

کیا قرآن قطعی الدلالة ہے؟

امام شاطبیؒ کا موقف:

امام شاطبیؒ کا موقف بھی وہی ہے جو کہ امام شافعیؒ کا ہے کہ سنت نہ تو قرآن کو منسوخ کرتی ہے اور نہ ہی اس کے کسی حکم پر اضافہ کرتی ہے۔ بلکہ یہ اس کا بیان (یعنی قرآن کے اجمال کی تفصیل، مشکل کا بیان، مطلق کی مقید اور عام کی مخصوص) ہے۔ امام شاطبیؒ لکھتے ہیں۔

”سنت یا تو کتاب کا بیان ہوتی ہے یا اس پر اضافہ ہوتی ہے اگر تو ہو کتاب کا بیان ہ تو اس کے مقابلے میں کہ جس کا وہ بیان ہے ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔۔۔ اور اگر وہ بیان نہ ہو تو پھر اس کا اعتبار اس وقت ہوگا جبکہ وہ کتاب

اللہ میں موجود نہ ہو۔“ (اموافقات جلد ۲، الجزء الرابع ص ۳ دارالقرآن)

غامدی صاحب نے امام شاطبیؒ کی اس عبارت کو اپنے موقف کی تائید میں تو نقل کر دیا کہ دیکھیں امام شاطبیؒ بھی یہ کہتے ہیں کہ سنت، قرآن پر اضافہ نہیں کر سکتی، لیکن ان سینکڑوں روایات کا غامدی صاحب نے بالکل بھی تذکرہ نہ کیا کہ جو بظاہر قرآن پر اضافہ معلوم ہوتی تھیں لیکن امام شاطبیؒ نے انہیں قرآن کا بیان ثابت کیا، امام شاطبیؒ کا موقف یہ نہیں ہے کہ جو روایات تمہیں کتاب اللہ پر اضافہ معلوم ہوں، ان کو رد کر دو جیسا کہ غامدی صاحب نے ان کے قول سے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے بلکہ امام شاطبیؒ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو روایات بھی کتاب اللہ پر اضافہ معلوم ہوں وہ کتاب اللہ کا بیان ہی ہوں گی ہم اگر غور و فکر کریں تو اس بات کو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں پھر اسی موقف کو ثابت کرنے کے لئے امام شاطبیؒ نے اپنی کتاب ’الموافقات‘ میں ان سینکڑوں روایات کو قرآن کی آیات کا بیان ثابت کیا ہے کہ جو بظاہر قرآنی احکام پر اضافہ معلوم ہوتی تھیں۔ امام شاطبیؒ اپنے اسی موقف کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”سنت کے احکامات کا اصل قرآن میں موجود ہوتا ہے۔ پس سنت، قرآن کے مجمل کی تفصیل، مشکل کا بیان، اور اختصار کی شرح ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ سنت قرآن کا بیان ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے

آپ ﷺ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں نے لیے ان کی طرف نازل کیے گئے کو واضح کریں۔ پس تم سنت میں کوئی بھی ایسا حکم نہ پاؤ گے جس پر قرآن نے اجمالاً یا تفصیلاً رہنمائی نہ کی ہو۔“ (المواقفات، ۶/۲)

جیسا کہ امام شاطبیؒ نے لکھا ہے کہ سنت قرآن کا ہر حال میں بیان ہی ہوتی ہے اسی طرح انہوں نے الحمد للہ اس اصول کو اپنی کتاب المواقفات میں ثابت بھی کیا ہے۔ امام شاطبی کا کہنا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں کے بعض احکامات قرآن پر اضافہ معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ اضافہ نہیں ہوتے بلکہ قرآن کا بیان ہوتے ہیں کیونکہ شرح بھی مشروع سے زائد ہی ہوتی ہے۔ امام شاطبیؒ لکھتے ہیں:

”جیسا کہ سائل کے سوال میں ہے تو لازمی بات ہے کہ (سنت کے یہ احکامات) اضافہ ہے اوت اس کو اضافہ مانا جائے گا۔ لیکن اس اضافے کے طارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اضافہ ایسا اضافہ ہے جو کہ شرح کا مشروع پر ہوتا ہے جیسا کہ ہر شرح اس بیان پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ مشروع میں نہیں ہوتا، اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کوئی شرح نہیں کہے گا یا یہ اضافہ کسی دوسرے ایسے معنی کو شامل ہے جو کتاب میں موجود نہیں ہے اور یہ مسئلہ علماء کے درمیان اصل محل نزاع ہے (یعنی بعض علماء سنت کے اضافے کو قرآن کے مجمل کا بیان بناتے ہیں جیسا کہ امام شافعیؒ کا موقف ہے اور بعض علماء سنت کے اضافے کو قرآنی حکم میں اضافہ کی بجائے معنی جدید کا اضافہ قرار دیتے ہوئے قبول کرتے ہیں جیسا کہ ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ نے بیان کیا ہے)۔۔۔ اسی طرح اگر قرآن میں ایک حکم اجمالی طور پر ہے اور سنت میں اس کی تفصیل ہے تو جو سنت میں حکم ہے وہ، وہ حکم نہیں ہے جو کہ قرآن میں ہے جیسا کہ قرآن کا حکم ہے ”اقیموا الصلاۃ“، قرآن کے اس حکم میں ’الصلاۃ‘ کا لفظ مجمل ہے اور اللہ کے رسول ﷺ نے اس کے اجمال کو بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول ﷺ کے بیان سے جو معنی حاصل ہوا ہے وہ ’مبین‘ یعنی صرف کتاب سے حاصل نہیں ہوتا تھا اگرچہ اللہ کے رسول ﷺ کے بیان کی مراد

بیان ہمیں سنت سے یہ ملا کہ ہاتھ کٹائی سے کاٹا جائے گا اور چوری کی ہوگی چیز کا بھی ایک نصاب مقرر ہے (اس نصاب جتنے یا اس سے زائد مال کی چوری ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا) اور یہ چوری مال محفوظ میں سے ہو وغیرہ تو سنت کے ان تمام احکامات کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ سنت نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے مراد کو واضح کیا ہے نہ کہ اپنی طرف سے کچھ مزید احکامات کو ثابت کیا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال ہی ہے کہ امام مالکؒ اور اس طرح دوسرے مفسرین ہمارے لیے قرآن کی کسی آیت یا حدیث کا معنی واضح کرتے ہیں تو جب ہم امام مالکؒ کی تفسیر و توضیح پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات کہیں: کہ ہم نے فلاں مفسر کے قول پر عمل کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے قول پر عمل نہیں کیا۔“

(المواضع، ۵/۲)

لہذا امام شاطبیؒ کے بیان کے مطابق سنت میں موجود تخصیص، تحدید اور تقیید وغیرہ قرآنی الفاظ سے اللہ کے منشا کو واضح کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہر مفسر اور عالم اللہ کی منشا و مراد کے اپنے محدود علم کی روشنی میں متعین کرتا ہے۔

۳) امام شاطبیؒ کے نزدیک سنت کے بعض وہ احکامات جو قرآن کی کسی آیت کے ناخ یا اس کے مفہوم کو تبدیل کرنے والے معلوم ہوتے ہیں، وہ درحقیقت اللہ کے رسول ﷺ کا قرآن کی کسی آیت کا وہ گہرا فہم ہے کہ جس کی عدم موجودگی کی صورت میں امت قرآن کو سمجھنے میں غلطی کھا سکتی تھی۔ امام شاطبیؒ کے نزدیک اللہ کے رسول ﷺ نے آیت ”وَأَمَّا حَتْمٌ مِّنْ أَرْضِكُمْ وَأَرْضِ الْأَنْبِيَاءِ فَكَانَتْ حَرَامًا“ کے ذریعے ملا دیا کیونکہ اس آیت میں موجود ان دو رضاعی رشتوں اور باقی رضاعی رشتوں میں کوئی فرق موجود نہیں ہے، عام اہل اجتہاد کے لئے ان دو رضاعی رشتوں سے باقی رضاعی رشتوں کی حرمت نکالنا ممکن نہ تھا، لہذا اللہ کے رسول ﷺ نے قرآن کی اس نص کے گہرے فہم کو اپنی سنت کے ذریعے امت تک منتقل کر دیا کہ جس تک پہنچنے میں امت تردد و اختلاف کا شکار ہو سکتی تھی، امام شاطبیؒ لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضاعی بہنیں بھی تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں، میں رضاعت کے دو رشتوں کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ کے رسول ﷺ نے ان دو رشتوں ساتھ رضاعت کے باقی ان تمام رشتوں کو بھی ملا دیا جو کہ نسب کی وجہ سے حرام ہیں جیسا کہ پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی وغیرہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان رضاعی رشتوں کو قیاس کے بعد آیت میں مذکورہ دو رشتوں سے ملا دیا کیونکہ سنت میں بیان شدہ رضاعی رشتوں اور قرآن کے رضاعی رشتوں میں کوئی فرق کرنے والی چیز موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول ﷺ کی سنت نہ ہوتی تو اللہ کے رسول ﷺ کے علاوہ جو مجتہدین ہیں وہ اس غور و فکر اور تردد میں مبتلا ہو جاتے کہ نص میں موجود رضاعی رشتوں کی حرمت پر ہی اکتفا کریں یا نص میں قیاس کرتے ہوئے اور بھی رضاعی رشتوں کو ان کے ساتھ ملا دیں۔ پدالہ کے رسول ﷺ نے اپنے علاوہ مجتہدین کو اس تردد سے نکالنے کے لیے اس آیت کے بیان میں یہ سنت جاری فرمادی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے نسب سے حرام ٹھہرائے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام کیے ہیں، اور اس طرح کی باقی تمام روایات کا بھی یہی معنی ہے۔“ (المواضع، ۲۳/۲)

غامدی صاحب اس بات پر مصر ہیں کہ اس آیت کا اسلوب بیان ایسا ہے کہ ہر شخص قرآن میں موجود و اخوااتکم من الرضاۃ کے الفاظ سے باقی رضاعی رشتوں کی حرمت بھی خود ہی نکال سکتا ہے جبکہ امام شاطبیؒ جو کہ غامدی صاحب کی طرح عجمی نہیں ہیں اور امت نے ان کو مجتہدین علماء میں ہی شمار کیا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ ایک عام آدمی تو کجا ایک مجتہد کے لیے بھی قرآن کی اس عبارت و اوصحکم امتی ارضتکم و اخوااتکم من الرضاۃ سے سنت کے بیان کے بغیر باقی رضاعی رشتوں کی حرمت نکالنا بہت مشکل تھا۔ ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ غامدی صاحب کے عجمی ہونے کے باوجود یہ ممکن ہے کہ وہ امام شاطبیؒ جیسے عربی النسل، امام، فقیہ، مجتہد اور اصولی سے زیادہ قرآن کے اسلوب سے واقف ہوں۔ غامدی صاحب کے دعویٰ کے مطابق قرآن پر تدبر کرنے والے ہر شخص کے لیے و اخوااتکم من الرضاۃ

سے بالبداهت باقی بھی رضاعی رشتوں کی حرمت واضح ہو جاتی ہے لیکن ہم یہ کہ یا تو قرآنی الفاظ کی یہ بداهت و وضاحت صرف غامدی صاحب کے حصے میں یہ آئی یا پھر قرآن پوء تدبر کا شرف بچھلی چودہ صدیوں میں غامدی صاحب کو ہی حاصل ہوا کیونکہ غامدی صاحب کی طرح کسی بھی عربی النسل فقیہ م مجتہد یا اصولی کو 'واخوانکم من الرضاعة' سے باقی رضاعی رشتوں کی حرمت سمجھ میں نہیں آئی۔ طلکھ امام شاطیہ جیسے مجتہد اور فقیہ کا کہنا تو یہ ہے کہ ان الفاظ سے طاقی رضاعی رشتوں کی حرمت نکالنا ایک عام مجتہد کیس کی طاعت نہ تھی اسی لیے تو سنت کو جاری کیا گیا۔

امام شاطیہ اپنی کتاب 'الموافقات' میں اس کی ایک اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے جو ذی ظلب اور ذی ناب کو حرام قرار دیا وہ 'قل لا اجد فیما اوحی الی محراما۔۔۔' پر اضافہ نہیں ہے بلکہ یہ آیت مبارکہ 'یحلل لھم الطیبات و محرم عنھم الخبائث' کا بیان ہے کیونکہ بعض جانور اور پرندے ایسے تھے کہ جن کے طیب یا خبیث ہونے میں اشکال ہو سکتا تھا کہ وہ الطیبات میں سے ہیں یا الخبائث میں سے تو اللہ کے رسول ﷺ نے ایسے جانوروں کے بارے میں اپنی سنت جاری فرمادی۔ امام شاطیہ لکھتے ہیں:

"ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات کو حلال قرار دیا ہے اور خبائث کو حرام ٹھہرایا ہے اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ ان دونوں کے درمیان تھیں ان کا ان دونوں میں سے کسی ایک یعنی طیبات یا خبائث سے الحاق ممکن تھا تو اللہ کے رسول ﷺ نے ایسی تمام اشیاء کے بارے میں کہ جن کے طیب یا خبیث ہونے میں اشکال ہو سکتا تھا وضاحت فرمادی کہ یہ طیب ہے یا خبیث ہے پس آپ ﷺ درندوں میں سے ہر کچلی والے درندے اور پرندوں میں سے بچوں والے پرندوں کے کھانے سے منع فرمایا۔" (الموافقات، جلد ۲، الجز الرابع، دار الفکر ص ۱۸)

غامدی صاحب کے نزدیک 'یحلل لھم الطیبات و یحرم عنھم الخبائث' میں 'الطیبات' اور 'الخبائث' کا تعین فطرت انسانی سے ہو گا اور جہاں فطرت انسانی میں کسی جانور کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ یہ طیبات میں سے ہے یا خبائث میں سے ہے وہاں اہل عرب کے مزاج اور فطرت کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوگی۔ غامدی صاحب کا یہ موقف جمہور اہل سنت امام ابو حنیفہ امام

مالکؒ امام احمدؒ امام ابن تیمیہؒ اور امام شاطبیؒ وغیرہ کے نقطہ نظر کے خلاف ہے جیسا کہ امام ابن تیمیہؒ نے 'مجموع الفتاویٰ' میں اس پر مفصل بحث کی ہے کہ اہل عرب کی فطرت یا مزاج سے طبیات یا خباث کا تعین قرآن و سنت اور جمہور کی رائے کے خلاف ہے۔

امام ابن تیمیہ کا موقف:

امام ابن تیمیہؒ بھی قرآن کے سنت سے نسخ کے قائل نہیں ہیں اور سنت کو قرآن کا صرف بیان ہی مانتے ہیں۔ امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:

”پس اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن ہی منسوخ کر سکتا ہے جیسا کہ امام شافعیؒ کا مذہب ہے اور امام احمدؒ سے ثابت شدہ دو روایتوں میں سے صحیح روایت یہی ہے بلکہ یہی قول امام احمدؒ سے نسا ثابت ہے کہ قرآن کو بعد میں آنے والا قرآن ہی منسوخ کرے گا اور عام حنابلہ کا مذہب بھی یہی ہے۔“ (فتاویٰ ابن تیمیہ ۱۹۵/۱۷)

یہ واضح رہے کہ امام صاحب کی یہاں یہ نسخ سے مراد قرآن کے کسی حکم کا مکمل طور پر رفع ہو جاتا ہے نہ کہ جزوی حکم کا اٹھ جانا۔ امام ابن تیمیہؒ نے بعض ایسی روایات کو جو کہ بظاہر قرآن پر اضافہ معلوم ہوتی ہیں، قرآن کا نسخ شمار کرنے کی بجائے اس کی کسی دوسری آیت کا بیان قرار دیتے ہیں۔ امام صاحبؒ کے نزدیک اللہ کے رسول ﷺ نے ’ذی ناب‘ اور ’ذی مخلص‘ کو جو حرام قرار دیا ہے وہ قرآن کے حکم ’قل لا اجد فیما اوحی الی۔۔۔‘ کا نسخ نہیں ہے اور نہ ہی اس پر اضافہ ہے کیونکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس آیت کے نزول تک جو وحی آپ ﷺ پر نازل ہوئی ہے اس میں صرف چار چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:

”اسی وجہ سے آپ ﷺ کا درندوں میں سے کچل والوں اور پرندوں میں سے بچوں والوں کو حرام قرار دینا قرآن کی آیت ’آپ کہہ دیں کہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس میں کسی بھی کھانے والے پر کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتا کہ جس کو وہ کھاتا ہے‘ کا نسخ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے نزول سے قبل تین قسم کی چیزوں کو ہی حرام قرار دیا

تھا۔ یہ آیت اپنے نزول تک تین قسم کی چیزوں کے علاوہ کسی حرمت کی نفی کرتی ہے (نہ کہ اپنے نزول کے بعد حرام ہونے والی چیزوں کی حرمت کی نفی) اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ان تین چیزوں کے علاوہ تمام اشیاء حلال ہیں۔ لیکن اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ (اس آیت کے نزول تک تو اللہ تعالیٰ نے صرف چار ہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کی حلیت و حرمت کو درگزر کرتے ہوئے بیان نہیں کیا (یعنی باقی اشیاء اس آیت کے نزول تک نہ حلال ہیں نہ حرام بلکہ اپنا حکم آنے تک معفو عنہا ہیں) جیسا کہ کسی بچے کا یا مجنون کا فعل ہے۔ اسی طرح معروف حدیث میں ہے: حلال ہو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا ہے (یعنی اللہ کے رسول ﷺ نے جو ذی ناب اور ذی حلیب کو حرام قرار دیا ہے وہ وہ جانور تھے کہ جن کے بارے میں کتاب اللہ میں سکوت تھا) اور یحییٰ بن سعید نے حضرت سلمان فارسیؓ سے محفوظ موقوفاً مرفوعاً ثابت ہے۔“ (فتاویٰ ابن تیمیہ: کتاب الفقہ، فصل الاثکار علی من یا کل ذبائح اهل الکتاب)

ایک اور جگہ اپنے اسی موقف کی وضاحت کرتے ہوئے امام صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ذی ناب اور ذی حلیب کی تحریم سنت کی طرف سے ایک ابتدائی حکم تھا نہ کہ قرآن کا نسخ یا اس پر اضافہ، اور سنت کا ایسا حکم کہ جس میں سنت ابتداء کسی چیز کو حرام قرار دے، اس کو ماننا واجب ہے۔ امام صاحبؒ لکھتے ہیں:

”اللہ کے نبی ﷺ نے ہر کچلی والے درندے اور بچوں والے پرندوں کو حرام قرار دیا ہے اور یہ کتاب اللہ کا نسخ نہیں ہے کیونکہ کتاب اللہ نے ان درندوں اور پرندوں کو کبھی بھی حلال قرار نہیں دیا بلکہ ان کی حرمت سے سکوت اختیار کیا تھا۔ پس ان جانوروں اور پرندوں کی حرمت آپ ﷺ سے شریعت کے ایک ابتدائی حکم کے طور پر جاری ہوئی۔ اور ایسی حرمت جو کہ

آپ ﷺ سے ابتدائی طور پر جاری ہوئی ہو اس کے بارے میں آپ ﷺ سے حضرت ابورافع، حضرت ابو ثعلبہ اور حضرت ابو ہریرہ وغیرہم سے مروی روایت کے الفاظ ہیں: میں تم میں سے کسی ایک کو تکلیف لگائے ہوئے اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے پاس میری طرف سے کوئی ایسا امر آئے کہ جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہو یا جس سے میں نے منع کیا ہو تو وہ یہ کہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہی کافی ہے جس کو قرآن نے حلال کہا ہے ہم اس کو حلال کہتے ہیں اور جس کو قرآن نے حرام ٹھہرایا ہے ہم اسے حرام ٹھہراتے ہیں۔ خبردار! مجھے قرآن سے زائد بھی کچھ دیا گیا ہے۔ خبردار! میں نے کچلے والے درندوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ پس آپ ﷺ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آپ ﷺ پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی اور یہی وحی 'حکمت' کہلاتی ہے (یعنی جس کا ذکر قرآن کے علاوہ ہے) آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ذی ناب اور ذی مخلب حرام ہیں اور آپ ﷺ کا یہ فرمان کتاب اللہ کا نسخ نہیں ہے کیونکہ کتاب اللہ نے ان جانوروں اور پرندوں کو کبھی بھی حلال نہیں کہا بلکہ کتاب اللہ نے تو 'طیبات' کو حلال قرار دیا ہے اور یہ جانور اور پرندے 'طیبات' میں سے نہیں ہیں" (فتاویٰ ابن تیمیہ: کتاب العقیدہ، فصل احادیث تنازع الناس فی صححھا)

امام ابن تیمیہ کے نزدیک ذی مخلب اور ذی ناب کی سنت میں حرمت، قرآن کی آیت 'یحلل لھم الطیبات و یحرم علیھم الغیبات' کا بیان ہے۔ امام صاحب "لکھتے ہیں:

"اور اللہ تعالیٰ کا قول 'آپ ﷺ ان کے طیبات کو حلال اور خیانت کو حرام ٹھہرائیں گے' اللہ کی طرف سے یہ خبر ہے کہ آپ مستقبل میں ایسا کریں گے پس آپ ﷺ نے طیبات کو حلال ٹھہرایا ہے اور خیانت کو حرام قرار دیا ہے جیسا کہ آپ ﷺ نے کچلے والے درندے اور ہرنچے والے پرندے کو حرام قرار دیا ہے۔" (فتاویٰ ابن تیمیہ: کتاب التفسیر، فصل الناس فی مقام حکمت الامر والنہی علی ثلاثہ اصناف)

غامدی صاحب کے نزدیک 'الطیبات' اور 'النجائث' کا تعین فطرت انسانی سے ہو گا جو کہ خود غامدی صاحب کے اصول "قرآن قطعی الدلالة ہے" کے خلاف ہے۔ کیونکہ اگر فطرت انسانی سے 'الطیبات' اور 'النجائث' کا تعین کیا جائے گا تو قرآن کے ان الفاظ کا معنی کبھی بھی متعین نہ ہو سکے گا اور فطرت میں اختلاف کے صورت میں ایک فقہیہ کے نزدیک ایک جانور حلال ہو گا اور دوسرے کے نزدیک وہی جانور حرام ہو گا۔ کیا عربی معنی میں 'الطیبات' اور 'النجائث' کا کوئی معنی نہیں ہے؟ کہ غامدی صاحب کو یہ یکپہنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ 'الطیبات' اور 'النجائث' کے معنی اور مصداقات کا تعین فطرت انسانی سے ہو گا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ 'الطیبات' اور 'النجائث' بھی قرآنی الفاظ 'الصلاة' اور 'الحج' اور 'الصیام' اور 'الزکوٰۃ' وغیرہ کی طرح مجمل ہیں کہ جن کا بیان سنت ہے نہ کہ فطرت، کیونکہ صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے گوہ کے گوشت اور پیاز کو طبعاً ناپسند کرنے کے باوجود حلال قرار دیا۔ امام ابن تیمیہ "النجائث" اور 'الطیبات' کا معنی اور ان کی حرمت و حلت کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"جمہور علما کا کہنا یہ ہے کہ طیبات سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور ان کا کھانا دین میں نفع کا باعث ہے اور خبیث سے مراد وہ چیز ہے کہ جو اپنے کھانے والے کے دین کو نقصان پہنچانے والی ہو، اور دین کی اصل عدل ہے کہ جس کے قیام کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا پس جو چیز اپنے کھانے والے میں ظلم اور زیادتی پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے۔ جیسا کہ ہر کچل والے درندے کے کھانے کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ ایسا درندہ سرکش اور حد سے بڑھنے والا ہوتا ہے اور خدا دینے والا غذا لینے والے کے مشابہ ہوتا ہے۔ پس جب کسی انسان کو گوشت ایسے جانور سے پیدا ہوگا تو اس انسان کے اخلاق میں سرکشی اور زیادتی پیدا ہو جائے گی۔ اسی قسم کا حکم خون کا بھی ہے جو کہ شہوت اور غصے سے متعلقہ نفسانی قوتوں کو جمع کرتا ہے۔ پس انسان ایسی چیز کو بطور غذا استعمال کرتا ہے تو اس کی شہوت اور غصہ اعتدال سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہائے گئے خون کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس

لی جاتی اس لئے میں اپنے آپ کو اس سے دور رکھ رہا ہوں اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حرام نہیں ہے اور آپ ﷺ کے دسترخوان پر گوہ کھائی گئی اور آپ ﷺ دیکھ رہے تھے۔ (یعنی آپ ﷺ نے اس کے کھانے سے منع نہیں فرمایا)۔“ (فتاویٰ ابن تیمیہ: جلد ۱۹، ص ۲۳)

امام ابن تیمیہ کا کلام ختم ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض روایات میں پیاز کا بھی ذکر ہے۔ خیر فتح ہونے کے بعد جب بعض صحابہؓ پیاز کھا کر مسجد میں آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

من اكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا تقر بنا المسجد فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال ايها الناس انه ليس لي تحريم ما احل الله ولكنها شجرة اكره ريحها
(مسند احمد: ۱۰۶۶۳)

”جس نے اس خبیث (یعنی پیاز) کو کھایا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے تو لوگ یہ کہنے لگے کہ پیاز کو حرام کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ جب آپ ﷺ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! جس کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے تو مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اسے حرام قرار دوں۔ لیکن یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی خوشبو مجھے ناپسند ہے۔“

اس روایت اور اسی جیسی اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی عام انسان کی فطرت یا اہل عرب کی فطرت تو کجا اللہ کے رسول ﷺ بھی اپنی فطرت سے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ بلکہ حلال وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حلال ٹھہرایا ہے اور حرام وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حرام کہا ہے اور جس کے بارے میں قرآن و سنت کی نصوص میں سکوت ہے تو وہ حدیث کے الفاظ کے مطابق ’معفو عنہا‘ میں شامل ہے اور مباح ہے۔ اس لئے جمہور اہل سنت کے نزدیک ہر حرام کی حرمت نص سے ثابت ہے اسی طرح ہر حلال کی حلت بھی نص سے ثابت ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کسی جانور کے حرام ہونے کی اصل بنیاد اس کی خباثت کو ہی بنایا ہے۔ امام صاحبؒ لکھتے ہیں:

”اسباب تحریم دو قسم کے ہیں ایک تو درندگی کی قوت ہے جو کہ درندے کے

نفس میں ہوتی ہے اور اس درندے کو کھانے سے انسان کے جسم میں اس کی بہیمانہ قوت کے اثرات آ جاتے ہیں اور لوگوں کے اخلاق و رندوں کے اخلاق بن جاتے ہیں یا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور بعض اوقات حرمت کی وجہ کسی خبیث کا کھانا ہوتا ہے جیسا کہ بعض پرندے کسی گلی سڑی لاش کو کھاتے ہیں یا کچھ چیزوں کی حرمت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فی نفسہ خبیث ہوتی ہے جیسا کہ حشرات الارض ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کی پاکیزگی و خباثت حلت و حرمت میں اثر رکھتی ہے جیسا کہ سنت میں جلالتہ (وہ جانور جو کہ گندگی کھاتا ہے) کے گوشت اور اس کے دودھ اور اس کے انڈے کے استعمال کے بارے میں ممانعت آئی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات طیب خبیث غذا کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔“

(فتاویٰ ابن تیمیہ: جلد ۲۱، ص ۵۸۵)

عالم کی فضیلت

فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب

(سنن ابو داود و ترمذی)

ایک عالم کو ایک عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے

جیسی کہ چاند کو دوسرے تمام ستاروں پر (حدیث شریف)