

اہل السنّت والجماعة کون؟^(۲)

حافظ نذیر احمد ہاشمی

ماتریدیہ

ابومنصور محمد بن محمد بن محمود (جو امام الہدیٰ اور امام اہل السنّت والجماعة کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں) ماترید (جو بقول زرکلی سمرقند کا ایک محلّہ تھا^(۴۳)) اور بقول شبلی سمرقند کے نواح میں ایک قصبہ تھا^(۴۴)) میں پیدا ہوئے۔ تاریخ پیدائش کسی تاریخ نگار نے نہیں لکھی ہے۔ علوم متداولہ کی تحصیل محمد بن مقاتل رازی، ابونصر عیاضی اور ابو بکر احمد بن اسحاق جوزجانی سے کی۔ دو واسطوں سے قاضی ابویوسف اور امام محمد بن الحسن الشیبانی کے شاگرد تھے^(۴۵)۔

ماتریدی کی تصنیفات

کتاب التوحید، کتاب المقالات، ردّ اوائل الدولة للکعبی، بیان اوہام المعتزلہ، الردّ علی القرامطہ، شرح الفقہ الاکبر لابی حنیفہ، اصول الفقہ اور تاویلات القرآن^(۴۶)۔
تصنیفات کی مندرجہ بالا فہرست میں ابوزہرہ نے اپنی کتاب الفرق الاسلامیہ میں درج ذیل کتب کا اضافہ کیا ہے: کتاب المقالات، کتاب ماخذ الشرائع، کتاب الجدل، کتاب ردّ وعید الفساق للکعبی، کتاب ردّ تہذیب الجدل للکعبی، کتاب الاصول الخمسة لابی محمد الباہلی، ردّ کتاب الامامة لبعض الروافض^(۴۷)۔

معتزلہ کی تاویلات قرآن کی تردید کے سلسلے میں انہوں نے مؤخر الذکر کتاب ”تاویلات القرآن“ لکھی تھی جو اہل السنّت والجماعة کے نقطہ نظر سے ایک ایسی کتاب قرار دی گئی جس کی نظیر نہیں ہے۔ علم الکلام کے میدان میں اہل السنّت والجماعة کے ہاں دو ہستیاں بے حد محترم اور قابل قدر ہیں، ان میں سے ایک شافعی مسلک کے عالم ابوالحسن اشعری اور دوسرے حنفی مسلک کے عالم ابومنصور ماتریدی ہیں۔ ان ہردو کی آراء کے اتباع کو اہل السنّت والجماعة کے علماء نے ہدایت پانے اور فساد و گمراہی سے اپنے عقیدے کو محفوظ کر لینے کا وسیلہ قرار دیا ہے^(۴۸)۔

بایں ہمہ ماتریدی نے اشعری کے ان تمام اصول سے (جو اشاعرہ کے مخصوص مسائل کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں اور جن کا صفحات گزشتہ میں ذکر ہو چکا ہے) سے اختلاف کیا ہے۔ اسی بنا پر ماتریدی کا علم الکلام اشاعرہ کے علم الکلام سے جداگانہ خیال کیا جاتا ہے۔ ابو الحسن اشعری چونکہ فقہی مسلک میں امام شافعی کے پیروکار تھے اس لیے شافعیہ کے ہاں ان کا علم الکلام مسلم ہوا اور ماتریدی فقہی مسلک میں امام ابوحنیفہ کے پیروکار تھے چنانچہ حنفیہ کے ہاں ان کا علم الکلام اتنا مقبول ہوا کہ قدیم زمانے میں فقہی مسلک اور علم الکلام میں مطابقت لازمی ٹھہری۔

لیکن ماتریدی علم الکلام کو وہ شہرت و مقبولیت حاصل نہ ہو سکی جو اشعری علم الکلام کو نصیب ہوئی۔ حتیٰ کہ وہ بلاد اسلامیہ جن میں فقہ حنفی کی پیروی کی جاتی تھی وہاں بھی امام اشعری کے علم الکلام کی پیروی کی جاتی رہی۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ آج اکثر علماء حنفیہ اشاعرہ ہی کے ہم عقیدہ ہیں حالانکہ قدیم زمانہ میں کسی حنفی کا اشعری ہونا نہایت تعجب سے دیکھا جاتا تھا۔ علامہ ابن الاثیر نے لکھا ہے:

وهذا مما يستطرف ان يكون حنفى اشعريا (۴۹)

”یہ عجیب بات ہے کہ کوئی حنفی ہو کر اشعری ہو۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ الاشعری اور الماتریدی کا اختلاف رائے اصولی نہیں بلکہ فروعی تھا، اس لیے اہل السنّت کے تمام طبقے اور مکاتب فکر اشعری علم الکلام کی پیروی میں کوئی مضائقہ اور قباحت نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ ابو عذبہ نے لکھا ہے:

”اشاعرہ اور ماتریدیہ عقائد اہل السنّت والجماعت میں متفق ہیں۔ بعض مسائل میں ان کے ہاں جو اختلاف ہے وہ کسی عیب یا نقص کا موجب نہیں۔ نیز اس سے کسی کے دینی عقیدے پر حرف گیری بھی نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ اختلاف جزوی اور فروعی نوعیت کا ہے جو کسی لفظ کی تشریح یا مسئلے کی بہتر توجیہ تک محدود ہے۔“ (۵۰)

ان دو جلیل القدر علماء کے درمیان بعض مسائل میں جو فروعی اختلاف رائے پایا جاتا ہے اس کے بارے میں علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں سب سے بہترین کتاب ابو عذبہ الحسن بن عبدالمحسن کی تصنیف ”الروضة البهیة فیما وقع بین الاشاعرہ والماتریدیة“ ہے جس کے حوالے زیر بحث مضمون میں بکثرت دیے گئے ہیں۔

ان دونوں علماء کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں ان کی تعداد بعض نے پچاس، بعض نے چالیس، بعض نے تیرہ اور بعض نے صرف تین بتائی ہے۔ علامہ شبلی نے اپنی کتاب ”علم الکلام“ میں ان مسائل کی تعداد نو ذکر کی ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ ماتریدی کے وہ مسائل جن میں وہ امام اشعری کے مخالف ہیں:

(۱) اشیاء کا حسن و قبح عقلی ہے۔

- (۲) اللہ کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا۔
 (۳) اللہ ظلم نہیں کرتا اور اس کا ظالم ہونا عقلاً محال ہے۔
 (۴) اللہ کے تمام افعال مصالح پر مبنی ہیں۔
 (۵) انسان کو اپنے افعال پر قدرت و اختیار حاصل ہے اور یہ قدرت ان افعال کے وجود میں اثر رکھتی ہے۔
 (۶) ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔
 (۷) زندگی سے ناامیدی کی حالت میں بھی توبہ قبول ہے۔
 (۸) حواسِ خمسہ سے کسی چیز کو محسوس کرنا علم نہیں ہے بلکہ ذریعہ علم ہے۔
 (۹) اعراض کا اعادہ نہیں ہو سکتا (۵۱)

اگرچہ اکثر علماء کے خیال میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نظریات میں کوئی اساسی اختلاف نہیں پایا جاتا مگر امام ماتریدی کے اقوال و آراء اور امام اشعری کے اقوال و آراء کا دقیق مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ دونوں کا طرزِ فکر و نظر جداگانہ نوعیت کا ہے۔ تاہم اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دونوں قرآن مجید کے ثابت کردہ عقائد کو عقل و برہان کی روشنی میں ثابت کرنا چاہتے تھے عقائد قرآن کے دائرہ سے نکلنا دونوں کو گوارا نہ تھا البتہ ایک فریق (ماتریدیہ) پر نسبتاً عقلیت کا غلبہ زیادہ تھا اگرچہ اغراق و مبالغہ سے پاک تھا۔ مثلاً اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا شریعت کی بنا پر واجب ہے جبکہ ماتریدیہ امام ابوحنیفہ کی اتباع میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا وجوب عقلی ہے۔

نیز اشاعرہ کے نزدیک امر شائع کے بغیر اشیاء میں سرے سے کوئی حسن ذاتی نہیں پایا جاتا جس کا فہم و ادراک عقل انسانی بھی کر سکے۔ جبکہ ماتریدیہ کی رائے میں اشیاء میں حسن و قبح ذاتی موجود ہے اور وہ مدرك بالاعتقل بھی ہے۔

میری رائے میں جن جوہری مسائل میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی ان میں ماتریدیہ کا نقطہ نگاہ عقل و نقل کا حسین مرکب نظر آتا ہے۔ اس لیے اگر ماتریدیہ کے افکار کا مختصر مطالعہ کیا جائے تو ماتریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان محل نزاع و محل اتفاق کی نشاندہی میں قاری کے لیے آسانی ہو جائے گی۔

ماتریدیہ کے افکار

(۱) عقل معرفت خداوندی کے وجوب کا ادراک کر سکتی ہے

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات و بیانات میں انسانوں کو کائنات میں تفکر و تدبر کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر عقل جادہ مستقیم پر گامزن رہ کر تقلید و ضلالت سے پاک ہے تو اس کے ذریعے ایمان و معرفت کا حصول

ممکن ہے۔ فکر و نظر کو ترک کرنے کا مطلب احکام قرآنی کو مہمل چھوڑنا ہے، کیونکہ عقل کو معرفت خداوندی کا ذریعہ قرار نہ دینے سے ان نتائج و فوائد کا معطل ہونا لازم آئے گا جو اللہ نے فکر و نظر پر مرتب کیے تھے۔ اگرچہ ماتریدی کے نزدیک عقل معرفت خداوندی کے حصول میں آزاد ہے تاہم مستقلاً اس سے شرعی احکام کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ امام ابوحنیفہ کی بھی یہی رائے ہے۔

معترزلہ کا نقطہ نگاہ بھی اس کے قریب قریب ہے۔ البتہ دونوں کے نظریات میں بڑا نازک فرق پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ معترزلہ کے نزدیک معرفت خداوندی کی تحصیل عقل کی رو سے واجب ہے، ماتریدیہ اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ عقل معرفت خداوندی کے وجوب کا ادراک کر سکتی ہے مگر واجب کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔

(۲) عقل اشیاء کے حسن و قبح کا ادراک کر سکتی ہے

ماتریدیہ کا موقف یہ ہے کہ اشیاء کا حسن و قبح ذاتی ہوتا ہے اور عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ ان کے نزدیک اشیاء کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) وہ اشیاء جن کے حسن کا ادراک عقل انسانی کر سکتی ہے۔
 - (۲) وہ اشیاء جن کے حسن و قبح کا ادراک عقل کے ذریعے نہیں بلکہ شارع سے معلوم کیا جاتا ہے۔
 - (۳) وہ اشیاء جن کے قبح کا ادراک بر بنائے عقل ممکن ہے۔
- معترزلہ بھی اسی قسم کی تقسیم کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ ابوعلی جبائی کا قول ہے جو امام ابو الحسن اشعری نے اپنی کتاب ”مقالات الاسلامیین“ میں نقل کیا۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:

”ہر وہ معصیت جس کے متعلق عقل یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کو اس کا امر کرنا چاہیے لیکن اگر اللہ نے اس سے منع کر دیا ہو تو وہ نبی الہی کی وجہ سے قبح قرار پائے گی، لیکن جس گناہ کے بارے میں عقل کا بھی فیصلہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دے سکتا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ گناہ بذات خود قبح ہے جیسے ذات خداوندی کو نہ جاننا اور اس کے برعکس عقیدہ رکھنا۔ یعنی اسی طرح اگر اللہ نے امر کر دیا ہے تو وہ حکم الہی کے باعث حسن ہو جائے گا اگرچہ عقلاً اس کو ممنوع ہونا چاہیے۔ اور جو احکام ہوں ہی ایسے کہ ان کا حکم دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری تھا وہ بذات خود حسن ٹھہریں گے۔“ (۵۲)

اور شہرستانی نے لکھا ہے کہ معترزلہ اشیاء کے حسن و قبح کا فیصلہ از روئے عقل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”سب معارف (عقائدی مسائل) عقل سے سمجھے جاسکتے ہیں اور واجب ہے کہ عقل ہی سے ان میں غور کیا جائے، مثلاً وحی کے وارد ہونے سے پہلے ہی معلوم تھا کہ محسن کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ حسن اور قبح حسن اور قبح کی دو ذاتی صفات ہیں۔“ (۵۳)

معتزلہ اور ماتریدیہ دونوں کی تقسیم میں نقطہ امتیاز یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک جو چیز عقلاً حسن ہو وہ واجب الفعل ہوتی ہے؛ مگر ماتریدیہ اس حد تک نہیں جاتے بلکہ امام ابوحنیفہ کی اتباع میں یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ عقلاً اشیاء کے حسن و قبح کا ادراک ممکن ہے مگر بندہ اس وقت تک مکلف و مامور نہیں ہوتا جب تک شارع حکم نہ دے اس لیے کہ عقل بالاستقلال دینی احکام صادر نہیں کر سکتی بلکہ ان کا صادر کرنا باری تعالیٰ ہی کا کام ہے۔

اشعری ماتریدیہ کے اس نظریہ کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ وہ اشیاء کے ذاتی حسن و قبح کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک حسن و قبح کا معیار و مدار شارع کے اوامر و نواہی ہیں۔ بقول اشاعرہ کوئی کام حسن اس لیے ہے کہ وہ شرعاً مامور بہ ہے اور قبح اس لیے ہے کہ وہ شرعاً ممتنعی منہ ہے۔

اکثر لوگوں کا خیال تھا اور اب بھی ہے کہ مذکورہ بالا مسئلے میں اشاعرہ کے عقائد کو دلائل عقلی کے لحاظ سے مضبوط نہ ہوں لیکن اکابر سلف کے یہی عقائد تھے؛ چنانچہ بقول ان کے قرون اولیٰ میں لوگ حسن و قبح عقلی کے قائل نہ تھے اور اس بنا پر احکام شرعی کا مصالح عقلی پر مبنی ہونا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔

اس غلط خیال کا پردہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے چاک کیا ہے۔ وہ اگرچہ نہایت متعصب متعسف اور فلسفہ کے سخت دشمن تھے؛ تاہم چونکہ تقلید کے پابند نہ تھے اور حق و باطل کی تمیز رکھتے تھے؛ لہذا انصاف سے اپنی رائے بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب ”کتاب الردۃ علی المنطقیین“ میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں:

اکثر الطوائف علی اثبات الحسن والقبح العقلین؛ لکن لا یثبوتہ کما یثبوتہ نفاة القدر من المعتزلة وغيرہم بل القائلون بالتحسین والتقصیح من اهل السنة والجماعة من السلف والخلف..... وهذا قول الحنفية ونقلوه عن ابی حنیفة نفسہ۔ وهو قول کثیر من المالکیة والشافعية والحنبلية کابی الحسن التمیمی وأبى الخطاب؛ وغيرهما من اصحاب احمد وکابی علی ابن ابی ہریرة وابی بکر القفال الشاشی؛ وغيرهما من الشافعية؛ وكذلك من اصحاب مالک؛ وكذلك اهل الحديث کابی نظر السجزی؛ وابی القاسم سعد بن علی الزنجانی وغيرهما۔ بل هؤلاء ذکروا ان نفی ذلك هو من البدع التي حدثت فی زمن ابی الحسن الاشعری لما ناظر المعتزلة فی القدر..... والافنئ الحسن والقبح العقلین مطلقاً لم یقله به احد من سلف الامة ولا تمتمها..... بل ما یؤخذ من کلام الائمة والسلف فی تعلیل الاحکام؛ وبيان حکمة اللہ فی امره وخلقہ؛ وبيان ما امر اللہ به من الحسن الذی یعلم بالعقل وما فی مناهیه من القبح المعلوم بالعقل؛ ینافی قول النفاق۔ والنفاة لیس لهم حجة علی الیفی اصلاً وقد استقصی ابو الحسن الامدی ما ذکره من الحجج و بین انها عامتها فاسدة۔ (۵۴)

”اور اکثر مذہبی فرقوں کا حسن و قبح عقلی کے اثبات پر اتفاق ہے لیکن وہ اس کا اس طریقے سے اثبات نہیں کرتے جیسا کہ قدریہ میں سے فرقہ معتزلہ کرتا ہے۔ بلکہ اہل السنّت والجماعت کے سلف و خلف تحسین و تقيح عقلی کے اثبات میں معتزلہ کے مخالف ہیں۔ اور یہی حنفیہ کا قول ہے بلکہ انہوں نے یہ قول بذات خود امام ابوحنیفہ سے بھی نقل کیا ہے اور اسی کے اکثر شافعیہ مالکیہ اور حنبلیہ قائل ہیں۔ مثلاً امام احمد بن حنبل کے اصحاب میں سے ابوالحسن التمیمی اور ابوالخطاب وغیرہ اور شافعیہ میں سے ابوبلی بن ابی ہریرہ اور ابوبکر قتال شاشی وغیرہ اور اہل الحدیث میں سے ابونصر السجری اور ابوالقاسم سعد بن علی الرضجانی وغیرہ اسی طرح مالکیہ میں سے اکثر علماء تحسین و تقيح عقلی کے قائل ہیں۔ بلکہ مذکورہ بالا علماء کا تو یہ قول ہے کہ حسن و قبح عقلی کا انکار مجملہ ان بدعات کے ہے جو اسلام میں ابوالحسن اشعری کے زمانے میں پیدا ہوئیں جبکہ انہوں نے معتزلہ سے مسئلہ قدر کے بارے میں مناظرہ کیا تھا اور نہ حسن و قبح عقلی کی مطلقاً نفی کا اسلاف اُمت میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ تعلیل احکام کے سلسلے میں ائمہ سلف کے کلام اور اللہ عزوجل کے امر و خلق کا حکمت سے متعلق ہونے نیز عقلاً حسن کے بارے میں اللہ کے امر اور عقلاً قبیح کے بارے میں اللہ کی نہی سے بھی حسن و قبح عقلی کے منکرین کے قول کی تردید ہوتی ہے۔ منکرین کے پاس اپنے مسلک کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اگرچہ ابوالحسن آمدی نے ان کے لیے دلائل اکٹھا کرنے میں ایڑی چوٹی کا زیر لگایا ہے، لیکن بالآخر ان کو بھی یہ لکھنا پڑا: انہا عامتها فاسدة۔“

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں:

والحسن والقبح من افعال العباد يرجع الى كون الافعال نافعة لهم وضارة لهم
وهذا مما لا ريب فيه انه يعرف بالفعل، ولهذا اختار الرازي في آخر امره ان
الحسن والقبح العقليين ثابتان في افعال العباد^(۵۵)

”بندوں کے افعال میں حسن و قبح کا معنی یہ ہے کہ جو افعال ان کے لیے نافع و مفید ہیں وہ حسن اور جو ضرر رساں ہیں وہ قبیح ہوں گے، اور یہ چیز بلاشبہ عقل سے معلوم کی جاسکتی ہے اسی لیے تو امام رازی کو بھی بالآخر یہ کہنا پڑا کہ افعال عباد میں حسن و قبح عقلی ثابت ہے۔“

(نوٹ) علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب ”مفتاح دار السعادة“ میں اس مسئلہ پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ حسن و قبح عقلی کے منکرین کے تمام دلائل ذکر کرنے کے بعد تقریباً ساٹھ وجوہات سے ان کا ابطال کیا ہے۔^(۵۶)

علامہ شوکانی نے لکھا ہے:

فالکلام في هذا البحث يطول وانكار مجرد ادراك العقل لكون الفعل حسناً او
قيحاً مكابرة ومباهنة^(۵۷)

”اس مسئلہ میں بحث طویل ہے لیکن کسی شے کے حسن اور قبح کا عقل کے ذریعے ادراک کرنے کا انکار بغض و عناد اور حق کا انکار ہے۔“

(۳) افعالِ خداوندی کا معلل بالعلل ہونا

مندرجہ بالا مسئلہ میں بھی ماتریدی مسلک و منہاج اشاعرہ و معتزلہ سے تمیز ہو جاتا ہے اور وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے افعال کا معلل بالعلل ہونے کا ہے۔ اشاعرہ کی رائے میں اللہ عزوجل کے افعال معلل بالعلل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کسی کے سامنے مسئول و جوابدہ نہیں۔ نیز اس سے ارادہ باری تعالیٰ کا مقید و محدود ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ اللہ عزوجل جمیع اشیاء کا خالق اور سب پر فائق ہے۔ بخلاف ازیں معتزلہ کے نزدیک افعالِ خداوندی معلل بالمقاصد و الاغراض ہوتے ہیں اور دلیل یہ کہ وہ حکیم ہے کوئی کام ظن و تخمین کی بنا پر نہیں کرتا بلکہ اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾۔ پھر معتزلہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ صلاح و اصلح پر عمل کرنا اللہ پر واجب ہے، کیونکہ جب اشیاء کا حسن و قبح ذاتی ہے اور اللہ عزوجل وہی کام کرتے ہیں جو قرین حکمت و مصلحت ہوتا ہے، لہذا یہ مجال ہے کہ وہ غیر صالح فعل کا حکم صادر کرے اور صالح کام سے روک دے، پس معلوم ہوا کہ صلاح و اصلاح اللہ عزوجل پر واجب ہے۔

ماتریدیہ کا نقطہ نظر معتزلہ و اشاعرہ سے مختلف ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبث سے منزه ہے، اس کے افعال بتقائے حکمت و مصلحت صادر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حسب بیان خود حکیم و علیم ہے اور اس نے احکام تکلیفیہ و تکوینیہ میں حکمت و مصلحت کو ملحوظ رکھا ہے، مگر اللہ عزوجل حکمت و مصلحت کا قصد و ارادہ کرنے والا ہے، لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ اس پر صلاح و اصلح کا انجام دینا واجب ہے، کیونکہ اس کا وجوب اختیار و ارادہ کے منافی ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ اس پر کسی کا حق واجب الادا ہے حالانکہ وہ بندوں پر فائق ہے اور اس سے کسی فعل کی باز پرس نہیں کی جاسکتی ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ اور اگر اس پر کسی کام کو واجب ٹھہرایا جائے تو اس کا اقتضاء یہ ہے کہ وہ بندوں کے آگے مسئول و جوابدہ ہے۔ (تعالی اللہ عن ذلك علوًا کبیرًا)۔

حق بات یہ ہے کہ مسئلہ زیر بحث میں معتزلہ و ماتریدیہ کا اختلاف اساسی نوعیت کا نہیں بلکہ تعبیر و بیان کا اختلاف ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ افعالِ خداوندی بتقائے حکمت و مصلحت صادر ہوتے ہیں اور عبث نہیں ہوتے۔ معتزلہ اسے وجوب سے تعبیر کرتے ہیں، ماتریدیہ کے نزدیک اظہار و بیان کا یہ طریقہ محل استبعاد ہے، کیونکہ وجوب کا تقاضا ہے کہ حکم عمل سے سابق ہو، حالانکہ فعل کے مطابق حکمت ہونے کا حکم وقوع فعل کے بعد صادر کیا جاتا ہے نہ کہ وقوع سے پہلے۔

جہاں تک معتزلہ و اشاعرہ کے باہمی اختلاف کا تعلق ہے تو وہ جوہری و اساسی ہے اور اس اختلاف کا بنی یہ ہے کہ اشیاء میں حسن و قبح ذاتی ہوتا ہے یا غیر ذاتی؟

علامہ ابن تیمیہ نے اشاعرہ کے اس مسلک کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے:

و كذلك غلط من غلط من المتكلمين و ادعى ان الله لم يخلق شيئاً بسبب ولا
حكمة ولا خص شيئاً من الاجسام بقوى وطباع و ادعى ان كل ما يحدث فان
الفاعل المختار بلا تخصيص بحدثه وانكر ما في المخلوقات لله وما في شرعه من
الحكم التي خلق و امر لاجلها فان غلط هؤلاء مما سلط هؤلاء المتفلسفة و ظنوا
ان ما يقوله هؤلاء و امثالهم هو دين المسلمين و قول الرسول ﷺ و اصحابه (۵۸)

”اسی طرح متکلمین کی یہ بھی غلطی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی چیز کو کسی سبب اور کسی حکمت سے
نہیں پیدا کیا اور یہ کہ اجسام میں اللہ نے حاجتیں اور خاص تو میں نہیں رکھی ہیں اور یہ کہ جو چیز پیدا
ہوتی ہے فاعل مختار اس کو بلا کسی تخصیص کے خود پیدا کر دیتا ہے اور یہ کہ اللہ کی مخلوقات میں اور
شریعت میں خاص مصالح اور حکمتیں ملحوظ نہیں جن کی وجہ سے وہ اشیاء پیدا کی گئیں یا ان احکام کا حکم
دیا گیا ہے۔ متکلمین کی ان غلطیوں نے دعویٰ اران فلسفہ کو قوت اور غلبہ بخشا ہے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں
کہ جو کچھ یہ متکلمین کہتے ہیں وہ مسلمانوں کا دین اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک اور صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔“

ماتریدہ کے مسلک (کہ اللہ عزوجل کے اوامر و نواہی اور اس کے تمام افعال گہرے مصالح اور
حکمت پر مبنی ہوتے ہیں) کو علامہ ابن تیمیہ نے سلف کا مسلک قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

”اصحاب ابی حنیفہ مالک شافعی احمد اور متکلمین کا ایک گروہ بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے۔“

اور معتزلہ کے مسلک کے بارے میں علامہ موصوف لکھتے ہیں:

”معتزلہ اللہ عزوجل کے افعال کو بھی بندوں کے پیمانہ حسن و قبح سے ناپتے ہیں چنانچہ جو امور
بندوں پر واجب ہیں انہیں اللہ تعالیٰ پر واجب ٹھہراتے اور بندوں کے محرمات کو اللہ پر بھی حرام قرار
دیتے ہیں اور اپنی ناقص عقل کے باوجود اس کا نام عدل و حکمت رکھتے ہیں۔ معتزلہ نہ اللہ کے لیے
مشیت عامہ کا اثبات کرتے ہیں اور نہ قدرت تامہ کا۔ وہ اللہ کو جملہ اشیاء پر قادر بھی نہیں مانتے اور نہ
یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔“ (۵۹)

اور اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية“
میں مذکورہ بالا مسئلہ کے بارے میں اشاعرہ کے مسلک کی تردید اور ماتریدہ کے قول کی تائید کرتے ہوئے
رقم طراز ہیں:

واما ما نقله من نفى الغرض الذى هو الحكمة وكون الله لا يفعل لمصلحة العباد
فقد قدمنا ان هذا قول قليل منهم كالا شعري وطائفة توافقههم وجمهور اهل
السنة يشبهن الحكمة في افعال الله تعالى وانه يفعل لنفع عباده ومصلحتهم ولكن

لا يقولون بما تقوله المعتزلة ومن وافقهم بان ما حسن من خلقه حسن منه وما قبح من خلقه قبح منه فلا هذا ولا هذا۔ واما لفظ الغرض فطلقه المعتزلة وبعض المنتسبين لاهل السنة ويقولون انه يفعل لغرض اى حكمة وكثير من اهل السنة يقولون لحكمة ولا يطلقون لفظ الغرض^(٦٠)

”بہر حال رافضی نے جو یہ نقل کیا ہے کہ اللہ عزوجل کے کام مبنی برحمت نہیں ہوتے اور اللہ عزوجل اپنے بندوں کے مصالح کی رعایت نہیں کرتا تو جیسا کہ ہم قبل ازیں لکھ چکے ہیں کہ یہ عقیدہ اہل السنّت میں سے صرف امام اشعری اور ان کے پیروکاروں کا ہے۔ رہے جمہور اہل السنّت تو وہ اللہ عزوجل کے افعال کے مبنی برحمت ہونے اور اپنے بندوں کے مصالح کی رعیت کرنے کے قائل ہیں۔ البتہ جمہور اہل السنّت کا مسلک معتزلہ کے مسلک کی طرح نہیں کہ جو کہتے ہیں ”جو شے مخلوق کے لیے حسن وہ اللہ کے لیے بھی حسن اور جو مخلوق کے لیے قبیح وہ اللہ کے لیے بھی قبیح“ بلکہ ان کا مسلک نہ اشاعرہ کی طرح اور نہ معتزلہ کی طرح ہے۔ رہا لفظ ”غرض“ تو معتزلہ اور بعض نام نہاد اہل السنّت اس کا استعمال حکمت کے لیے کرتے ہیں جبکہ جمہور اہل السنّت لفظ ”غرض“ کی بجائے لفظ حکمت کا استعمال کرتے ہیں۔“

جبر و اختیار کا مسئلہ

مشککین اسلام کے اس بارے میں دو مشہور مذہب ہیں جو قدریہ اور جبریہ کہلاتے ہیں۔ یہاں ان کے مذاہب کا خلاصہ پیش خدمت ہے:

مذہب قدر: معتزلہ کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو افعال پر قدرت بخشی^(٦١) اور نیکی و بدی کا اختیار اس کو تفویض کر دیا۔ اب وہ خود اپنی قدرت کے مطابق اور اپنی مشیت کے موافق استقلال کے ساتھ اچھے اور برے افعال کرتا ہے اور اپنے اس اختیار کی بنا پر دنیا میں مدح و ذم اور آخرت میں ثواب و عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نہ اس کو کفر و معصیت پر مجبور کیا گیا ہے اور نہ ایمان و طاعت پر۔ بلکہ وہ رسولوں کو بھیجتا ہے، ان پر کتابیں نازل کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا اور بدی سے منع کرتا ہے، صحیح اور غلط حق اور باطل کو واضح کر کے ان کو خبردار کر دیتا ہے کہ اگر سیدھا راستہ اختیار کرو گے تو نجات پاؤ گے اور غلط راستہ پر چلو گے تو اس کا برا نتیجہ دیکھو گے۔

چنانچہ اس فرقہ کے سربراہ و اصل بن عطاء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم و عادل ہے، اس کی طرف شر اور ظلم کی نسبت جائز نہیں ہے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اللہ نے خود ہی اپنے بندوں کو جن اور اموانوا ہی سے مکلف کیا ہے ان کے خلاف اعمال کے صدور کا وہ خود ارادہ کرے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ بندوں کو کسی ایسے فعل پر سزا دے جس کا ارتکاب انہوں نے اس کے حکم ہی سے کیا ہے، لہذا بندہ ہی فاعل خیر و شر ہے اور وہی ایمان و

کفر اور اطاعت و معصیت کو اختیار کرتا ہے۔

ابراہیم بن سيار النظام نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ اللہ صرف خیر پر قدرت رکھتا ہے شر اور معاصی اس کی قدرت سے خارج ہیں۔ عمر بن عباد اور ہشام بن عمرو نے اور زیادہ شدت اختیار کر کے ”وَالْقَدِيرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ“ کا اعتقاد رکھنے والے کو کافر اور گمراہ قرار دیا ہے، کیونکہ یہ اعتقاد ان کے نزدیک باری تعالیٰ کی تنزیہ کے خلاف ہے اور اس کی رو سے اللہ تعالیٰ کو ظالم ماننا پڑتا ہے۔ ان کے بعد جاحظ، خیاط، کسعی، جبائی، قاضی عبدالجبار وغیرہ بڑے بڑے معتزلہ نے پھولی شد و مد سے یہ حکم لگایا ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ نہیں بلکہ خود بندے ہیں اور خدا کے لیے تکلیف مالا یطاق جائز نہیں۔ اور وہ بطور دلیل جن آیات قرآنیہ کو پیش کرتے ہیں ان میں سے چند اہم درج ذیل ہیں:

- (۱) ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ (المومن: ۱۷)
- (۲) ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الحاثیہ)
- (۳) ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (النمل)
- (۴) ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ (الطور)
- (۵) ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ (النساء: ۱۲۳)
- (۶) ﴿لَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الكهف: ۲۹)
- (۷) ﴿لَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (المزمل)
- (۸) ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: ۴۱)
- (۹) ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ لِّمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ (الشورى: ۳۰)
- (۱۰) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (يونس)
- (۱۱) ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ (القصص)

یہ اور ان کے علاوہ دیگر بے شمار آیات بینات کو اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے معتزلہ پیش کرتے ہیں۔

مذہب جبر: جبر یہ کا اعتقاد ہے کہ کوئی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر وجود میں نہیں آتی (۶۲) چاہے وہ اشیاء کی ذوات یا ان کی صفات ہوں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ کائنات میں ہر ذرے کی حرکت قضا و قدر کے تحت واقع ہوتی ہے، وجود اور ایجاد میں اللہ کے سوا کوئی چیز تاثیر نہیں رکھتی، خلق اور ابداع میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، کوئی شے اس کے حکم اور اس کی قضا کے خلاف بال برابر حرکت نہیں کر سکتی۔ اس کے افعال پر حسن و قبح کا حکم لگانا عقل کے امکان میں نہیں، اس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں جو حوادث اسباب کے تحت صادر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ محض ظاہر کے لحاظ سے ہیں، ورنہ حقیقتاً سب کا صدور اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور

تمام ارضی و سماوی حوادث کا قائل حقیقی وہی ہے۔

اس بنیادی عقیدے سے متعدد فروعی اعتقادات نکلے ہیں۔ جہم بن صفوان اور شبیان بن مسلمہ خارجی کا مذہب یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے، نہ وہ ارادہ رکھتا ہے اور نہ اختیار۔ اللہ تعالیٰ جس طرح جمادات، نباتات اور دوسری چیزوں میں افعال پیدا کرتا ہے اسی طرح انسان میں بھی پیدا کرتا ہے۔ انسان کی طرف افعال کی نسبت مجازی ہے۔ رہا ثواب و عتاب تو جس طرح افعال جبری ہیں اسی طرح جزا و سزا بھی جبری ہے۔ یہ خالص جبریت ہے جو معتزلہ کی خالص قدریت کے مقابلہ میں ہے۔ جبکہ حسین بن النجاشی بشر بن غیاث المرسی، ضراب بن عمرو، حفص الفرد، شعیب بن محمد الحارثی اور عبد اللہ بن ابیہ بانی فرقہ اباضیہ خدا کو انسان کے اچھے برے اعمال کا خالق تو قرار دیتی ہے مگر ان کی رائے میں بندوں کو ایک طرح کی قدرت و ارادہ حادثہ بھی حاصل ہے، جس کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کے افعال کے صدور میں ضرور ہے، اس کا نام انہوں نے کسب رکھا ہے۔ اسی کسب کی وجہ سے انسان کو امر و نہی کے احکام دیے گئے ہیں اور اسی کے لحاظ سے آدمی عذاب و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔

مسئلہ زیر بحث میں جبریہ کے استدلال:

- (۱) ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (الصَّفّت)
- (۲) ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ (الحديد: ۲۲)

- (۳) ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ فَيَاذَنْ لِلَّهِ﴾ (آل عمران: ۱۶۶)
- (۴) ﴿وَأَنْ تَصْبَهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تَصِبَهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَلْ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (النساء: ۷۸)
- (۵) ﴿وَمَا تَشَاءُ وَإِنِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الدھر: ۳۰)
- (۶) ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ (البقرة: ۲۶)
- (۷) ﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الانعام)
- (۸) ﴿الرَّيْدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا﴾ (النساء)
- (۹) ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (البقرة)
- (۱۰) ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا لَأَنتَ تَكْفُرُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: ۱۰۰)

اشاعرہ کا نقطہ نظر

امام ابوالحسن اشعری نے کسب کو تو تسلیم کیا ہے اور انسان کے لیے قدرتِ حادثہ بھی ثابت کی ہے مگر اس قدرت کی تائید کے منکر ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک اللہ اپنے بندے سے جس فعل کے صدور کا ارادہ کرتا ہے وہ بندہ کی قدرتِ حادثہ کے تحت صادر ہو جاتا ہے، لیکن یہ قدرت محض ایک آلہ ہے ارادۃ الہی کے فعل میں آنے کا، ورنہ حقیقتاً خود اس قدرت میں کوئی تاثیر نہیں جو فعل کے وجود میں آنے کی علت ہو۔

قاضی ابوبکر باقلانی نے اس سے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے۔ ان کی رائے میں انسان کے ہر فعل کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کے نفسِ فعل ہونے کا ہے، بلا اعتبارِ حسن و قبح و خیر و شر۔ اور دوسرا پہلو اس کے طاعت و معصیت ہونے کا ہے۔ ان میں سے پہلا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا، کیونکہ وہ اس کی قدرت سے ظہور میں آتا ہے اور دوسرا رخ بندہ کی طرف، کیونکہ اسی پہلو سے ایک فعل بندے کی قدرتِ حادثہ کے تحت رونما ہوتا ہے اور اسی پر جزا و سزا کا ترتیب ہوتا ہے۔

ابو اسحاق اسفرائینی نے اس مسلک سے بھی اختلاف کیا ہے۔ ان کے نزدیک فعل بجائے خود اور فعل کی صفات (حسن و قبح) دونوں معا بندے اور خدا دونوں کی قدرت کے تحت ظہور میں آتے ہیں۔

امام الحرمین نے ان دونوں کے مذہب کو رد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بندے میں قدرت اور ارادہ پیدا کیا ہے، پھر اسی قدرت اور ارادہ سے بندے کے مقصد و ارادے حاصل ہوتے ہیں۔ امام غزالی (جو مذہبِ جبر کے پر زور وکیل ہیں) کا کہنا ہے کہ بندہ کی قدرت کی کوئی تائید نہیں۔ وہ کسب کو ایک اسمِ باسْمی سمجھتے ہیں۔ اللہ کو بندوں کے تمام افعال کا خالق قرار دے کر کہتے ہیں کہ کفر و ایمان، طاعت و معصیت، ہدایت و ضلالت سب کچھ اللہ ہی اپنے بندوں میں پیدا کرتا ہے۔ بقول ان کے یہ ممکن نہیں کہ اللہ کسی سے کفر کے صدور کا ارادہ کرے اور وہ مؤمن ہو جائے، یا اللہ کے علم میں کوئی شخص مؤمن ہو اور وہ کافر ہو جائے۔ رہا یہ سوال کہ جب سب چیزوں کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے اور بندوں میں اس کے خلاف چلنے کی طاقت نہیں تو پھر اوامر و نواہی کی تکلیف کیونکر جائز ہوگی؟ اس کا جواب امام صاحب یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے تکلیف مالا یطاق جائز ہے اور اس کے کاموں میں کیوں، کیسے اور کس لیے؟ کا سوال نہیں ہو سکتا۔ *

بہر حال اشاعرہ اور ان کے ہم خیال حضرات خواہ کسب کے قائل ہوں یا نہ ہوں اور قدرتِ حادثہ کے لیے کسی قسم کی تائید ماننے ہوں یا نہ ان کے اعتقاد کا منطقی نتیجہ خالص جبر ہی ہے۔ کیونکہ جب خدا اپنے

☆ نوٹ: اس مسئلہ (جبر و قدر) کو سمجھنے کے لیے مولانا مودودی کا تحریر کردہ کتابچہ ”مسئلہ جبر و قدر“ کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ اس مسئلہ میں مضمون نگار نے اس سے کافی مدد لی ہے۔

بندوں کا خالق ہے اور اسی نے ان سے اچھے اور برے اعمال کے صدور کا ارادہ کیا ہے تو دو صورتوں سے ایک صورت ضرور ہوگی۔ یا تو بندہ میں قضائے الہی کے خلاف عمل کرنے کی قدرت ہوگی یا نہ ہوگی۔ صورتِ اول میں بندے کی قدرت اور اس کے ارادہ کا خدا کی قدرت اور اس کے ارادے پر غالب آنا لازم آتا ہے اور یہ بالاتفاق باطل ہے۔ بصورتِ دوم خدا کی قدرت کے آگے بندے کی قدرت کا بے اثر اور خدا کے ارادہ کے سامنے بندے کے ارادہ کا بے چارہ ہونا لازم آتا ہے جس کے بعد کسب اور قدرتِ حادثہ کا عدم اور وجود برابر ہے اور یہی خالص جبریت ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ اس کو جبرِ کامل کہتے ہیں۔

ماترید یہ کا مسلک

ماترید یہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا خالق ہے اس کائناتِ ارضی کی ہر چیز اُس کی پیدا کردہ ہے، خلقِ اشیاء میں اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ خلقِ اشیاء کے فعل کو کسی اور کے لیے ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا شریک ہے۔ ماتریدی کے بقول حکمتِ خداوندی اس امر کی مقتضی ہے کہ بندہ صرف انہی افعال میں جزا کا استحقاق رکھتا ہے جن میں وہ باختیار ہو۔ سزا کو بھی اسی پر قیاس کیجئے بلکہ سزا دینا جہاں حکمت کا مقتضا ہے وہاں قرین عدل و انصاف بھی ہے۔

ماترید یہ کے نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ افعالِ العباد خدا کے پیدا کردہ ہیں اور اس کی دی ہوئی قوت سے انجام پاتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ ایک طرف بندے کو فاعل مختار قرار دیا جائے اور دوسری جانب یہ کہا جائے کہ افعالِ اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور اُس کی قدرت سے انجام پاتے ہیں یہ کیونکر ممکن ہے؟ اشاعرہ کی طرح ماترید یہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بندہ کا سببِ افعال ہے اور کسبِ افعال میں وہ باختیار ہے اور اسی بنا پر وہ ثواب و عقاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس رائے کے اظہار میں اشاعرہ و ماترید یہ ایک زبان ہیں مگر آگے چل کر ان میں اختلاف رونما ہوتا ہے۔ اشعری کہتے ہیں کہ خدا کے پیدا کردہ افعال اور بندے کے اختیار میں وجہ افتراق و اتصال بندے کا کسب ہے اگرچہ بندہ بذاتِ خود کسب میں مؤثر نہیں بنا بریں افعال کی طرح کسب بھی خدا کا پیدا کردہ ہوگا۔ لیکن اگر بندہ فعل میں مؤثر نہیں تو اس کا باختیار ہونا بے معنی ہے اسی لیے علماء نے اس نظریے کو جبرِ متوسط کا نام دیا ہے۔

ماتریدی کے نزدیک کسبِ خدا کی ودیعت کردہ قدرت کی بنا پر معرضِ وجود میں آتا ہے۔ بقول ماتریدی بندہ قدرتِ مخلوق کے بل بوتے پر کسبِ افعال اور عدم کسبِ دونوں پر قادر ہے، گویا وہ آزاد علی الاطلاق^(۶۳) ہے، چاہے کسی فعل کو انجام دے یا چھوڑ دے۔ ثواب و عقاب کا معنی یہی ہے۔ اندریں صورتِ خدا کے خالقِ افعال ہونے اور بندہ کے اختیار میں منافاة نہیں ہوگی۔

اس سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ماتریدی کا نظریہ معتزلہ اور اشاعرہ کے نقطہ ہائے نگاہ کی نسبت متوسط ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ افعالِ خدا کی ودیعت کردہ قدرت کی بنا پر صادر ہوتے ہیں۔ اشاعرہ کی

رائے ہے کہ بندے میں فعل کی قدرت نہیں؛ بلکہ اس میں کسب فعل پایا جاتا ہے؛ جس میں بندہ بذات خود موثر نہیں۔ ماتریدیہ کی رائے ہے کہ کسب فعل بندے کی قدرت و تائثر سے ہوتا ہے۔ بندے کی یہ قدرت جو تائثر فی الکسب کی موجب ہوتی ہے اس کو استطاعت بھی کہا جاتا ہے؛ جو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تکلیف احکام کا مدار دیتی ہے۔ یہ قدرت بندے میں وجود فعل کے وقت پیدا ہوتی ہے (۶۳) اس لیے کہ یہ قدرت تجدیدہ حادثہ ہے جو وقوع فعل سے قبل وجود میں نہیں آسکتی۔ معتزلہ کے نزدیک استطاعت وقوع فعل سے قبل ہوتی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بندے کو مخاطب کر کے مکلف بالاعمال ظہور فعل سے قبل کیا جاتا ہے نہ کہ اس کے بعد۔ لہذا استطاعت کا ظہور فعل سے قبل پایا جانا ضروری ہے۔ (جاری ہے)

حواشی

- (۴۳) الاعلام، ۲۴۲/۷۔ ومفتاح السعادة، ۲۱/۲۔
- (۴۴) علم الکلام، ۷۵/۱ و الروضة البهية فيما بين الاشاعرة والماتریدیة، ص ۴۔
- (۴۵) علم الکلام، ۷۵/۱۔ و الروضة البهية، ص ۴ والفوائد البهية، ص ۱۹۵۔ ومفتاح السعادة، ۲۱/۲۔ والجواهر المضیئة، ۱۳/۲۔ الزرکلی الاعلام، ۲۴۲/۷، عمر رضا کحاله، معجم المؤلفین، ۳۵/۱۱۔
- (۴۶) ایضاً۔
- (۴۷) اسلامی مذاہب، اردو ترجمہ الفرق الاسلامیہ، ص ۲۹۸ و ۲۹۹۔
- (۴۸) ابو عذبة الحسن بن عبدالمحسن، الروضة البهية فيما وقع بين الاشاعرة والماتریدیة، ص ۳۔
- (۴۹) الكامل فی التاريخ، واقعات ۴۶۶۔
- (۵۰) الروضة البهية، ص ۵۔
- (۵۱) علم الکلام، ص ۷۶۔
- (۵۲) مقالات الاسلامیین، ۴۳/۲۔
- (۵۳) الملل والنحل، ص ۵۷۔
- (۵۴) کتاب الرد علی المنطقیین، احمد بن تیمیہ، ص ۴۲۰ و ۴۲۱۔ مطبوعہ ادارہ ترجمان السنۃ، ایک روڈ لاہور۔
- (۵۵) ایضاً، ص ۴۲۲۔
- (۵۶) مفتاح دار السعادة، ۲۶/۲ تا ۱۳۳۔
- (۵۷) ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، محمد بن علی بن محمد الشوکانی، دار الفکر، بیروت، البعث الثانی فی الحاکم، ص ۹۔ (نوٹ) اس مسئلہ کی تفصیلات اور معتزلہ و اشاعرہ کے مسلک کے مقابلے میں ماتریدیہ کے مسلک کے راجح ہونے کے دلائل کے بارے میں عمر حاضر کے ایک جید فقیہ ڈاکٹر وہبہ الزحیلی کی کتاب "اصول الفقہ الاسلامی" کے جلد اول صفحہ ۱۱۵ سے صفحہ ۱۳۱ تک کا مطالعہ

نہایت ہی مفید رہے گا۔

(۵۸) کتاب الرد علی المنطقین، ص ۴۲۳۔

(۵۹) مجموعة الرسائل والمسائل: ۱۲۱/۵۔

(۶۰) منهاج السنة النبویة: ۳۶۶/۱۔

(۶۱) مذهب القدیریہ وجود الافعال الاختیاریہ بالقدرة الحادثة فقط مباشرة وتولدأ۔ الجوهر المنیفة فی

شرح وصیة الامام الاعظم ابی حنیفة، ملا حسین بن اسکندر، ص ۶۹۔

(۶۲) مذهب الجبریة: وجود الافعال کلها بالقدرة الازلیة فقط من غیر مقارنة لقدرة حادثة۔ الجوهر

المنیفة فی شرح وصیة الامام الاعظم ابی حنیفة، ملا حسین بن اسکندر الحنبلی، ص ۶۹۔

(۶۳) والحاصل ان افعال العباد واقعة بقدرة اللہ تعالیٰ وکسب العبد علی معنی ان اللہ تعالیٰ اجری عاداته

بان العبد اذا صمم العزم علی فعل الطاعة یخلق اللہ فعل الطاعة فیہ واذا عزم علی المعصية یخلق

اللہ فعل المعصية فیہ وعلی هذا ینکون العبد کالموجد لفعله وان لم ینکون موحداً حقیقة۔ الجوهر

المنیفة فی وصیة الامام الاعظم ابی حنیفة، ملا حسین بن اسکندر، ص ۶۹۔

(۶۴) قال ابوحنیفة ونقر بان الاستطاعة والقدرة والطاقة مع الفعل لا قبل الفعل ولا بعد الفعل۔ قال

الشارح: لانه لو کان قبل الفعل لکان العبد مستغنيا عن اللہ تعالیٰ وقت الحاجة فهذا خلاف حکم

النص لقوله تعالیٰ: ﴿وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَانْتُمْ الْفُقَرَاءُ﴾ ولو کان بعد الفعل لکان من المحال لانه

حصول الفعل بلا استطاعته وقدرته ولا طاعة لمخلوق فی فعل ما لم تقارنه الاستطاعة من اللہ

تعالیٰ۔ ایضاً، ص ۷۴۔ ❀ ❀

(جاری ہے)

بقیہ: انسانی جسم اور ذہن پر موسیقی کے اثرات

کاجنون ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ان کو محفوظ نہیں کر سکتی۔ وہ کسی ایسی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتے جس کا تعلق موسیقی سے نہ ہو۔ وہ موسیقی کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اپنے سکول کے وقت میں یا جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتے ہیں، گھروں میں، کاروں میں ہر جگہ موسیقی کے سٹیر یوز موجود ہیں۔ موسیقی کی محفلیں ہیں۔ ہر جگہ موسیقی کے چینل مل جاتے ہیں۔ واک مین کی وجہ سے سفر کے دوران اور کتب خانوں سمیت کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں طلبہ کو میوزک سے بچا کر اور روک کر رکھا جاسکے۔ جب تک ان کے ساتھ واک مین ہے ان کو اس بات کی پروا نہیں کہ عظیم روایات کا کیا مطالبہ ہے۔ موسیقی کی اس طویل رفاقت کے بعد جب وہ کانوں سے اس کو ہٹائیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ بہرے ہو چکے ہیں۔

[یہ مضمون ڈاکٹر گوہر مشتاق کی کتاب ”موسیقی: اسلام اور جدید سائنس کی روشنی میں“ (مطبوعہ اذان

سمر پہلی کی شہز، منصورہ، ملتان، روڈ لاہور۔ ۲۰۰۹ء) سے ماخوذ ہے۔ اختصار کے پیش نظر مراجع و

مصادر کے حوالہ جات حذف کر دیے گئے ہیں۔ تفصیل کے لیے اصل کتاب ملاحظہ فرمائیے۔]

