

تطبیق بین المذاهب الاربعہ (شاہ ولی اللہ کا نقطہ نظر)

☆ سعید احمد ☆ ڈاکٹر محمد اعجاز ☆☆

قرآن مجید و سنت رسول ﷺ سے براہ راست احکام شرعیہ کا استنباط اور دلائل شرعیہ سے غیر منصوص مسائل کا شرعی حل معلوم کر لینا انسانی فہم و بصیرت میں فطری تفاوت کے باعث ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے پیش آمدہ معاملات میں صاحبان استنباط کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

۱- ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ط وَ لَو رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَآلِیْ اُولٰٓئِیْ اَلْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَہُ الَّذِیْنَ یَسْتَنْبِطُوْنَہٗ مِنْهُمْ ﴿۱﴾۔

(اور انہیں جب کوئی بات امن یا خوف کی پہنچتی ہے تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ اسے رسول (ﷺ) اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے تو ان میں سے جو لوگ استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسکی حقیقت بھی جان لیتے)۔

۲- ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَ اطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولٰٓئِیْ اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ ﴿۲﴾۔

(اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول (کریم ﷺ) کی اور اپنے میں سے اہل اختیار کی)۔

۳- ﴿فَاَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳﴾۔

(پس تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم علم نہیں رکھتے)۔

نبی رحمت ﷺ نے نہ صرف اجتہاد کی اجازت دی بلکہ مجتہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتہاد کی تحسین فرمائی اور مجتہد خطمی کے لیے ایک اور مجتہد مصیب کے لیے دوہرے اجر کی بشارت دی۔ نبی کریم ﷺ کے خاتم الانبیاء والمرسلین، قرآن حکیم کے خاتم الکتب اور امت مسلمہ کے خاتم اور خیر الامم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت اور نشر و اشاعت کے لیے ہر عہد میں ایسے رجال کار پیدا فرمائے جن کے بروقت تجدیدی،

☆ پی ایچ ڈی سکالر، شیخ زاید اسلامک سنٹر، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

☆☆ ایسوسی ایٹ پروفیسر، شیخ زاید اسلامک سنٹر، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

اصلاحی، دعوتی اور فکری و عملی کارناموں نے دین اسلام کی حقانیت ثابت کر کے باطل قوتوں کو ہمیشہ مات دی ہے۔ شاہ ولی اللہ ایسے ہی رجال کار میں سے ایک نمایاں نام ہے، جو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے اسی سال بعد اور انگریز عالمگیر کی وفات سے چار سال قبل ۱۱۷۶ھ کو متولد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب تجدید، اصلاح اور احیائے دین کے لیے فرمایا تھا۔ انہوں نے جہاں کو رانہ تقلید پر تنقید کی وہاں عوام کے لیے مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید کو لازمی قرار دیا۔

شاہ ولی اللہ نے واضح انداز میں اس موضوع پر قلم اٹھایا اور کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا ”حجتہ اللہ البالغۃ“، ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“ اور ”فیوض الحرمین“ وغیرہ میں غیر مربوط انداز میں اس موضوع پر اظہار خیال کیا لیکن ”المستوی شرح الموطا“ (عربی) میں اجمالاً مذہب حنفی اور مذہب شافعی کے مابین اور ”المصنعی شرح الموطا“ (فارسی) میں تفصیلاً عملی طور پر مذاہب اربعہ کے مابین تطبیق فرمائی اور اسی طرح ”عقد الجید فی احکام الاجتهاد والتقلید“ میں اس موضوع پر بڑا مدلل اور تجزیاتی انداز اختیار فرمایا۔ فقہی مذاہب کے مابین جمع و تطبیق کے موضوع پر اس تحریر کو اصول اور راہنما کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ مذاہب اربعہ کے مابین جمع و تطبیق کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اور انہوں نے اس سلسلے میں جو عملی راہنمائی فرمائی اس کا اسلوب کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے کون سے خطوط اور اصول وضع کیے؟ ذیل میں انہی امور کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

شاہ ولی اللہ کا اصل کارنامہ

شاہ ولی اللہ تاریخ اسلام کے اُن ممتاز ترین مصلحین، مفکرین اور داعیوں میں سے ایک تھے جن کی اصلاح و تجدید کے نقوش آج تک تابندہ ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی کا ہر میدان اور علوم اسلامیہ کا ہر گوشہ ان کے آثار و افکار سے منور ہے۔ شاہ ولی اللہ کے اصلاحی اور تجدیدی کارناموں کی گونج عالمی پیمانہ پر ہے ان کی متعدد تصنیفات نے معاصر اسلامی فکر پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔

شاہ صاحب کا ایک بڑا کارنامہ علمی و فکری سطح پر اُمت مسلمہ کی شیرازہ بندی ہے۔ انہوں نے مختلف مسلکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے، بدگمانیاں اور غلط فہمیاں دور کرنے کی اُن تھک کوشش کی۔ کلامی اور فقہی اختلافات کو ان کی حدود میں رکھنے کی اور فروغی اختلافات میں اختلاف فکر و نظر کو گوارا کرنے کی مسلسل دعوت دی اور اختلافی مسائل میں راہ اعتدال کی نشان دہی کی۔ اپنے دروس، تصنیفات اور مواعظ سے یہ مزاج بنانا چاہا کہ فقہی و فکری اختلافات اُمت کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے والے نہیں بلکہ سامانِ رحمت ہیں۔ اُمت کو حرج و تنگی سے نکالنے والے اور اسلامی شریعت میں فراخی و کشادگی پیدا کرنے والے ہیں (۴)۔

شاہ ولی اللہ ایسے عہد میں پیدا ہوئے جب فقہی جمود اور مسلکی تعصب اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور

ہندوستان کے درسی اُفق پر قرآن مجید و حدیث رسول ﷺ کی جگہ معقولات کی تیرہ گھنائیں مسلط ہو چکی تھیں۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی طبعی افتاد، فطری نجابت، خاندانی ماحول، علماء ہند اور علماء حجاز دونوں سے استفادہ اور مسالک اربعہ کے سرچشموں سے سیرابی کے باعث اپنے لیے انصاف و اعتدال کی راہ منتخب کی۔ جمود و تنگ نظری کی دبیز چادر کو حکمت و مصلحت کے ساتھ کاٹنے کی کوشش کی اور ہندوستان کے دبستان علمی کا رشتہ قرآن مجید و حدیث رسول ﷺ کے چشمہ صافی سے جوڑا۔

شاہ ولی اللہ نے جو کارہائے نمایاں سرانجام دیے اُن کے پس منظر میں دیگر وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں روحانی طور پر بارگاہ رسالت اور دیگر عالی مرتبت شخصیات سے مسلسل راہنمائی ملتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر سعی اُمت مسلمہ کے عروج کے لیے تھی۔ فیوض الحرمین میں شاہ ولی اللہ اسی روحانی استفادے کے بارے میں فرماتے ہیں:

”۱۱۴۳ ہجری ماہ صفر کی دسویں تاریخ کو مکہ معظمہ میں، میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو خواب میں دیکھا کہ وہ میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ حضرت حسینؑ کے ہاتھ میں ایک قلم ہے جس کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ مجھے یہ قلم عطا فرمائیں اور فرمایا یہ میرے نانا رسول اللہ ﷺ کا قلم ہے۔ اس کے بعد آپ نے قدرے توقف کیا اور فرمانے لگے کہ ذرا ٹھہر جاؤ تاکہ حسینؑ اس قلم کو ٹھیک کر دیں کیونکہ اب یہ قلم ویسا نہیں ہے جیسا کہ پہلے تھا جبکہ حسینؑ نے اس کو ٹھیک کیا تھا چنانچہ حضرت حسینؑ نے اُن سے یہ قلم لیا اور اُسے ٹھیک کر کے مجھے عطا فرمایا۔ مجھے اس سے بے حد خوشی ہوئی۔ اس کے بعد ایک چادر لائی گئی جس میں سبز اور سفید رنگ کی دھاریاں تھیں۔ یہ چادر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے سامنے رکھی گئی۔ فرمایا یہ چادر میرے نانا رسول اللہ ﷺ کی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ چادر مجھے اوڑھائی اور میں نے تعظیماً اُسے اوڑھنے کی بجائے اپنے سر پر رکھ لیا اور اس نعمت کے شکرانے میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا (۵)۔“

مندرجہ بالا مشاہدہ سے واضح ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی شخصیت کو جس کا عظیم کے لیے منتخب کیا گیا وہ اُمت کی شیرازہ بندی اور ہر قسم کے فروعی اختلافات کی بجائے شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا ابلاغ

ہے۔ شاہ ولی اللہ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فقہ ثانیہ میں مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا کہ تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ذریعہ سے اُمتِ مرحومہ کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے“ (۶)۔

شاہ ولی اللہ کی علمی و فکری تیاری

قدرت کی طرف سے جب کسی صورتِ حال کی اصلاح کا فیصلہ ہوتا ہے تو اُس کے اسباب بھی وہ مہیا فرما دیتی ہے۔ بارہویں صدی ہجری کے ان حالات کی اصلاح ہی نہیں بلکہ بگڑے نظام کو توڑ کر قرآن مجید و سنت رسول ﷺ کی بنیادوں پر نئی تعمیر کا کام (اجتماعی فقہ کی تدوین) اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات والا صفات سے لینا طے فرمایا تھا۔ اس انقلابی اقدام کے لیے انہیں ایسے اسباب و وسائل سے آراستہ کیا گیا کہ وہ اُسے بحسن و خوبی انجام دے سکیں (۷)۔

ڈاکٹر مظہر بقا ان عوامل و اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فقہی مسلک کے اعتبار سے شاہ صاحب جن ادوار سے گزرے ہیں ان کے عوامل و اسباب بظاہر چار ہیں:

۱۔ موروثی اثرات

شاہ صاحب کے والد شاہ عبدالرحیم فقہی مسلک کے اعتبار سے حنفی تھے۔ فقہ حنفی میں انہیں جو مقام حاصل تھا اُس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ فتاویٰ عالمگیری کی تدوین میں اُن کا بھی حصہ رہا ہے (۸)۔

حنفیت کے باوجود بعض مسائل میں شاہ عبدالرحیم احناف کے نقطہ نظر کے خلاف بھی عمل کیا کرتے تھے، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

”مخفی نماںد کہ حضرت ایشاں در اکثر اُمور موافق مذہب حنفی عمل ی کردند الا بعض چیزها کہ بحسب حدیث یا وجدان بمذہب دیگر ترجیح ی یافتند۔ از اں جملہ آنست کہ در اقتدا فاتحہ میخوانند و در جنازہ نیز“ (۷)۔

(یہ بات مخفی نہ رہے کہ آپ [شاہ عبدالرحیم] اکثر اُمور میں مذہب حنفی کے مطابق عمل

کرتے تھے مگر بعض امور میں کہ صحیح حدیث یا وجدان کسی دوسرے مذہب کی ترجیح کا تقاضا کرتے تو آپ اُس مذہب کے مطابق عمل کر لیا کرتے تھے ان مسائل میں سے قراءت فاتحہ خلف الامام اور نماز جنازہ میں بھی قرأت فاتحہ ہیں۔

گویا حنفیت پر رہتے ہوئے یہ رجحان کہ اگر اپنے امام کے خلاف کوئی صحیح حدیث ملے تو امام کے مذہب کو چھوڑ کر جس امام کا مذہب بھی صحیح حدیث کے مطابق ہو اُس پر عمل کر لیا جائے، شاہ صاحب کو اپنے والد سے وراثتاً ملا تھا (۱۰)۔

۲۔ غور و فکر

حصولِ تعلیم کے بعد دورانِ تدریس مذاہب اربعہ کی فقہ اور اصول فقہ کی کتب اور اُن احادیث میں غور و فکر کا موقع ملا جن سے اصحابِ مذاہب تمسک کرتے ہیں تو شاہ ولی اللہ نے ایک ممتاز روش اپنائی جس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”و بعد ملاحظہ کتب مذاہب اربعہ و اصول فقہ ایشاں و احادیثہ کہ متمسک ایشاں است
قرارداد خاطر بمدنور غیبی روش فقہاء محدثین افتاد“ (۱۱)۔

(مذاہب اربعہ کی کتب اور اُن کے اصول فقہ اور جو احادیث اُن کا مستدل ہیں، ان کے ملاحظہ کرنے کے بعد نور غیبی کی مدد سے فقہاء محدثین کی روش اختیار کرنے کی دل میں آمادگی ہوئی)۔

۳۔ سفرِ حریمین

ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کے گرد و پیش حنفیت کے سوا کچھ نہ تھا۔ حریمین پہنچے تو وہاں حنفی استاد کے علاوہ مالکی اور شافعی اساتذہ سے بھی کسب فیض کیا۔ شیخ تاج الدین قلعی حنفی (۱۲) جبکہ شیخ وفد اللہ مالکی (۱۳) اور شیخ ابو طاہر کردوی شافعی (۱۴) تھے اور سب سے زیادہ وہ شیخ ابو طاہر کردوی سے متاثر ہوئے کیونکہ وہ اُستاذ کے ساتھ شیخ طریقت بھی تھے اور انسان استاد کے مقابلے میں (عموماً) اپنے شیخ طریقت سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ قیامِ حریمین کے دوران شاہ ولی اللہ جس ذہنی کش مکش میں مبتلا تھے اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی جانب سے انہیں روحانی طور پر تین باتوں کا حکم ملا۔ ان میں سے ایک حکم کا اظہار یوں کیا ہے:

”و ثانيها الوصاة بالتقيّد بهذه المذاهب الأربعة، لأخرج منها والتوفيق ما استطعت
و جبلی تآبی التقليد و تأنف منه رأساً و لكن شیء طلب منی التعبّد به بخلاف
نفسی“ (۱۵)۔

(ان امور میں سے دوسرا امر جس کے لیے مجھے کہا گیا وہ یہ ہے کہ میں ان چار [فقہی]
مذہب کا پابند رہوں اور ان کے دائرہ سے باہر نہ نکلوں اور جہاں تک ممکن ہو ان سے
موافقت کروں حالانکہ میری طبیعت تقلید سے اباء کرتی تھی اور اُسے سرے سے تقلید سے
انکار تھا لیکن چونکہ یہ چیز خود میری اپنی طبیعت کے خلاف اطاعت و عبادت کی طرح مجھ
سے طلب کی گئی تھی اس لیے مجھے اس سے جائے مفر نہ تھی) (۱۶)۔

۴۔ ماحول

ہندوستان کا ماحول اپنی یکسانیت کے باوجود شاہ صاحب پر دو مرتبہ مختلف طور پر اثر انداز ہوا۔ سفر
حرمین سے قبل اور سفر حرمین کے بعد ہندوستان میں شاہ صاحب کے دور میں دینی علوم میں سے فقہ کی گرم بازاری
تھی، لوگ قرآن مجید و حدیث رسول ﷺ سے دور تھے اور فقہی فروع میں الجھے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے
غور و فکر کے بعد فقہائے محدثین کی جو روش اختیار کی اور تقلید (محص) سے انہیں جو تنفر یا کم از کم بُد ہوا وہ ان
حالات کا ردِ عمل بھی ہوا۔ حدیث رسول ﷺ کی جانب میلان، فقہ کی گرم بازاری کا ردِ عمل ہوا اور عدم تقلید کی
طرف رجحان، حقیقت کی تقلید جاد کا۔ شاہ صاحب جب سفر حرمین سے واپس آئے تو ہندوستان کے ماحول میں
کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی لیکن اس مرتبہ یہ ماحول مختلف طریقہ پر اثر انداز ہوا (۱۷)۔

تطبیق کا پس منظر

فقہی اختلاف کی حیثیت اور اختلافی مسائل میں سلف صالحین کے طرزِ عمل کے پیش نظر حضرت شاہ ولی
اللہ نے اپنے عمیق و وسیع مطالعہ، معتدل رجحان و فکر اور گہری بصیرت کے ساتھ فقہی مسالک میں باہمی رواداری کو
فروغ دینے، فروعی مسائل میں بے جا تشدد اور تعصب کو ختم کرنے اور حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں فقہی
مسالک کے درمیان جمع و تطبیق کی شکل نکالنے کا عزم فرمایا۔ سب سے پہلے انہوں نے فروعی اختلافات کی اصلیت
واضح کی۔ فرماتے ہیں:

”أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبيين كتكبيرات التشريق و تكبيرات العيدين و نكاح المحرم و تشهد ابن عباس و ابن مسعود و الاخفاء بالبسملة و بآمين و الاشفاع و الايتار في الاقامة و نحو ذلك انما هو في ترجيح أحد القولين، ولأن السلف لا يختلفون في أصل المشروعية و انما كان خلافهم في أولى الأمرين، و نظيره اختلاف القراء في وجوه القراءة و قد عللوا كثيراً من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون و انهم جميعاً على الهدى“ (۱۸)۔

(فقہاء کے درمیان اکثر اختلاف کی صورتیں بالخصوص ان مسائل میں، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال دونوں جانب ہیں جیسے تکبیرات تشریق، تکبیرات عیدین، حالت احرام کا نكاح، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد، بسم اللہ اور آمین کو آہستہ پڑھنا، اقامت میں (الفاظ اقامت) دوبار یا ایک بار کہنا وغیرہ، ان میں اختلاف دو اقوال میں سے ایک قول کی ترجیح کا ہے۔ اصل مسئلہ کی مشروعیت میں سلف کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کا اختلاف محض اس بات میں ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ یہ اختلاف ایسا ہی ہے جیسے قراءت کے الفاظ میں قراء کا اختلاف ہے۔ فقہاء نے اس باب کے بیشتر مسائل میں یہ وجہ بیان کی ہے کہ ان میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہے اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ہدایت پر ہیں)۔

جیسے جسم انسانی کی نشوونما کے ساتھ ساتھ لباس بڑا ہوتا جاتا ہے اور پھر جب انسان شباب کی منزل پر پہنچتا ہے اور اس کا جسم کمال اور پختگی کی آخری حد کو چھو لیتا ہے تو اب جو لباس اس کے جسم کو موزوں ہوتا ہے، آخری عمر تک اس میں کمی اور اضافے کی ضرورت نہیں رہتی اسی طرح انسانی تمدن جب تک ناپختہ اور ناتمام تھا، نبوت کا سلسلہ جاری رہا اور ایک شریعت کی جگہ دوسری شریعت انسان کے لیے بھیجی جاتی رہی۔ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اس وقت مبعوث ہوئے جب انسانی تمدن گویا اپنے شباب و کمال کو پہنچ چکا تھا۔ اس لیے جو شریعت آپ ﷺ کے ذریعہ بھیجی گئی وہ انسانیت کے لیے قیامت تک کافی و شافی رہے گی اور اس کی مثال اس لباس زیبا کی ہے جو عہد جوانی سے تادم آخریں جسم انسانی پر اپنی موزونیت برقرار رکھتا ہے۔

پھر غور کریں تو انسان کی بنیادی فطرت میں تو تغیر و تبدیلی شاید ہی پیش آتی ہو لیکن نئے وسائل پیدا ہوتے ہیں، رواجات بدلتے ہیں، اخلاقی اور سیاسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس لیے جو شریعت قیامت تک کے لیے ہو، ضروری ہے کہ وہ بہ یک وقت ثابت اور تغیر دونوں کے لیے موقع فراہم کرتی ہو۔ کچھ احکام ناقابل تبدیل ہوں جو شریعت کی حدود اربعہ کی حیثیت رکھتے ہوں اور کچھ تغیر پذیر، جو مختلف عہد اور حالات کے تقاضوں کو قبول کرنے کی گنجائش فراہم کرتے ہوں۔ چنانچہ شریعت اسلامی میں ان دونوں پہلوؤں کی رعایت موجود ہے۔

۱۔ کچھ احکام قطعی ہیں۔ ایسے احکام میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔

۲۔ دوسری قسم کے احکام ظنی ہیں، ان میں ایک سے زیادہ آراء کی گنجائش ہے۔ اس لیے کہ ان کا ذریعہ ثبوت یقینی نہیں ہے یا معنی و مفہوم کے اعتبار سے ایک سے زیادہ تشریح و توضیح کی گنجائش ہے۔

۳۔ تیسری قسم کے احکام وہ ہیں جن کو مصلحی کہا جاتا ہے۔ یعنی شریعت کے مقاصد و مصالح اور لوگوں کی ضروریات اور حالات کو سامنے رکھ کر آراء قائم کی گئی ہوں اور قرآن مجید و حدیث رسول ﷺ میں ان احکام کے سلسلہ میں کوئی تعین و تحدید نہ پائی جاتی ہو (۱۹)۔

فقہی اختلاف کی تاریخ، اس کی حیثیت و حقیقت اور مذاہب اربعہ کے مقام و مرتبہ پر روشنی ڈال کر شاہ شاہ ولی اللہ نے واضح کیا کہ یہ اختلاف نہ صرف مشروع اور محمود ہے بلکہ اس میں امت کے لیے یُسْر و سہولت اور آسانی ہے۔ مذاہب اربعہ دراصل ایک ہی شجرہ طوبی کی شاخیں ہیں۔ یہ سب ایک جڑ سے پیوستہ ہیں اور قرآن مجید کے بعد حدیث رسول ﷺ و سنت رسول ﷺ ہی ان سب کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے نہ صرف حدیث رسول ﷺ و سنت رسول ﷺ کے ساتھ ان کی ہم آہنگی برقرار رہنی چاہیے بلکہ ایک درخت کی ان شاخوں کے درمیان باہم دوری یا اجنبیت نہیں ہونی چاہیے۔ درخت کی ہر شاخ اپنے نیچے آنے والوں کے لیے سایہ دار ہے اور مسائل و مشکلات کی دھوپ کی تمازت میں اگر ایک شاخ سے راحت نہیں مل پارہی ہے تو دوسری شاخ سایہ کو گھنیرا بنا سکتی ہے (۲۰)۔ پس فقہی فروعی مسائل میں نہ تو شدت و سختی ہونی چاہیے اور نہ ان میں باہمی منافرت و دوری بلکہ ان مسائل کے درمیان حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں بقدر امکان تطبیق و توفیق کی سعی ہونی چاہیے۔

تطبیق کا منہج

شاہ ولی اللہ نے اپنی وسیع النظری اور علمی گہرائی کے ساتھ فقہی مذاہب میں جمع و تطبیق کی سعی محمود کا آغاز

فرمایا۔ اس کے لیے آپ نے درج ذیل تین محاذوں پر کام کیا:

اول: انہوں نے مذاہب اربعہ کی کتب اور ان کے متدلات کے مطالعہ کی روشنی میں نیز نور نبی کی مدد سے اپنے لیے ایک معتدل روش اختیار فرمائی۔ اس روش کا نام انہوں نے ”روش فقہائے محدثین“ رکھا۔

”و بعد ملاحظہ کتب مذاہب اربعہ و اصول فقہ ایشاں و احادیثہ کہ متمسک ایساں است
قرارداد خاطر بحد نور نبی روش فقہائے محدثین افتاد“ (۲۱)۔

روش فقہاء محدثین کا مطلب ہے کہ مجتہدین کے اقوال کو حدیث رسول ﷺ کے سامنے پیش کیا جائے اور جو قول ظاہر و معروف حدیث رسول ﷺ کے موافق ہو اُسے قبول کیا جائے نہ تو مجتہدین کے اقوال سے استغناء ہو اور نہ اُن اقوال پر حدیث رسول ﷺ سے صرف نظر کر کے اصرار کیا جائے۔ علم حدیث اور اقوال مجتہدین کے درمیان یہ جامعیت شاہ ولی اللہ کے نزدیک مجتہد مطلق منتسب کا وصف و عمل ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں:

”انہ الجامع بین علم الحدیث و الفقه المروى عن أصحابہ“ (۲۲)۔

مجتہد مطلق منتسب کی اس تعریف کے بعد کچھ آگے چل کر لکھتے ہیں:

”فہذہ طریقۃ المحققین من فقہاء المحدثین و قليل ماہم و ہم غیر الظاہریۃ
من اهل الحدیث الذین لا یقولون بالقیاس و لا الاجماع و غیر المتقدمین من
اصحاب الحدیث ممن لم یلتفتوا الی اقوال المجتہدین أصلاً و لكنہم أشبہ
الناس بأصحاب الحدیث لأنہم صنعوا فی اقوال المجتہدین ما صنع أولئک
فی مسائل الصحابة و التابعین“ (۲۳)۔

(یہی فقہاء محدثین میں سے محققین کا طریقہ ہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ اُن اصحاب حدیث سے نہیں ہیں جو ظاہریہ ہیں اور قیاس و اجماع کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی متقدمین سے وہ اصحاب حدیث ہیں جو مجتہدین کے اقوال کو سرے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں البتہ یہ لوگ اصحاب حدیث سے زیادہ مشابہ ہیں۔ اس لیے کہ یہ مجتہدین کے اقوال میں وہی عمل کرتے ہیں جو انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ کے مسائل میں کیا)۔

المسوی شرح المؤطا پر کام کرنے والی جماعت نے شاہ ولی اللہ کے مسلک پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

”مسلكه هو التوسط والاعتدال والجمع بين صحيح المنقول والمعقول و بین

(ان کا مسلک توسط واعتدال، منقول و معقول اور طریق فقہاء و طریق محدثین کی جامعیت تھی)

دوم: شاہ ولی اللہ نے چاروں فقہی مسالک کو یکساں درجہ میں اہمیت دی۔ اس کے لیے ایک طرف انہوں نے ہر فقہی مذہب اور اس کے ابتدائی حاملین کی خصوصیات پر روشنی ڈالی اور اس کی اہمیت کا برملا اظہار فرمایا۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

”کان عظیم الشان فی التخریج علی مذہبہ دقیق النظر فی وجوہ

التخریجات مقبلاً علی الفروع أتمّ اقبال“ (۲۵)۔

(وہ نخعی کے مذہب پر تخریج (مسائل) میں عظیم مرتبہ پر فائز تھے، وجوہ تخریجات میں بڑے باریک میں اور فروعات کے استنباط میں ماہر تھے)۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ”موطا“ کے بارے میں لکھا:

”الطبقة الأولى منحصرة في ثلاثة كتب: المؤطا و صحيح البخارى و صحيح

مسلم، قال الشافعى: أصحّ الكتب بعد كتاب الله مؤطا مالک“ (۲۶)۔

(طبقہ اولیٰ میں صرف تین کتابیں ہیں: مؤطا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب مؤطا امام مالک ہے)۔

تیسرے فقہی مذہب کے بانی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا:

”هذه المذاهب الأربعة فأقربها الى السنة مذاهب الشافعى المنقح

المصطفى“ (۲۷)۔

(ان مذاہب اربعہ میں سنت رسول ﷺ سے سب سے زیادہ قریب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے جو مستح اور انتہائی صاف ہے)۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا:

”و كان أعظمهم شأنًا و أوسعهم رواية و أعرفهم للحديث مرتبة و أعمقهم فقهاً

أحمد بن محمد بن حنبل“ (۲۸)۔

(ان میں سب سے عظیم الشان، سب سے زیادہ وسیع الرویۃ، حدیث رسول ﷺ کے مرتبہ سے سب سے زیادہ واقف اور فقہ میں سب سے زیادہ عمیق احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں)۔

دوسری طرف انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روحانی طور پر استفادہ کر کے بتایا:

”سألته عن هذه المذاهب الأربعة و بهذه الطرق أيها أولى عنده بالأخذ و أحب ففاض على قلبي أن المذاهب و الطرق كلها سواء و لا فضل لواحد على الآخر“ (۲۹)۔

سوم: شاہ ولی اللہ نے رسول اللہ ﷺ کا روحانی حکم پا کر چاروں فقہی مذاہب کے درمیان باضابطہ جمع و تطبیق کی کوشش فرمائی۔ جمع و تطبیق کے اس نازک عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حق تک رسائی کے لیے آپ کو ایک میزان بھی عطا فرمایا، خود لکھتے ہیں:

”ان اللہ تعالیٰ جعل فی قلبی وقتاً من الأوقات میزانا اعرف بہ سبب کل اختلاف وقع فی الملة المحمدية على صاحبها الصلوة والسلام وما هو الحق عند الله و عند رسوله، و مكنتني من أن أثبت بالدلائل العقلية و النقلية بحيث لا يبقى فيه شبهة و لا اشكال“ (۳۰)۔

(اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں کسی خاص وقت میں ایسا میزان رکھ دیا جس سے میں اس اُمت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوة والسلام میں ہونے والے ہر اختلاف کا سبب پہچان لیتا ہوں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کے نزدیک حق کیا ہے؟ اور مجھے یہ قدرت دی کہ میں اس کو عقلی اور نقلی دلائل سے اس طرح ثابت کر دوں کہ اس میں کوئی شبہ اور اشکال باقی نہ رہ جائے)۔

ان سب کے ساتھ شاہ ولی اللہ کو یہ احساس بھی عطا کیا گیا کہ وہ ہر فاسد شیرازہ کو توڑنے والے اور خلعت فاتحیت سے سرفراز ہیں، نیز آپ سے ایک خاص نوع کی خدمت اور اُمت میں خاص نوع کی شیرازہ بندی کا کام لیا جانا ہے (۳۱)۔ تطبیق کا یہ کام آپ نے دو مرحلوں میں کیا۔

پہلا مرحلہ: مذہب حنفی اور مذہب شافعی کے درمیان تطبیق

حرین شریفین سے واپسی کے بعد پہلے مرحلہ میں آپ نے فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے درمیان تطبیق کی عملی کوشش فرمائی۔ ہر اُس شخص کے لیے جو شاہ صاحب کی فقہی خدمات کا جائزہ لینا چاہے، یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت شاہ صاحب کی اس حیثیت کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہ کرے کہ حضرت شاہ صاحب حنفیت اور شافعییت کے لیے ”مجمع البحرین“ تھے (۳۲)۔ ان کی یہ کوشش کیسی تھی؟ ان کا نچ کیا تھا اور ایک ہی مسئلہ میں دو مختلف آراء میں تطبیق کی کیا شکل انہوں نے نکالی؟ ان اُمور پر خود ہی روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

”انّ الحق الموافق لعلوم الملائع الأعلیٰ الیوم أن یجعلاً کمذہب واحد یرضان علیٰ الکتب المدوّنة فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفریقین، فما کان موافقاً بھا یبقی، وما لم یوجد له؛ اصلٌ یسقط و الثابت منها بعد النقد ان توافق بعضہ ببعضاً فذلک الذی یعضّ علیہ بالنواجذ، و ان یتخالف تجعل المسئلة علی قولین و یصحّ العمل علیہما، أو یكون من قبیل اختلاف أحرف القرآن، أو علی الرخصة والعزيمة، أو یكونان طریقین للخروج من المضیق کتعدد الکفارات، أو یكون أخذاً بالمباحین المستویین، لا یعدو الأمر هذه الوجوه ان شاء اللہ تعالیٰ“ (۳۳)۔

(علوم ملاء اعلیٰ کے موافق حق یہ ہے کہ دونوں مذاہب کو ایک مذہب کی طرح کر دیا جائے اس طور پر کہ دونوں مذاہب کے فقہی مسائل کو ان ہی کی تدوین کردہ کتب حدیث پر پیش کیا جائے، جو مسئلہ حدیث رسول ﷺ کے موافق ہو اُسے باقی رکھا جائے اور جو حدیث رسول ﷺ کے مخالف ہو اُسے سابقہ کر دیا جائے اور جس مسئلہ میں اختلاف ہو اُسے مسئلہ علی قولین قرار دیا جائے اور دونوں پر عمل صحیح قرار پائے یا ہر دو اقوال کو اس طرح سمجھا جائے جیسے قرآن مجید میں بعض الفاظ کی قراءت میں دو اقوال ہیں یا ایک قول کو رخصت اور دوسرے قول کو عزیمت پر محمول کیا جائے۔ یا یہ سمجھا جائے کہ کفارہ کے طریقوں کی طرح ایک عمل کی ادائیگی کے دو طریقے ہیں یا دونوں کو برابر درجہ کا مباح سمجھا جائے)۔

فقہی فروعی مسائل میں شاہ ولی اللہ تطبیق کے منہج کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”و نحن نأخذ من الفروع ما اتفق عليه العلماء ولا سيمها تان الفرقان العظيمتان الحنفية والشافعية و خصوصاً في الطهارة والصلوة، فان لم يتيسر الاتفاق و اختلفوا فأخذ بما يشهد له ظاهر الحديث و معروفه و نحن لا نزدري أحداً من العلماء فالكل طالبوا الحق ولا نعتقد العصمة في أحد غير النبي“ (۳۳)۔

(ہم فروعات میں اسے اختیار کرتے ہیں جس پر علماء بالخصوص دو بڑے فرقے، حنفیہ اور شافعیہ کا اتفاق ہو، خصوصاً طہارت و نماز میں، اگر اتفاق میسر نہ آئے تو ہم اُسے اختیار کرتے ہیں جس کے حق میں ظاہر و معروف حدیث رسول ﷺ ہو، ہم کسی بھی عالم کی تحقیر نہیں کرتے، سب کے سب حق کے طالب ہیں اور ہم نبی کریم ﷺ کے علاوہ کسی کے معصوم ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے)۔

مندرجہ بالا دونوں اقتباسات سے یہ امور ثابت ہوتے ہیں:

شاہ ولی اللہ نے اعتدال سے کام لیتے ہوئے دو بنیادی امور پر توجہ فرمائی ہے۔

- ۱- ایک یہ کہ حدیث رسول ﷺ کے موافق قول پر عمل کیا جائے، مخالف حدیث رسول ﷺ قول پر نہیں۔
- ۲- دوسرے یہ کہ جہاں دونوں طرف دلائل ہوں ان میں اُمت کے لیے سہولت کی راہ رکھی جائے کہ ان میں سے کسی بھی رائے پر عمل درست قرار دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ دونوں آراء شریعت ہی کی جانب سے ہیں۔

ڈاکٹر مظہر بقا لکھتے ہیں:

”شاہ صاحب کی حنفیت اور شافعیت کو ملانے کی یہ کوشش عالمی سطح پر مسلمانوں میں اتحاد کی کوشش تھی۔ صرف ملکی سطح پر اتحاد پیش نظر نہ تھا کیونکہ ملک میں حنفیت اور شافعیت صرف کتابوں اور ذہنوں میں متصادم تھیں۔ احناف و شوافع دو متضام گروہوں کی شکل میں موجود نہ تھے جن کا اتحاد شاہ صاحب کو منظور ہوتا۔ اس کوشش میں مسلمانانِ عالم کا اتحاد مقصود ہونے کا قرینہ یہ بھی ہے کہ اس مرحلہ پر مؤطا کو اختیار کر کے اہل مسوی کے نام سے شاہ صاحب نے اس کی جو شرح لکھی وہ اُن کی دوسری شرح ”المصطفیٰ“ کے برخلاف عربی زبان میں ہے جو اُس وقت

ڈاکٹر مظہر بقا کے اس استدلال سے قطع نظر رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمانا کہ ”تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے ذریعہ امت مرحومہ کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے“ (۳۶)۔ اس امر کی بین دلیل ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کوشش عالمی سطح پر مسلمانوں میں اتحاد کی کوشش تھی اور آج جبکہ دنیا گلوبل ویلج کا منظر پیش کر رہی ہے اس صورت حال میں شاہ ولی اللہ کا نظریہ ہی قابل عمل دکھائی دیتا ہے۔ دے لفظوں میں اس پر عمل بھی ہوتا نظر آتا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب برملا ان کے نظریہ کو قابل عمل بنانے کے بارے میں جامع حکمت عملی مرتب کر لی جائے گی (ان شاء اللہ)۔

دوسرا مرحلہ: مذاہب اربعہ کے مابین تطبیق کی کوشش

دوسرے مرحلہ میں انہوں نے چاروں فقہی مسالک کی آراء میں تطبیق و توفیق کا کام شروع فرمایا۔ چنانچہ اپنی تصنیف المصطفیٰ شرح مؤطا، جو المسوی کے بعد کی تصنیف ہے، میں اسی منہج پر کوشش فرمائی۔ المصطفیٰ کے مقدمہ میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

”اس فقیر را مدتی بسبب اختلاف فقہاء و کثرت احزاب علماء و کشیدن ہر کسے بجانبے تشویشے رائے داد..... بعد ازاں بتضرع تمام بحضرت باری جل مجدہ متوجہ شد و گفت لسن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الصالحین..... پس اشارہ بکتاب مؤطا کہ تألیف امام حجتہ الاسلام مالک بن انس است، واقع شد..... کہ امروز بیچ کتابے از کتب فقہ اقوی از مؤطا نیست“ (۳۷)۔

گویا فقہاء کے اختلاف کی وجہ سے شاہ ولی اللہ کافی عرصہ تشویش میں مبتلا رہے اور جب رفع تشویش کی کوئی صورت نہ نکلی تو مجبور ہو کر بارگاہِ الہی میں ہدایت کے لیے دُعا کی۔ جس کے نتیجہ میں مؤطا کو اختیار کرنے کا اشارہ ہوا اور آہستہ آہستہ انہیں انشراح صدر ہو گیا کہ کتب فقہ میں سے کوئی کتاب مؤطا سے زیادہ مستند و اقوی نہیں ہے۔ اس شرح میں انہوں نے نہ صرف مذاہب اربعہ بلکہ دوسرے مجتہدین کے مذاہب بھی نقل کرنے کا اہتمام کیا اور مجتہد فیہ مسائل میں حدیث رسول ﷺ کی رو سے کسی ایک مذہب کو ترجیح دی جو بسا اوقات تابعین رحمہم اللہ اور مجتہدین کے اقوال تک پہنچی ہے۔

خواجہ محمد امین کو شاہ ولی اللہ اپنے فقہی مسلک کے بارے میں اُن کے سوال (آنکہ عمل تو در مسائل فقہیہ برکدام مذہب است؟) کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بقدر امکان جمع سے کم در مذاہب مشہورہ مثلاً صوم و صلوة و وضو و غسل و حج بوضع واقع میشود کہ ہمہ اہل مذاہب صحیح دانند، و عند تعذر الجمع باقوی مذاہب از روئے دلیل و موافقت صریح حدیث رسول ﷺ عمل می نمایم و خدا تعالیٰ این قدر علم داده است کہ فرق در میان ضعیف و قوی کردہ شود، و در فتویٰ بہ حال مستفتی کار میکنم۔ مقلد ہر مذہبے کہ باشد اور از ہاں مذہب جواب می گویم، خدا تعالیٰ بہر مذہبے ازین مذاہب مشہورہ معرفتے داده است الحمد للہ تعالیٰ“ (۳۸)۔

(روزہ، نماز، وضو، غسل اور حج جیسے مسائل میں بقدر امکان مذاہب مشہورہ کے درمیان جمع کرتا ہوں کیونکہ تمام اہل مذاہب صحیح ہیں اور جب تطبیق دشوار ہوتی ہے تو از روئے دلیل اور صریح حدیث رسول ﷺ کے موافق جو قوی مذہب ہو اُسے اختیار کرتا ہوں، خدا تعالیٰ نے اس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ قوی و ضعیف کے درمیان فرق کر سکوں اور فتویٰ دینے میں، میں فتویٰ لینے والے کی حالت کا خیال رکھتا ہوں کہ جس مذہب کا مقلد ہو اُسی مذہب کے مطابق جواب دیتا ہوں، خدا تعالیٰ نے مذاہب مشہورہ میں سے ہر مذہب کے متعلق اتنی معرفت دے دی ہے [کہ جس کی روشنی میں ہر مذہب کے مقلد کو اس کے سوال کا جواب دے سکوں] الحمد للہ تعالیٰ)

اس طرح اس منہج کے مطابق شاہ ولی اللہ نے فقہی مذاہب کے درمیان تطبیق کی سعی فرمائی۔ مندرجہ بالا حوالہ جات سے یہ حقیقت مترشح ہوتی ہے کہ یہ تطبیق حدیث رسول ﷺ کی بنیاد پر تھی اور اس میں بڑی معقولیت تھی۔ تطبیق کے اس منہج کے اندر فقہی مسالک کی اپنی خصوصیات بھی برقرار رہتی ہیں، حدیث رسول ﷺ پر پوری طرح عمل ہر حال میں باقی رہتا ہے اور فروعی مسائل میں اُمت کے لیے آسانی اور سہولت کی راہ کھلی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ سے جس مذہب کا مقلد سوال کرتا آپ اُسی کے مذہب کے مطابق جواب دیتے۔ شاہ ولی اللہ کے اس عمل تطبیق کی روشنی میں اختلاف مسائل میں کسی بھی رائے پر عمل کرنے والا جس طرح اپنے بارے میں یہ اطمینان رکھتا ہے کہ وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے، اسی طرح وہ مخالف رائے پر عمل کرنے والے کے بارے میں بھی یہ اطمینان رکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی شریعت پر عمل کر رہا ہے اور یہ دونوں ایک عمل کی ادائیگی کی دو شکلیں ہیں، دونوں شرعی ہیں اور دونوں درست ہیں۔ یہ احساس اور تصور باہمی دوری اور اجنبیت کو کم کرتا ہے۔ بے جا

فقہی تعصب اور تشدد پیدا نہیں ہونے دیتا ہے۔ باہمی احترام کو فروغ دیتا ہے اور اس روش کو بروئے کار لاتا ہے جو عہدِ اول سے سلف صالحین کی روش رہی ہے (۳۹)۔

شاہ ولی اللہ کا نظریہ تطبیق اور عصری فروعی مسائل کا حل

شاہ ولی اللہ کی تطبیقی کاوشوں سے استفادہ عصر حاضر کی اشد ضرورت ہے کیونکہ سیکولر ذہنیت کے حامل افراد فقہی اختلافات کا سہارا لے کر اسلامائزیشن کے عمل کو سیوتا کر کے مذموم سعی کرتے ہیں اور ان کی دلیل کا مبنی یہی ہوتا ہے کہ معاشرتی، معاشی، قانونی، سیاسی اور تعلیمی نظام کو اسلامائز کرنے میں فقہی اختلافات آڑے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ اختلافات امت مسلمہ کے لیے سہولت اور یُسُر کا باعث ہیں۔ ہر ترقی یافتہ اور مہذب قوم میں اختلاف رائے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے اور اس طرح خوب سے خوب تر کی جستجو جاری رہتی ہے لیکن غلامانہ ذہنیت اور منفی سوچ رکھنے والے اسے ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی ذہنیت کے حامل افراد کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا تھا

تھا جو ناخوب بتدرج وہی خوب ہوا

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

شاہ ولی اللہ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ فقہی اختلافات میں اصل مسئلہ کی مشروعیت میں سلف میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کا اختلاف محض اس بات میں ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ یہ اختلاف ایسا ہی ہے جیسے قرأت میں قراء کا اختلاف ہے۔ ارباب فکر و دانش شاہ ولی اللہ کی تطبیقی کاوشوں سے استفادہ کر کے نہ صرف موجودہ اختلافات کا حل نکال سکتے ہیں بلکہ آج جبکہ دنیا گلوبل ویلج کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اور صدیوں کی مسافتیں لحوں میں طے ہونے لگی ہیں، اجتماعی فقہ کی تدوین کی طرف عملی پیش قدمی بھی ممکن بنائی جاسکتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ کام تین مراحل میں ہوگا:

۱۔ مذاہب فقہ کے مابین تطبیق کے لیے راہنما اصول وضع کیے جائیں۔ اس سلسلے میں ہمارے اسلاف نے بالعموم اور امام شعرانی اور شاہ ولی اللہ نے بالخصوص قابل قدر کام کیا ہے۔

۲۔ مختلف مذاہب فقہ کے دلائل کو قرآن مجید و سنت رسول ﷺ اور اجماع امت پر پیش کیا جائے۔ جس کی دلیل، قرآن مجید و سنت رسول ﷺ اور اجماع امت کے موافق ہو اور اس کو اپنانے میں امت مسلمہ کے لیے یُسُر اور سہولت بھی ہو، اُسے ترجیح دی جائے۔ اس سلسلے میں مذاہب فقہ میں سے ہر

متعین فقہی مذہب میں مختلف اقوال کے مابین موازنہ کر کے راجح قول کو ترجیح دی گئی ہے لیکن مجموعی طور پر مذاہب فقہ کے مابین ترجیح کا عمل خاطر خواہ نہیں ہوا۔ اس حوالے سے امام شعرانی نے المیزان الکبریٰ، شاہ ولی اللہ نے حجة اللہ البالغة، المصطفیٰ شرح الموطا (فارسی) اور المسوی شرح الموطا (عربی)، جسٹس تنزیل الرحمن نے مجموعہ قوانین اسلام اور ڈاکٹر وھیہ الرحیلی نے الفقہ الاسلامی وادلتہ میں نہایت شاندار کام کیا ہے۔ اس حوالے سے ابھی مزید مساعی کی ضرورت ہے۔

۳۔ پھر ان راجح اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے اجتماعی فقہ کی تدوین کی طرف پیش قدمی کی جائے تاکہ اس مبارک کام میں مزید تاخیر نہ ہو کیونکہ

یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے

پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے

نتائج بحث

مندرجہ بالا بحث سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

- ۱۔ فقہی اختلاف عہد رسالت سے موجود ہے اور مختلف اسباب کے تحت اس کا دائرہ بڑھتا رہا۔
- ۲۔ فقہی اختلافات دلائل پر مبنی ہیں اور بیشتر اختلافات اولیٰ اور راجح کی تعیین کے ہیں۔
- ۳۔ اخذ شریعت کے دو طریقے جاری ہوئے اور دونوں کی اصل دین میں موجود ہے۔ البتہ ہر ایک طریقہ میں کچھ خلل ہے جس کی تلافی دوسرے طریقے سے ہوتی ہے البتہ فقہائے محدثین کی روش بہتر ہے۔
- ۴۔ شاہ ولی اللہ نے شروع میں مذہب حنفی اور مذہب شافعی کے مابین بعد ازاں مذاہب اربعہ کے مابین تطبیق کی کامیاب سعی فرمائی۔ شاہ ولی اللہ مختلف روایات میں تطبیق بھی دیتے ہیں اور کسی ایک روایت کو ترجیح دے کر اس کے مفہوم کی تعیین بھی کرتے ہیں۔ نیز کلیات سے فردی مسائل کا جواب دیتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیا گیا تھا۔

سفارشات و تجاویز

- آخر میں زیر بحث موضوع کے حوالے سے سفارشات اور عملی تجاویز کی طرف توجہ دلانا بھی ضروری ہے:
- ۱۔ وطن عزیز میں مسلکی تعصب و تصلب اور تفرق و تشتت کی ایک بڑی وجہ فقہی مسائل میں وسعت آسانی، نرمی اور مختلف نقطہ ہائے نظر کا علم نہ ہونا ہے۔ اس لیے معاشرے میں مشہور فردی و اختلافی

مسائل کی طرح دیگر موضوعات پر روایتی محافل، جلسوں اور کانفرنسوں کی طرح ٹھوس قسم کی علمی و فکری محافل کا انعقاد ضروری ہے۔ جس میں تمام مکاتب فکر کے محقق علماء گفتگو کریں۔

۲- ہمارے دینی مدارس میں اس وقت علم فقہ کا جو نصاب مروج ہے، اس نصاب میں شامل کتب کے اندر زیادہ تر فقہ حنفی اور فقہ شافعی کو اس طرح ایک دوسرے کا مد مقابل اور قطعی مخالف بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ طالب علم کو حق و باطل کے فرق کا گمان ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اس درسی نصاب پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔

۳- مذاہب اربعہ کی حقانیت اور ان سب کے اصول استنباط و استخراج مسائل پر مشتمل کوئی مستند و جامع کتاب درس نظامی اور ایم اے اسلامیات کے کورس میں شامل کی جانی چاہیے۔

۴- ہماری معلومات کے مطابق وطن عزیز کے ایک آدھ دینی مدرسہ کے علاوہ کسی بھی مکتب فکر کے دینی مدارس میں ”حجة اللہ البالغۃ“ جیسی ہمہ جہت شاہکار، مثالی اور تمام احکام شریعت میں پنہاں اسرار و رموز کی جامع کتاب سبقتاً نہیں پڑھائی جاتی۔ اس لیے اسے درسی نظامی کے آخری سالوں کے نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے۔ تاکہ طلبہ کے ذہنوں میں وسعت و برداشت کا مادہ پیدا ہو۔

۵- مذاہب اربعہ میں تطبیق کا انتہائی نازک کام اجتہاد کے لیے غیر معمولی شرائط اہلیت کے مفقود ہونے اور اس قحط الرجال کے زمانے میں کسی بڑے سے بڑے فاضل، مفتی اور فقیہ کے لیے ممکن نہیں۔ اس حد درجہ احتیاط طلب کام کے لیے اجتہادی بصیرت رکھنے والے، فقہی جزئیات اور ائمہ اربعہ کے اجتہادات پر گہری اور وسیع نظر رکھنے والے فقیہ، متقی، عصر حاضر کے مسائل سے باخبر اور دور اندیش علماء پر مشتمل ایک بورڈ کی تشکیل ضروری ہے جو باہمی مشاورت اور غور و خوض کے بعد یہ کام سرانجام دے۔

۶- مذکورہ بالا مجوزہ بورڈ یا اجتماعی اجتہادی مجلس امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ”مجلس تدوین فقہ“ کی طرح بالکل آزاد ہو اور کسی بھی حکومت یا حکومتی ادارے کے زیر اثر نہ ہو۔ قانونی طور پر حکومت تو اس بورڈ کے فیصلوں کی پابند ہو مگر یہ مجلس حکومتی ہدایات کی پابند نہ ہو۔

۷- یہ بورڈ جدید پیش آمدہ معاشی، سیاسی، آئینی اور کاروباری مسائل کو ائمہ اربعہ کے اصول استنباط و استخراج مسائل کی روشنی میں حل کرے کیونکہ اجتہاد فی الاصول کے لیے جس انتہائی قسم کی اجتہادی بصیرت و اہلیت درکار ہے اس کا وجود اور حصول انفرادی طور پر تو درکنار اجتماعی طور پر بھی مشکل ہے۔

۸- کسی مسئلے میں کوئی محقق اپنی الگ رائے رکھتا ہو تو وہ اپنی رائے مذکورہ بورڈ میں پیش کرے۔ اس کے متعلق بورڈ جو فیصلہ یا فتویٰ دے وہی قابل عمل تصور کیا جائے۔ اپنی انفرادی رائے یا ذاتی اجتہاد کی بنیاد پر کسی کو الگ جماعت بنانے اور وحدت اُمت کو پارہ پارہ کرنے کی اجازت ہرگز نہ ہونی چاہیے۔

حوالہ جات و حواشی

- ۱- سورة النساء: ۴: ۸۳۔
- ۲- سورة النساء: ۴: ۵۹۔
- ۳- سورة الانبياء: ۲۱: ۷۔
- ۴- فقہی اختلاف اور شاہ ولی اللہ کا موقف، بہیم اختر ندوی، مقدمہ از رابعہ حسنی ندوی، نیو دہلی، اسلامک بک فاؤنڈیشن، ۲۰۰۳ء، ط ۱، ص ۱۵-۱۶۔
- ۵- فیوض الحرمین، شاہ ولی اللہ، دہلی، مطبع احمدی، س۔ ن، چھٹا مشاہدہ، ص ۲۲، ۲۱۔
- ۶- ایضاً، اکتیسواں مشاہدہ، ص ۶۲۔
- ۷- فقہی اختلاف اور شاہ ولی اللہ کا موقف، ص ۵۲۔
- ۸- انفاس العارفین، شاہ ولی اللہ، دہلی، مطبع احمدی، ص ۲۴۔
- ۹- ایضاً، ص ۲۴۔
- ۱۰- اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ، ڈاکٹر مظہر یقا، بقا، بجلی کیشنز، کراچی، ط ۲-۱۹۸۶ء، ص ۸۹۔
- ۱۱- الجزء اللطیف، مشمولہ انفاس العارفین، شاہ ولی اللہ، ص ۲۰۳، ۲۰۴۔
- ۱۲- انسان العین فی مشائخ الحرمین، مشمولہ انفاس العارفین، شاہ ولی اللہ، ص ۲۰۰، ۲۰۱۔
- ۱۳- ایضاً، ص ۱۹۱۔
- ۱۴- ایضاً، ص ۱۹۸۔
- ۱۵- فیوض الحرمین، تینتیسواں مشاہدہ، ص ۶۴-۶۵۔
- ۱۶- لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ کا سینہ کھول دیا اور وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے کہ مذاہب اربعہ کے دائرہ میں رہنے کی کیا حکمت ہے؟ وہ خود فرماتے ہیں: ”..... لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اس بات کو پا گیا ہوں کہ میری طبیعت کیوں مذاہب فقہ کی تقلید سے ابا کرتی ہے اور اس کے باوجود مجھے کس لیے مذاہب فقہ کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔“ فیوض الحرمین، تینتیسواں مشاہدہ، ص ۶۵۔
- ۱۷- اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ، ص ۹۴۔
- ۱۸- الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، پرنسپل الاوقاف بحکومتہ البنجاب، ۱۹۷۱ء، ص ۶۳، حجۃ اللہ البالغہ، کراچی، قدیمی کتب خانہ، س۔ ن، ۳۵۵/۱۔
- ۱۹- فقہی اختلاف اور شاہ ولی اللہ کا موقف، مقدمہ از خالد سیف اللہ رحمانی، ص ۲۶-۲۷۔
- ۲۰- مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:
- ۱- المدخل الفقہی العام، مصطفیٰ زرقاء، دمشق، دار القلم، ۱۹۹۶ء، ج ۱، ص ۲۵۹۔

- ۲۔ اسلامی ریاست میں فقہی اختلافات کا حل، مولانا امین احسن اصلاحی، فاران فاؤنڈیشن، لاہور، ص ۱۱۶ و ما بعد۔
- ۲۱۔ الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف، مشمولہ انفاص العارفين، شاہ ولی اللہ، ص ۲۰۳، ۲۰۴۔
- ۲۲۔ عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، شاہ ولی اللہ، مجتہدانی دہلی، ۱۳۲۳ھ، ص ۴۱-۴۴۔
- ۲۳۔ ایضاً، ص ۴۱-۴۳۔
- ۲۴۔ الموسوی فی احادیث الموطا، مقدمہ، دارالکتب العلمیۃ بیروت، ۲۰۰۲ء، ط-۲، ج ۱، ص ۸۔
- ۲۵۔ حجۃ اللہ البالغۃ، شاہ ولی اللہ، ج ۱، ص ۴۱۹۔
- ۲۶۔ ایضاً، ۳۸۵/۱۔
- ۲۷۔ الخیر الکثیر، شاہ ولی اللہ، انڈیا، مجلس علمی، ڈابھیل ۱۳۵۲ھ، ص ۱۲۳۔
- ۲۸۔ حجۃ اللہ البالغۃ، ۳۳۲/۱۔
- ۲۹۔ التعمیسات الالہیۃ، مدینہ برقی پریس بجنور، ڈابھیل، مجلس علمی، ۱۳۵۵ھ/ ۱۹۳۶ء، ۲۵۰/۲، فیوض الحرمین، دسواں مشاہدہ، ص ۳۰۔
- ۳۰۔ حجۃ اللہ البالغۃ، ۳۶۲/۱۔
- ۳۱۔ فیوض الحرمین، اکتیسواں مشاہدہ، ص ۶۲۔
- ۳۲۔ مقدمہ، سطحات، محمد متین ہاشمی، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، ط-۳، مئی ۱۹۹۹ء، ص ۲۲۔
- ۳۳۔ التعمیسات الالہیۃ، ۲۱۲/۱۔
- ۳۴۔ ایضاً، ۲۰۲/۲۔
- ۳۵۔ اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ، ص ۹۶۔
- ۳۶۔ فیوض الحرمین، اکتیسواں مشاہدہ، ص ۶۲۔
- ۳۷۔ المصطفیٰ، شاہ ولی اللہ، کراچی، محمد علی کارخانہ اسلامی کتب، ۳/۱۔
- ۳۸۔ مکتوبات، شاہ ولی اللہ دہلوی، المکتبۃ السلفیۃ، لاہور، ۱۹۹۹ء، ص ۴۸۔
- ۳۹۔ فقہی اختلاف اور شاہ ولی اللہ کا موقف، ص ۷۶۔