

غامدی صاحب کا "تصورست"

محترم جاوید احمد غامدی صاحب کے تصورست کے بارے میں الشریعہ کے صفات میں ایک عرصے سے بحث جاری ہے اور دونوں طرف سے مختلف اصحاب قلم اس سلسلے میں اپنے خیالات پیش کر رہے ہیں۔ راقم الحروف نے بھی بعض مضامین میں اس کا تذکرہ کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ غامدی صاحب نے سنت نبوی کے بارے میں جوانہ کھاتصور پیش کیا ہے، اس کے جزوی پہلووں پر گفتگو کے ساتھ ساتھ اس کی اصولی حیثیت کے بارے میں بھی بحث و مکالمہ ضروری ہے تاکہ وہ جس تصورست سے آج کی نسل کو متعارف کرانا چاہتے ہیں، اس کا صحیح تناول نظر سامنے آئے اور اس کو قبول یا رد کرنے کے بارے میں متعلقہ حضرات پورے اطہمان کے ساتھ کسی نتیجہ پر پہنچ سکیں۔

اسی پس منظر میں گفتگو کے آغاز کے طور پر چند گزارشات قارئین کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ محترم غامدی صاحب بھی اپنے موقف کی وضاحت کے لیے اس مکالمہ میں خود شریک ہوں گے اور اپنے قارئین، سامعین اور مخاطبین کی راہنمائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔

محترم جاوید احمد غامدی اور ان کے مکتب فکر کے ترجمان ماہنامہ "اشراف" لاہور کا اپریل ۲۰۰۸ کا شمارہ اس وقت میرے سامنے ہے جس میں غامدی صاحب کے رفیق کار جناب محمد رفیع مفتی نے سوال و جواب کے باب میں دو سوالوں کے جواب میں سنت نبوی کے بارے میں غامدی صاحب کا موقف پیش کیا ہے اور ان کے یہی ارشادات ہماری ان گزارشات کی بنیاد ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں محمد رفیع مفتی صاحب فرماتے ہیں:

"قرآن مجید میں ہر چیز کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو دعوت دی گئی ہے اور حق کی شہادت کے حوالے سے جو استدلال کیا گیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ ہر پہلو سے جامع ہے، چنانچہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب اجزاء دین کے بیان اور ان کی تفصیلات کے پہلو سے مکمل ہے۔ اجزاء دین کے حوالے سے کئی چیزوں کو اس میں بیان نہیں کیا گیا، مثلاً نماز کی رکعتیں، اوقات اور دیگر تفصیلات، زکوٰۃ کی شرحیں، موچھیں پست رکھنا، عید الفطر اور عید الاضحی وغیرہ، شریعت سے متعلق یہاں ہم چیزیں قرآن مجید میں موجود ہی نہیں۔ چنانچہ یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید اس پہلو سے جامع ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کے سب اجزاء بیان کر دیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین ایک رسول کے ذریعے سے دیا ہے

اور یہ بات ایک تاریخی سچائی ہے کہ اس رسول نے خدا کا یہ دین ہمیں علم کی صورت میں بھی دیا ہے اور عمل کی صورت میں بھی۔ جو دین ہمیں علم کی صورت میں ملا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن مجید میں ہے اور جو عمل کی صورت میں ملا ہے، وہ سنت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں جاری کیا ہے۔

چنانچہ اگر ہم قرآن کے علاوہ سنت کے اس ذریعے کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان سب اعمال کو ہم بطور دین قبول نہیں کر سکتے۔ بے شک ان میں سے بعض چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، لیکن اس میں وہ ذکر اس طرح سے موجود ہے کہ گویا یہ پہلے سے موجود اور متعارف چیزیں ہیں جن پر لوگ عمل کر رہے ہیں اور قرآن بعض کسی خاص پہلو سے ان کا ذکر کر رہا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر پورا دین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت دونوں کی طرف رجوع کریں۔“

جبکہ اسی باب میں ایک اور سوال کے جواب میں، جس میں یہ دریافت کیا گیا ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک سنت سے کیا مراد ہے اور یہ کون کون سی ہیں، محمد رفع مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ:

”سنت دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ غامدی صاحب کے نزدیک یہ درج ذیل ہیں:

عبادات

۱۔ نماز، ۲۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر، ۳۔ روزہ و اعتکاف، ۴۔ حج و عمرہ، ۵۔ قربانی اور ایامِ تشریق کی تکمیلیں

معاشرت

۱۔ نکاح و طلاق اور اس کے متعلقات، ۲۔ حیض و نفاس میں زن و شوہر کے تعلقات سے اجتناب

خور و نوش

۱۔ سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کی حرمت، ۲۔ اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تذکیرہ

رسوم و آداب

۱۔ اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، ۲۔ ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب، ۳۔ چھینک آنے پر الحمد للہ اور اس کے جواب میں یہ مک اللہ، ۴۔ نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقاامت، ۵۔ موچھیں پست رکھنا، ۶۔ زیر ناف کے بال کاٹنا، ۷۔ بغل کے بال صاف کرنا، ۸۔ بڑھے ہوئے ناخن کاٹنا، ۹۔ لڑکوں کا ختنہ کرنا، ۱۰۔ ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی، ۱۱۔ استجہ کرنا، ۱۲۔ حیض و نفاس کے بعد غسل، ۱۳۔ غسل جنابت، ۱۴۔ میت کا غسل، ۱۵۔ تجہیز و تکمیل، ۱۶۔ تدفین، ۱۷۔ عید الفطر، ۱۸۔ عید الاضحیٰ۔“

ان دونوں عبارتوں کو سامنے رکھ کر ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں، وہ کچھ اس طرح ہے کہ:

۵ غامدی صاحب سنت نبوی کے جوت ہونے کے قائل ہیں اور اس بارے میں وہ جمہور امت کے ساتھ ہیں، مگر

سنن کی تعریف اور تعین میں وہ جمہور امت سے ہٹ کر ایک الگ مفہوم طے کر رہے ہیں۔

وہ سنن کے صرف عملی پہلووں پر یقین رکھتے ہیں اور سنن کے ذریعے علم میں کسی نئے اضافے کے قائل نہیں ہیں۔

سنن کے عملی پہلووں میں بھی وہ اسے صرف دین ابراہیمی کی سابقہ روایات کی تجدید و اصلاح اور ان میں جزوی

اضافوں تک محدود رکھتے ہیں اور ان کے زدیک دین ابراہیمی کی سابقہ روایات سے ہٹ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کا کوئی نیا عمل اور ارشاد سنن میں شامل نہیں ہے۔

سنن کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کریم کا وظیفہ بھی صرف اس دائرے میں محدود کر رہے ہیں کہ وہ صرف پہلے سے

موجود و متعارف چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ گویا پہلے سے موجود و متعارف چیزوں سے ہٹ کر کوئی نیا حکم دینا یادِ دین میں کسی نئی

بات کا اضافہ کرنا قرآن مجید کے دائرے کا میں بھی شامل نہیں ہے۔

ان کے زدیک سنن کی اصول و ضابطہ پر مبنی نہیں ہے جس کی بنیاد پر کسی بھی کام کے سنن یا غیر سنن ہونے کا فیصلہ

کیا جاسکتا ہو، بلکہ سنن صرف گلوبندگی اشیائی ایک فہرست کا نام ہے جس میں کسی بھی حوالے سے کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔

اس فہرست سے ہٹ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ارشادِ عامدی صاحب کے زدیک سنن

کھلانے کا مستحق نہیں ہے اور نہ ہی اسے ججت کا درجہ حاصل ہے۔

سنن کی اس فہرست میں شامل تمام امور کا تعلق ایک مسلمان کی ذاتی زندگی اور زیادہ سے زیادہ خاندانی معاملات

سے ہے جبکہ سوسائٹی کے اجتماعی معاملات سے تعلق رکھنے والے امور میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات

و اعمال کو سنن کا درجہ حاصل نہیں ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاکم، قاضی، کمانڈر اور ڈپلومیٹ وغیرہ کے

طور پر جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ فرمایا ہے، وہ بھی سنن کے مفہوم سے خارج ہے۔

چنانچہ سنن کے اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہم نے مندرجہ بالا دو عبارتوں سے سمجھا ہے، یہ عرض کرنا ضروری

ہے کہ سنن نبوی کا یہ مفہوم نہ صرف یہ کہ جمہور امت بالخصوص خیر القرون کے اجتماعی تعامل کے منافی ہے بلکہ انتہائی گمراہ کن

او عمل اسنن کے ججت ہونے سے انکار کے مترادف ہے۔ سنن اور حدیث کے حوالے سے مدین کے بعض فتنی مباحث

سے قطع نظر جمہور امت کے زدیک سنن و حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام ارشادات و اعمال شامل

ہیں جو کسی بھی حوالے سے صحیح سنن کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ان میں نائخ و منسوخ اور راجح

و مرجوح کی ترجیحات، صحیح وضعیف کی چھان بچک اور واجب اعمل ہونے یا نہ ہونے کی درجہ بندی اپنے مقام پر مسلم ہے،

لیکن سنن نبوی کی تعین کا بنیادی مأخذ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات و اعمال ہیں جنہیں مدین کرام

نے پورے استناد و اعتماد کے ساتھ محفوظ رکھا ہے۔ احادیث کے اسی ذخیرے سے سنن کا تعین اور انتخاب ہوتا ہے، اس لیے

دین میں سنن کے ججت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ماغذی کیتیں سے حدیث نبوی بھی ججت کا درجہ رکھتی ہے اور یہ

حدیث و سنن صرف دین ابراہیمی کی سابقہ روایات کی خبر کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ اشاعت کے درجے میں بہت سے نئے احکام اور

قوانين کا اضافہ بھی کرتی ہے، اس لیے اگر قرآن و سنن دونوں کے کردار کو دین ابراہیم کی سابقہ روایات کی خبر دینے اور ان

میں حصہ لی بہت اصلاح و ترمیم نیز پہلے سے موجود و متعارف امور کے ذکر تک محدود کر دیا جائے تو نہ قرآن کریم مستقل طور

پر ”الکتاب“ کے درجے پر فائز رہتا ہے اور نہ ہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ”مستقل رسول“، قرار دینا آسان ہو گا بلکہ (نحوذ بالله) دونوں کی حیثیت عملابنی اسرائیل کے ان انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر نازل ہونے والی وحی کی طرح ہو جائے گی جو موسوی شریعت کے تسلسل کو آگے بڑھانے اور بعض تراجم اور جزوی روبدل کے ساتھ بنی اسرائیل کو اس شریعت پر چلاتے رہنے کے لیے تشریف لاتے رہے ہیں۔

اسی طرح جمہورامت کے نزدیک حدیث و سنت صرف عمل کا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ وہ علم کا مأخذ بھی ہے اور ہر دور میں علماء امت نے حدیث و سنت کے ذخیرے سے عمل میں راہنمائی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ”علم“ کے باب میں بھی استفادہ کیا ہے۔ مثلاً عقیدہ کا تعلق خالصتاً ”علم“ سے ہے اور جمہورامت کے نزدیک جو باقی عقائد و ایمانیات میں شامل ہیں، ان کی بنیاد صرف قرآن کریم پر نہیں ہے، بلکہ حدیث و سنت کو بھی ایمانیات و عقائد کے تعین اور تعمیر و تغیرت دونوں حوالوں سے مأخذ کی حیثیت حاصل ہے اور جس طرح قرآن کریم کے ارشادات ہمارے عقیدہ و ایمان کا حصہ بنتے ہیں، اسی طرح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی ایمان و عقیدہ کی بنیاد اور اساس ہیں۔

میں اس سلسلے میں صحابہ کرام کے دور کے دو واقعات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہیں کہ خیر القرون میں عقیدہ کے تعین اور تعمیر، دونوں میں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی کو بھی مأخذ کی حیثیت حاصل تھی اور ان دونوں کی وضاحت اور ان کے صحیح مصادق کے تعین کے لیے صحابہ کرام سے رجوع کیا جاتا تھا۔

امام مسلم نے ”صحیح مسلم“ کی سب سے پہلی روایت میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ یحییٰ بن عمرؓ نے، جو تابعین میں سے بیش، بیان کیا ہے کہ جب بصرہ میں معبد چہنی نے تقدیر کے انکار کی بات کی تو میں اور حمید بن عبد الرحمن حج یا عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں صحابہ کرام میں سے کسی بزرگ کی زیارت نصیب ہو گئی تو ہم ان سے معبد چہنی کے اس عقیدے کے بارے میں دریافت کریں گے۔ ہمیں اس سفر میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ زیارت کا شرف حاصل ہو گیا۔ ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں اور علم کی باقی بھی خوب کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور دنیا میں جو کام بھی ہوتا ہے، نئے سرے سے ہوتا ہے (یعنی پہلے سے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہو انہیں ہے)۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جب تم واپس جا کر ایسے لوگوں سے ملاؤ انہیں میر طرف سے کہہ دو کہ میں ان سے براءت کا اعلان کرتا ہوں اور وہ جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے، اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں تو ان سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث سنائی جس میں ایمانیات کا ذکر کرتے ہوئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ’وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرٍ وَشَرٍ‘، تم تقدیر پر بھی ایمان لاوہ کہ خیر اور شر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔

دوسراؤقدبھی امام مسلم نے ہی کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے اور اس میں ایک اور تابعی بزرگ حضرت یزید الفقیر فرماتے ہیں کہ میں خوارج کے اس عقیدہ سے متاثر تھا کہ جو شخص ایک بار جنم میں چلا گیا، وہ وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا اور شفاعة کوئی چیز نہیں ہے، مگر مجھے ایک مرتبہ بہت سے دوستوں کے ساتھ حج کے لیے جانے کا موقع ملا تو مدینہ منورہ میں

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو مسجد بنوی میں دیکھا کہ وہ ایک ستون کے ساتھ نیک لگائے لوگوں کو وعظ فرمارہے تھے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کچھ لوگوں کے جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کا ذکر کیا تو میں نے سوال کر دیا کہ حضرت! قرآن کریم تو کہتا ہے کہ 'ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته'۔ اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا تو اسے رسوا کر دیا۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ 'کلمما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها'، جہنم سے جب بھی لوگ نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں لوٹادیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ حضرات یہ کہا کہ رہے ہیں کہ شفاعت ہو گی اور کچھ لوگوں کو جہنم میں سے نکلا جائے گا؟ حضرت جابرؓ نے قرآن کریم پڑھا ہے میں نے اثبات میں جواب دیا تو فرمایا کہ کیا اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے "مقام محمود" کا تذکرہ بھی پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں پڑھا ہے تو اس پر حضرت جابر بن عبد اللہ نے ایک طویل حدیث سنائی جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن "مقام محمود" میں کھڑے ہو کر شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت پر بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، جبکہ وہ آگ میں جل کر کوئی ہو پچھلے ہوں گے۔ زین الدقیر فرماتے ہیں کہ حضرت جابرؓ سے یہ حدیث سن کر ہم نے آپس میں گفتگو کی اور ایک دوسرے سے کہا کہ تمہارے لیے بر بادی ہو، کیا یہ بزرگ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ چنانچہ ایک شخص کے سوا ہم سب رفقانے اپنے سابقہ عقیدے سے رجوع کر لیا۔

ان دونوں واقعات کو ایک بار پھر پڑھ لجیے، بلکہ ہم نے تو انھیں مختصر نقل کیا ہے۔ ہو سکتے تھیں مسلم میں انھیں برہ راست بھی دیکھ لجیے۔ ان میں عقیدہ کی بات ہے اور ایک واقعہ میں تو اشکال کے لیے قرآن کریم کی دو آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، عقیدہ کی وضاحت کے لیے صحابہ کرام سے رجوع کیا گیا ہے، دونوں بزرگوں یعنی حضرت عبد اللہ بن عمرؓ اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے عقیدہ کی وضاحت کے لیے حدیث بنوی پیش کی ہے اور پوچھنے والوں نے اسے کافی سمجھتے ہوئے اپنے عقیدہ کو درست کر لیا ہے۔

اہل السنۃ والجماعۃ کا اسلوب یہی ہے کہ وہ دین کے حوالے سے سنت و حدیث کو مأخذ و معیار سمجھتے ہیں، جبکہ اس کی وضاحت کے لیے صحابہ کرام سے رجوع کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اہل السنۃ والجماعۃ کہلاتے ہیں، چنانچہ عقائد کے باب میں جو رسائل عقائد کے بحث و مباحثہ کے آغاز میں لکھے گئے تھے، ان میں حضرت امام ابو حنفیہ کا رسائل "الفہرست الکبر"، امام محمد کا رسائل "عقیدۃ الشیبانی"، امام احمد بن حنبل کا رسائل "العقیدۃ" اور امام طحاوی کا رسائل "العقیدۃ الطحاویہ" معروف رسائل ہیں۔ ان میں جتنے عقائد کا ذکر ہے اور جن پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری فرار دیا گیا ہے، ان میں سے بیشتر کا مأخذ حدیث بنوی ہے اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات سے بھی عقائد و ایمانیات میں استفادہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری جہورامت اور اہل سنت کے اسلوب کا بہترین نمونہ ہے جس میں حضرت امام بخاریؓ نے "الجامع الصحيح" کے سب سے پہلے باب "كتاب الایمان" میں عقائد و ایمانیات میان کیے ہیں اور سب سے آخری باب "كتاب الرد على الچهاریہ" میں عقائد کی تعبیرات و تشریحات کا ذکر کیا ہے اور دونوں ابواب میں یعنی عقیدہ کے لئے اور اس کی تعبیر و تشریح دونوں میں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث بنوی کو بھی میاد بنا یا ہے، ان دونوں

کی وضاحت اور ان کے مصادق کے تین کے لیے حضرات صحابہ کرام کے ارشادات تو ضمیحات سے استدلال کیا ہے اور یہی قرآن و سنت کی بنیاد پر دین کی تعبیر و تشریع کا صحیح اسلوب اور معیار ہے۔

اس ضمن میں ماہنامہ ”اشراف“ کے مذکورہ شمارے (اپریل ۲۰۰۸) کے صفحہ ۸ میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بارے میں جناب جاوید احمد غامدی کے اس ارشاد کا حوالہ دینا بھی شاید نامناسب نہ ہو کہ:

”اصل الفاظ ہیں: بل رفعہ اللہ الیہ۔ اس رفع کی وضاحت قرآن نے سورہ آل عمران (۳) کی آیت ۵۵ میں اس طرح فرمائی ہے کہ وفات کے بعد اللہ تعالیٰ انھیں اپنی طرف اٹھالیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ روح قبض کر کے ان کا جسم بھی اٹھالیا جائے گا تاکہ ان کے دشمن اس کی توپیں نہ کرسکیں۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں غامدی صاحب کا یہ کہنا امت کے اجماعی عقیدہ کے منافی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک عقیدہ کے تین و تعبیر میں سنت و حدیث کا کوئی خل نہیں ہے اور ان کے خیال میں قرآن کریم سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح قبض کیے بغیر زندہ آسمانوں پر اٹھالیا گیا تھا۔ اگرچہ ان کا یہ موقف بھی محل نظر ہے کہ قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ حالت میں آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن اس وقت ہمارا یہ موضوع گفتگو نہیں ہے اور ہم سردست یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ غامدی صاحب سنت و حدیث کا ذریعہ نہیں سمجھتے اور عقائد کے مأخذ کے طور پر تسلیم نہیں کرتے، اس لیے انھیں امت کے اس اجماعی عقیدہ سے انحراف کرنا پڑ رہا ہے اور بات صرف اس ایک عقیدہ تک محدود نہیں ہے، اور بھی بہت سے معاملات میں جہور امت کے اجماعی تعامل سے غامدی صاحب کے انحراف کی وجہ یہی ہے۔ چنانچہ ہمارے نزدیک محترم جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ ”تصور سنت“ صرف امت کے اجماعی تعامل و عقیدہ ہی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ”و من يشاقق الرسول“ اور ”و يتبع غير سبيل المومنين“ کی حدود کو چھوڑتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم ”الدین النصیحة“ کے تحت پورے خلوص کے ساتھ انھیں اس گمراہ کن تصویر سے رجوع کا برادرانہ مشورہ دینا اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔

شاید کہ اتر جائے ترے دل میں مری بات

عصر حاضر میں اجتہاد

چند فکری و عملی مباحث

☆ اجتہاد، تجدید اور تجدید میں فرق ☆ اجتہاد کے اصول و ضوابط اور دائرہ کار ☆ دور جدید میں اجتہاد:
چند اہم پہلو ☆ اجتہادی ضروریات کا وسیع ترافق ☆ علمی و فکری مباحث اور اختلاف رائے کے آداب
از قلم: ابو عمر زاہد المرشدی
[صفحات: ۳۸۲۔ قیمت: ۲۰۰ روپے]
ناشر: الشريعة اکادمی گوجرانوالہ