

موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تنفروا قوافیه (۳)

اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں ان ہی باتوں کی راہ نکالی ہے جن کا حضرت نوح کو حکم دیا اور جو حکم ہم نے آپ پر بھیجا اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو حکم دیا یعنی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو۔

حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک کے دور میں شریعتوں اور منہاج کا کھلا ہوا اختلاف رہا۔ صحف انبیاء علیہ السلام فروعی اختلافات کے باوجود ایک دین کہلائے۔ اس طرح ایک دین ضیف کے اندر فروعی اختلافات اس کی شان اجتماع و وحدت میں خلل انداز نہیں ہوتے۔ (۴)

جب تمام فقہاء اور ائمہ مجتہدین کے استدلال اور استخراج مسائل کا بنیادی ماخذ و مصدر کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ تو پھر اختلاف کی کیا وجہ؟ اس لئے ضروری ہوا کہ اس اختلافات کے اسباب و علل کی وضاحت ”عقد الجید فی بیان احکام الاجتہاد و التقليد از شاہ ولی اللہ کی روشنی میں کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اس کا منشاء اور منبع کیا ہے۔“ اس کے ساتھ ساتھ فقہی اختلافات کے اسباب و علل کی وضاحت الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، حجتہ اللہ البالغہ حصہ اول کے آخری ابواب ”تقیہات“ کے کچھ مقامات اور ازالۃ الخفاء کے بعض ضمنی مباحث سے بھی اس موضوع پر شاہ ولی اللہ کے خیالات کو جاننے میں مدد ملتی ہے۔ فقہی اختلافات کے اسباب کو بیان کرنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختلافات کیوں پیدا ہوئے اور ان کا پس منظر کیا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے۔

فقہی اختلافات کا پس منظر

رسول اکرم ﷺ کے زمانے میں تعلیم و مسائل کی وہ صورتیں نہیں تھیں جو آج ہیں۔ فقہ، فتاویٰ اور مسائل کی چھوٹی یا بڑی مستقل کتابیں نہیں لکھی جاتی تھیں۔ جس طرح آج ہیں۔ اس وقت معاملہ بہت سادہ اور آسان تھا۔ جو حکم نازل ہوتا نبی اکرم ﷺ صحابہ کو اس کے کرنے کا حکم دے دیتے یا خود عمل کر کے بتلا دیتے۔ وضو کا حکم نازل ہوا۔ حضرت جبریل نے حضور کو وضو کا طریقہ بتلا دیا۔ اور حضور ﷺ نے صحابہ کو بتلا دیا۔ نماز کا حکم آیا۔ جبرائیل نے حضور ﷺ کو نماز پڑھ کر بتادی۔ آنحضرت ﷺ نے امت کو نماز کا حکم سنایا اور نماز پڑھ کر دکھائی اور فرمایا ”جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو اس طرح نماز پڑھو۔“ یہ تجزیہ نہیں کیا کہ اس کا فلاں جز شرط ہے، فلاں رکن اور فلاں فرض اور فلاں مستحب اور صحابہ نے بھی یہ تحقیق نہیں کی کہ نماز کے مختلف اجزاء میں کس

جز کا مرتبہ اور حکم نیا ہے۔

سوال کرنے کو ناپسند کیا جاتا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول ﷺ سے بہتر کوئی جماعت نہیں دیکھی انہوں نے آپ سے پوری زندگی میں تیرہ سوال پوچھے سب کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حضرت عمر فاروق اور بعض دوسرے صحابہ کرام قرآن حکیم کی اس آیت کو بطور دلیل کے پڑتے۔ "لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسئلو کم۔" (اشیاء کے بارے میں زیادہ سوال مت کرو انہر تم پر ان کی حقیقت ظاہر ہوگی تو تمہارے لیے برا ہوگا۔)

غرض رسول اکرم ﷺ کا دستور مبارک یہی تھا۔ چنانچہ ہر صحابی نے آپ کی عبادات و فتوؤں میں سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں میسر ہوا وہ دیکھا پھرا نہیں یاد رکھنا اور قرآن سے اس کا سبب معلوم کیا۔ پس بعض کو اجازت پر، بعض کو استجاب پر اور بعض امور کو علامات اور قرآن کی بناء پر جو ان کے نزدیک کافی تھے منسوخ قرار دیا، اس بارے میں انہوں نے اپنے وجدان اور اطمینان قلب پر اعتماد کیا۔ (۵)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ ان کرتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی نے حضور ﷺ سے عرض کیا مجھے مسجد تک لے جانے والا کوئی شخص نہیں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر پر نماز ادا کر لوں۔ حضور ﷺ نے اس کی اجازت مرحمت فرمادی۔ ایک دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور ﷺ کو یہ معلوم ہوا کہ اس نابینا صحابی کا گھر مسجد کے قریب ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں فرض نمازیں گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ (۶)

تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے دو مختلف حکم فرمائے وہ اس لئے کہ صورت حال بدل گئی تھی۔ جو شخص پورے پس منظر سے واقف نہیں ہوگا اور اسے صرف ایک روایت کا علم ہوگا وہ اسی کو اختیار کرے گا اور جس کو دوسری روایت کا علم ہوگا وہ اسی پر عمل کرے گا۔

اس صورت حال میں فقہا، صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین اس امر کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہ دونوں طرح کی روایات کا ماخذ اور پس منظر تلاش کریں۔ اور جس روایت اور جس حکم کا جو پس منظر اور بنیادی سبب ہے اس کو اسی پر محمول کریں۔ (۷)

عہد صحابہ میں فقہی اختلافات

یہ حالات و واقعات تو صحابہ کرام کو عہد رسالت میں پیش آئے عہد رسالت کے بعد صحابہ کے درمیان اختلافات کا آغاز ہوتا ہے۔ جن کی چند بنیادیں ہیں جن کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہیں۔

۱۔ کسی معاملے کے بارے میں ایک صحابی نے آپ سے کوئی فیصلہ سنا اور دوسرے نے نہیں سنا بلکہ خود اجتہاد کیا۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود سے اُس عورت کے بارے میں جن کا خاندان فوت ہو گیا تھا اور اُس کا مہر نہیں مقرر کیا گیا تھا سوال کیا گیا کہ اس کا مہر کتنا ہونا چاہئے۔ آپ نے اجتہاد کر کے فیصلہ سنایا کہ مہر مثل ملنا چاہئے۔ اس پر معقل بن یسار نے بطور شہادت فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے ہمارے قبیلہ کی عورت کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا۔ (۸)

۲۔ کسی صحابی تک سرے سے روایت پہنچی ہی نہیں۔ مثلاً امام مسلم کی یہ روایت کہ حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ جب غسل کریں تو اپنے سر کے بال کھول لیں۔ جبکہ حضرت عائشہ کی روایت یہی ہے کہ میں اور آنحضرت ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کرتے اور میں اس کے سوا کچھ نہ کرتی کہ اپنے بالوں پر تین بار پانی بہا لیتی اور بال کھولتی نہیں۔ (۹)

یعنی حضرت عبداللہ بن عمر تک حضرت عائشہ کی روایت نہیں پہنچی اور یہ اختلاف کا ایک سبب بنا۔

۳۔ بعض صحابہ نے آنحضرت کو کوئی عمل کرتے دیکھا تو کسی نے اسے مستحب سمجھا اور دوسرے نے سنت، تیسرے نے واجب۔

شاہ ولی اللہ نے بیان کیا کہ اس کی ایک مثال عملِ تصحیب ہے۔ ”عملِ تصحیب سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت سرفرح کے دوران ابطح کی وادی میں فرودکش ہوئے اب آپ کا وہاں پر اترنا حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر کے نزدیک تو یہ کارِ ثواب تھا لہذا انہوں نے اسے حج کی نشستوں میں شمار کیا۔ مگر عائشہ اور ابن عباس کے نزدیک وہاں اترنا محض ایک اتفاقی امر تھا نہ کہ کسی ثواب کے طور پر۔ (۱۰)

۴۔ بعض اوقات کبھی کسی واقعہ کے بارے میں وہم یا سہو و نسیان کی وجہ سے بھی اختلافات ہو جاتے تھے۔ شاہ ولی اللہ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حج کیا۔ لوگوں نے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا بعض نے کہا کہ آپ حج تمتع ادا کر رہے تھے بعض نے کہا کہ آپ قارن تھے۔ اور بعض اس طرف

گئے کہ آپ سفر حج ادا کر رہے تھے۔ یہ وہم یا غلط فہمی کے سبب ہوا۔ بعض اوقات سہو نسیان کے سبب سے بھی اختلافات رونما ہوتا۔ مثلاً حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ایک عمرہ ماہِ رجب میں کیا حضرت عائشہ نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بھول گئے ہیں۔ (۱۱)

۵۔ فہم حدیث میں خامی کی وجہ سے اختلاف رونما ہو جاتا ہے۔ مثلاً ابن عمرؓ یا حضرت عمرؓ کی روایت میں ہے کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے اُس پر عذاب ہوتا ہے حضرت عائشہؓ نے جب یہ سنا تو کہا کہ وہ حدیث کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ اور بیان کیا کہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ ایک یہودی کی قبر کے اس سے گزرے اور اس کے گھر والے رورہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس پر رورہے ہیں کہ اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے راوی نے یہ سمجھا کہ میت کے عذاب کا سبب اس کے گھر والوں کا رونا ہے اور یہ گمان کر لینا کہ یہ حکم ہر میت پر عائد ہوتا ہے۔ (۱۲)

۶۔ بعض اوقات اختلاف اس لئے بھی پیش آتا کہ حکم یا عمل کی علت بدل جاتی۔ مثلاً ایک روایت ہے کہ نبی اکرمؐ تشریف فرما تھے کہ ایک کافر کا جنازہ سامنے سے گزرا آنحضرتؐ کھڑے ہو گئے۔ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ اس لئے کھڑے ہوئے تھے کہ جنازے کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ ان کی تعظیم مقصود تھی۔ اس صورت میں مومن کا جنازہ اگر گزرے تو بطریق ادبی کھڑا ہونا چاہئے جن لوگوں کے نزدیک فرشتوں کا ہونا علت ہے ان کے نزدیک کافر کا لفظ روایت میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۱۳)

حضرت علیؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ اس لئے کھڑے ہوئے کہ یہودی کا جنازہ مسلمانوں کے سروں سے اونچا ہو کر نہ گزرے اس میں مسلمانوں کی اہانت کا پہلو ہے اس صورت میں قیام صرف تم یہودی کے جنازے کے ساتھ مخصوص تھا اور روایت میں یہودی کا ذکر کرنے کی بطور خاص ضرورت ہے۔ (۱۴)

۷۔ اختلاف کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ روایات میں ایسے الفاظ کا استعمال تھا جو ایک سے زائد معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ آنحضرتؐ نے اپنے کلام میں اس لفظ کے ایک معنی مراد لئے مگر سننے والوں نے دوسرے معنی جیسے وضو کا لفظ اصطلاح میں اس وضو کے لئے استعمال ہوتا ہے جو نماز کے لئے کیا جائے۔ کہیں لغت کی رو سے اس کے معنی صفائی، پاکیزگی کی خاطر ہاتھ منہ دھونے کے ہیں۔ حضرت سلمان فارسیؓ نے آنحضرتؐ سے عرض کیا کہ ”میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا،

کھانے میں برکت کا سبب ہے اس واقعے اور کلام میں حضرت سلمان فارسی نے بھی اور آنحضرت ﷺ نے بھی وضو سے صفائی و پاکیزگی کی خاطر ہاتھ دھونا مراد لیا ہے۔ نماز والی وضو ہرگز مراد نہیں ہے۔ (۱۵)

تابعین کے دور میں فقہی اختلافات

الغرض ان اسباب کی بناء پر صحابہ کرام کے مذاہب مختلف ہو گئے۔ جب تابعین کا زمانہ آیا تو انہوں نے جس میں سہولت دیکھی اس کو اختیار کر لیا اور آنحضرت ﷺ کے ارشادات اور صحابہ کے طریق کار سے جو کچھ جس نے سنا اسے یاد کر لیا اور نئے حالات و مسائل کے احکام معلوم کرنے کے لئے انہوں نے آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام دونوں کو اپنا رہنما قرار دیا۔

انہوں نے بقدر استطاعت احادیث رسول تو اور مذاہب صحابہ کو سنا اور ان کو خوب سمجھ کر مختلف امور بقدر وسعت جمع کئے۔ بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دی اور جو اقوال ضعیف معلوم ہوئے اگرچہ وہ کبار صحابہ سے مروی تھے۔ جیسے عمرو بن سعید کا مذہب جب کے تیم کرنے میں منقول ہوتا چلا آتا تھا۔ جب عمار اور عمران بن حصین وغیرہ کی احادیث مشہور ہوئیں تو ان کی نظر میں وہ مسلک ضعیف معلوم ہوا۔ (۱۶)

تابعین نے پوری تحقیق و چھان پھٹک کرنے کے بعد کسی روایت کو قبول یا رد کیا۔

بین تابعین حضرات جب مختلف علاقوں میں گئے تو وہاں کے لوگوں کے پیشوا اور امام بن گئے۔ اس طرح علمائے تابعین میں ہر علاقے کے عالم کا اپنی اپنی توجیہ کے مطابق علیحدہ مسلک ہو گیا۔ جیسے سعید بن المسیب اور سالم بن عبداللہ بن عمران کے بعد زہری اور قاضی یحییٰ بن سعید اور ربیعہ بن ابی عبدالرحمن مدینہ میں عطاء بن ابی رباح مکہ میں ابراہیم الخعمی اور شععی کوفہ میں، حسن بصری بصرہ میں، طاؤس بن کیسان یمن میں اور مکحول شام میں امام بنے (۱۷)

مسالک فقہاء میں اختلاف کے اسباب میں مندرجہ ذیل وجوہ کو بھی دخل ہے۔

- (۱) اگر کسی مسئلہ میں رسول اکرم کی احادیث مختلف ہوئیں تو فقہاء اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتے۔ درآئیکہ کسی حدیث کو منسوخ یا قابل تاویل یا کسی تصریح کے بغیر ترک کرنے پر متفق ہوں۔ اس لئے کہ عدم قبول کا مطلب دراصل حدیث کو ضعیف یا منسوخ یا قابل تاویل قرار دینا ہے۔ ان تمام صورتوں میں فقہاء صحابہ کرام کی پیروی کرتے۔ (۱۸)

اشہب کی روایت ہے کہ امام مالک سے سوال کیا گیا کہ اگر ثقہ راوی ایک ہی مسئلے میں صحابہ سے دو مختلف قول روایت کرے تو کیا ہر قول پر عمل کرنا ٹھیک ہے امام مالک نے جواب دیا ”بخدا ایسا نہیں بلکہ جو قول حق ہو اسے لینا چاہئے اور حق ایک ہی ہو سکتا ہے دونوں متضاد قول حق نہیں ہو سکتے۔ (۱۹)

(ii) فقہاء میں ائمہ صحابہ اور تابعین کے مابین کسی مسئلہ کے بارے میں اختلاف ہوتا تو ہر عالم اپنے علاقے کے عالم اور مشائخ کے مسلک کو اختیار کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک اہل مدینہ کے طریق استدلال کا احترام فرماتے۔۔۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب کا مذہب، حضرت علی، شریح اور شععی کے فیصلے اور ابراہیم نخعی کے فتاویٰ اہل کوفہ کی نظر میں دیگر اقوال و مذہب کی نسبت زیادہ قابل ترجیح ہیں۔ (۲۰)

(iii) نئے حالات و مسائل کا حل دریافت کرنے کے لئے مختلف اصول وضع کرنا اور مقررہ اصول کے تحت اس کا حل دریافت کرنا کسی نے اس کے لئے کوئی اصول وضع کیا اور کسی نے دوسرے اصول سے کام لیا۔ (۲۱)

(iv) عرف و رواج کا اختلاف۔

(v) ملکی قانون کا اختلاف

(vi) ما قبل کی شریعت کہیں کسی شریعت کے بقایا احکام موجود تھے اور کہیں کسی کے اور ان کے آپس میں اختلاف تھا۔ (۲۲)

(vii) اہل حدیث اور اصحاب رائے میں اختلاف، اہل حدیث کا امتیاز یہ تھا کہ وہ شرعی امور میں رائے داخل کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور نائزیر صورت حال کے بغیر فتویٰ دینے اور مسائل مستبط کرنے سے ڈرتے تھے۔ ان کی تمام تر توجہ احادیث رسول کی وضاحت کی طرف ہوتی، جبکہ اہل رائے نے استنباط و استخراج کے قواعد مقرر کئے اور مفروضہ ممکنہ صورتوں کے حل دریافت کیلئے اہل حدیث میں شاہ صاحب کے نزدیک چار شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے ذخیرہ حدیث کو اس زاویہ نگاہ سے مدون کیا کہ ان سے فقہ، سیرت اور تفسیر کا استنباط کیا جائے۔ ان میں ابو عبداللہ بخاری، مسلم نیشاپوری، ابو داؤد، جہستانی اور ابو عیسیٰ الترمذی میں اور دوسرے گروہ (اہل الرائے) میں امام مالک، امام سفیان ثوری اور ان کے بعد کے زمانہ والوں سے ہے۔ (۲۳)

احکام مسائل کی دریافت میں اہل حدیث اور اہل الرائے کے اختلاف کا اثر یقیناً ظاہر ہوگا۔ مثلاً سنت سے احکام کے اخذ و استنباط میں محدث اس کی رعایت نہیں کرے گا کہ فقہا نے اس سے استدلال کیا ہے یا

نہیں؟ اور اسی کے مطابق صحابہ کا عمل ثابت ہے یا نہیں حدیث کی موجودگی میں محدث کسی صحابی کے قول، فتویٰ رائے اور کسی مجتہد کے اجتہاد کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ صرف حدیث کے نہ ملنے کی صورت میں صحابہ کے آثار اور فتاویٰ کی طرف رجوع کرے گا اور قول و فتوؤں کی صورت میں ترجیح کی بنیاد علم، تقویٰ اور حفظ میں برتری اور شہرت ہوگی۔ (۲۴)

چنانچہ اہل حدیث اور اہل فقہ و نظر کا باہمی اختلاف بھی فقہی اختلافات کا سبب بنا۔

ائمہ مجتہدین کے فقہی اختلافات

ائمہ مجتہدین کے اختلافات و آراء کے ضمن میں شاہ ولی اللہ نے عقد الجید میں بڑی جامع بحث کی ہے۔

وہ کہتے ہیں۔

جن فروعی مسائل میں کوئی قطعی حکم نہ ہو اس میں اگر دو مجتہد اختلاف کریں تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ دونوں صحت پر ہیں یا ایک ایسے گروہ میں شیخ ابوالحسن اشعری، قاضی ابوبکر اور ابن شریح اور ابوالحسن شامل ہیں۔ دوسرے قول کی طرف جمہور فقہاء اور ائمہ اربعہ شامل ہیں۔ (۲۵)

اس ضمن میں شاہ صاحب نے بیضاوی کے مسلک کو بیان کرتے ہوئے کہ مجتہد ایک ہی صحت و صواب پر ہوتا ہے۔ دونوں نہیں۔ بیضاوی کے عقلی و نقلی دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کئے۔ مگر شاہ صاحب کے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں کہ ایک ہی مجتہد کو مطلقاً صواب و صحت پر مانا جائے بلکہ اُن کے نزدیک کسی صورت میں دونوں مجتہد صواب پر ہوتے ہیں اور کسی صورت میں ایک ”عقد الجید“ کے دوسرے باب میں شاہ صاحب نے علامہ بیضاوی کی ہر دلیل کا علیحدہ علیحدہ جواب دیا ہے۔ ان دلائل کو مختصراً ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے۔

(i) بیضاوی کا یہ کہنا کہ ہر مسئلہ کے لئے ایک حکم ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بے دلیل ہے اور امام شافعی کا یہ قول کہ ہر واقعہ کے لئے حکم معین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر واقعہ کے متعلق ایک قول ایسا ہوتا ہے جس پر اجتہادی دلائل سے زیادہ واضح نشانی ہوتی ہے۔ جس نے اس کو پایا وہ بھی صحیح ہے جس نے نہ پایا وہ غلط ہے لیکن گناہ گار نہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس مسئلہ کے بارے میں خبر واحد موجود ہو تو جو اسی کو پائے وہ بھی صحت پر ہے اور جسے نہ ملے وہ غلطی پر۔ اور اجتہاد امور تعبدی میں سے ہے اور امور تعبدی میں خطا پر کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اسی لئے مجتہد گنہگار نہ ہوگا۔

(ii) بیضاوی نے یہ کہا کہ دونوں مجتہدوں کو صحت پر ماننے سے اجتماع تقيضین لازم آئے گا۔ شاہ صاحب بیضاوی کی دلیل کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کفارہ کی صورتوں کی طرح یہ ہے کہ ہر ایک ان میں سے واجب بھی ہے اور نہیں بھی اور بیضاوی نے اسی ضمن میں آنحضرت ﷺ کا یہ قول کہ ”جو مجتہد صحت کو پالے اس کے لئے دواجر ہیں اور جو غلطی کر جائے اس کے لئے ایک اجر ہے“ بطور دلیل پیش کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ دلیل بیضاوی کے خیال کے مخالف ہے اس لئے کہ جو خطا اجر کو واجب کرے وہ معصیت کیسے ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر دونوں اجتہاد درست ہیں تو ایک ان میں سے دوسرے پر افضل ہو سکتا ہے جیسے ایک مجتہد کسی مسئلے میں عزیمت پر کار بند رہے جبکہ دوسرا مجتہد اسی مسئلے میں رخصت دے دے۔

(iii) اور بیضاوی نے یہ کہا کہ مجتہد نے جس کو صحیح گمان کیا اسی کا حکم دیا اور اسی حکم کا مخالف منزل من اللہ کے خلاف کر کے فاسق ہوگا۔ لیکن مجتہد نے جس کو صحیح گمان کیا اُس کے مطابق فیصلہ دیا۔ اس لئے شاہ صاحب اس کو مخالف حق نہیں کہتے۔

۳۔ اور مجتہد خطا کار باطل پر نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب باطل پر نہیں ہوتا تو مخالف حق بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جو مخالف حق ہوگا وہ باطل پر ہوگا۔

دوسرا قول جو آئمہ اربعہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کسی مسئلہ میں نص یا اجماع کی رو سے اختیار ہو، اس میں دونوں مجتہدوں کے صواب و صحت پر ہونے میں امت میں اختلاف نہیں ہے۔ اس ضمن میں شاہ صاحب کی تحقیق بھی یہی ہے۔ جیسے سبع قرأت، دعاؤں کے صیغے اور وتر کی سات، نو، اور گیارہ رکعتیں وغیرہ وغیرہ اسی میں جب امت کو اختیار دے دیا گیا تو اس میں خلاف غیر مناسب ہے۔ (۲۶)

اختلاف کی چار قسمیں

شاہ صاحب نے آئمہ مجتہدین کی آراء مختلف ہونے میں چار صورتیں بیان کی ہیں۔

(i) پہلی صورت جس میں حق قطعی طور پر متعین ہو اس کے خلاف جو بھی صورت ہوگی اُس کو ختم کرنا واجب ہے کیونکہ حق کے خلاف جو بھی صورت ہوگی وہ باطل ہے۔ مثلاً اگر کسی مسئلے کے بارے میں آنحضرت ﷺ کی کوئی حدیث صحیح اور مشہور طریقہ پر موجود ہے تو ایسی صورت میں جو بھی اجتہاد یا قاضی کا فیصلہ اس حدیث کے خلاف ہوگا تو وہ باطل ہے۔ ہاں اسی مجتہد کو جو غلطی پر ہو (خطا کار) ہو آنحضرت ﷺ کی حدیث نہیں پہنچی تو

حدیث ملنے اور حجت قائم ہونے تک اس کو مند سمجھا جائے گا۔ (۲۷)

(ii) جس میں حق غالب رائے سے متعین اور خلاف ظن کے درجہ میں باطل ہو مثلاً اگر اجتہاد اسی امر میں ہے جو مجتہد کی عقل پر موقوف کر دیا گیا ہے اس کو اس مثال سے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے دو آدمیوں میں سے کوئی یہ کہے کہ جو فقیر تمہیں ملے اسے میرے مال میں سے ایک درہم دے دو۔ اُس نے کہا مجھے کیسے معلوم ہو کہ وہ فقیر ہو۔ یعنی دو آدمیوں کو ایک ادی کے بارے میں اختلاف ہو ایک کہتا ہے کہ فقیر ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہے۔ ماخذ دونوں کے ذہن میں اتنے قریب ہیں کہ دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں تو یہ دونوں مصیب ہیں۔ اس لئے کہ اس مالدار نے حکم کو اسی پر محمول کیا کہ جو اس کی سوچ و فکر کے مطابق فقیر ہو اس کو دے دے۔ بخلاف اس صورت کے کہ اگر کسی بڑے تاجر کو دے دے جس کے نوکر چا کر بھی ہوں تو اسی صورت میں اسی تاجر کو فقیر کہنے والا تصور وار شمار کیا جائے گا اور جس شریک کی طرف اس کا ذہن گیا اسی پر عمل نازیا ہوگا۔ (۲۸)

(iii) جس کے طرفین میں قطعی طور پر اختیار ہو۔ جیسے قرآن کی سات قراتیں، دعاؤں کے کلمات یا افعال جن کو آنحضرت ﷺ نے لوگوں کی آسانی کے لئے مختلف طریقے سے فرمایا۔

(iv) جس کے دونوں طرف غالب رائے سے اختیار دیا گیا ہو تو اسی صورت میں دونوں مجتہد مصیب ہیں۔ اور دونوں کا اجتہاد درست ہے۔

مقامات اختلاف

فقہا میں بڑے بڑے واضح اختلاف چار ہیں۔

- ۱۔ ایک مجتہد کو حدیث ملی اور دوسرے کو نہیں ملی۔ اسی وجہ سے فقہا میں کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا۔
- ۲۔ ہر ایک کے پاس احادیث اور مختلف آثار موجود ہیں اور ہر ایک نے بعض کو بعض سے تطبیق دینے اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے تک پہنچا دیا اور اس قسم کا اختلاف پیدا ہوا۔
- ۳۔ مجتہدین نے ان باتوں میں بھی اختلاف کیا، مثلاً مجمل الفاظ کی تفسیر، اور ان کی جامع و مانع حدود۔ معرفت ارکان اشیاء اور ان کی مشروط مثلاً ذکر حذف اور تخریج مناظ و صف عام سے موصوف کا اس کی صورت خاص یہ صادق آنا اور کلیہ کا اپنی جزئیات پر منطبق ہونا۔ چنانچہ ہر مجتہد کے اجتہاد نے اسے ایک جدا مذہب (رائے) تک پہنچا دیا۔

۳۔ مجتہدین نے اصول مسائل میں اختلاف کیا جس سے فروعی مسائل میں بھی اختلاف پیدا ہوا۔ (۲۹)
اس ضمن میں شاطہی لکھتے ہیں۔ ”من لم يعرف مواضع الاختلاف لم يبلغ
درجة الاجتهاد“ یعنی جس نے مقامات اختلاف نہ پہچانے وہ درجہ اجتہاد کو نہیں پہنچ سکتا۔ (۳۰)

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مقامات اختلاف کو پہنچانے والا ہی مجتہد کہلا سکتا ہے۔ اگر ان تمام اقسام میں
دونوں مجتہد اجتہاد کریں تو اس بارے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں ان تمام اقسام میں دونوں مجتہد مصیب میں جبکہ
دونوں کے ماخذ ہمارے ذکر کردہ معنی کے قریب ہوں یعنی آسانی سے ذہن میں آسکیں بعید از عقل نہ ہوں۔ (۳۱)
کتاب اصول فقہ میں دو قسم کے مسائل مذکور ہیں۔ ایک عربی الفاظ کی تلاش و جستجو سے متعلق ہیں جسے
خاص عام نص اور ظاہر ان میں اتنا اختلاف نہیں ہے دوسری قسم کے مسائل وہ ہیں جن کو عقل مند آدمی اپنے
سلیقے سے حل کرے۔ اسی بات کو شاہ صاحب نے ایک مثال کے ذریعے عمدہ طریقے سے سمجھایا کہ ”اگر ایک
مجتہد آدمی کے سامنے بھی پرانی کتاب رکھ دی جائے جس کے حروف مٹ چکے ہوں اور آپ اسے پڑھنے
کے لئے کہیں تو یقیناً جب کوئی لفظ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ قرینے سے صحیح لفظ کو پڑھنے کی کوشش کرے
گا۔ ایسی صورت میں دو عقل مندوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب جب عقل مند کے سامنے دو راہیں
نمودار ہوں گی تو وہ دلائل و مصالح کی جستجو کے بعد جو رائج اور قلیل اثر ہوگا اس کو اختیار کرے گا۔ (۳۲)

یہی صورت علماء کو پیش آئی۔ جب علماء و فقہاء کے سامنے مختلف حدیثیں آئیں تو انہوں نے اس پر غور فکر
کے بعد احادیث کو منسوخ، بعض کو راجح کیا اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد ایک جماعت آئی
جنہوں نے ان تدابیر کو مدون کلیات قرار دیا۔

کلیات و قواعد فقہ کو مرتب کرنے کے دوران چند مزید وجوہات بھی فقہاء و مجتہدین کی نظر سے گزریں۔
جس کا ذکر شاہ صاحب نے عقد الجید میں تفصیل سے کیا ہے۔

۱۔ اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ آنحضرت ﷺ نے نماز روزہ اور حج وغیرہ احکام کلیہ کو تفصیل سے بیان
کیا لیکن ان کے ارکان کی جامع اور مانع تعریفات سے زیادہ بحث نہیں کی۔ اور جب آپ ﷺ سے ان احکام
جزئیہ کے متعلق سوال کیا جاتا جو ارکان وغیرہ سے مشروط ہوتے اور آپ ان کو ان الفاظ مستعملہ پر محمول کر کے
تاتے جن کو آپ خود سمجھتے اور جزئیات کو کلیات پر محمول کر کے بتا دیتے۔ مثلاً وضو میں آنحضرت ﷺ نے اعضاء

اربعہ کا دھونا مشروع فرمایا مگر غسل کے لئے کوئی ایسی جامع و مانع تعریف نہیں فرمائی جس سے معلوم ہو سکے کہ دلک (ملنا) اور اسالہ الماء (پانی کا بہانا) غسل کی حقیقت میں داخل ہے کہ نہیں نہ پانی کی تقسیم فرمائی کہ مطلق مقید اور نہ کنوئیں اور تالاب کے احکام فرمائے۔ ان کی مصلحت یہ تھی ان مسائل کی اصل ایسے حقائق ہیں جو عرف میں مجمل مستعمل ہیں۔ اور ان کی جامع تعریف بغیر محنت شاقہ کے معلوم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اسی مصلحت کی وجہ سے ان مسائل کی جزئیات کو مجتہدین کی رائے پر چھوڑ دیا۔ مختلف مسائل میں ہر مجتہد نے اپنے اپنے رائے سے اجتہاد کیا جس کی وجہ سے ان کی آراء میں اختلاف پیدا ہوا۔

۲۔ فقہاء میں اختلاف کی ایک وجہ امر مفوض میں اختلاف تھا۔ اس میں آنحضرت ﷺ نے کوئی سختی نہیں فرمائی مثلاً نسائی طارق سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو غسل کی ضرورت پیش آئی وہ بغیر نماز پڑھے آنحضرت کے پاس آیا اور آپ سے اسی کا ذکر کیا، فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔ پھر ایک اور شخص کو غسل کی ضرورت پیش آئی وہ تیمم کر کے نماز پڑھ کر آیا آپ نے ان کو بھی فرما دیا تم نے ٹھیک کیا۔

۳۔ اختلاف کی ایک وجہ آنحضرت ﷺ کے قول (روایت) میں تاویل کا اختلاف تھا۔ مثلاً صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ آپ نے ایک جماعت کو کسی ضرورت کے تحت بھیجا اور فرمایا کہ بنوقریظہ میں جا کر نماز پڑھنا۔ اس پر بعض اصحاب نے ظاہر قول کو دیکھ کر نماز متاخر کی اور بنوقریظہ میں جا کر نماز پڑھی اور بعض اصحاب نے سمجھا کہ اس سے آپ کا مطلب جلدی ہے لہذا انہوں نے راستہ میں ہی پڑھ لی۔ شاہ صاحب اسی ضمن میں لکھتے ہیں کہ۔ ”جبکہ سب آپ کے اس قول کی تاویل پر عمل پیرا تھے۔“ (۳۳)

۴۔ اختلاف کی ایک وجہ فقہاء کا اکثر احکام میں مامور کی تحری اور عادت پر حوالہ کرنا ہے۔ مثلاً جب موسم ابر آلود ہو تو تفکر اور جستجو کے بعد قبلہ کی سمت متعین کرنے پر کوئی گرفت نہیں اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔

۵۔ فقہاء اور مجتہدین میں اختلاف آراء کی بڑی وجہ آپ کے الفاظ جو روایت میں بیان کئے گئے ان کے معنی میں اختلاف یا کسی ایسی علت میں اختلاف جو روایت کے الفاظ سے ماخوذ ہے۔

۶۔ جب نصوص یا کسی نص کے معانی مختلف ہوں تو مجتہد کو چاہئے کہ حق کو پہچانے۔ چنانچہ کسی مجتہد نے کوئی معنی مراد لیے اور کسی نے اور۔ چنانچہ یہ بھی اختلاف کی ایک وجہ بنی۔

۷۔ مندرجہ بالا اسباب دو جہ کے علاوہ اختلاف روایت کی ایک بڑی وجہ احادیث کی روایت بالمعنی بھی تھی۔ (۳۳)

۸۔ فقہاء میں اختلاف کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ قیاس میں جس کو شرع نے تجویز کیا تھا ایسی راہیں مخلوط کر دیتے تھے جن کی شرع کی نظر میں وقعت نہیں تھی۔ فقہاء اسی قیاس اور رائے میں فرق نہیں کرتے اور وہ اپنی رائے کو استحسان کہتے اس رائے کو امام شافعی نے باطل قرار دیا۔ مثلاً یتیم کا زمانہ رشد تک پہنچنا ایک امر مخفی ہے۔ اس لیے فقہاء نے اپنی رائے سے پچیس سال زمانہ رشد کے قرار دیئے اور کیا جب یتیم پچیس سال کا ہو جائے تو اس کو مال دے دینا چاہئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ استحسان ہے۔ حالانکہ مقتضائے قیاس یہ ہے کہ مال نہیں دینا چاہئے۔ (۳۵)

مندرجہ بالا اسباب و وجوہات تھیں جو فقہاء کے درمیان اختلاف کا باعث بنے۔ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو دین میں وسعت و نرمی پیدا نہ ہوتی۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا۔

هذا تخفيف مع الله و رفق بعباده. (۳۶)

یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے تخفیف ہے اپنے بندوں پر اور نرمی

اسی لطیف نکتے کی طرف امام شافعی نے اپنی کتاب الموافقات میں بھی اشارہ کیا ہے۔

علماء کا قاعدہ ہے کہ ایسا معاملہ جس کے فساد میں اختلاف ہو اس کے ساتھ وہ طریقہ عمل اختیار نہیں کرتے جس کے فساد پر اتفاق ہو۔“

یعنی ”فلا يعاملون الفاسد المختلف في فساده معاملة المتفق على فساده.“ (۳۷)

”مرعات الخلاف“ کے اسی قانون کی بدولت ایک عورت مہر سے یا شوہر کی میراث سے مائگی فتویٰ کی وجہ سے محروم ہو رہی تھی۔ لیکن صرف اسی لیے محرومی کی بنیاد جس مسئلہ پر قائم ہے وہ اتفاقی نہیں بلکہ امام ابوحنیفہ کا اس میں اختلاف ہے اس لیے مالکیوں کو بھی امام ابوحنیفہ کے اس اختلاف کی رعایت کرنا پڑی۔ اور جو حق اس عورت کا کھو یا ہوا تھا وہ محض اس نظریہ مراعات الخلاف کی بناء پر اس کو مل گیا۔ ایک نکاح ہی نہیں بیع و فروخت اجارہ حتیٰ کہ عبادات میں بھی اسی اختلاف کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچتا رہا۔ (۳۸)

یہ قول قتادہ کی طرف منسوب ہے فرمایا

من لم يعرف الاختلاف لم يستم انفه الفقه. (۳۹)

”جو اختلاف کا عالم نہیں اس کی ناک نے فقہ کی بو نہیں سونگھی۔“

فقہاء کے یہی اختلافات امت کے لیے رحمت و وسعت کا باعث تھے۔

فقہاء کے اختلاف آراء کے بارے میں عبدالوہاب شعرائی نے بڑا عمدہ تبصرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”انرا انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ تمام آثار بعہ کے فقہی

مسائل شریعت مطہرہ کے ترجمان ہیں۔ اس کی حدود سے کوئی باہر نہیں اور ان کے اقوال و آراء امت کے

لیے رحمت کا باعث ہیں۔“ (۴۰)

حوالہ جات

۱۔ بعض روایات میں الفاظ ہیں ”اختلاف اصحابی رحمة و اسعة“ میرے صحابہ کا اختلاف وسیع تر

رحمت ہے۔ اس روایت کو بیہقی، دارمی اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔

۲۔ بدر عالم ”ترجمان السنۃ“ ایچ ایم۔ سعید کمپنی کراچی۔

۳۔ ایضاً، حوالہ بحولہ بالا۔

۳ب۔ اشوری

۳۔ ایضاً، ص 37

۵۔ صدیقی، محمد میاں ”اختلاف فقہاء، اسباب و علل“، فکر و نظر اسلام آباد 4/30 اپریل، جون 1993ء، ص 18

۶۔ شاہ ولی اللہ ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“ علماء اکیڈمی محکمہ اوقاف، لاہور 1981ء، ص 6۔

۷۔ محمد سلام مذکورہ ڈاکٹر ”مناجج الاجتہاد“ طبع دار انہضت عربیہ مصر 1960۔

۸۔ علی بن احمد بن حزم ”الاحکام فی اصول الاحکام“ طبع قاہرہ، 1345ھ ص 124۔

۹۔ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، ص 7۔

۱۰۔ ایضاً، ص 10

۱۱۔ حوالہ بحولہ بالا۔

۱۲۔ حوالہ بحولہ بالا۔ ص 11

۱۳۔ ایضاً ص 13۔

۱۴۔ حوالہ بحولہ بالا۔

- ۱۵۔ ایضاً۔
- ۱۶۔ محمد زکریا کاندھلوی ”اختلاف آئمہ“ کلیتہ رشیدیہ ساہیوال۔ ت۔ ن، ص 4-11
- ۱۷۔ شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغہ، مطبع مولوی مسافر خانہ کراچی، ص 231۔
- ۱۸۔ الانصاف، 14۔
- ۱۹۔ الانصاف، ص 19۔
- ۲۰۔ ابن عبد البر ”العلم والعلماء“ ادارہ اسلامیات لاہور، ص 177۔
- ۲۱۔ الانصاف، ص 21۔
- ۲۲۔ محمد تقی امینی، ”فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر“، ص 387۔
- ۲۳۔ ایضاً، ص 388۔
- ۲۴۔ الانصاف، ص 43-46۔
- ۲۵۔ صدیقی، محمد میاں، اختلاف فقہاء/ اسباب و علل، ص 25۔
- ۲۶۔ ”عقد الجید فی احکام الاجتہاد و التقلید“ باب دوم، ص 21۔
- ۲۷۔ ایضاً، ص 25۔
- ۲۸۔ ایضاً، باب دوم، 26۔
- ۲۹۔ ایضاً، باب دوم، 28۔
- ۳۰۔ عقد الجید، ص 31۔
- ۳۱۔ الشاطبی، الموافقات“ ج 4، ص 140-142۔
- عبداللہ بن عبدالحسن ”اسباب اختلاف الفقہاء“، مکتبہ الریاض الحدیثہ، ص 42۔
- ۳۲۔ عقد الجید، ص 22۔
- ۳۳۔ عقد الجید، ص 33۔
- ۳۴۔ ایضاً، ص 45۔
- ۳۵۔ ازالۃ الخفاء، تقدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، ص 408۔

۳۶۔ حجۃ اللہ البالغہ، ص 237۔

۳۷۔ عقد الجید، باب دوم، ص 38۔

۳۸۔ الشاطبی، ”موافقات“ مطبع دار الفکر، جلد 4، ص 84۔

۳۹۔ مناظر احسن گیلانی ”مقدمہ تدوین فقہ“ تقدیم ڈاکٹر رشید احمد جالندھری مکتبہ رشیدیہ لاہور، ص 157۔

۴۰۔ بحوالہ ”عبداللہ بن عبدالحسن“ اسباب اختلاف الفقہاء، ص 243۔

۴۱۔ عبدالوہاب شعرانی ”میزان الکبریٰ“ طبع قاہرہ مصر 1279ھ۔

مصادر و مراجع

- ۱۔ ابن عبدالبر ”العلم والعلماء“ ادارہ اسلامیات لاہور۔
- ۲۔ الشاطبی ”الموافقات“، مطبع دار الفکر، بن ندر۔
- ۳۔ بدر عالم میرٹھی ”ترجمان السنۃ“ ایچ۔ ایم سعید کمپنی، کراچی۔
- ۴۔ شاہ ولی اللہ ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“ علماء اکیڈمی محکمہ اوقاف لاہور 1981۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ ”حجۃ اللہ البالغہ“، مطبع مولوی مسافر خانہ، کراچی۔
- ۶۔ شاہ ولی اللہ ”عقد الجید فی الاحکام الاجتہاد والتقلید“ محمد سعید ایڈسنز قرآن محل کراچی۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ ”ازالۃ الخفاء“ قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی۔
- ۸۔ عبداللہ بن عبدالحسن التراب ”اسباب اختلاف الفقہاء“ مکتبۃ الریاض الحدیثہ۔
- ۹۔ عبدالوہاب شعرانی ”میزان الکبریٰ“، طبع قاہرہ مصر 1279ھ۔
- ۱۰۔ علی بن احمد بن حزم ”الاحکام فی اصول الاحکام“، طبع قاہرہ 1345۔
- ۱۱۔ محمد تقی امینی، ”فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر“ اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لاہور۔
- ۱۲۔ محمد سلام مذکور، ڈاکٹر، مناجح الاجتہاد“، طبع دار انجمنہ، مصر، 1960۔
- ۱۳۔ محمد زکریا دہلوی، ”اختلاف آئمہ“، طبع رشیدیہ، ساہیوال۔
- ۱۴۔ مناظر احسن گیلانی ”مقدمہ تدوین فقہ“ تقدیم ڈاکٹر رشید احمد جالندھری، مکتبہ رشیدیہ لاہور۔
- ۱۵۔ صدیقی، محمد میاں ”اختلاف فقہاء اسباب و نطل“، فکر و نظر اسلام آباد۔