

افاداتِ حضرت
شاہ ولی اللہ دہلوی

۱۵۰

۱۲۰

تالیف

صدرالدین اصلاحی

DATA ENTERED

اقبال کیتھیمی لائبریری

قیمت ۱۰ روپے

افاداتِ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی

ماخوذ از حجۃ اللہ البالغہ

مکتبہ

صدائے اصلاحی

امام ولی اللہ اکیڈمی ظفر منزل تاج پورہ لاہور

قیمت: ایک روپیہ آٹھ آنے

محصول: ایک ۳۲

✓
P 945 ✓
✓
2000
19/9/91

DATA ENTERED

فہرست

- چوتھی صدی ہجری کا فقہی و مذہبی انقلاب ۹
- اختلافی مسائل اور ان کا نقطہ عدل ۲۱
- اسلام کا فلسفہ عمران ۶۱
- اسلامی قانونِ معیشت، اس کی روح [
- ۸۱ — اور اس کے اصول —

مطبوعہ اتحاد پریس میل روڈ۔ لاہور

شائع کردہ سید محمد شاہ ایم اے مہتمم امام ولی اللہ الہی
ظفر منزل تاج پورہ۔ لاہور

ایک ہزار

جون ۱۹۴۲ء

ہزاروں

پیش لفظ

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی مدظلہ العالی ہندوستان میں
 پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی
 جلالت شان، اُن کے پھر علمی اور اُن کی قائدانہ عظمت کا صحیح احساس
 کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ، عالمگیر اور نگ زیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے
 میں ہوئے ہیں۔ دینی علوم اور تصوف پشتوں سے آپ کے خاندان
 میں موجود تھا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب
 ایک بہت بڑے صوفی اور دینی عالم تھے۔ شاہ صاحب نے
 اپنی خداداد ذہانت اور انتہائی محنت و کاوش سے قرآن و
 حدیث کے غوامض و نکات کے معلوم کرنے میں اپنی تمام عمر
 صرف کر دی تھی۔ اور اس کاوش اور جدوجہد کے نتیجے کو کئی ایک
 تصانیف میں قلمبند کیا ہے۔ آپ کی چھوٹی بڑی تمام تصانیف ستر
 سے متجاوز ہیں۔ میرے نزدیک آپ کی بڑی بڑی کتب حسب ذیل

ہیں۔

(۱) فتح الرحمن فارسی ترجمہ قرآن مجید جو آپ نے ۱۱۵۰ھ میں شروع کر کے ۱۱۵۱ھ میں مکمل کر لیا تھا۔

(۲) حجة الله البالغة: اس کتاب کا موضوع حکمت

دین ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور موضوع بحث کے

لحاظ سے اچھی خاصی مشکل کتاب ہے۔ اس کتاب کی جلالت

شان سے اب عربی دنیا خوب اچھی طرح واقف ہو گئی ہے

حتیٰ کہ ان دنوں مسلمانوں کی سب سے بڑی عربی یونیورسٹی

الازہر کے نصاب میں درج ہے۔

(۳) إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء: یہ کتاب

در اصل اسلام کے ابتدائی پچاس سالوں کی سیاسی تاریخ

ہے اور اس موضوع پر آخری حرف ہے۔ بہت ضخیم ہے۔

اور فارسی زبان میں ہے۔

یوں تو مولانا عبید اللہ صاحب سندھی حضرت مولانا کی جملہ

تصانیف کے حافظ اور عالم ہیں مگر حجة اللہ البالغة کو آپ بہت ہی زیادہ

اہمیت دیتے ہیں کیونکہ یہ کتاب حکمت دین سے متعلق ہے۔ اور اس

زمانے میں ایک موضوع ہے جس سے مسلمان بالکل ناواقف ہیں۔
 مولانا کی خواہش ہے کہ مسلمان اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ اپنے
 مطالعہ میں رکھیں اور دین کی حکمت سے واقف ہو کر اصلی مسلمان
 بننے کی کوشش کریں کیونکہ دین و دنیا کی جملہ بھلائیاں انہیں قیام دین
 ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔

حجۃ اللہ البالغہ کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے اور ملتا ہے مگر یہ نسخہ طباعت
 و کتابت کے محاسن سے آراستہ نہیں ضرورت ہے۔ کہ اس
 کتاب کا ایک نسخہ یا ترجمہ طبع کر لیا جائے جو کتابت و طباعت کے
 محاسن کے ساتھ ساتھ آسان اردو زبان میں مطالب کو ذہن نشین
 کر سکے۔ چونکہ یہ ایک بہت ضخیم کتاب ہے اور یہ کام کافی دیر
 لے گا۔ لہذا سر دست یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس کتاب کے اہم
 ابواب کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ خوش قسمتی سے ہمارے دوست مولانا
 صدر الدین صاحب اصلاحی نے جو مدرسہ الاصلاح سرائے میر
 ضلع اعظم گڑھ کے فارغ التحصیل ہیں اور مولانا سید ابوالاعلیٰ
 مودودی کے رسالہ ترجمان القرآن میں بطور مددگار کام
 کر چکے ہیں اس کام کو سرانجام دے دیا۔ یہ مضامین دراصل
 انہوں نے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی المحترم کے ایسا پر رسالہ

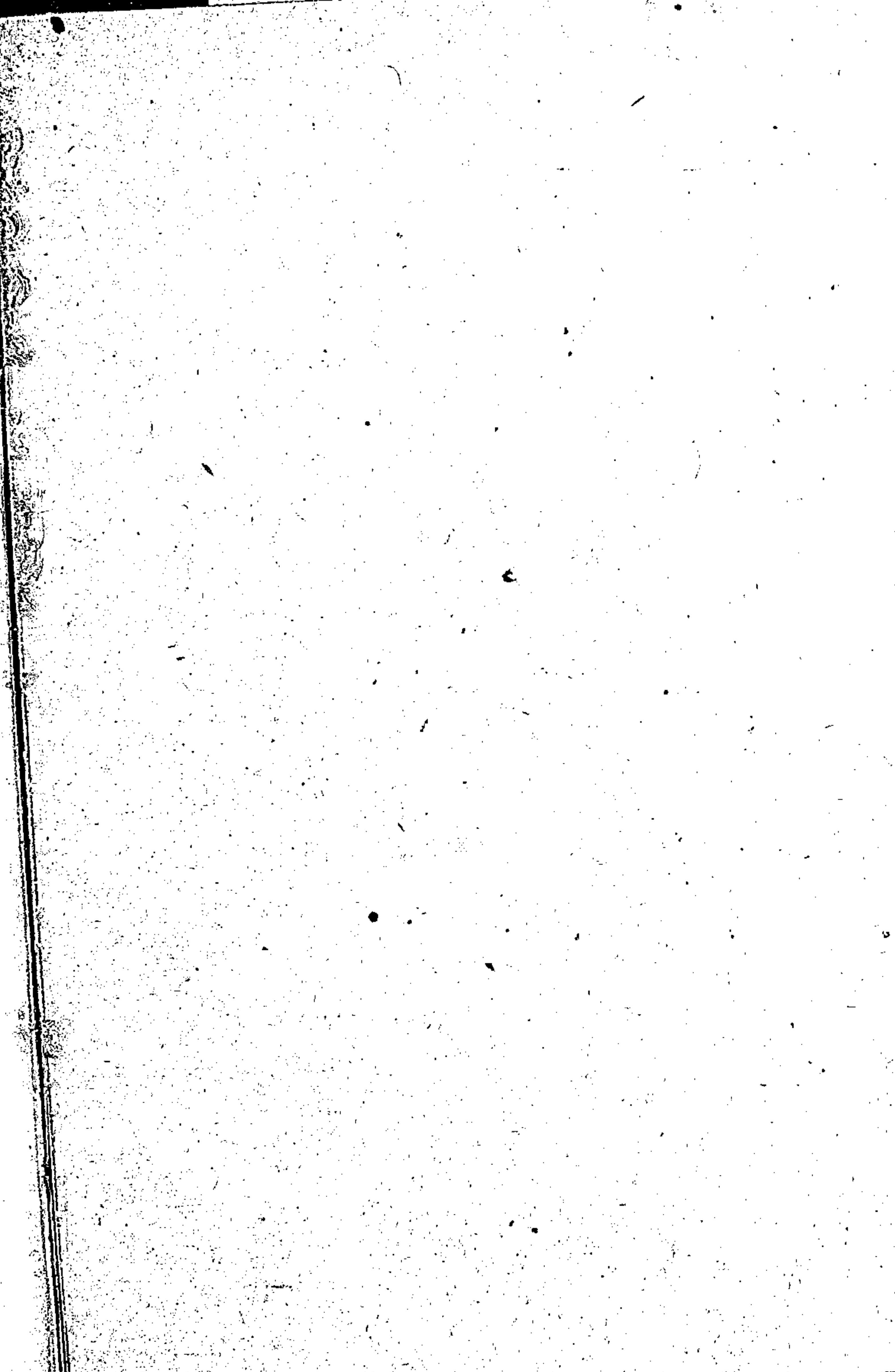

ترجمان القرآن کے لئے لکھے تھے اور مولانا موصوف کی نظر ثانی کے بعد ترجمان القرآن میں چھپے تھے۔ اب یہ کتابی شکل میں شائع کر دیے گئے ہیں۔ مجھے امید واثق ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے کام کا کچھ اندازہ اس کتابچے سے قارئین کرام کو ہو جائے گا اور وہ شاہ صاحب کے علمی فیوض سے زیادہ زیادہ فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔
 وما توفیقی الا باللہ العلیٰ العظیم۔

محمد شاہ

سکری پری اقبال
 اکیڈمی

چوتھی صدی ہجری کا
 فقہی و مذہبی اہم کتاب

جو تھی صدی ہجری سے قبل کسی خاص امام کی تقلید کا خیال رائے عام
کو متاثر نہ کر سکا تھا۔ ابوطالب کی قوت القلوب میں فرماتے ہیں:-
” لوگوں کی یہ تصانیف تو بعد کی چیزیں ہیں، پہلی اور دوسری صدی میں
لوگوں کے اقوال حجت نہیں ہو کرتے تھے اور نہ یہ قاعدہ تھا کہ خصوصیت
کے ساتھ کسی ایک ہی شخص کے مذہب پر فتوے دیا جائے، اسی کی راہوں
سے استدلال کیا جائے اور ہر مسئلہ و معاملہ میں اسی کا قول تلاش اور بیان
کیا جائے حتیٰ کہ صرف اسی کے مذہب پر تفقہ اور استنباط مسائل
کی بنا رکھی جائے۔“

پھر تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں تخریج و استنباط مسائل کا کسی

قدر و اوج شروع ہوا لیکن، جیسا کہ تتبع سے معلوم ہوتا ہے، اس وقت بھی عام لوگوں میں تقلید شخصی کا شیوع نہ تھا۔ اور نہ کسی ایک امام کے اقوال کی روایت و تدوین ان کا شیوہ تھا، بلکہ خواہ عام ہوں یا خواص و علماء سب کے سب ان خیالات سے دور تھے۔

عوام کا حال یہ تھا کہ وہ جماعی اور اصولی مسائل میں، جو تمام ائمہ اور ارباب اجتہاد کے درمیان متفق علیہ تھے، براہ راست شارع علیہ السلام کی تقلید کرتے تھے۔ وضو، غسل، نماز و زکوٰۃ وغیرہ کے طریقے یا تو اپنے بزرگوں سے سیکھ لیتے یا اپنے گاؤں اور شہر کے اصحابِ درس و تدریس سے، اور اسی پر عمل کرتے۔ اور اگر کوئی اہم معاملہ پیش آجاتا تو جس فقہ یا مفتی کو پاتے بلا لحاظ مذہب و مسلک اس سے فتویٰ پوچھ لیتے۔

خواص اور علماء کا یہ حال تھا کہ ان میں جو اربابِ روایت و اصحابِ حدیث ہوئے، وہ ہر طرف سے نظریں ہٹا کر احادیث میں مشغول رہتے۔ اگر انہیں احادیث یا آثار صحابہ میں کوئی مشہور و مستند چیز مل جاتی جس پر فقہائے سلف کا عمل بھی رو چکا ہو تو وہ پیروی کے لئے اس کو کافی سمجھتے، اور لوگوں کے اقوال و مذاہب کی طرف التفات ہی نہ کرتے۔ لیکن اگر وہاں کوئی چیز نہ ملتی، تو پھر جمہور صحابہ و تابعین کے مشہور اقوال کو دلیل راہ بناتے۔ اور کبھی ان ناسخ سے بھی انہیں کوئی تشفی بخش حل نہ ملتا، مثلاً نصوص باہم متعارض ہو جائیں اور کوئی وجہ ترجیح ان کے ذہن میں نہ آسکتی،

تو ایسی حالت میں وہ مقہمائے متقدمین کے اقوال کی طرف رجوع کرتے اور ان کی مختلف رایوں میں سے اس رائے کو اختیار کرتے جو ان کے نزدیک کتاب و سنت کی روح سے زیادہ اقرب ہوتی اور جس کے حق میں دلائل زیادہ مضبوط ہوتے۔ وہ ماخذ اور دلیل کو دیکھتے تھے، قطع نظر اس کے کہ کونسا قول کس گروہ کا ہے۔

یہ طریقہ تو محدثین کا تھا۔ اصحاب تخریج کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ جن مسائل کا حل نصیحت شرعیہ میں صاف اور صریح نہ پاتے، انہیں تخریج و استنباط کی روشنی میں حل کرتے، اور اپنے اصول کے مطابق اجتہاد کرتے تھے۔ اور اجتہاد کے باوجود یہ لوگ اپنے اپنے ہم خیال ائمہ کبار کے مذہب سے منسوب کئے جاتے تھے۔ مثلاً کہا جاتا کہ فلاں شخص حنفی ہے اور فلاں شافعی ہے۔ یہی طریقہ محدثین کے بارے میں بھی بڑا گیا۔ مذاہب مروجہ میں سے جس مذہب سے ان کا مسلک نسبتاً زیادہ قریب اور ہم آہنگ ہوتا، اسی رائے اور عدم تقلید کے باوجود اسی مذہب کی طرف انہیں منسوب کر دیا جاتا، مثلاً نسائی اور بیہقی جو بجائے خود امام اور محدث تھے، شافعی کہے جانے لگے۔ غرض اس زمانہ میں قصائد اور افتاء کی مسند پر وہی بیٹھتا تھا جو شان اجتہاد رکھتا ہو جو مجتہد نہ ہوتا وہ فقہر بھی نہ کہلاتا۔

اب وہ دور آتا ہے جس میں علیم شریعت پر ایک طرح کا اضمحلال طاری ہو رہا جاتا ہے، مسلمان بکثرت ادھڑا دھڑھل چھیل جاتے ہیں ان کے علمی ذوق میں ایک تباہ کن انقلاب برپا ہوتا ہے۔ وہ ذہنی بیماریاں جنہوں نے ان کی فکری و علمی

صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا چند اقسام کی تھیں:-

۱۔ پہلی بیماری جس نے ملت مرحومہ کے پیکر کو کھوکھلا بنانے میں سب سے نمایاں حصہ لیا وہ فقہ اور اس کی تفصیلات سے متعلق اہل علم کی باہمی نزاع اور ہنگامہ آرائی تھی۔ یہ افسوسناک داستان امام غزالیؒ نے تفصیل سے بیان کی ہے جس کا حاصل یہ ہے:-

خلفائے راشدین کا میمون و مبارک دور جب ختم ہو گیا تو زمام خلافت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئی جو اس امانت کے اٹھانے کی مطلقاً صلاحیت نہ رکھتے تھے

اور احکام شریعت سے قریب قریب نااہل تھے، اس لئے وہ مقدمات فیصل

کرنے اور قضائے شرعی جاری کرنے کے لئے مجبور ہوئے کہ علمائے دین

کی صحبت سے استفادہ کریں، اور قدم قدم پر ان سے رجوع کریں۔ گو

خیر القرون کا دور ختم ہو چکا تھا مگر پھر بھی حق پرست اور صحیح علم و بصیرت رکھنے

والے علماء سے دنیا بامثل خالی نہ تھی۔ خلفاء کو ایسے لوگوں کی تلاش رہتی

مگر ان کی بے نیازی کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ حکومتیں انہیں جتنا اپنی طرف

کھینچتیں وہ ان سے اتنا ہی زیادہ کھینچتے جاتے۔ جاہ پسند لوگوں نے

جب دیکھا کہ اس اعراض اور استغناء کے باوجود وہ مرجع خلائق بنے ہوئے

ہیں۔ بڑے بڑے امم و دین ان پر ٹوٹے پڑتے ہیں اور انہیں جو عزت و

عظمت لوگوں کے نگاہ میں حاصل ہے۔ بادشاہ وقت کے لئے بھی باعث سزا

رشک سے تو ان کے دلوں میں اس فریضہ عزت یعنی علوم دین کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا کہ اسے بازار میں لاکر عزت و شرف کا سودا کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علم دین کا ایوان عظمت جاہ پرستی کے سیلاب میں غرق ہو کر رہ گیا۔ اب علماء و فقہا ڈھونڈتے نہ جاتے تھے بلکہ وہ خود اپنے ڈھونڈنے والوں کو ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ جو کچھ ان کی عزت تھی سلاطین سے منہ موڑنے کی بدولت تھی۔ جب انہوں نے خود سلاطین کا رخ کیا تو عزت ذلت سے بدل گئی۔ اللہ شاء اللہ۔

”اس سے قبل غلامی جدیدیات کی داغ بیل پڑ چکی تھی، علم کلام پر بعض کتابیں لکھی جا چکی تھیں، بحث و مناظرہ کے اصول و فروع بھی قائم ہو چکے تھے، اختلافی مسائل پر سوال و جواب کا رواج عام ہو چکا تھا، بالآخر ان فقہاء کے لئے یہ چیزیں خاص توجہ اور دلچسپی کا مرکز بن گئیں کیونکہ درباروں میں اس کے بغیر بار نہ حاصل ہوتا۔ بعض خلفاء فقہی مناظروں کے بڑے دلدادہ تھے، حنفی اور شافعی مباحثوں سے خصوصیت کے ساتھ انہیں دلچسپی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ تمام ارباب فن، کلام اور دیگر علوم کے میدان تحقیق و جستجو سے نکل کر اختلافی مسائل فقہیہ کے معرکہ زار میں اتر آئے اور حنفیت اور شافعیت کے اکھاڑوں میں نہرو آزمائی ہونے لگی کہ خدا دندان جاو و ثروت کی توجہ حاصل کرنے کا یہی

مغرب میں نسخہ تھا۔

”ستم یہ کہ وہ اپنی اس قبیل و قال کو علم دین کی بڑی خدمت شمار کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ اس طرح شریعت کے اسرار و دقائق کا استنباط کر رہے ہیں۔ ہر مذہب کے غلط و مصالح بیان کر رہے ہیں، اور اصول فتویٰ کی راہ کھول رہے ہیں اس خیال کے ماتحت انہوں نے تصنیفات اور استنباطات کا ڈھیر لگا دیا اور بحث و جدال کے گونا گوں اسلحہ ایجا کر ڈائے افسوس کہ وہ اب تک اسی روش پر چلے جا رہے ہیں۔ نہیں معلوم مستقبل انہیں کس راہ پر چلانے گا۔“

۱۲، دوسری خاص بات اس زمانہ میں یہ پیدا ہوئی کہ تقلید جابر پر لوگوں کے قناعت کر کے تحقیق و اجتہاد کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا تقلید پرستی غیر شعوری طور پر ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں سرایت کر گئی۔ اس کے چند اسباب تھے:

پہلا سبب فقہاء کی باہمی جنگ و جدل ہے کیونکہ جب ان میں آپس کی مناظرانہ چیلش اور مزاحمت شروع ہوئی تو نوبت یہ آگئی کہ جہاں کسی فقیر نے فتویٰ دیا، دوسرا فوراً اس کی تردید کر دیتا اور اپنی الگ رائے پیش کرتا۔ اس نزاع میں جب تک کسی قدیم امام یا مجتہد کا قول حکم نہ بنتا، جھگڑے کا تصفیہ ہی نہ ہو سکتا تھا۔ اس طرح از باب علم و افتاد کے لئے ناگزیر ہو گیا کہ کسی

نہ کسی امام کی تقلید محض کے حصار میں پناہ لیں۔

دوسرا سبب قضاة وقت کا ظلم و جور ہے۔ ان کے فیصلے اکثر
سنت عاقلہ سے بے پروا ہو کر جور و ستم پر مبنی ہوا کرتے۔ اس وجہ سے لوگوں
کی نگاہیں ان کی راہیں مشکوک رہا کرتیں اور انہیں اس وقت تک تسلیم
نہ کیا جاتا جب تک وہ سلف ہیں سے کسی امام کی رائے کا حوالہ نہ دیتے۔
تیسرا سبب جہل کا شیوع ہے۔ اکثر مفتیوں کا حال یہ تھا کہ نہ وہ
علم حدیث سے کوئی بہرہ رکھتے تھے اور نہ تخریج و استنباط کی اہلیت
رکھتے تھے جیسا کہ ہم اکثر متاخرین کے اندر یہ صفت بہ آسانی دیکھ سکتے ہو۔
علامہ ابن ہمام وغیرہ نے اس علمی و فقہی زوال پر شدید احتجاج کیا ہے ایک
وقت وہ تھا جب فقیہ اور مجتہد کے الفاظ ایک ہی معنی میں بولے اور سمجھے
جاتے تھے مگر اب فقہیت کا معیار بدل چکا تھا۔ اب غیر مجتہد بھی فقیہ
ہونے لگا۔

(۳) اس دور میں ایک اور چیز پیدا ہو گئی جس نے لوگوں کی توجہ اپنی
طرف کھینچ لی اور وہ علوم شریعت کے اصل سرچشمہ سے اک گوشے پر وا ہوتے گئے
اور زیادہ تر جزوی نئون میں داد و تمنا دینے لگے۔ بعض نے بزعم خود علوم الرجال اور
فن حرج و تعدیل کی بنا ڈالی، پھر جدید و قدیم تاریخ کی تدوین میں منہمک ہو گئے۔
کچھ لوگ غریب و نادرا عاد پیشوا اخبار کی مچھان میں مصروف ہو گئے۔ خواہ

وہ ستر پاپا افسانہ ہی افسانہ کیوں نہ ہوتیں۔ ایک گروہ نے اصول فقہ کے
 دامن کو پھیلانا شروع کیا اور پھر صاحب نظر نے اپنے امام و اصحاب
 کے مساک کی تائید میں بے شمار جدلی قواعد و ضوابط مدون کر ڈالے۔ روڈ
 ایراد کے چرچے بہت بڑھ گئے۔ میدان مبارزت میں بے پناہ گرمی پیدا
 ہو گئی اور اس فن پر ہر ایک نے اپنے مساک اور مذاق کے مطابق طویل و
 مختصر تھانہیف کا انبار لگا دیا۔ ایک اور جماعت اٹھی جس نے بغیر کسی
 ضرورت کے محض فرضی صورتوں کو سامنے رکھ کر دعائی کاوش شروع کر
 دی۔ یہ فرضی صورتیں جن پر وہ اپنی قبیل و قال کی بنیاد رکھتے کبھی کبھی حد درجہ
 مستبعد اور بے اصل ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح کبھی کبھی مجتہدین سلف کے عموم
 عبارت اور اشارات کو لے کر خیال آرائی شروع کر دیتے جس کو ایک عامی
 انسان بھی سننا پسند نہیں کر سکتا۔

یہ دو دانتے جتنوں کو ساتھ لے کر آیا تھا اختلاف و نزاع اور لا طائل
 تعمق و تدقیق کا یہ فتنہ تاریخ اسلام کے اس سیاسی فتنے سے کسی طرح کم نہ
 تھا جس نے شیرازہ ثابت پر اپنی تیز مقرض چلا کر اس کا سارا نظام ہی
 زخم بر زخم کر ڈالا۔ پہلا فتنہ خلافت اور حکومت کی طلب کا اٹھا یا ہوا تھا ہر
 شخص نے اپنی جماعت یا اپنی جماعت کے سرگروہ کو بر سر تخت لانے کی جاوہیا
 سر توڑ کوشش کی نتیجہ یہ ہوا کہ "ملک مفضول" (جاہر و ظالم بادشاہ) امت کے

سر پرستیا ہو گئے۔ اور تاریخ اسلام میں ایسے ہولناک واقعات پیش آئے
جن کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح یہ فہم پرستوں کی قریب قریب ہی
اسباب کے ماتحت آیا اور لوگوں کے دماغوں میں جہل و شکوک و اہام کے
گہرے نقوش چھوڑ گیا۔

زمانہ گذرنا رہا اور اسی اندھی ہمتیہ تعلق پرستی پر نہیں ختم ہوتی
گئیں جس کی رو سے حق و باطل کی تیز کرنا اور جدل محض اور استنباط صحیح کے
حد و الگ کرنا بدترین گناہ ہے۔ اب فقیہ نام ہونے لگا اس شخص کا جس کی
زبان محبت و عدل کے میدان میں تیز تر ہو۔ جو کسی بات پر چپ رہنا جانتا ہی نہ ہو
جس نے بلا امتیازِ رطب و یابس، فقہاء کے تمام اقوال رٹ رکھے ہوں اور
ان کی دھواں و دھارتناوت کر سکتا ہو یہی حال اصطلاحی محدث کا تھا۔ جو یہ
سمجھے بیٹھا ہوا تھا کہ غلط، صحیح، موضوع اور مستند ہر قسم کی روایتوں کو گن گن
کر الگ کر لینا اور بغیر کسی معقولیت اور فہم و بصیرت کے انہیں بیان کر دینا حدیث
دانی کا سب سے بڑا کمال ہے۔

یہ نہیں کہتا کہ یہی حال سب کا تھا۔ نہیں اس فحوظ کے باوجود
اللہ کے کچھ بندے سلف کی پادنازہ کرنے والے بھی باقی تھے۔ اگرچہ بہت کم تھے
مگر اللہ کی تائید ان کے لشکر ایک حال تھی۔ یہی لوگ ارض الہی پر اس کی حجت
ہیں۔

اس دور کے بعد جتنا وقت گذرتا گیا فتنہ آرائی اور متعصبانہ تقلب پرستی کا طوفان بڑھتا ہی گیا۔ اور دلوں سے علم و بصیرت کی خاوندی اتاری نکالتی گئیں۔ حتیٰ کہ آج کے علماء کرام امور دین میں غور و تدبیر کی بدعت "گوساگر اطمینان کا سانس لے رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰی اُمَّتِنَا عَلٰی اٰثَارِهِمْ مُقْتَدُوْنَ رِہِم نے اپنے آباؤ کو ایک روش پر پایا ہے اور ہم انہیں کے نقوشِ قدیم کی پیروی کریں گے) اب سوائے اللہ کے اور کس سے اس کا گلہ کیا جائے؟ وہی ہماریسے حال پر رحم کرے!

رنا خود از حجۃ اللہ البالغہ

۲۱
انتظامی مسائل

اور
ان کا نقطہ عمل

۲۲

عبدالله
ابن
عبد

۱۹۱۰

اسلام وحدت کا پیام لے کر آیا تھا مگر اس وقت جہل و تعصب کے ہاتھوں میں پڑ کر وہ اختلاف و نزاع کی خدمت سرانجام لے رہے۔ مذہب کے چند جزئی مسائل نے باہمی ہنگامہ آرائیوں کا جو طوفان عظیم پیدا کر رکھا ہے۔ ان کی حقیقت پر جب میں نے پوری طرح غور کیا تو یہ پایا کہ ہرگز وہ حق و اعتدال کے مرکز سے کچھ نہ کچھ ہٹا ہوا ہے، اور بے جا تعصب اور غلو سے کام لے رہے ہیں ہر ایک اتباع حق کا مدعی ہے مگر سچائی کی اخلاص طلب شاہراہ پر چلنے کے بجائے جذبات کی لہروں میں بہ رہے تھے عمت الہی کا شکر گزار ہونا چاہئے کہ اس نے مجھے عدل کی میزان بھی بخش دی ہے جس پر حق اور باطل کو تول کر میں اندازہ کر رہا ہوں کہ حق کی سیڑھی اور صاف راہ

کیون سی ہے اور وہ اس وقت کس طرح اختلافات کی خارزار بن گئی ہے اور ان نزاعات و اختلافات کی بنیاد کیا ہے۔

اصل زمانہ کی اس افسوسناک حالت کی دیکھ کر ضروری معلوم ہوا کہ ان مسائل کی اصل نوعیت انہیں سجدی جہاد ہی جانتے جن کے اندر ان کے افکار اچھ کر رہ گئے ہیں اور جن کی تائید و ترویج میں ان کے قلم بغیر کسی سچی بصیرت کے بے جا جوش و خروش کا اظہار کر رہے ہیں۔

ان میں سے سب سے اہم مسئلہ تقلید کا ہے ائمہ اربعہ کی تقلید کا جو از قریب قریب ساری اُمت کا اجماعی مسئلہ ہے اور اس کے اندر جو مصلح ہیں انہیں ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ سکتی ہے خصوصاً اس پر آشوب زمانہ میں جبکہ عام قوائے فکر پر جمود اور دونوں ہمتی کی موت سی طاری ہے دلوں میں طلب حق کا کوئی جوش اور ولولہ باقی نہیں شریعت کے قوانین انسانی آراء پر قربان کئے جا رہے ہیں اور ہر کس و ناکس خود پرستی اور خود رانی کے نشہ میں چورہے تقلید کے بارے میں ابن حزم کے اس قول نے کہ "آیات قرآنی اور اجماع سلف کی رو سے تقلید حرام ہے اور خود ائمہ مجتہدین نے اپنی تقلید سے منع فرمایا ہے" لوگوں کو عجیب غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے اور ہر عامی و جاہل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے حالانکہ یہ قول مجاہد خود بالکل برحق ہے اپنا ایک خاص محل اور معنی رکھتا ہے اور اس کا اطلاق ایسے شخص پر ہوتا ہے

۱) جو اپنے اندر جہاد کی اہمیت رکھتا ہو، خواہ ایک ہی مسئلہ میں سہی۔
 ۲) جو اچھی طرح جانتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات کا حکم دیا ہے یا فلاں بات سے روکا ہے اور یہ علم نسوخ نہیں ہے اس بات کا علم خواہ اسے احادیث کے نتیجے اور مخالف موافق و دلائل کے استقراء سے حاصل ہو یا یہ دیکھ کر کہ ارباب علم بصیرت کا سوا اور اعظم اس طرف جا رہا ہے اور مخالفت کے پاس قیاس آراء کیوں اور منطقی و فیقہ سنجیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے کہ ایسی صورت میں حدیث نبوی کی مخالفت کا سبب یا تو کھلا ثر و احمق ہو سکتا ہے یا کوئی عیب یا ہوالفا۔
 شیخ عمر الدین عبدالسلام اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے

ہیں۔

”حیرت ہوتی ہے ان تقلید پرست فقہاء پر جو اپنے امام کی جہادی غلطی سے واقف نہ ہونے کے بعد اس کے قول پر سختی سے جے لیتے ہیں اور اسے ترک کر کے کسی ایسے قول کو اختیار نہیں کرتے جو اپنی صحت و کتاب و سنت اور قیاس صحیح کے بے شمار ثر و اہم رکھتا ہو۔ بلکہ بعض اوقات تو یہاں ان اس اندھی تقلید کے اندر سے جو نسل میں عملاً کتاب و سنت کی بھی مخالفت پر عمل جاتے ہیں۔ اور اپنے کام کی اصابت رائے بکے ”موصوویت“ ثابت کرنے کے لئے نصوص شرعیہ کی اپنی رکیک مہمل اور فاسد تاویل میں کرتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر نثر عین کلام کی مکروہ اور حیرت انگیز مثال شاید ہی مل سکے۔“

پھر ایک مقام پر لکھتے ہیں :-

صدر اقول میں جس سے بڑھ کر مبارک اور حق شناس دور شاید قیامت
تک نہ آئے، لوگوں کا حال یہ تھا کہ جس عالم دین کو پا جاتے اسی سے فتویٰ
پوچھ لیا کرتے تھے بغیر اس تحقیق اور تحسس کے کہ یہ عالم کس خیال اور مسلک کا
پیرو ہے لیکن اس دور کے بعد حالت میں ایک عظیم الشان فرق پیدا ہو جاتا
ہے۔ چار مذاہب اور ان کے حامد و معادین کا ظہور ہوتا ہے اور ہر امت کے
اصل مرکز سے بالکل بے پروا ہو کر صرف اللہ کے اقوال پر اعتماد کر لیا جاتا ہے
خواہ ان کا کوئی قول کتنا ہی کمزور اور بے دلیل و محبت ہو گیا مجتہد، مجتہد نہ
رہا اللہ کا رسول بنا لیا گیا جو خود معصوم ہے اور خود اس کی ہر بات
وحی الہی ہے یہ راستہ حق کا راستہ نہیں ہے بلکہ سراسر جہل اور
باطل کا راستہ ہے۔“

امام ابو شامہ کا قصیدہ بھی سننے کے لائق ہے فرماتے ہیں :-

”جو شخص فقہ سے دلچسپی رکھتا ہو اسے چاہئے کہ کسی ایک ہی امام کے مذاہب
پر اکتفا نہ کرے بلکہ ہر مجتہد کے اقوال پر نظر ڈالے۔ تمام کے اندر ڈوب کر
حق کا سراغ لگائے اور اس غواصی میں اسے جو قول قرآن و سنت سے
زیادہ اقرب ہے اسی کو اختیار کرے اگر علوم اوائل کے ضروری حصوں پر اس
کی نگاہ ہوگی تو انشاء اللہ یہ قوت تیسرا سے پانچواں حاصل ہو جائے گی اور

کسی وقت اور ناکامی سے دوچار ہوئے بغیر وہ شریعت کی اصل شاہراہ
 پانے گا ایسے شخص کو چاہئے کہ تعصب کے بندک جراثیم سے اپنے دماغ
 کو پاک رکھے اور اختلاف و نزاع کی ان پرخطر دلدلیوں میں ہرگز قدم نہ رکھے
 جسے متاخرین نے تیار کر رکھا ہے کیونکہ وہاں تفسیح اوقات اور انتشار
 طبع کے ماسوا کچھ نہیں مل سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی اور
 ہر دوسرے امام کی تقلید سے منع فرمایا ہے جس کا ذکر مزی نے اپنی کتاب میں
 بہت تفصیل سے کیا ہے۔“

(۱۳) ابن حزم کا فتویٰ اس شخص پر بھی متحقق ہوتا ہے جو حامی اور علم دین
 سے بے پرہ ہونے کی بنا پر تقلید کرنے میں توجہ بجانب ہو مگر وہ کسی خاص امام
 کی تقلید اس اعتقاد کے ساتھ کرتا ہو کہ اس سے خطا کا ارتکاب غیر ممکن ہے اور
 اس کا امام جو کچھ کہتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے نیز اس اعتقاد کے ساتھ وہ اپنی جگہ یہ
 فیصلہ بھی کر لے کہ اس خاص امام کی تقلید پر وہ ہر حال میں قائم رہے گا، خواہ کسی
 مسئلہ میں اس کے قول کا خلاف قرآن و حدیث ہونا ثابت ہی کیوں نہ ہو جائے،
 یہی وہ یہودیت ہے جس نے بنی اسرائیل کی توحید کو بالکل شرک سے بدل دیا
 تھا جیسا کہ امام ترمذی نے عدی ابن حاتم سے یہ روایت نقل کی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ
 رُهَبَانَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ پڑھ کر فرمایا کہ یہود اپنے

اپنے اجارہ علماء اور رہبان رشاخ کی عبادت تو نہیں کرتے تھے
 مگر ان کا حال یہ تھا کہ جس چیز کو ان کے علماء اور رشاخ حلال کہتے اسے وہ
 روہ بغیر کسی شرعی دلیل کے حلال مان لیتے تھے۔ اور جس شے کو وہ حرام قرار
 دے دیتے تھے اسے وہ حرام سمجھ لیتے تھے۔“

پس کسی امام کی تقلید اس اعتقاد کے ساتھ کرنا کہ اس کی زبان عین شریعت
 کی زبان ہے یقیناً غیر اللہ کی پرستش ہے۔

(۴) جو شخص اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ ایک حنفی کسی شافعی فقیہ یا
 شافعی کسی حنفی فقیہ سے فتوے پوچھے یا اس کے پیچھے نماز پڑھے وہ بھی حرم کے
 فتوے کی زد میں آجاتا ہے اس لئے کہ یہ جماع سلف اور صحابہ و تابعین کرام کے
 عمل کی کھلی ہوئی مخالفت ہے جو کسی حال میں بھی جائز نہیں ہو سکتی۔
 یہ ہے ابن حزم کے قول کا منشا۔ ان قیود اور شرائط کو ملحوظ رکھ کر اس کا

اطلاق کیا جائے گا اور جہاں صورت حال یہ نہ ہو وہاں تک اس کا دائرہ وسیع نہیں ہو
 سکتا۔ مثلاً ایک شخص ہے جو محض اقوال رسول ہی کو دین سمجھتا ہے، صرف اسی چیز
 کی حلت کا اعتقاد رکھتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا ہو، اور صرف
 اسی شے کو حرام سمجھتا ہے جسے اللہ اور رسول نے حرام قرار دیا ہو یعنی تحریم و تحلیل
 کا حق وہ ایک لمحہ کے لئے بھی کسی اور کو نہیں دیتا لیکن اس ایمان اور اعتقاد کے
 باوجود چونکہ وہ اقوال رسول پر وسیع نظر نہیں رکھتا نہ متعارض نصوص کو تطبیق

دینے کی قدرت رکھتا ہے اور نہ نصوص شرعیہ سے احکام کا استنباط کر سکتا ہے اس لئے اگر وہ ایک ایسے ثقہ اور صحیح النظر عالم دین کا اتباع کرتا ہے جو اس کے نزدیک سنت رسول کے مطابق فتویٰ دینے والا ہے اور یہ اتباع بھی وہ اس نظریے کے ساتھ کرتا ہے کہ جب کبھی کوئی نص شرعی اس کے خلاف ملے گی تو بغیر کسی تعصب اور اصرار کے وہ اس قول کو ترک کر دے گا تو پھر نہیں معلوم کہ کوئی شخص کیونکر ایسی تقلید یا اتباع کو ناجائز کہہ سکتا ہے جب کہ عہد نبوی سے لے کر اب تک تمام مسلمانوں میں افتاء اور استفتاء کی یہی سنت متواتر چلی آ رہی ہے۔ اب خواہ کوئی انسان کسی ایک ہی فیتہ سے ہمیشہ فتوے پوچھا کرتا ہو، یا کبھی ایک فیتہ سے اور کبھی دوسرے سے، دونوں فعل جائز ہیں بشرطیکہ مستفتی، فیتہ اور رسول کے فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھے۔

پس ہماری تقلید پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے جبکہ ہم کسی امام کے متبعین یہ ایمان نہیں رکھتے کہ وہ معصوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر علم فقہ کی وحی نازل فرمائی ہے۔ اور اس کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے ہم تو اگر کسی امام کا اتباع کرتے ہیں تو یہ جان کر کرتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کا عالم اور روح شریعت کا مزاج شناس ہے۔ اس لئے اس کا قول یا تو آیات و احادیث کے صریح دلائل پر مبنی ہے یا ان سے ماخوذ اور مستنبط ہے یا پھر قرآن سے اس نے یہ بات تحقیق کر لی ہے کہ یہ حکم فلاں عدالت کی بنا پر ہے۔ اور حنبلی سے اپنے ہم کی صحت پر پورا

اطمینان ہو گیا ہے تب ہی اس نے غیر مخصوص کو مخصوص پر قیاس کر کے فتویٰ
 دیا ہے گویا وہ دراصل زبان حال سے اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے میرے
 خیال میں شائع علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے کہ جہاں کہیں یہ علت پائی جائے گی
 وہاں ہی حکم جاری ہوگا۔ اور ایسے تمام قیاسی احکام اسی عموم میں داخل ہوں گے
 یا بالفاظ دیگر یہ اقوال بھی شائع علیہ السلام کی طرف منسوب شمار کیے جائیں گے
 اگرچہ ان کی قطعیت یقینی اور شکوک سے بالکل پاک نہیں کی جاسکتی۔

اگر یہ بات نہ ہوتی تو کوئی مسلم کسی مجتہد کی تقلید نہ کرتا۔ پس اگر رسول مبعوض

_____ کہ صرف آپ ہی کی اطاعت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ سے ہمیں

کوئی ایسی صحیح روایت مل جائے جو قول امام کی مخالفت کرتی ہو اور پھر ہم کو در خود

اعتقاد سمجھتے ہوئے نص قطعی کو چھوڑ کر ظن انسانی کی تقلید پر چلے رہیں تو ہم سے بڑھ کر

شقی اور نامراد کون ہوگا، اور کل خدا کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟

جائز تقلید کی صحیح تصویر یہی ہے جو ان چند لفظوں میں کھینچی گئی ہے۔ اگر

امت مسلمہ غلو سے اپنے فرائض کو آزاد کرے اور اپنی آنکھوں پر سے تعصب

کے پردے ہٹا کر اصل تصویر دیکھنے لگے تو بہت سی لفظی نزاعیں ختم ہو جائیں

اور مذہبی اختلافات کی شورا نگیر فصاحت کسی قدر امن و سکون کی خوشگوار یوں

سے بدل جائے۔

مسئلہ تقلید کے بعد دوسرا اہم مسئلہ استخراج مسائل کا ہے جس کے

دو اصول ہیں :-

ایک تو یہ کہ الفاظ حدیث کا تتبع کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ فقہاء کے اصول کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط کیا جائے۔ شرعاً ان دونوں اصولوں کی اہمیت مسلم ہے ہر دور کے فقہائے محققین کا طریقہ ہی رہا ہے کہ وہ ان دونوں اصولوں کا لحاظ رکھتے تھے۔ کوئی ایک کی رعایت زیادہ کرتا کوئی دوسرے کی لیکن ایسا کبھی نہ کرتے کہ کسی اصل کو بالکل ترک کر دیں پس کسی جو پائے حق کے لئے سزاوار نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک ہی طرف جھک جائے جیسا کہ آج دونوں فرقہ کا عام شیوہ ہے۔ اور یقین کرو کہ ان کا یہی "شیوہ" ان کی ساری عملالتوں کا ذمہ دار ہے۔ ان دونوں اصولوں کو الگ الگ کر کے پدایت کی سیدھی راہ پانا بہت مشکل ہے۔ حق کا راستہ یہ ہے کہ ان میں تفریق کرنے کے بجائے دونوں میں مطابقت پیدا کی جائے۔ اور ایک سے دوسرے کی عمارت ڈھانے کے بجائے اس کے کمزور مقامات کی اصلاح اور نشیذ کا کام لیا جائے۔ اس طرح احکام دین کا جو قصر تعمیر ہوگا نہایت مستحکم اور حق کی ٹھوس بنیادوں پر قائم ہوگا۔ اور اس میں باطل کے راہ پانے کی کوشش قریب قریب بے کار ثابت ہوگی۔ اسی مختار اور حکیمانہ نکتہ کی طرف امام حسن بصری ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

سنتكروا لله الذي لا اله الا الله اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود
 ہو بینہما بین العالی والجانفی نہیں کہ تمہارا راستہ حدیث سے بڑھتے

والے اور حد تک (بوجہ سہل انگاری کے) نہ پہنچنے والے دونوں کے بیچ میں ہے۔

یعنی حق کا مرکز افراط و تفریط کے بیچ میں ہے جو اہل حدیث میں نہیں چاہتے کہ اپنے اختیار کردہ مسک کو مجتہدین سلف کی رایوں پر پیش کر لیا کریں۔ اسی طرح جو اہل تخریج ہیں اور مجتہدین کے اصول پر مسائل کا اشتباہ کیا کرتے ہیں انہیں بھی چاہئے کہ حتی الوسع صحیح اور صریح نصوص کو اپنے اصول اور رائے پر قربان نہ کریں اور نہ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ فرمودہ نبوی کی صریح مخالفت کا انہیں بار اٹھانا پڑے۔

کسی محدث کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان اصول حدیث کے اتباع میں ہے یا تحقق اور توغل سے کام لے جنہیں پرانے محدثین نے وضع کیا ہے کیونکہ ہر حال وہ بھی انسان ہی تھے، فکر و نظر کی لغزشوں سے ان کے بنائے ہوئے قواعد محفوظ نہیں کیے جاسکتے، اور نہ شایعہ کی طرف سے ان کی صحت اور قطعیت پر کوئی سند پیش کی جاسکتی ہے اس اصول پرستی کے تشدد امیر زویہ سے بسا اوقات حدیث اور نبیاس صحیح، دونوں کو روک دینا پڑتا ہے مثلاً لفظاع یا ارسال کے ایک ذرا سے شک کی بنا پر کتنی ہی حدیثیں متروک اور ناقابل استناد ٹھہرا دی جاتی ہیں حالانکہ فی نفسہ وہ قول رسول ہوا کرتی ہیں چنانچہ ابن حزم نے اسی طریقہ کی پیروی کرتے ہوئے تحریم معارف ربانوں کو حرام

قرار دینے والی حدیث کو ناقابل حجت قرار دے دیا، صرف اس وجہ سے کہ امام بخاری کی روایت میں انقطاع کا شبہ پایا جاتا ہے، حالانکہ حدیث فی نفع صحیح اور اس کا سلسلہ اسناد متصل ہے۔ ہاں اگر کسی قوی نص سے تعارض ہو تو البتہ انقطاع کے شبہ کی بنا پر اسے موقوف قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن حدیث کو کسرے سے متروک ٹھیرا دینا یقیناً زیادتی ہے۔

اسی طرح ارباب حدیث کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی محدث کی روایتوں کو عموماً زیادہ صحت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے اور دوسرا ظاہری صحت کی حفاظت سے اتنا اعتناء نہیں کرتا تو کلیتہً پہلے شخص کی ہر روایت (جو محدث سے کی گئی ہو) دوسرے راوی کی روایت پر مقدم اور ترجیح مانی جائے گی۔ خواہ اس دوسرے راوی کے اندر ترجیح اور برتری کے کتنے ہی واضح دواعی کیوں نہ موجود ہوں۔ لوگوں کی یہ ظاہر پرستی سخت تنقید کے قابل ہے۔ کون نہیں جانتا کہ عام رواۃ حدیثوں کو بالمعنی بیان کرتے تھے، الفاظ و حروف کے محفوظ رکھنے کا چنداں رواج نہ تھا۔ پس ادبی تصانیف میں جس طرح اہل ادب و بلاغت ایک ایک حرف کے تقدیم و تاخر اور اس کی وضع و ترتیب سے نکتہ آفرینیاں کیا کرتے ہیں۔ ویسا ہی عمیق متن حدیث میں برتنا، حتیٰ کہ ایک کلمہ کی تقدیم یا تاخیر الفاظ کی نشست اور خلاء اور واو جیسے حروف کے دقیق معنوی

خصائص سے استدلال کا رخ متعین کرنا، جبکہ عام روایتیں بالمعنی بیان کی گئی ہیں ایک طرح کی لغویت اور الفاظ کی ناروا غلامی ہے۔ ورنہ تم دیکھتے ہو کہ ایک ہی روایت میں ایک راوی ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور بعینہ اسی روایت میں اسی سند کے ساتھ دوسرا راوی ایک دوسرے ہی لفظ کے ذریعہ حدیث کا مفہوم ادا کرتا ہے۔

یعنی احادیث کے بارے میں صحیح مسلک یہی ہونا چاہئے کہ راوی جو کچھ بھی اپنی زبان سے کہے اسے کلام نبوی کی حیثیت سے مان لیا جائے۔ ہاں اگر کوئی اور قوی حدیث یا شرعی دلیل اس کے خلاف مل جائے تو مقدم الکر کو ترک کر کے اسے اختیار کرنا ضروری ہے۔

ایسی ہی ذمہ داری اور احتیاط ان فقہاء پر بھی عاید ہوتی ہے جو ائمہ مجتہدین کے اصول اور فتاویٰ کو سامنے رکھ کر مسائل کا استخراج کرتے ہیں۔ ان کے لئے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ دنیا جہان کے سارے مسائل کا حل انہیں اصولوں میں تلاش کیا کریں، اور ان میں سے کبھی کبھی ایسے اقوال نکالیں جن سے نہ تو خود ان کے ائمہ کے اصول اور ان کی تصریحات سے کوئی دور کا تعلق ہو نہ علمائے لغت ان سے یہ معافی سمجھ سکیں۔ اور نہ عرف عام میں ایسا طریقہ سخن نہیں رائج ہو بلکہ محض اپنے ذہن سے معانی متعین کرتا رہے، یا ایک اور مشابہت تلاش کرنی چاہئے اور اسے قول مجتہدان کر دیں مسائل میں

اس خود فریدہ علت یا مشابہت کو معیار حکم ٹھہرا دیا جائے۔ ستم پر ستم یہ ہے کہ ان تمام ترقیقات کو نہایت ویدہ دیری کے ساتھ امام کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اگر وہ امام جس کے قول سے یہ تصریحات کی گئی ہیں۔ آج زندہ ہو کر آجائے اور یہ مسائل براہ راست اس سے پوچھے جائیں، تو باوجود اپنی تمام فہم و بصیرت اور مجتہدانہ ذرف نگاہی کے، ان بلند وقائق تک اس کا تخیل پرواز نہ کر سکے گا۔ جنہیں اس کے پیچھے چلنے والوں نے اسی کے اقوال سے مستنبط کر رکھا ہے۔

تخریج کا یہ طریقہ نہایت غیر ذمہ دارانہ ہے۔ تخریج تو محض اس وجہ سے جائز ہے کہ وہ درحقیقت مجتہد کی تقلید اور پیروی ہے، نہ کہ اس کی غلط ترجمانی اور اس کے اشارات پر بیجا حاشیہ آرائی۔ اور وہیں تک اس کا تحقیق ہو سکتا ہے۔ جہاں تک امام کے اقوال عام اصول فہم و تدبر کے مطابق اجازت دے سکیں۔ ورنہ اگر قائل کے کلام کا رخ کسی طرف ہو اور اس کا ترجمان و مفسر کوئی اور رخ منعیں کرے تو یہ تفسیر اور ترجمانی یا مفکرانہ تخریج نہ ہوگی بلکہ کوئی اور ہی چیز ہوگی۔

اس کے علاوہ ایسے فقہاء کو اس بات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اصول کی پیروی کے جوش میں ایسی مستند احادیث یا آثار کو نہ دیکر دیا کریں جنہیں عام امت میں مقبولیت حاصل ہو چکی ہو۔ مثال کے طور پر حدیث مصراۃ کو لو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:-

جو شخص ایسی بکری خریدتا ہے جس کا دو دھتھن ہیں پہلے سے روک
 یا گیا تھا ر تا کہ خریدار دھو کا میں آکر زیادہ دام لگائے، تو اسے
 تین روز تک اختیار رہتا ہے، خواہ بکری رکھ لے یا صاع گندم
 کے ساتھ واپس کر دے۔

یہ حدیث متعدد طرق سے ثابت ہے اور ثقافت نے اس کی روایت
 کی ہے، لیکن احناف نے چونکہ یہ اصول وضع کر رکھا ہے کہ اگر راوی غیر
 فقیہ ہو اور اس کی روایت عام اصول کے مخالف ہو، اور کوئی عام قاعدہ
 نہ بنا سکتی ہو، تو سرے سے وہ حدیث متروک العمل ہوگی، اس لئے باوجود
 صحیح اور مستند ہونے کے یہ حدیث ان کے نزدیک متروک العمل ہے، کیونکہ
 وہ کوئی عام قانون نہیں بن سکتی اور راوی غیر فقیہ ہے۔

یہ طریقہ اربابِ حق کا طریقہ نہ ہونا چاہئے۔ اس میں شریعت پر
 ایک طرح کی جسارت پائی جاتی ہے۔ فرمان رسالت کا احترام بہر حال
 انسانوں کے بنائے ہوئے اصول و قواعد کی رعایت سے بالاتر ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی غلط رویے سے بچانے کے لئے فرمایا ہے
 ”جب میں کسی مسئلہ میں کوئی رائے دوں یا کوئی اصول مقرر کروں پھر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اس کے خلاف مل جائے تو میری رائے
 کا عدم سمجھو۔ رسول اللہ کا فرمانا ہی اصل اصول ہے، بقیہ سب بیچ“

اب ہم موجودہ مسائل مہمہ میں سے تیسرے مسئلہ پر جو قرآن و سنت کے نتیجے سے متعلق ہے بحث کرنی چاہتے ہیں۔

احکام شرعیہ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے کتاب و سنت کا جو تتبع کیا جاتا ہے۔ اس کے مختلف مدارج ہیں۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان کو بالفعل احکام شرعیہ کی معرفت پر اتنا عبور ہو جائے کہ وہ مستفتیوں کے اکثر سوالوں کا جواب بہ آسانی دے سکے، اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے عام واقعات کا شرعی حل معلوم کرنے میں اسے توقف اور خاموشی سے بہت کم کام لینا پڑے، یہی مقام اجتہاد ہے۔ اس استعداد اور قابلیت کے حصول کے چند طریقے ہیں:

(۱) کبھی یہ استعداد احادیث میں غائر تفسیر اور شاذ و غریب روایتوں کے نتیجے سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل کا خیال ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ اس بلکنے کے حاصل کرنے کے لئے بس یہی تفسیر اور تامل کافی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لئے ضروری ہے کہ ایک ماہر لغت و ادب کی طرح موافق کلام اور اسالیب بیان سے پوری واقفیت رکھتا ہو اور ایک وسیع انشراح عالم کی طرح یہ بھی جانتا ہو کہ آئمہ سلف متعارض نصوص میں جمع و تطبیق کی صورت کس طرح پیدا کرتے تھے اور ان کے استدلال کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا

(۲) کبھی یہ قابلیت اصول تخریج کو پوری طرح منبسط کرنے سے حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے لئے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ انسان کسی امام کے اصول کو سامنے رکھ کر استنباط مسائل کا طریقہ جان جائے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ احادیث اور آثار کے ایک معتد بہ حصہ پر اس کی نظر ہو، تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ کہیں اس کا قول اجماع سے ٹکراتو نہیں رہا ہے۔ یہ طریقہ اصل تخریج کا ہے۔

(۳) تیسرا راستہ جو مذکورہ بالا دونوں راستوں کی نسبت اعتدال کا راستہ کہا جاتا ہے یہ ہے کہ ایک طرف آدمی قرآن و سنت سے اتنی آگاہی رکھتا ہو کہ فقہ کے اصولی اور اجماعی مسائل اور ان کے تفصیلی دلائل کا علم اسے باسانی حاصل ہو سکے اور دوسری طرف بعض اجتہادی مسائل پر کامل دسترس رکھتا ہو، ان کے تمام گوشوں پر اس کی نگاہ ہو، ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دے سکتا ہو، لوگوں کے طریقہ تخریج پر نقد اور کھرے کھوٹے کی تمیز کر سکتا ہو خواہ اس کے اندر وسعت نظر اور سحر کے وہ شرائط اور لوازم نہ پائے جائیں جو ایک مجتہد مطلق کے لئے ضروری ہو اگر تے ہیں اس مقام پر پہنچ کر اس کے لئے جائز ہے کہ مختلف رایوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھے، اور دو مختلف مذہبوں کے دلائل سے واقف ہو کر کچھ باتیں ایک مذہب کی اور کچھ دوسرے مذہب کی کے لئے یعنی تلفیق کرے اور بعض ہی

تخریجات کو ترک کر دے جو اگرچہ متقدمین کے لئے ایک قابل قبول امر ہی ہو گیا
 لیکن وہ اپنی تنقید اور تحقیق کی روشنی میں انہیں غلط پاتے۔ اسی وجہ
 سے ہم دیکھتے ہو کہ جن علماء کو مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ نہ تھا، وہ اپنی
 فقہی تصانیف میں خود مسائل کی تخریج کرتے ہیں اور اکابر سلف کی
 آراء میں موازنہ کر کے ایک راستے کو دوسری راستے پر ترجیح دیتے ہیں
 جب اجتہاد اور تخریج دونوں قابل تجزیہ و تقسیم ہیں، اور کسی جزئی
 مسئلہ میں تجزیہ کرنے کے لئے آدمی کا مجتہد مطلق ہونا شرط لازم
 نہیں ہے۔ تو پھر مسائل کی تحقیق میں اس طریقہ کا کرنا لوگوں کی نگاہ میں
 کیوں مستعد اور ناقابل قبول دکھائی دیتا ہے؛ تحقیق کا مقصود تو محض
 ظن غالب کے حصول تک ہے اور اسی پر تکلیف کا دار و مدار ہے۔
 رہ گئے وہ لوگ جو اتنی گہری نظر نہیں رکھتے اور جنہیں اللہ نے
 اتنی فہم و بصیرت عطا نہیں کی ہے کہ قرآن و سنت پر غور کر کے بطور
 خود مسائل کی چھان بین کر سکیں، انہیں چاہئے کہ اپنی زندگی کے عام
 معاملات میں مذاہب مروجہ کے ان طریقوں اور فیصلوں کو اپنا مذہب
 سمجھیں جنہیں انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کے سلسلے سے اخذ کیا ہے۔
 لیکن جو واقعات معمولی نہ ہوں بلکہ اہم اور نا اراکوں کے ہوں ان میں اپنے
 کسی قریب کے مفتی کا اتباع کریں۔ اور قضایا میں قاضی کے حکم کی

تعمیل کریں پس یہی ان کے لئے سب سے مصنون راہ ہے۔
اسی خیال پر ہم نے ہر مذہب کے قائم اور جدید علماء محققین کو
پہنچایا ہے اور تمام ائمہ مذاہب نے اپنے پیروؤں کو اسی کی وصیت
بھی کی ہے۔ ایواقیت و الجواہر میں ہے۔

ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو شخص میری دلیل سے
واقف نہ ہو اسے میرے قول پر فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں۔ خود
امام موصوف جب کوئی فتویٰ دیا کرتے تو کہتے یہ نمان ابن ثابت کی
دعوتی میری رائے ہے جسے ہم نے اپنے علم و فہم میں بہتر سمجھ کر
اختیار کیا ہے۔ اگر کوئی اس سے بہتر اور اتنے رائے پیش کرے تو پھر
ہماری رائے کے مقابلہ میں اس کی رائے مناسب اور حق سے
زیادہ قریب ہوگی۔

امام مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہر شخص کے اقوال دو
قسم کے ہوتے ہیں کچھ نے لینے کے قابل اور کچھ وہ دکر لینے کے
قابل۔ صرف ایک ذات اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے اور وہ رسول اللہ
کی ذات معصوم ہے۔

حاکم اور بیہقی نے امام شافعی سے روایت کی ہے کہ وہ فرمایا کرتے
تھے جب کوئی حدیث پاری صحت کو پہنچ جائے تو اسی کو میرا مذہب

سمجھو۔ ایک دوسری روایت میں امام صاحب کا یہ قول منقول ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ میرا قول حدیث نبوی کی مخالفت کرتا ہے تو حدیث پر عمل کرو اور میرا قول دیوار پر دے مارو۔ ایک روز امام مرتنی سے آپ نے فرمایا کہ ابراہیم میری بہر بات کی کو رائہ تقلید نہ کرو بلکہ بذات خود اس میں غور کر لیا کرو کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔

امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ اللہ اور رسول کے مقابلہ میں کسی کی رائے کو کوئی وقعت حاصل نہیں۔ تم نہ میری تقلید کرو اور نہ کسی اور امام کی جس طرح انہوں نے کتاب و سنت سے احکام دین کی معرفت حاصل کی تم بھی حاصل کرو کسی شخص کو فتویٰ دینے کا استحقاق نہیں تا وقتیکہ وہ تمام ائمہ کے مذاہب اور اقوال سے پورا پورا واقف نہ ہو۔ اگر اس سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا گیا جس کے متعلق اسے معلوم ہے کہ اس میں وہ تمام ائمہ جن کی عمر پیری کی جاتی ہے، متفق ہیں تو یوں کہہ سکتا ہے کہ یہ جائز ہے اور وہ ناجائز ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کا اپنا قول اور فتویٰ نہ ہوگا بلکہ ائمہ مجتہدین کے قول کی ترجمانی ہوگی لیکن اگر مسئلہ ایسا ہے جس میں علماء کی رائیں مختلف ہیں تو وہ

Marfat.com

اس کے جواب میں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ فلاں امام کے نزدیک یہ جائز ہے اور فلاں امام کے نزدیک ناجائز، مگر سے یہ حق نہیں ہے کہ یقیناً اقوال کو چھوڑ کر کسی ایک رائے کو اختیار کر کے فتویٰ دے دے، الا آنکہ اس رائے اور مذہب کے دلائل سے بخوبی باخبر ہو۔

”امام ابو یوسف اور زفر وغیرہ علماء سے منقول ہے کہ جب تک کوئی شخص یہ نہ معلوم کرے کہ ہم نے یہ رائے کہا سے اخذ کی ہے۔ اس وقت تک وہ ہمارے اقوال پر فتویٰ دینے کا مجاز نہیں۔“

”عصام ابن یوسف سے جب کہا گیا کہ آپ امام ابو حنیفہ کی رایوں سے اکثر اختلاف کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی وجہ کھلی ہوئی ہے۔ انہیں جو فہم اور وقت نظر حاصل تھی ہمیں حاصل نہیں، وہ ڈوب کر جن گہرائیوں سے حقائق نکال لاتے ہیں وہاں تک ہماری کمزور نگاہوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔“ ہمارے لئے جائز نہیں کہ بغیر سمجھے بوجھے ان کے اقوال پر فتویٰ دیں۔“

”ابو بکر اسکاف ابلخی سے پوچھا گیا ”کیا ایسے شخص کے

کے لئے جو اپنے شہر کا سب سے بڑا عالم ہو، جائز ہے کہ فتوے
 دینے سے رُکا رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ عالم درجہ اجتہاد
 رکھتا ہو تو جائز نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ درجہ اجتہاد کب حاصل
 ہوتا ہے؟ جواب دیا کہ جب ایک شخص مسائل کے تمام پہلوؤں
 پر نگاہ رکھتا ہو اور معتز ضنین کو معقول اور تسلی بخش دلیلوں
 سے خاموش کر سکے تو وہ مجتہد ہے۔

ابن الصلاح کا قول ہے کہ اگر کوئی شافعی ایسی حدیث پائے جو
 اس کے مذہب کے خلاف ہو تو اپنے علم اور فہم کا جائزہ لینا چاہئے۔
 اگر وہ اپنے اندر اجتہاد کرنے کی پوری استعداد پائے تو اس کے لئے
 ضروری ہے کہ غور کرنے کے بعد اس حدیث پر عمل کرے اور تقلید کا
 خیال ترک کر دے۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اس مقام سے فروتر محسوس
 کر رہا ہے۔ اور اجتہاد کی طاقت سے بے بہرہ ہے مگر غور و فکر کرنے کے بعد
 کوئی معقول دلیل نہ پائے کی وجہ سے حدیث کی مخالفت بھی اس پر شاق
 گذر رہی ہے تو بھی حدیث ہی کا اتباع کرنا چاہئے بشرطیکہ امام شافعی
 کے بجائے کسی اور امام نے اس پر عمل کیا ہو، کیونکہ اس صورت میں اس
 دوسرے امام کا اتباع امام شافعی کے اتباع کا قائم مقام ہو جائے گا۔ یہ
 ابن الصلاح کی رائے ہے اور امام نووی نے بھی اسی کو مستحسن اور مختار

قرار دیا ہے۔

چونکہ مسئلہ جسے ہمارے جابلانہ اور متخصیبا نہ ذہنیتوں نے اختلاف اور شقاق کی رزم گاہ بنا لیا ہے۔ وہ فقہا کا باہمی اختلاف ہے۔ حالانکہ ان اختلافات میں سے اکثر خصوصاً جن میں صحابہ بھی مختلف تھے اور دونوں طرح کی رائیں ان سے منقول ہیں، مثلاً تشریح اور عیدین کی تکبیروں کا اختلاف، نکاح محرم حج کے لئے احرام باندھ لینے والے کے جواز کا اختلاف ابن عباس اور ابن مسعود کے تشہد کا اختلاف، بسم اللہ اور آمین کو آہستہ یا بلند آواز سے کہنے کا اختلاف وغیرہ مافی نفسہ آپس میں نہ کوئی اساسی تباہی رکھتے ہیں اور نہ ان کی اصل مشروعیت میں ائمہ سلف کا کوئی اختلاف ہے بلکہ اختلاف جو کچھ ہے وہ محض ایک... کو دوسرے پر ترجیح دینے میں ہے۔ یہ سبھی مانتے ہیں کہ یہ تمام مذاہب کتاب و سنت سے مستنبط ہیں۔ لیکن چونکہ ہر شخص کی نظر تحقیق اور قوت اجتہاد جداگانہ ہوا کرتی ہے، اس وجہ سے جو مذاہب دوسرے کے نزدیک مرجوح تھا اس کے نزدیک راجح اور اولی ثابت ہوا اور اس نے اسے اختیار کر لیا۔ مثال کے طور پر قرأت کو لو اور دیکھو کہ قراء ایک ہی لفظ اور آیت کی قرأت میں کس قدر مختلف ہیں۔ یہی حال علمائے فقہ کے اختلاف کا ہے، چنانچہ وہ اکثر اپنے اختلاف کی تعلیل بھی یہی کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ رائے بھی تھی۔

اور وہ بھی بغیضی وہ بھی آپس میں اختلاف رائے رکھتے تھے۔ حالانکہ وہ
 سب کے سب ہدایت کی روشن شاہ راہ پر تھے۔ کون ہے جو ان کے
 کسی فرور کجروی اور سنت نبوی کی مخالفت کا الزام عائد کر سکتا ہے؟
 یہی وجہ ہے کہ علمائے حق مسائل اجتہاد میں تمام ارباب افتاء کے
 فتووں کو جائز سمجھتے اور قضاۃ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے آئے ہیں اور
 بسا اوقات اپنے مذہب کے خلاف بھی عمل کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ تم
 اس قسم کے اختلافی مسائل کے بارے میں تمام ائمہ مذاہب کو دیکھو گے
 کہ وہ مسئلہ کو پھیلا کر بیان کرنے اور تمام اختلافی پہلوؤں پر روشنی
 ڈالنے کے بعد یہ بھی فرمادیتے ہیں کہ یہ میرے خیال میں احوط طریقہ ہے۔
 یہ رائے مختار ہے۔ ”یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور کبھی یوں
 کہتے ہیں کہ ہم تک صرف یہی حکم پہنچا ہے۔“ اس کے ثوابد المبسوط، آثار
 محمد اور اقوال شافعی میں بے شمار موجود ہیں۔ یہ وہ مبارک دور تھا
 جب دین کا چشمہ صافی شقاق و نزاع کے ہلک جراثیم سے قریب
 قریب پاک تھا اور اجتہادی اختلافات جامہ ملت کے لئے مفروض کا
 کام نہیں دے رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد تعصب کا طوفانی سیلاب
 آیا۔ نگاہوں کی وسعت کم ہونے لگی۔ لوگوں نے بقیہ اختلافی پہلوؤں کو
 صرف نظر کر کے صرف ایک پہلو کو لے لیا۔ اب اختلافات کی نوعیت پہلی سی

نہ رہی انہیں بے حد اہمیت دے دی گئی۔ ان کی آڑ میں فرقہ پرستی وجود میں آگئی۔ لوگوں کا ذوق تحقیق، جو دسے بدل گیا اور وہ اپنے ائمہ کے اختیار کردہ مسلک پر سختی سے جم گئے۔

اور یہ جو بعض علمائے سلف سے اپنے ائمہ کے مذاہب پر ہمیشہ قائم رہنے کی تاکید منقول ہے، سو یہ یا تو ایک رجحان فطری کی بنا پر ہے کیونکہ ہر انسان اپنے پیشواؤں اور بزرگوں کی مختار اور پسندیدہ چیزوں کو بڑی قدر اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم عام رسوم و رواج کے اندر بھی اس رجحان فطری کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کے دلائل کی عظمت اور قوت سے مرعوب تھے اور ان کے خیال میں یہ دلائل بہت ہی مضبوط اور قابل تردید تھے۔ یہ اور اسی قسم کی اور وجہیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال کہ تعصب کی سرشاری انہوں نے یہ کلمات کہے، محض وہم بلکہ سراسر بہتان ہے۔

اب ذرا ان اختلافات کی اصلیت پر غور کرو جن پر فرقہ بندیوں کا محاذ جنگ قائم ہو رہا ہے، اور دیکھو کہ صحابہ تابعین اور ان کے بعد کے ائمہ سلف نے ہمارے لئے کونسا اسوہ چھوڑا ہے؟ ان تمام کا حال یہ تھا کہ ان میں سے بعض لوگ بسم اللہ پڑھتے تھے بعض لوگ نہیں پڑھتے

تھے۔ اگر ان میں ایک جماعت ایسی تھی چوتھے کرنے اور پچھنے لگوانے کے بعد تجدید و ضو کو ضروری خیال کرتی تھی تو ایک جماعت ایسی بھی تھی جو اس کی مطلقاً ضرورت نہ سمجھتی تھی۔ یہ اور اسی قسم کے بیسیوں اختلاف موجود تھے لیکن اس کے باوجود وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے کسی نے کسی کی اقتدا سے کبھی انکار نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اور امام شافعی وغیرہ مدینہ والوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے حالانکہ اہل مدینہ سرسے سے بسم اللہ پڑھتے ہی نہ تھے۔ نہ آہستہ اور نہ زور سے۔ امام ابو یوسف نے ہارون الرشید کے پیچھے نماز پڑھی، حالانکہ اس نے جماعت (پچھنے لگوانے) کے بعد وضو کی تجدید نہیں کی تھی۔ امام ابو یوسف کے مذہب میں پچھنوں کے بعد تجدید وضو لازم ہے۔ مگر امام مالک کے مذہب میں لازم نہیں ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل جماعت اور تکبیر کو ناقص و ضو مانتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جس نے بدن سے خون نکلنے کے بعد وضو نہ کیا ہو تو آپ نے جواب دیا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ امام مالک اور سعید بن المسیب کے پیچھے میں نماز نہ پڑھوں؟ رجب کے نزدیک یہ چیزیں ناقص وضو میں سے نہیں ہیں۔

روایت ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد عیدین میں خلیفہ

مارون کی رعایت سے حضرت ابن عباس کے مذہب کے مطابق تکبیر
 کہا کرتے تھے، حالانکہ ان دونوں اماموں کا مذہب اس کے خلاف تھا۔
 امام شافعی نے مقبرہ امام ابو حنیفہ کے قریب فجر کی نماز پڑھی تو محضر
 ان کے لحاظ اور ادب سے دعائے قنوت کو ترک کر دیا اور فرمایا کہ بسا
 اوقات ہم اہل عراق کے مسلک پر بھی عمل کر لیتے ہیں۔

امام ثانی (امام ابو یوسف) کے متعلق البرازیہ میں ہے کہ آپ نے جمعہ
 کے روز حمام میں غسل کیا اور لوگوں کو نماز پڑھانی رہنا پڑھ کر جب لوگ
 ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ حمام کے کوئین میں
 ایک مرا ہوا چوہا موجود ہے۔ امام موصوف نے یہ سن کر فرمایا کہ ”تو پھر اس وقت
 ہم اپنے مدنی بھائیوں کے مسلک پر عمل کرتے ہیں کہ جب پانی دو قند کی
 مقدار میں ہو تو وہ نحس نہیں ہوتا۔ اس کا حکم ماہ کثیر کا ہو جاتا ہے۔“

امام خجندی سے پوچھا گیا کہ اگر ایک شافعی المذہب آدمی نے دو ایک
 برس کی نماز چھوڑ دی ہو اور اس کے بعد وہ حنفی مذہب اختیار کرے تو
 پھر وہ کس طرح نماز کی قضا کرے؟ آیا امام شافعی کے مذہب کے مطابق
 یا حنفی مذہب کے مطابق؟ جواب دیا کہ جس مذہب کے مطابق اس نے
 قضا کر لیا جائز ہے، بشرطیکہ اس کے جواز کا اعتقاد رکھتا ہو۔

جامع الفتاویٰ میں ہے کہ اگر کسی حنفی نے یہ کہا کہ ”اگر میں فلاں عورت

سے نکاح کروں تو اس پر طلاق، اس پر طلاق (یعنی تین طلاقیں دیں) پھر اس نے کسی شافعی المذہب فقیہ سے فتویٰ پوچھا اور اس نے جواب دیا کہ اس پر طلاق نہ پڑے گی اور تمہاری یہ قسم لغو مافی جائے گی، تو اس مسئلہ میں امام شافعی کی اقتدا کرنے میں اس کے لئے کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ اکثر صحابہ کرام کی تائید اسی مسلک کو حاصل ہے۔

امام محمد نے اپنی امالی میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی فقیہ اپنی بیوی کو ان لفظوں میں طلاق دے کہ أنت طالق البتة اور وہ اپنے مذہب کے مطابق ایسی طلاق کو تین طلاق یعنی طلاق بائن سمجھتا ہو، لیکن قاضی وقت فیصدہ کر دے کہ یہ طلاق رجعی ہے، تو اس کے لئے رجعت کرنے کی گنجائش ہے۔

اسی طرح تخریم و تحلیل اور معاشرۃ اور لین دین کے ان تمام معاملات میں جن کے اندر فقہاء اور ائمہ کی رائیں مختلف ہیں ہر فقیہ پر لازم ہے کہ اگر دارالقضار سے اس کے مذہب فقہی کے خلاف فیصدہ ہو تو وہ اپنی لائے اور اپنے مسلک کو چھوڑ کر قاضی کے فیصدہ پر عمل کرے۔

چند مسائل اور مسائل جن کی اصیبت کے بارے میں ایک عالم اور عجیب غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اور حقیقت یہی غلط فہمی موجودہ اختلافات کا سرچشمہ ہے یہ ہم انہیں یہاں مجملہ بیان کرنا چاہتے ہیں:-

لوگ پہنچتے ہیں کہ فقہ کی وہ تمام تقریعات جو ان لمبی لمبی شرحوں اور فتاویٰ کی موٹی موٹی کتابوں میں موجود ہیں سب کی سب امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ کے اقوال ہیں وہ ان اقوال میں بہ تمیز نہیں کرتے کہ فلاں قول ان آئمہ کا واقعی قول ہے اور فلاں قول ان کی رایوں اور فتوؤں کو سامنے رکھ کر بعد میں مستنبط کیا گیا ہے اور یہ جو ان کتابوں میں "علیٰ تخریجہ المکرخی کذا اور علیٰ تخریجہ الطحاوی کذا کے الفاظ آیا کرتے ہیں ان کو وہ گویا یہ معنی سمجھتے ہیں اسی طرح "قال ابو حنیفہ کذا امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق مسئلہ کا جواب یوں ہے کہ درمیان وہ کوئی فرق و امتیاز نہیں کرتے۔ اور ابن الہمام اور ابن الخیم وغیرہ محققین حنفیہ کا مسئلہ وہ درود اور مسئلہ شرط الخیم اور ایسے دوسرے مسائل کے بارے میں یہ فرماتا کہ دراصل یہ امام ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے بلکہ بعد والوں کی تخریجات ہیں" ان کے نزدیک بالکل ناقابل اعتناء ہے۔

اسی طرح بعض ارباب علم و شجاعت اس وہم میں مبتلا ہیں کہ مذہب حنفی کی بنیاد انہی جدلی بحثوں پر قائم ہے جو المعسوط، المدایہ اور التبتین کے صحفیات میں پھیلی ہوئی ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کے مذہب کی بنیاد بحثوں

ابو حنیفہ کے ہاں اس کی اجازت اس وقت مل سکتی ہے جب کہ آدمی پانی سے ایک گز دور ہو۔

پر نہیں ہے کہ اس طریق بحث و جدل کے بانی دراصل معتزلہ ہیں جسے
متاخرین نے اس خیال سے اختیار کر لیا تھا کہ اس سے طلبہ کے ذہن میں
تیزی اور وسعت پیدا ہوگی اگرچہ ان کی تشابہ اور نہ ہوتی اور ان کے
اس طرز عمل نے دماغوں کو جلا اور وسعت دینے کے بجائے انہیں بے بصیرتی
اور تعصب کی تنگناہوں میں گھیر کرنا کا رہ بنا دیا۔

ہمیں اس جگہ ان اہم اور شکوک کی تردید میں لمبی گفتگو نہیں کرنی چاہیے
کیونکہ اس باب کی تمہید میں جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں اس کی روشنی
ان میں سے اکثر کا خود بخود ازالہ کر دیتی ہے۔

(۲) بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ^{رح}
اور امام شافعی^{رح} کے اختلافات کی اساس وہ اصول ہیں جو اصول بزدلی
وغیر کتابوں میں درج ہیں حالانکہ ان میں سے اکثر اصول ایسے ہیں جن کا
ذکر ان بزرگوں نے کبھی نہیں کیا، بلکہ وہ ان کے اقوال و فتاویٰ کو سامنے
رکھ کر بعد میں وضع کئے گئے ہیں، مثلاً مسیّر نزدیک فقہ کے حسب ذیل
اصول ائمہ کے کلام سے بعد والوں نے نکالے ہیں اور امام ابو حنیفہ یا صاحبین
سے کوئی صحیح روایت ایسی منقول نہیں جس میں یہ اصول مذکور ہوں۔۔۔
خاص اپنے حکم میں خود واضح اور مبہین ہے اس کے ساتھ کوئی تشریحی
بیان ملحق نہ کیا جائے گا۔“

”کسی حکم پر اضافہ اس حکم کا نسخہ ہے“

”خاص کی طرح عام بھی قطعی ہے“

”کثرتِ رواۃ لازمہ ترجیح نہیں“

”غیر فقہی راوی کی روایت اگر اصول و قیاس کے خلاف ہو تو واجب العمل نہیں“

”مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا کوئی اعتبار نہیں“

اس قسم کے بہت سے اصول فقہیہ ایسے ہیں جن کی تعیین و تفہیم و ترجیح

سے ائمہ کو کوئی تعلق نہیں اور ایسے اصولوں کی محافظت کرنا اور ان پر

وارد ہونے والے اعتراضات کو بڑے تکلفات کے ساتھ دفع کرنا متقدمین

کا طریقہ نہ تھا۔ ان کی محافظت و مدافعت ہماری توجہ کی اسی قدر مستحق ہے

جس قدر ان کے خلاف اصول و فقہ کی۔ اگر ان پر وارد ہونے والے اعتراضات

کا جواب دینے میں تکلف سے کام لیا جائے جیسا کہ عام لوگوں کا شیوہ ہے

تو کوئی وجہ نہیں کہ دوسرے اصول کو اس جوئیل عملیت سے محروم رکھا

جائے۔

اب ہم چند مثالیں دے کر اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ ان حضرات نے یہ اصول قرار دیا ہے کہ لفظ خاص اپنے حکم میں

واضح ہے کسی تشریحی بیان کو اس کے ساتھ ملحق نہ کیا جائے گا یہ قاعدہ دراصل

متقدمین کے اس فعل سے نکالا گیا ہے کہ انہوں نے آیت **وَالسُّجُودِ وَالْحَمْدِ** کی بناء پر نماز میں صرف رکوع و سجود کو فرض قرار دیا اور الھمیان کو فرض نہیں ٹھہرایا درحالیکہ حدیث میں یہ ارشاد موجود تھا کہ آدمی کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ کو پوری طرح ٹھہرائے نہیں۔ اس ایک معاملہ میں متقدمین نے جو مسلک اختیار کیا، متاخرین نے اس سے ایک قاعدہ کلیہ وضع کر لیا۔ مگر دیکھو کہ متعدد معاملات میں وہ خود اپنے مقرر کئے ہوئے اس قاعدے کو کس طرح توڑتے ہیں:-

آیت **وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ** میں محض سر پر مسح کرنے کا حکم ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے۔ **وَامْسَحُوا** کا لفظ خاص ہے قاعدہ مذکور کی رو سے چاہئے تھا کہ سر کے مسح کی مطلق فرضیت کا ثبوت دیا جاتا۔ لیکن حنفیہ یہاں اپنے اس قاعدے کی پابندی نہیں کرتے۔ اور اس حدیث کی بنا پر جس میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناصیہ کا مسح فرمایا مسح کے لئے سر کے چوتھائی حصہ کی حد مقرر کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں حکم خاص کے ساتھ اس کی تشریح کو کیوں ملحق کیا گیا؟

قرآن کا حکم ہے اور لفظ خاص کے ساتھ ہے کہ "ذاتی اور زانیہ کو کورسے مارو" مذکورہ بالا قاعدہ کا اقتضا تھا کہ شادی شدہ اور غیر شادی

شہ سب کو کوڑے ہی مارنے کی سزا دی جاتی۔ مگر یہی احناف عدیموں کو
اس آیت کا بیان مانتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ کو تو کوڑے
مارے جائیں لیکن شادی شدہ مجرم کو سنگسار کیا جائے۔ کیا یہ لفظ خاص
کے ساتھ تشریح کا الحاق نہیں؟

آیت السَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ فَاقْطَعُوا آيِدِيَهُمَا فِي مَظْهَرِ

چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ قاعدہ مذکور کے مطابق چاہئے تھا کہ ایک پیسہ
کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹ ڈالا جاتا۔ لیکن اپنے مقرر کئے ہوئے اصول کو بالائے
طاق رکھ کر انہی حضرات نے اس درہم کی شرط لگائی اور حدیث کو آیت
کا بیان قرار دیا۔

طلاق مغلظ دینے کے بعد شوہر اگر از سیر نو مطلقہ کو اپنے نکاح میں
لانا چاہے تو قرآن حَتَّىٰ تَنْكِحَ مِنِّي وَجَاغِيرَهُ کے الفاظ کے ساتھ
حکم دیتا ہے کہ یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کے طلاق لینے
کے بعد کوئی دوسرا شخص اس عورت سے نکاح کر چکا ہو۔ اس حکم کا لفظ
یعنی "تَنْكِحَ" خاص ہے۔ جو اپنے متعارف مفہوم میں ایجاب و قبول تک
محدود ہے۔ پس آیت سے صرف اتنی شرط نکلتی ہے کہ وہ عورت کسی
دوسرے مرد سے نکاح یعنی ایجاب و قبول کرے۔ لیکن فقہائے احناف
نے حدیث حَتَّىٰ تَذُوقَ عَسِيلَتَهُ وَبِذَرْقِ عَسِيلَتِكَ

کہ اس حکم کا بیان تسلیم کر کے نکاح کے ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ وہ دوسرا شوہر اس عورت سے جماع بھی کرے۔

بتاؤ ان مثالوں میں اصول 'الخاص مبین لا یلحقہ البیان' کا کتنا لحاظ کیا گیا ہے؟

(ب) قرأت ناز کے متعلق نص قرآنی 'فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ' میں 'مَا تَيَسَّرَ' کا عموم چاہتا ہے کہ جتنا بھی اور جہاں سے بھی قرآن پڑھ لیا گیا نماز ہو جائے گی۔ اور حدیث 'لَا صَلَوةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ الْكِتَابِ' کا ظاہری مفہوم چاہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرأت ہر رکعت میں فرض ہے۔ لیکن قدامت آیت کے عموم کو اپنی جگہ رکھا اور حدیث کو اس کا مخصص نہ مانتے ہوئے فتویٰ دیا کہ قرأت فاتحہ فرض نہیں ہے اسی طرح کے بعض اور اقوال سے متاخرین نے ایک کلی اصول یہ مستنبط کر لیا کہ 'العام قطعی کا الخاص' یعنی لفظ عام کبھی اپنے حکم اور مفہوم میں فاس کی طرح قطعی ہوتا ہے۔ اس کا عموم تخصیص کا متحمل نہیں بلکہ وہ ایک مستقل حکم ہوتا ہے۔

اس اصول کا تقاضا تھا کہ آیت 'فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ'

کے عموم کو بھی قطعی مان کر کہا جاتا کہ ہر چھوٹی بڑی ہدی جو بھی بہ آسانی منیتر آسکے قرآنی کے کام آسکتی ہے کیونکہ 'فَمَا اسْتَيْسَرَ' کا لفظ عام ہے

شرط مذکور ہے۔ اصول مذکورہ کے لحاظ سے چاہئے تھا کہ ساتھ اور غیر ساتھ
 ہر نوع کے اونٹوں میں زکوٰۃ فرض قرار دی جاتی اور اس لفظ "السائمة"
 کے مفہوم و حکم کو متفقینہ کیا جاتا مگر ایسا نہیں کیا گیا اور صرف چنے والے
 اونٹوں میں زکوٰۃ کی فرضیت کا فتویٰ دیا گیا۔

(د) حدیث مصراۃ (جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے) میں ائمہ
 سلف نے جو مسلک اختیار کیا تھا اس کے پیش نظر متاخرین نے یہ
 کلی اصول بنالیا کہ جب کوئی غیر فقہی راوی کسی ایسی حدیث کی روایت
 کرے جو قیاس سے متصادم ہوتی ہو تو وہ واجب العمل نہ ہوگی۔ مگر
 انہیں واضحین اصول نے حدیث فقہیہ کو جو خلاف قیاس بھی ہے
 اور غیر فقہیہ راوی کی روایت بھی واجب العمل مانا اور فتویٰ دیا کہ نماز
 میں باذان بلند منہ سے نماز ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے
 ہے۔ حالانکہ وضو و فقہ کا کوئی تعلق معنوی اب تک دائرہ قیاس
 میں نہیں آسکا۔ اسی طرح افطار صوم کے بارے میں بھی یہ اصول پس پشت
 ڈال دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب کھانا پینا روزہ کو توڑ دیتے ہیں تو چاہے
 بھول کر کھایا جلتے یا عمدتاً، بہر حال روزہ ٹوٹ جانا چاہئے لیکن
 اس کھلے ہوئے قیاس کو انہوں نے ایک ایسی حدیث کی وجہ سے ترک کر دیا
 جو خلاف قیاس بھی ہے اور غیر فقہیہ راوی کی روایت بھی۔

صاحب نظر کے لئے یہ چند اشارات کافی ہیں ورنہ اس کے شوہر پیشیار
 ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان اصولوں کی حقیقت کیا ہے، اور خود ان کے
 واضعین نے کس طرح ان کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر جب اس خلاف
 ورزی پر اعتراض کیا گیا تو اس کا جواب انہوں نے جن تکلفات
 اور سخن پرورپوں کے ساتھ دیا ہے ان کی داستان بھی ہر ناظر ان کی
 کتابوں میں دیکھ سکتا ہے۔

مسئلہ کی اصل حقیقت بالکل بے نقاب ہو سکتی ہے اگر تم سرت
 ایک ہی قاعدہ کے متعلق علماء محققین کی تصریحات دیکھ لو وہ فرماتے
 ہیں کہ شرط ثقاہت والے اصول ہیں دو مذہب ہیں ایک تو عیسیٰ بن ابان
 کا ہے جن کے نزدیک غیر فقہ راوی کی روایت ضابطہ اور عادل ہونے
 کے باوجود خلاف قیاس ہونے کی صورت میں نا واجب العمل ہے اور
 اکثر متاخرین نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے دوسرا مذہب امام کرخی کا
 ہے جن کے نزدیک خبر واحد کے قیاس پر مقدم ہونے کے لئے راوی کا فضیہ
 ہونا شرط نہیں۔ حدیث ہر حال قیاس کے مقابلہ میں واجب الاتباع ہے
 بہت سے علمائے اسی دوسری رائے کو مانا ہے۔ چنانچہ وہ صحافت
 لفظوں میں فرماتے ہیں کہ

” یہ قول (یعنی قول اول) ہمارے ارٹ سے منقول نہیں۔ ان سے

تو یہ منقول ہے کہ خبر واحد قیاس پر مقدم ہوگی کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے بھول کر کھانے سے روزہ نہ ٹوٹنے کے متعلق حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو واجب العمل تسلیم کیا ہے حالانکہ روایت قیاس کے خلاف تھی۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ نے صریحاً فرمایا کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں قیاس کو اختیار کرتا۔

خود ان متاخرین کا اکثر تخریجات میں مختلف ہونا اور ایک دوسرے پر اعتراض کرنا ہمارے خیال کی ایک ناقابل تردید شہادت ہے۔

(۳) ایک غلط فہمی اور ہے جس کا ازالہ ضروری ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہائے کرام کے لحاظ سے محض دو گروہ ہیں۔ ایک اہل الظاہر و دوسرا اہل الرائے اور جو شخص بھی قیاس اور استنباط سے کام لے وہ اہل الرائے میں سے ہے حاشا کہ حقیقت سے یہ انتہائی بے خبری ہے لفظ "رائی" کا مفہوم نہ تو نفس عقل و فہم ہے کیونکہ کوئی عالم اس صفت سے عاری نہیں نہ رائے کا مطلب وہ رائے محض ہے جس کا شہادت سے منقطع ہو کیونکہ ایسی رائے کوئی نتیجہ اسلام اختیار نہیں کر سکتا۔ اور نہ رائے سے مقصود قیاس و استنباط کی قدرت ہے کیونکہ امام احمد اور سحاقؒ کا امام شافعیؒ کا بھی بالالفاق اہل الرائے میں شمار نہیں، حالانکہ وہ قیاس سے بھی کام لیتے ہیں اور مسائل کا استنباط بھی کرتے ہیں۔ رائی اور اہل الرائے کا مفہوم ان تمام سے جداگانہ ہے۔ اہل الرائے کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پھر

مسلمین کے متفق علیہا مسائل کے بعد فروعی اور اختلافی مسائل میں کسی امام کے اقوال و اصول کو سامنے رکھ کر تخریج و استنباط پر اکتفا کر لیا، اور روایات و آثار کے نتیجے سے تقریباً بے نیاز ہو کر اصول اور قیاس کی مدد سے جزئیات نکالنے لگے۔ وہ حل مسائل کے وقت نصوص آثار و سنن کی طرف مراجعت کرنے کے بجائے زیادہ تزیہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ فقہاء کے ٹھہرائے ہوئے اصول میں سے کس اصل کے تحت آتا ہے اس کے اثناء و نظر کیا ہیں، کس مسئلہ کی علت اس میں پائی جاتی ہے۔ ان کے مقابلے میں ظاہری وہ لوگ ہیں جو قیاس سے کام لیتے ہیں اور آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے جیسے امام داؤد اور ابن حزم ان دونوں گروہوں کے درمیان محققین اہل سنت کا گروہ ہے جیسے امام احمد و امام اسحاق رحمہ۔ یہ بحث اگرچہ اس تفصیل و اطناب کے ساتھ عنوان کتاب سے خارج تھی لیکن اس کے باوجود مذہبی فرقہ آرائیوں کی موجودہ غلط فہمی اور حقیقت حال سے عام بے خبری کو دیکھ کر میں نے ضروری سمجھا کہ عدل و توسط کا نقطہ جو ان منگواؤں میں گم ہو گیا ہے، اس کو اضطرار و تفریط اور تعصب کی آنکھوں سے نکال کر ارباب نظر کے سامنے پیش کر دوں۔ عدل پسند اور حق طلب کے لئے یہی کافی ہے، متعصب کے لئے کچھ بھی کافی نہیں **وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُتَعَنُّ عَلَى مَا تَصِفُونَهُ**

اسلام کا فلسفہ و عقائد

انسان اس لحاظ سے حیوانات کا شریکِ حال ہے کہ اس کو بھی دوسرے جانوروں کی طرح غذا اور پانی کی مجامعت اور تناسل کی سردی اور گرمی سے بچنے کی، اور ایسے ہی دوسرے طبیعی امور کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام حاجات کو پورا کرنے کے اسباب و وسائل انسان اور حیوان دونوں کے لئے فراہم کر رکھے ہیں اور پھر وہ اللہ ہی ہے جو ہر ایک نوعِ حیوانی کو اس کی مخصوص نوعیت کے مطابق طبیعی طور پر الہام کرتا ہے کہ وہ کس طرح ان اسباب و وسائل سے کام لے کر اپنی حاجت پوری کرے مثلاً وہ شہد کی مکھی کو الہام کرتا ہے کہ وہ کس طرح پھولوں سے رس چوسے، کس طرح شہد بنائے، کس طرح چھتہ تیار کرے کس طرح اپنے بنی نوع کے ساتھ مل کر رہے۔ اور کس طرح اپنی ملکہ کی اطاعت کرے اسی طرح وہ چڑیا کو الہام کرتا ہے کہ وہ اپنی بھوک کو رفع کرنے کے لئے کونسی چیزیں کس طرح کھاٹے

بھی ہیں جو اسے کسی ایسے نفع کی طالب یا کسی ایسے نقصان سے بچنے کی کوشش پر ابھارتے ہیں جس کا تقاضا عقل کرتی ہے نہ کہ حیوانی طبیعت۔ مثلاً وہ ایک صالح نظام تمدن مانگتا ہے، تکمیل اخلاق اور تہذیب نفس کی پیاس اپنے اندر محسوس کرتا ہے، دُور رس منفعتوں کا تصور کرتا ہے اور ان کے لئے قریب کے نقصانات گوارا کرتا ہے، بعید نقصانات کا ادراک کرتا ہے اور اس سے بچنے کی خاطر قریبی فائدوں اور منفعتوں کو قربان کر دیتا ہے، عزت اور شرف اور جمال اور خیر وغیرہ خفایا امور کے متعلق نظریات قائم کرتا ہے اور ان کی طلب میں سعی کرتا ہے۔

دوسرے یہ کہ اس کی فطرت حیوانات کی طرح محض اپنی حاجات پوری کرنے اور ان کے لئے اسباب و وسائل سے کام لینے ہی پر قناعت نہیں کرتی بلکہ ہر چیز میں لطافت اور حسن و خوبی کی طالب ہوتی ہے، اور اس کے بھی کسی خاص مرتبہ کو پہنچ کر ٹھہیر جانے پر راضی نہیں ہوتی بلکہ ہر مرتبہ کے بعد کامل تر مرتبے کے لئے بے چین رہتی ہے۔ مثال کے طور پر حیوانی حاجت محض غذا ہے تاکہ بھوک رفع ہو اور زندگی برقرار رہے۔ مگر انسانی فطرت اس کے ساتھ لذت کام و دین اور لطف و ذوق و نظر بھی مانگتی ہے۔ پھر تنوع کے لئے بے قرار ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ صرف لباس نہیں بلکہ لباس فاخرہ صرف مسکن نہیں بلکہ مسکن لطیف اور صرف صنفِ مقابل نہیں بلکہ اس کا حسین و جمیل فرو حاصل کرنا چاہتی ہے۔

تیسرے یہ کہ جس طرح انسانی حاجات کی نوعیت حیوانی حاجات کی نوعیت سے مختلف ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی کیفیت بھی انسان کے حق میں اس الہام سے مختلف ہے جو حیوانات پر ہوتا ہے۔ حیوانات کے بخلاف نوع انسانی کے سب افراد پر سب حاجتوں کے بارے میں یکساں الہام نہیں ہوتا بلکہ مختلف قسم کی حاجات کے لئے مختلف اوقات میں مختلف قابلیتوں کے لوگوں پر مختلف طرز کے الہامات ہوتے ہیں جن سے مدد لے کر انسان مفید تر اور صالح تر طریقے، انتفاع کا استنباط کرتا ہے۔ بعض حاجات سرے سے بعض انسانوں کے سینے میں کھٹکتی ہی نہیں، اور بعض کے سینوں میں کھٹکتی ہیں۔ پھر جو حاجات بہت سے انسانوں کے سینے میں کھٹکتی ہیں ان کو پورا کرنے کا طریقہ یا بہتر طریقہ ان سب کو الہام نہیں ہو جاتا، بلکہ کسی ایک پر الہام ہوتا ہے اور پھر دوسرے انسان اس سے وہ طریقہ اخذ کرتے ہیں۔ یوں انسانی زندگی میں نئی نئی حاجتوں کا اضافہ ہوتا ہے، ان کو پورا کرنے کے طریقے نکلتے ہیں، اور پھر کچھ طریقوں سے بہتر طریقے نکلتے ہیں۔ چلتا ہے۔ یہی تین خصوصیات دراصل انسانی تمدن کی پیدائش اور اس کے اختلاف و تنوع اور اس کے نشوونما اور ترقی کی بنیاد ہیں۔ اب اگر ذرا زیادہ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں خصوصیات کی بنا پر قدرتی اسباب و وسائل سے انسان کے انتفاع اور الہام الہی کی رہنمائی کے دو درجے ہیں۔

پہلا درجہ وہ ہے جس کو اجتماعی زندگی اور مدنییت کا بنیادی ڈھانچہ
کہنا چاہئے۔ اس کے بڑے بڑے ارکان یہ ہیں: اداۓ مافی الضمیر کے لئے
زبان کا استعمال۔ آلات، اسلحہ اور برتنوں کی صنعت اور ان کا استعمال۔
زراعت، باغبانی اور آبپاشی وغیرہ۔ کھانے کی صنعت۔ لباس کی صنعت
مساکن کی صنعت۔ جانوروں کو سخر کرنا اور ان سے مختلف کام پسند
عورت اور مرد کے درمیان مستقل تعلق جو منزلی زندگی کی بنیاد ہو۔ مختلف
حاجات و ضروریات کے لئے انسان اور انسان کے درمیان اجناس یا
اموال یا محنت وغیرہ کا مبادلہ۔ قیام امن اور حفظ معاملات کے لئے قانون
اور فصل خصوصیات کی ضرورت۔ حفظ صحت اور بقائے حیات کے لئے دوا
اور علاج۔ داخلی معاملات کا نظم قائم کرنے اور بیرونی حملوں کی مدافعت کرنے
کے لئے ایک ریاست کا قیام۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آفاقی تمدن سے کسی نہ
کسی صورت اور کسی نہ کسی مرتبہ میں انسانی اجتماعات کی جڑ لاینگک رہی ہیں
اور اس بارے میں کسی نہ کسی مرتبے کے الہامات انسان پر ہمیشہ ہوتے رہے
ہیں جن کی رہنمائی سے انسان فائدہ اٹھاتا رہا ہے اور اٹھاتا رہے۔

دوسرا درجہ اس سے بالاتر ہے اور اس کو تمدن کی صورت نوعی کہنا
چاہئے جس میں اس کا حسن یا قبح نمودار ہوتا ہے۔ اس درجہ میں اس ذوق
لطافت اور اس طلب معنویات اور تجویئے کمال کا ظہور ہوتا ہے جسے

ہم نے خصوصیات انسانی میں شمار کیا ہے۔ یہاں انسان اپنے معیار رفتار اور اپنے ادراک معقولات، اور اپنے تصورات کمال کے مطابق کھانے پینے، رہنے سونے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے کے مختلف آداب اختیار کرتا ہے۔ اپنے لباس اور اپنے مسکن اور اپنے اسباب زندگی اور اپنے بڑاؤ میں شائستگی، طہارت اور زینت کے کچھ اصول معین کرتا ہے۔ اپنے تمدنی معاملات کو خواہ وہ تدریجاً منزل سے تعلق رکھتے ہوں، یا کسب معاش سے یا سیاست مدن سے یا فصل حصومات سے متعلق ہوں، بہتر طریقہ پر انجام دینے کے لئے کچھ اخلاقی اصول وضع کرتا ہے۔ اور ان اصولوں کے مطابق ضابطے اور قوانین اور اطوار بنا کر کام کرتا ہے، اس ورثہ میں دو قسم کے الہام انسان کو دو راستوں کی طرف چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ایک الہام شیطانی، جو اشخاص اور جماعتوں کو خود غرضی، نفس پرستی، عیش پسندی، لذت طلبی، تنگ نظرانہ منفعت خواہی، بغض، حسد، ظلم، شقاوت اور بے اعتدالی کی طرف راغب کرتا ہے۔ لطافت کے معیار، معقولات کے ادراک اور کمال کے تصورات کو غلط راستوں پر ڈال دیتا ہے۔ تمدن کی صورت نوعی میں ظاہری چمک دکھ بگڑ باطنی فساد اور بد انجامی پیدا کرتا ہے۔

دوسرا الہام ربانی جو لطافت کا صحیح معیار، معقولات کا سلیم اور اک
 اور کمال کا ٹھیکہ فطری تصور دیتا ہے اور اسی کے مطابق شائستگی،
 طہارت، زینت اور حُسن تدبیر و حُسن معاملات کے آداب و اطوار
 معین کرتا ہے۔

ان مبادی کو ذہن نشین کرنے کے بعد آگے بڑھ کر انسانی اپنی جس
 فطرت کی بنا پر تمام انواع حیوانی سے ممتاز ہے وہ انتفاع کے پہلے درجے
 پر قانع نہیں رہتی بلکہ بالارادہ یا بلا ارادہ دوسرے درجے کی طرف پیش قدمی
 کرتی ہے۔ شائستگی کی کوئی نہ کوئی صورت، کمال کا کوئی نہ کوئی منتہا،
 اور حُسن کا کوئی نہ کوئی معیار ضرور ایسا ہی ہوتا ہے جس کی وہ فریفتہ ہوتی
 ہے اور اس کے لئے ناممکن ہوتا ہے کہ اس میں لان و رغبت سے اپنے آپ
 کو خالی کرے۔ اسی درجہ میں انسانی جماعتوں کو اس امر کی ضرورت پیش آتی
 ہے کہ کوئی حکیم ان کی رہنمائی کرے جو ان کی حاجت کو سمجھتا ہو اور اس حاجت
 کو پورا کرنے کا طریقہ ان کو بتانے۔ یہ رہنمائی کرنے والے حکماء و قسَم کے
 ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنی فکر اور قوت فہم و ادراک سے حکمت کا استنباط
 کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کے نفس میں اتنی زبردست قوت ملکیت ہوتی ہے
 کہ وہ براہ راست ملا اعلیٰ سے علم و حکمت حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ
 پہلے گروہ سے افضل ہے، اس کی رہنمائی زیادہ قابل و ثوق ہے۔ اور
 نہ اقتباس از بحث از تفانیات

اسی کی ہدایت سے انسان اپنی فطرت کے مقتضی کو زیادہ صحیح اور مکمل طور پر پہنچ سکتا ہے۔ کیونکہ پہلے گروہ کے کام میں حکمت کے ساتھ تہل اور شیطانی وساوس کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اعتدال قائم نہیں رکھ سکتے۔

پھر انتفاع کا ظہور جن تمدنی صورتوں اور طور طریقوں میں ہوتا ہے ان کے اندر مفاسد گھس جاتے ہیں اور ان مفاسد کے گھسنے کا راستہ اس طرح نکلتا ہے کہ ایک طرف تو جماعت کی رہنمائی و سیادت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آجاتی ہے جنہوں نے عقل کلی سے بہرہ نہیں پایا ہے اور یہ لوگ حیوانی، شہوانی یا شیطانی اعمال اختیار کر کے جماعت میں ان کو رواج دیتے ہیں اور دوسری طرف جماعت میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو ان ایسیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ان مفاسد سے تمدن کو پاک کرنے کے لئے بھی ایک طاقت و شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جسے غیبی تائید حاصل ہو اور جو مصالحت کلیہ کی تابع بھی ہو اور راز و آل بھی۔ تاکہ زندگی کے باطل طور طریقوں کو ایسی غیر ممبری تدبیروں سے حق کی طرف پھیر دے جو سبب تائید غیبی کے آدمی سے بن نہیں آتیں۔

انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو خدا کی بندگی و عبادت سکھانے کے ساتھ ان کو صحیح طور پر دنیا میں کام کرنے کے اصول

بنائے جائیں اور ان کی زندگی کے فاسد طریقے مٹا دیے جائیں۔

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و بعثت ملحق المعازف میں

لیر و لیب کے آلات کو مٹانے آیا ہوں) اور یہ کہ بعثت لا تمسم

مکادم الاخلاق میں مکارم اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچانے

آیا ہوں) اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ بھی کا کام عقائد اور عبادت کی

تعلیم دینے کے ساتھ تمدن کی اصلاح بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی

ہرگز نہیں ہے کہ لوگ اسباب عالم سے کام لینا چھوڑ دیں۔ انبیاء

علیہم السلام میں سے کسی بھی ایسی تعلیم نہیں دی اور روحانی ترقی کا راستہ

ہرگز یہ نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے جو سرے سے تمدنی

واجتماعی زندگی کو چھوڑ کر جنگوں اور پیاروں کی طرف بھاگ جاتے ہیں

اور وحوش کی سی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اسی بنا پر جن لوگوں نے قطع

علاق کا ارادہ ظاہر کیا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعثت

بالرہبانیتہ وانما بعثت بالملئہ الخنیفیتہ السمیٰ محمد

د میں رہبانیت کے کر نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے سیدھی سادی شریعت دے

کر بھیجا گیا ہے) پس درحقیقت انبیاء علیہم السلام کو دنیا کے اسباب سے

ترک تعلق کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ یہ حکم دیا گیا کہ دنیا کی زندگی اور اسباب دنیوی سے

انتفاع میں صحیح اعتدال پیدا کریں تاکہ انسان نہ تو شاہانِ مجم کی طرح دنیا پرست

بندہ عیش بن جائے اور نہ غیر تمدن وحشی بن کر رہے۔ خوشحالی ایک لحاظ سے اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے اخلاق میں راستی اور مزاج میں درستی پیدا ہوتی ہے۔ اور انسان کی ان صفات کو ظاہر ہونے کا موقع ملتا ہے جو انسان اور حیوان میں ماہ الامتیس یا زمین دوسرے لحاظ سے خوشحالی بڑی چیز بھی ہے کیونکہ وہ انسان کو دنیا کے دھندلوں میں پھنسا کر خدا سے غافل اور فکر عاقبت سے بے پروا بنا دیتی ہے۔ ان متضاد کیفیات کے درمیان توسط و اعتدال کو صحیح صورت صرف یہی ہو سکتی ہے کہ انسان کو اسباب دنیوی سے نفع اٹھانے کا پورا موقع دیا جائے مگر اس انتفاع کی بنیاد نفس پرستی پر نہیں بلکہ خدا پرستی پر ہو اور دنیوی کاروبار کے دوران میں بار بار خدا کو یاد دلایا جائے، اور ایسے آداب اور ضوابط مقرر کر دیے جائیں کہ انتفاع اپنی حد سے گذر کر ظلم اور فساد نہ بننے پائے۔

تمدنی معاملات میں انبیاء علیہم السلام کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی کے طور طریقوں پر نظر کی جائے۔ کھانے اور پینے میں، لباس اور مکان میں، ریت اور نخل میں ان کے رنگ و صنگ کیا ہیں؟ ازواجی زندگی اور خاندانی روابط میں وہ کن قواعدوں پر چلتے ہیں؟ خرید و فروخت اور دوسرے معاملات میں ان کے درمیان کس قسم کے طریقے رائج ہیں؟ جرائم کی روک تھام اور نزاعات کے تصفیہ میں ان کے قوانین کیسے ہیں؟ اسی طرح زندگی

کے دوسرے تمام پہلوؤں پر بھی نظر ڈال کر دیکھا جائے کہ جو طریقے لوگوں میں رائج ہیں ان میں سے کون سی چیزیں مصلحت کلی کے مطابق ہیں۔ اور کون اس کے خلاف؟ جو چیزیں اس مصلحت کے مطابق ہوں ان کو مٹانے یا کسی دوسری چیز سے بدلنے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی طرف مشوق اور رغبت دلاتے ہیں، ان پر قائم رہنے کی تاکید کرتے ہیں، اور ان کی حکمت و مصلحت سمجھاتے ہیں۔ اور جو چیزیں مصلحت کلی کے خلاف ہوں اور ان کو مٹا دینے یا بدلنے کی ضرورت ہو، مثلاً جو بعض السائلوں کے لئے موجب نفع و راحت اور بعض کے لئے موجب نقصان و اذیت ہوں، یا جن کی وجہ سے انسان لذاتِ دنیوی میں منہمک ہو کر عیش کا بندہ بن جاتا ہو، یا جو آدمی کو طریقِ احسان سے ہٹا دینے والی ہوں، یا جو انسان کو جھوٹی تسلی دے کر دنیا اور آخرت کی مصلحت کے لئے عمل کرنے سے غافل کر دیتی ہوں، ایسی چیزوں کے باب میں انبیاء علیہم السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو وفعت ایسی اصلاحات کی طرف نہیں پھیر دیتے جن سے وہ بالکل مانوس نہ ہوں، بلکہ حتی الامکان انہیں ایسے طریقوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کے نظائر ان کے درمیان پہلے سے پائے جاتے ہوں۔ اسی بنا پر انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں اختلاف رہا ہے حالانکہ دین ان سب کا ایک تھا۔

بالغ النظر لوگ اس راز کو جانتے ہیں کہ نکاح اور طلاق اور معاملات
 اور زینت اور لباس اور قضاء اور حدود اور تقسیم غنائم کے باب میں شریعت
 نے بالکل انوکھے طریقے ایجاد نہیں کئے ہیں کہ لوگ پہلے ان کو بالکل نہ جانتے
 ہوں، بلکہ انہی طریقوں کو باقی رکھا ہے جو پہلے سے رائج تھے اور صرف ان
 اجزا کو بدلیا یا مٹایا ہے جو فاسد تھے۔ خون کے بدلے میں دیت کا طریقہ پہلے
 سے رائج تھا۔ خراج، عشر اور جزیرہ سے پہلے بھی دنیا آشتی رسانی کو
 رجم کرنے اور سارق کا ہاتھ کاٹنے اور جان کے بدلے جان لینے کا قانون
 پہلے سے موجود تھا۔ شریعت محمدیہ نے ان چیزوں کو برقرار رکھا اور صرف
 ان کو منضبط کر دیا۔ مال غنیمت میں رئیس قوم کا حصہ پہلے سے مقرر تھا۔ شریعت
 محمدی نے اس میں تھوڑی ترمیم کر کے پانچواں حصہ معین کر دیا۔ البتہ جو چیزیں
 بالکل ہی غلط تھیں ان کو قطعاً حرام کر دیا، مثلاً سود اور کھیلوں کا عیب و
 صواب ظاہر ہونے سے پہلے ان کو فروخت کرنا اس باب میں اگر تم زیادہ تعمق
 سے کام لو گے تو دیکھو گے کہ انبیاء علیہم السلام نے عبادت میں بھی جدت
 طرازی سے کام نہیں لیا ہے بلکہ زیادہ تر عبادت کے وہی طریقے باقی
 رکھے ہیں جن سے لوگ پہلے سے مانوس تھے، البتہ ان میں اتنی اصلاح
 کر دی کہ جاہلیت کی تحریفات اور بے اعتدالیوں کا لہر، اوقات منضبط
 کر دیے، ارکان میں باقاعدگی پیدا کر دی، اور عبادت کی ہر صورت کو صرف

اللہ کے لئے مخصوص کر دیا۔

رومیوں اور عجمیوں کو جب خلافت ملی اور ایک طویل مدت تک وہ اس منصب پر سرفراز رہے تو لذات دنیا میں گم ہو کر رہ گئے، اور شیطان ان پر ایسا مسلط ہوا کہ زیادہ سے زیادہ اسباب عیش فراہم کرنا اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنی خوشحالی کی نمائش کرنا ان کی زندگی کا مقصد قرار پا گیا۔ عقل و حکمت کا استعمال بھی ان کے ماں بس یہی تھا کہ معاشی انتفاع کے ذوق سے ذوق و وسائل تلاش کئے جائیں اور پھر ان سے لطف اٹھانے کے عجیب عجیب طریقے نکالے جائیں۔ ان کے روسا اپنی شان ریاست کے اظہار میں جس طرح دولت صرف کرتے تھے اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ جس شخص کا شمار رئیسوں میں ہوتا ہو اس کے لئے دو لاکھ درہم سے کم قیمت کا تاج پہننا عار کی بات تھی۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ ایک عالی شان محل میں رہے۔ جس کے ساتھ آئرن اور حمام اور باغ بھی ہوں، غلاموں کی ایک فوج اس کی خدمت میں اور قیمتی گھوڑوں کی ایک کثیر تعداد اس کے اصطبل میں ہو، اس کا دسترخوان نہایت وسیع ہو اور بہتر سے بہتر کھانے اس کے مطبخ میں ہر وقت تیار رہیں۔ ان چیزوں کی تفصیلات تمہارے سامنے بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ اپنے عہد کے امرا و رؤساء کی زندگی میں تم خود ہی رنگ دیکھ رہے ہو۔ غرض یہ کہ یہی چیزیں ان کے اصول

معاش میں گھس گھس اور ایسی جمیں کہ دلوں سے ان کا نکلنا محال ہو گیا یہ ایک
 بیماری تھی جو ان کے تمدن کی رگ میں اتر گئی۔ اس کے اثرات بازاروں
 اور پرگنوں تک پھیل گئے۔ مزدور اور کسان تک ان سے نہ بچ سکے۔ اس نے
 چند محلوں میں عیش و عشرت کے سامان جمع کرنے کے لئے بلکوں اور قلمیوں
 کی بے شمار مخلوق کو مصائب میں مبتلا کر دیا، اس لئے کہ یہ سامان جمع نہ ہو
 سکتے تھے۔ جب تک کہ ان کے لئے پانی کی طرح روپیہ نہ بہایا جائے اور
 اتنی کثیر دولت فراہم کرنے کے سوا کوئی صورت نہ تھی کہ تاجروں
 اور کاشتکاروں اور دوسرے محنت کش طبقوں پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس
 لگائے جائیں، پھر اگر ٹیکسوں کی زیادتی کے سبب سے تنگ آ کر یہ غریب
 طبقے روپیہ دینے سے انکار کریں تو ان کو فوجوں سے پامال کرایا جائے، اور اگر
 طاققت سے ڈر کر وہ اطاعت میں سر جھکا دیں تو ان کو گدھوں اور بیلوں کی
 طرح محنت میں جوت دیا جائے تاکہ وہ رات دن زنجیروں کے لئے دولت
 پیدا کرنے میں لگے رہیں اور ان کو دم لینے تک کی فرصت نہ ملے کہ خود اپنی سعادت
 دنیا و آخرت کے لئے بھی کچھ کر سکیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ لاکھوں کروڑوں کی
 آبادی میں مشکل ہی سے کوئی ایسا شخص ملتا تھا جس کی نگاہیں دین و اخلاق کی
 کوئی اہمیت ہو۔ وہ بڑے بڑے کام جن پر نظامِ عالم کی بنیاد قائم ہے اور جن پر
 انسانی فلاح و ترقی کا مدار ہے قریب قریب معطل ہو گئے تھے لوگ زیادہ تر

یا تو ان صنعتوں میں لگ جاتے تھے جو روسا کے لئے لوازم عیش پیدا کرنے
 کے لئے ضروری ہیں، یا پھر ان فنون اور ان پیشیوں کو اختیار کرتے تھے جن
 سے رئیسوں کو عموماً دلچسپی ہو کرتی ہے، اس لئے کہ ان کے بغیر کوئی شخص
 روساء کے ہاں درخور حاصل نہ کر سکتا تھا اور روسا کے ہاں درخور حاصل
 کرنے کے سوا خوشحالی کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ایکسا اچھی خاصی جماعت شاعروں
 مسخروں، نقالوں، گویوں، مساجبوں، شکاریوں اور اسی طرح کے لوگوں
 کی پیدا ہو گئی تھی جو درباروں سے وابستہ رہتی تھی، اور ان کے ساتھ اگر
 اہل دین تھے بھی تو وہ حقیقت میں دیندار نہ تھے بلکہ کسب معاش کے لئے
 دین کا پیشہ کرتے تھے تاکہ اپنے زہد کی نمائش سے یا اپنے شہبندوں سے، یا
 اپنے گرو فریب سے کچھ کما سکیں۔ اس طرح یہ مرض ان مالک میں انسانی
 جماعت کو اوپر سے لے کر نیچے تک گھن کی طرح کھا گیا تھا۔ اس نے پوری
 پوری قوموں کے اخلاق گرا دیئے تھے۔ اور ان کے اندر ذلیل خصلتیں پھیل
 کر رہی تھیں۔ اس کی بدولت ان کی سر زمین میں اتنی صلاحیت ہی نہ رہی تھی کہ
 خدا پرستی اور مکارم اخلاق کا بیج اس کے اندر جڑ بکھڑ سکے۔ اس مرض کی حقیقت
 کا صحیح اندازہ اگر تم کرنا چاہو تو کسی ایسی قوم کا تصور کرو جس میں اس نوع کی
 خلافت و ریاست نہ ہو، جہاں کھانے اور لباس میں مبالغہ نہ کیا جاتا ہو،
 جہاں ہر شخص اپنی ضروریات کے لئے خود کافی کام کر لیتا ہو اور اس کی پیٹھ

پڑھنے والوں کا بھاری بوجھ لدا ہوا نہ ہو۔ ایسی جگہ لوگوں کو دین و ملت کے امور پر توجہ کرنے اور تہذیب انسانی کو ترقی دینے کے لئے کافی فراغت اور طمانینت نصیب ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی حالت کا تصور کرو جن پر اس نوع کی خلافت و ریاست سوار ہو گئی ہو اور اس نے اپنے خدم و حشم سمیت ملک پر مسلط ہو کر اپنی خدمت لینے کے سوا بندگانِ خدا کو کسی اور کام کے قابل نہ رکھا ہو۔

جب روم و عجم کے ممالک پر مصیبتِ حد سے زیادہ بڑھ گئی اور مرضِ اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ کا غضب بھڑک اٹھا اور اس نے اس مرض کا علاج کرنے کے لئے فیصلہ کر دیا کہ مرض کی جڑ کاٹ ڈالی جائے۔ چنانچہ اس نے ایک نبی اُمّی کو مبعوث کیا جو رومیوں اور عجمیوں سے گھلا ملا نہ تھا اور جس تک ان کی عادات و خصائل کا کوئی اثر نہ پہنچا تھا۔ اس کو صحیح اور غلط، صالح اور فاسد میں امتیاز کرنے والی میزان بنا دیا۔ اس کی زبان سے عجمی اور رومی عاداتِ قبیحہ کی مذمت کرائی۔ حیاتِ دنیا میں استغراق اور لذتِ دنیوی میں انہماک کو مردود ٹھہرایا۔ عجمی عیش پرستی کے ارکان میں سے ایک ایک کو جن جن کو حرام کیا، مثلاً سونے اور چاندی کے برتن، سونے

اور جواہر کے زیور، ریشمی کپڑے، تصاویر اور مجسمے وغیر ذاک۔
 عرض یہ کہ اللہ نے اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری سے روم و
 عجم کی سرداری کا استیصال کر دیا اور اعلان کر دیا کہ ھلک
 کسی فلاکسی لعبدی و ھلک قیصر فلا قیصر
 بعد کا۔

اس طرح معیشت اور تمدن کی وہ تمام گرامیاں جو انسان کی
 زندگی کو تنگ کرنے والی ہیں اس مادی برحق کے ذریعہ سے مٹا دی
 گئیں۔ خون کے بدلے لینے کا جاہلانہ طریقہ جس کی بنا پر ایک شخص
 کے قتل کی بدولت دو خاندانوں میں پشتوں تک عداوت چلتی
 تھی یکمخت بند کر دیا گیا۔ میراث جن میں روساء قوم اپنے حسب
 منشاء جس طرح چاہتے تھے فیصلے کرتے تھے، اس کے لئے ایک ضابطہ
 بنا دیا گیا۔ سود جس کی بدولت ایک شخص کچھ روپیہ دے کر دولت کے ڈھیر
 کے ڈھیر جمع کرتا چلا جاتا تھا۔ اور دوسرے شخص کی زندگی تنگ ہو جاتی
 تھی، بیکس حرام کر دیا گیا۔ بیع و شرا کے وہ تمام طریقے جن سے ایک فریق کا
 فائدہ اور دوسرے کا نقصان ہو ممنوع ٹھہرا دیئے گئے۔ جوئے کی ساری
 اقسام حرام کر دی گئیں کیونکہ یہ سب انتفاع کے غیر فطری طریقے ہیں۔

اسلامی قانونِ معیشت

اس کی رُوح اور اس کے اصول

جب کسی جگہ انسانوں کی کثیر تعداد سکونت پذیر ہو تو دوسرے
 تمدنی معاملات کے ساتھ ان کے معاشی امور کی تنظیم بھی ضروری ہوتی
 ہے اور یہ دیکھنا حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ معاشی رجحانات غیر متوازن
 اور نامناسب نہ ہونے پائیں۔ ورنہ اگر باشندوں کی اکثریت مثلاً
 صنعت و حرفت اور ملکی نظم و نسق میں مشغول ہو جائے اور جانوروں
 کی پرورش، غلہ کی کاشت اور اشیائے خوردنی کی فراہمی محض چند
 لوگوں تک محدود رہ جائے تو ان کی دیوی زندگی دو بھر ہو جائے گی۔
 اسی طرح اگر کچھ لوگوں نے کسب معاش کے لئے شراب کشید کرنے
 اور بہت ترافیعی کام مشغلہ اختیار کر لیا تو عوام الناس میں خواہ مخواہ ان اشیاء

کے معروف عام مفاسد پھیل کر رہیں گے اور ان کی اخلاقی زندگی برباد ہونے سے نہ بچ سکے گی۔ لیکن اگر حکومت لوگوں کو اس طرح بے راہ رو نہ ہونے دے اور تمدن کی بہبودی اور ملکی معیشت کے مصالح کی پوری نگہداشت کر کے پیشیوں اور حصول رزق کے ذرائع کو لوگوں پر توازن کے ساتھ تقسیم کرے اور انہیں غیر مفید اور ناجائز وسائل معاش اختیار کرنے سے روک دے تو جمہور کی زندگی نہایت آسائش اور سکون کے ساتھ گذرے گی۔

فساد و تمدن زیادہ تر امراء کی نفس پرستیوں کا رہن منت ہوا کرتا ہے وہ زندگی کی سادہ اور حقیقی ضروریات سے گذر کر دنیا کی رنگ رلیوں کے شیدائی بن جاتے ہیں۔ عام لوگ ان کے ان نفسانی میلانات کو دیکھ کر، اور انہی کو منفعت بخش پا کر ان کی شہواتِ نفس کی تسکین کے لئے طرح طرح کے طریقے ایجاد کرتے اور اپنی روزی کا سامان ہتیا کرتے ہیں ایک گروہ راکیوں کو رقص و سرود کی تعلیم دینے کے لئے تربیت گاہ کھولتا ہے۔ دوسرا رنگ برنگ کے قمیٹی خوش نما اور منقش لباس فاخرہ تیار کرتا ہے۔ تیسرا حسین و دل فریب زیورات کی صنعت اختیار کر لیتا ہے۔ چوتھا اونچے اونچے خوبصورت ایوانات تعمیر کرنے میں منہمک ہو جاتا ہے۔ جب کسی بد قسمت ملک کی اکثریت ان وسائل معاش پر جھک پڑتی ہے

تو دوسرے اہم تر وسائل معیشت اور مفید تر مشاغل تمدن متروک و ہجور ہو کر رہ جاتے ہیں اور جو تھوڑے بہت بد نصیب ان پیشوں کو اختیار بھی کئے رہتے ہیں ان کی گردن ٹیکسوں کے بھاری بوجھ سے ناقابل برداشت حد تک دبئی رہتی ہے کیونکہ امرا کو ان تمام لوازم عیش و عشرت کی فراہمی کے لئے بے شمار دولت کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ دولت اس وقت تک جمع نہیں ہو سکتی جب تک کہ کاشتکاروں، تاجروں اور صنایعوں کا پیٹ نہ کاٹا جائے نیز یہ امرا اپنی قربان گاہ نفس کی نذروں سے اتنی فرصت ہی نہیں پاسے کہ حقیقی مصالح ملک و ملت پر ایک جہ خرچ کر سکیں۔ انجام کار تمدن زہریلے مفسد کی بھینٹ چڑھنا شروع ہوتا ہے اور فساد بجلی کی سی تیزی کے ساتھ قوم میں سرایت کر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ اور سسک سسک کر جان دے دیتی ہے۔ دیوی عروج سے یوں ماتمہ دھوتی ہے تو آخری کا مال کا پوچھنا ہی کیا۔

یہی وہ مرض ہے جو ظہور اسلام کے وقت عجمی ممالک پر مسلط تھا۔ لہذا خدائے اپنے فرستادہ آخری روحانی طبیب کو اشارہ کیا کہ اس مرض مزمن کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اس طبیب حاذق نے مرض کی اچھی تشخیص کر کے ان تمام منافذ کو بند کر دیا جن کے متعلق گمان غالب تھا کہ مرض کے جراثیم انہیں سے گذر کر پیکر انسانیت میں داخل ہوتے ہیں، اور صرف سلبی پہلو پر

اکتفانہ کیا بلکہ ایسا با ایک صالح نظام معیشت کی بنا ڈالی جو خالص اصول
فطرت پر مبنی تھا۔

معیشت کے فطری اصول و مبادی | وہ فطری اصول و مبادی جن پر اسلامی

قوانین معیشت کی بنا رکھی گئی ہے حسب ذیل ہیں :-

(۱) اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو زمین پر پیدا کر کے ان کی روزی کا سامان
بھی اس زمین میں فراہم کیا، اور ان سب کے لئے زمین کے وسائل سے اکتساب
رزق کو مباح کر دیا۔ پھر جب ان کے درمیان خود غرضانہ مسابقت
(COMPETITION) اور باہمی تنازع (STRUGGLE) کا سلسلہ شروع
ہوا اور ہر فرد یہ ان تھک کوشش کرنے لگا کہ دوسروں کو محروم کر کے خود زیادہ
سے زیادہ وسائل معاش پر قابض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس مفسدہ عام کو
دور کرنے کے لئے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ پر پہلے قابض ہو جائے یا کسی
وسیلہ اکتساب رزق (MEANS OF LIVELIHOOD) کو پہلے
حاصل کر لے تو اس سے نفع اٹھانے کا حق ترجیح اس کو حاصل ہے، اور دوسرا
شخص اس حق سے اس کو محروم نہیں کر سکتا، تا وقتیکہ پہلا شخص مبادولہ
باہمی رضامندی سے اس کو دینے پر آمادہ نہ ہو۔ اسی چیز کا نام "حق ملکیت" ہے
اور اس کا ماخذ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے :-
"من احی ارضاً میتة فھی لہ جس شخص نے کسی مردہ زمین کو زندہ

کیا، وہی اس زمین کا مالک ہے۔

مردہ زمین سے مراد بے کار پڑی ہوئی زمین ہے۔ اور اس کو زندہ کرنے

سے مراد اسے کار آمد بنانا ہے۔

اس ارشاد نبوی کا فلسفہ وہی ہے جسے ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔

یعنی ہر شے کا مالک حقیقی تو خدا ہی ہے۔ حقیقی ملکیت اس کے سوا کسی کو

نہیں پہنچتی لیکن جب خدا نے اپنے بندوں کو اپنی اس ملکیت سے عام

انتفاع کی اجازت دے دی تو طبعاً ان میں منابست اور منازعت پیدا

ہوئی۔ اس کے سدباب کے لئے یہ حکم صادر کیا گیا کہ جس چیز پر ایک شخص

پہلے قبضہ ہو وہ اس کی ملک سمجھی جائے گی۔ لہذا جب کوئی شخص کسی

اقتادہ اور غیر مزدور زمین کو، جو آبادی کے احاطہ سے باہر ہو، سب سے پہلے

اور دوسروں کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر آباد کرے یا قابل انتفاع بنائے،

تو وہ اس زمین کا مالک ہو جاتا ہے اور اس سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ

زمین سازی کی ساری درحقیقت مسجد یا سرائے کی حیثیت رکھتی ہے جو

مصلیوں اور مسافروں کے لئے وقف رہتی ہیں اور سارے نمازی مسجد کے

استعمال میں نیز سارے مسافروں کے استعمال میں اصلاً برابر کے شریک

اور حقدار ہیں لیکن جو پہلے اگر کسی گوشہ کو گھیر لیتا ہے وہ اس خاص

جگہ کے استعمال کرنے کا بہ نسبت دوسروں کے زیادہ مستحق ہو جاتا ہے

اور ملک کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک انسان کسی شے سے انتفاع کا حق دوسروں کی نسبت زیادہ رکھتا ہے۔

اس اصول کو رسول اللہ صلعم نے ایک اور ارشاد میں یوں بیان فرمایا

ہے:

عادی الارض لله ورسوله عادی الارض اللہ اور اس کے رسول

شہ ہی لکہ منی کی ہے، پھر یہ حق ملکیت تمہیں میرے

واسطہ سے پہنچتا ہے۔

عادی الارض اس زمین کو کہتے ہیں جو کسی وقت میں کسی قوم یا فرد کے قبضہ

اور ملک میں رہی ہو مگر اب اس کے مالک ہلاک ہو چکے ہوں اور کوئی اس کی

ملکیت کا مدعی باقی نہ رہا ہو۔ اس صورت میں زمین پھر اپنی اصل کی طرف لوٹ

جاتی ہے یعنی دوبارہ مسلح بن جاتی ہے جیسی کہ ابتدا میں تھی۔ اور جبکہ ایسی نہیں

اسلامی حکومت کے دائرہ اقتدار میں واقع ہو تو حکومت اس کی مالک ہی

اور وہ اسے پھر جن لوگوں کو چاہے استعمال کے لئے دے سکتی ہے

(۲) دوسرا فطری اصول معیشت یہ ہے کہ نظام تمدن ایسا ہو جس میں

سب افراد جماعت حصہ لیں اور تعاون کریں اور بجز معذور لوگوں کے کوئی

شخص تمدن کے کاروبار میں شریک ہونے سے خالی نہ رہے

یعنی تیسری اصل یہ ہے کہ جو چیزیں قدرت نے عام فائدے کے لئے بنائی

ہیں اور جن کو کارآمد بنانے میں کسی خاص شخص یا گروہ کی محنت و قابلیت کا دخل نہیں ہے ان کو حتی الامکان اپنی اصل (یعنی اباحت عام) پر باقی رہنا چاہئے۔ یعنی ہر شخص کو ان سے فائدہ اٹھانے کا حق ہونا چاہئے اور اگر ان میں سے کوئی چیز ایسی ہو کہ اس سے فائدہ اٹھانا بغیر اس کے ممکن نہ ہو کہ اسے روکا جائے، تو ایسی چیز کے لئے یہ ضابطہ ہونا چاہئے کہ ہر شخص کو جتنا روکنے کی ضرورت ہو بس وہ اتنا ہی روکے، اور پھر دوسروں کے لئے چھوڑ دے۔ مقصد یہ ہے کہ عام فائدے کی چیزوں میں کسی کو دوسرے پر تنگی کرنے کا اختیار نہ ہونا چاہئے۔ مثلاً گھاس اور چارہ اور جنگل کی لکڑیاں قدرت کا ایک عام انعام ہیں۔ ان کے پیدا ہونے میں کسی انسان کی محنت و کوشش کا دخل نہیں ہے، لہذا ان کو سب کے لئے عام ہونا چاہئے۔ کسی کو یہ حق نہ ہونا چاہئے کہ انہیں اپنے لئے مخصوص کر لے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

اِلاّ حى اللہ ورسولہ
التمداور رسول کی ہیں۔

روسائے جاہلیت کا دستور تھا کہ وہ زر خیز اور شاداب چراگاہوں کو اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے اور ان سے انتفاع کی عوام کو اجازت نہیں دیتے تھے لیکن چونکہ یہ بات عوام کے حق میں سراسر ظلم اور غضب تھی اور ان کے لئے ضرر اور تنگی کا باعث تھی اس لئے شریعت عادلانہ

ضروری ہے کہ اس سے استفادہ کرنے میں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے۔ اور جس کا نمبر پہلے آئے اُسے پہلے ارتفاع کی اجازت بنا دی جائے اور جس کا نمبر بعد میں ہوا اُسے بعد میں اور نہ باہمی مخالفت پیدا ہو کر سخت بد نظمی کا باعث ہوگی۔

۴، لوگوں کا معاشی تعاون کے ذریعہ اپنے مال اور رزق کی ترقی میں سعی کرنا تمدن کی بنیاد اور صلاح کے لئے نہایت ضروری ہے۔ مثلاً ایک شہر سے دوسرے شہر میں تجارت کرنا، سعی و کوشش کر کے لوگوں کا مال بکوانا اور رائج الوقت چیزوں کو پہلے سے بہتر بنانا یا اپنی قابلیت سے کوئی نئی چیز نکالنا یہ سب قابلِ قدر کام ہیں جن پر بڑی حد تک لوگوں کی خوشحالی کا مدار ہے لیکن جب ترقی انموال کے ایسے ذرائع اختیار کئے جائیں جو تعاون کی روح سے خالی ہوں تو اصولِ فطرت کے لحاظ سے وہ بالکل ناجائز اور حکمتِ مدیت کے حق میں سہمِ قاتل ہوں گے۔ جیسے قمار بازی اور سٹہ بازی وغیرہ اسی طرح اکتسابِ رزق کے جن ذرائع میں تعاون کی ظاہری شکل تو موجود ہو مگر تہہ میں تعاون کی موت چھپی ہوئی ہو وہ بھی حکمتِ مدیت کے خلاف ہیں۔ مثلاً سودی کاروبار، جس میں گویا ہر مقروض معاملہ پر اپنی رضا مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن دراصل یہ رضا مندی زبردستی کی ہوتی ہے اور بے چارہ اپنے انفس کی خوفناکی سے گاؤ گرتے ہو کر اپنے لئے ایسی شرائط کے التزام کو تسلیم کرتا ہے جسے وہ اکثر اوقات پورا بھی نہیں کر سکتا۔ اکتسابِ مال کے یہ طریقے تمدن کی بنیاد

کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور یہیں سے وہ ملعون زہر پرستی پیدا ہوتی ہے جو مذہبیت کی حکمتوں اور برکتوں کا گلا گھونٹ کر عوام الناس پر عرصہ حیات تنگ کر دیتی ہے۔

اہم ترین مفسدات تمدن کا کلی انسداد یہی وہ فطری اصول و مبادی ہیں جن پر اسلام کا معاشی قانون مبنی ہے ہر وہ ذریعہ معاش جو ان اصولوں کی روح سے بے گانہ یا ان کا مخالف ہو، حرام اور ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ تجارت کی بے شمار اقسام اسی زاویہ نظر کی وجہ سے مردود اور قابل مواخذہ ٹھہرائی گئی ہیں ان اقسام میں سب سے مذموم اور مفرت رساں وہ قسم ہے جسے ربوا کہا جاتا ہے۔ اہل جاہلیت بیع و ربوہ میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے (انما البیع مثل الربوہ) لیکن اسلام نے بیع کو حلال اور ربوہ کو حرام کیا، کیونکہ بیع میں تمدن کے لئے زندگی ہے اور ربوہ میں تمدن کی فوت ہے۔ اگرچہ بظاہر ربوہ بھی بیع کی طرح تراخی طرفین سے ہوتا ہے لیکن درحقیقت اس میں تراخی نہیں ہوتی۔ سود پر قرض لینے والا اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر دستاویز پر دستخط کرتا ہے، ورنہ وہ پاگل نہیں ہوتا کہ سوئے کر سوا سودینے کا برضا و رغبت اقرار کرتے۔ اس نقص کے علاوہ سودی معاملات جن خطرات اور مناقشات کا فتح باب کرتے ہیں ان سے ہر خاص و عام اچھی طرح واقف ہے۔ جاہلیت میں اسی سود کی بدولت خونریز لڑائیاں تک ہوتی ہیں۔

رہو کی طرح تمہارے تمدن کے لئے مہلک اور غارت گر ہے۔ تعاون اور
 تراغی دونوں کی روح اس میں مفقود ہوتی ہے اور ان کے بجائے طمع، حرص،
 خود غرضی، زہر پرستی، جہل اور تمنائے باطل کے رذیل محرکات جو تمدن کے
 مصالح اور دنیا بسر کرنے کے پسندیدہ اطاوار اور ضروری وسائل کو تاراج کر دیتے
 ہیں، اس کی تمہیں کام کرتے ہیں اور پھر جھگڑے لڑائی اور قطع رحمی کے جو
 لازمی نتائج معرض وجود میں آتے ہیں ان کے بیان کرنے کی شاید کوئی حاجت
 نہ ہوگی۔

کسب معاش کے لئے ان دونوں چیزوں کا دروازہ اچھی طرح بند
 کر دیا گیا ہے حتیٰ کہ لین دین کی جن صورتوں میں سود یا جوئے کا خفیہ سا
 شبہ بھی موجود ہو ان سے بھی حکماً روک دیا گیا ہے۔ مثلاً بیع مزابنہ، بیع محاقہ
 بیع ملامتہ منابذہ بیع حصاة وغیرہ نیز خشک کھجوروں کی بیع تر کھجوروں کے ساتھ

لے درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو توڑی ہوئی کھجوروں کی ایک خاص مقدار کے عوض بیچنا۔

لے گیہوں کی فصل کو گیہوں کے عوض فروخت کرنا

لے بیع ملامتہ کی شکل یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص کہتا تھا اگر میں تیرا کپڑا چھو دوں تو فلاں چیز کی بیع میرے نام ہوگی۔

یعنی مشتری اگر بند کر کے اپنا کپڑا پھینکے اور کہے کہ جس چیز یا گلہ میں سے جس جانور پر جا کر پڑے وہ

اتنے دام میں میرا ہو جائے گا۔

لے بیع حصاة بھی بیع منابذہ کی طرح ہوتی تھی فرق صرف یہ تھا کہ اس میں کپڑے کے بجائے لنگری پھینکتے تھے

اور کھجوروں کے ایسے ڈھیر کی بیع جس کا پانہ معلوم و متعین نہ ہو۔
 ان تمام بیوع کو ناجائز کر دیا گیا کیونکہ ان کے اندر جوئے کی روح موجود تھی۔
 خرید و فروخت کے قوانین | شریعت میں کاروبار کے جن طریقوں کی ممانعت
 کی گئی ہے، ان پر جب ہم مجموعی نظر ڈالتے ہیں، تو اصولی حیثیت سے ہم کو
 حسب ذیل اسباب ممانعت کا پتہ چلتا ہے:

(۱) ایسی چیزوں کی خرید و فروخت ممنوع ہے جو بجائے خود اسلامی
 قانون میں حرام ہیں اور جن کا استعمال عموماً معصیت ہی کے کاموں میں ہوتا
 ہے۔ مثلاً شراب، طنبور اور مجسمے وغیرہ کیونکہ ان اشیا کی فروخت کی رسم
 جاری کروینے کا لازمی انجام ہی یہ ہے۔ اگر راوی طور پر نہیں تو کم سے
 کم بلا ارادہ ہی سہی۔ کہ لوگوں کو ان معاصی کی ترغیب دی جائے جو ان
 کے استعمال کا ناگزیر نتیجہ ہیں۔ بخلاف اس کے اگر سرے سے ان چیزوں کا
 لین دین ہی ممنوع ٹھہرا دیا جائے تو گویا بالواسطہ ان کے مفاسد کا قلع قمع
 کر دیا گیا اور لوگوں کو ان سے بچنے کی سہولت بہم پہنچا دی گئی۔ چنانچہ اسی
 مقصد کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس
 کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور اصنام کی بیع و شرا کو حرام کر دیا ہے
 ایک اور ارشاد میں آپ نے غیر مبہم الفاظ میں اس قاعدہ کلیہ کو یوں بیان
 فرمایا ہے:

ان الله اذ حرم شيئا حرم
ثمنه
ويتا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کسی شے کو حرام کرتا
ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کر

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر البغی خبیث ذانیہ
کی اجرت یعنی زنا کی فیس حرام ہے، اور یہی حکم آپ نے کاسن کی اجرت
اور منشیہ کی کمائی کے بارے میں بھی دیا ہے۔ کیونکہ ان تمام اجرتوں
میں وہی علت موجود ہے۔ یعنی ارتکابِ معصیت کی ترغیب و ترویج
شراب کے بارے میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ شراب
بنانے والے شراب پینے والے، شراب ڈھونڈنے والے اور شراب
رکھنے والے سب پر لعنت ہو۔ کیونکہ ارتکابِ معصیت جس طرح معصیت
ہے، ارتکابِ معصیت میں امداد کرنا اور سہولت بہم پہنچانا بھی معصیت
ہے۔

(۲) نجاست مثلاً مردار، خون، جانوروں کا فضلہ اور دیگر گندی
چیزیں نہایت مکروہ اور شیطانی سے مشابہت پیدا کرنے والی
ہیں، بخلاف اس کے اسلام کی فطرت لطافت اور پاکیزگی چاہتی ہے،
اور پاکیزگی کا قائم کرنا ہی آخر الزمان کے مقاصد بعثت میں سے ہے۔
اس لئے شرع نے تمام نجاستوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔

اسی اصول پر شارع علیہ السلام نے بیع منصفین دان آئندہ پیدا ہونے والے بچوں کی بیع جو ابھی تر جانور کی پشت میں ہیں، اور ملاحی رجوع بچے ابھی بطن مادر میں ہیں، اور بیع جبل الجبلہ (جس بچے کی ماں ہی ابھی رحم مادر میں ہو) سے روکا ہے، کیونکہ شے فروختنی کا ابھی وجود ہی نہیں تو اس کا تعین کس طرح ممکن ہے۔ اسی طرح ایسے معاملہ کو ناجائز کر دیا گیا ہے جس میں اصل چیز اور اس کی قیمت دونوں غیر موجود اور مشتبہوں استثنائے غیر معین کا بھی یہی حکم ہے۔ اس بیع کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بائع معاملہ کرتے وقت مثلاً یہ کہے کہ اتنے روپیوں میں میں تھوڑا سا چھوڑ کر اپنا یہ دس من جو تھیں دسے دوں گا۔ اس تھوڑے سے کا عدم تعین فریقین کے درمیان وجہ نزاع بن سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ کو بہت زیادہ عام نہیں کیا جا سکتا یعنی ہر جزوی امر کا عدم تعین بیع کو فاسد نہیں کر دیتا کیونکہ عاۓ اور رواجاً معاملات بیع کے متعلق بہت سے امور ایسے

اہ پیو کے سارے طریقے زمانہ جاہلیت میں رائج تھے کیونکہ امیل و جیب اونٹ کو دیکھنا تو قبل اس کے کہ اس کے نطفہ سے کوئی بچہ رحم مادر میں وجود پذیر ہو، مگر اسے یہ معاملہ کرتا کہ اس سے جو بچہ ہوگا اتنی قیمت میں اسے لوں گا۔ اسی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے قبل ہی بچے کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی تھی اور بسا اوقات ماں بھی عالم وجود میں آئی نہ ہوتی۔

ہوتے ہیں جن کی توجیح اور تعیین نہیں کیجاتی اور نہ کی جاسکتی ہے۔ مفید بیع صرف وہ عدم تعیین ہے جو موجب نزاع بن سکے۔

ایسے معاملات بھی اسی بنا پر ناجائز ہیں جن میں معاملہ تو ایک چیز کا ہو رہا ہو مگر دراصل وہ مقصود بالذات نہ ہو بلکہ اس کے ضمن میں درپردہ کوئی اور ہی معاملہ پیش نظر ہو۔ ایسے معاملات سخت صورت انگیز اور ایسے پیچیدہ ہو جاتے ہیں جن کا کوئی محل ملنا دشوار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ بیع مقصود بالذات تو ہوتی نہیں، اسے محض ایک دوسرے مقصد کے لئے پہانا بنایا جاتا ہے، اور ایک فریق جب دیکھتا ہے کہ جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوتا تو وہ معاملہ بیع کی تکمیل سے جی بھرتا ہے اور دوسرا فریق طے شدہ بات کو پورا کرنے پر اصرار کرتا ہے۔ اسی بنا پر شارع نے ایسے معاملات کی سرے سے ممانعت فرمادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:-

ایک ہی ساتھ بیع اور بیع سلف

و دونوں کا معاملہ کرنا اور کسی معاملہ بیع

لا یجزل بیع وسلف ولا

شرطان فی بیع

میں دو شرطوں کی قید لگانا جائز نہیں۔

بیع سلف کے معنی ہیں کسی چیز کی جو آئندہ تیار ہونے والی ہو پیشگی

نقد روپیہ دے کر بیع کر لینا۔ اور دو شرطوں کا مفہوم یہ ہے کہ بائع ایک تو

اس چیز کے حقوق بیع اپنے لئے مخصوص کر لے اور دوسرے کوئی اور خارجی
شرط لگا دے مثلاً اگر اس چیز کو تمہیں کبھی بچینا منظور ہو تو میرے ہی ہاتھ
بچینا نیز میں اس شرط کے ساتھ تمہیں یہ چیز بیچ رہا ہوں کہ اپنی فلاں چیز مجھے
ہبہ کر دو یا فلاں کے یہاں میری سفارش کر دو۔

اسی قاعدہ پر ان معاملات کی بھی ممانعت کی گئی ہے جن میں عوضین میں
سے کسی ایک کا اختیار سپردگی معاہدہ کرنے والے کے ہاتھ میں نہ ہو، مثلاً ٹمن
د قیمت، خریدار کے قبضہ میں نہ ہو، یا چیز بائع کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ فی الحال
عملاً دوسرے کے اختیار میں ہو اور اس کا محض نظری حق اس شے پر پہنچتا
ہو، یا ابھی محل نزاع ہو۔ ایسی صورت میں بہت ممکن ہے کہ ایک قضیہ کے
اندروں سے قضیہ پیدا ہو جائے یا فریق مخالف کو دعوہ کا اور نقصان پہنچ
جائے اور یہ واقعہ ہے کہ جب تک کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں
اطمینان نہ کرنا چاہئے کہ وہ تمہیں مل ہی جائے گی۔ لہذا اگر ان حالات میں
بیع منع ہو گئی اور مشتری نے قبضہ کا مطالبہ کر دیا تو بائع کے لئے اس کے سوا
کیا چارہ کھد ہوگا کہ ادھر ادھر دوڑتا پھرے اور اس طرح مناقشات کی گرم
بازاری کا سامان پیدا کرے۔ اسی مفسدہ کا قلع قمع کرنے کی خاطر اس شخص کو
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز تمہارے اپنے ہاتھوں میں نہ ہو اس کی
بیع نہ کرو۔ دوسرے ارشاد میں ہے کہ جو کوئی گہوں خریدے اس وقت تک

بیع نہ کرے جب تک کہ اس کو اپنے قبضہ میں نہیں کر لیتا۔ یہ حکم صرف
گیہوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ نیز اپنے ایسی تے
کی بیع سے منع کر دیا ہے جس کے متعلق یابغ کو یقین کامل نہ ہو کہ آیا وہ میرے
ہاں موجود بھی ہے یا نہیں یا میں اسے پاسکتا ہوں۔

اسی طرح شارع نے جن جن کران معاملات کو حرام کیا ہے جو عموماً
نزا میں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثلاً درخت کے کچے پھلوں کی بیع کا عرب
میں عام رواج تھا۔ اس کے متعلق حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ لوگ
یا ہم ایسی خرید و فروخت کرتے تھے لیکن جب آفات سماوی پھلوں کو نقصان
پہنچا دیتیں تو آپس میں لڑائی تکرار کرنے لگتے۔ مشتری قیمت کی ادائیگی کے خلاف
حجت پیش کرتا کہ پھل پکنے سے قبل ہی خراب اور گل پڑ گئے۔ اس متوقع نزاع
کے السداو کے لئے آنحضرت صلعم نے ممانعت فرمادی کہ ”درخت پر لگے ہوئے
پھل اس وقت تک نہ بیچے جائیں جب تک کہ وہ قابل اتفراع نہ ہو جائیں۔“
الذیہ کہ مشتری اسی وقت پھلوں کو توڑ لے۔ اس ممانعت کے بعد آپ نے
فرمایا:-

اس آیت اذا منع الله الثمرة
بما یأخذ احدکم مال
احیه
سوچو کہ جب اللہ تعالیٰ نے پھلوں
کو نیست و نابود کر دیا تو پھر کس شے
کے عوض اپنے بھائی کا مال رکھلوں گی

کی قیمت لیتا ہے؟

یعنی اس طرح کی بیع میں ایک قسم کا دھوکا پوشیدہ رہتا ہے، کیونکہ پھلوں کے ضائع ہو جانے کا خطرہ بہر حال موجود ہے۔ اگر وہ واقعی ضائع ہو جائیں تو خریدار غریب کو قیمت تو ادا کرنی پڑے گی اور اس کے عوض اسے کچھ بھی ملتا نہ آئے گا۔

(۴) خرید و فروخت کے معاملات میں مسابقت (Competition)

کی ایسی صورتوں کو روکا گیا ہے جن سے لوگوں کے درمیان حسد اور مخالفت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اور جن کا نتیجہ یہ ہو کہ کچھ لوگ پیش قدمی کر کے دوسرے لوگوں کو اکتساب رزق سے محروم کر دیں۔ اسی بنا پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لا تلتقوا المرکبان لبيع ولا
بيع بعضکم علی بیع
بعض ولا یسئل المرئیل علی
سوم انجرد ولا تناجشوا
ولا یبیع حیاضاً لمباد

آبادی سے کل کر سواروں کو راستے
میں نہ جا کر پڑو۔ اور ایک شخص دوسرے
شخص کی بیع میں مداخلت کر کے اپنی
بیع نہ کرے۔ اور ایک شخص دوسرے
کی بولی پر بولی نہ دے۔ اور محضوں کو نہ بیع
کو خریداری سے روکنے کے لئے بولی نہ بڑھانی جائے۔ اور شہر والا گاؤں والے
کی طرف سے بیع کا مختار نہ بنے

ان ہدایات میں سے موصوفہ الذکر ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں والوں کو براہ راست شہر میں آکر لوگوں کے ہاتھ مال فروخت کرنے کا موقع ملنا چاہئے۔ آرٹھیٹے جو ان کا مال بے کر نسبتاً زیادہ قیمتوں پر فروخت کرتے ہیں یہ عام باشندوں کے لئے تنگی کا موجب ہے، اور اس سے خود گاؤں والوں کا بھی نقصان ہے، کیونکہ وہ زیادہ فائدے کا لالچ کر کے آرٹھیٹے کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر اس کے پھندے سے ان کا کلنا مشکل ہونا ہے نیز یہ کاروبار تمدن کی ترقی کے لئے بھی مضر ہے کیونکہ گاؤں والوں کا بار بار مال بے کر آنا اور تھوڑا کمانا اس سے بہتر ہے کہ وہ زیادہ نفع کی خاطر مال کو روک کر رکھیں۔

(۵) ایسے طریقوں سے نفع کمانے کی کوشش بھی حرام کر دی گئی ہے جو عامۃ الناس کے لئے موجب نقصان و تکلیف ہوں۔ مثلاً غلے کو قیمتیں گرا کر لانے کی خاطر جمع کرنا اور روک رکھنا کہ یہ خود غرضانہ نفع طلبی ہے اور اس سے تمدن میں خرابی واقع ہوتی ہے۔ اسی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ من احتکراف فهو خاطیٰ رحبن نے احتکار کیا وہ گنہگار ہے۔

(۶) ایسے تمام معاملات ممنوع ہیں جن میں ایک شخص دوسرے شخص کو دھوکا دے کر نفع کمانے کی کوشش کرے، مثلاً اپنے مال کا عیب چھپانے

یا اس کا مال جتنا اچھا نہیں ہے اتنا بظاہر کرے۔ اسی سلسلہ میں یہ حدیث ہے کہ

لا تبصر والابل والغتم
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو
بخير النظرين بعد ان يجلدها
ان سخصها امساها وان
استخطها ردھا وصاعاً من تمر
ويروى صاعاً من طعام لاسمراء
لیکن واپس کرتے وقت وہ ساتھ ہی ساڑھے تین سیر بھجوریں بھی اس
دودھ کے عوض دے دے جو اس نے پچوڑا ہے۔ ایک دوسری روایت
میں ہے کہ ساڑھے تین سیر غنہ دے لیکن وہ زیادہ قیمتی نکلے ہو۔ مثلاً نشائی
گیہوں (کہ وہ حجاز میں زیادہ قیمتی ہوتا تھا)

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی طور پر مال کو اچھا
بنانے کی بھی فرمائی ہے۔ ایک شخص نے بھجوروں کو پانی سے تر کیا تھا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: افلا جعلتہ فوق الطعام حتی
یزاہ الناس؟ من غش فليس مني، کیا تو نے اس کو اوپر سے تر نہیں کیا
ایسے کہ لوگ دیکھ کر دھوکا کھائیں؟ جو شخص دھوکا بازی کرے اس سے میرا

کوئی واسطہ نہیں)

ایسی چیزوں کی بیع بھی حرام ہے جن کو اللہ نے سب انسانوں کے لئے
 مباح کیا ہے۔ مثلاً جو پانی قدرتی طور پر بہ رہا ہو اور خود لوگوں تک پہنچنے والا
 ہو اس کو کوئی شخص روک لے اور قیمت لے کر دوسروں کے لئے چھوڑے۔
 یہ اللہ کے مال ہیں بغیر کسی حق کے تصرف کرنا ہے اور اس میں بندگانِ خدا کی
 ضرورت سانی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ظہیٰ النسبی صلی اللہ علیہ
 وسلم عن بیع فضل الماء رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت سے
 زائد پانی کو قیمتاً دینے کی ممانعت فرمائی ہے، اسی طرح قدرتی چراگاؤ میں
 جانوروں کے چرنے پر اجرت عائد کرنا بھی ممنوع ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے گا، اللہ بھی اس سے کہے گا کہ میں تجھ کو اپنے
 فضل سے اسی طرح محروم کرتا ہوں جس طرح تو نے لوگوں کو اس فضل سے
 محروم کیا جس کے بنانے میں میرا حصہ نہ تھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ پانی
 اور چارہ اور آگ، یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں سب مسلمان شریک ہیں۔
 چند اصولی پابندیاں اندکورہ بالا حدود کے علاوہ چند اصولی پابندیاں اور
 ہیں جو تجارتی معاملات پر عائد کی گئی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک سرسری
 نگاہ دان پر بھی ڈال لینی چاہئے۔
 ناجائز شرطیں باطل ہیں | بیع مشروط کے متعلق بعض مخصوص احکام اوپر بیان

ہو چکے ہیں یہاں ایک عام اور اصولی بات بیان کر دی جاتی ہے شارع
 کا فرمان ہے کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، باطل ہے۔
 لیکن اس کا مدعا یہ نہیں ہے کہ ہر وہ شرط جس کی قرآن میں صریح اور مخصوص
 اجازت موجود نہیں ہے، باطل ہے۔ بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شرط
 قرآن میں تصریحاً ممنوع قرار دے دی گئی ہے یا جو روحِ قانونِ اسلامی
 کے مخالف ہو، وہ شرط باطل اور ناجائز ہے۔

حقوقِ ولایت کی بیع ناجائز ہے | حقوقِ ولایت کا بیچنا اور بیہ کرنا اسلام
 میں قانوناً ناجائز ہے۔ کیونکہ قابلِ فروخت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے۔
 جو حستی اور مشاہد ہو۔ ولایت کے حقوق کی نوعیت یہ نہیں ہے وہ
 تو ایک ذہنی اور اخلاقی چیز ہے۔ نیز ولایت نسب کے تابع ہے۔
 جس طرح نسب کی بیع اور بیہ جائز نہیں اسی طرح ولایت کی بیع اور اس
 کا بیہ بھی جائز نہیں۔

بین دین میں قسم کھانے کی ممانعت بخاری کا رو بار میں بات بات پر قسم
 کھانا ایک عام شیوہ سا ہو گیا ہے۔ یہ ایک نہایت ذلیل حرکت ہے
 اس میں برائی کے دو پہلو ہیں ایک تو فریقِ ثانی کو اس کے ذریعہ دھوکہ
 دیا جاتا ہے اور دوسرے اللہ کا نام ایک کھیل بن جاتا ہے اور اس کی حقیقی
 عظمت کا احساس تک دلوں سے فنا ہو جاتا ہے۔ اس لئے شارع

نے فرمایا ہے کہ الحلف منقذہ السلعة محققاً للسیرکتہ تجارت
 میں قسم کھانا اگر مال کی نکاسی کا ذریعہ ہے تو کمائی میں بے برکتی بھی کا ذریعہ ہی
 اور یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ اسلام اپنے پیروؤں میں اس مذہم
 رسم اور عادت کا کوئی ہلکا سا اثر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا اور حکم دیتا ہے
 کہ اے تجارت پیشہ لوگو! خرید و فروخت کرتے وقت زبان سے بہت سی
 فضول باتیں اور ناروا قسمیں نکل جایا کرتی ہیں اس لئے بیع کے ساتھ
 کچھ صدقہ بھی دیا کرو۔ صدقہ کا حکم اس لئے دیا گیا تاکہ وہ ان فضول گوئیوں
 اور غلطیوں کا کفارہ ہو جائے۔

سونے اور چاندی کے سکوں کا مبادلہ اگر کوئی شخص اپنی چیز کو دینار
 (سونے کے سکے) کے حساب سے بیچتا ہے لیکن دینار کے بجائے درہم
 (چاندی کے سکے) لیتا ہے تو قانون اسلام اسے اس کی اجازت دیتا ہے
 لیکن دو شرطوں کے ساتھ ایک تو یہ کہ درہم کی قیمت وہی مانی جائے
 جو اس روز بازار میں تھی۔ دوسری یہ کہ فریقین معاملہ اسی وقت چکنا کر لیں،
 یعنی جدا ہونے سے پہلے ان کے درمیان کوئی بات تصفیہ طلب نہ رہ گئی
 ہو۔ مثلاً اس امر کا تصفیہ کہ کتنے دیناروں کے قائم مقام کتنے درہم ہوں گے
 صرفوں پر چھوڑ دیا گیا ہو یا اسی قسم کی کوئی اور بات زمانہ مستقبل میں طے ہونے
 کے لئے اٹھا رکھی گئی ہو۔ اگر ان شرطوں کو پورا نہ کیا جائے تو بائع کو اس کی

اجازت نہیں کہ دینار کے بجائے قیمت میں دراصل ہمارے کیونکہ یہ صورت نزع پیدا کر دینے کا احتمال رکھتی ہے اور اس سے معاملہ صاف اور یکسو نہیں ہونے پاتا۔

ناپ تول میں کمی کی ممانعت ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کی سخت ممانعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپنے تولنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم دو ایسی چیزوں (ناپنے اور تولنے) کے مختار اور ذمہ دار بنائے گئے ہو جن کے ذریعہ بہت سی کھجلی توہیں ہلاک ہو گئیں یعنی ناپنے تولنے میں عدل اور قسط کا پورا پورا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے کتنی ہی توہیں ہلاک ہو چکی ہیں مثلاً قوم شعیب جس کا عبرت ناک حشر قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے پس مسلمان کو اس خیانت اور بد معاملگی سے بچنا چاہئے۔

نرخوں کا حکم مقرر کیا جانا تجارتی کاروبار میں ایک سوال حکومت کے اختیارات کا آتا ہے کہ آیا وہ اشیاء کی قیمت کا بھری تعیین کر سکتی ہے جس کے مطابق بیچنے پر اہل تجارت مجبور ہوں؟ اسلامی قانون تجارت کا رجحان اس طرف ہے کہ تجارت اس معاملہ میں آزاد ہیں حکومت کو ان کی آزادی میں مداخلت نہیں کرنی چاہئے۔ چنانچہ ایک بار لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ناجروں نے چیزوں کا پھاؤ بہت چڑھا دیا ہے۔ آپ ان کی قیمتوں کا مناسب تعیین فرمادیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "قیمتوں کا مقرر

کرنا اور روزی کا گھٹانا بڑھانا اللہ کے اختیار میں ہے میں نہیں پسند کرتا
 کہ میں خدا سے اس حال میں ہوں کہ کسی ظالم کرنے کا بار میری گردن پر ہو اور وہ
 اس کے حضور داورسی کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا عادلانہ نرخ معین
 کرنا جو تاجر اور خریدار دونوں کے نفع نقصان کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو سکی کہ
 کسی کی ایک ذرہ برابر حق تلفی نہ ہو، تقریباً ناممکن ہے۔ اسی لئے آنحضرت صلعم نے
 اس کے لئے کوئی حکم صادر کرنے سے اجتناب فرمایا تاکہ اسندہ چلی کر امر اور حکام
 اس حکم کو اپنے لئے سند نہ بنا لیں اور اس کی آرٹ میں جب چاہیں اور جس قدر
 چاہیں چیزوں کی قیمت گھٹا بڑھاویں۔ تاہم اگر کھلم کھلا تجارت پیشہ لوگ لوٹ
 ہی پاتا رہیں اور چیزوں کو بہت گرا کر کے لوگوں پر عرصہ جات تنگ کر دیں تو
 حکومت کے لئے جائز ہے کہ رفاہ عام اور مصالح تمدن کے پیش نظر انہیں اس
 خود غرضانہ لوٹ کھسوٹ سے باز رکھ کر چیزوں کی قیمتیں متعین کر دے۔
 احکام بیع اب تک جو اصول ہم نے بیان کیے ہیں ان کا تعلق اسلامی قانون تجارت
 کے سببی پہلو سے تھا یعنی یہ کہ تلاش معاش کی جدوجہد میں لوگوں کو کن کن تجارتی
 طریقوں سے بچنا چاہئے۔ اب ہم اس قانون کے اثباتی پہلو پر ایک اجمالی گفتگو
 کر کے بتائیں گے کہ شارع علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر تجارتی معاملات
 میں کیا ہدایات فرمائی ہیں۔

(۱) اگر کوئی شخص درخت خریدے اور اس پر پھل بھی لگے ہوئے ہوں تو

وہ پھل بیع میں شامل نہ سمجھے جائیں گے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کھجور کا درخت خریدے تو اس پر لگی ہوئی کھجوریں معاملہ بیع میں شامل نہ ہوں گی بلکہ وہ بیچنے والے کی مالک مانی جائیں گی۔ الا یہ کہ درخت خریدتے وقت ان کھجوروں کو بھی معاملہ بیع میں محسوب کرنے کی تصریح کر دی ہو، کیونکہ اصلاً معاملہ تو اس درخت کا ہو رہا ہے۔ اور یہ پھل اس سے ایک زاید چیز ہے جو خریدار کی مالک میں آنے سے پہلے درخت پر لگی تھی، لہذا اس کی حیثیت اس مال و اسباب کی سی ہے جو کسی گھر کے صحن میں پڑا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ صحن یا گھر کی خرید و فروخت کا اثر اس مال پر کچھ نہیں پڑ سکتا۔

اس سے یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ اصل کی بیع میں فرع شامل نہ ہوگی جب تک کہ فرع کے متعلق معاملہ میں تصریح نہ ہو۔

(۲) اگر کوئی شخص کسی چیز کو خریدتا ہے اور کچھ روز کے بعد اس کے کسی عیب پر مطلع ہو کر واپس کر دیتا ہے تو اس صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مدت میں جو نفع اس نے چیز سے اٹھایا ہے، مثلاً اگر وہ مکان تھا تو اس کا کرایہ وصول کیا ہے، اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہئے آیا اس چیز کے ساتھ وہ نفع بھی اصل مالک کو لوٹانا چاہئے یا نہیں؟ اسلام نے اس باب میں یہ اصول مقرر کیا ہے کہ الخواجم بالضمان یعنی نفع اسی

جائے۔ اب چونکہ یہاں یہ صورت حال نہیں پائی گئی اور رضا کے بجائے
 آپس میں اختلاف رونما ہو چکا ہے۔ اس لئے معاملہ کو ختم سمجھ کر مندرجہ بالا
 اصل کی طرف رجوع کرنا ضروری ٹھہرا یعنی وہ چیز بائع کی سمجھی جائے گی۔
 اور اس کی قیمت وہی مانی جائے گی جو بائع کہتا ہے۔ مان خریدار کو البتہ
 یہ اختیار ہے کہ اس قیمت پر چاہے چیز لے یا نہ لے۔ کیونکہ معاملہ بیع کے انعقاد
 کے لئے جس طرح فرق اولیٰ (بائع) کی رضا شرط ہے اسی طرح فرق
 ثانی (خریدار) کی بھی شرط ہے۔

(۴) اگر کوئی شخص بیع سلم کے طور پر کوئی چیز خریدے تو اس کے
 لئے ضروری ہے کہ اس چیز کی مقدار اور قبضہ کرنے کے وقت کی تعیین
 کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگوں میں اس طرح
 کی بیع کا بڑا رواج تھا۔ لوگ روپیہ پیشگی دے دیتے اور دو تین تین
 سال بعد پیدا ہونے والے بچوں کو خرید لیتے۔ آپ نے اسے بالکل
 ممنوع تو نہیں کیا البتہ اتنی شرط لگا دی کہ اس چیز کی مقدار یا وزن
 تعیین ہو۔ نیز یہ صاف صاف طے ہو جائے گا کہ بائع کس وقت خریدار
 کو وہ چیز دے گا۔

(۵) قرض کے لین دین میں تحریری دستاویز اور شہادت کی سخت
 تاکید ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
تَدَايَعْتُمْ بَدَائِعَ الْحَاجِ
مُسْتَمِيًّا فَآلْتَبَوهُ الْآيَةُ

اے ایمان لانے والو جب تم کسی
مدت معین تک کے لئے ایک
دوسرے سے قرض لو تو اسے لکھ

لیا کرو۔

قرض کا معاملہ معاشی امور میں گونا گوں حیثیتوں سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک طرف معاشی ضروریات کے پیش نظر قرض کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، دوسری طرف یہ دیگر معاملات کی نسبت بہت زیادہ نفع آفریں اور خصوصیت انگیز ہے۔ اسی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ قرض کے معاملات پر گواہ بنانے اور انہیں ضبط تحریر میں لانے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور کتمان شہادت کی سخت ممانعت کر دی ہے۔ پھر اسی ضمن میں انہیں معاشی ضرورتوں کے باعث رہن اور کفالتہ وغیرہ معاملات کی بھی اجازت دے دی ہے۔

مضاربت یا شرکت کے معاملات اور پر بیان کیا جا چکا ہے کہ نسل انسانی

مدنی الطبع واقع ہوتی ہے اور اس کا معاشی سوال اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے افراد میں باہم تعاون نہ موجود ہو چنانچہ تاریخ تمدن بتلاتی ہے کہ یہ معاشی تعاون مختلف شکلوں میں قوموں کے اندر ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اس تعاون اور اشتراک کی مندرجہ ذیل قسمیں

(۱) دو آدمی کوئی تجارتی کاروبار اس طرح شروع کریں کہ ایک کا سرمایہ ہو اور دوسرے کی محنت اور منافع حسب معاہدہ دونوں تقسیم کر لیں۔ اسے اصطلاح میں "مضاربت" کہتے ہیں۔

(۲) دو آدمی مل کر اس طرح تجارت کریں کہ سرمایہ بین دونوں برابر کے شریک ہوں، ہر ایک جو کچھ نیچے یا خریدے دوسرا بھی اس میں شریک ہو، حتیٰ کہ دونوں ایک دوسرے کے ضامن اور ایک دوسرے کے مختار عام ہوں اور بیوپار میں جو نفع ہو اسکے دونوں آپس میں بھٹہ مساوی تقسیم کر لیں۔ اس کا نام "شرکت معاوضہ" ہے۔

(۳) دو آدمی کسی معین سرمایہ سے تجارت کریں جس میں دونوں کے حصے برابر ہوں اور ہر ایک اس سرمایہ کی حد تک خرید و فروخت میں دوسرے کا قائم مقام ہو لیکن ایک دوسرے کا ضامن اور کفیل عام نہ ہو کہ محض شریک کاری ہونے کی وجہ سے کچھ ایک پر بار ہو وہ دوسرے سے طلب کیا جاسکے اسے شرکت عنان کہتے ہیں۔

(۴) دو آدمی اس طرح تجارت شروع کریں کہ سرمایہ کسی ایک کا ہو نہ ہو بلکہ ہر ایک محض اپنی ذاتی شخصیت سے کام لے کر بازار سے اٹھارے مال حاصل کرے اور دونوں مل کر اسے بیچیں اور قرض ادا کرنے کے بعد نفع باہم تقسیم کر لیں۔ اس کا نام اصطلاح "شرع میں شرکت و توبہ" ہے۔

(۵) ایک شخص اپنے لئے نہیں بلکہ کسی دوسرے کے لئے معاملات کرے۔ اسے "وکالت" کہتے ہیں۔

(۶) دو صنعت پیشہ آدمی مل کر کام کریں اور جو کچھ حاصل ہو آپس میں بانٹ لیں۔ یہ "شرکتِ عمل" ہے۔

(۷) ایک شخص کے باغ کی دیکھ بھال اور آبپاشی دوسرا آدمی کرے۔ اور اس باغ سے جو پھل پیدا ہوں وہ ان میں سے حصہ بٹائے۔ اسے "ایمنِ اسلامی" میں "مساقاۃ" کہتے ہیں۔

(۸) زمین اور بیج ایک آدمی کا ہو اور ہل اور پل پیل نیز کاشت کرنے کی جملہ محنت دوسرے آدمی کی اس طرح جو غلہ پیدا ہو اس میں دونوں شریک ہوں اس کا نام "مزارعت" ہے۔

(۹) ایک شخص کی محض زمین ہو اور بیج، ہل اور پل اور محنت سب دوسرے کی ہو۔ اسے "مخابرہ" کہتے اور یہ دراصل مزارعت ہی کی ایک قسم ہے۔

(۱۰) مزارعت ہی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ زمین، بیج اور ہل اور پیل سب کچھ ایک ہی آدمی کا ہو اور دوسرے کی صرف محنت ہو۔

معاشی تعاون اور اشتراکِ عمل کی یہ تمام صورتیں اور اسی نوعیت کی دوسری صورتیں بھی اسلام میں جائز ہیں اور ان کے لئے یہ قاعدہ

مقرر کیا گیا ہے کہ فریقین میں جو شرائط طے ہو جائیں ان کی پوری پابندی
کی جائے، بجز ایسے معاہدہ اور ایسی شرائط کے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال
کرنے والی ہوں۔

معاملات میں فضل اور فیاضی یہاں تک جو اصولی قوانین بیان ہوئے ہیں
ان کا تعلق معاشی معاملات میں خود غرضی، ظلم و عدوان اور نزاع کی
روک تھام سے تھا۔ لیکن اسلام نے صرف اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا
ہے بلکہ اس نے معاشی معاملات میں فضل، فراخ دلی، فیاضی، ایثار
اور امداد و باہمی کی روح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور احسان و
تبرع کو معاشیات کا اہم ترین جزو بنا دیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے
پہلے شارع کا یہ ارشاد ہوا۔

رحمہ اللہ و جلا سمحہما   اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو خریدنے
اور بیچنے اور قرض کا تقاضا کرتے
وقت مروت اور خوش خلقی سے
اذا باع و اذا اشترى و اذا
اقتضى
کام سے

کچھ خلقی اور خود غرضی و بے مروتی کا رو باری ذہنیت کا گویا ایک
فطری خاصہ ہے۔ لیکن چونکہ ایک طرف تاجر کے نفس پر اس کے برے
اثرات پڑتے ہیں، دوسری طرف نظام تمدن کے حق میں یہ مروت سے کم

نہیں، کیونکہ یہ چیز تعاون کی دشمن ہے اور تعاون ہی پر مذہب کا دار و مدار ہے اس لئے رسول اللہ صلعم نے اتنے موثر طریقہ پر اس سے روک کر سماحت اور فرارِ دلی کی ترغیب دی۔

اسی مقصد کے لئے ایک موقع پر آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی بیع کو جسے اس کا بھائی (خریدار) ناپسند کرتا اور فسخ کرنا چاہتا ہو، فسخ کر دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو فسخ یعنی معاف کر دے گا۔ معاملہ کی بات تو یہ ہے کہ جب خریدار نے اپنی رضا و رغبت سے ایک چیز خرید لی ہے تو خواہ بعد میں وہ کتنا ہی پچھتاوے وہ اسے واپس کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایک بھائی کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لئے آنحضرت صلعم نے بیع کو فسخ کرنے کی ان الفاظ میں اپیل فرمائی اور اسے رحمت و مغفرت ایزدی کا ذریعہ بتلایا اور بشرطیکہ چیز اپنی حالت میں ہو اگر دو قریبی رشتہ دار ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہوں تو اس کے لئے جائز نہیں کہ ایک کو بیع دے اور دوسرے کو اپنے پاس رکھ چھوڑے۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ ایسا کیا تھا۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ بیع کو فسخ کر کے علام کو واپس لے لو۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص مال اور اس کے بیٹے کو اللگ اللگ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو

اور اس کے اسباب و اقارب کو الگ الگ کر دے گا۔ یہاں بھی وہی اصولی اخلاق و سماحت کام کر رہا ہے۔

اسی احسان اور تبرع کی تعظیم دیتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خریدار قیمت ادا کرنے سے پیشتر مفلس ہو جائے اور قیمت ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو بائع کو چاہئے کہ اپنی چیز کو واپس لے لے اور اسے قیمت ادا کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اسی طرح آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر قرض وار تنگ دست ہو جائے تو قرض خواہ کو اپنا قرض معاف کر لینا چاہئے یا کم از کم مطالبہ میں نرمی برتے اور اسے ادا کرنے کی کافی مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو روز جزا کے احوال سے محفوظ رکھے گا۔

اس کے برعکس اگر قرضدار قرض ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور پھر قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہو تو دوسروں کو چاہئے کہ اس پر دباؤ ڈال کر حساب سببے باقی کروائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تو انگریز کا ادائیگی قرض میں ایستادگی کرنا ظلم و ناانصافی ہے۔ ہاں اگر قرضدار کسی دوسرے شخص کا حوالہ دے تو اس کا حوالہ قبول کر لینا چاہئے۔ اس دوسرے سے بکرے کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر قرض دار کا روپیہ کسی دوسرے پر آتا ہو اور وہ قرض خواہ سے کہے کہ تم اس سے وصول کر لو، تو ایسی صورت میں قرض خواہ کو یہ اصرار نہ کرنا چاہئے کہ میں تو تجھی سے وصول کروں گا۔

اسی تبرع کی خاطر قرآن نے مسلمان کو بار بار صدقات پر ابھارا ہے۔ اور حکم دیا ہے کہ جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے اپنے غریب اور نادار بھائیوں پر بھی خرچ کریں، اور اس کے عوض رضائے الہی کے پاسوا کوئی معاوضہ ان کے پیش نظر نہ ہو۔ پھر ایک ایک چیز کو گنا کر بتا دیا کہ ان صدقات کو ان کے صحیح مصارف میں خرچ کرنا ضروری ہے

وہ مصارف یہ ہیں :-
 انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
 وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
 عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَائِمِي
 السَّبِيلِ (بخ رتویہ ۱)
 اور مسافروں کے لئے ہیں۔

لیکن صدقات کے ذریعہ سے صرف غریب اور حاجت مندوں ہی کے ساتھ احسان اور مواساة کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے۔ کھاتے پیتے مسلمانوں کے ساتھ اظہارِ اخوت و مواساة کا ذریعہ وہ نہیں بن سکتے اس لئے اس کمی کو پورا کرنے کے لئے شارع نے ہدیہ اور تحفہ بھیجنے کی

تلقین کر کے ہر امیر اور غریب کے ساتھ رشتہ اخوت و مودت کو مضبوط کرنے کی ترغیب دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تھا ادا فان الھدی یتہ تذھب الضر خائف۔ (ایک دوسرے کے یہاں ہدیے بھجی، کیونکہ ہدیہ دلوں کو کینوں سے صاف کرتا ہے) اور یہ ایک امر واقعہ ہے۔ ہدیہ خواہ کتنا ہی قلیل اور ادنیٰ درجہ کا کیوں نہ ہو لیکن وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہدیہ بھینے والا اپنے دل میں اس کی جگہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر شارع نے ہدیہ واپس کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو۔

صدقہ اور ہدیہ میں فرق یہ ہے کہ صدقہ محض لوجہ اللہ ہوتا ہے۔ اور ہدیہ دے کر اس شخص کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے۔ اور یہ چیز بھی انسائیت اور مصالح تمدن دونوں کے لئے اکیسیر حیات کا حکم رکھتی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سے سوسائٹی کے افراد میں الفت اور اتحاد کی زبردست اسپرٹ پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس ہدیہ آئے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو چاہئے کہ وہ بھی اس کا جواب دے اور اگر استطاعت نہیں رکھتا تو ہدیہ دینے والے کے حق میں خیر و

تحمین کے کلمات کہہ دے۔ ایسا کرنا گویا اس کی ہمدردی کا شکریہ ادا کرنا ہو جائے گا لیکن جس نے یہ بھی نہ کیا اس نے سخت ناشکری کی۔ اور جس نے ہدیہ دینے میں اپنی حیثیت سے بہت بڑھ چڑھ کر نمائش کی اس کی مثال اس ریاکار زندگی سی ہے جس نے سر سے پیر تک خرقہ زاد پہن رکھا ہو۔

ہدیہ کے جواب میں ہدیہ بھیجنے میں ایک تو یہ مصلحت ہے کہ اس طرح دونوں جانب سے قربت و الفت کی پیش کش ہوگی جو ہدیہ کا مقصد و حید ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اوپر کا ہاتھ بہر حال نیچے کے ہاتھ سے افضل ہے، اس لئے انسان کو کوشش کرنی چاہئے کہ اس کا ہاتھ نیچا نہ رہ جائے لیکن اگر واقعی وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا تو کم سے کم اچھے کلمات سے یاد ہی کرے کہ یہ چیز بھی انجام کے لحاظ سے ہدیہ دینے کے برابر ہی ہے۔ لیکن اچھے کلمات سے یاد کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بھیتتی کرنا اور تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دے۔ اس کا معتدل طریقہ بھی شریعت نے متعین فرما دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اتنا ہے کہ ”جس شخص پر کوئی احسان کیا گیا ہو اور وہ اپنے محسن کو جزاک اللہ خیر کہہ دے تو اس نے تحمین و ثنا کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کر دیا“ شریعت کا مقرر کیا ہوا طریقہ اظہار تشکر اسلامی نقطہ نظر سے اپنے اندر انتہائی

مناسبت، جامعیت اور اعتدال رکھتا ہے۔ اس پر اضافہ کرنا جس طرح تعلق اور دناؤت کی دلیل ہے اسی طرح اس میں بھی بخل کرنا انتہائی بد اخلاقی اور کفران نعمت ہے۔

ہر یہ دے کر واپس لے لینا نہایت ہی ذلیل اور مکروہ حرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو ہبہ کر کے پھر اسے واپس لے لینے والے کی مثال اس کتے کی سی ہے جو تے کر کے اسے چاٹے ہم مسلمانوں کو ایسی بری حرکت زیب نہیں دیتی۔ یہ غور کرو کہ یہ مثال کس قدر مبہنی بر حقیقت ہے۔ جب ایک شخص اپنی مرضی سے اپنے مال کا ایک حصہ کسی کو ہبہ کر دیتا ہے اور پھر اسے لوٹانا چاہتا ہے، تو آخر کو کسی چیز سے اس فعل پر آمادہ کر رہی ہے یا تو وہ انتہائی تنگ دل اور خسیس ہوگا اور کسی اتفاقی جذبہ سے متاثر ہو کر ایک چیز ہبہ کرنے کے بعد سے اپنی حرکت پر افسوس آیا ہوگا اور اب اسے واپس مانگ رہا ہے، یا اس شخص کو، جسے اس نے ہبہ کیا تھا، تنگ کرنا اور اسے نقصان پہنچانا مقصود ہوگا۔ ان دونوں وجوہ میں سے خواہ کوئی وجہ بھی ہو ہر ایک کا منشا اور منسجم بد اخلاقی اور خفت ہی ہے۔ علاوہ ازیں معاشرتی مصالح کے حق میں ہبہ دینا اتنا مفید نہیں جتنا اس کا واپس لینا ان کے حق میں مضر ہے۔ اس سے اس شخص کے دل میں نفرت کی آگ بھڑکے بغیر

نہیں رہ سکتی۔ وہ اسے اپنی سخت ہتک تصور کرے گا۔ اور اس تصور سے اس کا مشتعل ہو جانا بلکہ انتقام پر اتر آنا یقینی ہے۔ اسی اندیشہ اور خطرہ کی وجہ سے کسی شخص کے لئے — اگر اس کے کئی بیٹے ہوں — جائز نہیں کہ ایک لڑکے کو کوئی چیز مہیہ کرے اور دوسروں کو یونہی چھوڑ دے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو گویا سگے بھائیوں کو باہم دشمن بناتا ہے۔

وصیت | وصیت کا رواج ہر ملک اور ہر قوم میں رہا ہے۔ اہل اسلام کو بھی اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن چند قانونی پابندیوں کے ساتھ۔

دانا آدمی اپنے کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا وصیۃ لوارثہ وارث کے لئے وصیت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی علت بھی بیان فرمادی گئی ہے۔ ان اللہ اعطی لکل ذی حق حقه کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار یعنی وارث کا حق خود ہی متعین کر دیا ہے، اہل جاہلیت وصیت کے بارے میں بڑی ہی افراط و تفریط سے کام لیتے تھے۔ وقتی جذبات سے مغلوب ہو کر حق اور مصلحت کا سرشتہ ماتھ سے چھوڑ دیتے اور واقعی حقدار کو اس کے حق سے محروم کر کے لوگوں کے لئے سارا مال

وصیت کر جاتے اس کو کم بینی اور ناخوشناسی کا اور وارزہ بند کرنا ضروری تھا۔ پھر اس کی جگہ ایک متوسط اور متوازن اور مصالح تمدن سے اوفق راہ متعین کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہوا کہ وصیت کا زیادہ مستحق ان متعلقین کو ٹھیسرا یا جائے جو رجمی رشتہ رکھتے ہوں بمقابلہ ان لوگوں کے جو محض عارضی اسباب کی وجہ سے قریب ہو گئے ہوں لیکن جب قرآن نے میراث کے مفصل اور متعین احکام نازل فرما دیئے اور ہر ایک وارث کا حصہ یہ کہہ کر متعین کر دیا کہ ”یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں ان میں کمی بیشی نہ ہونے پائے، اللہ نے میراث کی اس تقسیم میں معاشرت اور تمدن اور قرابت کے جن مصالح اور حکم کو مرعی رکھا ہے ان کی کہنہ تک تمہاری نگاہیں نہیں پہنچ سکتیں“ تو پھر کسی وارث کے حق میں وصیت کا کوئی موقع ہی نہیں رہا ورنہ خدا کی حدود ٹوٹ کر رہیں گی۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ دنا نیز اس سے یہ بھی خطرہ ہے کہ وارثوں کے درمیان بغض اور عداوت کا ایک خوفناک جذبہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ ہر وارث چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ ملے۔ شریعت نے میراث کا قانون منضبط کر کے ان کی ان مناصوم خواہشوں کے مفاسد کا سدباب کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے ایک خاص رشتہ دار کے حق میں وصیت کرتا ہے تو گو با دوسرے ورثہ کو

اس کے خلاف نفرت اور بغض و حسد پر ابھارتا ہے۔

(۲) وارثوں کے لئے کم از کم دو تہائی مال چھوڑنا ضروری ہے۔ وصیت کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ اپنے مال کا ایک تہائی حصہ وصیت کے ذریعہ سے غیر وارث کو دینے کا حق دیا گیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں بہت بڑی دولت کا مالک ہوں، صرف ایک لڑکی ہے جس کے علاوہ اور کوئی میرا وارث نہیں، تو میں کس قدر مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ کیا تمام مال کی یا نصف کی یا ثلث کی؟ آنحضرت صلعم نے فرمایا: "ایک تہائی کی وصیت کر دو اور وہ بہت تمہارا اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ جاتا اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑ دو کہ وہ لوگوں پر بار ہوں۔"

مال منزوکہ کے اصل وارث اور مستحق تو فطرثاً اور واجاً اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ دوسروں کے لئے اپنے مال کی وصیت کر جاتا ہے تو اقرباء کی کتنی بڑی حق تلفی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خود حکمت تمدن کا مقتضی ہے کہ مرنے کے بعد وصیت کا ترکہ وہی لوگ پائیں جو دنیا میں اس کے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ خیر سگال، سب سے زیادہ ہمدرد اور مددگار تھے۔ اور ان باتوں میں باپ بیٹے وغیرہ جیسے ذوالارحام سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی لئے قرآن میں آتا ہے کہ و

أُولَئِكَ حَامٍ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَاللَّهُ كَافٍ
 بِمَا تَعْمَلُونَ کتاب یعنی قانون میں رحمی رشتہ رکھنے والے ایک دوسرے کے زیادہ
 قریبی اور یگانہ ہیں، اس لحاظ سے تو تمام ترکہ ورثہ ہی کو ملنا چاہیے۔ مگر
 معلم حکمت کی نگاہ حقیقت میں وقتی اور خارجی مصالح کو بھی نظر انداز نہیں
 کر سکتی تھی فرض کرو کسی کی تربیت میں کوئی یتیم بچہ ہے، یا کسی کے ایسے غریب
 رشتہ دار ہیں جنہیں از روئے قانون وراثت نہیں پہنچتی۔ کیا وجہ ہے
 کہ ان کی مدد کا دروازہ بند کر دیا جائے؟ اسی طرح اگر کوئی دولت مند آدمی
 اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے ایک حصہ رفاہ عام کے کاموں میں
 صرف کرنا چاہتا ہو تو کیوں اس کو ایسے نیک کام سے روکا جائے؟ پس
 شریعت میں دونوں پہلوؤں کے درمیان پورا توازن قائم کیا گیا ہے۔ نہ
 جائز حق دار اپنے حق سے محروم کئے جاسکتے ہیں، اور نہ فضل و احسان
 ہی کا دروازہ بند ہوتا ہے۔

(۳) وصیت کرنے والے کو چاہئے کہ آخری وقت کا انتظار نہ کرے
 بلکہ وصیت لکھ کر محفوظ کر دے حدیث میں مذکور ہے کہ کسی مسلمان کے
 لئے مناسب نہیں کہ وہ ایک رات اس حال میں گزار دے کہ اس کے پاس
 کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت اس نے لکھ نہ دی ہو، اس
 حکم کی وجہ بالکل عیاں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ صبح تک وہ اس دنیا میں نہ رہے

اور جن مصالح اور مقاصد کے لئے اس نے وصیت کا ارادہ کیا ہے وہ فوت ہو جائیں گے

لہ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت بھی پیش نظر رکھنی چاہئے۔

کَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
 أَنْ تَرَكَ خَيْرًا لَوَصِيَّةٍ لِلْوَالِدَيْنِ
 وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
 احسان کے طور پر اس مال میں سے کچھ وصیت کرے، یہ حق ہے پر میزگاروں پر۔

اس آیت میں خیر یعنی اچھے خاصے مال سے مراد اتنا زیادہ مال ہے جس میں سے تمام وارثوں کو کافی حصہ پہنچنے کے باوجود ایک معتد حصہ بچ سکتا ہو۔ مال کم ہونے کی صورت میں وصیت نہیں ہے چنانچہ حضرت علی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے ایک عزیز کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ انہوں نے پوچھا "کیا میں وصیت کروں؟" حضرت علی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوکس خیر کی شرط لگائی ہے، تم کچھ بیت مال تو رکھتے ہی نہیں تھوڑا سا مال ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لئے چھوڑ دو۔ البتہ مال زیادہ ہونے کی صورت میں بعض کے نزدیک مستحب اور بعض کے نزدیک واجب ہے کہ ایک حصہ جو ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو کسی کار خیر میں صرف کرنے کے لئے وصیت کو دی جائے۔ اور آیت کے الفاظ ان لوگوں کے قول کی تائید کرتے ہیں جو وصیت کو واجب قرار دیتے ہیں (کتب علیکم۔ اد حقا علی المتقین) ابن عباس اور جن بھری اور بعض دوسرے اکابر صحابہ و تابعین و حوہب سی کے قائل ہیں۔

وقف تبرعات ہی کی ایک قسم وقف بھی ہے۔ اب تک تعاون و تبرع کی جتنی صورتیں بیان ہو چکی ہیں وہ سب کی سب کسی نہ کسی شکل میں قبل اسلام بھی رائج تھیں لیکن وقف کا طریقہ بالکل نامعلوم تھا۔ یہ شارع اسلام غنیہ السلام کا مخصوص اجتہاد ہے جس کے اندر نظام معیشت و معاشرت کے ایسے مصالح پوشیدہ ہیں جو دیگر اقسام صدقات و تبرعات سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص خواہ کتنا ہی بڑا خزانہ فقراء و مساکین کے لئے صدقہ کرے لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک مدت مخصوص کے بعد وہ ضرور ختم ہو جائے گا اور ان فقراء کے بعد جو حاجت مند ہوں گے وہ اس صدقہ عامہ سے کوئی حصہ نہ پاسکیں گے۔ پس بقاصد کے کمال حصول اور رفاه خلق کی عمومیت کے لحاظ سے صدقہ کی اس شکل سے بہتر کوئی شکل نہیں ہو سکتی کہ کوئی مال یا جائیداد غریب و مساکین اور دیگر حاجت مندوں کے حق میں اس طور پر بخش دی جائے کہ اصل ہمیشہ اپنی حالت پر باقی رہے، اس میں سے کچھ بھی خرچ نہ ہو اور محض اس کے منافع سے حاجت مندوں کی حاجت روائی ہوتی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آنحضرت نے ان الفاظ میں وقف کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔

ان شئت حبست اصلها اگر تم چاہو تو اس مال یا جائیداد

و تصدقت بھا کی اصل روک لو اور اس کا ریعنی

اس کے منافع کا صدقہ کر دو۔

چنانچہ حضرت عمر نے یہ نہیں کیا اور اس جائداد کو اس شرط پر وقف
 کر دیا کہ نہ تو وہ بیچی جاسکے گی نہ ہبہ کی جاسکے گی نہ اس میں میراث جاری
 ہوگی، بلکہ محض اس کے منافع فقیروں (حاجت مند) قربت داروں
 غلاموں، مسافروں اور جہانوں اور دیگر شرعی ضروریات پر خرچ کئے
 جائیں گے۔ اس کا متولی لکڑ حساب دستور اس کی آمدنی میں سے خود
 بھی کچھ اپنے لئے لے لیا کرے تو اس کے لئے جائز ہے۔

دین میں تحریف اور بدعت کے اسباب

دین میں تحریف اور بدعت کے اسباب

(از انقادات حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ)
 جو صاحب سیاست گبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا دین لے کر آیا ہو
 جو تمام ادیان کا نسخ ہو، اس کے لئے ناگزیر ہے کہ وہ اپنے دین کو فتنہ تحریف
 کی دست برد سے محفوظ کر دے۔ کیونکہ اس کی عام اور ہر گزیر دعوت مختلف
 استعداد، مختلف مزاج اور مختلف اغراض و مقاصد رکھنے والی جماعتوں کو
 اپنے جھنڈے تلے جمع کرتی ہے۔

ایسا ہوا کرتا ہے کہ لوگ اپنی ہوا پرستی یا اپنے پہلے مذہب کی محبت
 کی وجہ سے یا مصالح شریعت کا کامل احاطہ نہ کرنے والی فہم نارسا کے اشارہ پر
 بہت سی مخصوص تعلیمات شرع کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور کبھی اس میں
 غیر شرعی تخیلات اور تعلیمات ٹھونس دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا دین نسخ
 اور درہم برہم ہو جاتا ہے جیسا کہ بہت سے قدیم مذاہب کی تاریخ گواہ ہے
 لیکن چونکہ اس فتنہ کے دروازے بے شمار اور ان کی تعداد غیر متعین ہے،
 اور سب کا استقصاء ممکن نہیں۔ لہذا شارع کے لئے ضروری تھا کہ امت کو
 اجمالاً اسباب تحریف سے ڈرا کر متنبہ کر دے اور اس کے لئے چند ایسے اصولی

کوئی ٹھکانا نہیں اسی سبب سے حضرت نوح و ابراہیم علیہما السلام کی شریعتیں
برباد ہو گئیں اور آج اس کے اصلی خط و خال کا سراغ لگانا قریباً ناممکن ہو گیا ہے
تہاؤن کے چند اسباب و ذرائع یہ ہیں :-

(۱) پہلا سرچشمہ تہاؤن کا صاحب شریعت کی روایات کو محفوظ نہ رکھنا اور
ان کے مطابق عمل نہ کرنا ہے۔

مذہبہ ذیل ارشاد نبویؐ اسی فتنہ سے باخبر کر رہا ہے :-

”وکیفوا عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب طعام و شراب سے ایک پست

انسان اپنے تخت پر بیٹھ کر کئے گا کہ تم اس قرآن کو مضبوط پکڑ لو اور اس میں جس چیز

کو حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھو اور جس شے کو حلال پاؤ اسی کو حلال سمجھو حالانکہ خدا کے رسولؐ

کی حرام کی ہوئی چیز بھی ایسی ہی قطعی الحرام ہے جیسی خود اللہ کی حرام کی ہوئی ہے“

اسی بات کو دوسری جگہ یوں فرمایا :-

”اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم نہیں اٹھائے گا۔ بلکہ علماء و اولیاءِ عظام

نے گا اور ان کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ یہاں تک

کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہ جائے گا۔ . . . . .

اس وقت لوگ جاہلوں کو امام بنا کر ان کی طرف رجوع کرنے لگیں گے، ان سے مسئلہ

پوچھا جائے گا اور وہ بخیر کسی علم و بصیرت کے فتویٰ دیں گے۔ خود گمراہ ہوں گے اور

دوسروں کو بھی گمراہی کے جہنم میں ڈال دیں گے۔“

(۲) دو سبب اسباب ایسی اغراض فاسدہ ہیں جو من گھڑت تاویلات پر آمادہ کرتی ہیں۔ مثلاً نفس پرست امر اور ملوک کی طلب رضا جس کی وجہ سے انسان ان کی ہوا پرستیوں کے لئے کلام الہی کی غلط تاویلیں کر کے سند جواز مہیا کرتا ہے آیت ذیل ایسے ہی ایمان فروشوں کو مخاطب کرتی ہے۔

"جو لوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے احکام کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض

تھوڑا سا معاوضہ حاصل کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں مگر اپنے پیٹ میں آگ

بھرتے ہیں" (لقبہ - رکوع ۳)

(۳) تہاؤن کا تیسرا منبج منکرات اور فاحشات کا امت میں پھیل جانا

اور علماء کا ان پر خاموشی اختیار کر لینا ہے۔ اسی حالت کے متعلق قرآن کہتا ہے۔

"تم سے پہلے گورنے والی اقوام میں ایسے ارباب خیر کیوں نہ ہوئے جو لوگوں

کو ارض الہی میں فساد برپا کرنے سے روکتے ہو وہاں ایسے لوگ تھے تو وہی اگر

بہت کم تھے، جنہیں ہم نے عذاب سے بچالیا۔ رہے ظالم و نافرمان لوگ تو وہ

اسی لذت و نبوی میں سرشار رہے جو انہیں دی گئی تھی اور یہ لوگ کچھ تھے ہی بدگوار"

دہیو - رکوع ۱۰

بنی اسرائیل کی معصیت پرستی پر تبصرہ کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان کے علمائے ذہنیں بانیوں سے روکا لیکن وہ نہ روکے۔ پھر علماء

ان کے قطع تعلق کرنے کے بجائے ان کی مجلسوں میں اٹھے بیٹھے اور ان کے ساتھ

کہانے پینے لگے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے مار دیا یعنی سب کو معصیت کی سیاہی میں رنگ دیا۔ اور دوسری ^{میں} ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی، کیونکہ وہ خدا کی تافرمانی کرتے اور حارسے بڑھ گئے تھے۔

تعمیق | تحریف کا دوسرا سبب تعمق ہے یعنی خواہ مخواہ بال کی کھال بگا لٹا۔ اس کی متعدد صورتیں ہیں مثلاً یہ کہ جب شارع کسی چیز کا حکم دے یا کسی کام سے روکے تو اس کے حکم کو سن کر کوئی شخص اپنے ذہن کے مطابق خود ایک معنی متعین کرے پھر وہی حکم اپنی طرف سے کسی ایسی دوسری چیز پر عائد کرے جو بعض وجوہ سے پہلی شے کے مشابہ ہو، یا دونوں میں کسی پہلو سے اس کو اشتراک علت نظر آئے۔ یا ایک شے کے حکم کو اس کے تمام اشکال اور منکرات اور اجزا پر عائد علیحدہ علیحدہ جاری کرے۔ یا جب کبھی روایات کے تعارض کی وجہ سے اصل حکم اور اس کے صحیح محل و موقع کی تمیز نہ کر سکے تو تمام صورتوں میں سے سوت ترین صورت کو اختیار کر کے لے واجب سمجھ لے۔ یا رسول اللہ صلعم کے فعل کو عبادت پر محمول کرے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے بہت سے افعال محض عبادت کے طور پر کئے ہیں عبادت سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور یہ خیال کر کے کہ یہ تمام امور شریعت کی حیثیت رکھتے ہیں اور امر و نہی کے ذیل میں آتے ہیں، حکم لگا دے کہ خدا نے ان کاموں سے روکنا ہے اور ان کاموں کا حکم دینا ہے یہ تمام صورتیں تعمق فی الدین کی ہیں۔

مثال کے طور پر روزہ کے حکام کو لے لو۔ شایع نے جب نفس حیوانی کو مغارب کرنے کے لئے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس میں مباشرت سے منع فرمایا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ سحری کھانا بھی خلاف شرع ہے کیونکہ اس سے روزہ کا مقصد یعنی نفس کشی فوت ہو جاتا ہے۔ نیز روزہ دار کے لئے بیوی کا بوسہ لینا بھی ناجائز ہے کیونکہ وہ بھی مباشرت کا داعیہ ہے بلکہ قضائے شہوت میں ایک طرح مباشرت کے مشابہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان خیالات کی اطلاع پہنچی تو آپ نے ان کی غلطیوں کو واضح کر کے فرمایا کہ اس قسم کا قیاس تخریف میں ہے۔

تشدد | تخریف و بدعت کا تیسرا دروازہ تشدد ہے یعنی ایسی سخت اور شاق عبادتوں کا اختیار کرنا جن کا شایع نے حکم نہیں دیا۔ مثلاً مسلسل روزے رکھنا ہر وقت نماز و مراقبہ میں مصروف رہنا، تجر و اختیار کرنا۔ سنن و آداب کا واجب اور فریض کی طرح التزام و اہتمام کرنا وغیرہ۔ چنانچہ جب عبد اللہ بن عمر اور عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہما نے ایسی ہی سخت ریاضتوں کا ارادہ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا کہ "جب کوئی شخص دین کے ساتھ سختی برتے گا اور اپنے نفس کو ناقابل برداشت عبادتوں میں مبتلا کریگا تو وہ دین کی پیروی سے عاجز ہو جائے گا۔"

اس تشدد و تعین کو اختیار کرنے والا جب کسی گروہ کا امام اور معتمد بن جائے تو اس کے مقلد یہ سمجھتے لگتے ہیں کہ یہ سارے امور جنہیں ان کا امام بطور عبادت کے

سرا بنجام دے رہے شرعی احکام ہیں۔ اس طرح بیہ تمام چیزیں جزو دین خیال کی جلنے لگتی ہیں۔ یہود اور عیسائی راہبوں کی یہی وہ خطرناک روش تھی جس نے دین کو تباہ کر کے رکھ دیا۔

استحسان | تیسرا سبب استحسان ہے، یعنی جاہلانہ قیاس آرائی۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص شارع کے طریق تشریح پر نگاہ ڈال کر دیکھتا ہے کہ وہ مصلحت اور حکمت کے لئے ایک مناسب مظنہ مقرر کرتا اور ہر ایک مقصد کے حصول کے لئے ایک موزوں قالب معین کرتا ہے لیکن چونکہ یہ شخص نگاہ نبوت کی حقیقت شناسی اور وسعت سے قدرتا محروم ہوتا ہے اور اسرار تشریح کے تمام پہلوؤں کو نہیں دیکھ سکتا، اس لئے وہ ایک آدھ مصلحت کو اچک کر اپنی فہم کے مطابق شریعت کی دفعات بدلنے لگتا ہے۔ یہود کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ شارع نے معاصی سے روکنے کے لئے قود کا حکم محض اس لئے دیا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو اور معاملات درست رہیں پھر انہیں یہ نظر آیا کہ زانی کے لئے جو سزائے رجم شارع نے مقرر کر رکھی ہے اس سے آج کل اختلاف اور جدال قتال پیدا ہوتا ہے جو بدترین فساد ہے یہ سوچ کر انہوں نے رجم کی سزا کو مجرم کا منہ کالا کرنے اور کودے مارنے کی سزا سے بدل دینا بہتر سمجھا اور ایسا کیا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس فعل کو تحریف اور ترک احکام الہی قرار دیا۔

ابن سیرین سے روایت ہے کہ :-

”سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا چاند اور سورج کی پستش محض قیاس

نے کرائی“ امام حسنؑ نے آیت **خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ** پڑھ کر فرمایا

”یہاں ابلیس نے قیاس کیا تھا اور وہ سب سے پہلا قیاس کرنے والا ہے“

امام شعبیؒ سے منقول ہے کہ :-

”شمہ خدا کی اگر تم نے قیاس سے کام لیا تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے دیو“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :-

”ہن چیزیں قصر اسلام کو ڈھا دیں گی ایک عالم کی لغزش و دوسری منافق کا قرآن

سے استدلال تیسری گمراہ ائمہ کے احکام“

یہ تمام باتیں اس قیاس کے متعلق ہیں جس کا سررشتہ کتاب و سنت سے نہ

ہو بلکہ محض وہی اور عقلی ہو۔

اتباع اجماع | فتنہ شریف کا چوتھا ذریعہ اتباع اجماع ہے۔ اجماع سے مراد یہ ہے

کہ عالمین شریعت کا ایک گروہ جس کی اصابت رائے پر تمام لوگوں کو اعتقاد ہو کسی

چیز پر اتفاق کرے اور لوگ سمجھیں کہ مجھ پر یہ اتفاق ہی حجت شرعی کی حیثیت رکھتا

ہے اس قسم کا اتباع اجماع اس وقت شریف دین کے مترادف ہو جاتا ہے جب

اس اجماع کی اصل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو اور یہ وہ اجماع نہیں ہے

جس کے حجت مٹنے پر امت کا اتفاق ہے کیونکہ امت کا اتفاق تو اسی اجماع

کے اتباع پر ہے جس کی سند کتاب و سنت میں موجود ہو یا جو کتاب و سنت سے مستنبط ہو۔ راویہ اجماع جس کی اصل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں اس کو کسی نے بھی حجت نہیں مانا۔ بلکہ اس کے اتباع کی مذمت میں تو قرآن کہتا ہے کہ
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امِنُوا بِمَا آتَيْنَاكُمْ قَالُوا أَبَاءُنَا أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ قَبْلَ مَا آتَيْنَاكُمْ بِشَيْءٍ وَآبَاءُنَا أَعْتَبْنَا
 عَلَيْهِمْ مَا تَتَّبِعُوا مِنْ أَضْغَانٍ وَتَقْتُلُونَ الرِّسَالَاتِ الَّتِي نُنزِّلُ بِهَا آيَاتٍ لَكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ أَتَعْتَبُونَهُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 تو انہوں نے کہا یا کہ ہم تو اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار میں یہود نے جو دلیل پیش کی تھی وہ اسی اتباع اجماع پر مبنی تھی ان کے اسلاف نے بزعیم خود ان انبیائے سابقین کے حالات کا تقوُّص کیا اور انہیں نبوت کے معیار پر نہ پایا، لہذا ان کا انکار ہمیشہ کئے لئے ایک بڑا ہی قاطع بن گیا نصاریٰ کے اندر بھی اسی اتباع اجماع نے بے شمار گمراہیاں پیدا کر رکھی ہیں ان میں توراہ و انجیل کے خلاف اور ان کے احکام سے زائد صحیح باتیں شریعت کی بنیاد سے موجود ہیں جن کے بارے میں ان کے پاس "اجماع سلف" کے سوا اور کوئی دلیل نہیں۔

تقلید۔ پانچواں سرچشمہ جہاں سے تحریف دین کا سیلاب پھوٹتا ہے کسی غیر معصوم (غیر نبی) انسان کی کوہانہ تقلید ہے یعنی کوئی عالم دین کسی مسئلہ میں اجتہاد کرے۔ اور اس کے مقلدین بغیر دلیل و حجت محض حسن ظن کی بنا پر یہ خیال کر لیں کہ امام کا اجتہاد قطعی یا غالباً صحیح ہے پھر اس خیال کے ماتحت کسی صحیح حدیث کو اس کے

اجتہاد سے روکر دیں یہ تقلید وہ تقلید نہیں ہے جس کے جواز پر
 اُمتِ مروجہ کا اتفاق ہے۔ اُمت نے مجتہدین کی تقلید کے جواز پر اتفاق کیا ہے
 وہ چند قیود کے ساتھ ہے۔ اولاً آدمی کو یہ علم و عقائد رکھنا چاہئے کہ مجتہد مہصوم نہیں
 ہے اس کا اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی۔ ثانیاً اسے ہمہ وقت ارشادِ نبوی
 کی تلاش میں اس عزم کے ساتھ لگا رہنا چاہئے کہ جب کبھی کوئی صحیح حدیث اجتہادِ امام
 کے خلاف مل جائے گی تو وہ امام کی تقلید اس مسئلہ میں ترک کر دیگا رسول اللہ ﷺ
 علیہ وسلم نے آیت اخذوا منہم ما رزقوا منہم و انہم من عند اللہ
 کے متعلق فرمایا کہ یہودی اپنے علماء و مشائخ کی پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ کرتے یہ تھے
 کہ جس چیز کو یہ لوگ حلال کہتے تھے اسے وہ بغیر کسی حجتِ شرعی کے حلال سمجھ لیتے تھے
 اور جسے یہ حرام کہتے تھے اسے حرام سمجھ لیتے تھے۔

خلط مذاہب | دین کے اندر رفتہ تجرّف کے گھسے کا چھارا ہے مختلف مذاہب اور
 شراعی کا باہم اس طرح خلط ملط کر دینا ہے کہ ایک دوسرے سے متمیز نہ ہو سکے۔
 اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی پہلے کسی اور مذہب کا پیروں رہتا ہے اور
 اس کے دل و دماغ پر اپنی سابق مذہبی سوسائٹی کے علوم و نظریات پوری طرح حاوی
 ہوتے ہیں۔ پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے لیکن قلب میں اُن پرانے
 نقوش کا اثر باقی رہتا ہے، انجام کار یہاں بھی وہ ان علوم و نظریات کی توقیر
 و قبولیت چاہتا ہے خواہ وہ بجائے خود کیسے ہی بے جان اور بے اصل ہوں۔

حتیٰ کہ بسا اوقات وہ اس کے لئے روایتیں گھڑنے پر آمادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ”ہی اسرائیل برابر راہ اعتدال پر قائم ہے۔ پہاڑی تک کہ ان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو خالص اسرائیلی نہ تھے۔ باپ اسرائیلی اور ماں دوسری قوم سے، یعنی لونڈی زاد تھے۔ ان لوگوں نے دین میں رائے کو دخل دیا نتیجہ یہ ہوا کہ خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔“ چنانچہ خود ہمارے دین میں بھی آج بے شمار علوم اسی نوع کے داخل ہو چکے ہیں مثلاً اسرائیلی علوم، خطبا، جاہلیت کے اقوال، یونان کا فلسفہ۔ ایران کی تاریخ، علم نجوم، رمل اور علم کلام وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں جب توراہ پڑھی گئی تو آپ بہت خفا ہوئے اس خنکی میں یہی رائے تھا۔ نیز کتاب و انبیاء کے طالب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے سزا دی تھی۔

(ماخوذ از حجۃ اللہ البالغہ)

القول الجلیل فی بیان سواد السبیل

امام الہند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مایہ ناز تصنیف
القول الجلیل جو عربی زبان میں ہے طبع ہو گئی ہے۔ اس کتاب میں حضرت
شاہ صاحب مندرجہ ذیل امور پر روشنی ڈالی ہے :-

۱) بیعت۔ اُس کی اہمیت اور اس کا طریق مسنون۔
۲) مسائل اربعہ حشتیہ۔ قادیانیہ۔ نقشبندیہ اور سہروردیہ کے اصول
اور ان کے وظائف و اوراد۔

۳) چند اوراد و وظائف جن کے اثرات کا تجربہ شاہ صاحب خود
کر چکے ہیں یہ کتاب مسائل تصوف میں بڑا درجہ رکھتی ہے اور اتنی دلچسپ
معلومات افزا اور مفید ہے کہ ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دیں تو چھوڑنے کو جی
نہیں چاہتا۔ کتاب عربی زبان میں ہے اور ایسی خوش خط اور عمدہ طریق
سے لکھی گئی ہے کہ حقوڑی سی عربی جانتے والے حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے
ہیں اور ویسی طور پر استعمال کرنے کے لئے بھی اُسے موزوں بنا دیا گیا ہے ہمارے
عربی مدارس کو چاہئے کہ وہ اس کتاب کو دنیایت کے نصاب میں شامل کر کے
بچوں کو سبقاً سبقاً پڑھائیں۔ قیمت مجلد ایک روپیہ ۱/۲۔ اس نے محصولہ طاک ۳۔
میجر :- اقبال اکادمی (نمبر ۵ الف) بیڑن موچی دروازہ ریکارڈ روڈ ٹھاہرہ

دربارِ رسولؐ کے فیصلے

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں جو مقدّمات دیوائی و فوجدارہی پیش ہوئے اُن کا ایک مجموعہ عربی زبان میں "اقضیۃ الرسول" کے نام سے لکھا گیا تھا اب اس کتاب کا اردو ترجمہ ہم نے شائع کیا ہے۔

مسلمانوں کے لئے اس کتاب کا مطالعہ جس قدر ضروری ہے اس کا اتنا ترجمہ کمپوز کے سے غور و فکر سے شخص کر سکتا ہے اسلامی ذہنیت کے تعمیر کرنے میں یہ کتاب بڑا حصّہ لے سکتی ہے قیمت مجلد سنہری ڈائی چار روپے۔ کالی ڈائی ساڑھے تین روپے

منکنے کا پتہ

میجر:۔ اقبال اکیڈمی۔ نمبر ۵ الف سکر روڈ۔

پرول میچو دروارہ۔ لاہور۔

اقوال حضرت
شاہ ولی اللہ دہلوی

170

تالیف

صدرالدین اصلاحی

DATA ENTERED