش کرے وہ صواب کا مستحق ہے^(۵۲)۔ امام مالکؒ کہا کرتے تھے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی بات پر قابل مواخذہ نہ ہو اور اس کی بات اس کی طرف لوٹائی نہ جائے سوائے رسول اللہ ﷺ کے^(۵۳)۔ امام شافعیؒ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے^(۵۴)۔ امام احمد بن حنبلؒ کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کسی کو خدا اور رسول کے مقابلے میں گفتگو کی اجازت نہیں نیز انہوں نے ایک شخص سے کہا: ہرگز تقلید نہ کرنا امام مالک کی اور نہ اوزاعی کی اور نہ نخعی کی اور نہ کسی اور کی تقلید کرنا۔ تم وہیں سے احکام اخذ کرو جہاں سے ان لوگوں نے اخذ کئے یعنی کتاب و سنت سے^(۵۵)۔ ”شاہ ولی اللہ نے اسی طرح کے اقوال دیگر ائمہ کے بارے میں بھی نقل کئے ہیں۔ آخر فقہ کے ان اقوال کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی امام کی بات کو قرآن و حدیث پر سبقت حاصل نہیں ہے۔ البتہ اگر آئمہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کی شرح کرتے ہیں تو ان کی تقلید غیر مجتہد کے لئے ضروری ہوگی۔ ان اقوال سے شاہ صاحب کی مراد یہ ہو سکتی ہے کہ تقلید کے بارے میں جو تاثر عام ہے کہ کسی فرد واحد کی ہوتی ہے۔ بلکہ یہ بالواسطہ قرآن و حدیث ہی کی تقلید ہوتی ہے۔ اس ضمن میں مناسب اور صائب قول وہی ہے جو شاہ صاحب نے اوپر فرمایا ہے کہ مجتہد اجتہاد کرے جبکہ غیر مجتہد تقلید کرے۔

﴿ حواشی ﴾

- * تصنیف شاہ ولی اللہ
- ۱۔ علامہ شبلی نعمانی۔ ”علم الکلام“ نفیس اکیڈمی۔ کراچی، طبع سوم نومبر ۱۹۷۹ء، حصہ اول، ص ۸۷
- ۲۔ پروفیسر محمد سرور۔ ”ارمغان شاہ ولی اللہ“ ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، طبع دوم بہ ۱۹ء، ص
- ۳۔ مولانا حافظ محمد رحیم بخش ”حیات ولی“ مکتبہ السلفیہ، لاہور، ۱۵ مارچ ۱۹۵۵ء، ص ۴۸۶
- ۴۔ ”حیات ولی“ ص ۵۳۵ تا ۵۸۰
- ۵۔ مقدمہ حیات ولی
- ۶۔ ”حیات ولی“ ص ۴۹۰
- ۷۔ ”انصاف فی بیان سبب الاختلاف“
- ۸۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر۔ ”مجتہد“ اوصاف و شرائط (مضمون) مطبوعہ مہاشی ”منہاج“ لاہور کا اجتہاد نمبر جلد ۹، شمارہ ۱۰، جنوری ۱۹۸۳ء، ص ۱۳۵

- ۹۔ لوئیس معلوف "الجہد" تہذیب و ترتیب جدید مولانا محمد شفیع دارالاشاعت، کراچی، ص ۱۷۲
- ۱۰۔ امام راغب اصفہانی۔ "مفردات القرآن" شمس الحق لاہور سن ندارد جلد اول ص ۱۹۹
- ۱۱۔ شاہ ولی اللہ "عقد الجید" بحوالہ ارمغان شاہ ولی اللہ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور طبع دوم ۱۹۸۸ء ص ۱۶۸۔ اجتہاد کی مزید شرح کے لئے ملاحظہ ہو قاری محمد طیب کی کتاب "اجتہاد اور تقلید" ادارہ اسلامیات لاہور اشاعت اول جون ۱۹۷۸ء۔
- ۱۲۔ ص ۸۳۔ نیز ملاحظہ ہو علامہ ابن منظور کی "لسان العرب" نشر ادب الجوزہ قسم ایران، محرم ۱۴۰۰ھ الجلد ثالث ص ۱۳۵۔ نیز اجتہاد کے وسیع تر مفایم کیلئے ملاحظہ فرمائیں ڈاکٹر خالد مسعود کا مقالہ "اقبال کا تصور اجتہاد" مطبوعات حرمت راولپنڈی ۱۹۸۵ء
- ۱۳۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقی "نور محمد اصح المطابع آرام باغ کراچی سن ندارد حصہ اول ص ۳۶۹
- ۱۴۔ پروفیسر محی محفانی "فلسفہ شریعت اسلام" مترجم مولوی محمد احمد رضوی، مجلس ترقی ادب لاہور طبع ششم جون ۱۹۸۱ء ص ۱۳۵
- ۱۵۔ اسلامی فقہ کے بارہ میں ماخذ ہیں۔ مفصل بحث کے لئے ملاحظہ ہو مولانا محمد تقی امینی کی کتاب "اسلامی فقہ کا تاریخی پس منظر" قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی اشاعت ستمبر ۱۹۹۱ء ص ۵۸
- ۱۶۔ "عقد الجید" بحوالہ ارمغان شاہ ولی اللہ ص ۱۶۸
- ۱۷۔ ایضاً ۱۷۔ قاری محمد طیب۔ مسلک حنابلے دیوبند دارالاشاعت کراچی ۱۹۹۴ء ص ۲۱
- ۱۸۔ مفتی محمد جمیل احمد تھانوی "مقام میں اجتہاد" سماجی "اجتہاد" نمبر لاہور ص ۲۳۶
- ۱۹۔ مفتی محمد رفیع عثمانی "عصر حاضر کے تقاضے اور اجتہاد کی ضرورت" ماہنامہ "ترجمان القرآن" لاہور جلد ۱۲ شمارہ ص ۳۳-۳۵
- ۲۰۔ ملاحظہ ہو آپ کا مضمون "مسلم ممالک میں اسلامی قانون سازی کی تحریکیں" ماہنامہ "الحق" انوکڑہ خٹک
- ۲۱۔ جلد ۱۲ شمارہ ۶ مارچ ۱۹۷۷ء ص ۱۶ تا ۲۳۔ ملاحظہ ہو آپ کا انگریزی مضمون "Ijtihad door is open"
- ۲۲۔ انگریزی ماہنامہ "البوریہ" کراچی جون ۹۹ء ص ۲۷
- ۲۳۔ اجتہاد و تقلید ص ۶۵
- ۲۴۔ ایضاً ص ۶۵
- ۲۵۔ مولانا اشرف علی تھانوی "اقتصاد فی التقليد والاجتہاد" ادارہ اسلامیات لاہور اشاعت اول فروری ۱۹۸۵ء ص ۲۱
- ۲۶۔ مولانا محمد علی گاندھلوی "انام اعظم اور علم الحدیث" انجمن دارالعلوم شبابہ "سیالکوٹ" اشاعت اپریل ۱۹۸۱ء ص ۵۹
- ۲۷۔ حجتہ اللہ الباقی ص ۳۷۲
- ۲۸۔ اس شرط میں احکام کی کیا تفصیل ہو سکتی ہے۔ ملاحظہ ہو ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی کا مضمون "قانون سازی کے قرآنی اصول" مشمولہ "ترجمان القرآن" شمارہ مئی جون جولائی ۱۹۹۷ء
- ۲۹۔ عقد الجید بحوالہ ارمغان

- ۲۹۔ ایضاً ۳۰۔ ایضاً ۳۱۔ ایضاً ص ۱۷۰
- ۳۲۔ اجتہاد اور مجتہد (مضمون) سہ ماہی مجلہ ”منہاج“ لاہور کا اجتہاد نمبر ۱۵۸ تا ۱۶۵
- ۳۳۔ مجتہد کے اوصاف و شرائط (مضمون) سہ ماہی مجلہ ”منہاج“ لاہور کا اجتہاد نمبر ۱۵۸-۱۶۵
- ۳۴۔ اسلام میں اجتہاد (مضمون) سہ ماہی مجلہ ”منہاج“ لاہور کا اجتہاد نمبر ۲۴۶ تا ۲۴۹
- ۳۵۔ مولانا اشرف علی تھانوی ”الافاضات الیومیہ“ اشرف المطابع تھانہ بھون، حصہ اول سن ۱۵۰ھ
- ۳۶۔ عقیدہ الجید بحوالہ ارمغان شاہ ولی اللہ ص ۱۷۰
- ۳۷۔ عقد الجید بحوالہ ارمغان شاہ ولی اللہ ص ۱۷۰
- ۳۸۔ ایضاً
- ۳۹۔ سورۃ المائدہ آیت ۴۷
- ۴۰۔ ایضاً ص ۱۷۲ ۴۱۔ ایضاً ۴۲۔ ایضاً ۴۳۔ ایضاً
- ۴۴۔ عقد الجید بحوالہ ارمغان شاہ ولی اللہ ص ۱۷۳
- ۴۵۔ ایضاً
- ۴۶۔ عقد الجید بحوالہ ارمغان شاہ ولی اللہ ص ۱۷۳
- ۴۷۔ ایضاً ص ۱۷۴ ۴۸۔ ایضاً ص ۱۷۵
- ۴۹۔ عقد الجید بحوالہ ارمغان شاہ ولی اللہ ص ۱۷۶
- ۵۰۔ شاہ ولی اللہ فیوض الحرمین مدنی کتب خانہ لاہور بار اول ص ۹۵
- ۵۱۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی ”تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی تجدید مساعی“ مکتبہ نذیریہ چیچہ وطنی
- ۵۲۔ حجۃ اللہ البالغہ حصہ اول ص ۳۷۳
- ۵۳۔ عقد الجید بحوالہ ارمغان شاہ ولی اللہ ص ۱۷۶
- نیز ملاحظہ ہو حجۃ اللہ البالغہ حصہ اول ص ۳۷۰
- ۵۴۔ عقد الجید بحوالہ ارمغان شاہ ولی اللہ ص ۱۷۶
- نیز ملاحظہ حجۃ اللہ البالغہ حصہ اول ص ۳۷۱
- ۵۵۔ ایضاً۔ نیز ملاحظہ ہو عقد الجید بحوالہ ارمغان ص ۱۷۶
- ۵۶۔ حجۃ اللہ البالغہ البالغہ حصہ اول ص ۳۷۱
- نیز ملاحظہ ہو عقد الجید بحوالہ ارمغان شاہ ولی اللہ ص ۱۷۷