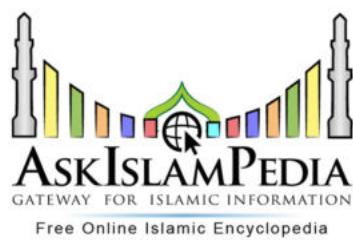

علوم الفقه

Uloom Ul Fiqh

جمع و ترتیب برائے ورکشاپ نوٹس: شیخ ارشد بشیر عمری مدنی

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA) MBA. Founder & Director of AskIslamPedia.com
Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

علوم الفقہ

ABM Workshops

جمع و ترتیب برائے درکشاپ نوٹس:

شیخ ارشد باشیر عمری مدنی سلمہ اللہ

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA) MBA.

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

مقدمة

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

اللہ کے نبی محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کا فقہ عطا کرتے ہیں"۔ اس حدیث کی روشنی میں پتا چلتا ہے کہ فقہ کا حاصل کرنا خیر اور بھلائی حاصل کرنے کی مانند ہے اور یہ نعمت بہت ہی کم افراد کے حصے میں آتی ہے۔

مراحل نظریہ نصاب:

معاشرہ کوئی مسائل درپیش رہتے ہیں اور ان کا حل قرآن و حدیث میں موجود رہتا ہے لیکن یہ استبطاوہ ہی لوگ کر سکتے ہیں جو "فقہ" کا علم رکھتے ہوں۔ اس اہم علم کی جانکاری کے لیے اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے اور بہترین اسلوب میں تمام مضامین کو اس میں سਮونے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمين!

مراحل تیاری نصاب:

الحمد لله 103 پانٹس فقہ سے متعلق علوم کو اس کتاب میں جمع کیا گیا۔ قواعد بیان کیے گئے، اصطلاحات اور اس سے متعلق اہم قرآنی آیات و احادیث کو بھی جمع کیا گیا ہے۔

مراحل مراجعة عامہ:

علماء کمیٹی نے اس کتاب پر نظر ثانی فرمائی ہے، جگہ جگہ اپنے مفید مشوروں سے نوازا ہے جس سے کتاب کی افادیت میں اضافہ ہو گا ان شاء اللہ۔

مراحل مراجعة خاصہ:

انفرادی طور پر کئی علماء نے خصوصی توجہ کے ساتھ اس میں حذف و اضافہ کیا ہے تاکہ کتاب آسان سے آسان اور مفید ترین بن جائے۔

یہ کتاب کس کے لیے:

ورکشاپ قائم کرنے اور دروس کے سلسلہ کے لیے ایک نصاب کا کام دے سکتی ہے، ان شاء اللہ!

ہدیہ تشکر:

اس موقع پر میں اپنے ساتھ دینے والے سبھی علماء اور رفقاء کا شکر یہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کام میں میرا بھر پور ساتھ دیا، خصوصاً شیخ عبداللہ عمری، شیخ نور الدین عمری، شیخ عبد الرحمن عمری مدنی، شیخ مجاهد عمری، شیخ ماجد عمری اور آسک اسلام پیڈیا کی ساری ٹیم کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین!

مجھے اس قابل بنانے والے جامعہ دارالسلام، عمر آباد، تمیل ناؤ، ہندوستان اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، سعودی عرب کے تمام اساتذہ اور ذمہ داران کا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں جن کی مسلسل محتنوں کے نتیجہ۔ بِذَنِ اللَّهِ۔ میں اس قابل بنانے کے قارئین کرام کی خدمت میں قرآن کی خدمت کا ایک تحفہ پیش کر سکا، اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان سب کے میزان حسنات کو ثقیل فرمادے۔ آمین!

نوٹ: جہاں ہم نے مناسب سمجھا مختلف کتابوں سے کچھ اقتباسات استفادہ کی غرض سے نقل کر دیے، اللہ تعالیٰ سارے مؤلفین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

نوت: فقہ الحدیث شیخ عمران ایوب اور مقدمہ صفتہ صلوٰۃ النبی للالبانی سے اقتباسات نقل کیے گئے مگر اختصار کے ساتھ، جو جزئیات مبتدئی طلبہ کے مستوی سے اوپر تھے وہ حذف کئے گئے اور آخر میں 100 حلال و حرام کی چیک لست بھی ہے جو ارشد بشیر مدنی کے مرتب کردہ کتب سے مانوذہ ہے تاکہ فقہ کے استنباط کا شوق و ذوق پیدا ہو طلبہ علم میں ان شاء اللہ

والسلام

شیخ ارشد بشیر عمری مدنی حفظہ اللہ

فاؤنڈر اینڈ ائرکیٹر آسک اسلام پیڈیا

علوم الفقه

(1)

فقہ کی لغوی وضاحت:

لفظ فقہ، سمجھ اور دانش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل دلائل سے واضح ہے:

(فَالْأُولَا يَا شُعَيْبٌ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا ثَقُولَ) (ہود: 91) "انہوں نے کہاے شعیب! تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتیں۔"

(فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا) (النساء: 78) "انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔"

(فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَّيَتَفَهَّمُوا فِي الدِّينِ) (آل ٹوبہ: 122) ارشاد باری تعالیٰ ہے: "ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔"

(من يرد الله به خيراً يفقه في الدين) "الله تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔" (1)

☆☆ یہ لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے باب فقہ (سع، کرم) کا مصدر ہے۔ باب فقہ (فعل) بھی اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فقہ، افقہ (تفعیل، افعال) یہ ابواب "سیکھنا اور سمجھانا" کے معانی میں مستعمل ہیں۔ لفظ فقیہ "علم فقہ جاننے والے اور بہت سمجھ دار شخص" پر بولا جاتا ہے۔ اس کی جمع "فقہاء" مستعمل ہے۔ (2)

سوال: القاموس الحيط کے اندر فقہ کی تعریف کی گئی ہے اسی طرح کبار علماء اور مؤذین نے اسکی کیا تعریف کی بیان کریں؟

(1) بخاری: 71

(2) القاموس الحيط ص 151، المجمع الوسيط ص 698۔

(2)

فقہ کی اصطلاحی تعریف:

(العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلةها التفصيلية) "ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہو جن کا تعلق عمل سے ہے اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔" (1)

عموما علم فقه کی تعریف کی جاتی ہے جو درج بالا سطور میں موجود ہے۔ علاوہ ازیں مختلف فقہاء نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں جنہیں یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم فقه میں صرف ان مسائل سے بحث کی جاتی ہے جو محض بندوں کے افعال سے تعلق رکھتے ہوں جیسے نماز، روزہ، نکاح، طلاق، خرید و فروخت اور جرائم وغیرہ۔ بالفاظ دیگر اس علم میں صرف ایسے احکام شامل ہیں جو عبادات اور معاملات سے متعلق ہوں اور ایسے احکام کا اس میں کوئی دخل نہیں جو عقائد و ایمانیات سے تعلق رکھتے ہوں۔

سوال: یہ جو اصطلاحی تعریف فقه کی بیان کی گئی ہے کس نے اس کو رقم کیا نام بتائیں؟

(1) ارشاد الغول (7/1)، (2) المصنف لبغدادی (18/1)، (3) الاحکام للامدی (50/1)، (4) البحر الحيط للزرکشی (110/1)

(3)

علم فقه حاصل کرنا بعض اوقات تو فرض عین ہو جاتا ہے جیسا کہ ان امور و مسائل کا سیکھنا کہ جن کے بغیر کوئی فرض عین حکم ادا ہی نہ ہو سکتا ہو مثلاً ضوء، نماز اور روزے وغیرہ کا طریقہ و کیفیت۔ اور بعض علماء نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مردی حدیث (طلب العلم فریضة على کل مسلم) "علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے"۔ (1) کو اسی پر محمول کیا ہے (یعنی صرف ان مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جو اس پر فرض عین ہیں)۔ شافعیہ کے نزدیک کسی چیز کے وقت وحوب سے پہلے ہی اس کا سیکھ لینا لازم ہے جیسا کہ اس شخص پر جمع کے لیے وقت سے پہلے ہی سعی و کوشش کر کے آنالازم ہے جس کا گھر دور ہے کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ (ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب) "جو چیز کسی واجب کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہو وہ بھی واجب ہے"۔ (2)

پھر اگر کوئی عمل فوری طور پر واجب ہو گا تو اسکی کیفیت سیکھنا بھی فوری طور پر واجب ہو گا اور اگر کوئی عمل تاخیر سے واجب ہو گا جیسا کہ حج تو اس کی کیفیت سیکھنا بھی تاخیر سے ہی واجب ہو گا۔ البته نکاح، خرید و فروخت اور تمام معاملات کے مسائل ہر ایک پر سیکھنا واجب نہیں بلکہ جو شخص ان میں سے کچھ کرنا چاہتا ہو گا صرف اسی پر سیکھنا واجب ہو گا۔

بعض اوقات علم فقه حاصل کرنا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اس میں وہ تمام علوم شامل ہیں جو فرض کفایہ کی مقدار سے زائد ہیں نیز عوام الناس کا عمل کی غرض سے نفلی عبادات سیکھنا بھی اس میں شامل ہے۔

معلوم ہوا کہ ان تمام مسائل میں ادراک و فہم حاصل کرنا جو انسان پر فرض ہیں نہایت ضروری ہے اس لیے کوشش و محنت کر کے انہیں سیکھ لینا چاہیے اور یقیناً علم فقه حاصل کرنیو لا شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا مستحق بھی ہے جیسا کہ نبی ﷺ

نے فرمایا (من يرد الله به خيرا يفقه في الدين) "الله تعالى جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں فقاہت عطا فرمادیتے ہیں" - (3)

سوال: دور حاضر میں فقہ اور اصول کی فقہ کی اہمیت واضح کریں؟

(1) صحیح: صحیح ابن ماجہ (183) سنن ابن ماجہ: 224۔

(2) المجموع (24/1) حاشیۃ ابن عابدین 26/1۔

(3) بخاری: 71

فقہ کے آخذ

(4)

فقہ کے اساسی آخذوں ہیں: (1) قرآن (2) سنت۔ اور ذیلی آخذ نوں ہیں:

۱۔ اجماع۔ ۲۔ اقوال صحابہ۔ ۳۔ قیاس۔ ۴۔ احسان۔ ۵۔ استصحاب۔ ۶۔ مصالح مسلمہ۔ ۷۔ سد ذرائع۔ ۸۔ عرف۔ ۹۔ پہلی شریعتوں کے احکام۔

(1) قرآن

(5)

قرآن کا تعارف

(کلام اللہ المنزّل علی نبیہ محمد ﷺ المعجز بلفظہ المتبع بدلالوٰتہ المکتوب فی المصاحف المنسّقون
بالتواتر) (1)

"قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس کے پیغمبر محمد ﷺ پر نازل کر دیا ہے" (یعنی موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام وغیرہ ہما پر نازل کر دیا کتب قرآن نہیں)

الفاظ کے اعتبار سے مجرب ہے (یعنی اس جیسے الفاظ کوئی نہیں لاسکتا، بالفاظ دیگر قرآن وہی کلام الہی ہے جس جیسا لانے کا ساری دنیا کو چیلنج کیا گیا اور جس کا چیلنج نہیں کیا گیا، جیسے احادیث قدسیہ وغیرہ، وہ قرآن نہیں)

اس کی تلاوت کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے (یعنی اجر و ثواب کی نیت سے اسے پڑھا جاتا ہے، ان الفاظ سے قراءت شاذہ اور احادیث قدسیہ قرآن کی تعریف سے نکل گئیں کیونکہ انہیں اجر و ثواب کی نیت سے نہیں پڑھا جاتا)

وہ مصاحف میں تحریر شدہ ہے (یعنی جو مصاحف میں تحریر نہیں جیسے منسوخ التلاوة آیات وہ قرآن نہیں)

تو اتر کے ساتھ منقول ہے (یعنی شاذ قراءت اس میں شامل نہیں جو تو اتر کے ساتھ نہیں بلکہ بطور آحاد منقول ہیں)

قرآن تیس (23) سال کے عرصہ میں نازل ہوا، کچھ مکہ میں اور کچھ مدینہ میں۔ آپ ﷺ کی زندگی کے تیرہ (13) سالوں کے دوران جو سورتیں نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر توحید، رسالت، گذشتہ اقوام کے واقعات، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور روز قیامت کے احوال وغیرہ کا بیان ہے۔ اور جو سورتیں مدنی زندگی کے تقریبادس (10) سالوں کے دوران نازل ہوئیں ان میں عبادات، معاملات، جہاد، وراشت، عالمیقوانین، بین الاقوامی تعلقات، اہل کتاب سے خطاب اور منافقین کا نفاق ظاہر کرنے کے متعلق تفاصیل ہیں۔

(1) مباحثہ فی علوم القرآن، الوجیز (ص، 152)، المستقفى للغزالی (1/65)، الأحكام الامدی (1/22)، شرح مرقاۃ الوصل (1/96-93)۔

مضامین قرآن

(6)

- (1) بعض توابیے ہیں کہ جن کا تعلق توحید، رسالت اور آخرت سے ہے۔
- (2) بعض کا تعلق اخلاقیات سے ہے مثلاً صلحہ رحمی، ایفائے عہد، صدق، امانت و دیانت، جھوٹ سے اجتناب، والدین سے حسن سلوک اور عفت و عصمت وغیرہ۔
- (3) اور بعض کا تعلق ایسے اعمال سے ہے جو یا تو عبادت سے متعلق ہیں مثلاً نماز، روزہ، حج، اعتکاف وغیرہ اور معاملات سے مثلاً جرائم، حدود، جہاد، گھر بیو معاملات وغیرہ۔

(2) سنت

سنت کی تعریف

(7)

لغوی اعتبار سے سنت ہر ایسے دستور، سیرت اور طریقے کو کہتے ہیں جس پر لوگ چلنے کے عادی ہوں اور اس کی پابندی کرتے ہوں جیسا کہ اس آیت میں بھی یہی مراد ہے (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الدِّينِ خَلَوْا مِنْ قَبْلٍ) (الاحزاب: 62) "ان لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے جو ان سے پہلے گذر چکے ہیں۔"

تاہم اصطلاحی و شرعی اعتبار سے سنت کی تعریف یوں کی جاتی ہے (ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير) "جس چیز کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کی گئی ہو خواہ آپ ﷺ کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو (یاد رہے ہے کہ تقریر سے مراد ہر ایسا کام ہے جسے آپ ﷺ نے دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھا ہو لیکن اس پر کوئی اعتراض نہ کیا ہو)"۔ (1) قولی سنت کی مثال یہ حدیث ہے کہ (کونوا عباد الله إخوانا) "اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ"۔ (2) فعلی سنت کی مثال وہ تمام احادیث ہیں جن میں آپ ﷺ کا کوئی فعل مذکور ہے، مثلاً نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، مساواک کرنا، قیام اللیل وغیرہ۔

اور تقریری سنت کی مثال یہ ہے کہ نبی ﷺ نے مسجد میں چند جبشی نوجوانوں کو جنگی مشق کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر خاموش اختیار فرمائی۔ (3) اسی طرح عید کے روز چند بچوں کو جنگی اشعار گاتے ہوئے سناؤاس پر بھی خاموش اختیار فرمائی۔ (4)

سوال: ما أضيف إلى النبى من قول أو فعل أو تقرير اس عبارت كا حواله لکھیں

(1) الاحكام اللامدى (1/231) الوجيز (ص/161)۔

(2) بخارى: 6063

(3) بخارى: 454, 455

(4) بخارى: 949

جیت سنت

(8)

مندرجہ ذیل دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سنت بھی قرآن کی طرح جماعت ہے اور احکام شریعت کا دوسرا مأخذ ہے۔

(1) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل: 44)" اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے ان احکامات کو واضح کر دیں جو ان کی طرف (قرآن کی صورت میں) نازل کیے گئے "۔

(2) (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ) ۳ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۴ ﴾ (النجم: 3-4)" وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ وہ تو ایک وحی ہے جو (اس کی طرف) نازل کی جاتی ہے "۔

(3) (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) (النساء: 80)" جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فی الحقيقة اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی "۔

(4) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) (النساء: 59)" اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو "۔

(5) (وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر: 7)" اور رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ "۔

(6) (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (النساء: 65)" سو قسم ہے آپ کے رب کی وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں میں منصف نہ بنالیں "۔

(7) (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (الاحزاب:36)"کسی مومن مرداور کسی مومن عورت کو یہ لاکن نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں تو پھر انہیں اپنے کام کا کوئی اختیار باقی رہ جائے۔"

(8) صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور انہمہ عظام سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سنت نبوی سے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں اور آج تک سب مسلمان اسی ایمان و عقیدے پر قائم ہیں۔

(9) اگر سنت نبوی کو شریعت کا مأخذ تسلیم نہ کیا جائے تو قرآن مجید کے کتنے ہی ایسے احکامات ہیں جن پر عمل ناممکن ہو جائیں گا۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے لیکن اس کی رکعت اس کے او قاس کی دعا ہیں اذکار اور طریقہ وغیرہ سب کچھ حدیث سے ملے گا۔ اسی طرح روزہ، حج، زکاۃ، وغیرہ کے بھی قرآن مجید میں محض محل احکام ہیں ان سب کی تفصیل احادیث سے ہی ملتی ہے۔

سنت کی اقسام

(9)

سندر کے اعتبار سے سنت کی دو قسمیں ہیں:

(1) متواتر: ایسی سنت جیسے ابتداء سے انہاتک لوگوں کی اتنی بڑی تعداد روایت کرے جن کا جھوٹ پر جمع ہو جانا عقلاء محال ہو۔

بعض اوقات یہ تواتر لفظی ہوتا ہے یعنی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد حدیث کے ایک ہی الفاظ روایت کرتی ہو۔ اور کبھی یہ تواتر معنوی ہوتا ہے وہ اس طرح کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت مختلف الفاظ سے روایت کرتی ہو لیکن ان سب کا معنی ایک ہو۔ یاد رہے کہ یہ دونوں تواتر پختہ و یقینی علم کا فائدہ دیتے ہیں اور اخلاق جحت ہیں۔

(2) خبر واحد: اس سے مراد ایسی سنت ہے جیسے بیان کرنے والوں کی تعداد تواتر کی حد تک نہ پہنچتی ہو بالفاظ دیگر اس میں تواتر کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ اس کی تین اقسام ہیں:

(1) مشہور: جیسے ہر دور میں کم از کم تین افراد روایت کریں اور وہ تواتر کی حد تک نہ پہنچے۔

(2) عزیز: جیسے ہر دور میں کم از مدم دو افراد نے روایت کیا ہو۔

(3) غریب: جیسے ابتداء اور انہاتک مابین کسی دور میں صرف ایک فرد روایت کرے۔

یہ سنت اس وقت قابل جحت ہے جب اس کی سندر متصل ہو اس کے تمام راوی عادل و ضابط ہوں اور اس کی سندر یا متن میں کوئی علت یا شذوذ نہ ہو۔

سنن کے مقبول ہونے کے لحاظ سے چار اقسام ہیں:

(1) صحیح (2) صحیح لغیرہ (3) حسن (4) حسن لغیرہ۔

سنن کی مردود یا ضعیف ہونے کے لحاظ سے پندرہ اقسام ہیں:

(1) معلق (2) مرسل (3) محض (4) منقطع (5) موضوع (6) متزوک (7) منکر (8) معمول (9) المخالفۃ للشافتات

(10) مدرج (11) مقلوب (12) مضطرب (13) المصحف (14) شاذ (15) جس کاراوی مجہول بدعتی یا سیئ الحفظ ہو۔

سوال: سنن کی مقبول ہونے کے اعتبار سے اسکی کتنی قسمیں ہیں دلیل کے ساتھ جواب دیں۔

خبر واحد کی جیت

(10)

خبر واحد جست ہے اور اس کے دلائل حسب ذیل ہیں:

(1) (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (النحل: 43) "اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے دریافت کرو۔" اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو کسی ایک عالم سے پوچھ لینا کافی ہے کیونکہ یہاں اللہ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی کہ علماء کی جماعت سے پوچھنا ضروری ہے۔

(2) (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ) (التوبہ: 122) "ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہر فرقے سے ایک طائفہ نکلے اور دین کی سمجھ حاصل کرے۔" امام بخاری فرماتے ہیں "طاائفہ" ایک آدمی کو بھی کہتے ہیں۔

(3) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (لا یمنعني أحدكم آذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائماكم ونبه نائماكم) "کسی شخص کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آذان سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ صرف اس لیے کہ آذان دیتے ہیں تاکہ جو نماز کے لیے بیدار ہیں وہ واپس آ جائیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔" (2)

(4) لوگ مسجد قبائل بیت المقدس کی جانب رخ کر کے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ دریں اثناء ایک آدمی آ کر کہا "آپ ﷺ کو نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے تم بھی اس طرف رخ کرلو۔" (وکانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة) "ان لوگوں کے چہرے شام کی طرف تھے پھر وہ لوگ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔" (3)

معلوم ہوا کہ خبر واحد جست ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام صحابہ ایک آدمی کے کہنے پر درواں نماز ہرگز اپنارخ نہ پھیرتے۔

(5) امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں خبر واحد کی جیت پر ایک کتاب قائم کی ہے اور اس میں اکیس (21) احادیث اور چند آیات سے استدلال کرتے ہوئے خبر واحد کی جیت کو ثابت کی ابھے مزید تفصیل کے لیے انہیں دیکھا جاسکتا ہے۔

سوال: خبر واحد پر عمل نہ ہو تو اسکے نقضات کیا ہوں اور کہاں کہاں ہوں گے تحقیقی جواب نقل کریں۔

(1) بخاری (قبيل الحديث / 724) كتاب الاحاديد

(2) بخاري: 7247

(3) بخاري: 7251

فقہ کے ذیلی مأخذ:

(11)

1- اجماع

قرآن و سنت کے بعد فقه کے ذیلی مأخذ میں سے پہلا مأخذ اجماع ہے اور جمہور علماء کے نزدیک یہ مأخذ دیگر مأخذ سے قوت و جیت میں زیادہ قوی ہے۔

اجماع کی تعریف

(12)

لغوی اعتبار سے تو اجماع "عزم پختہ اور کسی بات پر متفق ہونے" کو کہتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے (لا صیام لمن لم یجمع الصیام قبل الفجر) "اس شخص کا روزہ نہیں ہو گا جو فجر سے پہلے ہی روزہ رکھنے کی نیت نہ کرے"۔ (1) اور قرآن میں ہے کہ (فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ) (یونس: 71) "تم اپنا معاملہ اپنے شرکاء سے مل کر پختہ طور پر طے کرلو"۔

اصلیٰ اعتبار سے اجماع کی تعریف یہ کی جاتی ہے (اتفاق مجتهدی هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي) "اجماع سے مراد نبی ﷺ کی وفات کے بعد امت اسلامیہ کے مجتهدین کا کسی شرعی حکم پر متفق ہو جانا ہے۔" (2)

(1) صحیح: صحیح سنائی (3/2203-2204-2340)، سنائی (2342-2341-2205)۔

(2) الأصول من علم الأصول: 62

ارشاد الغول (1/258) البحريط للزرکشي (4/435) الاحكام للإمامى (1/179) المستضفي للغزالى (1/173)۔

اجماع کی جیت

(13)

بجهور علماء کے نزدیک ایک اجماع جوت ہے اور وہ جوت اجماع کے جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے چند حسب ذیل ہیں:

(1) ارشاد بری تعالیٰ ہے کہ (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّاٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) (النساء: 115)" اور جس نے بدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی نافرمانی کی اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی پیروی کی تو اسے ہم اسی کی طرف لے جائیں گے جدہ وہ خود گیا اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے جو بہت بری جائے قرار ہے۔"

(2) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (إن أمتى لا تجتمع على ضلالة) " بلاشبہ میری امت مگر اسی پر جمع نہیں ہوگی"۔ (1)

(3) حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (لا تزال طائفۃ من أمتی ظاهرين على الحق) " میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا"۔ (2)

سوال: لوگوں میں سے بہت سے اجماع کا انکار کرتے ہیں انکی تفصیل بتائیں۔

- (1) صحیح: المشکاة (4)، ابن ماجہ (3950)، ابو داؤد (4253)، طبرانی کبیر (3440)۔
 (2) بخاری (7459)، مسلم (1921)، احمد (5/278)۔

2- اقوال صحابہ

(14) صحابی ایسے شخص کہتے ہیں جس نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا ہو آپ ﷺ پر ایمان لایا ہو اور پھر ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوا ہو۔ نبی ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے صحابہ میں سے بعض علم، فقه اور فتویٰ وغیرہ میں بہت مشہور ہوئے۔ ان کے کیے ہوئے فیصلے اور ان کت فتوے بذریعہ روایت ہم تک پہنچ ہیں۔ اگر کسی مجتہد کو کتاب و سنت اور اجماع سے کسی مسئلے کے لیے دلیل نہ ملے تو کیا وہ صحابہ کے اقوال، فتاویٰ جات اور فیصلوں سے جوت لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں کچھ تفصیل ہے۔

اقوال صحابہ کی جیت

(1) صحابی کی وہ بات جو اجتہاد اور رائے کے ذریعے نہیں کہی جاسکتی علماء کے نزدیک جوت ہے کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ یقیناً یہ بات صحابی نے رسول اللہ ﷺ سے ہی سنی ہوگی۔
 (2) صحابی کے جس قول پر اجماع ہو چکا ہو علماء اسے شرعی جوت قرار دیتے ہیں۔
 (3) صحابی کا ایسا قول جو رائے اور اجتہاد پر مبنی ہو کیا وہ جوت ہے؟ اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے؟

بعض علماء اسے شرعی جدت قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی مسئلہ کتاب و سنت اور اجماع سے نہ مل سکے تو صحابی کے قول پر عمل کرنا چاہئے کیونکہ اگرچہ وہ بات رائے پر منی ہے لیکن ان کی رائے ہماری رائے سے بہر حال بہتر ہے وہ اس لیے کہ وہ نزول وحی کے زمانے میں موجود تھے، تشریع احکام کی حکمت اور اسباب نزول سے واقف تھے، اور ایک لمبا عرصہ رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں بھی رہے تھے۔ ان تمام وجہات کی بنابر ان کی آراء کو دوسروں کی آراء پر بڑی نصیلت ہے۔

اور بعض علماء اسے شرعی جدت نہیں گردانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم صرف کتاب و سنت کے دلائل پر عمل کے پابند ہیں اور صحابی کا قول ان میں شامل نہیں۔

ہمارے علم کے مطابق راجح بات یہ ہے کہ اگرچہ صحابی کے ایسے قول پر جو اجتہاد رائے پر منی ہو عمل واجب نہیں لیکن اپنی رائے پر ان کی رائے کو ترجیح دینا یقیناً افضل ہے جیسا کہ اس کی وجہات پہلے قول کے ضمن میں بیان کی جا چکی ہیں۔

(ابو حنیفة) اگر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت میں مجھے کوئی چیز نہیں ملتی تو میں صحابی کے اقوال اختیار کر لیتا ہوں۔

(مالك) انہوں نے اپنی کتاب موطا میں بہت سے صحابہ کے فتاوی جات نقل کیے ہیں اور اکثر مسائل میں انہیں پر اعتماد کیا ہے۔

(شافعی) اگر مجھے کتاب و سنت، یا اجماع، یا اس کے ہم معنی کسی دوسری چیز میں جو حکم لگانے والی ہو، یا اس کے ساتھ قیاس ہو، کوئی چیز نہیں ملتی تو میر امسک یہی ہے کہ صحابہ میں سے کسی کے قول کو اختیار کر لیا جائے۔

(احمد) میں نے ہر مسئلے میں یا تو رسول اللہ ﷺ کی حدیث سے جواب دیا۔ یا صحابہ یا تابعین کے کسی قول سے۔ (1)

سوال: ائمہ اربعہ نے شرعی مسئلے میں آخری جدت کس کو بتایا؟ حوالوں کے ساتھ جواب مطلوب ہے۔

(1) ابوحنیفہ لشیخ ابی زہرا (ص/309) مالک لشیخ ابی زہرا (ص/259) ارسالۃ للاشافی (ص/598) اصول الفقہ ابی زہرا (ص/215)
اصول الفقہ ابن تیمیہ (ص/356)۔

3- قیاس

(16)

قیاس کی تعریف

لغوی اعتبار سے قیاس ایک چیز کو دوسری چیز سے ناپنے اور مقدار معلوم کرنے کو کہتے ہیں۔

اصطلاحی اعتبار سے قیاس کی تعریف یہ ہے (تسویہ فرع بأشد فی حکم لعلة جامعۃ بینہما) "قیاس یہ ہے کہ فرع (ایسا مسئلہ جس کے متعلق کتاب و سنت میں حکم موجود ہو) کو حکم میں اصل (ایسا حکم جو کتاب و سنت میں موجود ہو) کے ساتھ اس وجہ سے ملائیں کہ ان دونوں کے درمیان علت مشترک ہے"۔ (1)

سوال: علامہ شیخ ابن بازؒ نے قیاس کی کیا تعریف بیان کی؟

قياس کی مثالیں

(17)

- (1) قرآن مجید میں شراب نوشی کی حرمت کے متعلق نص موجود ہے لیکن نبیذ کے متعلق کوئی نص موجود نہیں ہے چونکہ شراب (یعنی خمر) میں حرمت کی علت نہ ہے اور نبیذ میں بھی بھی علت پائی جاتی ہے اس لیے نبیذ کو شراب پر قیاس کرتے ہوئے اس کے حکم میں شامل کر لیا جائے گا۔
- (2) آذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کی ممانعت نص سے ثابت ہے لیکن اس وقت نکاح کرنے، زین کاشت کرنے اور کراچے پر لینے کی ممانعت شریعت میں ثابت نہیں ہے لیکن چونکہ خرید و فروخت سے ممانعت کی علت یہ ہے کہ یہ عمل نماز کے لیے جانے سے رکاوٹ بن جاتا ہے اس لیے ان تمام افعال کو خرید و فروخت پر قیاس کرتے ہوئے ممنوع قرار دیا جائے گا جو نماز سے رکاوٹ بنتے ہیں کیونکہ ان میں بھی وہی علت موجود ہے جو خرید و فروخت میں ہے۔

حجت قیاس

(18)

جہور کے نزدیک قیاس حجت ہے اور وہ اس کی حجت کے جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں چند حسب ذیل ہیں:

(1) (فَاعْتَرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ) (الحشر: 2) "اے بصیرت رکھنے والو! عبرت حاصل کرو۔"

اس آیت میں لفظ "فَاعْتَرُوا" سے مراد یہ ہے کہ خود کو ان لوگوں پر قیاس کرو جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو یعنی اگر تم بھی وہ گناہ کرو گے جو انہوں نے کیے تو تم پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماسکتے ہیں۔

(2) (قُلْ يُحِبِّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ) (یس: 79) "کہہ دیجی کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔"

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو پلی مرتبہ پیدا کرنے پر قیاس کیا ہے۔

(3) ایک آدمی نے نبی ﷺ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کہ رسول ﷺ! میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمہ ایک ماہ کے روزے تھے کیا میں اس ک طرف سے قضاۓ دوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (لو کان علی امک دین اکنت قاضیہ؟ قال نعم قال : فدین الله أحق أن يقضى) "اگر تیری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: سو اللہ کا قرض ادا گی کا زیادہ مستحق ہے۔"

(4) ایک عورت نے سیاہ رنگ کا بچہ جنا تو اس کے شوہرنے اپنانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے کہا: کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ آپ ﷺ نے اس کا رنگ دریافت کیا؟ تو اس نے کہا کے سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا ان میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ کہاں سے آگیا؟ اس نے کہا شاید اسے کوئی رگ کھینچ لائی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا (وہذا لعلہ عرق نزعہ) "اور اسے بھی شاید کوئی رگ کھینچ لائی ہو۔" (2)

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے بچوں کے رنگ مختلف ہونے کو اونٹوں کے مختلف ہونے پر قیاس کیا ہے۔ ان دلائل کے علاوہ متعدد آثار صحابہ سے بھی قیاس کی جیت ثابت ہوتی ہے کہ جن کو بیان کرنے سے طوالت سے اجتناب کیا گیا ہے۔ تاہم جو قیاس کا انکار کرتے ہیں وہ مندرجہ ذیل دلائل پیش نظر رکھتے ہیں:

- 1- قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ (النحل: 89) اس لیے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں۔
- 2- قیاس کے ذریعے ال اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا لازم آتا ہے جو کہ قرآن میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ (الحجرات: 1)
- 3- قیاس ظنی چیز ہے اور ظن حقیقت سے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ (یونس: 36)
- 4- ہمیں صرف اسی چیز کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے (المائدہ: 49) اور قیاس کے ذریعے ثابت ہونے والا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔

اگرچہ یہ اور اس طرح کے دیگر دلائل قیاس کی نفی کے لیے پیش لیے جاتے ہیں لیکن راجح بات وہی ہے جیسے جہور نے اپنایا ہے یعنی قیاس جدت ہے۔

سوال: قیاس کرنے کے لیے کونے امور درکار ہیں؟

- (1) بخاری (1953) کتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم، مسلم (1148) ابو داود (331) ترمذی (718-716) ابن ماجہ (1758) ابن البارودی (942) ابن حبان (3519) الاحسان (مشکل الآثار (3/221) بیتفی (4/255)۔
- (2) بخاری (5305) کتاب الطلاق: نسائی (3479) ابن ماجہ (2002) حمیدی (1084) احمد (2/239) ابن حبان (4106)۔

ارکان قیاس

قیاس کے چار ارکان ہیں:

- (1) اصل: ایسی جگہ جہاں شریعت سے ثابت حکم پایا جاتا ہو مثلاً شراب۔
- (2) فرع: ایسی چیز جسے اصل پر قیاس کر کے اس کا حکم معلوم کرنا مقصود ہو مثلاً نبیذ۔

(19)

- (3) علت: اس سے مراد وہ صفت ہے جو اصل اور فرع کے درمیان مشترک ہو مثلاً نشہ۔
- (4) حکم: اس سے مراد وہ شرعی حکم ہے جو اصل میں موجود ہے اور اسے فرع میں بھی لوگوں کرنا مطلوب ہو اور وہ مذکور مثال میں حرمت شراب ہے۔

شرط اقل قیاس

(20)

- (1) جس حکم کو فرع تک متعدد کرنا مقصود ہو وہ اصل میں نص (یعنی کتاب و سنت) سے ثابت ہو۔
- (2) اصل میں ثابت ہونے والا حکم متفق علیہ ہو متنف فیہ نہ ہو۔
- (3) اصل میں موجود حکم شرعی ہو اور سمجھ میں آنے والا ہو۔
- (4) اصل اور فرع میں مشترک علت ایسا صفت ہو جس کا حواس خمسہ سے ادارک ممکن ہو۔
- (5) مشترک علت ایسا صفت ہو جو زمان و مکان کی تبدیلی سے تبدیل نہ ہوتا ہو۔
- (6) وہ صفت متعدد ہو اور فرع میں بھی مکمل طور پر پایا جاتا ہو۔
- (7) فرع کے لیے پہلے سے کوئی شرعی نص موجود نہ ہو۔
- (8) فرع کا حکم اصل کے حکم کے مساوی ہو۔

سوال: اگر قیاس کے معاملہ میں کوئی شرط پوری نہ ہو تو کیا اس کے حکم پر عمل کر سکتے ہیں؟

4- استحسان

(21)

لغوی اعتبار سے استحسان کسی چیز کو اچھا سمجھنے، اسے چاہنے اور اس کی طرف مائل ہونے کو کہتے ہیں۔

اور اصطلاحی اعتبار سے اس کی تعریف یہ ہے (ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع)"قرآن سنت یا اجماع کی کسی قوی دلیل ک وجہ سے قیاس کو چھوڑ دینا"۔

امام شاطبی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اور احتجاف کے نزدیک استحسان یہ ہے کہ (لاعمل بأقوى الدليلن)"دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی پر عمل کرنا"۔ (1)

اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے اور اپنے پیچھے ورثاء میں شوہر، ماں، ماں کی طرف سے دو بھائی اور دو سگے بھائی چھوڑ جائے تو قیاس کا تقاضا ہے کہ شوہر کو نصف، ماں کو چھٹا حصہ، ماں کی طرف سے بھائیوں کو تیسرا حصہ

اور سے گے بھائیوں کو پکھنہ ملے۔ لیکن استحسان کی وجہ سے دونوں سے گے بھائیوں کو بھی تیرے حصے میں ماں کی طرف سے بھائیوں کے ساتھ شریک کر لیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔

سوال: استحسان کی اور مثالیں حوالے کے ساتھ قلمبند کریں۔

(1) انحرافی طرز کشی (6/87) (الاحکام الامدی (4/136) (الاحکام لابن حزم (6/192) (الوجیز (ص/230)۔

5- استصحاب

(22)

استصحاب کی تعریف

لغوی اعتبار سے استصحاب ساتھ طلب کرنے یا صحبت کے باقی رہنے کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی اعتبار سے استصحاب کی تعریف علماء ان الفاظ میں کرتے ہیں (أخذ المجتهد بالأصل عند فقد الدليل الشرعي) "شرعی دلیل نہ ملنے کے وقت مجتهد کا اصل ک پکڑ لینا (استصحاب کہلاتا ہے)۔" (1)

بعض علماء نے اس کی تعریف ان الفاظ میں بھی کی ہے (هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما بغيره) "جو چیز جس حالت میں پہلے تھی اسے اس وقت تک اسی طرح اپنی حالت میں باقی سمجھنا جب تک کہ کوئی ایسا سبب نہ پایا جائے جو اسے تبدیل کر دے۔"

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کام جائز تھا تو اسے اس وقت تک جائز ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہ مل جائے اور اگر کوئی عمل ممنوع تھا تو اسے اس وقت تک ممنوع ہی سمجھا جائے جب تک کہ اسکے جواز کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ مثلاً کوئی زندہ تھا تو اسے زندہ ہی سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس کی وفات کی خبر نہ مل جائے۔ اسی طرح اگر کوئی غرثادی شدہ تھا تو اسے غیر شادی شدہ ہی سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس کی شادی کی خبر نہ مل جائے۔

سوال: استصحاب کی لغوی اور شرعی تعریف لکھیں۔

(1) الاحکام الامدی (4/111) (الاحکام لابن حزم (5/255) اعلام الموقعين (1/255) انحرافی طرز کشی (6/16) ارشاد الغول (ص/308)۔

استصحاب پر مبنی اصول

(23)

(1) الأصل في الأشياء الإباحة: تمام الشيء میں اصل اباحت ہے یعنی تمام چیزیں اس وقت تک حلال و مباح ہیں جب تک کہ ان کی حرمت کی دلیل نہ مل جائے۔

(2) الأصل براءة الذمة: "اصل میں انسان ہر ذمہ داری سے بری ہے۔ یعنی انسان اس وقت تک ہر قسم کے بد لے سزا اور جرم وغیرہ سے بری ہے جب تک کہ اس کا رتکاب جرم ثابت نہ ہو جائے۔"

(3) اليقين لايزول بالشك: "لیقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔" یعنی اگر کسی نے وضو کیا ہے تو محض وضو ٹوٹ جانے کا شک ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ برقرار رہے گا۔

ملاحظہ فرمائیں: شرح توعید فقہیہ۔ الشیخ سعدی

(24)

6- مصالح مرسلہ

مصالح مرسلہ کی تعریف

لغوی اعتبار سے مصلحت "نفع حاصل کرنے اور نقصان دور کرنے" کو کہتے ہیں۔ یہ مصلحتیں تین قسم کی ہیں: ایک وہ جنہیں شریعت نے معتبر سمجھا ہے مثلا جان مال دین کی حفاظت وغیرہ ان مصلحتوں کو "مصالح معتبر" کے نام سے موسم کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ان مصالح کی ہے جنہیں شریعت نے لغو قرار دیا ہے مثلا حلقہ و راشت میں مرد عورت کی مساوات سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرنا اور جان بچانے کے لیے جہاد سے پچھے میٹھ رہنا وغیرہ ان مصلحتوں کو "مصالح ملغاة" کا نام دیا گیا ہے۔ تیسرا قسم ایسی مصلحتوں کی ہے جن کے متعلق شریعت نے معتبر ہونے کی وضاحت کی ہو اور نہ ہی انہیں لغو کہا ہو۔ ایسی مصلحتوں کو "مصالح مرسلہ" سے تعبیر کیا جاتا ہے اور علماء اس کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

(هی المصلحة التي لا يعلم من الشارع ما يدل على اعتبارها ولا على إلغائها) یہ ایسی مصلحت ہے جس کے متعلق شارع علیہ السلام سے کوئی ایسی دلیل نہ ملتی ہو جو اس کے معتبر ہونے یا اسے لغو کرنے پر دلالت کرتی ہو۔ (1) یعنی ان مصالح میں وہ تمام مصلحتیں شامل ہیں جن کی شریعت نے تزгیب دلائی ہوا اور نہ ہی انہیں بر اسمجھا ہوا اور یہ کسی بھی دور اور زمانے میں پیش آسکتی ہیں مثلا جمع و تدوین قرآن کی مصلحت خلافت عمر میں تقسیم و ظائف اور مجاہدین کے لیے رجسٹر بنالینے کی مصلحت وغیرہ۔

سوال: 1- مصالح کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ کس عالم کی تقسیم ہے وضاحت کریں۔

2- یہ تعریف کامل کریں: هی المصلحة التي ما يدل على اعتبارها ولا على إلغائها۔

(1) الأحكام اللامدی (3/139) البحريط (6/76) التحصیل من المحصول (2/331) المصنف للغزالی (2/139)

(25)

7- سد الذرائع

سد الذرائع کی تعریف

لغوی اعتبار سے سد کا معنی "روکنا یا بند کر دینا" ہے اور ذرائع ان وسائل کو کہتے ہیں جن کے ذریعے کسی بھی چیز تک پہنچا جاسکے خواہ وہ نفع بخش ہو یا ضرر سا۔ تاہم یہاں سد الذرائع سے مراد ان وسائل کا انسد ادھے جو معصیت، مفاسد اور نقصان تک پہنچاتے ہوں جیسا کہ اس کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے (هو المنع عما یتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة) "سد الذرائع سے مراد ان کاموں سے روک دینا ہے جن کے ذریعے ایسی ممنوع چیز تک پہنچا جا سکتا ہو جو فساد و خرابی پر مشتمل ہو"۔ (1)

مثلاً عورتوں کی طرف دیکھنا حرام ہے کیونکہ یہ زنا کا پیش خیمہ بتتا ہے۔ شراب پینا حرام ہے کیونکہ یہ عقل اور دین کے نقصان اور عبادات میں کوتاہی کا باعث بتتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے راستے میں کنوں کھوادینا یا ان کے کھانوں میں زہر ملا دینا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ افعال نقصان کا ذریعہ ہیں۔

(1) الموافقات للشاطبی (4/198) اصول القه الایسلامی للدكتور وحید زحلی (2/873)۔

(1) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَأَيْنَا) (البقرة: 104) "اے ایمان والو! را عنہ کو غلط نہ کرو" اس سے روکنے کا سبب یہ تھا کہ یہودی اس لفظ کے ذریعے آپ ﷺ کی شان میں گستاخی کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ لفظ کہنے سے ہی روک دیا۔

(2) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے ان چربیوں کو حرام کیا گیا لیکن انہوں نے چربیوں کو پکھلایا انہیں فروخت کیا اور پھر ان کی قیمت کھا گئے۔ (1)

(3) حدیث نبوی ہے کہ (دع ما يرثيك إلى مالا يرثيك) "شک و شبہ و الی چیزوں کو چھوڑ کے ان اشیاء کو اپناو جن میں شک نہ ہو"۔ (2)

(4) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ (من وقع في الشبهات وقع في الحرام) کا المراعی یرعی حول الحمى یوشک اُن یقع فيه) "جو شخص شبہات میں واقع ہو گیا وہ اس طرح حرام میں واقع ہو گیا جیسا کہ کوئی چرواہا باڑ کے ارد گرد (اپنے جانور) چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس باڑ میں واقع ہو جائے"۔ (3)

(5) آپ ﷺ نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ! کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپے کو گالی دیتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "ہاں" وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ (4)

(6) نبی ﷺ نے منافقین کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ کہیں لوگ یہ کہنے لگیں کہ محمد ﷺ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ (5)

سوال: دع ماير بيك إلى مala ير بيك يه بات آپ ﷺ نے کس صحابي سے فرمائی تھی۔

(1) بخاری: 2236، مسلم (1581) احمد (3) / 324 / ابو داؤد (3) / 756 / ترمذی (1297) / نسائی (7) / 309 / ابن ماجہ (2167) / ابو یعلی (1873) / ابن الحارود (578) / یحیی (6) / 12 / شرح السنۃ (4) / 218 /۔

(2) صحیح: صحیح نسائی: 5269، ترمذی (2518) / نسائی (5714) / حاکم (4) / 200 / احمد (1) / 99 / ابو یعلی (12) / 132 / ابن حبان (الموارد 512) / الخلیلی / ابی نعیم (8) / 264 /۔

(3) بخاری: 52، مسلم (1599) / ابو داؤد (3329) / نسائی (7) / 241 / ترمذی (1205) / نسائی (7) / 3984 / احمد (4) / 269 / دارمی (2) / 245 / جمیدی (918) /۔

(4) بخاری: 5973، مسلم (130) / احمد (6545) /۔

(5) بخاری: 4907، مسلم: 4682 /۔

سد الذرع کی جیت

(26)

امام احمد اور امام مالک کے نزدیک جحت ہے اور یہی بات برحق ہے جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اسے جحت نہیں مانتے حالانکہ اگر شریعت کا گھر امطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے بیشمار مسائل کو مد نظر رکھا ہے۔ ان میں سے چند حسب ذیل ہیں:

8- عرف

عرف کی تعریف

(27)

عرف سے مراد ایسا قول یا فعل ہے جس سے معاشرہ مونوس ہو، اس کا عادی ہو، یا ان میں روانج ہو۔ عرف، روانج اور عادت تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ تعریف سے واضح ہے کہ عرف کبھی قول ہوتا ہے اور کبھی فعل ہوتا، اسی طرح کبھی عام ہوتا ہے اور کبھی خاص۔

عرف قولی کی مثال لفظ "دابیہ" ہے جیسے چوپائے پر تو بولا جاتا ہے لیکن انسان پر نہیں۔ اسی طرح لفظ "طلاق" ازدواجی تعلقات کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

عرف فعلی کی مثال عام لوگوں کے لیے بنائے گئے حماموں میں غسل کے لیے داخل ہونا ہے۔

عرف عام وہ ہوتا ہے کہ جو قول یا فعل تمام معاشروں میں روانج پذیر ہو اور عرف خاص اسے کہتے ہیں جو کسی خاص ملک یا شہر یا طبقے میں ہی مروج ہو۔

- (1) (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: 6)."یتم کے ولی کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ اگر وہ فقیر ہو تو معروف طریقے سے کھا سکتا ہے۔ یہاں یقیناً معروف کا معنی عرف و رواج ہی ہے۔
- (2) قسم کے کفارے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ) (المائدہ: 89)."ایسا متوسط کھانا جسے تم اپنے گھنے والوں کو کھلاتے ہو۔" اس آیت میں بھی متوسط کھانے کو عفر پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔
- (3) حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے جب اپنے شوہر (حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ) کے بخیل ہونے کی شکایت کی تو نبی ﷺ نے فرمایا "تم اس کے مال سے بغیر اجازت اتنا لے لو جتنا معروف طریقے سے تمہارے اور تمہارے بیٹوں کے لیے کافی ہو جائے۔" (1)

سوال: عرف کی جیت پر اور احادیث اور اقوال نقل فرمائیں۔

(1) بخاری: 5359

- جیت عرف کی شرائط**
- (1) عرف نص کے مخالف نہ ہو۔
- (2) عرف اکثر مقامات پر مروج ہو اور لوگوں کی اکثریت اس سے واقف ہو۔
- (3) جس مسئلے کے لیے عرف کی حضیت بنایا جا رہا ہو، ضروری ہے کہ عرف اس مسئلے سے پہلے موجود ہو۔

(28)

9۔ پہلی شریعتوں کے احکام

پہلی شریعتوں سے مراد وہ احکام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر ان کے نبیوں کے ذریعے بھیجا۔ ان احکام کی چار قسمیں ہیں:

(29)

- (1) پہلی قسم میں وہ احکام شامل ہیں جن کا ذکر ہماری شریعت میں ہوا اور پھر یہ بھی بتلا دیا گیا کہ ہم پر بھی لازم ہے کہ ان احکام پر عمل کریں۔ ایسے احکام پر عمل کرنا بالاتفاق لازم ہے مثلاً قرآن مجید میں ہے (کُتُبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (القرہ: 183) "تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔"
- (2) دوسری قسم ان احکام کی ہے جنہیں ہماری شریعت میں بیان تو کیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں مثلاً سجدہ تعظیمی کرنا، مال غنیمت حرام سمجھنا وغیرہ۔ بالاتفاق ایسے احکام پر عمل کرنا لیے جائز نہیں۔

(3) تیسرا قسم میں وہ احکام شامل ہیں جن کا ذکر نہ تو ہماری کتاب میں ہے اور نہ ہی سنت نبوی میں ہے۔ احکام کی یہ قسم بالاتفاق ہمارے لیے شریعت نہیں۔

(4) چوتھی قسم ان احکام پر مشتمل ہے جن کا ذکر تو ہماری شریعت میں موجود ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی درست ہے یا نہیں مثلاً قرآن مجید میں ہے کہ (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِالخ) (المائدہ: 45) "ہم نے ان (یہودیوں) پر تورات میں یہ بات فرض کی تھی کہ جان کے بد لے جان آنکھ کے بد لے آنکھ، ناک کے بد لے ناک، کان کے بد لے کان، دانت کے بد لے دانت، اور اسی طرح خاص زخموں کا بھی بد لے ہے۔"

ایسے احکام کے متعلق فقہاء اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ احکام ہمارے لیے بھی اسی طرح شرعی حیثیت رکھتے ہیں جیسے پہلے لوگوں کے لیے مشروع تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ ہمارے حق میں مشروع نہیں کیونکہ شریعتیں ہماری شریعت کی طرح ابدی اور ہمیشہ کے لیے نہیں تھیں۔ اور ایک تیسرا رائے یہ بھی ہے کہ سابقہ شریعتوں کا ہر وہ حکم جو کتاب و سنت میں مذکور ہے اسکے متعلق یہ بھی لازماً موجود ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی مشروع ہے یا نہیں مثلاً گذشتہ آیت میں قصاص کے متعلق جا احکامات بتائے گئے ہیں یہ تمام احکامات متعدد احادیث سے ثابت ہیں اور ہمارے لیے بھی مشروع ہیں۔

مختلف ادوار میں فقہ اسلامی کا ارتقاء

(30)

چونکہ فقہ احکام شریعت کے فہم اور عملی زندگی میں ان کے انطباق واستعمال کا نام ہے اس لیے یہ کہنا یقیناً بے جانہ ہو گا کہ فقہ اسلامی کا آغاز نزول قرآن اور بعثت نبوی کے آغاز سے ہی ہو گیا تھا۔ اور یہ بات بھی حتیٰ ہے کہ علاقائی تنوع اور گردش زمانہ نئے نئے مسائل و جزئیات کی تخلیق کا پیش نیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ پھر ہر دور میں ان مسائل کو وقت کی ضرورت کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہر کوئی اپنی زندگی میں حالات کے مطابق مسائل کا صحیح فہم حاصل کر سکے اور پھر ان پر عمل بھی کر سکے۔ لہذا فقہ کے تاریخی ارتقاء و تدوین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے مختلف ادوار میں تقسیم کر دیا جائے سو اس لیے فقہ اسلامی کو آئندہ چھ ادوار میں تقسیم کر کے ان پر مکسر بحث کی جارہی ہے۔

(1) عہد رسالت (2) عہد کبار صحابہ (3) عہد صغار صحابہ و تابعین (4) عہد تدوین فقہ و حدیث اور دورانہ (5) عہد مناظرہ و بحث و تحریص (6) عہد اندھی تقلید، تعصب اعمی اور اس کی تردید

1- عہد رسالت

(31)

اس دور کی انفرادیت ہ تھی کہ اس میں ہر مسئلے کے حل، قانون سازی اور فتاویٰ کے لیے رسول اللہ ﷺ خود موجود تھے،

اس دور میں فقہ کے دو ہی بنیادی مأخذ تھے (1) قرآن (2) حدیث

(1) قرآن

(32)

قرآن کریم نبی ﷺ پر تیس (23) برس کے عرصے میں نازل ہوا۔ تیر اسال آپ ﷺ کی کمی زندگی کے دوران اور دس سال آپ ﷺ کی مدنی زندگی کے دوران حالات و واقعات کی ضرورت کے مطابق بذریعہ نازل ہوتا رہا۔ قرآن کی سورتوں کی کل تعداد ایک سو چودہ (114) ہے جن میں سے تیس (23) مدنی اور باقی کمی ہیں۔ کمی آیات میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت، اخلاقیات اور گذشتہ اقوام کے نقص و وقایت موجود ہیں جبکہ مدنی آیات زیادہ تر معاملات اور معاشرتی احکام مثلاً عائلی زندگی نکاح، طلاق، خرید و فروخت، جہاد اور بین القوای تعلقات وغیرہ پر مشتمل ہیں۔
عہد رسالت میں فقہ کے تین بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھا گیا:

(1) عدم حرج (2) قلت تکلیف (3) تدریج

(2) حدیث

(33)

ہر ایسا قول، فعل یا تقریر جس کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کی جائے حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث کی تین قسمیں کی جاتی ہیں :

قولی حدیث: جس میں آپ ﷺ کا کوئی قول بیان کیا گیا ہو۔

فعلی حدیث: جس میں آپ ﷺ کو کوئی فعل مذکور ہو۔

تقریری حدیث: جس میں یہ مذکور ہو کہ آپ ﷺ کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا آپ ﷺ کے علم میں آیا لیکن آپ ﷺ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔

قرآن میں بار بار اطاعت الہی کے بعد اطاعت رسول کا حکم دیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے رسول اللہ ﷺ کی ذمہ داری قرآن کی تشریع و تفسیر کر کے امت کی مشکلات حل کرنا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے:

(1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (النَّاءَ: ٥٩) "اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو"۔

(2) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشیر: ٧) "اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ"۔

(3) (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ) (النَّحْل: 44) "ہم نے آپ کی طرف اس لیے ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کی طرف نازل شدہ احکامات کو واضح کر دیں۔"

(4) رسول اللہ ﷺ نے "غیر المغضوب عليهم ولا الضالین" کے متعلق بتایا کہ اس سے یہود و نصاری مراد ہیں۔ (1)

(5) قرآن میں ہے کہ مردار اور خون حرام ہے لیکن رسول اللہ ﷺ نے بتایا کہ دوم مردار "محچلی اور ٹنڈی" اور دو خون "جگر اور تلی" حلال ہیں۔ (2)

علاوہ ازیں حدیث میں بعض ایسے احکام بھی موجود ہیں جن کا سرے سے قرآن میں ذکر ہی نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ "پھوپھی اور بھتیجی" خالہ اور بھانجی کا نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ (3)

قرآن اور سنت کے متعلق مزید معلومات کے لیے گذشتہ مآخذ کا مطالعہ کیجئے۔

سوال: عہد رسالت میں فقہ مصدر کیا کیا تھے دلیل دیں۔

(34)

عہد رسالت میں صحابہ کے اجتہاد کی چند مثالیں

عہد رسالت میں صحابہ کے اجتہاد کی بھی چند مثالیں ملتی ہیں لیکن یہ اجتہاد اس قسم کا تھا کہ اس کی تصدیق یا تکذیب رسول اللہ ﷺ خود ہی فرمادیا کرتے تھے۔

(1) حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سخت سردی میں جبی ہو گئے تو انہوں نے بیمار ہونے کے خدشے سے اس آیت کو سامنے رکھا (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (البقرہ: 195) "اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو" اور تمیم کر کے نماز پڑھ لی جب نبی ﷺ کو علم ہوا تو آپ ﷺ نے کچھ نہیں فرمایا۔ (4)

(2) ایک دفعہ دو صحابہ سفر پر تھے نماز کا وقت ہوا تو انہی میسر نہ تھا اس لیے انہوں نے تمیم کر کے نماز پڑھ لی۔ بعد ازاں نماز کے وقت میں ہی پانی مل گیا تو ایک نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی اور دوسرے نے نہ پڑھی۔ جب انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیان کیا تو آپ ﷺ نے دوبارہ نماز پڑھنے والے کے لیے کہا: تجھے اجر ملے گا۔ لیکن جس نے نماز دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی آپ ﷺ نے اس کے بارے میں کہا: (أَصْبَتَ السَّنَة) "تم سنت کو پہنچے ہو۔" (5)

(3) نبی ﷺ نے صحابہ کو روانہ کرتے وقت فرمایا: عصر کی نماز بتو قریضہ پہنچ کر پڑھیں۔ وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اور اگر صحابہ بتو قریضہ پہنچنے کا انتظار کرتے رہتے تو یقیناً نمازو وقت سے مؤخر ہاجاتی اس لیے کچھ نے توارستے میں ہی یہ

کہتے ہوئے نماز پڑھ لی کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ راستے میں نماز ادا نہ کرنا اور کچھ نے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے نہ پڑھی۔ جب رسول اللہ ﷺ کو یہ اطلاع دی گئی تو آپ ﷺ فرمایا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم راستے میں نماز پڑھنا تاہم دونوں کی نماز صحیح ہے۔ (6)

(1) حسن: بیہقی (4329)، عبد الرزاق (نی اتفیس)، احمد (5/32)، طبری (198)

(2) صحیح: صحیح ابن ماجہ (2679)، ابن ماجہ (4/331)

(3) مسلم (2516)، سنن ابو داؤد (2065)

(4) صحیح: صحیح ابو داؤد (323)، ابو داؤد (334)

(5) صحیح: صحیح ابو داؤد (327)، ابو داؤد (338)

(6) بخاری (946)

2- عہد کبار صحابہ

(35)

یہ دور 11ھ سے 40ھ تک ہے۔ اس دور میں صحابہ قرآن و سنت کے علاوہ اجماع و قیاس کے ذریعے بھی مسائل کا استنباط کرنے لگے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد اسلامی سلطنت کی روزافزوں و سعت کے پیش نظر نت نے اور پیچیدہ مسائل پیش آجائے جن کے لیے احکام موجود نہیں ہوتے تھے۔ اس صورت حال میں صحابہ کو مجبور امشورے اور رائے سے کام لینا پڑتا۔

جن مسائل پر صحابہ نے اجماع کیا

(36)

اس دور میں بعض مسائل پر صحابہ میں اجماع بھی ہوا مثلاً دین کے خلاف جنگ، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد، جمع و تدوین قرآن، خوارج اور باغیوں کے خلاف جنگ، غیر مسلوں سے معاهدات اور باجماعت نماز تراویح کا اہتمام وغیرہ۔

استنباط احکام کے طریقے

(37)

اس دور میں مسائل کے استنباط کی دو ہی صورتیں تھیں:

(1) قرآن و حدیث میں موجود ظاہری نصوص سے احکام مستبطن کیے جاتے۔

(2) جو مسائل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوتے ان کا حکم تلاش کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی کوئی ایسی نص تلاش کی جاتی جس میں وہی علت ہوتی جو اس مسئلے میں پائی جاتی۔ پھر علت مشترک ہونے کے باعث نص کا حکم مطلوبہ مسئلے پر لگادیا جاتا۔ اس طریقے کو رائے اور قیاس کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ طریقے بہت محدود اور نادر تھا۔ اسے صرف اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔

خلافاً إِرْبَعَةَ كَاطِرِيقَةَ كَار

(38)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اسے قرآن میں تلاش کرتے۔ اگر قرآن میں نہ ملتا تو حدیث میں تلاش کرتے اور اگر حدیث میں بھی نہ ملتا تو اہل علم صحابہ سے مشورہ کرتے پھر وہ سب جس پر متفق ہو جاتے تو اس کے مطابق فیصلہ فرمادیتے۔

عہد صحابہ میں اجتہاد کی چند مثالیں

(39)

(1) ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا لیکن اس کا حق مہر مقرر نہیں کیا اور پھر اس سے ہم بستری سے پہلے وفات پا کیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عورت کے لیے مہر مثل کا فتویٰ دیا اور فرمایا "اگر یہ فیصلہ صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور خطا ہو تو میری اور شیطاب کی طرف سے ہے، اللہ اور اس کا رسول دونوں اس سے بری ہیں"۔ یہ فیصلہ سن کر اس مجلس میں موجود صحابی حضرت معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ عنہ نے کہا "آپ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو خود رسول اللہ ﷺ نے بردع بنت واشق اشجعیہ کے لیے کیا تھا"۔ یہ سن کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے خوش نہ ہوئے تھے۔ (1)

(2) نبی ﷺ کی وفات کے بعد قبائل نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف جہاد کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد سے کام لیتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف جہاد اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ یہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں (الْأُفَاتِلُنَّ مِنْ فَرْقَ بَيْنِ الصَّلَاةِ وَالزَّكُوٰةِ)۔ میں اس سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا۔ (2)

(3) سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کی عدت چار ماہ دس دن مقرر فرمائی ہے جبکہ سورہ طلاق میں حاملہ کی عدت وضع حمل بتائی گئی ہے۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے کہ دونوں میں سے جو مدت طویل ہے وہ عدت ہے (یعنی أَبْعَدُ الْأَجْلَيْنَ) اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کی عدت صرف وضع حمل ہی ہے (یہی قول راجح ہے)۔ (3)

(1) صحیح: صحیح ابو داؤد (1857)، سنن ابو داؤد (2114)

(2) بخاری (1399، 1400)

(3) تفسیر ابن کثیر (1/570)

اجتہاد صحابہ میں اختلاف کی وجہات

(40)

واضح رہے کہ صحابہ کرام کے مابین اس طبق احکام میں اختلاف تو ہو لیکن بہت کم اور جو اختلاف ہوا اس میں انہیں صرف حق مطلوب ہوتا تھا نہ تعصباً و تنگ نظری۔ اختلاف صحابہ کے تجزیے سے مندرجہ ذیل وجہات سامنے آتی ہیں:

(1) لفظ کے ایک سے زیادہ معانی ہوں:

جیسا کہ قرآن میں مطلقہ عورت کی عدت (ثَلَاثَةُ فُرُوعٍ) (البقرہ: 228) "تین قرو" بیان ہوئی ہے۔ لفظ قرو حیض کے لیے بھی آتا ہے اور طہر کے لیے بھی۔ اس لیے کے معنی کی تین میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے حیض مراد یتے ہیں جبکہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ طہر مراد یتے ہیں۔ (4)

(2) حدیث کا عدم سماع:

یعنی ایک صحابی نے حدیث سن لی اور دوسرا نے سنی بلکہ اپنے اجتہاد کے ذریعے فیصلہ کر دیا جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غسل کے وقت خواتین کو سر کے بال کھولنے کا حکم دیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر اظہار تجویز کرتے ہوئے کہا کرتی تھیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے اور میں صرف اپنے سر پر تین چلوڑاں لیا کرتی تھی (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات برحق ہے)۔ (5)

(4) تفسیر ابن کثیر (1/542)

(5) الانصار فی معرفۃ الراجع من الخلاف (ص/7) مسلم (1/260)

(3) فعل کا حکم سمجھنے میں فرق:

یعنی لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا تو بعض نے اسے سمجھ لیا اور بعض نے محض مباحث جائز۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے حج سے واپسی پر ان طبق مقام پر قیام فرمایا۔ (1)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اسے حج کی سنت قرار دیتے ہیں جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے محض ایک اتفاق عمل قرار دیتے ہیں۔

(4) سہود و نسیان:

مراد یہ ہے کہ کوئی صحابی نبی ﷺ کا کوئی فعل بیان کرے اور اس میں بھول کر غلیظ حکم لگادے جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی ﷺ نے ماہ رجب میں عمرہ کیا۔ (2)

لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر کہا کہ ابن عمر نے بھول کر یہ بات کہ دی ہے فی الحقيقة آپ ﷺ نے رب میں عمر کوئی عمرہ نہیں کیا۔

(5) ضبط کا مختلف ہونا:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ "میت کو اس کے گھروالوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے"۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسے وہم شمار کیا کرتی تھیں۔ (3)

(6) حکم کی علت میں اختلاف:

مشاجزے کے لیے کھڑا ہونا۔ بعض صحابہ کو موقف تھا کہ اس کی علت فرشتوں کی تعظیم ہے اس لیے مومن اور کافر دونوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ بعض کاموقف تھا کہ یہ تھا کہ موت کی ہولناکی کے باعث ہے اس لیے انہوں نے بھی مومن اور کافر دونوں کے لیے کھڑا ہونا ثابت کیا۔ اور بعض کہتے تھے کہ نب ﷺ یہودی کے جنازے کے لیے کھڑت ہوئے تھے کہ کہیں وہ آپ ﷺ کے سر سے بھی اوچانہ ہو جائے اس لیے صرف کافر کے جنازے کے لیے کھڑا ہونا چاہیئے مسلمان کے جنازے کے لیے نہیں (فی الحقيقة یہ قیام ہر ایک کے لیے منسوخ ہو چکا ہے)۔

(7) مختلف روایات کو جمع کرنے میں اختلاف

جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبلہ رخ ہو کر قضاۓ حاجب کی۔ بعض نے آپ ﷺ کے عمل کو ممانعت کے لیے ناسخ قرار دیا ہے اور بعض نے ممانعت کو صحراء کے ساتھ خاص کیا ہے اور عمارت یا بیت الخلاء میں قبلہ رخ ہو کر قضاۓ حاجت کی اجازت دی ہے۔

(1) بخاری مع الفتح (3/391)

(2) بخاری مع الفتح (3/151) مسلم (2/642)

(3) صحیح ابو داؤد (2683)، سنن ابو داؤد (3129)

علماء کے مابین اختلاف کے اسباب

(41)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "رفع الملام عن الائمة الاعلام" میں ان وجوہات کا ذکر کیا ہے جس کی بنابر ہمارے ائمہ کرام نے فقہی امور میں اختلاف کیا۔ جس کا مطالعہ انتہائی مفید ہے:

اگر کسی امام کا قول صحیح حدیث کے خلاف ہو تو اس کی درج ذیل وجوہات میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔

۱۔ امام تک حدیث کا نہ پہنچا رسول اللہ ﷺ جب کوئی بات فرماتے یا کوئی عمل کرتے تو اس محفل میں موجود صحابہ

کرام اس بات کو یاد رکھتے اور جہاں تک ممکن ہوتا اس بات کو دوسروں تک پہنچاتے اور بعض اوقات ایک مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جن باقتوں کا علم ہوتا دوسری مجلس والے ان سے محروم رہتے۔ لہذا کوئی عالم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے تمام احادیث رسول کا احاطہ کر لیا ہے اور جب کسی عالم کو حدیث نہ ملے تو وہ اس پر کیسے عمل کر سکتا ہے؟ شرعاً بھی وہ اس حدیث پر عمل کرنے کا مکلف نہیں۔ اس کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں :

(1) سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ (جو سفر و حضر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے تھے) سے پوچھا گیا کہ کیا میراث میں دادی کا حصہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ "اللہ کی کتاب میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں اور میرے علم کے مطابق سنت رسول میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں البتہ میں لوگوں سے پوچھوں گا۔ پھر مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ رسول ﷺ نے دادی کو چھٹا حصہ میراث دلوائی۔" (ابوداؤد۔ ترمذی)

(2) سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ کا فرمان معلوم نہ تھا کہ جب تم میں سے کوئی تین بار اجازت مانگے اور اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ملے تو وہ واپس چلا جائے۔ ابو سعید خدری اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کی خبر دی۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا علمی مقام دیگر صحابہ سے بہت بلند ہے (بخاری ۲۱۵۳، مسلم ۶۲۲۵)

(3) سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام جا رہے تھے راستہ میں انہیں معلوم ہوا کہ شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ کسی کو بھی حدیث رسول معلوم نہ تھی یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما آئے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کی کہ "جب کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو اور جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی علاقے میں طاعون پھیل چکا ہے تو وہاں مت جاؤ" (بخاری : ۵۷۲۹)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کے سب سے بڑے عالم، فقیہ اور صاحب تقویٰ تھے وہ بھی بعض دینی احکام و مسائل سے آگاہ نہ تھے اس طرح ہر امام کو تمام صحیح احادیث معلوم نہ تھیں کیونکہ کتب احادیث اس وقت لکھی گئیں جب ان ائمہ کا دور ختم ہو چکا تھا اور مجتهد کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے تمام اقوال و اعمال کا علم رکھتا ہو۔ اس کے لیے اکثر دینی احکام و مسائل سے آگاہ ہونا کافی ہے۔

2- حدیث کی صحت رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ مختلف علاقوں اور شہروں میں پھیل گئیں ان میں بکثرت احادیث ایسی بھی تھیں جو بعض علماتک ضعیف سند کے ساتھ پہنچیں اور انہوں نے اس حدیث کی صحت کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ اس کی سند میں ان کے نزدیک کوئی راوی مجہول الحال ہوتا ہے یا اسے وہ روایت منقطع سند سے پہنچتی ہے۔ جبکہ دیگر علماء کو، ہی روایت اسناد صحیحہ مرفوعہ کے ساتھ پہنچیں ان کو اس مجہول راوی کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ ثقہ راوی ہے یا اس حدیث کے ایسے شواہد و متابعات پائے جاتے ہوں جن سے وہ روایت صحیح بن جاتی ہے یہ وہ اہم وجہ ہے جس کی بنابر ایک عالم کسی حدیث صحیح کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اسے وہ حدیث ضعیف سند سے پہنچتی ہے۔

3- سند میں موجود راویوں کے حالات پر اختلاف بعض اوقات حدیث کے کسی راوی کو ایک امام ثقہ قرار دیتا ہے اور دوسرا ضعیف کہتا ہے۔ حدیث کو ثقہ قرار دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے وہ درست نہیں۔ بعض اوقات حدیث کے راوی کا بڑھاپے میں حافظہ خراب ہو جاتا ہے یا اس کی کتب جل جاتی ہیں۔ بعض محدثین یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ حدیث کس دور میں بیان کی اور وہ کتب کے جل جانے سے پہلے کی بیان کردہ روایات کو ثقہ قرار دیتے ہیں جبکہ دوسرے محدثین اس علم کے نہ ہونے کی بنابر اسے ضعیف سمجھتے ہیں۔

4- راوی کا بھول جانا بعض اوقات خود راوی کو حدیث یاد نہیں رہتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں جنبی ہو جائے، پانی دستیاب نہ ہو تو وہ نماز کیسے ادا کرے۔ فرمایا جب تک پانی نہ ملے نماز ادا نہ کرے۔ یہ سن کر سیدنا عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ اونٹوں کے رویوں میں مقیم تھے اور ہم جنبی ہو گئے۔ میں مٹی میں ایسے لوٹا جیسے چوپایا لوٹتا ہے (پھر نماز ادا کر لی) مگر آپ نے نماز ادا نہ کی اور یہ ماجرہ ابار گاہ نبوت میں عرض کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا "تمہارے لیئے صرف یہ کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پرمارے پھر ان دونوں سے اپنے منہ اور ہتھیلیوں پر مسح کیا۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا "اے عمار اللہ سے ڈرو"۔ عمار نے کہا اگر آپ فرمائیں تو میں یہ حدیث بیان نہ کیا کروں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ میر امطلب یہ نہیں۔ جب تم نے اس کی ذمہ داری اپنی

ذات پر ڈالی ہے تو ہم بھی اسے تم پر ڈالتے ہیں (بخاری ۳۲۵ مسلم ۳۶۸) گویا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یاد دلانے پر بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہ واقعہ یاد نہ آیا لیکن آپ نے عمار کو جھوٹا قرار نہ دیا بلکہ اس حدیث کو بیان کرنے کی اجازت دی۔

5- کسی حدیث سے غلط مفہوم لینے کا خوف بعض اوقات ائمہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی حدیث کا غلط فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔ وہ

لوگوں کی اصلاح کے لئے اس مباح کام سے روک دیتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

ابو موسیٰ اشعریٰ رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے نہانے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو میں کیا کروں۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب تک پانی نہ ملے نمازنہ پڑھو۔ ابو موسیٰ اشعریٰ کہنے لگے کہ عمار رضی اللہ عنہ کی روایت کا کیا جواب ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تیرے لیے (مٹی سے تمیم) کافی ہے تو فرمانے لگے کہ عمر فاروق نے اسے کافی نہ سمجھا۔ ابو موسیٰ اشعریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ اس آیت (المائدہ: ۶) کا کیا کریں گے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اگر لوگوں کو اس معاملہ میں اجازت دے دیں تو جس کو پانی ٹھنڈا لگے گا وہ تمیم کر لے گا۔" (بخاری: ۳۶۶)

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں تک تین طلاقیں ایک طلاق ہی شمار ہوتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے ایسے معاملہ میں جلدی کی جس کے لیے انہیں سہولت دی گئی تھی اپس چاہیے کہ ہم اسے نافذ کر دیں لہذا آپ نے اسے ان پر جاری کر دیا (یعنی تین طلاقوں کے بیک وقت تین واقع ہونے کا حکم دے دیا) (مسلم ۱۲۷۲:)

6- غریب الاستعمال الفاظ بعض اوقات ایک عالم غلطی میں اس لیے مبتلا ہوتا ہے کہ وہ ان میں استعمال ہونے والے الفاظ کا

صحیح مفہوم سمجھ نہیں پاتا مثلاً:-

سیدنا عذری بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی "وَكُلُوا شَرْبُوْحَتَى يَتَسَبَّبُنَ الْجِيَطُ الْأَيْسِيُّ مِنَ الْجِيَطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" (البقرة: ۱۸) اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صحیح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو

جائے۔ "تو میں نے دو دھاگے لیئے ایک سیاہ اور ایک سفید۔ میں نے دونوں دھاگے اپنے تنکیے کے نیچے رکھ لیئے اور ان کو دیکھتا رہا۔ جب سفید دھاگا نظر آنے لگا تو کھانا بند کر دیا۔ صحیح میں نے رسول اللہ ﷺ سے ماجرا عرض کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا تنکیہ تو بڑا وسیع ہے (جو پوری کائنات پر محیط ہے) یاد رکھو سفید دھاگے سے مراد دن کی سفیدی اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے (یعنی جب دن کی سفیدی رات کے اندھیرے سے متاز ہو جائے یعنی فجر صادق تو کھانا بند کر دو)

(بخاری ۲۵۰۹ مسلم ۱۰۹۰)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیع الحصاة اور بیع الغرر سے منع فرمایا (مسلم ۱۵۱۳)
بیع الحصاة اور بیع الغرر اور اس طرح کے دیگر نادر الاستعمال الفاظ کی تشریح میں علماء کرام کا اختلاف ہو جاتا ہے۔

7- حدیث کے الفاظ کے مفہوم میں اختلاف بعض اوقات ایک عالم حدیث پر اس لیئے عمل نہیں کرتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث زیر بحث مسئلہ پر دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مجمل ہے اس کا مفہوم واضح نہیں یا یہ لفظ کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے اور اس موقع پر کوئی قرینہ ایسا نہیں جس سے پتہ چلے کہ یہاں کون سے معنی مراد ہیں یا ایک امام ایک معنی اور دوسرا کوئی اور سمجھتا ہے۔

8- دو مختلف احادیث میں تطبیق بعض اوقات ایک عالم ایک حدیث کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس کے پاس ایک ایسی (قرآن و سنت کی) دلیل ہے جس کی بنا پر اس مسئلہ پر اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ دو مختلف اقوال کے تعارض کو دور کرنا اور بعض کو بعض پر ترجیح دینا آسان کام نہیں مثلاً ایک عام دلیل کسی خاص دلیل کے خلاف ہو۔ یا مطلق اور مقید کے ما بین اختلاف پایا جاتا ہو۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ خندق کے بعد فرمایا تم میں سے ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھے۔ اب نماز کا وقت راستے میں ہو گیا تو بعض نے کہا کہ جب تک ہم بنو قریظہ پہنچ نہ لیں عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے اور بعضوں نے کہا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ مطلب نہ تھا کہ ہم نماز قضا کر دیں۔ رسول اللہ ﷺ سے اس امر کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے کسی پر خفگی نہیں کی۔ (بخاری: ۲۱۱۹ مسلم ۱۷۰)

گویا بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ ﷺ کے الفاظ عام ہیں جن کا منشائی ہے کہ نماز بنو قریظہ

کے ہاں جا کر ہی ادا کرنی چاہیے۔ اگرچہ ایسا کرنے میں نماز کا وقت ہی کیوں نہ چلا جائے۔ اور بعض نے ان کے الفاظ کا یہ مطلب سمجھا کہ وہاں جلد پہنچ کر بنو قریطہ کا محاصرہ کر لینا چاہیے۔

9- حدیث مخالف کو منسون سمجھنا بعض اوقات ایک عالم ایک حدیث پر عمل نہیں کرتا کیونکہ اس کے خیال میں ایک دوسری

حدیث ہے اور زیر بحث روایت ضعیف ہے یا

منسون ہے یا اس میں تاویل کی گنجائش ہے۔ حالانکہ زیر بحث حدیث جسے وہ عالم ضعیف سمجھتا ہے سند اور متن کے اعتبار سے بخلاف صحت و ثقہ است ثابت ہے۔ یا وہ حدیث جس کو وہ ناسخ جانتا ہے وہ حقیقت میں منسون ہے یا اسے تاویل کرنے میں غلطی لگی ہو اور اس نے اس کے وہ معانی بیان کئے ہیں جن کی اس کے الفاظ میں سرے سے گنجائش ہی نہیں۔

علماء کا طرز عمل:-

بعض اوقات عالم اپنی دلیل بیان کرتا ہے اور بعض اوقات وہ کوئی دلیل بیان، ہی نہیں کرتا اور جب وہ دلیل بیان کرتا ہے تو کبھی وہ دلیل ہم تک پہنچتی ہے اور کبھی نہیں پہنچتی۔ کبھی ہم ان کے انداز استدلال کو سمجھتے ہیں اور کبھی نہیں سمجھتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی بیان کردہ دلیل درست ہے یا غلط۔ یہ ان وجوہات میں سے چند ہیں کہ جن کی بنا پر ہمارے سلف صاحبین میں اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوا اور بعض علماء نے بعض احادیث پر عمل نہیں کیا اور ترک حدیث کے باوجود یہ علماء اہل سنت کے امام مشہور ہوئے۔ انہوں نے اجتہاد کیا۔ اگر انہوں نے اجتہاد میں خطاء کی تو کبھی ان کے لیے ایک اجر ہے۔

جو شخص کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا تو اس کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ 1- بلا جواز:- یہ اسی شخص کا کام ہے جو خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو کر باطل کی حمایت کرے جو شخص باطل کو پہچان کر اس کی تائید کرے جبکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو وہ مجرم ہے۔ رہے ہمارے ائمہ تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی عالم بلا وجہ یا بلا جواز حدیث پر عمل کرنا ترک کرے۔
2- سہل انگاری:- علماء کرام سے یہ اندریشہ تو ہے کہ وہ پیش آنے والے مسئلہ کا شرعی حکم معلوم کرنے میں سہل انگاری اور سستی کریں۔ معمولی غور و فکر کے بعد فتویٰ دے دیں اور استدلال کرنے میں بھی کوتاہی سے کام لیں اور اس بات کو پیش نظر نہ رکھیں کہ ان کے فتویٰ کے خلاف دلیل موجود ہے یا وہ اس بات کی فکر ہی نہ کریں کہ ان کے اجتہاد کا کیا نتیجہ نکلے گا؟

اسی لیئے ہمارے ائمہ فتویٰ دینے سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ اس مسئلہ کی تحقیق میں جس محنت کی ضرورت ہے وہ نہ کر سکیں گے۔ البتہ یہ سہل انگاری گناہ ہے مگر علماء حلقہ سے جب ایسا گناہ ہو جائے تو وہ توبہ استغفار، اعمال صالحہ کرنے سے آنے والی مصیبیں اور بیماریوں، شفاعت اور رحمت الہی کی بنا پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

3۔ جائز اور درست وجہ:- اگر کسی مسئلہ میں شرعی حکم معلوم کرنے اور فتویٰ دینے کی ضرورت ہو اور قرآن و سنت سے مسئلہ اخذ کرنے کے لیئے کسی سستی اور سہل انگاری سے کام نہ لیا جائے اور اس کے باوجود صحیح فیصلہ نہ ہوا ہو تو یہ ترک عمل جائز اور درست ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ان مسائل میں راجح بات تبیان کی جائے گی، مگر امت میں ان مسائل کی بنا پر دشمنی پیدا نہیں کی جائے گی جیسا کہ آج کل رکوع کی رکعت، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، نماز جنازہ سری یا جہری پڑھنا، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا اور ایسے ہی بہت سے مسائل کی بنا پر ایک دوسرے کی تکفیر تک کر دی جاتی ہے۔ یقیناً یہ روشن درست نہیں۔

رکوع سے سراٹھانے کے بعد ہاتھوں کو باندھنے پر اختلاف کے جواب میں مفتی اعظم الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:-
 "فضل یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینہ پر باندھا جائے خواہ وہ قیام رکوع سے پہلے ہو یا بعد میں..... لیکن یاد رہے کہ ہاتھوں کو باندھنا یا چھوڑ دینا ان مسائل میں سے نہیں کہ جن کی وجہ سے امت میں اختلاف اور دشمنی پیدا کی جائے بلکہ مسلمانوں کے لیئے واجب ہے کہ وہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اللہ تعالیٰ کے لیئے ایک دوسرے سے محبت کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں خواہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے یا چھوڑنے جیسے فروعی مسائل میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے واجب نہیں، جو شخص ہاتھوں کو باندھ کر نماز پڑھے یا چھوڑ کر اس کی نماز صحیح ہے ہاں البتہ ہاتھوں کو باندھنا افضل اور مشروع ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کے قول و فعل کے مطابق ہے (فتاویٰ اسلامیہ جلد اول ۳۱۰)

سوال: علماء کے درمیان اختلاف ہونے کے اسباب یاد کریں اور نقل کریں۔

دور صحابہ میں فقہ کی خصوصیات

(42)

یہ دور چونکہ بالکل نبی ﷺ سے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا تھا (خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) "زمانوں میں بہترین میر زمانہ ہے پھر ان کا جوان کے قریب ہوں گے اور پھر ان کا جوان کے قریب ہوں گے"۔ (1)

اس لیے اس میں دینداری، تقوی، خدا پرستی، خشوع و خضوع اور عجز و انکساری زیادہ تھی۔ صحابہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ کسی بھی مسئلے کے استنباط میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے اور انہیں آپ ﷺ کا وہ فرمان بھی ہر لمحہ یاد رہتا تھا (من کذب علی متعتمدا فلیفتو مقدمہ من النار) "جس شخص نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ آگ بنالے"۔⁽²⁾

اور اگرچہ ان میں اختلاف ہوتا لیکن ایک دوسرے کا بے حدا حترام کرتے تھے کیسا کہ قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی ہے (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) (الفتح: 29) "صحابہ آپس میں نہایت رحمہل ہیں"۔ ان میں یہ بھی خصوصیت موجود تھی کہ اگر کوئی حدیث مل جاتی تو پھر اپنے اجتہاد پر مصرنہ رہتے بلکہ فوراً اپنی بات چھوڑ کر حدیث کے مسئلے کو تسلیم کر لیتے۔

(1) بخاری (2651) کتاب الشہادات: باب لا دیشحد علی شہادة جورا اذا شهد.

(2) صحیح: صحیح ابو داؤد (3102)، سنن ابو داؤد (3650)۔

کبار فقیہ صحابہ کرام

(43)

اس دور میں شرعی احکام کے استنباط اور تفہیم و جتہاد میں جن صحابہ کے نام سرفہرست نظر آتے ہیں ان میں حضرت عمر، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت زید بن ثابت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کثرت سے فتوے دیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خذری، حضرت سعد بن ابی وقار، حضرت سلمان فارسی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت جابر حضرت عبادہ بن صامت، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم بھی فتوے دیا کرتے تھے۔

عہد صغیر صحابہ و تابعین

(44)

یہ دور 41ھ سے دوسری صدی ہجری کے آغاز تک ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صحابہ کرام مدینہ سے نکل کر سور دراز علاقوں میں چلنے کئے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دینے لگے۔ صحابہ کی علمی و عملی بصیرت کے باعث تشنگان علم کثرت کے ساتھ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس طرح جہاں وسیع پیانا نے پر دین کی نشر و اشاعت ہوئی وہاں صاحب علم تابعین کی ایک ایسی جماعت بھی تیار ہو گئی کہ لوگ جن سے استفادے کے محتاج ہو گئے۔

عہد صحابہ میں چونکہ کتاب و سنت ہی احکام کا مرجع تھا اور قیاس کی بہت کم ضرورت پیش آتی تھی اس لیے قیاس یارائے کے متعلق زیادہ بحث و تحریک اور اختلاف وجود میں نہ آیا لیکن اس دور میں مسائل کی کثرت کے باعث کثرت قیاس کی ضرورت پیش آتی تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ کیا قیاس جائز ہے یا نہیں؟ ان حالات میں فقہاء مفتیان کے دو طبقے ابھرے:

(1) اہل حدیث (2) اہل رائے

اہل حدیث

یہ وہ لوگ تھے جو ہر مسئلے میں فیصلہ کرتے وقت صرف نصوص شرعیہ یعنی کتاب و سنت تک محدود رہتے۔ اگر انہیں ان میں کوئی مسئلہ نہ ملتا تو توقف و سکوت اختیار کر لیتے اور رائے و قیاس سے حتی الواسع اجتناب کی ہی کوشش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اس قدر مسائل و احکام مدون نہ ہو سکے جتنے اہل رائے کے پاس ہو گئے۔

اہل رائے

اس کروہ میں شامل لوگ مسائل کا حقیقی مصدر و سرچشمہ تو کتاب و سنت کو ہی تسلیم کرتے تھے لیکن جب انہیں کتاب و سنت میں کوئی واضح حکم نہ ملتا تو قیاس و رائے کے ذریعے فتوی دیتے۔ شرعی احکام کے علل و اسباب اور اغراض و مقاصد کو استنباط مسائل میں ملحوظ رکھتے اور اصول و قوانین کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کرتے۔ ایسے لوگ اکثر اہل عراق ہیں اور اہل حدیث زیادہ اہل ججاز ہیں۔

سوال: عہد صحابہ میں فقیہ صحابہ کون تھے اور اُنکے بعد کو ناسفرقة اٹھا اور ناحق قیاس ارایا کرنے لگا؟

مفتیان مدینہ

(45)

اس علاقے کے مشہور فقیہ صحابہ کے نام یہ ہیں:

- (1) امام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
- (2) حضرت عبد اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
- (3) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

ان صحابہ سے علم حاصل کرنے والے کبار تابعین مندرجہ ذیل ہیں:

- (1) سعید بن مسیب مخزوی رحمہ اللہ (2) عروہ بن زیبر رحمہ اللہ (3) ابو بکر بن عبد الرحمن مخزوی رحمہ اللہ (4) زین العابدین بن حسین رحمہ اللہ (5) عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ رحمہ اللہ (6) سالم بن عبد اللہ بن عمر رحمہ اللہ (7) سلیمان بن یسیار رحمہ اللہ (8) قاسم بن محمد ابی بکر رحمہ اللہ (9) نافع مولی عبد اللہ بن عمر رحمہ اللہ (10) محمد بن مسلم رحمہ اللہ (11) ابو جعفر محمد بن علی بن حسین رحمہ اللہ (12) ابو الزنا و رحمہ اللہ (13) یحییٰ بن سعید انصاری رحمہ اللہ (14) رفیع بن ابی عبد الرحمن رحمہ اللہ

مفتیان مکہ

(46)

صحابہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ ان سے علم حاصل کرنے والے چند نمایاں تابعین مندرجہ ذیل ہیں:

(1) مجاهد بن جبیر رحمہ اللہ (2) عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ (3) عکرمه مولیٰ ابن عباس رحمہ اللہ (4) ابوالزییر محمد بن مسلم رحمہ

اللہ

مفتيان کوفہ

(47)

اس علاقے کے فقیہ صحابہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ شامل ہیں: ان صحابہ سے کسب فیض کرنے والے تابعین مندرجہ ذیل ہیں:

(1) عالمہ بن قیس رحمہ اللہ (2) ابراہیم خنگی رحمہ اللہ (3) مسروق رحمہ اللہ (4) سعد بن جبیر رحمہ اللہ (5) عبیدہ بن عمر و السلمانی رحمہ اللہ (6) عامر بن شراحیل رحمہ اللہ (7) شریح بن حارث کندی رحمہ اللہ

مفتيان بصرہ

(48)

صحابہ میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس علاقے میں اشاعت دین کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ اور تابعین میں مندرجہ ذیل حضرات شامل ہیں:

(1) ابوالعالیٰ رفعی بن مهران الرياحی رحمہ اللہ (2) قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ (3) حسن بن ابی الحسن یسیار رحمہ اللہ (4) ابوالشعفاء جابر بن زید رحمہ اللہ (5) محمد بن سیر بن رحمہ اللہ

مفتيان یمن

(49)

اس علاقے میں مندرجہ ذیل تابعین موجود تھے:

(1) طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ (2) یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ (3) وہب بن منبه رحمہ اللہ

مفتيان مصر

(50)

قاری قرآن صحابہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس علاقے کے مفتی تھے اور تابعین میں سے چند ایک یہ ہیں۔

(1) ابوالخیر مرشد بن عبد اللہ رحمہ اللہ (2) یزید بن ابی جبیب رحمہ اللہ

مفتيان شام

(51)

حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس علاقے میں علم فقه کی تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ اس علاقے کے فقیہ تابعین مندرجہ ذیل ہیں:

- (1) رجاء بن حیاۃ کندی رحمہ اللہ (2) قبیصہ بن ذویب رحمہ اللہ (3) مکحول بن ابی مسلم رحمہ اللہ (4) ابوذر یسیں خولانی رحمہ اللہ
 (5) عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ

سوال: وہ کونے صحابی ہیں جن کی فقاہت پر عصر رضی اللہ عنہ نے تعریف کی؟

فرقوں کا ظہور

(52)

یہی وہ دور ہے جس میں دو متعصب اور غالی قسم کے فرقوں کا ظہور ہوا ان میں سے ایک شیعہ حضرات ہیں۔ اور دوسرے خوارج ہیں۔

شیعہ حضرات

اس فرقے کی بنیاد حب اہل بیت یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کی محبت میں غلوکاری اور بزرگی و برتر صحابہ کی شان میں گستاخی پر رکھی گئی۔ انہوں نے پہلے تینوں خلافائے راشدین کو غاصب خلافت قرار دے کر ہدف لعن طعن بنایا اور دیگر صحابہ سے بھی بیزاری کا اظہار کیا یہی وجہ ہے کہ صحابہ سے حاصل ہونے والی احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ انہوں نے ضائع ورد کر دیا اور من گھڑت خیالات واوہام کو کذب و افتراء کے ذریعے روایات کا درجہ دے دیا۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کو بھی محرف قرار دیا۔ اسی لیے علمائے حدیث نے ایسے شیعہ حضرات کی روایات کو قبول کرنے میں بہت زیادہ توقف سے ہی کام لیا۔

خارج

انہوں نے اپنے عقائد کی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغرض وعداوت پر رکھی۔ یہ دین سے خارج ایسے لوگ تھے جو بظاہر اسلام کا ہی لبادہ اوڑھے ہوئے تھے لیکن ان کا یہ تعصب و نفرت شرعی احکام کے استنباط میں بھی اگر ااثر کر چکا تھا۔ چونکہ ان کے عقائد و نظریات بعید از اسلام اور محض تشدد و جارحیت پر مبنی تھے اس لیے علیٰ علیٰ جنگوں کے ذریعے ان کی قوت کا خاتمه ہوتا گیا، بالآخر دور عباسیہ کی ابتداء تک ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔

عہد تدوین فقہ و حدیث اور دور ائمہ

(53)

اس دور کا عرصہ حیات دوسری صدی ہجری کے آغاز سے چوتھی صدی ہجری کے نصف تک ہے۔ اس دور میں کثرت فتوحات، دیگر اقوام سے روابط و تعلقات اور یونانی دوری کتب کے عربی میں تراجم کے باعث مسلمانوں کی علمی حیثیت کو جہاں ارتقاء حاصل ہوا اہل متعدد مسائل نے بھی جنم لیا جن میں سے چند نمایاں مسائل مندرجہ ذیل ہیں:

- (1) ایسے لوگ رونما ہوئے جنہوں نے دین کو عقل کے تابع بنانے کی مذموم کوششیں کیں، ثابت شدہ عقائد میں بھی شکوک و شبہات پیدا کر دیے، حجت حدیث پر ضرب لگانے کی کوشش کی اور بے حد سعی و جد و جہد کے ذریعے نئے

نئے دقيق مسائل پیدا کر دیے۔ جیسا کہ مسئلہ خلق قرآن وغیرہ۔ یہ لوگ اہل یونان کے فلاسفہ سے متاثر تھے ان میں معزلہ و متكلمین شامل ہیں۔ چونکہ حق کے مقابلے میں باطل بالآخر مست کر رہا ہے لہذا علماء اسلام اور محدثین کرام کی ان سازشوں کے خلاف سر توڑ کو شش کے نتیجے میں ان لوگوں کی حیلہ کاریوں اور فتنہ پروازیوں کا خاتمه ہوا اور یہی موقف غالب رہا کہ کتاب و سنت ہی شرعی احکام کے اصلی بنیادی مآخذ ہیں۔

(2) وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ مسلمان دور دراز علاقوں تک پھیلتے گئے، ان کے تہذیب و تمدن میں وسعت ہوتی گئی اور ان کی سیاست و معاشرت میں ارتقاء ہوتا گیا۔ حالات و واقعات میں تبدیلی، جدید ضروریات و تقاضوں کے باعث ہر شعبے میں نئے نئے مختلف مسائل پیدا ہو گئے۔ ہر ضرورت پیش آئی کہ ان متنوع مسائل کو اخذ حد سمجھی وجہ وہ کے ذریعے قرآن و سنت اور اجتہاد سے حل کیا جائے۔

ان حالات کے پیش نظر مسلمانوں کے حاذق و باشور اور نکتہ دان و تبحر العلوم علماء و مفتیان نے قرآن و سنت سے ان مسائل کو استبطاط کر کے عملی زندگی میں ان کے انطباق کے لیے اپنے تمام اوقات قربان کر دیے اور شب و روز بے پایاں محنت و جفا کشی میں مصروف ہو گئے اس محنت و کاؤش نے علوم فقهہ میں وسعت و فراخی پیدا کر دی اور پھر اس کے نتیجے میں تدوین حدیث و فقہ کا عمل بھی وجود میں آیا۔

تدوین حدیث

(54)

تدوین حدیث کے اعتبار سے بھی اس دور کو سنہری دور کہا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں تدوین حدیث پر ہر شہر میں خصوصی توجہ دی گئی۔ اس سلسلے میں سبقت لے جانے والے حضرات مندرجہ ذیل ہیں:

(مدینہ میں امام بالک بن انس رحمہ اللہ) (کملہ میں عبد المالک بن عبد العزیز رحمہ اللہ) (کوفہ میں سفیان ثوری رحمہ اللہ) (بصرہ میں ھاد بن سلمہ اور سعید بن ابی عربوب رحمہ اللہ) (شام میں عبد الرحمن اوزاعی رحمہ اللہ) (خراسان میں عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ) (یمن میں معمر بن راشد رحمہ اللہ)

ان لوگوں کا زمانہ 140ھ کے قریب قریب اور 160ھ تک تھا۔ اس دور میں حدیث پر کام تین مرافق میں ہوا۔

(1) اس زمانے میں جو کتابیں مرتب ہوئیں ان میں احادیث نبوی کے ساتھ ساتھ صحابہ و تابعین کے اقوال بھی درج کر دیے جاتے جیسا کہ موطا امام بالک ہے۔

(2) پھر اقوال صحابہ و تابعین اور احادیث رسول دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔

(3) اس کے بعد محدثین کا دور آیا جنہوں نے بڑے ذخیرے سے چھان بین کر کے کتابیں مرتب کیں۔

صحابہ

(55)

اس طبقے کے محمد شین اور ان کی تصنیف کردہ کتب حسب ذیل ہیں:

- (1) ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ (194ھ تا 261ھ): انہوں نے صحیح بخاری تالیف فرمائی۔
 - (2) ابو الحسین مسلم بن حجاج نیشاپوری رحمہ اللہ (204ھ تا 261ھ): انہوں نے صحیح مسلم تالیف فرمائی۔ ان دونوں محمد شین کو شیخین اور ان کی کتب کو صحیحین کہا جاتا ہے۔
 - (3) ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ (202ھ تا 275ھ): انہوں نے سنن ابی داؤد مرتب کی۔
 - (4) ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ (214ھ تا 303ھ): انہوں نے سنن نسائی تصنیف کی۔
 - (5) ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ الفزوئی رحمہ اللہ (209ھ تا 273ھ): انہوں نے سنن ابن ماجہ تالیف فرمائی۔
 - (6) ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ (200ھ تا 279ھ): ان کی ترتیب شدہ کتاب کو جامع ترمذی کہا جاتا ہے۔
- ان تینوں کتابوں میں صرف احکام کی احادیث جمع کی گئی ہیں اسی لیے انہیں سنن کاتام دیا گیا۔
- ان چھ کتابوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی دیگر محمد شین نے احادیث کی کتب تصنیف کیں لیکن جو قبولیت ان کو حاصل ہوئی وہ دوسری کتب کونہ ہو سکی۔

علم اسماء لرجال

(56)

اس فن کا مقصد یہ تھا کہ احادیث کو کذب و افتراء سے محفوظ کیا جاسکے اور صحیح اور ضعیف و من گھڑت روایات میں واضح امتیاز کیا جاسکے۔ جو لوگ یہ عظیم خدمت سرانجام دیتے انہیں رجال جرح و تعدیل کہا جاتا۔ اس فن کو "فن اسماء لرجال" کہتے ہیں۔ محمد شین نے احادیث کے راویوں کے حالات، ان کی عدالت، حظ و ضبط، امانت و دیانت، اخلاق و عادات، اوصاف و خصائص، شب و روز کی مصوریت اور لوگوں سے تعلقات الغرض ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اظہر من الشش کر کے ساری دنیا کے سامنے واضح کر دیتا تھا کہ کسی بھی راوی کے ورجه ثقہت و قبولیت کو جانئے میں مشکل پیش نہ آئے۔ یقیناً حدیث کی تدوین اور جمع و ترتیب کے بعد اس کے تحفظ کے لیے اس علم و فن کا معرض وجود میں آنانہایت ضروری تھا یہی وجہ ہے کہ اس علم کو اس دور کا ایک بہت بڑا اقدام و کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔

تدوین فقہ

(57)

اس دور میں فقہ کی تدوین اس طرح ہوئی کہ اس دور میں ایسے مجتهد افراد پیدا ہوئے جنہوں نے ساری زندگی انتحک محنت و کوشش کے ذریعے اجتہاد و استنباط کا کام کیا پھر بعد ازاں ان کے مستبط مسائل و احکام کو مدون کیا گیا۔ ان کے شاگردوں نے ان

کے اقوال کو مختلف کتب کی صورت میں جمع کر لیا اور لوگ ان مجتہدین کو فقہ میں اپنا امام تسلیم کرنے لگے حتیٰ کہ ان کے مذہب و موقف کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہی راہ عمل سمجھا جاتا۔ جن مجتہدین کی فقہ مدون ہوئی اور آج تک متعدد ممالک میں ان کے کثرت کے ساتھ تابع فرمان موجود ہیں وہ چار ہیں۔

(1) امام ابو حنفیہ رحمہ اللہ (2) امام مالک رحمہ اللہ (3) امام شافعی رحمہ اللہ (4) امام احمد رحمہ اللہ
انہیں انہمہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بعض اور فقهاء و مجتہدین نے بھی فقہ کے میدان میں محنت کی لیکن انہیں وہ مقام و مرتبہ اور قبولیت حاصل نہ ہو سکی جو انہمہ اربعہ کو ہوئی۔

1- امام ابو حنفیہ رحمہ اللہ

(58)

ابتدائی حالات

آپ کا نام نعمان بن ثابت اور کنیت ابو حنفیہ ہے۔ آپ کی پیدائش 80ھ میں عراق میں ہوئی۔ جب جوان ہوئے تو اسی شہر میں اپنے والد کے ساتھ کپڑے کا کاروبار کرنے لگے۔

اجتہاد کا طریقہ کار

امام ابو حنفیہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خود فرمایا جب مجھے قرآن میں کوئی حکم مل جائے تو اسے لے لیتا ہوں۔ اگر قرآن میں نہ ملے تو اس کے متعلق حدیث رسول لے لیتا ہوں۔ اگر قرآن و حدیث دونوں میں نہ ملے تو صحابہ کے اقوال و آثار سے اخذ کرتا ہوں اور ان کے مقابلے میں کسی کے قول کو ترجیح نہیں دیتا لیکن امام ابراہیم، امام شعبی، امام ابن سیرین، امام عطاء اور حضرت سعید بن جبیر نے جیسے اجتہاد کیا ہے اس طرح میں اجتہاد بھی کرتا ہوں۔

آپ کے متعلق علماء کے اقوال

(1) امام مالک سے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا: "آپ اگر چاہیں تو بزور دلیل پتھر کے ستون کو سونے کا ثابت کر دکھائیں"۔

(2) امام شافعی سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا: "علم فقہ سیکھنے والا امام ابو حنفیہ کا محتاج ہے"۔

(3) امام ابو یوسف[ؓ] سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب کسی مسئلے میں ہمارا باہمی اختلاف ہوتا تو ہم اسے امام ابو حنفیہ[ؓ] کے سامنے پیش کرتے۔ آپ اتنی جلدی جواب دیتے جیسے اپنی آستین سے نکلا ہو۔

آپ کے معاصر فقهاء

آپ کے ہم عصر فقهاء جو اس وقت کفقہ میں نامور تھے تین ہیں:

(1) محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی[ؓ] (2) شریک بن عبد اللہ الحنفی[ؓ] (3) سفیان بن سعید ثوری[ؓ]

آپ کے تلامذہ

آپ سے فیض یافتہ بہت زیادہ شاگرد تھے ان میں سے چند مشہور حسب ذیل ہیں:

(1) امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری[ؓ] (2) امام زفر بن ہذیل بن قیس کوفی[ؓ] (3) امام محمد بن حسن الشیبانی[ؓ] (4) امام حسن بن زیاد اللولوی کوفی[ؓ]

وفات

بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو کئی مرتبہ قاضی القضاۃ کا عہدہ پیش کیا گیا لیکن آپ ہر مرتبہ انکار کر دیتے۔ اس انکار کے باعث آپ کو قید و بند کی صورت میں برداشت کرنا پڑیں بالآخر 150ھ میں آپ قید خانہ میں ہی وفات پا گئے۔ (1)

سوال: امام ابو حنفیہ[ؓ] کی سوانح حیات مختصر بیان کریں۔

- (1) مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: میز ان الاعتدال (4/265) تاریخ الکبیر (8/81) کتاب الجرح والتعديل (8/449) تہذیب الکمال فی آسماء الرجال (19/108) الاعلام (8/36) اکامل فی ضعفاء الرجال (8/235) کتاب الضعفاء الکبیر (4/280) حاشیة کتاب الضعفاء الکبیر للعقیلی (4/279) طبقات علماء الحدیث
 (1/260) سیر اعلام النبلاء (6/390) کتاب الضعفاء والمتروکین (ص/233) العرفی خیر من غیر (1/164) تاریخ بغداد (13/411)۔

2- امام مالک رحمہ اللہ

(59)

نام و پیدائش

آپ کا نام مالک بن انس بن ابی عامر اور کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ آپ 93ھ میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔

تعلیم و تربیت

امام مالک[ؓ] نے جب ہوش سنجا لاتواں وقت آپ معلیٰ عینہ[ؓ] کے جلیل القدر صحابہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہ کی مختوقوں سے مدینہ علم و حکمت کے

خزانوں سے مالا مال تھا۔ ان صحابہ سے علم حاصل کرنے والے کبار تابعین مدینہ میں موجود تھے۔ امام مالکؓ نے انہی سے علم حاصل کیا۔ امام عبد الرحمن بن ہر مزؓ، امام نافعؓ، امام ابن شہاب زہری اور امام ربیعہؓ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ بعد ازاں آپ ایک عظیم محدث اور بلند پایہ فقیہ کی حیثیت سے ابھرے۔ آپ کی جلالت قدر کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ امام محمد بن حسن الشیعیانیؓ اور امام شافعیؓ جیسے چھٹیم فقہا بھی آپ کے شاگردوں میں شامل تھے۔

اجتہاد کا طریقہ کار استنباط احکام کے لیے آپ پہلے قرآن میں اور پھر حدیث میں تلاش کرتے۔ آپ کے نزدیک اہل مدینہ اور بالخصوص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بہت اہمیت رکھتا تھا۔

حدیث قبول کرنے کی شرائط

آپ روایت حدیث کے سلسلے میں انہمی احتیاط سے کام لیتے تھے اور جب تک کسی حدیث کی صحت کا یقین نہ ہاجاتا ہرگز قبول نہ کرتے۔ آپ نے حدیث قبول کرنے کی جو شرائط لگائی تھیں وہ حسب ذیل ہیں:

- (1) قرآن کریم کے خلاف نہ ہو۔
 - (2) اہل مدینہ کے اجماع کے برخلاف نہ ہو۔
 - (3) راوی کا حافظہ قوی ہو۔
 - (4) راوی کتاب و سنت کامہر اور ارباب اہل علم کا ہم تشیین ہو اور اس کی عملی
 - (5) روایت بالمعنى صرف اس وقت قبول ہو گی جب الفاظ کا معمولی فرق ہو۔

استقامت واستقلال

آپ ہمیشہ حق بات پر ڈھنے جاتے خواہ اس کی یاداں میں آپ کو سزاوں سے ہی کیوں نہ دوچار ہونا پڑتا۔ آپ نے خلیفہ منصور کی جبری بیعت کے خلاف فتویٰ دیا اور مجبوراً لوائی گئی طلاق کو مردود قرار دیا۔ یہ دونوں مسئلے حکام کے خلاف تھے لہذا انہوں نے آپ کو بے پناہ سزا میں دیں لیکن آپ صبر و استقامت کے غیر متزلزل پہاڑ کی طرح حق پر ڈھنے رہے۔

وفات

آپ تقریباً سار زندگی مدینہ شہر میں ہی مقیم رہے اور یہیں درس و تدریس کا کام کرتے رہے لہذا آپ کی وفات بھی 179ھ میں اسی شہر میں ہوئی اور آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا۔

سوال: امام مالکؐ کسی بھی حدیث کو قبول کرنے میں کتنی شرطوں کو مد نظر رکھتے تھے؟

3- امام شافعی رحمہ اللہ

(60)

نام و پیدائش

آپ کا نام محمد بن ادريس شافعی اور کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ آپ 150ھ میں غزہ کے شہر میں ہیذا ہوئے۔ جب آپ کی عمر داسال ہوئی تو والد محترم کی وفات ہو گئی اس لیے آپ کی والدہ آپ کو لیکر اپنے آبائی شہر مکہ میں آگئیں۔

تعلیم و تربیت

بے حد ذہانت و فضانت کے باعث نوسال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ پھر علوم شریعت میں مہارت حاصل کرنے کے لیے منت و کوشش شروع کر دی حتیٰ کہ اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ بعد ازاں مدینہ پہنچ کر امام مالکؐ سے تعلیم حاصل کی، علاوہ ازیں چند اور اہل علم سے بھی آپ نے کسب فیض کیا۔

195ھ میں آپ دوبارہ عراق تشریف لے گئے اور داسال تک وہاں مقیم رہے۔ دریں اثنابہت سے لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور آپ کے فقہی طریقہ کار قبو کیا۔ دو سال بعد پھر آپ حجاز واپس آگئے۔

198ھ میں پھر تیسری مرتبہ آپ عراق گئے اور چند ماہ قیام کے بعد تشریف لے گئے اور بقیہ تمام زندگی وہیں مقیم رہے۔ یہاں تک آپ کی بہت زیادہ شہرت ہوئی اور بہت زیادہ شاگرد بھی آپ کے حلقة درس میں جمع ہو گئے کہ جنہیں آپ نے کتابیں بھی لکھوائیں۔

اجتہاد کا طریقہ کار

آپ بھی پہلے کتاب و سنت کو ہی احکام شریعت کا مصدر تصور کرتے۔ پھر اجماع و قیاس کے بھی قائل تھے۔ خبر واحد اگر چہ راویوں اور متصل سند والی ہوتی تو اسے قبول کرتے، اس کے علاوہ کسی شرط کے وائل نہ تھے۔

تصانیف

(1) مسنون شافعی: جو آپ کے شاگرد محمد بن یعقوب نے مرتب کی۔

(2) الرسالۃ فی الدلۃ الاحکام: اس میں اصول فقہ کی ابحاث موجود ہیں۔

(3) کتاب الام: اس میں فقہی مسائل و احکام بیان کیے گئے ہیں۔

وفات

آپ کی وفات مصر میں 204ھ میں طبعی موت کے ذریعے ہوئی۔

4- امام احمد رحمہ اللہ

(61)

نام و پیدائش

آپ کا نام احمد بن محمد بن حنبل اور کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ آپ دادا کی نسبت سے ابن حنبل مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش 164ھ میں بغداد میں ہوئی۔ بچپن میں ہی والد کے انتقال کے باعث والدہ نے ہی آپ کی تربیت کی۔

تعلیم و تربیت

چودہ برس کی عمر میں علم حدیث کی طرف متوجہ ہوئے چنانچہ آپ نے امام ابو یوسف گی شاگردی اختیار کی۔ پھر جب امام شافعیؒ بغداد آئے تو اس سے بھی تعلیم حاصل کی۔ حدیث و فقه دونوں علوم میں آپ نے بلند مقام حاصل کیا جیسا کہ امام شافعیؒ کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ "جب میں نے بغداد چھوڑا تو علم و فضل میں احمد بن حنبل کے مرتبے کا کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا۔"

آپ کو حدیث سے بہت زیادہ محیگت تھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حفظ کر لیا تھا اور پھر آپ نے حدیث کی ایک ایک کتاب بھی مرتب کی جو کہ مند احمد کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں چالیس ہزار سے زائد احادیث موجود ہیں۔

اجتہاد کا طریقہ کار

آپ ایک عظیم محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ فقیہ بھی تھے۔ آپ استنباط احکام میں پہلے قرآن پھر سنت پر اعتماد کرتے۔ خبر واحد کو متصل السندر اور شفہ راویوں کے باعث بغیر کسی شرط کے قبول فرماتے۔ حدیث کے بعد اجماع اور اجماع کے بعد ان اقوال صحابہ کو لیتے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے پھر ان کے بعد قیاس کو درجہ دیتے۔

استقامت و استقلال

جو مسئلہ آپ پر حکام کے بے حد مظالم و مصائب کا سبب بناوہ مسئلہ قرآن تھا۔ فرقہ معززلہ سے متاثر ہو کر حکام اس مسئلے کو روایج دینا چاہتے تھے لیکن امام احمد ایک مضبوط چٹان کی طرح ان کے راستے کی رکاوٹ بن گئے۔ پھر اس سلسلے میں آپ کو کبھی زنجیروں

میں جکڑا گیا، کبھی کوڑے لگائے گئے، کبھی قید تھائی میں ڈالا گیا اور کبھی جلاوطن کر دیا گیا لیکن یہ نہام سزا میں آپ کی ثابت قدیمیں زوہ برابر بھی پچ نہ پیدا کر سکیں۔

وفات

ایک عرصہ تک مسلسل مشکلات و تکالیف کے باعث آپ نہایت کمزور اور بیمار رہنے لگے تھے۔ بالآخر بغداد میں 241ھ بروز جمعہ آپ اس دینا سے رحلت فرمائے گئے۔

عہد مناظر و بحث و تحقیص

(62)

سیاسی بدحالی

یہ دور چو تھی صدی ہجری کی ابتداء سے خلافت عباسیہ کے زوال تک رہا۔ اس دور میں مسلمانوں کی خلافت و سلطنت نہایت سیاسی کمزوری و انتشار کے باعث محض بغداد تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور امارتوں میں تقسیم ہو کر اپنی گذشتہ وحدت ملی و ہم آہنگی کھو چکے تھے۔ ربط و تعلق، اتحاد و تفاق اور توافق و تطابق کی جگہ افتراق و خراف، بگاڑ و فساد اور زہنی و قلبی تصادم و خلفشار نے لے لی تھی۔

آغاز اندھی تقلید

اگرچہ اس دور میں بھی علمی ہر کرت باقی تھی، علماء و فضلاء فقهاء اسلامی کی تدوین و اشاعت اور کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہے تھے۔ لیکن اس دور میں استنباط مسائل کا وہ اسلوب و طریقہ کارجو پہلے ادوار میں موجود تھا آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ کتاب و سنت کے ذریعے مسائل کا استنباط اور اجتہاد صحیح کر لوگ اپنے اپنے ائمہ فقهہ کی اندھی تقلید پر ہی تکمیل کرنے لگے تھے حالانکہ ائمہ فقهہ نے تو اپنی اپنی زندگی میں ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر ہماری بات کتاب و سنت کے خلاف پاؤ تو دیوار پر دے مارو اور کتاب و سنت پر عمل کرو جیسا کہ امام ابو حنیفہؓ نے فرمایا تھا کہ "جب کوئی صحیح حدیث موجود ہو تو میرا بھی وہی نہ ہب ہے" ان کے علاوہ امام مالکؓ، امام شافعیؓ اور امام احمدؓ سے بھی اس طرح کے اقوال صحیح ثابت ہیں۔

بحث و مناظرہ

اس اندھی تقلید کے نتیجے میں جہاں کتاب و سنت کا علم سیکھنے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا تھا اور ائمہ کی کتابوں کی طرف ہی رجوع شروع ہو چکا تھا وہاں اپنے اپنے مسلک و مذہب کی تائید و حمایت اور اختلافی مسائل میں دوسرے مسالک کی تردید کے لیے مناظرہ و مجادلہ کا بھی رواج عام ہو رہا تھا۔ مزید برآں ان مناظروں کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہوتی جس بنابر مسلمانوں میں انتشار کی

افرائش ایک یقینی امر تھا۔ بلا خر صور تحال یہاں تک پہنچی کہ مدقائق کی حق بات کو بھی تسلی نہ کیا جاتا اور اپنے غلط موقف کو بھی من گھڑت روایات و عقلی دلائل کے ذریعے صرف مناظرہ جتنے کی غرض سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی۔

اگرچہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا لیکن انہوں نے احترام، انصاف، محبت، اتحاد اور اتفاق کا دامن ہرگز نہ چھوڑا بلکہ جس سے اختلاف ہوتا اس سے گفت و شنید یانحطہ کتابت کے ذریعے حل کی کوشش کی جاتی، کسی کے لئے تعصب و نفرت کی کبھی نوبت نہ آتی۔

اسباب اندھی تقليد

جن انہمہ فقه کے فتاویٰ و اقوال پر اعتماد کیا گیا انہیں ایسے ہونہار و مختی شاگرد مل گئے کہ جنہوں نے اپنے اپنے اساتذہ کی فقہ کو مدون کیا، اسے مختلف کتب اور ابواب کی شکل میں ترتیب دیا، جس کے ذریعے احکام و شریعت کے حصول میں آسانی پیدا ہو گئی اس لیے اصل آخذ کو چھوڑ کو ان فقہی کتب کی طرف ہی رجوع کاروائی عام ہوتا چلا گیا حتیٰ کہ حکام بھی انہیں پر اعتماد کرنے لگے اور کوشش کرتے کہ قاضی بھی اپنے پسندیدہ مذہب کے عالم کو ہی مقرر کیا جائے۔

انہمہ اربعہ کے مطابق فقه کی تدوین کرنے والے علماء کے نام:

- (1) ابو الحسن عبید اللہ کرخی[ؒ]
- (2) ابو بکر احمد الرازی الجحاص[ؒ]
- (3) ابو عبد اللہ یوسف الجرجاني[ؒ]
- (4) ابو الحسن احمد بن محمد القدوری[ؒ]
- (5) ابوزید عبید اللہ السمرقندی[ؒ]
- (6) شمس الانہمہ عبد العزیز الحلوانی البخاری[ؒ]
- (7) شمس الانہمہ محمد بن احمد السرسخی[ؒ]
- (8) علی بن محمد البزد[ؒ]
- (9) فخر الدین حسن بن منصور الاذرجندی الفرغانی قاضی خان[ؒ]
- (10) علی بن ابی بکر عبد الجلیل الفرغانی
- (11) قاضی ابوالفضل عیاض بن موسی[ؒ]
- (12) امام الحرمیں الجوینی[ؒ]
- (13) امام غزالی[ؒ]
- (14) امام ماوردی[ؒ]
- (15) امام نووی[ؒ]

عبد اندھی تقليد اور اس کی تردید

(63)

اس دور کا آغاز سقوط بغداد سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ اس دور میں گذشتہ دور کی باقی کچھ اجتہادی ر مقن کو بھی یکسر مٹا دیا گیا۔ اجتہاد کا دروازہ یکسر بند کر دیا گیا اور صرف فقہی کتب پر ہی انجماصر کر لیا گیا۔ علماء و مفتیان نے بھی اجتہاد کے بجائے چند مخصوص کتب کو ہی سامنے رکھا۔ یہ جاننا کیس نے بھی ضروری خیال نی کہا کہ ان کتب میں موجود مسائل کہاں سے لیے گئے ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، ان میں اختلاف ک کیا اسباب ہیں اور دوسرے انہمہ کے کیا دلائل ہیں؟ حلا نکہ ان کے اماموں نے بھی انہیں اس لائجہ عمل کو اپنانے سے یوں روکا تھا کہ اندھی تقليد نہ کرو بلکہ وہیں سے احکام حاصل کرو جہاں سے انہمہ نے حاصل کیے ہیں۔ امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام ابویوسف، امام محمد وغیرہ سب سے اس طرح کے اقوال منقول ہیں۔

اندھی تقلید کی مخالفت

(64)

چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ ایک جماعت کو قیامت تک حق پر غالب رہنا لذ اوقات فوت اللہ تعالیٰ ایسے علماء و مجتہدین اور ائمہ و فقہا کو پیدا کرتے رہے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں قاطع دلائل و برائیں کے ذریعے تقلید کا طسم توڑا، بدعتات و خرافات کا قلع قمع کیا اور از سر نو تجدید و احیائے دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ نتیجہ لوگوں کے ذہن پھر تبدیل ہونا شروع ہوئے اور نصوص اصلیہ کی طرف رجوع کیا جانے لگا۔ ان ائمہ و مجتہدین میں شیخ السلام امام ابن تیمیہ[ؒ]، امام ابن قیم[ؒ]، امام شاکانی[ؒ]، امام صنعاوی[ؒ]، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی[ؒ]، اور شاہ اسماعیل شہید[ؒ] جیسے قبل قدر لوگ شامل ہیں۔ لیکن اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ اندھی تقلید کا سلسلہ بھی مختلف علاقوں میں جاری رہا جو آج تک جاری ہے۔

سوال: اندھی تقلید کی مخالفت کس دور سے ہونے لگی تحقیقی جواب دیں۔

عصر حاضر میں ضرورت اجتہاد

(65)

اجتہاد کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے لیکن عصر حاضر میں کثیر متنوع و مختلف الجہات مسائل پیدا ہو جانے کے باعث اس کی ضرورت دوچند ہو گئی ہے۔ چنانچہ اہل علم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ دور حاضر کے جدید چلینجز کو قبول کرتے ہوئے نہایت محنت و عرق ریزی سے اپنی مجتہدانہ صلاحیتیں پیش کریں اور امت کے نئے نئے پیدا ہونے والے اقتداء، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی پر قسم کے مسائل شرعی تقاضوں کے مطابق حل کرنے کے لیے کمربستہ ہو جائیں۔ علاوه ازیں اس دور میں از حد سائنسی ترقی کی وجہ سے بین القوامی روابط و تعلقات اور ذرائع مواصلات میں اس قد جدت پیدا ہو چکی ہے جس کے باعث دنیا ایک گلوبل ولٹ (globe village) بن کر رہ گئی ہے۔ انسان جب چاہے پوری دنیا میں کہیں بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے اور یقیناً یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے باعث کسی مسئلے کے متعلق پوری دنیا کے علماء کی یا محض دنیا کے بڑے بڑے علماء و فضلاء کی رائے بھی بآسانی معلوم کی جاسکتی ہے۔ اور اس طرح کسی مسئلے کے متعلق بھی حتیٰ نیصلہ کرنا نہایت آسان ہے۔ (1)

(1) تدوین فقہ کی مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: "تاریخ التشريع الاسلامی" از شیخ محمد خضرب۔

مذاہب اربعہ اور ان کا مختصر تعارف

(66)

مذاہب اربعہ میں یہ مذاہب شامل ہیں۔

(1) مذهب حنفی (2) مذهب مالکی (3) مذهب شافعی (4) مذهب حنبلی

1- مذہب حنفی

(67)

تعارف

مذاہب اربعہ میں سب سے قدیم مذہب مذہب حنفی ہے۔ اس کی نشوونما کو فہرست میں ہوئی کیونکہ اس کے امام "ابو حنفیہ" اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ مذہب پورے عراق میں اور پھر مصر، فارس، بخارا، بلخ، روم، فرغانہ اور ہندوستان کے اکثر حصے اور یمن کے کچھ حصے میں پھیل گیا۔ اس مذہب کے پیر و کار اہل الرائے کہلاتے ہیں۔

مذہب حنفی عصر حاضر میں

(68)

علاوہ ازیں عراق، خراسان، سجستان، جرجان، طبرستان، افغانستان، فارس، شام، ترکی، بنگلہ دیش، ترکمانستان، تاجکستان، قازقستان، بوسنیا، البانیہ اور بر صغیر پاک و ہند میں اس مذہب کے پیر و کار کثرت سے موجود ہیں۔ اور ایران، اندونشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملائیشیا، برما، سعودی عرب اور برازیل وغیرہ میں بہت کم ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق احناف دنیا کے کل مسلمانوں کو دو تہائی حصے ہیں۔

2- مذہب مالکی

(69)

تعارف

یہ مذہب امام مالک[ؓ] کی طرف سے منسوب ہے۔ چونکہ آپ ہمیشہ مدینہ میں ہی مقیم رہے اس لیے اس کی نشوونما مدینہ میں ہی ہوئی پھر آہستہ آہستہ پورے ججاز، یمن، شام، بصرہ، مصر، اندلس، مرکش، سسلی اور سوڈان وغیرہ میں بھی پھیل گیا۔ اس مذہب کے پیر و کار اہل حدیث کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے استباط احکام کے لیے زیادہ تر اعتماد صرف کتاب و سنت پر ہی کیا، قیاس و رائے کی طرف بہت کم متوجہ ہوئے۔ تاہم انہوں نے کتاب و سنت کے علاوہ اہل مدینہ کے عمل کو بہت زیادہ ترجیح دی اور معتبر سمجھا۔

مختلف ممالک میں ترویج و اشاعت

(70)

مصر میں اس مذہب کی ترویج کرنے والے امام مالک[ؓ] کے دو شاگرد و عثمان بن الحکم اور عبد الرحمن بن خالد بن یزید ہیں۔ یہ دونوں امام مالک[ؓ] سے علم حاصل کر کے ایک ساتھ مصر لوٹے اور فقہ مالکی کی اشاعت کی۔ دورایوبیہ میں اس مذہب کے لیے مدارس قائم کیے گئے تو اس کی مزید تشویش و ترویج ہوئی۔ لیبیا، یونس اور الجزائر وغیرہ میں اس مذہب کو غلبہ اس وقت حاصل ہوا جب 407ھ میں معزzen بادیس نے اس علاقے کا اقتدار سنچالا اور یہاں کے لوگوں کو مذہب مالکی پر عمل کے لیے مجبور کر دیا۔

اندلس میں یہ مذہب یحیی بن یحیی بن خثیر، زیاد بن عبد الرحمن اور عیسیٰ بن دینار کی کوششوں سے نشر ہوا اور جب اندلس کے حکمران ہشام بن عبد الرحمن نے اس مذہب کو قبول کیا تو لوگوں سے بزور شمشیر اس مذہب کو قبول کروالیا۔

مراکش میں جب، علی بن یوسف بن تاشفین صاحب اقتدار ہوا تو اس نے فقہاء و مجتهدین کو اس قدر اہمیت واکرم سے نوازا کہ حکومت کو کوئی فیصلہ اس سے مشورہ لیے بغیر نہ کرتا۔ چونکہ اس کے دربار میں تقرب و مرتبہ اسی کو حاصل ہو تا جو فقہ ماکلی کا عالم ہوتا اس لیے مذہب ماکلی کی طرف رجحان بہت زیادہ ہو گیا اور یوں رفتہ رفتہ کتاب و سنت کے بجائے استنباط احکام کے لیے صرف مذہب ماکلی کی کتب پر ہی انحصار کیا جانے لگا۔ تاہم جب اسی شاہی خاندان کے سپوت، یعقوب بن یوسف بن عبد المومن، کو اقتدار نصیب ہوا تو اس نے فقہ کا خاتمه کر کے دوبارہ کتاب و سنت کے ظاہر پر عمل کو لازم قرار دے دیا۔

(71) مذہب ماکلی عصر حاضر میں

آج یہ مذہب مراکش، موریتانیہ، تیونس، الجزائر اور لیبیا میں موجود ہے اور ان علاقوں میں اس مذہب کے پیروکار کثرت سے ہیں۔ تاہم مصر، سوڈان، لبنان اور حجاز میں بھی ان کی اقلیت موجود ہے۔ 1930ء میں لگائے گئے اندازے کے مطابق اس مذہب کے پیروکاروں کی تعداد چار کروڑ تھی۔

3- مذہب شافعی

تعارف

یہ مذہب امام شافعی[ؓ] کی طرف منسوب ہے جو غزہ میں پیدا ہوئے اور مصر میں فوت ہوئے۔ اس مذہب کے پیروکاروں کو بھی ماکیوں کی طرح "الحمدیث" کہا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں تو اہل حدیث کے نام سے مراد صرف شوافع ہی ہوتے تھے مثلا خراسان وغیرہ میں۔ فی الحقيقة امام شافعی[ؓ] پہلے امام ماک[ؓ] کے شاگرد تھے اور پھر اہل عراق سے تعلیم حاصل کی۔ اس طرح انہوں نے ان دونوں مذاہب کے امترانج سے ایک تیرانیا مذہب بنالیا۔ سب سے پہلے یہ مذہب مصر میں متعارف ہوا پھر بغداد، شام، خراسان، توران اور بلاد فارس تک جا پہنچا۔

(73) مختلف ممالک میں ترویج و اشاعت

مصر میں مذہب حنفی اور مذہب مالکی غالب تھے لیکن جب امام شافعی مصر پہنچ تو ان کا مذہب بھی پھیلنے لگا۔ مذہب شافعی گو مصر میں عروج دور ایوبیہ میں ہوا کیونکہ اس خاندان کے تمام افراد شافعی المذہب تھے سوائے، سلطان شام عیسیٰ بن عادل ابو بکر، کے صرف یہی حنفی تھے۔ مصر میں اقتدار کے باعث یہ مذہب خوب پھیلا۔

شام میں پہلے یہ مذہب اوزاعی راجح تھا لیکن جب امام ابو زرعة شافعی مصر کے عہدہ قضاء سے دستبردار ہو کر دمشق کے قاضی مقرر ہوئے تو تمام فیصلے، احکام اور فتاویٰ شافعی مذہب کے مطابق ہونے لگے۔ اس طرح اس علاقے میں شافعی مذہب کی ترویج ہوئی اور اس کام کو سرانجام دینے والے پہلے شخص یہی تھے۔

بغداد میں اگرچہ اکثریت احناف کی تھی، جب مذہب شافعی وہاں پہنچا تو ان دونوں مذاہب کی باہمی کشمکش شرع ہو گئی تھی اور عباسی حکومت کا مذہب بھی حنفی تھا لیکن بعض خلفاء نے شافعی مذہب کو بھی قبول کیا جیسا کی خلیفہ متولی نے کیا۔

علاوه ازیں خراسان، رے اور ہمدان میں بھی یہ مذہب کشاں کشاں پھیلا۔ لیکن بلاد مغرب میں مالکیوں کی کثرت کے باعث نہ پھیل سکا اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ مالکی مذہب کے لوگ شافعی سے بعض رکھنے لگے تھے کیونکہ انہوں نے پہلے امام مالک سے علم سیکھا اور پھر انہی سے اختلاف کیا۔

بعض تاریخی کتب میں موجود ہے کہ اندلس کے حکمران، یعقوب بن یوسف، نے پہلے تو اعلانیہ ظاہریت اپنانی تھی لیکن پھر اپنے آخری دور میں مذہب شافعی کی طرف مائل ہو گیا تھا اور بعض شہروں میں اسی مذہب کے قاضی بھی مقرر کر دیے تھے۔

عصر حاضر میں مذہب شافعی

(74)

اس مذہب کے اکثر پیر و کار فلپائن، ملائیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا، مصر، سودان، اردن، لبنان اور فلسطین میں آباد ہیں۔ ان کی کچھ تعداد شملی افریقہ، سعودی عرب، عراق، شام، یمن اور بر صغیر کے ساحلی علاقوں میں بھی موجود ہے۔ 1930ء کے اندازے کے مطابق دنیا میں شوافعی کی تعداد کم و بیش دس کروڑ تھی۔

4۔ مذہب حنبلی

(75)

یہ مذہب امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہے جو بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ آپ امام شافعی کے خاص تلامذہ میں تھے۔ آپ کا مذہب پہلے بغداد میں ابھرا پھر شام کے شہروں سے ہوتا ہوا دیگر علاقوں تک پھیل گیا لیکن اس مذہب کو وہ فروغ و عروج حاصل نہ ہوا جو پہلے تینوں مذہب کو حاصل ہوا۔

اس مذہب کے پیروکار بہت کم تعداد میں ہیں کیونکہ انہوں نے حتی الواسع اجتہاد سے اجتناب کیا اور خالص کتاب و سنت کے مطابق ہی فیصلے کرتے رہے۔ یہ لوگ دوسروں کی نسبت حدیث و سنت نبوی سے بہت زیادہ وابسط رہے غالباً یہی وجہ ہے کہ یہ مذہب ظاہریت کے بہت زیادہ قریب ہے۔

مختلف ممالک میں ترویج و اشاعت

(76)

مصر میں حنبلی مذہب ایک عرصے کے بعد پہنچا۔ سب سے پہلے مصر میں داخل ہونے والے حنبلی امام مصنف عمدۃ الاحکام "حافظ عبد الغنی مقدسی" تھے۔ دور ایوبیہ کے آخر میں اس مذہب کو مصر میں فروغ حاصل ہوا۔ عراق و شام کے علاوہ موصل، آزار بانجوان، آرمینیا وغیرہ میں بھی یہ مذہب پہنچایا یاد رہے کہ کسی دور میں بھی ایسا نہ ہوا کہ اس مذہب کو کسی ملک میں غلبہ و اقتدار نصیب ہوا ہو۔

جلیل القدر ائمہ اور مذہب حنبلی

(77)

یہی وہ مذہب ہے جس کے اقرب الی الحق ہونے کے باعث اس امت کے عظیم پیشواؤ جمیلہ، فقیہہ و داشمند اور فقید المثال امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس سے ازحد متاثر تھے اور بعض علماء نے تو انہیں حنبلی ہی قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن قیم بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے کہ جن کی تصنیفات آج تک علیٰ مراکزو دفاتر میں نہایت اہمیت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تاہم یہاں یہ یاد رہے کہ یہ ائمہ اگرچہ اس مذہب سے متاثر تھے لیکن مسائل کے استنباط کے لیے اس مسلک کو نہیں بلکہ کتاب و سنت کو ہی پیش نظر رکھتے تھے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب بھی اسی مسلک کے پیروکار تھے۔

عصر حاضر میں مذہب حنبلی

(78)

شیخ محمد بن عبد الوہابؒ کی اصلاحی تحریک کو چونکہ سعودی حکومت کے موسس و بنی عبد العزیز آل سعود کی حمایت حاصل تھی اس لیے اس کے عہد میں اس مذہب کو بہت عروج و غلبہ حاصل ہوا اور آج تک یہی مذہب حکومت سعودیہ کا سرکاری مذہب ہے۔ فلسطین، شام، اور عراق وغیرہ میں بھی اس مذہب کے پیروکار موجود ہیں۔ 1930ء کے اندازے کے مطابق اس مذہب کے پیروکاروں کی تعداد کم و بیش تیس چالیس لاکھ تھی۔

حنبلیت اور سلفیت اہل حدیث کے اصول و ضابطے ایک ہی ہیں، ترجیحات میں بعض قلیل سافرق ہو سکتا ہے۔ اقوال شیخ بن باز اور شیخ ابن عثیمین آل سعود کے نقل کیے جائیں کہ یہ مسلک کتاب و سنت پر ہے۔

سوال: حنبلیت اور سلفیت اہل حدیث کے اصول و ضابطوں میں کیا فرق ہے؟

اختلاف فقهاء کے اسباب

(79)

اختلاف کسی چیز پر متفق نہ ہونے کو کہتے ہیں یعنی اقوال و افعال میں دوسروں سے الگ اور مختلف را اختیار کرنا۔ اور یہ اختلاف فطرت انسانی میں شامل ہے جیسے تمام بندی نوع انسان اپنی شکل و شبہات اور رنگت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں یعنی اپنی ذہنی و عقلی قوت میں بھی مختلف ہیں۔ چنانچہ آج تک فقهائے امت میں جو بھی اختلاف رونما ہوتا آیا ہے یا جو ہمیشہ ہوتا رہے گا اس کے پیچھے یہی فطری جذبہ کا فرمایا ہے۔ اگر اس اختلاف میں اصول و ضوابط اور اخلاق و آداب کا لحاظ رکھا جائے اور ہر مسئلے میں اختلاف کے حل کے لیے کتاب و سنت کی طرف ہی رجوع کیا جائے تو اس میں کوئی مضاائقہ نہیں۔ لیکن اگر یہی اختلاف محسوس کر، تقلید جو داور مسلکی تائید و حمایت کی غرض سے ہو تا یقیناً ملتِ اسلامیہ میں تحریک و انتشار پر منتج ہو گا۔ عہد رسالت میں کوئی بھی اختلاف موجود نہیں تھا کیونکہ ہر اختلاف میں راہ ہدایت دکھانے کے لیے نبی اکرم ﷺ خود موجود ہوتے تھے البتہ بعد ازاں صحابہ و تابعین اور فقهاء ائمہ میں جس اختلاف کا ظہور ہوا اس کے بڑے بڑے اسباب ہمارے علم کے مطابق تین ہیں۔

(1) لغوی تفاوت (2) اصول استنباط (3) طریق استنباط

1- لغوی تفاوت

(80)

اس میں حسب ذیل صور تین شامل ہیں:

(1) لفظی اشتراک:

کوئی مشترک لفظ بغیر کسی قرینہ کے عبارت میں یوں واقع ہو کے اس میں ہر معنی مراد لیا جا سکتا ہو جیسا کہ قرآن میں "قرود" حیض اور طہر کے معانی میں مشترک ہے۔ اور بغیر قرینہ کے واقع ہوا اسی لیے فقهاء کے مابین اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

(2) حقیقت و مجاز:

بعض الفاظ حقیقت و مجاز دونوں کا احتمال رکھتے ہیں اس لیے ان کے مدلول کے تعین میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے جیسا کہ "میزان" کا معنی حقیقی طور پر ترازو ہے لیکن مجاز اعدل و انصاف کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔

(3) عموم و خصوص:

بعض کلمات عموم و خصوص دونوں کا اختلاف رکھتے ہوئے اختلاف کا باعث بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک آیت میں ہے (وَعَلَمَ
آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) (البقرہ:31) "اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے"۔ اگر عموم پر محمول کیا جائے تو
قیامت تک کی ہر چیز کے نام مراد ہوں گے اور اگر خصوص سامنے رکھیں تو مراد اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہو سکتے ہیں اور کائنات
کی مختلف اشیاء کے بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے۔

(4) صیغۂ امر نبی کا حکم:

بعض کے نزدیک صغیرہ امر و جوب کے لیے اور بعض کے نزدیک استحساب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض کے
نزدیک صغیرہ نبی تحریم کے لیے اور بعض کے نزدیک کراہت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

2- اصول استنباط

(81)

اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(1) روایت:

1- بعض اوقات ایک مجتهد کسی روایت کو ضعیف کہتا ہے لیکن اسی روایت کو صحیح کہتا ہے کیونکہ پہلے کو وہ روایت صحیح متصل
سندر کے ساتھ نہیں ملی ہوتی لیکن دوسرے کی وہ روایت صحیح سندر کے ساتھ پہنچی ہوتی ہے۔

2- کبھی کسی مجتهد کو کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے جو کسی عاصم کے لیے تخصیص، مطلق حکم کے لیے تقبیید، یا نسخہ کافائدہ دے
رہی ہوتی ہے لیکن دوسرے کو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔

3- بسا اوقات روایت کے معنی میں اختلاف ہو جاتا ہے مثلاً بیوں کی ان اقسام کی تصریح و تعبیر میں مزابنہ
(محاذیۃ)، مزارعۃ، ملامستہ اور مخابرۃ وغیرہ۔

4- احناف مشہور حدیث کو متواتر کے حکم میں سمجھتے ہیں جبکہ دیگر فقهاء اس کے قائل نہیں۔

5- ایسی مرسل حدیث جیسے صحابی "امر رسول اللہ بھذا" جیسے الفاظ سے روایت کرے، بعض اسے قابل احتجاج تصور
کرتے ہیں اور بعض اسے رد کرتے ہیں۔

(2) اقوال صحابہ:

صحابہ کے اجتہادی اقوال کی حیثیت میں اختلاف ہے۔ اختلاف سے مطلق جلت سمجھتے ہیں جبکہ اس کا انکار کرتے ہیں۔

(3) قیاس:

بعض اہل ظاہر تو اسے مطلق جلت ہی نہیں سمجھتے جبکہ جمہور اسے کتاب و سنت اور اجماع کے بعد مأخذ شریعت مانتے ہیں۔

3- طریق استنباط

(82)

یقیناً کتاب و سنت کی بعض نصوص قطعی لدالله اور بعض ظنی الدالله ہیں۔ چونکہ انسان فہم و فاست کے درجات میں باہم مختلف ہیں اس لیے ظنی الدالله نصوص میں مختلف آراء کا سامنے آنا لازمی امر ہے جیسا کہ امام ابن قیمؒ نے یہیوضاحت فرمائی ہے۔ ان اسباب کے بیان سے ثابت ہوا کہ فقہاء کے اختلاف مخفف فطری استعداد صلاحیتوں کے مختلف ہونے پر مبنی تھا نہ کہ ذاتی بنیادوں پر تھا لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ فقہاء کے اس اجتہادی نویت کے اختلاف کو مسلکی گروہ بندی، باہمی تعصّب و بعض اور افتراق و انتشار کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ تقلیدی جو دسے نکل کر کتاب و سنت سے مسائل کے استنباط کی جدوجہد و سعی کو فروع دینے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یہی منشاء ابھی ہے آج وقت کی ضرورت بھی ہے (واللہ الموفق)

چند اصولی مباحث

(83)

اجتہاد

اجتہاد کی تعریف

لغوی اعتبار سے اجتہاد کسی کام کو سرانجام دینے میں بھر پور مخت و مشقت کو کہتے ہیں۔ اور اصلاحی اعتبار سے علماء اجتہاد کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں (بذل المجتهد و سعہ فی طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط) "شرعی احکام کے علم کی تلاش میں ایک مجتہد کا استنباط احکام کے طریقے سے اپنی بھر پور کوشش کرنا (اجتہاد کھلاتا ہے)۔" (1)

مجتہد کی تعریف

(من قامت فيه ملکة الاجتہاد أى القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها لقضيمية) "مجتہدو ہے جس میں اجتہاد کا ملکہ موجود ہو یعنی اس میں تفصیلی مأخذ سے شریعت کے عملی احکام مستنبط کرنے کی پوری قدرت موجود ہو"۔ (2)

اجتہاد کی شرائط

(1) مجتہد عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہو کسی شخص یا گروہ کی اندر ہمی تقلید میں جگڑا ہوانہ ہو۔

(2) عربی زبان اس قدر سمجھ سکتا ہو کہ اسے عربی عبارتوں کے الفاظ کلام کے مختلف اسلوب جاننے میں مشکل پیش نہ آئے۔

(3) اسے قرآن مجید کا علم ہو۔ یعنی اسباب نزول، ناسخ منسوخ اور علم تفسیر وغیرہ کا ماہر ہو۔

(4) اوستن کا علم بھی رکھتا ہو۔ یعنی صحیح ضعیف کا علم، علم الرجال، علم اصول حدیث اور ناسخ منسوخ وغیرہ۔

(5) اسے علم ہونا چاہیے کہ کن مسائل میں اجماع ہو چکا ہے اور کن میں اختلاف ہے۔

(6) مقاصد شریعت احکام کی علوتوں اور نصوص کی حکمتوں کی حکمتوں کا علم رکھتا ہو۔

(7) علم اصول فقه اور مأخذ شریعت سے احکام مستنبط کرنے کے طریقے جانتا ہو۔

(8) اس میں اجتہاد کی فطری استعداد بھی موجود ہو۔

اجتہاد کی شرائط کیا ہیں؟

کن مسائل میں اجتہاد ہو سکتا ہے؟

جن مسائل کے متعلق شریعت میں قطعیالثبوت دلائل موجود ہوں ان میں اجتہاد کی گنجائش نہیں مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور حج وغیرہ۔ اجتہاد صرف ان مسائل میں کیا جاسکتا ہے جن کے متعلق دلائل ظنی الدلالات ہوں یا جن کے متعلق سرے سے کوئی شخص موجود نہ ہو۔

(1) الوجيز (ص/401) الموافقات للاشاطي (4/57) المستضفي للغزالى (2/103)۔

(2) ایضاً۔

اجتہاد کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں

اگرچہ بعض فقہاء سمجھتے ہیں کہ ان کے ائمہ کے گزر جانے کے ساتھ ہی اجتہاد کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے لیکن فی الحقيقة ایسا نہیں ہے بلکہ اجتہاد کسی بھی زمانے یا وقت میں کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق کسی شخص میں شرط اجتہاد موجود ہونے اور مسائل پیدا ہونے کے ساتھ ہے۔

چونکہ یہ دونوں چیزیں قیامت تک رہیں گی (یعنی کہ ایسے لوگوں کا ایک گروہ جو دین پر ہمیشہ قائم رہے گا اور وقت بدلنے کے ساتھ نئے مسائل کارو نما ہونا) اس لیے اجتہاد کی بھی تا قیامت ضرورت پیش آتی رہے گی۔

اجتہاد میں تبدیلی

اجتہاد، بحث و نظر اور شرعی احکام کے استنباط کے لیے سخت کوشش کرنے پر منحصر ہے۔ اب اگر کوئی از حد محنت کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنے تو اسے چاہیے کہ اس پر عمل کرے اور اسی کے مطابق فتوی دے۔ لیکن اگر بعد میں اسے کوئی اور رائے (اپنی رائے سے) کتاب و سنت کے زیادہ قریب معلوم ہو تو پھر وہ اپنی پہلی رائے پر نہیں بلکہ دوسری رائے پر عمل کرے گا اور اسی پر فتوی دے گا۔ تاہم ایک ہی مجتہد کے ایک وقت میں دو متفاہد اقوال ہونا کسی طور پر جائز نہیں۔ اگر مجتہد زیادہ ہوں اور پھر ان کے اقوال میں اختلاف ہو تو لوگوں کو اختیار ہو گا کہ وہ جس رائے کو کتاب و سنت کے زیادہ قریب پائیں اس پر عمل کریں۔ ایسی صورت میں یہ ہر گز نہیں ہو گا کہ ہر ایک کی رائے برحق ہو کیونکہ اجتہاد مختلف ہونے سے حق زیادہ نہیں ہو جاتے بلکہ حق کسی ایک کے ساتھ ہی ہو گا جیسے تحقیق و تفتیش کے ذریعے حاصل کرنا لوگوں پر لازم ہے۔

اجتہاد کا اجر و ثواب

حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (إِذَا حَكَمَ الْحَكَمَ فَاجْتَهَدْ ثُمَّ أَصَابَ فِلَهَ أَجْرًا وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدْ ثُمَّ أَخْطَافَهُ أَجْرًا) "اگر حکم کسی فیصلے کے لیے اجتہاد کرنے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اسے دواجر ملیں گے اور اگر وہ کسی فیصلے کے لیے اجتہاد کرے پھر اجتہاد میں غلطی کرے تو اسے (پھر بھی صرف اجتہاد کا) ایک اجر ملے گا۔" (1)

اجتہاد کا طریقہ کار

مجتہد کو چاہیے کہ کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے کتاب و سنت میں دیکھے۔ اگر ان میں اسے مطلوبہ مسئلہ مل جائے تو کسی اور طرف رخنہ کرے۔ اگر نہ ملے تو اس کتاب و سنت کے ظواہر اور منطق و مفہوم میں تلاش کرے۔ اگر ان میں بھی نہ ملے تو نبی ﷺ کے اقوال اور امت کے لیے آپ ﷺ کی چھوڑی ہوئی تقریرات پر نظر دوڑائے۔ پھر اگر اجماع کو جلت سمجھتا ہے تو اس کی طرف آئے اور پھر قیاس (اور دیگر ذیلی مذہ) کی طرف رجوع کرے۔ (2)

(1) بخاری (7352)، مسلم (3240) احمد (17126)

(2) مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ارشاد الغول (ص/ 358)

اندھی تقلید

(84)

اندھی تقلید کی تعریف

لغوی اعتبار سے تقلید لفظ قلادہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی "پٹہ" ہے جیسے انسان جانوروں کے گلے میں ڈالتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں:

(1) امام شوکانیؒ نے یہ تعریف کی ہے (هو العمل بقول الغير من غير حجة) "تقلید یہ ہے کہ کسی دوسرے کی بات پر بلاد لیل عمل کیا جائے۔"

(2) امام غزالیؒ نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے (هو قبول قول بلا حجة) "کسی کی بات بلاد لیل قبول کر لینا۔"

(3) امام ابن ہمامؓ نے اس کی تعریف یوں کی ہے (العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة) "کسی ایسے شخص کے قول پر بلاد لیل عمل کرنا جس کا قول جنت نہ ہو۔" امام شوکانیؒ نے اس کی تعریف کو احسن قرار دیا ہے۔ (1)

اندھی تقلید کا حکم

اصول و فروع میں انہی تقلید حرام ہے کیونکہ ہر مکف شخص سے اطاعت الہی اور اطاعت رسول مطلاب ہے نہ کہ کسی شخص کی انہی تقلید، مزید مذمت انہی تقلید کے دلائل حسب ذیل ہیں:

(1) تمام تنازعات میں صرف کتاب و سنت کی طرف ہی رجوع کا حکم ہے (فَإِن تَنَازَ عَنْمٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) (النساء: 59)" اگر کسی چیز میں تم اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اسکے رسول کی طرف لوٹاؤ۔"

(2) کتاب و سنت سے، یا کسی صحابی تابعی اور امام سے انہی تقلید کی اجازت ثابت نہیں۔

(3) لفظ تقلید انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے (وَلَا الْقَلَائِدُ)

(المائدہ: 2)" اور پڑی پہنائے گئے جانوروں کی (بے حرمتی نہ کرو)۔" اور حدیث میں ہے کہ "رسول اللہ ﷺ نے ایک قادر کو یہ کہہ کر بھیجا کہ (لا تبْقِينَ فِي رَقْبَةِ بَعِيرٍ قَلَادَةً مِنْ أَوْ قَلَادَةً إِلَّا قَطْعَتْ) کسی بھی اونٹ کی گردن میں مظبوط دھاگے کا پٹہ، یا کہا کہ کوئی بھی پٹہ پر گزنه چھوڑنا الایہ کہ اس کاٹ دیا گیا ہو۔" (2) اور لغت کی معابر کتابوں میں موجود ہے کہ لفظ "تقلید" کا معنی کسی کے گلے میں پٹہ ڈال دینا یا کسی کیبات کو بغیر

سوچے سمجھے اپنالینا ہے۔" (3)

(4) مشرکین یہ بات کہا کرتے تھے کہ (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهَتَّدُونَ)

(الزخرف: 22)" ہم نے اپنے باب داد کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہیں کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں۔" معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں کی انہی تقلید کرنا مشرکین کا عمل تھا۔

(5) (أَتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) (التوبہ: 31)" انہوں (یعنی یہود و نصاری) نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علموں اور درویشوں کو رب بنالیا۔ علماء کو رب بنانے کا مطلب رسول اللہ ﷺ نے یہ بتالیا کہ جس چیز کو علماء حلال کہیں اسے حلال قرار دیا جائے اور جس چیز کو حرام کہیں اسے حرام قرار دے دیا جائے۔" (4)

(6) جہنمی لوگ آک میں یہ صد الگائیں گے (رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ۝ ۶۷) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ) (الاحزاب: 27-28)" اے ہمارے رب! ہم نے

اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ پرورد گار تو انہیں دگنا عنذاب دے۔"

(7) رسول اللہ ﷺ نے امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے صرف وہ ہی چیزیں پیچھے چھوڑی ہیں ایک قرآن اور دوسری سنت جیسا کہ حدیث میں ہے کہ (ترکت فیکم أمرین لن تضلو ما تمسکتم بهما ،کتاب اللہ وسنت نبیه)(5)

(8) (وَلَا تَقْنُقُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (الاسراء:36)"جس بات کا تمھیں علم ہی نہ ہوا س کے پیچھے مت پڑھو"۔ اور انہی تقلید علم نہیں بلکہ جہالت ہے جیسا کہ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ: اہل علم کا اتفاق ہے کہ انہی تقلید علم نہیں ہے۔(6)

(9) (إِنَّمَا أَنْزَلْنَا لِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَنْتَهُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) (الاعراف:3)"تم لوگ اس کی پیروی کرو جیسے تمہارے رب کی طرف نازل کیا گیا ہے اور اسے چھوڑ کر من گھرست سر پر ستون کی پیروی نہ کرو۔"

(10) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا (لا یقادن أحدکم دینہ رجلا إن آمن آمن وإن کفر کفر، فإنه لا أسوة في الشر)"تم میں سے ہرگز کوئی کسی آدمی کی (اس طرح) انہی تقلید نہ کرے کہ اگر وہ ایمان لائے تو یہ بھی ایمان لائے اور اگر وہ کفر کرے تو یہ بھی کفر کرے (کیونکہ) بلاشبہ برائی میں تو کوئی بھی شخص نمونہ نہیں ہوتا"۔(7)

جب کسی صحابی یا تابعی کی انہی تقلید جائز نہیں تو کسی امام کی انہی تقلید کیسے مباح ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اماموں کی بالخصوص انہے اربعہ انہی تقلید کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایسی کوئی دلیل پیش کریں کہ ان اماموں نے انہیں انہی تقلید کا کہا ہو حالانکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے بخلاف انہے سے اقوال مروی ہیں جیسا کہ چند حسب ذیل ہیں:

(ابوحنیفہ)(1) (إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبٌ) "جو صحیح حدیث میں ہو وہی میر انہ ہب ہے"۔

(2) (حرام على من لم يعرف دليلاً أن يقتى بكلامى)"جیسے میری دلیل کا علم نہ ہوا اسے میرے قول پر فتوی دینا حرام ہے"۔(8)

(شافعی)(1) (إِذَا وُجِدَ ثُمَّ فِي كِتَابٍ خَلَفَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَدُعُوا مَا فَلَتْ)"جب تمہیں میری کتاب میں حدیث کے خلاف کوئی بات ملے تو تم حدیث کو لو اور میری بات کو چھوڑ دو"۔

(2) (کل ما قلت فکان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم) خلاف قولی مما یصح فحدیث النبی اولی فلا تقددونی "میرا قول جو بھی ہو لیکن اگر نبی ﷺ سے اس کے خلاف ثابت ہو جائے تو نبی ﷺ کی حدیث واجب الاتباع ہو گی اور میری اندھی تقیید ناجائز ہو گئی"۔ (9)

(مالک) (إنما أنا بشر أخطى وأصيّب فانصرموا في رأبى فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فانزركوه) "میں صرف ایک انسان ہوں مجھ سے خط اور دشگی دونوں کا مکان ہے لہذا تم میری رائے میں غور و فکر سے کام لو۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوا اسے قبول کرو اور جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہوا سے چھوڑ دو۔" (10)

(احمد) (لا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الأوزاعی ولا الشوری وخذ من حيث أخذوا) "میری اندھی تقیید نہ کرو اور نہ مالک، شافعی اوزاعی، اور شوری کیے قلید کرو بلکہ وہاں سے مسائل اخذ کرو جہاں سے ناہوں نے اخذ کیے ہیں۔" (11)

- (1) ارشاد الغول (ص/378) المستغفی للغزالی (2/378) الاحكام للامدی (4/192) تیسیر التحریر (4/242) الوجیز (ص/3100)
- (2) بخاری (3005)
- (3) لجم الوسید (ص/754) القاموس الحجیط (ص/296)
- (4) صحیح ترمذی (2471) کتاب تفسیر القرآن: باب و من سورۃ الانویۃ، ترمذی (3095)
- (5) مؤطا (1874) کتاب الجامع: باب النھی عن القول بالقدر
- (6) اعلام الموقعن (2/165)
- (7) اعلام الموقعن (2/172)
- (8) حاشیۃ ابن عابدین (1/63) اعلام الموقعن (2/309) الاشتقاء فی فضائل الشیة الائمة لفقیھاء ابن عبد البر (ص/145)
- (9) زم الكلام للھرودی (3/47) ابن عساکر (15/9) المجموع (1/63) اعلام الموقعن (2/361) الخیلۃ لا ابی نعیم (9/108)
- (10) الجامع لابن عبد البر (2/32) الاصحام لابن حزم (2/149)
- (11) اعلام الموقعن (2/178)

مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات

(85)

(1) (لَيَتَّقَهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنذِرُوا قَوْمًهُمْ) (التوبۃ: 122) "تاکہ دین کا فہم حاصل کریں اور اپنی قوم کو ڈرائیں۔"

(2) (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْתُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (النحل: 43) "اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔" مقلدین ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں کفار کی انہی تقلید سے منع کیا گیا ہے، بدایت یافتہ علماء کی انہی تقلید سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اس کا حکم دیا گیا۔

تو اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ ان آیات میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ اہل علم سے ان کی اپنی رائے یا انہم کی رائے دریافت کی جائے اور پھر آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کر لی جائے بلکہ اہل علم سے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات ہی دریافت کی جائیگی کیونکہ یہی دین ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز دین کا حصہ نہیں۔

مسئلہ دریافت کرنے کا طریقہ

جب کسی شخص کو کوئی مسئلہ در پیش ہوا اور وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے چاہیے کہ کسی ایسے عالم دین سے دریافت کرے جو کتاب و سنت اور فقہی مسائل کا ماهر ہو۔ پھر جب وہ عالم فتویٰ دے اس سے پوچھے کہ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس طرح فرمایا ہے؟ اگر عالم جواب میں ہاں کہے تو اسے اپنانے اور تاثیات اس پر کار بند رہے۔ لیکن اگر کہے کہ یہ میری رائے ہے یا کسی امام و فقیہ کا نام لے کر کہے کہ یہ اس کا قول ہے تو ہرگز اسے اختیات نہ کرے بلکہ کسی اور سے مسئلہ دریافت کر لے۔

(86)

شرعی دلائل میں تعارض کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے میں ایک دلیل کسی حکم کی مقاضی ہو اور اسی مسئلے میں دوسری دلیل اس کے مخالف حکم چاہتی ہو۔ واضح رہے کہ ایسا تعارض فی الواقع شریعت میں موجود ہی نہیں البتہ مجتہد علماء کی نظر و فکر میں تعارض ممکن ہے کہ کوئی مجتہد اپنی کم نہیں اور مکمل دلائل سے ناواقفیت کی وجہ سے ایک دلیل کو دوسرے کے مخالف خیال کرے۔ لہذا معلوم ہوا کہ شرعی دلائل میں تعارض حقیقی نہیں بلکہ ظاہری ہوتا ہے اور اس تعارض کو رفع کرنے کے لیے علماء نے چند اصول مقرر کیے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔

(1) جمع و توفیق

سب سے پہلے یہ کوشش کی جائے گی کہ دونوں متعارض دلائل کے درمیان اس طرح تطبیق دی جائے کہ دونوں پر عمل ممکن ہو جائے جیسا کہ ایک حدیث میں نبی ﷺ سے قبلہ رخ بیٹھ کر قضاۓ حاجت کی ممانعت منقول ہے۔ (1)

اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے خود قبلہ رخ ہو کر قضاۓ حاجت کی۔ (2)

ان دونوں احادیث میں تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ ممانعت کی احادیث فضائے ساتھ خاص ہیں اور رخصت کی احادیث اوت، دیوار یا پختہ بنے ہوئے بیت الخلاء کے متعلق ہیں۔ اس طرح دونوں قسم کے دلائل پر عمل ممکن بنادیا گیا ہے۔

(2) ترجیح

جمع و توفیق ممکن نہ ہو تو دونوں دلیلوں میں سے ایک کو دوسری پر ترجیح و فوقيہ دی جائیگی اور پھر اس پر عمل کیا جائیگا جیسا کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشتاب سے اجتناب کرو۔ (3)

اور دوسری میں ہے کہ نبی ﷺ نے عرنیں کو اونٹوں کے پیشتاب بطور دو اپلا یا تھا (4) تو بعض حضرات پہلی حدیث کو دوسری پر اس لیے ترجیح دیتے ہیں کیونکہ حرمت اباحت پر مقدم ہے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے نقضان دور کرنا زیادہ بہتر ہے۔

(3) نسخ

لغوی اعتبار سے "نسخ" نقل اور ازالہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اصطلاحی اعتبار سے اس کی تعریف یہ ہے (رفع الحكم الشرعی بدلیل شرعی متاخر) "ایک شرعی حکم کو متاخر شرعی دلیل کے ذریعے کردینا۔"

مطلوب یہ ہے کہ اگر ترجیح کی بھی کوئی صورت نہ ہو اور دونوں متعارض دلائل کے وقوع کی تاریخ معلوم ہو جائے تو بعد والے حکم کو نسخ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا جائیگا اور پہلے حکم کو منسوخ قرار دے کر چھوڑ دیا جائیگا۔ مثلاً سورہ بقرہ کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ متوفی عنخاز و جھاکی عدت ایک سال ہے (240) اور اسی صورت کی دوسری آت سے متوفی عنخاز و جھاکی عدت چار ماہ اور دس دن ثابت ہوتی ہے (234) چونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ دوسری آیت پہلی کے بعد نازل ہوئی اس لیے پہلی کو منسوخ اور دوسری کو نسخ سمجھا جائیگا اور دوسری پر ہی عمل برقرار رکھا جائیگا۔

(4) توقف

اگر نسخ منسوخ کا بھی علم نہ ہو سکے تو دونوں دلائل پر عمل اس طرح چھوڑ دیا جائے گا جیسے اس کے متعلق کوئی نص ہے ہی نہیں اور کسی ایسے قرینے یا دلیل کو تلاش کیا جائے گا جس کے ذریعے گذشتہ تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو اختیار کیا جاسکے گا۔

(1) صحیح: صحیح ابو داؤد (5) کتاب الطهارة: باب کراحتیۃ الاستقبال القبلیۃ عند قضاء الحاجۃ، ابو داؤد (7)

(2) حسن: ابو داود (10) کتاب الطهارہ: باب الرخصۃ فی ذلک، ابو داود (13)

(3) صحیح: صحیح ابو داود (10) ابو داود (20)

(4) بخاری (233)

سختی و زری

(87)

شریعت اسلامیہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے وقت فرمایا (یسرا ولا تعسرا، بسرا ولا تنفر) "تم دونوں آسانی کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا اور خوشخبری دینا اتنقرنہ کرنا"۔ (1)

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں (یسروا ولا تعسرو و سکنوا ولا تنفروا) "آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو لوگوں کو تسلی دو اور نفرت نہ دلاؤ"۔ (2)

رسول اللہ ﷺ کا بھی یہی عمل تھا کہ ہمیشہ آسان معاملات کو ہی اختیار فرماتے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ (ما خیر رسول الله بین أمرین فقط إلاأخذ أيسراً هما مالم يكن إنما) "جب بھی رسول اللہ ﷺ کو دو چیزوں میں سے ایک چلنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ ان میں آسان کو اختیار فرمایا، بشرطیکہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا"۔ (3)

اسی طرح حضرت ابو بزرہ وسلمی رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو آسان صورتیں اختیار کرتے دیکھا ہے۔ (4)

ایک مرتبہ کسی دہائی نے مسجد میں پیش اب شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹنے کی کوشش کی تو نبی ﷺ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ (فَإِنَّمَا يَعْتَثِمُ مَيْسِرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُ مَعْسِرِينَ) " بلاشبہ تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور تنگی کرنے والے بناء کرنے نہیں بھیجے گئے۔ (5)

قرآن میں بھی اس بات کے شواہد موجود ہیں جیسا کہ چند حسب ذیل ہیں:

(1) (يُرِيدُ اللَّهُ إِكْمَلَ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ إِكْمَلَ الْعُسْرَ) (البقرہ: 185) "اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں"۔

(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (آل گھر: 78) "اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی"۔

ثابت ہوا کہ شریعت اسلامیہ آسان ہے اور آسانی چاہتی ہے۔ تنگی، مشقت، سختی اور بے جا شدت پسندی نہیں چاہتی نیز اس آسانی کا مطلب یہ بھی کہ ہر انسان کو صرف وہی حکم دیا گیا ہے جس کا نفس انسانی متحمل ہے ورنہ تھوڑی بہت محنت و مشوت تو ہر کام میں ہی اٹھانی پڑتی ہے۔

یاد رہے کہ اس آسانی کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسائل میں اس قدر تسائل بر تاجئے کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنالیا جائے۔ اور ایسے علماء جو ہر مسئلے میں بے حد تنگی و تحریم کی کوشش کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ معتدل و متوسط را اختیار کرتے ہوئے آسانی کی طرف میلان رکھیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا جیسا کہ عمر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ (فارآیت قوماً ایسر سیرۃ ولاَ أَقْلَ تَشَدِیداً مِنْهُمْ) "میں نے کوئی قوم نرمی کے اعتبار سے صحابہ سے زیادہ نرم اور سختی کے اعتبار سے ان سے کم نہیں دیکھی۔" (6)

اس لیے اگر کوئی قاضی و مفتی ہے تو اسے چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال کرنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اگر کوئی حاکم ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی رعایا پر مشقت نہ ڈالے، لوگوں پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھنے ڈالے۔ اور اور اگر کوئی عام فرد ہے تو اسے بھی چاہیے کہ تمام مسلمانوں سے ان معاملات میں نرمی کرنے کی کوشش کرے۔ (والله اعلم)

(1) بخاری (6124)

(2) بخاری (6125) ایضا

(3) بخاری (6126)

(4) بخاری (6127)

(5) بخاری (6127)

(6) دارمی (51/1)

حلال و حرام قرار دینے میں جلد بازی سے اجتناب

(88)

اللہ تعالیٰ نے بہت جلد حلال و حرام کا حکم لگانے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ (وَلَا تَنْقُولُوا لِمَا تَصِيفُ الْأَسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَقْتُرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) (النحل: 116)" کسی چیز کو انسان اپنی زبان سے جھوٹ موت نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندو۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم رہتے ہیں۔"

اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رمطراز ہیں کہ "اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور اس کے پاس اس کے متعلق کوئی شرعی ثبوت موجود نہ ہو۔ یا جس نے کسی ایسی چیز کو حلال قرار دے دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو، یا جس

نے کسی ایسی چیز کو حرام قرار دی دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے مباح کہا ہو اور یہ سب کچھ وہ شخص محض اپنی رائے اور خواہش کے ذریعے کرے (نہ کہ کسی ثبوت کے تحت)۔ (1)

اس الہی تجویف و تحریر اور انتباہ و سرزنش کی بدولت سلف صالحین ایسے مسائل کے متعلق بالجزم حکم لگانے سے اجتناب کرتے تھے کہ جن کی حرمت و حلت کے بارے میں صریح نصوص موجود نہیں ہوتی تھیں۔ اور یقیناً یہ ان کے تقویٰ و پرہیز گاری فقاہت و انبات، خشوع و خضوع اور کمال حق پرستی کی علامت تھی۔ سلف سے بہت زیادہ اس قسم کے اقوال و ادعیات منقول ہیں جن میں سے چند حصہ ذیل ہیں:

(1) امام اعمشؓ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیمؑ کو کبھی بھی کسی مسئلے کے متعلق حلال یا حرام کہتے ہوئے نہیں سنایا بلکہ وہ صرف یہی کہا کرتے تھے کہ "صحابہ اسے مکرو خیال کرتے تھے یا کہتے کہ وہ اسے مستحب سمجھتے تھے"۔ (2)

(2) امام مالکؓ فرماتے ہیں کہ "لوگوں کا اور گذشتہ سلف کا یہ معمول نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کسی امام و مفتی کو کسی چیز کے متعلق یہ کہتے ہوئے پایا کہ یہ حلال ہے اور حرام ہے۔ اور حلال یا حرام کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے"۔ (3)

(3) امام احمدؓ بھی بہت زیادہ مسائل میں محض توقف سے ہی کام لیتے تھے اور صریح حکم لگانے سے اجتناب کرتے تھے

(4)-

اگرچہ سلف سے اس طرح کے بہت زیادہ آثار مردی ہیں لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ چند صورتوں میں واضح حکم لگانا ہی بہتر ہے۔

(1) جب کسی حکم کے متعلق حرمت و حلت کتاب و سنت کی صحیح صریح نصوص سے ثابت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن عبد البرؓ امام مالکؓ کے قول کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "ان کا قول ایسے شخص کے متعلق ہے جو محض رائے و استخان کے ذریعے کسی ایسے مسئلے میں حلت و حرمت کا حکم لگائے جس کے متعلق واضح حلال و حرام کا حکم شریعت میں منقول نہ ہو۔ (واللہ اعلم)" (5)

(2) جب کوئی محقق دلیل کے ذریعے کسی کام کی حرمت تک پہنچ جائے اور لوگ اس مسئلے میں بے خوفی کا شکار ہونے کے باعث کثرت سے اس میں مبتلا ہوں اور یہ بات طے ہو کہ اگر اس مسئلے میں واضح حرمت کا حکم نہ لگایا گیا تو لوگ مدانہت و سستی کرتے ہوئے بہت زیادہ اس میں مفتون و اسیر ہو جائیں گے تو اوقات صرف صریح حرمت کا حکم لگانا چاہیے۔

سوال: کیا کسی مسلم کو اپنی جانب سے کوئی چیز حلال یا حرام کرنے کا حق ہے؟

(1) تفسیر ابن کثیر (2/232)

(2) دارمی (1/64)

(3) جامع بیان العلم (2/146)

(4) الاتجاهات الفقهیہ عند اصحاب الحدیث (ص/416)

(5) جامع بیان العلم (2/146)

شرعی دلائل کی ترتیب

(89)

جمہور فقہاء کے نزدیک شرعی دلائل کی ترتیب یوں ہے کہ کسی بھی شرعی حکم کو جاننے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کیا جائے کیونکہ یہ تمام دلائل کا مرتع ہے۔ اگر مطلوبہ حکم قرآن میں نہ ملے تو پھر سنت کی طرف رجوع کیا جائے کیونکہ اجماع کسی نہ کسی نص پر ہی منعقد ہوتا ہے۔ اگر اس مسئلہ میں اجماع بھی نہ ہو تو پھر قیاس کی طرف رجوع کرنا لازم ہو گا۔ معلوم ہوا کہ شرعی دلائل کی ترتیب یوں ہے۔ سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد اجماع، اور آخر میں قیاس۔ جمہور فقہاء نے مندرجہ ذیل دلائل سے استدلال کیا ہے:

(1) رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے وقت فرمایا: اگر تمہارے پاس فیصلہ کے لیے کوئی مسئلہ پیش ہو تو اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تمہیں اس میں وہ حکم نہ ہو تو اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں سنت رسول سے فیصلہ کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمہیں سنت سے بھی حکم نہ ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا بنی ﷺ نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا۔ "تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے"۔ (1)

نوٹ: شیخ البانی اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں، وہ اس ترتیب کو نہیں مانتے، قرآن اور صحیح احادیث سے مسئلہ مستبط کیا جائے گا، فضیلت کے اعتبار سے قرآن پہلے ہے لیکن جدت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی تفاوت نہیں پایا جاتا۔

(1) ضعیف ابو داود (770) کتاب القضاء: باب اجتہاد الرأی فی القضاء، الضعیفہ (881) (2/286) ابو داود (3592)

دارمی (1/60) احمد (5/230) بیہقی فی السنن الکبری (10/114) طیالسی (1/286) ابن سعد فی العقیقات (2/347) امام ابن قیمؒ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ (اعلام الوعین 10/202) شیخ عبد القادر آرنو وطنے بھی اسی کو طریقہ رکھا ہے۔ (તحریج جامع الاصول 10/178) شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ اور امام ابن کثیرؓ نے اس سند کو جید کہا ہے۔ (دقائق التفسیر 1/110) تفسیر ابن کثیر (1/4)۔

اتباع سنت اور مخالف سنت اقوال ترک کرنے کے بارے میں ائمہ کرام کے اقوال

(90)

از علامہ البانی رحمہ اللہ

ہم مفید سمجھتے ہیں کہ یہاں ائمہ کے ان سارے اقوال یا بعض کو جس سے ہمیں واقفیت ہے درج کر دیں، شاید ان میں ان لوگوں کے لیے کچھ پند و موعظت ہو جو صرف انہیں کی نہیں بلکہ ان سے بدرجہا مکتر لوگوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اور ان کے مذاہب و اقوال سے اس قدر وابستگی رکھتے ہیں گویا وہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اَتَّبَعُوا مَا اُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا مِنْ دُونِهِ أُولَيَاءُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ (الاعراف: 3)

تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سر پر ستون کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔

(1) امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال

ائمہ میں سب سے پہلے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہیں، ان کے شاگردوں نے ان سے متفرق اقوال مختلف الفاظ میں روایت کیا ہے، جن کا حصل حدیث صحیح پر عمل کرنے کو واجب قرار دینا، اور ائمہ کرام کے جو قول سنت کے خلاف ہیں انہیں چھوڑ دینا ہے:

(1) پہلا قول: جو صحیح حدیث میں ہو وہی میرا مذہب ہے۔

(2) دوسرا قول: کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ میرے قول پر عمل کرے جب تک کہ اسے یہ نہ معلوم ہو کہ یہ قول میں نے کہاں سے لیا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے: جسے میری دلیل کا علم نہ ہوا س کے لیے میرے قول پر فتویٰ دینا حرام ہے، اور ایک روایت میں یہ زیادتی ہے: کیونکہ ہم بشر ہیں، ایک فتویٰ آج دیتے ہیں اور کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے: اے یعقوب (امام ابویوسف) اللہ تم پر رحم کرے، جو کچھ مجھ سے سنتے ہو سب مت لکھ لیا کرو، کیونکہ میں آج ایک فتویٰ دیتا ہوں اور کل اس سے رجوع کر لیتا ہوں، اور کل ایک فتویٰ دیتا ہوں اور پرسوں اس سے رجوع کر لیتا ہوں۔

(3) تیسرا قول: جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، تو میری بات کو چھوڑ دو۔

(2) امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال

اور رہے امام مالک رحمہ اللہ تو انہوں نے فرمایا:

پہلا قول: میں انسان ہی ہوں، مجھ سے خطا اور صواب دونوں کا امکان ہے، اس لیے تم میری رائے اور فتویٰ میں غور و تأمل سے کام لو، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوا سے قبول کرو، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہوا سے ترک کر دو۔

دوسرा قول: بنی ﷺ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی بات لی اور چھوڑی نہ جاسکتی ہو، صرف بنی ﷺ ہی ایسے ہیں جن کی ہربات کا قبول کرنا فرض ہے۔

تیسرا قول: ابن وہب کا بیان ہے کہ امام مالک سے وضوء میں پیر کی انگلیوں کے خلال کرنے کی بابت پوچھا گیا، تو میں نے انہیں کہتے سنا کہ: لوگوں پر اس کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں خاموش رہتا آنکہ حاضرین مجلس کم ہو گئے پھر میں نے عرض کیا، ہمارے یہاں مصر میں اس مسئلہ میں ایک حدیث پائی جاتی ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ کوئی حدیث ہے، میں نے کہا: لیث بن سعد اور ابن لہیعہ اور عمرو بن الحارث نے ہمیں حدیث سنائی یزید بن عمرو المعافری سے، انہوں نے روایت کیا ابو عبد الرحمن الجبلی سے، انہوں نے روایت کیا مستور د بن شداد القرشی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی چھوٹی انگلی سے اپنے پیروں کی انگلیوں کے درمیان رگڑتے دیکھا۔ امام مالک نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے، میں نے اس سے پہلے یہ حدیث کبھی نہ سنی، ابن وہب کا بیان ہے کہ پھر اس کے بعد امام مالک سے وضوء میں انگلیوں کے خلال کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو میں نے سنا کہ وہ اس کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔

(3) امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال

اور رہے شافعی رحمہ اللہ تو ان سے ترک تقلید کے بارے میں بکثرت اور انتہائی عمدہ اقوال منقول ہیں۔ اور ان اقوال پر ان کے تبعین کو دوسروں سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:

پہلا قول: کوئی شخص ایسا نہیں جو بعض حدیثیں بھول نہ گیا ہو، یا بعض حدیثیں اس پر مخفی اور پوشیدہ نہ رہی ہوں، اس لیے اگر میں نے کوئی بات کہی ہو یا کوئی اصولی قاعدہ بیان کی اہو لیکن اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے میری بات کے خلاف منقول ہو، تو بات وہی مانی جائے گی جو رسول اللہ نے کہی، اور وہی میرا قول ہو گا۔

دوسرा قول: تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جسے رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث مل جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کے قول پر عمل کرے۔

تیسرا قول: جب تمہیں میری کتاب میں حدیث کے خلاف کوئی بات ملے تو تم حدیث کو لو اور میری بات کو ترک کر دو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ: تم حدیث کی اتباع کرو اور کسی دوسرے کے قول کی طرف اتفاقات بھی نہ کرنا۔

چوتھا قول: جب صحیح حدیث ملے تو وہی میرا مذہب ہے۔

پانچواں قول: تمہیں حدیث اور روایۃ کا علم مجھ سے زیادہ ہے، پس جب بھی کوئی صحیح حدیث ملے تو مجھے اسے بتاؤ وہ حدیث کو فی بصری یا شامی چاہے جو بھی ہو، تاکہ جب وہ صحیح ہو تو میں اسے اپنا مذہب قرار دوں۔

چھٹا قول: جس مسئلہ میں محدثین کے نزدیک نبی ﷺ کی کوئی صحیح حدیث میرے قول کے خلاف ہو تو میں اپنے اس قول سے اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی رجوع کرتا ہوں۔

ساتواں قول: جب مجھے کوئی ایسی بات کہتے دیکھو جو صحیح حدیث کے خلاف ہو، تو جان لو کہ میری عقل کھو گئی ہے۔

آٹھواں قول: میرا قول جو بھی ہو لیکن اگر نبی ﷺ سے اس کے خلاف ثابت ہو تو اس صورت میں حدیث واجب الاتباع ہو گی اور میری تقلید کرنا ناروا ہو گا۔

نوواں قول: نبی ﷺ کی ہر حدیث میرا قول ہے، چاہے تم نے اسے مجھ سے نہ بھی سنا ہو۔

(4) امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ائمہ کرام میں حدیث کے سب سے بڑے عالم اور سب سے زیادہ عامل بالحدیث تھے حتیٰ کہ قیاس و رائے پر مشتمل کتابوں کی تصنیف و تالیف کو ناپسند کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے فرمایا:

پہلا قول: میری تقلید نہ کرو اور نہ مالک، شافعی، او زاعی اور ثوری کی تقلید کرو بلکہ تم وہاں سے مسائل اخذ کرو جہاں سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے: تم اپنے دین میں ان میں سے کسی کی تقلید نہ کرنا، جو نبی ﷺ اور صحابہ کرام سے ثابت ہوا سے قبول کرو، رہے تا بعین عظام تو تمہیں ان کے اقوال کے لینے نہ لینے کا اختیار ہے۔

اور ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا: اتباع یہ ہے کہ نبی ﷺ اور صحابہ کرام سے جو ثابت ہو آدمی اس کی اتباع کرے، پھر اس کے بعد اسے تابعین کے اقوال کی اتباع کرنے نہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

دوسرा قول: او زاعی، مالک اور ابو حنیفہ کی رائیں رائیں ہی ہیں، میرے نزدیک ان کا درجہ جنت نہ ہونے میں یکساں ہے، دلیل و جلت تو صرف احادیث اور آثار ہیں۔

تیسرا قول: جس نے نبی ﷺ کی حدیث ٹھکر ادی وہ ہلاکت کے دہانے پر ہے۔

یہ ہیں ائمہ اربعہ کے اقوال حدیث پر عمل پیرا ہونے کی تاکید اور ان کی اندھی تقليد سے ممانعت کے بارے میں، یہ اقوال اتنے واضح اور بین ہیں کہ ان میں کسی جدال اور تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس بنا پر اگر کسی نے ائمہ کے بعض اقوال کی مخالفت ہی کر کے ساری صحیح حدیثوں پر عمل کیا تو وہ ان کے مذہب سے الگ اور ان کے طریقے سے خارج نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ سارے ائمہ کا پیروکار اور ایسی مضبوط رسمی کو تھامے ہوئے ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، ہاں ائمہ کا نافرمان اور ان کے اقوال کا مخالف وہ ہے جس نے حدیث صحیح کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ ان کے اقوال کے خلاف ہے، حالاں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلَا وَرِبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا قَمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. (النساء: 65)

سو فتح ہے تیرے پرورد گار کی! یہ مومن نہیں ہو سکتے، جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں اور کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔

فَلَيَحْذِرُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (النور: 63)

سنوجو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیئے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آپڑے یا انہیں درد ناک عذاب نہ پہنچ۔

حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

جس کسی کو بھی رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث ملے اس پر واجب ہے کہ اسے امت کو بتائے، امت کا خیر خواہ ہو اور اسے رسول اللہ ﷺ کے امر کی اتباع کا حکم دے، چاہے یہ امت کے بڑے امام کی رائے کی خلاف ہی کیوں نہ پڑے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا حکم تعظیم و اقتداء کا زیادہ مستحب ہے بہ نسبت کسی امام کی عظیم رائے کے جس سے نادانستہ طور پر رسول اللہ ﷺ کے حکم کی بعض چیزوں میں مخالفت ثابت ہو چکی ہے، اسی لیے صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں نے ہر صحیح حدیث کی مخالفت کرنے والے شخص پر رد کیا ہے، اور بسا اوقات تو اس رد میں بڑی شدت سے کام لیا ہے، جس کا سبب کوئی ذاتی بعض نہ تھا بلکہ ان کے دلوں میں مردود علیہ کی محبت اور عظمت موجود تھی، لیکن رسول اللہ ﷺ ان کے نزدیک ان سے بھی زیادہ محبوب تھے اور آپ کا حکم ہر مخلوق کے حکم پر بالا ہے اس لیے رسول اللہ ﷺ کے فرمان سے اگر کسی کا قول مکراتا ہے تو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی مقدم ہو گا اور اسی کی اتباع کی جائے گی، اور اس میں امام مخالف کی عظمت رکاوٹ نہیں بن سکتی چاہے وہ عند اللہ مغفور لہ ہی کیوں نہ ہو بلکہ وہ امام اپنی اس بات کے ترک کرنے کو ناپسند نہیں کرے گا جو رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہو۔ میں کہتا ہوں: انہمہ کرام اسے ناپسند کیوں کریں گے جبکہ انہوں نے۔ جیسا کہ گذر چکا ہے۔ خود اپنے تبعین کو سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے اور ان پر واجب قرار دیا کہ ان کے مخالف سنت اقوال کو ترک کر دیں۔ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے تو اپنے اتباع کو حکم دیا ہے کہ وہ صحیح حدیثوں کو ان کر طرف منسوب کریں چاہے انہوں نے ان پر عمل نہ بھی کیا ہو، یا کے خلاف کیا ہو، یہی وجہ ہے کہ جب محقق تقي الدین ابن دقيق العيد نے ایک ضخیم اور موئی جلد میں ان مسائل کو جمع کیا جن میں سارے یا بعض انہمہ کا مذہب حدیث صحیح کے خلاف ہے تو اس کتاب کی ابتداء میں انہوں نے کہا: "ان مسائل کی نسبت انہمہ مجتہدین کی طرف کرنا حرام ہے، ان انہمہ کے مقلد فقهاء پر ان کی معلومات رکھنا واجب ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان مسائل کو انہمہ کی طرف منسوب کر کے غلط بیانی میں مبتلا ہو جائیں۔"

انہمہ کے بعض اقوال کو ان کے تبعین کا سنت کی اتباع میں ترک کرنا

انہیں اسباب و وجودہ کی بنا پر انہمہ کے تبعین نے اپنے انہمہ کی ساری باتوں کو قبول نہ کیا بلکہ ان کی بہت ساری باتوں کو مخالف سنت ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا، حتیٰ کہ امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ نے اپنے استاذ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ثلث مذہب میں مخالفت کی، فتنہ کی کتابوں میں اس کا مکمل طور پر بیان موجود ہے، اسی جیسی بات امام شافعی وغیرہ کے تبعین امام مزنی وغیرہ کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے، اگر ہم اس دعویٰ پر مثالیں پیش کریں کہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور ہم اس اختصار کی حد سے باہر نکل جائیں گے جو اس کتاب میں ملحوظ و مقصود ہے اس لیے ہم فقط دو مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

1- امام محمد رحمہ اللہ اپنی "موطاص 158" میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نماز استسقاء کے قائل نہیں تھے مگر ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو امام دور کعت نماز پڑھائے پھر اس کے بعد دعا کرے اور اپنی چادر لٹے۔

2- امام محمد کے شاگرد عصام بن یوسف جن کا شمار امام ابو یوسف کے شاگردان خاص میں تھا، یہ بکثرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے خلاف فتویٰ دیا کرتے تھے کیونکہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی ان مسائل میں انہیں دلیل نہ مل سکی ہاں دیگر انہمہ کے مذہب کی دلیل ان کے سامنے تھی اس لیے انہوں اسی کے مطابق فتوے دیے، اسی لیے وہ رکوع سے اٹھتے وقت رفع یہ دین کیا کرتے تھے، جیسا کہ اس کا ثبوت نبی ﷺ سے متواتر حدیث میں موجود ہے، پس انہمہ ثلاثة ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد کی اس متواتر حدیث کی مخالفت امام عصام بن یوسف کے اس پر عمل پیرا ہونے میں مانع نہ ہوئی، اور یہی ہر مسلمان کا طریقہ کار ہونا چاہیے کیونکہ انہمہ اربعہ نے اسی کی وصیت کی ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا۔

چند شبہات اور ان کے جوابات

1۔ پہلا شبہ: بعض نوجوانوں نے کہا کہ بلا شک ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے سارے دینی امور میں نبی ﷺ کے طور و طریق ہی کی طرف رجوع کریں، خصوصاً ان میں وہ باتیں جن کا تعلق صرف عبادات سے ہے کہ ان میں رائے اور اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ تمام ترقیتی ہیں، مثلاً نماز کو لے بیجے، لیکن ہم تو مقدمہ علماء میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھتے جو اس بات کی دعوت دیتا ہو، بلکہ ہم تو انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ دینی مسائل میں اختلاف و افتراق کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ان کا مگان ہے کہ یہ امت کے حق میں وسعت پیدا کرنا ہے، اور وہ اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں حدیث "اختلاف امتی رحمۃ" پیش کرتے ہیں (یعنی میری امت کا اختلاف رحمۃ ہے) اور اہل حدیث لوگوں کا رد کرتے ہوئے اس حدیث کا بار بار وہ ورد کرتے ہیں، پس ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ حدیث آپ کے اس منہج دعوت کی مخالفت ہے جس کی خاطر آپ نے اپنی یہ کتاب اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں تالیف فرمائی ہیں، تو آپ اس حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟
اس سوال کا دو طریقے سے جواب دیا جاسکتا ہے:

(1) پہلا جواب:

"اختلاف امتی رحمۃ" والی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ وہ باطل اور بے بنیاد و بے اصل ہے، علامہ سکنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کی نہ کوئی صحیح سند ملی اور نہ ضعیف و موضوع ہی۔
میں کہتا ہوں کہ ایک حدیث "اختلاف اصحابی لکم رحمۃ" کے لفظ سے وارد ہے، (ترجمہ: میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمۃ ہے)۔ اور ایک دوسری حدیث "اصحابی کالنجوم، فبأيهم اقتدیتم اهتدىتم" کے لفظ سے وارد ہے (ترجمہ: میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں پس ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا اور پیرودی کرو گے ہدایت یا ب ہو گے)۔

مگر یہ دونوں حدیثیں بھی صحیح نہیں ہیں، پہلی تو غایت درج ضعیف ہے اور ہی دوسری تو وہ موضوع ہے۔ میں نے ان حدیثوں پر تحقیقی بات سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعۃ کی احادیث نمبر 59، 58، 61 میں کی ہے۔

(2) دوسرا جواب:

"اختلاف امتی رحمۃ" والی حدیث ضعیف ہونے کے ساتھ قرآن کریم کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جن میں دین میں اختلاف کرنے کی ممانعت اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اتنی مشہور و معروف ہیں کہ انہیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی بعض آیتوں کو بطور مثال پیش کر دینے میں کوئی مضاائقہ نہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشِلُوا وَتَدْهَبِ رِيْحُكُمْ". آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا کھڑ جائے گی۔ (الانفال: 46)

۲۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَةً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ". اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ (الروم: 31-32)

۳۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَلَا يَرَأُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ". وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ (ہود: 118-119)

پس اگر جن پر اللہ کی رحمت ہے اختلاف نہیں کرتے، بلکہ اختلاف اہل باطل ہی کرتے ہیں، تو پھر یہ بات کیسے معقول ہو سکتی ہے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے؟!

پس ثابت ہو گیا کہ: "اختلاف امتی رحمة" والی حدیث سند اور متن کسی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، پھر تو یہ بات اب کامل طور پر واضح ہو گئی کہ اس باطل حدیث کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی راہ میں رکاوٹ بنانا جائز نہیں ہے، اور انہم کرام نے کتاب و سنت ہی پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔

(2) دوسر اشبہ:

اور کچھ دیگر نوجوانوں نے کہا کہ جب دین میں اختلاف کرنے کی ممانعت آئی ہے تو صحابہ کرام اور ان کے بعد کے ائمہ دین کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا صحابہ کے درمیان واقع اختلاف اور ان کے بعد آنے والوں کے باہمی اختلاف میں کوئی فرق ہے؟

جواب: ہاں دونوں اختلاف میں بڑا فرق ہے، اور یہ فرق دو اعتبار سے ظاہر ہو گا:

1. پہلا تو سب اختلاف کے اعتبار سے

2. دوسرا اس اختلاف کے آثار و نتائج کے اعتبار سے

چنانچہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا اختری و ارادی نہیں بلکہ اضطراری تھا کیونکہ ان کی سمجھ میں اختلاف واقع ہونا ایک فطری بات تھی اور اس امر فطری کے علاوہ ان کے زمانے میں اور بھی دیگر چیزیں تھیں جو ان کے درمیان اختلاف کا سبب بنیں مگر وہ چیزیں صحابہ کے بعد کے زمانوں میں ختم ہو گئیں اور صحابہ کرام کے جیسے اختلاف سے کامل طور پر چھکارا ممکن بھی نہیں۔ اور اس قسم کا اختلاف کرنے والا اس مذمت و ملامت کا مستحق نہیں ہے جس کا گذشتہ آیات اور ان جیسی دیگر آیات میں

ذکر آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اختلاف کرنے پر مو اخذہ اور گرفت کی شرط یہ ہے کہ انسان قصد اختلاف کر کے اڑا رہے۔

لیکن غالباً جو اختلاف مقلدین کے درمیان پایا جاتا ہے اس کا ان کے پاس کوئی عذر نہیں کیونکہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ قرآن و حدیث سے واضح طور پر دلیل ملنے اور یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ دلیل تو ان کے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کی تائید کرتی ہے، اس دلیل کو محض اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ان کے مذہب کے خلاف ہے، گویا ان کا مذہب ہی ان کے نزدیک اصل ہے، یا ان کا مذہب ہی وہ دین ہے جسے محمد ﷺ لے کر آئے، اور رہا دوسرے کا مذہب تو وہ دوسرے دین ہے جو منسوب ہو چکا ہے۔

اور بعض مقلدین کا طریق کار اس کے بالکل بر عکس ہے کیونکہ ان کی رائے و خیال میں یہ سارے مذاہب اپنے و سیع تر اختلافات کے باوجود متعدد شریعتوں کی مانند ہیں، چنانچہ علماء مقلدین میں سے بعض متأخرین نے صراحت کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ مسلمان ان مذاہب میں سے جسے چاہیں اختیار کریں اور جسے چاہیں ترک کریں کیونکہ یہ سب الگ الگ شریعتیں ہیں۔ مقلدین کے یہ دونوں گروہ خود کو اختلاف پر باتی رکھنے کے لیے اسی باطل حدیث "اختلاف امتی رحمة" کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، ہم نے انہیں بارہا اس حدیث سے استدلال کرتے سنائے۔

اور بعض لوگ مذکورہ بالا حدیث کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ مسائل میں اختلاف اس لیے رحمت ہے کہ اس میں امت کے لیے آسانی اور وسعت ہے، مگر یہ معنی گذشتہ آیات کی صراحت اور ائمہ کرام کے سابق اقوال کے مقصد و مضمون کے خلاف ہے اسی لیے بعض ائمہ سے کھلے بندوں اس معنی کی تردید منقول ہے، چنانچہ ابن القاسم نے فرمایا کہ میں نے امام مالک اور امام لیث کو یہ کہتے سا ہے کہ صحابہ کرام کا دینی مسائل میں اختلاف آسانی اور وسعت کا سبب نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں بلکہ ان کے اختلافات غلط ہیں یا صحیح۔

اور اشہب کا بیان ہے کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کو صحابہ کرام کے اقوال ثقہ آدنی کی روایت سے ملیں تو کیا اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ جس قول پر چاہے عمل کرے؟ تو امام مالک نے فرمایا: اللہ کی قسم نہیں! الایہ کہ وہ حق ہو، حق ایک ہی ہو گا، کیا و مختلف اور متضاد قول حق ہو سکتے ہیں؟ حق و صواب تو ایک ہی ہو گا۔

امام شافعی کے شاگرداں مرنی نے فرمایا:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان مسائل میں اختلافات ہوئے اور بعض نے بعض پر تعاقب و تنقید سے کام لے کر ایک دوسرے کی تردید کی حالانکہ اگر ان کی ہربات حق و صواب ہوتی تو انہوں نے ہرگز آپس میں ایک دوسرے کا رد نہ کیا ہوتا، عمر

فاروق رضی اللہ عنہ ابی بن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے ایک کپڑے میں نماز پر ہنے میں اختلاف کرنے پر برہم ہو گئے، ابی بن کعب کا کہنا تھا کہ ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ابن مسعود کہتے تھے کہ یہ اس وقت کی بات تھی جب کپڑوں کی کمی تھی، عمر فاروق غصہ میں باہر آئے اور فرمایا: صحابہ کرام میں دو ایسے شخص نے آپس میں جھگڑا کیا ہے جنہیں لوگ بنظر احترام دیکھتے اور ان سے دینی مسائل اخذ کرتے ہیں، ابی بن کعب کا کہنا صحیح ہے اور ابن مسعود نے بھی کوئی تقدیر نہیں کی لیکن آج کے بعد اگر میں نے پھر کسی کو اس بارے میں اختلاف کرتے پایا تو اسے سخت سزا دوں گا۔

اور امام مزنی نے یہ بھی فرمایا:

جو شخص اختلاف کو جائز سمجھے اور یہ کہے کہ دو عالم جب کسی واقعہ میں اجتہاد سے کام لیں اور ان دونوں میں سے ایک اسے حلال کہے اور دوسرا حرام تو وہ دونوں اس اجتہاد میں حق پر سمجھے جائیں گے۔ تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم یہ کسی شرعی بنیاد پر کہہ رہے ہو یا کسی قیاس کی بنیاد پر، اگر وہ کہے کہ میں یہ بات شرعی بنیاد پر کہہ رہا ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ کیسے شرعی بنیاد ہو سکتی ہے جب کہ قرآن کریم اختلاف کرنے سے روکتا ہے، اور اگر کہے کہ میں نے یہ بات قیاس کی بنیاد پر کہی ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ بھلاکی کیسے ہو سکتا ہے کہ اصول شریعت تو اختلاف کی تردید کریں اور تم انہیں اصول پر اختلاف کے جواز کا قیاس کرو۔ اس بات کو عالم کیا کوئی معمولی سمجھ کا آدمی بھی جائز نہیں کہے گا۔

اگر کوئی کہے کہ آپ نے امام مالک سے جو یہ نقل کیا ہے کہ: حق ایک ہی ہو گا متعدد نہیں ہو سکتا تو اس کے خلاف بھی امام مالک کا ایک قول استاذ زرقاء کی کتاب "المدخل الفقیحی" (89/1) میں یہ منقول ہے کہ:

ابو جعفر منصور اور اس کے بعد ہارون رشید نے قصد کیا کہ مذہب امام مالک اور ان کی کتاب موطاً کو عباسی حکومت کا عدالتی قانون قرار دیں تو امام مالک نے ان دونوں کو اس قصد وارادہ سے منع فرمایا اور کہا کہ صحابہ کرام نے فروعی مسائل میں اختلاف کیا اور وہ مختلف ممالک اور شہروں میں پھیل گئے اور وہ سب حق پر ہیں۔

تو میں کہوں گا کہ امام مالک کا یہ بڑا معروف و مشہور قصہ ہے لیکن اس کے انخیز میں ان کی اس بات کو کہ "سارے صحابہ حق پر ہیں" میں نے اپنے علم کی حد تک کسی کتاب میں نہیں پایا۔ ہاں البتہ ایک روایت ابو نعیم اصبهانی نے حلیۃ الالیاء (332/6) میں اپنی سند سے نقل کی ہے مگر اس سند میں مقدمہ بن داؤدنی شخص ہے جسے امام ذہبی نے اپنی ضعفاء میں ذکر کیا ہے، مزید برآں یہ کہ اس روایت میں "سارے صحابہ حق پر ہیں" کے بعد "سارے صحابہ اپنے خیال و گمان میں حق پر ہیں" ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ کتاب المدخل کی روایت خانہ ساز و من گھڑت ہے، اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ یہ روایت امام مالک سے اس روایت

کہ: "حق ایک ہی ہے متعدد نہیں ہو سکتا" کے خلاف ہے جسے ثقات نے ان سے روایت کی ہے جیسا کہ اس کا بیان اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اور یہی سارے ائمہ یعنی صحابہ و تابعین، ائمہ اربعہ اور دیگر مجتہدین کا مذہب ہے۔

علامہ ابن عبد البر (88/2) نے فرمایا:

اگر دو مختلف اور متفاہد قول درست ہوتے تو سلف باہم ایک دوسرے کے اجتہاد اور فیصلہ و فتاویٰ کی تردید نہ کیے ہتے۔ اور عقل بھی اسے گوارہ نہیں کرتی کہ ایک چیز اور اس کی ضد دونوں ہی درست ہوں، کسی شاعرنے سچ کہا ہے:
اثبات ضدین معا في حال اقبح ما يأتي من المحال

دو متفاہد چیزوں کو بیک وقت ثابت کرنا محالات کے پیش کرنے کی قبیح تصور ہے۔

اگر کہا جائے کہ جب مذکورہ بالاروایت کی نسبت کا امام مالک کی طرف بالطل ہونا ثابت ہو گیا تو پھر آخر امام مالک نے ابو جعفر منصور کو موطاپر لوگوں کو جمع کرنے سے منع کیوں کر دیا اور ان کی پیش کش کو قبول کیوں نہ فرمایا؟

تو میں کہوں گا کہ سب سے اچھی مجھے جو روایت ملی ہے اس کا ذکر حافظ ابن کثیر نے "اختصار علوم الحدیث" ص 31 میں کیا ہے کہ امام مالک نے ابو جعفر منصور کے جواب میں کہا کہ: لوگوں نے حدیث اکٹھا کیں اور انہیں ایسی حدیثیں ملیں جو ہمیں نہ مل سکیں۔

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ امام مالک کا کمال علم و انصاف ہے۔

پس یہ ثابت ہو گیا کہ اختلاف سارا کاسار اشر ہے رحمت نہیں، البتہ ان میں سے بعض اختلاف پر انسان کی اللہ کے یہاں گرفت ہو گی جیسے متعصبن مذاہب کا اختلاف۔ اور بعض اختلاف قبل مواذہ اور گرفت نہیں جیسے صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ اسلام کا اختلاف، اللہ تعالیٰ ہمارا حضران کے زمرے میں کرے اور ہمیں ان کی اتباع کی توفیق ارزانی فرمائے۔

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کا اختلاف اور ہے اور مقلدین کا اختلاف کچھ اور۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اختلاف اضطرار اور مجبوری کا تھا اسی لیے وہ لوگوں کو اختلاف سے روکتے اور حتی الامکان اس سے خود بھی دور رہنے کی کوشش کرتے۔

مگر ہے یہ مقلد حضرات تو ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ مسائل اختلاف کے ایک بڑے حصے سے گلوخلاصی کر لیں لیکن یہ نہ تو اتفاق کی راہ اختیار کرتے ہیں اور نہ اس کی کوشش ہی کرتے ہیں، بلکہ یہ اختلاف کو برحق بتاتے ہیں۔ پس یہ صحابہ کرام اور مقلد حضرات کے اختلاف کے درمیان کس قدر تفاوت اور دوری ہے۔ صحابہ کرام اور ائمہ دین کے اختلاف میں نتائج اور عوقب کے اعتبار سے فرق اور بھی واضح ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فروعی مسائل میں باہمی اختلاف کے باوجود اتفاق و اتحاد باہمی پر شدت سے محافظت کرتے اور اس چیز سے مکمل طور پر دوری اختیار کرتے جو ان میں تفریق اور ان کی صفوں میں خلقتشار پیدا

کرے، چنانچہ صحابہ کرام میں بعض حضرات نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحيم کو باؤاوز بلند کہنے کے قائل تھے اور بعض اس کے آہستہ یعنی بلا آواز کہنے کے، اسی طرح ان میں ایسے بھی تھے جو نماز میں رفع الیدین کے قائل تھے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اسے صحیح نہیں سمجھتے تھے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا کہنا تھا کہ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بعض دیگر اس کے مخالف تھے۔ تاہم مسائل میں ان سارے اختلافات کے باوجود صحابہ کرام سب کے سب ایک امام کے پیچے نماز پڑھتے، اور مسائل میں اختلاف کی بنابر کوئی صحابی کسی امام کے پیچے نماز پڑھنے سے کتراتا نہیں تھا۔

مگر ہے مقلدین تو ان کا اختلاف صحابہ کے اختلاف کے بالکل الثالث ہے، چنانچہ مقلدین کے اختلاف کا اثر یہ ہے کہ مسلمان نماز جیسے عظیم رکن میں بھی اختلاف و انتشار کا شکار ہیں کہ جس کا اسلام میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا درج ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سنا اور دیکھا بھی ہے کہ مقلد حضرات اجتماعی طور پر کسی ایک امام کے پیچے نماز پڑھنے پر راضی نہیں ہوتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے امام کی نماز باطل یا کم از کم مکروہ ہوتی ہے جو ہمارے مذہب کا پیر و نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ ان کی بعض مشہور زمانہ فقة مذاہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس لیے انہیں ایسا کہنے کا حق بھی پہنچتا ہے اور اسی اختلاف کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کو ایک ہی جامع مسجد میں چار محرابیں ملیں گی جہاں چاروں مذہب کے امام کیکے بعد دیگرے نماز پڑھاتے ہیں، ایک امام اپنے مذہب والوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے مگر دوسرے مذہب والے اپنے امام کی آمد کے انتظار میں ہوتے ہیں۔

یہی نہیں بلکہ بعض مقلدین کے یہاں یہ اختلاف اور بھی سخت صورت اختیار کر گیا ہے، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ خفی مرد کی شافعی عورت سے شادی جائز نہیں، پھر اس کے بعد خفیوں کے مشہور مفتی۔ جن کا لقب "مفتی الشقین" یعنی انس و جن کے مفتی ہے۔ نے فتویٰ صادر فرمایا جس میں انہوں نے خفی مرد کی شادی شافعی عورت سے جائز قرار دی اور اس کا سبب یہ بتایا کہ "شافعی عورت کا درجہ یہود و نصاریٰ کی عورتوں کا درجہ ہے"، اس عبارت کا مفہوم مخالف یہ ہے اور مفہوم کتب حفیہ کے یہاں معتبر ہے کہ شافعی مرد کی خفی عورت سے شادی جائز نہیں ہوگی جس طرح کسی یہودی یا نصرانی مرد کی شادی کسی مسلمان عورت سے جائز نہیں ہے۔ یہ دو مثالیں تھیں اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری مثالیں ہیں جو ایک عقائد انسان کو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ متاخرین کے اختلاف اور اس پر ان کے اصرار کے بڑے بڑے نتائج و اثرات ظاہر ہوئے، اس کے بر عکس سلف صالحین کے باہمی اختلاف کا امت پر کوئی اثر نہیں پرا، اسی لیے وہ ان آیات سے بری ہیں جن میں اختلاف فی الدین سے منع کیا گیا ہے، اس کے بر عکس متاخرین تو وہ ان آیات کے مصدق ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر گام زدن فرمائے۔

اور کاش ان مقلدین کے اختلاف کے نقصانات صرف مسلمانوں تک ہی محدود و منحصر رہے ہوتے تو معاملہ کچھ آسان ہوتا مگر افسوس کہ بہت سارے ملکوں میں تقليدی نقصانات مسلمانوں کی حدود سے تجاوز کر کے غیر مسلموں تک پہنچ چکے ہیں، چنانچہ ان کے باہمی اختلافات غیر مسلموں کے جو درجوق حلقہ بگوش اسلام ہونے میں سدرہ بنتے رہے۔ چنانچہ استاذ محمد الغزالی کی کتاب ظلام الغرب، ص 200 میں یوں تحریر ہے۔

امریکہ کی برنسٹون یونیورسٹی میں منعقدہ کانفرنس میں کسی نے یہ سوال اٹھایا اور یہ سوال مستشر قین اور اسلامیات سے دلچسپی رکھنے والوں کے درمیان آئے دن اٹھتا رہتا ہے کہ مسلمان دنیا کے سامنے کوئی تعلیمات پیش کریں گے، انہیں اس اسلام کی نشاندہی اور تعین کرنی چاہیے جس کی وہ دعوت دینا چاہتے ہیں آیا وہ ان اسلامی تعلیمات کو پیش کریں گے جو سنیوں کے نقطہ نظر کے مطابق ہیں یا ان تعلیمات کو جن کے شیعہ یعنی امامیہ اور زیدیہ دعویدار ہیں۔

پھر ان میں سے ہر فرقہ آپس میں بھی بر سر پیکار ہے، ان میں ایک جماعت اگر ترقی پسند نقطہ نظر سے سوچتی ہے تو دوسری کو اپنی قدامت پسندی پر اصرار ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہ داعیان اسلام مدعاوین کو گرداب حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں کیونکہ وہ خود ہی متحیر و سرگردان ہیں۔

اور علامہ محمد سلطان معصومی رحمہ اللہ تعالیٰ کے رسالہ "حدیۃ السلطان الی مسلمی بلاد جاپان" کے مقدمہ میں تحریر ہے:

مشرق اقصیٰ جاپان کے شہر ٹوکیو اور اوساکا کے مسلمانوں کی طرف سے میرے پاس ایک سوال آیا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے: دین اسلام کی حقیقت کیا ہے، پھر مذہب کا کیا معنی ہے، کیا جو مذہب اسلام قبول کر لے اس کے لیے ضروری ہے کہ چاروں مذاہب مالک، حنفی، شافعی وغیرہ میں سے کسی ایک مذہب پر رہے، یا یہ ضروری نہیں ہے؟

کیونکہ یہاں تو ایک عظیم اختلاف اور نہایت نقصان دہ جھگڑا اس وقت واقع ہوا جب باボونیا کے چند کھلے ذہن کے لوگوں نے اسلام میں داخل ہو کر مشرف بہ ایمان ہونا چاہا، انہوں نے اپنے اس معاملہ کو جب ٹوکیو کی "جمعیۃ المسلمين" کے سامنے رکھا تو ہندوستانیوں کی ایک جماعت نے کہا کہ ان پر فرض ہے کہ امام ابوحنیفہ کا مذہب اختیار کریں کیونکہ وہ امت کے چراغ تھے، اور انڈو نیشیا کی ایک جماعت نے کہا کہ ان پر لازم ہے کہ شافعی ہیں۔

جاپانیوں کو ان کی باتیں سن کر بڑا تعجب ہوا اور وہ اپنے مقصد میں حیرت زدہ ہو کر رہ گئے، چنانچہ مذاہب اربعہ کا معاملہ ان کے مشرف بہ اسلام ہونے کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔

(۳) تیسرا شبہ: اور کچھ لوگوں کا مگان ہے کہ یہ آپ لوگ جو اتباع سنت اور ائمہ کرام کے مخالف سنت اقوال کے ترک کر دینے کی دعوت دے رہے ہیں اس کا معنی تو یہ ہوا کہ ائمہ کرام کے اقوال اور ان کے اجتہادات و آراء سے استفادہ کرنا مطلقاً ترک کر دیا جائے۔

جواب: میں کہتا ہوں کہ یہ مگان بعید از صواب ہی نہیں بلکہ اس کا بطلان بالکل ظاہر و باہر ہے جیسا کہ میری گذشتہ تحریروں سے یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہوتی ہے کیونکہ وہ سب کی سب اس مگان باطل کے بالکل بر عکس ہیں، ہماری دعوت تو صرف یہ ہے کہ مذاہب کو دین نہ بنالیا جائے اور نہ ہی انہیں قرآن اور حدیث کا درجہ دیا جائے کہ جب بھی کوئی تنازع واقع ہو یا پیش آمدہ واردات میں نئے احکام کے استبطاٹ کا موقع ہو تو انہیں مذاہب ہی کی طرف رجوع کیا جائے جیسا کہ موجودہ زمانے کے فقهاء کا طریقہ ہے کہ انہوں نے پر مسئلہ نئے احکام اور نکاح و طلاق وغیرہ مسائل کا حل انہیں مذاہب ہی کی بنیاد پر مرتب کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کی قطعاً حمت گوارہ نہ کی کہ انہیں صواب و خطاب اور حق و باطل کی معرفت اور تمیز ہو سکے بلکہ انہوں نے "ائمه کا اختلاف رحمت ہے" کے طریقے کو پہنچا اور پھر ساری رخصتوں اور سہولتوں اور مزاعمہ مصلحتوں کو اکٹھا کر دیا۔ امام سلیمان تیمی نے بڑی اچھی بات کہی ہے فرماتے ہیں: اگر تم نے ہر عالم کی رخصت پر عمل کیا تو تمہارے اندر ساری برائی جمع ہو جائے گی۔ اسے ابن عبد البر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے (91-92/2) اور اس کے بعد فرمایا: اس پر امت کا اجماع ہے اور مجھے اس میں کسی اختلاف کا علم نہیں۔

پس ہم اسی تقلید کا انکار کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارا انکار اجماع کے مطابق ہے۔ رہے وہ مختلف فیہ مسائل جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح نص موجود نہیں ان میں حق و صواب کی معرفت کے لیے یا نص تو ہے مگر وہ مزید و ضاحت کا محتاج ہے اس کے لیے ائمہ کے اقوال کی طرف رجوع کرنے اور ان سے استفادہ کرنے اور مدد لینے کے ہم منکر نہیں، بلکہ ہم اس کا لوگوں کو حکم دیتے اور اس پر اکساتے ہیں کیونکہ جو قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے اس کو اس سے فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔

علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے (2/172) فرمایا ہے:

میرے بھائی تم پر فرض ہے کہ اصول (کتاب و سنت) کو باہتمام حفظ کرو اور یہ بات یاد رہے کہ جس نے احادیث اور قرآن میں منصوص احکام کو حفظ کرنے کا اہتمام کیا اور فقهاء کے اقوال میں غور و خوض سے کام لے کر انہیں اپنے اجتہاد کا سہارا، طرق فکر و نظر کا رہنماء اور ایک سے زیادہ معانی کا احتمال رکھنے والی مجلہ سنتوں کی تفسیر قرار دیا اور کسی امام کی تقلید اس طرح نہ کی جس طرح کہ سنت کی اتباع ہر حال میں بلا پس و پیش اور بغیر کسی تردود کے واجب ہوتی ہے اور احادیث نبویہ کے حفظ اور ان میں غور و خوض

سے کام لینے میں علماء کے جادہ سے نہیں ہٹا بلکہ ان میں بحث و تمحیص اور غور و فہم میں ان کے قدم بہ قدم چلا اور افادات و تنبیہات میں ان کی مساعی جمیلہ کا شکر گذار رہا اور ان کی اصابت رائے پر جن کی ان کے یہاں اکثریت ہے ان کی مدح و ستائش کی اور ان ائمہ کو لغزشوں سے مبرانہیں سمجھا جیسا کہ خود بھی انہوں نے اپنے کو لغزشوں سے بری نہیں قرار دیا تو یہی وہ طالب علم ہے جو سلف صالحین کی راہ پر گامزن ہے اور وہی خوش نصیب اور راہ ہدایت کا مثالیٰ ہے، نبی ﷺ کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت و کردار کا پیر و کار ہے۔

مگر جس نے اپنے کو فکر و تدبیر سے دور رکھا اور ہماری مذکورہ باتوں سے اعراض اور روگردانی کی اور سنن کی اپنی رائے اور قیاس سے مخالفت کی اور احادیث کو اپنے مبلغ علم کا تابع فرمان بنانا اس کا مقصد حیات رہا تو وہ خود بھی گراہ ہے اور دوسروں کو بھی گراہ کرنے والا ہے لیکن جو ہماری بیان کردہ ساری باتوں سے جاہل ہوا اور بغیر علم کے بے دریغ فتویٰ دینے لگے تو وہ اور بھی بے بصیرت اور گراہ تر ہے۔

فَهَذَا الْحَقُّ لِيْسَ بِهِ خَفَاءٌ

وَاضْعَفُ اور وَشُرُونَ رَاهٌ تَوْيِهٌ هُوَ،

فَلَدَعْنِي عَنْ بُنِيَّاتِ الْطَّرِيقِ

پھر مجھے تم پگڈنڈیوں پر کیوں لے جارہے ہو

(۲) چوتھا شبهہ: پھر بعض مقلدین کے یہاں ایک غلطی عام ہے جو انہیں ان کے مذہب کے خلاف حدیثوں پر عمل پیرا ہونے سے مانع ہوتی ہے اور وہ غلطی یہ ہے کہ ان کا مگماں ہے کہ مخالف مذہب حدیثوں پر عمل کرنے کا لازمی مطلب امام صاحب کی غلطی ثابت کرنا ہے اور امام صاحب کی خطہ اور غلطی ثابت کرنے کا مطلب ان پر حملہ کرنا ہے اور جب کسی معمولی مسلمان پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے تو کسی امام پر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟!

جواب: یہ مطلب غلط اور باطل ہے جس کا سبب سنت کے سمجھنے کی کوشش سے روگردانی اور انحراف ہے ورنہ یہ مطلب کسی عقائد مسلمان کی زبان پر نہیں آسکتا تھا کیونکہ نبی ﷺ کا خود ارشاد ہے: اگر فیصلہ کرنے والا اجتہاد سے فیصلہ کرے اور اجتہاد درست ہے تو اسے دو گناہوں ملے گا اور اگر اجتہاد خطہ کر جائے تو اسے ایک گونہ ثواب ملے گا۔

پس یہ حدیث مطلب مذکور کی تردید کرتی اور اس حقیقت کو روز روشن کی طرح عیا کرتی ہے کہ جب کوئی یہ کہے کہ فلاں امام سے خطہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب شریعت میں یہ ہوا کہ فلاں ایک اجر کا مستحق ہوا، پس جب غلطی ثابت کرنے والے کی نظر میں امام صاحب مستحق اجر و ثواب ٹھہرے تو پھر ان کے مطعون ہونے کا وہ وگمان کہاں سے پیدا ہوا بلاشبہ یہ ایک باطل گمان ہے اور

جو بھی اس میں مبتلا ہوا س پر فرض ہے کہ اس سے توبہ اور رجوع کرے ورنہ وہ خود ہی مسلمانوں کی شان میں مر تکب طعن و تشنیع ہو گا، اور کسی معمولی درجے کے انسان کی شان میں نہیں بلکہ اکابرین ائمہ صحابہ و تابعین اور بعد کے ائمہ مجتہدین وغیرہ کی شان میں اس جرم کا مر تکب ہو گا کیونکہ ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ اکابر ائمہ دین باہم ایک دوسرے کی غلطی ثابت کرتے اور اس کی تردید کرتے، تو کیا کوئی عقلمند انسان کہہ سکتے ہے کہ یہ حضرات آپس میں ایک دوسرے پر زبان طعن و تشنیع دراز کیا کرتے تھے بلکہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا جس کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعبیر بیان فرمائی اس پر رسول اللہ ﷺ نے ان کی تغایظ کی اور فرمایا کہ تمہارا کچھ کہنا تو صحیح ہے مگر کچھ میں تم سے غلطی ہو گئی ہے، تو کیا نبی ﷺ نے یہ کہہ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مطعون قرار دیا تھا؟!

اور عجیب بات یہ ہے کہ مقلدین اسی وہم و گمان کی بنابر اپنے مذہب کی مخالف حدیثوں پر عمل نہیں کرتے کیونکہ ان کے نزدیک ان حدیثوں پر عمل کرنے کا معنی امام صاحب پر طعن کرنا ہے، امام صاحب کا احترام و تعظیم ان کے یہاں تب ہے جب حدیثوں کی مخالفت کر کے ان کی تقلید کی جائے اور وہ اسی مزاعوم و موہوم طعنہ زنی سے بچنے کے لیے امام صاحب کی تقلید پر ڈٹے ہوئے ہیں۔

یہ مقلد حضرات نادانستہ طور پر بھول رہے ہیں کہ یہ لوگ اس وہم و گمان کی بنابر جس چیز سے بھاگے تھے اس سے بڑی برائی میں پڑ گئے کیونکہ اگر ان سے کوئی کہے کہ امام کی اتباع و تقلید اگر ان کے احترام پر دلالت کرتی ہے اور ان کی مخالفت ان پر طعنہ زنی پر، تو پھر آپ لوگوں نے اپنے لیے یہ کیسے جائز کر لیا کہ نبی ﷺ کی حدیثوں کی مخالفت کریں اور انہیں چھوڑ کر امام صاحب کی تقلید کریں، جبکہ امام صاحب نہ تو معصوم ہیں اور نہ ہی ان پر طعن و تشنیع کفر ہے، پس اگر آپ لوگوں کے نزدیک امام صاحب کی مخالفت کا معنی ان پر طعن ہے تو نبی ﷺ کی مخالفت کا معنی تو بدرجہ اولی ان پر طعن ہو گا بلکہ یہ تو عین کفر ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اس بات کا توبہ حال مقلد حضرات کوئی جواب نہیں دے سکتے، ہاں بعض مقلدین کو اس کے جواب میں بارہا صرف یہ کہتے سنائے ہے کہ ہمارے امام صاحب کو چونکہ حدیث کا علم ہم سے زیادہ تھا اس لیے ہم نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے حدیث کو ترک کر دیا ہے۔

ہمارے پاس اس بات کے کئی جوابات ہیں جس کی تفصیل کے لیے یہ مقدمہ ناقافی ہے اس لیے ہم صرف ایک جواب پر اکتفا کرتے ہیں جو ان شاء اللہ فیصلہ کن ثابت ہو گا اور وہ جواب یہ ہے:

صرف آپ کے امام ہی آپ سے حدیث کے زیادہ جانے والے نہ تھے بلکہ دسیوں اور سیکڑوں ائمہ ایسے گزرے ہیں جنہیں آپ سے زیادہ حدیث کا علم تھا، پس اگر صحیح حدیث آپ کے مذہب کے خلاف ہو، لیکن دیگر ائمہ میں سے کسی نے اس حدیث کو قبول کیا ہو، اس صورت میں تو آپ کے نزدیک اس پر عمل کرنا ضروری اور ضرر ہوا، اس لیے آپ کی مذکورہ بات یہاں تو چل نہیں

سکتی، کیونکہ آپ کا مخالف از راه معارضہ کہے گا کہ جس امام نے اس حدیث کو قبول کیا ہے ہم نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس حدیث کو قبول کیا ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے موافق امام کی اتباع اس کے مخالف امام کی اتباع سے بہتر ہے، یہ بات ان شاء اللہ اتنی واضح و عیاں ہے کہ کسی پر مخفی نہیں رہ سکتی، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ:

چونکہ ہماری کتاب نبی ﷺ کے طریقہ نماز سے متعلق صرف صحیح حدیثوں پر مشتمل ہے اس لیے جو ان پر عمل نہ کرے وہ قطعاً معذور نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اس میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جسے علماء نے متفقہ طور پر ترک کر دیا ہو۔ اور معاذ اللہ کہ وہ ایسا کریں۔ بلکہ جو مسئلہ بھی اس کتاب میں وارد ہوا ہے اس کا قائل علماء کا کوئی نہ کوئی گروہ ضرور ہے اور جو اس کا قائل نہیں وہ نہ یہ کہ صرف معذور ہے بلکہ وہ ایک اجر و ثواب کا مستحق بھی ہے کیونکہ یا تو اسے وہ حدیث سرے سے پہنچی ہی نہیں یا پہنچی مگر بسند ضعیف پہنچی یا پھر اس حدیث کو قبول نہ کرنے کا اس عالم کے پاس کوئی اور دوسرا عذر معقول رہا ہو جسے اہل علم جانتے ہیں۔ لیکن اس عالم کے بعد اگر کسی کے یہاں اس حدیث کی صحت ثابت ہو جائے تو وہ حدیث چھوڑ کر امام کی تقلید کرنے میں معذور نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ حدیث معموم کی اتباع کرے اور اسی بات کی دعوت دینا اس مقدمہ کا مقصد بھی ہے۔

ارشاد الہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا سَجَدُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاهُمْ لِمَا يُحِيطُكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ۔ (الانفال: 24)

اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجالا، جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلا تے ہوں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے اور بلاشبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔
اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور وہی راہ راست کی ہدایت دیتا ہے اور وہ بڑا ہی اچھا ساختی اور مددگار ہے۔

وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین.

(91)

چند ضروری قواعد فقہیہ

کچھ قواعد فی الحقیقت نصوص ہی ہیں کہ جنہیں قواعد کا درجہ دے دیا گیا ہے اور بعض قواعد استنباط واستقراء کے ذریعے وضع کیے گئے ہیں جن میں سے چند اہم حسب ذیل ہیں:

(1) (الخرج بالضمان)"فائدہ ضمان کی وجہ سے ہے۔"

(2) (لا ضرر ولا ضرار)"نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان میں مبتلا کرو۔"

(3) (ليس لعرق ظالم حق)"ظالم کی جڑ کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔"

- (البينة على المدعى واليمين على من أنكر)" دلیل مدعی پر ہے اور قسم انکار کرنے والے پر ہے۔" (4)
- (كل معروف صدقة)" ہر یکی صدقہ ہے۔" (5)
- (الزعيم غارم)" ضمانت دینے والا چھپ بھر گا۔" (6)
- (إنما الولاء لمن أعتق)" ولاء صرف اسی کے لیے ہے جس نے غلام آزاد کیا۔" (7)
- (الولد للفراش وللعاهر حجر)" بچہ صاحب فراش کے لیے ہے اور زانی کیلے پتھر ہیں۔" (8)
- (البيعان بالخيار مالم يتفرق)" دو بیج کرنے والوں کو جدا ہونے تک اختیار ہے۔" (9)
- (من وقع في الشبهات وقع في الحرام)" جو شبہات میں واقع ہو گا وہ حرام میں واقع ہو جائے گا۔" (10)
- (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه)" بے مقصد اشیاء کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی خوبی سے ہے۔" (11)
- (إنما الأعمال بالنيات)" اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔" (12)
- (الأمور بمقاصدها)" معاملات کا اعتبار اپنے مقاصد کے ساتھ ہے۔" (13)
- (اليقين لا يزول بالشك)" یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا۔" (14)
- (المشقة تجلب التيسير)" مشقت آسانی لاتی ہے۔" (15)
- (العادة محكمة)" عادت حاکم بنائی گئی ہے۔" (16)
- (الضر ريزال)" نقصان زائل کر دیا جاتا ہے۔" (17)
- (الاجتهاد لا ينقض بالا جتهاد)" اجتہاد اجتہاد کے ذریعے نہیں ٹوٹتا۔" (18)
- (إذا اجتمع الحال والحرام غالب الحرام)" جب علال و حرام جمع ہو جائیں تو حرام کرت رجح و فوقیت دی جائے گی۔" (19)
- (الإيشار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب)" قریب و عبادت کے کاموں میں ایشارہ کرنا مکروہ ہے جبکہ اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں پسندیدہ ہے۔" (20)
- (الجفود تسقط بالشبهات)" شبہات سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں۔" (21)
- (الفرض أفضل من النفل)" فرض نفل سے افضل ہے۔" (22)
- (ما حرم أخذه حرم إعطائه)" جس کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے۔" (23)

- (24) (ما حرم استعماله حرم ائخادہ)"جس کا استعمال حرام ہے اس کارکھنا بھی حرام ہے۔"
- (25) (الواجب لا يترك إلا لواجب)"واجب صرف کسی واجب کے لیے ہی چھوڑا جاسکتا ہے۔"
- (26) (النفل أو سبع من الفرض)"نفل فرض سے زیادہ و سمع ہوتا ہے۔"
- (27) (الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه)"کسی چیز سے رضامندی اس چیز سے بھی رضامندی ہے جو اس سے پیدا ہوتی ہے۔"
- (28) (ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً)"جو کام فعل کے اعتبار سے زیادہ ہو وہ فضیلت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔"
- (29) (الضرورات تبيح المخطورات)"ضرورت میں منوع افعال کو مباح کر دیتی ہیں۔"
- (30) (الخروج من الخلاف مستحب)"اختلاف سے نکلنا مستحب ہے۔"
- (31) (السؤال معاذ في الجواب)"جواب میں سوال کا اعادہ ہوتا ہے۔"
- (32) (لا ينسب للساكت قول)"خاموش کی طرف قبول منسوب نہیں کیا جاتا۔"
- (33) (الدفع أقوى من الرفع)"دور کر دینا کسی چیز کو ختم کرنے سے زیادہ قوی ہے۔"
- (34) (الرخص لا تناط بالمعاصي)"رخصتیں گناہوں کے ساتھ معمل نہیں ہوتیں۔"
- (35) (إعمال الكلام أولى من إهماله)"کلام کو کام میں لانا اس سے "مہمل کر دینے سے زیادہ بہتر ہے۔"
- (36) (الضرورة تقدر بقدرها)"ضرورت کا اس کی مقدار کے مطابق اندازہ کیا جائے گا۔"
- (37) (الأصل براءة الذمة)"اصل میں انسان تمام ذمہ دار یوں سے بری ہے۔"
- (38) (إذا سقط الأصل سقط الفرع)"جب اصل ساقط ہو جائے گی تو فرع بھی ساقط ہو جائے گی۔"
- (39) (لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده)"کسی چیز کے وجود سے پہلے اس کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔"
- (40) (ما جاز لعذر بطل بزواله)"جو کام کسی عذر کی وجہ سے جائز ہوا ہو وہ اس عذر کے زائل ہو جانے سے باطل ہو جائے گا۔"

قواعد فقہیہ اصل میں "القواعد الحمسہ" کی تشریع ہے، جو درج ذیل ہیں:

(92)

1. الامور بمقاصدها

2. المشقة تحجب الشيء

.3. اليقين لا يزول بالشك

.4. العادة المحكمة

.5. لا ضرر ولا ضرار

ABM Workshops

میراث اور وراثت

وراثت کے تین اركان ہیں:

1. مورث (وارث بنانے والا یعنی میت)
2. وارث (وارث بننے والا)
3. موروث (ترک)

وراثت کے تین اسباب ہیں:

1. قرابت (رشته داری وغیرہ)
2. نکاح
3. ولاء

وراثت کے لیے تین شرائط ہیں:

1. مورث کی موت کا ثابت ہونا
2. مورث کی موت کے وقت وارث کی حیات کا ثابت ہونا
3. وراثت کے متعلق علم ہونا مثلاً وراثت کا سبب، وارث کی جہت، اس کا درجہ اور قوت وغیرہ۔

وراثت کے تین موانع (رکاوٹیں) ہیں:

1. غلامی
2. قتل
3. دین مختلف ہونا

علم میراث میں بہن بھائیوں کی تین اقسام ہیں:

1. عینی: جو سگے ہوں
2. علائی: جو باپ کی طرف سے ہوں
3. اخیائی: جو ماں کی طرف سے ہوں

آیات سے ماخوذ مسائل

بیٹوں اور بیٹیوں کے متعلق احکامات:

- جب میت کے وارث صرف ایک مذکرا اور ایک موئنت ہو تو ان میں مال کی تقسیم اس طرح ہو گی کہ مذکر کے لیے دو حصے اور موئنت کے لیے ایک حصہ جب ورثاء مذکر و موئنت کی ایک جماعت ہو تو مذکر موئنت سے دگنے حصے کے وارث ہوں گے۔
- اگر اولاد کے ساتھ اصحاب الفروض مثل خاوند یا بیوی یا والدین موجود ہوں تو پہلے اصحاب الفروض کو حصہ دے کر باقی اولاد کے درمیان "اللذ کر مثل حظ الآثئین" کے اصول کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔
- جب میت کا وارث صرف ایک بیٹا ہو تو وہ سارے مال کا مالک ہو گا۔
- اولاد کی عدم موجودگی میں پوتے ان کا حصہ وصول کریں گے۔

والدین کے متعلق احکامات:

- جب میت کی اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔
- جب اولاد نہ ہو تو ماں کو ایک ٹھنڈا اور باپ کو باقی دو ٹھنڈے مل جائے گا۔
- اگر والدین کے ساتھ میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ اور باقی تمام باپ کو مل جائے گا۔ بھائی اور بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ باپ ان کے لیے حاجب (رکاوٹ) ہے۔
- قرض کو وصیت پر مقدم کیا جائے۔

خاوند کے متعلق احکامات:

- بیوی کی وفات پر اولاد نہ ہو تو خاوند کو نصف حصہ ملے گا۔
- اگر اولاد ہو تو خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا۔

ایک بیوی یا زیادہ بیویوں کے متعلق احکامات:

- خاوند کی وفات پر اگر اولاد نہ ہو تو ایک یا زیادہ بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا۔
- اگر اولاد ہو تو آٹھواں حصہ ملے گا۔

ماں کی طرف سے بہن بھائیوں کے احکامات:

- جب فوت ہونے والا ماں کی طرف سے صرف ایک بھائی یا ماں کی طرف سے صرف ایک بہن چھوڑے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔
- اگر ماں کی طرف سے زیادہ بھائی یا بہنیں ہوں تو سب ایک تہائی میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔

سے بہن بھائیوں یا باپ کی طرف سے بہن بھائیوں کے احکامات:

- اگر فوت ہونے والا ایک سگی یا باپ کی طرف سے بہن چھوڑے اور میت کے لیے اولاد اور والدین نہ ہوں تو اس کو نصف حصہ ملے گا۔
- جب میت دو سگی یا باپ کی طرف سے بہنیں چھوڑے اور میت کی اولاد اور والدین نہ ہوں تو یہ ترکے کے دو ثلث کی حقدار ہوں گی۔
- جب میت بھائی اور بہنیں (یعنی سگی یا باپ کی طرف سے) چھوڑے تو ان کے درمیان ترکے کی تقسیم "اللذ کر مثل حظ الا ثثین" کے اصول پر ہوگی۔
- جب سگی بہن فوت ہو جائے اور اولاد اور والدین موجود نہ ہوں تو اس کا سگا بھائی سارے مال کا وارث ہو گا اور اگر زیادہ بھائی ہوں تو آپس میں برابری کے ساتھ اسے تقسیم کر لیں گے۔
- اسی طرح باپ کی طرف سے بہن بھائیوں کا حکم ہے جب سے بہن بھائی موجود نہ ہوں۔

وضو کے فضائل

(94)

1. وضو کے ذریعہ قیامت کے دن چمک حاصل ہوگی۔ (صحیح بخاری: 136)
2. وضو آدھا ایمان ہے۔ (سنن ترمذی: 3517، صحیح)
3. وضو کرنے والے کے پچھلے گناہ بخشن دیے جاتے ہیں۔ (مسلم: 229)
4. وضو کرنے سے جسم کے سارے گناہ جھوڑ جاتے ہیں۔ (مسلم: 244)
5. جو مسلمان وضو کرے اور کھٹرا ہو کر دور کعتیں نماز ادا کرے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ (مسلم: 234)
6. قیامت کے دن مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا اثر پہنچے گا۔ (مسلم: 250)
7. سخنی اور تکلیف میں وضو کامل طور پر کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ (مسلم: 251)
8. وضو کرنے والوں میں بروز قیامت ایسے آثار نمایاں ہوں گے کہ انہیں پہچان لیا جائے گا کہ وہ امت محمد ہیں۔ (مسلم: 249)
9. ابوالکاشم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وضو آدھا ایمان ہے۔ (سنن الترمذی: 3517)
10. اور وضو کی محافظت صرف مومن کرتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ: 277)

نماز کے فضائل

(95)

1. نماز اسلام کا دوسرا اہم مرکن ہے۔ (بخاری: 8، مسلم: 16)
2. روزانہ باقاعدگی سے پانچ نمازوں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ (بخاری: 528، مسلم: 667)
3. نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ (صحیح الترغیب: 358)
4. پانچوں نمازوں باقاعدگی سے ادا کرنے والا قیامت کے دن صد یقین اور شہداء کے ساتھ ہو گا۔ (صحیح الترغیب: 361)
5. رات کی تاریکی میں مسجد میں آنے والے نمازوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ (صحیح ابو داؤد: 525)
6. مسجد میں آنے والے نمازی اللہ کے ملاقاتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ عزت فرماتا ہے۔ (صحیح الترغیب: 320)
7. نماز رسول اللہ ﷺ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ (صحیح نسائی: 3680)
8. نمازنور ہے۔ (مسلم: 223)

روزوں کے فضائل

(96)

1. روزہ دار کے لیے رسول اللہ ﷺ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ (بخاری: 1397، مسلم: 14)
2. روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے۔ (بخاری: 1896، مسلم: 1152)
3. روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ (صحیح اتر غیب: 1003)
4. روزہ دار کے گذشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ (بخاری: 1901، مسلم: 759)
5. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ (بخاری: 1899)
6. روزہ دار کے منہ کی بوکسٹوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ (بخاری: 1904)
7. روزہ دار کے ہر عمل کا اجر سات سو گناہ ک بڑھادیا جاتا ہے۔ (مسلم: 1151)
8. ماہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ (ابن ماجہ: 1642، صحیح ابن ماجہ: 1331)
9. روز قیامت روزہ مومن بندے کی سفارش کرے گا۔ (صحیح اتر غیب: 984)
10. روزہ خیر کا دروازہ ہے۔ (ترمذی: 2616، صحیح اتر غیب: 983)
11. ہزار مہینوں سے بہتر رات (شب قدر) ماہ رمضان میں ہی ہے۔ (صحیح ابن ماجہ: 1333، ابن ماجہ: 1644)
12. نزول قرآن کا شرف رمضان کو ہی حاصل ہے۔ (بقرہ: 185)
13. رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ (بخاری: 1863، مسلم: 1256)
14. روزہ دار کی دعاقبول کی جاتی ہے۔ (ترمذی: 3598، ابن ماجہ: 1752)
15. افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ (ابن ماجہ: 1643، صحیح ماجہ: 1332)

زکاۃ کے فضائل

(97)

1. زکاۃ کی ادائیگی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ (بخاری: 1396، مسلم: 13)
2. زکاۃ و خیرات، مال اور اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے۔ (سورۃ الروم: 39)
3. صدقہ و زکاۃ سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ (مسلم: 2588)
4. زکاۃ مال کا شرختم کر دیتی ہے۔ (صحیح اتر غیب: 743، طبرانی فی الاوسط: 3/63، ابن خزیمہ: 4/13، حاکم: 1/390)
5. زکاۃ اموال کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ (بخاری: 1404)
6. زکاۃ اموال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ (صحیح اتر غیب: 744، تیہقی: 3557)

7. زکاۃ ادا کرنے والا صدقین اور شہداء کے ساتھ ہو گا۔ (صحیح الترغیب: 749، ابن خزیمہ: 2212، ابن حبان: 3429)
8. ہر سال زکاۃ ادا کرنے والا ایمان کا ذائقہ چھتھتا ہے۔ (ابوداؤد: 1582، صحیح ابو داؤد للالبانی: 1400)
9. زکاۃ و خیرات گناہوں کا کفارہ ہے۔ (بخاری: 1435، مسلم: 144، ترمذی: 2616)
10. صدقہ و خیرات سے رب کا غضب ختم ہو جاتا ہے۔ (سلسلہ صحیحہ: 1908)
11. صدقہ روزِ قیامت مومن پر سایہ کرے گا۔ (احمد: 233/4)

حج و عمرہ کے فضائل

1. عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ (صحیح بخاری: 1773)، (سنن ترمذی: 810، صحیح)
2. جہاد فی سبیل اللہ کے بعد افضل عمل حج مبرور ہے۔ (صحیح بخاری: 1519)
3. حج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ۔ (صحیح بخاری: 1521)
4. حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا بول کی جاتی ہے۔ (سنن ابن ماجہ: 2893، صحیح)
5. حج اور عمرہ عورت، کمزور، بوڑھے اور بچے کا جہاد ہے۔ (صحیح بخاری: 1861)
6. حج گز شتم تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ (صحیح مسلم: 121)
7. رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ (صحیح بخاری: 1863)
8. حاجی اور عمرہ کرنے والے کو اس کے خرچ اور محنت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ (صحیح بخاری: 1787)

100 نکات - برائے حلال و حرام

(98)

محض نوٹ: عقائد میں شرک برا، عبادات میں بدعت برا، معاملات میں حرام برا اور اخلاقیات میں بد اخلاقی برا۔ لہذا چاروں شعبوں میں اپنے آپ کو گندگی سے بچاتے ہوئے طیب زندگی گزارنا واجب ہے اور "ادخلو فی السلم کافہ" کا تقاضہ ہے اور اس کے لیے "طلب العلم فریضة علی کل مسلم" (ابن ماجہ: 224) پر عمل کرتے ہوئے علم کا حصول اشد ضروری ہے:

(99)

علم التوحيد ورد شرک
علم السنة ورد بدعت
علم الأخلاق والحرام
علم الأحوال

کھانے پینے کے آداب

1. اسلام نے پاک چیزوں کو جائز قرار دیا۔ (بقرہ: 168، 172)
2. مردار، خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے۔ (بقرہ: 173)
3. وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہوا اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہوا اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہوا اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہوا اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہوا لیکن اگر اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں۔ (ماائدہ: 3)
4. ٹڈی مردار کے حکم سے مستثنی ہے۔ (بخاری: 5495، مسلم: 1952)
5. سمندر کے جانور حلال ہیں، اگر وہ مر جائے تب بھی (سوائے جب صحت کے لیے مضر ہو)۔ (ترمذی: 69، نسائی: 333، ابن ماجہ: 386)
6. مردار کی کھال (اگر اسے دباغت دی جائے)، ٹڈی اور بال سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ (بخاری: 1492، مسلم: 363)
7. مجبوری کی حالت میں حرام چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ (انعام: 119، بقرہ: 273)
8. ہر چیز پھاڑ کرنے والا درندہ (کچلیوں کے ساتھ شکار کرنے والا درندہ) کھانا حرام ہے۔ (مسلم: 1934)
9. ہر ایسا پرندہ جو پنجوں میں گرفت کر کے کھائے حرام ہے۔ (مسلم: 1934)
10. پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے۔ (بخاری: 5525، مسلم: 1941)
11. غلط کھانے والا جانور غلط ختم ہونے سے پہلے حرام ہے۔ (سنن ابو داؤد: 3786)

¹ یاد رہے جانوروں کے بعض حصے صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ دو اوپریہ کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ لہذا ہن کو وسیع رکھ کر اس سبیکٹ کا مطالعہ کریں۔

12. کتنے بلياں اور ہر خبيث جانور سب حرام ہے۔ (مسلم: 1569، اعراف: 157)
13. اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، جب تک حرمت والے اصول صادر نہ ہو جائیں۔ (ماائدہ: 5)
14. شراب پینا حرام ہے۔ (ماائدہ: 90)
15. ہرنٹہ آور چیز حرام ہے۔ (ماائدہ: 90، مسلم: 4343، بخاری: 2003)
16. سونے چاندی کے برتن میں کھانا منوع ہے۔ (بخاری: 5634، مسلم: 2065)
17. بلا ضرورت اور شرعی جواز کے علاوہ کتنے پالنا منع ہے۔² (ابوداؤد: 4158، ترمذی: 2806، نسائی: 5367)
18. مجسمے اور روح والی اشیاء کی تصاویر لگانا منوع ہے۔³ (ابوداؤد: 4158، ترمذی: 2806، نسائی: 5367)
19. اسراف و تبذیر حرام ہے۔ (بنی اسرائیل: 27)

لباس اور زینت کے آداب

20. ستر ڈھانکنا واجب ہے۔ (مسلم: 338)
21. سفید لباس پہننا مستحب ہے۔ (ابوداؤد: 4061، ترمذی: 994)
22. خالص لال رنگ کا لباس پہننا منع ہے جو ز عفران یا عصفروں کی جڑی بوٹی سے رنگا ہو۔⁴ (مسلم: 2077، صحیح نسائی: 5281)
23. ایسا لباس جو خالص لال نہ ہو بلکہ اس میں دیگر رنگوں کی آمیزش ہو تو ایسا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (بخاری: 5400)
24. مرد کا لباس ٹੱخ سے اوپر اور عورت کا لباس ڈھیلہ اور ٹੱخ سے نیچے ہونا چاہیے۔ (بخاری: 5783، مسلم: 2085)
25. جمعہ یا کسی خاص مناسبت کے لیے مخصوص لباس اور زینت کا اہتمام کرنا جائز ہے۔ (ابوداؤد: 343)

² تمیں اسیاں کی بنیاد پر کتنے کی اجازت ہے: زراعت کی حفاظت، مویشیوں کی حفاظت اور کلب صید (شکاری کتنا)۔

³ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے "حدیث دمیہ" سے استدلال کرتے ہوئے شیعہ البانی نے تصاویر کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ (آداب الزفاف: 194)

⁴ یہودی مذہبی طور پر عصر سے رنگے کپڑے پہننے تھے، اس لیے شبے سے احتراز کے لیے لال رنگ سے منع کیا گیا ہے۔

26. شہرت کالباس پہننا حرام ہے۔⁵ (ابوداؤد: 4029)
27. تکبر کالباس پہننا حرام ہے۔ (بخاری: 5783، مسلم: 2085)
28. بغیر کسی عذر کے مردوں کے لیے سونا اور ریشی لباس پہننا حرام ہے۔ (ابوداؤد: 4057، نسائی: 5147، ابن ماجہ: 3595)
29. ایسے کپڑے پہننا یا استعمال کرنا حرام ہے جن پر صلیب یا کسی روح والی شیخی کی تصویر ہو۔ (بخاری: 5961)
30. مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی شکل و صورت اختیار کرنا حرام ہے۔ (بخاری: 5885)
31. عورت کو تنگ اور ایسا باریک لباس پہننا بھی حرام ہے جس سے اُس کا بدن ظاہر ہو۔ (مسلم: 2128)
32. زینت میں غلوکے لیے خلق اللہ میں تغیر حرام ہے۔ (نساء: 119)
33. بدن کو گودنا منوع ہے۔ (بخاری: 5940)
34. دانتوں کو نوکدار بنانا اور ان کے درمیان فاصلہ کرنا منوع ہے۔ (بخاری: 5943، 5940)
35. بھویں باریک کرنا منوع ہے۔⁶ (ابوداؤد: 4170)
36. ڈگ کا استعمال منوع ہے (شرعی حدود میں رہ کر سر پر بالوں کا اگنا علاج کی قبیل سے ہو تو جائز ہے)۔ (بخاری: 5933)
37. سفید بالوں کو خضاب (مہندی) لگانا مستحب ہے سوائے کالے رنگ کے۔ (بخاری: 5899، مسلم: 2103)
38. موچھیں کترنا اور داڑھی بڑھانا واجب ہے۔ (بخاری: 5892)

کسب اور پیشہ

39. جو شخص کام کی قدرت رکھتا ہو، اس کا کمالی کے بغیر بیٹھے رہنا اور دوسروں سے مانگنا حرام ہے۔ (ابوداؤد: 1634)
40. کاشت کاری اس وقت حرام ہو جاتی ہے جس کے کھانے یا استعمال کو مضر قرار دیا گیا ہو، مثلاً گنجاو غیرہ۔ (بقرہ: 195)
41. تجہب گری منوع پیشہ ہے۔ (نور: 33)
42. رقص اور جنسی جنون منوع پیشہ ہے۔ (بنی اسرائیل: 32)
43. مجسموں اور صلیب وغیرہ کی صنعت منوع ہے۔ (بخاری: 2225)

⁵ عوام الناس کے لباس سے مختلف، تکبر اور فخر و ریاء کے لیے بہنگیا لباس۔ اسی طرح شہرت کے لباس سے مراد وہ لباس بھی ہے جو عام لوگوں کے لباسوں کے رنگوں سے مختلف رنگ کا ہونے کی وجہ سے شہرت کا باعث بنے۔ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں اور اسے پہنئے والا تجہب و تکبر میں پڑ جائے۔

⁶ اگر مہیب شکل اختیار کر رہے ہوں تو اتنا کاٹ سکتے ہیں کہ عیوب دور ہو جائے کیونکہ یہ علاج کی قبیل سے ہے: بن باز رحمہ اللہ۔

44. نشہ آور اور مدد عقل اشیاء کی صنعت ممنوع ہے۔ (بقرہ: 195)

معاشرتی آداب

45. اجنبی عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے۔ (ترمذی: 2165)

46. اجنبی عورت پر عمدایا شہوت والی نظر ڈالنا ممنوع ہے۔ (نور: 30)

47. عورت کا زیب و زینت کے ساتھ غیر محرم مردوں کے سامنے نکلنا حرام ہے۔ (نور: 31)

48. عورت کو غیر محرم مردوں سے پر دہ کرنا لازم ہے شرعی حدود کے مطابق۔ (احزاب: 59)

49. زنا اور عمل قوم لوٹ حرام کاموں میں سے ہے۔ (شعراء: 165)

50. مشت زنی ممنوع ہے۔ (مؤمنون: 5-7)

شادی بیان

51. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ (بخاری: 5063، مسلم: 1401)

52. جس عورت کو نکاح کا پیغام دینا ہو، اس پر نظر ڈالنا جائز ہے۔ (مسلم: 1424)

53. جو عورت عدت میں ہو اس کو نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں (طلاق یا شوہر کی وفات کی عدت)۔ (بقرہ: 235)

54. اپنے مسلمان بھائی کے پیغام پر پیغام نکاح دینا جائز نہیں۔ (بخاری: 5142، مسلم: 1412)

55. کنواری لڑکی سے نکاح کی اجازت لی جائے اور جرنہ کیا جائے۔ (مسلم: 1421)

56. ولی کے بغیر عورت کا نکاح حرام ہو جاتا ہے راجح قول کے مطابق۔ (ابوداؤد: 2085)

57. جن عورتوں سے نکاح حرام ہے:

- مال، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجیاں، بھانجیاں (نبی ہوں یا رضا عی دنوں قسم کے رشتے)

- بیوی کی مال

- ربیبه (یعنی جس بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرچکا ہو اس کی لڑکی)

(نساء: 22-24، بخاری: 2645، مسلم: 1447)

- بیٹی کی بیوی

- دو بہنوں کو ایک مرد کی زوجیت میں بیک وقت جمع کرنا (نساء: 23)
 - بیوی کی موجودگی میں اس کی پھوپھی یا خالہ کو بیک وقت جمع کرنا (بخاری: 5109)
 - شادی شدہ عورت میں (نساء: 22-24)
 - مشرک عورت میں (بقرہ: 221)
 - زانیہ (فاحشہ، تجہے گری کرنے والی) (نور: 3، ابو داؤد: 2051)
58. کتابیہ سے نکاح جائز ہے الایہ کہ شرعی حدود پامال ہو رہے ہوں۔ (ماائدہ: 5)
59. مسلم عورت پر غیر مسلم سے نکاح حرام ہے خواہ غیر مسلم کتابی ہو یا غیر کتابی۔ (بقرہ: 221)
60. نکاح متعدد حرام کر دیا گیا ہے۔ (مسلم: 1406)
61. اسلام نے مردوں کو عدل کی شرط کے ساتھ بیک وقت چار نکاح کی اجازت دی ہے۔ (نساء: 3)
62. عورتوں کی درمیں صحبت کرنا حرام ہے۔ (ابن ماجہ: 1934)
63. حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔ (مسلم: 1471)
64. مطلقہ کو اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا چاہیے جب تک کہ شرعی عذر کی بنا اجازت نہ مل جائے۔ (طلاق: 6)
65. مطلقہ کو اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کرنے سے روکانہ جائے البتہ نصیحت و خیر خواہی کا دروازہ کھلا ہے۔ (بقرہ: 232)
66. خلع عورت کا حق ہے۔ (بخاری: 5273)
67. بیوی کو ستانا حرام ہے اسی طرح شوہر کو ستانا بھی حرام ہے۔ (نساء: 19)

اعتقاد و اندھی تقلید

68. کاہنوں کی تصدیق کرنا کفر ہے۔ اور دچپی لینا بغیر تصدیق کے وہ بھی حرام ہے۔ (مسلم: 2230، ابو داؤد: 3904)
69. پانسوں کے ذریعہ قسمت معلوم کرنا حرام ہے۔ (ماائدہ: 3)
70. جادو سیکھنا اور کرنا حرام ہے۔ (بخاری: 5764، مسلم: 89)
71. تعویذ لٹکانا حرام ہے۔ "رقیہ شرعیہ" غیر شرعی جھاڑ پھونک اور مختلف فیہ تعویذوں سے مستغنى کر دیتا ہے۔ (مسند احمد، ترمذی: 2072)

72. بد شگونی لینا حرام ہے۔ اچھا شگون لینا جائز ہے بیذن اللہ۔ (ابوداؤد: 3907)
73. نوحہ کرنا حرام ہے۔ تسلی و دعا جائز ہے۔ (بخاری: 1294، مسلم: 103)
74. دین میں کوئی بھی نیا کام ایجاد کرنا حرام ہے۔ (دنیوی ڈیولپمنٹ میں شرعی حدود میں رہ کر ابداعی و اختراعی چیزیں حلال ہیں۔) (بخاری: 2697)
75. کتاب و سنت کے واضح احکام رہتے ہوئے کسی کی اندر ہمی تقلید اور تعصّب اعمی حرام ہے۔ (آل عمران: 32)
 نوٹ: عبادہ محضہ کی اصل "منع" ہے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ آجائے، عبادت غیر محضہ کی اصل "اباحت یعنی جائز" ہے جب تک کہ روکنے کی دلیل نہ آجائے۔ (شیخ سعد الشتری)۔ لیکن یہ فیصلہ عام آدمی نہیں لے گا بلکہ راستِ فیصلہ لے گا بیذن اللہ۔

معاملات

76. حرام چیزوں کی بیع بھی حرام ہے۔⁷ (بخاری: 2236، مسلم: 1581)
77. تحلیل تحریم اور تحریم تحلیل (حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانا) کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ (ماائدہ: 87)
78. جوا، جہالت کثیر اور غر کثیر پر مبنی تجارت حرام ہے۔ (بخاری: 2193)
79. ذخیرہ اندوزی کرنا اور قیتوں سے کھلینا منوع ہے۔⁸ (مسند احمد، مسلم: 1605)
80. بازار کی آزادی میں مصنوعی مداخلت کرنا منوع ہے۔ (مسلم: 1522)
81. ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے۔ (انعام: 152)
82. سود حرام ہے۔ (نساء: 29)
83. نبی ﷺ قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔⁹ (ابوداؤد: 1555)

⁷ حلال چیز کی بیع بھی حلال ہے۔ خون کا بینا حرام ہے اس لیے اس کا بچنا بھی حرام ہے لیکن اگر کسی کی جان بچانے کے لیے خون کی بوتل خریدنا ہی ایک راستہ ہو تو حلال ہے ورنہ خون کو مفت عطا کریں۔ خون کا عطیہ دے کر اس کی قیمت لینا حرام ہے۔

⁸ ذخیرہ اندوزی کا مقصد سنت یوں سفی (تدبیری طور پر یعنی بعد میں استعمال کرنا اور اسراف و تہذیر سے بچانا مقصود ہو) ہو تو یہ حلال ذخیرہ اندوزی ہے۔

⁹ مجبوری میں بغیر سودی قرض حلال ہے لیکن جتنا ہو سکے بچتا ہے، قرض کے لین دین کے موقع پر گواہ بنالے اور احتیاطی تدبیر اپنانے کیونکہ قرضہ رکھ کر مرتنا اعمال کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔

84. کسی کی بیع پر بیع کرنا حرام ہے۔ (بخاری: 5142، مسلم: 1412)
85. زیادہ قیمت پر ادھار بیع جائز ہے چند شروط کی بنیاد پر۔ (فتاویٰ ابن باز)
86. بیع سلم جائز ہے شروط کے ساتھ (جو پیشگی رقم دے کر معاملہ طے کرنا چاہیے وہ ناپ، وزن اور مدت متعین کر لے)۔
(بخاری: 2239)
87. سرمایہ لگانے والوں کا اشتراک جائز ہے چند شروط کے ساتھ۔
(جدید معاشی مسائل جیسے استصناع، التاجیر المنهی بالتملیک، بیع القسط، اسلامی بینک، اسلامی شیئر مارکٹ، چین مارکٹ وغیرہ
کے لیے دیکھیے "کتاب الپیوع"۔ ارشد بشیر عمری مدنی حفظہ اللہ، www.askmadani.com

اجتماعی روابط

88. کسی مسلمان سے ترکِ تعلق جائز نہیں البتہ ترکِ تعلق سے اصلاح مقصود ہو تو ٹھیک ہے۔ (ابوداؤد: 4912)
89. باہم صلح صفائی کرانا نیکی کا کام ہے۔ (جرات: 10)
90. دوسروں کا نداق نہ اڑایا جائے۔ (جرات: 11)
91. طعن و تشنیع کرنا، برے لقب سے پکارنا، بدگمانی، تحسس، غیبت، یہ سب حرام کام ہیں۔ (جرات: 11-12)
92. چغل خوری حرام ہے۔ (بخاری: 6056، مسلم: 105)
93. تہست لگانا حرام ہے۔ (نور: 4)
94. مسلمان کامال، عزت، خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ (بخاری: 4406)
95. معاهد اور ذمی کا خون حرام ہے۔ (بخاری: 3166، نسائی: 4753)
96. معصوم غیر مسلم کے جان و مال کی حفاظت ضروری ہے، دہشت گردی کی ہر قسم حرام ہے۔ (ماائدہ: 32)
97. خود کشی حرام ہے۔ (نساء: 29)
98. رشوت حرام ہے۔ (ترمذی: 1336)
99. چوری حرام ہے۔ (ماائدہ: 38)
100. اپنے مال میں اسراف کرنا حرام ہے۔ (اعراف: 31)

ABM Workshops

اصطلاحات

<p>فقہ: ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہو جن کا تعلق عمل سے ہے اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔</p>	(1)
<p>فقہ: علم فقہ جانے والا بہت سمجھدار شخص۔</p>	(2)
<p>فرض: شارع علیہ السلام نے جس کام کو لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہو نیز اسے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ہو مثلاً نماز، روزہ وغیرہ۔</p>	(3)
<p>واجب: واجب کی تعریف وہی ہے جو فرض کی ہے جبکہ فقہا کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ حنفی فقہا اس میں کچھ فرق کرتے ہیں۔</p>	(4)
<p>مستحب: ایسا کام جیسے کرنے میں ثواب ہو جبکہ اسے چھوڑنے میں گناہ ہو مثلاً مساوک وغیرہ۔ یاد رہے کہ علم فقہ میں مندوب، نفل، اور سنت اسی کو کہتے ہیں۔</p>	(5)
<p>مکروہ: جس کام کو نہ کرنا اسے کرنے سے بہتر ہو اور اس سے بچنے پر ثواب ہو جبکہ اسے کرنے پر گناہ ہو مثلاً کثرت سوال وغیرہ۔</p>	(6)
<p>حرام: شارع علیہ السلام نے جس کام سے لازمی طور پر بچنے کا حکم دیا ہو نیز اس کے کرنے میں گناہ ہو جبکہ اس سے اجتناب میں ثواب ہو۔</p>	(7)
<p>جاائز: ایسا شرعی حکم جس کے کرنے اور چھوڑنے میں اختیار ہو۔ مباح اور حلال بھی اسی کو کہتے ہیں۔</p>	(8)
<p>قیاس: قیاس یہ ہے کہ فرع (ایسا مسئلہ جس کت متعلق کتاب و سنت میں حکم موجود نہ ہو) کو حکم میں اصل (ایسا حکم جو کتاب و سنت میں موجود ہو) کے ساتھ اس وجہ سے مالیبا کہ ان دونوں کے درمیان علت مشترک ہے۔</p>	(9)
<p>مجتہد: جس شخص میں اجتہاد کا ملکہ موجود ہو یعنی اس میں فقہی آخذ سے شریعت کے عملی احکام مستنبط کرنے کی پوری قدرت موجود ہو۔</p>	(10)

(11)	علت: علم فقه میں علت سے مراد وہ چیز ہے جسے شارع علیہ السلام نے کسی حکم کے وجود اور عدم میں علامت مقرر کیا ہو جیسے نہ ستراب کی علت ہے۔
(12)	عرف: از عرف سے مراد ایسا قول یا فعل ہے جس سے معاشرہ مونوس ہو، اس کا عادی ہو، یا اس کا ان میں رواج ہو۔
(13)	شارع: شریعت بنانے والا یعنی اللہ تعالیٰ اور مجازی طور پر اللہ کے رسول ﷺ پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔
(14)	شریعت: قرآن و سنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے احکامات۔
(15)	سد الذرائع: ان مباحث کامول سے روک دینا کہ جن کے ذریعے ایسی ممنوع چیز کے ارتکاب کا واضح اندیشه ہو جو فساد خرابی پر مستمل ہو۔
(16)	رانج: ایسی رائے جو دیگر آراء کے بال مقابل زیادہ صحیح اور اقرب الحق ہو۔
(17)	ترجیح: باہم مخالف دلائل میں سے کسی ایک کو عمل کے لیے زیادہ مناسب قرار دے دینا ترجیح کہلاتا ہے۔
(18)	تعارض: ایک ہی مسئلہ میں دو مخالف احادیث کا جمع ہو جاتا تعارض کہلاتا ہے۔
(19)	امام: کسی بھی فن کا معروف عالم جیسے فن حدیث میں امام بخاری اور فن فقہ میں امام ابو حنیفہ۔
(20)	استصحاب: شرعی دلیل نہ ملنے پر مجتهد کا اصل کو پکڑ لینا استصحاب کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ تمام نفع بخش اشیاء میں اصل اباحت ہے اور تمام ضرر رسال اشیاء میں اصل حرمت ہے۔
(21)	اجماع: اجماع سے مراد نبی ﷺ کی وفات کے بعد کسی خاص دور میں (امت مسلمہ کے) تمام مجتهدین کا کسی دلیل کے ساتھ کسی شرعی حکم پر متفق ہو جانا ہے۔
(22)	اجتہاد: شرعی احکام کے علم کی تلاش میں ایک مجتهد کا استنباط احکام کے طریقے سے اپنی بھروسہ ہنی کو شش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔
(23)	مصالح مسلمہ: یہ ایسی مصلحت ہے کہ جس کے متعلق شارع علیہ السلام سے کوئی ایسی دلیل نہ ملتی ہو جو اس کے معترض ہونے یا اسے لغو کرنے پر دلالت کرتی ہو۔
(24)	موقف: کسی مسئلہ میں کسی عالم کی ذاتی رائے جسے اس نے دلائل کے ذریعے اختیار کیا ہو۔

(25)

مسلک: اس کی بھی وہی تعریف ہے جو موقف کی ہے لیکن یہ لفظ مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی کے لیے معروف ہو چکا ہے مثلاً حنفی مسلک وغیرہ۔

مذہب: لغوی طور پر اس کی بھی وہی تعریف ہے جو مسلک کی ہے لیکن عوام میں یہ لفظ دین (جیسے مذہب عسائیت وغیرہ) اور فرقہ (جیسے حنفی مذہب وغیرہ) کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

(26)

نسخ: بعد میں نازل ہونے والی دلیل کے ذریعے پہلے نازل شدہ حکم کو ختم کر دینا سخ کہلاتا ہے۔

ABM PRINT TIME'S SYLLABUS BOOKS FOR CHILDREN

ARABIC LANGUAGE & TARBIYAH

Nursery to Grade 9

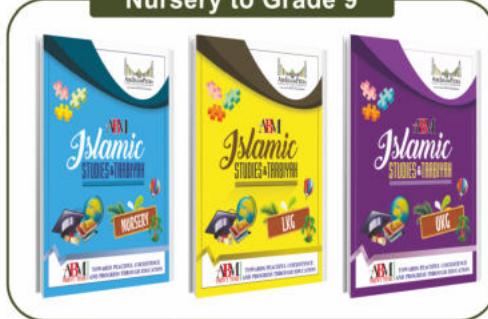
ISLAMIC STUDIES & TARBIYAH-URDU

Nursery to Grade 9

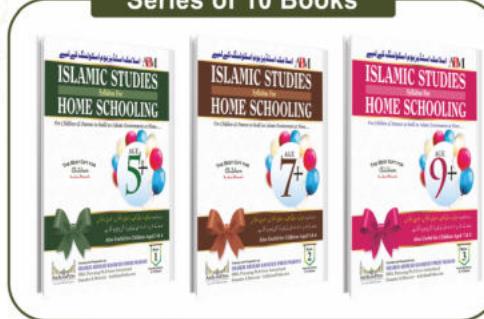
ISLAMIC STUDIES & TARBIYAH-ENGLISH

Nursery to Grade 9

ISLAMIC STUDIES FOR HOME SCHOOLING

Series of 10 Books

Publisher & Printer: ABM Print Time

+91-99890 22928, +91-93909 93901 abm.printtime@gmail.com

23-1-916/B, Moghalpura, Charminar, Hyderabad - 500002, Telangana State, India