

تدوینِ فقہ

(۸)

حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات

جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کن

آپ تو خدا جانے مذہبِ اسلام کے اختلافی قصوں کا کتنی بھیانک اور مہیب شکلوں میں تصور جمائے بیٹھے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے کہ ایسی بات جس پر منطق بہ ظاہر ناممکن، اور محال کا فتویٰ لگائے بغیر نہیں رہ سکتی، علمائے اسلام اس کے بھی صرف امکان ہی نہیں بلکہ وقوع پذیر ہونے کے قائل ہو گئے۔

میرا مطلب یہ ہے کہ البینات کے سوا، جن کی تفصیل گزر چکی اور بتایا جا چکا ہے کہ شروع ہی سے ان کی تبلیغ و اشاعت میں پیغمبر اور پیغمبر کے جانشینوں نے ایک ایسا طریقہ کار اختیار فرمایا کہ مذہبِ اسلام کے عناصر و اجزاء میں ان کا ہونا، اتنی بدیہی اور بن حقیقت بن چکی ہے کہ اسلام کے ساتھ بجز نیت کا جو تعلق ان کا ہے اس کے ماننے پر وہ بھی مجبور ہیں جو سرے سے اسلام کو بھی نہیں مانتے، اسی لئے اسلام کے اس حصہ میں اختلاف ڈالنے والوں کا حال تو اور ہے جس کا کچھ حال آگے بیان ہوگا، لیکن میں مذہب کے جن اختلافات کا تذکرہ اس وقت کر رہا ہوں، ان کے متعلق یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ ان اختلافات کے متعلق ایک دو نہیں، اسلام کے ائمہ و علماء کی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ اس قسم کے مسائل میں اختلاف کرنے والوں میں سے کسی کو برسرِ غلطی نہیں قرار دیا جاسکتا، صرف یہی نہیں بلکہ یقین کرنا چاہئے کہ ان میں ہر ایک حق پر اور مذہباً وہ راہِ ثواب پر ہے، جس کا دوسرا مطلب یہی ہوا کہ منطق نفی و اشارت کے تحت متناقض کہ محال قرار دیتے رہے، اختلاف کے مسئلہ میں ہمارے علماء و ائمہ کی رواداری گویا

یوں سمجھنا چاہئے کہ اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ منطق کے اس قاعدہ کی پروا بھی گویا ان کے نزدیک ضروری نہیں قرار دی گئی، اور یہ رائے کچھ آج غیروں کی تالیوں اور اپنوں کی گالیوں سے متاثر ہو کر نہیں قائم کی گئی ہے، بلکہ اس رائے کی تاریخ اسی قدر قدیم ہے جتنی قدیم خود اسلام کے ان مذہبی اختلافات کی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقد الجدید میں یہ ارقام فرمانے کے بعد

اختلفوا فی تصویب المجتہدین ان دینی مسائل کے متعلق جن کی کوئی قطعی دلیل نہیں

فی المسائل الفرعیۃ الّتی پائی جاتی، ائمہ مجتہدین میں جو اختلاف ہے، خود اس

لا قاطع فیہا ہل کل اختلاف کے متعلق بھی یہ اختلاف ہے کہ جتنے مجتہدین

مجتہد فیہا مصیب او المصیب ہیں، آیا سب حق پر ہیں یا حق پر ان میں سے کوئی

واحد۔ ایک ہی ہو سکتا ہے۔

یہ جواب دیتے ہیں۔

قال بالاول الشیخ ابوالحسن الاشعری پہلی بات یعنی ان میں سے ہر ایک حق پر ہے

والقاضی ابوبکر الباقلائی وابویوسف یہی قول ابوالحسن الاشعری، قاضی ابوبکر باقلانی

ومحمد بن الحسن وابن شریح۔ ابویوسف اور محمد بن حسن وقاضی شریح کا ہے

اور یہ تو چند اشخاص کے نام ہوئے اگرچہ ہر نام کسی امام ہی کا نام ہے، آگے فرماتے ہیں۔

ونقل عن جمهور المتکلمین من اور یہی بات جمہور متکلمین سے بھی نقل کی گئی ہے خواہ یہ

الاشاعرۃ والمعتزلہ متکلمین اشاعرہ سے ہوں یا معتزلہ سے ہوں۔

رہ گئی یہ بات کہ نفی و اثبات کے قانون کی خلاف ورزی جو لازم آتی ہے، شاہ صاحب نے

تفصیل کے ساتھ اسی کتاب میں اس کا جواب دیا ہے، خواہ یہ بات بہ ظاہر کتنی ہی دشوار معلوم ہوتی ہو

لیکن بادی تامل واضح ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے اختلاف پر نفی و اثبات والا منطقی قاعدہ چپاں

لہ عقد الجدید ص ۱۱۔

ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے اختلافات یا توان حدیثوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں جو پیغمبر سے براہ
 خبر الخاصہ مروی ہیں، اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہے اگر یہ سمجھا جائے کہ پیغمبر یہ بھی کرتے تھے اور
 وہ بھی کرتے تھے، مثلاً رفع الیدین (رکوع میں جانے اور اٹھنے کے وقت ہاتھ اٹھانے کا جو مسئلہ ہے)
 اس میں کیا خرابی ہے اگر مانا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ اٹھاتے تھے کبھی نہیں، اختلاف
 ان مسائل کے متعلق ہی نہ تھا کہ سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، جب
 دونوں ہو سکتے ہیں تو سنت ہونے میں دونوں برابر ہوئے۔ پس نفی بھی واقع کے مطابق ہے
 اور اثبات بھی۔

زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ باوجود سنت ہونے کے افضل کیا ہے، مگر نفس سنت
 ہونے کا جو دعویٰ تھا، اس کی حد تک تو دونوں باتیں صحیح ہیں، اور اختلافات کا دوسرا قصہ ان
 اجتہادی مسائل میں پیدا ہوتا ہے جن کی صراحت نصوص میں نہیں پائی جاتی، اور نصوص کو دیکھ کر
 ارباب فکر و نظر و علم و بصیرت نے بطور استنباطی نتائج کے ان کو پیدا کیا ہے، پھر اس کی مثال
 کیا ہوئی؟ قانون کی ایک کتاب دو ضلعوں کے دو مختلف حاکموں کے سپرد کی جاتی ہے، یہ کہتے
 ہوئے کہ ایسے واقعات جن کے متعلق احکام کی تصریح قانون کی اس کتاب میں نہ ملے تو کتاب کے
 قوانین مذکورہ کو پیش نظر رکھ کر ان ہی کی روشنی میں چاہئے کہ ہر حاکم حکم لگائے اور فیصلہ دے، ایک
 ہی قسم کی فرض کیجئے کہ دونوں حاکموں کے سامنے کوئی ایسی صورت پیش ہوئی جن کا صراحتاً حکم
 قانون کی اس کتاب میں موجود نہ تھا۔ دونوں نے کامل غور و خوض اور انتہائی نظر و فکر سے کام لیکر
 دیانت داری کے تمام احساسات کو بیدار رکھتے ہوئے فیصلہ کیا، اتفاقاً ایک کا فیصلہ دوسرے سے اگر
 مختلف ہو جائے اور ایسا ہو جانا نہ صرف ممکن بلکہ ہوتا ہی رہتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے
 کسی کو برسر غلطی قرار دینا، کیا خود غلطی نہیں ہے؟ غیر شرعی قوانین میں حکومت کے منشاء کے مطابق ہونا،
 یہی کسی فیصلہ کی صحت کا جیسے معیار ہے اسی طرح شرعی قوانین میں حق تعالیٰ کی مرضی اور منشاء کے
 مطابق اجتہادی احکام کا ہونا یہی ان کا صدق و صواب ہے، امر و حکم کی جنہیں اجازت شریعت

عطا کر چکی ہے۔ انھوں نے اجتہاد کے فرائض کی پابندی کرتے ہوئے اگر اجتہاد کیا ہے تو جو نتیجہ وہ پہنچا کریں گے وہی شریعت کا منشاء قرار پائے گا، اور اجتہادی احکام کے حق و صواب ہونے کے یہی معنی ہیں، باقی حدیثوں میں حاکموں کے فیصلوں کے متعلق جو یہ آیا ہے کہ وہ کبھی صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی غلط بھی، اس کا تعلق اجتہادی احکام سے نہیں تھا بلکہ واقعات پر شرعی احکام کو منطبق کرنے کا کام حاکم جو کرتا ہے اس حدیث کا اسی سے تعلق ہے۔ مثلاً چوری کے الزام کے ساتھ ایک شخص حاکم اور قاضی کے پاس پیش ہوا، چور کو کیا سزا دی جائے اس کا حکم صراحۃً قرآن میں موجود ہے اس لئے سزا کی تجویز کے لئے اجتہاد کی ضرورت نہیں، البتہ وہ چور ہے یا نہیں یہ واقعہ کی تحقیق کا کام ہے اور اس میں دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتیں یعنی وہ چور بھی ہو، اور نہ بھی ہو، مجتہد کبھی غلطی کرتا ہے اور کبھی نہیں، اس حکم کا تعلق اجتہاد کی اسی قسم سے ہے، ورنہ مسائل اجتہادیہ میں واقعہ کی مطابقت صرف اس قدر ہے کہ مجتہد نے یعنی اس شخص نے یہ فیصلہ کیا ہے، جس کا فیصلہ ہی شریعت کا منشاء ہے۔

بہر حال مجھے تو اس وقت صرف یہ بتانا تھا کہ مذہب کے جس اختلاف پر آج ہر جگہ وادیاں مچا ہوا ہے، جن لوگوں میں یہ اختلاف تھا وہ اس کے متعلق اتنا امتدانی و اتفاقی نقطہ نظر رکھتے تھے، آخر اگر ایسا نہ ہوتا بلکہ ائمہ مجتہدین اپنے سوا دوسروں کے خیال کو غلط سمجھتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ امام ابو حنیفہؒ کی قبر کے خیال سے امام شافعیؒ دین کے ایک صحیح مسئلہ کو چھوڑ کر اس طریقہ عمل کو اختیار کرتے جو ان کے نزدیک غلط یعنی دین نہ تھا، یا امام مالکؒ دو دفعہ موقعہ ملنے کے باوجود ان مسلمانوں کو جو ان کے فقہی نتائج سے مختلف تھے، ان کو غیر شرعی اور دنیا ان کے نزدیک جو غلط زندگی تھی اس پر باقی رہنے کی اجازت ہی نہیں، بلکہ خلیفہ وقت کو غلطی کی اصلاح سے روک سکتے تھے، مالک کہہ کیف تھکون۔

کوئی توجیہ ان بزرگوں کے اس طرز عمل کی اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ وہ سب ہی کو حق و صواب سمجھتے تھے، شاید ہی بنیاد ہے، غالباً مشہور امام سفیان ثوریؒ کے اس قول کی کہ وہ مذہب کے ان اختلافات کو اختلافات کے لفظ سے تعبیر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔

شعرانی نے نقل کیا ہے۔

قال سفیان الثوری لا تقولوا شیئا ثوری کہتے تھے کہ علماء نے فلاں مسئلہ
 اختلاف العلماء فی کذا و قولوا میں اختلاف کیا یہ نہ کہا کرو، بلکہ یوں اس کو لکھا
 قد وسم العلماء علی الامة کرو کما مت کے لئے علماء نے یہ گنجائش
 بکذا (میزان ص ۲۱) پیدا کی۔

کاش الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پاکیزہ اصطلاحی مشورہ مان لیا جاتا اور بجائے اختلافوا، اختلاف
 کے توسعوا، یا اس کے ہم معنی الفاظ کے استعمال کا امت میں رواج ہو جاتا، تو اختلاف کے لفظ اور
 صرف لفظ سے دنیا اور دنیا کیا حد یہ ہے کہ خود مسلمان جس مغالطہ میں آج مبتلا ہیں، یا مبتلا کر دیئے
 گئے ہیں وہ شاید پیدا ہی نہ ہوتا۔

مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی اختلافات اور ان اختلافات سے پیدا ہونے والی فرقت
 بندیوں کے شور سے آج آسمانوں کو جو سر پر اٹھایا گیا ہے، باور کرایا گیا اور کبھی یا گیا کہ اسلام کی تاریخ
 میں شاید ہی کوئی زمانہ ایسا گذرا ہو جس میں ہفتاد و دولت والی جنگ میں ملت اسلامیہ مبتلا نہ رہی ہو۔
 سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے، ایسا واقعہ جس کی تصدیق ہمیشہ مشاہدہ سے ہوتی رہی ہے اور ہوتی
 ہے، اب میں لوگوں سے کیا کہوں، جس چیز کو وہ واقعہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ مشاہدہ اس کا
 علم ان کے اندر پیدا کر رہا ہے، میرا حال اس سے بالکل مختلف ہے۔

سب جانتے ہیں کہ ایک مدت تک اس وقت تک جب تک کہ مسلمانوں میں یونانی اور
 اسکندری، ہندی و ایرانی زبانوں کے علوم و فنون ترجمہ کی راہ سے منتقل ہو کر نہیں پہنچے تھے، ان کے
 عوام ہوں یا خواص، مذہب کے التینائی عناصر و اجزاء کے متعلق کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رکھتے تھے،
 اس زمانہ تک ان میں جو کچھ بھی اختلاف تھا وہ ان ہی امور کی حد تک تھا، جن کے اختلاف کا، اختلاف نام
 رکھنا بھی شاید صحیح نہیں بلکہ سب حق پر ہیں، سب راہ صواب ہی پر چل رہے ہیں یہی سمجھا جاتا تھا، یہی وجہ
 تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ رفع الیدین کرتے تھے، کسی حنفی کے دل میں قطعاً کسی زمانہ میں ایک

لہ اسکندریہ کے مدرسہ میں جن علوم و فنون کا رواج تھا ان ہی کی یہ اصطلاحی تعبیر ہے۔

لوحہ کے لئے بھی اس کا دوسرا نمونہ آیا کہ ان کے دین میں کسی قسم کی کوئی کمی تو کیا پیدا ہوگی، وہ اس سے بھی عاجز ہیں کہ امام شافعیؒ کی ولایت اور ان کے مدارس میں شک کریں، جن کے مستحقِ امت است۔
 اولیا اور صلح سمجھے جاتے ہیں، اور جہاں تک میں جانتا ہوں یہی نسبت شوافع کو امام ابو حنیفہؒ اور ان تلامذہ راشدین سے ہے، قبر ابی حنیفہؒ پر امام شافعیؒ کے اس طرزِ عمل کے سوا، امام ابو حنیفہؒ کے شوافع کی عقیدت کی یہ انتہا ہے کہ امام عبدالوہاب شمرانی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلک ایک شافعی عالم ہیں اپنی کتاب میزان الکبریٰ میں یہ ارقام فرمانے کے بعد

انھم کلہم علی ہدی من ربہم تمام ائمہ سیدی راہ پر ہیں اپنے رب کی طرف سے
 وما یھینہ احد فی قول من اور ان بزرگوں میں سے کسی کی اہانت وہی کر سکتا ہے
 اقوالہم الا بھملہ دلیلہ جو ان کے مسلک کی دلیل سے ناواقف ہے یا جہل
 اما من حیث دقتہ مدارکہ سے بات ائمہ کی سمجھ میں آئی ہے وہ بہت نازک
 علیہ۔ اور دقیق ہو۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے الفاظ یہ ہیں۔

لا سیما الامام الاعظم ابو حنیفہؒ خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ
 النعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ جن کے علم کی کثرت اور پارسائی و
 الذی جمع السلف الخلف علی کثرة عبادت اور ان کے علمی مدارک کی نزاکت اور
 علم و ورع و عبادت و دقتہ مدارکہ و استنباط پر اگلوں اور پچھلوں کا اتفاق ہے، امام
 استنباطاتہ و حاشاہ رضی اللہ تعالیٰ ابو حنیفہؒ کی ذات اس التزام سے قطعاً بری ہے
 عنہ من ان یقول فی دین اللہ بالرای کہ اللہ کے دین میں انھوں نے کوئی ایسی بات
 لا یشھد لہ ظاہراً بالکتاب کبھی کہی ہو جس کی شہادت قرآن اور سنت کے

ولا سنۃ (ج ۱ ص ۵۲) ظاہر نصوص میں نہ ملتی ہو

آخر میں اپنے شیخ علی الخواص کی شہادت جو میرے خیال میں واقعہ کی شہادت ہے، ان الفاظ

ل کرتے ہیں۔

مدارۃ الامام ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ جہاں سے اپنے مسائل و مجتہدات کو مستنبط
کایکاد یطلع علیہ اکلا کرتے ہیں، وہاں سے تاریک و دقیق ہیں کہ ان سے بجز بڑے
اہل الکشف من کبار بڑے بڑے اولیاء اللہ صاحب کشف کے دوسرا مشکل
اولیاء اللہ (ج ۱ ص ۵۲) ہی سے مطلع ہو سکتا ہے۔

اور غالباً یہی بنیاد ہے جو شہرانی نے چند سطروں کے بعد بھی لکھا ہے۔

و مذہب الامام ابی حنیفہ اول مدون ہونے کے لحاظ سے تمام مذاہب اور فقہی مکاتب
المذاہب تنبہنا و آخرھا خیال میں پہلا مذہب امام ابو حنیفہ ہی کا ہے اور ختم ہونے
انفراضاً لکما قال بعض اهل الکشف کے لحاظ سے بھی آخری مذہب امام ابو حنیفہ ہی کا ہے
قد اختاره الله تعالى اماماً جیسا کہ بعض ارباب کشف نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے
لدينه وعباده ولم يزل تبعه امام ابو حنیفہ کو اپنے دین کی پیشوائی کے لئے چن لیا اور
فی زیادة فی کل عصر الی اپنے بندوں کا انھیں امام بنایا، ان کے ماننے والے ہر
یوم القيامة زمانہ میں بڑھتے چلے جائیں گے قیامت کے دن تک۔

شیخ نے اپنے آخری فقرہ میں جن امور کی طرف اشارہ کیا ہے، ان میں بعض اجزاء کی تفصیل
کے آرہی ہے، مثلاً امام ابو حنیفہ کی فقہ کا سب سے پہلے مدون ہونا، ان کے اتباع کا دن بدن بڑھتے
لے جانا، انشا اللہ اپنے تمام اسباب و وجوہ کے ساتھ ان پر سیر حاصل بحث کی جائے گی، لیکن ایک
فعی عالم کا اس کشف کو بغیر کسی تنقید کے نقل کرنا کہ امام ہی کا مذہب سب سے آخر میں رہ جائے گا اور
باسی پر ختم ہوگی، جو ان کے کلام کا حاصل ہے، اس وسعت دلی کا کتنا بڑا ثبوت ہے جو مذہبی اختلافات
باوجود علماء اسلام میں پائی جاتی تھی۔

جو نہ دیکھنا چاہتے ہوں انھیں تو کوئی دکھا نہیں سکتا، لیکن مسلمانوں میں سارے جہان کے
مسلمانوں میں عظمت و احترام کا جو مقام عالی حضرت سیدنا شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے

اس سے کون واقف نہیں؟ حقیقی ہوں یا شافعی، مالکی ہوں یا حنبلی، غوث اعظم کا لفظ کس کی زبانی پر جاری نہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ حضرت والا مسلک حنبلی تھے اور ایک وہی کیا، شافعی مسلک غزالی، اگر حجۃ الاسلام ہیں تو سب کے حجۃ الاسلام ہیں۔ رازی شافعی اگر امام ہیں تو سب کے امام ہیں۔ نیست پیغمبر والے دارالکتاب والے رومی کو چونکہ وہ خفی تھے اس لئے اس خطاب کا مستحق کیا، صرف خفی مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ مجدد فاروقی کو اسلامی دنیا کے جس جس حصہ میں مجدد تسلیم کر لیا گیا ہے کیا ان کے متعلق یہ بات صرف خفی مسلمانوں ہی تک اس لئے محدود ہے کہ نسبتاً اپنی خفیت انہیں زیادہ اصرار تھا۔

پھر دنیا کا جو اختلاف پیدا ہونے کے ساتھ ہی، اختلاف کے اس رنگ میں رنگین اور اتفاق و اتحاد کی ان صورتوں میں بدل جاتا ہو، مشاہدہ کرنے والوں نے مشاہدہ کیا، اگر اس کا اختلاف اور وہی اختلاف سمجھتے رہے جس نے قوموں کو بانٹا اور کاٹا ہے اور آج بھی خیالات کا اختلاف تو ہے جو زمین کے کرہ پر ادھم مچائے ہوئے ہے، انسانیت کے لئے لعنت بنا ہوا۔ ہمارے ان مذہبی اختلافات کے تل کو مسہرہ بلکہ رسولی اور خدا جانے کیا کیا بنا کر دکھایا گیا۔ بیکر قوموں کے اباؤ اجداد نے مذہبی اختلافات میں اور ان کے پوتے پردتوں نے لائبریری اختلافات میں

اسے مطلب یہ ہے کہ کلیسائی عہد میں جو کچھ یورپ نے خون بہایا سب مذہب کے نام سے بہا یا۔ مذہب کے خون سے تنگ آکر جب مذہبیت میں پناہ لی گئی اور بت پرست یونانیوں رومانیوں کو پیشوا بنایا گیا، تو ان قوموں کے اوہام و وطنیت و قومیت کے زندہ ہوئے، اب عقائد و خیالات کے اختلاف پر نہیں بلکہ اضطراری صفات مثلاً چہرہ و یا نسلوں کے اختلاف پر جنگ کی بنیاد رکھی گئی یا ان و بھی اور فرضی حدود پر جن کے ذریعے سے خاک کے اس تودہ زمین کو ناموں سے موسوم کر دیا گیا ہے کسی کا نام یورپ اور کسی کا لٹویا رکھ دیا گیا اور جو صرٹ و ہم تھا، واقعہ سے اس کا کوئی تعلق اسی کو واقعہ سمجھا گیا، پھر ہوا جو کچھ ہوا، تقریباً یہی حال زبانوں کے اختلاف کا بھی ہو کہ معانی سے الفاظ کا ظاہر ہے کہ کوئی اور قدرتی تعلق نہیں ہوتا بلکہ جس شے کی تعبیر کے لئے جس لفظ کو فرض کر لیا گیا وہی شے اب اس لفظ کا معنی بن گئی بولیوں کے بولنے والوں میں جب زبانوں کی اسی اختلاف پر لڑائی کی گئی تو کیا یہ بھی صرف ایک فرضی مسئلہ کے نہ ہوئی، لیکن یورپ اب تو ان حدود سے بیگانہ ہو گیا ہے خیالات کا اختلاف جس پر نہ لڑا گیا تھا، اب اسی پر لڑا

کچھ کیا کرتے رہے، کر رہے ہیں، اور خدا ہی جانتا ہے کہ کب تک کرتے رہیں گے۔ ان سب کو بھلا دیا گیا
 ناقابلِ برداشت بنا دیا گیا، اس اختلاف کو کہ مسلمانوں میں کسی کو زور سے آئین کہنے پر اصرار ہے اور کسی کو
 آہستہ کہنے پر اپنے محبوب نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ جس باطنی نسبت پر یہ اصرار رہتی ہے، اس سے
 قطع نظر بھی کر لیا جائے جب بھی میں پوچھتا ہوں، توپوں کی گرج اور بموں کی کڑک کے درمیان زندگی
 گزارنے والوں نے کیا یہ انصاف کیا جب

غنیہ چٹخا تو کہا سر میں دھمک ہوتی ہے

کہنے والے نے سچ کہا تھا،

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چہر چاہ نہیں ہوتا
 خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں اختلاف جو کچھ بھی تھا صرف مذہب کے اسی حصہ سے اس کا
 تعلق تھا جس کا اختلاف مرد نہیں، بلکہ گزر چکا کہ ایک حد تک مطلوب و مقصود تھا، اس عہد کے بعد
 یہ صحیح ہے کہ باہر سے درآمد کئے ہوئے جرائم نے کچھ دن کے لئے ان اختلافات کو ضرور پیدا کیا، جن کی لہریں
 غیر بینائی حصہ سے گزر کر اسلام کے "بینائی" عناصر سے بھی ٹکرائیں جاتی تھیں، اور اس لئے چاہا جائے
 تو کہا جاسکتا ہے کہ فرقہ بندیوں والے اختلاف میں کچھ دن کے لئے اسلام ضرور اچھل گیا، لیکن اسی کے
 ساتھ جس طغیان اور دندنہ کے ساتھ اختلافات کے ان قصوں کی داستان سرائی انہوں یا غیروں نے کی ہے
 یا کر رہے ہیں، جہاں تک میں خیال کرتا ہوں بجائے شاہدے کے زیادہ تر ان کا تعلق بھی مخالطوں ہی سے ہے
 بلاشبہ کتابوں میں خصوصاً "فرق" کے "فروق" کو بیان کرنے والی کتابوں میں "ہفتاد و ملت" کی جو
 لمبی لمبی فہرستیں اسلامی فرقوں کی لوگ درج کرتے ہیں ان کے دیکھنے سے تو دماغ بوکھلا جاتا ہے، اور
 اسی بوکھلاہٹ میں لوگ یہ سوچنا بھول جاتے ہیں کہ جن گونا گوں، ہونہوں فرقہ بے اسلام کا ان
 کتابوں میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ دنیا کے کس خطہ میں کہیں آباد بھی ہیں یا نہیں،

بھلا آج دنیا میں چالیس سے لیکر ستر کروڑ تک کی تعداد ان انسانوں کی بتائی جاتی ہے
 بھلا آج دنیا میں چالیس سے لیکر ستر کروڑ تک کی تعداد ان انسانوں کی بتائی جاتی ہے

برل دیا ہے، جس کا خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، اور آپ غور نہیں کرتے ورنہ نظر آتا کہ فرقہ بندیوں کے لحاظ سے بھی ان کی اکثریت غالبہ شدیدہ صرف ایک ہی فرقہ کی شکل میں پائی جاتی ہے، یعنی اسلام کے "بتیاتی" حصہ کے متعلق ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور گزر چکا کہ فرقہ بندی کے لئے جس اختلاف کی ضرورت ہے وہ بتیاتی ہی کا اختلاف ہے، میری مراد اہل سنت والجماعت سے ہے، کون نہیں جانتا کہ بتیاتی کی حد تک ان میں سب ایک ہی نقطہ نظر متفق ہیں، اسی کی تعبیر وہ "ما انا خلیفہ و اصحابی" سے کرتے ہیں یعنی متفقہ طور پر پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں سے جو دین منتقل ہو کر مسلمانوں تک پہنچا ہے اہل سنت اسی کو اپنا دین بتاتے ہیں۔

اہل سنت کے بعد آپ ہی بتاتے ہیں کہ آج مسلمان کہلانے والی قوموں میں ایسے کتنے فرقے ہیں جنہیں "بتیاتی" میں اہل سنت سے اختلاف ہو رہی جس کا نام اصولی اختلاف ہے، دبلغ پر زور دیجئے، ڈھونڈ لیجئے، دنیا بھر کے کونے کونے گوشے گوشے میں ٹٹولئے، شیوہ نام بتانے والے ایک فرقے کے سوا اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کم از کم اس زمانہ تک جس زمانہ تک مسلمان ملنے میں ہو یا جدا ہونے میں غیروں کے نہیں بلکہ خود اپنے ارادے کے پابند تھے، کتابوں میں دیکھ کر نہیں مشاہدہ کی رو سے بتائے کہ اور بھی کوئی ہے؟ میں نہیں جانتا کہ کوئی نہیں کے سوا اس کا مشاہداتی جواب اور کیا ہو سکتا ہے، مشکل جہاں تک میں سمجھتا ہوں اگر انتہائی تلاش و جستجو سے کام لیا جائے تو عرب کے بعض ساحلی علاقوں مثلاً مسقط وغیرہ میں جیسا کہ سنتے ہیں، دس بیس ہزار نفوس خارجیوں کے بھی شائد مل سکتے ہیں، لیکن جہاں سوال کروڑ ہا کروڑ کا ہے، نصف ارب سے بھی جن قوم کی مردم شماری سے میرا اشارہ مسلمانوں کے ان جدید عصری رجحانات کی طرف ہے جو محکومیت کے اس عہد میں آزادی خیال کے نام تہا و نام سے پیدا ہو رہے ہیں اور آئے دن مختلف گوشوں سے اسلامی عقائد و اعمال کے متعلق نئی نئی راہوں کا اظہار ہو رہا ہے گو ان جدید رجحانات نے اب تک مسلمانوں میں (بجز ایک خاص تحریک کے جس میں ختم نبوت کے متفقہ متواتر اجتماعی مسئلہ کو مثبتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے) اور کسی خیال نے کوئی ایسی پختہ صورت نہیں اختیار کی جس سے کسی خاص فرقہ کی بنیاد پڑتی ہو۔

کی رپورٹ قریب ہے کہ آگے نکل جائے، بلکہ اعداد و شمار کے بعض لیچے باہرین سے تو سننے میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد نصف ارب سے آگے بڑھ کر پون ارب کے قریب پہنچ چکی ہے، بھلا زمین کی اتنی بڑی آبادی کے مقابلہ میں یہ چند ہزار نفوس بھی کیا قابل شمار ہو سکتے ہیں۔

کیا تاثر ہے اس ہفتاد و ملت کے لطیفہ کا، جس سے ہفتاد کا لفظ ساقط ہو کر صرف ”دو“ (سنی اور شیعہ) تک محدود ہو کر چورہ جاتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دو فرقوں میں بھی چند ایسے ذیلی فرقے کہیں کہیں جو پائے جاتے ہیں، جن کے اختلاف کو ”بیانات“ کا اختلاف قرار دیا جاسکتا ہے جیسا کہ میکڈانل نے بھی لکھا ہے کل کے کل وہ شیعوں ہی کے ذیلی فرقے ہیں۔ مثلاً یمن کے زیدیہ ہمدانیہ، یا ہندوستان کے سلیمانہ، داودیہ، آغا خانہ، باقی اہل سنت میں جو اختلافات ہیں اور ان اختلافات کی بنیاد پر بطور نام نہاد کے لوگ مختلف اسمہ کی طرف متسوب ہیں۔

بتا چکا ہوں کہ علما ہو یا علما ان کے اختلافات کی وہ نوعیت ہی نہیں ہے جس سے فرقے بنتے اور ٹولیاں تیار ہوتی ہیں، حتیٰ کہ آپ یہ بھی سن چکے کہ ان کے اختلاف کو اختلاف کہنا بھی صحیح نہیں ہے، یہی واقعہ بھی ہے، اہل سنت کے عوام ہوں یا خواص یہی وہ جانتے بھی ہیں، اسی پران کا عمل بھی ہے۔ اسی لئے باہم ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک والوں سے شاری بیاہ کے عام معاشرتی ہی نہیں بلکہ پیری مریدی تک کے تعلقات قائم کرنے سے نہیں جھجکتے، شروع سے لے کر اس وقت تک ان کا عام حال یہی رہا ہے، کہیں کہیں شخصی طور پر اگر کسی کے قلم سے یا زبان سے اور وہ بھی علمی مباحثوں یا مناظروں کے وقت کچھ بے احتیاطیاں عمل میں آئی ہیں تو اس کی ذمہ داری ان اختلافات پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ اس قسم کی بے احتیاطیاں تو ان لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں جن میں یہ اختلافات نہیں ہیں، علمی ترنگ اور مناظراتی جوش میں بھر کر کیا حنفی عالموں نے

۱۰ مجھے حوالہ یاد نہیں رہا کسی معتبر مجلہ میں جنیوا والی مرحوم لیگ آف نیشن (مجلس اقوام) کے شعبہ اعداد و شمار کی رپورٹ درج کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد ستر کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے اور کچھ یوں بھی یہ بات سمجھ سکتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسے صحرائی دور رسینی علاقوں (مثلاً صحرائیبادی قبچاق ترکستان وغیرہ) میں پھیلی ہوئی ہے جن تک شمار کرنے میں آتا ہے۔

اپنے ہی جیسے خفی عالم پر چڑھیں نہیں کی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ زیادہ تر اس کا تعلق ان کے شخصی افتاء طبع اور فطری خصوصیات سے ہوتا ہے، ان کے مباحثہ مباحثوں کی حدود سے نکل کر جھگڑوں کا شکل اگر اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہبی مباحثہ کرنے والے جھگڑتے ہیں، بلکہ جھگڑنے والے اتفاقاً جب مذہبی مباحثہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی طبیعت کا اقتضا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔

لیکن یہ بے احتیاطیاں بھی کیا زبان و قلم سے آگے بڑھ کر کبھی تلوار کے قبضوں تک پہنچ گئی ہیں اسلام تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال کی اپنی ایک طویل تاریخ رکھتا ہے اور اس کی آبادیوں کا دائرہ ایشیا افریقہ بلکہ یورپ کے بعض خطوں کو محیط ہے، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ حنفیوں کی فوج شافعیوں کے مقابلہ میں یا مالکیوں کا رسالہ حنبلیوں کے مقابلہ میں اس لئے صفت آرا کبھی کہیں کسی زمانہ میں ہو تھا کہ ان میں ایک دوسرے سے مذہبی اختلاف تھا۔

رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں میں جو کچھ ہوا وہ تو خیر ایک بڑی بات ہے، میں نہیں جانتا کہ اہل سنت کے ان مختلف اماموں کے متبعین میں کبھی کوئی معمولی جھڑپ بھی ہوئی ہے اور تیرہ سو سال کی اس طویل مدت میں ایک دو واقعے اگر کہیں شاذ و نادر پیش آئے بھی ہوں تو تحقیق سے معلوم کہ جھڑپ کی بنیاد میں درحقیقت کوئی دوسری چیز پوشیدہ تھی، یعنی فائدہ، ناجائز فائدہ اٹھانے والوں نے اپنے ہم خیالوں کی سہمہ ردی حاصل کرنے کے لئے ممکن ہے کہ اس معصوم و صلال اختلاف سے بغیر معصوم و حرام نفع کمایا ہو، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ "بینات" میں اختلاف رکھنے والے فرقوں میں بھی اس وقت جب دنیا میں کبھی کسی علاقہ میں وہ بیچارے پائے جاتے تھے، خونی مقابلوں اور مجاہدوں کے واقعات بھی یہ مشکل ہی پیش آئے ہیں۔ صرف فرقہ باطنیہ جس کا حال اب تو جو کچھ بھی ہو لیکن جبر زبانی میں وہ واقعی باطنیہ تھا، اور باطنیوں کے سے کام کرتا تھا، اس وقت ہر شخص جانتا ہے کہ ان صرف ظاہر اسلام تھا اور باطن ان کا وہی تھا جو ایک مدت تک اسلام اور مسلمانوں کے لئے عظیم خطرہ بنا رہا، اور جس کا حال یہ ہوا اسے اسلامی فرقوں میں شمار ہی کرنا خود بھی مغالطہ میں مبتلا ہونا ہے

دوسروں کو بھی غلطی میں پھنسانا ہے۔ اس سلسلہ میں جو کچھ بھی بیان کیا جاسکتا ہے اور جسے بلاشبہ
یت حاصل ہے وہ سنیوں اور شیعوں کے اختلافات ہیں، لیکن ان اختلافات کا جو حال اب ہر
تین اختلافات پر اس کی ابتدائی بنیاد قائم ہوئی، چونکہ دونوں میں بڑا عظیم فرق ہے اس لئے اس کا
میں کرنا کہ شیعوں اور سنیوں میں جو مقابلے ہوئے ان میں کن مقابلوں کی بنیاد صرف سیاسی اختلافات
اکم تھی اور کن مقابلوں میں واقعی مذہبی اختلافات موثر تھے یہ آسان کام نہیں ہے۔

تاہم اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ شیعیت پر اب سیاسی اختلافات جو وقتی تھے ان سے زیادہ
ہی اختلافات ہی کا رنگ غالب ہے، اس رنگ کے غلبہ کے بعد ان میں اور سنیوں میں کوئی
مابطہ مذہبی جنگ مذہبی اختلافات کی بنیاد پر ہوئی ہے؟ میں نہیں جانتا کہ اس کے ثابت کرنے
کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو وہ ”ہفتاد و دولت“ والی جنگ کا افسانہ آپ دیکھ رہے ہیں
جہاں واقعہ کے کس حد تک افسانہ ہی افسانہ ہے، اسی کے ساتھ کاش اگر لوگ اس پر بھی غور کرتے
میں نہیں جس زمانہ میں بھی ہو اسی زمانہ میں جب کتابوں والے یہ اسلامی فرقے دنیا میں موجود تھے
وقت بھی ان کے ماننے والوں کی تعداد کیا تھی؟ میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مصنفین
زیادہ تر اس سلسلے میں ایسے ایسے فرقوں کے نام بھی درج کر دیئے ہیں، جن میں شریک ہونے
میں بانی فرقہ اور اس کے بھائی بھتیجوں اعزہ واقربا کے سوا شاید ہی کوئی اور ہوتا ہو، حتیٰ کہ
میں بعض تو ایسے ہیں کہ خود ان کے ایک شخصی وجود کے سوا اس فرقہ میں کسی دوسرے آدمی کو
داخل ہونے کی نوبت نہ آئی، دراصل وہ شخصی خیالات تھے، چونکہ عموماً ان خیالات کے پیدا
نے والے ارباب تالیف و تصنیف سے تھے۔ اس لئے انھوں نے اپنے مسلک کی تائید میں کتابیں
مصنفین نے یہ تحقیق کئے بغیر کہ اس مصنف کے سوا دنیا میں اور بھی کوئی ان خیالات کا ماننے
تھایا نہیں، فرقوں کی فہرست میں اس کے نام کا اضافہ کر دیا۔ انشا اللہ ان اسلامی فرقوں کے

اسلامی فرقوں کی اس کتابی فہرست سے شاید یہ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے کہ وہ مشہور حدیث یعنی آنحضرت صلی اللہ
بہم نے فرمایا میری امت ہتر فرقوں میں تقسیم ہو کر رہے گی، میں کی فہرست مذہبی و باقی اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو۔

متعلق کسی مستقل مقالہ میں ان لطیفوں کا اظہار کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہوئی ہے کہ ان عقائد و خیالات پر بھی ان کے پیدا کرنے والوں کی موت کے ساتھ عموماً موت طاری ہوتی چلی گئی۔ عام مسلمانوں پر ان کے چونکہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا اس لئے اپنے قدیم مسلک "انا علیہ واصحابی" پر وہ اسی طرح قائم رہے اب تک قائم ہیں جس طرح ان کی گذشتہ نسلیں طبقہ بعد طبقہ اسی پر قائم چلی آ رہی تھیں اور جو بد تھے ان کی آئندہ نسلیں بھی بالآخر سمٹ سٹا کر مسلمانوں کی اکثریت میں جذب ہو گئیں۔

اس سلسلہ میں انتہا یہ ہے کہ فرقہ معترضہ جن کا اثر عوام پر تو کم ہی پڑا تھا، لیکن اعیان دولت و حکومت کی اچھی خاصی تعداد مختلف زمانوں سے ان کے خیالات و عقائد سے متاثر رہی ہے مگر باوجود اس کے معترضہ کی عمر کی مدت بھی باعتبار زور و شور کے دو سو سال سے زیادہ نہیں رہی ہے۔ طاش کبری زادہ لکھتے ہیں۔

وكان علماء الكلام بآيدي المعتزلة معتزلة کے ہاتھ میں علم کلام کی باگ دو سواں
ماثی سنۃ مابین المائۃ والثلاث رہی یعنی پہلی صدی ہجری سے تیسری صدی
مائۃ (مفتاح ج ۲ ص ۲۷) ہجری تک۔

اور پھر تو ان کا بتدریج یہ حال ہوا کہ جن کی کتابوں سے کتابخانوں کے کتابخانے بھرے ہوئے تھے، ان کی کسی کتاب کا تو خیر کیا ذکر ہے کتاب کے کسی ورق کا ملنا بھی اب مشکل ہے، جو کچھ ان کے عقائد و خیالات کا سرمایہ پایا جاتا ہے وہ اہل سنت ہی کی کتابوں میں ہے نزدیک کرنے کے لئے جو کچھ

(بقیہ حاشیہ ص ۸۱) محدثانہ حیثیت سے قابل تنقید ہے "بلکہ میری امت" کے الفاظ کی تشریح میں بھی علماء کا اختلاف ہے بعض لوگ "میری امت" کے نیچے صرف مسلمانوں کو درج کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے آنحضرتؐ کے دعویٰ نبوت کو قبول کر لیا ہے جن کا اصطلاحی نام امت اجابت ہے لیکن بعض ارباب تحقیق "امتی" کے لفظ کو ان قوموں پر بھی مشتمل سمجھتے ہیں جن کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہیں۔ اصطلاحاً جن کا نام امت دعوت ہے یعنی جن لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی خواہ انہوں نے آپ کی بات مانی ہو یا نہ مانی ہو، ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے ساری نسل انسانی کے ساتھ پیغمبر کی یہ پیشینگوئی متعلق ہو جاتی ہے اور نسل انسانی کا ہر فرقہ فرقوں میں تقسیم ہو جانا محل تعجب نہیں۔ بہر حال اگر امتی سے مسلمان ہی یعنی امت اجابت ہی مراد ہو، تو پھر ان کتابی فرقوں سے اس حدیث کی تصحیح ہو سکتی ہے۔

انہوں نے نقل کر لیا تھا، یا اسی طرح کسی اور ضرورت سے کتابوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اے دے کر
اعتزالی عقائد کے سرائع لگانے کا عام ذریعہ یہی ہے (صرف علامہ زحشری کی تفسیر کثافت اس کلیہ
سے مستثنیٰ ہے یا زیادہ کچھ دکاؤ سے کام لیا جائے، تو علم کلام کے سوا کسی دوسرے فن میں معتزلی علماء
کی ایک دو کتابیں اور بھی مل سکتی ہیں)۔

یہ یقینی داستان ہمارے ان مذہبی اختلافات کی جو بے بھروسہ پرچا جا رہا ہے کہ کلیسا اور کلیسا
کے اختلافات کے خوں ریز، جہاں سوز، روح فرسا، نتائج نے جن قرونِ متوسطہ کو یورپ کے عیسائیوں میں
پیدا کیا تھا، کسی نہ کسی طرح اسلام کی تاریخ میں بھی اسی قسم کے قرونِ متوسطہ کا کوئی گھناؤنا مرقع تیار
کر لیا جائے۔ *وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ*۔ خدا کا دین ظاہر پکار رہا ہے۔

برو این دام بر شاخِ دگر نہ کہ عنقا را بلند است آشیانہ
جس نے اب تک اسلام کے "بیتات" کی حفاظت کر کے اختلافی مسائل کو مسلمانوں کے
حق میں مفید بنا دیا ہے، امیر ہے کہ آئندہ بھی وہ اس حال کو باقی رکھنے کا سامان کرتا ہی رہے گا۔
واللہ علی کل شیء قدير اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

مسلمانوں کو سمجھنا چاہئے کہ اسلام کے غیر بتیاتی حصہ میں ہر اس شخص کا حق پر ہونا جسے واقعہً
"الامر" کا شرعی استحقاق ہو اور منصوصات معلومہ کو پیش نظر رکھ کر غیر منصوصہ احکام کے استنباط کا
جس میں واقعی ملکہ اور حقیقی سلیقہ ہو، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے متعلق بعض ظاہر بینوں نے یہ بھی
مشہور کیا ہے کہ سب نہیں بلکہ ان میں کسی ایک کا حق پر ہونا ائمہ اربعہ کا مذہب ہے لیکن صحیح یہی ہے
کہ ان بزرگوں کی طرف اس کا انتساب ادعائی انتساب سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ حضرت
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

والحق ان ما نسب الی الائمة حق یہی ہے کہ ائمہ اربعہ کی طرف جو یہ بات منسوب کی گئی ہے

الاربعة مخرج من بعض (یعنی سب کا نہیں بلکہ کسی ایک کا حق پر ہونا) اس کی کوئی

تصریحاً تھم و لیس نصاً تصریح ان بزرگوں سے نہیں فرمائی ہے بلکہ جن باتوں کی انہوں نے

منہم لہ

تصریح کی ہے ان سے دوسروں نے یہ نتیجہ خود نکال لیا ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں۔

وانہ لا خلافا للامۃ فی دراصل امت اسلامیہ کے اندر اس مسئلہ میں کوئی اختلاف

نصیب المجتہدین فی ما ہی نہیں یعنی نصا واجماعاً طے شدہ فیصلہ ہے کہ جن مسائل

خیر فیہ نصا واجماعاً طے میں مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہو ان میں تمام مجتہدین حق پر ہیں،

پھر شاہ صاحبؒ نے ایک طویل گفتگو فرمائی ہے جس کا حاصل وہی ہے کہ غیر بینائی مسائل

میں تمام مجتہدین کا حق پر ہونا ایک اتفاقی مسئلہ ہے اور میں تفصیل سے اس پر گفتگو کر چکا ہوں، آلات

الامام خاتم الفقہاء والمحدثین حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علانیہ حدیث کے اسباق میں

اس کا اعلان فرماتے تھے، ایک دفعہ نہیں، براہ راست اس فقیر نے ان سے بیسیوں دفعہ یہی سنا ہے

کہ غیر منصوصہ مسائل میں سب حق پر ہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل میں جن کا نام میں

غیر بینائی مسائل رکھا ہے، ان کے اختلافی پہلوؤں کے متعلق ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک کا حق

ہونا ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی معقول ہو، یا غیر معقول، توجیہ ہی سمجھ میں نہیں آتی بلکہ ان مسائل

کے اختلافات کی نوعیت وہی معلوم ہوتی ہے جو قرآنی الفاظ کے تلفظ اور قراءۃ کے اختلاف کی ہے

شاہ ولی اللہؒ نے بھی ”کالقرات السبع“ ہے ان فقہی اختلافات کو تشبیہ دی ہے یعنی بالاتفاق سلف

عن خلف مسلمان ہی مانتے چلے آئے ہیں کہ ان قراتوں میں سے جس قراءۃ کے ساتھ بھی قرآن پڑھا جاتا ہے

سب صحیح اور درست ہے، گویا حدیث

انزل القرآن علی سبعة احرف قرآن سات (یعنی بہت) حروف پر نازل ہوا ہے

کو مسلمانوں نے اپنے اجماع سے قطعی بنادیا ہے، حالانکہ ان قراتوں میں سے ہر ہر قرات کا انتساب

اسی طرح فن قرات کے مختلف ائمہ کی طرف کیا جاتا ہے جیسے فقہ کے مختلف مکاتب خیال، اجتہاد

کے مختلف ائمہ کی طرف منسوب ہیں، قراءۃ میں بھی ہر امام کی جماعت میں مختلف ذیلی ائمہ ہیں جیسے

فقہ میں ہیں، پس باوجود ان باتوں کے قرارۃ کے ان تمام اختلافی اشکال کو حق و جہ سے حق سمجھا جاتا ہے، بجنسہ ہی بات اسلام کے غیر بینائی مسائل کے ان اختلافات کے متعلق بھی یقین کرنی چاہئے۔

ان سطروں کے اضافہ کی ضرورت آخر میں اس لئے ہوئی کہ جب سے حالات بدلے ہیں اور مسلمانوں کا عمومی مزاج اعتدال کے اس نقطہ ثقل سے منحرف ہو گیا ہے، جسے اپنی جگہ سے اسلام کی سیاسی طاقت ہلنے نہیں دیتی تھی، لیکن دباؤ ہٹ گیا، اور ہرجانے والے نے اپنی راہ پر جانے کا نام سچا راہروی کے آزادی رکھ چھوڑا ہے۔ اس اتفاقی حادثہ کے جہاں بیسیوں تلخ نتائج ہیں، ان میں ایک نتیجہ وہ غلو بھی ہے جو بعضوں میں فقہ کے اجتہادی مسائل کے متعلق پیدا ہو گیا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ غالباً اس پر تنبیہ بھی نامناسب نہ ہوگی کہ قرارۃ کے اختلافات ہوں یا فقہیات کے، ہر ایک کے حق و صواب ہونے میں جو حال ان کا ہے یقین کرنا چاہئے کہ بجنسہ ہی کیفیت ان اختلافات کی بھی ہے جو باہم ان مشکلیں میں پائے جاتے ہیں جو "بینات" پر متفق ہونے کے بعد بعض جزئی مسائل کی تشریح میں نقاط نظر کا اختلاف رکھتے ہیں مثلاً اشعریہ اور ماتریدیہ کے اختلافات کا جو حال ہے، اور یہی قاعدہ ان اختلافات پر بھی منطبق ہے جو ہمارے اربابِ قلوب و معرفت یعنی صوفیہ صافیہ میں قدرتی طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ مولانا اسماعیل شہید اپنی کتاب عبقات میں لکھتے ہیں۔

تفرق اہل الحق کالتفرق بین اہل حق کا مختلف ہونا جیسے امہ اربعہ کا
الائمة الاربعۃ او بین الاشعریۃ اختلاف یا اشعریہ و ماتریدیہ کا اختلاف یا (صوفیہ)
والماتریدیۃ او بین الوجودیۃ میں وجودیہ (ورائہ) اور شہودیہ ظلیہ کا اختلاف
الورائۃ و الشہودیۃ الظلیۃ او بین یا مختلف سلاسل و طرق میں جو اختلافات
اہل الطرق فالاحکام فیہ ان کل پائے جاتے ہیں تو ان اختلافات کے متعلق فیصلہ
واحد منہم فی اکثر المسائل یہی ہے کہ ہر ایک ان میں اکثر مسائل میں برسرِ حق
علی طبعہ حتمیہ لکل وجہ سے اور ہر ایک اپنے سامنے ایک رخ رکھتا ہے

هو مولیہا فاستبقوا جس کی طرف وہ توجہ کئے ہوئے ہے پس (مسلمانوں) نیکوں
 الخیرات۔ (ص ۱۳۴) میں باہم ایک دوسرے پر بھت لیجانے کی کوشش کرو۔
 اسی بنیاد پر فرماتے ہیں۔

فمن اتبع واحدا منہم پس ان میں جس کسی کی کوئی پیروی کرے گا مقصود
 فاز بالمقصود۔ کو پالے گا۔

سچ پوچھئے تو مولانا نے وہی بات کہی ہے جسے ابتداء میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ رضی
 تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے نقل کر چکا ہوں۔

لواختلفوا فاخذوا بحبل یقول جب صحابہ مختلف ہوئے تو ان میں سے کسی ایک کے
 احد اخذوا بالسنة قول کو جو اختیام کر لیا سنت کو پالے گا۔

یاجبیا کہ تلمیذ الصدوقہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت قاسم بن محمد فرمایا کرتے تھے
 ای ذلک اخذت بہلم یکن (صحابہ کے مختلف اقوال) میں سے جس قول کو بھی تم اختیار
 فی نفسك منہ شیء۔ کر لو گے چاہے کہ پھر جی میں کوئی کھٹک باقی نہ رہے۔

اور جیسا کہ میں تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ مسلمان اپنے دین کے ان تمام شعبوں میں سلفا عن خلا
 اسی خیال پر قائم اور اسی پران کا عمل دائم تھا۔ بلکہ حضرات صوفیہ صافیہ کے متعلقہ الموافقات
 میں علامہ شاطبی نے جو ایک خاص نقطہ نظر پیش کیا ہے، چونکہ مسلمانوں کے مذہبی اختلافات
 متعلق اس سے بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، چاہتا ہوں کہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آ
 میں جو کچھ کہنا ہے اس پر اختلاف کی اس بحث کو ختم کر دوں۔

(باقی آئندہ)