

اور اس کا مذہب ہیں تو اس کا یہ فہم اور عمل دونوں گمراہی ہیں۔ اس سے تو اس فہم و ادراک کے ساتھ عمل کرنا چاہیے کہ یہ سائل اس فقیہ یا مجتہد کے خاندان مسائل اور ان کے خود ساختہ مذہب نہیں، بلکہ وہ خاص اسلام کے سائل ہیں جن کا علم اسے اس فقیہ یا مجتہد کی وساطت اور ذریعہ سے حاصل ہوا۔ کسی فقیہ یا مجتہد سے حاصل شدہ مسئلہ اسلام کو یہ حیثیت دے کر عمل کرنا کہ یہ مسئلہ اس فقیہ یا مجتہد کا مسئلہ اور اس کا مذہب ہے، پہلی بڑی ضلالت ہے اور ضلالت فوق ضلالت یہ ہے کہ اپنے عمل اور اپنے اتباع کو اس فقیہ و مجتہد کی طرف منسوب بھی کر دیا جائے۔ شارع علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی طرف، کسے باز نہ آتا ہی غلط ہے۔ جس مسئلہ پر عمل ہو اس فہم و شعور کے ساتھ ہو کہ یہ مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے اور اس عمل میں ہم اتباع اسلام کر رہے ہیں۔

نیز یہ کہنا کہ میں اس مسئلہ میں فلاں فقیہ کا پیرو ہوں اور یہ کہ اس بارے میں فلاں مجتہد صاحب کا مذہب میرا معمول ہے اور کسی کا یہ طے کر دینا کہ ایک دو یا چند ایک بزرگان مقتدین کے مذاہب میں سے کسی ایک کی پیروی لازمی ہے، میرے خیال میں بوجہ مذکورہ درست نہیں۔

میں نے اپنی سمجھ کے مطابق حقوق اتر و عین اور سالار و دنیا میں ایسے مقامات دیکھے ہیں جہاں مسائل کے اخذ اور ان کے بیان میں "مذاہب" کے ذکر اور ان کی طرف انقباض کو نمایاں دخل ہے۔ یعنی "یہ مسئلہ فلاں مذہب کا ہے" اور "فلاں مذہب کا یہ مسئلہ درست نہیں" اور "فلاں مذہب کے مطابق عمل درست ہوگا" وغیرہ نہ ہونا چاہیے کہ "یہ مسئلہ اسلام کا ہے" اور "یہ مسئلہ اسلام کا نہیں" اسی لیے درست نہیں "اور" اسلام ہی کے فلاں مسئلہ پر عمل درست ہوگا" وغیرہ!

اگر ان شہادت میں میں حق بجانب نہیں ہوں تو میری غلط فہمی کا ازالہ فرمائیے۔

جواب :- کسی اجتہاد کی مسئلہ کو عین دین اسلام کہہ کر پیش کرنا یا اس پر عین شریعت اسلام سمجھ کر عمل کرنا غلط ہے۔ جس معاملہ میں نصوص شریعت موجود نہ ہوں اس میں ایک مجتہد الہد اور اس کے رسول کے ارشادات سے اوفقی بات معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جس نتیجہ پر پہنچتا ہے یہ اس کی اپنی رائے ہوتی ہے، جس میں خطا اور صواب و ذنوب کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی رائے کو عین اسلام کہہ کر پیش کرے۔ وہ صرف یہی کہہ کر پیش کر سکتا ہے کہ فلاں معاملہ میں اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے اقرب بات یہ معلوم ہوتی ہے۔ صحابہ کرام اور ائمہ عظام تمام اجتہاد کی امور میں اسی طرح اپنی رائے پیش کیا کرتے تھے، کوئی بھی یہ کہہ کر پیش نہیں کرتا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے یا رسول کا یہ ارشاد ہے یا شرع اسلام کا یہ حکم ہے۔

جو لوگ ان اجتہادات کو قبول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ میں میں فلاں امام کا پیرو ہوں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں اس امام کے اجتہاد کو اوفقی بالکتاب والسنۃ پاتا ہوں اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قباحت جس چیز میں سے وہ صرف یہ ہے کہ آدمی کسی ایک امام یا عالم کا اندھا مقلد بن جائے اور حق نہ دہرائے تو اس کی پیروی کے اندر محصور کر دے۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ آپ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، لیکن تعبیر میں بات غلط ملط ہو گئی۔

قرآن و حدیث اور سائنٹفک حقائق

سوال :- قرآن و حدیث میں بہت سے ائمہ ایسے بیان ہوئے ہیں جنہیں زمانہ حال کی تحقیق غلط قرار دیتی ہے۔ اس صدمہ میں