

اصول فقہ کا تقاضا ہے کہ فقہاء و معترضین کے فہم و قیاس کو قرآن اور حدیث کے ساتھ رکھا جائے۔ اس کے بغیر قرآن اور حدیث کے نصوص کو ہر حال میں فقہاء و معترضین کے فہم و قیاس کے تابع قرار دینا نہ صرف بے اصولی ہے بلکہ دین میں بجائے خود ایک فتنہ اور گمراہی ہے۔ اس قسم کا کوئی دعویٰ کسی بھی مفسر یا فقیہ نے نہیں کیا کہ میرے قول یا رائے کو ہر حالت میں صرف آخر مان لو، بلکہ یہ کہا ہے کہ صحیح حدیث مل جانے کے صورت میں میرے قول کو دیوار پر سے مٹا دو۔

عزمن اس اعتبار سے معترض کا یہ ادعا علی بیان نہ صرف ایک اتہام اور بہتان عظیم ہے بلکہ کوتاہی، نہیں کا بھی ایک ثبوت ہے۔ جسے حقائق سے رُوگردانی اور واقعات سے گریز و فرار کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔ اگر مذکورہ بالا اتہام میں رقم سطور بھی شامل ہے تو یہ بات واضح ہو جانی چاہئے کہ اولاً میں نے اپنے کتا پچے میں فی سبیل افتر سے مطلقاً عمومیّت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ بلکہ صرف امام کا سنی کا قول ہمیشہ کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ اور پھر قرآن اور حدیث کے دلائل و براہین سے کبھی بحث کی تھی۔ مگر دلفت کا سہارا نہیں لیا تھا۔ مگر اب ہمیشہ نظر کتاب میں اس بحث کو پوری طرح مدلل کر دیا گیا ہے تاکہ جس کو مرنا ہو وہ دلیل دیکھ کر مر جائے۔ اور جس کو زندہ رہنا ہو وہ دلیل دیکھ کر زندہ رہے۔ (قرآن) اس اعتبار سے جو بات قرآن اور حدیث کے دلائل سے مدلل ہو اُسے گمراہ وہی شخص قرار دے سکتا ہے جس کے ذہن میں یا تو فتور و فساد ہو یا پھر وہ مکالمہ سے کام لینا چاہتا ہو۔ (مکالمہ کا مطلب ہے کوئی شخص اپنی کم علمی کو چھپانے کے لئے اپنے آپ کو خواہ مخواہ بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرے)۔ معترض نے تحقیق لسانی اور گرم گفتاری کے سہارے جو ہمیشہ محل تیار کیا ہے وہ ایک ضرب کی بھی ثابت نہیں لاسکتا۔ ہمارے من مشہور ہے۔ خانہ ریشہ راستے بس است۔

کیا اگلے معترضین نے سب کچھ بیان کر دیا ہے؟

اگر گمراہی کی توقع اسی کا نام ہے تو کیا قرآن اور حدیث کے واضح نصوص و صریح بیانات

ہر ایک کو گراہی نہیں ہے، پھر کیا قیامت تک سب سے لے والے تمام مسائل اور تمام حقائق کے مفسرین اور محققین فقہاء نے بیان کر دئے ہیں؟ تو کیا اب قرآن اور حدیث سے خود گزرنے کے لئے کچھ بھی باقی نہیں رہا؟ اس فرسودہ نظریہ کی ہمت کی دلیل کیا ہے؟ کیا پھر یہ باوجود قرآن سے ثابت ہے؟ یا حدیث سے ثابت ہے؟ یا خود فقہائے کرام کے اسلام یا ائمہ کے اصولوں سے ثابت ہے؟ کیا کسی فقیہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہر دور اور ہر حالت میں تم میرے قول کو قرآن اور حدیث پر مقدم رکھو؟ حالانکہ خود امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ جیسے جلیل القدر فقہائے صاف صاف تقریر کی ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ان کا قول مردود تصور کیا جائے۔ ۹۷

ان البتہ گراہی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ بغیر دلیل و استدلال کے کوئی شخص من مافی طور پر اپنی طرف سے کوئی مفہوم گھڑ لے۔ مگر تدیم مفسرین یا فقہاء سے جو اختلاف کو گراہی قرار دینا بجائے خود گراہی ہے، جو قرآن حدیث اور خود فقہ کے خلاف ایک انتہا پسندانہ نظریہ ہے۔ اور اس کا تعلق کوئی کٹ گھٹی قسم کا ملا بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگوں کو خواہ مخواہ مرعوب کرنے کی ذہنی انتساب برپا کرنا چاہتا ہو، یا مفسرین اور فقہاء کے "تقدس" کی دہائی دے کر لوگوں کو فریقہ مخالف کی مخالفت برپا کرنا چاہتا ہو۔ مگر اس قسم کے گھٹاؤ نے جتنی گھٹاؤ سنجیدگی حلقوں میں بار نہیں پاسکتے۔ یہ بڑا اوجھا طریقہ ہے کہ لوگ محض اپنی "مخبر خواہشات" کے خلاف پڑنے والی چیزوں پر بلا وہ بورخدا کا خوف کئے بغیر گراہی کا الزام عائد کر دیں، اگرچہ وہ اصولی طور پر کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو صاف صاف فرماتا ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے کلام خدا اور کلام رسول کی طرف توجہ کی جائے، خواہ وہ مسئلہ کسی بھی دور میں پیش آئے، قرآن اور حدیث ہر حال میں امتداد اور تواتر میں اعلیٰ میں فیصلہ کن حیثیت رکھنے والے ہوں گے جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

شہ: دیکھئے عقد المہید از شاہ ولی اللہ دہلوی ص ۹۴، ۹۵، مطبوعہ گراچی۔

فَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو رَسُولُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ إِلَى اللَّهِ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم سے
صاحبِ معاملہ ہوں، پھر اگر تم کسی مسئلے میں جھگڑا بیٹھو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی
طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یومِ آخرت پر رکھتے ہو۔ یہاں بات ابھی ادا نما کے لحاظ
سے بہتر ہے۔ (نساء: ۵۹)

دیکھئے اس آیت کریمہ سے دو اہم ترین اور بنیادی نکتے یہ ثابت ہوتے ہیں۔
۱۔ عام حالات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ علماء و محققین
و صاحبِ معاملہ لوگوں کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔

۲۔ اگر جب کسی مسئلے میں اختلاف نہ دیکھا ہو جائے تو پھر صرف قرآن اور حدیث
ہی کو حاکم اور نایب بنانا چاہیے۔ لہذا اختلاف کی صورت میں فیصلہ صرف کلامِ خدا اور کلامِ
رسول ہی کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مطلقاً اور بلا شائبہ
ہے۔ جبکہ صاحبِ معاملہ لوگوں کی اطاعت مشروطاً طور پر ہے۔ اس اعتبار سے اختلاف
پیدا ہو جانے کی صورت میں علماء و فقہاء اور مفسرین کے مجرد اقوال و آراء کو قبول
محبت قرار نہیں دیا جاسکتا، اگرچہ علماء و فقہاء کی آراء کی وقعت ضرور ہے، مگر ان
کی حیثیت ثانوی درجے کی ہے۔ اصل اور بنیادی نہیں۔ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا
کلام قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ جب کہ فقہاء و مفسرین
صرف اپنے دور کے احوال و کوائف ہی سے بحث کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا علم و اہل ان کی معلومات
محدود ہوتی ہیں۔ مگر اس سے فقہائے کرام یا مفسرین کی شان گھٹ نہیں جاتی، اور ان
کے فہم و فنیاس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ خود بعض حدیثوں سے بھی اس اصول کی تائید

۳۔ اور یہ انسانی علم کا خاصہ ہے کہ وہ مستقبل میں پیش آنے والے مسائل کا احاطہ نہیں کر سکتا
نہ شرعی مسائل میں اور نہ طبعی امور میں۔

ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے مطلقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **قَدْ رُمِيَ نَبِيٌّ**
أَمْزَجَ لَكُمْ دَجَلًا مَا مَسَكْتُمْ بِهَا، كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ ۝
 میں نے تم میں دو چیزیں پھوڑی ہیں۔ جب تک تم انہیں نہ اٹھائے رہو گے کہیں قرآن نہ ہو سکو گے،
 ایک کتاب امثالہ دو سرے اس کے نبی کی سنت۔

دیکھئے اس حدیث میں تاکید صرف قرآن اور حدیث کو معنوی کے ساتھ اٹھانے
 رہنے کی ہے۔ یعنی اختلاف کی صورت میں اپنی دو ماخذوں کی طرف رجوع کیا جائے اور
 اپنی علماء و فقہاء کے فہم پر مقدم رکھا جائے۔ ورنہ سررشتہ حیات ہمارے ہاتھ سے
 نکل جائے گا۔

غرض قرآن اور حدیث کے اس بنیادی اصول کی رُو سے کوئی بھی مفسر یا فقہ
 سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے نصوصِ واضح بیانات یا ہی کو پیش نظر رکھے گا۔ پھر
 لغت اور اس کی منطقی دلالت کی رُو سے ان نصوص کا مفہوم متعین کرے گا۔ پھر اس کے
 بعد علماء و مفسرین کے اقوال یا کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کرے گا۔ یہ قرآن فہمی کا صحیح
 اور بنیادی اصول ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لغت اور اس کے مفہوم سے اور قرآن و حدیث
 کے نصوص سے قطع نظر کر کے کوئی شخص سب سے پہلے علماء اور قدیم مفسرین کے اقوال کو
 دیکھے اور بھران کی روشنی میں ہر دور اور ہر دانتہ میں اس تعبیر کو صحیح قرار دیدے، خواہ
 وہ دین و ایمان اور تمدن و معاشرت کے تقاضے کچھ ہی کیوں نہ ہوں، اس قسم کی غلط اداکاری
 منطق کو معترض صیبا کوئی کر دیتی قسم کا ملا ہی صحیح قرار دے سکتا ہے، جو سوائے کفر یا
 گمراہی کے فتویٰ صادر کرنے کے اور کچھ بھی نہ جانت ہو، پس جو بات بھی اس کے مزاج کے
 خلاف معلوم ہوتی اٹھٹ سے فتویٰ دے دیا، گویا کہ فتوؤں کا ”سنہ“ ہمیشہ اس کی جیب میں
 پتھر ہوتا ہے۔ اور گویا کہ اسلام کے محمد حقوق اُس کے نام محفوظ رہتے ہیں کہ وہ انہیں
 جس طرح چاہے استعمال کرے، یہ ہے موجودہ دور میں اسلام کے کھٹکیداروں کی ذہنیت۔

کا حال جو بڑا ہی صبر تک ہے۔ بس۔

انوکھی دنی ہے سادے زمانے سے نزلے ہیں۔

یہ عاشق کو نسی بستی کے یار پر رہنے والے ہیں۔

کیا فقہائے احناف گمراہ ہیں؟

جبکہ عرض کیا گیا نفیوں (قرآن اور حدیث کے واضح بیانات) سے کوئی مفہوم ثابت کرنے کے لئے سب سے پہلے نفیوں کے الفاظ اور ان کی منطقی دلالت سے بحث کی جاتی ہے، اور جو مفہوم ان کے اشارات و کنایات بلکہ ان کی دلالت و اقتضاء تک سے ثابت ہوتا ہے اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق قرآن کے کسی بھی لفظ کا مفہوم متعین کرنے کے لئے اس لفظ کے لغوی مفہوم کو منطقی طور پر چار طریقوں سے ثابت کیا جاتا ہے، جن کو اصول فقہ کی اصطلاح میں عبارات النص، اشارۃ النص، دلالت النص اور اقتضاء النص کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہر لفظ کا جو لغوی مفہوم ہوتا ہے وہ گویا کہ ہر طرح سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے الفاظ و کلمات کے لغوی مفہوم کو کوئی بھی فقیہ یا مفسر یا محقق نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی قسم کے استدلال میں فقہائے احناف، کئی زیادہ پیش پیش دکھائی دیتے ہیں۔ عرضہ متکم کے کلام اور اس کے منشا و مقصود کو سمجھنے کا یہ ایک صحیح اور منطقی طریقہ ہے۔ مگر معترض نے اس طریقہ کار کو مجبورہ دور کا ایک فن اور مستتر قین کی ایجاد کردہ ایک بدعت قرار دے کر نہ صرف التباس پیدا کیا ہے، بلکہ اپنے جہل مرکب کا بھی ثبوت دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت قرآنی ملاحظہ ہو۔

۱۱۔ چنانچہ اس موضوع پر تفصیلی مطالعہ کے لئے اصول فقہ کی کوئی بھی کتاب مثلاً اصول مزدومی ص ۱۱

مطبوعہ کراچی، یا اصول سرخسی ص ۶۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت یا اصول ابوالاثر ص ۱۴۶۔

۱۵۲ مطبوعہ کانپور یا اصول الشاشی وغیرہ دیکھو جاسکتی ہیں۔

فَرَّاهُ كُلُّهُمْ فَلَا تَحِلُّ لَكُمْ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى تَتَكَلَّمَ ذَوْ حَبٍّ عَنِّيكَ ۝

پیراگر دشوہر بیوی کو تیسری بار طلاق دیدے تو وہ عورت اس کے لئے اُس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے۔ (بقبرہ: ۲۲)

اس آیت سے فقہائے احناف نے ایک ضمنی مسئلہ کا استنباط بالکل اس

انداز میں کیا ہے جسے معترض گمراہ فرقوں کا ایک معترف رجحان کہتے ہیں۔ اور اسے

موجودہ دور کی مغربی عقلیت کی پروان چڑھائی ہوئی تحریک قرار دیتے ہیں چنانچہ

متعدد حدیثوں میں مکتاً مذکور ہے کہ کوئی عورت بغیر ولی (در پرست) کے اپنا نکاح خود

نہیں کر سکتی، اور ائمہ اربعہ میں سوائے امام ابو حنیفہ کے تمام کا عمل اسی پر ہے۔ مگر احناف

نے ان حدیثوں سے صرف نظر کرتے ہوئے محض لفظ "تَتَكَلَّمَ" کی لغوی بنیاد پر اتنا بڑا

سند لال کر دیا ہے، کہ کوئی بھی عاقل و بالغ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اور

اس کے لئے ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ رکیونکہ اس لفظ کی صراحت کے مطابق گویا کہ

قرآن نے نکاح کرنے کا اختیار عورت کو دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات نہ صرف حدیثوں

کے خلاف ہے بلکہ خود قرآن کی بعض دیگر تفسیحات مثلاً نور: ۳۲ کے بھی خلاف

ہے۔ اور امام ابن ہمام کی تفسیر کے مطابق اس سلسلے میں ائمہ احناف کے سات

اقوال مذکور ہیں۔ جو تناقضات سے بھرپور ہیں۔

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس "بدعت" یا "گمراہی" کا آغاز تیرہویں اور

چودھویں صدی ہجری میں نہیں بلکہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں منظر آتا ہے۔ اور

اس "مذہب رجحان" کی سرپرستی کرنے والے خود فقہائے احناف قرار پاتے ہیں، تو

اس معترف رجحان کے باعث ان پر "منکرین حدیث" یا ان کے گمراہ ہونے کا فتویٰ صادر

۳۱۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: "فقہ السنۃ" از سید سابق ۱/۲۵۰-۱۲۹، مطبوعہ دارالکتب العربیہ

بیروت ۱۳۹۷ھ/۶۱۹۷۷۔ نیز تفسیر قرطبی ۳/۵۸، ۱۵۹۔

۳۲۔ دیکھئے: "ایکس کی شرح فتح القدر" ۳/۱۵۷ مطبوعہ پاکستان

کیا ہاں سکتا ہے ؟ دیکھئے، بحیثیت روحانوں جو ایک ہی شتم کی ہے۔ اور فقہ حنفی میں اس قسم کی ہیئت یا مشائیں مل سکتی ہیں۔ نواب سوال یہ ہے کہ کیا معترض بھی الزام فقہانہ احصاف پر بھی لگانے کے لئے تیار ہیں ؟ مادہ اس کی جرأت بھی کر سکتے ہیں ؟ اگر نہیں کر سکتے تو ہرگز نہیں کر سکتے اور وہ ایسا کر کے کسی مدرسے کی مسند تدریس پر فائز نہیں رہ سکتے۔ بلکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ خود گوش مدرسہ بدر کر دئے جائیں گے۔ تو پھر اس قسم کا الزام درج ذیل مدرسہ کمالیہ کیا ایک لغو اور بے حرکت نہیں ہے ؟

مدرسہ کمالیہ، یہ دیکھئے کہ فی سبیل اللہ کے مسئلے میں مجرد لغت کا سہارا لینے والے پہلے شخص امام کاسانی ہیں۔ یہ کہ نواب صدیقی حسن خان یا سید رشید رضا، لہذا معترض نے امام کاسانی اور ان کی متابعت کرنے والے علماء کو کیوں بخش دیا ؟ کیا انھیں اس لئے کہ وہ ایسا کر کے مدرسے کی کرسی تدریس پر ہر قراء نہیں رہ سکتے تھے ؟ تناقض و تضاد کی حد ہو گئی۔ یہ ہے موجودہ دور کے ایک عالم غامبولی کا ذہنی افلاس اور اس کی دھاندلی۔ دلائل یہ ہے کہ اس پورے مضمون میں معترض نے مغالطہ۔۔۔ آرائیوں کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے جو کسی مدرسی کا کھیل تماشا معلوم ہوتا ہے بقول اقبالؔ

عجب واعظ کی دینداری ہے یارب ۔ عداوت ہے اسے سارے جہاں سے

الٹی آنتیں گلے پڑ گئیں

اس موقع پر ایک دوسری حیرت بھی ملاحظہ ہو۔ معترض کو ”جہور“ علمائے امت کا بڑا پاس و لحاظ معلوم ہوتا ہے اور وہ اسے فریق مخالف کے خلاف ایک ”ہتھیار“ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے زیر بحث ”فی سبیل اللہ“ کے مسئلے میں بھی اختیار کیا ہے۔ تو کہا وہ یہی مسلک ”غیر ولی کے نکاح“ والے مسئلے میں بھی اختیار کرنے کے لئے تیار ہیں ؟ دیکھئے یہاں پر احصاف کا مسلک نہ صرف جہور فقہاء کے خلاف ہے بلکہ خود اتحاد احصاف میں بھی تناقض و تضاد پایا جاتا ہے تو کیا یہ بات

معترضین کے خلاف ایک محبت نہیں ہے؛ تو کیا اب وہ نقبائے احناف کے اس مسلک کے "فلسفہ" ہونے کا اعلان کر کے اپنے حق پسندی کا ثبوت دینے لگے؟ کیا وہ اس قسم کے اعلان حق کی اخلاقی برائت اپنے اندر رکھتے ہیں؟ تجھے یقین ہے کہ وہ السلام لکھ نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا کرنے کے بعد مد سے کی چار دیواری ان کے ذہن میں سمجھ جائے گی۔ اسی سے معلوم ہوا کہ محض متاخرہ بازی کر کے فتوے جاری کرنا، دلت و گوتہ اور بائست ہے اور تحقیق حق اور چین، مگر عصرِ عبید کے ایک مولوی کی نہایت بھی ہے کہ حق بات کو دہلنے بیگنے کے بغیر اور من غریہ بازی نہ کرنا جو بھی ہو۔ ہر دوسرا آدمی اس سے بڑا ہے اس کے استعمال سے کوئی دریغ نہ کیا جاسکے۔ ہوا اس نے استعارہ کھینچ کر نہ ہو جائے۔ تو کیا کہ ایسے لوگ علم کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کی باتیں اس پر اپنی گرفت کو مضبوط سے مضبوط تر رکھنے کی کوشش کی جائے۔

آج کل کے بعض مولوی حضرات کے نزدیک مسلمان نہ رہنا، ہمسایہ کا امیہ رہنا، یہاں ہے کہ جو کوئی ان کی "خواہشات" پر ان کے ذالانہ اندازے خلاف عیب کشائی کرے تو وہ فوراً اس پر کفر کا سہرا لگا کر گراہیں، کافر اور کافر بن گئے۔ کیونکہ یہ ان کی وہ اتنے ننگ نظر ہوتے ہیں کہ بعد بازی کے عین اسی لمحے ہیں اور غصہ بازی کی بجائے کفر فریق مخالفت پر بے تحاشہ پلٹ پڑتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر کہ کبھی فی دہشت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس سے ہزاروں ماکھوں بند لگاتار خدا پر کفر کا الزام عائد کر کے انہیں ناحق یا تو زندہ جلا دیا یا سو پرچہ لٹا دیا۔ اس کی وجہ نہیں اس ذاتی مفاد، نور علی اور شاہزادہ ذہنیت، غرض یہی دونوں پر ملے مہیال کا یہ شعر بے حد فہم یاد آ جاتا ہے۔

جریم تیرا خودی صبر کی معاذ اللہ دودار زندہ نہ تکرار دیار لات و منات
غرض کسی جی مینے میں اس چیز وسیلہ و استدلال اور سن کی قوت دیکھی جاتی ہے
پھر اس کے بعد جمہور کے مسلک پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ یہ ہیں کہ دلائل سے صرف نظر کر کے سب سے پہلے جمہور کے مسلک کا تقبہ مان لیا جائے، یہ وہ مسلک تھا ہی

کو دور کیوں نہ ہو، جیسا کہ پچھلے صفحات کی تقریحات کے مطابق "مؤلفہ" انشاءً و سہلاً
 (۱۹۰۱ء) کے بارے میں جمہور کا مسلک نہایت درجہ گرد اور بودا ہے۔ جمہور
 کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں۔ لہذا اگر راقم سطور نے اپنی کسی کتاب میں جمہور کے
 مسلک کو قائلِ حجت (مطلقاً) قرار دیا ہے تو وہاں پر مذکورہ بالا تقریحات کا اعناذ
 کر لیا جائے۔ سلا

فتاویٰ ظہیریہ اور عربی مدارس

جیسا کہ پچھلے صفحات میں تصریح کی جا چکی ہے معترض نے اس موقع پر گراہی کا ہفتویٰ
 در کیا ہے وہ ان تمام متاخر فقہاء اور مفتیین پر بھی عائد ہوتا ہے جنہوں نے فی سبیل اللہ
 نام پر وسعت پورا کرنے کو درست قرار دیا ہے۔ اس نظریہ کے اولین قائل
 اعلامہ امام کاسانی حنفی (متوفی ۱۰۸۷ھ) ہیں اور ان کی روئے کو علامہ ابن نجیم حنفی
 (متوفی ۱۰۶۸ھ) علامہ ابن عابدین شامی حنفی (م ۱۲۵۲ھ) مفسر قرآن علامہ شہاب الدین
 ابن تیمیہ (م ۷۲۸ھ) اور مفتی محمد شفیع "غیرہ" نے درست اور معتبر قرار
 دیے۔ جیسا کہ اس پر تفصیلی بحث اگلے صفحات میں آ رہی ہے۔ نیز صاحب فتاویٰ ظہیریہ
 "فتاویٰ ظہیر الدین بکناری حنفی" (م ۱۲۱۹ھ) نے فی سبیل اللہ کا معذاق طالب علموں
 قرار دیا ہے۔ اور اس اعتبار سے عربی مدارس کے طلبہ صدیوں سے "مدارس کی روٹی" جو
 کھا رہے ہیں وہ اسی نظریہ تعلیم کی برکت ہے جو صاحب فتاویٰ ظہیریہ کا صدقہ ہے۔ اب
 اگر فی سبیل اللہ کی تعلیم یعنی اس کی عمومیت یا اس کے مفہوم میں وسعت پیدا کرنا ضابطہ

نکال دیا جائے رہے راقم سطور نے اپنی ایک کتاب "اسلامی شریعت، علم اور عقل کی میزان
 میں" میں بعض مسائل میں جمہور کے مسلک کو قائلِ حجت قرار دیا تھا تو معترض نے
 اپنے سنہ ۱۴۰۰ میں میری اس عبارت کو میرے ہی خلاف بطور ایک ہتھیار استعمال کرتے گویا
 کہ "اسی صورت میں فتاویٰ ظہیریہ کو قائل کرنا چاہیے۔"

دگرگاہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ بالا بحث اعلیٰ و معیار پر گمراہ اور ضلالت و غفلت پر ہے۔ اور اس کا دو سہارا علمی و منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ اب عربی سرسوں پر تالا ڈال دیا جائے گا جس سے کہ ذات کلام الہی میں تحریف اور مریع گمراہی ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ عربی حدیثوں کے تمام سربراہ ضلالت و گمراہی پر مبتلا ہیں۔ کیونکہ وہ کلام الہی کے منشا و مصداق کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔

چور دروازے سے داخلہ :-

مگر اس سلسلے میں سب سے بڑی عبرت ناک حقیقت اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ معتز بن علان امت کے جس مسئلہ کو چھپور کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ امت کا اجتماعی موقف کی روش نکلانے ہوئے اس سے ایک اپنا براہ بننا بھی گمراہی اور ضلالت قرار دے رہے تھے۔ بعد میں چل کر اس موقف سے یہ صرف یہ کہ صاف صاف مسئلہ کے بلکہ بعض "چور دروازوں" کے ذریعہ طالب علموں کو لگی گئی سیول انٹرنیشنل روایا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دوہرے معیار اور زبردست دھاندلی کی مدد سے امت میں مشغول ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

اس اعتبار سے یہ پورا مضمون کوئی علمی و تحقیقی نوعیت کا نہیں بلکہ سرسراہ ایک خود غرضانہ ذہنیت کا علمبردار نظر آتا ہے اور اس پر یہ قیاس کیا کہ عالم اسے غیر اصولی موقف اور اس قدر رپست ذہنیت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ واقعہ یہ کہ جس ضلالت و گمراہی کا الزام وہ دوسروں پر لاد رہا ہے اور اس حق و عہد اور حق و عہد کا مذاق اڑانے کی غرض سے) عائد کر رہے ہیں۔ وہ خود انہیں پر پلٹ کر آ رہا ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ پوری تحریک علمی دنیا کے لیے ایک سنگین آموزہ حیرانہ ہے۔ کیا یہاں سے مولوی صاحبان اس قدر گھٹیا ذہنیت اور پستی پر بھی اتر سکتے ہیں؟

یہیں تفاوت رہا ان کی سرسراہی کے لیے

مخالفت کا مقصد وحید :-

ایمان و عمل صالح اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے سے

و کجی و منہ پر سارے بدن سے نکلے گا۔

ہاشقہ کو کسی بھوکے بچہ سے منہ دالے۔ میں

جبکہ کہ عرض کیا گیا نفوسِ قرآن اور حدیث کے واضح بیانات سے کوئی مفہوم ثابت کرنے کے لئے سب سے پہلے نفوس کے الفاظ اور ان کی منطقی دلالت سے بحث کی جاتی ہے، اور جو مفہوم ان کے اشارات و کنایات بلکہ ان کی دلالت و اقتضاء سے ثابت ہوتا ہے اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق قرآن کے کسی بھی لفظ کا مفہوم متعین کرنے کے لئے اس لفظ کے لغوی مفہوم کو منطقی طور پر چار طریقوں سے ثابت کیا جاتا ہے، جن کو اصول فقہ کی اصطلاح میں عبارت السمع، اشارۃ النص، دلالات النص اور اقتضاء النص کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہر لفظ کا جو لغوی مفہوم ہوتا ہے وہ گویا کہ ہر طرح سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے الفاظ و کلمات کے لغوی مفہوم کو کوئی بھی فقیہ یا مفسر یا محقق نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی قسم کے استدلال میں فقہائے احناف کا زیادہ پیش پیش دور دکھائی دیتے ہیں۔ عزیز، متکلم کے کلام اور اس کے منشا و مقصود کو سمجھنے کا یہ ایک صحیح اور منطقی طریقہ ہے۔ مگر معترضین نے اس طریقہ کار کو معجودہ دور کا ایک فن اور مستشرقین کی ایسی دکرہ ایک بدعت قرار دے کر صرف القیاس پیدا کیا ہے، بلکہ اپنے جہل مرکب کا بھی ثبوت دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت قرآنی ملاحظہ ہو۔

۱۱۔ چنانچہ اس موضوع پر تفصیلی مطالعہ کے لئے اُمول فقہ کی کوئی بھی کتاب مثلاً اصیل ہندوی دس ۱۱

مطبوعہ کراچی ، پائلٹ پرنٹری ، ۱۳۶۷ء مطبوعہ دارالفکر پرنٹری ، پانڈیلا لاہور میں ۱۴۶۷ء -

۱۵۲ مطبوعہ کا بیوی یا اصول اشاعتی وغیرہ دیجیٹی حاسکتی ہے۔

فَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا يَرْضَوْنَ مِنَ الْيَهُودِ وَلَا مِنَ النَّصَارَىٰ مِثْلَ مَا يَرْضَوْنَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ (سورہ بقرہ ۲۲۱)۔
 اگر دشواری ہو کہ تمہاری قوم (مسلماں) وہ حد تک اس کے لئے اُمس وقت تک
 مان نہ ہو گی جب تک کہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے۔ (بقرہ ۲۲۱)
 اس آیت سے فقہائے احناف نے ایک ضمنی مسئلہ کا استنباط بالکل اسی
 از میں کیا ہے جسے معترض گمراہ فرقوں کا ایک معروف رجحان کہتے ہیں۔ اور اسے
 مجددہ دود کی مغربی عقلیت کی پرماتن چڑھائی ہوئی تحریک قرار دیتے ہیں چنانچہ
 حدود حدیثوں میں نہ جہت مذکور ہے کہ کوئی عورت بغیر ولی (سرپرست) کے اپنا نکاح خود
 ہی کر سکتی۔ اور ائمہ اربعہ میں سوائے امام ابوحنیفہ کے تمام کا عمل اسی پر ہے۔ مگر احناف
 نے ان حدیثوں سے صرف نظر کر کے ہونے محض لفظ "تسکیم" کی لغوی بنیاد پر اتنا بڑا
 استدلال کر دیا ہے کہ کوئی بھی عاقل و بالغ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اور
 اس کے لئے ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ (کیونکہ اس لفظ کی صراحت کے مطابق گویا کہ
 قرآن نے نکاح کرنے کا اختیار عورت کو دیا ہے) حالانکہ یہ بات نہ صرف حدیثوں
 کے خلاف ہے بلکہ خود قرآن کی بعض دیگر تفسیحات (مثلاً نور: ۳۲) کے بھی خلاف
 ہے۔ ائمہ اور امام ابن ہمام کی تفسیر کے مطابق اس سلسلے میں ائمہ احناف کے سات
 اقوال مذکور ہیں سب جو تناقضات سے بھرپور ہیں۔

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس بدعت یا گمراہی کا آغاز تیرہویں اور
 چودھویں صدی ہجری میں نہیں بلکہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں نظر آتا ہے۔ اور
 اس "منا سدر رجحان" کی سرپرستی کرنے والے خود فقہائے احناف قرار پاتے ہیں، تو
 اسی معروف رجحان کے باعث ان پر "منکرین حدیث" یا ان کے گمراہ ہونے کا فتویٰ صادر

۱۲۹۰ھ - تفصیل کے لئے دیکھئے "فقہ السنہ" از سید سابق ۱۲۵/۲ - ۱۲۹، مطبوعہ دارالکتب العربیہ

بیروت ۱۳۹۷ھ/۶۱۹۷۷۔ نیز تفسیر قرطبی ۳/۵۸، ۱۵۹۔

۱۲۹۰ھ - دیکھئے "ہدایہ" ابن حجر کی شرح فتح القدیر: ۳/۱۵۷ مطبوعہ پاکستان

کہا جاسکتا ہے، دیکھئے لائسنس ہولڈنگز جو ایک ہی قسم کی ہے۔ اور لائسنس ہولڈنگز میں
 مشین کی بیٹ کا نشان لیں مل سکتی ہیں۔ نواب سوال یہ ہے کہ کیا معترضین کی الٹا معترض
 اصناف پر بھی لگانے کے لئے تیار ہیں، یا وہ اس کی جرأت بھی کر سکتے ہیں؟ ان میں سے کچھ
 اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ خود ایسا کر کے کسی مدرسے کی سند تدریس پر غرور نہیں
 رہ سکتے۔ یہاں پہنچو وہ دوشادہ کوشش کر کے سر کر دے جائیں گے تو پھر اس قسم
 کا الزام دہریوں پر نہ کرنا کیا ایک نفاذ اور پھر حرکت نہیں ہے؟

دوسرے۔ دیکھئے کہ فی سبیل اللہ کے میسٹروں میں مجرد لغت کا سہارا لینے والے
 پہلے شخص امام کا سنی "ہیں۔ یہ کہ نواب محمد تقی حسینی خاں یا سید رشید رضا، الہذا معترض
 نے امام کا سنی اور ان کی متابعت کرنے والے علماء کو کیوں بخش دیا؟ کیا معنی اس
 لئے کہ وہ ایسا کر کے سیکرٹس کی کر سکتی تدریس پر ہر قرار نہیں رہ سکتے تھے؟ متناقض
 و تضاد کی حد ہو گئی۔ یہ ہے موجودہ دور کے ایک عالم نامور لوی کا ذہنی افلاس
 اور اس کی دھاندلی۔ واضح ہے کہ اس پورے مضمون میں معترضین نے مغالطہ۔۔۔
 آرائیوں کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے جو کسی مداری کا کھیل تھا۔ معلوم ہوتا ہے
 بقول اقبالؒ

عجب واعظ کی دینداری ہے یارب۔ خداوت ہے اسے سارے جہاں سے

الٹی آنتیں گلے پڑ گئیں

اس موقع پر ایک دوسرا مہرت بھی ملاحظہ ہو۔ معترضین کو "جمہور" علمائے امت کا
 بڑا پاس و لحاظ معلوم ہوتا ہے اور وہ اسے فریق مخالف کے خلاف ایک "ہتھیار"
 کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بیساکر انہوں نے زیر بحث دینی سبیل اللہ کے مسئلے
 میں بھی ہتھیار کیا ہے۔ تو کہا وہ یہی مسلک۔ غرض کہ کے خلاف علمائے امت کے بھی
 اختیار کرنے کے لئے تیار ہیں؟ دیکھئے یہاں یہ اصناف کا مسلک، عزت جمہور
 کے خلاف ہے بلکہ خدا کے خلاف ہے۔ یہی کئی کئی دفعہ دہرایا گیا ہے۔

عزیز کے خلاف ایک گتہ نہیں ہے، تو کیا اب وہ فقہانے احکام کے اس مسئلہ کے خلاف ہوئے گا؟ اس کے لئے حق پسند کا موقف اور اس کے خلاف کیا وہ اس قسم کے خلاف کی افواہ بڑھانے کے لئے اندر رکھتے ہیں؟ ان کے لئے یہ ہے کہ وہ اب جرح نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ایسا کرنے کے بعد اس سے کی جارہی ہے ان کے لئے مٹا کر ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض منظرہ بازی کر کے فتویٰ بازار نہ رہے۔ قیام کرنا اور بات ہے اور تحقیق حق اور چیز، مگر عمر حیدر کے ایک مولوی کی ذہنیت بھی ہے کہ حق بات کو دہلنے کے لئے لغائی اور منظرہ بازی کا جو بھی حربہ وقت پر کارآمد ہے اس کے استعمال سے کوئی دریغ نہ کیا جاتے۔ خواہ اس کے نتائج کچھ ہی کیوں نہ ہوں۔ گویا کہ ایسے لوگ علم کو اپنی جائز سمجھتے ہیں کہ جس طرح بھی یہ ہوتا ہے، اس پر اپنی گرفت کو مضبوط تر رکھنے کی کوشش کی جاتے۔

آج کل کے بعض مولوی حضرات کے نزدیک سب سے زیادہ ہست کا ۲۴ بھی رہ گیا ہے کہ جو کوئی ان کی "خواہشات" یا ان کے ذاتی اغراض کے خلاف لب کشائی کرے تو وہ فوراً اس پر کڑا کانٹا کھینچ لیتے ہیں، مگر اس کا فتویٰ غلط ہے اور رد کر دیں گے۔ کیونکہ وہ اتنے تنگ نظر ہوتے ہیں کہ جلد بازی میں جہاں سے آجوتے ہیں اور فتویٰ بازی کی لٹ لے کر فریق مخالفت پر بے تحاشہ پل پڑتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر دکھائی ذہنیت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس نے ہزاروں لاکھوں بندہ گانہ خدا پر کفر کا الزام عائد کر کے انہیں ناحق یا تو زندہ جلا دیا یا سولی پر چڑھا دیا۔ اور اس کے بعد محض اپنی ذاتی مفاد اور غرضوں اور عبادت ذہنیت کے لئے ہی انہوں نے یہ تمام ادب کا یہ شعر بے ساختہ یاد آ جاتا ہے۔

جریم تیرا خودی غیب کی معاوضا اللہ
دوبارہ زندہ نہ کرکار دیارِ لات و سات
ہر کسی بھی مسئلے میں اصل چیز وسیلہ و مستدلال اور اس کی قوت دیکھی جاتی ہے
پھر اس کے بعد مجھ کے مسئلے پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ دلائل سے صرف نظر
کر کے سب سے پہلے مجھ کے مسلک کو گتہ پائی لیا جاتے، خواہ وہ مسلک کتنا ہی

کو درجہوں پر جو ایسا کہ پچھلے صفحات کی قریحات کے مطابق، مؤلفہٗ الشُّوہاء
 دعوہ ۱۰ کے بارے میں جمہور کا مسلک نہایت درجہ کمزور اور بودا ہے جو اس
 مذکورہ منسوخ ہونے کے قائل ہیں۔ لہذا اگر راقم سطور نے اپنی کسی کتاب میں جمہور کے
 مسلک کو قابلِ حجت و مطلقاً قرار دیا ہے تو وہاں پر مذکورہ بالا قریحات کا اضافہ
 کر لیا جائے۔ سلا

فتاویٰ ظہیریہ اور عربی مدارس

جیسا کہ پچھلے صفحات میں تصریح کی جا چکی ہے معترض نے اس موقع پر گمراہی کا ہونے کو
 رد کیا ہے وہ ان تمام متاخر فقہاء اور مفسرین پر بھی عائد ہوتا ہے جنہوں نے فی سبیل اللہ
 م ۱۰ پر وسعت پیدا کرنے کو درست قرار دیا ہے۔ اس نظریہ کے اولین قائل
 العلماء امام کاسانی حنفی (متوفی ۱۰۵۷ھ) ہیں اور ان کی روئے کو علامہ ابن نجیم حنفی
 (۱۰۷۰ھ) علامہ ابن عابدین شافعی (۱۲۵۲ھ) مفسر قرآن علامہ شہاب الدین
 داؤد (۱۱۷۱ھ) حنفی (م ۱۲۷۰ھ) اور مفتی محمد شلیع وغیرہ کے درست اور معتبر قرار
 دیے۔ جیسا کہ اس پر تفصیلی بحث اگلے صفحات میں آ رہی ہے۔ نیز صاحب فتاویٰ ظہیریہ
 مفتی ظہیر الدین بجناری حنفی (م ۱۲۱۹ھ) نے فی سبیل اللہ کا مصداق طالب علموں
 قرار دیا ہے۔ اور اس اعتبار سے عربی مدرسوں کے طلبہ صدیوں سے مدرسے کی روٹی، جو
 کھارہے ہیں وہ اسی نظریہ تعلیم کی برکت ہے جو صاحب فتاویٰ ظہیریہ کا صدقہ ہے۔ اب
 اگر فی سبیل اللہ کی تعلیم یعنی اس کی عمومیت یا اس کے مفہوم میں وسعت پیدا کرنا ضابطہ

کلمہ واضح رہے راقم سطور نے اپنی ایک کتاب ”اسلامی شریعت، علم اور عقل کی میزان“
 میں بعض مسائل میں جمہور کے مسلک کو قابلِ حجت قرار دیا تھا تو معترض نے
 یہ کہہ کر اس عبارت کو میرے ہی خلاف بطور ایک ہتھیار استعمال کرنے لگایا
 کہ ”اس عبارت کو قائم کرنی چاہیے۔“

دگرہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ باطل محتاج علماء و مفسرین گمراہ اندصال و کھیل
ہیں۔ اور اس کا دوسرا لازمی و منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ سب عربی و عربیوں پر تالا ڈال دیا جائے
خاصہ کہ یہ بات کلام الہی میں تحریف اور مریخ گمراہی ہے۔ تو اس کا اصرار مطلب یہ
ہوا کہ عربی علماء کے تمام سربراہ منسلات و مراءت پر صحت لایا کہ چونکہ وہ کلام الہی
کے منشا و مصداق کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔

پھر دروازے سے داخلہ :-

مگر اس سلسلے میں سب سے بڑی عبرت ناک مصلحت اور سب سے زیادہ گت یہ ہے
کہ معتز من علماء امت کے جس مسئلہ کو تقبیح کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ اجماعی
موقفہ کی رٹ لگاتے ہوئے اس سے ایک اپنی برابر بٹھاتا ہے گمراہی اور منسلات قرار دے
دیتے تھے۔ بعد میں چل کر اس موقف سے یہ کہ منافع صاف منسلات تھے بلکہ بعض
"چور دروازوں" کے ذریعہ طالب علموں کو بھی فی سبیل اور میں داخل کر دیا۔ واقعہ یہ
ہے کہ اس دوسرے معیار اور زبردست و جانبداری سے الی سنی مشن ہے۔ اس کی
تفصیل آگے آ رہی ہے۔

اس اعتبار سے یہ پورا مضمون کوئی علمی و تحقیقی تقابلیاتی نہیں بلکہ سراسر ایک
خود غرضانہ ذہنیت کا علمبردار نظر آتا ہے اور اس پر یہ کہہ کہ "عالم اسے غیر علمی
موقف اور اس قدر پرست ذہنیت کا مظاہرہ ہو کر رہ گیا ہے" وہاں یہ کہ
جس منسلات و گمراہی کا الزام وہ دوسرے پر ہوا ہے اور اس کے خلاف وہ اپنی حقانیت کا
مناوہنے کی غرض سے) عائد کر رہے ہیں۔ وہ خود انہیں پر بلیٹ گمراہ ہے۔ (اور اس
اعتبار سے یہ پوری تحریر علمی دنیا کے لئے ایک "حق آموز" ہے نہ یہاں اسے مولوی
صاحب اس قدر گفتیا ذہنیت اور پستی پر بھی دھر سکتے ہیں ؟
میں تفاوت رہا انہیں اس پر تالا ہے ۔

مخالفت کا مقصد وحید :-