

مقالات

اختلافی مسائل اور ان کا نقطہ عدل

(۳)

از افادۃ حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

(ماخوذ از حجۃ اللہ بالعمہ)

چند مسائل اور میں جن کی صلیت کے بارے میں ایک عام اور عجیب غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، اور حقیقت ہی غلط فہمی موجودہ اختلافات کا سرچشمہ ہے۔ ہم نہیں یہاں مجمل بیان کرنا چاہتے ہیں :-
 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ کی وہ تمام تفریعات جو ان لمبی لمبی شرعوں اور فتاویٰ کی موٹی موٹی کتابوں میں موجود ہیں، سب کی سب امام ابوحنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ کے اقوال ہیں۔ وہ ان اقوال میں تمیز نہیں کرتے کہ فلاں قول ان ائمہ کا واقعی قول ہے اور فلاں قول ان کی راویوں اور فتوؤں کو سامنے رکھ کر بعد میں مستنبط کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ان کتابوں میں ”علیٰ شیخ“ ”الکوخی“ ”کن“ ”اور علیٰ شیخ“ ”الطحاوی“ ”کن“ کے الفاظ آیا کرتے ہیں ان کو وہ گویا بنے محض سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ”قال ابوحنیفہ“ ”کن“ ”(امام ابوحنیفہ نے یوں فرمایا ہے) اور جواب المسئلۃ علمنہ بانی حنیفۃ کن“ (امام ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق مسئلہ کا جواب یوں ہے) کے درمیان وہ کوئی فرق و امتیاز نہیں کرتے۔ اور ابن الہمام وابن النجیم وغیرہ محققین حنفیہ کا مسئلہ درودہ اور مسئلہ شرط تیمم اور ایسے دوسرے مسائل کے باری میں یہ فرمانا کہ ”در اصل یا امام ابوحنیفہ کا قول نہیں ہو بلکہ بعد فالوں کی تخریجات میں“ ان کے نزدیک مکمل ناقابل اعتناء ہی اسی طرح بعض ارباب عام و مشخت اس دہم میں مبتلا ہیں کہ مذہب حنفی کی بنا انہی جدیدی بحثوں پر

قائم ہے جو المبسوط، اہدایہ اور البیہین کے صفحات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے مذہب کی بنیاد انہوں پر نہیں ہے، بلکہ اس طریق بحث و جدل کے بانی دراصل مخترع ہیں، جسے متاخرین نے اس خیال سے اختیار کر لیا تھا کہ اس سے طلبہ کے ذہن میں تیزی اور وسعت پیدا ہوگی، اگرچہ ان کی تمنا باوجود نہ ہوئی اور ان کے اس طرز عمل نے دماغوں کو جلا اور وسعت دینے کے بجائے انہیں بے بصیرتی اور قصب کی تنگنائیوں میں گھیر کر ناکارہ بنا دیا۔

ہم اس جگہ ان اوہام اور شکوک کی تردید میں بھی گفتگو نہیں کرنی چاہتے، کیونکہ اس باب کی تہید میں جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں اس کی روشنی ان میں سے اکثر کا خود بخود ازالہ کر دیتی ہے۔

(۷) بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلافات کی اساس وہ اصول ہیں جو اصول ہزدوی وغیرہ کتابوں میں درج ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر اصول یہ ہیں جن کا ذکر ان بزرگوں نے کبھی نہیں کیا، بلکہ وہ ان کے اقوال و فتاویٰ کو سامنے رکھ کر بعد میں وضع کئے گئے ہیں۔ مثلاً میرے نزدیک فقہ کے حسبِ اہل اصول ائمہ کے کلام سے بعد والوں نے نکالے ہیں اور امام ابو حنیفہ یا صاحبین سے کوئی صحیح روایت ایسی منقول نہیں جس میں یہ اصول مذکور ہوں۔

”خاص اپنے حکم میں خود واضح اور مبہن ہے، اس کے ساتھ کوئی تشریحی بیان ملحق نہ کیا جائے گا۔“

”کسی حکم پر اضافہ اس حکم کا نسخہ ہے“

”خاص کی طرح عام بھی قطعی ہے“

”کثرتِ رواۃ لازماً ترجیح نہیں“

”غیر فقہی راوی کی روایت اگر اصول و قیاس کے خلاف ہو تو واجب العمل نہیں“

”مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا کوئی اعتبار نہیں“

اس قسم کے بہت سے اصول فقہیہ ایسے ہیں جن کی تصحیح و تفریع سے ائمہ کو کوئی تعلق نہیں، اور اسے

اصولوں کی محافظت کرنا اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کو بڑے تکلفات کے ساتھ دفع کرنا، متقدمین کا طریقہ نہ تھا۔ ان کی محافظت و مدافعت ہماری توجہ کی صرف اسی قدر مستحق ہے جس قدر ان کے خلاف اصول و قواعد فقہ کی۔ اگر ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے میں تکلف سے کام لیا جائے جیسا کہ عام لوگوں کا شیوہ ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ دو اصول کو اس جوش حمایت سے محروم رکھا جائے۔

اب ہم چند مثالیں دیکر اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔

(۱) ان حضرات نے یہ اصول قرار دیا ہے کہ لفظ خاص اپنے حکم میں خود واضح ہے۔ کسی تشریحی بیان کو اس کے ساتھ ملحق نہ کیا جائے گا، یہ قاعدہ دراصل متقدمین کے اس فعل کو کال لگایا ہے کہ انھوں نے آیت **وَاذْكُرُوا** کی بنا پر نماز میں صرف رکوع و سجود کو فرض قرار دیا اور اطمینان کو فرض نہیں ٹھہرایا ورنہ ایک حدیث میں یہ ارشاد موجود تھا کہ آدمی کی نماز نہیں مٹی جب تک وہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ کو پوری طرح ٹھرائے نہیں۔ اس ایک معاملہ میں متقدمین جو مسلک اختیار کیا، تاخرین نے اس سے ایک قاعدہ کلیہ وضع کر لیا۔ مگر دیکھو کہ متعدد معاملات میں وہ خود اپنے مقرر کئے ہوئے اس قاعدے کو کس طرح توڑتے ہیں۔

آیت **وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ** میں محض سر پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے۔ **وَامْسَحُوا** کا لفظ خاص ہے، قاعدہ مذکور کی رو سے چاہئے تھا کہ سر کے مسح کی مطلق فرضیت کا فتویٰ دیا جاتا، لیکن خفیہ یہاں اپنے اس قاعدہ کی پابندی نہیں کرتے اور اس حدیث کی بنا پر جس میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناصیہ کا مسح فرمایا، مسح کے لئے سر کے چوتھائی حصہ کی حد مقرر کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں حکم خاص کے ساتھ اس کی تشریح کو کیوں ملحق کیا گیا؟ قرآن کا حکم ہوا اور لفظ خاص کے ساتھ ہے کہ رزائی اور زانیہ کو کورٹے مارو، مذکورہ بالا

قاعدہ کا اقتضا تھا کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سب کو کوڑے ہی مارنے کی سزا دی جاتی۔ مگر یہی احناف حدیثوں کو اس آیت کا بیان مانتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ کو تو کوڑے ماری جائیں، لیکن شادی شدہ مجرم کو سنگسار کیا جائے۔ کیا یہ لفظ خاص کے ساتھ تشریح کا الحاق نہیں؟ آیت التَّائِبِ وَالْمُتَّكِفِ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا مِمَّا فِي مَطْلَاقٍ اور ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ قاعدہ مذکور کے مطابق چاہئے تھا کہ ایک پیسہ کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹ ڈالا جاتا۔ لیکن انہی مقرر کئے ہوئے اصول کو بالائے طاق رکھ کر انہی حضرات نے دس درہم کی شرط لگائی اور حدیث کو آیت کا بیان قرار دیا۔

طلاق فلفظ دینے کے بعد شوہر اگر از سر نو مطلقہ کو اپنے نکاح میں لانا چاہے تو قرآنِ حنفی تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرُكَ کے الفاظ کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کے طلاق دینے کے بعد کوئی دوسرا شخص اس عورت سے نکاح کر چکا ہو۔ اس حکم کا لفظ یعنی تَنْكِحْ خاص ہے جو اپنے معارف مفہوم میں ایجاب قبول تک محدود ہے پس آیت سے صرف اتنی شرط نکلتی ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح یعنی ایجاب قبول کرے۔ لیکن فقہائے احناف نے حدیث ”حَتَّى تَذْوَ عَسِيلَتَهُ وَتَذْوَ عَسِيلَتَكَ“ کو اس حکم کا بیان تسلیم کر کے نکاح کو ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ وہ دوسرا شوہر اس عورت سے جماع بھی کرے۔

بتاؤ ان مثالوں میں اصول الخاص مبتدئ لا یلحق البیان کا کتنا لحاظ کیا گیا ہے؟ (ب) قرأت نماز کے متعلق نص قرآنی ”فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ“ میں ”مَا تَيَسَّرَ“ کا عموم چاہتا ہے کہ جتنا بھی اور جہاں سے بھی قرآن پڑھ لیا گیا نماز ہو جائے گی۔ اور حدیث ”اَصْلُوْهُ الْاَبْغَاثُخَاتِ الْكِتَابِ“ کا ظاہری مفہوم چاہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرأت ہر رکعت میں فرض ہے۔ لیکن قدما نے آیت کے عموم کو اپنی جگہ رکھا اور حدیث کو اس کا نقص نہ مانتے ہوئے نفی دیا

کہ قرأت فاتحہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کے بعض اور اقوال سے متاخرین نے ایک کلی اصول یہ متعین کر لیا کہ ”العام قطعی کا لخاص“ یعنی لفظ عام بھی اپنے حکم اور مفہوم میں خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے۔ اس کا عموم تخصیص کا متحمل نہیں بلکہ وہ ایک متقل حکم ہوتا ہے۔

اس اصول کا تقاضا تھا کہ آیت ”حَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ“ کے عموم کو بھی قطعی مان کر کہا جاتا کہ ہر چھوٹی بڑی ہدی جو بھی آسانی میرے قربانی کے کام آسکتی ہے، کیونکہ ”حَمَّا اسْتَيْسَرَ“ کا لفظ عام ہے اس لئے اس کے مدلول اور مقصود میں بھی عموم اور وسعت کو بانی رکھنا چاہئے لیکن اسلاف حدیث سے خود ہی تخصیص فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہدی کے لئے بکرایا بکرے سے بڑا کوئی جانور ہونا چاہئے۔ کیا یہاں لفظ عام کی قطعیت خاص کی طرح قائم رہی؟ (دس) اصول فقہ کی ایک محکم دفعہ یہ بھی ہے کہ ”(باعتبارہ بفہو و الشارح والوصف“ یعنی اگر کوئی حکم کسی خاص موقع پر دیا گیا ہو تو اس حکم کے اطلاق میں اس خاص موقع کی خصوصیات اور شرائط کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ یہ قاعدہ دراصل سلف کے اس مسلک سے نکلا گیا ہے جو انھوں نے آیت ”حَمَّا اسْتَيْسَرَ“ سے قطعیت کو طوق کیا، کے بارے میں اختیار کیا ہے۔ اس آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہو کہ جو لوگ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور بوجہ ناداری اس کے اخراجات کے تشکلف نہیں ہو سکتے وہ لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن متقدمین نے اس شرط عدم استطاعت کو قید و حدود نہ مانتے ہوئے ذی استطاعت اور صاحب مقدرت انسان کو بھی لونڈی سے نکاح کی اجازت دے دی۔ ان کے اس فتویٰ سے مندرجہ بالا اصول منضبط کر لیا گیا۔

لیکن اونٹ کی زکوٰۃ کے بارے میں یہ لوگ خود اس اصول کو توڑ دیتے ہیں۔ نص کے الفاظ (فی الاہل السائمة ذکوۃ) ہیں جن میں یہی قید شرط مذکور ہے۔ اصول مذکورہ کے لحاظ سے چاہئے تھا کہ سائمہ اور غیر سائمہ ہر نوع کے اونٹوں میں زکوٰۃ فرض قرار دی جاتی اور اس لفظ ”السائمة“

کے مفہوم حکم کو مفید نہ کیا جاتا۔ مگر ایسا نہیں کیا گیا اور صرف چرنے والے اونٹوں میں زکوٰۃ کی فرضیت کا فتویٰ دیا گیا۔

(د) حدیث مصراۃ (جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے) میں ائمہ سلف نے جو مسلک اختیار کیا تھا اس کے پیش نظر متاخرین نے یہ کبھی اصول بنالیا کہ جب کوئی غیر فقہی راوی کسی ایسی حدیث کی روایت کرے جو قیاس سے متصادم ہوتی ہو تو وہ واجب العمل نہ ہوگی۔ مگر انہیں ضعیف اصول نے حدیث فقہیہ کو جو خلاف قیاس بھی ہے اور غیر فقہی راوی کی روایت بھی، واجب العمل مانا اور فتویٰ دیا کہ نماز میں باؤڑ بنہ بنہ سے نماز ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ وضو اور فقہیہ کا کوئی تعلق منہوی اب تک دائرہ قیاس میں نہیں آسکا۔ اسی طرح افلا صوم کے بارے میں بھی یہ اصول پس پشت ڈال دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب کھانا پینا روزہ کو توڑ دیتے ہیں تو چاہے بھول کر کھایا جائے یا عمدًا، بہر حال روزہ ٹوٹ جانا چاہئے۔ لیکن اس کھلے ہوئے قیاس کو انھوں نے ایک ایسی حدیث کی وجہ سے ترک کر دیا جو خلاف قیاس بھی ہے اور غیر فقہی راوی کی روایت بھی۔

صاحب نظر کے لئے یہ چند اشارات کافی ہیں، ورنہ اس کے شواہد بے شمار ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان اصولوں کی حقیقت کیا ہے، اور خود ان کے ضعیف نے کس طرح ان کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر جب اس خلاف ورزی پر اعتراض کیا گیا تو اس کا جواب انھوں نے جن تکلفات اور سخن پروریوں کے ساتھ دیا ہے ان کی داستان بھی ہر ناظران کی کتابوں میں دیکھ سکتا ہے۔ مسئلہ کی اصل حقیقت بالکل بے نقاب ہو سکتی ہے اگر تم صرف ایک ہی قاعدہ کے متعلق علماء حقیقین کی تصریحات دیکھ لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ شرط فقہائیت والے اصول میں دو مذہب ہیں۔ ایک تو عیسیٰ ابن ابان کا ہے جن کے نزدیک غیر فقہی راوی کی روایت ضابط اور عادل ہونے کو باوجود خلاف قیاس ہونے کی صورت میں نا واجب العمل ہے، اور اکثر متاخرین نے اسی رائے کو اختیار کیا۔

دوسرا مذہب امام کرخی کا ہے جن کے نزدیک خبر واحد کے قیاس پر مقدم ہونے کے لئے راوی کا فقیہ بننا شرط نہیں۔ حدیث بہر حال قیاس کے مقابلہ میں واجب الاتباع ہے۔ بہت سے علما نے اسی دوسری رائے کو مانا ہے۔ چنانچہ وہ صاف لفظوں میں فرماتے ہیں کہ

”یہ قول (یعنی قول اول) ہمارے ائمہ سے منقول نہیں۔ ان سے کوئی منقول ہے کہ خبر واحد قیاس

پر مقدم ہوگی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ انھوں نے بھول کر کھانے سے روزہ ڈھونڈنے کے متعلق حضرت ابوہریرہ کی روایت کو واجب العمل تسلیم کیا ہے حالانکہ روایت قیاس کے خلاف تھی۔ یہاں تک کہ امام ابوحنیفہ نے صریحاً فرمایا کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں قیاس کو اختیار کرتا۔“

خود ان متاخرین کا اکثر ترجیحات میں مختلف ہونا اور ایک دوسرے پر اعتراض کرنا ہلکا بخیل کی ایک ناقابل تردید شہادت ہے۔

(۳) ایک غلط فہمی اور ہے جس کا ازالہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہائیت کے لحاظ کو محض دو گروہ ہیں۔ ایک اہل الظاہر دوسرے اہل الرائے۔ اور جو شخص بھی قیاس اور استنباط سے کام لے وہ اہل الرائے میں سے ہے۔ حاشا کہ حقیقت سے یہ انتہائی بے خبری ہے۔ لفظ ”رای“ کا مفہوم نہ نفس عقل و فہم ہے، کیونکہ کوئی عالم اس صلف عاری نہیں۔ نہ رائے کا مطلب وہ ہے جو محض فکر جس کا رشتہ سنت سے منقطع ہو، کیونکہ ایسی رائے کوئی متبع اسلام اختیار نہیں کر سکتا۔ اور نہ رائے سے مقصود قیاس و استنباط کی قدرت ہے، کیونکہ امام احمد اور اسحاق بلکہ امام شافعی کا بھی بالاتفاق اہل الرائے میں شمار نہیں، حالانکہ وہ قیاس سے بھی کام لیتے ہیں اور مسائل کا استنباط بھی کرتے ہیں۔ رائی اور اہل الرائے کا مفہوم ان تمام سے جدا گانہ ہے۔ اہل الرائے کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جمہور مسلمین کے متفق علیہا مسائل کے بغد فروعی اور اختلافی مسائل میں کسی امام کے اصول و اصول کو سامنے رکھ کر ترجیح و استنباط پر اکتفا کر لیا، اور روایات و آثار کے متبع سے تعزیتاً بے نیاز نہ کر

اصول اور قیاس کی مدد سے خبریات نکالنے لگے۔ وہ حل مسائل کے وقت نصوصِ آثا و سنن کی نظر مراجعت کرنے کے بجائے زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ فقہاء کے ٹھہرائے ہوئے اصول میں سے کس اصل کے تحت آتا ہے، اس کے اشیاء و نظائر کیا ہیں، کس مسئلہ کی علت اس میں پائی جاتی ہے۔ ان کے مقابلہ میں ظاہر یہ وہ لوگ ہیں جو نہ قیاس سے کام لیتے ہیں اور نہ آثا و صحابہ اور اقوالِ تابعین سے، جیسے امام داؤد اور ابن حزم۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان محققین اہل سنت کا گروہ ہے جیسے امام احمد و امام اسحاق۔

یہ بحث اگرچہ اس تفصیل و اطناب کے ساتھ عنوانِ کتاب سے خارج تھی لیکن اس کے باوجود یہی فرقہ آرائیوں کی موجودہ خلفشار اور حقیقتِ حال سے عام بے خبری کو دیکھ کر میں نے ضروری سمجھا کہ عدلِ توسط کا نقطہ جو ان ہنگاموں میں گم ہو گیا ہے، اس کو افراط و تفریط اور تعصب کی انجھوس نکال کر آبا نظر کے سامنے پیش کر دوں۔ عدل پسند اور حق طلب کے لئے یہی کافی ہے، متعصب کے لئے کچھ بھی کافی نہیں۔
 وَدَيْنَا الرَّحْمٰنِ الْمُسْتَعَانَ عَلَى مَا نَصِفُوهٗ

سچ کے بجائے ”صدق“

یکمئی ۱۳۵۷ء ۲۶ اپریل ۱۹۳۷ء پورٹنڈینک کے کانفرنس میں یکم۔ گیارہ اور اکیس کو شائع ہوا ہے، ہم کو معلوم ہو کہ صاحبِ ذوق حضرات جو مولانا عبدالحق صاحبِ دای کے طرزِ افشا، کے عاشق ہیں اور آپ کے مخصوص لٹریچر فضا کیلئے آپ کے اخبارِ پیچ کے بند ہونے کے بعد سے بیتاب تھے۔ اس خردہ کو صحیح معنوں میں خردہ سمجھیں گے۔ ہندوستان نقین حضرات اپنا اپنا چند قیمتی طے چار روپیہ جلد روانہ فرما کر خریداران کے جبر میں اپنا نام درج کر لیں ورنہ بعد کو پچھلے پرچہ دستیاب ہونے پر پھینا پڑے گا۔

”صدق“ ہر اعتبار سے سچ سے بڑھا ہوا ہے۔ سنوئی شیعہ معانی قرآنی کا اضافہ۔

سالہ چند (لکھنؤ) ترسیل زر بنام ”مخبر اخبار صدق“ ۳۳ روپے ڈاک لکھنؤ