

پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے؟

بین الاقوامی امام ابو حنیفہ کا نفرنس (اسلام آباد) میں پیش کردہ مقالہ

پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے؟

تحریر : حافظ صلاح الدین یوسف

اہل علم و فکر اور ارباب دانش و تاریخ کے اجتماع میں یہ بات محتاج وضاحت نہیں کہ پاکستان کے قیام میں دیگر عوامل و اسباب کیساتھ سب سے بڑا عامل اور عظیم سبب دو قومی نظریہ تھا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ برصغیر ہند میں دو بڑی قومیں آباد ہیں ایک ہندو اور دوسری مسلم۔ ان دونوں کی تہذیب و ثقافت، انکی تاریخ اور تمدن اور انکا مذہب ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔ ہندوستان سے انگریزی استعمار کے جانے کے بعد یہاں جو حکومت قائم ہوگی، اس میں مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے اور دیگر عبادات کی ادائیگی کی تو یقیناً اجازت ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کا جو نظریہ زندگی ہے، جو زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے، اس میں امور سیاست و جہاں بانی ہے، اقتصاد و معیشت ہے، تہذیب و ثقافت ہے، اخلاق و تجارت ہے، بین الاقوامی قواعد و ضوابط ہیں، صلح و جنگ کے معیار اور پیمانے ہیں، حرب و ضرب کے اصول ہیں۔ غرض زندگی کے ہر معاملے میں اسلام اپنے مخصوص عقائد و نظریات کی روشنی میں انکی صورت گری کرتا اور مخصوص ہدایات دیتا ہے۔ مسلمان ہندوستان کی قومی حکومت میں اپنے اس نظریہ حیات کو بروئے کار نہیں لاسکیں گے، وہ سیاست و جہاں بانی کے اصولوں کو اپنا سکیں گے نہ اقتصاد و معیشت کے ضابطوں کو۔ وہ اپنی تہذیب و ثقافت کو نافذ کر سکیں گے نہ اپنی تجارت اور کاروبار کے اصولوں کو۔ وہ بین الاقوامی ضوابط میں اپنی اسلامی روح کی کار فرمائی دیکھ سکیں گے نہ داخلی معاملات میں اسکی کوئی جھلک انکو نظر آئے گی۔ نتیجتاً ان کا مذہب اور انکا دین چند رسوم و عبادات تک محدود ہو کر رہ جائے گا، جب کہ اللہ نے اس دین اسلام کو پوری انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کیلئے نازل کیا ہے بلکہ اسکی نجات اور ابدی سعادت کو صرف اور صرف اسی کیساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (۱) ”دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔“

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (۲) ”جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو گا۔“

اور نبی کریم ﷺ بھی فرمان گرای ہے:

والذی نفسی بیدہ لایسمع بی رجل من هذه الامة یهودی ولا نصرانی ثم لا یومن بی
الادخل النار (۳)

”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں جو شخص بھی

میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں

اس اعتبار سے امت مسلمہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا پیغام ہر جگہ پہنچائیں اور کراہتی سکتی انسانیت کو امن و سکون اور نجات سے ہمکنار کریں، جیسے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اور ان کے اولین پیروکاروں نے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، کفر و شرک کی تاریکیوں کو مٹا کر توحید و سنت کی شمعیں روشن کیں اور اخلاقی زوال کی اتھاہ گھرائیوں سے نکال کر انسانیت کو سیرت و کردار کی بلندیوں سے آشنا کیا۔ آج انسانیت پھر ظلم و ستم کا شکار ہے، دوبارہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں گھری ہوئی اور اخلاقی پستی میں پھنسی بلکہ دھنسی ہوئی ہے۔

پاکستان کے قیام کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ ہندوستان کے مسلمان ایک طرف ہندی تہذیب اور ہندی صنم پرستی سے بچ کر اپنی اسلامی تہذیب کو اپنائیں گے اور ایک اللہ کی پرستش کریں گے، وہاں دوسری طرف پاکستان میں مکمل طور پر شریعت کو نافذ کر کے اور ہر شعبہ زندگی میں اسلامی تعلیمات کی ترویج کر کے پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ اور اس کے حسن و جمال کی جلوہ گاہ بنائیں گے، تاکہ دنیا کے سامنے صحیح فکر و عمل اور امن و سکون سے آشنا زندگی کا ایک بہترین نمونہ سامنے آسکے، جسے دنیائے انسانیت اپنانے اور اختیار کرنے کے لئے پسندے اور اس کی طرف پلے۔

تحریک پاکستان کے دنوں میں اس تحریک کے لیڈروں نے بھی قوم سے یہی وعدہ کیا تھا اور بار بار اسی کا اعادہ کیا تھا، بانی پاکستان نے بھی یہی کہا تھا، جسے وہ قیام پاکستان کے بعد بھی دہراتے رہے۔ اللہ اور اس کی مخلوق سے کئے ہوئے اس عہد کا تقاضا ہے کہ پاکستان میں اسلام کی علم برداری قائم ہو اور اسلامی شریعت کا سکہ یہاں چلے۔ جس طرح پاکستان کا قیام اس وعدے کا مرہون منت ہے، اس کا استحکام و بقاء بھی اس عہد کی تکمیل اور اس وعدے کے ایفاء میں مضمر ہے۔

نصف صدی ہم نے اس وعدے سے انحراف کرتے ہوئے گزار دی۔ ہم نے دیکھ لیا کہ اس نقص عہد سے ہمیں نہ صرف یہ کہ کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ اسلام کی جو کچھ قدریں ہمارے پاس تھیں، وہ بھی ہم گنوا بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں بد امنی، قتل و غارت گری عام ہے، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، ذہشت گردی اور کرپشن کا راج ہے، مصیبتوں کا طوفان اور مفادات کا جھگڑ ہے، اٹحاد و بے دینی کی آندھی ہے اور بے حیائی کا سیلاب ہے جو ہمارے ذرا رنگ روموں اور خوابوں تک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ ہم اپنی بہترین باحیا تہذیب سے بیزار اور غیروں کی حیابانہ تہذیب کے والد و شیدا ہیں۔ اقتصاد و معیشت کے میدان میں بھی ہم غیروں کے دست نگر محتاج بلکہ در یوزہ گر ہیں اور کھنڈل گدائی لئے در بدر پھر رہے اور ہانک پکار کر رہے ہیں۔

مغرب کے بازی گروں نے ہمارے سیاست بازوں کے ذہنوں میں ایسا افسوں پھونکا ہے کہ انہیں وہی مغربی جمہوریت اچھی لگتی ہے جس نے ہمارے ملک کو دو نیم کیا، جو فساد کی جڑ ہے، جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تو لا نہیں جاتا اور جس کی قیامیں دیو استبداد پائے کو ب ہے۔ اس گننے والے محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے؟

نظام میں پچاس سال سے وہی چند خاندان بطور حکمران مسلط چلے آ رہے ہیں جن کے پاس سوچنے والا دماغ نہیں، عوام کی مشکلات پر تڑپنے والا دل نہیں، عوام کے دکھ درد دیکھنے والی آنکھیں نہیں اور ان کی آہ و بکا اور فریادیں سننے والے کان نہیں۔ قرآن کی زبان میں کہا جاسکتا ہے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنِعْمِ اللَّهِ غَافِلِينَ (۴)

یہ کالانعام خاندان صرف ایک خوبی سے بہرہ ور ہیں کہ جاگیروں کی صورت میں یا صنعتوں کی صورت میں وسائل فراوان کے مالک ہیں، جس کے بل بوتے پر وہ اس پوزیشن کے حامل ہیں کہ گئے جانے والے سروں کو زیادہ سے زیادہ بہم پہنچایا ان پر شب خون مار کر اپنے طرف داروں میں شمار کروا لیں۔ چنانچہ پاکستانی عوام کی تقدیر انہی چند خاندانوں کے ہاتھ میں یہ غمال بنی ہوئی ہے، ان کے درباریوں اور نورتوں میں بھی انہی خاندانوں کے یا اسی قبیل کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سب اس گندے نظام کے محافظ ہیں جس نے ان کے تسلط اور غلبے کو برقرار رکھا ہوا ہے، یہ اس انتخابی نظام میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں لانے دیتے جس سے اقتدار کے زرنگار ایوانوں میں ایسے لوگ پہنچ سکیں جو عقل و دانش سے اور دل درد مند سے بہرہ ور ہیں اور عوام کے مسائل و مصائب سے باخبر اور انہیں حل کرنے کا شعور و ادراک رکھتے ہیں۔

اور ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ مغربی استعمار کی لعنت اس جمہوریت کی زلف گرہ گیر کے اسیر مذکورہ اہل اغراض و مفادات ہی نہیں، اصحاب جبہ و دستار اور دارشان منبر و محراب بھی اس کی عشوہ طرازیوں سے مسحور ہیں۔ گویا

ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے
اس کی زلف کے سب اسیر ہوئے

اور یوں کیا اہل سیاست اور کیا اہل مذہب، سب کوچہ اقتدار تک رسائی کے لئے اسی کو سب سے آسان راستہ سمجھتے اور لیلائے اقتدار سے ہم آغوش ہونے کے لئے اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن سب منہ کی کھاتے ہیں اور اقتدار کی دیوی صرف انہی پر مہربان ہوتی ہے جو اس کی چرنوں میں دولت کا ڈھیر لگاتے اور اخلاقی اصولوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں اور یہ وہی مذکورہ خاندان ہیں جو قارون کے خزانوں کے وارث بھی ہیں اور ہر قسم کے اصولوں اور ضابطوں سے بے نیاز بھی۔

اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حکمران، عوام کے اعمال کا مظہر ہوتے ہیں۔ کما تکتونون کذلک یومر علیکم (۵) ”تم جیسے ہو گے، ویسے ہی تم پر حکمران بنائے جائیں گے۔“ یعنی تم جیسے عمل کرو گے، ویسے ہی تمہیں حکمران نصیب ہوں گے۔ عوام صحیح ہوں گے تو حکمران بھی صحیح اور عوام غلط ہوں گے تو حکمران بھی غلط۔ جیسے اردو زبان میں کہا جاتا ہے: جیسی روح، ویسے فرشتے۔ بنا بریں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر عوام صحیح ہوں گے تو حکمران بھی صحیح ہوں گے اور اگر عوام غلط ہوں گے تو حکمران بھی غلط ہوں گے۔

پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے؟

سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور معاشرتی زندگی حتیٰ کہ اخلاقی معاملات میں بھی اسے تقریباً خارج کر رکھا ہے، اسی کی سزا اللہ تعالیٰ ظالم اور بے درد حکمرانوں کی صورت میں ہمیں دے رہا ہے۔ گویا عوام شامت اعمال ماصورت نادر گرفت کی صورت سے ہم وہ چار ہیں۔ اعازنا اللہ منہ

اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جن گھمبیر مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں نجات ملے، ہماری مشکلات ختم ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور عہد شکنی اور اسلام سے انحراف کی سزا سے ہم بچ جائیں تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے اسلام کے نفاذ کا، اس کو اپنانے کا اور اپنی زندگیوں کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کا۔ محض چند عبادات کو رسوم و عادات کے طور پر ادا کر لینا، اسلام نہیں ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی ہدایات و تعلیمات اور اس کے اصول و ضوابط کو اختیار کرنا اسلام ہے۔ جیسے قرآن نے اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا ہے۔ اذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً (۱) ”اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔“

اسلام کے معنی ہی سرگلدگی اور خود سپردگی کے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اسلام ہے۔ اس میں من مانی کارروائیوں کی اجازت نہیں ہے، اس لئے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لئے اپنے پیغمبر سے خطاب کر کے بڑی سخت و عید بیان فرمائی ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَاكِيلًا ۗ (۲) ”بھلا جس شخص نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، کیا (اے پیغمبر!) تو اس کا وکیل ہے؟“ یعنی کیا تو اسے اللہ کی گرفت سے چھڑا سکتا ہے؟ اسی طرح اسلام میں غیروں کی نقالی بھی نہیں ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے، من تشبه بقوم فهو منهم (۳) ”جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، تو وہ انہی میں سے شمار ہو گا۔“

شریعت کے نفاذ کا طریقہ:

اب تک جو گفتگو ہوئی، اس کا تعلق عنوان مقالہ کے پہلے جزء۔ ”پاکستان میں شریعت کا نفاذ کیوں ضروری ہے؟“ سے ہے، اب کچھ گزارشات اس کے دوسرے جزء۔ شریعت کا نفاذ کیسے ہو۔۔؟ کے سلسلے میں۔۔

ہمارا حکمران طبقہ شروع سے ہی، جیسا کہ بیان ہوا، اسلام کے معاملے میں مخلص نہیں رہا ہے اور اب بھی نہیں ہے۔ اس لئے لیت و لعل اور ٹال مٹول اس کا شیوہ رہا ہے اور ہے۔ اس تاخیری حربے کے لئے وہ مختلف بہانے اور عذر پیش کرتا ہے، میں یہاں آج کی صحبت میں کانفرنس کے موضوع کی روشنی میں اس کی طرف سے پیش کئے جانے والے ایک بہانے اور ایک عذر پر گفتگو کروں گا اور اس کے لئے ایک حل پیش کروں گا، جس سے دوسرے سوال کا جواب مل جائے گا کہ شریعت کا نفاذ کیسے عمل میں آسکتا ہے؟

پاکستان میں جب بھی نفاذ اسلام کے مطالبے میں شدت آتی ہے تو حکمران طبقہ یہ عذر یا بہانہ پیش کر کے جان چھڑا لیتا ہے کہ ہم کون سا اسلام نافذ کریں؟ اس لئے کہ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ محکمہ دلائل وبراہین سے آمیزیں متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے؟

فقہ حنفی نافذ کرو۔ اس طبقے میں بھی پھر دو مکتب فکر ہیں جن کے عقائد و اعمال ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لئے یقیناً فقہ حنفی کی تعبیر میں بھی، اگر اس کی واقعی کبھی ضرورت پیش آئی، دو نقطہ نظریاً دو مسلک سامنے آئیں گے۔ فقہ حنفی کے نفاذ کے مطالبے کے جواب میں ایک اور مذہبی طبقہ فقہ جعفریہ کے نفاذ کا مطالبہ کرتا ہے۔ متجددین کا طبقہ ماڈرن اسلام کا نفاذ چاہتا ہے جس میں مغربی تہذیب کی حیا باخستگی کا بھی مکمل جواز ہو اور اس کے ظالمانہ سودی اور سیاسی نظام کا تحفظ بھی اور ان سب کے مقابلے میں ایک اور مذہبی طبقہ ہے جو صرف قرآن و حدیث کے نفاذ کا مطالبہ کرتا ہے۔ یوں اسلام کے نفاذ کا حسین خواب ع۔ شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا۔۔۔ کا مصداق بن کر رہ گیا ہے، اپنے اپنے اسلام کی ان تعبیرات اور صداؤں نے حکمرانوں کو حصار مافیت میا کر دیا ہے اور وہ اسلام کے نفاذ سے بے پروا ہو کر یہاں مغربیت کو پورے زور شور اور نہایت شد و مد سے مسلط کر رہے ہیں جس سے قوم بڑی تیزی سے اسلام سے بیگانہ تر اور اسلام کے نفاذ کی منزل سے دور سے دور تر ہوتی جا رہی ہے۔

یاد رہے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ علمائے اسلام، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، فقہی جمود اور حزبی تعصب سے بالا ہو کر اپنے اندر فقہی توسع پیدا کریں اور نصوص شریعت کو سب سے زیادہ اہمیت دیں اور اس میں بھی اس تعبیر کو اپنانے پر عملی آمادگی کا اظہار کریں جو سلف سے منقول ہو۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مذہبی طبقے کا فقہی جمود اور حزبی تعصب بھی اس ملک میں بہر حال اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے یا رکاوٹ باور کرانے میں حکمران طبقہ کامیاب ہے اور اس تاثر یا رکاوٹ کو اس وقت تک دور نہیں کیا جاسکتا جب تک علماء۔۔۔ صرف زبانی طور پر نہیں۔۔۔ بلکہ دل کی گہرائیوں سے عملی طور پر فان نفاذ عنہم فی شہینی فزڈوۃ الی اللہ و اللہ رسول۔۔۔ الایۃ، ۹۱ کے تقاضوں کو بروئے کار لا کر اپنے فقہی اختلافات کے خاتمے کے لئے قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کو فیصل اور حرف آخر تسلیم کریں اور کسی ایک فقہ کے نفاذ کے مطالبے کی بجائے اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کریں اور اسی کو اسلام سمجھیں اور قرار دیں جس کی تائید قرآن کریم یا احادیث صحیحہ سے ہو۔ چاہے اس کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہو یا کسی بھی فقہ سے نہ ہو۔ فقہائے کرام کی فقہی کاوشیں ہمارا پیش قیمت علمی سرمایہ ہیں، ان سے استفادہ ضرور کیا جائے اور بلا امتیاز تمام فقہی سرمائے کو کھنگالا اور چھانا جائے اور اس میں سے جو بات اوفق بالکتاب والسنة اور ارفق بالناس ہو، اسے اختیار کر لیا جائے اور اس معاملے میں کسی بھی فقہ سے امتیازی سلوک کیا جائے نہ ترجیحی، بلکہ ترجیح صرف اور صرف نصوص شریعت اور عوام کی سہولت کو دی جائے۔ یہی اسلام کا ہم سے مطالبہ بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و فتاہت مسلم ہے، اس میں دورائیں نہیں۔ لیکن ذرا ان کا طرز عمل دیکھئے۔ امام صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی کوئی ایسی بات ہو جو کتاب اللہ کے مخالف ہو، تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا: کتاب اللہ کے مقابلے میں میری بات چھوڑ دو۔ ان سے کہا گیا: جب آپ کی **بلکہ** **دراصل** **دوبارہ** **ان کے خلاف** **ہو** **تو** **و** **آئینہ** **دختر** **فرمایا** **مہتمم** **مسئلہ** **ان** **لکن** **مقابلے** **میں** **میری**

بات ترک کر دو۔ پھر آپ سے کہا گیا، اگر آپ کی بات قول صحابی کے خلاف ہو، تو؟ آپ نے فرمایا، اس کے مقابلے میں بھی میری رائے کو نظر انداز کر دو۔ امام صاحب کا یہ قول امام شوکانی نے بقول المفید میں نقل کیا ہے، ان کی اصل عبارت درج ذیل ہے:

قال صاحب الهدایة فی روضة العلماء انه قبل لابی حنیفة اذا قلت قولاً وكتاب الله یخالفه؟ قال اترکوا قولی بكتاب الله۔ فقیل له اذا کان خیر الرسول یخالفه؟ قال اترکوا قولی بخیر الرسول صلی الله علیه وسلم۔ فقیل له اذا کان الصحابی یخالفه؟ قال اترکوا قولی بقول الصحابی (۱۴)

حضرت الامام نے اپنے شاگرد رشید امام ابو یوسف سے کہا، و یحک یا یعقوب لا تکتب عنی کل ما قول، فاننا بشر نقول القول الیوم و نرجع عنه غداً و نقول القول غداً و نرجع عنه بعد غد (۱۱) ”اے یعقوب! میری زبان سے نکلے ہوئی ہر بات مت لکھا کرو، اس لئے کہ ہم بھی ایک انسان ہیں، آج ہم ایک بات کہتے ہیں اور کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں، کل کی کسی ہوئی بات سے پرسوں رجوع کر لیتے ہیں۔“

آپ نے اہل علم و فتویٰ کو تاکید فرمائی: حرام علی من لم یعرف دلیلہ ان یفتی بقولہ (۱۲) ”جس شخص کو میری کسی ہوئی بات کی دلیل کا علم نہیں، اس پر حرام ہے کہ وہ میرے قول پر فتویٰ جاری کرے۔“

اور آپ نے اپنا مذہب ان الفاظ میں بیان فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی (۱۳) ”جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے، تو وہی میرا مذہب ہے۔“ یعنی حدیث صحیح کے مقابلے میں کسی کی رائے کو اہمیت حاصل نہیں، میری رائے بھی حدیث کے خلاف ہو، تو وہ قابل التفات نہیں، بلکہ ترک کے لائق ہے اور حدیث صحیح ہی اصل چیز ہے اور یہی میرا مذہب ہے۔

آپ حدیث کو کتنی اہمیت دیتے تھے، اس کا اندازہ امام ابو یوسف کے اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ بیان کیا گیا ہے کہ وقف کا فروخت کرنا جائز ہے، حالانکہ حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ لا بیع اصلہا ولا یورث ولا یوہب یعنی ”وقف نہ فروخت کیا جائے، نہ ورثے میں تقسیم کیا جائے اور نہ ہبہ“ (تحقیق علیہ بحوالہ بلوغ المرام، باب الوقف) امام ابو یوسف فرماتے ہیں لو بلغ هذا الحدیث لقال به ورجع عن بیع الوقف (۱۴) ”اگر امام ابو حنیفہ کو یہ حدیث مل جاتی تو اس کے مطابق ہی موقف اختیار کرتے اور اپنے بیع وقف کے مسلک سے رجوع کر لیتے۔“

قاضی صدر الدین ابن ابی العزخنی لکھتے ہیں:

وقد قال ابو یوسف لمارجع عن قوله فی مقدار الصاع وعن صدقة الخضروات وغیرها

لورای صاحبی ہماریت لرجع کما رجعت (۱۵)

”جب امام ابو یوسف نے صاع کی مقدار اور سبز یوں میں زکوٰۃ وغیرہ مسائل میں رجوع کر لیا تو

فرمایا، اگر میرے استاذ کے علم میں بھی وہ چیز آجاتی جو میرے علم میں آئی تھی، تو میں بھی اس کے مطابق رجوع کر

مخکمه دلائل وبراین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ رجوع کر

پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے؟

لیتے جیسے میں نے رجوع کر لیا۔“

گویا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تلامذہ کی تربیت کی ایسے انداز میں فرمائی کہ قرآن و حدیث کے نصوص کا احترام اور ان کا تسلیم کرنا ضروری ہے اور یوں فقہی جمود سے بچنے کا ان کو درس دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام صاحب کے تلامذہ خصوصی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے اپنے استاذ سے بے شمار مسائل میں اختلاف کیا، یہاں تک کہ ان کی تعداد دو تہائی بیان کی گئی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں استتکف ابو یوسف و محمد من اتباعہ فی ثلثی مذہبہ (۱۶) ”ان دونوں شاگردوں نے اپنے امام کے مذہب کے دو تہائی مسائل کا انکار کیا ہے۔“

اور یہ اختلاف فروعی مسائل تک محدود نہیں، بلکہ یہ اختلاف مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اصول میں بھی کچھ کم نہیں چنانچہ وہ مقدمہ عمدة الرعایة میں تحریر فرماتے ہیں:

فان مخالفتہما لابی حنیفۃ فی الاصول غیر قليلة حتی قال الامام الغزالی انہما خالفا
ابا حنیفۃ فی ثلثی مذہبہ (۱۷)

”دونوں شاگردوں کی اپنے استاذ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اصول میں مخالفت بھی کچھ کم نہیں۔ حتیٰ کہ امام غزالی نے کہا کہ انہوں نے اپنے استاذ کے مذہب سے دو تہائی مسائل میں اختلاف کیا۔“

کانفرنس کا موضوع چونکہ ”امام ابوحنیفہ اور ان کی شخصیت“ ہے، اس لئے صرف امام صاحب اور ان کے ارشد تلامذہ کے اقوال ہی ذکر کئے جا رہے ہیں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ فقہی جمود سے ہر امام نے ہی روکا ہے اور سب نے ہی اجتہاد اور فقہی توسع کی تلقین کی ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ تفصیل سے واضح ہے کہ امام ابوحنیفہ اور ان کے تلامذہ خاص، ہرگز اس فقہی جمود کے قائل نہیں ہیں جو ان کے بعد ان کے بعض اتباع میں پیدا ہوا، اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ امام صاحب اور ان کے رفقاء گرامی قدر کے فقہی توسع کو ہی اختیار کیا جائے جو وقت کی ضرورت بھی ہے۔

شاہ ولی اللہ کا موقف اور نقطہ نظر:

خوش قسمتی سے برصغیر پاک و ہند میں بارہویں صدی ہجری میں ایک اور جامع الصفات شخصیت پیدا ہوئی، جسے اہل سنت کے تمام حلقوں میں احترام و قبولیت کا مقام حاصل ہے، میری مراد اس سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ (المتوفی ۱۷۶۱ھ) ہیں۔ شاہ صاحب کے دور میں بھی فقہی جمود عام تھا، شاہ صاحب نے اپنی مخلصانہ مساعی سے اسے نہ صرف کم کیا، بلکہ اس کے لئے ایسے فکری و نظریاتی خطوط کی بھی نشاندہی فرمائی جنہیں اختیار کر کے فقہی اختلافات کی شدت و وسعت کو اور جزئی تعصب کو کم کیا جاسکتا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر اس کی بھی ضروری تفصیل پیش کر دوں گا۔ محقق دلائل وبراہین کے ذریعہ تو اسے کم و بیش کھٹکتا و مستحکم مفت آن لائن کتابت سے دوسرے

پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے؟

ایسے خطوط اور طریق کار کی اس وقت شدید ضرورت ہے جو امت کے اندر زیادہ سے زیادہ فقہی وحدت، نظریاتی قربت اور مسلکی ہم آہنگی پیدا کر سکے اور شاہ صاحب کے پیش کردہ حل اور فکر کو اگر اختیار کر لیا جائے تو یقیناً نفاذ اسلام کی مہینہ رکاٹ دور ہو سکتی ہے جس کا غلط یا صحیح طور پر سارا لیا جاتا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے فقہی اختلافات کو ختم کرنے کے لئے ایک تو یہ تجویز پیش کی ہے کہ فقہی اختلافات بالخصوص حنفی شافعی اختلافات قرآن و حدیث کے ظواہر پر پیش کئے جائیں، جو ان کے مطابق ہوں یا ان کے اقرب ہوں، انہیں تسلیم کر لیا جائے اور جو مسائل فقہی قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، انہیں ترک کر دیا جائے۔

اس کے لئے ایک دوسری تجویز انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ فقہائے اہل حدیث اور فقہائے اہل الرائے دونوں اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ اول الذکر گروہ قرآن و حدیث کے ظواہر کو تقدس کا اتنا درجہ نہ دے کہ تفقہ بالکل نظر انداز ہو جائے، جیسے اہل ظاہر (امام ابن حزم وغیرہ) نے کیا اور ثانی الذکر گروہ اقوال ائمہ کو اتنی اہمیت نہ دے کہ قرآن و حدیث کے نصوص سے بھی وہ فائق تر ہو جائیں، بلکہ اس کے بین بین راستہ اختیار کیا جائے، فقہائے کرام کی فقہی کاوشوں سے بھی پورا استفادہ کیا جائے لیکن نصوص صریحہ کا بھی پورا احترام و تقدس ملحوظ خاطر رہے۔ اسے وہ محققین فقہائے اہل حدیث کا طریقہ بتلاتے ہیں اور اسی کی تلقین انہوں نے بہ شہود اور بہ تکرار و اصرار کی ہے۔ اس سلسلے کی چند عبارتیں پیش خدمت ہیں۔

اپنی مشہور تالیف التفہیمات الالہیہ میں عقائد کے بارے میں کتاب و سنت، قدمائے اہل سنت اور سلف کے منہاج کی پابندی کی وصیت کرتے ہوئے فروعات کے بارے میں لکھتے ہیں:

”دور فروع پیروی علمائے محدثین کبار کہ جامع باشند میان فقہ و حدیث کردن و دامنا تفریعات قہمیہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن آنچه موافق باشد در چیز قبول آوردن والا کالائے بدبریش خاندان دادن۔ امت را چہ وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغناء حاصل نیست و سخن متشنعہ فقہاء کہ تقلید عالئے را دست آویز ساختہ متبع سنت را ترک کردہ اند شنیدن و بدایشان التفات نہ کردن و قرہت خدا جستن بدوری ایناں۔“

(۱۸)

”فروع میں علمائے محدثین کی پیروی کرنا جو حدیث و فقہ کے جامع ہیں۔ مسائل قہمیہ کو کتاب و سنت پر پیش کرنا، جو ان کے موافق ہوں انہیں قبول کرنا اور مخالف کو پھینک دینا۔ امت کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ وہ ہر وقت اجتہادی مسائل کو کتاب و سنت پر پیش کرتی رہے اور وہ خشک فقہاء جنہوں نے تقلید کو ضروری قرار دے رکھا ہے اور سنت کی تلاش و جستجو کو ترک کیا ہوا ہے۔ ان کی باتیں نہ سنتا، نہ ان کی طرف نظر

التفات کرنا۔ ان کے بغیر ہی حق تعالیٰ کے قرب کی جستجو کرنا۔“
محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

التفهيمات الالهيه جلد اول میں فرماتے ہیں:

انى اقول لهؤلاء المسمين انفسهم بالفقهاء الجامدين على التقليد يبلغهم الحديث من احاديث النبی صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح وقد ذهب اليه جمع عظيم من الفقهاء المتقدمين ولا يمنعهم الا التقليد لمن لم يذهب اليه ولهؤلاء الظاهرية المنكرين للفقهاء الذين هم طراز حملة العلم وائمة اهل الدين انهم جميعا على سفاهة وسخافة راي وضلالة وان الحق امرين بين.

”میں ان سے کہتا ہوں جو خود کو فقہاء سمجھتے اور ان میں انتہائی تقلیدی جمود آچکا ہے، کہ جب ان کو امت میں معمول بہا صحیح حدیث پہنچتی ہے تو اس پر عمل سے انہیں صرف تقلید جامد روک دیتی ہے اور بالکل ظاہر پرست حضرات سے بھی کہتا ہوں جو ایسے فقہاء کا انکار کرتے ہیں جو حاملین علم اور ائمہ دین ہیں کہ یہ دونوں فریق غلط راہ پر جا رہے ہیں۔ یہ کم فہمی کی راہ ہے اور معاملہ (حق) ان دونوں کے بین بین ہے۔“

کچھ آگے چل فرماتے ہیں:

واشهدلله بالله انه كفر بالله ان يعتقد في رجل من الامة ممن يخطى ويصيب ان الله كتب على اتباعه حتمًا وان الواجب على هو الذي يوجه هذا الرجل على ولكن الشريعة الحقة قد ثبت قبل هذا الرجل بزمان قدوعاها العلماء واداءها الرواة وحكم بها الفقهاء وانما اتفق الناس على تقليد العلماء وعلى معنى انهم رواة الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانهم علموا ما لم نعلم وانهم اشتغلوا بالعلم ما لم نشتغل فلذلك قلدوا العلماء فلو ان حديثا صح وشهد بصحته المحدثون وعمل به طوائف فظهر فيه الامر ثم لم يعمل به هولان متبوعه لم يقل به فهذا هو الضلال البعيد

”میں اللہ کے لئے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امت میں سے کسی آدمی کے متعلق، جس سے خطا و صواب دونوں باتوں کا احتمال ہے، یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ نے اس کی اطاعت مجھ پر فرض کر دی ہے اور میرے لئے صرف وہی چیز واجب ہے جسے وہ واجب قرار دے، کفر ہے۔ کیونکہ شریعت اس شخص سے مدتوں پہلے موجود ہے۔ لوگوں نے علماء کی تقلید پر صرف اس لئے اتفاق کیا کہ وہ ان حضرت ﷺ سے شریعت کے راوی ہیں انہیں جو علم تھا ہمیں نہیں اور علم ان کا مشغلہ تھا جب کہ ہمارا ویسا مشغلہ نہیں۔ لیکن اگر حدیث صحیح ہو، محدثین نے اس کی صحت کی گواہی دی ہو، لوگوں نے اس پر عمل کیا ہو اور معاملہ واضح ہو چکا ہو، پھر اس حدیث پر اس لئے عمل نہ کیا جائے کہ اس کے امام یا متبوع نے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔“

نیز فرماتے ہیں:

ومختلفي قلبي ولا عيب من جهة الاملاء الا على من تصابها الذم من حيث ان حنيفة والشافعي

ہما مشہوران فی الامۃ المرحومة و ہما اکثر المذاهب تابعاً و تصنیفاً و کان جمهور الفقہاء المحدثین و المفسرین و المتکلمین و الصوفیۃ متمذہبین بمذہب الشافعی و جمهور الملوک و عامۃ الیونان متمذہبین بمذہب ابی حنیفۃ و ان الحق الموافق لعلوم الملاء الا علی الیوم ان يجعلنا کمذہب واحد یعرضان علی الکتب المدونۃ فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفریقین۔ فما کان موافقاً بقی ' و ما لم یوجد له اصل یسقط ' و الثابت منها بعد النقدان توافق بعضہ بعضاً فذلک الذی بعض علیہ بالنواجذوان تخالف تجعل المسئلۃ علی قولین و یصح العمل علیہما او یكون من قبل اختلاف احرف القرآن او علی الرخصۃ و العزیمۃ او یكونان طریقین للخروج من المضیق کتعدد الکفارات او یكون اخذاً بالمباحین المستویین لا یعدوا لا مر هذه الوجوه ان شاء اللہ تعالیٰ (۱۹)

اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ

”ملا اعلیٰ کی طرف سے میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہما کے مذاہب کو جو امت میں مشہور ہیں، ان دونوں کو یکجا کر دیا جائے (جس کا طریقہ یہ ہے کہ) دونوں مذاہب کے فقہاء و علماء کی مرتبہ کتابوں کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے، جو مسائل حدیث کے موافق ہوں، قبول کر لئے جائیں اور جن کی اصل حدیث میں نہ ہو، انہیں ساقط کر دیا جائے۔ اس طرح نقد و نظر (جانچ پڑتال) کے بعد جن مسائل میں اتفاق ہو جائے۔ ان پر مضبوطی سے عمل کیا جائے۔ اگر اختلاف ہو تو وہاں دو رائیں تھوڑ کر لی جائیں اور دونوں پر عمل صحیح سمجھا جائے۔“

التنہیات جلد دوم میں اس کی باری طور وضاحت فرماتے ہیں:

ونحن ناخذ من القروع ما اتفق علیہ العلماء لا سیما ہاتان الفرقتان العظیمتان الحنفیۃ و الشافیۃ و خصوصاً فی الطہارۃ و الصلوۃ فان لم یتسر الاتفاق و اختلفوا فناخذیما یشہدہ ظاہر الحدیث و معروفہ ونحن لانزدری احداً من العلماء فالکل طالبوا الحق ولا نعتقد العصمۃ فی احد غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و المیزان فی معرفۃ الخیر و الشر کتاب علی تاویلہ الصریح و معروف السنۃ لا اجتهاد العلماء ولا اقوال الصوفیۃ (۲۰)

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”فروعات میں وہ چیزیں لے لی جائیں جن پر علماء متفق ہو جائیں۔ بالخصوص حنفی، شافعی فقہ سے نماز اور طہارت کے متفقہ مسائل لے لئے جائیں اور اگر اتفاق نہ ہو سکے تو پھر ظاہر حدیث اور معروف حدیث کے مطابق عمل کیا جائے۔ ہم کسی صاحب علم کی تحقیر نہیں کرتے، سب طالب حق تھے تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم کسی اور کی عصمت کا اعتقاد نہیں رکھتے اور خیر و شر کی معرفت کے لئے میزان ہمارے

پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے؟

زردیک اللہ کی کتاب اور معروف سنت ہی ہے نہ کہ علماء کے اجتہاد اور صوفیہ کے اقوال۔“

”الانصاف“ اور ”عقد الجہد“ میں بھی شاہ صاحب نے اس موضوع پر بڑی عمدہ اور مفید بحثیں کی ہیں بلکہ یہ دونوں کتابیں خاص اسی موضوع پر ہیں اور فقہی اختلاف کا ایک معتدل حل پیش کرتی ہیں۔ ان اقتباسات سے دو باتیں بہر حال واضح ہیں۔

۱- ان کے نزدیک نصوص قرآن و حدیث دیگر تمام اجتہادات و اقوال ائمہ سے زیادہ اہم ہیں۔

۲- فقہی اختلافات اور تقلیدی جمود پر مطمئن نہیں بلکہ وہ اس کو ختم کرنے کی شدید آرزو اور خواہش رکھتے تھے اور ان دونوں باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقلیدی اور فقہی جمود کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔

۳- شاہ ولی اللہ ان خود ساختہ فقہی اصولوں کے بھی خلاف ہیں جن کی بنا پر عالی مقلدین نے بہت سی احادیث صحیحہ مسترد کر دی ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

بہر حال مذہبی برائے مذہب خود اصول درست کرد و حنفیوں برائے احکام مذہب خود اصلے چند تراشیدہ اند مثل الخاص مبین فلا ملطعہ البیان، العام قطعی کا لخاص، المفہوم المخالف غیر معتبر، التریح بکثرة الرواۃ غیر معتبر، الزیادۃ علی الکتاب شیخ، الی غیر ذلک (۲۱)

”ہر مذہب والے نے اپنے مذہب کے (اثبات کے) لئے اصول بنا لئے، احناف نے اپنے مذہب کی پختگی کے لئے کچھ اصول تراش لئے ہیں (جن کی روشنی میں وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں) مثلاً خاص مبین ہے اسے بیان کی ضرورت نہیں۔ عام بھی خاص کی طرح قطعی الدلالت ہے۔ مفہوم مخالف معتبر نہیں۔ کثرت رواۃ کی وجہ سے ترجیح غیر معتبر ہے۔ کتاب اللہ پر زیادتی، کتاب کا شیخ ہے وغیرہ وغیرہ۔“

ان خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر بہت سے لوگوں نے کتنی ہی احادیث صحیحہ و قویہ کو رد کر دیا ہے، جس کی تفصیل بڑی لمبی اور دل خراش ہے، شاہ صاحب نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ (ج: ۱، ص: ۱۶۰ میں) اور ”الانصاف“ میں بھی ان وضع کردہ اصولوں اور ان کی بنا پر احادیث کو رد کرنے کا ذکر کیا ہے۔

ہم نے یہاں شاہ صاحب کا یہ اقتباس صرف اس پہلو کی وضاحت کے لئے پیش کیا ہے کہ وہ ایسے تقلیدی جمود کے سخت خلاف ہیں جس کی دعوت مقلدین دیتے ہیں۔

۴- شاہ صاحب کی فقہی وسعت ان کے اس طرز عمل سے بھی واضح ہوتی ہے جو انہوں نے ”اجتہاد“ کے سلسلے میں اختیار فرمایا ہے۔ شاہ صاحب نے مختلف مقامات پر اجتہاد و استنباط مسائل کے دو طریقے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

ماہر دست کہ سلف استنباط مسائل و فتاویٰ برو وجہ بوند کے آنکہ قرآن و حدیث و محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے؟

آثار صحابہؓ جمع می کردند و ازاں جا استنباط می نمودند این اصل محدثین است و دیگر آنکہ قواعد کلیہ کہ جمع از ائمہ تفسیح و تہذیب آن کرده اند یا دیگرند بے ملاحظہ ماخذ آئنا پس ہر مسئلہ کہ واردی شد جواب آن از ہماں قواعد طلب می کردند این طریقہ اصل راہ فقہاء است و غالب بر بعض سلف طریقہ اولیٰ بود و بر بعض آخر طریقہ ثانیہ

”سلف میں استنباط مسائل (اجتہاد) کے دو طریق تھے۔ پہلا یہ کہ قرآن و حدیث اور آثار صحابہؓ جمع کئے گئے اور ان کی روشنی میں آمدہ مسائل پر غور کیا گیا، یہ محدثین (اہل الحدیث) کا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ (قرآن و حدیث اور آثار صحابہؓ کی بجائے) ائمہ کے منقح اور منذب کردہ قواعد کلیہ کی روشنی میں پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کیا گیا اور اصل ماخذ (قرآن و حدیث) کی طرف توجہ کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی، یہ فقہاء کا طریقہ ہے۔ سلف میں سے ایک گروہ پہلے طریق کا پابند ہے اور ایک گروہ دوسرے طریق کا۔“

اور ”عقد المجید“ میں شاہ صاحب نے اہل حدیث (محدثین) کے بھی دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک محققین فقہائے اہل حدیث اور دوسرے ظاہری اہل حدیث اور اہل ظواہر کو محققین اہل حدیث سے الگ قرار دیا ہے اور ظاہریوں کی علامت یہ بتلائی ہے کہ وہ قیاس و اجماع کے قائل نہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب محققین فقہائے اہل حدیث کے طرز اجتہاد و استنباط مسائل کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں:

فهذا طريقة المحققين من فقهاء المحدثين وقليل ما هم وهم غير الظاهرية من اهل

الحديث الذين لا يقولون بالقياس والاجماع (۲۳)

”محققین فقہائے اہل حدیث محدثین کا یہ طریقہ تھا اور ایسے لوگ کم ہیں اور یہ لوگ علیحدہ ہیں ظاہری اہل حدیث سے جو نہ قیاس کے قائل ہیں نہ اجماع کے۔“

اور جہت اللہ البانہ میں شاہ صاحب نے انہیں محققین فقہائے اہل حدیث کے ان قواعد کا تذکرہ فرمایا جو ان کے نزدیک تطبیق بین النصوص، استنباط مسائل، اجتہاد و رائے کے لئے معیار اور بنیادی اصول ہیں۔ جن کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے:

”جب قرآن مجید میں کوئی حکم صراحتاً موجود ہو تو اہل حدیث کے نزدیک کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں۔“

اگر قرآن مجید میں تاویل کی گنجائش ہو اور مختلف مطالب کا احتمال ہو تو حدیث کا فیصلہ ناطق ہوگا۔ قرآن کا وہی مفہوم درست ہوگا جس کی تائید سنت سے ہوتی ہو۔ اگر قرآن مجید کسی حکم کے متعلق خاموش ہو تو عمل حدیث پر ہوگا۔ وہ حدیث چاہے فقہاء کے درمیان مشہور و معروف ہو یا کسی شہر کے ساتھ مخصوص ہو یا کسی خاندان یا کسی خاص طریقے سے مروی ہو اور چاہے اس پر کسی نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ وہ حدیث (بشرط صحت) قابل استناد ہوگی۔

جب کسی مسئلے میں حدیث مل جائے تو کسی امام اور مجتہد کی پروا نہ کی جائے گی نہ کوئی اثر

پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے؟

جب پوری کوشش کے باوجود کسی مسئلے میں حدیث نہ ملے تو صحابہ و تابعین کے فتوؤں پر عمل کیا جائے گا اور اس میں کسی قوم اور شہر کی قید یا تخصیص نہیں ہوگی۔ اگر خلفاء اور جمہور فقہاء متفق ہو جائیں تو اسے کافی سمجھا جائے گا۔

اگر فقہاء میں اختلاف ہو تو زیادہ متقی و عالم اور زیادہ حفظ و ضبط رکھنے والے شخص کی حدیث قبول کی جائے گی یا پھر جو روایت زیادہ مشہور ہوگی اسے لیا جائے گا۔ اگر علم و فضل، ورع و تقویٰ اور حفظ و ضبط میں سب برابر ہوں تو اس مسئلے میں متعدد اقوال متصور ہوں گے جن میں سے ہر ایک پر عمل جائز ہو گا۔

اگر اس میں بھی اطمینان بخش کامیابی نہ ہو تو قرآن و سنت کے عموماً، اقتضاء اور ایماہات (اشارات) پر غور کیا جائے گا۔ اصول فقہ کے مروجہ قواعد پر اعتماد نہیں کیا جائے گا بلکہ طہائیت قلب اور ضمیر کے سکون پر اعتماد کیا جائے گا جس طرح متواتر روایات میں اصل چیز راویوں کی کثرت اور ان کی حالت نہیں بلکہ اصل شے دل کا اطمینان اور سکون ہے۔ یہ اصول پہلے بزرگوں (صحابہ و تابعین) کے طریق کار اور ان کی تصریحات سے ماخوذ ہیں۔

اس کے بعد شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے ان آثار کا ذکر کیا ہے جن میں ان اصولوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جن میں اولیت قرآن، حدیث اور آثار صحابہ کو دی گئی ہے۔ (۱۲۴)

ہمارے خیال میں اجتہاد کا یہ طریقہ جسے شاہ صاحب نے تفہیمات میں بین بین اور عقد الجید میں محققین فقہائے اہل حدیث کا طرز بتلایا ہے جس میں ظاہریوں کی طرح قیاس صحیح اور باقاعدہ اجتہاد کا انکار ہے نہ اہل علم فقہاء کی صحیح فکری کاوشوں سے اعراض اور نہ جاہد مقلدین کی طرح قصور قرآن و حدیث سے بے اعتنائی اور ان میں توجیہات بعیدہ اور تاویلات زکیکہ کی ترغیب ہے۔ یہی طریقہ اجتہاد صحیح ہے اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی وصیت میں انہی فقہائے محدثین کی پیروی کی تاکید کی ہے جو حدیث و فقہ کے جامع ہوں اور ہمیشہ فقہی تخریجات کو کتاب و سنت پر پیش کرنے کو ضروری سمجھتے ہوں۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے معتدل مسلک اور فقہی وسعت ظہنی کی تفصیل پیش کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس وقت اسی فقہی وسعت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہاں نفاذ اسلام کی منزل قریب نہیں آسکتی۔

بعض لوگ شاید اس نقطہ نظر کو تلیق قرار دے کر اسے مسترد کر دیں۔ لیکن یہ رویہ صحیح نہیں۔ تلیق کا مطلب ہے کہ ایک مذہب کا حامل شخص دوسرے مذاہب کی باتیں اختیار کر لے۔ یہ تلیق مطلقاً مذموم نہیں۔ صرف اس وقت مذموم ہے جب مقصد صرف سولتوں کی تلاش ہو۔ ہر مذہب سے اپنی خواہش نفس کے مطابق چیزیں لے لینا، یہ یقیناً قابل مذمت ہے۔ لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ حکم طلاق، نوبہ، شہادی، مالوغی، قلمہ، صلبہ پر علم حاصل کیا جائے، آسانی فراہم کی جائے، تو یہ عین

پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے؟

مطلوب ہے، اسے کوئی بھی وہ توفیق قرار نہ دے گا جو مذموم ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں۔ چنانچہ ملا علی قاری حنفی فرماتے ہیں:

وحکی الحناطی وغیرہ عن ابی اسحاق فیما اذا اختار من کل مذہب ما هو اھون علیہ انہ یفسق بہ، وعن ابی حنیفۃ انہ لا یفسق بہ (۲۵)

”حناطی وغیرہ نے ابو اسحاق کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر مذہب سے آسانیاں اور رخصتیں ہی پسند کرے گا، تو اس طرح وہ فاسق ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اس سے وہ فاسق نہیں ہو گا۔“

صرف رخصتیں تلاش کرنا بھی امام صاحب کے نزدیک فسق نہیں، تو نصوص شریعت کی بلا دستی اور عوام کی سہولتوں کے نقطہ نظر سے مختلف مذاہب کی باتیں اختیار کرنا کیسے غلط ہے۔ چنانچہ ہر دور میں علماء نے ایسا کیا ہے، خود پاک و ہند کے حنفی علماء نے زوجہ مفقود الخیر کے بارے میں فقہ حنفی کی بجائے مالکی فقہ کا مسلک اپنا کر اسے چار سال کے انتظار کے بعد چار مہینے دس دن کی عدت گزار کر نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ (۲۶)

اور فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اس طرح کرنے سے کوئی شخص تقلید امام کے دائرے سے نہیں نکلتا۔ جیسا کہ پاک و ہند کے احناف، مالکی مسلک کے اپنانے کی وجہ سے حنفیت سے خارج نہیں ہوئے۔

اس تفصیل سے مقصود صرف یہ ہے کہ عصر حاضر میں فقہی جمود کی نہیں بلکہ فقہی توسع کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں فقہاء کی فقہی کاوشوں کی حیثیت فتووں کی ہے جو تغیر حالات کے ساتھ بدلتے رہے ہیں اور بدل سکتے ہیں، ان کی حیثیت ناقابل تغیر نصوص کی نہیں ہے۔ یہ حیثیت صرف اور صرف قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کو حاصل ہے، کیونکہ اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے جس کو مستقبل کے بھی تمام حالات کا علم ہے، اس نے جب اسلام کو قیامت تک کے لئے واحد دین اور نجات و سعادت کا باعث قرار دیا ہے، تو یقیناً اس میں بغیر کسی تبدیلی کے ہر دور کے حالات و ضروریات کے تقاضوں کی تکمیل کا سامان موجود ہے۔ صرف اس کے انطباق کے لئے اجتماع اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ جب بھی اور جہاں بھی۔ یہ دونوں چیزیں مہیا ہو جائیں گی، نفاذ اسلام کا مسئلہ نہایت آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (۲۷)

”وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لئے اپنے راستے کھول دیتے ہیں اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔“

حوالہ جات

- (۱) القرآن الحکیم، آل عمران - ۱۹
- (۲) القرآن الحکیم، آل عمران - ۸۵
- (۳) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد ﷺ
- (۴) القرآن الحکیم، الاعراف - ۱۷۹
- (۵) شعب الایمان، للبيهقي، بحواله مشکوة، کتاب الامارة والقضاء، الفصل الثالث.
- (۶) القرآن الحکیم، البقرة: ۲۰۸
- (۷) القرآن الحکیم، الفرقان - ۳۳
- (۸) احمد، ابوداود، بحواله مشکوة، کتاب اللباس، الفصل الثاني
- (۹) القرآن الحکیم، النساء: ۵۹
- (۱۰) القول المفید فی امر الاجتاد والتقلید، ص: ۲۳
- (۱۱) ابن عبدالنیر، الانتقاء فی فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء، ص: ۱۳۵
- (۱۲) عبدالوهاب شعرانی، المیزان الکبریٰ، ص: ۳۸
- (۱۳) محمد امین الشہیر ہاين عابدين ردالمختار - ۶۸/۱، دارالفکر، ۱۹۶۶ء
- (۱۴) محمد بن اسماعیل الصنعانی، سبل السلام شرح بلوغ المرام، ۸۶/۳، طبع مصر
- (۱۵) صدرالدين على بن على بن محمد ابن ابى العزالحنفى، الاتباع، ص ۲۸، المكتبة السلفية- لاهور
- (۱۶) امام غزالی، المنحول من تعليقات الاصول، دارالفکر، به بتحقيق محمد حسن هيتو-
- (۱۷) مقدمة عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية، ص: ۸، مطبع مجتبانى دہلى-
- (۱۸) التفهيمات الالهية، ۲/۲۸۸، شاه ولي الله اكاڊمى، حيدر آباد سندھ - ۱۹۶۷ء
- (۱۹) التفهيمات الالهية، ۱/۲۷۹ - ۲۸۰، حيدر آباد سندھ - ۱۹۶۷ء
- (۲۰) التفهيمات الالهية، ۲/۲۳۲ - ۲۳۳
- (۲۱) قرۃ العينين في تفضيل الشيخين، ص ۱۸۶، المكتبة السلفية، لاهور
- (۲۲) مصفى، شرح موطا، ۱/۳
- (۲۳) عقد الجيد مع ترجمة مسلك مرواريد، ص: ۳۳، طبع مجتبانى دہلى-
- (۲۴) حجة الله البالغة ج: ۱، ص: ۱۳۹-
- (۲۵) على بن سلطان محمد القارى، مرقاة المفاتيح، ۷/۳۳، مكتبة امدادية
- (۲۶) تفصيل كيلے وكيے، المجلد- النازہ، مولانا اشرف على قانوى