

مقالات

اختلافی مسائل اور ان کا نقطہ عدل

(۳)

از افادۃ حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ علیہ

(ماخوذ از حجۃ اللہ البالغہ)

چند مسائل اور میں جن کی صہیت کے بارے میں ایک عام اور عجیب غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، او
در حقیقت یہی غلط فہمی موجودہ اختلافات کا سرچشمہ ہے۔ ہم نہیں یہاں مجملًا بیان کرنا چاہتے ہیں :-
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ کی وہ تمام تقریبات جو ان لمبی لمبی شریعوں اور فتاویٰ کی موٹی موٹی کتابوں
میں موجود ہیں، سب کی سب امام ابو حنیفہ 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 رایوں اور فتوؤں کو سامنے
رکھ کر بعد میں مستنبط کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ان کتابوں میں "علیٰ بن خنیفہ" اور "کنز" اور "علیٰ بن خنیفہ
الطحاوی کنز" کے الفاظ آیا کرتے ہیں ان کو وہ گویا بنے خنی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح "قال ابو حنیفہ
کنز" (امام ابو حنیفہ نے یوں فرمایا ہے) اور جواب للسئلۃ علیٰ مذہب ابی حنیفہ کنز (امام ابو حنیفہ
کے مذہب کے مطابق مسئلہ کا جواب یوں ہے) کے درمیان وہ کوئی فرق و امتیاز نہیں کرتے۔ اور ابن
اہمام و ابن نجیم وغیرہ محققین حنیفہ کا مسئلہ وہ درودہ اولیٰ شرط تیمم اور ایسے دوسری مسائل کے بارے میں یہ
فرمانا کہ "ورصل ینام ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے بلکہ بعد فالوں کی تخریجات ہیں"، ان کے نزدیک بالکل ناقابل اعتبار ہے
اسی طرح بعض ارباب علم و مشنحت اس ہم میں مبتلا ہیں کہ مذہب حنفی کی بنا انہی جدیدی بحثوں پر

قائم ہے جو المبسوط، الہدایہ اور التبین کے صفحات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے مذہب کی بنا ان بحثوں پر نہیں ہے، بلکہ اس طریق بحث و جدل کے بانی دراصل معتزلہ 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 بار آور نہ ہوئی اور ان کے اس طرز عمل نے دماغوں کو جلا اور وسعت دینے کے بجائے انہیں بے بصیرتی اور تعصب کی تنگنائیوں میں گھیر کر ناکارہ بنا دیا۔

ہم اس جگہ ان اوہام اور شکوک کی تردید میں لمبی 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 ابوحنیفہ اور امام شافعی کے اختلافات کی اساس وہ اصول ہیں جو اصول ہزدوی وغیرہ کتابوں میں درج ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر اصول ایسے 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 حسب ایل اصول ائمہ کے کلام سے بعد والوں نے نکالے ہیں اور امام ابوحنیفہ 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 نسخ ہے“

”خاص کی طرح عام بھی قطعی ہے“

”کثرتِ رواة لازماً ترجیح نہیں“

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

”منہوم شرط اور منہوم وصف کا کوئی اعتبار نہیں“

اس قسم کے بہت سے اصول فقہیہ ایسے ہیں جن کی تعیین و تفریح سے ائمہ کو کوئی تعلق نہیں، اور ایسے

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 منو کا لگایا ہے کہ انہوں نے آیت **وَإِذَا كَعُوًّا** کی بنا پر نماز میں صرف رکوع و سجود کو فرض قرار دیا اور اطمینان کو فرض نہیں ٹھہرایا اور آنحضرتؐ کی حدیث میں یہ ارشاد موجود تھا کہ **آدمی کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ کو پوری طرح ٹھہرائے نہیں**۔ اس ایک معاملہ میں متقدمین نے 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 **وَإِذَا مَسَّحُوا بِرُءُوسِهِمْ فِي السُّجُودِ** میں محض سر پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے۔ **وَإِذَا مَسَّحُوا** کا لفظ خاص ہے، قاعدہ مذکور کی رو سے چاہئے تھا کہ سر کے مسح کی مطلق فریضیت کا قوی دیا جاتا، لیکن حنفیہ یہاں اپنے اس قاعدہ کی پابندی نہیں کرتے اور اس حدیث کی بنا پر جس میں مذکور ہے کہ **آنحضرتؐ 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 ہی اور لفظ خاص کے ساتھ ہے کہ **رانی 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 اصناف حدیثوں کو اس آیت کا بیان منتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ کو تو کوڑے مار دی جائیں، لیکن شادی شدہ مجرم کو سنگسار کیا جائے۔ کیا یہ لفظ خاص کے ساتھ تشریح کا الحاق نہیں؟ آیت التَّسْلِيْقِ وَالسَّلْبِ فَاَقْطَعُوْا اَيْدِيْهِمْ مَّا فِيْ مِصْرَبِهِمْ مِّمَّا سَلَبُوْا كَاتِبًا كَاتِبًا كَاتِبًا كَاتِبًا ہے۔ قاعدہ مذکور کے مطابق چاہئے تھا کہ ایک پسیہ کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹ، ڈالا جاتا۔ لیکن اپنی مقررہ گٹے ہوئے اصول کو بلائے طاق رکھ کر انہی حضرات نے دس درہم کی شرط لگائی اور حدیث کو آیت کا بیان قرار دیا۔

طلاق مغلط دینے کے بعد شوہر اگر از سر نو مطلقہ کو اپنے نکاح میں لانا چاہے تو قرآنِ حَتِّیٰ تَنْكِحْ نَزْوًا غَيْرَکَ 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 ”حَتِّیٰ تَنْدُوْقَ عَسِيْلَتِهٖ وَحِدُوْقَ عَسِيْلَتِكَ“ کو اس حکم کا بیان تسلیم کر کے نکاح کے ساتھ یہ شرط بھی لگادی کہ وہ دوسرا شوہر اس عورت سے جماع بھی کرے۔

بتاؤ ان مثالوں میں اصول الخاص صبیحہ لا یلحقہ البیان کا کتنا لحاظ کیا گیا ہے؟ (ب) قرأت نماز کے متعلق نص قرآنی ”فَاَقْرَءْ وَاَمَّا تَبَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ“ میں ”مَاتَبَسَّرًا“ کا عموم چاہتا ہے کہ جتنا بھی اور جہاں سے بھی قرآن پڑھ لیا گیا نماز ہو جائے گی۔ اور حدیث ”اصلوٰۃ الابغاث تحتہ الكتاب“ کا ظاہری مفہوم چاہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرأت ہر رکعت میں فرض ہے۔ لیکن قدامانے آیت کے عموم کو اپنی جگہ رکھا اور حدیث کو اس کا مخصوص زمانے ہوئے فتویٰ دیا

کہ قرأت فاتحہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کے لبض اور اقوال سے متاخرین نے ایک کلی اصول یہ مستنبط 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 مستقل حکم ہوتا ہے۔

اس اصول کا تقاضا تھا کہ آیت ”فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ“ کے عموم کو بھی قطعی مان کر کہا جاتا کہ ہر چھوٹی بڑی ہدی جو بھی آسانی میرا اسکے قربانی کے کام آسکتی ہے، کیونکہ ”فَمَا اسْتَيْسَرَ“ کا لفظ عام ہے اس لئے اس کے مدلول اور مقصود میں بھی عموم اور دست کو باقی 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 ہے؟

(دس) اصول فقہ کی ایک محکم دفعہ یہ بھی ہے کہ ”لا عبرة بعقود والشروط 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 نکالا گیا ہے جو انہوں نے آیت ”فَمَنْ تَمَرَّ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْقًا“ کے بارے میں اختیار کیا ہے۔ اس آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور بوجہ ناداری اس کے اخراجات کے تنکفل نہیں ہو سکتے وہ لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن متقدمین نے اس شرط عدم استطاعت کو قید جو از 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 باری میں یہ لوگ خود اس اصول کو توڑ دیتے ہیں۔ نص کے الفاظ (فی الابل السائمة ذکوۃ) ہیں جن میں یہی قید شرط مذکور ہے۔ اصول مذکورہ کے لحاظ سے چاہئے تھا کہ سائمه اور غیر سائمه ہر نوع کے اونٹوں میں زکوٰۃ فرض قرار دی جاتی اور اس لفظ ”السائمة“

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

(د) حدیثِ مصرّۃ (جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے) میں ائمہ سلف نے جو مسلک اختیار کیا تھا اس کے پیش نظر متاخرین نے یہ کلی اصول بنالیا کہ جب کوئی غیر فقہیہ راوی کسی ایسی حدیث کی روایت کرے جو قیاس سے متصادم ہوتی ہو تو وہ واجب العمل نہ ہوگی۔ مگر انہیں ضعیفین اصول نے حدیثِ قہقہہ کو جو خلاف قیاس بھی ہے اور غیر فقہیہ راوی کی روایت بھی، واجب العمل مانا اور فتویٰ دیا کہ نماز میں باؤا۔ بلند بننے سے نماز ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ وضو اور قہقہہ کا کوئی تعلق منقوی اب تک دائرہ قیاس میں نہیں آسکا۔ اسی طرح افطارِ صوم کے بارے میں بھی یہ اصول پس پشت ڈالنا 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 چاہیے۔ لیکن اس کھلے ہوئے قیاس کو انہوں نے ایک ایسی حدیث کی وجہ سے ترک کر دیا جو خلاف قیاس بھی ہے اور غیر فقہیہ 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 ضعیفین نے کس طرح ان کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر جب اس خلاف ورزی پر اعتراض کیا گیا تو اس کا جواب انہوں نے جن تکلفات اور سخن پروریوں کے ساتھ دیا ہے ان کی داستان بھی ہر ناظر ان 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 فقہیہ 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 کرنی کا ہے جن کے نزدیک خبر واحد کے قیاس پر مقدم ہونے کے لئے راوی کا فقیہ ہونا شرط نہیں۔ حدیث بہر حال قیاس کے مقابلہ میں واجب الاتباع ہے۔ بہت سے علماء 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 تو یہ منقول ہے کہ خبر واحد قیاس

پر مقدم ہوگی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے بھول کر کھانے سے روزہ نہ ٹوٹنے 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 تخریجات میں مختلف ہونا اور ایک دوسرے پر اعتراض کرنا ہمارے خیال

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 سے 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 تو نفس عقل و فہم ہے، کیونکہ کوئی عالم اس صنف سے عاری نہیں۔ نہ رائے کا مطلب وہ ہے جس کا 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 جداگانہ ہے۔ اہل الرائے کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جمہور مسلمین کے متفق علیہا مسائل کے بعد فروعی اور اختلافی مسائل میں کسی امام کے اصول و اصول کو سامنے رکھ کر تخریج و استنباط پر اکتفا کر لیا، اور روایات و آثار کے متبع سے تقریباً بے نیاز ہو کر

اصول اور قیاس کی مدد سے خبریات نکالنے لگے۔ وہ حل مسائل کے وقت نصوصِ آثار و سنن کی مطابقت کو ملحوظ رکھنے کے بجائے زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ فقہاء کے ٹھہرائے ہوئے اصول میں سے کس اصل کے تحت آتا ہے، اس کے اشبہ 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 آثارِ 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 عدل توسط کا نقطہ جو ان ہنگاموں میں گم ہو گیا ہے، اس کو افراط و تفریط اور تعصب کی الجھنوں سے نکال کر آراؤں کے سامنے پیش کر دوں۔ عدل پسند اور حق طلب کے لئے یہی کافی ہے، متعصب کے لئے کچھ بھی کافی نہیں۔

وَرَبِّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.

سچ کے بجائے ”صدق“

یکم مئی ۱۹۷۷ء سے ۲۶ اپریل ۱۹۷۷ء کو پونڈ سفید چکنے کا فخر پر مہینہ کی یکم۔ گیارہ اور آئیں کو شائع ہوا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ صاحب ذوق حضرات جو مولانا عبدالمجید صاحب دہلوی کے طرز و انداز، کے عاشق ہیں اور آپ کے مخصوص نشین طرز و صفت کیلئے آپ کے اخبار پیسے کے بندھنے کے بعد سے متاثر ہیں۔ اس نثر کو صحیح معنوں میں نثر نہ سمجھیں گے۔ ہندوستان یقیناً حضرت اپنا اپنا چند قیمتی لٹریچر چار روپیہ جلد روانہ فرما کر خریداران کے روبرو میں اپنا نام درج کر لیں ورنہ بعد کو پچھلے پرچہ دستیاب ہونے پر پچھنا پڑیگا۔

”صدق“ ہر اعتبار سے سچ سے بڑھا ہوا ہے۔ معنوی خبیثت کے مضامین قرآنی کا اضافہ۔

ساتھ چند لٹریچر، ارسال زر بنام ”میرا اخبار صدق“ ۲۲۳ روپے اور دو لکھنؤ