

تدوین حدیث محاضرہ چہارم

(حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ جدیدہ اکبرینہ)

(۸)

میرے خیال میں حضرت ابو بکرؓ کے یہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ انگریز قدسی اختلافات کو ذریعہ بنا کر مسلمانوں میں ارادی و اختیاری مخالفتوں کے طوفان جو اٹھائے گئے ان ہی اختلافات کی طویل تاریخ میں یوں سمجھنا چاہئے کہ یہ دوسرا حادثہ تھا جس سے مسلمان دو چار ہوئے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا حادثہ تو اس سلسلہ کا دہری تھا جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی قرآن کے قرآنی اختلافات سے قریب تھا کہ پھوٹ پڑے، اور قریب تھا کیا معنی بہن واقعات کا ذکر کر چکا ہوں، ان کو دیکھتے ہوئے تو کہا جاسکتا ہے کہ قتنہ کی آگ بھڑک چکی تھی، اور آپ نے دیکھا کتنی بڑی بڑی ہستیاں اس مخالفت کی شکار ہو چکی تھیں، بلکہ بعضوں کا تو ایمان ہی خطرے میں آچکا تھا، وہ تو نبوت کا مبارک عہد تھا، سر اٹھانے کے ساتھ ہی نبوت کی طاقت سے فساد کے شعلوں کو دبا دیا گیا میں تو سمجھتا ہوں کہ

اتزل القرآن علی سبحة احرام اٹار گیا ہے قرآن سات حرفوں پر نہیں ہے بن

لیس منها الاشارات کاف حروف میں کوئی حرف مگر سب کے سب خفا

(مشکوٰۃ بحوالہ ابو داؤد و مسند و السنن) بخش اور کافی ہیں۔

کے مسلسل اطلاعات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرأت قرآن کے قدسی اختلافات کی برواشت کرنے کی صلاحیت و عادت صحابہ میں اگر پیدا نہ کر دیتے، تو

مسلمانوں کی ارادی مخالفتوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت شاید یہی اختلاف حاصل کر لیتا کیوں کہ براہ راست اس کا تعلق قرآن سے تھا، جھگڑا اور اختلاف پسند طبائع کے لئے قرآن کا لفظ ایک ایسی طاقت کی حیثیت رکھتا تھا کہ چاہنے والے جتنا چاہتے اسے بڑھا سکتے تھے، لیکن فتنہ کی اس آگ کو چوں کہ ابتدا ہی میں نبوت کی قوت سمجھا چکی تھی گریختہ والوں نے گو پھیلی صدیوں میں کرید کرید کر اس کو بھڑکانے کی کوششیں کیں لیکن رائے عامہ نے ان اغوائی کوششوں کی طرف کبھی توجہ نہ کی، کم از کم میں نہیں جانتا کہ قرأت قرآن کے قدرتی اختلافات نے کسی اسلامی ملک میں کسی زمانے میں کسی اجتماعی فتنہ کی شکل اختیار کی ہو۔ اب ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قرآنی اختلاف کے منکدرہ بالا حادثہ کے بعد

ٹھا اور چاہنے والوں نے اس سلسلہ میں کمی کیا کی؟ جن لوگوں نے قرآنی الفاظ کے خاص تلفظ اور خاص لہجوں کی مشق کو اپنا پیشہ بنالیا ہے، اور ”القرآن“ کا لفظ جو اسلام کی ابتدائی صدیوں میں عام علماء کے مفہوم کو ادا کرتا تھا، تدریج عام علماء سے ہٹتے ہوئے خاص ان ہی پیشہ وروں کے لئے مختص ہو گیا، یعنی خاص تلفظ اور خاص لہجہ میں قرآن پڑھنے کی مشق جن لوگوں نے حاصل کی ہے ان ہی کا نام ”قاری“ ہو گیا خواہ اس مشق کے سوا اسلامی علوم میں سے کسی علم کا ایک حرف بھی ان کو نہ آتا ہو اس میں شک نہیں کہ عرب جس طریقہ سے عربی الفاظ کا تلفظ کرتے ہیں، اسی تلفظ کے ساتھ قرآنی الفاظ کو ادا کرنا ایک اچھی بات ہے اور میرے نزدیک تو ایسے لہجہ میں قرآن پڑھنا جس سے اس کی تاثیر کی کیفیت میں اضافہ بھی ہو، یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر بعض لوگوں کو اس سے اختلاف ہے، بہر حال بجائے خود تلفظ اور لہجہ کے متعلق ”القرآن“ کی کوششیں محمود کوششیں ہیں۔ لیکن یہ کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا، اس نے تو قرآن و حفاظ بار بار اس پر اصرار کیا کہ تلفظ کے قدرتی اختلافات کو ارادی مخالفتوں کا ذریعہ نہ بنایا جائے اور جس سے جس طرح بن آئے اسی طرح قرآن پڑھنے کی اسے اجازت دی جائے۔ عربی لہجہ یا تلفظ میں قرآن پڑھنے والوں کو ان بے جا قیود کے تلفظ اور لہجہ کو برداشت کرنا چاہیے جو فاضل عربی تلفظ کے ساتھ قرآنی الفاظ کو ادا نہیں کر سکتے ہیں حضرت جابر بن عبد اللہ سے ہو دو اور وغیرہ صحاح کی کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھ رہے تھے و فی الاصحاحی دالاعجمی یعنی ان پڑھنے والوں میں معین لوگ عربی و عرب کے باشندے، تھے اور بعض انجی (غیر عربی ملک کے) بھی لوگ تھے آگے یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خطاب کر کے فرمایا ”اقرءوا فکل حسن“ پڑھو جاؤ سب ٹھیک ہے، صحاح ہی کی مختلف

بہان دیا

مسلمانوں کی ارادی مخالفتوں کی تاریخ میں یہ دوسرا حادثہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافتِ حدیثی کے زمانہ میں رونما ہوا جیسا کہ حدیثِ اکبر کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ باہمی مخالفت کی اس شکل نے ان ہی حدیثوں کی راہ سے سراٹھایا تھا جن کا علم کسی ہزار صحابہ میں بکھرا ہوا تھا، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ان حدیثوں کے پہنچانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طریقہ اختیار کیا تھا، یہ اس کا لازمی نتیجہ تھا، یعنی عام طور پر ان حدیثوں کے متعلق معلومات کے علم میں لوگوں کی حالت متفاوت اور مختلف تھی، اختیار کیا گیا تھا یہ طریقہ اس لئے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اس سے سہولت پیدا ہوگی بڑھنے والوں کے لئے بڑھنے کی راہیں کھلی رہیں گی یقیناً لیکن اسی کے ساتھ مجرم ہونے سے ان لوگوں کو بچالینا مشورہ

دقیقہ حاشیہ مسئلہ فقہی کتابوں مثلاً ترمذی میں ہے کہ اس کی بشارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے ہوئی کہ قرآن سات حرفوں میں نازل ہوا ہے اور سب کافی اور شفا بخش ہے تو بارگاہِ الہی میں یہ اس پر کھڑا کے جواب میں بشارت ملی تھی جو حضور نے یہ کہتے ہوئے پیش کی کہ میری امت میں بڑے بڑے مرد بھی ہیں بڑے بھی عورتیں بھی ہیں جوان و بزرگ اور لڑکیاں بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ لہو لعل کا تاباں دم سے کوئی کتاب نہیں پڑھا، یعنی ہر لحاظ سے لوگ بھی ہیں پوچھنا ہوں کہ ایسی صورت میں ایک عجمی مسلمان پر اس نے طعن کرنا کہ وہ بے چارہ خدا کے حرف کو اس عروج سے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے جس سے عرب اس لفظ کو نکالتے ہیں، کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے، علیٰ ہمدانی نے اتفاق میں امام ابو شامہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بعض کم علم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ حدیث میں سبعہ طون کے الفاظ چوتھے میں ان سے طود قرأت کے مشہور سات مکاتیب ہیں انھوں نے بعض لوگوں کی اس جرأت کی شکایت کی ہے جو کہتے ہیں کہ ”مقرؤہ“ قرأت کے لفظوں سے جو قرآن نہیں پڑھتا وہ خطا کا ہے بلکہ بعضوں نے تو کوثر تک کا خوبی صادق کر دیا دیکھو اتفاقاً ”۱۰۰“ کہ یہ بھی پیدا ہوا ہے اور جو علیہ السلام مسلمانوں پر سنی کی تعلیم کا یہ انہی ہے کہ ان پیشہ ور تارہوں نے جیسا کہ آپ نے دیکھا اگر لوگ بات پیمانی ہے لیکن محض اس لئے کہ ان کے طریقے سے قرآن پڑھنا جو کہ نہیں پڑھتا اس لئے قرآن کی حکمت کسی سے لوگ نہیں کی ہے میرا خیال ہے کہ وقتِ ابد متعہ ہو تو پیشہ ور تارہوں سے امدادی ضرورت مشورہ لئے لیکن (ان کی غلطی کو ان کے مشورہ پر موقوف نہ رکھو۔)

تھا جو آگے بڑھنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتے۔

مگر حیا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس قسم کی حدیثیں کایا اختلاف اور تفقہ کے حسبِ دوازے کو قیامت تک پیش آنے والی دینی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے مقرر رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہر شخص کا شرعی کلیات و تفصیلات کی روشنی میں ایک ہی نتیجہ تک پہنچنا ضرور تھا تاہم یہ اختلافات کی یہ دونوں شکلیں ایسی تھیں کہ کبھی سی انفرس سے یا قس مثلان پہاڑوں کی شکل اختیار کر سکتے تھے۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اس کی ایک تاریخی شہادت ہے کہ سابق للذکر یعنی حدیثوں والے اختلاف سے ارادی مخالفت کی بدائش کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی ان کے زمانہ میں شروع ہو چکا تھا۔ اسی لئے ”مقدمین حدیث“ کی تاریخ میں ان کی تہدیدِ تقریری کے ان الفاظ کو ایک خطرناک منہل کا نشان سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتِ طیبہ میں جن بزرگوں کی تربیت ہوئی تھی خصوصاً قرآنی قرات کے اختلافات کے ذریعہ سے اس قسم کے اختلافات کی برداشت کرنے کی صلاحیت جن لوگوں میں آپ پیدا کر چکے تھے جب ان ہی میں حدیثوں کے اس اختلاف نے یہ رنگ اختیار کرنا شروع کیا تھا تو آئندہ اختلاف کی اس شکل میں کتنی شدت پیدا ہو جائے گی، حضرت ابو بکر سے زیادہ اس کی پیش بینی اور کون کر سکتا تھا، انھوں نے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا اسی لئے باہمانابلہ صحابی کی ایک مجلس کو انھوں نے مدعو کیا ان کی پیش بینی نے جس خطرے کو ان کے سامنے بے نقاب کیا تھا مجلس کے سامنے اسی کو واضح کرنے ہوئے اس خطرے کے اندازہ کی جو تدبیر ان کی سمجھ میں آئی تھی، اسی کو ایک تجویز کی شکل میں ان لوگوں کے سامنے آپ نے رکھا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تہدیدِ تقریری کے مطلب کو سمجھ لینے کے بعد ان کی استدلالی تدبیر کے کچھ نہیں کوئی دشواری باقی نہیں رہنی، کیوں کہ جس خطرے کے پیش آ جانے کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکرؓ دے رہے ہیں اس خطرے

ستاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمانوں کو دو متافوقتا دو چار ہوتا پڑا ہے، حتیٰ کہ ابھی کچھ دن پہلے اسی سرزمین ہند میں مسلمانوں کی حکومت کا اقتدار میں وقت ختم ہوا خواہ بجائے خواہ اسلام و مسیحی قوانین سے اس حکومت کے تعلق کی نوعیت کچھ بھی ہو لیکن انسان تو ہر حال ہر شخص محسوس کرتا تھا کہ کسی نئی بات کو چھیڑ کر مسلمانوں میں اختلاف و افتراق کی آگ کا بھڑکانا آسان نہیں ہے لیکن حکومت کے اس دباؤ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی جائز یا ناجائز مزامعتوں کا اندیشہ طول سے نکل گیا۔ اور خواہ نیک نیتی سے ہو یا بد نیتی سے طرح طرح کے مشورے مسلمانوں کو ملنے لگے اسی سلسلہ میں جو کچھ ہوا، یا ہو رہا ہے یہاں سب سے مجھے بحث نہیں ہے، بلکہ ان احباب سے معافی چاہتے ہوئے جن کے دل کے آگینوں کو ٹھیس لگاتے ہوئے مجھے خود تکلیف محسوس ہو رہی ہے مگر کیا کروں، واقعہ کے اظہار کے بغیر شاید صحیح طور پر میں اس چیز کے سمجھانے میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتا جس کے سمجھانے کے لئے اس تازہ تاریخی مثال کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس تاریخی مثال کے جو اعظم رجال و اکابر ابھال تھے اب وہ بے چارے تو دنیا میں موجود بھی نہیں ہیں بھر بھی بچے کچھ ان کے نام یواؤں کا خیال آہی جاتا ہے، جو اپنے گندے ہوئے ان ہی بندگانوں کے نشان سرخسار کی حیثیت سے اس طویل و عریض ملک کے بعض گوشوں میں زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، اب کچھ بھی ہو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ احیاء سنت و قیام بدعت اور خدا جانے کن کن الفاظ کن کن ارادوں کن کن نیتوں کے ساتھ کچھ دن پہلے اسی ملک ہندوستان میں اٹھنے والے یہ کہتے ہوئے جواٹھے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دینی زندگی جس کے صدیوں سے وہ پابند چلے آ رہے ہیں غیر سنو زندگی ہے، پھر اس غیر سنو زندگی کو مسنون زندگی بنانے کے لئے اسی خبر انعام، یا خبر الواحد بعد الواحد والی حدیثوں کے ذخیروں سے ان بزرگوں نے جن جن کر ان ہی حدیثوں کا انتخاب کیا جو ابتداء اسلام ہی سے ناگزیر قدرتی اختلافات کے رنگ سے رنگین تھے، وہ خود بھی جانتے تھے یا ان کو جانتا جا رہے تھا کہ اختلافات کی یہ صورت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نیز

اٹکا کرنے والے ہر زمانہ میں جیسے مسلمانوں کو اٹکاہ کرتے چلے آئے تھے ہندوستانی مسلمانوں پر بھی جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی زمانہ ایسا نہیں گذرا تھا جس میں ان کو چوچنکانے والے یہ کہہ کر نہ چونکاتے رہے ہوں کہ ان اختلافات کی حیثیت وہ حیثیت نہیں ہے جو کفر و اسفا بلکہ طاعت و عصیان کے اختلافات کی ہوتی ہے خود حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ ضریحہ جن کی طرف منسوب کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ اس غلط تحریک کی قیادت اور اہلیت کو منسوب کر دیں وہی ایک جگہ نہیں بلکہ اپنی مختلف کتابوں میں صاف صاف لفظوں میں یہ اعلان کر چکے تھے کہ ان اختلافات کی ہر صورت اور ہر شکل صحیح اور درست ہے صرف ان ہی مسائل اور نتائج کی حد تک شاہ صاحب کا یہ فیصلہ محدود نہ تھا، جن کا تعلق فقہ اور اجتہاد کو تھا میں نے اپنی کتاب تمدین فقہ میں فقہی و اجتہادی اختلافات کے متعلق شاہ صاحب کے اقوال مختلف کتابوں سے نقل کر کے ایک جگہ جمع کر دئے ہیں، اور صمیم محل ان کے ذکر کا وہی کتاب بھی ہے، بہر حال ان ہی اجتہادی مسائل کی حد تک نہیں بلکہ خراج و ادالی حدیثوں کی بنیاد پر جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، ان کے متعلق بھی شاہ ولی اللہ اس قسم کی عبارتیں چھوڑ کر دنیا سے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ روانہ ہوئے تھے مجھے خیال آتا ہے کہ اسی کتاب میں کسی موقع پر شاہ صاحب کے اس قول کو ان کی کتاب انصاف سے میں نقل کر چکا ہوں جس کا حاصل یہ ہے کہ

”اے اختلافی مسائل جن میں صحابہ کے اقوال ہر پہلو کی تائید میں ملتے ہیں مثلاً عیدین و تشریق کی تکبیریں محرم کا (بجائے احرام حج، نکاح کرنے کا حکم، یا تشہد (انعیات) کے کلمات جو ابن مسعود اور ابن عباس کی طرف منسوب ہیں یا آمین یا بسم اللہ کو آہستہ یا زود سے پکار کر کہنا یا نماز کی قنات میں پہلے دُؤد و دُخ کے ایک ایک ہوشاقتاقت کے کلمات کو ادا کرنا یا نہ اور اس قسم کی ساری باتوں میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی صورت یہ سمجھی جاتی ہے کہ شریعت کے مطابق ہے اور اس کی مخالفت شکل غیر شرعی شکل ہے بلکہ سلف کا اختلاف اگر تھا بھی تو اس میں تھا کہ ان دو مختلف صورتوں میں اولیٰ اور بہتر شکل کیا ہے ورنہ دونوں شکلوں کو شرعی شکل قرار دینے

پر سب ہی متفق تھے۔ (انصاف ملت)

اسی موقع پر شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہی وجہ تو ہے کہ ہر مسلک کے فقیہوں کے فتوے اور ہر مسلک کے تافضوں کے فیصلوں کی سب ہی تصحیح کرتے ہیں، بہ ضرورت ایک امام کے مسلک کو ترک کر کے دوسرے امام کے مسلک کے اختیار کرنے کی مسلمانوں کو جوازات دی گئی ہے تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ فقہ کے سارے اختلافی مسائل کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ شریعت کے دائرہ سے کوئی باہر نہیں ہے۔

اور ایک شاہ ولی اللہ صاحب کیا؟ اسلام کے جلیل القدر ائمہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل ان سارے بزرگوں کے اقوال اسی نقطہ نظر کی تائید میں کتابوں میں موجود ہیں ان ائمہ سے پہلے تبع تابعین تابعین بھی ہمیشہ مسلمانوں کو یہی سمجھاتے رہے جو کچھ زیادہ تر ان اقوال کا تعلق ان اختلافات سے ہے جن کا اجتہاد و تفقہ کے نتائج سے تعلق ہے اس لئے بجائے تدوین حدیث کے جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کے ذکر کا موزوں مقام دی کتاب کئی۔ لیکن خبر آحاد کی حدیثوں سے اختلافات کے متعلق یہی شاہ ولی اللہ تنہا آدمی نہیں ہیں ان سے پہلے بھی علماء اور ائمہ نے اسی نقطہ نظر کا اظہار ان اختلافات کے متعلق کیا ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان مسائل میں بہتر شکل کیا ہے، بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ مطابق صورت اس مسئلہ میں کیا ہو سکتی ہے؟ ابو یوسف ابوصالح خبر الواحد بعد الواحد کے اختلافات کا تذکرہ کر کے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان حدیثوں کی بنیاد پر مسائل کی حتمی شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔

”مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ ان میں جس شکل کو چاہیں اختیار کریں فقہاء اور ائمہ میں یہ اختلاف صرف اس میں ہے کہ ان شکلوں میں افضل و بہتر شکل کیا ہے (تفسیر جصاص ص ۱۱۱) بلکہ جصاص اصحاب انصاف کے سوا محض علماء کا ایک گروہ وہ بھی ہے جو خبر آحاد کی ان اختلافی روایتوں کے متعلق ایک خیال یہ بھی رکھتا ہے کہ

”مختلف روایتیں کا یہ مطلب سمجھا جائے گا کہ یہ بتانے کے لئے کہ مسلمان ان شکلوں اور پہلوؤں میں سے جس شکل اور جس پہلو کو چاہیں اختیار کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہی کو کے دکھایا ہوتا کہ معلوم رہے کہ ساری صورتیں جائز ہیں (تفسیر حصص ص ۱۲۵ ج ۱)

اگر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان ان اختلافی آثار و روایات کے متعلق زیادہ تر یہی تھا جس کی تفصیل مدوین فقہ میں ملے گی کیونکہ امام کی اہمیت فقہ کے باب میں زیادہ تر ان کے اسی رجحان کی وجہ سے ہے)

یہی نہیں بلکہ براہ راست جن لوگوں کی دینی و علمی تربیت صحابہ کرام کے زیر سایہ ہوئی تھی اپنے زمانہ میں ان کی طرف سے بھی بار بار اسی نقطہ نظر کا اعلان ہوتا رہا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے قاسم بن محمد کا شمار مدینہ منورہ کے فقہار سبعہ میں ہے وہ کہیں ہی میں اپنی بھوپتی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آغوش تربیت میں یتیم ہو جانے کی وجہ سے آگئے تھے اجتہادی مسائل کے اختلافات کے متعلق ان کے اور عمر بن عبدالعزیز کے جو اقوال کتابوں میں پائے جاتے ہیں ان دونوں حضرات میں جو گفتگو ان اختلافات کے متعلق ہوئی اور آخر میں دونوں نے ان اختلافات کے ہر پہلو کے حوازی پر جو اتفاق فرمایا، بقدر ضرورت ان ساری قصوں کو اپنی کتاب ”مدوین فقہ“ میں نسبتاً زیادہ تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے، یہی نہیں کہ صرف اجتہادی و فقہی نتائج ہی کی حد تک ان بزرگوں کا یہی نقطہ نظر تھا بلکہ خبر اتحاد والی حد تک

۱۔ ماکہ و مدینہ و حلب کے ساتھ باہر کے علاقوں میں بھی کے حوالے سے یہ فقہ نقل کیا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قاسم بن محمد دونوں حضرات جمع ہوئے اور حدیثیں کا تذکرہ شروع ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا جا رہا تھا کہ قاسم بن محمد کا تذکرہ کرتے ہیں عبدالعزیز اس کے مقابلہ میں ایسی روایت پیش کر دیتے ہیں کہ قاسم بن محمد کی پیش کردہ روایت کے خلاف تھا خود دیکھ جب گفتگو سی رنگ میں ہوئی رہی تو عمر بن عبدالعزیز نے قاسم کو کہا کہ قاسم بن محمد کے طریقہ کار سے کچھ گرائی محسوس کر رہے ہیں دیکھ کر عمر بن عبدالعزیز نے قاسم سے کہا کہ ہر کتاب میں کئی گرائی کہیں محسوس کر رہے ہیں خود میں جو ان کتابوں کا سننے سے مستعد ہوں اس کو کراہ فرماتے تھے۔

”صحابہ کی روایتیں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں یہ سب کچھ کہتا ہوں کہ ان اختلافات کے (تفسیر حصص ص ۱۲۵ ج ۱)

141

سے جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان کے متعلق بھی اس کاغذِ ذوقِ حافظ ابو محمد بن عبد البر کی اس روایت سے ہو سکتا ہے جس کا ذکر اپنی کتاب جامع بیان العلم میں متصل سند کے ساتھ انہوں نے کیا ہے یعنی اسامہ بن زید کہتے ہیں

سألت القاسم بن محمد عن الرجل
 خلف الإمام فيما يعجزه فيه قتل
 أن قرأت فلك في رجال من
 أصحاب رسول الله صلى الله
 عليه وسلم سورة وإذا القرء
 فلك في رجال من أصحاب رسول
 الله صلى الله عليه وسلم سورة
 (جامع مش ۲ ج ۱)

جاتے دے جاتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کی قزاق کے مسئلہ میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کا تعلق فقہ و اجتہاد سے نہیں بلکہ خبر آحاد کی حدیثوں کے اسی ذخیرے سے ہے

(بقیہ جانشینوں کو دشت)
 معاہدہ میں سرخ اونٹوں سے میں اتنا خوش نہیں ہو سکتا جتنا کہ ان اخلاقی روایات سے غفلت نہ
 "سرخ اونٹ" ایک عربی معاہدہ تھا انہوں جس کی قیمت کا مقابلہ کوئی دوسری چیز نہ کر سکے اسے عرب
 "سرخ اونٹ" کہتے تھے کیونکہ سرخ اونٹ سے زیادہ قیمتی چیز عربوں کے نگاہ میں کوئی دوسری چیز
 واقعی ہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عربین عہد انفریڈ کی اسی گفتگو ہی کا شایعہ پڑھا کہ بعد کو قاسم بن محمد
 مختلف جلسوں میں اس کا اظہار کرتے کہ

عمر بن عبد العزیز کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہیں روایات کا اختلاف اگر نہ ہوتا تو میرے نزدیک یہ کوئی خوشگوار بات نہ ہوتی۔ آج ان ہی اختلافات کا نتیجہ ہے کہ لوگ اس سبب میں نہیں ہیں جو ایک ہی قول یا روایت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی اب تو آزادی سے ان بینگوں کے مختلف اقوال میں سے جس قول پر بھی عمل ميسر آجائے وہ کامیاب ہے۔ چیتے جاسے یا اہل

جس میں امام کے پیچھے پڑھنے اور نہ پڑھنے دونوں طرح کی ایسی حدیثیں ملتی ہیں جنہیں دانت کرنے والوں نے قولاً و فعلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، بلکہ اگر میں یہ دعویٰ کر دوں تو اس کی شکل ہی سے تردید ہو سکتی ہے کہ خبر آماد کی روایتوں سے جتنے اختلافات پیدا ہوئے ہیں، ان میں قرأت خلف الامام کا مسئلہ غالباً سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے نہ صرف پچھلی صدیوں میں بلکہ عہد صحابہ میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ خصوصی طور پر بحث و تحقیق کا مرکز یہ مسئلہ بنا ہوا تھا مگر اس سلسلہ میں ایسے شدید خلافیہ کے متعلق بھی ہمارے پاس اتنا واضح اور صاف تاریخی فیصلہ جب موجود ہے تو نسبتاً ان ہی حدیثوں کی بنیاد پر جن اختلافات کی اہمیت بہت کم ہے ان کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ حدیثوں ہی کی بنیاد پر سہی، جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی نوعیت ایسے حلال و حرام امور کی ہے جن پر حرمت و ملت کا حکم شریعت کے اس حصہ کے نصوص پر مبنی ہے جس کی تعبیر قرآن نے "البیانات" سے کی ہے۔ امام مصریٹ بن سعد جن کے حالات کا تذکرہ کسی موقعہ پر گذر چکا ہے، ان کے حوالہ سے سبھی بن سعید انقطان نے یہ کتنی نکتہ بات نقل کی ہے یعنی لیٹ کہا کرتے تھے۔

فتویٰ دینے والے لوگ ہمیشہ سے فتویٰ دیتے ہوئے اگر کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام ٹھہرانے چاہے آ رہے ہیں، لیکن ان فتویٰ دینے والوں میں سے کسی کو نہیں پایا گیا کہ حرام قرار دینے والے یہ سمجھتے ہوں کہ حلال ٹھہرانے والے تباہ ہو گئے دینی دین سے خارج ہو کر کجبات سے عروم ہو گئے، اسی طرح حلال ٹھہرانے والے کے کہیں یہ نہ سمجھا کہ اسی مسئلہ کے متعلق حرمت کا

ما برح ألو الفتوى فيقول
هذه أوهام هذا أفلا يرى المحرم
أن المحل هلك لتعليه ولا يرى
المحل أن المحرم هلك لتعريمه
(جامع بيان العلم وفضله)

فتوے دینے والے ملک و نواح ہو گئے۔

اور صحیح پوچھتے تو کتابوں میں اگرچہ اس قسم کے اختلافی نتائج پر بھی حلال و حرام کے الفاظ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے لیکن یہ صرف خطرناک قسم کی غلطی ہی نہیں بلکہ میرے نزدیک تو بڑی جسارت ہوگی، اگر حرام و حلال کے الفاظ کا وہی مطلب یہاں بھی سمجھا جائے جو شریعت کے ”بینائی“ حصہ میں حلال و حرام کے الفاظ کا مطلب ہوتا ہے، آخر اتنی بات تو قرآنِ مبارک عامی مسلمان بھی جانتا ہوگا کہ جس چیز کو ”البنات“ کے نفوس صریحہ میں مثلاً حرام قرار دیا گیا ہے اس کی حرمت کا انکار کر کے جو اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے گا، یا برعکس اس کے ”ہیبتاً“ میں جو چیزیں حلال ٹھہرائی گئی ہیں ان کو حرام قرار دینے والا دونوں کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا وہ گناہ کے نہیں بلکہ جرمِ بغاوت کے مجرم بن جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا جو انجام ہو گا وہی انجام اس قسم کے باغیوں کے سامنے بھی آئے گا۔

پھر کیا کسی حدیث کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مگر کسی چیز کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور حنفی مذہب میں بجائے حلت کے اسی چیز کی حرمت کے پہلو کو ترجیح دی گئی ہو، کیا حلت و حرمت کے یہ اختلافات جو خبرِ آحاد کی حدیثوں پر مبنی ہیں، شخص ان کی بنیاد پر مجال ہے کسی حنفی کی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس کا بھی اندیشہ کر سکتا ہے کہ اس فتوے کی وجہ سے فضل و قرب کے مدارج و مراتب میں ان کے کسی قسم کی کوئی کمی ہو گئی ہے، یقیناً نہ کوئی حنفی یہ تصور کر سکتا ہے اور نہ کرتا ہے اسی طرح میں نہیں جانتا کہ باوجود ان تمام اختلافات کے حضرت امام ابو حنیفہ کے لئے رحمۃ اللہ علیہ یا دواۓ خیر کرنے سے کسی شافعی کے دل میں شک پیدا ہوتی ہو فقہی مسائل کے اختلافات کی کیا نوعیت ہے اور خود ائمہ اجتہاد و ائمہ سے ان اختلافات کے متعلق جو باتیں کتابوں میں ملتی ہیں میں نے کتاب ”تدوین فقہ“ میں سب رسمیت کر ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا ہے یہاں ان کے دہرانے کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی معلومات کے تازہ کرنے کے لئے اس کا مشورہ ضرور کروں گا کہ ناظرین ”تدوین فقہ“ کے

اس حصہ کا اس موقع پر مطالعہ کر لیں۔

میں ذکر مسلمانان ہند کی تاریخ کے اس حادثہ کا کہ رہا تھا جس میں زویل حکومت کے بعد چانگ اس ملک کے مسلمان مبتلا ہو گئے تھے وہی حادثہ جس میں دیکھا گیا تھا کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں نے رزمگاہوں کا قالب اختیار کر لیا نازکی صفیں نماز کی صفیں نہیں بلکہ باضابطہ جنگ کی صفیں بن گئی تھیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو نہیں بلکہ نماز پڑھنے والوں کو نمازوں ہی کے پڑھنے والے اٹھا اٹھا کر زمین پر ٹپک رہے تھے۔ (باقی آئندہ)

۱۔ "ندوین فقہ" میں مولانا امجد علی دوسرے انداز اجتہاد کے اقوال بھی آپ کو ملیں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کہنے والے یہ جو کہتے ہیں کہ فرقے یا مہارتے لختوں کیا بجاتے اس کے یکہ تار یا وہ بہتر ہو گا کہ علماء فاضلین سے فرسے کام لیا۔ امت کے لئے سہولت بہم پہنچائی ہے، امام احمد بن حنبل سے پوچھنے والے نے جب پوچھا تو کہہ کیا آپ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، جس کا وضو آپ کے فتویٰ کی رو سے باقی نہیں رہا ہے اگرچہ دوسرے اللہ کے قول کے مطابق اس کا وضو ٹوٹا ہو اور بعض خیریات کا اس نے ذکر بھی کیا جواب میں فرماتے لکھ گئے شخص کو کیا کتاب ہے میں سعید بن المسیب جو افضل نقابین سمجھے جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھوں لکھو بخیر اس مسئلے میں سعید کا مذہب بھی یہی تھا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اسی میں میں نے یہ بھی نقل کیا ہے اور تو بتایا یہ روایت حدیث شہرت تک پہنچی ہوئی ہے کہ امام مالک سے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے باصرار پوچھا کہ آپ کے فقہی اجتہاد کو میں بظہر مسلمانی میں چاہتا ہوں کہ تاذکر اودن اس پر امام مالک نے شدت سے اس کو منع کیا اور کہا کہ جس علاقہ کے مسلمان جن امور کے بابت سوچ چکے ہیں ان کو اسی حال میں چھوڑ دو میں پوچھتا ہوں کہ امام مالک اگر ان مسائل کو جو ان کے اجتہادی مسائل سے مخالفت تھے قطعی طور پر خلاف شرع سمجھتے تھے تو کوی وجہ ہو سکتی تھی کہ ان کے نفاذ کا ایک بہترین ذریعہ ان کو مل گیا تھا اس سے قطع نہ اٹھاتے اور مسلمانوں کو غلط مسائل پر قائم رکھے یا مغرور دیتے؟ انقضی اسی قسم کی باتیں تقریباً تمام ائمہ کے حوالے سے اس کتاب میں نقل کی گئی ہیں کتاب "ندوین فقہ" جو ابھی غیر مطبوعہ نامکمل حال میں ہے اس کا حصہ جس میں بعض اختلافات کے اس پہلو کا ذکر آیا ہے جلد تصدیقات طلب جامہ افتادہ حیدر آباد کن میں شائع ہو چکا ہے جامعہ کے تحقیقاتی شعبہ نے غائبہ مل سکنا ہے نیز برہان وغیرہ شہری مجلات میں بھی قسط وار یہ سلسلہ شائع ہو چکا ہے۔ ۱۱