

ابواب النکاح کا تحقیقی مطالعہ تواتر عملی کے تناظر میں

محمد فاروق اکرم

فرقہ بندی کے لحاظ سے اہلسنت والجماعۃ کی اکثریت غالبہ اور البینات پر سب کا اتفاق اسلام کے البیناتی حصہ کے متعلق کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور فرقہ بندیوں کے لئے جس اختلاف کی ضرورت ہے البینات ہی کا اختلاف ہے میری مراد امت مسلمہ سے ہے کون نہیں جانتا کہ ”البینات“ کی حد تک ان میں سب ایک ہی نقطہ نظر پر متفق ہیں اس کی تعبیر وہ ”مانا علیہ واصحابی“ کرتے ہیں یعنی متفقہ طور پر پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں سے جو دین منتقل ہو کر مسلمانوں تک پہنچا ہے اسی کو اپنا دین بتاتے ہیں۔

غیر بیناتی مسائل میں تمام مجتہدین کا حق پر ہونا اخلاقی مسئلہ ہے:

مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے غیر بیناتی حصہ میں ہر شخص کا حق پر ہونا جسے واقعتاً الامر“ کا شرعی استحقاق ہو اور منصوصات معلومہ کو پیش نظر رکھ کر غیر منصوصہ احکام کے استنباط کا جس میں واقعی ملکہ اور حقیقی سلیقہ ہو ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے متعلق بعض ظاہر بینوں نے یہ بھی مشہور کیا ہے کہ سب نہیں بلکہ ان میں سے کسی ایک کا حق پر ہونا ائمہ اربعہ کا مذہب ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ان بزرگوں کی طرف اس کا انتساب ادعائی انتساب سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے:

”والحق ان مانسب الی الائمة الاربعة قول مخرج من بعض تصریحاتہم و لیس نصابہم“ اے حق یہی ہے کہ ائمہ اربعہ کی طرف جو یہ بات منسوب کی گئی ہے (یعنی سب کا نہیں بلکہ ایک کا حق پر ہونا) اس کی کوئی تصریح ان بزرگوں نے نہیں فرمائی بلکہ جن باتوں کی انہوں نے تصریح کی ہے ان سے دوسروں نے یہ نتیجہ خود نکال لیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:

☆ خاص وہ لفظ ہے جو کسی معلوم معنی یا معلوم مسمی کے لئے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو ☆

”انہ لاخلاف للامة في تصويب المجتهدين فيما خبر فيه نساوا و اجماعا“ 2۔ یعنی دراصل امت اسلامیہ کے اندر اس مسئلہ میں کوئی اختلاف ہی نہیں یعنی نساوا و اجماعاً یہ طے شدہ فیصلہ ہے کہ جن مسائل میں مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہے ان میں تمام مجتہدین حق پر ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے ایک طویل گفتگو فرمائی ہے جس کا حاصل وہی ہے کہ غیر بیناتی مسائل میں تمام مجتہدین کا حق پر ہونا ایک متفقہ مسئلہ ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے ہی ”کالقراءات السبع“ سے ان فقہی اختلاف کو تشبیہ دی ہے یعنی ”بالاتفاق سلفاً عن سلف“ مسلمان یہی مانتے چلے آئے ہیں کہ ان قراتوں میں سے جس قراۃ کے ساتھ بھی قرآن پڑھا جاتا ہے صحیح اور درست ہے۔ 3۔ گویا حدیث ”انزل القرآن علی سبعة احرف“ 4۔ قرآن سات یعنی بہت سے حروف پر نازل ہوا ہے، کو مسلمانوں نے اپنے اجماع سے قطعی بنا دیا ہے حالانکہ ان قراتوں میں سے ہر ہر قرات کا انتساب اسی طرح فن قرات کے مختلف ائمہ کی طرف کیا جاتا ہے جیسے فقہ کے مختلف مکاتب خیال اجتہاد کے مختلف ائمہ کی طرف منسوب ہیں۔ قرات میں بھی ہر امام کی جماعت میں مختلف ذیلی ائمہ ہیں جیسے فقہ میں ہیں پس باوجود ان تمام باتوں کے قرات کی ان تمام اختلافی اشکال کو جن میں وجوہ سے حق سمجھا جاتا ہے بعینہ یہی بات اسلام کے غیر بیناتی مسائل کے ان اختلافات کے متعلق بھی یقین کرنا چاہیے۔

صرف جزئی مسائل کی تشریح میں نقاط نظر کا اختلاف :

قرات کے اختلاف ہوں یا فقہیات کے ہر ایک کے حق و صداقت پر ہونے میں جو حال ان کا ہے یقین کرنا چاہیے کہ بحینہ یہی کیفیت ان اختلافات کی بھی ہے جو باہم متکلمین میں پائے جاتے ہیں جو بینات پر متفق ہونے کے بعد جزئی مسائل کی تشریح میں نقاط نظر کا اختلاف رکھتے ہیں اور یہی قاعدہ ان اختلافات پر منطبق ہے جو ہمارے ارباب قلوب و معرفت یعنی صوفیہ صافیہ میں قدرتی طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی اہل حق کا مختلف ہونا جیسے ائمہ اربعہ کا اختلاف یا اشعریہ اور ماتریدیہ کا اختلاف یا صوفیہ میں وجودیہ و رائیہ اور شہودیہ نظیہ کے اختلاف یا مختلف سلاسل و طرق میں جو اختلاف پائے جاتے ہیں ان اختلافات کے متعلق یہی فیصلہ ہے کہ ہر ایک ان میں اکثر مسائل میں برسر حق ہے اور ہر ایک اپنے سامنے ایک رخ رکھتا ہے جس کی طرف وہ توجہ کیے ہوئے ہے۔ اور

وہ یہ ہے کہ، اے مسلمانو! نیکیوں میں باہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔

صوفیاء کے متعلق علامہ الشاطبی کا خاص نقطہ نظر:

حضرات صوفیاء کے متعلق الموافقات میں علامہ شاطبی نے جو ایک خاص نقطہ نظر پیش کیا ہے چونکہ مسلمانوں کے مذہبی اختلافات کے متعلق اس سے بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے چاہتا ہوں کہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں جو کچھ لکھا ہے اس پر اختلاف کی اس بحث کو ختم کر دوں۔

الشاطبی کا کہنا یہ ہے کہ کسی انفرادی یا اجتماعی زندگی کے متعلق یہ طے کرتے ہوئے کہ شریعت اور اس کے قوانین پر وہ کس حد تک منطبق ہے ہمیں اسلام کے شرعی قوانین کی اس خصوصیت خاصہ کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ وہ قوانین کا کوئی ایسا مجموعہ نہیں ہے جس کے یکبارگی ماننے والوں پر عائد کر دیا گیا ہو بلکہ سب جانتے ہیں کہ تقریباً تینیس ۲۳ سال کی طویل مدت میں بتدریج اس کی تکمیل ہوئی ہے۔

شرعی قوانین کی تقسیم و حصوں (المشروعات المکیہ اور المشروعات المدنیہ) میں:

تکمیل کے اس تدریجی امتیاز کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے شرعی قوانین کے اس ذخیرہ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک کا المشروعات المکیہ اور دوسرے کا المشروعات المدنیہ نام رکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اور توجہ دلائی ہے کہ تنبیح، استقراء و جستجو سے اگر کام لیا جائے تو مشروعات کے ان دونوں حصوں میں ایک خاص امتیاز نظر آئے گا۔

مکی قوانین مقید نہیں ہیں ان میں زیادہ تر اطلاق رنگ ہے:

اسی امتیاز کو پیش نظر رکھ کر وہ لکھتے ہیں ”وبیان ذلك ان المشروعات المکیة وهی الاولیة کانت فی غالب الاحوال مطلقة غیر مقیدة“ 5۔ یعنی مکی قوانین جو ظاہر ہے کہ نزولاً مقدم ہیں۔ عام حالات میں بجائے مقید ہونے کے زیادہ تر اطلاق رنگ رکھتے ہیں۔

قانون زکاۃ کی مثال:

پھر زکاۃ کے قانون کو بطور مثال پیش کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ابتداء میں عام طور پر خیر خیرات صدقات و میراث پر زور دیا جاتا تھا لیکن یہ صدقہ کس پر واجب ہے کتنا واجب ہے اس صدقہ کے کون لوگ مستحق ہیں۔ مکی مشروعات میں ان امور کی تفصیل نہیں کی گئی ہے بلکہ ان کے الفاظ یہ ہیں:

☆ عام وہ لفظ ہوتا ہے جو افراد کی ایک جماعت کو لفظاً یا معاً شامل ہو ☆

”کان اکثر ذلك موكولاً الى انظار المكلفين في تلك العادات، ومصروفاً الى اجتهادهم لياخذ كل بملاق به وماقدر عليه من تلك المحاسن الكليات وماستطاع من تلك المكارم“ 6۔

یعنی یہ بات ان لوگوں کے نظر و فکر کے سپرد تھی جن پر قانون زکاۃ عائد کیا گیا تھا اور ان کے اجتہاد کے ساتھ بات وابستہ تھی، یعنی ان کلی نیکیوں اور اخلاقی خوبیوں میں سے جس حد تک جو جہاں تک تعمیل کر سکتا ہے تعمیل کرے، مطالبہ کی شکل اس وقت یہی تھی۔

وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں جن بزرگوں کو سامعین اولین کا شرف حاصل ہوا چونکہ قرآن کے ان اطلاقی مطالبات سے ان ہی کو سابقہ پڑا اس لئے: ”فکان المسلمون في تلك الاحيان آخذين فيها بقصى مجهودهم، وعاملين على مقتضاها بغاية موجودهم“ 7۔ اسی لیے مسلمان اس زمانہ میں کوشش کی انتہائی شکل کو اختیار کرتے تھے اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا اس کو ادا کر کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ اور یہ ہے ان کے نزدیک وہ امتیاز جو عموماً مشروعات مکہ میں نمایاں نمایاں ہے۔ اس کے مقابلہ میں مشروعات مدینہ کا حال ان سے مختلف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یوں تو اجمال و اطلاق کا رنگ قرآن کے ہر مطالبہ پر غالب ہے خواہ مکہ میں اس کا نزول ہوا ہو یا مدینہ میں لیکن اس کے ساتھ اس کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ”مدنی مشروعات“ میں باوجود کلیاتی شکل رکھنے کے اطلاق کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی ہے جو کلی مشروعات کی خصوصیت ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ مدینہ میں قرآن کا جو حصہ نازل ہوا اس میں بھی اور السنۃ کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی مطالبات کی جو تشریح و تشکیل کی، دونوں میں بقول ان کے:

”فتفصلت تلك المجالات وقيدت تلك المطلقات“ 8۔ کلی مشروعات کے اجمال کی تفصیل کی گئی اور جن امور کا مطالبہ مکہ میں اطلاقی رنگ میں کیا گیا تھا ان میں قیود کا اضافہ ہوا۔

خیر یہاں تک تو ایسی بات ہے جس میں ظاہر ہے چنداں کوئی ضرورت نہیں۔ جنہیں تھوڑا بہت بھی اسلامی علوم سے لگاؤ ہے وہ ان سے ناواقف نہیں ہیں، پیش کرنے کی جو بات ہے وہ اس کے بعد کا وہ نتیجہ ہے جس سے میرے خیال میں ایک بڑے اختلافی مقالہ کا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ازالہ ہوتا ہے۔

مدنی مشروعات سے مکی مشروعات کی تفتیش نہیں صرف تجدید و تفسیر کی گئی:

الشاطبی نے اس کے بعد تنبیہ کی ہے کہ مدنی مشروعات میں قیود کے جو اضافے ہوئے اور جو مکی مشروعات میں کی گئیں خواہ تفسیر و تجدید کا یہ کام قرآن ہی کے ذریعے انجام دیا گیا ہو یا اللہ کی راہ سے یہ بات زیر عمل آئی ہو کچھ بھی ہوا ہو لیکن کسی حال اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ مدنی مشروعات کے بعد ان پر بالکل یہ قلم نسخ پھیر دیا گیا، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ان کو غیر قانونی قرار دے کر شریعت اسلامی کی حدود سے انہیں کلیتہً خارج کر دیا گیا، علامہ شاطبی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ خیال قطعاً غلط اور خلاف واقعہ ہے بلکہ ان کے نزدیک گو مدنی مشروعات میں مکی مشروعات کی کلیات کی تجدید و تفسیر ضرور کی گئی، مگر ”مع بقاء الکلیات امکانیہ علیٰ حالھا“ 9۔ یعنی بایں طور کہ مکی مشروعات کی کلیات کو اپنے حال پر باقی رکھا گیا۔

صوفیاء نے مدنی مشروعات کو اختیار کیا:

اب اس نتیجہ سے وہ اس پر متنبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جس طبقہ کو ”الصوفیہ“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے ان کی دینی زندگی بعض لوگوں کو عام مسلمانوں کی دینی زندگی سے کچھ الگ رنگ میں نظر آتی ہے اور یہی امتیاز ان کو بزرگوں کے لیے بعض حلقوں میں نا انصافیوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ الشاطبی کہتے ہیں کہ ان کی یہ نا انصافیاں درحقیقت نا انصافیاں ہی ہیں، شریعت کے ایک خاص نقطہ نظر سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ صوفیاء کی شرعی زندگی کو ”مشروعات“ کی روشنی میں نہیں بلکہ دیکھنا چاہتے ہو تو مکی مشروعات کو سامنے رکھ کر ان کو دیکھو۔ اسی مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وعلیٰ الاول جرى الصوفية الاول وعلی الثانی جرى من عداہم ممن لم يلتزم ما التزمہ 10۔ غنی پہلے طریقہ کار یعنی مکی مشروعات کے مقتضی پر تو صوفیاء کا عمل درآ مدہا اور دوسرے یعنی مدنی مشروعات کو ان لوگوں نے اختیار کیا جنہوں نے اپنے لیے ان امور کی پابندی ضروری نہیں ٹھہرائی جن کے صوفیاء پابند ہیں۔ اپنے دعویٰ کو اور واضح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

”ومن ههنا يفهم شان المنقطعین الی اللہ فیما امتازوا به من نحلتهم المعروفة فان الذی یظہر لبادی الراى منهم انهم التزموا اموراً لا توجد عند العامة ولاہی مما یلتزمہم

شرعاً، فیظن الظان انہم شددوا علی انفسہم، وتکلفوا مالہم یکلفوا، ودخلوا علی غیر مدخل اہل الشریعة“ 11۔

ترجمہ: اور اس سے ان لوگوں کا حال سمجھا جاسکتا ہے جو ہر چیز سے منقطع ہو کر حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہیں یعنی اپنے مشہور مسلک کی بنیاد پر ان کو جو (عام مسلمانوں کے درمیان) امتیاز حاصل ہے بظاہر یہ خیال گزرتا ہے کہ ان بزرگوں نے ایسی باتوں کا اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے جو عام مسلمانوں میں نہیں پائی جاتیں اور نہ شریعت نے مسلمانوں پر ان کو واجب کیا ہے۔ اس حال کو دیکھ کر گمان کرنے والوں کو گمان ہوتا ہے کہ ان بزرگوں نے اپنے ساتھ تشدد سے کام لیا ہے اور ایسے امور کے خواہ مخواہ پابند بن گئے ہیں جن کی پابندی کا شرعاً مطالبہ نہیں کیا گیا ہے اسی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ارباب شریعت کی جوراہ ہے اس پر وہ نہیں ہیں۔

صوفیاء کے مسلک کی بنیاد سنت پر ہے:

اسی بدگمانی کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وحاش للہ! ما کانوا یفعلوا اذ لک وقد بنوا نحلہم عل اتباع السنۃ وہم باتفاق اہل السنۃ صفوۃ اللہ من الخلیقۃ“ 12۔ خدا کی پناہ وہ ہرگز ایسے نہیں ہیں جو ایسی باتوں کا ارتکاب کریں انھوں نے اپنے مسلک کی بنیاد سنت کی پیروی پر رکھی ہے ان کا شمار خدا کے چیدہ چیدہ برگزیدہ مخلوق میں ہے اس پر امت کا اتفاق ہے۔

اور اپنا آخری فیصلہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

”لکن اذا فہمت حالۃ المسلمین فی التکلیف اول الاسلام، ونصوص التنزیل المکی الذی لم ینسخ، وتنزیل اعمالہم علیہ تبیین لک ان تلک الطریق سلك هؤلاء، واتباعہا عنوا علی وجہ لا یضاد المدنی المفسر۔“ 13۔

یعنی مگر تم جب آغاز اسلام کے اس زمانہ پر غور کرو گے جو اسلامی قوانین کے عائد کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ اختیار کیا گیا تھا اور کئی تنزیل کے ان نصوص و تصریحات کو سوچو گے جو منسوخ نہیں ہوئے ہیں اور ان بزرگوں کے اعمال کو ہی ان نصوص پر پیش کر کے جانچو گے تو تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ درحقیقت ان حضرات کا مسلک وہی کئی تنزیل والے نصوص کے مطابق ہے اور ان نصوص کی پابندی ان بزرگوں نے اس طور پر کی ہے جو مدینہ کے مفصل مشروعات کے مخالف نہیں ہے۔

☆ مطلق کیا ہے؟ مطلق وہ ہے جس میں محض ذات کا اعتبار کیا جائے کوئی صفت ملحوظ نہ ہو ☆

کوئی تصادم نہیں:

پھر ان لوگوں کے مسلک کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں یعنی ان کی زندگی جو دراصل مکی مشروعات کی ایک تعمیلی شکل ہے مدنی مشروعات سے کیوں متصادم نہیں ہوئی اس کو وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”فاذا سمعت مثلاً ان بعضهم سئل عما يجب من الزكاة في مائتي درهم فقال: ”اماعلى مذهبنا فالكل لله واما على مذهبكم فخمسة دراهم“ وما شبه ذلك علمت ان هذا يستمد مما تقدم فان التنزيل المكي امر فيه بمطلق انفاق المال في طاعة الله ولم يبين فيه الواجب من غيره بل وكل الى اجتهاد المنفق.“ 14۔

مثلاً جب سنتے ہو کہ ان بزرگوں میں سے بعض سے پوچھا گیا کہ دو سو درہم پر کتنی زکاة واجب ہوتی ہے تو جواب میں انہوں نے فرمایا ہمارے مسلک کی رو سے پوچھتے ہو تو سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا چاہیے یہ اور اسی قسم کے مسائل پر جب غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ فائدہ اسی بات سے اٹھایا گیا ہے کہ جو گزر چکی یعنی مکی آیتوں میں تو مطلق مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن کتنا دینا واجب ہے اس کو نہیں بیان کیا گیا بلکہ خرچ کرنے والے کے اجتہاد کے سپرد اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کی کچھ اور تشریح کے بعد لکھتے ہیں کہ:

”ومثله لا يقال في ملتزمه: انه خارج عن الطريقة ولا متكلف في التعمد“ 15۔

ظاہر ہے اس قسم کی بات (یعنی سب کچھ کو اللہ کے لیے قرار دینا) جو اس کا پابند ہو اس کے متعلق یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ وہ اسلام کے طریقہ سے باہر ہو گیا ہے یا دینداری میں اس نے حد سے تجاوز کیا ہے۔

بہر حال ان کے نزدیک صوفیاء کا طرز عمل اور طریقہ زندگی عام مسلمانوں کی دینی زندگی سے اگر مختلف ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ان کی زندگی شریعت سے بھی مختلف ہے بلکہ انہوں نے لکھا ہے اور سچ لکھا ہے:

”لكن لما كان هذا الميدان لا يسرح فيه كل الناس قيد في التنزيل المدني حين فرضت الزكوات فصارت هي الواجبة انحتاماً مقدرة الاتعدى الى مادونها وبقى ماسواها على

☆ مقید کیا ہے؟ مقید وہ ہے جس میں ذات کے ساتھ صفت کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے ☆

حکم الخیرة فاتسع علی المکلف مجال لابقاء جوازوالانفاق ندباً فمن مقل فی انفاقه ومن مکثر و الجمیع محمودون لانهم لم يتعدوا حد و الله“ 16۔

یہ میدان (یعنی اطلاقی رنگ کے مطالبات میں پوری تکمیل) ایسا نہ تھا جس میں ہر شخص دوڑ سکتا تھا اس لیے مدنی آیتوں میں مفروضہ زکاۃ کو مقید کر کے بیان کر دیا گیا اور اس کو قطعی شکل میں مسلمانوں پر واجب کر دیا گیا اس طور پر کہ اس سے کم گنجائش نہ تھی (لیکن زیادہ) سو اپنے اپنے اختیار کے حوالے رہا، پس عمل کرنے والوں کے لیے جواز کا میدان اب بھی کھلا رہا، پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کمی کی راہ اختیار کی اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے زیادتی کی راہ اختیار کی اور سب کے سب قابل تعریف و مستحق مدح و ستائش ہیں کیونکہ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے کوئی متجاوز نہیں ہے۔

بحث کو ختم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وهكذا يجب ان ينظر فی کل خصلة من النخال المکیة حتی یعلم ان الامر كما ذکر“ 17۔ یوں ہی تمام کمی مطالبات کو سوچنا چاہیے تاکہ جو واقعہ ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یعنی وہی بات جس کا ذکر کیا گیا۔

لیکن افسوس ہے کہ یہی وہ نظر ہے جس سے بعض محروم ہوئے اور اسلام کے اس طبقہ پر ان کی زبانیں کھلیں جنہوں نے رخصتوں کو چھوڑ کر عزیمت پر اور ادنیٰ پر کفایت نہ کر کے اعلیٰ درجہ پر عمل کیا اور سچ پوچھو تو انہوں نے اپنی وہ راہ بنائی تھی جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے سابقین اولین چلتے تھے بلکہ الشاطبی کی اس تشبیہ پر لوگ غور کرتے تو شاید ان پر وہی بات کھلتی جو خدا نے اپنے اس بندے پر کھولی۔ وہ لکھتے ہیں:

”واذا نظرت الی اوصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم و افعاله تبین لک فرق ما بین القسمین و یون ما بین المنزلتین“ 18۔

اگر رسول اللہ ﷺ کے حالات پر تم غور کرتے تو آپ ﷺ کے افعال و اعمال کو سوچتے تو مسلمانوں کے دونوں گروہ یعنی عوام اور صوفیاء میں جو فرق ہے وہ تم پر ظاہر ہو جاتا اور جو فاصلہ ہے وہ کھل جاتا۔

صوفیاء نے رسول اللہ ﷺ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا:

☆ مشترک وہ لفظ ہے جو ایسے ایک یا زیادہ معنوں کے لئے وضع کیا گیا ہو جن کی حدیں مختلف ہوں ☆

کوئی شبہ نہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جس قسم کی زندگی گزاری جس مکان میں ناسوتی سانس پوری کی جو کچھ کھاتے تھے جو کچھ کماتے تھے جو کچھ پیتے تھے ان کے نمونوں کو مسلمانوں کے کسی طبقہ میں اگر تلاش کیا جاسکتا ہے تو شاید صوفیاء ہی کے گروہ میں مل سکتا ہے جنہیں نہ جاننے والوں نے محض ان کے فقر وفاقہ، صبر و شکر، قناعت و توکل کی زندگی کو دیکھ کر ان کو محل اعتراض ٹھہرایا، مگر کچھ بھی ہو مسلمانوں کے فہم عمومی کو اس باب میں بجز اللہ مغالطہ نہیں لگا اور جس کو الشاطلی نے لکھا ہے:

”وعلی هذا القسم عول من شہر من اهل التصوف، وبذلک سادوا غیر ہم ممن لم يبلغ مبالغہم فی الاتصاف باوصاف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ۔“ 19۔

صوفیہ میں جن بزرگوں نے شہرت حاصل کی ان کی جو سیادت اور امتیاز ان لوگوں کے مقابلے میں حاصل ہے جو ان کے درجے تک پہنچے ہیں اس کی وجہ وہی بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب علیہم الرضوان کے اوصاف سے یہ حضرات متصف تھے۔

واضح رہے کہ نسخ سے قانون کا منسوخ ہونا مراد نہیں ہے۔ بہر حال واقعہ یہی ہے کہ مدنی مشروعات میں قیود و حدود کا اضافہ کر کے شرعی مطالبات کے اطلاق کو کم کر کے عام مسلمانوں کے لیے بہت کم آسانیاں پیدا کر دی گئی تھیں لیکن اس کے یہ معنی تو نہ تھے کہ کئی مشروعات منسوخ ہو کر اسلامی قانون کی حدود سے باہر ہو گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ بعض نے اس پر نسخ کے لفظ کا اطلاق کیا ہے اور قدماء میں اس لفظ کے بولنے کا عام رواج تھا حتیٰ کہ اس رواج کی بنیاد پر بعضوں نے تو نسخ و منسوخ آیتوں کی جو فہرست بنائی شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ قرآن کے نصف حصہ کو انھوں نے منسوخ ٹھہرایا، لیکن متقدمین جن معنی میں اس لفظ کا استعمال کرتے تھے اس میں نسخ کی اصطلاح سے متاخرین جو کچھ مراد لیتے ہیں دونوں میں فرق عظیم تھا۔ اب تو کسی حکم کے منسوخ ہونے کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ شرعی قانون ہی باقی نہیں رہا، حالانکہ متقدمین کی مراد اس سے جو کچھ تھی حافظ ابن القیم اس کے متعلق لکھتے ہیں:

نسخ کے لفظ کو متقدمین نے کن معنوں میں استعمال کیا:

”ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارةً اما بتخصيص او تقييد او حمل مطلق علی مقيد و تفسيره و تبينه حتى انهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نستخال تضمن ذلك رفع دلالة الظاهر و بيان المراد۔“ 20۔ یعنی کسی عام یا مطلق اور ظاہر لفظ کی دلالت و اثر کو کسی

☆ جب غالب رائے کے ساتھ مشترک کے کسی معنی کو ترجیح حاصل ہو جائے تو اس کو مؤول کہتے ہیں۔

خصوصیت کے اضافہ سے یا قید کے بڑھانے سے یا مطلق کو مقید پر محمول کرنے سے یا اس کی تفسیر و تمہین سے جو اٹھادیا جاتا تھا اس پر بھی نسخ کے الفاظ کا اطلاق ہوتا تھا حتیٰ کہ (انگلوں) میں تو لوگ استثناء اور شروط اور صفت کے اضافہ کو بھی نسخ ہی کہہ دیتے تھے کیونکہ ظاہر کلام جس بات پر دلالت کرتا تھا وہ بات اس اضافہ کے بعد باقی نہیں رہتی تھی۔

خیال تو کیجیے کہ نسخ کے اس قدیم معنی اور جدید اصطلاح میں کوئی نسبت بھی ہے، پس مکی مشروعات کی طرف نسخ کے لفظ کا انتساب اگر کسی نے کیا بھی ہو تو ظاہر ہے کہ اس سے اشارہ اس معنی کی طرف ہو سکتا ہے کہ جو پہلوں کی اصطلاح تھی ورنہ نسخ کا مطلب جو کچھ اب سمجھا جاتا ہے کم از کم قرآنی آیات کی حد تک مشکل ہی سے کسی آیت کو اس بنیاد پر منسوخ قرار دیا جاسکتا ہے، خیر یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس اصطلاحی مغالطہ کے ازالہ سے اسلام کے ایک بڑے ”مذہبی اختلاف“ کے چہرے سے چونکہ غبار صاف ہوتا تھا اس لیے ضمناً اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا۔

البینات کے سوا شریعت کے غیر بیناتی اجزاء کے اختلاف کے متعلق بزرگوں کے جس نقطہ نظر کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تقریباً سب ہی حق و صواب ہے۔

شریعت کے غیر بیناتی اجزاء کی حد تک صحابہ اورتابعین میں اخلاف عمل کے لیے رواداری تھی: ان مختلف پہلوں میں سے جسے جس پر عمل کی توفیق میسر آ جائے وہی اس کے لیے کافی ہے، دوسروں کو نہ اس پر اعتراض کرنے کا حق ہے اور نہ غلط ٹھہرانے کا، یہی صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل تھا کہ ان مسائل میں باوجود اختلاف رکھنے کے آج تک کسی سے یہ مروی نہیں ہے کہ انھوں نے کسی دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے مثلاً اس لئے انکار کیا ہو کہ فلاں مسئلہ میں وہ ان سے مختلف خیال اور عمل رکھتے ہیں۔

شیخ ابن تیمیہ کی صراحت:

شیخ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں ایک موقع پر لکھا ہے:

”فدکانت الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقراء البسمة ومنهم من لا يقروها“²¹ صحابہ اورتابعین اور جو لوگ ان کے بعد تھے ان میں کچھ حضرات بسم اللہ زور سے

پڑھتے تھے اور بعض نہیں پڑھتے تھے۔ ”وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت ومنهم من يتوضا من الحجامة والرعايف والقيء۔ ومنهم من لا يتوضا من ذلك ومنهم من يتوضا من مس الذكرو مس النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضا من ذلك ومنهم من يتوضا من الفقهية في صلاته ومنهم من لا يتوضا من ذلك۔ ومنهم من يتوضا من اكل لحم الابل ومنهم من لا يتوضا من ذلك ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض“ 22۔

بعض لوگ فجر کی سنتوں میں قنوت پڑھتے تھے اور بعض نہ پڑھتے تھے، بعض لوگ پیچھنا لگانے، تکبیر پھونکنے، قے ہونے سے وضو کرتے تھے اور بعض نہ کرتے تھے یا عورت کو شہوانی میلان سے چھونے پر وضو کرتے بعض نہ کرتے تھے۔ اسی طرح نماز میں قہقہہ کے ساتھ بننے کی وجہ سے گفتگو کرتے، بعض نہ کرتے مگر باوجود ان تمام باتوں کے بعض بعض کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔
بلکہ شیخ ابن تیمیہ نے اس موقع پر اس کی بھی تصریح کی ہے:

”كان ابو حنيفة واصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف ائمة اهل المدينة من المالكية وان كانوا لا يقرءون البسملة لاسرأ ولا جهرأ۔“ 23۔

ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب امام شافعی رحمہم اللہ البین وغیرہم حضرات مدینہ کے مالکی اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے حالانکہ نہ آہستہ سے بسم اللہ پڑھتے تھے نہ زور سے۔
آخر میں لکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے ان کے الفاظ یہ ہیں:

”ما زال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه يصلون بعضهم ببعض“
24۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے اور آپ ﷺ کے خلفاء کے زمانہ سے مسلمانوں کا ہمیشہ یہی عمل رہا ہے بعض بعض کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔

چند سطر پہلے اپنی خالص زبان میں بھی لکھا ہے:

”ومن انكر ذلك فهو مبتدع“ 25۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ بدعتی اور گمراہ ہے۔

اختلاف روا رکھنے سے بے ضابطگی موجود نہیں: لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر مسلمان ان مسائل کے متعلق جو چاہے کرے اور جس وقت اس کے جی میں جس طریقہ عمل کے اختیار کرنے کی چاہت پیدا ہو اس پر عمل پیرا ہو جاوے اس کا مال شاید یہی ہو سکتا ہے کہ ایک ایک مسجد میں بیسیوں طرح کے

نماز پڑھنے و وضو کرنے والے پیدا ہو جائیں اور ایک نماز اور وضو کے مسائل کیا اس سلسلے میں انسانی زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں کچھ نہ کچھ اختلاف نہیں پایا جاتا پھر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کیا ہوگی ایسے غیر متناسب متخالف عناصر کا مجموعہ ہوگی جن میں کوئی ربط کوئی انضباط نہیں اور اجتماعی کیا انفرادی زندگی میں یہ شکل پیدا ہو کہ ایک ہی شخص آج کچھ کر رہا ہے کل کچھ آج کچھ بول رہا ہے کل کچھ سنا رہا ہے اور یہ سارے حرکات دین کے تحت انجام دے رہا ہو خود ہی سوچنا چاہیے کہ ایسی صورت میں دین اور بچوں کے کھیل میں کیا فرق رہے گا۔؟ الشاطبی نے لکھا ہے اور بالکل صحیح لکھا ہے کہ اس طرز عمل پر جو خرابیاں مرتب ہوں گی ان میں ایک یہ بھی ہے: ”کالا استھانۃ بالمدین اذ یصیر بہذا الاعتبار سیالاً لا ینضبط“ 26۔

دین کی اہانت و تحقیر بن جائے گی کیوں کہ اگر یہ صورت حال ہوگی تو دین ایک ایسی سیال سی چیز قرار پائے گی جس کا کوئی ٹھور ٹھکانہ نہیں۔ اگر اسلام کے پیش نظر یہی بے ضابطگیاں تھیں تو پھر نمازوں میں حج میں بلکہ اگر غور کیا جائے تو اپنے ہر ربیعہ ہر ہر شاخ میں اس کو نظم و ضبط و وحدت و یکسانیت پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

حواشی

۱۔ عقد الجدید فی احکام الاجتہاد و التقلید، ص ۷۷، المطبعة السلفية القاہرہ۔

۲۔ ایضاً ۳۔ ایضاً۔

۳۔ سنن النسائی الكبرى ۳۳: ۵ باب المرء فی القرآن رقم ۸۰۹۳ دار الکتب العلمیة بیروت۔

وصحیح ابن حبان ۷: ۱ ذکر الاخبار بان اللہ انزل القرآن علی احرف معلومة رقم ۴۲۷ مؤسسة الرسالة بیروت۔

۵۔ الموافقات ۲۳۴: ۵ دار ابن عفان۔ ۶۔ الموافقات ۲۳۴: ۵ دار ابن عفان۔

۷۔ الموافقات ۲۳۵: ۵ دار ابن عفان۔ ۸۔ الموافقات ۲۳۷: ۵ دار ابن عفان۔

۹۔ الموافقات ۲۳۸: ۵ دار ابن عفان۔ ۱۰۔ الموافقات ۲۴۱: ۵ دار ابن عفان۔

۱۱۔ الموافقات ۲۴۲: ۵ دار ابن عفان۔ ۱۲۔ ایضاً

۱۳۔ ایضاً ۱۴۔ ایضاً

۱۵۔ الموافقات ۲۴۳: ۵ دار ابن عفان۔ ۱۶۔ الموافقات ۲۴۳: ۵ دار ابن عفان۔

☆ حجاز، حقیقت نہیں، حقیقت کا نائب ہے ☆

- ۱۷۔ الموافقات ۲۴۴: ۲۴۳ دار ابن عفان۔
- ۱۸۔ الموافقات ۲۳۸: ۲۳۷ دار ابن عفان۔
- ۱۹۔ الموافقات ۲۳۰: ۲۲۹ دار ابن عفان۔
- ۲۰۔ اعلام الموقعین عن رب العالمین ۲۹: المراد بالناسخ والمنسوخ دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- ۲۱۔ مجموع الفتاوی لابن تیمیہ ۳۷۴: ۲۳ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبویة، المملكة العربية السعودية۔
- ۲۲۔ مجموع الفتاوی لابن تیمیہ ۳۷۵: ۲۳ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبویة، المملكة العربية السعودية۔
- ۲۳۔ مجموع الفتاوی لابن تیمیہ ۳۷۵: ۲۳ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبویة، المملكة العربية السعودية۔
- ۲۴۔ مجموع الفتاوی لابن تیمیہ ۳۷۶: ۲۳ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبویة، المملكة العربية السعودية۔
- ۲۵۔ مجموع الفتاوی لابن تیمیہ ۳۷۴: ۲۳ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبویة، المملكة العربية السعودية۔
- ۲۶۔ الموافقات ۱۰۲: ۱۰۵ دار ابن عفان۔

رویت ہلال پر مرآشی عالم فلکیات کی تحقیقی کتاب

العزب الزلال فی معرفة روية الطلال

اردو ترجمہ علامہ ظہیر احمد بھٹی..... ڈاکٹر نور احمد شاہ تاز

ملنے کے پتے: مکتبہ رضویہ آرام باغ کراچی اور..... مکتبہ ضیاء القرآن اردو بازار کراچی

مکتبہ جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو لاہور..... مکتبہ زاہد فیصل آباد

☆ صاحبین کے نزدیک مجاز اسی وقت حقیقت کا نائب بنے گا جب حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو ☆