

غور و فکر کا سامان

کیا چاروں امام برحق ہیں؟

تحریر: سید عامر نجیب ایڈیٹر ماہنامہ "الصراط کراچی"

سچائی کی شناخت

برطانیہ کے ایک نو مسلم مسٹر آرڈی گرے فرتح جن کا اسلامی نام سلیم رکھا گیا، نے ۱۹۳۲ء میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے ایک سال بعد اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھا:

"میں ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ اپنے اختیار کردہ دین (اسلام) میں بس کر چکا ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جوں جوں اسلام کے بارے میں میرا علم بڑھتا جاتا ہے میرا ایمان مزید پختہ ہوتا جاتا ہے اور میرے ایمان و اخلاق میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔"

سچائی کی شناخت یہی ہے اس کے بارے میں جیسے جیسے آپ کا علم بڑھے گاوے یہ ویسے اس پر آپ کا ایمان پختہ اور شعوری ہوتا جائے گا۔ اور اس کے برعکس باطل مذاہب کے بارے میں آپ کا علم جتنا جتنا بڑھے گا ان پر سے آپ کا اعتماد اتنا ہی متزلزل ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس مذہب کی تعلیمات سے وابستگی میں آپ کا اخلاق بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مذاہب باطلہ اپنی دینی تعلیم کو اس مخصوص ٹولے تک محدود رکھتے ہیں جس کے مفادات اور چودراہیں اس مذہب کی وجہ سے قائم ہیں ان کی آنکھوں پر پٹی بندھ چکی ہے۔ اور وہ محض مفادات کی خاطر غیر مخلصانہ طور پر مذہب باطلہ سے چھٹے ہوئے ہیں۔ عوام الناس کو مذاہب باطلہ کے پیشواعشوری کوشش کے ذریعے اپنے مذہب کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عوام الناس کی مذہب سے وابستگی مفاد پرستا نہیں ہوتی اگر باطل مذاہب کی تعلیمات کا علم عوام الناس میں بڑھ گیا تو وہ ان تعلیمات سے بدلنے اور متغیر ہو جائیں گے اور نتیجتاً انہی مذہبی پیشواؤں کی چودراہیں خطرے میں پڑ جائیں گی عوام کے دلوں میں جوان کی عقیدتیں، احترام اور بھرم قائم ہے۔ وہ جاتا رہے گا۔ دنیا بھر میں جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں ان میں یہ چیز مشترک ہے کہ ان کی مذہبی تعلیمات تک عوام الناس کی براہ راست رسائی ممکن نہیں؟

سچ مذہب اور ان کے مذہبی پیشواؤں کو کیونکہ مذکورہ قسم کے خدشات نہیں ہوتے بلکہ مذہبی تعلیمات کو جانے کے نتیجے میں عوام کا ایمان بڑھ جاتا ہے ان کے اخلاق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اپنے مذہبی پیشواؤں کی عزت و احترام

اور قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ علم مذہب حاصل کریں۔ مسلمان مکاتب فکر میں الہمد یہ وہ واحد مکتبہ فکر ہے جس میں عوامِ الناس کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ وہ بر اہ راست اسلام کے بنیادی مآخذ یعنی قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں جبکہ دیگر مکاتب فکر میں عوام کو قرآن و حدیث سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ مسلک الہمد یہ وہ کسی سچا ہونے کے لئے یہی دلیل کافی ہے۔

کیا چاروں امام برحق ہیں؟

خواجہ محمد قاسمؒ اپنی ایک کتاب "ہدایہ ... عوام کی عدالت میں" درخت مصری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ "فتنہ خفیٰ کی کتابوں کو صرف دیکھ لینا ہی رات بھر کی تہجد کی نماز سے بہتر ہے" اسی کتاب میں مزید لکھا ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے کے بعد فتنہ سیکھنا باقی قرآن سیکھنے سے افضل ہے۔

درخت رہی کے حوالے سے ایک شعر بھی لکھا ہے۔ جس کا ترجمہ ہے:

"جو امام ابوحنیفہ کے قول کو رد کرے اس پر ریت کے ذریعوں کے برابر اللہ کی لعنت"۔

ہدایہ کے مقدمے میں بھی ایک شعر لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے۔

"بے شک ہدایہ قرآن کی طرح ہے اس نے سابقہ تمام مذہبی تصنیفات کو منسوخ کر دالا ہے"۔

تقلید کا دفاع کرنے والے ایک طرف چاروں اماموں کو برحق مانتے ہیں اور دوسری طرف اپنے امام اور ان کی فتنہ کا اتنا تقدس بیان کرتے ہیں۔ جس کا اظہار فتنہ خفیٰ کی مذکورہ کتابوں سے ہو رہا ہے۔ بحث و مباحثہ کی حد تک چار اماموں کو برحق قرار دیا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے۔ "ان میں کسی بھی ایک کی تقلید کی جاسکتی ہے لیکن آپ جس امام کو بھی پکڑیں پھر ہر مسئلے میں صرف اسی کی تقلید کریں"۔

اگر عوامِ الناس تعصبات سے بالاتر ہو کر اس نظریے کو عقل کے پیمانے پر رکھیں تو حقیقت حال واضح ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک وقت میں چاروں امام کیسے برحق ہو سکتے ہیں۔ بے شمار مسائل پر چاروں آئندہ کی تحقیق کی مختلف ایسی مثالیں موجود ہیں ایک ہی مسئلہ پر ایک امام نے اگر حرام کا حکم لگایا تو دوسرے نے مکروہ کا تیرسے نے مباح کا ایسے میں چاروں امام بیک وقت کیسے برحق ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ امام ابوحنیفہ کے مقلدین کی یہ دعا اگر قبول ہو گئی کہ امام صاحب کا قول رد کرنے والوں پر ریت کے ذریعوں کے برابر اللہ کی لعنت تو نوز باللہ امام شافعیؒ، امام مالکؒ، اور امام احمد بن حنبلؒ بھی اس بد دعا کی زد میں آئیں گے۔

کیونکہ ان اماموں نے لا تعداد مسائل میں امام ابوحنیفہؒ کی فتنہ کو قبول نہیں کیا ہے بلکہ خفیٰ فتنہ کے دیگر

اماموں پر بھی اس کی زد پڑے گی۔ امام ابو یوسف[ؓ] اور امام محمد[ؐ] نے بھی تقریباً چوتھائی سے زیادہ مسائل میں امام ابو حنفیہ سے اختلاف کیا ہے۔ عقیدتوں اور تقبیبات میں آکر، ہم ایسے ہی اندر ہے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نظریات خود ہمارے خلاف دلیل بن جاتے ہیں۔ عوامِ الناس کی سطح پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم نہایت معتدل مزاج، وسیع الذہن اور غیر متعصب ہیں، عوام اس دعوے پر اس لئے یقین کر لیتے ہیں کہ ان کے سامنے فدق کی یہ کتابیں نہیں ہوتیں وہ صرف میٹھے میٹھے لب والجھے اور دھمکے دھمکے انداز گفتگو کے فریب میں آ جاتے ہیں، اس گفتگو میں پائے جانے والے تدویز طرز اور تعصّب کو سمجھ نہیں پاتے۔ فقہ حنفی کی کتابوں کی اس قد رفضیلت بیان کرنا کہ۔

”انہیں صرف دیکھ لینا ہی رات بھر کی تجدید نماز سے بہتر ہے۔“

اس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور رکھا جائے۔ لوگوں کو سارا اجر و ثواب اور دین و شریعت صرف فقہ کی کتابوں سے ہی مل جائے انہیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کی زحمت ہی نہ کرنا پڑے۔ قرآن سے دور رکھنے کے لئے ہی یہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ کہ کچھ قرآن پڑھنے کے بعد فقہ سیکھنا باقی قرآن سیکھنے سے افضل ہے۔ اس اصول کی روشنی میں احتفا کے مدارس میں کیا نصاب ترتیب پاتا ہو گا اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے دین کے بنیادی مأخذ قرآن و حدیث کو شاناً نوی حیثیت دے کر علوم فقہ کو ان پر فوقيت دی جاتی ہے۔

قرآن و حدیث سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دلانا کسی مسلک کے کھرے ہونے کی دلیل ہے اور قرآن و حدیث سے عوامِ الناس کو دور رکھنے کی کوشش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وال میں کچھ کالا ہے۔ مسلک اعتدال یہ نہیں کہ جس امام کے مقلد ہیں ہر مسئلے میں اس کی مانیں بلکہ مسلک اعتدال تو یہ ہے کہ جس مسئلے میں جس امام کا موقف قرآن و حدیث پر ہی ہے اس مسئلے میں اس امام کی بات مان لی جائے۔ کسی امام کا قرآن و حدیث کے خلاف غلط موقف مان لینا نہ تو شریعت کا تقاضا ہے اور نہ ہی اس امام کی پیروی کا کیونکہ چاروں اماموں سے اس بات کی توقع رکھنا کہ وہ جانے کے بعد بھی قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے قول پڑاڑیں گے ان آئندہ کی گستاخی ہے جبکہ ان کے اقوال موجود ہیں کہ اگر ہمارا کوئی قول قرآن و حدیث سے مگرائے ہمارے قول کو دیوار پر دے مارنا اور قرآن و حدیث کی پیروی کرنا۔

یوسف یو حنا کا قبول اسلام

گذشتہ دنوں پاکستانی آل راؤ نڈر اظہر محمود کا ایک بیان اخبارات میں شائع ہوا کر کثر نے کہا کہ ”تین چار سال قبل کے مقابلے میں اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی کافی مذہبی ہو چکے ہیں۔ پانچ وقت