

میں پھر دس جلدوں میں شائع کیا گیا۔ اس کے دس گیارہ برسوں کے بعد حاجی میرزا ابوالحسن شعرانی کا مرتب کردہ متن ۱۳۲۷ھ مطابق ۱۹۰۸ء گیارہ جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۰۸ء کے بعد سے ”ادبیات فارسی“ کی سال اشاعت (۱۹۸۴ء) تک کوئی اور نئی اشاعت منظر عام پر نہیں آئی اسی لیے کسی اور مطبوعہ متن کا ذکر کتاب میں نہیں ملتا۔ فارسی زبان کے معلوم تفسیری سرمایے میں یہ وہ پہلی تفسیر ہے جو کسی شیعہ عالم کے قلم کی مہم نیت ہے۔ اس سے پہلے کی صدیوں میں ایرانی شیعہ علماء نے عربی زبان میں کلام پاک کی تفسیر میں کبھی تھیں جن میں سے بعض بعض اب بھی موجود ہیں لیکن گمان غالب یہ ہے کہ ابوالفتوح رازی سے پہلے کسی شیعہ عالم نے فارسی زبان کو تفسیری نکات بیان کرنے کا اہل نہیں سمجھا تھا۔ ابوالفتوح رازی وہ پہلے شیعہ عالم ہیں جنہوں نے اپنی مادری زبان میں کلام پاک کی تفسیر لکھ کر اُس سلسلے کا آغاز کیا جس کو اُن کے ہم وطن آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔

یہاں اس بات کا بھی ذکر ضروری ہے کہ پانچویں اور چھٹی صدی ہجری کے ایران میں مذہبی مناقشات کا دور دورہ تھا۔ ایک طرف شیعہ اور سنی برسرِ پیکار تھے تو دوسری طرف سنیوں میں احناف اور شوافع ایک دوسرے کے لیے شمشیر بے نیام بنے ہوئے تھے۔ ابوالفتوح رازی نے مناقشات کے اسی دور میں روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن کی تالیف کی ہے مگر چونکہ وہ وعظ گوئی کے ذریعہ اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت میں مہمک تھے اس لیے انہوں نے اپنی تالیف کا انداز بیان کم سے کم مناظر نہ ہونے دیا ہے۔ علاوہ بریں جہاں جہاں ضرورت محسوس کی ہے وہاں وہاں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بھی بیان کردہ روایات کو نقل کرنے سے گریز نہیں کیا ہے اور ان حضرات کا نام ادب و احترام سے لیا ہے۔

ابوالفتوح رازی کی اس فارسی تفسیر کی لسانی اہمیت بھی ہے۔ اس تفسیر کے غار مطالعے سے اُس زمانے کی فارسی زبان کا بڑا اچھا اور اہم مطالعہ کیا جاسکتا ہے اس کام کو

میں شائع ہوئی تھی سنہ عیسوی کے لحاظ سے یہ سنہ ۵۲ھ - ۱۹۵۱ء قرار پاتا ہے۔

بڑی حد تک ڈاکٹر عسکر حقوقی نے انجام دے دیاسے جن حضرات کو اس موضوع سے خصوصی دلچسپی ہو اُن کو ڈاکٹر عسکر حقوقی کی کتاب ”تحقیق در تفسیر ابو الفتح رازی“ کی تینوں جلدوں کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ مطالعہ چونکہ ہمارے موضوع سے خارج ہے اس لیے ہم یہاں چند اُن کلمات و فقرات کو نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جو اب آج متروک ہو چکے ہیں یا جن کے معنی بدل چکے ہیں۔ یہ سب کے سب ڈاکٹر عسکر حقوقی کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔

آتش زنہ = چھلاق، آخریان = متاخرین، احتمال کردن = تحمل کردن (برداشت کرنا)، آسمانہ خانہ = سقف (چھت)، اعتبار گرفتن = عبرت گرفتن (عبرت حاصل کرنا) انداخت = تدبیر، یہی لفظ توجہ اور التفات نہ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے بار نہادن = وضع حل (جَننا)۔ بشولیدہ = آشفقہ، پریشان، بیدیدگی = نابینائی، بیران = ویران، یا تہی = یا برمنہ، یا تیلچہ = پاتلہ، یا تیلہ (تیلہ)، پس روی = پیروی، پی گری = پیرو، تاسہ = آرزو، تقصیر کردن = کوتاہ کردن (چھوٹا کرنا) تنگ رسیدن۔ بہت نزدیک ہو جانا، چراغ پای = ڈیوٹ، خوار = آسمان، در حال خود یافتن = حال نزع، درخت سنب = موریانہ (دیمک) دندان کند شدن = ناامید شدن، رودکان = امعاء (اترطیایاں)، زیر = کم تر از (سے کم)، سنبہ = قوی ہیکل اور دلیر مرد، شبیازہ = چمکا ڈر، شمس = سرکش، غیر کردن = عبور کردن (پار کرنا) غنیمت کردن = مال کو غنیمت میں لے جانا فرمان یافتن = مُردن (مرنا)، کراتین = عنکبوت (مکڑی)، کوف = بوم (اُٹو)، گرم گاہ = میانہ روز (دوپہر)، لنگ = عدل، مرجو = مرجک (مسور)، نشاط کردن = میل داشتن (رابط ہونا)، شہرہ = خوب، پسندیدہ، ہمت کردن = ارادہ کردن، ہم سنگ = ہم وزن، واپس بعد از (اس کے بعد)، ورزا = گاؤں (بیل)، یاسہ = تمنا اور آرزو:

ڈاکٹر عسکر حقوقی نے الف بائی ترتیب سے ایسے الفاظ و فقرات کی ایک طویل فہرست مرتب کی ہے۔ ہم نے نمونے کے طور پر ہر حرف کے دو ایک الفاظ نقل کر دیے ہیں۔ صرف درج بالا الفاظ کے مطالعے سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ابو الفتح رازی کا طرزِ تحریر صاف، سادہ اور رواں ہے اور باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے مباحث میں پیچیدگی نہیں پیدا ہونے دی ہے، آج کے زمانے میں اُن کی تفسیر سے

صحیح معنوں میں اُسی وقت استفادہ ممکن ہے جبکہ چھٹی صدی ہجری کے رے اور نواح رے کی فارسی زبان پر ایسی دسترس ہو کہ ”عبر کردن“ کو ”عبور کردن“ اور ”نشاط کردن“ کو ”میل داشتن“ سمجھا جاسکے اگر کسی کا علم اس کے برعکس ہوا تو نتیجہ معلوم۔

یہاں پر دو اور باتوں کا چند الفاظ میں ذکر کر دینا ضروری ہے۔ ڈاکٹر عسکر حقوقی نے ابوالفتوح رازی کے سر پر دستار فضیلت باندھتے ہوئے اُن کی تفسیر کا چند دوسری تفسیروں سے موازنہ و مقابلہ بھی فرمایا ہے اور روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن پر تفصیل سے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ اطلاع فراہم کی ہے کہ ابوالفتوح رازی کی تفسیر ابی جعفر محمد بن حسن علی الطوسی (م: ۴۶۰ھ) کی عربی تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن سے بہت متاثر ہے مگر اس کے باوجود اُس کو سرتقہ نہیں کہا جاسکتا۔ سرتقہ کی بات درمیان میں یوں آئی کہ میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی نے اپنی کتاب قصص العلماء (سنہ تکمیل ۱۲۹۰ھ) کے صفحہ ۳۲۸ پر ابوالفتوح رازی کا ذکر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی (۵۴۲ - ۶۰۶ھ) کے بارے میں جو گل افشانی کی ہے اُس کا اردو ترجمہ یہ ہے ”فخر الدین رازی نیشاپوری نے ابوالفتوح رازی کے مطالب کو چُر کر اپنی تفسیر میں لکھا ہے“۔ ڈاکٹر عسکر حقوقی نے ”بعض دوسرے لوگوں“ کے اس خیال کو بھی نقل کیا ہے کہ فخر الدین رازی نے سرتقہ کے الزام سے بچنے کے لیے ابوالفتوح رازی کے مطالب پر تشکیکات کا اضافہ کر دیا ہے تاکہ ان کی تحریر ابوالفتوح رازی کی تحریر سے ممتاز و متمایز ہو سکے۔ خود ڈاکٹر عسکر حقوقی نے اپنے خیالات کو نسبتاً نرم الفاظ میں ظاہر کیا ہے اور لکھا ہے۔ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر ”مفاتیح الغیب“ (یہ تفسیر تفسیر کبیر کے نام سے بھی موسوم ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر عسکر حقوقی نے جب جگہ روض الجنان.... کو ”تفسیر کبیر“ کے نام سے موسوم کیا ہے) لکھتے وقت ابوالفتوح رازی کی تفسیر کو سامنے رکھا ہے اور اُس سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔

۱۔ فرہنگ معین ج ۶، طبع اول تہران ص ۱۴۶۸

۲۔ بحوالہ ”تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازی“ ج ۱، ص ۱۹۶

۳۔ ڈاکٹر عسکر حقوقی نے یہ تحریر نہیں کیا کہ یہ ”بعض دوسرے لوگ“ کون ہیں؟

۴۔ ”استفادہ ہای فرداوانی کرد“

تفسیر روض الجنان

اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے انھوں نے ایک مثال بھی درج کر دی ہے لیکن صرف ایک مماثلت کی بنیاد پر کوئی حتمی حکم نہیں لگایا جاسکتا چونکہ یہ موضوع ہماری آج کی بحث سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھتا اس لیے اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ ایک بات اور ابو الفتوح رازی، ترجمہ تفسیر طبری سے نہ صرف یہ کہ واقف تھے بلکہ بعض بعض جگہوں پر انھوں نے اُس کا حوالہ بھی دیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ترجمہ تفسیر طبری اور روض الجنان کا تقابلی مطالعہ کر کے یہ دیکھا جائے کہ ابو الفتوح رازی نے ترجمہ تفسیر طبری سے کس حد تک استفادہ کیا ہے اور کس حد تک انحراف؟

طول بیانی ابو الفتوح رازی کی تفسیر کا طرہ امتیاز ہے۔ انھوں نے کلام پاک کی سورتوں اور آیتوں کی شان نزول بیان کرنے، ارشاد الہی سے فقہی اور اخلاقی نکات اخذ کرنے، اپنی تفسیر کو اہمیت کا حامل بنانے کے لیے میسر مقامات پر احادیث کا سہارا لینے کے علاوہ علم نجوم وغیرہ کے طول و طویل بیان سے اپنی تحریر کو مزین کیا ہے اور وہ انداز بیان اختیار کیا ہے جو آج بھی ہمارے واعظوں کا مقبول ترین انداز بیان ہے اپنی نشر میں زور پیدا کرنے کے لیے ابو الفتوح رازی نے عربی اور فارسی کے جتنے اشعار اپنی تفسیر میں نقل کیے ہیں اُس کی نظیر شاید ہی کسی اور تفسیر میں مل سکے۔ ہم ابو الفتوح رازی کی تفسیر کے متن کے مطالعے کا آغاز اُن کی نقل کردہ ایک فارسی حدیث سے کرتے ہیں جو اُن کے مذہبی مسلک کی ترجمان بھی ہے اور اُن کی فارسی نگاری کی غماز بھی۔

”در خبری آید کہ رسول گفت: بار خدایا من ایشا ترا (اصحاب کہف) تو انم دیدن؟“ خدائے تعالیٰ گفت: ”تو ایشا ترا نہ بینی ولیکن وصی خود را با جماعتی از صحابہ آنجا فرست تا ایشا ترا دعوت کنند، بادی و ایمان آورند بتو“ گفت: ”بار خدایا چگونه روند آنجا؟“ خدای تعالیٰ گفت: ”بساطی بیار د ایشا ترا بر آنجا نشان و بادر ابفرمای تا ایشا ترا بر دارد و آنجا برد و آنجا برد“ رسول علیہ السلام بفرمود: ”تا بساطی بگستر دند و ابوبکر را گفت بر یک گوشہ نشین و عمر را گفت بر یک گوشہ نشین و سلمان را گفت بر یک گوشہ نشین و ابوذر را گفت بر یک گوشہ نشین و امیر المؤمنین علی را گفت بر میانہ بساط نشین“ صحابہ گفتند یا رسول اللہ خدای تو را فرمود کہ وصی خود

را با تومی صحابہ آنجا فرست، از میان ایناں وصی تو کیست؟ گفت: ”وہی من آنت کہ چون برایشان سلام کند جوایش دہند و چون سخن گوید با او مناظرہ کنند و آنان کہ وصی من نیستند ایشان را دستوری نیست کہ با وی سخن گویند و جواب سلام اودہند۔“

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے میرے مالک کیا میں اُن لوگوں (صحابہ کہف) کو دیکھ سکوں گا“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”آپ اُن کو نہیں دیکھیں گے، لیکن صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ آپ اپنے وصی کو اُن کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ پر اور آپ کے دین پر ایمان لانے کی اُن کو دعوت دیں“ (آپ نے) پوچھا ”اے میرے مالک وہ لوگ وہاں کس طرح جائیں“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ایک چٹائی لائیے اور اُن لوگوں کو اس پر بیٹھائیجئے اور ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو اٹھالے جائے اور وہاں پہنچائے“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، چٹائی بچھائی گئی آپ نے ابوبکر کو حکم دیا کہ ”چٹائی کے ایک کونے پر بیٹھو، عمر کو حکم دیا کہ ”ایک کونے پر بیٹھو“ سلمان کو حکم دیا کہ ”ایک کونے پر بیٹھو“ ابوذر کو حکم دیا ”ایک کونے پر بیٹھو اور امیر المؤمنین علی سے فرمایا کہ ”چٹائی کے بیچوں بیچ بیٹھو“ صحابہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ہے کہ اپنے وصی کو صحابہ کے ساتھ وہاں بھیجیں، ان میں سے آپ کا وصی کون ہے؟“ آپ نے فرمایا ”میرا وہی وہ ہے جو، جب اُن کو سلام کرے تو وہ اس کا جواب دیں جب وہ اُن سے بات کرے تو وہ اُن سے بات کریں اور وہ لوگ جو میرے وصی نہیں ہیں اُن کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ گفتگو کریں اور سلام کا جواب دیں۔“

۱۔ جلد ۳ ص ۲۰۸۔ ہم نے یہ عبارت ڈاکٹر عسکر حقوی کی کتاب کی دوسری جلد کے صفحہ ۳۲۵ سے نقل کی ہے۔

۲۔ یہاں مناظرہ کا لفظ قابل توجہ ہے ہم نے سیدھا سادا اس لفظ ”بات“ ترجمے کے لیے منتخب کیا ہے۔

۳۔ جو حضرات اس حدیث کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں وہ ڈاکٹر عسکر حقوی کی کتاب کی تیسری جلد کے ص ۴۵، ۴۶، ۴۷ کا مطالعہ فرمائیں۔

شیعہ حضرات کے نزدیک حضرت علی کا وصی ہونا محتاج ثبوت نہیں ہے اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا جاسکتا۔ ابوالفتوح رازی کی بیان کردہ اس حدیث میں جو بات باعث تعجب ہے وہ یہ ہے کہ چٹانی پر بیٹھنے والوں میں شیخین کا نام تو ہے مگر حضرت عثمان کا نہیں ہے۔ اگر وہ بھی اُس چٹانی پر ہوتے تو اُن پر بھی حضرت علی کا وصی ہونا منکشف ہو جاتا۔ نجائے کس مصلحت سے حضرت عثمانؓ سے یہ بات پوشیدہ رکھی گئی۔ اس مقام پر اس بات کا دھرانا ضروری ہے کہ ابوالفتوح رازی بنیادی طور پر واعظ ہیں محدث نہیں اس لیے انھوں نے یہ اطلاع فراہم نہیں کی کہ یہ حدیث کن کن راویوں سے روایت ہوئی ہوئی اُن تک پہنچی ہے۔ پہلی صدی ہجری سے لے کر چھٹی صدی ہجری تک راویوں کا جو طویل سلسلہ ہے اُس سے لاعلم ہونے کی بنا پر ہم یہ کہنے سے قاصر ہیں کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ مصدقہ ہے، غریب ہے، ضعیف ہے یا وضعی ہے؟ ممکن ہے کوئی شیعہ محدث اس حدیث کی اصالت، کی تائید یا تردید کر سکیں۔ سردست ہم اس پر کسی تبصرے سے گریز کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے زمانے کے دو مشہور ترین مجتہدوں مولانا کلب حسین صاحب مرحوم اور مولانا علی نقی صاحب مرحوم کی درجنوں مجلس سنی میں ان دونوں بزرگوں نے حضرت علیؓ کے فضائل میں جو احادیث بیان کیں اور ان کے وصی ہونے کے جو نقلی اور عقلی ثبوت پیش کیے ان میں اس طرح کی کسی بات کا کوئی ذکر نہیں تھا۔

پانچویں اور چھٹی صدی ہجری کے ایران کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اُس کی سرزمین میں تصوف نے وہ عروج حاصل کیا جو پھر کسی زمانے میں حاصل نہ کر سکا۔ خراسان کے وسیع و عریض علاقے میں خصوصاً اور ایران کے دیگر علاقوں میں عموماً تصوف کے نام لیواؤں کا وہ اثر دھام ہوا کہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ شاعری ہو یا دوسرے علوم و فنون سب ہی تصوف کے مصطلحات اور کلمات و فقرات کو نہ صرف اپنانے لگے بلکہ خواہی خواہی اپنے آپ کو طائفہ صوفیہ میں شمار کرانے کی سعی و جہد میں مشغول ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں صدیوں میں جو فارسی تفسیریں عالم وجود میں آئیں، خواہ وہ سنی علماء کی تحریر کردہ ہوں یا شیعہ علماء کی، متصوفانہ افکار و آراء سے گراں بار ہیں۔ ابوالفتوح رازی اگرچہ مذہباً اثنا عشری شیعہ ہیں اور ان کے مذہب میں تصوف کی وہ حیثیت نہیں ہے جو سنی مذہب میں ہے مگر ماحول کے اثر سے ان کی تحریر کردہ تفسیر تصوف کی بونی بولنے میں کسی سے پیچھے نہیں دکھائی دیتی۔ طوالت سے بچنے

کے لیے ہم یہاں صرف ایک نسبتاً مختصر مثال کو نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس مثال میں انھوں نے تصوف کی زبان میں مومن و منافق کے فرق کو واضح فرمانے کی سعی کی ہے۔

”حاتم اہم گفت: مومن از ہمہ کس آیس بود مگر از خدای تعالیٰ و منافق

بہمہ کس اسید دارد مگر بخدای تعالیٰ و مومن عمل صالح می کند و می ترسد و

منافق معصیت می کند و ایمن می باشد و مومن مال را سپردن کند و منافق

دین را سپردن کند مومن طلب می کند مستحق را کہ چیزی باو دهد و منافق تکلل

می کند تا چیزی نہ بد کہ کسی و مومن اطاعت می کند و می گیرید و منافق معصیت

می کند و می خندد و مومن را خورد و خفت عبادتی باشد مومن زلتی کند بخلا

از آن استغفار کند و منافق ہر گاہ قصد کند و اصرار کند مومن طالب ریاست

بود منافق طالب ریاست بود مومن ہمہ کرد باشد سبکفت منافق ہمہ گفت

بی کرد سعی این در فکا کہ نفس خود بود و سعی او در ہلاک نفس خود بود و مومن

آنچہ کند خواہد کہ باز گوید منافق آنچہ نہ کند خواہد کہ باز گوید چنانکہ خدای تعالیٰ گوید:

وَيُحِبُّونَ أَنْ يُضْحَكُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا

حاتم اہم کا قول ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب سے نا امید

رہتا ہے اور منافق اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب سے امید رکھتا ہے مومن

نیک کام کرتا ہے پھر بھی (اللہ سے) بڑتا رہتا ہے اور منافق گناہ کرتا ہے

پھر بھی دیدہ دلیر رہتا ہے مومن مال کو دین کی ڈھال بناتا ہے اور منافق

دین کو مال کی ڈھال بناتا ہے مومن کسی مستحق کی تلاش میں رہتا ہے کہ

اُس کو کچھ دے اور منافق یہاں نے تراشتا رہتا ہے کہ کسی کو کچھ دینا نہ پڑے۔

مومن اطاعت کرتا اور آنسو بہاتا ہے منافق گناہ کرتا اور بنستا ہے مومن

کے لیے کھانا اور سونا عبادت ہوتا ہے مومن دھوکے سے اگر غلطی

کرتا تو اس پر استغفار کرتا ہے اور منافق ہر گناہ عمدہ کرتا ہے اور اس پر اصرار

کرتا ہے مومن انصاف خواہ ہوتا ہے اور منافق مطلق العنانیت پسند مومن

لے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں منافق کے بارے میں جو جملہ قصائد ڈاکٹر عسکری حقی سے نقل کرتے وقت چھوٹ گیا ہے۔

سکوت کامل اور سراپا عمل ہوتا ہے اور منافق سراپا گفتار و بے عمل۔ اس (منافق) کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے نفس کو آزاد چھوڑے رہے اور اُس (دemon) کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے نفس کو دبائے کچلے رہے۔ جون جو کچھ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کا اعلان نہ ہو اور منافق جو کچھ نہیں کرتا ہے چاہتا ہے کہ اس کا بھی اعلان ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اور تعریف چاہتے ہیں بن کیسے پر“

گذشتہ سطور میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو الفتوح رازی کی وفات ۶۵۷ھ کے آس پاس ہوئی ہوگی۔ حاتم اہم کا سنہ وفات ۶۲۷ھ ہے یعنی ان کے اور ابو الفتوح رازی کے درمیان تین صدیوں کا بُعد مکانی ہے۔ ان دو حضرات میں سے ایک معلوم سُنی ہے اور دوسرا شیعہ۔ دونوں ہی اپنے اپنے معتقدین کے حلقوں میں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ شیعہ مفسر و اعطاء کا زمانہ حیات وہ دورِ پُرفتن ہے جب شیعہ سُنی ہی نہیں سُنی بھی نہ صرف دست و گریبان تھے بلکہ ایک دوسرے کے خون کے پیا سے بھی تھے۔ پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ اُس دورِ پُرفتن میں بھی ہمارے دور سے کہیں زیادہ مذہبی رواداری موجود تھی۔ ابو الفتوح رازی کی تفسیر انبی تمام ”اثنا عشریت“ کے باوجود اُس مذہبی رواداری کی حامل نظر آتی ہے جو ہمارے اس ”روشن خیالی“ کے دور میں مفقود ہے۔ ان کے یہاں ایسے ایسے صحابہ و صحابیات کی روایت کردہ احادیث کے حوالے ملے گئے جن کا نام بھی آج کے ”روشن خیال“ دور کے شیعہ علماء اپنے نوک قلم پر لانا پسند نہیں کرتے۔ یہی کچھ معاملہ انھوں نے سُنی صوفیاء کے ساتھ کیا ہے جس کی ایک جھوٹی سی مثال اوپر درج کی جا چکی ہے۔ ہماری اس تحریر سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ابو الفتوح رازی کی تفسیر میں شیعیت کی روح کا رُفہا نہیں ہے۔ یہ ایک راسخ العقیدہ شیعہ و اعطاء مفسر کی تفسیر ہے جو دوسرے شیعہ مفسروں کی تفسیروں سے ممتاز و ممتاز ضرور ہے کیونکہ اس میں مذہبی رواداری کا جذبہ بدرجہ اتم دکھائی دیتا ہے۔

ہمارے مفسروں کو اپنی جولانی طبع دکھانے کا بہترین موقع وہاں ہاتھ آتا ہے جہاں کلام پاک نے مجمل طور سے کسی گزشتہ واقعے کا قصص کے انداز میں ذکر کر دیا ہے ابو الفتوح رازی کی تفسیر روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن اس ”وصف“ سے نہ صرف یہ کہ

عاری نہیں ہے بلکہ دوسرے مفسروں کی جولانی طبع کو سیلوں پیچھے چھوڑ جاتی ہے اور اس جولانی طبع کو ان کی طول بیانی مہینہ کرتی ہے تو قاری اپنی تمام جودت طبع و تیز فہمی کے باوجود ان کے فرمودات سے مکمل طور پر استفادہ کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ ان کے یہاں بات سے بات اس طرح نکلتی آتی ہے کہ قاری خواہی نہ خواہی حجرہ ہفت بلا میں داخل ہو جاتا ہے جس سے نکلنا اُس کے بس سے باہر ہوتا ہے قصص کے موضوع سے لچپی رکھنے والے حضرات کے لیے ڈاکٹر عسکر حقوقی نے ابو القتوح رازی کی تحریروں کو مرتب کر کے ایک خاصی ضخیم جلد شائع کر دی ہے جس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس مفسر کو ایک مضمون کو کتنے رنگوں میں باندھنے کا فنکارانہ سلیقہ تھا۔ ہم نے طوالت سے بچنے کے لیے ان کی تحریر کے صرف ایک ایسے ٹکڑے کا انتخاب کیا ہے جس کی نظیر ان کے یہاں ذرا کم ہی ملے گی۔ اس ٹکڑے کا عنوان مقام ابراہیم ہے جو درج ذیل ہے:

”چون مدتی برآمد و اسماعیل بزرگ شد، و ہاجر فرمان یافت و جُرمیان آنجا فرود آمدند و اسماعیل از ایشان زنی خواست و با خانہ برد، ابراہیم علیہ السلام از سارہ دستوری خواست تا بیاید و اسماعیل را بہ بیند، سارہ گفت: رواست، بجز بشرط آنکہ از اسپ فرو نیانی، و او ندانست کہ ہاجر ماندہ نیست۔ ابراہیم بہ او بشرط کرد و بیا مد، چون بیا مد جای دید بہ مردم آبادان و قبیلہ بزرگ، فرود آمدہ، اسماعیل را خواست، او حاضر نبود بہ صید رفتہ بود بیرونِ حرم، زن اسماعیل بیرون آمد از خیمہ و گفت: تو را چہ می باید؟

گفت: اسماعیل را می خواہم

گفت: حاضر نیست

گفت: بیج طعامی و شرابی ہست

گفت: نہ

ابراہیم علیہ السلام گفت: اسماعیل چون باز آید بگوئی کہ پیری تو را سلام می کند

برائے نشان و می گوید "آستان در گردان کہ موافق نیست" و برقت۔ چون
اسماعیل باز آمد، بوی ابراہیم شنید گفت: ای زن کس غریب این جا
حاضر بود؟

گفت: بلی، پیری برائے نشان و برائے صفت کا مستحقہ نشان چون کسی کہ
استخفاف کند!

گفت: چہ گفت؟
گفت: تو را سلام کرد و گفت اسماعیل را بگو تا آستانہ در گردان کہ نیک
نیست۔

گفت: طعام و شراب نخواست؟
گفت: نخواست، من ندادم۔

گفت بر خیز کہ طلاق دادم و برو

(جب ایک زمانہ گذر گیا اور (حضرت) اسماعیل بڑے ہو گئے، (بی بی)
ہاجرہ کا انتقال ہو چکا اور (قبیلہ) جرہم کے لوگ وہاں آکر رہنے لگے۔
(حضرت) اسماعیل نے اُن کی ایک خاتون سے شادی کی اور اپنے گھر
لے آئے ابراہیم علیہ السلام نے (بی بی) سارہ سے اجازت مانگی کہ وہ
آکر (حضرت) اسماعیل کو دیکھ لیں۔ (بی بی) سارہ نے جواب دیا بہتر ہے
اس شرط پر تشریف لے جائیے کہ آپ گھوڑے سے نیچے اتریں۔ وہ
یہ نہیں جانتی تھیں کہ (بی بی) ہاجرہ نہیں رہی ہیں۔ (حضرت) ابراہیم نے
شرط قبول کرنی اور تشریف لے آئے۔ جب وہاں پہنچے تو انھوں نے
وہ جگہ لوگوں سے آباد دیکھی جہاں ایک بڑا قبیلہ رکا ہوا تھا انھوں نے
(حضرت) اسماعیل کو پوچھا۔ وہ موجود نہ تھے گھر سے باہر شکار کے
لیے تشریف لے گئے تھے۔ (حضرت) اسماعیل کی اہلیہ خیمہ سے
باہر آئیں اور پوچھا آپ کو کیا چاہئے؟

انھوں نے فرمایا، اسماعیل کو پوچھ رہا ہوں۔
اُس نے کہا: موجود نہیں ہیں۔

(حضرت ابراہیم نے پوچھا، کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟
جواب دیا: نہیں۔

ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل جب واپس آئیں تو اُن سے کہنا کہ
اس اس طرح کا ایک بوڑھا تم کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ”دروازے
کی چوکھٹ بدل دو کیونکہ وہ (چوکھٹ) مناسب نہیں ہے اور واپس
تشریف لے گئے۔

جب (حضرت) اسماعیل واپس آئے انھوں نے (حضرت) ابراہیم (کے
وجود) کی مہک محسوس کی تو پوچھا، اے خاتون کوئی مسافر اس جگہ آئے
تھے؟ اُس نے جواب دیا، ہاں۔ اس اس طرح اور اس صفت کے
ایک بوڑھے (آئے تھے، یہ بات اُس نے اس انداز سے کہی جیسے کوئی
کسی کا مذاق اڑاتا ہے۔ انھوں نے پوچھا، کیا کہا؟
اُس نے جواب دیا، آپ کو سلام کہا اور کہا کہ اسماعیل سے کہہ دینا کہ
دروازے کی چوکھٹ بدل دیں کیونکہ (چوکھٹ) اچھی نہیں ہے۔
انھوں نے دریافت فرمایا کھانا پینا نہ مانگا؟
اُس نے جواب دیا، مانگا، میں نے نہیں دیا۔

انھوں نے فرمایا، اٹھ میں نے تجھے طلاق دی (یہاں سے) چلی جا
”زنی دیگر کرد۔ مدتی دیگر برآمد۔ دگر بارہ ابراہیم علیہ السلام دستوری
خواست از سارہ، دستوری دادش ہم برین شرط۔

ابراہیم بیامد۔ اتفاق چنان افتاد کہ اسماعیل حاضر نہ بود چون بہ
درخیم رسید، زن بیرون دوید و گفت، ای جوانمرد فرد ای کرامت
یہ صید است، ہم این ساعت آید، تو بیاسای تا آمدن او۔

ابراہیم گفت، فروتو اتم آمدن، ولیکن پیش تو بیج طعای و شرابی ہست؟
گفت: بلی و بدوید و برای او گوشت آورد و شیر آورد۔

ابراہیم علیہ السلام بر پشت اسب از آن بخورد و کردایش از ابرکت
درخیمی آید کہ: اگر آن زن پیش من ابراہیم نان آوردی یا خرما و ابراہیم بر او دعا

کردی، در سبہ روی زمین جای نہ بودی کہ گندم و خرباشہ بودی آزانکہ بہ مکہ
ولیکن دعا بر گوشت و شیر کرد، چندان گوشت و شیر کہ بہ مکہ باشد بیج جان باشد۔
آنگہ آن زن گفت: یا پیر بابرکت فردا می تا سرت بشویم کہ گردناک شدہ
است، از گرد راہ ۔

گفت: فردو دنیا یم ولیکن سنگی سیار تا من یک پای برانجا نہم و یک پای
در رکاب نگہ دارم۔ برفت و سنگی بزرگ بیاورد و در زیر پای ابراہیم نہاد
ابراہیم علیہ السلام یک پای برآن سنگ نہاد تا او یک جانب سرش لبشت
اثر پای ابراہیم در آن سنگ بماند، پای دیگر بر سنگ نہاد تا او دیگر جانب
لبشت، اثر پایش در آن سنگ ظاہر شد۔ آنگہ بر لبشت و او را گفت
چون شوہرت باز آمد، بگو کہ آن بستر تو را سلام می کند و میگوید: ”عقبہ
در تخت صالح است مگر دان“ و برفت۔

(حضرت اسماعیل نے) دوسری شادی کر لی ایک عرصہ اور گزر گیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ (بی بی) سارہ سے اجازت مانگی
انہوں نے اجازت دے دی مگر اُسی شرط کے ساتھ۔ (حضرت ابراہیم
تشریف لائے، اتفاق ایسا ہوا کہ اس بار بھی جناب اسماعیل موجود
نہ تھے۔ جب وہ خیمے کے دروازے پر پہنچے، خاتون باہر کی طرف
دوڑیں اور انہوں نے کہا: اے عالی ہمت! آپ (سواری سے)
نیچے تشریف لے آئیے، اسماعیل شکار کو گئے ہیں، اسی وقت آتے
ہیں، اُن کے آنے تک آپ آرام فرمائیں۔

(حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں نیچے نہیں آسکتا ہوں لیکن کیا تمہارے
پاس کچھ کھانے پینے کو ہے؟
اُن (خاتون) نے جواب دیا، ہاں، اور دوڑ کر ان کے لیے گوشت
لائیں اور دو دھلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ
بیٹھے اُس میں سے کھایا اور اُن لوگوں کے لیے برکت کی دعا کی۔

حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اگر وہ خاتون (حضرت) ابراہیم کے سامنے روٹی لائیں یا کھجور اور (حضرت) ابراہیم اس پر دعا کرتے تو روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ ہوتی جس میں مکہ سے زیادہ گنہوں اور کھجور ہوتی۔ لیکن (چونکہ) انھوں نے گوشت اور دودھ پر (برکت کی) دعا کی تھی (اس لیے) جتنا گوشت اور دودھ مکہ میں ہوتا ہے روئے زمین کے کسی چپے پر نہیں ہوتا۔

اُسی وقت ان خاتون نے کہا، بوڑھے بابا نیچے اتر آئیے تاکہ میں آپ کا سر دھو دوں جو راستے کی گرد سے اٹ گیا ہے۔

(حضرت ابراہیم نے) جواب دیا، میں نیچے نہیں اتروں گا لیکن تم ایک پتھر لے آؤ تاکہ میں ایک پیر اس پر رکھوں اور ایک رکاب میں رکھے رہوں۔ وہ چلی گئیں اور ایک بڑا پتھر لے آئیں اور (حضرت) ابراہیم کے پیر کے نیچے رکھ دیا۔

ابراہیم نے ایک پیر اُس پتھر پر رکھا تاکہ اُن خاتون نے ان کا ایک طرف کا سر دھویا (پتھر) ابراہیم کے پیر کا نشان اس پتھر پر نقش ہو گیا اور دوسرا پیر پتھر پر رکھا۔ اس خاتون نے دوسری طرف بھی سر دھویا۔ اُس (طرف کے) پتھر پر (بھی حضرت) ابراہیم کے پیر کا نشان (باقی) رہ گیا۔ اُس وقت (سواری پر) بیٹھ گئے اور اُن خاتون سے کہا:

جب تمہارے شوہر واپس آجائیں تو کہنا کہ وہ بوڑھا تم کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ بہت صاف ہے اسے تبدیل دیکھا، اور تشریف لے گئے۔

چون اسماعیل باز آمد، پدرانہ دید، گفت: کسی اینجا بود، گفت: بلی، پیری چنین، بدین صفت، نیکو روی، خوش بوی و خوش خوی و ثنا گفت۔

گفت: چہ کردی؟ گفت: مہمانداری کردم اور او سرش بشستم و بسیار

سہ ابوالفتح رازی نے یہ نہیں لکھا کہ اس حدیث کا راوی کون ہے؟

لابہ کرم، فرو دنیا مد۔

گفت: یہ پیغام داد

گفت: ”تو اسلام می کند می گوید: عتبہ در نگاہ دار کہ مستقیم است و بدل کن“
گفت: دانی تما او کہ بود؛ او پدر من است ابراہیم، خلیل خدای تعالیٰ
عز وجل، پس مقام ابراہیم این سنگ است۔

انس مالک روایت می کند کہ من دیدم اثر انگشتان و پاشند در آن، انکو
از بس کہ مردم دست در مالیدند اثر روشن نمانده۔

عبداللہ بن عمر روایت کند کہ رکن و مقام دو یا قوت بود از یا قوتہای
بہشت خدای تعالیٰ عز وجل بہ زمین فرستاد و در مشنائی ایشان بستد
اگر ہم چنان روش بودندی، ہرگز در دنیا شب نہ بودی از نور و فروغ
ایشان و ہمہ زمین بہ نور ایشان منور بودی“

جب (حضرت) اسماعیل و ابراہیم تشریف لائے، والد کو نہ دیکھا۔ (اپنی
اہلیہ سے) پوچھا، کوئی یہاں تھا؟

انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ایک اس طرح کے بوڑھے ایسی صفت
کے حامل اور اچھے چہرے، اچھی مہک اور اچھے اخلاق والے (آئے
تھے) اور ان کی تعریف کی۔ (حضرت اسماعیل نے) پوچھا، تم نے کیا کیا،
جواب دیا، میں نے ان کی مہمان داری کی، سردھلوا یا، میں نے بہت
منت کی مگر وہ (سواری سے) نیچے نہ اترے (حضرت اسماعیل نے) پوچھا
انہوں نے کیا پیغام دیا۔

(خاتون نے) جواب دیا ”تم کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دروازے کی
چوکھٹ کی حفاظت کرو کہ بالکل درست ہے اور بدلو نہیں۔“

(حضرت اسماعیل نے) فرمایا: تم جانتی ہو کہ وہ کون تھے؟ وہ میرے والد
ابراہیم تھے۔ قادر مطلق اللہ کے دوست، پس مقام ابراہیم یہ پتھر ہے۔
انس بن مالک (متوفی ۹۱ یا ۹۳ھ) روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان (حضرت
ابراہیم) کی انگلیوں اور تلوے کے نشان اُس (پتھر) پر دیکھے ہیں۔ اب

اُس پر لوگوں نے اتنا ہاتھ ملا کہ نشان واضح نہیں رہ گیا۔
عبداللہ ابن عمر (متوفی ۳۷ھ) سے مروی ہے کہ رکن اور مقام جنت کے
یا قوتوں میں سے دو یا قوت تھے جن کو قادر مطلق اللہ نے زمین پر بھیجا
اُن کی روشنی سلب کرنی، اگر وہ اُسی طرح روشن رہتے (جس طرح
جنت میں تھے) تو اُن کی چمک اور روشنی کی وجہ سے دنیا میں ہرگز رات
نہ ہوتی اور تمام کی تمام زمین اُن کی روشنی سے منور ہو جاتی۔

ابوالفتح رازی نے درج بالا صفات میں جو کچھ تحریر کیا ہے اُن میں کوئی نادریات
نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا نکتہ ہے جس کو ان کی وضع خاص یا تحقیق خاص کا نمونہ قرار دیا
جاسکے۔ جہاں تک ”مقام ابراہیم“ کا سوال ہے اس سلسلے میں علمائے امت میں شروع ہی
سے اختلاف رہا ہے اور آج بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور چند اکابر صحابہ
و تابعین ”مقام ابراہیم“ سے مراد پورا خانہ کعبہ لیتے ہیں۔ دوسرے گروہ کے علماء اس سے مراد
وہ پتھر لیتے ہیں جو آج بھی خانہ کعبہ کے فرش کا ایک جزو ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی پتھر
ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار اڑائی کی تھی اور اس
پتھر پر اُن کے پیروں کا نقش بن گیا تھا۔ اب ”مقام ابراہیم“ کے نام سے موسوم جگہ پر جو پتھر
ہے اُس پر کوئی نقش قدم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ عقیدت مندوں نے اُس پر اس کثرت سے
ہاتھ پھیرا کہ نقش قدم معدوم ہو گیا۔ اس مقام پر ہم خاص طور سے اس بات کی طرف اشارہ
کرنا چاہتے ہیں کہ ابوالفتح رازی نے اپنی تفسیر میں مشہور تابعی کعب الاحبار (م: ۳۲۷ھ) اور
انہی کے قبیل کے راویوں کی روایتوں کو دل کھول کر نقل کیا ہے جس کے نتیجے میں اُن کے
یہاں بھی اسرائیلیات کا اچھا خاصہ ذخیرہ جمع ہو گیا ہے۔ شاید اُن کے عہد حیات کا یہی تقاضا ہو۔
یہی روایت کہ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیلؑ سے ملتے کے لیے مکہ تشریف لائے تو
بنی سائرہ کی قسم کی وجہ سے سواری سے نیچے نہ اترے پھر وہی سب کچھ ہوا جس کا حال ابوالفتح رازی
کے تحریر کردہ درج بالا کھڑے ہیں موجود ہے۔ اس واقعہ کو تحریر کرنے میں ابوالفتح رازی منفرد نہیں ہیں۔ ترجمہ

۱۷۰۰ انیسویں صدی عیسوی کے اواخر میں جب سرسید احمد خاں نے اپنی تفسیر لکھی تھی اس زمانے میں جہاں وہ پتھر جزو فرش
ہے شافعی امام کھڑے ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ سعودیوں کی آمد سے پہلے خانہ کعبہ میں چار مہلے تھے۔

تفسیر طبری میں بھی جزوی اختلاف کے ساتھ ہی منظر دکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ابوالفتح رازی نے حضرت ابن مالکؓ اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی جو روایتیں نقل کی ہیں وہ چند لفظی اختلافات کے ساتھ دوسری تفسیروں میں بھی نظر آتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارے خیالات چھٹی صدی ہجری میں مسلمات کے طور پر عام تھے اور ان کو قبول کرنے میں شیعہ یا سنی کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ اگر اس بات کو ماننے سے انکار کیا جاتا ہے تو پھر اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ابوالفتح رازی نے اپنی تفسیر تحریر کرتے وقت اپنے ملک کی غالب اکثریت کے میلان طبع کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے وہ ان ہی کے زیرگوں کے حوالے سے لکھا ہے اور جہاں تک ہو سکا ہے انہوں نے غالب اکثریت کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہونچائے بغیر اپنی بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ اس روش احتیاط کے باوجود جہاں اس بات کا موقع تھا کہ وہ اپنے فقہی مسلک کا کھل کر اظہار کریں اور کلام پاک کی تعبیر و تشریح اسی کے مطابق کریں وہاں انہوں نے اس سے قطعی روگردانی نہیں کی ہے جس کی ایک مثال اس مطالعے کے آخری حصے میں پیش کی جائے گی۔

۱۔ فارسی کی چند اہم تفسیریں جلد اول، کبیر احمد جالئی، انجمن استادان فارسی دہلی، ۱۹۹۷ء ص ۲۵-۲۸۔
۲۔ صفویوں کے عہد (۱۰۹۰ھ - ۱۱۴۳ھ) سے پہلے ایران میں سنیوں کی اکثریت تھی۔

ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کی اہم کتاب

ایمان و عمل کا قرآنی تصور

الطاف احمد اعظمی

○ ایمان و عمل کے مروجہ تصور کی کم زوریوں کی نشان دہی کرتی ہے۔ ○ قرآن و سنت کے نقطہ نظر کی مثال اور روشنی شریعہ کرتی ہے ○ ایمان و عمل کے تقاضے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ واضح کرتی ہے
۱۱ صفحہ کی طباعت۔ خوبصورت سرورق۔ صفحات ۲۸۰ قیمت ۲۵ روپے لائبریری ایڈیشن ۲۰ روپے
ملنے کا پتا: ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی۔ پان والی کوٹھی۔ دودھ پور۔ علی گڑھ ۲۰۲۰۰۲

اردو زبان میں فقہی طریقہ

انغاز و ارتقار

ضیاء الدین ملک فلاحی

فقہ، اسلامی علوم کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور ہی سے اس کی اہمیت و ضرورت مسلم رہی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے مسلمانوں نے تقریباً ہر زبان میں فقہ کا ایک قابل لحاظ سرمایہ فراہم کیا ہے۔ عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں اس علم کی طرف میلان کی بنیادی وجہ اس کی افادیت اور سلاطین و قوت سے قربت کے حصول کی خواہش تھی۔ اس علم میں مہارت کی وجہ سے انھیں قاضی، مفتی، عالم اور فاضل جیسے معزز القاب سے نوازا جاتا تھا۔ تدریس و تصنیف کے ذریعہ علماء ہند نے اس علم کو فروغ بخشا، صوفیاء، کرام نے اپنی خانقاہوں میں اس فن کی تعلیم دی۔ شاہان وقت نے اس علم کی سرپرستی فرمائی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی کا آغاز جب سے ہوتا ہے اسی وقت سے مدارس اور اسلامی اداروں کا فروغ شروع ہوتا ہے۔ علم فقہ ان اداروں کے نصاب کا ایک اہم جزو ہوتا تھا بلکہ اس زمانے کا بہت ہی محبوب و مقبول فن تھا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ سلاطین بسا اوقات فقہاء کی صحبت کو پسند کرتے اور پیش آمدہ مسائل میں شریعت کا نقطہ نظر معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کبھی کبھی علماء کی خاص نشستیں ہوا کرتی تھیں جن میں مختلف مسائل پر تبادلہ خیال ہوتا۔ اس طرح کی محفلوں کو محضر کہا جاتا تھا۔ عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں علماء کے علاوہ صوفیاء، کرام بھی اس علم کی بقا، ترقی اور فروغ میں کافی دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ چنانچہ شیخ فخر الدین چراغ دہلی کو جو شیخ نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ تھے، فقہ میں ان کی مہارت اور قابلیت کی بنیاد پر ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح شیخ فخر الدین رازی اور قاضی محمد الدین کاشانی (مریدان نظام الدین اولیاء) اور حسام الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقہ اسلامی میں بہت

عہدہ صلاحیتوں کے حامل تھے۔ علماء و صوفیاء کی تدریسی خدمات کے علاوہ تصنیف و تالیف کا شعبہ ان کی اس میدان میں گہری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ فقہی تصانیف کی ابتداء یوں تو بہت پہلے ہو چکی تھی مگر اس میں باضابطگی غزنوی عہد (۹۹۸-۱۱۸۹ء) میں آتی ہے اس دور کی مشہور تصنیف مجموعہ سلطانی ہے۔ اس عہد میں علماء کرام نے اہم کتب پر شروع و حواشی تیار کیں اور طبع زاد کام بھی کیے۔ اس طرح کی بیشتر کتابیں عربی یا فارسی میں مرتب کی گئیں۔ جن بنیادی کتب پر شروع و حواشی تصنیف کی گئی ان میں مشہور ترین ہدایہ، قدوری، قوایہ، اصول بردوی، مسلم الثبوت اور المنار ہیں۔ ہدایہ اور قدوری کی پندرہ سے زائد شرحیں بھی لکھی گئیں۔

فقہی سرمایہ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس عہد میں فتاویٰ کے مجموعے بھی تیار کیے گئے اس طرح کے بیشتر کام سلاطین یا امراء کی ایما پر ان کی سرپرستی میں کیے جاتے تھے اور ان ہی کی طرف منسوب ہوتے تھے مثلاً فتاویٰ فیروز شاہی، فتاویٰ تاتارخانی، فتاویٰ ابراہیم شاہی اور فتاویٰ عالمگیریؒ وغیرہ وقت کے حکمرانوں کی فقہ سے دلچسپی کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس عہد میں صوفیاء کرام نے بھی فقہ سے متعلق متعدد رسائل و مکاتیب تیار کیے۔ مثلاً شیخ یوسف گدائی اور شیخ نصیر الدین (طمانہ شیخ نظام الدین) نے فقہ النفاخ اور فطرہ فقہاء لکھیں۔ شیخ فضل اللہ جوہار کے نام سے مشہور ہیں، انھوں نے فتاویٰ صوفیاء، تصنیف کی۔ مغلیہ سلطنت میں جن علوم پر وقیع کام ہوا ان میں فقہ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس عہد میں فارسی اور عربی میں بھی کتابیں لکھی گئیں۔ اس عہد کی مشہور کتاب فتاویٰ عالمگیری ہے جسے عالمگیر نے علماء کے ایک بورڈ کے ذریعہ تیار کرایا۔ آج بھی یہ کتاب حوالہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس عہد میں جو تصنیفی کام ہوا اس کی فہرست کافی طویل ہے چند نمائندہ کتب حسب ذیل ہیں، فتاویٰ اکبر شاہی، عتیق اللہ بن اسماعیل بن شیخ قاسم نے اکبر کے عہد میں تصنیف کی، ملہم الغیب عہد جہانگیری میں محمد شریف کنوہ نے تصنیف کی، اسی طرح عہد شاہجہاں میں عبدالسلام دیوبی نے الشراعات المعالیہ شرح المنار تصنیف کی، اور شاہ ولی اللہ نے اجتہاد و تقلید پر اسی عہد میں ایک تصنیف چھوڑی جس کا نام عقدا المجید فی احکام الاجتہاد و التعلیل ہے۔ ہندوستان میں جو بھی فقہی لٹریچر تیار ہوا وہ فقہ حنفی کی روشنی میں تیار کیا گیا کیونکہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت حنفی مسلک سے وابستہ رہی ہے۔ ترک اور مغل سلاطین اور علماء جوان کے ساتھ تھے اور جو بعد میں مرکزی ایشیا کے مختلف علاقوں سے ہندوستان آئے وہ

حنفی مسلک کے پیروکار تھے چنانچہ اسی مسلک کو دہلی کے سلاطین نے سرکاری طور پر تسلیم کیا اور اس کی اشاعت میں حصہ لیا۔

مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انیسویں صدی کے نصف آخر سے ہندوستانی مسلمان سلطنت برطانیہ کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے اس عہد میں فارسی زبان کے اثرات آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے اور یہ زبان حکومت کی سرپرستی سے محروم ہو گئی۔ اسی زمانہ میں اردو زبان نے عمومی زبان کی حیثیت اختیار کر لی چنانچہ مختلف علوم و فنون کی ترویج و اشاعت میں اردو زبان کا عمل دخل بڑھتا چلا گیا اور مسلمانوں کے تمام طبقے اس زبان سے مانوس ہو گئے اردو کے ابتدائی ترقی کے زمانہ میں عربی اور فارسی کتب سے ترجمہ پر زیادہ توجہ دی گئی لیکن اس کے باوجود اردو زبان میں لکھی جانے والی بنیادی کتب میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ ہندوستان میں اردو ادب کی ترقی میں جہاں شعراء و ادباء کا حصہ ہے۔ وہیں علماء کرام کی ان کاوشوں کو فروغ دینا بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جو انھوں نے علم فقہ کے سلسلہ میں انجام دی ہیں نظم و نثر میں اسلام کے بنیادی ارکان کی تشریح و تبصیر، آسان و سہل زبان میں ان کی تشریح و تبصیر ہندوستان کی نئی مسلم نسل کے لیے وقت کی ضرورت تھا، ہندوستانی علماء نے اس ضرورت کی تکمیل کر کے نہ صرف یہ کہ شریعت اسلام کی خدمت کی بلکہ اردو زبان و ادب کو فقہی لٹریچر سے مالا مال کر دیا۔ علماء ہند کی فقہی خدمات کا جائزہ اس حیثیت سے نہیں لیا گیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ فقہی کتب میں کن مباحث سے تعرض کیا گیا ہے اسی طرح اردو میں فقہی لٹریچر سے متعلق کوئی ایسا مطالعہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے جس سے مصنفین و مؤلفین اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سن طباعت اور صفحات کی تعین ہو سکے۔ اب تک اردو زبان میں فقہی لٹریچر بروجو کام ہوا ہے ان میں سے بیشتر فقہی شخصیات کے حوالے سے لکھی گئی ہیں۔ ایسی تمام کوششوں سے فقہی کتب کے بارے میں بہت کم معلومات فراہم ہو پاتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ فقہ کی اردو کتب کا معقولاتی جائزہ لیا جائے۔

ذیل کی تفصیلات سے ۱۸۵۷ء سے ۱۹۹۷ء تک کے مطبوعہ اردو فقہی لٹریچر کی کثرت و کیفیت کا کچھ اندازہ ہو سکے گا۔

اول: دوسری زبانوں سے فقہ لٹریچر کا اردو ترجمہ

۳۳ کتب برائے عمومی فقہ۔ ۱۶ کتب برائے عبادات۔ ۲۰۰ کتب برائے سماجی، معاشی

عالمی اور بین الاقوامی معاملات۔ ۴۵ کتب برائے اصول فقہ اور سوانحی کتب۔ اس مجموعہ میں ۷۹ کتب عربی سے، ۹ کتب فارسی سے، ۵ کتب انگریزی سے ترجمہ ہیں اور ایک گجراتی سے ترجمہ ہوئی ہے۔

دوم: وہ کتب جو خالص اردو زبان میں لکھی گئیں۔

۴۴ کتب برائے تاریخ فقہ، سوانح فقہاء اور اصول فقہ، ۵۱ کتب برائے عمومی مسائل فقہ۔ ۱۲ کتب برائے عبادات، ۷ کتب طہارت کے موضوع پر۔ ۸۸ کتابیں مسائل صلوٰۃ سے متعلق، ۶ کتابیں متعلقات مسجد کے بارے میں ۱۱ کتب برائے روزہ اور رویت ہلال، ۲۱ کتب برائے زکوٰۃ و صدقات، ۳۸ کتب برائے حج و عمرہ، ۱۰۶ کتب برائے عالمی و خاندانی مسائل، ۳۵ کتابیں برائے معاشی امور (سود، رشوت، اوقاف، جائداد، پگڑی، سسٹم وغیرہ) ۴ کتب برائے عقوبات (حدود و قصاص، تفسیر، ۸ کتب برائے بین الاقوامی معاملات، کتب برائے نظام قضا ۳۲ کتب برائے مندرجات و مکروہات۔

اردو زبان میں فقہی لٹریچر کی طباعت کا کام اٹھارہویں صدی عیسوی کے آخری چوتھائی سے شروع ہوتا ہے اگرچہ کہ کئی اردو میں فقہی سرمایہ کا پتہ سترہویں صدی عیسوی کے آخری چوتھائی سے لگتا ہے جو محفوظات کی شکل میں مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اس دور میں بیشتر کتب فقہ منظوم ہیں۔ یہ منظوم فقہی کتابیں آسان زبان میں عموماً عبادات کے تمام گوشوں سے بحث کرتی ہیں۔

عبدالامین کی فقہ ہندی ۱۶۶۳ء میں اورنگ زیب کے عہد میں تیار کی گئی۔ شاہ ملک نے ۱۶۶۶ء میں احکام الصلوٰۃ نامی کتاب تصنیف کی جو شنوی میں ہے۔ شاہ ملک علی عادل شاہ حکمران بجاپور (۱۶۶۷-۱۶۵۶) کا ہم عصر ہے۔ فقہ کا دوسرا قدیم منظوم رسالہ دکنی اردو میں یقین نامی شخص کے ذریعہ ۱۷۶۸ء میں فقہ المبین کے نام سے تصنیف کیا گیا۔ قدیر عالم بن بدر عالم نے ۱۷۸۴ء میں محفوظ خانی نامی کتاب تصنیف کی مذکورہ کتاب ارکان اربعہ سے متعلق ہے۔ پندرہ ابواب پر مشتمل ہے اسی طرح مجموعہ رسائل فقہ، جو فقہی رسائل پر مشتمل ہے اسے مختلف مصنفین نے فقہ کے مختلف موضوعات پر مرتب کیا یہ کتاب ۱۸۰۹ء میں تیار کی گئی۔

اردو زبان میں طباعت کا آغاز کتب سے ہوا یقین کے ساتھ کہنا مشکل ہے۔ البتہ اٹھارویں صدی عیسوی کے آخر سے مطبوعہ کتابوں کا سراغ ملتا ہے۔ مثلاً کرامت علی کی مفتاح الجنۃ ۱۷۹۰ء میں شائع ہوئی۔ عمر الدین کی الاجازۃ فی الذکر مع الجنائزہ ۱۸۰۰ء میں شائع ہوئی۔ اسماعیل خاں کی تحفہ رمضان ۱۸۱۱ء اور سلامت اللہ کی رفع الحجاب ۱۸۱۵ء میں شائع ہوئی۔ علاء الدین حصکفی کی شہور عربی کتاب غایۃ الاوطار کا ترجمہ پہلی دفعہ خرم علی بلہوری نے ۱۸۷۱ء میں شائع کرایا۔

اردو فقہی لٹریچر کا اہم باب وہ تراجم ہیں جو درسی کتب کے شروع، حواشی اور ترجموں پر مشتمل ہیں۔ یہ مدرسوں میں طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں یا قانونی مسائل کے حل کے لیے علماء کے کام آتی ہیں۔ ان میں ذیل کی کتب شامل ہیں۔ ہدایہ، القدوری، شرح وقایہ، الدر المختار، النہار اور مسلم الثبوت وغیرہ۔

اردو لٹریچر میں کتب فتاویٰ کے ترجموں سے بھی یک گونہ اضافہ ہوا ہے ان میں مشہور ترین فتاویٰ عالمگیری، فتاویٰ عزیزی اور فتاویٰ رحیمیہ ہیں جن کی تمام جلدیں ترجمہ ہو کر مختلف مطالع سے شائع ہو چکی ہیں فتاویٰ کے ان مجموعوں سے علماء کرام، مفتیان، عظام الاباب قضا کے علاوہ عام مسلمان بھی استفادہ کرتے ہیں۔ اسی عہد میں جبکہ عربی اور فارسی کتب فقہ کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہو رہا تھا بعض اہم کتب کا ترجمہ انگریزی زبان میں بھی ہوا ان کتب کو برطانوی عہد حکومت کی عدالتوں میں حوالوں کے لیے استعمال کیا جانا تھا خصوصیت کے ساتھ مسلم پرسنل لا کے مسائل کے لیے ان کتب کی ضرورت قاضیوں اور ججوں کو پیش آتی تھی اسی طرح انگریزی زبان میں بعض کتب فقہ تصنیف کی گئیں جن کا ترجمہ اردو زبان میں کیا گیا تاکہ افادہ و استفادہ کی راہیں آسان ہو سکیں۔ اس سلسلہ میں اہم کتب ڈی بی میکملانڈ کی *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory* ہے جن کا اردو ترجمہ محمد حمید اللہ نے 'اسلامی اصول قانون اور نظریہ دستوری کا ارتقاء' کے نام سے کیا ہے۔ سر ڈنشا فری ڈونگی کی *Anglo Mu-hammadan law* کا اردو ترجمہ مسعود علی نے 'اصول شرع اسلام' کے نام سے شائع کرایا۔ سید علی رضا کی *Principles of Muhammadan law* کا اردو ترجمہ 'اصول شرع محمدی' کے نام سے سید امیر علی نے کیا۔ اسی طرح فقہ اسلامی پر عبد الرحیم کے

اردو میں فقہی لٹریچر

انگریزی خطبات کا ترجمہ مسعود علی نے "اصول فقہ اسلامی" کے نام سے کیا۔ بعد کے زمانے میں خصوصیت کے ساتھ فقہ کی جن کتب کا ترجمہ مختلف زبانوں سے کیا گیا ان کا تعلق: اصول فقہ، مصادر فقہ، فتاویٰ، اجتہادی مسائل، عصری و جدید مسائل اور سوانحی کتب سے ہے ان تمام موضوعات کا احاطہ موضوعات کے اعتبار سے تقریباً چار نوے کتب میں کیا گیا جو عربی، انگریزی، فارسی، گجراتی زبانوں سے ترجمہ ہوئیں۔ ابتدائی زمانہ میں خالص اردو زبان میں فقہی کتب میں عام طور پر عام فہم اور سادہ اسلوب بیان میں تصنیف کی گئیں یہ کتب بنیادی عقائد کی توضیح اور فرائض و واجبات کی تشریح کرتی ہیں دوسری قسم ان کتب فقہ کی ہے جن کے ذریعہ ایک مسلمان اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، سماجی اور معاشی مسائل کے تعلق سے ان میں معلومات فراہم کی گئیں ہیں۔ ہندوستانی فقہی لٹریچر نے جن موضوعات کا اب تک احاطہ کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں: عمومی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سماجی و معاشی معاملات، خاندانی و عائلی مسائل، فوجداری اور بین الاقوامی معاملات، قضا، مکاتب فقہ، فقہاء کی سوانح و عمریاں، جدید مسائل، وغیرہ۔ ہندوستانی علماء نے بھرپور کام کیا ہے اور کم و بیش پانچ سو ننانوے کتب ان مختلف موضوعات پر اردو زبان میں تصنیف ہوئی ہیں۔ اس طرح یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ انیسویں اور بیسویں صدی کا اردو میں فقہی سرمایہ اپنی جامعیت اور وسعت کے اعتبار سے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ فقہی لٹریچر نہ صرف یہ کہ اردو دان طبقہ کے لیے معلومات فراہم کرتا ہے بلکہ جدید ہندوستان کے سماجی و معاشی مسائل کا دینی حل بھی پیش کرتا ہے۔ مسلم سماج کے ان جدید مسائل کے حل کے لیے مسلم فقہاء نے کثرت سے قیاس کا استعمال کیا ان کی یہ کوششیں اجتہاد کے بند دروازے کو کھولنے میں معاون ثابت ہوئیں۔ اجتہاد کا استعمال کر کے جدید فقہی مسائل کے حل کی کوششوں میں جن علماء و فضلاء اور فقہاء ہند نے فقہ و فتاویٰ کے میدان میں نمایاں حصہ لیا۔ ان میں خاص طور سے قابل ذکر یہ ہیں: مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شاہ اللہ امرتسری، مفتی محمد شفیع، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا محمد عبدالشکور فاروقی، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا محمد جعفر شاہ پھلواری، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مولانا سید احمد عروج قادری، مولانا مفتی ظفر الدین مفتاحی، مولانا تقی امینی، مولانا برہان الدین سبھلی، مولانا مجیب اللہ ندوی، مفتی فضیل الرحمن ہلاں عثمانی، مولانا منت اللہ رطانی، مولانا عامر عثمانی، مولانا سید ہلال الدین عمری، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی۔ ان علماء

نے جدید مسائل پر الگ الگ بحث کی ہے اور مختلف موضوعات پر کتب تصنیف کی ہیں۔ جدید مسائل کی ایک فہرست ان موضوعات کو سمجھنے میں معاون ہوگی۔ رویت ہلال، جدید آلات کے ذریعہ رویت ہلال کی خبر، بینک کا سود سرمایہ کاری، مزدور و مالک کے درمیان تعلقات ترمین و آرائش کے جدید ذرائع و طریقے، علاج کے لیے محرمات کا استعمال، لاعلاج مریضوں کا مسئلہ، پلاسٹک سرجری، خون کا عطیہ، اعضاء کا عطیہ ان کی تنصیب، پگڑی سسٹم، مینٹی ڈیجہ، لائف انشورنس وغیرہ موجودہ دور میں فقہ اور تعلقات فقہ پر بعض کتب اپنی علمی وقعت و بلندی اور ہمہ جہتی و وسعت نظری کی وجہ سے ہر مسلک فکر کے علماء اور عام مسلمانوں کے نزدیک متداول ہیں نامندہ کتب حسب ذیل ہو سکتی ہیں: مولانا اشرف علی تھانویؒ کی ہشتی زیور، مولانا عبدالکبیر کی علم الفقہ، فتاویٰ ثنائیہ از ثناء اللہ امرتسری، فتاویٰ نذیریہ از نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی مجموعہ فتاویٰ، علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النعمان، مولانا مناظر حسن گیلانی کی مقدمہ تدوین فقہ، مولانا مودودی کی رسائل و مسائل، ذمیوں کے حقوق، حقوق الزوجین، پردہ اور سود، مولانا سید احمد عروج قادری کی احکام و مسائل، علاء صابری کی تاریخ جرم و سزا، مولانا محمد تقی امینی کی احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت، مولانا ابوالحسن علی ندوی کی ارکان اربعہ، مولانا یوسف اصلاحی کی آسان فقہ، مولانا مجیب اللہ ندوی کی اسلامی فقہ اور اسلامی قانون اجرت، مولانا محمد عاصم کی فقہ السنہ، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی قاموس الفقہ اور جدید فقہی مسائل اور ان کا حل، مولانا صدر الدین اصلاحی کی یکساں سول کوڈ اور مسلمان اور سلطان احمد اصلاحی کی مشترکہ خاندانی نظام اور اسلام وغیرہ۔

اردو فقہ لٹریچر میں ان فتاویٰ کی بہت زیادہ اہمیت ہے جو استفادہ کی شکل میں ہندوستانی عوام و خواص کی جانب سے کئے گئے اور مختلف دارالافتاء اور مدارس سے مرتب شکل میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ یہ سوالات عام طور پر مسلم معاشرہ کو درپیش جدید مسائل کے تعلق سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ فتاویٰ لٹریچر کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی میں کیسے کیسے مشکل نازک اور پیچیدہ مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ قوانین اسلام کی تدوین و تصنیف میں ہندوستان کے دارالافتاء نے نمایاں کردار ادا کیا ہے ان میں سے دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہانپور کے فتاویٰ شائع ہو چکے ہیں۔ اردو فقہ و فتاویٰ کی خدمت دارالعلوم دیوبند نے تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ اپنے

دور آغاز ہی سے شروع کر دی تھی۔ مفتی، قاضی، فقیہ، عالم اور فاضل کی اسناد دے کر ہندوستانی عوام کی خدمت کے لیے جن فاضل علماء کو اس ادارہ نے پیدا کیا انھوں نے فقہ کی خدمات انجام دے کر اردو لٹریچر میں گرانقدر اضافہ کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کی فقہی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس ادارہ نے نہ صرف یہ کہ قانون اسلام کے ماہرین کی فراہمی میں تعاون کیا بلکہ روزمرہ کے نئے نئے مسائل کا حل بھی پیش کیا۔ اس ادارے کے فتاویٰ مختلف ناموں سے کئی کئی جلدوں میں شائع ہوتے رہے ہیں مثلاً غریزہ الفتاویٰ اور امداد المفتیین، امداد الفتاویٰ اور نظام الفتاویٰ وغیرہ۔ مفتی ظفر الدین صاحب نے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند تیرہ جلدوں میں مرتب کیے ہیں۔

بعض دیگر ہندوستانی ادارے اور مدارس اگرچہ کہ وہاں باضابطہ افتاء کا نظم نہیں ہے لیکن وہاں کے اساتذہ نے ذاتی طور پر، فقہ سے دلچسپی کی بنا پر یہ خدمت انجام دی ہے۔ انھوں نے مختلف مسائل مفتوے دئے، فقہ پر کتب تصنیف کیں، رسائل تحریر کیے، مقالات و مضامین لکھے اور سمینار و کانفرنس میں شرکت فرما کر اپنی عالمانہ رایوں کا اظہار کیا۔ اس طرح کے مدارس میں جو نام نمایاں طور پر لیے جاسکتے ہیں وہ مظاہر العلوم سہارنپور ندوۃ العلماء لکھنؤ، مدرستہ الاصلاح سرانے میر، جامعہ اسلامیہ بنارس، جامعہ سلفیہ بنارس، انبیاء العلوم مبارکپور، جامعہ دارالسلام عمر آباد، جامعہ الرشاد اعظم گڑھ، جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ، جامعہ سبیل السلام حیدر آباد ہیں۔ مدارس کے علاوہ جن اداروں نے فقہ و فتاویٰ میں دلچسپی دکھائی ان میں امارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ، مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ امارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ اپنی قدامت اور اہمیت کی وجہ سے قدرے تفصیلی تعارف کی مستحق ہے۔ اس کی بنیاد مولانا ابوالحسن محمد سجاد نے ۱۹۲۱ء میں ڈالی۔ مختلف علماء کی سرپرستی میں اس ادارہ نے ترقی کے منازل طے کیے خصوصیت کے ساتھ مولانا منت النذر حمانی مرحوم و مغفور کا زمانہ اس کے عروج و ترقی کا زمانہ کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد مولانا مجاہد الاسلام قاسمی دامت برکاتہم کی خصوصی غیایت و توجہ نے اس ادارے کو عالمی شہرت بخشی ہے۔ اس ادارہ میں علی طور پر ایک شرعی عدالت قائم ہے جس کے ذریعہ بہار و اڑیسہ کے مسلمانوں کے عائلی مسائل کا تصفیہ ہوتا ہے۔ قاضی شریعت فریقین کے مسائل خود سماعت کرتا ہے۔ حقیرہ تاریخوں میں سماعت ہوتی ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے جو آخری اور

نافذ العمل ہوتا ہے اس طرح کے تمام مسائل کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ ان فیصلوں کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جاسکتی ہے۔ قاضی شریعت کے یہ فیصلے سہ ماہی فقہی مجلے 'بحث و نظر' میں شائع ہوتے ہیں جو ایک اعلیٰ علمی مجلہ ہے اور برسوں سے فقہ کی نمایاں خدمت انجام دے رہا ہے۔ خالص فقہ کے موضوع پر اردو زبان میں یہ واحد رسالہ ہے۔

اسلامک فقہ اکیڈمی دہلی ہندوستان کا ایسا ادارہ ہے جس نے فقہی موضوعات پر مرکز تحقیق کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس نے اردو زبان میں بہت ہی قیمتی فقہی سرمایہ فراہم کیا ہے۔ اس نے اب تک نو بڑے سمینار کرائے ہیں جن میں ملک و بیرون ملک کے مشہور علما، نے شرکت کی ہے۔ اس ادارہ نے علماء کے جدید مسائل پر مقالات لکھوائے اور بیاختے کرائے۔ جن اہم موضوعات پر یہ سمینار ہو چکے ہیں وہ یہ ہیں۔ یکڑی (بدل خلو) اعضاء کی بیوند کاری، ضبط تولیہ، کرنسی نوٹوں کی شرعی حیثیت، ترقیاتی قرضے، بینک انٹرسٹ و سودی لین دین، بیع حقوق، مراجمہ، اسلامی بینکنگ، دو ملکوں کی کرنسی کا ادھار تبادلہ، ہندوستان کے موجود حالات میں انشورنس کی شرعی حیثیت، آراضی ہند کی شرعی حیثیت اور اسلام کا نظام عشر و خراج، مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ، مسائل زکوٰۃ وغیرہ۔ ان سمیناروں کی کارروائی اور ان میں پیش کردہ مقالات اب تک سات جلدوں میں مجلہ فقہ اسلامی کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کی جانب سے متعدد تصنیفات اور تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں اس کی ان کوششوں کو اجتماعی اجتہاد کی طرف پیش قدمی کہا جاسکتا ہے۔

حوالہ جات

۱۔ ضیاء الدین برنی، تاریخ فیروز شاہی، مکتبہ ۱۸۶۲، ص ۵۲، ۳۵۱، ۳۸۰

۲۔ امداد صابری، دہلی کے قدیم مدارس و مدرس، دہلی ۱۹۶۷، ص ۲۱، ۵۲

۳۔ ابوالحسنات ندوی، ہندوستان کی قدیم اسلامی درس گاہیں، اعظم گڑھ ۱۹۷۱، ص ۹۳

۴۔ تاریخ فیروز شاہی، ص ۶۴

۵۔ منہاج السراج، طبقات ناصری، کابل ۱۹۶۴، ص ۱۷۵، برنی، ص ۶۴، تلقا خندی ص ۵۸

۶۔ ۹۷، ۹۷، اسامی، فتوحات السلاطین، مدراس ۱۹۶۸، ص ۲۱۹

۷۔ خلیق احمد نظامی، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، دہلی ۱۹۵۸، ص ۵۴

اردو میں فقہی ٹریجر

۷۵ غیر المجالس، نصیر الدین چراغ دہلی مرتب حمید قلندر، تصحیح و ترمیم خلیق احمد نظامی، علی گڑھ ۱۹۵۹ء، ص ۳

۷۶ امیر خسرو، سیر الاولیاء، دہلی ۱۳۰۲ھ، ص ۵۶

۷۷ ظفر الاسلام، Socio-Economic Dimention of Figh literature in Medieval India, Lahore, 1990, P.5

۷۸ زبیر احمد، عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ، لاہور ۱۹۹۷ء، ص ۸۹۔ عبدالحی، الثقافت الاسلامیہ

فی الہند، دمشق ۱۹۵۸ء، ص ۱۰۵-۱۰۷۔

۷۹ اسحق بھٹی، برصغیر پاک و ہند میں علم فقہ، لاہور ۱۹۷۳ء۔

۸۰ فقیر محمد، حدائق الحنفیہ، نوکھنور، ۱۸۷۹ء، ص ۲۹۴

۸۱ سہلہ حوالہ سابق، اور خلیق احمد نظامی، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات ص ۵۸۹

۸۲ ڈاکٹر زبیر احمد، عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور ۱۹۸۷ء، ص ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۸

۸۳ عبد القادر سرسوری، فہرست اردو خطوط، حیدرآباد دکن، ۱۹۲۹ء، ص ۲۲، ۲۰، ۲۳

۸۴ قاضی امین، انجمن ترقی اردو، پاکستان، کراچی، ۱۹۶۱ء۔

۸۵ تفصیلات کے لیے راقم کے ایم فل کا مقالہ بعنوان A study of Figh literature in Urdu

since 1857 کا دوسرا باب ملاحظہ ہو۔

۸۶ مولانا عبدالصمد رحمانی تاریخ الملت شریفہ، پٹنہ ۱۹۴۳ء۔

اسلامی معاشرت پر مولانا سید جلال الدین عمری کی ایک قیمتی اولیٰ کتاب

مسلمان خواتین کی ذمہ داریاں

صفحات: ۶۰ قیمت: ۸ روپے

اس واقع کتاب کا انگریزی ترجمہ

MUSLIM WOMEN: ROLE AND RESPONSIBILITIES

کے نام سے شائع ہوا ہے۔ انگریزی جانتے والے قارئین کے لیے ایک تحفہ: قیمت: ۲۰ روپے

ملنے کا پتہ: مکتبہ تحقیق و تصنیف اسلامی۔ پان والی کوٹھی۔ دودھ بولہ علی گڑھ ۲۰۲۰۲

بحث و نظر

عرف و عادت

مولانا ولی اللہ مجدد قاسمی

زندگی ہر دم رواں دواں ہے، منت تھے انقلابات کا نام ہی زمانہ ہے، اور حالات کے انقلاب سے فکر و نظر میں تبدیلی آ جاتی ہے، سوچ اور نگاہ کا پیمانہ بدل جاتا ہے، یہ تبدیلی زندگی کے ہر گوشہ میں ہوتی ہے اور ذہن و دماغ پر اس قدر چھا جاتی اور معاشرہ اور ماحول میں اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ اسے چھوڑنا اور اس کے خلاف جانا مشکل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے :

وفي الخروج عن العادة حرج عادت کو چھوڑنا دشوار ہوتا ہے

شریعت کی بنیاد آسانی اور سہولت پر قائم ہے، شرعی احکام سے مقصود حرج اور تنگی نہیں ہے، رب حقیقی اپنے بندوں کو مشقت اور پریشانی سے دوچار کرنا نہیں چاہتا بلکہ اس نے اپنی ہدایات میں آسانی اور سہولت فراہم کی ہے :

یرید اللہ بکم اليسر ولا یريد

بکم العسر (لقہ - ۱۸۵) سختی کرنا نہیں چاہتا۔

اس کا تقاضا ہے کہ معاشرہ میں رواج یافتہ چیزوں کی بھی قانونی حیثیت حاصل ہو، کیوں کہ ان کے چھوڑنے میں تنگی اور پریشانی ہے :

مگر ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اکثر لوگ غیر شرعی باتوں کے خوگر ہو جاتے ہیں، مجرمانہ زندگی ہی ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، رواج یافتہ چیزیں براہ راست اسلامی اصول اور اقدار سے متصادم ہوتی ہیں اس طرح کے مسائل میں عرف و عادت اور رواج کے نام پر تبدیلی گوارہ کرنی جائے تو پھر شریعت کی بنیاد ہی منہدم ہو جائے گی، اور اسلام ماضی کی یادگار بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے ضرورت محسوس

ہوئی کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ اسلامی قانون میں عرف در و راج کی کس حد تک گنجائش ہے، اس کی حدیں کیا ہیں؛ کوئی عمل کب عرف و عادت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کن احکام میں تبدیلی لائی جاسکتی ہے۔

لغوی اور اصطلاحی تعریف

عرف کا مادہ ع، ر، ف، ہے مصدر معرفت اور عرفان ہے بقول امام رغبہ صفحہ ۱۰۱:

(عرف) المعرفة والعرفان
 معرفت اور عرفان کسی چیز کے آثار
 میں غور و فکر اور تدبر کر کے اس کی
 لا شہ و هو اخص من العلم
 حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے یہ علم
 و ریاضۃ الانکار^۱
 سے خاص ہے اور اس کی ضد انکار ہے۔

لسان العرب میں ہے کہ عرف، عارفہ اور معروف مترادف الفاظ ہیں اس کی ضد ”نکر“ اور ”منکر“ ہے۔

۱. العرف والعارفة والمعرف
 عرف اور عارفہ معروف بہ ”نکر“
 ضد النکر و هو کل ما تعرفہ النفس
 کی ضد ہے ہر وہ اچھی چیز جس سے
 من الخیر و تطمئن الیہ^۲
 انسانی طبیعت، انوس و مطمئن ہو جاتا ہے

اس کے علاوہ بھی عرف متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے مثلاً:

۱۔ پے بہ پے لگاتار، یہ لفظ خود قرآن میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے ارشاد پاک ہے ”والمرسلات عرفا“ قسم ہے پے بہ پے چلنے والی ہواؤں کی،^۳
 ۲۔ ریت کا بلند ٹیلہ اور تودہ، الرمل المرتفع^۴

۳۔ سخاوت^۵

۴۔ خوشبو

۵۔ صبر

۶۔ اقرار و اعتراف، خیر، رفق، احسان^۶

عرف کے ان تمام معنوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو اسے صرف دو لفظوں میں بیان کیا جاسکتا ہے ”جاننا اور پہچاننا“ عرف کی اصطلاحی تعریف بھی یہی ہے یعنی جانی اور پہچانی

ہوئی چیز مرث چند قیود کا اضافہ ہے یعنی معاشرہ میں جو چیز معروف اور متعارف ہو انسانی طبیعت جس سے مانوس اور مطمئن ہو جو لوگوں کے درمیان جانی پہچانی ہو اور اجنبی نہ ہو۔ بالفاظ دیگر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے سلسلہ میں اکثریتی تعامل کو عرف کہتے ہیں یہ ”عادت“ کا ماخذ د، و، ہے یعنی لوٹنا، اسی سے ”عادت“ ہے آخرت کو، ”عادت“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخر کار انسان جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ کر جائے گا۔ عید بھی اسی سے مشتق ہے کہ ہر سال بار بار لوٹ کر آتی ہے یہ غرضیکہ لغوی اعتبار سے جس چیز میں تکرار پائی جائے اسے عادت کہیں گے، راغب اصفہانی لکھتے ہیں :

العادة اسم لتكرير الفعل
والانفعال حتى يصير سهلا
تعاطيه كالطبع ولذلك قيل
العادة طبيعة ثانية لله
عادت کسی فعل یا انفعال کے بار
بار وقوع پذیر ہونے کا نام ہے یہاں
تک کہ فطری طور پر اس کو کرنا آسان
ہو جائے اس لیے کہا جاتا ہے کہ عادت
”فطرت ثانیہ“ ہے۔

علماء اصول عادت کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

الامور المتكررة من غير
علاقة عقلية لله
عادت وہ چیز ہے جو عقلی مناسبت
کے بغیر بار بار وقوع پذیر ہو۔

یعنی بغیر کسی عقلی وجہ کے کوئی کام بار بار کرنا، عادت ہے، اگر کام کا تکرار عقلی تقاضے سے ہو تو اسے عادت نہیں بلکہ ”لزم عقلی“ کہیں گے جیسے علت کے وجود پر معلول کا پایا جانا کہ انکلی کو جب جب حرکت دی جائے گی انگوٹھی بھی ساتھ ساتھ ہلتی رہے گی انگوٹھی کا بار بار حرکت کرنا عادت نہیں ہے۔ بلکہ ”لازم عقلی“ ہے بلکہ

ابن نجیم مصری نے ”شرح منی“ کے حوالے سے عادت کی تعریف یہ کی ہے۔

العادة ما يستقر في النفوس
من الامور المتكررة المعقولة
عن الطباع السليمة لله
عادت وہ چیز ہے جس میں تکرار ہو،
جو طبیعت انسانی میں اپنی جگہ بنائے،
سلیم الطبع افراد سے معقول سمجھیں۔

عبد اللہ ابن احمد نے اپنی کتاب ”مستغنی“ میں عرف و عادت کی مشترکہ تعریف یہ کی ہے۔

العرف والعادة ما استقر
في النفوس العقلية اعتبارا من ذن من جازين

فی النفوس من جهة العقول و
تلقته الطباع السليمة بالقبول
ہوا اور طبیعت سلیمہ اسے قبول کر لے وہ
عرف و عادت ہے۔

عرف و عادت کے درمیان فرق

اپنے الفاظ میں عرف و عادت کی تعبیر یوں کی جاسکتی ہے کہ عرف و عادت کسی قوم یا طبقہ کا ایسا تعامل ہے جسے عقل سلیم کی تائید حاصل ہو اور فطرت سلیمہ اسے قبول کرے اور اس کا محرک ہو اور ہوس اور نفسانی خواہشات نہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ان کے مکان میں تو فرق ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ماضی قریب کے مشہور عالم دین ابن عابدین شامی کا بیان ہے:

فالعرف والعادة بمعنى واحد من
حيث المصطلح (ای مانتطبق علیہ من
عرف و عادت مصداق کے اعتبار
سے ایک ہی ہیں گو مفہوم جدا جدا ہیں۔
حالات) وإن اختلفا من حيث

المفهوم۔ ۵۵

بعض لوگوں نے عرف و عادت کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کی ہے ان کا کہنا ہے کہ عادت کا تعلق لوگوں کے انفرادی معاملات سے ہے جبکہ عرف تمام لوگوں کے مشترک رسم و رواج کا نام ہے عرف کا مرکز ذہن و فکر اور طبیعت سلیمہ ہے اور عادت ان افعال کو بھی کہا جاتا ہے جو بار بار وقوع پذیر ہوں خواہ وہ:

۱۔ کسی طبعی وجہ سے ہو جیسے گرم ممالک میں پھلوں کا جلدی اور سرد ملکوں میں دیر سے تیار ہونا۔

۲۔ خواہش نفسانی، شہوت، یا اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے ہو جیسے فقہار ”فساد زمانہ“ سے تعبیر کرتے ہیں جیسے ظلم، فسق جنسی انارکی اور رشوت کی گرم بازاری۔

۳۔ یا کسی خاص حادثہ سے ہو جیسے

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عرف کا تعلق قول سے ہے اور عادت کا فعل و عمل سے چنانچہ ابن ہمام نے لکھا ہے:

العادة هي العرف العلمي
عادت عرف علمی کا نام ہے۔

فخر الاسلام نرودی اور عبدالغفر زاحمد بخاری کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔^{۱۹}

عرف و اجماع کے درمیان فرق

مذکورہ تعریف سے اجماع اور عرف کے درمیان فرق کی وضاحت بھی ہو گئی ہے کہ کسی قوم یا طبقہ کی عادت و سیرت کا نام عرف ہے، جبکہ اجماع میں یہ بات نہیں ہوتی کیوں کہ اجماع مجتہدین کے اتفاق رائے کا نام ہے۔ عوام کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ شیخ عبدالوہاب خلافت لکھتے ہیں:

”طبقاتی اختلاف کے باوجود عوام و خواص کے درمیان کسی چیز کے متعارف ہونے سے عرف بنتا ہے بخلاف اجماع کے کہ اس کا منبئ مجتہدین کا اتفاق ہے عوام کو اس میں کوئی دخل نہیں“۔^{۲۰}
وہب زحیلی نے اس فرق کی وضاحت اس طرح کی ہے:

”اجماع کی بنیاد امت کے مجتہدین کا اتفاق ہے۔ رہا عرف تو اس میں اتفاق شرط نہیں، عوام و خواص میں سے اکثر لوگوں کا اس پر عمل کرنا کافی ہے۔“^{۲۱}

عرف اور اجماع میں کچھ اور فرق بھی ہیں مثلاً اجماع سے ثابت شدہ حکم میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، برخلاف عرف کے کہ وہ عرف کی تبدیلی سے بدلتا رہتا ہے اور عرف کے لیے ایک حد تک دوام اور استمرار شرط ہے جبکہ اجماع کے لیے صرف مجتہدین کا اتفاق کافی ہے، اور کسی مسئلہ پر اجماع کے انعقاد کے بعد اجتہاد کی گنجائش باقی نہیں رہتی بخلاف عرف کے کہ اس کے ثبوت کے باوجود اجتہاد کی گنجائش برقرار رہتی ہے۔^{۲۲}

عرف لفظی

لفظی استعمال و محاورہ اور لوگوں کے افعال و معاملات کے اعتبار سے عرف کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ ۱۔ لفظی۔ ۲۔ عملی عرف لفظی یہ ہے کہ کوئی لفظ یا محاورہ کسی مخصوص معنی میں استعمال ہونے لگے گو لغت کے اعتبار سے عام ہو اس طرح کہ حیب بھی وہ لفظ بولا جائے ذہن فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے اس عام معنی کی طرف خیال نہ جائے