

تاریخ فقہ اسلامی

علامہ محمد النخضری کی تاریخ التشریح الاسلامی کا ترجمہ

از

عبدالسلام ندوی

ناشر

صدیقی پبلشرز لاہور

M-84717

28333

جلد حقوق محفوظ

۲۹۲۹۷۹

۲۰۱۵ء طبع

۲-۸۳۳۳

طابع — ابو بکر صدیق

ناشر — صدیقی پبلشرز۔ لاہور

مطبع — زاہد بشیر پرنٹرز۔ لاہور

ایڈیشن — اول

تعداد — ۵۰۰

طلبہ ایڈیشن : ۴۵ روپے

لائبریری ایڈیشن : مجلد یکسین ۴۵ روپے

تقسیم کار

شیخ محمد بشیر اینڈ سنز ○ اردو بازار ○ لاہور

10-6-89

N. B. H.

Rs-54/-



وہ داناے سبل ختم الرسل مولائے گل حسن نے
غبارِ راہ کو بخشا و سرغِ وادی سینا
نگاہِ عشق و سستی میں وہی اول وہی آخر
وہی مشرک وہی فرستال وہی یسین وہی طابا

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۱	اسیران جنگ	۱	دیباچہ
۹۶	فضیلت جنگ	۱	مقدمہ
۱۰۳	نظام منزی		
۱۰۷	نکاح		
۱۱۱	طلاق		
۱۳۴	نظام وراثت		
۱۴۶	تغزیرات		
			پہلا دور
			ازلیقا
			فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
			(قرآن و حدیث)
			زول قرآن کی کیفیت
			کی اور مدنی آیتوں کی امتیازی خصوصیات
			قرآن مجید میں فقہ اسلامی کا بنیادی اصول
			دوسرا دور
۱۵۲	فقہ بہمد کبار صحابہ کرام سے شروع ہو کر		عدم حرج
	اجمالی طور پر سیاسی صورت حال		قلت تکلیف
۱۵۶	قرآن و حدیث دوسرے دور میں		مذہب
۱۶۸	اس دور میں اجتہاد		نسب
۱۹۰	حضرت عبدالمدین مسعود		قرآن مجید کا طرز بیان طلب اور تفسیر کے متعلق
۱۹۱	حضرت زید بن ثابت		جملہ احکام قرآنیہ
			حدیث
			تیسرا دور
۱۹۳	صحابہ کبار اور ان کے تلامذہ تابعین کے عہد میں		غاز
	سیاسی صورت حال		روزہ
۱۹۷	اس دور کی امتیازی خصوصیات		حج اور عمرہ
۲۱۳	اس دور میں اجتہاد		زکوٰۃ
	قرآن و حدیث		جہاد
			سجادات بائمی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۵	اس دور کے شہور مفتی،	۲۲۵	حضرت ابوالزیر محمد بن مسلم بن رسولی مکہ بن حزام
۲۱۶	ام اومنین حضرت عائشہ صدیقہ	۲۲۶	حضرت غلقمہ بن قیس النخعی فقیہ عراق
۲۱۷	حضرت عبدالعزیز بن عمر	۲۲۷	حضرت مسروق بن ابی عبد اللہ اللہدانی الفقیہ
۲۱۸	حضرت ابو ہریرہ	۲۲۸	حضرت عبیدہ بن عمرو السلمانی المرادی
۲۱۹	حضرت سعید بن اسیب الخزومی	۲۲۹	حضرت اسود بن یزید النخعی
۲۲۰	حضرت عروہ بن الزبیر العوامی	۲۳۰	حضرت شریح بن حارث الکنذی
۲۲۱	ابوبکر بن عبدالرحمان بن حارث بن ہشام الخزومی	۲۳۱	حضرت ابراہیم بن یزید النخعی فقیہ عراق
۲۲۲	حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب النخعی	۲۳۲	حضرت سعید بن جبیر مولیٰ ولید
۲۲۳	حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ بن سوؤد	۲۳۳	حضرت عامر بن شراحیل الشیبی عطائہ التامین
۲۲۴	حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر	۲۳۴	حضرت انس بن مالک انصاری خادم رسول اللہ صلیم
۲۲۵	حضرت سلیمان بن یسار مولیٰ امام المومنین موی	۲۳۵	حضرت ابوالعالیہ رفیع بن ہرمان الریاحی
۲۲۶	تاکم بن محمد بن ابی بکر	۲۳۶	حضرت حسن بن ابی الحسن یسار مولیٰ زید بن ثابت
۲۲۷	حضرت نافع مولیٰ عبد اللہ بن عمر	۲۳۷	حضرت یونس بن یزید صاحب بن عباس
۲۲۸	محمد بن مسلم المعروف بابن شہاب الزہری	۲۳۸	محمد بن سیرین مولیٰ حضرت انس بن مالک
۲۲۹	ابوجعفر محمد بن علی بن محمد المعروف بابن ابی شیبہ	۲۳۹	قنادہ بن دعانہ السدی
۲۳۰	ابوالزناد عبد اللہ بن ذکوان فقیہ مدینہ	۲۴۰	حضرت عبدالرحمان بن غنم الاشعری
۲۳۱	یحییٰ بن سعید انصاری	۲۴۱	ابو ادریس الخولانی عاقل اللہ بن عبد اللہ
۲۳۲	ربیعہ بن ابی عبدالرحمان فروخ	۲۴۲	قبیصہ بن ذویب
۲۳۳	حضرت سعید بن جبیر مولیٰ بن عمر	۲۴۳	کحول بن ابی سلم
۲۳۴	حضرت عکرمہ مولیٰ ابن عباس	۲۴۴	رجاء بن حیوہ الکنذی
۲۳۵	حضرت عطایہ بن ابی رباح مولیٰ قریش		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۲	سفیان بن سعید ثوری	۲۳۳	عمر بن عبدالعزیز بن مروان
✓	شریک بن عبدالعزیز النخعی	✓	مفتیان مصر
✓	محمد بن عبدالرحمان بن ابی لیلی	✓	حضرت عبدالعزیز بن عمرو بن العاص
✓	ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری	✓	ابوالخیر مرشد بن عبدالعزیز بن شیبانی مصر
✓	زفر بن ہذیل بن قیس کوفی	✓	یزید بن حبیب مولی الازد
✓	محمد بن الحسن بن فرقد شیبانی	✓	مفتیان مین
✓	حسن بن زیاد لولوی	✓	طاوس بن کسبان الجندی
✓	ابراہیم بن رستم مروزی	✓	دہب بن عبد الصغانی
✓	احمد بن حفص	✓	بکری بن ابی کثیر مولی ط
✓	بشر بن غیاث المرسی	✓	چوتھا دور
✓	بشر بن ولید کنذی	✓	اس دور کی فقہ
✓	عیسیٰ بن ابان بن صدقہ	✓	سیاسی صورت حال
✓	محمد بن سمانہ تمیمی	✓	اس دور کی امتیازی خصوصیات
✓	محمد بن شجاع النخعی	✓	تمدن کی دست
✓	ابو سلیمان موسیٰ بن سلیمان الجوزجانی	✓	اسلامی شہروں میں علمی حرکت
✓	ہلال بن یحییٰ بن سلم الراسی البصری	✓	حفاظ قرآن کی تعداد میں اضافہ
✓	ابو جعفر احمد بن ابی عمران قاضی دیار مصریہ	✓	تدوین حدیث
✓	احمد بن عمر بن شہیر بالخصان	✓	مادہ فقہ میں نزاع
✓	بکار بن قتبہ بن اسد القاضی البصری	✓	تدوین اصول فقہ
✓	قاضی ابو خازم عبد کبیر بن عبدالعزیز	✓	اصطلاحات فقہ کا ظہور
✓	ابو سعید احمد بن الحسن البردعی	✓	ان کا برقعہ کا ظہور جن کی سیادت کو عام
✓	ابو جعفر احمد بن محمد بن سلام ازدی طحاوی	✓	ظہور پر لوگوں نے تسلیم کر لیا
✓	امام الک	✓	امام ابو حنیفہ
✓	ابو محمد عبدالعزیز بن وہب بن مسلم قرظی	✓	
✓	ابو عبدالعزیز عبدالرحمان بن القاسم الخنقی	✓	
✓	اشہب بن عبد العزیز العقیسی العامری الجعدی	✓	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵۳	یوسف بن کیمی البوسطی المصری	۳۳۷	ابو محمد عبدالعزیز بن محمد کلم
۳۵۴	ابو ابراہیم اسمعیل بن کیمی المرزئی المصری	۳۳۸	الصغیر بن القرح الاموی
۳۵۵	ربیع بن سلیمان بن عبدالجبار المرادی	۳۳۹	محمد بن عبدالعزیز بن عبدالحکم
۳۵۶	حرط بن کیمی بن عبدالعزیز النخعی	۳۴۰	محمد بن ابراہیم بن زیاد الاسکندر
۳۵۷	یونس بن عبدالاعلیٰ الصدنی المصری	۳۴۱	ابو عبدالعزیز بن عبدالرحمن القرطبی
۳۵۸	ابو بکر محمد بن احمد المعروف بابن الحداد فرنی	۳۴۲	عیسیٰ بن دینار اندلسی
۳۵۹	امام احمد بن حنبل	۳۴۳	کیمی بن کیمی کثیر اللیثی
۳۶۰	ابو بکر احمد بن محمد بن ہانی المعروف بالازم	۳۴۴	عبد الملک بن حبیب بن سلیمان السلی
۳۶۱	احمد بن محمد بن الحجاج المرزوی	۳۴۵	ابو الحسن بن زیاد تونس
۳۶۲	اسحاق بن ابراہیم المعروف بابن ابو یوسف المرزوی	۳۴۶	اسد بن فرات
۳۶۳	المشغیہ	۳۴۷	عبد السلام بن سعید القزوینی
۳۶۴	فناشده مناہب	۳۴۸	احمد بن محمد بن غیلان البندی
۳۶۵	ابو عبدالرحمن بن محمد الاوزاعی	۳۴۹	قاضی ابواسحاق
۳۶۶	ابو سلیمان داؤد بن علی بن خلف الاسبہانی	۳۵۰	عبد الملک بن عبدالعزیز
۳۶۷	ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری	۳۵۱	امام شافعی
۳۶۸	علی بن عبدالعزیز بن محمد دولابی	۳۵۲	تلاذہ امام شافعی دروۃ مذہب شافعی
۳۶۹	ابو بکر محمد بن احمد بن ابی اسحاق الکاتب	۳۵۳	ابو ثور ابراہیم بن خالد بن لیثان الکلبی البندی
۳۷۰	ابو الحسن احمد بن کیمی انجم الکلم	۳۵۴	امام احمد بن حنبل
۳۷۱	ابو الحسن الدیقی الحلوانی	۳۵۵	حسن بن محمد بن الصباح الزعفرانی
۳۷۲	ابو یوسف المعانی بن زکریا النهروانی	۳۵۶	ابو علی اسد بن علی الکریمی
۳۷۳	تفریح مسائل	۳۵۷	احمد بن کیمی بن عبد العزیز البندادی
۳۷۴	طلاق و حساب	۳۵۸	داؤد بن علی بن امام اہل الظاہر
۳۷۵	مسائل اعیان	۳۵۹	ابو عثمان بن سعید الانماطی
۳۷۶	احکام میں کتابوں کی ترمیم	۳۶۰	ابو العباس احمد بن محمد بن سرج
۳۷۷	ابو یوسف کے مذہب کے متعلق کتابیں	۳۶۱	ابو العباس احمد بن ابی احمد الطبری
۳۷۸	امام مالک کے مذہب کے متعلق کتابیں	۳۶۲	ابو جعفر محمد بن جریر الطبری

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۳	امام شافعی کے مذہب کے متعلق کتابیں	۲۵۱	طاہر بن احمد بن عبدالرشید البخاری
۲۱۶	پانچواں دور	"	ظہیر الدین عبدالرشید بن ابی عینفہ
"	سیاسی حالت	"	ابوبکر بن مسعود بن احمد الکاسانی
۲۲۰	روح تقلید	۲۵۲	فخر الدین حسن بن منصور الاذہبندی
۲۲۳	اسباب تقلید	"	علی بن ابی بکر بن عبدالملیل الفغانی
۲۲۸	اس دور کے علما کے کارنامے	"	کبار فقہائے مالکیہ
۲۳۳	مناظر فوج ل کی اشاعت	"	محمد بن کبیری بن لبابہ الاندلسی
۲۴۱	مذہب اسماعیلی	"	بکر بن العلاء القشیری
۲۴۴	تصنیفات مذہبی کی اشاعت	"	ابو اسحاق محمد بن القاسم بن شعبان العنسی
۲۴۷	اس دور کے فقہاء	۲۵۳	محمد بن حارث بن اسد الحشینی
۲۴۸	ابو الحسن عبید اللہ بن الحسن الکرخی	"	ابوبکر محمد بن عبدالمدعی المصطفی الاندلسی
"	ابوبکر احمد بن علی الرازی البصاص کرخی	۲۵۴	یوسف بن عمر بن عبدالبر
"	ابوجعفر محمد عبدالملطینی	"	ابو محمد عبدالمدین ابی زبہ
"	ابوالیث نصر بن محمد البمرقندی	"	ابوسعید خلف بن ابی القاسم الازدی
"	ابوعبدالمد یوسف بن محمد الجرجانی	۲۵۵	ابوبکر محمد بن عبدالمد الایہری
۲۴۹	ابوالحسن احمد بن محمد القدری	"	ابوعبدالمد محمد بن عبدالمد المعروف بن ابی زینب البری
"	ابونوید عبید اللہ بن عمر الدوسی	"	ابوالحسن علی بن محمد بن خلف المعافری
"	ابوعبدالمد حسین بن علی الشیمری	۲۵۶	قاضی عبدالوہاب بن نصر البندادی المالکی
"	ابوبکر خواہر زادہ محمد بن حسین البخاری	"	ابوقاسم عبدالرحمن بن محمد الحضرمی
۲۵۰	شمس اللامہ عبدالعزیز خان بن احمد اکلوانی	"	ابوبکر محمد بن عبدالمد بن یونس الصقلی
"	شمس اللامہ محمد بن احمد السرخسی	"	ابوالوید سلیمان بن خلف الباجی
"	ابوعبدالمد محمد بن علی الداغانی	۲۵۷	ابوالحسن علی بن محمد الریمی
"	علی بن محمد البزروی	"	ابوالوید محمد بن احمد بن محمد بن القمطی
۲۵۱	شمس اللامہ بکر بن محمد الزنجری	"	ابوعبدالمد محمد بن علی بن عمر التیمی المارزی
"	ابواسحاق ابراہیم بن اسماعیل الصغار	۲۵۸	ابوبکر محمد بن عبدالمد المعروف بن ابن العربی المعافری

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۸	قاضی ابو الفضل عیاض بن موسیٰ بن عیاض الحیصی	۲۶۳	ابو عاصم محمد بن احمد المروزی
"	اسماعیل بن مکی المونی	"	ابو القاسم عبدالرحمن بن محمد الغورانی
۲۵۹	محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد	"	ابو عبدالعزیز القاضی حسین المروزی
"	ابو محمد عبدالعزیز بن شمس الجذامی السعدی	"	ابو اسحاق ابراہیم بن علی الفیروز آبادی
۲۶۰	ابو اسحاق ابراہیم بن احمد المروزی	۲۶۴	ابو نصر عبدالسید بن محمد المعروف بن الصبیغ
"	ابو احمد محمد بن سہد بن ابی القاضی الخوارزمی	"	ابو سعد عبدالرحمان بن ہامون السعفی
"	ابو بکر احمد بن اسحاق الضبی	"	ابو المعالی عبدالملک بن عبدالعزیز الجویسی
"	ابو علی حسین بن حسین المعروف بن ابی ہریر	۲۶۵	ابو الحسن عبدالواحد بن اسماعیل الروبانی
"	قاضی ابوالسائب عقبہ بن سعید العزیز موسیٰ	"	ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الفزالی
۲۶۱	قاضی ابو حامد احمد بن بشر المروزی	"	ابو سعد عبدالعزیز بن محمد بن ہبہ اللہ
"	محمد بن اسماعیل المعروف بالبقال الکبیر	۲۶۶	ابو القاسم عبدالکریم بن محمد الفزوی
"	ابو مسلم محمد بن سلیمان الصعلوکی	"	عبدالکریم ابو زکریا یحییٰ بن شریف بن مرئی النوری
"	ابو القاسم عبدالعزیز بن عبدالدارکی	۲۶۷	چھٹا دور
"	ابو القاسم عبدالواحد بن حسین البصری	"	سیاسی صورت حال
۲۶۲	ابو علی محمد بن شعیب البغلی	"	اس دور میں اجتہاد
"	ابو حامد احمد بن محمد الاسفرائینی	۲۶۹	تعلیمی جامہ
"	ابو الحسن احمد بن محمد البغلی المعروف بن الجاملی	"	اسلامی شہروں کے تعلقات کا منقطع ہونا
"	عبدالعزیز بن احمد المعروف بالبقال الصغیر	۲۷۰	ان کی کتابوں سے بے تعلق
"	ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الاسفرائینی	۲۷۱	مطالب میں خلل انداز اختصار
۲۶۳	ابو الطیب طاہر بن عبدالعزیز الطبری	۲۷۲	ہر ترقی فی الدین سے خطاب
"	ابو الحسن علی بن محمد المادروی		

دیباچہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله على سوابغ نعمه وجلائل كرمه وصلى الله على سيدنا محمد رسول ربه

وعلی آله وازواجہ وصحبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اردو زبان میں جدید طرز پر علوم اسلامیہ کی تاریخ کا خاکہ سب سے پہلے علامہ شبلی نعمانی نے قائم کیا، اور علم کلام کی تاریخ میں علم الکلام کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی اور چار پانچ جلدوں میں فارسی شاعری کی ایک بڑی تاریخ مدون کی، اس کے بعد اگرچہ سیرت بنوئی کی تالیف نے ان کو اس سلسلہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں دیا، تاہم وہ علوم اسلامیہ کی تاریخ کی تکمیل کا بار بار ذکر کرتے رہتے تھے اور اس کو اردو زبان کے لیے ایک جدید تاریخی موضوع خیال فرماتے تھے، اگر وہ اپنی زندگی میں سیرت بنوئی کی تکمیل سے فایز ہو سکتے تو بہت ممکن تھا کہ اس دلچسپ موضوع کی طرف دوبارہ متوجہ ہوتے لیکن افسوس ہے کہ موت نے ان کو سیرت بنوئی ہی کے کمال کرنے کا موقع نہیں دیا، پھر اس سلسلہ کی تکمیل تو ایک عالم خیال کی چیز تھی، تاہم جب

ان کی یادگار میں دارالمصنفین قائم کیا گیا تو اس کا خاص طور پر خیال رکھا گیا کہ یہ امت مسلمہ
 یمناً و تبرکاً نہ ہو بلکہ اُس کو حقیقی طور پر ان کے نام کے زندہ رکھنے کا ذریعہ بنایا جائے،
 اس لیے ابتدا ہی سے یہ لحاظ رکھا گیا کہ سیرت نبویؐ کے علاوہ ان کے دماغ نے اور جن
 تاریخی سلسلوں کا خاکہ قائم کیا تھا ان کی تکمیل کی جائے، چنانچہ آج تک دارالمصنفین سے
 جو تاریخی اور مذہبی کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں تقریباً اکثر اٹھن سلسلوں سے
 تعلق رکھتی ہیں اور تاریخ فقہ اسلامی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے،

فقہ اسلامی کی اجمالی تاریخ اگرچہ عربی تاریخوں مثلاً مقدّمہ ابن خلدون اور شرف
 وغیرہ میں مذکور ہے، لیکن اس زمانے میں جو جدید فقہی ضروریات پیدا ہو گئی ہیں ان کے لیے
 یہ اجمالی حالات و اشارات بالکل ناکافی ہیں

موجودہ حالات میں بہت سے معاملات کی نئی نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں اور
 ان معاملات کی بنا پر ایک جدید فقہ کے مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے،
 اس لیے موجودہ زمانے کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آیا فقہ اسلامی ایک جامد چیز ہے؟
 یا ہر زمانے کی ضروریات و حالات کے مطابق اُس میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے؟

اس سوال کے حل کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ فقہ اسلامی کے
 مختلف دوروں کی مفصل تاریخ مرتب کی جائے، اور ہر دور کے تغیرات، انقلابات
 خصوصیات اور امتیازات نہایت تفصیل کے ساتھ دکھائے جائیں اور ان کے علل و سبب
 کی تشریح کی جائے، اور تاریخ فقہ اسلامی سے بہت کچھ یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے،
 خوش قسمتی سے ہم کو اس کتاب کی تدوین میں کسی غیر معمولی جدوجہد کی ضرورت
 پیش نہیں آئی، بلکہ علامہ محمد حنفی مرحوم نے جو مسر کے ایک مشہور عالم اور مورخ تھے

مذکورہ بالا
 کتاب کی تشریح

اس موضوع پر تقریباً چار سو صفحوں کی ایک مفصل کتاب لکھی تھی اور ہم نے فقہ اسلامی کی تمام شاخوں کے متعلق اس کو ایک اہم تازہ جی ذخیرہ سمجھ کر اردو زبان میں منتقل کرنا کافی خیال کیا۔

اس کتاب میں انھوں نے فقہ اسلامی کے چھ دورِ قائل کئے ہیں اور ہر دور کے خصوصیات و امتیازات اور ان کے علل و اسباب کی تشریح کی ہے جن سے نہایت تفصیل کے ساتھ معلوم ہو سکتا ہے کہ جب تک علوم اسلامیہ کی ترقی کا دورِ قائل رہا فقہ اسلامی بھی مختلف صورتیں بدلتی رہی، لیکن افسوس ہے کہ انھوں نے فقہ کی تمام شاخوں کے درمیان باہم موازنہ و مقابلہ نہیں کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا کہ اس زمانے میں کس مذہب کی فقہ جدید حالات و ضروریات کا ساتھ دے سکتی ہے، اگرچہ اس قسم کے موازنہ و مقابلہ میں لازمی طور پر تعصب کی جھلک پیدا ہو جاتی ہے لیکن بہر حال اس زمانے میں وہی مذہب زیادہ حسن قبول حاصل کر سکتا ہے جو موجودہ تمدن و تہذیب کے موافق ہو، اس لیے اگر وہ اس حیثیت سے بھی نام فقہی مذاہب پر نظر ڈال لیتے تو موجودہ دور کی ایک بڑی ضرورت پوری ہو جاتی۔

جہاں تک نقل و روایت اور استناد، ماخذ کا تعلق ہے مصنف مرحوم ایک

نہایت وسیع نظر اور محتاط بزرگ ہیں، انھوں نے موجودہ مذاق کے مطابق صورت مسانی و مطالب کو اپنے الفاظ میں نقل نہیں کر دیا ہے، بلکہ اگر جگہ نہایت طویل عبارتیں لفظاً کسی کسی صفحوں میں نقل کر دی ہیں اور اس طریقہ سے انھوں نے نقل و روایت میں قدام کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے، البتہ اس قسم کی عبارتوں کے ترجمے میں ہم کو بہت زیادہ دقتیں پیش آئیں اور باوجود کوشش کے ہم ان میں سلاست و روانی

نہ پیدا کر سکے، بلکہ بعض موقعوں پر غیر ضروری عبارتوں کو حذف بھی کر دیا، اس قسم
 کی عبارتوں کے علاوہ خود یہ ایک ایسا موضوع تھا جس میں عبارت کی شگفتگی
 کی تلاش ایک بے سود چیز ہے، اس کا مطالعہ صرف معانی و مطالب کو پیش نظر
 رکھ کر کرنا چاہیے،

عبد السلام ندوی

مصنفین اعظم گڑھ
 دارالاربعین

۱۲۔ رجب ۱۳۲۳ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على ما نفعنا من أمره صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

مقدمہ ترتیب کتاب

فقہ اسلامی کے ماخذ حسب ذیل ہیں

۱۱۷ قرآن مجید

۱۲۷ حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال و افعال جو قرآن مجید کے مطالب کی تشریح و توضیح کرتے ہیں

۱۳۷ فقہاء کی رائیں جن کا ماخذ بھی اگرچہ قرآن و حدیث ہی ہیں تاہم وہ ایسے خیالات کا نتیجہ ہیں جو بعد اپنے زمانے کے اقتضا اور ہر فقہ کے روحانی قالب میں ڈھل کر مختلف مؤثرات سے متاثر ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو شخص فقہ اور فقہاء کی تاریخ لکھنا چاہتا ہے وہ اس لکھنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اس تاریخ کو الگ الگ زمانوں کی امتیازی خصوصیات کے موافق لکھے یا اس کو مجتہدین کے مختلف روحانی قالب کے مطابق مرتب کرے لیکن ہم نے اس تاریخ کو الگ



زمانوں کی امتیازی خصوصیات کے موافق لکھنے کو ترجیح دی ہے کیونکہ ان زمانوں کا اثر زیادہ
توی اور زیادہ عام ہے اس کے بخلاف فقہاء کے روحانی خصوصیات میں جیسا کہ آگے چل کر
معلوم ہو جائیگا حقیقی اختلاف نہ تھا بلکہ خصوصاً جو فقہاء باہم معاشرے ان کی ان خصوصیات
میں تو اور بھی اختلاف نہ تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آج تک فقہ اسلامی پر چھ دور گذر چکے ہیں اور ہر دور میں اجتہادات اور فتاویٰ
پر سالنوں کے مخصوص اجتماعی حالات کا عظیم الشان اثر پڑا ہے چنانچہ ان دوروں کی تفصیل یہ ہے۔
(۱) فقہ بعد حیات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل فقہ جسکی نسبت ہر فقہیہ تصریح کرتا ہے کہ وہ اس کا ماخذ ہے یہی ہے
(۲) فقہ بعد کبار صحابہؓ یہ زمانہ خلفائے راشدین کے زمانے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔
(۳) فقہ بعد صحابہؓ و تابعینؓ یہ زمانہ پہلی صدی ہجری یا اس کے پچھرون بعد تک ختم ہو جاتا ہے۔
(۴) فقہ کا وہ زمانہ جب اُس نے ایک مستقل علم کی شکل اختیار کر لی اور بڑے بڑے فقہاء جو
مسلم طور پر مذہبی پیشوا تسلیم کیے گئے اور ان کے تلامذہ جو بجائے خود مستقل طور پر بانی فقہ نہ تھے بلکہ اپنے
اساتذہ کی رایوں کی تشریح کرتے تھے پیدا ہوئے یہ دور تیسری صدی ہجری کے اخیر تک ختم ہو جاتا ہے
(۵) فقہ کا وہ دور جس میں اللہ کے مسائل کی تحقیق کے لیے جدل کی گرم بازاری ہوئی،
بڑی بڑی کتابیں تصنیف ہوئیں اور نہایت کثرت سے فقہی مسائل پیدا ہوئے یہ دور بند اوہین
خلافت عباسیہ کے زوال تا تاریخ فارگری کے آغاز اور اس کے کچھ دنوں بعد تک مصر میں قائم
رہا اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا،

(۶) فقہ بزمانہ تقلید محض پانچویں دور کے بعد یہ دور شروع ہوا اور آج تک قائم ہے
یہ کتاب میں نے انہی مختلف دوروں کی ترتیب کے مطابق لکھی ہے اور خدا سے دعا
کرتا ہوں کہ وہ اس کی تکمیل کے سامان ہم پہنچائے

پہلا دور

فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں

قرآن و حدیث

قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اکتالیسویں سال سے آپ پر بتدریج نازل ہونا شروع ہوا، اس نزول کی ابتدا رمضان شریف کی سترھویں رات سے ہوئی اور سب سے پہلے غار حرا میں جس میں آپ متعلق تھے پآیت نازل ہوئی "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قِرْاٰءِ بِسْمِ اللّٰهِ" خلق مخلوق الانسان من علق اقل و ربك الاكتم الذي علم با لعلوم علم الانسان ما لم يعلم" اس کے بعد وہ بتدریج آپ پر نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ سترھویں رات کی عمر کا ترسٹھواں سال تھا، ۹ ذی الحجہ کو حج ابر کے دن سب سے آخری آیت یہ نازل ہوئی، "اليوم اكملت لكم دينكم و اقممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا" اس بنا پر نزول قرآن کے ابتداء و انتہا کی کل مدت ۲۲ سال دو مہینے اور ۲۲ دن ہے، نزول قرآن کی ابتداء جس رات سے ہوئی اس کا نام لیلۃ القدر ہے، چنانچہ اس کے متعلق خود خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

انما انزلناه في ليلة القدر (الآیہ) ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا،
 انما انزلناه في ليلة مبارکة (الآیہ) ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا،
 یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ یہ رات رمضان کی تھی، چنانچہ خدا خود کہتا ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ۝
 رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔

اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج حرامین اعتکاف کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے
 چنانچہ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ آپ سال کے ایک مہینے میں خارج حرامین اعتکاف
 کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کی بعثت کا سال آیا تو آپ رمضان ٹریبون میں حسب معمول خارج حرام
 کی طرف بغرض اعتکاف گئے، البتہ جس رات میں وحی کی ابتدا ہوئی ہے اس کی تعبیر میں
 سخت اختلاف ہے، ابن اسحاق کا میلان یہ ہے کہ یہ رمضان کی سترھویں رات تھی اور قرآن مجید
 نے بھی اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا ہے،

ان كنتم آمنتم بالله وما
 انزلنا على عبدنا يوم الفرقان
 يوم التقى الجمعان
 اگر تم خدا پر اور اس کتاب پر جو ہم نے اپنے بند پر
 حق و باطل کے جدا ہونے کے دن یعنی اس دن جس میں دونوں
 فریق نے جنگ کی تازل کی ایمان لائے،

"یوم التقاء الجبین" سے مراد وہ دن ہے جس میں یہ مقام بدر مسلمانوں اور مشرکوں میں جنگ
 ہوئی اور یہ جمعہ کا دن تھا جو ۱۷ رمضان المبارک ۶۲۵ء میں واقع ہوا اور یوم الفرقان سے
 وہ دن مراد ہے جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی ہے اس بنا پر ان دونوں کا سن اگرچہ
 مختلف ہے تاہم دونوں وصف تاریخ اور مہینے میں باہم متحد ہیں طبری نے بھی اپنی تفسیر میں
 حسن بن علی کی سند سے یہ روایت کی ہے کہ حق و باطل کے جدا ہونے کی یہ رات جس کے دن
 میں مسلمانوں اور مشرکوں میں جنگ ہوئی رمضان کی سترھویں تاریخ میں واقع تھی،

تطلائى نے شرح بخاری میں اس رات کی تعبیر کے متعلق علماء کے بہت سے اقوال
 نقل کیے ہیں جس میں ایک قول وہ ہے جس کی طرف ابن اسحاق کا میلان ہے اور اسکے
 متعلق خود ان کا بیان ہے کہ ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے زید بن ارقم سے اس کی روایت

کی ہے اور یہ اس اعتماد کی بنا پر اس کی طرف اپنا میلان ظاہر کرتا ہوں کہ ایسی عظیم الشان بات کی تعین کو قرآن مجید نظر انداز نہیں کر سکتا، اگر تصریحاً نہیں تو کم از کم اشارہ اس کی تعین کرنا لازمی ہے اور قرآن مجید نے نہایت عمدہ موقع پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ بدر کا دن ایک ایسا دن تھا جس میں خدا نے مسلمانوں کو غالب کیا اور ان کو سر ملندی عطا فرمائی اور اسی دن میں خداوند تعالیٰ نے رسول اممہ صلیم کو اپنی رسالت کا شرف بخشا اس بنا پر اس آیت میں قرآن مجید کا یہ اشارہ دوما انزلنا علی عبدنا یوم الفترۃ ان یوم النقی الجمعان نہایت موزوں اور موقع کے مناسب ہے، لیکن نزول قرآن کی انتہا جس دن ہوئی، اس کے متعلق طبری نے "الیوم املت لکھ دینکھ" کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس سال رسول اممہ صلیم نے حجۃ الوداع کیا ہے اس میں عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی اور مفسرین کا بیان ہے کہ اس کے بعد امر وہی کے متعلق آپ پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور آپ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صرف اکیسا ہی دن زندہ رہے چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بار یہ آیت پڑھی تو ایک یہودی نے جو ان کے ساتھ تھا کہا کہ "اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو اس کے نزول کے دن ہم عید مناتے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ خود یہ آیت اجتماع العیدین کے موقع پر جو ایک ساتھ عرفہ کے موقع پر جمعہ کے دن جمع ہو گئی تھیں نازل ہوئی ہے"

قرآن مجید کے تدریج نازل ہونے پر مشرکین کو اعتراض تھا چنانچہ قرآن مجید نے خود اس اعتراض کا ذکر کیا ہے اور اس کا جواب یہ ہے سورہ فرقان میں ہے

وَقَاتِلُوا لَوْ كَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ
جَمَلَةٌ وَاحِدَةٌ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ
كفارتے ہیں کہ پیغمبر پر قرآن مجید نازل ہوا، اصدہ کیوں
نہیں نازل کیا گیا! یہ اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے

خوادک ورتلناہ مترتلاہ
تیرے دل کو مضبوط کرین اور ہم نے اسکو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے

سورہ اسراء میں ہے

وستراننا فرمناہ لقتراعہ
ہم نے قرآن کو اس لیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا

صلی المنا من علی مکت ورتلناہ
کہ تو آہستہ آہستہ اس کو لوگوں کو پڑھ کر نائے اور ہم نے

سنزبلاہ
اس کو بتدریج نازل کیا ہے

سازول قرآن کا زمانہ دو الگ الگ حصوں میں منقسم ہے جو باہم ایک دوسرے سے

متنازہ ہیں، پہلا حصہ اس زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جس میں آپ کا قیام مکہ معظمہ میں تھا، یہ کل

۱۲ سال پانچ مہینے اور ۳ دن کا زمانہ ہے جس کی ابتدا ۱۱ء، رمضان ۱۱ء سن ولادت نبوی

سے ہوتی ہے اور یکم ربیع الاول ۵۲ء ولادت تک وہ ختم ہو جاتا ہے اس مدت میں قرآن مجید

کا جو حصہ نازل ہوا ہے اس کو کئی کہتے ہیں

دوسرا حصہ ہجرت کے بعد سے شروع ہوا، یہ کل نو سال نو مہینے اور نو دن کا زمانہ ہے،

جس کی ابتدا یکم ربیع الاول ۵۲ء ولادت نبوی سے ہوتی اور وہ ۹ ذیحجہ ۵۳ء ولادت نبوی

اور سن ہجری پر ختم ہو گیا، اس زمانے میں جو آیتیں اور سورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہتے ہیں

قرآن مجید کا کئی حصہ قرآن کا ۱۹ اور مدنی حصہ اس کا ۱۳ ہے

مدنی سورتیں حسب ذیل ہیں

(۱) بقرہ (۲) آل عمران (۳) انسا (۴) مائدہ (۵) انفال (۶) توبہ (۷) حج (۸) نساء

(۹) احزاب (۱۰) القتال (۱۱) الفتح (۱۲) ہجرات (۱۳) حدید (۱۴) مجادلہ (۱۵) حشر (۱۶) ممتحنہ

(۱۷) صفت (۱۸) جمعہ (۱۹) منافقون (۲۰) تغابن (۲۱) طلاق (۲۲) تحریم (۲۳) اذا جاء نصر اللہ

ان کے علاوہ جو سورتیں ہیں وہ کئی ہیں قرآن مجید کی سورتوں کی مجموعی تعداد ۱۱۴ ہے جن میں

سب سے پہلی سورہ فاتحہ اور سب سے آخری سورہ الناس ہے

مراتب بلندین سے ایک مرتبہ کو سورہ کہتے ہیں چنانچہ نابغہ کہتا ہے

الموتران الله اعطاک سورۃ متری کل ملک دو تھا بند نذب

کیا تو نہیں دیکھتا کہ خدا نے تم کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تو ہر بادشاہ کو اس کے سامنے

تذذب کرتے ہوئے دیکھتا ہے

اس شعر سے اُس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تم کو مراتب شرف میں سے ایک ایسا

مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اور بادشاہوں کے مرتبے اس سے کم ہیں لیکن بعض لوگوں نے ذرا ان کی

سورہ کو ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے اور ان لوگوں کے منت میں اس کے معنی ذرا ان کے اس ٹکڑے

کے ہیں جو اُس کے دوسرے ٹکڑوں سے الگ کر لیا گیا ہے کیونکہ ہر چیز کا سورہ بچا کچھ حصہ ہے

جو اُس حصے کے بعد رہ جاتا ہے جو اس سے لے لیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آدمی پینے کے بعد

بذرتن میں جو فضلیہ چھوڑ دیتا ہے اُس کو سورہ کہتے ہیں اسی بنا پر اسی ثعلبہ ایک عورت کے شعلق

جو اس سے جدا ہو گئی اور اُس کے دل میں اپنے غم کا بقیہ حصہ چھوڑ گئی کہتا ہے

ہبانت وقد اسأرت فی النوا ید صد عا علی نایھا مسلطیرا

وہ جدا ہو کر دل میں اپنی جدائی کی وجہ سے ایک بڑا شکاف چھوڑ گئی

اور اسی کے مثل دوسری حالت میں کہتا ہے

ہبانت وقد اسأرت فی انفسنا حتیھا بعدا متلاف وخیر العر ما لفعنا

وہ جدا ہو گئی اور اس جوں کے بعد دل میں اپنی خواہش کا بقیہ حصہ چھوڑ گئی، چاہا کہ بہترین محبت وہ ہو جو مفید ہو

ان میں ہر سورہ کا ایک خاص نام ہے اکثر سورتوں کا نام ان کی ابتدائی آیتوں سے

ماخوذ ہے مثلاً سورہ الفال، سورہ اسراء، سورہ طہ، سورہ مؤمنون، سورہ فرقان، سورہ روم اور سورہ فاطر

وغیرہ کی ابتدائی آیتیں یہ ہیں "تیسٹو نکل عن الانفال" سبحان الذی اسری بعبدہ ^{لیلاً}
 "قد افلم المؤمنون" "تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ" "المرغلبت الروم"
 فی "دنی الارض" الحمد لله فاطر السموات والارض" اور انھیں سے ان کا نام ماخوذ ہے
 قرآن مجید میں ۲۵ سورتیں ایسی ہیں جنکے نام ان چیزوں کے نام پر رکھے گئے ہیں ان کی
 ابتدا میں مذکور نہیں ہیں مثلاً سورہ غفران بقرہ کا ذکر آیتوں کے بعد اور سورہ آل عمران میں
 آل عمران کا ذکر اس کی ۲۲ آیتوں کے بعد کیا گیا ہے اور سورہ نسا میں نسا کا ذکر کئی بار آیا ہے
 لیکن سب سے پہلے اس کا ذکر اس کی ابتدا کی آیتوں کی چند آیتوں کے بعد ہوا ہے سورہ مادہ
 میں مادہ کا ذکر اس کی ۱۱ آیتوں کے بعد یعنی اس کے آخر میں آیا ہے میں نے ان ناموں کے
 اختیار کرنے کے متعلق بار بار تحقیقات کی تو مجھے مرعہ سے یہ معلوم ہوئی کہ ان ناموں سے اگرچہ
 تلاوت کی ابتدا نہیں کی جاتی تاہم بہ نسبت سورہ کے اکثر حصوں کے یہ پہلے نازل ہوئے ہیں کیونکہ
 جیسا کہ آئے گا سورہ اور آیت دونوں کے لحاظ سے قرآن مجید ترتیب نزول کے موافق ترتیب
 نہیں کیا گیا ہے

آیتوں کی تعداد کے لحاظ سے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف حیثیتوں سے نازل ہوا ہے
 کبھی پانچ کبھی دس اور کبھی اس سے زیادہ یا اس سے کم آیتیں آپ پر نازل ہوئی ہیں روایات صحیحہ
 سے ثابت ہے کہ قصہ انک کے متعلق دس آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں سورہ مؤمنون کی
 ابتدائی دس آیتیں بھی یکبارگی تری میں آئے برکت لا یتوی المؤمنون غیرا ولی الضرور والجمہور
 فی سبیل اللہ بما موالہم انفسہم من غیرا ولی الضرور کا جملہ تھا نازل ہوا ہوا اسی طرح
 انما المشرکون نجس فلا یقر بوا المسجد الحرام بعد عامہم هذا کے بعد یہ آیت ہووان
 خفتمہ صلیۃ فوف یغنیکم اللہ عن فضلہ ان شاعر ان اللہ علیکم حکیم" تنہا نازل ہوئی ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای تھے یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، چنانچہ خود قرآن مجید

اس کی شہادت دیتا ہے

وما کنتم تعلمون قبلہ من کتاب ولا تحطہ

تم اس کے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اس کو پنے آتے

بیمیننا اذا اذنا ب المبتلون

کہتے تھے اگر ایسا ہوتا تو جھٹلانے والے شہرہ کر سکتے

اس بنا پر آپ فرشتہ سے قرآن مجید کو زبانی یاد کر لیتے تھے، چنانچہ خدا نے ان آیات میں

اسی طرف اشارہ کیا ہے

لا تحرك به لسانك لتعجل

قرآن مجید کے پڑھنے میں عجلت کرنے کے بے زبان کو حرکت دو

به ان علينا جمعہ وشرانہ

اس کی جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارا فرض ہے جو پس جب ہم اس کا

فما اذا قراننا فاتبع قرانہ ثم ان

پڑھیں تو ہم بھی اس کی فرات کا اتباع کرو، اس کے بعد

علینا بیانہ

ہمارا کام اس کا بیان کرنا ہے

ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی

وہی کے پورے کر لینے سے پہلے قرآن مجید کے ساتھ جلدی نہ کرو اور

الیک وحیہ وقل رب زدنی علما

کو خداوند! میرے علم کو بڑھا

سنقرمک فلا تنسی الاما شاء اللہ

ہم تم کو پڑھا دیں گے تو تم نہیں بھولو گے، بخیر اس کے کہ جسکو خدا

انہ یعلم الجہر وما یخفی

چاہے وہ کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے

انا نحن نزلنا الذکر وانا لعلما فطون

ہمیں نے ذکر کو اتارا اور ہمیں اس کے نگہبان ہیں

اس طریقہ سے جب آپ آیات قرآنہ کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے تو ان کی تبلیغ فرماتے تھے اور

اپنے کاتبوں میں سے کسی کاتب کو حکم دیتے تھے کہ وہ ان کو آپ کے سامنے کھجور کی شاخ یا نرم پتھر

یا کاغذ پر لکھ لے اس غرض سے آپ نے بہت سے کاتب مقرر فرمائے تھے جسکے نام عام طور پر معلوم

ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی تعداد ۲۹ تھی اور طبری نے سیرۃ العزاقی کے حوالہ سے ان کی

قرارداد لکھی ہے، ان میں بعض تو تمام فقہی اور شرعی دور میں آپ کے ساتھ رہے ہیں اور بعض نے ٹھوڑے بہت دنوں تک کتابت قرآن کی خدمت انجام دی ہے،
ان کا تباہ و جی میں جو لوگ زیادہ مشہور ہیں ان کے نام حسب ذیل ہیں

خلفائے اربعہ

آپ سلاطین وغیرہ کے نام جو خطوط ردائے فرماتے تھے
ان کو یہی لکھتے تھے

عامر بن فیرہ

انصار میں سب سے پہلے انھیں نے کتابت وحی کی خدمت انجام
دی ہے ان کے اوقات کا اکثر حصہ کتابت وحی میں صرف
ہوتا تھا اور ان کا شمار ان فقہاء میں ہے جو رسول اللہ صلیم
کے عہد مبارک میں لکھتے تھے

ابن کعب

یہ دونوں بزرگ ہمیشہ رسول اللہ صلیم کی خدمت میں ہی رہے
کی کتابت کیا کرتے تھے اس کے سوا ان کا کوئی کام نہ تھا،

زید بن ثابت
سعد بن ابی سفیان
ثابت بن قیس بن شماس

یزید

سعید بن جبیر

زبیر بن العوام

سے اب سعید کے حالات میں یہ تصریح نہیں ہو کہ وہ صرف کتابت وحی کا کام ہی سنبھال کر رہے اور فتح مکہ میں ان کا کام نہ تھا
علاوہ اسی کے زمانہ میں اسلام لائے ہیں اس کے بعد وہ کتابت وحی ضرور رہے لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلیم رحلت کر
زائد کہ زندہ ہے اور اس زمانہ کے تعلق میں تصریح نہیں کی کہ وہ صرف کتابت وحی کا کام کرتے رہے بعض کتابوں میں
ہے کہ وہ سعادت وغیرہ لکھتے تھے (مترجم)

خالد بن ولیدؓ

علاء بن محضری

عمر بن العاصؓ

عبداللہ بن محضری

محمد بن مسلمہ

عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن طول

لکھنے کے بعد جو مجموعہ تیار ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں رکھا جاتا تھا اور کاتبان وحی خود اپنے لیے اس کی نقل لیتے تھے اور سورتوں میں جس آیت کا جو موقع ہوتا تھا اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے تھے اس بنا پر ناخواندہ اشخاص کے حافظے کاتبان وحی کے صحیفے اور وہ تمام مجموعے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں محفوظ تھے قرآن مجید کے تحفظ میں باہم مساعد و مدین تھے علماء کے درمیان یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ آیتوں کی ترتیب تو فیضی ہے یعنی ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مرتب کیا گیا ہو لیکن اس زمانہ تک قرآن مجید کسی صحیفہ میں نہیں جمع کیا گیا البتہ اس عہد میں بہت سے حفاظ مثلاً حضرت معاذ بن جبل حضرت ابی بن کعب

حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت سالم بن مقل حضرت زید بن ثابت حضرت ابو زید اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہم وغیرہ موجود تھے جن کو قرآن مجید پورا یاد تھا، ان حفاظ میں دو بزرگ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سالم بن مقل سابقین اولین میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور نبوت میں آپ کے ساتھ ہی ہیں ان کے علاوہ ایسے صحابہ تو بہ کثرت تھے جن کو قرآن مجید کے بعض حصے یاد تھے،

نزول قرآن کی کیفیت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات احکام یعنی فقہی آیتیں اکثر ان واقعات کے جواب میں نازل ہوتی تھیں جو اسلامی سوسائٹی میں پیدا ہو جایا کرتے تھے، یہی واقعات ہیں جن کو اسباب نزول کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور مفسرین کی ایک جماعت نے ان کی طرف خاص توجہ کی ہے ان کے متعلق کتابیں لکھی ہیں اور ان کو قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے بنیادی اصول قرار دیا ہے، چنانچہ ہم آئندہ کے دوروں میں ان کی تفصیل کریں گے، لیکن کبھی کبھی اس قسم کی آیتیں بعض مسلمانوں کے سوالات کے جواب میں بھی نازل ہوتی تھیں ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ احکام مستقل طور پر نازل ہوں، اس بنا پر ہم ان دونوں قسموں کی چند مثالیں بیان کرتے ہیں

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرثد الثوی کو مکہ کی طرف اس غرض سے روانہ فرمایا کہ

وہاں سے مسلمانوں کی ایک کمزور جماعت کو نکال لائیں، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک عورت نے جو صاحب جمال و صاحب مال تھی اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا لیکن انھوں نے خوفِ الہی کی بنا پر اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے انکار کیا، اب اس نے ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، انھوں نے اس کی اس خواہش کو منظور کر لیا لیکن نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر موقوف رکھا، چنانچہ جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے معاملہ کو پیش کیا اور نکاح کی اجازت طلب کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی

ولا تملکوا المشركات حتی یؤمنن ولا یمنن	شکرہ عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں
مومنہ خیر من مشرکة ولو عجبتمک	مکھان نہ کرو مسلمان کو نہ ہی مشرکہ عورت سے بہتر ہے
ولا تملکوا المشرکین حتی یؤمنوا	گورہ تم کو پسند آئے،

والعید مومن خیرین منکر نواحبکم
اولئک یدعون الی النار والله
یدعون الی الجنة والمغفرة
بآذنه ویبین آیاتہ للناس
لعلہم یتذکرون

اور مشرکین سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان لائیں ایمان
غلام مشرک سے بہتر ہے گودہ تم کو پسند ہو وہ لوگ و نوح کی
طرف تھے ہیں اور خدا اپنے اذن سے جنسا و نفرت کی طرف
بلاتمیز اور لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرنا ہے
تاکہ وہ نصیحت پر آمین

(۲) لیکن قرآن مجید میں بہت سے احکام مسلمانوں یا غیر مسلمانوں کے سوال کے بعد
نازل ہوئے ہیں مثلاً

یا لوفک عن الخمر والمیسر
قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس
واشما اکبر من نفعہما

لوگ تم سے خمر اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں
کہو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کی فلاح
میں ہیں لیکن ان دونوں گناہ ان دونوں کے فائدے سے بڑا ہے

یا لوفک ما اذا ینفقون قل العفو
کذلک یدین اللہ لکم الایات
لعلکم تتفکرون

لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا صرف کرین؟ کہدے کہ زائد
از ضرورت مال خدا اسی طرح تمہارے لیے آیات بیان
کرتا ہے شاید تم سوچو

یا لوفک عن البیتا می قل اصلاح
لہم خیر وان تمناظرہم فاحوا انکم
واللہ یعلم المفسد من المصلح
ولو شاء اللہ لا عنتکم ان اللہ
عزیز حکیم

لوگ تم سے بیٹوں کے متعلق سوال کرتے ہیں کہدے کہ انکے
لیے اصلاح کرنا بہتر ہے اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملاؤ تو وہ تمہارے
بھائی ہیں خدا خدا کو مصلح سے الگ کر کے جانتا ہے
اور اگر خدا چاہتا تو تم کو سخت تکلیف دیتا جسک اللہ غالب
اور حکمت والا ہے

وہا لوفک عن المحمض قل ہواذی

لوگ تم سے حمض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہدے کہ

فأعتزلوا النساء في الحيض ذكراً
 تقر بهن حتى يطهرن فإذا
 تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله
 يحب المتطهرين
 يا أيها الذين آمنوا إن جنتكم
 جنتكم فما لبثتكم من قتال فيهِ
 قل قتال فيهِ لسير الخ
 يستفتونك قل الله يفتيك
 في الكلاية

دو نجاست سے اس لیے حیض میں عورتوں سے الگ ہو اور اس
 نجاست نہ کرنا بیان تک کہ وہ پاک ہو جائیں پس جب پاک
 ہو جائیں تو خدا نے تم کو حکم دیا ہے وہاں سے ان کے ساتھ مباشرت
 کرو خدا تو بہ کرنے والوں کو اذہاک بہنے والوں کو دوست رکھتا
 لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا شہر حرام میں جنگ ہے؟
 کہہ دے کہ اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے
 لوگ تم سے فتویٰ طلب کرتے ہیں کہہ دے کہ خدا تم کو کلاب
 کے بارہ میں فتویٰ دیتا ہے

اس قسم کی اور بھی بہت سی فقہی آیتیں ہیں جو سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں،
 لیکن وہ احکام جو بنیہر کسی واقعہ یا سوال کے نازل ہوئے ان کی تعداد بہت کم ہے بلکہ ہم کو کوئی
 ایسا علم نظر نہیں آتا جس کے متعلق مفسرین نے کوئی ایسا واقعہ نہ بیان کیا ہو جس کے بعد نازل ہوا ہے

مکی اور مدنی آیتوں کی امتیازی خصوصیات

ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ نزول قرآن کے دو زمانے ہیں ایک ہجرت سے پہلے اور دوسرا
 ہجرت کے بعد ان میں مکی اور مدنی آیتوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں جن کے معلوم ہو جانے
 کے بعد ان میں باہم امتیاز ہو سکتی ہے

(۱) آیات مکی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عموماً نہایت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اسکے
 بخلاف مدنی آیتیں عموماً طویل ہوتی ہیں مثلاً مدنی سورتیں قرآن مجید کے اہل حصے سے کچھنی مدنی

لیکن ان کی آیات کی تعداد ۱۲۵۰ ہے یعنی وہ اس کی مجموعی آیتوں کی تعداد سے کچھ ہی
 نامہ ہیں اس کی سب سے قریبی مثال "قد سمعنا" کا سیپارہ ہے جو کل کا کل مرفی ہے اور
 اس کی آیتوں کی تعداد ۱۲۵ ہے اس کے بخلاف "تبارک الذی" اور "تسبیح" کا سیپارہ کی بنا
 اور ان میں پہلے کی آیتوں کی تعداد ۲۳۱ اور دوسرے کی ۵۰ ہے

سورہ انفال اور سورہ شعراء کا بھی یہی حال ہے کہ یہ دونوں سورہیں قرآن مجید کے
 ایک سیپارہ کا نصف حصہ ہیں لیکن انفال جو کہ مرفی سورہ ہے اس کی آیتوں کی تعداد ۲۵۰
 شعراء جو کہ مرفی سورہ ہے اس کی آیتوں کی تعداد ۲۲۷ ہے

لیکن یہ خصوصیت اگرچہ ایک غالب خصوصیت ہے تاہم اس کو عام نہیں کہا جاسکتا کیونکہ
 بعض مکی آیتوں میں بھی ہول پایا جاتا ہے اور اس قسم کی آیتیں زیادہ تر پڑوسی سورہوں
 میں پائی جاتی ہیں

۱۲۱۔ مرفی خصوصیت سے کہ مرفی آیتوں میں عام طور پر لوگوں کو "یا ایھا الذین آمنوا" کے
 لفظ سے خطاب کیا جاتا ہے اور ان میں "یا ایھا الناس" کا لفظ بہت کم آتا ہے اس کے برعکس
 مکی آیتوں میں "یا ایھا الناس" کے لفظ سے خطاب کیا جاتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں "یا ایھا
 آمنوا" کا لفظ کمین نہیں نظر آتا البتہ مرفی سورتوں میں "یا ایھا الناس" کا لفظ سات بار آیا ہے
 چنانچہ وہ آیتیں یہ ہیں

۱۱۱۔ یا ایھا الناس اعدوا واریکھم (بقرا)	لوگ اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔
۱۲۱۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض	لوگو زمین کی حالت خیر وان کو کھاؤ اور اٹھاؤ اور کھاؤ۔
حلا لا طببا	وٹیب ہون
۱۳۱۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم	لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔

ان بشاء یدھبکم ایھا الناس
 اگر وہ چاہت تو ٹکڑے جائے اسے لوگو
 یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول
 لوگو تمہارے پاس پیغمبر تمہارے پروردگار کے پاس سے
 بالحق من ربکم (نساء)
 حق لیکر آیا
 یا ایھا الناس قد جاءکم
 لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کے پاس سے
 مدھان من ربکم (نساء)
 دلیل آئی
 یا ایھا الناس انا خلقناکم من خشک لودھی
 تو وہ تم کو مرداد و موت سے پیدا کیا

(۲) تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کئی آیتوں میں تفصیلی احکام فقہیہ بالکل نہیں پائے جاتے، بلکہ ان کا بیشتر حصہ مذہب کے مقصد اولین یعنی خداوند تعالیٰ کی وحدانیت اس کے ثبوت کے واسطے اس کے عذاب کے ذریعے قیامت اور قیامت کے عذاب و ثواب اور ان کے مکارم اخلاق کی ترغیب سے تعلق رکھتا ہے جن کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ گذشتہ قیام کی ان تاریخی آزمائشوں کا تذکرہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی مخالفت کا نتیجہ تھے۔ فقہی احکام کی تفسیر زیادہ تر مبنی آیتوں میں موجود ہے۔
 قرآن مجید میں چیزوں کے نمونہ کا نام ہے

(۱) وہ آیتیں جمع خدا خدا کے فرشتوں خدا کی کتابوں خدا کے پیغمبروں اور روز قیامت پر ایمان لانے سے تعلق رکھتی ہیں اور علم کلام اور علم اصول الدین میں انہی سے بحث ہوتی ہے،
 (۲) وہ آیتیں جو اعمال و ملکات قلبیہ سے تعلق رکھتی ہیں یعنی ان کو مکارم اخلاق کی ترغیب سے تعلق ہے اور علم اخلاق میں انہی سے بحث کی جاتی ہے،
 (۳) وہ آیتیں جو ظاہری اعضاء کے افعال یعنی اوامر و نواہی اور تخیلات سے تعلق رکھتی ہیں اور فقہاء انہی سے بحث کرتے ہیں

قرآن مجید میں فقہ اسلامی کا بنیادی اصول

قرآن مجید کا علانیہ دعویٰ ہے کہ وہ انسانی حالات کی اصلاح کے لیے نازل کیا گیا ہے اور اسی غرض سے ادا مرد و نواہی نازل کیے گئے ہیں چنانچہ وہ خود کہنت
 یا سرہم بالمعروف و نہیہم
 من المنکر و یحل لهم الطیبات
 و یحرم علیہم المنابث
 وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور باتوں سے منع کرتا ہے
 ان کے لیے نیک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ان کیے
 ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے

قرآن مجید نے فقہی احکام میں تین چیزوں کو اپنا بنیادی اصول قرار دیا ہے

(۱) عدم حرج

(۲) قلت تکلیف

(۳) ترتیب

عدم حرج

عربی زبان میں حرج کے معنی تنگی کے ہیں اور اس قسم کے دلائل جن سے یہ ثابت ہو،
 کہ اس فہریت کا بنیادی اصول تنگی کو دور کرنا ہے اکثرت ہیں مثلاً خداوند تعالیٰ رسول اللہ صلیم کا
 ایک وصف یہ بیان کرتا ہے

و یضع عنهم اصرہم و الاضلال
 المتی کانت علیہم
 اور وہ ان لوگوں سے اُس بوجھ کو اور ان پر بوجھ کو جو
 اوپر نہیں ہمارا بھینکتا ہے

خدا نے ہم کو خود اس عاکی تعلیم دی ہے

خدا و نماہم پر بوجھ نہ لادو جیسا کہ تو نے اُن لوگوں پر لادو

ربنا فلا تحمل علينا اصر الما حملته

تھا جو ہم سے پہلے تھے خدا و نماہم پر وہ بوجھ نہ لادو جسکے

علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا

اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو

ما اطاقه لنا به

حدیث شریف میں آیا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں فرمایا کہ

میں نے ابراہیم کو دیا

ان کے علاوہ اور بھی متعدد آیتیں ہیں مثلاً

خدا کسی شخص کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کہ اسکی دست برداری ہے

لا یكلف الله فئسا الا دمعها

خدا تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا

یرید الله بکم الیسر ولا یرید

نہیں چاہتا

بکم العسر

خدا نے تم پر دین کے بارہ میں کوئی تنگی نہیں کی ہے

ما جعل علیکم فی الدین من حرج

خدا تم سے تخفیف کرنا چاہتا ہے اور خود انسان

یرید الله ان یخفف عنکم وخلق الانسان

ضعیف پیدا کیا گیا ہے

ضعیفاً

خدا تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا

وما یرید الله لیجعل علیکم من حرج

حدیث شریف میں آیا ہے

میں سہل اور سیدھے مذہب کو لیکر جو خوف ہوا ہوں

بعثت بالحنیفة السمحة

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت حدیث میں آیا ہے

اچکوب کچھ چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو اپنے اُن وزن

ما خیر بین امرین الا اختار

میں آسان تر چیز کو اختیار کر لیا بشرطیکہ وہ گناہ کی چیز نہ ہو

الیس ہما ما لو یکن انما

اس قسم کی اور بھی متعدد آیتیں اور حدیثیں ہیں اور فقہانے بھی اس کو ایک شرعی اصل قرار دیا ہے اور اس کے ذریعہ سے بہت سے احکام مستنبط کیے ہیں
یہ ایک تطبیقی اصل ہے اور اسی اصل کی بنا پر شریعت میں خصتین مثلاً سائیکے لیے روزہ نہ رکھنا، پوقت ضرورت حرام چیز کو مباح کر دینا اور تمم کرنا شروع ہیں

قلت تکلیف

قلت تکلیف عدم حرج کا لازمی نتیجہ ہے کیونکہ تکلیف کی کثرت میں مختلف قسم کی تنگیان ہیں جو شخص ادا کرونا ہی کی تحقیقات کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیا اس کو اس اصل کی صحت کا یقین نہایت آسانی کے ساتھ ہو جائیگا کیونکہ

(۱) اولاً تو ان کی تعداد نہایت کم ہے

(۲) ثانیاً تھوڑی سی مدت میں ان کا علم حاصل ہو سکتا ہے

(۳) ثالثاً ان پر نہایت آسانی سے عمل کیا جاسکتا ہے

(۴) ان میں اس کثرت سے تفصیل نہیں پائی جاتی کہ جو لوگ صرف قرآن مجید پر عمل کرنا

چاہتے ہیں ان کے لیے تنگیان پیدا ہوں

قرآن مجید کی یہ آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے

یا ایھا الذین آمنوا لاتسألوا عن اشیاء	مسئلہ نواب چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو اگر وہ تم پر ظاہر
ان تبدلکم ثوابکم و ان تسألوا	ہو گئیں تو تم کو عذر ہو جائیگا اگر تم نے ان کے متعلق سوال
عنہا حین یُنزل العتران تبدلکم	قرآن کے وقت اس کی تو تم پر ظاہر ہو جائیگی خدا نجات
عفا اللہ عنہا و اللہ غفور رحیم	عفو کر دیا اور خدا بخشنے والا بار بار ہے تم سے اپنے ایک

فتدسا لها قوم من قبلکم ثم اصبحوا قوم نے ان چیزوں کا سوال کیا پھر ان کی

سکر ہو گئی

بھا کا فرین

یہ سوالات جن سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں جنکو خدا نے
سناٹ کر دیا ہے یعنی ان کی حرمت سے خاموشی اختیار کی ہے اس بنا پر ان کے متعلق ان کا
وال ان کی حرمت کا سبب ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ ان کے متعلق یوچھ گچھ نہ کرتے تو وہ اسی طرح
سناٹ رہتے اور ان کو ان کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہوتا،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے متعلق جب یہ سوال کیا گیا،

کیا وہ برسال فرض ہے۔

انی کل عام

تو اس کے جواب میں آپ کا یہ ارشاد

لما قلت نعم لوجبت ذرونی

ما ترکتمکما فما ملک من کان

فبکم بکثرة مسائلهم و اختلافهم

علی انبیاء محمد

کرنے سے ہلاک ہوئے

یہی اسی سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دلالت کرتا ہے،

مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے

ایک ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو مسلمانوں پر حرام نہیں لگی

تھی لیکن اس کے سوال کی وجہ سے وہ ان پر حرام کر دی گئی

خدا نے چند فراموشیوں سے ان کو صاف نہ کر دیا، چند

حدود مقرر کر دیئے ان کے آگے نہ بڑھو، چند چیزیں حرام

اعظم علیہم جرم ما من سال

عن شیء لم یجد علی المسلمین

فجر علیہم من اجل مسالمتہ

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها

وحدود و افلا تعتدوها و حرم امشیاء

فلا تبتغوا لها ومکت عن
 امثیا ورحمة لکم من عنبرسیان
 کہوین ان کی پرورداری نہ کرو چند چیزوں سے غائب
 رہا، تم پر مہربانی کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ ان کو
 بھول گیا تھا اس لیے ان کے متعلق کریم نہ کرو،
 فلا تبتغوا عنہا،
 فصل.. حدیث اور حدیث کی نسبت قرآن کے ساتھ تین بواہرین عنقریب نہ کہہو ان کی ان سے
 اس مضمون کی زیادہ توضیح ہو جائیگی

تدریج

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اہل عرب میں بہت سی باتیں راسخ ہو چکی تھیں جن میں
 بعض قائم رکھنے کے قابل تھیں اور ان سے ایک قوم کی تولید میں کوئی ضرر نہیں پہنچتا تھا،
 لیکن بعض عادی تین ضرر تھیں اس لیے شارع ان سے ان کو الگ رکھنا چاہتا تھا اس لیے اس نے
 اپنی حکمت کے اقتضائے آہستہ آہستان کے لیے اپنے حکم کو ظاہر کیا اور رفتہ رفتہ اپنے دین کو کمال
 کے درجہ تک پہنچایا، اس اصول کو پیش نظر رکھ کر جو شخص غور کرے گا اس کو معلوم ہوگا کہ دوسرے
 حکم نے پہلے حکم کو باطل نہیں کیا بلکہ اس کی تکمیل کی پہنچا پنچہ یہ حقیقت ذیل کی مثال سے
 واضح ہو جائے گی،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے متعلق جن کے اہل عرب شدت سے
 خوگر تھے سوال کیا گیا تو آپ نے قرآن مجید کی زبان سے اس کا جواب دیا،

فیهما اثم کبیر و منافع للبنا س
 ان دونون من سبب بٹا گناہ ہزار لوگوں کے لیے نفع
 وانما اکبر من نفعها،
 ان لیکن ان دونون کا نفع نفع سے بڑا ہے

اگرچہ ایک نفع اور نفع تشریح کا عالم اس آیت سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس سے ان

چیزوں کی حرمت مقصود ہے، کیونکہ جس چیز میں گناہ کا جزو غالب ہوتا ہے وہ علماً حرام کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ افعال میں کوئی فعل ایسا نہیں ہے جس میں صرف برائی ہی برائی ہو بلکہ تحریم و محلیل کا وار و مدار خیر و شر کے غلبہ پر موقوف ہے تاہم خداوند تعالیٰ نے اول اول پر تصریح انکی ممانعت نہیں کی اس کے بعد نشہ کی حالت میں پر تصریح ان کو نماز پڑھنے سے روکا تاکہ وہ جو کچھ اس حالت میں پڑھتے ہیں اس کو جان سکیں،

یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ
وانتم مسکسریٰ حق تعلقوا ما تعلقون

مسلمانو! نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو تاکہ تم جو کچھ کہتے ہو اس کو جان سکو

لیکن اس ممانعت نے پہلی آیت کو باطل نہیں کیا بلکہ اس کو اور موکد کر دیا،

اس کے بعد تصریح کے ساتھ ممانعت کا قطعی حکم دیا،

یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر و المیسر
والانصاب و الالام رجسٌ من عمل الشیطان
فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان
ان یوقع بینکم العداۃ و البغضاء فی الین
والمیسر و لعلکم عن ذکر اللہ و عن الصلاۃ
تفلحون

مسلمانو! شراب، جو، بت اور جوئے کے تیر و سحانی تباہی اور شیطان کے کام ہیں اس لیے ان سے بچنا بد تم فلاح پاؤ، شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور سبوح میں تمہارے درمیان عداوت ڈال دے تم کو خدا کے ذکر اور نماز سے روک دے تو کیا تم ان سے باز آؤ گے؟

احکام فقہیہ کے اس تدریجی ہول سے ایک دوسرا اصول بھی پیدا ہوا ہے یعنی پہلے یہ احکام اجمالاً ذکر ہوتے ہیں پھر ان کی تفصیل کی جاتی ہے، چنانچہ مکی اور مدنی احکام کے موازنہ و مقابلہ سے حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ احکام بالکل محل ہوتے ہیں اور قرآن مجید بہت کم ان کی تفصیل کرتا ہے اس کے خلاف مدنی احکام بالخصوص تمدنی معاملات میں بہ نسبت مکی احکام کے

قرآن مجید نے سب زیادہ تفضیلات کی ہیں اسی بنا پر ہماری رائے میں جن آیتوں سے احکام مستنبط کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر مدنی ہیں کی آیتوں میں صرف وہ احکام مذکور ہیں جن سے عقیدہ کی حفاظت مقصود ہے مثلاً جانور جو خدا کے نام پر ذبح نہ کئے گئے ہوں ان کی حرمت کا حکم مکہ میں نازل ہوا ہے اور اس سے صرف عقیدہ توحید کی حفاظت ہوتی ہے

نسخ

قرآن مجید میں اسلام کی بنیاد اور خدا کی مصلحتوں کی خاطر ہے جس کے پکڑنے کا حکم اس نے تمام مسلمانوں کو دیا ہے

واعلم انما جعل الله جميعا ذكرا لفقوتوا ثم سب خدا کی مصلحتوں کی پکڑ اور اختلاف نہ کرو

اور تقریباً یہ مقصد بدیہیات دین میں سے ہے جس پر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں البتہ اس موقع پر ایک مسئلہ نہایت تفصیل و توضیح کا مستحق ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید میں کیا کوئی ایسی بھی آیت ہے جو منسوخ ہو گئی ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟

یہ ایک عظیم الشان مسئلہ ہے اور جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن مجید قطعی الحجت ہے اور واجب العمل ہے تو جو شخص اس مسئلہ پر بحث کرنا چاہتا ہے اس کا فرض یہ ہے کہ اپنے پیش نظر عقیدہ قطعی دلیل لائے اور میں اس موقع پر اس مسئلہ کی مزید توضیح کرنا چاہتا ہوں فقہاء کی اصطلاح میں نسخ کا اطلاق دو معنی پر کیا جاتا ہے

(۱) اول یہ کہ پہلی عبارت سے جو حکم سمجھا جاتا ہے وہ اس کے متصل دوسری عبارت سے

باطل کر دیا جائے مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ

كنت نكحيتك عن زيارته القبول الاخذ ودوها، میں نے تم کو زيارت قبول سمجھا لیا تھا لیکن اب تم ان کی زيارت کے

اس حدیث کا پہلا فقرہ زبارت قبور کی ممانعت کرتا ہے، لیکن دوسرا فقرہ اس ممانعت کو
 مسوخ کر کے اس کی اباحت یا اس کے حکم کو اس کا قائم مقام کر دیتا ہے
 (۲) دوم یہ کہ پہلی عبارت کے عموم کو مسوخ کر دیا جائے یا اس کے اطلاق کو مقید کر دیا
 جائے مثلاً خداوند تعالیٰ نے فرمایا

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

مطلقہ عورتیں تین حیض کا انتظار کریں،

اس کے بعد ارشاد ہوا،

اذ انكحتم المومنات فم طلقتموهن من
 قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من
 عدة تعتدونها

جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے
 سے پہلے طلاق دیدو، تو تمہارے لیے ان کے اوپر
 کوئی مدت نہیں ہے جس کا تم شمار کرو،

ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت عام ہے جو مرد خولہ اور غیر مرد خولہ دونوں قسم کی عورتوں کو
 شامل ہے لیکن دوسری آیت غیر مرد خولہ عورتوں کو ایک مخصوص حکم دیتی ہے،

اسی طرح خدا نے دوسرے موقع پر فرمایا،

والذین یرسون المحصنات ثم لم یاتوا باریعة
 شھداء فاحلدهم ثم انین حلدۃ (الایۃ)

جو لوگ پاکباز عورتوں پر نیت لگاتے ہیں پھر اس پر چاہے
 گواہ نہیں لاتے ان کو اسی کوڑے لگاؤ،

اس کے بعد فرمایا

والذین یرسون ازواجہم ولم یکن
 لھم شھداء الا انفسھم فثھادۃ
 احباھم ارب شھادات بائدۃ

جو لوگ اپنی بی بیوں پر نیت لگاتے ہیں اور انکی
 ذات کے سوا ان کے اور گواہ نہیں ہیں تو ان کی
 شہادت یہ ہے کہ چار بار خدا کی قسم کھائیں کہ وہ

لمن الصادقین (الایۃ)

سچے ہیں

ان دونوں آیتوں میں بھی پہلی آیت عام ہے جو تمام نتمت لگانے والوں کو چاہے وہ شوہر ہوں یا شوہر نہ ہوں شامل ہے۔ لیکن دوسری آیت نے شوہر دن کو ایک مخصوص حکم دیا ہے کیونکہ اس نے ان کی پانچوں قسموں کو چارگواہوں کا قائم مقام کر دیا ہے اور عورت کو حدِ زنا سے بری ہونے کا حق بھی اس کی پانچ قسموں کی بنا پر دیا ہے

مطلق کے مقید کرنے کی مثال خداوند تعالیٰ کا یہ قول ہے۔

حُرْمَتٌ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ مَا دَلَائِمُ
تم پر مرد اور خون حرام کیا گیا،

پھر دوسری آیت میں فرمایا،

قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أَوْحَىٰ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ مَّا هَلَكُ
کہ جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا میں اس میں کوئی حرام چیز

طَاعَةٌ بَطِيحَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
جسکو کوئی کھانے والا کھائے بجز مرد اور لڑکے والے

ادد ما سفوحا
خون کے نہیں پایا،

ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت حرام خون کے لیے مطلق ہے، لیکن دوسری آیت میں سفوح یعنی بننے کی تبد لگاتی ہے۔

نسخ کی یہ دوسری قسم بلا اختلاف قرآن مجید میں موجود ہے البتہ اس میں متعدد احتمال
نکل سکتے ہیں مثلاً

(۱) تاریخ زوال کے لحاظ سے ہم کو یہ معلوم ہے کہ عام اور مطلق خاص اور مقید سے مقدم
یا شاخزہیں یا یہ معلوم نہیں

(۲) کبھی آیت پہلی آیت سے ملی ہوئی نازل ہوئی ہے یا وہ بعد کو اتری ہے

(۳) بعد کو آنے والے خاص اور مقید کو ہم بعض فقہاء کی اصطلاح کے موافق عام اور

مطلق کا نسخ قرار دینا،

(۴) یا دوسرے فقہاء کی رائے کے موافق اس کو تخصیص و تقیید کہیں
 لیکن بہر حال اصل سہمی کے وجود پر اتفاق کر لینے کے بعد اس کے مختلف نام کوئی اہمیت
 نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے لیے صرف یہ کہنا کافی ہے کہ عام اور مطلق باطل نہیں ہوتے کیونکہ
 خاص نے جس چیز کو پہلے حکم کے دائرے سے نکال دیا ہے اس کے علاوہ عام ہر چیز پر ہمیشہ
 دلالت کرتا رہیگا، اور یہ اس اصل کی طرف رجوع کر جائیگا، جسکو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ احکام فقہیہ
 میں مذکورہ لفظ ہے یعنی وہ آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں اس بنا پر جب میں کہیں جو جائیگا تو عام
 و خاص دونوں ہنزلہ ایک آیت کے ذریعے جائیں گے اور عام کو مستثنیٰ نہ اور خاص کو مستثنیٰ
 کہا جائے گا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے دونوں میں سے اگلی اور پچھلی آیت پر اہتمام کے
 ساتھ دلالت نہیں کی ہے اور ان کے امتیازی حکم کو فقہاء نے بھی اہمیت نہیں دی ہے،
 کیونکہ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں کل قرآن شے واحد ہے

البتہ نسخ کی پہلی قسم یعنی قرآن مجید میں ایسی آیت کا ہونا جس کا حکم باطل باطل کر دیا گیا
 ہو یا اس سے زیادہ موزون عبارت میں اس کے حکم کی مدت ختم ہو گئی ہو، اور وہ طرف لغرض
 تلاوت قائم رکھی گئی ہو، نظر ہے پچھلی آیت کا پہلی آیت کو باطل کرنا اور باقی وہ یہ ہوتی ہے
 (۱) ایک تو یہ کہ پچھلی آیت بہ تصریح ظاہر کر دے کہ اس نے پہلی آیت کو سوخ کر دیا،
 (۲) دوسرے یہ کہ دونوں آیتوں میں ایسا تناقض موجود ہو کہ دونوں میں تطبیق نہ ہو سکے
 تو اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیتوں میں کوئی ایسی آیت موجود ہے؟

پہلی صورت قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں پائی جاتی صرف دو آیتیں ہیں جو بحث و
 تحقیق کے پہلے ان لوگوں کی رائے کی تائید کرتی ہیں جو قرآن مجید میں نسخ کے قائل ہیں
 چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی الفتن
ان یکن منکم عشرون صابرون
لعل اما ثمنین وان یکن منکم مئة یغلبوا الف
من الدین کفر و ما ھو قوم لا یعقہون

اسے پیڑھ سلانوں کو لڑائی کے لیے تلوار کروا کر تم میں سے
سیر کرنے والے ہوں گے تو وہ دوسو پرخالی آئیں گے
اور اگر تم میں سے ہوں گے تو وہ ہزار کا فزون پر غالب آئیں گے
کیونکہ وہ ایک ایسی قوم جو میں کھنٹی

بعد اس کے تسلسل آیت میں فرمایا
لعل من بعدکم دعلما ان فیکم
سوا مائتہ صابرة
یعنی مائتہ صابرة منکم اع
یغلبوا الف
مع الصابرون

اب خدا نے تمھارے ہوتھ کو ہکا کر دیا اور جان لیوا کہ تم میں
ضعف ہے تو اب اگر تم میں سے صابروں ہوں گے تو وہ دوسو پرخالی
آئیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو ان کے
حکم سے دو ہزار پر غالب آئیں گے اور خدا صبر کرنے
والوں کے ساتھ ہے

لفظی بیہیت سے یہ دونوں آیتیں خبر کی صورت میں ہیں لیکن ان سے انشاء مقصود ہے
کیونکہ خداوند تعالیٰ اس سورہ میں فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقتیتم
فئة فاثبتوا

مسلمانو! جب تم کسی جماعت سے مقابلہ کرو تو
ثبات قدم رہو

لیکن خدا نے ثبات کے اس مطلق حکم کی تحدید کرنی چاہی کیونکہ اس مطلق حکم سے تمام حالات
میں مسلمانوں اور ان کے ساتھ لڑنے والوں کی تعداد کتنی ہی ہو ثبات واجب ہو جاتا ہے اس بنا پر
پہلی آیت نے ان لوگوں کی تعداد جن کے مقابل میں ثبات واجب ہے اس گناستعین کی
لیکن اس موقع پر صریحاً امر کا صیغہ جیسا کہ اس کے پہلے "ثبتوا" کا لفظ آچکا ہے استعمال نہیں کیا
کیونکہ اس موقع پر ان کے قلوب میں جہت کا پیدا کرنا اور ان کے سینوں میں غیرت کی آگ بھڑکانا

مقصود تھا اس اس امر کو خبر کی صورت میں پیش کیا، لیکن جب خدا نے ان کے ضعف کو جان لیا تو دوسری آیت میں تخفیف کر دی اس موقع پر حکم سے ظہور مراد ہے، یعنی ان میں ایک ایسا ضعف ظاہر ہوا جو پہلے سے موجود نہ تھا، کیونکہ اگر وہ پہلے سے موجود ہوتا تو خدا اس کو جانتا اور پہلے حکم کا موقع پیش نہ آتا، اس لیے یہ نوپیدا ضعف تخفیف کا مقتضی ہوا اب اگر ہم یہ کہیں کہ دوسری آیت کو پہلی آیت سے وہی نسبت ہے جو اس آیت کی ہو سکتی ہے جو کسی امر عارض کی وجہ سے تخفیف تو کر دیتی ہے، لیکن اس امر عارض کے زوال کے بعد پہلی آیت کا حکم باقی رہتا ہے، تو ان دونوں آیتوں کا حکم وہی ہوگا جو عزیمت کے حکم کا رخصت کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی جماعت میں یہ ضعف جسکو خدا نے تخفیف کا سبب بیان کیا ہے، نہ ہو تو اس کا فرض ہے کہ اپنی دشمن گنا تعداد کے مقابل میں ثابت قدم رہے اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ پہلی آیت میں ۲۰ اشخاص کی جو تعداد مذکور ہے اس کا صفت میں "صابرین" کا لفظ آیا ہے اسطرح سو اشخاص کی تعداد "صابرۃ" کے لفظ سے موصوف ہے اس بنا پر جہاں کہیں صبر کا وصف موجود ہوگا وہاں پہلا حکم ثابت و برقرار رہیگا، صبر کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس سے پہلے مادی اور قلب کی روحانی قوت کو دونوں موجود ہوں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دوسری آیت یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا القیتم قدم فاخبتوا، تمام حالات میں عام ہے، تو پہلی آیت کا حکم منسوخ ہوگا، لیکن یہ مستبعد ہے انھیں دونوں آیتوں کے قریب قریب خداوند تعالیٰ کا یہ قول ہے:

یا ایھا المزمحل قدم اللیل الا قلیلا	اے کلی اڑھنے والے! رات میں نماز کیلئے کھڑے رہا کرو،
نصف ۱۰۱۱ نقص منه قلیلا اوزد	لیکن ساری رات نہیں بلکہ ساری رات کے کم با آدمی رات
علیہ و مثل العتران نردتیلا	اس میں سے بھی ٹھوڑا کم کر لیا کر یا آدمی رات سے بڑھا دیا کر

لے ضعف نے یہ کوشش اس لیے کی ہے کہ فقہاء کے نزدیک خبر میں قطع نہیں ہوتا بلکہ انشاء میں ہوتا ہے،

ان سنلتی علیک قولاً تقبلاً
ان ماشئة اللیل ہی امشد وطاً
واقوم قبلاً ان لك فی النہار
سما طویلاً

اس کے بعد آخر سورہ میں فرمایا،

ان ربکم یعلم انک تقرم ادنی
من ماشئ اللیل ونصفہ وثلثہ
وطانفہ من الذین معک واللہ
بعید اللیل والنہار علم ان
لن تحصوہ فتاب علیکم
فاترؤ اما تیس من القرآن
علم ان سیکون منکم من ضعی
واخسرون یضربون فی الارض
یسبتغون من فضل اللہ واخرون
ایتاملون فی سبیل اللہ فاترؤ
ما تیسرینہ واقیموا الصلۃ
وآتوا الزکاة

اور قرآن کو خوب غور سے کر لیا جا کر ہم تم پر مقرب ایک
بجای قول کا جو مجھ ذابین کے بیشکات کا اٹھنا خوب
کھینے والا، اور اس وقت بھی ٹھیک ل نہ نکلتی ہوا اور ان کے
وقت تو تم کو دو غلط نصیحت میں بڑا بخدا ہر گناہ،

اسے پتہ تھا پورا پورا دیکھتا ہے کہ تم اور چند لوگ جو تمہارے
ساتھ ہیں (کبھی) دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی
رات اور کبھی اتنی رات بن نماز کے پتے کھڑے رہتے
ہو اور رات اور دن کا ٹھیک اندازہ اندہ ہی کر سکتا ہے
اسکو معلوم ہے کہ تم وقت کا تحفظ نہیں کر سکتے تمہارے
تھارے حال پر رحم کیا اور وقت کی قید اٹھادی تو اب
(تجدید میں) جتنا قرآن آسانی سے پڑھایا جائے پڑھ لیا
کر، اس کو معلوم ہے کہ تم میں سے بعض (آدمی) بیمار
بڑھین گے اور بعض خدا کے فضل (سماش) کی تلاش میں
لنگ میں سفر کریں گے اور بعض خدا کی راہ میں لڑیں گے تو
جتنا قرآن (تجدید میں) آسانی سے پڑھ جائے پڑھ لیا کرو
اور نماز بیجا نہ پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو

ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے
اور وہ صراحتاً رات کے ایک حصہ میں جو اس کے نصف کے قریب ہو قیام نماز کا مطالبہ کرتی ہے

اور اس نماز (تہجد) کے وجوب کا اس نے سبب بھی بیان کر دیا ہے دوسری آیت سے
 ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح چند صحابہؓ بھی اس پر عمل کرتے تھے اس کے بعد
 خداوند تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اس موقع پر ایک ایسا سبب موجود ہے جو اس معاملہ میں صحابہؓ
 کے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عنقریب ان کی تین قسمیں
 جن کو خدا نے بیان کر دیا ہے ہو جائیں گی یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں قرآن مجید کے صرف
 اس حصے کے تلاوت کی تکلیف دی گئی جسکا پڑھنا آسان ہو اب اگر پہلی آیت صرف رسول اللہ
 کی ذات تک محدود ہو، اور صحابہ کرام نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدا کے خیال سے اس آیت
 قیام کیا اور اسباب تذکرہ بالا کی بنا پر جو آسانی کی گئی وہ صرف صحابہؓ کی ذات تک محدود ہے
 تو پہلی آیت منوں نہ ہوگی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا حکم باقی رہے گا، حضرت ابن عباسؓ
 کی رائے یہی ہے لیکن اگر پہلی آیت کو عام قرار دیا جائے اور آسانی کو بھی عام تسلیم کیا جائے
 تو پہلی آیت منوں فرار پائے گی لیکن یہی بعید از عقل و قیاس بنے پہلے معنی کے رو سے دوسری
 آیت کی تطبیق پہلی آیت سے ہو جاتی ہے اور اس دوسرے معنی کے لحاظ سے بعد کی آیت پہلی
 آیت کے حکم کے باطل ہونے کا اعلان کرتی ہے حالانکہ یہ تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ دونوں آیتیں
 جن کے سوا ہمارے خیال میں کوئی تیسری آیت موجود نہیں متعین طور پر غیر مفید نسخ ہیں، "سورہ
 قدیم" میں صدقۃ الخوی کی جہا آیت ہے وہ بھی انہی دونوں کے قریب قریب ہے
 دوسرا طریقہ یعنی یہ کہ دو صریح متناقض آیتوں کی بنا پر جن میں کسی تاویل کی گنجائش نہ ہو
 نسخ کی مجبورا نہ ضرورت پیش آئے تو ہمارے نزدیک قرآن مجید میں یہ شکل ایسی کوئی آیت نہیں آئی
 جن آیتوں کی نسبت نسخ کا دعویٰ کیا جاتا ہے ہم نے ان کو ان طرز کے جوابات
 کے ساتھ جو ان کے نسخ کے منکر ہیں اپنی کتاب "اصول فقہ" میں بیان کیا ہے اس لیے اگر

تم چاہو تو اس کی طرف رجوع کر سکتے ہو

علمائے سلف میں جن لوگوں نے قرآن مجید میں کسی آیت کے منسوخ ہونے کا انکار کیا ہے ان میں مفسرِ اعظم ابو مسلم اصفہانی ہے ہم نے ان کے اقوال کو امام رازی کی تفسیر میں لکھا ہے اور خود امام رازی کی ضمنی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابو مسلم کی اس رائے کی طرف مائل ہیں

قرآن مجید کا طرزِ بیان

طلب اور تخییر کے متعلق

قرآن مجید نے طلب و تخییر کے متعلق ایک طرزِ بیان کا التزام نہیں کیا ہے بلکہ استقرار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے افعال کا مطالبہ کرتا ہے مثلاً

(۱) کبھی وہ صریح امر کا لفظ استعمال کرتا ہے مثلاً

ان الله يامر بالعدل والاحسان
وامتاع ذى القربى

خدا عدل احسان اور قرابتہ اردن کے دینے کا حکم دیتا

۴

ان الله يامرکم ان ترحوا الامانات
الى اهلها واذا حکمتہ بین الناس
ان تحکموا بالعدل

خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت داروں کی امانت ان کو

دو اور جب تم لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرو تو انصاف

کے ساتھ کرو

(۲) کبھی یہ خبر دیتا ہے کہ یہ فعل مخاطبین پر فرض کیا گیا ہے

مقتولین کے بارہ میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے

کتب علیکم القصاص فی القتل

کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت	جب تم میں کسی کی موت آئے تو اگر وہ کوئی مال چھوڑے
ان ترک خیر الوصیة	تو اس پر وصیت فرض کی گئی ہے۔
کتب علیکم الصیام	تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں
ورہبا نیتہ اسد عس ما مالکتہا علیہم	یہ نیت کون لوگوں کو خود بخود ایجاد کر لیا ہے ہم نے ان کو ان پر فرض نہیں کیا
ہر کتاب اللہ علیکم	یہ خدا کی فرض کردہ چیز ہے۔
ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتاباً مأموراً	نماز مسلمانوں پر ایک موعود فرض ہے۔
۱۳۱ کبھی یہ خبر دیتا ہے کہ اس فعل کی ذمہ داری تمام لوگوں پر یا کسی خاص گروہ پر ہے، مثلاً	
واللہ علی الناس حج البیت من استطاع	خدا کیلئے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے یعنی ان لوگوں پر جو
الیہ سبیلاً	اُس کی طرف سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں
وعلی المولود لہ رزقہن وکسوۃن	اور جس شخص کے لاکا پیدا ہوا ہے اس پر ان عورتوں کا کھانا
بالمعروف	پکڑا فرض ہے۔
وعلی الوارث مغل ذلك	اور وارث پر بھی ایسا ہی ہے۔
والمطلقات متاعاً بالمعروف	اور جن کو طلاق دی جائے ان کے ساتھ دستور کے موافق سلوک
حقاً علی المتقین	کرنا مناسب ہے کہ پرہیزگاروں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔
۱۳۱ کبھی وہ فعل مطلوب کی ذمہ داری ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جن سے اس فعل کا	
مطالبہ کیا گیا ہے، مثلاً	
والمطلقات بیترھن بانفسھن ثلاثۃ قرو	مطلقات عورتیں تین عین جنس کے آنے تک اپنے آپ کی دو رکھیں
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً	جو لوگ تم میں مر جائیں اور بی بیوں کو چھوڑ جائیں وہ بی بیوں
تیرھن بانفسھن اربعۃ اشھر وحشاً	اپنے آپ کو چار مہینے دن ان تک دو رکھیں

اس طرز بیان کے بعد کبھی ایسے الفاظ آتے ہیں جن سے مطالبہ فعل کی تاکید ہوتی ہے اور کبھی ایسے الفاظ آتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فعل فرض نہیں ہے مثلاً

والر ادات میرضین اولاد من
اور جو شخص اطلاق میں کے بعد اپنی اولاد کو پوری
حوالین کاملین لمن ادا ان
میت تک دورم بلوانا چاہے تو یائین اپنی اولاد کو
بیم الرضا عہ
بوسے دوسرے دورم بلوانا

(۵) کبھی وجینہ طلب یعنی عینہ امراض معقرون باللام کے ساتھ افعال کا مطالبہ کرتے ہیں مثلاً

حافظ علی السنوات والصلوة
نازدون کی حفاظت کرو باخصوص بیچ کی نماز کی اور غنم
لوسطی وقوم اللدقانتین
کے بے نمازدون میں بجز ذکاء کے ساتھ کھڑے ہو،
ثم ليقضوا آفتهم وليوفوا ما ذورهم
پھر چاہیے کہ وہ اپنے سیل کپیل کو دور کریں اپنی نازدوں کو
وليطوفوا بالبيت العتيق
چورا کریں اور پرانے گھر کا طواف کریں

(۶) کبھی اس کی تفسیر فرض کے لفظ سے کرتا ہے مثلاً

قد علمنا ما فرضنا عليهم فاذا زجرهم
ہم نے جو کچھ ان کی لی چون اور نازدوں کے سامنے میں
وما ملكت ايمانهم
ان پر فرض کیا ہے اس کو ہم نے جان لیا،
(۷) کبھی وہ فعل مطلوب کا ذکر کسی شرط کی جزاء کے طور پر کرتا ہے، لیکن یہ طرز بیان عام نہیں ہے مثلاً

فان احصرهم فما امستهم
تو اگر تم راج سے روک دینے جاؤ تو جو قربانی آسان ہو اس کو
من الهدى
روا نہ کرو،

فان كان منكم مريضاً او به اذى
تو جو لوگ تم میں سے بیمار ہوں یا ان کے سر میں کوئی

من داسه ففدية من صياهم

تکلیف ہو تو بال اتروانے کے بدلے میں روزہ یا

اد صدقة اولک

فیرات یا قربانی ہے،

وان كان ذرة فنظرة

اگر فرد میں ننگ دست ہو تو اس کو فراخ دستی کے رہانے

الی ملبیة

تک ملت دینی چاہیے،

(۸) کبھی وہ فعل مطلوب کا ذکر لفظ خیر کے ساتھ ملا کر کتاب ہے مثلاً

وبئاً لوفك عن البنا می مثل اور وہ لوگ تجھ سے مینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں

اصلاح لهم خیر

کہدے کہ ان کی اصلاح بہتر ہے،

(۹) کبھی وہ فعل مطلوب کا ذکر کسی وعدے کے ساتھ کرتا ہے مثلاً

من الذي يترض الله قرضاً حسناً وہ کون ہے جو خدا کو قرض حسندیگا، تو خدا اس کو اس کے لیے

فیضاً عفا له اضعافاً کثیرة

کسی گنا زیادہ دیگا،

(۱۰) کبھی وہ فعل مطلوب کی نسبت کتاب ہے کہ وہ خود نیکی ہے یا نیکی کی طرف پہنچانے

والا ہے مثلاً

وكان البر من آمن بالله

لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو خدا پر ایمان لایا،

ولكن البر من اتقى

لیکن نیکی اس شخص کی ہے جس نے تقویٰ اختیار کیا،

لن ننا لوال البر حتى تنفقوا مما تحبون

تم لوگ ہرگز نیکی کو نہ پاؤ گے یہاں تک کہ جن چیزوں کو

تم محبوب رکھتے ہو ان میں سے کچھ خرچ نہ کرو،

اسی طرح کسی فعل کی ممانعت کے متعلق بھی قرآن مجید نے مختلف طرز بیان اختیار کیے

ہیں، مثلاً،

(۱۱) سرچ نہیں، مثلاً

وہی من الفحشاء والمنکر والبغی

اور نہ اہم جہائی کے کاموں اور بری باتوں اور ایک دوسرے پر

زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے

انما یحکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین

من لوگون نے تم سے مذہب کے واسطے میں تنگ کی اور تم کو کھنکھ

واخرجوکم من دینا لکم وظاہرنا علی

گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالے جانے پر مدد ہی خدا تم کو

اخراجکم ان تلوہم

انھیں کی دوستی کرنے سے منع کرتا ہے

(۲) شے ممنوع کو حرام کرنا مثلاً

انما حرم ربی الفواحش ما نھرمنھا وما

میرے پروردگار نے توہین جہیلی کے کاموں کو حرام کیا ہے

بطن والاتم والبغی بغیر الحق وان

دو ظاہر ہوں تو اور پوشیدہ ہوں اور گناہ کو اور ناحق زیادتی

قتل کو ابالہ ما لہ یسئل بہ

کھنے کو اور اس بات کو کہ تم کسی کو خدا شریک قرار دو جسکی

سلطان وان تقولوا علی اللہ

اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور یہ کہ بے سوچے کچھ

مالا نقلمون

خفا پر ہتھان باندھو

قتل لقا لوالا متل ما حرم ربکم

کہہ آؤ میں تم کو دو چیز میں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار

علیکم

نے تم پر حرام کی ہیں

وحرم ذلک علی المؤمنین

اور یہ مسلمانوں پر حرام کی گیا ہے

(۳) فعل ممنوع کو حلال نہیں کہنا مثلاً

لا یحیل لکم ان ترون النساء

تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث

کرھا

بن جاؤ

ولا یحیل لکم ان تاتننوا رجا

تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ جو کچھ تم نے عورتوں کو دیا ہے

استقیوہن مشیا الا ان یخافن الا

اس سے کچھ لے لو بجز اس صورت کے کہ بیان بنی و بنون

یقیناً حدودِ خدا

کو یہ خون ہو کہ وہ حدودِ خدا وندی کو قائم نہ رکھیں گے

ولا یحیل لهن ان ینکن ما خلق اللہ فی

اور ان عورتوں کے لئے یہ حلال

ارحامهن

نہیں کہ خدا نے ان کے رحمون میں جو پیدا

کیا ہے اس کو چھپائیں

(۴) صیغہ نسی یعنی فعل مضارع کا جس کے پہلے "لا ی" نہیں ہو یا ایسے فعل امر کا جس سے مانعت

مقصودہ مثلاً "وع" اور "زر" کا استعمال کرنا مثلاً

اور نیم کے مال کے ذریعہ نہ جاؤ بجز اس طریق کے جو عمدہ

ولا تقربوا مال الیتیم الا بالقی ہی احسن

کھلے اور پوشیدہ گناہ کو چھوڑو

وذسوا ظاہر الاثم وباطنه

اور ان کی ایذا رسانی کو چھوڑو

ووع اذا هم

(۵) فعل ممنوع سے نیکی کی نفی کرنا مثلاً

یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ اپنے چہرہ کو مشرق اور مغرب

لیس البران تو لواء جو حکم قبل المشرق

کی طرف پھیرو

والمغرب

یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی پشت کی

ولیس البریمان ما تو البیوت

جانب سے آؤ

من ظہورھا

(۶) فعل ممنوع کی نفی کرنا، مثلاً

پس اگر وہ فساد سے رک جائیں تو ان پر زیادتی نہیں ہے

فان انتموا فلا عدوان

زیادتی صرف ظالموں پر ہے

الا علی الظالمین

تو جو شخص ان مسیئوں میں سے کا عزم کرے تو ج میں نہ کوئی

فمن فرض فیہن الحج فلا دفت ولا

شہوت کی بات ہے، نگاہ کی نہ لڑائی کی

فوق ولا جہد ال فی الحج

لا تضار والدة بولدها ولا مولود له

ان کو اس کے بچہ کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے اور بولدا

اس کو جس کا بچہ ہے اس بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے

۱۷، گناہ کے استحقاق کے ساتھ ملا کر فعل ممنوع کا ذکر کرنا مثلاً

فن مبدلہ بعد ما سمعہ فانما امثہ

جو وصیت سنا کر اس کو بدل دے تو اس کا گناہ ان ہی گنوں پر ہے جو وصیت کو بدل دینا

۱۸، فعل ممنوع کو عذاب کی دھمکی کے ساتھ ملا کر ذکر کرنا، مثلاً

والذین یکنزون الذہب والفضة

اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ان کو

ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم

عذاب الیم

الذین یمالکون الربا لا یقومون

الاکما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان

من المس

۱۹، فعل ممنوع کے وصف میں "شر" کا لفظ استعمال کرنا مثلاً

ولا تحسبن الذین یمجلون بمس

آتاہم اللہ من فضلہ ہوں خیر الیم

بل ہوں شر الیم

قرآن مجید نے ان ادا امر کا بیان جن کے کرنے یا نہ کرنے کا کلمہ قرآن میں مختلف

طریقوں سے کیا ہے، مثلاً،

۱۱، صلت کی اسناد اس فعل کی طرت کرنا یا اس کو اس کے ساتھ متعلق کرنا، مثلاً

اَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةَ الْاَنْعَامِ ،
 چار پائے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں
 لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیز ان کے لیے
 حلال کی گئی ہے تو ان سے کہہ دو کہ کھانے کی پاک چیزیں
 سب نکالنے کے لیے حلال کر دی گئی ہیں اور شکاری جانور جو تھے
 شکار کے لیے سدھار کے ہونے

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اَحَلَّ لَكُمْ
 فتل اَحَلَّ لَكُمْ الطَّيْبَاتِ
 وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ
 مُكَلِّبِينَ
 الْيَوْمَ اَحَلَّ لَكُمْ الطَّيْبَاتِ وَطَعَامَ
 الَّذِيْنَ اَوْتُوا الْكُتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامَ
 حَلَّ لَكُمْ

آج کے دن تمہارے لیے کھانے کی پاک چیزیں حلال
 کر دی گئیں اور ان لوگوں کا ذبیحہ جن کو کتاب دی گئی ہے
 تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے
 (۲) نفل کے کرنے پر گناہ کی نفی کرنا، خلا
 فَمِنْ اضْطِرَّ عَنْ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ
 فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ

جو بھوک سے بے قرار ہو جائے اور عدول ملے کرنے والا اور سدھ
 بڑھ جانے والا نہ ہو اس پر کوئی گناہ نہیں (یعنی حرام چیز کے
 کھانے میں)
 پھر جو شخص جلدی کرے اور دوہی (دن میں چل کر پھرا ہو)
 اس پر (بھی) کچھ گناہ نہیں اور جو دیر تک ٹھہرے اس پر
 (بھی) کچھ گناہ نہیں (یہ رعایت) ان کے لیے (ہے)
 جو پرہیزگاری کریں

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ
 وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ
 لِمَنْ اَتَىٰ
 فَمَنْ خَافَ مِنْ مَّرْضٍ جَنَفًا
 اَوْ اِثْمًا فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ
 اور اگر کسی شخص کے دل میں وصیت کرنے والی کی حرکت
 طرداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو اور وہ ارثوں میں سے کسی
 (تو ایسی وصیت کے کرنے کا) اس پر کچھ گناہ نہیں ہے

(۳) فصل کے کرنے پر گناہ کی نفی لفظ "جناس" سے کرنا مثلاً

لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات
 جناس فیما طعاموا اذا ما القوا
 و آمنوا و عملوا الصالحات
 لظم القوا و آمنوا ثم القوا
 و احسنوا

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو جو کچھ کھاتے ہیں
 کھا پی چکے ان پر کسی طرح کا گناہ نہیں، جب کہ انہوں نے
 حرام چیزوں سے پرہیز کیا، اور ایمان لائے اور نیک
 کام کیے پھر حرام چیزوں سے پرہیز کیا اور ایمان لائے پھر
 حرام چیزوں سے پرہیز کیا اور چھاپرہیز کیا،

لین عنکم ولا عنکم جناس
 بعد هن
 ان الصفا و المروة من شعائر الله
 فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح
 علیه ان یطوف بهما،

ان میزوں اوقات کے سوا (بے اذن آنے دینے میں اور
 بے اذن چلے آنے میں) نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر،
 صفا اور مروه خدا کے شعائر ہیں جو شخص خانہ کعبہ کا حج کرے یا
 عمرہ کرے اس پر یہ گناہ کی بات نہیں کہ ان دونوں کا
 طواف کرے

جملہ احکام تشریحیہ

قرآن مجید مختلف قسم کے احوال پر جن کی بندوں کو تکلیف دہی گئی ہے مشتمل ہے،

(۱) اول وہ معاملہ ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہے، یعنی وہ عبادات جو بغیر نیت کے

صحیح نہیں ہوتیں ان میں بعض مثلاً نماز اور روزہ خالص عبادت ہیں بعض مثلاً زکوٰۃ مالی اور تمدنی

عبادت ہیں بعض مثلاً حج برنی اور تمدنی عبادت ہیں یہ چاروں عبادتیں ایمان کے بعد بنیاداً سلام

تسلیم کی گئی ہیں

(۲) دوم بندوں کا باہمی معاملہ ہے جن کی چند قسمیں ہیں

(۲) دوم بند دن کا باہمی معاملہ ہے جن کی چند قسمیں ہیں،

۱۔ نواین تحفظ دعوت اسلام یعنی جہاد،

۲۔ نواین استقلال خاندان یعنی وہ احکام جو نکاح، طلاق، نسب اور وراثت سے

معلق رکھتے ہیں،

۳۔ نواین معاملات باہمی یعنی بیع اور اجارہ وغیرہ کے احکام اور اصطلاح میں ان کو

معاملات کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں

۴۔ نواین تعزیری یعنی قصاص و حدود ہم آگے چل کر الگ الگ ان سب کی تفصیل

حدیث

حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال اور دوسروں کے وہ اعمال جن کو

آپ نے قائم و برقرار رکھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اپنا مبلغ بنا کر

مبعوث فرمایا تھا، چنانچہ خدا خود کہتا ہے،

یا ایھا الرسول بلغ ما انزل

لے پیغمبر جو کچھ تم پر اتھا ہے پر وہ گار کی طرف سے

الیک من ربک

اتارا گیا ہے تم اس کی تبلیغ کرو

اور آپ خدا کی طرف سے اس کے مقاصد کے بیان کرنے والے تھے، خدا خود فرماتا ہے،

وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس

ہم نے تم پر ذکر کو اتارا تاکہ لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان

ما نزل الیهم ولعلہم یتفکرون

کر دو جو ان پر نازل کی گئی ہے اور شاید وہ لوگ غور و فکر کریں

اس بنا پر آپ قرآن مجید کے مطلب کو صرف قول سے کبھی صرف فعل سے اور کبھی ایک ساتھ

قول و فعل دونوں کے ذریعہ سے بیان فرمایا کرتے تھے مثلاً آپ نے نماز ادا فرمائی اور فرمایا،

صلواتکماریتھونی صلی

اس طرز نماز پر جو صحن قم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دکھایا،

آپ نے حج اور کیا اور فرمایا

بھت اپنے اہکان سیکھو

خدا و اسنی مناسک

اس لحاظ سے آپ قرآن مجید کے شارح ہیں یعنی آپ قرآن مجید کی جمل آیتوں کی تشریح

کرتے ہیں اس کی مطلق آیتوں کو مقید فرماتے ہیں اور اس کی شکل آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں اور

اور اس حیثیت سے حدیث میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے مفہوم پر قرآن مجید نے اجمالاً یا

تفصیلاً دلالت نہ کی ہو، البتہ اس دلالت کے مختلف طریقے ہیں

۱۱۱ اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے رسول امم صلعم کی پیروی کو واجب قرار

دیا ہے، مثلاً

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ

جو کچھ پیغمبر تم کو دے اسکو لیا اور جس چیز سے تم کو اس سے آواز

مَأْمُرًا مِّنْ عِنْدِهِ فَاتَّبِعُوهُ،

تیرے پروردگار کی قسم وہ اس وقت تک ایسا نہ مانگے

فَأُولَٰئِكَ يَلْمِزُونَ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا

جب تک تم کو اس نزاع کے متعلق حکم نہ بنائیں جو ان کے دہان

تُخْرَجُونَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا فِي ظُهُورِهِمْ

اُتر رہی ہوئی پھر حکم بنانے کے بعد اپنے دلوں میں تیرے فیصلے

حَرَجًا مَّا قَضَيْتَ لِئَلَّا يَتْلِبُوا عَلَيْكُمُ

سے تنگی نہ پائیں اور اس کو پوری طور پر مان لیں،

الْقُلُوبَ إِن كُنْتُمْ تَحِبُّونَ إِنَّ اللَّهَ فَتَتَّبِعُونِي

کہ، اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو مگر یہ تم

يُحِبُّكُمْ وَاللَّهُ وَيُفِضْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ

محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخوشی و لطف بخشے گا اور تمہارے گناہوں کو خدا اور رسول

غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالْوَسْوَاعَ

کی اطاعت کرو تو اگر وہ روگردانی کریں تو خدا کا فرعون

فَات تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

سے محبت نہیں رکھتا،

۱۱۲ اس کا دوسرا طریقہ علماء کے نزدیک عام طور پر مشہور ہے مثلاً قرآن مجید کے ہوا احکام

نفس عمل کی کیفیات ان کے اسباب ان کے شرود اور ان کے موانع و مباح و غیرہ کے لحاظ سے
عمل ہیں اور احادیث میں ان کی جو توضیح کی گئی ہے وہ اسی طریقہ میں داخل ہے مثلاً احادیث
میں نماز اور زکوٰۃ کی تشریح قرآن مجید ہی کی توضیح ہے

(۳) اس حالت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں میں جو دکھلی ہوئی چیزوں کے
درمیان واقع ہیں اجتہاد فرماتے ہیں یا اور چیزیں جو اصول و فروع کے درمیان درمیان ان میں
قیاس کرتے ہیں مثلاً

خدا نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا اور ناپاک چیزیں حرام کر دیں لیکن ان دونوں کھلی
ہوئی چیزوں کے درمیان چند مشتبہ چیزیں ہیں اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد ان کی توضیح
کر دی اور ہر درندہ جانور اور پنچہ دار چڑیا کو حرام قرار دیا اور پالو گدھوں کے گوشت کی ممانعت
فرمادی جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کو آپ نے ناپاک چیزوں میں شامل کر دیا

۲- خانا پینے کی غیر منشی چیزوں کو حلال کیا اور منشی چیزوں کو حرام قرار دیا ان دونوں
اصول کے درمیان وہ چیزیں ہیں جو حقیقتاً منشی نہیں ہیں لیکن منشی ہو سکتی ہیں مثلاً دبا، مزفت اور
تعمیر کی بنیاد یہ مختلف برتنوں کے نام ہیں جن میں کھجور وغیرہ کو بھلو کر ایک قسم کی سرور انگیز شراب بناتے
تھے جن کو بنید کہتے تھے، کو منشی چیزوں میں داخل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ممانعت فرمادی
تاکہ شراب نوشی کا ذریعہ سدود ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس اصل کی طرف رجوع کیا کہ اصل
اشیاء میں مباح ہے جیسے پانی اور شہد اور فرمایا،

لکنتم نھیتم عن الانقیاب ذفانتبذوا

میں نے تم کو بنید بنانے سے منع کیا تھا اب بنید بناؤ

اور ہر منشی چیز حرام ہے

وکل مسکر حرام

۳- خانا سدھارے ہوئے شکاری جانور کے اس شکار کو جو وہ ہمارے لیے کرے

مباح قرار دیا اور اس سے معلوم ہوا کہ بے سدھارے ہوئے جانور کا شکار حرام ہے کیونکہ وہ صرف اپنے لیے شکار کرتا ہے، اب ان دونوں اصول کے درمیان وہ شکاری جانور ہے جو سدھارا ہوا ہے مگر اس نے اپنے شکار کو کھا لیا ہے کیونکہ سدھارنے کا اقتضا تو یہ ہے کہ اس نے اپنے آقا کے لیے شکار کیا ہے اور اس کے کھالینے کا اقتضا یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے اس لحاظ سے ان دونوں اصول میں تعارض واقع ہوا تو حدیث میں اس کی توضیح کر دی گئی چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سدھارا ہوا جانور خود شکار کو کھالے تو تم اس کو نہ کھاؤ کیونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا۔

۴۔ جو لوگ احرام حج یا زعمین ان کو عموماً شکار کرنے کی ممانعت کی گئی اور جو لوگ اس حالت میں قصداً شکار کریں ان پر کفارہ مقرر کیا گیا، اسی طرح جو لوگ احرام نہ بنا زعمین ان کے لیے عموماً شکار مباح کیا گیا، اب صرف یہ مسئلہ محل بحث رہ گیا کہ اگر محرم غلطی سے کسی جانور کو مار ڈالے تو اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ حدیث میں دو کفارہ کے متعلق تصدو خطا دونوں کو برابر کر دیا گیا،

اس کی اور بھی بکثرت مثالیں ہیں جو عنقریب تمہارے سامنے آئیں گی، قیاس کی صورت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے متعدد اصول ہیں جن سے اشارہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز ان کے مثل ہو اس کا حکم بھی وہی ہے جو ان اصول کا ہے اور اس کے اطلاق سے جو بات سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض مقیدات بھی اس کے مثل ہیں اس قرآن مجید حدیث کی توضیح پر اعتماد کر کے صرف اس اصل پر اکتفا کرتا ہے اور اس کی فروعات کو چھوڑ دیتا ہے، یہ یقین علیہ (یعنی اصل) اگرچہ حسان ہے،

لیکن معنی کے لحاظ سے وہ عام ہے ایسی حالت میں اگر ہم کو قرآن مجید میں کوئی اصل ملے اور حدیث میں بھی کوئی ایسا حکم وارد ہو جو اسی کے ہم معنی ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں بھی یہی معنی مراد ہیں اب ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیاس کہیں یا وحی سمجھیں لیکن یہ صورت ہمارے خیال میں مقیس اور مقیس علیہ کے قائم مقام ہے اس کی تسد مثالیں ہیں مثلاً،

۱۱) خداوند تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور جاہلیت کے سود کا یہ طریقہ تھا کہ ایک قرض دوسرے قرض سے منسوخ ہو جاتا تھا اور قرض خواہ کہتا تھا کہ قرض ادا کرو یا سود دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سود کو حرام کیا اور فرمایا،

وربما الجاہلیۃ موضوع اور جاہلیت کا سود شادیا گیا،

چونکہ اس ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ اس طریقہ سے جو زائد رقم سود کی صورت میں لی جاتی تھی اس کا کوئی معاوضہ نہیں ادا کیا جاتا تھا اس لیے جن چیزوں میں اس

سے اس مثال کی توضیح کیلئے یہ جان لینا چاہیے کہ جاہلیت میں سود کی دو قسمیں تھیں ربا رسیہ اور ربا افضل پہلی قسم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مال کو اس شرط پر دیتے تھے کہ ہر مہینے میں ایک سو میں رقم لیتے رہیں گے اور اصل مال باقی رہے گا اس لیے جب مدت ختم ہو جاتی تھی تو دیون سے اصل مال کا تقاضا کرتے تھے اور اگر وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا تھا تو سود کے ساتھ مدت کا لے قرض میں اضافہ کر دیتے تھے اس لیے پہلا قرض مع اپنی مدت و سود کے منسوخ ہو جاتا تھا اور اب اصل رقم میں پہلے مہینے کا سود شامل ہو کر نیا قرض شروع ہو جاتا تھا اور اس طرح سود کئی گنا زیادہ ہو جاتا تھا خدا نے اسی سود کو حرام قرار دیا،

یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ

سلمانو! سود کو دو گنا نہ گنا کر کے نہ کھاؤ،

اور اس زمانہ میں بھی سود و سود کا یہ طریقہ جاری ہے،

ربا افضل (اور ایک اور نام ربا نقد بھی ہے) کا طریقہ یہ تھا کہ مثلاً ایک سیر گھیوں کو دو سیر گھیوں کے بدلے میں فروخت کرتے تھے قرآن مجید نے اس سے تعرض نہیں کیا ہے بلکہ بیش میں اس کی ممانعت آئی ہے

قسم کی بلا معاوضہ زیادتی پائی جاتی تھی حدیث نے ان کو بھی اس ممانعت میں شامل کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

الذہب بالذہب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والمملک بالمملک مثلاً بمثل سواء بسواء میدا میدا فن زاد او اذاد فقتد اربی فنادا اختلفت طریقا الا صنایف فنبیعوا کیف شئتم اذا کان میدا میدا

سونا سونے کے بدلے میں چاندی چاندی کے بدلے میں گہوون گہوون کے بدلے میں جو جو کے بدلے میں کھجور کھجور کے بدلے میں انک انک کے بدلے میں سطح (دخت کیا جائے) کہ دونوں باہم مثل ہوں باہم برابر برابر ہوں ایک باہم سے لیا جائے اور دوسرے ہاتھ سے دیا جائے اب اگر ان چیزوں میں سے کسی نے بڑھا یا یا کوئی شخص بڑھا تو اس نے سو دیا اور سو دیا لیکن اگر یہ اقسام مختلف ہو جائیں؛ مثلاً جو کے بدلے کھجور لی جائے تو جس طریقہ سے چاہو (یعنی مع اصناف وغیر اصناف) جو شرطیکہ ایک ہاتھ سے لیا جائے اور دوسرے ہاتھ سے لیا جائے (یعنی ادھار ہوں)

لیکن اگر ان مختلف الاجناس چیزوں کی خرید و فروخت بھی ادھار کی طور پر کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سو د کی قسم میں شمار کیا ہے کیونکہ ان دونوں عوضوں میں سے ایک عوض کو ادھار پر رکھنا زیادتی کا مقتضی ہے اس معنی (یعنی زیادتی بغیر عوض کے) کا سے اسی میں وہ بیع سلف بھی داخل ہے جس سے اس قسم کا فائدہ حاصل کیا جائے کیونکہ دو شاہ بہ اجناس کے فوائد چونکہ قریب قریب یکساں ہیں اس لیے ان دونوں کی

سے بیع سلف بیع سلم کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو غلہ پٹلی بٹو قیمت کے اس شرط پر دیا جائے کہ اتنی مدت میں اس کے بدلے میں اس کو اسی کے مثل فلان غلہ اس مقدار میں دینا پڑے گا۔

بیج بھی اسی قسم کی ہے جیسے دو متحد الاجناس چیزوں کا تبادلہ اس لیے اگر اس میں زیلتی کی جائے تو وہ بلا معاوضہ فرار پائے گی، جسکی شریعت میں مانعیت آئی ہے کیونکہ جو دو چیزیں ایک دوسرے کے معاوضہ میں دی جاتی ہیں ان میں کسی عوض کیلئے عادتاً مدت اس لیے مقرر کی جاتی ہے کہ قیمت میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ ایک موجود چیز غیر موجود چیز کے مقابلہ میں صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ قیمت میں موجودہ چیز سے بہتر ہے اور اسی کا نام زیادتی اور سود ہے، اب صرف یہ بحث ہے کہ سونے چاندی اور اسی کے خوردنی کے علاوہ اور چیزوں میں اس قسم کی زیادتی کیوں جائز ہے؟ اگر اس کی وجہ واضح ہوتی تو جس طرح اور بہت سے مسائل اجتہاد یہ مجتہدین کی رائے پر چھوڑ دیے گئے ہیں اسی طرح یہ معاملہ بھی ان کی رائے پر چھوڑ دیا جاتا، لیکن چونکہ اس کی وجہ مجتہدین کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی اس لیے حدیث نے اس کو بیان کر دیا،

(۲) خدا نے ایک ساتھ مان بیٹی اور دو بہنوں کے نکاح کو حرام کیا، اور ان کے

علاوہ جو عورتیں تھیں ان کے متعلق ارشاد ہوا،

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

اور ان کے علاوہ تھائے لیے اور عورتیں حلال ہیں

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت اور اس کی بھوپھی یا خالہ سے ایک ساتھ قیاساً نکاح کرنے کی مانعیت فرمائی، کیونکہ جس وجہ سے مان بیٹی اور دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا ممنوع ہے وہ اس صورت میں بھی موجود ہے اس حدیث میں یہ لکھا بھی مروی ہے،

فَأَنْتُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ

اگر تم نے ایسا کیا تو قطع رحم کیا،

اس تفسیل و توجیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ حکم قیاسی ہے،

(۳) خدا نے جان کی دیت کو بیان کر دی لیکن اطراف (یعنی اور اعضاء، مثلاً

ہاتھ پانوں وغیرہ کی دیت نہیں بیان فرمائی، لیکن چونکہ عقلاً اس قسم کا قیاس شکل ہے، اس لیے حدیث لے وضاحت کے ساتھ ان کی دیت کو بیان کر دیا گیا یہ وہ قیاس ہے جو نہایت شکل ہے اور اس کی مثالیں بھی آئیگی۔

(۴) اس کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ان متحدہ و مجتمعہ وجوہ پر نظر ڈالی جائے جو قرآن مجید کے متفرق دلائل کو ایک سررشتہ میں منظم کر سکیں، کیونکہ اگرچہ قرآن مجید کے دلائل کے وجوہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو ایک وجہ عام شامل ہوتی ہے جو متفرق مصالح کے امر یا استحسان سے مشابہت رکھتی ہے، اس لیے حدیث اسی وجہ کے مطابق وارد ہوتی ہے، اس لیے یقینی باطنی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وجہ عام ان تمام وجوہ مختلفہ سے ماخوذ ہے، کیونکہ یہ دلیل سے صحیح طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ حدیث قرآن مجید کی توضیح کے لیے وارد ہوئی ہے۔

اس طریقہ سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث کو کس قسم کا تعلق ہے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجتمعاً اور متفرقاً دونوں طریقوں سے حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے، مثلاً آپ سے بعض حدیثوں کو صحابہ کا ایک بہت بڑا گروہ اخذ کرتا تھا، چنانچہ اکثر علی حدیثیں جن میں زکوٰۃ نماز اور حج کے احکام کی تشریح کی گئی ہے، اسی قسم کی ہیں، لیکن بعض حدیثوں کو صرف دو ایک شخص اخذ کرتے تھے، اور چونکہ ان میں اکثر لوگ ان پڑھ ہونے لگے، اس لیے اس کو لکھتے نہ تھے، بلکہ جو کچھ آپ سے سنتے تھے، اس کو حفظ کر لیتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کے اقوال کو قلباً بند کر لیا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل نے سند میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کی ہے کہ میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا، اس کو لکھ لیا کرتا تھا اور اس سے میرا مقصد اس کا حفظ کرنا تھا، لیکن قریش نے

مجھ کو اس سے روکا اور کہا کہ تم جو کچھ رسول اللہ صلیم سے سنتے ہو اس کو لکھ لیا کرتے ہو حالانکہ آپ انسان ہیں اور غصہ اور رضا سندی دونوں حالتوں میں گفتگو کرتے ہیں اب میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلیم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: "لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھ سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا،"

الغرض اس دور میں فقہ کا دار و مدار دو چیزوں پر تھا،

(۱) ایک قرآن مجید جسکی رسول اللہ صلیم نے تبلیغ فرمائی اور لوگوں نے آپ سے سن کر اس کو یاد کیا اور اس کو لکھا، اس میں آیات احکام کی تعداد دو سو سے کچھ زیادہ نہیں جن میں اکثر مختاری نگاہ سے گزرین گی،

(۲) قرآن مجید کی وہ توضیح جو رسول اللہ صلیم نے کی یہی توضیح حدیث کے نام سے مشہور ہے، جسکو صحابہ آپ سے بالمشافہ اخذ کرتے تھے اور اس دور میں قرآن مجید کی طرح اس کے لکھنے کا رواج عام نہیں ہوا تھا،

قرآن مجید کے تمام احکام کو ان احادیث کی توضیحات کے ساتھ جسکو جمہور امت نے متفقاً روایت کیا ہے اور جن پر ان کا عمل ہے، ہم عنقریب تفصیل بیان کریں گے اس وقت صرف قرآن مجید کے بنیادی احکام کو بیان کرتے ہیں

صلوة

یعنی

نماز

یہ اسلامی لفظ نہیں ہے بلکہ اسلام سے پہلے عرب نے دعا اور استغفار کے معنی میں

اس کا استعمال کیا ہے چنانچہ ایشی کے ان اشعار میں

وصحاب طاف یهود تھیا وابرزہا وعلیہا حنتم
وقابلہا الریح فی دھما وصل علی دھما وادتم

علیک مثل الذی صلیت فاعتمضی نو ما فان لجنب المرء مضطعاً

یہ لفظ اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے

اس لفظ کے اصل اشتقاق کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں

(۱) ایک تو یہ صلاۃ کے لفظ سے مشتق ہے جسکے معنی لزوم کے ہیں چنانچہ جب

کوئی شخص کسی چیز کو لازم کر لیتا ہے تو کہا جاتا ہے عتی و صطلی ازہری نے اسی وجہ

اشتقاق کو پسند کیا ہے کیونکہ صلاۃ خدا کی فرض کردہ چیز کا لزوم ہے اور صلوٰۃ وہ رب سے

بڑا فرض ہے جسکے لزوم کا خدا نے حکم دیا ہے

(۲) دوسرے یہ کہ وہ صلوٰۃ سے مشتق ہے اور صلوٰۃ میں ان دو رنگوں کو کہتے

میں جو اونٹنی وغیرہ کے دم کے جانب اور انسان کے دونوں رانوں کے پہلے جوڑے کے

گرد ہوتی ہیں اس لیے گویا یہ دونوں رنگین حقیقتہً دم کی ہڈی کے گرد ہوتی ہیں اشتقاق

کی ایک تیسری وجہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ یہ لفظ صلوات کا معرب ہے جسکے معنی عبرتی بن

میں نماز کی جگہ کے ہیں اور قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے چنانچہ

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

ولو کاد فہم اللہ الناس بعضہم اوما کر خدا باہم ایک کو دوسرے کے ذریعے دنی سے

ببعض لھدمت صوامع و بیع کرتا تو ڈھادیے جاتے اور بیٹوں کے غلوت خانا عیسائیوں

وصلوات و مساجد میدکر اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجد بن جن میں

فیہا اسمہ اللہ کثیرا

خدا کا نام بہت لیا جاتا ہے

اس لحاظ سے اہل عرب نے اس لفظ کو لیکر دعا اور استغفار کے معنی میں اس حقیقت سے استعمال کیا ہے کہ انھوں نے محل کا اطلاق حال پر کر دیا ہے جو ان کے بہانہ کا مشہور طریقہ ہے

قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال اس کے عربی معنی میں کیا گیا ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لِّهٖمْ
ان کے لیے دعائے خیر کرا بیشک برمی دعائے خیر ان کے لیے تسکین دہ ہے

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ
بیشک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں
مَا اَبَاحَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلَوٰةَ عَلَيْهِ وَسَلٰوٰةً لِّمَا
مسلمانوں میں بھی اس پر درود و سلام بھیجو

عرب میں بجز اس کے کہ وہ احرام حج میں دعا کرتے تھے نماز کا رواج نہ تھا، ان کی ایک اور نماز کا بھی قرآن مجید سے یہ چلنا ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے
وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ
اور نہیں ہے نماز ان کی نزدیک کعبہ کے گریٹھان
الامعاء و تصدیب
اور تالیان بجانا

اس آیت کی تفسیر کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ قریش برہنہ تن خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹھان اور تالیان بجاتے تھے، غنجد کا قول ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف میں مزاحمت کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، سیٹھان بجاتے تھے، اور آپ کے طواف اور نماز میں گڑ بڑ دیتے تھے، متعال کا قول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو یہ لوگ آپ کے دائیں بائیں جانب کھڑے ہو کر

سیٹیان اور تالیان بجاتے تھے تاکہ آپ کی نماز میں گڑ بڑ ڈال دین اس بنا پر حضرت
ابن عباسؓ کے قول کے مطابق سیٹیان اور تالیان بجانا قریش کی ایک قسم کی عبادت
تھی اور مجاہد اور مقاتل کے قول کے موافق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا ایک
طریقہ تھا، لیکن حضرت ابن عباسؓ کا قول صحت سے قریب تر ہے کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ
وما کان صلاتکم عند اللہ الا مکا و

تصدیۃ (تفسیر کبیر مازنی) تالیان بجانا،

مفسرین کی روایت ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس آیت میں

یا بنی آدم خذوا زینتکم
عند کل مسجد

اسے بنی آدم اپنی زینت کو یعنی لباس کو، ہر مسجد
کے پاس پہنو،

مسلمانوں کو مشرکین عرب کے طریقہ سے الگ دوسرا طریقہ سکھایا ہے کیونکہ وہ لوگ
چونکہ ان کی پروں کو پہن کر جن میں وہ مرکب گناہ ہوئے ہیں خداوند تعالیٰ سے مناجات
نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے برہنہ تن ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اس سے
حضرت ابن عباسؓ کی رائے کی تائید ہوتی ہے،

ابتداءے فرضیت نماز کے متعلق مفسرین کا بیان ہے کہ وہ صبح و شام کی دو رکعتوں
تک محدود تھی،

وسبح محمد ربک بالعمی والابکار
اور اپنے پروردگار کی حمدیٰ تسبیح شام و صبح پڑھا

اور عبادت شب عسرت تلاوت قرآن کا جیسا کہ سورہ فزل کی ابتداء میں مذکور ہے نام تھا،
باقی پنجگانہ نماز تو ہجرت سے کچھ دنوں پہلے فرض کی گئی،

قرآن مجید نے تمام احکام میں نماز سے زیادہ کسی حکم کو متمم بالشان قرار نہیں دیا،

لیکن حدیث نے اس کیفیت کو عملاً بیان کر دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پنجگانہ کو مسلمانوں کے ساتھ باجماعت ادا فرمانے چھے اور آپ نے ان سے تو نا بھی ارشاد فرمایا تھا،

صلوا کمرا یتیمونی صلی
جس طرح تم لوگ مجھ کو نماز پڑھتے ہو سے دیکھتے ہو

اسی طرح نماز پڑھو

قرآن مجید نے نماز جمعہ کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ کیا ہے

یا ایھا الذین آمنوا اذنواذی للصلاة
من یوم الجمعة فاجتنبوا الی ذکر اللہ
مسلمانو جب جمعہ کے دن نماز کیلئے اذان دیکھائے
تو خدا کے ذکر کی طرف دوڑو اور سوا کرنا
دذرو البیع

مجبوراً

اور حدیث نے عملاً نماز جمعہ اور اس کے خطبہ کی توضیح کر دی

جب مسلمانوں کو دشمن کا خوف ہو تو اس وقت ان کو نماز کا جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا،

واذا حضیتم فی الارض فلیس
علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة
ان خفتن ان یتکرم الذین کفروا
ان الکافرین کا لو الکرعہ و ا
سبنا و اذا کنت فیہم فاقمت
لہم اصلوۃ فلنقمط ائفہ فہم
معک ولیاخذوا اسلحتہم فاذا
اور جب تم سفر کرو تو تم پر نافرمانی کرنے میں کوئی گناہ
نہیں ہے اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ کفار تم کو قتل میں ڈالیں گے
جسک کفار تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں اور جب ہو
تم ان کے درمیان اور تم قائم کرو ان کے لیے نماز تو
چاہیے کہ کھڑی ہو ان میں سے ایک جماعت تمہارے
ساتھ اور چاہیے کہ لے لین یہ لوگ اپنے ہتھیار لیں
جو وقت یہ لوگ سجدہ کریں تو چاہیے کہ ہو جائیں وہ

سجدوا فليكنوا من درائكم ولتأت
 حائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا
 معك وليأخذوا حذرهم واسلمتهم
 اس کے بعد فرمایا،

بیچھے تھارے اور چاہیے کہ دوسری جماعت جس نے
 نماز نہیں پڑھی آئے اور ساتھ تھاکے نماز پڑھے
 اور چاہیے کہ یہ لوگ لین اپنے بچاؤ اور اپنے ہتھیار

فاذا ما أنتم فاقموا الصلوة ان الصلوة
 كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

بس جب تم آرام پاؤ تو نماز قائم کرو، بیشک نماز مسلمانوں
 پر ایک فرض موقت ہے

نماز پڑھنے کے لیے قرآن مجید نے طہارت کو واجب کیا ہے

يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة
 فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ومسحوا
 برؤسكم وارجلكم الى الكعبين
 وان كنتم جنبا فاطهروا

مسلمانو! جب تم نماز کا قصد کرو تو اپنے منہ کو اور اپنے
 ہاتھوں کو کنیوں تک دھوؤ، اور سر کا مسح کرو اور اپنے
 پاؤں کو ٹخنوں تک دھوؤ
 اور اگر تم نجس ہو تو خوب پاک ہو جاؤ

وان كنتم مرضى او على سفر او جاء
 احد منكم من الغائط او لامستم النساء
 فلم يجئوا ماء فلتيموا صعيدا طيبا
 فامسحوا بوجوهكم وامايدكم
 ومياك فطهر

اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی جائے ضرورت
 سے آئے یا تم عورتوں سے صحبت کرو پھر تم پانی
 نہ پاؤ تو قصد کرو پاک مٹی کا اور پونچھ لو اپنے منہ اور
 ہاتھوں کو
 اور اپنے کپڑوں کو پاک کر

اور حدیث نے عملاً اور قولاً ان دونوں قسم کی طہارتوں کو بیان کر دیا ہے
 اور قرآن مجید نے نماز کیلئے زینت (یعنی لباس) کو بھی واجب کیا ہے

یا منی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد اسے آدم کے لڑکوں! اپنی زینت کو لیلو ہر مسجد کے پاس

اور حدیث نے اُس زینت کی مقدار کو جو واجب تھی بیان کر دیا ہے
قرآن مجید نے نماز کے وقت ہر شخص پر سجد حرام کی طرف رخ کرنا اور جب کیا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اُس کے بعد قرآن مجید
نے سجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔

قول دجھاك مشطر المسجد الحرام
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم
نوا اذ اذنا سجد حرام کی طرف پھیرو اور تم لوگ
جان کین بھی ہوا ہے ہر دن کو اس طرف
اشطرہ پھیرو

حدیث نے عملاً اور چند نماز میں بتائی ہیں جن کو اُس نے واجب نہیں کیا ہے، بلکہ
نفل قرار دیا ہے ان میں بعض تو نماز مفروضہ سے پہلے یا اُن کے بعد پڑھی جاتی ہیں اور
بعض اُن کے ساتھ نہیں پڑھی جاتیں عید اور بقر عید کی نماز بھی اسی دوسری قسم میں
داخل ہے

صوم

یعنی

روزہ

عربی زبان میں صوم کے معنی کسی چیز سے رُک جانے اور اُس کو چھوڑ دینے کے
ہیں اور صوم کے اصطلاحی معنی یعنی کھانے پینے اور جماع کرنے سے رُک جانا اسی سے
ماخوذ ہیں

اسلام سے پہلے بھی عرب میں روزہ کا رواج تھا چنانچہ امام بخاری نے حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کے دن کا

روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رمضان کی فرضیت کے زمانہ تک
اُس دن کے روزوں کا حکم دیا لیکن جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو
آپ نے فرمایا،

من شاء فليصم من شاء جو شخص چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو شخص
افطر چاہے نہ رکھے

ابن اسحاق نے حدیث "بد الوحي" میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال
ایک مہینے تک غار حرا میں اعتکاف کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں قریش کی عبادت گزاری
کا یہ طریقہ تھا اس لیے آپ ہر سال اسی مہینے میں اعتکاف کرتے تھے، اور آپ کے
پاس جو غریب لوگ آتے تھے اُن کو کھانا کھلاتے تھے "اسی مہینے رمضان کا مہینہ تھا،
جس میں آپ پر قرآن مجید نازل کیا گیا، اس لیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش
زمانہ جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے،

خداوند تعالیٰ نے روزوں کے لیے وہی مہینہ انتخاب کیا جس میں آپ ہر سال
اعتکاف کرتے تھے اور اسی میں آپ کو رسالت سے بھی شرف کیا، چنانچہ سورہ بقرہ
میں ہے،

مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْنَا	مسلمانوں میں سے ان لوگوں پر
الصِّيَامَ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ	فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، شاید کہ تم پر سزا
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا مَعْ دُودِ	کرو یہ روزے چند گنتی کے دن کے ہیں پس تم میں جو
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ	بیمار ہو، یا سفر میں ہو، تو اس کی گنتی دوسرے دنوں
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ	سے ہے اور جو لوگ کہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ان کے

وعلی الذین یطیقونہ فندیۃ
 طعام مسکین من تطوع خیراً
 فهو خیر لہ وان تصوموا
 خیر لکم ان کتمت علمون شہد
 رمضان الذی انزل فیہ القرآن
 ہدی للناس و بیئت
 من الہدی والفرقان
 فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن
 کان منہ یضاً ادر علی سفر فعدۃ
 من ایام احریبید الی الیوم
 ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ
 ولتکبروا لله علی ما ہدکم ولعلکم تشکرون

اوپر اُس کے بدلے ایک فقیر کا کھانا فرض ہو پس
 جو کوئی شوق سے نکلی کرے تو وہ اس کے واسطے
 بہتر ہے اور یہ کہ روزے رکھو تم تو یہ تمہارے لیے بہتر
 ہے اگر تم جانتے ہو رمضان کا مہینہ وہ ہمیشہ حسین
 قرآن لوگوں کی ہدایت کیلئے اتارا گیا اور ہدایت کی
 اور نیز کی کھلی نشانی ہے جو تم میں سے حاضر ہو اس
 مہینے میں تو چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھے
 اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کی گنتی دوسرے
 دنوں سے ہے خدا تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا
 ہے اور سختی کرنا نہیں چاہتا، اور تاکہ تم لوگ پورا کرو
 گنتی کو اور تاکہ ہڑالی کرو اور عد کی اس چیز پر کہ ہدایت کی
 تمہاری اور شاید تم شکر کرو،

ہمارا خیال ہے کہ حدیث نے مسلمانوں کو رمضان کی راتوں میں عورتوں کی مباشرت
 سے روک دیا تھا، لیکن قرآن مجید نے اس سختی کو کم کر دیا،

تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی بیویوں
 کی طرف رغبت کرنا حلال کیا گیا وہ لباس میں
 تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے خدا نے
 جان لیا کہ تم خیانت کرتے تھے پس خدا نے تم پر
 رحم کیا اور تم سے درگزر کی پس اب ملا کر دن سے اور

احل لکم لیلۃ الصیام الوقت
 الی نسائکم من لبائسکم
 وانتم لباس لهن علم الله انکم
 کتمتھن انون انفسکم فتاب علیکم
 وعفا عنکم فاکان باشر وھن

رَاتِبِقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
 حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ
 إِلَى اللَّيْلِ وَلَا مُبَاشَرَةً مِنْهُنَّ وَأَنْتُمْ
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

جو کچھ خدا نے تمہارے لیے لکھا ہے اس کوڑھو نہ سو
 اور کھاؤ پیو، بیان تک کہ جدا نظر آئے تمہارے لیے سفید
 دھاری سیاہ دھاری سے فجر کی پہلو کر دو روئے
 کو رات تک اور نہ طمان سے اس حالت میں کہ
 تم سجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو

رمضان کے علاوہ سال میں اور جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے سنون قرار دیا،
 روزہ سترہ میں فرض کیا گیا،

حج

اور

عمرہ

تمام مذہبی قوموں کے لیے خاص خاص مقامات ہیں جہاں وہ خدا کی عبادت
 اور تقرب کے لیے جمع ہوتی ہیں خدا خود کہتا ہے

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيُذَكَّرُوا
 اسما اللہ علی ما رزقہم من
 ہیمۃ الانعام،

اور ہر قوم کے لیے ہم نے عبادت کی طرح مقرر کی
 تاکہ وہ خدا کا نام اُس چیز پر یاد کریں جو ہم نے اُنکو
 پائے ہوئے چار پایوں سے دی،

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَّهُمْ
 فَاَسْكُوْا،

اور ہم نے ہر قوم کیلئے عبادت کی طرح مقرر کی کہ وہ عبادت
 کرتے ہیں اُس کی،

اسی طرح بیت الحرام اہل عرب کی خاص عبادت گاہ تھا جسکو اُن کے باپ اسماعیل نے

اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ تعمیر کیا تھا، چنانچہ خدا خود کہتا ہے،

اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیاد کعبہ کی اور اسمعیل

اسے ہمارے پروردگار قبول کر ہم سے بیشک توبہ

سننے والا جاننے والا، اسے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار

اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنی فریاد

بنا اور دکھا ہم کو ہماری عبادت کی طرح اور ہم پر

رحم کر بیشک توبہ رحیم کرنے والا مہربان!

بیشک پہلا گھر جو لوگوں کیلئے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے

برکت والا اور دنیا کی عبادت کے واسطے اس میں

کھلی ہوئی نشانیاں ہیں بمقام ابراہیم کا اور جو کوئی

داخل ہوا اس میں وہ ہوتا ہے امن میں

اور جو وقت جگہ مقرر کر دی ہم نے ابراہیم کے بے خاکہ

کو اس شرط پر کہ نہ شریک کر میرے ساتھ کسی چیز کو اور

پاک رکھ میرے گھر کو گرد پھرنے والوں اور گھر میں

رہنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے

اور اعلان کر دے لوگوں میں حج کا کہ آئین تیرے

اس پیامے اور ہر راغداد نطفہ پر جو آئینگی ہر دور سے

تاکہ حاضر ہوں اپنے فرائض کے لیے اور معلوم دنوں میں

خدا کا نام یاد کریں اس چیز پر کہ دیا ہے ان کو مار

واذین ضلوا ابراہیم القواعد

من البیت واسمعیل زینا فقبل مننا

انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا

مسلمین لک ومن ذریتنا امة

مسلمة لک وارہنا منا سکنا وحب

علینا انک انت القواب الوحیم

ان اول بیت وضع للناس للذی

ہبک مبارک اذ ہدی للعالمین فیہ آیت

بیت معام ابراہیم ومن دخلہ

کان آمنا

واذ بوا نالا ابراہیم مکان البیت

ان لا مشرک لى شیئا وطہر بیتى

للعاکفین والقاتلین والراکع السجود

واذن فی الناس بالجمیع توک

رحب لا وعلی کل ضا مر

یا تبین من کل فج عمیق

لیشهدوا منا فہم ویذکروا

اسم اللہ فی انک ہم معلومت علی

رزقهم من بحیمة الانعام فكلوا منها
 او طعموا الباش الففتیر، ثم ليقضوا
 چارپایوں سے، پس کھاؤ اس میں سے اور کھاؤ
 بھوکے بغیر کوا بچر جاہیے کہ دور کریں اپنے میل
 اور پوری کریں اپنی نذرین اور پھرین گودخانہ
 یا لیت العتیق،
 قدیم کے

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے زمانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے تک اہل عرب اسی طریقہ پر قائم رہے البتہ انھوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی روش میں بہت کچھ تغیرات کر دیے تھے، مثلاً انھوں نے بتوں کو خدا کا شریک بنا دیا تھا، اور ان کو خانہ کعبہ کی پشت خانہ کعبہ کے متصل اور صفاد مروہ میں نصب کر دیا تھا، اور ان کو تقرب الہی کا ذریعہ قرار دیا تھا، اور مشاعر ابراہیم کو بدل دیا تھا اور پالو جانور دن پر غیر خدا کا نام لیتے تھے، لیکن چونکہ بعثت محمدیہ شریعت ابراہیمی کی مجدد تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیفہ مسلم تھے، مشرک نہ تھے، اس لیے خدا نے بیت الحرام کو اس امت کی عبادت گاہ قرار دیا، اور اس کے حج و عمرہ کا حکم دیا،

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجَابُ الْبَيْتِ مَنْ يَسْتَطِيعُ
 الْمَسْبِيَّاتِ وَمَنْ كَفَرَ
 فَانَ اللّٰهُ خَنِي مِنَ الْعَالَمِيْنَ
 وَاتَّقُوا الْحِجَابَ وَالْمَسْبِيَةَ لِلّٰهِ
 خدا کیلئے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج فرض ہو، یعنی ان پر
 جو لوگ وہاں تک جانے کی قدرت رکھیں اور جو
 شخص انکار کرے تو خدا دنیا مالوں سے بے نیاز ہے
 اور خدا کیلئے حج اور عمرہ کو پورا کرو،

اور توحید کو بتوں کی آمیزش سے پاک کرنے اور اہل جاہلیت کی روش کے
 چھوڑنے کا حکم دیا،

فاجتنبوا الرجس من الاوثان
واجتنبوا قول الزور وحقاء لله
غير مشرکین به ومن یشرک
بالله فکانا حراماً من السماء
فحفظناه الطیر او تقوی به الرحمن
فی مکان صحیح۔

پس بچتے رہو جو جن کی ناپاکی سے اور بچتے رہو جو جن سے
بوسے سے توحید کرنے والے اللہ کی نافرمانی کرنا
ساتھ اس کے اور جو کوئی شریک کرے ساتھ اللہ کے
پس وہ گویا گرا آسمان سے پس اوچک لیجاتی
ہیں اس کو چڑیا بن یا چینگ دیتی ہے اس کو
ہوادرد کے مکان میں

اور وقت جمع اور آداب جمع کو اس آیت میں بیان فرمایا،

الجمعة معلومات فمن فرض
فیہن الجمع فلا رقت ولا فسوق
ولا جدال فی الجمع
جمع کے مینے معلوم ہیں تو جس شخص نے ان مہینوں
میں جمع کی نماز کی تو نہ شہوت ہے نہ بیکاری
ہے نہ جھگڑا ہے جمع میں

اور جمع کے مناسک اور مشاعر کو ان آیتوں میں بیان کیا،

ان الصفا والمروة من شعائر الله
فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح
علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع
حسب امره فان الله شاکر
عبر
بیشک صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں تو
جو کوئی جمع کرے خانہ کعبہ کا یا عمرہ کرے پس نہیں بد
اس پر گناہ کہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان اور
جو کہ فی خوشی سے بھلائی کرے تو خدا تعالیٰ ان سے
جانتے والا

فاذا اقمتم من عرفات فاذکرو الله
عند المشعر الحرام واذکروہ
کما ہدکم وان کنتم من قبلہ
پس جب تم وہاں آؤ عرفات سے تو یاد کرو خدا کو توحید
حرام کے پاس اور یاد کرو اس کو جیسا کہ ہدایت کی نگو
اور یہ کہ تم تھے اس سے پہلے گراہوں میں سے پھر چھو

جہان سے پھرتے ہیں لوگ اور طلبِ مغفرت کرو خدا
سے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے جس جس کو تم
اپنی عبادت میں رکھو تو یاد کرو خدا کو اپنے باپوں کے
یاد کرنے کی طرح، یا اس سے زیادہ یاد کرنا،

اور یاد کرو اللہ کو گنے ہوئے دنوں میں جس جو کوئی
جلدی کرے دو دنوں میں تو نہیں ہے گناہ اس پر
اور جو کوئی دیر کرے تو نہیں ہے گناہ اس پر واسطے
اس شخص کے ہے جو پرہیزگاری کرے

یہ ہے اور جو کوئی تعظیم کرے خدا کی نشانیوں کی تو وہ
بیشک دونوں کی پرہیزگاری کے پتھارے ہے ایسے
نوائے بن ایک مقررہ مدت تک پھر ان کے حلال ہونے
کی جگہ خانہ کعبہ کی طرف ہے

اور قربانی کے اونٹ کو بنا یا ہم نے پتھارے لیے خدا
کی نشانیوں پتھارے لیے اس میں نیکی ہے پس یاد کرو
خدا کا نام ان کے اوپر اس حال میں کہ وہ بانوں باندھے
ہوئے ہوں پس جو وقت گر پڑیں پہلوان کے تو کھاؤ
اس میں سے اور کھلاؤ بے سوال فقیر اور سوال کرنے
والوں کو

مسلمانو! بے حرمت کرو خدا کی نشانیوں کو اور نہ

من الصالحین ثم افيضوا من حيث
افاض الله من واستغفروا الله
ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم
فاذكروا الله لذكركم اباؤكم واشد ذكرا
واذكروا الله في ايام معدودات
فمن تعبد في يومين فلا اثم عليه
ومن تعبد في يومين فلا اثم عليه
ومن تعبد في يومين فلا اثم عليه
ومن تعبد في يومين فلا اثم عليه

ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها
من تقوى المتلوب لكم فيها
مذاهب الى اجل مسمى ثم ههنا الى
ابيت العتيق

والسبان جعلنا هلكم
من شعائر الله لكم فيها حنابر
فاذكروا اسم الله عليهما
صوائفا فاذا وجبت جنوبهما
فكفوا منها واطعموا الفقراء
والمعتز

يا ايها الذين آمنوا اتقوا

شعائر الله ولا اشهر الحرام
ولا اهدى ولا القلائد ولا
آمين البیت الحرام یتبغون
فضلا من ربه ورضوانا

اور نظام احصار و تمتع کے متعلق فرمایا،

فان احصرتم فما استيس من الهدى
ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى
محلته فمن كان منكم مريضا او به
اذى من راسه ففدية من صيام
او صدقة او نسك فاذا املتتم
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيس
من الهدى فمن لم يجد ضياء
ملاشته ايام في الحج وسبعة اذا
رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم
يكن اهله حاضري المسجد الحرام

خداوند تعالیٰ نے مکہ کو حرم اور جائے امن بنایا،

اولم ير وانا جعلنا حرما
آمنا و تحفظ الناس من

حوالہ

حرام مہینے کو اور خاس جاؤر کو جو نیا زکعبہ کی ہوا
اور ننگے میں ہٹہ ڈال کر بجا میں اور نہ حرمت و آ
گھر کے قصد کرنے والوں کو کہ چاہتے ہیں اپنے پروردگار
کے فضل اور رضامندی کو

پس اگر تم روک دینے جاؤ تو جو کچھ میری قربانی سے، اور نہ
مٹاؤ اپنے سرور کو یہاں تک کہ پہنچے قربانی حلال
ہونے کی جگہ، پس تم میں جو بیمار ہو یا اس کے
سر میں تکلیف ہو تو بدلا ہے روزوں سے یا خیرات سے
یا ذبح سے پس جب تم امن میں ہو تو جو کوئی فائدہ
اٹھائے عمرہ سے ساتھ حج کے تو جو کچھ میری قربانی
سے تو جو کوئی نہ پائے تو تین دن کار و زواج میں
اور سات روزے اس وقت جب پھر تم ایسٹل
پورے ہوئے یہ واسطے اس شخص کے ہے کہ انہوں
اس کے اہل و بنے دے سجد حرام کے

کیا کفار کہنے اس بات پر، نظر سنیں گی کہ ہم نے
حرم دکھ، اگو امن کی جگہ بنا رکھا ہے اور لوگ ایسے کہ
ان کے آس پاس سے گزرتے چلے جا رہے ہیں،

اولم یمنکم لکم حرم ما آمنہ
 یحبی الیہ ثمات کل شیء رزقا
 من لدنا

کیا ہم نے ان کو حرم رکھا، میں جہان (ہر طرح کا) امن
 (دو اطمینان) ہوا جگہ نہیں وہی کہ ہر قسم کے چل جان
 کچھ چلے آتے ہیں رزق (ان کو) ہمارے بیان
 (پہنچاتا ہے)

اور احرام بانہضے والے پر شکار کو حرام کیا اور اس پر کفارہ مقرر فرمایا،

یا ایہ الذین آمنوا لا تفتلوا
 الصيد وامنم حرم و من بقتلہ
 منکم متعمدا الجزاء مثل ما
 قتل من النعم بحکم بہ ذوا عدل
 منکم ہدیا بلغ الکعبۃ
 او کفارة طعام مسکین او
 عدل ذلک صیام

مسلمانو! جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو
 اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر شکار کرے گا تو صی
 جاؤر کو مہار ہے اس کے بدلے چار پابون میں سے
 اسی سے ملتا ہوا (جاؤر) جو تم میں سے دو منصف
 ٹھہرائیں (اس کو) دینا پڑے گا اور یہ (نیاز) کچھ
 پہنچانی جائے، یا کفارہ (یعنی ان کی قیمت میں سے)
 محتاجوں کی گھانٹاں ہون ان کا کھانا یا سکنوں کے

گننے کے برابر روزے

حج ۳۰ میں فرض ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال عمرہ کے لیے روانہ ہوئے
 لیکن آپ کو خانہ کعبہ تک جانے سے روک دیا گیا اس لیے آپ نے اسی عمرہ کو شہ
 میں ادا فرمایا اس کے بعد ۳۱ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے ساتھ حج
 کیا اور ۳۲ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ حجۃ الوداع ادا فرمایا اور
 اسی میں لوگوں کیلئے حج کی کیفیت بیان فرمائی اور ان سے کہا،

خذوا عنی مناسککم
 مجھ سے اپنے ارکان سیکھو

اور نظام حج میں مسلمانوں کیلئے متعدد فوائد ہیں

(۱) کہ چونکہ ایک غیر ضروری سفر زمین ہے، اس لیے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے ذریعہ سے حج کا پہلا فائدہ تو حاصل اہل مکہ کو پہنچتا ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اُس دعا کی مقبولیت کا اثر ہے

رب انی اسكنت من زمرتی بواد
عنیر ذی ذرع عند بیتک المحرم
ربنا ليقموا الصلوة فاجعل لی افئدة
من الناس تموی الیهم وارزقهم
من الثمات لعلهم یشکرون

اے میرے پروردگار زمین نے آباد کیا اپنی بعض اقسام
کو بن کھیتی والے میدان میں تیرے باحترام گھر کے
نزدیک اے میرے پروردگار تاکہ قائم کریں وہ نماز کو
پس لوگوں کے دلوں کو مائل کران کی طرف اور
ان کو بیوہوں سے نذوق دے تاکہ وہ شکر کریں

(۲) چونکہ بہت سے حاجی زمانہ حج میں اپنے تجارتی سامان ساتھ لاتے ہیں جنکو اہل ضرورت خریدتے ہیں اور چونکہ ان میں ہر شخص شہر حرام اور بلد حرام میں ہوتا ہے اس لیے اُس کی جان و مال بالکل محفوظ ہوتی ہے، اس بنا پر تجارتی گرم بازاری اور ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کے ذریعہ سے حج کا دوسرا فائدہ تمام عرب کو پہنچتا ہے، خدا نے اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

لیشهدوا منافعہم لہم
تاکہ لوگ اپنے فوائد کو حاصل کریں

(۳) مسلمانوں کے عام اجتماع، باہمی تجارت، اتحاد و طریقہ عبادت اور اتحاد قبیلہ کے ذریعہ سے حج کا تیسرا فائدہ تمام مسلمانوں کو پہنچتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کہ اہل مشرق اور اہل مغرب دونوں کا عام اجتماع گاہ تھا اور دروازہ راستوں سے لوگ وہاں آتے تھے، اور ہر انسان اپنی علمی دینی اور دنیوی ضرورت کو پورا کرتا تھا، چونکہ حج اکبر کا دن اس عام اتحاد

کی ایک یادگار ہے اس لیے اگر وہ تمام مسلمانوں کی عید کا عام دن قرار پائے تو یہ کوئی
تجربہ انگیز بات نہیں جس طرح عید الفطر نزولِ قرآن کی یادگار ہے اس طرح حج اکبر کا دن ختم
نزولِ قرآن کی یادگار ہے کیونکہ رمضان میں نزولِ قرآن کی ابتداء ہوئی اور حج اکبر کے
دن اس کا خاتمہ ہوا۔

زکوٰۃ

نعت میں زکوٰۃ کے اصلی معنی طہارت انشود نما، برکت اور مدح کے ہیں اور قرآن و حدیث
میں تمام معنی استعمال ہیں مال کی اس مقدار میں جس کو ایک دولت مند شخص صدقہ دیتا ہے،
اس لفظ کا استعمال اس بنا پر کیا گیا ہے کہ یہ اُس کے مال کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی اس کو
پاک کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے قرآن مجید نے اس لفظ کی طرح اسی معنی میں صدقہ
کا استعمال بھی کیا ہے۔

نماز کی طرح قرآن مجید نے زکوٰۃ کا ذکر بھی نہایت اہتمام کے ساتھ کیا ہے چنانچہ
بسا اوقات ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے اور بعض اوقات تنہا اس کا ذکر کبھی
لفظ زکوٰۃ کبھی لفظ صدقہ کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔

اور انفس ہے ان شریکین پر جو زکوٰۃ نہیں دیتے،	وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة
ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے کہ تو ان کو اس کے ذریعہ	خذ من اموالہم صدقۃ
سے پاک کرے اور ان کا تزکیہ کرے	تطہرہم و تنزیکہم بہا،
اس کے پھل کو کھاؤ جب وہ پھل لائے اور اس کے	کلوا من ثمرہ اذا ثمر و اتوا حقہ
کاٹنے کے وقت اس کا حق دو،	ایوم حصادہ
اور جو کچھ دیتے ہو تم سود کو کہ وہ بڑھے لوگوں کے	وما آتیتم من ربالی ربوانی

اموال الناس فلا يرثها عند الله وما
 آتيتهم من زكوة ترميدون وجهه الله
 فاولئك هم المضعفون
 ماون من تونين بڑھتا رہنا کے نزدیک
 کچھ دیتے ہو تم زکوٰۃ سے کہ چاہتے ہو
 اللہ کی تو یہ لوگ ہیں روگنا کرنے والے

قرآن مجید نے اس مال کی تفصیل نہیں کی جس میں زکوٰۃ واجب ہے اور زکوٰۃ
 کی مفروضہ تعداد بھی نہیں بتائی، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمین صدقہ کے نام جو خط لکھا
 ہے اس میں اس کی توضیح فرمادی ہے

قرآن مجید نے مستحقین زکوٰۃ کی تعیین کر دی ہے

انما الصدقات للفقراء والمساكين
 والعاملین علیہا والمؤلفۃ تلو بحم
 وفی السرقاب والغارمین و فی
 سبیل اللہ و ابن السبیل فریضۃ من اللہ
 واللہ علیم حکیم
 صدقہ صرف فقیروں، محتاجوں، محصلین زکوٰۃ اور
 مرتضیٰ الخلوب لوگوں کے لیے ہے،
 اور گردنوں کے آزاد کرنے میں اور قرضداروں میں
 اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کو یہ فرض ہے جو اللہ
 کی طرف سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے

نظام زکوٰۃ ایک عظیم الشان نظام ہے جو

(۱) دولت مند لوگوں کو محتاجوں کے بغض و عداوت سے محفوظ رکھتا ہے،
 (۲) جو لوگ اپنی قوت سے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، ان کی کفالت کے
 ذریعے سے تسد و مصائب کو دور کرتا ہے

(۳) تمام قوم کے مجموعی مصالح بالخصوص اس مصلحت کے متعلق جسکو خدا نے لفظ
 "سبیل اللہ" سے بیان فرمایا ہے متعدد نیکیوں کے کرنے میں معین ہوتا ہے بشرطیکہ قوم میں
 ان مصالح کے انجام دینے والے موجود ہوں

زراعت اور بوشیوں کے ذریعہ سے جو پیداوار ہوتی تھی اہل عرب کے اس کے متعلق ایک نظام قائم کر لیا تھا، اور انھوں نے اس کا ایک حصہ خدا کے لیے اور ایک حصہ بتوں کے لیے مقرر کر دیا تھا چنانچہ جہاں ان چیزوں کا بیان آئے گا، جنکو اہل عرب نے حلال یا حرام کر لیا تھا وہ ان اس کی تفصیل آئے گی،

قرآن مجید نے بعض اور چیزوں کو بھی عبادات کے سلسلہ میں داخل کر لیا ہے،
 "۱۱ ایک تو نظام تم جس کی نسبت خداوند تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے،

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَرَضًا مِثْلًا لِمَا نَكَم
 ان تَبْرُوا وَتَقْتُوا وَتَصْلُوا بَيْنَ النَّاسِ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 بِاللَّغْوِ فِي آيَاتِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
 بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ

اور نہ بناؤ خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ یہ کہ بھلائی کرو،
 پرہیزگاری کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ اور
 خدا سننے والا، جاننے والا ہے تمہاری لایعنی قسموں
 پر خدا تم سے کچھ مواخذہ نہیں کرتا، لیکن ان قسموں
 پر تم سے مواخذہ کریگا، جو تمہارے دلی ارادہ سے
 ہوں اور خدا بخشنے والا بڑا رہنما ہے

اور سورہ مائدہ میں فرمایا،

لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرَ
 آيَاتِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ
 فِكْفَارًا اطْعَمُوا عَشْرَةَ مَسْكِينٍ
 مِنْ أَوْسَطِ مَا لَطَعْتُمْ مِنْ أَهْلِكُمْ أَوْ
 كَسْوْتُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ
 يَجِدْ ضِيًّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كُفْرًا

تمہاری قسموں میں جو لایعنی ہیں ان پر خدا تم سے
 مواخذہ نہیں کرتا، ان وہ کئی قسموں پر تم سے
 مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ دس مسکینوں کو متوسط
 درجے کا کھانا کھلا دینا ہے، جیسا کہ تم اپنے اہل عیال
 کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنا دینا یا ایک غلام
 آزاد کر دینا، جو شخص غلام، پائے تو تین دن کے

ایمانکم اذ احلقتم واحفظوا ایمانکم
 کذٰلک ینبئنا اللہ لکم آیتہ لعلکم
 تَشکرون،

روزے یہ بخاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ
 اور اپنے قسموں کی احتیاط رکھو اسی طرح خدا اپنی آیات
 تم سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اسکی شکر گزاری کرو،

اور سورہ تحریم میں فرمایا،

فَتَدْفَرُضَ اللّٰهُ لَکُمْ مَحَلَّةَ
 اَیْمَانِکُمْ

تھامے بے خدا نے بخاری قسموں کے توڑنے کا
 ٹھہراؤ کر دیا ہے

اور حدیث نے یہ بیان کر دیا ہے کہ قسم صرف خدا کی کھائی جاسکتی ہے

(۲) دوسرے کھانے کی حلال و حرام چیزیں چنانچہ قرآن مجید نے ان کی پوری
 تفصیل بیان کی ہے اور خداوند تعالیٰ نے سورہ اعراف میں رسول اللہ صلیم کا یہ وصف
 بیان فرمایا ہے

وَحِیْلٌ لِّهٖمُ الطَّیِّبَاتِ وَبِیْرَمٍ
 عَلَیْہِمُ الْخَبَائِثُ،

وہ ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور
 ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے،

اور سورہ نحل میں فرمایا،

فَنَکَلُوا بِہَا رِزْقَکُمْ اللّٰهُ حَلٰلًا
 طَیِّبًا وَاسْتَشکُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ
 اِنَّ کُنْتُمْ اِیَّاهُ تَعْبُدُوْنَ
 اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمِیْتَةَ
 وَالدَّمَّ وَالْحَمَّ الْخَنِیْرَ وَمَا
 اَہْلُ الْغَیْرِ لِلّٰهِ بِہٖ مِنْ اَضْطَرِّ

تو خدا نے تم کو حلال طیب روزی دی ہو اسکو کھاؤ
 اور اگر تم صرف خدا ہی کو پوجتے ہو تو اس کی نعمت کا
 شکر کرو، اس نے تو تم پر صرف مردار کو اور خون کو
 اور سور کے گوشت کو اور اس جانور کو جو خدا کے سوا
 اور کسی کے نام پر نامزد کیا جائے حرام کیا ہے پھر
 شخص (بھوک) سے بے قرار ہو، اس حالت میں

عنیر باغ و لاعاد فان الله

کہ نہ سرتابی کرنے والا ہو (حکم خدا سے) اور نہ تجاویز

عفو رحیم

کہنوا لا ہو (ضرورت سے) اور ضرور ہو کر کوئی احرام

چیز کھائے تو اسے بخشے والا مہربان ہے

اور سورۃ النعام میں فرمایا،

فَتَلَّا أَحْبَد فِيمَا أُوْحَىٰ

اسے پیئیر کہو کہ کوئی کھانے والا (ان چیزوں میں سے

جس کو ہم حرام کہتے ہو) کچھ کھائے تو میری طرف بوجی

الٰی مَحْرَمًا عَلٰی طَاعَمِ

آئی ہے اس میں تو میں اس پر کوئی چیز حرام نہیں

پاتا، مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا بستا ہو خون یا سوکا گوشت

لَطِيْمَةً اِلَّا اِنْ سَيَكُوْنَ مَلِيْمَةً

کہ یہ چیز میں بے شبہ ناپاک مہین یا دہ جانور ہو جب

نا فرمائی ہو کہ خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح اور

اَوْ دَمَا مَسْفُوْحًا اَوْ كَلِمَةً

نامزد کیا گیا ہو تو جو شخص بھوک سے بے قرار ہو، اس

حالت میں کہ خدا کی نافرمانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ

تَغْزِيْرًا فَاِنَّهٗ رَجَسٌ اَوْ فُسْقًا

ضرورت سے تجاویز کرنے والا ہو، تو تیرا پروردگار

اَهْلٌ لِّغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنْ

بخشنے والا مہربان ہے

اضْطَرَّ عَنِیْرًا بِاِغْوٰءِ اَعَادِ

فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

اور سورہ بقرہ میں فرمایا،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَلُوْا مِنْ

مسلمانو! ہمارے پاک رزق سے کھاؤ، اور اگر تم صرف

خدا ہی کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر یہ ادا

طَيِّبَاتٍ مَّا رَزَقْنَاكُمْ

کرؤ تم پر تو خدا نے صرف مردار کو، اور خون کو،

وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاہٗ

اور سور کے گوشت کو اور اس جانور کو جو خدا کے

لَتَعْبُدُوْنَ اِنَّمَا حَرَّمَ

عليكم الميتة والدم وحم الخنزير
وما اهل به لغير الله فمن
اضطر عند ما يغ ولا حاد
فلا اثم عليكم ان الله
غفور رحيم

اور سورہ مائدہ میں فرمایا:

حرمت عليكم الميتة والدم
ولحم الخنزير وما اهل
لغير الله به والمنخنقة
والموقوذة والمتردية
والنطيحة وما اكل السبع
الاما ذكيتم وما ذبح
على النصب

اور نیز اسی سورہ میں فرمایا:

يسئلونك ما اذا حل لهم
قل احل لكم الطيبات
وما علمتم من الجوارح مكلبين
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا

علاوہ اور کسی کے نام پر (ذبح) اور نامزد کیا گیا ہو،
حرام کیا ہو، تو جو شخص بھوک سے بیقرار ہو اور خدا کی
نافرمانی کرنے والا اور حد ضرورت سے تجاوز کرنا
نہ ہو تو ان چیزوں کے کھانے میں کچھ اسپر کوئی گناہ
نہیں ہے، بیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

مرا ہوا (جانور) اور لہو اور سور کا گوشت اور وہ جانور
جو غیر خدا کے نام پر نامزد کیا گیا ہو اور وہ جانور جو
گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو اور چوٹ سے مرا ہو اور جو اوپر
سے گر کر مرا ہو اور جو کسی جانور کا سینگ لگ کر مرا
ہو، یہ سب چیزیں تم پر حرام کی گئیں اور نیز (وہ جانور)
جو کہ درمندان نے چھاڑ دیا ہو، مگر جبکہ مرنے سے
پہلے، تم نے اس کو حلال کر دیا ہو اور نیز (وہ جانور) جو
تون پر ذبح کیے گئے ہوں۔

اے پیغمبر لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی
چیز ان کے لیے حلال کی گئی ہے تو ان سے
کہہ دے کہ کھانے کی تمام پاک چیزیں تمہارے لیے
حلال کی گئیں اور شکاری جانور جو تم نے شکار

سدا رکے ہون اور شکار کا طریقہ جیسا کہ تم کو
خدا نے سکھا رکھا ہے ویسا ہی تم نے ان کو سکھا ڈا
ہو تو دیکھو یہ شکاری جانور، جو شکار، تمہارے لیے
پکڑ رکھیں ان کو کھا لو، اور جس طرح ذبح کرتے
وقت خدا کا نام لیا کرتے ہو اسی طرح شکاری
جانور کے چھوڑنے وقت خدا کا نام لے لیا کرو، اور
خدا سے ڈرتے رہو، بیشک خدا جلد حساب لینے والا
بے آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر گئیں
اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور
تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے،

مَا اسکن علیکم واذکروا
اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ
ان اللہ سریع الحساب
الیوم احل لکم الطیبات
وطعام الذین اذقوا اللہ کتاب
حل لکم وطعامکم
حل لہم

اور فرمایا،

دریالی شکار اور کھانے کی دریالی چیزیں تمہارے
لیے حلال کر دی گئیں تاکہ تم کو اور دوسرے مسافر کو
فائدہ پہنچے،

حل لکم صید البحر و طعامہ
متاعکم وللسیارۃ

پس اگر تم خدا کے احکام پر ایمان رکھتے ہو تو جس
(ذبیح) پر اس کا نام لیا گیا ہو اسی میں سے کھاؤ اور
آخر جس (ذبیح) پر خدا کا نام لیا گیا ہو اس میں سے
تم کیون نہیں کھاتے حالانکہ خدا نے جو چیزیں تم پر
حرام کی ہیں ان کی تفضیل کر دی ہے، بجز اس چیز کے

فکلوا مما ذکر اسم اللہ
علیہ ان کنتم بامیۃ
مومنین و ما لکم الا تا کلو
ما ذکر اسم اللہ علیہ وقد
فصل لکم ما حرم علیکم الا

ما اضطررتم اليه

جس کے کھانے پر تم مجبور ہو،

ولا تاكلوا مما يذكركم الله

اور جس (ذنیع) پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے

عليه وانذ لفتي

نہ کھاؤ اور بیشک اس میں سے کھانا نافرمانی کی بات ہے

اور پینے کی چیزوں میں سے شراب کو حرام کیا،

اور شرکین نے کھانے کی جن چیزوں کو اپنے بتوں کے لیے مخصوص کر کے حرام کر لیا

تھا اس پر اعتراض کیا،

وجعلوا لله مما ذرنا من الحرث

اور کافروں نے خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور خدا کے

والانعام نصيباً فقط لوان هذا

پیدا کیے ہوئے چوپایوں میں سے ان کا بھی ایک

الله بزعمهم وهذا شركاً لنا

حصہ ٹھہرایا اور اپنے خیال کے مطابق کہا کہ یہ حصہ

فما كان لشركائكم فلا يصل

خدا کا اور یہ حصہ ہمارے شرکا کا ہے پھر ان کا بڑاؤ

الى الله وما كان لله فهو يصل

یہ ہوتا ہے، کہ جو حصہ ان کے شرکا کا ہوتا ہے وہ تو خدا

الى شركائهم ما

تک نہیں پہنچتا اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے

يحلون،

شرکا تک پہنچ جاتا ہے کیا ہی بڑا فیصلہ ہے جو

یہ لوگ کرتے ہیں

وقلوا هذه انعام

اور ان لوگوں نے کہا کہ فلاں چار پائے اور فلاں

وحرث حرجراً يطعمها

کھیتی ممنوع ہیں، کان کو اس شخص کے سوا جس کو ہم

الامن نشاء بزعمهم وانعام

اپنے خیال کے مطابق چاہیں دوسرا نہیں کھا سکتا،

حرمت ظهورها وانعام

اور کچھ چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی بیٹی (پر سوار ہونا

لا يذكرون اسماءه عليها

بالادنا) ممنوع ہے اور کچھ چار پائے ایسے ہیں (جسکے

افتراء علیہ، سبیزیم
 ما کا نوا یفترون وقتا لوا
 ما فی بطون مادة الانعام
 خالصه لذكورنا ومحرم
 علی ازواجنا وان لم یکن
 میتة فمرفیه شرکا
 سبیزیم و صفمہ ایتہ
 حکیم علیم قد خسر الذین
 قتلوا اولادهم سفها بغیر
 عاه و حرمو ما رزقهم الله
 افتراء علی الله قد ضلوا
 و ما کا نوا مستدین

فنج کرنے کے وقت ادہ اُن پر خدا کا نام نہیں لیتے
 تو خدا پر ایہ اُن کی، افتر پر ازبان ہین تو جیسی جیسی
 افتر پر ازبان بہ لوگ کرتے ہین عنقریب خدا ان کو
 انکی سزا دے گا اور انھوں نے (یہ بھی) کہا کہ ہم نے
 جنون کے نام کے جو چار پائے چھوڑ رکھے ہین ان چار پائیوں
 کے پیٹ ہین (سے) جو بچہ نکلے اور اس میں جان ہو،
 وہ صرف ہمارے مردوں کیلئے ہے اور ہماری عورتوں کی
 اس کا کیا ناجزیم ہے اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو مرد
 عورت (سب) اس اٹھانے میں شریک ہین تو خدا
 عنقریب اُن کی باتوں کی اُن کو سزا دیگا، بیشک وہ
 حکمت والا باخبر ہے بیشک وہ لوگ گھٹے میں ہین
 جنھوں نے عقلی سے براہ نادانی اپنے بچوں کو ماڑالا
 اور خدانے جو روزی ان کو دی تھی خدا پر جھوٹ جھوٹ
 بہتان باندھ کر اس کو حرام کر لیا بلاشبہ یہ لوگ گمراہ
 ہوئے اور بیدار رہتے پرانے دالے تھے بھی نہیں

اس کے بعد فرمایا

ومن الالغام جمولة و فرشتا
 کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا
 خطوات الشيطان ایتہ

اور خدانے چار پائیوں میں سے (بعض بند کامیت)
 بوجھ اٹھانے والے (مثلاً اونٹ، اور بعض) زمین سے
 لگے ہوئے (جو زمین لادے جاتے مثلاً بھیڑ بکری)

كَمْ هَدٍ وَمَسِينٍ تَمْنِيَةً
 ازواج من الضان اثنین
 ومن المعز اثنین قلاء الذل
 حرم ام الاثنین اما
 اشتملت عليه ارحام الاثنین
 سبثوني بعلم ان كنتم
 صدقین ومن الابل
 اثنین ومن البعتر اثنین
 قلاء الذکرین حرم
 ام الاثنین اما اشتملت عليه
 ارحام الاثنین،

چارپاے پیدا کیے خدا نے تم کو جو روزی ہی ہر اس میں
 سے کھاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو کیونکہ تمھارا
 کھلا ہوا دشمن ہے خدا نے (چارپاے زومادہ) آٹھ قسم
 کے پیدا کیے ہیں بھیرون میں سے (زومادہ) دواد
 اور کبریون میں سے (زومادہ) دو اسے پیغمبر کو کہ
 خدا نے (بھیر کبری کے) دوزون کو حرام کیا ہے
 بادو مادینون کو یا اس (بچہ) کو جسکو ان دو مادینون
 کے پیٹ اپنے اندر لیے ہو سے ہیں مجھ کو علم کے
 ساتھ خبر دو اگر تم سچ ہو اور اونٹون میں سے (زومادہ)
 دو اور گاسے میں سے (زومادہ) دو اب اسے پیغمبر
 ان سے پوچھو کہ (خدا نے اونٹ گاسے) کے دو
 نرون کو حرام کر دیا ہے یا دو مادینون کو یا اس (بچہ) کو
 جسکو دو مادینون کے پیٹ اپنے اندر لیے ہو سے ہیں

اور سورہ مائدہ میں فرمایا،

وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ مَجْبُورَةٍ
 وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيَّةٍ
 وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 يَفْتَنُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
 وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ،

نہ مجبورہ اور نہ اونٹنی جو بتوں کے نام پر کان پھاڑ کر
 چھوڑ دی جاتی تھی، اور نہ سائبہ (یعنی سانڈ جن سے
 کوئی کام نہ لیا جائے) اور نہ وصیلہ (وہ اونٹنی جس کے
 پہلوئیشی کے اوپر تلے کے دو بچے مادہ ہوں اس کو
 تبرک سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے) اور نہ عام دشتریز

جس کی نسل سے کئی بچے ہو گئے اور آخر میں اس کو

خدمت سے معاف کر دیا، ان میں سے اکوئی اچیز

خدا نے نہیں ٹھہرائی، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ دھوٹ،

بتان باندھتے ہیں اور ان میں کے اکثر عقل نہیں رکھتے،

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے مشرکین عرب کے یہاں کھیتوں اور

موشیوں کی پیداوار کے متعلق ایک نظام موجود تھا، جس کا ایک حصہ انھوں نے خد کیلئے

مقرر کیا تھا، اور وہ فقراء و مساکین پر صرف کیا جاتا تھا، اور سراسر حصہ بتوں کیلئے مقرر تھا جو

تولیان بتخانہ پر صرف کیا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ بتوں کے مقررہ حصے کی نگرانی نہایت

اہتمام کے ساتھ کرتے تھے، اس لیے اس کا کوئی جزو دوسرے کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن

خدا کے مقررہ حصے کی یہ حالت نہ تھی بلکہ اس کے بعض اجزاء سے متولیان بت خانہ

بھی فائدہ اٹھاتے تھے،

دوسری آیت میں خداوند تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو چوپائے اور جو کھیتیان

غیر خدا کے نام پر مقرر کی گئی ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں،

(۱) ممنوع جس کو اس شخص کے سوا کوئی نہیں کھا سکتا جس کو وہ چاہیں،

(۲) وہ چوپائے جن کی پیٹھ حرام ہی گئی ہے (یعنی ان پر نہ لادا جا سکتا نہ ان پر

سواری کی جا سکتی)۔

(۳) وہ چوپائے جن کو وہ خدا کا نام لیکر ذبح نہیں کرتے،

اور سورہ مائدہ میں بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حامی کا جو ذکر کیا گیا ہے ان سے بعینہ

یہی تینوں قسمیں مراد ہیں۔

اس کے بعد تیسری آیت میں خداوند تعالیٰ نے اس مقررہ نظام کو بیان فرمایا جو انھوں نے ان چوپایوں کی پیداوار یعنی ان بچوں کے متعلق جو ان کے پیٹوں میں ہوتے تھے قائم کر لیا تھا اور اس کی بنا پر انھوں نے ان کو صرف اپنے مردوں کے لیے مخصوص کر لیا تھا، وہی ان کا دودھ پیتے تھے اور وہی ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، عورتوں کیلئے انھوں نے ان کو بالکل حرام قرار دیا تھا، ان کا اس میں کوئی حصہ نہ تھا، لیکن جب وہ مر جاتا تھا تو سب کے سب اس کے کھانے میں شریک ہو جاتے تھے، اور ان تصرفات پر جن کو انھوں نے خود اختراع کر لیا تھا اور جھوٹ موٹھ ان کو خدا کی طرف منسوب کرتے تھے، اس طرح سرزنش کی

ام کلتم شہدا ۱۶ اذ وصاکم اللہ کیا جب خدا نے تم کو ان چیزوں کا حکم دیا تھا تم
بھدا
موجود تھے

اور خدا کی اس بیان کردہ صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب جو صدقات اہل حاجت کیلئے نکالتے تھے اس کا انھوں نے ایک نظام قائم کر لیا تھا البتہ اس نظام میں ایسی چیزوں کی آمیزش ہو گئی تھی جنھوں نے اس کو بدناما بنا دیا تھا، یعنی شرک کی آمیزش، اور بعض چوپایوں کا حرام اور بعض کا حلال کر لینا، اس بنا پر قرآن مجید نے اس پورے نظام کو لغو قرار دیا اور زکوٰۃ کا مستقل نظام قائم کیا جس کی بنیاد اس طرح قائم کی،

وأتوا حقہ یوم حصادہ اور اس کے حق کو اس کے کاٹنے کے دن دو،

اور تمام چوپایوں کو حلال قرار دیا، صرف چند چیزیں حرام کیں جن کے متعلق اس کے بعد ہی تصریح کر دی،

قتل لا اجد فيما اوحى
الى محرم على طاعه
بطمه الا ان يكون ميته
او دما مسفوحا او لحم خنزير
فانه رحيم او فستا
اهل لعنير الله به لمن
اضطر غير باغ ولا عاد
فان ربك عفوار رحيم،

(اسے پنیر اُن لوگوں سے) کہو کہ کوئی کھانے والا
اُن چیزوں میں سے جنکو تم حرام کہتے ہو کچھ کھالے
تو سب سے طرف جو وحی آئی ہے اس میں تو میں اسپر
کوئی چیز حرام پاتا نہیں مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا ہتھ
ہو خون یا سور کا گوشت کہ یہ چیزیں سب شہ ناپاک
ہیں (ادھ جاور) موجب نافرمانی ہو کہ خدا کے سوا
کسی دوسرے کیلئے (ذبح اور) نامزد کیا گیا ہو اسپر
بھی جو شخص (بھوکے) لاچار (ہو اور) نافرمانی کا ارادہ
نہ رکھتا ہو اور نہ (حد ضرورت سے) تجاوز کو خواہو
(اور وہ ان ناپاک چیزوں میں سے کچھ کھالے) تو
نہارا پروردگار بیشک بخشنے والا مہربان ہے

اس سلسلے کی سب سے آخری آیت جو سورہ مائدہ میں ہے وہ یہ ہے

ليس على الذين آمنوا و عملوا الصلحت
جنات فيما ظموا اذا ما
اتقوا و آمنوا و عملوا الصلحت
ثم اتقوا و آمنوا ثم
اتقوا و احسنوا و الله
عيب المحسنين،

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام بھی کیے (تو جو
کچھ مناہی سے پہلے کھاپی چکے) اس میں ان پر
کسی طرح کا گناہ نہیں جب کہ انھوں نے حرام چیزوں سے
پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے پھر حرام
چیزوں سے پرہیز کیا اور ایمان لایا اور نیک کام کیے پھر حرام چیزوں سے
پرہیز کیا اور اچھا (پرہیز) کیا اور مدخلوں سے
نیک کام کرنے والوں کو دوسرا رکھتا ہے

اور خداوند تعالیٰ کے اس قول کے مطابق،

وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ
اور پیغمبران لوگوں پر ناپاک چیزوں کو حرام کرنا ہوا
حدیث میں بعض حیوانات مثلاً درندہ جانور، بچہ دار چڑیا، ان اور بالوگدھون کے
گوشت کھانے کی ممانعت کی گئی،

جہاد

کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ۱۳ سال تک اپنے دین کی دعوت
دیتے رہے اور اس سلسلے میں آپ شکرین کی طرف سے مختلف قسم کی تکالیف و اہانتوں
میں مبتلا کیے گئے ان میں بعض تکلیفیں تو بذات خود آپ کو پہنچتی تھیں اور بعض سے
آپ کے اصحاب کو دوچار ہونا پڑتا تھا، کفار بہت سے جھوٹے اتہامات و افتراءات کے
ذریعہ سے لوگوں کو قرآن مجید کے سننے اور دعوت اسلام کے قبول کرنے سے روکتے تھے
چنانچہ قرآن مجید نے ان اتہامات و افتراءات کی تردید کی ہے اور مکی سورتیں ان کے
بیان سے بے ریز ہیں چونکہ مکی مسلمان ان ناجائز مظالم کی مدافعت کی طاقت نہیں
رکھتے تھے، اس لئے اپنے مذہب کی حفاظت کیلئے ان کو مجبوراً مکہ کو چھوڑ کر
ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی،

خدا کی مرضی سے مدینہ کے عرب یعنی اوس و خزرج نے دعوت اسلام کو قبول
کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات پر بیعت لی کہ جن چیزوں سے
وہ اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں ان سے آپ کی بھی حفاظت کریں گے، اس
بیعت کے بعد جبکہ اہل مکہ نے آپ کی جان لینے پر پورا اتفاق کر لیا تھا، آپ نے اوس
و خزرج کی طرف ہجرت کی، اور آپ کے مدینہ آنے کی ابتدا میں جہاد فرما ہوا،

جس بنا پر مسلمانوں کو جہاد کا اذن دیا گیا تھا قرآن مجید کے متعدد مواقع پر اس کو بیان کیا ہے اور اس کا دار و مدار دو باتوں پر ہے

(۱) ظلم کے وقت مدافعت عن النفس (یعنی حفاظت جان)

(۲) اگر دعوت اسلام میں کوئی اس طریقہ سے رکاوٹ پیدا کرے کہ جو شخص

ایمان لائے اس کو طرح طرح کی تکالیف پہنچا کر ابتلاء و امتحان میں ڈالے تاکہ اپنے

اپنے لیے جس عقیدہ کو پسند کیا ہے اُس سے پٹ جائے، یا جو شخص اسلام لانا چاہتا ہے

اس کو اسلام سے روک دے یا کسی داعی اسلام کو تبلیغ دعوت سے بادرکھے، تو

ان صورتوں میں دعوت اسلام کی مدافعت و حفاظت کی جائے

قرآن مجید نے جن مواقع پر ان امور کو بیان کیا ہے ان کی تفصیل یہ ہے

(۱) خداوند تعالیٰ نے سورہ حج میں جو سب سے پہلے جہاد کے متعلق نازل

ہوئی ہے فرمایا،

جن مسلمانوں سے (کافر) اہلے بین (اب) ان کو

(بھی) ان کافروں سے (لڑنے کی) اجازت ہو اس لیے

کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور کچھ شبہ نہیں کہ اسد ان کی

مدد کرنے پر قادر ہے (یہ وہ مظلوم لوگ ہیں جو ہتھیار

اتنی ہات کے کھنکے پر کہ ہمارا پروردگار اسد ہونا حق

اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور اگر اسد لوگوں کو آپ

دوسرے (کے ہاتھ سے) نہ ہٹواتا رہتا تو (نصاری کے

صومے اور گرجے اور (یہودیوں کے) عبادت خانے

اذن للذین یقتلون بانہم

ظلموہوان اللہ علی نصرہم

لقدیرا للذین اخرجوا

من دیارہم بعین حق الآ

لذین یقتولوا ربنا اللہ ولولا

دفع اللہ الناس بعضهم

ببعض لحد متصو امع وبع

وصلوات و مسجد بیدکر

اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں کثرت سے خدا کا نام لیا جاتا ہے کبھی کے ڈھائے جا چکے ہوتے اور جو اللہ کی مدد کریگا اللہ (بھی) ضرور اس کی مدد کریگا، اور کچھ شبہ نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے یہ لوگ (یعنی شروع شروع کے مسلمان ہیں تو مظلوم لیکن) اگر حاکم وقت بنا کر ہم زمین میں ان کے جانوں جہاد میں کو وہ ناپریستہ زکوٰۃ دیں گے اور (لوگوں کو) اچھے کام کا علم دیں گے اور بڑے کاموں سے منع کریں گے ادب چیزوں کا انجام کار تو خدا ہی کے اختیار میں ہے

یہ آیت گویا مکی سورہ شوریٰ کی اس آیت کی تفسیر ہے

اور ہاں کسی پر ظلم ہوا اور وہ اس کے بعد بدلے تو یہ لوگ (معذرتیں) ان پر کوئی الزام نہیں الزام (تو) انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور مباح ملک میں لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں ایسی لوگ ہیں جن کو عذاب دردناک ہوتا ہے

فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلْيَنْصُرْ اللَّهُ مَنِ ابْتَدَأَ
ان الله لفتوى عن ميزالذين
ان مكنائهم في الارض
افتا موا الصلوة وآتوا الزكاة
وامرأبا معروف
وتكسوا عن المنكر وللذبح
عاقبة الامور

و لمن افتصر بعد ظلمه
فالويلك ما عليهم من سبيل انما
السبيل على الذين يظلمون الناس
ويغفون في الارض لغير الحق
اولئك لهم عذاب اليم

(۲) خدا نے مکی سورہ بقرہ میں فرمایا،

اور مسلمانوں جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی اللہ کے
رستے (یعنی دین کی حمایت) میں ان سے لڑو،

وتقاتلوا في سبيل الله
الذين يقاتلونكم ولا

لغتہم و ان الله لا يحب المعتدين
 واقتلوهم حيث تقفتموهم
 و اخرجوهم من حيث
 اخرجوكم و الفتنۃ اشدها
 من القتل و لا تقاتلوهم
 عند المسجد الحرام حتى
 يقاتلوكم فيه فان
 قاتلوكم فاقتلوهم
 كذلك جزاء الكافرين
 فان انقموا فان الله
 غفور رحيم و قتلوهم
 حتى لا تكون فتنة و يكون
 الدين لله فان انقموا
 فتلاد وان الا على الظالمين
 الشجر الحرام بالشمس الحرام
 و الجرمات قصاص
 فن اعتدى عليك فاعتد
 عليه بمثل ما اعتدى
 عليك و تعتوا الله و اعظوا

اور زیادتی نہ کرنا اور زیادتی کرنے والوں کو پسند
 نہیں کرتا اور جو لوگ تم سے لڑے ہیں، ان کو
 جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے
 تم کو نکالا ہے، یعنی مکہ سے، تم بھی ان کو دوہان سے
 نکال باہر کرو، اور فساد (کا بر پارہنا) خونریزی سے
 بھی بڑھ کر ہے اور جب مکہ کا فراہ بدادہ حرمت
 والی مسجد (یعنی خانہ کعبہ) کے پاس تم سے نہ لڑو
 تم بھی اس جگہ ان سے نہ لڑو، لیکن اگر وہ لوگ تم سے
 لڑیں تم بھی ان سے لڑو، ایسے کافروں کی یہی سزا
 ہے پھر اگر بازا میں تو بلاشبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے
 اور وہ ان تکم ان سے لڑو کہ مکہ میں، فسادتی
 نہ رہے اور وہین خدا کیلئے ہو جائے پھر اگر فساد
 سے باز آجائیں تو ان پر کسی طرح کی زیادتی نہیں
 کرنی چاہیے (زیادتی تو) ظالموں کے سوا کسی پر
 (جائز ہی) نہیں ادب (و حرمت) والے جہنم
 کا بدلہ ادب (و حرمت) والے جہنم اور (جہنم کی
 خصوصیت نہیں بلکہ) ادب کی تمام چیزوں میں
 وے کا بدلہ تو جو تم پر (کسی قسم کی) زیادتی کرے
 تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی، ویسی ہی زیادتی

ان اللہ مع المتقین،

تم بھی اسپر کرو اور زیادتی کرنے میں اللہ سے ڈرتے

۱۲۳

رہو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس سے ڈرتے ہیں

اور مدنی سورہ انفال میں فرمایا،

اور (مسلمانوں) کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک

وفا متلو ہم حتی لا تمکون

کہ فساد نہ رہے اور کل دین خدا ہی کا ہو جائے

فنتنہ ویکون الدین کلہ

پس اگر یہ لوگ (فساد سے) باز آجائیں تو جو چھو کر لوگ

لله فان انتھوا فان اللہ بما

کریغے اللہ اُسکو دیکھ رہا ہے اور اگر سرتابی کریں تو

یعملون بصیروان تقولوا

(مسلمانوں) سمجھتے رہو کہ اللہ تمہارا حامی ہے اور

فاعلموا ان اللہ مولکم نعم المولی

کیا ہے، اچھا حامی اور کیا ہے، اچھا مددگار ہے

ونعم النصیر،

(۳) مدنی سورہ نسا میں فرمایا

اور (مسلمانوں) تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور

وما لکم لا تقا تلون فی

اُن کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کیلئے دشمنوں

مسبیل اللہ والمستضعفین من الرجال

سے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار

والنساء والولدان الذین یقولون ربنا

ہم کو اس سستی (یعنی مکے) سے نکال جہان کے

اخزجننا من ہذہ العریبنا الظالم

رہنے والے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا

اہلہا واجیل لنا من لدناک ولینا

حامی اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا،

واجیل لنا من لدناک نصیرا،

(۴) مشرکین کی ایک جماعت کے متعلق جس نے زہنی قوم سے لڑنا پسند کیا اور نہ مسلمانوں

سے لڑنا چاہا اور اس بنا پر فتنہ و فساد سے الگ ہو گئی فرمایا،

پس اگر ایسے لوگ اقم سے کٹاؤ کش رہیں اور تم سے

فان اعزلو کم عنہم

بقا قتلہ کم والقوا الیکم السلم
فاجعل الله لکم علیہم
سبیلا،

نہ طریق اور بخاری طرف (پیغام صلح ڈالین تو
ایسے لوگوں پر دست درازی کرنے کا اٹھارے
یسے اعدے کوئی راستہ نہیں رکھا،

لیکن اس کی یہ شرط یہ ہے کہ صلح کی طرف ان کا حقیقی میلان ہو اور اس میں کسی قسم کا
تذبذب نہ ہو چنانچہ اس قسم کے لوگوں کی حالت کو اس طرح بیان فرمایا،

سجدون آمنون یومئذ
ان یمامنو کم و یمامنوا
قومہم کما ردوا الی الفتنۃ
ارکسوا فیہا فان لم یعترفوا
و یلقوا الیکم السلم و یکفوا
ایدیہم فذوہم
واقتلوہم حیث تفتسہم
واولئکم جعلنا لکم علیہم
سلطانا مبینا،
(نسا، ۱۲۱)

کچھ اور لوگ تم ایسے بھی پاؤ گے جو تم سے بھی امن
میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی امن
میں رہنا چاہتے ہیں (مگر حال یہ ہو کہ جب کبھی
کوئی ان کو فساد کی طرف لوٹنا کرے بجائے تو اوندھے
ٹٹھے اس میں جاگرنے کو موجود سو ایسے لوگ) اگر
تم سے کنارہ کش نہ رہیں اور نہ بخاری طرف پیغام
صلح ڈالین اور نہ (دراستی سے) اپنے ہاتھ روکیں
تو ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو اور بھی
لوگ ہیں جنکے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے
کھلی ہوئی صحت پیدا کر دی ہے

(۵) صلح کے بارے میں فرمایا،

اور اسے پیغمبر، اگر کافر، صلح کی طرف چھلکے تو
تم بھی اس کی طرف چھکو اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ تم
وہی سب کی بنتا، اور سب کچھ اجانتا ہو اور اگر

وان جنحو المسلم فاجتہوا
ولتوکل علی اللہ انہ هو السميع العليم
وان یرمیدوا ان یرمیدوہک

فان حباك الله هو الذى
امدك بنصره وبالمؤمنين
والف بين قلوبهم،

ان کا ارادہ تم سے دغا کرنے کا (بھی) ہوگا تاہم
تم کچھ پروا نہ کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے
اسے (بجانب) وہی خدا ہے جس نے اپنی امداد سے
اور مسلمانوں سے تم کو ٹوٹ دی اور مسلمانوں کے
دونوں میں باہم الفت پیدا کر دی

(۶) سورہ توبہ میں فرمایا،

وان نكثوا ايمانهم من بعد
عهدهم وطعنوا فى دينكم
فقاتلوا ائمة الفتر انهم
لا ايمان لهم لعلهم ينتهون
الاقتاتلون قوما نكثوا
ايمانهم وهموا باخراج
الرسول وهم مبدؤكم
اول مرة اتخشونهم
فان الله احق ان تخشوا لان
كنتم معي نيين،

اور اگر یہ لوگ حمد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں
اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو ان کو کفر کے
پیشواؤں سے لڑو، ان کی قسمیں کچھ بھی (اعتبار کے
قابل) نہیں تاکہ یہ لوگ (اپنی شرارتوں) باز آجائیں
مسلمانوں، تم ان لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے
اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کے نکال دینے کا
ارادہ کیا اور تم سے (چھڑ، بھی) اول انہی نے شروع
کی کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو، پس اگر تم لوگ
ایمان رکھتے ہو تو ان سے کہیں بڑھ کر ضاحی کہتا ہے
کہ تم اس سے ڈرو،

ان تمام آیتوں کا خلاصہ وہی ہے جبکہ ہم نے اوپر بیان کیا یعنی یہ کہ جہاد صرف
مظالم کی مدافعت، اور فتنہ زدہی کے انسداد کیلئے فرض کیا گیا، یہودیہ مدینہ نے قریش
اور منافقین کو مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کیا تھا اور ان کو غزوہ احزاب میں اس قدر

خون زدہ کر دیا تھا کہ وہ کانپ اٹھے تھے، حالانکہ اس سے پہلے ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان خریدی معاہدے ہو چکے تھے، لیکن انھوں نے ان معاہدوں کو توڑ دیا اور ان کے شرائط کی خلاف ورزی کی اس لیے مسلمانوں کو ان کے ساتھ جہاد کا حکم جیسا کہ سورہ توبہ میں مذکور ہے دیا گیا،

قَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 الْأَخْرَجُوا مِنَ دِينِهِمْ
 دِينَهُمْ وَمَا كَانُوا عَلَى شَيْءٍ
 فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ
 فَعَلَيْهِ إِثْمُهُ
 اہل کتاب جو نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ روزِ آخرت کو اور نہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ دین حق کو تسلیم کرتے ہیں ان سے بھی لڑو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیرہ دین

جہاد کا حکم پہلے قریش اور مدینہ کے یہود تک جنھوں نے قریش کو آمادہ جنگ کیا تھا محدود تھا، لیکن جب ان کے ساتھ جزیرہ عرب کے اور قبائل بھی متحد ہو گئے تو خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا،

دَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
 كَمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ
 وَأَعْلَمُوا
 أَنَّهُمْ مَعَ الْمُتَّقِينَ
 اور تم مسلمان سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں اور جانے رہو کہ اللہ پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے

قرآن مجید کے مصالحانہ روح کی تائید و توثیح سورہ الممتحہ کی یہ آیت کرتی ہے،

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ
 لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ دِينِهِمْ
 وَلَا يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 جولوگ تم سے دین کے بارہ میں نہیں لڑتے انھوں نے تم کو تمھارے گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ احسان کرنے اور نسیخانہ برتاؤ کرنے سے تو

ان متبر و هم و تقطوا اليهم
 ان الله يحب المقطعين انما
 بها كره الله عن الذين فاقواكم
 في الدين و اخرجوا كسر من
 دياركم و ظاهروا على اخرجكم
 ان لو لوهم و من يتولى لهم فاولئك
 هم الظالمون

منہا تم کو شیخ نہیں کرتا دیکھو ہاں نہ منصفانہ برتاؤ کرنے
 والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ تو تم کو انہی لوگوں سے
 دوستی کرنے کو شیخ کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے
 میں لڑے اور جنہوں نے تم کو تھلائے مگر وہ دین سے
 نکالا اور تمہارے نکالنے میں تمہارے مخالفین کی
 مدد کی تو جو شخص ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا تو سمجھا
 جائیگا کہ یہی لوگ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں

مُعَاہِدَتِ بَاہِمِی

قرآن مجید میں پابندیِ معاہدات کے متعلق نہایت تاکیدِ آیتیں آئی ہیں
 جن میں بعض تو عام ہیں مثلاً،

یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود
 و اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم
 ولا تنقضوا الایمان بعد
 توکیدھا و قد جعلتم اللہ
 علیکم کفیلاً ان اللہ یعلم
 ما تفعلون و لا تکلونوا کالتی
 نقضت عنزلھا من بعد
 فتوة انکاشا فتغذون

مسلمانو! قول و قرار کو پورا کرو
 اور جب تم لوگ آپس میں عہد و قرار کرو تو اللہ کی قسم
 کو پورا کرو، اور قسموں کو ان کے پکے پچھے نہ توڑو
 حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضمان ٹھہرا چکے ہو، کچھ شک
 نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی
 واقف ہے اور قسموں کے توڑنے میں اس عورت
 جیسے نہ جو جس نے اپنا سوت کاتے پچھے ٹکڑے
 ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا کہ اپنی قسموں کو (اس وجہ سے)

ایمانکم دحلا بینکم ان تکون
آپس کے فساد کا سبب بننے لگو، کہ ایک گروہ

دوسرے گروہ سے زبردست ہوتا

وامنوا بالعهدان العهد
اور عہد کپورا کیا کرو، کیونکہ (قیامت میں) عہد

کی باز پرس ہوگی

کان مسئولا،

اور بعض خاص چنانچہ خداوند تعالیٰ نے مشرکین سے اعلانِ برأت کے بعد سورہ

براءۃ میں فرمایا،

ان الذین عامدتم من
ہاں مشرکین میں سے جنکے ساتھ تم (مسلمانوں نے)

المشکین شملہ من یقصوکم
(صلح کا) عہد کر رکھا تھا پھر انھوں نے (ایکے

میں، نفا سے ساتھ کسی طرح کی کمی نہیں کی اور نہ تقاضا

مقابلے میں کسی کی مدد کی تو ان کے ساتھ جو عہد ہے

الیہم عہدکم الی مد تم
اُسے اس مدت تک جو ان کے ساتھ ٹھہری تھی

ان اللہ یحب المتقین،
پورا کرو کیونکہ اللہ ان لوگوں کو (جو بد عہدی سے

بچتے ہیں) دوست رکھتا ہے،

اور اسی سورہ میں اُسکے بعد فرمایا،

الا الذین عامدتم
مگر جن لوگوں کے ساتھ تم (مسلمانوں نے) عہد کر

مندیٰ خذ کعبہ کے قریب (مدینہ میں صلح کا عہد کیا

تھا تو جب تک وہ لوگ تم سے بد عہد رہیں تم بھی

استقاموا لکم فاستقیموا
ان سے بد عہد رہو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو (جو

لہم ان اللہ یحب المتقین،
بد عہدی سے بچتے ہیں) دوست رکھتا ہے،

ان الذین عامدتم
مندیٰ خذ کعبہ کے قریب (مدینہ میں صلح کا عہد کیا

تھا تو جب تک وہ لوگ تم سے بد عہد رہیں تم بھی

استقاموا لکم فاستقیموا
ان سے بد عہد رہو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو (جو

لہم ان اللہ یحب المتقین،
بد عہدی سے بچتے ہیں) دوست رکھتا ہے،

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ برائت کا اعلان ان مشرکین سے کیا گیا تھا جنہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی یا ان سے خیانت کے آثار و دلائل ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے

بِرَّآءٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِۦٓ اِلٰی الَّذِیۡنَ
 مَا هَدٰتُمْ مِّنَ الْمُشْرِکِیۡنَ
 جن مشرکوں کے ساتھ تم مسلمانوں بننے صلح کا
 عہد کر رکھا تھا (اب) اللہ اور اس کے رسول کی
 طرف سے ان کو صاف جواباً

اس کے بعد ان لوگوں کو مستثنیٰ فرما دیا ہے جنہوں نے معاہدے کی پابندی کی ہے اس بنا پر برائت کا یہ اعلان سورہ انفال کی اس آیت کا عملی طور پر نفاذ ہے،

وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ
 غِیَابَتِهِۦ فَاَبَدًا هِیَمُ عَلٰی
 سُوْرٰتِ ۱۶۱ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْخٰفِیۡنَ
 اور اگر تم کو کسی قوم کی طرف سے دغا کا اندیشہ ہو تو
 مسادات کو ملحوظ رکھ کر ان کے عہد کو اٹھا، انہی کی
 طرف پھینک مارو جب تک اللہ دغا بازوں کو دوست
 نہیں رکھتا،

کیونکہ دغا کا خوف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے دلائل یعنی مظالم کا ظہور ہو، یہی وجہ ہے کہ جن مشرکین نے اپنے عہد کے پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی کسی کو مسلمانوں کے مقابلے میں مدد نہیں دی اور اپنے عہد پر قائم رہے، آیت کے رو سے ان کے قول و قرار کو توڑا نہیں جاسکتا،

اسی طرح جب مسلمانوں کو سورہ نسا میں ان منافقین سے صلح کی جو مخفی طور پر مسلمانوں کی مخالفت میں مصروف تھے تریغیب دی تو فرمایا،

اَلَا الَّذِیۡنَ یَصِلُوۡنَ اِلٰی قَوْمٍ بَیۡنَکُمْ
 مَّوَدِّعًا اِیۡسٰی قَوْمٍ سَیۡ جٰلَیۡہُمۡ
 مگر جو لوگ ایسی قوم سے جاملے ہوں کہ تم میں اور انہیں

و بینہم میثاق

(صلح کا عہد ہے)

جس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ معاہدین کے ملک کا احترام واجب ہے اور جو لوگ وہاں پناہ گزین ہوں وہ محفوظ ہیں

اسی طرح اگر معاہد قوم کا کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو سورہ نسا میں اس کی دیت بھی وہی قرار دی، جو ایک مسلمان کے غلطی سے قتل کر دینے کی قرار دی گئی ہے

دان کان من قتیہم بینکم
و بینہم میثاق ندیۃ
مسلمۃ الی اہلہ و تخیر
رقبۃ مومنۃ

اور اگر (مقتول) ان لوگوں میں کا ہو جن میں اور تم میں (صلح کا) عہد ہے تو قاتل کو چاہیے، کہ وارثانِ مقتول کو خون بہا پونچائے اور اس کے علاوہ ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے

اور یہ دیت بعینہ وہی ہے جو غلطی سے ایک مسلمان کے قتل کر دینے پر واجب الابد ہوتی ہے

ومن قتل مومنا خطأ فخریر
رقبۃ مومنۃ و دبیۃ مسلمۃ
الی اہلہ الا ان یجید قوا

اور جو مسلمان کو غلطی سے مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور وارثانِ مقتول کو خون بہا دے، مگر یہ کہ (وارثانِ مقتول) خونہامعان کر دین، بلکہ جو مسلمان دشمنوں کی قوم سے تعلق رکھتا ہو اس کے قتل کا خون بہا اس سے کم قرار دیا

فان کان من قتیہم
عدولکم و هو مومن فخریر

پھر اگر مقتول ان لوگوں میں کا ہو جو تم مسلمانوں کے دشمن ہیں اور وہ خود مسلمان ہو نہ ہو، ایک

رقبۃ مومنۃ

مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا،

اسی طرح جن مسلمانوں نے دشمن کے ملک سے ہجرت نہیں کی ہے بلکہ وہیں مقیم ہیں ان کے متعلق فرمایا،

وان استنصرکم فی الدین
فعلیکم النصر الا علی فتوم
بینکم و بینہم میثاق
ہاں اگر وہ دین (کے بارے) میں تم سے طالبین
ہوں تو تم کو ان کی مدد کرنی لازم ہے مگر اس قوم کے مقابلے
میں نہیں کہ تم میں اور ان میں (صلح کا) عہد ہو،

اور اس طریقہ سے حق معاہدہ کو تمام حقوق سے بالاتر قرار دیا،
خداوند تعالیٰ نے صلح کی کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے بلکہ اس کا ذکر بالکل غیر مفید
طور پر کیا ہے،

وان جنموا للسلام فاجملوا
وتق کل علی اللہ انہ هو السميع العليم
اور اسے پیگیری، اگر کا فر صلح کی طرف مھلکین تو تم بھی
اس کی طرف جھکو اور اللہ پر بھروسہ رکھو کیونکہ وہی
سب کی (سنتا اور) سب کچھ جانتا ہے،

اسیرانِ جنگ

قرآن مجید نے سورہ قتال میں اسیرانِ جنگ کا حکم ان الفاظ میں نص پر سیرج
بیان کیا ہے،

حتی اذا نزلتموہم فشدوا
الوشاق فنا ما بعد
واما بعدا حتی تضع الحرب
سیان تک کہ جب خوب اچھی طرح ان کا خون بہا تو تو
ان کی شکنیں کس لو (یعنی قید کرو) پھر دیکھ کر نیکے بعد
یا تو احسان رکھ کر (چھوڑ دینا) یا سناؤ ضد لیکر بیان نکت

اوزار رہا، (طوائف اپنا اختیار رکھو یعنی لڑائی موتوں ہو جائے)

اس بنا پر اولیائے امور کو دو بالون میں سے قرآن مجید نے ایک کا اختیار دیا ہے یا تو احسان کرین اور یا قیدان جنگ کو بلا معاوضہ رہا کر دین یا فدیہ یعنی معاوضہ لیکر ان کو چھوڑ دین، لیکن اس کے لیے "انٹھان فی الارض" کی شرط ہے اور اس کے معنی زمین میں قدم جانیکے نہیں دین بلکہ دشمن کے قتل میں مبالغہ کرنے کے ہیں یہی وجہ ہے کہ کمال خوزیری سے پہلے خداوند تعالیٰ نے فدیہ لینے پر مسلمانوں کو ملامت کی ہے اور سورہ انفال میں فرمایا ہے:

بسا کان لینی ان یاکون لہ	بغیر جب تک زمین میں خوب خون نہ بہ لے اسکے
اسری حتی یتجن فی الارض	پس قیدیوں کا رہنا سب سے نہیں تم (مسلمانوں)!
تریدون عرض الدنيا	تو مال و متاع دنیا کے خواہاں ہو اور احد رقم کو!
واللہ یرید الاحرة واللہ	آخرت کی نعمتیں اپنی چاہتا ہے اور اللہ

غالب بات دہیر ہے

عزیز حکیم

رسول اللہ صلعم نے چند مخصوص اسباب کی بنا پر بعض قیدیوں کے قتل کا بھی حکم دیا ہے، مثلاً آپ نے بدر میں عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم دیا، احد میں ابی عزة بھی قتل کا حکم صادر فرمایا کیونکہ اُس نے بدر میں آپ سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ آپ کی مخالفین کی اعانت نہ کریگا، لیکن اُس نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا، اس طرح فتح مکہ کے بعد چند جرائم کے ارتکاب کی بنا پر اہل مکہ میں سے آٹھ اشخاص کے خون کو مباح قرار دیا، غلامی کی کیفیت یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو اہل عرب کے قبضے میں غلام ہو جاتے اور اسلام نے بھی اس قبضہ کو بدستور قائم رکھا، چنانچہ مکی سورہ مومنوں میں فرمایا،

والذین هم لفروجهم
حفظون الاعلیٰ ازواجہم
اور ما ملکت ایمانہم منا ہم
غیر ملومین
وہ مسلمان جو اپنی نثر مگاہوں کی حفاظت کرتے
ہیں مگر اپنی بی بیوں یا اپنے ہاتھ کے مال (یعنی
لوڈیوں سے کہ ان میں ان پر کچھ الزام نہیں
اپنی مراد کو پہنچ گئے)

اور کی سورہ معراج میں بھی اسی قسم کی آیت موجود ہے اور یہ آیتیں اس زمانے
سے تعلق رکھتی ہیں جس کے پہلے مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کی تھی اور مدنی
سورہ نسا میں فرمایا،

فان خفتہم الا لقدوا
فواحدة او ما ملکت ایمانکم
پھر اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی بی بیوں میں
برابری کے ساتھ برتاؤ نہ کر سکو گے تو اس صورت
میں ایک ہی بی بی کرنا یا جو (لوڈی) تمہارے
قبضے میں ہو (اسی پر قناعت کرنا)

پھر ان کو متعدد طریقوں سے غلاموں کی آزادی کی سخت ترغیب دی چنانچہ ان
طریقوں کی تفصیل یہ ہے،

(۱) سورہ بلد کہہ میں یہ قرار دیا کہ اگر کوئی انسان خدا کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرنا
چاہتا ہے تو اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے چنانچہ متعدد احسانات
جمانے کے بعد فرمایا،

فلا تقم العقبہ وما
ادرتک ما العقبہ فک
رقبتہ او اطعام فی یوم ذی سفہ
پھر بھی وہ ان نعمتوں کے شکر میں گھاٹی سے ہو کر
نہ نکلا اور اسے پیچھے تم کیا سمجھے کہ گھاٹی (سے ہماری)
کیا (مراد) ہے (گھاٹی سے مراد ہر کسی کی گردن کا

یبتما ذامتربة اومسکینا
ذامتربة شمکان
من اللذین آمنوا و تقوا صوا
بالصبر و تقوا صوا بالمرحمہ
اولئک اصحاب المینة

رغلامی کے بچدے سے، چھڑا دینا یا بھوک کے
دن میں (کو خاص کر جب وہ اپنا رشتہ دار بھی)
ہو یا محتاج خاک نشین کو دکھانا، کھلانا تو جو
ناحق کی سخی مارتا ہے چاہیے تھا کہ اس گھائی
میں سے ہو کر گزرتا، اس کے علاوہ ان لوگوں
(کے زمرے) میں ہونا جو ایمان لائے اور ایک
دوسرے کو صبر کی ہدایت کرتے رہے اور دین
ایک دوسرے کو (خلق خدا پر) رحم کرنے کی ہدایت
کرتے رہے، یہی لوگ (آخرت میں) مبارک
(خوش نصیب) ہوں گے

اس طریقہ سے انسان جن خصائل کے ذریعہ سے اپنے خدا کا شکر یہ ادا کر سکتا ہے
ان سب سے غلاموں کی آزادی کو مقدم قرار دیا ہے

(۲) مختلف جرائم کی پاداش میں جو کفارے واجب ہوتے ہیں ان میں اکثر
غلاموں کی آزادی کو مقدم کیا ہے، چنانچہ غلطی سے قتل کردینے کے کفارے میں فرمایا
ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير
رقبة مؤمنة
اور جو مسلمان کو غلطی سے مار ڈالے تو ایک مسلمان
غلام آزاد کرے

اور کفارہ طہار کے متعلق فرمایا،

والذین یطہرون من فسادهم
ثم یعودون لما قاتلوا فتحرير
اور جو لوگ اپنی بی بیوں سے طہار کرتے ہیں پھر لوٹ کر
وہی دکام، کرنا چاہتے ہیں جس کو کہہ چکے ہیں

رقبة من قبل ان يتما سا

دکھن کرینگے، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے

سے پہلے (مرد) کو ایک غلام آزاد کرنا (چاہیے)

فلما رقا طعام عشرة ما کین

تو اس بچی قسم کے توڑنے کا کفارہ دس سکینوں کو

من اوسط ما نطمون اہلیکم

توسط دہے گا کھانا کھلا دینا جو جیسا تم اپنے اہل

اوکسو تمہارا تحریر رقبة

عیال کو کھلایا کرتے ہو یا ان ہی (دس سکینوں)

کو پھرے بنا دینا یا ایک غلام آزاد کر دینا،

(۳۱) مصارفِ زکوٰۃ بیان کیے تو اس کے آٹھ حصوں میں سے ایک حصہ غلاموں

کے لیے متعین کیا، یعنی یہ کہ جو امام مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرے وہ اس کی قیمت کو غلاموں کی آزادی میں صرف کرے

(۳۲) جو غلام روپیہ ادا کر کے آزادی کی درخواست کرے، ان کی درخواست کے

قبول کرنے اور ان کو رقم مقررہ کے ادا کرنے میں مدد دینے کا حکم دیا،

والذین یتبعون الکتاب مما

اور تمہارے ہاتھ کے مال (یعنی غلاموں) میں سے

مملکت ایما منکم فکاتبوہم ان

جو مکاتبت کے خواہاں ہوں تو تم ان کے ساتھ

عظمت فیہم خیرا و آتوہم

مکاتبت کر لیا کرو بشرطیکہ تم ان میں بھری (کے آثار)

من مال اللہ الذی اتاکم

پاؤ اور مالِ خدا میں سے جو اس نے تم کو دے رکھا

ہے ان کو بھی دو،

آزادی کی یہ تمام صورتیں ان ترغیبات کے علاوہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

غلاموں کی آزادی کے متعلق دی ہیں اور لوگوں کو بار بار غلاموں پر رحم کرنے کی

نصیحتیں کی ہیں،

اور غلام بنانے کے متعلق قرآن مجید میں ایک آیت بھی نہیں ہے، یعنی قرآن مجید میں کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ لڑائی میں غلام بنائے جائیں،

غنیمت جنگ

اہل عرب جنگ میں مالِ غنیمت حاصل کرتے تھے اور اسکو شرکاء جنگ پر تقسیم کرتے تھے جس کا بڑا حصہ رئیس فوج کو دیتے تھے، چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے،

لک المربع منها والصفایا وحکمک والنشیطة والفضول

اے رئیس تیرے لیے غنیمت کا چوتھائی حصہ اور منتخب چیز اور نشیطہ اور فضول ہے، اور تیرا فیصلہ فیصلہ

اس شعر میں ”مربع“ سے مالِ غنیمت کا چوتھائی حصہ ”صفی“ سے وہ چیز جسکو رئیس پسند کر کے اپنے لیے انتخاب کرے، ”نشیطہ“ سے وہ مال جو جنگ سے پہلے شرکاء جنگ کے ہاتھ میں پڑ جائے، اور ”فضول“ سے وہ مال جو تقسیم سے بچ جائے مراد ہے،

اسلام آیا تو مسلمانوں کو سب سے پہلے مالِ غنیمت جنگ بدر میں حاصل ہوا اور انھوں نے اس کی تقسیم کا طریقہ معلوم کرنا چاہا، چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے،

یسألونک عن الانفال

قل الانفال لله والرسول

دے پیغمبر مسلمان سپاہی تم سے مالِ غنیمت کا حکم دریافت کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ مالِ غنیمت تو اللہ اور رسول کا ہے،

اس کے بعد اس کی تقسیم کا طریقہ بیان فرمایا،

واعلموا انما غنمتم من شئ فان

لله خمسہ وللرسول ولذی القربی

اور جان رکھو کہ جو چیز تم (لڑائی میں) لوٹ کر لاؤ

اس کا پانچواں حصہ خدا کا اور رسول کا اور رسول کے

والیتامی والمساکین وابن السبیل، قرابتداروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مساکین کا

اسی طریقہ کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت کا پانچواں حصہ لیتے تھے اور
تذکرہ بالا اشخاص پر تقسیم فرمادیتے تھے چنانچہ آپ نے خود فرمادیا،

لیس لی من مغانکم الا الخمس تمہارے مالِ غنیمت میں سے میرے لیے عمر بن الخطاب

والخمس مردود علیکم حصہ ہزارویہ حصہ بیستین لوگوں کو دیا گیا جاتا ہے،

اور یہ حصہ خود ان لوگوں کو اس لیے دیا گیا تھا کہ مالِ غنیمت کا بڑا حصہ صحابہ

نامہ کیلئے مخصوص کر دیا ہے

"فی" یعنی اس مالِ غنیمت کے متعلق جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہو فرمایا،

ما اثناء علی رسولہ من جو مال، اللہ اپنے رسول کو ان اشیاء کے لوگوں کے

اہل القریٰ فلیہ وللرسول نعت میں لوگوں سے تو وہ اللہ کا حق ہے اور رسول کا

ولذی القربی والیتامی اور رسول کے قرابتداروں کا اور یتیموں کا اور

والمساکین وابن السبیل کیلئے محتاجوں کا اور بے نوشہ، مسافروں کا (یہ حکم،

میکون دولة بین الاعنیام اس سے دیا گیا، کہ جو لوگ تم میں مالدار ہیں یہ مال

منکم ان ہی، میں چلتا پھر تازہ رہے

اس کے بعد فرمایا،

للفترۃ المهاجریں الذین وہ مال جو بے زرے نعت میں ہاتھ لگا ہر مہاجر اور خود لوگوں کے

انخرجوا من ديارهم محتاج ہمارے میں کا (بھی حق) ہے جو اپنے گھر اور

واموالهم یتبغون فضلا مال سے بے دخل کر دیے گئے (اور اب وہ) خدا کے

من الله ورضوانا وینصرون الله فضل اور اسکی، خوشنودی کی طلبگاری میں ملے ہیں

ورسوله اولئك هم الصادقون
 والذین فتوع الدار والامیان
 من قبلهم یحییون من ماجراهم
 ولا یجدون فی صدورهم
 حایة ما اوتوا ویوثرون
 علی انفسهم ولو کان بهم
 خصاصة ومن سوق
 شه نفسہ فاولئک هم المفلحون
 والذین جاء وامن بعدهم
 یقولون ربنا اغفر لنا
 ولاخواننا الذین سبقونا
 بالامیان ولا تجعل فی قلوبنا
 غلا للذین آمنوا ربنا
 انک رؤوف رحیم

اور خدا اور اس کے رسول کی مدد کو کھڑے ہو جاتے ہیں
 یہی تو ہے (مسلمان) ہیں اور (ان وہ مال جو
 بے لڑے ہاتھ آیا ہے) ان کا (بھی حق ہے) کہ (مہاجرین
 نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی اور وہ) ان سے پہلے
 مدینہ میں رہتے اور اسلام میں داخل ہو چکے ہیں جو
 ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں اس سے محبت
 کرنے لگتے ہیں اور مالِ غنیمت میں سے (مہاجرین
 کو جو کچھ بھی ہے) دیا جائے اس کی وجہ سے یہ اپنے
 دل میں (اسکی) کوئی طلب نہیں پاتے اور اپنے
 اوپر تنگی ہی کیوں نہ ہو (مہاجرین بھائیوں کو) اپنے
 سے مقدم رکھتے ہیں اور (بخل تو سب ہی کی طبیعت نہیں
 ہوتا ہے مگر جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے صاف دکھا
 جائے تو ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے اور ان (جو
 بے لڑے ہاتھ آیا ہے) ان کا (بھی حق ہے) کہ (مہاجرین
 اولین کے بعد ہجرت کر کے آئے) کہ یہ بھی اگلے
 مسلمانوں کے غیر خواہ ہیں اور (دعا میں مانگا کرتے
 ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار ہمارے اور (نیز) ہمارے
 (ان مہاجرین و انصار) بھائیوں کے گناہ معاف کرے
 جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں ان کی طرف سے

ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کینہ نہ آنے پائے اسے

ہماری پروردگار تو بڑا شہت رکھنے والا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کیے ان میں اپنے قول و فعل سے احکام قرآنی کی

تشریح فرمائی ہے چنانچہ ان میں خداوند تعالیٰ نے بعض غزوات کا ذکر قرآن مجید میں

کیا ہے اور بعض غزوات کی نسبت خاموشی اختیار کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر

سراپا روانہ کیے وہ سب کے سب احکام قرآنی کے مطابق تھیں

خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن غزوات کا حال بیان کیا ہے ان کی تفصیل یہ ہے

(۱) غزوة بدر اس کا ذکر سورہ انفال کی اس آیت میں آیا ہے

لما اخرجناك ربك من بيوتك

مبايعتكم وان من يقام من المؤمنين

لقد هون

جس طرح تیرے پروردگار نے تجھ کو تیرے گھر سے

حق کے ساتھ نکالا اور بیشک مسلمانوں میں سے

ایک گروہ راضی نہ تھا،

اور آل عمران کی اس آیت میں بھی اس کا ذکر ہے

ولقد نصركم الله ببدر

وانتم اذلة

اور بیشک مدد کی اللہ نے تمہاری بدر میں اعلا تک

تم ذلیل (مکڑور) تھے،

(۲) غزوة احد سورہ آل عمران میں اس کا ذکر اس آیت سے شروع ہوا ہے

ولا تقنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون

ان كنتم مو منين

اور نہ سست ہو اور نہ غم کھاؤ، اگر تم ایمان رکھتے ہو

تو تمہیں بند یعنی غالب ہو،

(۳) غزوة حمراء الاسد سورہ آل عمران کی اس آیت میں اس کا ذکر آیا ہے

الدين استجابوا لله والرسول من

جن لوگوں نے خدا اور رسول کے لیے قبول کیا بعد ان کے

بعد ما اصابهم الفتح،

کہ پہنچے اُن کو زخم،

(۴) غزوة بدر الاخریٰ قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے،

لذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقاتلوا حسبنا الله ونعم الوكيل فاقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم،

وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ بیشک تمہارے لیے

آدمی جمع ہوئے ہیں تو تم لوگ ان سے ڈرو پس

زیادہ کیا اس نے اُن کے ایمان کو اور اُنھوں نے

کہا کہ خدا ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کا پیمانہ

ہے، تو وہ پلٹے تھے اُن کی نعمت اور فضل کے ساتھ، لیکن ان کو

برائی اور اُنھوں نے خدا کی خوشنودی کی پیروی کی اور ہمت

بے نقص والایم

(۵) غزوة بنو النضیر، قرآن مجید نے سورہ احقر کی اس آیت میں اس کا ذکر کیا ہے،

هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول المحسنة

(۶) غزوة احزاب، قرآن مجید نے غزوة احزاب کی اس آیت میں اس کا ذکر کیا ہے،

يا ايها الذين آمنوا اذروا نعمته الله عليكم اذا جاءكم جنود فارسلنا عليهم رحمة وحبونا ذالكم تروها،

اے مسلمانو! اپنے اوپر نیک کے اس احسان کو یاد کرو

جس وقت اُمین تمہارے اوپر فوجیں تو ہم نے بھیجا

اُن کے اوپر ہوا کہ اور ان فوجوں کو کہ نہ دیکھا تھا

تم نے اُن کو،

(۷) غزوة بنو قریظہ، اسی سورہ کی اس آیت میں اس کا بھی ذکر ہے،

انزل الذین ظاہر وہم
من اهل الكتاب من صياصيمهم
وقذف في قلوبهم الرعب فزيغوا
قتلون وتامرون فزريقا
واورثكم ارضهم ودميائهم
واموالهم وارضنا لم تطوها وكان الله
على كل شئ قديرا،
اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی خدانے انکو
ان کے قلموں سے اتارا اور ان کے دلوں میں
رعب ڈالا، ایک گروہ کو تم لوگ قتل اور دوسرے
گروہ کو قید کرتے ہو اور وارث کیا تم کو ان کی زمین کا
اور ان کے گھون کا، اور ان کے مالوں کا اور ان میں سے
جسکو تم نے با مال نہیں کیا تھا، اور خدا ہر چیز پر
قادر ہے

(۸) غزوة حدیبیہ، سورہ فتح کی اس آیت میں اس کا ذکر ہے،

ان الذین میا یعونک انما
میا یعون اللہ ید اللہ فوق
ایدہم الخ،
بیشک جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ صرف
خدا سے بیعت کرتے ہیں خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں
کے اوپر ہے

(۹) غزوة خیبر، خدانے اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے،

ولقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ
میا یعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبکم
فانزل السکینة علیہم واتاهم فتحا قریبا
ومن انہم کمشیرة یأخذونہا وكان اللہ
عزیزا حکیما الخ،
خدا مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ وہ تجھ سے بیعت
کرتے تھے درخت کے نیچے تو خدانے جانا اس چیز کو جو
ان کے دہن میں تھا تو اتاری ان کے اوپر تسکین اور
ان کو دی نزدیک کی فتح اور بہت سا مال غنیمت
کہیں گے وہ اس کو اور اشد غالب حکمت والا ہے

(۱۰) فتح مکہ، ان آیتوں میں اس کی طرف اشارہ ہے،

اور تم میں سے جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور
 لڑائی کی برابر نہیں ہڑے لوگ ان لوگوں سے درجہ میں
 بڑے ہیں جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور
 لڑائی کی لیکن ہر ایک سے اللہ نے اچھا وصل کیا،
 جو وقت خدا کی مدد آئی اور کہ فتح ہوا،

لا میتوی منکم من الفق من
 قبل الفتح وقتل اولئک
 اعظم درجۃ من الذین
 الفقوا من بعد وقتلوا کلا وعد اللہ الخ
 اذا جاء نصر اللہ والفتح،

(۱۱) غزوة حنین قرآن مجید نے اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے،

بیشک خدا نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد کی
 (بالخصوص) حنین کے دن جو وقت ناز ہوا تم کو اپنی
 کثرت پر لیکن اس نے تم کو فالگہ پہنچایا اور تمہارے
 اوپر زمین باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی تنگ
 ہو گئی پھر تم بھاگ گئے پیٹھ پھیر کر پھرتا ہی خدا نے
 اپنی لشکر اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور تمہاری
 ایسی فوجیں کہ نہیں دیکھا تم نے ان کو اور خدا
 کیا کفار کو اور کافر دن کی یہی سزا ہے،

لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ
 ویوم حنین اذا عجمتکم کثرتم
 فلم تغن عنکم ثنیاً وضاقت علیکم
 الارض بما رحبت ثم ولینکم
 مدبرین ثم انزل اللہ سکینۃ
 علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل
 جنودالم تر وہا و عذب الذین
 کفروا وذلک جزاء الکافرین

(۱۲) غزوة تبوک، غزوة عشرہ بھی اسی کا نام ہے، اور سورہ توبہ میں اس کے

بہت سے واقعات کی تفصیل مذکور ہے، اور غزوات میں سب سے زیادہ مطول بیان
 قرآن مجید میں اسی غزوة کا ہے، چنانچہ اس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے،
 یا ایہا الذین آمنوا اما لکم اذا قیل لکم
 انفروا فی سبیل اللہ انما قلتم
 اے مسلمانو! یہ کیا بات ہے کہ جب تم سے یہ کہا جاتا
 ہے کہ خدا کی راہ میں کوچ کرو تو تم زمین میں بوجھل

الی الارض ارضیتیم بالحیوة الدنیا
من الاحسرة فامتاع الحیوة الدنیا
فی الآخرة الاقلیل
ہو جائے ہو کیا تم نے آخرت کے بدلے میں دنیوی
زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ تو نہیں ہے زندگی دنیوی
کا فائدہ آخرت میں مگر ٹھوڑا۔

تقریباً اخیر سورہ تک اسی کا ذکر ہے

یہ تمام غزوات قرآن مجید کے مذکورہ بالا اصول یعنی مافعت ظلم حفاظت دعوت اسلام
اور مصالحت کرنے والوں کے ساتھ میلان مصالحت کے مطابق واقع ہوئے اور آپ کی
زندگی کے آخری زمانہ تک تمام جزیرہ عرب آپ کے زیر اقتدار آ گیا،

نظام منزلی

قرآن مجید نے نظام منزلی کی جو تفصیل کی ہے اس کے متعلق جو احکام نافذ
کیے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے

نکاح

قرآن مجید نے نکاح کو جس اہمیت کے ساتھ شروع کیا ہے اس کا اندازہ اس کے
ہو سکتا ہے کہ اس نے عقد نکاح کا نام یہ مستحکم قول و قرار رکھا ہے
واخذن منکم مینا فان علیظا
اور بی بیان تم سے بچا قول لے چکی ہیں

اور خداوند تعالیٰ نے لوگوں پر اپنا یہ احسان جتایا ہے کہ اس نے میان بی بی
کے درمیان الفت و محبت قائم کی

ومن آیاتہ ان خلقکم من انفسکم
ازواجاً لتکونوا لہما وجعل
اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے
تھارے لیے تمہاری ہی جنس کی بی بی بیان پید کی

ببینکم مودۃ ورحمة ان فی ذلک
 آیات لقوم یفکر ون
 تاکرم کو دان کی طرف رغبت کرنے سے راحت
 اور تم (میان بی بی امین پیار اور اخلاص پیدا کیا
 جو لوگ سوچ سمجھ کو کام میں لاتے ہیں ان کے لیے

ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں

اور میان بی بی امین سے ہر ایک کو دوسرے کا لباس فرار دیا ہے

مَنْ لَبَسَ لَكُمْ وَانْتَمَّ لِبَاسِ تَهَنَّ عورتیں تمہارا لباس پہن اور تم ان کا

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ تم ان سے سکون حاصل کرتے ہو اور وہ تم سے
 سکون حاصل کرتی ہیں چنانچہ بعینہ یہی لفظ خدا نے ایک اور موقع پر استعمال فرمایا ہے
 جعل لکم اللیل لباساً
 خدا نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا

یعنی یہ کہ تم رات میں سکون حاصل کرنے ہو

حدیث میں بھی نکاح اور اضافہ تعداد امت کی خاص طور پر سخت تر غریب مگنی ہے

چنانچہ حدیث میں آیا ہے

تزوجوا اتنا سلوا فی مباحہ نکاح کرو نسل بڑھاؤ کیونکہ میں تمہارے ذریعہ

بکم الامم یوم القیامۃ سے قیامت کے دن اور امتوں پر فخر کروں گا

قرآن مجید نے نکاح کی ترغیب اس آیت میں دی ہے

وانکحوا الایامی منکم والصلحین من اور اپنی بیوہ عورتوں کے نکاح کرو اور اپنے غلاموں

عبادکم واما انکم ان یکونوا فقراء اور لونڈیوں میں سے ان کے جو نیک بخت ہوں اگر

یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ یہ لوگ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی

کروں گا اور اللہ گناہوں والوں کو تھکے کرے

واسع علیم

اہل عرب کے بیان بی بیوں کی تعداد تسعین نہ تھی اس لیے بعض لوگ بسا اوقات
دس دس عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے، اس بنا پر قرآن مجید نے اس کی ایک
متوسط تعداد مقرر کر دی اور ان لوگوں کو متعدد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی
اجازت دی جو اپنی عورتوں کے بارے میں نا انصافی سے مامون ہیں چنانچہ
خداوند تعالیٰ نے فرمایا،

فَاَنْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنِي وَتَمَلَّتْ وَاَرْبَعٌ مِّنْ خَفْتُمْ
اَلَا تَعْدِلُوْا فَاَوْحَدًا وَاَوْمًا
مَلَّكَتْ اِمِيًّا نَكَمَ ذَاكَ اَدْنٰى
اَلَا تَعْدِلُوْا،

تو اپنی مرضی کے مطابق دو دو تین تین اور چار چار
عورتوں سے نکاح کر لو پھر اگر تم کو اس بات کا اندیشہ
ہو کہ (کئی بی بیوں میں) برابری (کے ساتھ برتاؤ)
نہ کر سکو گے تو اس صورت میں (ایک ہی بی بی
کرنا، یا جو (نوٹھی) تمہارے قبضے میں ہو) اسی پر
قناعت کرنا، نا انصافانہ برتاؤ سے بچنے کے لیے

یہ تدبیر زیادہ تر قرین مصلحت ہے،

تعدد عورتوں کے نکاح کی اجازت حسب ذیل مصاحیح پر منی ہے،

(۱) انسان کی طبی ضرورت جسکی نسبت تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ بسا اوقات

فطرت انسانی ایک عورت پر قناعت نہیں کرتی،

(۲) تکثیر نسل،

لیکن اس اجازت کیلئے یہ لازمی شرط ہے کہ تعدد بی بیوں میں غیر منصفانہ

برتاؤ کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ شارع کی نگاہ میں یہ خرابی ان دونوں مصلحتوں سے زیادہ

اہمیت رکھتی ہے اس کے ساتھ تعدد و نکاح ان بنیادی احکام میں داخل نہیں ہے،

جو شارع اسلام کی نگاہ میں لازمی ہیں بلکہ وہ ایک مباح فعل ہے، اور ایک شخص کو حدود اللہ سے تجاوز نہ کرنے کی صورت میں اس کے کرنے یا نہ کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے، قرآن مجید نے مسلمانوں پر چند عورتوں کے نکاح کو حرام قرار دیا ہے اور یہ عورتیں وہ ہیں جن کے ساتھ وہ قرابت یا رضاعت یا مصاہرت کے تعلقات رکھتے ہیں

وَلَا تَنْكُحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ
وَلَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ الْأُمَّهَاتُ قَدْ سَلَفَ
أِنَّهَ كَانَ فَاخِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ
سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَدَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَ
بَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ
الَّتِي فِي بُحُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُمُوهُنَّ فَإِن لَمْ
تَكُونُوا أَدْخَلْتُمُوهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ عَلَيْكُمْ
الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ وَإِن
تَجَمَعُوا مِنْ أُمَّاتٍ قَدْ سَلَفَ

اور جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپوں نے
نکاح کیا ہو تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرو مگر جو چھوچکا
(سو ہو چکا) یہ بڑی بیجا بی اور غضب کی بات
تھی اور بہت ہی برا دستور تھا (مسلمانوں) تمہاری
مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور
تمہاری چھوچھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری
اور بھانجیاں اور تمہاری (رضاعی) مائیں جنہوں نے
تم کو دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شیر کی بہنیں اور
تمہاری ساسیں تم پر حرام ہیں اور جن بی بیوں کے
ساتھ تم صحبت داری کر چکے ہو ان کی گیلر لڑکیاں
جو اکثر، تمہارے گودوں میں پرورش پاتی ہیں
(تم پر حرام ہیں) لیکن اگر ان بی بیوں کے ساتھ
صحبت داری نہ کی ہو تو گیلر لڑکیوں کے ساتھ
نکاح کرنے سے تم پر کچھ گناہ نہیں اور تمہاری
ہوئیں یعنی تمہارے (اپنے) صلبی بیٹوں کی

ان الله كان عفواً رحيماً
والمحصنات من النساء الا ما ملكت
اياكم كتاب الله عليكم

لی بیان (بھی تم پر حرام ہیں) اور دو بہنوں کا ایک
ساتھ بونکاح میں رکھنا (بھی تم پر حرام ہے) اگر جو
ہو چکا (سو ہو چکا) بیشک اللہ معاف کرنے والا
نہر بان ہے اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں (جو دو) ^{نکے}
قید (نکاح) میں ہوں (مردہ) جو کافروں کی لڑائی
میں قید ہو کر (مخاصے قبضے میں آئی ہوں) یہ خدا
کا حکم تحریری ہے (جو تم پر لازم کیا جاتا ہے)

اور حدیث میں ایک عورت کے ساتھ اس کی بھوپھی اور خالہ کو نکاح میں رکھنا
ممنوع قرار دیا گیا، اور جن عورتوں کے ساتھ نسبی تعلقات کی بنا پر نکاح حرام ہے
ان کے ساتھ رضاعی تعلقات سے بھی نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا،
قرآن مجید نے مسلمان مرد یا مسلمان عورت کا نکاح مشرک عورت اور مشرک مرد
سے حرام کیا، چنانچہ خداوند تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے

اور مسلمانوں! مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں
ان سے نکاح نہ کرو اور مشرک کریموں کی عہدت کسی ہی
تم کو بھلی (کیونکہ نہ) لگے اس سے مسلمان بونڈی
بہتر اور مشرک مرد جب تک ایمان نہ لے آئیں اپنی عورتیں
انکے نکاح میں نہ دو تم کو کیسا ہی بھلا (کیونکہ نہ) لگا اس سے
مسلمان غلام بہتر ہے مشرک (مرد) زین (تو لوگوں کو دروغ
کیطرت ملتا ہے) میں اور اللہ بہشت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے

وَلَا تَنْكحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا
وَلَا مَلَائِمَةً مِّن مَّنْخِرٍ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَن عَجَبْتُمْ وَا تَنكحُوا الْمُشْرِكِينَ
حَتَّىٰ يُوْمِنُوا وَلَعَبَدٌ مِّنْ خَيْرٍ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَن عَجَبْتُمْ وَا تَنكحُوا
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بَآذَانٍ

اور اہل کتاب کی عورتوں کو اس آیت کے ذریعہ سے حلال کیا،

والمحصنت من الذین اوتوا الكتاب
من قبلکم اذا اتیتن من
اجورهن محصنین غیر مسالحن
ولا متخذی اخدان

اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے
ان میں کی (بھی) بیاہتالی بیان (تھائے) لیے
حلال ہیں بشرطیکہ ان کے مہران کے حوالے کرو (اور)

تھارا (ادوہ) ان کو) قید نکاح میں لانے کا ہو
کہ کلمہ کھلا بدکاری کرنا اور نہ چوری چھپے آشنا بنانیکا

اور پاکدامن عورت کا نکاح بدکار مرد کے ساتھ یا پاکدامن مرد کا نکاح بدکار

عورت کے ساتھ حرام کیا،

الزانی لا ینکح الا ذانیة او
مشرکة والزانیة لا ینکحها
الا زان او مشرک وحریم
ذالک علی المؤمنین

یہ بدکار مرد (تو اپنی رغبت سے) بدکار عورت یا حرام
عورت ہی سے نکاح کرے گا اور یہ بدکار عورت
(بھی غالباً اپنا ہی جیسا ڈھونڈے گی اور اس کو)
بدکار یا مشرک کے سوا کوئی نکاح میں نہیں لائے گا،

اور مسلمانوں پر تو ایسے تعلقات حرام ہیں

جو لوگ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کیلئے

نوٹ ہی کے ساتھ نکاح کرنا جائز قرار دیا اور فرمایا،

ومن لم ینظر منکم طولا ان
ینکح المحصنت المؤمنات فمن ما
ملکت ایما منکم من فتیتکم
المؤمنات والله اعلم بما ینکم

اور تم میں سے جسکو مسلمان بی بیوں سے نکاح کرنے کا
مقدور نہ ہو تو خیر، نوٹ بیان (ہی سہی) جو دکافروں کی
لڑائی میں تم مسلمانوں کے قبضے میں آجائیں بشرطیکہ
ایمان رکھتی ہوں اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے

بعضہ من بعض فانکھو ہن
 باذن اہلہن و آتواہن
 اجورہن بالمعروف و محصنت
 عنیر ما لغات ولا متخذات
 اعدان

د آدم زاہ ہونے کے اعتبار سے ہم ایک سرے کے
 بجنس ہو پس لونڈیوں کے مالکوں کے اذن سے
 ان کے ساتھ نکاح کرنا اور دستور کے مطابق
 ان کے مہر ان کے حوالے کر دو مگر شرط یہ ہے کہ قید
 (نکاح) میں لائی جائیں (اور نہ تو تم سے
 بازاری عورتوں کا سا تعلق رکھنا جاستی ہوں اور
 نہ خانگیوں کا سا)

حدیث میں عقد نکاح کے لیے بعض قیدیں اور لگائی گئی ہیں اور قرآن مجید نے
 مرد پر یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ مہر عورت کے حوالے کر دے

ان کے علاوہ (سب عورتیں) تمہارے لیے حلال
 ہیں بشرطیکہ شہوت رانی کے لیے نہیں بلکہ قید
 (نکاح) میں لانے کے لیے مال (یعنی مہر) کے
 بدلے (نکاح کرنا) چاہو پھر جن عورتوں سے تم نے
 (صحبت) اٹھایا ہو تو ان سے جو مہر ٹھہرا تھا ان کے
 حوالے کر دو اور ٹھہرائے پیچھے مہر کے کم و بیش کرنے
 آپس میں راضی ہو جاؤ تو تم پر اس میں کچھ لگنا نہیں
 اور بیشک اللہ (سب کے حال سے) واقف ہے
 (اور سب کام اہلکرت (و تدبیر) سے کرتا ہے)

واحل لکم ما وراعد لکم
 ان تلبنوا بما سواکم محصنین
 عنیر ما لغین فاستمتعتم
 بہ منہن فالتواہن اجورہن
 فریضۃ ولا جناح علیکم
 فیما تراضیتن بہ من بعد
 العریضۃ ان اللہ کان علیما
 حکیم

قرآن مجید نے عورت کے مقابلہ میں مرد کا جو درجہ قرار دیا وہ یہ ہے،

ولهن مثل الذي عليهن
بالمعروف وللرجال
عليهن درجة،

الرجال فوامون على النساء بما فضل الله
لبعضهم على بعض وبما انفقوا
من اموالهم فالصالحات
قانتات حافظات للغيب
بما حمد الله والتي تحافظون
نفسا من فطو من واهجر ومن
في المضاجع واضربوهن
فان اظعنكم فلا تنفوا
عليهن سبيلا ان الله كان
عليا كبيرا،

وان امرؤ خافت من بعلمها
فتوزا او اعراضا فلا جناح
عليهما ان يصلحا بينهما صلحا

اور جیسے (مردوں کا) حق عورتوں پر ویسے ہی
دستور کے مطابق عورتوں کا (حق مردوں پر) ہے
ہاں مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے،
مرد عورتوں کے سردھرے ہیں (اس کے دو سبب
ہیں ایک ایہ کہ آدیوں میں اللہ نے بعض یعنی
مردوں کو بعض (یعنی عورتوں) پر برتری دی ہے
اور دوسرا سبب یہ کہ مردوں نے (عورتوں پر)
اپنا مال خرچ کیا ہے تو جو نیک (بی بیان) ہیں
مردوں کا کہنا مانتی ہیں (اور اخذ کی عنایت سے
ان کے) مٹھی پیچھے (ہر ایک چیز کی) حفاظت کھتی
ہیں اور تم کو جن بی بیوں کے جھگڑے کا اندیشہ ہو
تو (پہلی دفعہ) ان کو سمجھا دو پھر ان کے ساتھ نرم سہمی
موقوف کرو، اور اس پر بھی نہ مانتی تو ان کے سامنے
مار پیٹ سے پیش آؤ پھر (تمہاری) بات ماننے
لگیں تو تم بھی ان پر (ناحق کے) پہلو نہ ڈھونڈھتے
پھر (کیونکہ اللہ) سب پر غالب اور بڑا ذریعہ رحمت ہے
اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی
یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو (سیان بی بی) دونوں
(میں کسی) پر کچھ گناہ نہیں کہ: اصلاح کی کوئی بات

والصلح خیر و احضرت الانفس
 التمه وان تحسنوا وقتقوا فان الله
 كان بما تعملون خبيراً
 ولن تستطيعوا ان تعدلوا
 بين النساء ولو حرصتم
 فلا تميلوا كل الميل فتذروها
 كالمعلقة وان تصلحوا وقتقوا
 فان الله كان عفواً رحيماً

ٹھہرا کر، اسپین صلح کر لین اور صلح (بہر حال) بہتر
 اور اٹھوڑا بہت، بخل تو سب کی طبیعت میں ہوتا ہے
 اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرو اور
 سخت گیری سے بچے رہو تو خدا تمہاری ان نیک
 کاموں سے باخبر ہے اور تم اپنی طرف سے بہتیرا
 چاہو لیکن یہ تو تم سے نہ ہو سکے گا کہ (کئی کئی)
 بی بیوں میں (پوری پوری) برابری کر سکو تو بالکل
 (ایک ہی کی طرف) مت جھک پڑو کہ دوسرے کو
 (اس طرح) چھوڑ بیٹھو گویا (ادھر میں) لٹک ہی ہو
 اور اگر آپس میں (مساقت اور) ایک دوسرے پر
 زیادتی کرنے سے بچے رہو تو اللہ تمہیں الامران سے

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اگرچہ جنسوں میں مرد اور عورت کے
 درمیان مساوات کی بنیاد قائم کی ہے تاہم گھر کا سردار مرد ہی کو بنایا ہے اور حسن معاشرت
 کا بہ کثرت حکم دیا ہے اسی طرح احادیث میں بھی مردوں کو حسن معاشرت کا بہ کثرت حکم
 دیا گیا ہے

طلاق

خداوند تعالیٰ نے نظام اجتماع یعنی نکاح کی طرح نظام افتراق یعنی طلاق کو
 بھی مشروع کیا لیکن طلاق کو بالکل آزادانہ اور خود مختارانہ چیز نہیں بنایا بلکہ عقد نکاح
 کے گرد ایسی چار دیواریاں قائم کر دیں جو اس کو وقتی تاثرات سے محفوظ رکھ سکیں چنانچہ

ان حدوں کی تفصیل یہ ہے

(۱) خداوند تعالیٰ نے انسان کے احساسِ نفرت کو جو افتراق کا سبب ہے

مشکوٰۃ قرار دیا اور فرمایا،

اور نبی بیون کے ساتھ حسن سلوک سے رہو سہو اور

وَقَا شَرَوْهِن بِالْمَعْرِوْفَانِ

تم کو کسی وجہ سے (وہ ناپسند ہونے کو جب نہیں کہ

کرتھتموہن فعسی ان تکرھوا

تم کو ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت سی خیر

شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا

(دوبرکت دے)

کثیرا

اور اس حدیث کے بھی یہی معنی ہیں

کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے ناچاتی

لا یفرک موہن موہنہ ان

نہ رکھے، اگر اس کا ایک خلق اس کو ناپسند ہوگا

کرہ منھا خلقا رضی منھا آخذ

تو اس کا دوسرا خلق پسند آئے گا،

اسی طرح عورت کو بھی طلبِ صلح کی ترغیب دی

اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی

وان امراتہ خافت من بعلھا

یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو (میان بی بی) دونوں

فتوازاوا عرضا فلا جناح

(میں کسی) پر کچھ گناہ نہیں کہ اصلاح کی کوئی

علیھما ان یصلحا بینھما صلحا

بات بٹھرا کر، آپس میں صلح کر لیں اور صلح (بہر حال)

والصلح خیر

بہتر ہے

(۲) جو وقت باہم ناچاتی کا اندیشہ ہو مخیر یعنی بیچ ماننے کا حکم دیا، چنانچہ مسلمانوں کو

مخاطب کر کے فرمایا،

وان خفتن شقاق بینہما فاعثوا
 حکما من اہلہ وحکما من اہلہما
 ان یریدا اصلاحا ینفق اللہ بینہما
 ان اللہ کان علیہا خبیرا

اور اگر تم کو میان بی بی میں کھٹ پٹ کا اندیشہ ہو تو
 ایک بیچ مرد کے کہنے میں سے مقرر کرو اور ایک بیچ
 عورت کے کہنے میں سے اگر بیچوں کا (دولی) ارادہ
 (بیان بی بی میں) اصلاح کرانے کا ہو گا تو اللہ
 (ان کے سمجھانے بھانے سے) دونوں میں ^{نفت} ^{نفت}
 کرے گا بیشک اللہ (سب کی) ارادوں سے
 واقف (اور) خبردار ہے

یہ خطاب تمام مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کا نفاذ ان کا قائم مقام یعنی
 ان کا حاکم کرے گا،

(۳) متذکرہ بالا احکام کے نفاذ کے بعد اگر طلاق کے سوا کوئی دوسرا چارہ کار
 نہ ہو تو طلاق ابتداً عدت یعنی عورت کی اس پاکی کے زمانے میں جس میں مرد نے
 اس سے مقاربت نہ کی ہو دینی چاہیے

یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن
 لعدتھن واحصوا العدة واتقوا اللہ
 ربکم

اے پیغمبر (مسلمانوں سے کہو کہ) جب تم اپنی بیویوں
 کو طلاق دینی چاہو تو ان کو ان کی عدت کے شروع
 میں طلاق دو اور (طلاق کے بعد ہی سے) عدت

گنے لگو اور اللہ سے بوجھار پڑو گا جو ڈرتے رہو

حضرت عبداللہ بن عمر نے قرآن مجید کے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو رسول اللہ
 نے اس کو ناپسند فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بی بی کو واپس لے لیں اور جب طلاق
 دینی چاہیں تو حکم قرآنی کے مطابق دین

(۴) یہ حکم دیا کہ عدت کے پورے زمانہ میں عورت کسرا ل ہی میں قیام کرے
کیونکہ جب تک اس سے کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہو جو اس کے نکال دینے کا سبب ہو
وہ بدستور بی بی باقی رہے گی،

ولا تخرجن من منی تمسن
ولا یخرجن الا ان یاتین بفاضة
سبینه وقتك حد ودا الله ومن
یتعد حد ودا الله فتلظلم
نفسه لا تدری لعل الله یحدث
بعد ذلك امرا،

(عدت میں) ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور
وہ (خود بھی) نہ نکلیں مگر یہ کہ حکم کھلا (کوئی بیوی
کا کام) کر بیٹھیں تو ان کو نکال دینے کا مضائقہ
نہیں) اور یہ اللہ کی (باندھی ہوئی) حد میں ہیں،
اور جس شخص نے اللہ کی (باندھی ہوئی) حدوں سے
قدم باہر رکھا تو اس نے (آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا،
اے شخص جو بی بی کو طلاق دیتا ہو تو نہیں جانتا)
شاید اللہ طلاق کے بعد (طلب کی کوئی موت پیدا کرے)

اخیر کے اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو کسرا ل میں قیام کا حکم کیوں

دیا گیا ہے؟

(۵) عدت کے گزرنے کے بعد شوہر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ عورت کو دس لیلے
یا اس کو عملاً چھوڑے، لیکن دونوں حالتوں میں گواہوں کی ضرورت ہے جو دونوں کیلئے
گواہی دینا

فاذا بلغن اجلهن فامسکوھن
بمعدوت او فارقوھن
بمعروف واشھدوا ذوی عدل

پھر جب عورتیں اپنی عدت کو پوری کرنے پر آئیں تو
(باتو رجوع کر کے) سیدھی طرح ان کو (اپنی زوجیت)
میں رکھے جو یا سیدھی طرح ان کو رخصت کر دے اور

منکم و اقبل الشهادۃ لہ

(جو کچھ بھی کرو، اپنے لوگوں میں دو ستر آدھون

کو گواہ کرو اور (گوہو) گواہی کی ضرورت آئے تو

اعد کا پاس کر کے ٹھیک ٹھیک گواہی دینا،

لیکن جب تک عدت کا زمانہ باقی ہے شوہر کو عورت کے واپس لینے کا زیادہ سختی

قرار دیا،

اور ان کے شوہر ان کو اچھی طرح رکھنا چاہیں تو وہ

وہو لھن حق بر دھن فی ذلک

اس اثنا میں ان کو (ابنی زوجیت میں) واپس

ان ارادوا اصلاحا،

لینے کے زیادہ حقدار ہیں،

(۶) مختلف عورتوں کو مختلف عدتوں کے گزارنے کا حکم دیا، یعنی حائضہ عورت

کی عدت کا زمانہ تین حیض کے آنے تک مقرر کیا،

اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو تین

والمطلقات یترین بانفسھن

حیضوں کے آنے تک روک رکھیں،

ثلاثۃ فترۃ

اور آئسہ (وہ عمر عورتیں جن کا حیض اقتضائے سن سے بند ہو گیا ہو) اور غیر حائضہ

(یعنی وہ عورتیں جن کو اب تک حیض نہیں آیا ہے) کی عدت کا زمانہ تین ماہ قرار دیا،

اور (سلمانو،) (تھاری مطلقہ) بی بیوں میں سے

واللای بیسن من المیض من نساکم

جن کو دس سال کی وجہ سے حیض کے آنے

ان ارتبتم عدتھن ثلاثۃ اشھار

کی امید نہیں رہی اگر تم کو شہہ ہو تو ان کی عدت

واللای لی حیضن

(حیض سے نہیں بلکہ دنوں کے حساب سے) تین مہینے

اور (علی بن القیس) جن عورتوں کو حیض کے آنے کی نوبت

اور حاملہ عورتوں کی عدت کا زمانہ وضع حمل قرار دیا،

دا اولات الاحمال اجلهن ان حیضون اور درہین (حاملہ عورتیں) سو ان کی عدت

حاملہ ان کے بچے جننے تک

اور جن عورتوں کے ساتھ ان کے شوہروں نے مفاربت نہیں کی ہے ان کو

عدت سے مستثنیٰ کر دیا،

مسلمانوں جب تم مسلمان عورتوں کو اپنے نکاح میں

اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل

لاؤ پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو

ان تمسوهن فبدأ لکم علیہن من عدتہا

تو عدت (میں بٹھانے کا) تم کو ان پر کوئی (حق)

تعدت و تھا

نہیں کہ لگو عدت کی (ان سے) گنتی پوری کرانے،

اور زمانہ عدت میں مرد کو عورت کے ساتھ رفیق و ملاطفت کا حکم دیا،

مطلقہ عورتوں کو (عدت کے لیے) اپنے مقدمہ مطابق

اسکنوهن من حیث مسکنکم من وجہکم

وہیں رکھو جہاں تم خود رہو اور ان پر سختی کرنے کیلئے

ولا تضاروهن لتضیقوا علیہن

ان کو ایذا نہ دو، اور اگر حاملہ ہوں تو بچہ جننے تک

وان کن اولات حمل فانفقوا علیہن

ان کا خرچ اٹھانے رہو پھر (بچہ جننے تک) اگر وہ

حتى یضعن حملهن فان ارضعن لکم

(بچے کو) تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کو انکی

فاتن من اجورھن و ائمتروا بیینکم

دودھ پلائی دو اور آپس کی صلاح سے دستور کے

مبعرون وان تعاسرتم فسترضع

مطابق (اجرت وغیرہ کا) ٹھہرا کر لو اور آپس میں کشمکش

لدا حصری لینیق ذوسعة من

کرو گے تو (مرد کو کوئی) اور (عورت میسر آجائے گی اور وہ)

سعدہ من قدر علیہ رزقہ

اس کے لیے (بچے کو) دودھ پلا دے گی جسکو گننا میں

فلینیق مما آتاه الله لا یكلف الله

فما الاثما اثما يجعل الله لعبد

عسیرا

(طلاق ۱)

اسکو چاہیے کہ وہ اپنی گفتار کے مطابق خراب کرے اور جسکی

آمدنی نہیں تھی ہو وہ جتنا خزانہ اسکو دیا ہو اسی کو موافق خرچ کرے

خزانے سب کو جتنا منہ کھا ہو اس سے بڑھ کر کسی کو تکلیف دینی

نہیں چاہتا اور گھبرائے کی بات نہیں، خدانگلی کے بعد صلہ

بیت (موسیٰ) دیکھا

(۷) یہ حکم دیا کہ جس عورت کو طلاق دی جائے اس کے ساتھ آنا سلوک کر دینا

چاہیے جو اس کے لیے موجب نسیکین ہو، اور جس عورت کی مہر مستعین نہ ہو اور اسکو مقاربت

سے پہلے طلاق دیدی جائے اس کے لیے اس حق کو فرض قرار دیا،

لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم

تموهن واتقوا لهن من ریحۃ

ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی

المقتر قدرہ متاعا بالمعروف

حقا علی المحسنین،

اگر تم نے عورتوں کو طلاق نہ لگایا ہو اور نہ ان کا مہر

ٹھہرایا ہو اور اس سے پہلے ان کو طلاق دیدو تو انکو

تم پر کوئی گناہ نہیں ہاں ایسی عورتوں کے ساتھ چکھ

سلوک کر دو مقدور اسے پر اپنی حیثیت کے مطابق

اسلوک کرنا لازم ہے، اور بے مقدور پر اپنی حیثیت کے

مطابق (اور اسلوک جو چکھ بھی ہو) دستور کے مطابق

جن کا شیوہ احسان کرنے کا ہو ان پر ایسی عورتوں کا

بھی ایک طرح کا حق ہے

اس کے بعد اس کا ذکر ایک عام لفظ میں کیا،

والمطلقات متاعاً بالمعروف

حقا علی المتقین،

اور جن عورتوں کو طلاق دی جائے انکے ساتھ (مہر کے علاوہ بھی)

دستور کے مطابق (جوڑے وغیرہ سے کچھ) سلوک کرنا سبک

کہ پرہیزگاروں پر انکا یہ بھی ایک طرح کا حق ہے

اور جن عورتوں کو قبل از مقاربت طلاق دی جائے ان کی نسبت فرمایا،
 فنعون من وسرھون سراحا
 جمیلا،
 تو (ایسی صورت میں) ان کو کچھ دے دلا کر خوش سلوی
 کے ساتھ رخصت کر دو،

لیکن جن عورتوں کا ہر متعین کر دیا گیا ہے اگر ان کو قبل از مقاربت طلاق دیدیا
 تو ان کے لیے نصف مہر کا ادا کرنا ضروری قرار دیا،

اور اگر مقاربت سے پہلے عورتوں کو طلاق دیدو اور انکا
 ہر مہر ایک ہو تو جو کچھ تم نے ٹھہرایا تھا اس کا آدھا
 (دینا آئے گا) اگر یہ کہ (عورتیں) چھوڑ ٹھہریں یا (مرد)
 جسکے ہاتھ میں عقد نکاح (کا جوڑے رکھنا یا توڑنا)
 ہے وہ (اپنا حق) چھوڑے (یعنی پورا مہر دینے پر
 رضی ہو) اور (اپنا حق) چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری سے
 زیادہ گریب ہے اور آپس کی بڑائی کو مستحلو جو
 (کچھ بھی تم) کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے،
 وان طلقتھن من قبل ان یتوھن
 وقد نرضتم لھن نرضیۃ فضعت
 ما نرضتم الا ان یعفون او یعفو
 الذی سیدۃ عقدۃ النکاح وان
 تعفو اقرب للتقوی ولا تنسوا فضل
 بیئکم ان اللہ بما تعملون بصیر،

(۸) اگر مرد عورت کو کچھ دے چکا ہے تو اس کو اس کے واپس لینے کی ممانعت فرمائی،
 اور اگر عطا اللہ وہ ایک بی بی کو بدل کر اس کی جگہ
 دوسری بی بی کرنے کا ہو تو گو تم نے پہلی بی بی کو
 پھر سال دیا ہوتا ہم اس میں سے کچھ بھی
 (واپس) نہ لینا کیا (تجاری غیرت جائز دیکھتی ہو کہ
 کس قسم کا ہتان لگا کر اور صریح بیجا بات کر کے
 وان اردتم استبدال زوج مکان
 زوج رأتیم احدھن قطارا
 فلا تاخذوا منہ شیئا اناخذوا
 بہتانا واثامہمینا وکیفنا اناخذونہ
 وقد فضی بعضکم لبعض وخذوا منکم

میتا قافلہ،

اپنا دیا ہوا اس سے واپس لیتے ہو اور دیا ہوا

کیسے (واپس) لیلو گے حالانکہ تم ایک دوسرے کے

ساتھ صحبت کر چکے ہو اور بی بیان نکاح کے

وقت مہر و نفقہ وغیرہ کا، تم سے بجا قول لکھی ہیں

لیکن جب میان بی بی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو

عورت سے کچھ مال لینے کی اجازت دی

ولا یجل لکم ان تاخذوا مما آتیتم من

شئاً الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ

فان خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا

جناح علیہما فیما افتدت بہ

تلك حدود اللہ فلا تعتدوها

ومن تعد حدود اللہ فاولئك

ھم الظالمون

اور جو تم ان کو دیکھتے ہو اس میں سے تم کو کچھ (بھی)

واپس لینا جائز نہیں مگر یہ کہ میان بی بی (اس بات کا)

خوف ہو کہ خدا نے (میان بی بی کے سلوک کی) جو

حدیں ٹھہرا دی ہیں ان پر قائم نہیں رہ سکیں گے

تو اس صورت میں کہ تم لوگوں کو اس بات کا خوف

ہو کہ میان بی بی اللہ کی (باندھی ہوئی) حدود پر

قائم نہیں رہ سکیں گے اور عورت (اپنا بیچا پھر لینے کے

عوض) کچھ دے تو اس میں دونوں پر کچھ گناہ نہیں

یہ اللہ کی (باندھی ہوئی) حدیں ہیں تو ان سے

آگے مت بڑھو اور جو اللہ کی (باندھی ہوئی) حدوں سے

آگے بڑھ جائیں تو یہی لوگ برسرناحق ہیں

(۹) طلاق کے تجربہ کی حدود و بار قرار دی

الطلاق مرتان فاما کبیر وہ

الطلاق (جس کے بعد رجوع بھی ہو سکتا ہے تو وہی)

اوتسیرج با حسان

طلاقین ہن جو (دود فدر کر کے دی جائیں) پھر دود

طلاق کے بعد یا تو (دستور کے مطابق) زوجیت ہن

رکھتا ہے یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دینا،

لیکن جب تیسری یا رطلاق دیدی تو وہ عورت اسپر بالکل حرام ہو گئی اور اس کے

بعد میان بی بی ہن سے ہر ایک کو اپنا شریک زندگی تلاش کرنا چاہیے،

فان طلقھا فلا یحل لہ من بعد اب اگر عورت کو تیسری بار رطلاق دیدی تو اس کے

حتی تنکے زوجا غیرا بعد جب تک عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے

اس کے لیے حلال نہیں (ہو سکتی)

لیکن جب بی بی دوسرے شوہر کا تجربہ کر چکے تو اس کے بعد پہلا شوہر دوسری بار

اس سے نکاح کر سکتا ہے

ہن اگر دوسرا شوہر ہم بستر ہو کر، اسکو طلاق دیدے

فان طلقھا فلا جناح علیہما ان

تو دونوں (میان بی بی) پر کچھ گناہ نہیں کہ (پھر)

میتراجعا ان ظنا ان یقیما حد و اللہ

ایک دوسری کی طرف رجوع کر لیں بشرطیکہ دونوں کو

ذتلک حد و اللہ بینہما لقی و یقولن

توقع ہو کہ اللہ کی (باندھی ہوئی) حدوں پر قائم رہ سکیں گے

اور یہ اللہ کی (باندھی ہوئی) حدیں ہن جن کو ان لوگوں

کے لیے بیان فرماتا ہے جو مصاحیح خانہ داری کو سمجھتے ہن

امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک

میں تین طلاقین ایک ہی طلاق شمار کی جاتی تھیں اور یہ (دو اللہ اعلم) اس بنا پر تھا کہ

اگر شوہر کو یہ اجازت دیدی جائے کہ وہ ایک ہی بار میں اپنی بی بی کو اپنے اوپر بالکل مختتم

طور پر حرام کر لے تو اس سے وہ فوائد و خصوصیات بالکل معدوم ہو جائیں گی جو قرآن مجید کی ان آیتوں سے نکلتی ہیں جن میں دوبارہ کی طلاق میں رجعت کی اجازت ہے اور بری بار کی طلاق میں عورت بالکل حرام گردی گئی ہے۔

(۱۰) قرآن مجید نے علمدگی کی اور چند صورتوں کا جو زمانہ جاہلیت میں طلاق سمجھی

جاتی تھیں ذکر کیا ہے اور ان کا ایک نظام قائم کر دیا ہے۔

(۱۱) ان میں پہلی صورت املا کی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ شوہر یہ قسم کھائے کہ

وہ اپنی بی بی سے مقاربت نہ کرے گا، چنانچہ اس کے متعلق خداوند تعالیٰ نے فرمایا:

لذین یؤثون من نساءکم تر بص

ان کو چار مہینے کی ہملت ہو پھر اس مدت میں

اگر رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر طلاق

کی ٹھان لین تو بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے۔

اس آیت کی ترتیب نظام سے ظاہر ہوتا ہے کہ شارع نے شوہر کے لیے ایک ایسی

انتہائی مدت مقرر فرمادی ہے جس کے گزرنے سے پہلے وہ اپنی قسم کی حفاظت کر سکتا ہے

لیکن اگر اس مدت میں رجوع کر لے تو خدا اس کو قسم کے مواخذہ سے جیسا کہ اس سے

پہلے کی آیت سے ثابت ہوتا ہے بری کر دیگا،

ولا تجعوا للہ عرضة لایم انکم

اور خدا کو یعنی اس کے نام کو لوگوں کے ساتھ ہلکے

ان تبسوا و انتقوا و تصلحوا

کرنے اور پرہیزگاری رکھنے اور لوگوں میں ملاپ

کرنے کا مانع (دو زاحم) نہ ٹھہراؤ اور اللہ سنتا اور

لا یواخذکم اللہ باللغو فی

جاننا ہر تمہاری قسموں میں جو تمہیں ایمان پر قائم سے

ایمانکم و لکن ین اخذکم بما کسبت

قلوبکم و اللہ غفور رحیم

کچھ سواخذہ کرتا نہیں لیکن ان قسموں پر تم سے دفر

سواخذہ کر لگا جو تمہارے دلی ارادہ سے ہوں اور اللہ

بخشنے والا بردبار ہے

(۲۱) دوسری صورت ظہار کی ہے یعنی اہل عرب کے نزدیک عورت کے حرام

کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ شوہر اپنی بی بی کو یہ کہہ اپنے اہل حرام کر لیتا تھا کہ تو میرے
مان کی مچھ کے مثل ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی

(اے پیغمبر) اللہ نے اس عورت (خولہ بنت ثعلبہ)

کی بات سن لی جو اپنے شوہر (اوس بن صامت)

کے بارے میں تم سے جھگڑاتی اور خدا سے فریاد کرتی

تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا بیشک

اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، (مسلمانو! جو لوگ

تم میں سے اپنی بی بیوں کے ساتھ ظہار کر چکے ہیں

وہ کچھ ان کی مائیں (توہین) نہیں ان کی مائیں

تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنابہ (مگر) ان بی بیوں کی

مان کہہ بیٹھنے سے انہوں نے ایک بیوہ اور چھوٹی بات

کسی اور بیشک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے

اور جو لوگ اپنی بی بیوں سے ظہار کرتے ہیں پھر لوگوں

وہی (کام) کرنا چاہتے ہیں جسکو کہہ چکے ہیں کہ نہیں کرینگے

تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے (مرد کو ایک غلام

قد سمع اللہ قول الی تجادلک

فی زوجہا و تشکی الی اللہ و اللہ

سمیع تعاورمنا ان اللہ سمیع بصیر

الذین یظاہرون منکم من

نساءکم ما من امہتم ان امہتم

الا الی ولدکم انہم لیقونون منکم

من القول و زورا و ان اللہ

لعفو غفور و الذین یظاہرون

من نساءکم ثم یعودون لیس

قالوا فتحریر رقبة من قبل

ان یتما ساذ لکم تو عظون بہ

واللہ بما لعملون خبیر فمن لم یجد

فصیام شہرین متتابعین

من قبل ان يتأمنوا من لم يستطع
فاطعاً مستعين مسكيناً ذلك لتؤمنوا

بِالله ورسوله

(مجادلہ ع ۱۱)

آدا کرنا (چاہیے مسلمانوں! تم کو یہ نصیحت کی جاتی ہے
تاکہ اس پر کاربند رہو) اور جو کچھ بھی تم کر کے ہو اللہ کو
اس کی (سب) خبر ہو پھر جسکو غلام میسر نہ تو ایک
دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے (مرد) لگاتار
دو مہینے کے روزے (رکھے) اور جس سے یہ نہ ہو سکے
وہ ساٹھ سکینون کو کھانا کھلا دے یہ (حکم) اس لیے
دیا جاتا ہے کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر
(پورا پورا) ایمان لے آؤ،

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ خسریت نے طلاق کا جو نظام قائم کیا ہے وہ ایک ایسا
بہترین نظام ہے کہ اگر اس کی پابندی کی جائے تو اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے کیونکہ
سیان بی بی کے اختلاف کی بنا پر اگر سخت ناگواری کی صورت پیدا ہو جائے تو اس نظام
کے نئے شوہر کیلئے بی بی کے ساتھ رہنا لازمی نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ علیحدگی کا
معاہدہ بھی ایسا آسان نہیں کہ بغیر ضمانت و کفالت کے طے ہو جائے،

اگر عورت کا شوہر مر جائے تو شارع نے اس پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اس کا سوگ

کرے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

والذین یتوفون منکم ویذرون

ازواجاً یتربصن بانفسھن اربعۃ

اشھار عشر افاذا بلغن اجلھن

غلا جناح علیکم فیما فعلن

اور تم میں جو لوگ مر جائیں اور بی بیوں چھوڑ دیں تو

(موتوں کو چاہیے کہ) چار مہینے لو روتی دن اپنے

شہینوں کے رکھیں پھر جب اپنی (حیات کی) مدت پوری

کر لیں تو جائز طور پر جو کچھ اپنے حق میں کریں اس کا

فی الفہن بالمعروف والہدایا
 اور شانِ بیت پر کچھ الزام نہیں اور تم لوگ جو کچھ
 (بھی) کہتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہو

اور اس کا یہ حق قرار دیا کہ وہ اگر چاہے تو مسلسل میں ایک سال تک قیام
 کر سکتی ہے اور اس حالت میں اس کے مصارف شوہر کے ترکہ سے ادا کیے جائیں گے،

والذین یبقون منکم ویذرون
 اور جو لوگ تم میں سے مرجائیں اور بی بیان چھوڑ دین
 اذواجاً وصیۃ لازواجھم متاعاً
 تو اپنی بی بیوں کے حق میں ایک برس تک کے سلوک
 الاحوال من اخراج فان خرجن
 (یعنی نان و نفقے اور گھر سے) نہ نکالنے کی وصیت
 فلا جناح علیکم فی ما فعلن
 کر میں پھر اگر عورتیں (از خود گھر سے) نکل کھڑی
 فی الفہن من معروف
 ہوں تو جائز باتوں میں سے جو کچھ اپنے حق میں
 واللہ عزیز حکیم
 کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں اور اللہ زبردست
 (اور) حکمت والا ہے

بھڑے سے عورتوں کے فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں
 ہے کیونکہ پہلی آیت میں عورت کے فرض کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں اس کے
 حق کا ذکر ہے

اور ایسی عورتوں کے ساتھ کھلم کھلا نکاح کی بات چیت کرنے کی ممانعت کی
 البتہ کنایتہ و تعریضاً اس کی اجازت دی

ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ
 اور اگر تم کسی بات کی آڑ میں (ان عورتوں کو نکاح کا
 من خطبة النساء او اکنتم فی انفسکم
 پیغام دیا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اس میں
 علما اللہ انکم ستترکونہن ولکن لا
 (بھی) تم پر کچھ گناہ نہیں! اللہ کو معلوم ہے کہ تم کو

تواعدوهن سرا الا ان تعتولوا
 قولا معروفا ولا تعزموا عقدة
 النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله
 واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم
 فاخذروه واعلموا ان الله غفور
 حلیم

دان عورتوں سے نکاح کر لینے کا خیال آئیگا۔
 (سومضائق کی بات نہیں اگر ان سے نکاح کا
 ٹھراؤ تو چپکے سے بھی نہ کرنا ہاں جائز طور پر بات
 کہہ کر رو تو کچھ حرج کی بات نہیں اور جب تک
 میعاد مقرر (یعنی عدت) اختتام کو نہ پہنچنے لے
 تھا نکاح کی بات کہی نہ کر بیٹھنا اور جانے رہو کہ
 جو کچھ تمہارے حسی میں ہر شد اسکو جانتا ہے تو

یہ ساری باتیں اور یہ بھی

قرآن مجید نے مطلقہ مان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے لڑکے کو دودھ پلانے

والوالدات یرضعن اولادھن
 حولین کاملین لمن اراد ان یتیم
 الرضاعة وعلی المولود له رزقهن
 وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس
 الا وسعها لا تضار والدة بولدها
 ولا مولود له بولده وعلی الوارث
 مثل ذلك فان اراد افضالا عن
 تراض منہما و تشاور فلا جناح
 علیہما وان اردتہما ان تسترضعوا
 اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم
 ما آتیتم بالمعروف والتقوا الله

اور جو شخص (بی بی کو طلاق دیے بیچھے اپنی اولاد کو
 پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو اس کی خاطر
 بائین اپنی اولاد کو پورے دو برس دودھ پلانیوں
 جس کا وہ بچہ ہے (یعنی باپ) اسپر دستوں کے
 مطابق ماؤن کا کھانا کپڑا دینا لازم ہے (مان و نفقہ
 کے ٹھہر دین) کسی کو تکلیف نہ دی جائیگی (مروہین تک
 کہ اس کی گنجائش ہو مان کا اس کے بچہ کی وجہ سے
 نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ اس کو جس کا بچہ ہو
 (یعنی باپ کو) اسکے بچہ کی وجہ سے کسی طرح کا
 نقصان پہنچایا جائے) اور دودھ پلانے کا
 مان و نفقہ جیسا اہل باپ پر ویسا اس کے (ارشاد)

واعلموا ان الله جال علمون بصيرا

بچہ کو وقت سے پہلے ان باپ (دونوں اپنی مرضی
 وصلاح سے (دودھ) پھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ
 نہیں اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی دایسے (دودھ
 پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ
 جو تم نے دوسروں کے مطابق (ان کو) دینا کیا تھا اس کے
 حوالے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے ہو کہ
 جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے

نظام منزلی کے سلسلے میں قرآن مجید میں اور چند چیزیں مذکور ہیں

(۱) ایک تو یتیموں کی سرپرستی وصلاح کے احکام، چنانچہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا

اور اسے پیغمبر لوگ (تم سے یتیموں کے بارے میں
 دریافت کرنے ہیں) تو ان کو سمجھا دو کہ جس میں ان
 (یتیموں) کی بستر ہے (ہو وہی) بستر ہو اور اگر ان سے
 بل چل کر رہو تو وہ (تخلہ سے بھائی ہیں) کوئی جو نہیں

وایبئو نك عن الیتامی قتل

اصلاح لهم خیر وان تمنا لظروهم

فاخوانکم

اور فرمایا،

اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو اور مال طیب کے
 بدلے مال حرام نہ لو اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر
 خورد برد نہ کرو، کیونکہ یہ (بہت ہی) بڑا گناہ ہے

وآتوا الیتامی اموالهم ولا تبتدلو

الخبثیت با لطیب ولا تاكلوا اموالهم

الی اموالکم انہ کان ہو با کبیرا

اور فرمایا،

اور یتیموں کو دنیا کے (کاروبار میں لگائے ہو یہاں تک

وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح

فان آنتم فہم رشتہ افاد فموا
 الیہم اموالہم ولا تا کلوا ما اسرافا
 و بدار ان یکبروا و من کان غنیا
 فلیتعف و من کان فقیراً فلیا کل
 بالمعروف فاذا دفعتم الیہم
 اموالہم فامتہدوا علیہم
 و کفی باللہ حییا

کہ نکاح (کی عمر) کو پہنچین اسوقت اگر ان میں عیلاہیت
 دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کرو اور ایسا نہ کرنا
 کہ ان کے بڑے ہونے کے اذیت سے فضول خرچی
 کر کے جلدی جلدی ان کا مال کھا رہی (ڈالو اور جو
 (دن) سر پرست) با مقدر ہو اسے (مال) تمیم کے
 اپنے اوپر خرچ کرنے سے بچا رہنا چاہیے اور جو جائز
 ہو وہ دستور کے مطابق (بقدر ضرورت) کھالے و
 مضائقہ نہیں) پھر جب ان کے مال ان کے حوالے
 کرنے لگو تو (لوگوں کو) ان کے مال کے لینے کا
 گواہ کر لو ورنہ حساب لینے کو (تو حقیقت میں) اللہ جس پر

اسکے بعد فرمایا،

و یغش الذین لو ترو (من خلفہم
 ذریۃ ضعفا عفا فوا علیہم فلیتقوا اللہ
 ولیقولوا لواقع لا صدید ان الذین
 یا کلون اموال الیتامی ظلماً
 انما یا کلون فی بطونہم منا را
 ویصلون سعیرا

اور وارثان حقدار کو ڈرنا چاہیے کہ اگر (خود) اپنے
 (مے) پیچھے اور ضعیف چھوڑ جائیں تو ان کے
 حال پر ان کو دیکھا جائے (تس) نہ آتا تو چاہیے
 کہ (غریبوں کے ساتھ سختی کرنے میں) اللہ سے ڈریں
 اور ان سے (سیدھی طرح بات کریں جو لوگ ناحق
 (ناروا) تمہوں کے مال خورد برد کرنے میں وہ اپنے
 پیٹ میں بس انگارے بھرنے میں اور غمگین
 (مے) پیچھے (دوزخ میں) پڑیں گے

اور یہ یتیموں کے متعلق جو احکام دیے ان کے سلسلے میں فرمایا،

وان تقوموا للیتامی بالقسط اور (خاص کر) یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف

کو ملحوظ رکھو

(۲۶) دوسری وصیت چنانچہ ارشاد ہوا،

کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت (مسلمانوں!) تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے

ساتھ موت آجود ہو (اور) وہ کچھ مال چھوڑنے والا

ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے وہی طور پر

وصیت (کرمے) جو خدا سے ڈرتے ہیں ان پر

ان کے اپنوں کا یہ ایک حق ہے پھر جو وصیت کے لئے

بیچھے اسے کچھ کا کچھ کر دے تو اس کا گناہ ان ہی گون پر

ہے جو وصیت کو بدلیں بیشک اللہ سب کی انشا

اور سب کچھ جانتا ہے اور جسکو وصیت کرنے والے کی

طرف سے کسی خاص شخص کی طرفاری یا کسی کی

حق تلفی کا اندیشہ ہوا اور وہ وارثوں میں سے

کرامے (تو ایسی صورت میں وصیت کے بدلے کا) اسپر

کچھ گناہ نہیں بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے،

اور حدیث میں بھی اسی مفہوم کی تائید کی گئی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

ما حق امری مسلم لبشی یرید ایک مسلمان کا جسکے پاس کچھ مال ہو اور وہ اس کی

ان یوصی فیہ یرید لیلۃ الاوصیۃ وصیت کرنی چاہتا ہو صرف یہ فرض ہے کہ وہ رات

مکتوبہ عندہ

بسر کرے تو اس کی وصیت اُس کے پاس لکھی ہوئی

موجود رہنی چاہیے

(۳) قیسرے آداب استیذان یعنی کسی کے گھر آنے کے طریقے چنانچہ

خداوند تعالیٰ نے فرمایا،

یا ایہا الذین آمنوا لا تداخلوا بیوتنا غیر

بجو نکم حتی تستأذنوا وقلتموا

علیٰ اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم

تذکرون فان لم تجدوا

فیہما احدا فلا تداخلوہا

حتی یرذن لکم وان قیل لکم

ارجعوا فارجعوا ذلکم

واللہ بما تعملون علیم لیس علیکم

جناح ان تداخلوا بیوتنا غیر

مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ بعلم

ما تبدون وما تمکون،

مسلمانوں! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں

گھر والوں سے پوچھو اور ان سے سلام علیک کے بعد

نہ جایا کر ڈیو تھارو حق میں بہتر ہے یہ حکم تم کو اس غرض

سے دیا گیا ہے کہ جب ایسا موقع ہو تو تم اس گھر میں

رکھو پھر اگر تم کو معلوم ہو کہ گھر میں کوئی آدمی موجود نہیں

تو جب تک تمہیں (خاص) اجازت نہ ہو ان میں

نہ جاؤ اور اگر گھر میں کوئی ہو اور تم سے کہا جائے

کہ (اس وقت موقع نہیں) لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ،

یہ (لوٹ آنا) تمہارے لیے زیادہ صفائی کی بات

ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اُس کو جانتا ہے

غیر آباد مکانوں میں جنہیں تمہارا سبب ہو ان میں

(بے اجازت) چلے جانے سے تم پر (کچھ) گناہ

نہیں اور جو کچھ تم علانیہ کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے

ہو اللہ (سب) جانتا ہے،

اور فرمایا،

يا ايها الذين آمنوا ايستأذنكم
الذين ملكت ايمانكم والذين لم
يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من
قبل صلاة الفجر وحين تضعون
ثيابكم من الظهيرة ومن بعد
صلاة العشاء ثلاث عورات لكم
ليس عليكم ولا عليهم جناح
بعدهن، طوافون عليكم بعضكم
على بعض كذلك يبين الله لكم
آياته والله عليم حكيم

مسلمانوں! تمہارے ہاتھ کے مال (یعنی نوڈھی غلام،
اور تم میں سے جو (حد) بلوغ کو نہیں پہنچے، تین
دفعوں میں (تمہارے پاس آنے کی) تم سے اجازت
لے لیا کرو (ایک تو) نماز صبح سے پہلے اور (دوسرا)
جب تم دوپہر کو (سونے کے لیے معمول کے مطابق
کپڑے اتار دیا کرتے ہو اور) تیسرے نماز عشاء کے بعد
(یہ) تین دفعہ تمہارے پردے کے وقت ہیں،
ان (اوقات) کے سوا نہ (تو بے اذن آنے دینے
میں) تم پر کچھ گناہ اور نہ (بے اذن چلے آنے میں،
ان پر) کچھ گناہ کیونکہ وہ اکثر تمہارے پاس آتے
جاتے رہتے ہیں (اور) تم میں سے بعض کو (یعنی نوڈھی
غلاموں کو) بعض (یعنی تمہارے) پاس آنے جانے
کی ضرورت لگی ہی رہتی ہے، (تو بار بار) اذن مانگو، میں
تم کو بڑی تکلیف ہوگی، یوں اسد اپنے احکام تم سے
کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ جانور و اہلکرت لائے

اور فرمایا،

فاذا دخلتم بيوت فافسحوا على
انفسكم تخية من عند الله مباركة
طيبة

تو جب گھر دن میں جانے لگو تو اپنے (لوگوں) کو سلام
کر لیا کرو، (سلام ایک) دعائے خیر ہے جو تم مسلمانوں کی
خدا کی طرف سے (تعلیم کی گئی ہے) برکت والی عمدہ،

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا شانہائے مبارکہ کی نسبت خصوصیت کے ساتھ فرمایا،

مسلمانو! پیغمبروں کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر یہ کہ تم کو کھانے کے لیے (آنے کی) اجازت دیجائے تو اس صورت میں ایسا وقت تاک کر جاؤ کہ تم کو کھانے کے تیار ہونے کا انتظار نہ کرنا پڑے مگر جب تم کو بلایا جائے تو دعین وقت پر جاؤ اور جب کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں نہ لگ جاؤ اس سے پیغمبر کو ایذا ہوتی تھی اور وہ تمہارا لحاظ کرتے تھے اور اللہ

یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یرذن لکم الی طعناہ و غیر ناظرین اناہ و لکن اذا دعیتم فادخلوا انما اذا طعمتم فامنشروا ولا مستانسنین الحدیث ان ذلکم کان یرذی النبی فیتخی منکم والله لا یتخی من الحق

توحق بات کے کہنے میں (کسی کا کلمہ) لحاظ کرتا نہیں

(۴) چوتھے آدابِ حجابِ حسینی پردہ کے طریقے پردے کی دو قسمیں ہیں ایک

تو وہ جو عورت کے لباس اسبابِ آرائش اور مرد کی طرف اس کے دیکھنے اور اسکی طرف مرد کے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے دوسرے وہ جو عورت کے گھر سے نکلنے اور کاروبار میں مرد کے ساتھ شریک ہونے سے متعلق ہے ان دونوں قسموں میں سے پہلی صورت کے متعلق خداوند تعالیٰ نے فرمایا،

اور (اے پیغمبر) مسلمان عورتوں سے کہو کہ (وہ بھی) اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کوں اور اپنی زینت (کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دین مگر جو اس میں سے (چار و ناچار) کھلا رہتا ہے (تو اس کا ظاہر ہونے دنیا مضائقے کی بات نہیں)

وقتل للہد منات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا لایبدین زینتہن الا ما ظہر منها ویضربن بجمہن علی حیویہن ولا یدین زینتہن

اور اپنے سینوں پر دو پٹون کے بجل مارے رہیں
 اور اپنی زینت (کے مقامات) کو کسی پر ظاہر ہونے
 دین گرا اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے خاندان
 کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر
 یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر
 یا اپنی (یعنی میل جول کی) عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے
 مال (یعنی نوٹھی علاموں) پر یا (گھر کے لگے ہوئے
 ایسے خدمتوں پر کہ مرد (توہین) مگر عورتوں سے کچھ،
 غرض (مطلب) نہیں رکھتے (جیسے خواجہ سرا باطبع
 پھوس) یا لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی بات،
 سے آگاہ نہیں اور اچلنے میں اپنے پانوں ایسے
 زور سے نہ کھین کہ (لوگوں کو) ان کے اندرونی زیور
 کی خبر ہو اور مسلمانو! تم سب اللہ کی جناب میں
 توبہ کرو تاکہ تم (آخر کار) فلاح پاؤ،

اور فرمایا،

اے پیغمبر! اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے
 کہو کہ اپنی چادر کے گونگھٹ نکال لیا کریں اس سے
 غالباً یہ (الگ) پہچان پڑیں گی (کہ نیک بخت ہیں،
 اور کوئی چھیرے لگا نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے،

الا لبعولتھن او آباؤھن او آباء
 بعولتھن او ابناؤھن او ابناء بعولتھن
 او احنواؤھن او بنی احنواؤھن
 او بنی احنواؤھن او نسائھن او ما
 ملکت ایماؤھن او التالعیین عنید
 اولی الاربابۃ من الرجال
 او الطفل الذین لم یظہروا
 علی عورات النساء ولا یضربن
 بارجلھن لیعام ما یخفین من
 زینتھن وتربوا الی اللہ جمیعاً
 ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون،

یا ایہا النبی قتل لا زواجک
 وبتک و نساء المؤمنین یدنین
 علیھن من جلابیھن ذلک ادنی ان
 یعرفن فلا ین ذین وکان اللہ غفوراً رحیماً

اور فرمایا،

اور بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی امید باقی نہیں
 رہی، اگر اپنے کپڑے اچاد وغیرہ، اتار رکھیں تو
 اس میں ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ ان کو اپنا
 بناؤ دکھانا منظور نہ ہو۔ (اگر اس کی بھی) احتیاط
 رکھیں تو ان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ (سب کی)

والقواعد من النساء اللاتی
 لا یوجرن نکاحاً فلیس علیہن جناح
 ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات
 بزینة وان یتعففن خیر لہن
 واللہ سمیع علیم،

سنا اور (سب کچھ) جانتا ہے

دوسری صورت کے متعلق ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا،

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اگلے زمانہ چاہتے

بناؤ سنگار نہ دکھاؤ،

وفترن فی بیوتکن ولا یترجن بفسح

الجاہلیة الاولی،

اور ان کے بارے میں ارشاد ہوا،

اور جب پیغمبر کی بی بیوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے
 کے آڑے مانگو اس سے تمہارے دل (ان کی طرف)
 خوب پاک (صاف) رہیں گے اور اسی طرح، انکے
 دل بھی، اور تم کو شایان نہیں کہ رسول خدا کو ایذا
 اور نہ یہ بات شایان ہے، کہ ان کے بعد کبھی انکی
 بی بیوں سے نکاح کرو خدا کے نزدیک یہ بڑی

واذا سألتموهن متاعاً فاسئلهن
 من وراء حجاب ذلكم اطهر
 لقلوبکم وقلوبہن وما کان
 لکم ان تذر رسول اللہ ولا ان
 تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابداً
 ان ذلكم کان عند اللہ عظیماً،

(بجاء بات ہے)

نظام وراثت

اصول قرابت کے موافق اہل عرب کے بیان وراثت کا عام رواج تھا، اور اس اصول کے مطابق میت کا وارث اس کا سب سے قریبی قرابت دار یعنی بیٹا ہوتا تھا جو اس کی مدد کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ وراثت صرف مردوں یعنی بیٹوں تک محدود تھی، کیونکہ یہی لوگ تلوار اٹھاتے تھے اور خاندانی شرف کی حفاظت کرتے تھے، لڑکوں کے ہوتے ہوئے ان کے علاوہ اور کسی کو ترکہ سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، لڑکے کا قائم مقام صرف میت کا باپ ہو سکتا تھا جو اس کے بعد میت کا سب سے قریبی قرابت دار تھا، پھر باپ کے بعد بھائی اور بھائی کے بعد چچا و ہم جرا،

اسلام آیا تو اس نے بھی اسی اصول کو قائم رکھا، لیکن چونکہ وہ ایک ایسی امت اسلامیہ پیدا کرنا چاہتا تھا جس کے افراد ایک مضبوط رشتے میں مربوط ہو جائیں اس لیے اس نے اس اصول کی بنیاد اسلام اور ہجرت پر قائم کی، چنانچہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،

ان الذین آمنوا وھاجرنا	جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور
وجاءنا باموالھم	اس کے رستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کئے اور
وانفسھم فی سبیل اللہ والذین	جن لوگوں نے (ہما جوین کو) جگہ دی اور ان کی
ادوا وضروا اولیاء بعض	مدد کی یہی لوگ ہیں ایک کے وارث ایک اور جو لوگ
اولیاء بعض والذین	ایمان تو لے آئے اور ہجرت نہیں کی تو تم مسلمانوں کو
آمنوا ولم یھاجرنا و مالکم	ان کی وراثت سے کچھ تعلق نہیں، بیان تک کہ ہجرت

کر کے تم میں (نہ) آئین ایمان اگر دین کے بارے میں
 تم سے طالب مدد ہوں تو تم کو ان کی مدد کرنی لازم
 ہے مگر اس قوم کے مقابلہ میں نہیں کہ تم میں اور نہیں
 (صلح کا عہد و پیمانہ) ہو اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ
 انکو دیکھ رہا ہے اور کافر ایک کے وارث ایک اور کو
 ایک دوسرے کی میراث لینے دو، اگر ایسا نہ کر دو گے
 تو ملک میں شورش مہل جائے گی اور بڑا فساد ہو گا
 اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور
 اللہ کے رستے میں جہاد بھی کیے اور جن لوگوں نے
 (مہاجرین کو) جگہ دی اور ان کی (مدد کی یہی
 بچے مسلمان ہیں ان کے لیے (گناہوں کی) معافی
 ہے اور عزت (و آبرو) کی روزی اور جو لوگ بعد کو
 ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور تم مسلمانوں کے
 ساتھ ہو کر جہاد بھی کیے تو وہ تمہیں میں داخل ہیں

اور اس قانون کے رو سے مہاجر اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لائے
 یا ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی وراثت کا تعلق منقطع ہو گیا،

اس کے بعد یہ وراثت اقرب فالاقرب کے اصول کے مطابق معتد کی

چنانچہ ارشاد ہوا،

اور رشتہ دار اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے

داد لوالا رحام بعضهم اولی بعض

من ولا یتھم شی حتی ھیأ جردوا
 وان استنصروکم فی الدین فعلیکم
 النصرا لا علی قوم بینکم و بینھم
 میثاق ولا بما عملون بصیر
 والذین کفروا بعضھم اولیاء
 بعض الا تفعلوں تکن فتنۃ فی الارض
 وفساد کبیر والذین آمنوا
 وھاجرنا وجاهدنا فی
 سبیل اللہ والذین اؤوا وفضلوا
 اولئک هم المؤمنون حفتا
 لھم مغفرۃ ورزق کریم
 والذین آمنوا من بعدنا جردوا
 وجاهدنا معکم فاولئک منکم

کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں بیشک اللہ ہر چیز
سے واقف ہے

فی کتب اللہ ان اللہ کان بكل شی
علم

اور رشتہ دار کتاب اللہ کے رو سے تمام مسلمانوں
اور مہاجرین سے بڑھ کر ایک کے حقدار ایک ہیں
مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہو
تو وہ بات دوسری ہے یہی حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے

والاولی الارحام بعضهم اولى
بعض فی کتب اللہ من المؤمنین
والمہاجرین الا ان تفضلوا الی ادبائکم
معدوناً کان ذلک فی الکتاب مطوراً

اور فرمایا،

مرد اور جو (ترک) مان باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر
تو ہم نے ہر ایک (مرنے والے کی میراث) کے
حقدار ٹھہرا دیے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ
تمہارا عہد و پیمانہ ہو (بطور خود) ان کا حصہ
ان کو بھی دیدو ہر چیز خدا کے سامنے ہے

ولکل جعلنا موالی ہما ترک الوالدان
والاقربین والذین عقدت ایمانکم
فانوہم نصیبہم ان اللہ کان علی
کل شی شہیداً

اس آیت کی رو سے میت کا ترکہ اس کی اولاد کے بعد اس کے سب سے قریبی
رشتہ داروں یعنی باپ، مان، اقربا اور ان لوگوں کو ملتا تھا جن سے رشتہ داری کا
عقد و پیمانہ کیا گیا تھا، اور اس عقد و پیمانہ کی صورت یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں ایک
شخص کسی دوسرے آدمی سے رشتہ داری کا معاہدہ اس شرط پر کرتا تھا کہ دونوں باہم
ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اسلام نے
بھی اسکو قائم رکھا اور اصطلاح میں اسی کو اولاد الموالات کہتے ہیں

اس کے بعد جاہلیت کا وہ اصول توڑ دیا جس کے رو سے ترکے صرف مرد کو

لے تھے چنانچہ فرمایا،

للرجال نصيب مما ترك الوالدان
والاقربون وللنساء نصيب مما
ترك الوالدان والاقربون
مما قل منہ او اكثر نصيبا مفردضا
اور یہ حصہ (ہمارا، ٹھہرا ہوا رہی)

اور یہ تمام عام اصول ہیں خداوند تعالیٰ نے ہر وارث کے حصہ کی تفصیل نہیں
کی ہے جسکی وجہ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں یہ ہے کہ احکام فقہی میں قرآن مجید نے
تدریج و آہستگی کو ملحوظ رکھا ہے

خداوند تعالیٰ نے پہلے صاحب مال کو یہ حکم دیا کہ اپنے مال میں سے جو کچھ وہ اپنے
مان باپ اور دوسرے رشتہ داروں کو دینا چاہتا ہے، خود بیان کر دے اسی بنا پر آیت
وصیت جسکو ہم پہلے لکھ آئے ہیں نازل کی اس کے بعد خود اس حصے کی تفصیل کی جو
اولاد اور ان کے علاوہ دوسرے رشتہ میں ہر ایک کو ملنا چاہیے اور جس صورت میں
میت کے ساتھ تمام رشتہ کی رشتہ دار یاں کیساں حیثیت کی ہوں اس حالت میں اثاث
پر ذکور کی فضیلت کے اصول کو ملحوظ رکھا، البتہ اجنبانی بھائی اور بہنوں کے متعلق اگرچہ
کوئی صریح حکم موجود نہیں ہے تاہم ظاہر قرآن سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب کے سب
وراثت میں برابر کے حقدار ہیں خداوند تعالیٰ نے اولاد کی وراثت کے متعلق فرمایا،

يوصيكم الله في اولادكم للذكر
مثل حظ الانثيين فان كن نساء
فوق اثنتين فلهن مثل ما
اسلمانو، تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں
اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ
دیا کر دو، پھر اگر لڑکیاں (دو یا) دو سے زیادہ ہوں تو

ترک وان كانت واحدة فلها المصنف
ترکے میں ان کا حصہ، دو تہائی، اور اگر کبلی ہو
تو اس کو آدھا،

اور مان باپ کی وراثت کے متعلق فرمایا،

ولا یویہ لکل واحد منہما السدس
اور بیٹے کے مان باپ کو (یعنی) دونوں میں ہر ایک کے
مما ترک ان کان لہ ولد
ترکے کا چھٹا حصہ اس صورت میں کریت کی اولاد
فان لم یکن لہ ولد وورثہ
ہو اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے وارث (ضمیمہ)
ابو الا فلانہ الثلث فان کان
مان باپ ہوں تو اس کی مان کا حصہ ایک تہائی،
لہ اخوة فلانہ السدس
(باقی باپ کا) پھر اگر مان باپ کے علاوہ (سیت کے
ایک زیادہ) بھائی (یا بہنیں) ہوں تو ان کا چھٹا حصہ

اور بیان بی بی کی وراثت کے متعلق فرمایا،

ولکم نصف ما ترک ازواجکم
اور جو (ترک) تمہاری بی بی بیان چھوڑیں، اگر ان کے
ان لم یکن لہ ولدان کان لہن
اولاد نہ ہوں تو ان کے ترکے میں تمہارا آدھا اور اگر ان کے اولاد ہو تو
ولد فلکم الربع مما ترکن ولہن
ترکے میں تمہارا چوتھائی اور تم کچھ (ترکے) چھوڑو اور
الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد
تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو بیبیوں کا (حصہ) چوتھائی
فان کان لکم ولد فلہن الثمن مما
اور اگر تمہارے اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں بیبیوں کا
ترکتم،
آٹھواں (حصہ)

اور مان کی اولاد کی وراثت کے متعلق فرمایا،

وان کان رجل یورث کلالۃ او
اور اگر کسی مرد یا عورت کی میراث ہو اور اس کے
امراة ولہ اخ او اخت فلکل واحد
باپ بیٹا (یعنی اصل و فرع) نہ ہو اور (دوسری مان سے)

منہما السدس فان كانوا اكثر من
ذلك فهم شركاء في الثلث
لکے بھائی یا بہن ہو تو ان سے ہر ایک کا حصہ
(حصہ) اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ہر ایک تنہائی
میں برابر کے سب شریک

اور عصبیاتی بھائی بہنوں کے متعلق فرمایا،

يستفتونك قل الله يفتيكم في
الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد
وله اخت فلها نصف ما ترك
وهو ميراثا ان لم يكن لها ولد فان
كانتا اثنتين فلها الثلثان مما
ترك وان كانوا اخوة رجلا
ونساء فللذكور مثل حظ الانثيين
(نساء ۲۳)

اے پیغمبر لوگ! تم سے کلام کے بارے میں فتویٰ
طلب کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کہو کہ اللہ
کلام کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد
مر جانے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ باپ، ادا کہ اسی کو کلام
کتے ہیں، اور اس کے (صرف ایک) بہن ہو تو بہن
کو اُس کے ترکہ کا آدھا اور بہن مر جائے اور اس کے
اولاد نہ ہو تو اس کے سارے مال کا پچھرا بھائی، پھر
اگر بہنیں دو ہوں (یا زیادہ) تو ان کو اس کے ترکہ میں
دو تہائی اور اگر بھائی بہن (ملے جملے) ہوں (کچھ مرد
اور کچھ عورتیں تو دوہرے عورتوں کے حصے برابر ایک دوسرے
لیکن ان وراثتوں کو وصیت اور فرض کے ادا کرنے کے بعد تقسیم کرنے کا حکم دیا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

الحقوا للفرائض باهلها فبقی
فلاولی رجل ذکر
ذوی الفرض کا حق پہلے ان کو دیا اس کے بعد جو بیٹے
وہ قریبی ہر درشتہ دار کو دوا

اس حدیث سے ان لوگوں کا حق وراثت بھی معلوم ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید نے

نہیں کیا یعنی چچا اور بیٹے،

مُعَامَلَاتُ

معاملات سے مراد وہ تمام معاہدے ہیں جن کے ذریعہ سے لوگ باہم لین دین کرتے ہیں اور قرآن مجید نے اجمالی اور کلی طور پر ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی تفصیل اُسے محمدیہ کے لیے چھوڑی ہے، چنانچہ ان قواعد کلیہ کی تفصیل یہ ہے،

(۱) خداوند تعالیٰ نے وفا عہد کا عام حکم دیا،

یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود

مسلمانو! قول و قرار کو پورا کرو،

اور یہ ایک ایسا عام لفظ ہے جو ان تمام ضروری اور لازمی باتوں کو شامل ہے جن کو ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے

(۲) ناجائز طور پر لوگوں کے مال کے خورد برد کرنے اور اس کو حکام تک رسائی

پیدا کرنے کا ذریعہ بنانے سے منع کیا،

اور اسپسین ناحق (ناروا) ایک دوسرے کے مال کو

دلاقتا کلاوا الموالکم بینکم بالباطل

خورد برد نہ کرو، اور نہ مال کو، حاکموں کے پاس رسائی،

وتدلوا بھا الی احکام لتاکلوا

پیدا کرنے کا) ذریعہ گردانو تاکہ لوگوں کے مال میں سے

فزیقا من اموال الناس بالاشم

(تھوڑا بہت جو) کچھ (ہاتھ لگے اُسکو) جان بوجھ کر

وانتم تعلمون

ناجائز طور پر ختم کر جاؤ،

اور تجارتی منافع کو جائز قرار دیا،

مسلمانو! ناحق (ناروا) ایک دوسرے کے مال کو

یا ایھا الذین آمنوا الا تاکلوا الموالکم

خورد برد نہ کیا کرو، ان آپس کی رضامندی سے

بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة

عن تراض منکم

خرید و فروخت ہو اور اس میں کچھ مائع لگ جائے تو

(وہ ناروا نہیں)

چونکہ اس موقع پر یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ انسان کو دوسرے شخص کے ہر دم کے مال سے گودہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو کسی قسم کا فائدہ اٹھانا نہیں چاہئے اس لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا،

لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج

نہ تو (تو) اندھے آدمی کے لیے کچھ مضائقہ ہے اور نہ

حرج ولا علی المریض حرج ولا

لنگرے (آدمی کیلئے کچھ مضائقہ ہے اور نہ بیمار کے لیے

علی انفسکم ان تا کلوا من بیوتکم

کچھ مضائقہ ہے اور نہ (عموماً) مسلمانوں کیلئے اس میں

اور بیوت آباؤکم اور بیوت امہاتکم

کچھ مضائقہ ہے) کہ اپنے گھروں سے (کھانا) کھاؤ یا اپنے

اور بیوت اخوانکم اور بیوت اخواتکم

باپ کے گھر سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں

اور بیوت اعمامکم اور بیوت عماتکم

کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی

اور بیوت اخوالکم اور بیوت خالتکم

پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے مائوں کے گھروں سے

اور ما ملکتم مفلحہ اور ضد یقتکم

یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے

لیس علیکم جناح ان تا کلوا جمیعا

جن کی کھچیاں بھلے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے

(واشتاتا،

گھروں سے (پھر اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ

سب ملکر کھاؤ یا الگ الگ)

(۲) قرآن مجید نے بیچ کا جو باہمی مبادلات میں نہایت اہمیت رکھی ہے اور خاصیت

سے ذکر کیا ہے اور اس کی حلت اور سود کی حرمت بیان کی ہے چنانچہ فرمایا،

الذین یا کلون الربوا لا یقتومون

(جو لوگ سود کھاتے ہیں (قبروں سے) کھڑے نہیں

ہو سکیں گے مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسکو شیطان
نے آسب سے مجبورا لگا اس کو دیا ہو یا اس لیے کہ
انہوں نے کہا کہ جیسا معاملہ بیع کا ہے وہ یہاں ہی معاملہ
سود کا ہے، حالانکہ بیع کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام

اللہ سود کو گھٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے اور جتنے شکر
ہیں اور کتنا نہیں بانتے خدا ان کو دوست نہیں رکھتا،

مسلمانو! اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور
جو سود (لوگوں کے ذمے) باقی ہے (اسکو) چھوڑ دو
اور اگر (ایسا) نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے
لڑنے کے لیے ہوشیار رہو اور اگر توبہ کرتے ہو تو نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو (یعنی پہنچتی ہے) نہ تم (کسی کا) نقصان
کرد اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے اور اگر کوئی آہنگہ
(تمہارا مقروض) ہو تو فراخی تک کی مہلت (دو) اور
اگر تمھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو
(اصل فرضہ بھی) بخش دو

مسلمانو! سود (در سود) نہ کھاؤ کہ اصل میں بل بل کر

ما یقوم الذی یتخطہ الشیطان
من المس ذللاً بانہم قالوا انما البیع
مثل الربوا واحل اللہ البیع وحرم
الربوا

اس کے بعد فرمایا،

یحیی اللہ الربوا ویربى الصدقات
واللہ لا یحب کل کفار اثم

پھر فرمایا،

یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذرُوا
ما بقى من الربوا ان کنتم مومنین
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من
اللہ ورسوله وان کنتم فکلکم رؤس
اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون
وان کان ذرعة فطرة الی
میسرة وان تصدقوا خیرکم
ان کنتم یقولون

اور فرمایا،

یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذرُوا

صنعا فامضاعفة،

دو گنا چو گنا (ہوتا چلا جائے)

قرآن مجید نے بیع اور ربو کی حقیقت نہیں بیان کی ہے اور اس معاملہ میں مخالفین کے رسم و رواج پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ خرید و فروخت کرتے تھے اور ایک مدت مسترہ کے لیے قرض دیتے تھے، چنانچہ جب ادائے قرض کا دمانہ آتا تھا تو قرض خواہ مقرض سے قرض یا سود کا مطالبہ کرتا تھا، اب اگر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا تو اس پر قرض کو دو گنا کر دیتا تھا، مثلاً اگر ایک سال کی ادائیگی ہوتی تھی تو اس کو دو سال کی اور اگر ایک پیالہ کھانا ہوتا تھا تو اس کو دو پیالہ کر دیتا تھا،

قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ سود اس فیاضانہ اصول کے منافی ہے، جس پر شریعت اسلامیہ کی بنیاد قائم کی گئی ہے،

اور ایہ جو تم لوگ سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو تو وہ (سود) خدا کے بیان نہیں بڑھتا اور وہ جو تم محض خدا کی رضا جوئی کے ارادے سے زکوٰۃ دیتے ہو تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہی اپنے دینے کو

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّ لَيْسَ بِوَافِي
أَمْوَالِنَا مِنْ فَلَا مِيرٍ بِنَا
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تَرِيدُونَ
وَجِبَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

خدا کے ان بڑھارے ہیں

اور عرب کے معمول و عادت اور بعض احادیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لوگ ادائیگی قرض کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے قرض کی جو مدت مقرر کی جاتی ہے سو اسی کا ساتھ دینا ہے۔ قرآن مجید نے جو اہم اصول پیش کیے ہیں ان میں قرض مؤجل کی تحریر کا نظام بھی داخل ہے، اس کے متعلق قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ میں آئی ہے اور نزول کے روزے قرآن مجید کی سب سے آخری آیت یہی ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے،

مسلمانوں جب تم ایک مبعوث مقرر ہو اور حاکم الین
 کر دو تو اس کو لکھ لیا کرو اور اگر تم کو لکھنا نہ آتا ہو تو تمہارے
 درمیان میں تمہارے باہمی قرار داد کو کوئی لکھنے والا
 انسان کے ساتھ لکھو اور جس سے لکھو تو اس لکھنے
 والے کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح خدا نے
 اسکو لکھنا پڑھا سکھایا ہے اور اسی طرح اسکو بھی چاہیے
 کہ بے عذر لکھے اور جس کے ذمے قرض عائد ہوگا
 (وہی دستاویز کا مطلب بولتا جائے اور اللہ سے کہہ دے
 اس کا پروردگار ہے ڈرے اور دبتا ہے وقت قرض دینے
 کے حق میں سے کسی طرح کی کمی نہ کرے پھر جس کے ذمے
 قرض عائد ہوگا اگر وہ کم عقل ہو یا سذو ہو یا طوڑا ہے
 مطلب نہ کر سکتا ہو تو جو اس کا ولی (ہو وہ) انصاف کے
 ساتھ دستاویز کا مطلب بولتا جائے اور اپنے لوگوں
 میں سے دو مردوں کو گواہ کر لیا کر ڈھیر اگر دو مرد نہ ہوں
 تو ایک مرد اور دو عورتیں کہ ان میں سے کوئی ایک
 بھول جائے گی تو ایک دوسرے کو یاد دلا دے گی اور
 جب گواہ (ادائے شہادت کے لیے) بلائے جائیں تو
 حاضر ہونے سے انکار نہ کریں اور معاملہ سہادی چھوٹا
 ہو یا بڑا اس کی دستاویز کے لکھنے میں کاہلی نہ کرو خدا کے

یا ایہا الذین آمنوا إذا قضا بینکم
 بدین الی اجل مسمیٰ فالکتاب وہ
 ولیکتب بینکم کاتب بالعدل
 ولا یاب کاتب ان یتب کم
 علمہ اللہ فلیکتب ولعل الذی
 علیہ الحق ولتق الله ربہ ولا
 یحس منه شیاً فان کان الذی
 علیہ الحق سفیہا اوضیفاً اولا
 یتطیع ان یل هو فلیمل ولیہ
 بالعدل واستشهدوا شہیدین
 من رجالکم فان لم یکن
 رجالین فرجل وامرأتان
 من ترضون من الشہداء
 ان تضل احدهما فتذکر احدہما الا
 ولا یاب الشہداء اذا ما
 دعوا ولا تموا ان تکتبوا سفیہ
 او کبیرا الی اجلہ ذلکم اقطع عند اللہ
 واقوم الشہادۃ وادعی ان لا تمربوا
 الا ان متکون تجارۃ حاضرۃ

تدیر و نہایتینکم فلیس علیکم
 جناح الا تکتبوا و اشدوا
 اذا تبا لعیتم ولا یضاً رکاتب ولا
 شہیدان تفعولوا فانہ فوق
 بکم و اتقوا اللہ و لعلمکم اللہ و اللہ
 بكل شئی علیم و ان کنتم علی سفر
 و لم یجدوا کتاباً فصر من مقبوضۃ
 فان امن بعضکم بعضاً
 فلیؤد الذی اؤتمن اما سنة
 ولینق اللہ ربہ و لا تکتوا الشہادۃ
 و من یکفها فانہ آثم و تلہ
 و اللہ بما تعملون علیم،

(بقیہ ۳۹)

زودیت بہت ہی منصفانہ گردانی ہے اور گواہی کیلئے
 بھی یہی طریقہ بہت ٹھیک ہے اور زیادہ تر اس کے
 قریب ہے کہ تم (آئندہ کسی طرح کا اشک و شہدہ) نہ کرو
 مگر سو آدم نقد ہو جسکو تم (ہاتھوں ہاتھ آپس میں لیا دیا کرتے
 ہو تو اس کی دستاویز اس کے نہ لکھنے میں تم پر کچھ گناہ
 نہیں اور (ان) جب اس طرح کی خرید و فروخت
 کرو تو (احتیاطاً) گواہ کر لیا کرو، او کتاب (دستاویز)
 کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو
 اور ایسا کر دے تو یہ تمہاری نافرمانی ہے اور اللہ سے ڈرو
 اور اللہ تم کو تعلیم دیتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اگر
 تم سفر میں ہو اور تم کو کوئی لکھنے والا نہ ملے اور فرض لسانوں
 تو رہن با قبضہ (رکھو) پس اگر تم میں سے ایک کا ایک
 اعتبار کرے (اور بے رہن رکھے فرض دیدے) تو جس پر
 اعتبار کیا گیا ہے (یعنی فرض لینے والا) اس کو چاہئے
 کہ فرض دینے والی کی امانت (یعنی فرض) کو ادا کرے
 اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرسے اور گواہی
 کو نہ چھپاؤ اور جو اس کو چھپائیگا تو وہ دل کا کھوٹا ہے
 اور جو کچھ (بھی) تم لوگ کرتے ہو اس کو سب حلوم ہے،

اس کے بعد رسول اللہ صلعم کے فیصلوں میں بہت سے معاملات احادیث میں مذکور ہیں

اور وہ سب کے سب یا تو قرآن مجید کے عام احکام کے مطابق ہیں یا اس کے مجمل احکام کی تفصیل ہیں یا اس کے مطلق کو مفہد کیا گیا ہے، چنانچہ جان استنباط احکام کے متعلق ہم مسلمانوں کے اجتہاد کا ذکر کریں گے ان کا ایک حصہ نقل کریں گے،

تغزیرات

قرآن مجید نے مجرموں کو جن سزاؤں کی دھمکی دی ہے ان میں اکثرہ اخروی سزائیں ہیں اور جو جرائم اس نے بیان کیے ہیں ان ہی کے ساتھ اکثر ان کا بھی ذکر کیا ہے، البتہ دنیوی سزاؤں میں صرف پانچ سزائیں خدا نے اپنی کتاب میں مقرر کی ہیں،
(۱) قصاص

عادت و تعلید نے عرب میں قصاص کا یہ نظام قائم کر دیا تھا کہ پورا قبیلہ کا قبیلہ اپنے ایک فرد کے جرم کا ذمہ دار ہوتا تھا، البتہ جب عام مجالس میں کوئی قبیلہ کسی شخص کی آوارگی اور اوباشی کا اعلان کر دیتا تھا تو وہ اس کے جرائم کی ذمہ داریوں سے بری ہو جاتا تھا، یہی وجہ ہے کہ مقتول کا ولی صرف قاتل سے بہت کم قصاص لیتا تھا، بالخصوص جب مقتول شریف یا اپنی قوم کا سردار ہوتا تھا، اُس وقت قصاص کا مطالبہ اس قدر وسعت اختیار کرتا تھا کہ دو قبیلوں میں جنگ چھڑ جاتی تھی اور چونکہ اکثر قاتل کا قبیلہ اس کی حمایت کرتا تھا اس لیے اُس سے ایسے فسادات و محاربات قائم ہو جاتے تھے جن کا سلسلہ بہت طویل زمانے تک قائم رہتا تھا، اس بنا پر قرآن مجید نے قصاص کی ذمہ داری کی تحدید کر دی اور اس کو صرف قاتل تک محدود رکھا، چنانچہ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصَ
 سلما نو! جو لوگ دم میں، مار سے جائیں ان کے پاس

فی القتل الحبر بالحر والعبد
بالعبد والافتی بالافتی،

میں تم کو اجان کے بدلے جان اکا حکم دیا جاتا ہوا آزاد
کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت

اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ صرف قاتل سے اُس کے جرم کا
مواخذہ کرنا چاہیے، اُس کے بعد نہایت مختصر اور دقیق الفاظ میں اس زندگی میں نظیم قصاص
کی ضرورت بتائی، اور فرمایا،

ولکم فی القصاص حیاة یا اولى الالباب
لعلکم تتقون

اور چھلندو! قصاص کے قاصد میں تھا ہی زندگی آکر
(اور اس غرض سے جاری کیا گیا ہے تاکہ تم (خوہری سے)

باز رہو،

اور اجمالی طور پر یہی مفہوم کی سورہ اسراء کی اس آیت کا بھی ہے،

ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا
لولىه سلطاناً فلا یسرف فی القتل
انه کان مفسوراً

اور جو شخص ظلم سے مارا جائے تو ہم نے اس کے والی،
(اورٹ) کو قاتل سے قصاص لینے کا اختیار دیا ہے تو
اس کو چاہیے کہ خون (کا بدل لینے) میں زیادتی نہ کرے
(وہی بدل لینے میں بھی) اس کی حد ہے!

اہل عرب کے یہاں نظام دیت پر عام بطور پر عمل درآمد جاری تھا، قرآن مجید نے بھی
اس کو قائم رکھا اور اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا،

ومن قتل مومناً خطأً فتحرير
رقبة مومنة ودمية مسلمة الی
اهله الا ان یصدقوا فان کان
من قوم عدو لکم وھو مؤمن

اور جو مسلمان کو غلطی سے بھی، مارے تو ایک مسلمان غلام
آزاد کرے اور دارشانِ مقتول کو خون بہادے (سوالگ)
گر یہ کہ دارشانِ مقتول خون بہا، معاف کر دین بھر اگر
مقتول ان لوگوں میں کا ہو جو تم مسلمانوں کے دشمن ہیں

فخریر رقبۃ مومنتہ وان کان
 من قوم بینکم و بینہم میثاق
 فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ و تخیر
 رقبۃ مومنتہ من لم یجد
 نصیام شہرین متتا بعین
 توبۃ من اللہ و کان اللہ علیما
 حکیم

اور وہ خود مسلمان ہو تو بس، ایک مسلمان غلام آزاد
 کرنا ہوگا اور اگر (مقتول) ان لوگوں میں کاہنوں میں
 اور تم میں (صلح) کا عہد (و بیان) ہو تو قاتل کو
 چاہیے کہ اور ثانی مقتول کو خون بہا ہو چکے اور
 (اس کے علاوہ) ایک مسلمان غلام (بھی) آزاد کرے
 اور جسکو (مسلمان غلام آزاد کرنے کا) مقدور نہ ہو تو گناہ
 دو مہینے کے روزے رکھے کہ توبہ کا یہ طریقہ اللہ کا حکم ہے
 ہوا ہو اور اللہ اس کے حال سے (دانت ہے) اور

اس کا انتظام (بڑا) بچا انتظام ہے،

اور احادیث نے نظام دیت کی وضاحت کر دی ہے اور بعض دیتوں کا ذمہ دار
 عاقلہ یعنی اہل قبیلہ یا اہل خاندان یا اہل محلہ کو بھی ٹھہرایا ہے اور یہ اہل عرب کا دہنی سبب
 مواخذہ ہے جو اس صورت میں قائم رہ گیا ہے،

اور اعضاء کے قصاص میں قرآن مجید نے توراہ کا یہ نظام بتایا ہے،

وکتبا علیہم فیہا ان النفس
 بالنفس والعین بالعین والانیف
 بالانیف والاذن بالاذن والسن
 بالسن والجرد وحقصاص فمن
 تصدق بہ فهو کفارۃ لہ

اور ہم نے توراہ میں یہود کو تحریری حکم دیا تھا کہ جان کے
 بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک
 اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت
 اور رخنوں کا بدلہ (ویسے ہی زخم، پھر جو ظلم، بدلہ سزا
 کرے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا،

خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں بلا تفصیل زانی کی سزا سو دس مقرر کی ہے چنانچہ
سورہ نور میں فرماتا ہے

الزانیۃ والزانی فأجلدوا
کل واحد منهما مائتة جلدة
ولا تأخذکم بھما رافعة فی
دین اللہ ان کنتم تنونون باللہ
والیوم الآخر ولینھد عذابھا طائفة من المؤمنین
عورت اور مرد زنا کریں تو ان دونوں میں سے ہر ایک
کو سو دس مارو اور اگر اللہ اور روزِ آخرت کا یقین رکھتے
ہو تو اس کے حکم کی تعمیل زین تم کو ان کے حال پر
کسی طرح کا اثر سے دستگیر نہو اور نیز ان کے سزا دینے
وقت مسلمانوں کی ایک جماعتِ عبرت کے لیے ہو چو

لیکن زانیہ نوڈی کی سزا اس کی آدھی مقرر کی چنانچہ سورہ نسا میں فرمایا

فاذا احصن فان اتین بعنا حنة
فعلیھن نصف ما علی المحصنات من العذاب
پھر اگر قیدِ نکاح میں آنے پہلے کوئی عیبی نکاح
کیوں تو جو منجلی بی کی اسکی آدھی نوڈی کی

لیکن حدیث میں ایک نکاح شدہ زانی کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا ہے اور صحیح مسلم
میں ہے کہ ابو اسحاق شیبانی نے عبداللہ بن ابی اوفی سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رجم کیا ہے، انھوں نے جواب دیا "ہاں" انھوں نے پوچھا کہ "سورہ نور کے نازل ہونے
بعد یا اس سے پہلے" بولے "میں نہیں جانتا"

(۳) حدیث تافذ

جو شخص کسی پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے، خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اس کی سزا اسی دس مقرر کی چنانچہ سورہ نور میں فرمایا

والذین یرمون المحصنات
فتم لھما تو باربعۃ بشھدات فاجلدوھم
اور جو لوگ پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں
اور چار گواہ نہ لاسکیں تو اسی دس مارو اور

ثمانین جلدہ ولا تقبلوا الھم شھادۃ
 ابداء اولئک ھم الفاسقون الا الذین
 تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم
 اگر خود شوہر اپنی بی بی پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کے لیے ایک خاص نظام
 مقرر فرمایا، چنانچہ اسی سورہ میں فرمایا،
 والذین یرمون ازواجھن ولم ینکن لھن
 شھداء الا انفسھن شھادۃ احدہم
 اربع شھادات باللہ انه لمن الصادقین
 والخامسة ان لعنت اللہ علیہ
 ان کان من الکاذبین،

آئندہ) کبھی ان کی گواہی نہ قبول کرو اور یہ لوگ
 خود برکار ہیں مگر جنھوں نے ایسا کہے پیچھے توبہ کی اور
 اپنی عادت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے
 اور جو لوگ اپنی بی بیوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور
 بجز اپنے ان کا کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے مدعیوں میں سے
 ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ وہ بار بار خدا کی قسم کھا کر بیان
 کرے کہ بلا شک و شبہہ (اپنے دعوے میں) سچا ہے اور
 پانچویں (دفعہ) یوں (کہے) کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو

اس پر اللہ کی لعنت!

اور چونکہ شوہر کی یہ چار قسمیں چار گواہوں کی قائم مقام ہیں اس لیے قرآن مجید نے
 عورت کی برات کا بھی ایک خاص طریقہ مقرر کیا،
 اور اس کے بعد فرمایا،

ویدرؤ عنھا العذاب ان تھتھد
 اربع شھادات باللہ انه لمن الکذبین
 والخامسة ان غضب اللہ علیھما ان
 کان من الصادقین،

اور مرد کے قسم کھانے پیچھے عورت (کے سر پر) اس
 اس طرح پر سزا مل سکتی ہے کہ وہ چار بار خدا کی قسم کھا کر
 بیان کرے کہ یہ شخص سزا سزا جھوٹا ہے، اور پانچویں (بار)
 یوں (کہے) کہ اگر یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہے

تو اللہ پر خدا ہی کا غضب پڑے!

ان دونوں آیتوں پر تھوڑے سے غور و فکر کرنے کے بعد یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کا صنوع یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے زنا کا الزام ثابت کیا جائے اور بی بی اس سے اپنی برات کرے، اس کو نکاح اور اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے،

(۴) حد سارق

خداوند تعالیٰ نے چور کی سزا یہ مقرر کی کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں چنانچہ سورہ

مائدہ میں فرمایا،

السارق والسارقة فاقطعوا
ایدھما جزاء بما کسبا نکالاً من اللہ
واللہ عزیز حکیم من تاب من بعد
ظلمہ واصلہ فان اللہ یتوب علیہ
ان اللہ غفور رحیم

اور (مسلمانوں) مرد چوری کرے تو اور عورت چوری کرے تو
ان کے دونوں (دہنے) ہاتھ کاٹے جائیں۔ یہ سزا ان کے
کرتوت کے بدلے میں عبرت کے لیے خدا کی طرف سے
مقرر ہے، اور اللہ زبردست اور حکیم ہے، توجو اپنے قصور
کے پیچھے توبہ کر لے اور (اپنی عادت) سناو لے تو اللہ
اسکی توبہ قبول کر لیتا ہے، (بیشک اللہ بندوں کے)

مذکورہ آیتوں میں

(۵) حد قطاع الطريق

خداوند تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ڈاکوؤں کی یہ سزا مقرر کی ہے،

انما جزاء الذین یحارون اللہ
ورسولہ ویسعون فی الارض فساداً
ان یقتلوا ویصلبوا و تقطع ایدیہم
وارجلہم من خلاف ارنیفوا
من الارض ذلک لہم جزای فی اللہ

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے (دشمنی اور نیناد
(پھیلانے کی) غرض سے ملک میں دوڑے دوڑے پھرتے
ہیں ان کی سزا تو بس یہی ہے کہ ان کو ہونٹوں سے لٹکا کر
کر دیے جائیں یا ان کو سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور
اٹھے ویدھم کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا

ولهم في الآخرة عذاب عظيم
 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا
 عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
 جانے یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہوئی لیکن اس کے علاوہ
 آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب (تیار) ہے، مگر
 (مسلمانوں!) جو لوگ اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو
 کر لیں (تو ان کے حال سے تعرض نہ کرو اور جانے نہ

کہ احد (لوگوں کے قصور) معاف کرنے والا نہیں ہے
 ان سزاؤں کے علاوہ قرآن مجید میں اور کوئی سزا مذکور نہیں ہے البتہ حدیث میں ایک
 چھٹی سزا بھی بیان کی گئی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوش کو بھی سزا دی ہے
 قرآن مجید نے سزاؤں کا دار و مدار جن اصول پر رکھا ہے وہ حسب ذیل ہیں
 (۱) نوم کی بھلائی، چنانچہ قصاص کے متعلق فرمایا،

ولکم فی القصاص حیاة یا ادلی الالباب
 قطعند و نھاسے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم لوگ
 لعلمک متقون،
 (خوزری سے) باز رہو

(۲) مجرم کی تنبیہ تاکہ وہ دوبارہ جرم نہ کر سکے چنانچہ چور اور چوکی سزا کے متعلق فرمایا،
 جزاء بما کسب انکالا
 یہ سزاؤں کے اعمال کے بدلے میں عبرت و سزائش کیلئے
 من اللہ،
 خدا کی طرف سے مقرر کی گئی ہے

اور ڈاکوؤں کی سزا کے متعلق ارشاد ہوا،

ذاک لهم خزی فی الدنیا
 یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے

(۳) جسمانی سزائیں جن کا اثر نہایت سخت ہوتا ہے

اور حدیث میں ان سزاؤں کے عمل میں لانے کے لیے احتیاط کا حکم دیا گیا ہے
 تاکہ حکم خود ان سزاؤں میں سختی کرنا چاہے اسکو تنبیہ ہو جائے اور وہ احتیاط کے ساتھ

اثبات جرم میں رہایت کرے چنانچہ ترمذی میں ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت سے
یہ حدیث مذکور ہے

ادردوا الحدود عن المسلمین ما
استطعتم فان کان له مخرج ففضلوا
سبیلہ فان الامام ان یخطی فی العفو
خیر من ان یخطی فی العقوبۃ،
مسلمانوں کو سزاؤں سے جہاں تک تم سے ہو سکے
بچاؤ، اور اگر کوئی گنجائش ہو تو اس کو چھوڑ دو کیونکہ
ہانی میں امام کا غلطی کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا میں
غلطی کرے

یہ وہ احکام ہیں جو خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل فرمائے تھے،
اور آپ کو حکم دیا تھا کہ لوگوں تک ان کو پہنچا دین اور ان کے لیے ان کی توضیح و تشریح
کر دین چنانچہ اس حکم کے مطابق آپ نے ان کی تبلیغ کر دی اور لوگوں کے لیے جو احکام
نازل ہوئے تھے، عملی اور قولی حدیثوں سے ان کی تشریح فرمادی

دوسرا دور

فقہ پر عمائد کبار صحابہ

۲۰ھ سے ۴۰ھ ہجری تک

اجمالی طور پر سیاسی صورت حال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے جانشین ہوئے، سو اتفاق سے ان کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ہی اکثر اہل عرب مرتد ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عزم صادق اور ماجرین اور انصاف کی قوت ایمانہ نے اس حالت میں نہایت کامیاب طریقہ پر ستون اسلام کو قائم رکھا چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے متعدد فوجیں روانہ کیں اور ان کے ذریعہ سے اہل عرب کی کج رفتاری کو سیدھے راستہ پر لگایا، اور دوبارہ اتحاد عربی کو قائم کیا، اس مہم کے سر ہونے کے بعد انھوں نے ایرانی اور رومی سلطنتوں میں اشاعت اسلام کیلئے عراق و شام میں فوجیں بھیجیں لیکن ابھی تک اس مہم کا فیصلہ نہ ہوا تھا کہ انھوں نے وفات پائی، اس کے بعد حضرت عمرؓ کا دور خلافت آیا، اور ان کے ذریعہ سے یہ فتح مکمل ہو گئی، اور مشرقی جانب سے سلمان اکثر ایرانی شہروں پر غلبہ حاصل کرتے ہوئے نجر، جیحون، آموداریا تک پہنچ گئے، شمالی جانب سے انھوں نے شام

اور بلاد آرمینیا پر قبضہ کر لیا، اور مغربی جانب سے مصر پر مسلط ہو گئے، انہی کے زمانے
 میں اسلام بڑے بڑے شہر مثلاً فسطاط، کوفہ اور بصرہ آباد ہوئے اور وہاں مسلمانوں کی
 ایک بہت بڑی جماعت جن میں بہت سے صحابہؓ تھے آباد ہوئی، اور عرب کے
 علاوہ اور بہت سی دوسری قومیں حلقہٴ اسلام میں داخل ہوئیں، حضرت عثمان رضی
 اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی اسلامی فتوحات نے مشرق و مغرب میں نہایت وسعت حاصل
 کی، لیکن ابھی تک یہ عمارت مکمل نہ ہونے پالی تھی کہ ان کو ایک سخت مصیبت کا
 سامنا کرنا پڑا، یعنی ان کے دشمنوں کے اتفاقِ رائے سے ان کے خلاف ایک
 شورش برپا ہوئی، جبکہ نتیجہ یہ ہوا کہ مصر، شام، اور عراق سے چند جماعتیں مدینہ
 میں آئیں اور ان کو شہید کر دیا جس سے مسلمانوں میں اختلاف کی بنیاد پڑی اور ان کے
 دو فرقے ہو گئے، ایک فرقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا اور حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر اسی نے بیعت کی تھی، دوسرا فرقہ ان کے قاتلوں کا دشمن
 تھا اور اسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی تھی، پہلا فرقہ عراق
 کے دارالسلطنت کوفہ میں اور دوسرا فرقہ شام کے پایہ تخت دمشق میں رہتا تھا،
 ان دونوں فرقوں کے بغض و عداوت اور لعن و طعن کا یہ نتیجہ ہوا کہ صفین کے
 ریگستان میں دونوں میں باہم عظیم الشان معرکہ ہوا اور عالمِ اسلامی کے چیدہ مسلمان
 فریقین کی جانب سے اس معرکہ میں باہم نبرد آزا ہوئے، لیکن کسی فریق کے لیے
 اس معرکہ کا کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ اہل شام نے کتاب اللہ کو حکم بنایا
 اور اکثر اہل عراق نے بھی اسکو قبول کیا، لیکن یہ حکم ایک فریق یعنی حامیان معاویہ
 کی طاقت اور دوسرے فریق یعنی حامیان علی کے ضعف کا ذریعہ بن گئی، کیونکہ انکی

فوج میں ایسے اشخاص پیدا ہو گئے، جنہوں نے حکیم پر اعتراض کیا، اور جن لوگوں نے اس کو قبول کیا تھا ان پر سن دھن کرنے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے فریق کو جس نے حکیم کے ذریعہ سے اپنی قوت میں اضافہ کر لیا تھا چھوڑ کر خود اپنی فوج کی مخالفت میں مصروف ہو گئے، اور آخر کار انہی خوارج میں سے ایک خارجی نے ان کو ناگہانی طور پر شہید کر دیا اور اب ان کی شہادت سے مسلمانوں کی عام جماعت نے ایسے معاویہ کی خلافت پر اتفاق عام کر لیا، الغرض یہ دور ختم ہوا تو مسلمان سیاسی حیثیت سے تین فرقوں میں منقسم ہو گئے،

- (۱) جمہور مسلمان، جو ایسے معاویہ اور ان کی خلافت کو پسند کرتے تھے،
- (۲) شیعہ، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اہلبیت کی محبت پر قائم تھے،
- (۳) خوارج، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور معاویہ تینوں سے بغض رکھتے تھے،

اور ان تینوں فرقوں نے جیسا کہ آئندہ دور سے معلوم ہو گا فقہ اسلامی پر خاص اثر ڈالا ہے،

قرآن و حدیث

(دوسرے دور میں)

ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ قرآن مجید بنجاً بنجاً یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل ہوا، چنانچہ جب قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں تک اس کو پہنچا دیتے تھے، اور اپنے کاتبانِ وحی کو اس کے لکھنے کا حکم دیتے تھے، عام لوگوں کو

میں بعض لوگ تہمت اُس کے حفظ پر اٹھا کرتے تھے لیکن بعض لوگ اس کو لکھ لیتے تھے،
 آیات و سورتوں کی جو ترتیب ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو بتا دیتے تھے لیکن رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی وفات کے زمانے تک قرآن مجید ایک مصحف میں جمع نہیں ہوا تھا بلکہ حفاظ
 قرآن کے سینوں، کاتبانِ وحی اور دوسرے کاتبوں کے صحیفوں میں محفوظ تھا۔ رسول اللہ
 کے عہد مبارک میں بہت سے لوگ حافظ قرآن تھے جن میں بعض لوگوں کو پورا قرآن
 یاد تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں ایک ایسا
 واقعہ پیش آیا جس نے ان کو ایک مصحف میں پورے قرآن کے جمع کرنا ضروری سمجھا
 متوجہ کیا، کیونکہ پیامہ کی فوج میں بہت سے حفاظ قرآن نے شہادت پائی، اس سے
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرآن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہوا چنانچہ
 صحیح بخاری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل یمانہ کی
 شہادت کے بعد مجھ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلوایا، میں پہنچا تو حضرت
 عمر بن الخطاب بھی اُن کے پاس موجود تھے، تو مجھ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا کہ عمر نے مجھ سے آکر بیان کیا کہ جنگ یمانہ میں بہ کثرت حفاظ قرآن شہید ہوئے
 اگر اسی طرح اور لڑائیوں میں بھی حفاظ نے شہادت پائی تو مجھے خوف ہو کہ قرآن کا
 بہت سا حصہ ضائع ہو جائیگا اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کے جمع کرنے کا
 حکم دینا میں نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا ہم وہ کام کریں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں
 کیا؟ بولے خدا کی قسم یہی بہتر ہے، غرض وہ بار بار مجھ سے یہی کہتے رہے یہاں تک
 کہ خدا نے اس کے لیے میرے دل کو کھول دیا اور میں نے بھی وہی رائے قائم کر لی جو حضرت
 عمر کی تھی، زید بن ثابت نے فرمایا کہ تم جو ان عاقل آدمی ہو

ہم تمہیں کوئی قابل الزام عیب نہیں پاتے، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبِ وحی تھے، اس لیے قرآن مجید کو ڈھونڈنا اور جمع کروانا تو خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھے پہنا کر اپنی جگہ سے سرکانے کی تکلیف دیتے تو وہ مجھ کو ان کے ارشاد یعنی جمع قرآن سے زیادہ گران نہ ہوتا، میں نے کہا آپ لوگ وہ کام کیوں کر کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بولے خدا کی قسم یہی بہتر ہے، الغرض حضرت ابو بکرؓ بھی مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ خدا نے میرے دل کو بھی اس چیز کے لیے کھول دیا جس کے لیے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دلوں کو کھول دیا تھا، تو میں نے قرآن کو تلاش کر کے کچھور کی شاخوں، پتھر کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں سے اکٹھا کر کے جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کا آخری حصہ مجھ کو ابو خزیمہ انصاری سے ملا، ان کے غلامین نے ان کو کسی دوسرے کے یہاں نہیں پایا، لہذا جاؤ کہ رسولؐ، آخر سورہ براہ تک تو یہ صحیفے تادم وفات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کے پاس پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہے،

بروایت سیوطی حارث محاسبی نے اپنی کتاب فہم السنن میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کا لکھنا بدعت نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لکھنے کا حکم دیتے تھے، البتہ وہ مختلف ٹکڑوں، ٹہریوں اور کچھور کی شاخوں پر متفرق طریقے سے لکھا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے صرف یہ کیا کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مجموعی صورت میں نقل کرنے کا حکم دیا، گویا اس کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاغذ مبارک میں چند اوراق جن میں قرآن متفرق طور پر لکھا ہوا تھا پائے گئے،

اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان کی شیرازہ بندی کر دی تاکہ ان میں سے کوئی درق ضائع نہ ہونے پائے،

حضرت زید بن ثابتؓ اگرچہ خود حافظِ قرآن اور کاتبِ وحی تھے، تاہم انھوں نے صرف اپنی یاد اور اپنے لکھے ہوئے اجزاء پر قناعت نہیں کی بلکہ انھوں نے اور حفاظ کی یاد دوسرے کا تہون کے صحیفے، اور ان اجزاء سے بھی مدلی جو رسول اللہ صلعم کے گھر میں لکھے ہوئے محفوظ تھے، اور مہاجرین و انصاریوں کے اتفاق سے اس مجموعہ کو مکمل کیا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے اس طرزِ عمل کے ذریعہ سے خداوند تعالیٰ نے اپنی اس ضمانت کو پورا فرمایا،

انما نحن منزلنا الذکر وانما ہمین نے ذکر کو اتارا اور ہمیں اس کے نگہبان

لہ لحافظون

ہیں،

یہ تمام صحیفے جیسا کہ اوپر گذرا بہ ترتیب کیے بعد دیگرے حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے پاس محفوظ رہے،

حضرت عثمانؓ نے اپنے دورِ خلافت میں بڑے بڑے اسلامی شہروں میں اس مصحف کی اشاعت کی ضرورت محسوس کی، اور ان کو جس چیز نے اس ضرورت کی طرف متوجہ کیا وہ یہ تھی کہ ان شہروں میں حفاظِ قرآن پھیل کر لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے لگے تھے، لیکن ان کی زبان کے اختلاف کے لحاظ سے ان کے درمیان قرآن مجید کے بعض حروف میں کسی قدر اختلافات پیدا ہو گئے تھے، جبکہ نتیجہ یہ تھا کہ بعض قاری اپنی قرأت کو دوسرے قاری کی قرأت پر ترجیح دیتے تھے، چنانچہ حضرت عثمانؓ کو اس کی خبر ہوئی تو انھوں نے اس کو ایک سخت اور قابل

تدارک خطرے کا ذریعہ خیال کیا، امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ جس زمانہ میں حضرت عثمان اہل شام کی فوج کو اس غرض سے بھیج رہے تھے کہ اہل عراق کے ساتھ شریک جنگ ہو کر ارمینیا اور آذربائیجان کی فتح میں حصہ لے، حضرت حذیفہ بن نعمان بن ان کی خدمت میں آئے اور ان لوگوں نے قرآن کی قراءت میں جو کچھ اختلاف کیا تھا اس کے متعلق اپنی پریشانی ظاہر کی اور حضرت عثمان سے کہا کہ قبل اس کے کہ امت محمدیہ یہود و نصاریٰ کی طرح اپنی کتاب میں اختلاف کرے آپ اس کا تدارک فرمائیے، چنانچہ ان کے کہنے کے بموجب حضرت عثمان نے حضرت حفصہؓ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ حضرت ابو بکرؓ نے جو غیر مرتب صحیفے لکھوائے تھے وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کو مصاحف میں نقل کروا کے آپ کو واپس دین حضرت حفصہؓ نے وہ صحیفے ان کی خدمت میں بھیج دیے، اور انھوں نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالرحمان بن حارث بن ہشام رضوان اللہ علیہم کو اس کے نقل کرنے کا حکم دیا، اور ان لوگوں نے ان کو مصاحف میں نقل کیا، حضرت عثمان نے تینوں قریشی اشخاص یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالرحمان بن حارث سے فرمایا کہ جب تم میں اور زید بن ثابت کے درمیان قرآن مجید کی کسی چیز میں کوئی اختلاف پیش آئے تو اس کو قریش کی زبان میں لکھو کیونکہ وہ قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا ہے، ان لوگوں نے اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ جب ان غیر مرتب صحیفوں کو مصاحف میں نقل کر چکے تو حضرت عثمان نے ان کو حضرت حفصہؓ کی خدمت میں واپس کروایا اور ان نقل شدہ مصاحف میں سے ہر صوبے میں ایک ایک مصحف

بھیجا یا اور حکم دیا کہ اس مصحف کے علاوہ قرآن مجید جس صحیفہ اور جس مصحف میں لکھا ہوا ہو وہ جلاد یا جائے، یہ کام ۲۵^ھ میں انجام پایا اور جو صحاح اس مصحف سے لکھے گئے، وہ کوفہ بصرہ، دمشق، مکہ اور مدینہ میں روانہ کئے گئے اور حضرت عثمانؓ نے خود اپنے لیے ایک مصحف رکھ چھوڑا جس کا نام مصحفِ امام تھا، یہ تمام صحاح ان شہر دکنی جامع مسجدوں میں رکھے گئے جن کو دیکھ کر قرار پڑھتے تھے، اور حفاظ انکی طرف رجوع کرتے تھے، غرض حضرت عثمانؓ کے اس طرزِ عمل سے قرآن مجید کا حروف اختلاف کے خطرے سے محفوظ ہو گیا،

لیکن قولی حدیثوں کے جمع و ترتیب کی طرف اس قدر توجہ نہ تھی بلکہ اس کے برخلاف تغلیل روایت کی کوشش کی جاتی تھی، چنانچہ اس سلسلی کو شمشون کے متعلق چند تصریحات حسب ذیل ہیں

(۱) حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں مر اسیل ابن ابی لیکہ سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیثیں روایت کرنے ہو جن میں تم لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے اور تمہارے بھائی لوگ ہوں گے ان میں اس سے بھی زیادہ اختلاف ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہ روایت کرو جو شخص تم سے سوال کرے اس سے کہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان خدا کی کتاب ہے اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھو احتیاط کی رو سے۔

(۲) حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ شعبہ ذغیرہ نے بیان سے اور بیان نے شعبی سے اور شعبی نے قزظہ بن کعب سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب ہجو عراق کی

طرح روانہ فرمایا تو ہمارے ساتھ خود بھی اپنے اور فرمایا تم کو معلوم ہے کہ میں کیوں تمہاری شایعت کرتا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں ہماری عزت افزائی کے لیے بوسے اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ تم ایسی آبادی کے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو شہد کی مکھون کی طرح گنگنا گنگنا کر قرآن مجید پڑھتے ہیں تو احادیث کی روایت کر کے ان کی تلامذت قرآن میں رکاوٹ نہ پیدا کرنا صرف قرآن مجید پر بس کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کم کرو، اور اس میں بھی تمہارا شریک ہوں چنانچہ جب قرظ آئے تو لوگوں نے روایت حدیث کی خواہش کی، انھوں نے جواب دیا کہ ہم کو حضرت عمرؓ نے اس کی ممانعت کی ہے!

(۳) درادردی نے محمد بن عمرو سے اور محمد بن عمرو نے ابی سلمہ سے اور ابی سلمہ نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ میں نے اُن سے کہا کہ تم حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی اسی طرح روایت کرتے تھے؟ بولے حسب طرح میں تم سے روایت کرتا ہوں اگر اسی طرح حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی روایت کرتا تو وہ مجھے اپنے کوڑے سے مارتے

(۴) معن بن عیسٰی سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہم کو مالک نے عبدالسد بن ادريس کے ذریعہ سے اور عبدالسد بن ادريس نے شعبہ کے ذریعہ سے اور شعبہ نے سعید بن ابراہیم کے ذریعہ سے اور سعید بن ابراہیم نے اپنے باپ کے ذریعہ سے خبر دی ہے کہ حضرت عمرؓ نے تین شخص یعنی ابن مسعودؓ، ابوالدرداءؓ اور ابوسہولؓ کو قید کر دیا اور فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ روایتیں کر دین! (۵) ابن علیہ نے رجاء بن ابی سلمہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہم کو

یہ خبر ہو چکی ہو کہ حضرت امیر معاویہؓ یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ بھی حدیث کے ساتھ وہی طرز عمل اختیار کرو جو حضرت عمرؓ کے زمانے میں جاری تھا، کیونکہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث کرنے کے متعلق لوگوں کو دھکیا دی تھی۔ (۶) سیوطی نے تو بر الحوائک شرح موطا امام مالک میں ایک روایت میں جس کا سلسلہ حضرت عروہ بن زبیر تک منتهی ہوتا ہے، یہ نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے احادیث کو لکھوانا چاہا اور اس بارے میں اصحاب رسول اللہ سے مشورہ کیا تو عام صحابہؓ نے اس کا مشورہ دیا لیکن وہ ایک مہینہ تک خو غیر متیقن طور پر اس معاملے میں استخارہ کرتے رہے، اس کے بعد ایک دن انھوں نے یقینی رائے قائم کر لی اور فرمایا کہ میں نے جیسا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے تم سے تحریر احادیث کا ذکر کیا تھا، پھر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ تم سے پہلے اہل کتاب میں سے بہت لوگوں نے کتاب اللہ کے ساتھ اور کتابیں لکھیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انہی کتابوں میں مشغول ہو گئے، اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اس بنا پر خدا کی قسم میں کتاب اللہ کو کسی اور چیز کے ساتھ مخلوط نہ کروں گا، اس لیے انھوں نے تحریر احادیث کا کام چھوڑ دیا۔

ابن سعد نے بھی طبقات میں اسی کے قریب قریب روایت کی ہے، (۷) امام بخاری نے اعمش سے انھوں نے ابراہیم سے انھوں نے اپنے باپ سے اور انھوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس بجز کتاب اللہ کے اور ان احادیث کے جو اس صحیفے میں درج ہیں پڑھنے کی اور کوئی کتاب نہیں اسکے بعد

انہوں نے اس صحیفے کو کھولا تو اس میں حسب ذیل حدیثیں درج تھیں:

مختلف عمر کے ادٹوں کے صدقات کا بیان

(۱) انسان الا بل

دینہ عیسے بیان تک حرم ہر جو شخص اس میں کوئی

(۲) المدینة حرم من غیر الی کذا

جرم کرے گا اس پر خدا کی فرشتوں کی اور تمام

من احدث فیہا حدثا فعلیہ

لوگوں کی لعنت پڑے گی، اور اس کی سفارش اور اس کا

لعنة الله والملائكة والناس اجمعین

فدیہ خدا نہ قبول کریگا،

لا یقبل الله منه صرفا ولا عدلا،

مسلمانوں کی امان یا مسلمانوں کا قول و قرار ایک

(۳) ذمۃ المسلمین واحداة یسعی بجم

اور ادنی سے ادنی مسلمان اس کا مالک ہو تو جو شخص

ادنا هم من احقر مسلمانا فعلیہ لعنة الله

کسی مسلمان کا قول توڑ دے اس پر خدا فرشتوں اور

والملائكة والناس اجمعین

تمام لوگوں کی لعنت پڑے گی اور خدا اس کی سفارش

لا یقبل الله منه صرفا ولا عدلا

اور اس کا فدیہ نہ قبول کریگا،

جس شخص نے کسی قوم سے بغیر اس کے موالی

(۴) من والی قنوما بغیر اذن

کی اجازت کے مولات کی تو اس پر خدا فرشتوں اور

موالیہ فعلیہ لعنة الله والملائكة والناس

تمام لوگوں کی لعنت پڑے گی اور خدا اس کی سفارش

اجمعین لا یقبل الله منه صرفا ولا

قبول کریگا، نہ فدیہ،

عدلا،

حضرت عبداللہ بن مسعود کے تذکرے میں مذکور ہے کہ وہ حدیث کی بہت

کم روایت کرتے تھے، اور الفاظ میں نہایت احتیاط ملحوظ رکھتے تھے (غالباً یہ حضرت

عمر کا فیض تھا) ابو عمر و اشیبانی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سال تک حضرت عبداللہ

بن مسعود کے پاس بیٹھا تھا لیکن وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے،

اور جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو کانپ اٹھتے تھے اور کہتے تھے
 اس طرح "یا اس کے مثل یا اس کے قریب" آیا۔

ان اہل فتاویٰ اور پیشوایانِ اسلام سے جو روایتیں نقل کی گئیں ان پر سرسری
 نظر ڈالنے سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ احادیث سے بہت زیادہ استدلال
 نہیں کرتے تھے اور ان کو احکام قرآنیہ کا مکمل نہیں سمجھتے تھے، لیکن احادیث سے
 استدلال کرنے کے متعلق جو روایتیں ان سے مروی ہیں اگر ہم ان پر نظر ڈالیں تو یہ معلوم
 ہو جائیگا کہ وہ کیوں صحابہ سے یہ خواہش کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 روایتیں کم کریں چنانچہ اس قسم کی چند روایتیں یہ ہیں،

✓ (۱) ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں یہ سند روایت کی ہے کہ دادی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 کی خدمت میں اپنا حق وراثت مانگنے کے لیے آئی، لیکن انھوں نے کہا کہ
 میں کتاب اللہ میں تمہارا کوئی حصہ نہیں پاتا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ رسول اللہ
 صلعم نے تمہارا کوئی حصہ مقرر فرمایا ہے اس کے بعد انھوں نے لوگوں سے دریافت کیا
 تو بغیرہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلعم اس کو چھٹا حصہ دیتے
 تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہارا کوئی سویرہ؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے بھی
 یہی شہادت دی تو انھوں نے اسکو بھی حصہ دلوایا،

✓ (۲) حریری نے ابولفضلہ سے اور انھوں نے ابوسعید سے روایت کی ہے کہ
 حضرت ابوسعی اشرعی نے دروازے کے اوٹ سے حضرت عمر کو تین بار سلام کیا
 لیکن ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، وہ واپس آئے تو حضرت عمر نے ان کے
 پیچھے آدمی بھیجے، اور بلوا کر کہا تم کیوں پلٹ گئے؟ انھوں نے کہا کہ میں نے

رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں کوئی شخص تین بار سلام کر چکے اور اسکو اذن نہ ملے تو وہ واپس چلا آئے، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس پر میرے پاس ایک گواہ لاؤ اور نہ تم کو سزا دوں گا، اب حضرت ابو موسیٰؓ ہمارے پاس حالت غم میں آئے اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے ہم کو اس واقعہ کی خبر دی اور کہا کیا تم میں سے کسی نے اس حدیث کو سنا ہے؟ ہم نے کہا ہم میں سے ہر ایک نے اس کو سنا ہے، چنانچہ لوگوں نے ان کے ساتھ اپنا ایک آدمی کر دیا جس نے آکر حضرت عمرؓ کو اس حدیث کی خبر دی،

(۳) ہشام نے اپنے باپ سفیرہ بن شعبہؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے صحابہؓ سے عورت کے ساقط کردہ حمل (یعنی جو کسی کے مارنے پٹنے سے ساقط ہو جائے) کی دیف کے بارے میں مشورہ کیا تو سفیرہؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اس کی دیف ایک لونڈی یا غلام دلوانی ہے، حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ایک اور آدمی کو بھی لاؤ جو اس کو جانتا ہو تو محمد بن مسلمہؓ نے بھی یہی شہادت دی،

(۴) حضرت ابی بنی نے حضرت عمرؓ سے چند حدیثیں بیان کیں تو انہوں نے کہا کہ اس پر میرے سامنے کوئی گواہی لاؤ، وہ اس غرض سے نکلے تو ان کو چند انصاری ملے جن سے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا ہے، اب حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں تم پر تہمت نہیں لگائی، بلکہ میں نے یہ چاہا کہ اس معاملہ میں ثبوت طلب کروں،

(۵) عثمان بن سفیرہ نقضی نے علی بن ربیعہؓ اور انہوں نے اسام بن سلمہؓ

سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو خدا کو اس کے ذریعے مجھے حقیقتاً فائدہ پہنچانا ہوتا تھا پہنچا دیتا تھا لیکن جب آپ کے علاوہ مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو میں اس سے قسم لیتا تھا اور جب وہ قسم کھا چکتا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا،

ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دور کے ائمہ مسلمین اور مشایخ اسلام صرف اس خوف سے تفکیل روایت کا مشورہ دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کذب و غلط بیانی کا رواج نہ ہونے پائے، یہی وجہ ہے کہ ان کے سامنے جو روایتیں کی جاتی تھیں اس پر ثبوت طلب کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما صرف انہیں حدیثوں کو قبول کرتے تھے جن کی نسبت دو شخص شہادت دیتے تھے کہ انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسی بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے شخص کو طلب کیا جو مغیرہ بن شعبہ کی روایت کی تائید کرے اور حضرت عمر نے حضرت مغیرہؓ حضرت ابو موسیٰ اور حضرت ابی کے ہونے کی تلاش کی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی سے قسم لیتے تھے حالانکہ نعمت و عظمت کے لحاظ سے ان میں باہم کس قدر اعتماد تھا، لیکن جب قابل اطمینان طریقہ پر روایت کا ثبوت ہو جاتا تھا تو وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے اور اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے ان کے اس طریقہ عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور میں حدیث کی روایت کم ہوئی اور صرف انہی حدیثوں پر اتنا کیا گیا جن کی روایت دو گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو جائے اور وہ بھی اس وقت جب کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس کے لیے

حدیث کے بیان کرنے کی ضرورت ہو،

اس دور میں اجتہاد

اجتہاد کے معنی یہ ہیں کہ شارع کے معتبرہ دلائل یعنی قرآن و حدیث سے حکم شرعی کے استنباط میں پوری کوشش صرف کی جائے، اور اسکی دو زمین ہیں (۱) ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث کے ظاہر الفاظ سے حکم کا استنباط کیا جائے، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب یہ الفاظ اس حکم کے محل و موقع کو بھی شامل ہوتے ہیں (۲) دوسرے یہ کہ حکم قرآن و حدیث کے عقلی مفہوم سے اخذ کیا جائے، مثلاً نص قرآن یا نص حدیث کی کوئی علت ہو جو یا تو مصرح طور پر بیان کر دی گئی ہو یا استنباط کے ذریعہ سے نکالی گئی ہو اور وہ محل حکم میں بھی پائی جاتی ہو لیکن قرآن و حدیث کے الفاظ اس کو شامل نہ ہوں اور اصطلاح میں اسی کو قیاس کہتے ہیں اس دور میں استنباط صرف ان فتوؤں تک محدود تھا جنکو وہ لوگ دیتے تھے جن سے کسی واقعہ کے متعلق سوال کیا جاتا تھا، اور یہ لوگ مسائل کے اثبات اور ان کے جواب میں بہت زیادہ پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ اسکو مکروہ سمجھتے تھے، اور جب کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے اس کے متعلق اپنی رائے نہیں ظاہر کرتے تھے، البتہ جب مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا تو اس کے لیے استنباط حکم میں اجتہاد کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ کبار صحابہ سے جو فتوے منقول ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، یہ لوگ اپنے فتاویٰ میں صرف دو چیزوں پر اعتماد کرتے تھے، (۱) ایک تو قرآن، کیونکہ وہی دین و ملت کی بنیاد ہے اور چونکہ وہ ان ہی کی

زبان میں نازل ہوا تھا اس لیے وہ اس کو نہایت واضح طور پر سمجھتے تھے، اس کے ساتھ ان کو خصوصیت کے ساتھ اسباب نزول کا علم تھا اور اس وقت عرب کے علاوہ اور کوئی شخص ان میں شامل نہیں ہوا تھا،

(۲) دوسرے حدیث، چنانچہ جب کوئی حدیث مل جاتی تھی، تو وہ لوگ بلا تعلق اس کا اتباع کرتے تھے اور جو شخص اس کی روایت کی تصدیق کرتا تھا اس پر اعتماد کرتے تھے، اس بنا پر جب حضرت ابو بکرؓ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وہ پہلے کتاب اللہ پر نظر ڈالتے، اور اگر اس میں اس کا حکم ملتا تو اسی پر فیصلہ کرتے، لیکن اگر کتاب اللہ میں وہ حکم نہ ملتا تو حدیث پر نظر دہراتے، اور اگر ان کے پاس کوئی قابل فیصلہ حدیث ہوتی تو اسی کے موافق فیصلہ کرتے، لیکن اگر تلاش کے بعد بھی حدیث نہ ملتی تو لوگوں سے دریافت فرماتے کہ اس مسئلہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ معلوم ہے، اس حالت میں اکثر لوگ اٹھ کر کہتے کہ آپ نے اس معاملہ میں یہ فیصلہ کیا ہے،

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، لیکن اگر ان کو وہ مسئلہ قرآن وحدیث میں نہ ملتا تو اس کے متعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ دریافت فرماتے، اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کوئی فیصلہ موجود ہوتا اور ان کو اس کے خلاف کوئی بات معلوم نہ ہوتی تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتے، اسی احتیاطی القبول کے ساتھ جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا طرز عمل بھی یہی تھا،

صحابہ کے سامنے ایسے مسائل بھی پیش ہوتے تھے، جن کے متعلق قرآن وحدیث میں کوئی تصریح نہیں ہوتی تھی، اس حالت میں ان کو مجبوراً قبایس کرنا پڑتا تھا جسکو وہ لوگ اسے سے تعبیر کرتے تھے، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید

کوئی تصریح نہ پاتے اور لوگوں کے پاس حدیث بھی نہ ملتی تو لوگوں کو حج کہنے سے
 شورہ لیتے، اور جب کسی چیز پر ان کا اتفاق رہا تو جاتا تھا اسی کے مطابق فیصلہ
 کرتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل بھی یہی تھا، چنانچہ جب شرح کو کوفہ کا قاضی
 مقرر کیا تو ان کو ہدایت کی کہ جو کچھ تمہیں کتاب اللہ سے معلوم ہو سکے اسکو اسی میں
 دیکھو اور اسکے متعلق کسی سے دریافت نہ کرو، اور جو چیز تم کو اس میں نہ معلوم ہو سکے،
 اس کے متعلق حدیث نبوی کا تتبع کرو، اور جو چیز تم کو حدیث میں بھی نہ معلوم ہو اس میں
 اپنی رائے سے اجتہاد کرو، اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ تضاروت فریضہ مجھ کو
 یا سنت قبیلہ کا نام ہے، لیکن جو چیز تم کو قرآن و حدیث میں نہ ملے اور تم کو اسکی نسبت
 شبہ ہو تو اس پر غور کرو اور خوب غور کرو اس کے ہم صورت اور شکل واقعات کو دریافت
 کرو، پھر ان سے قیاس کرو، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مفوضہ ادہ عورت جسکو
 طلاق لینے کا اختیار دیا جائے، کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ میں اس کے بارے
 میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں اگر وہ صحیح ہو تو خدا کی جانب سے ہے اور اگر
 غلط ہو تو میری جانب سے اور شیطان کی طرف سے ہے خدا اور خدا کا رسول اس سے
 بری ہے، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ سے سوال کیا کہ
 کتاب اللہ میں بقیہ کاٹلٹ ہے؟ انھوں نے کہا کہ میں اپنی رائے سے کہتا ہوں اور
 تم اپنی رائے سے کہتے ہو، حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ وہ ایک آدمی سے ملے تو فرمایا کہ تمہارے معاملہ میں کیا ہوا؟
 اس نے کہا کہ علی اور زید نے یہ فیصلہ کیا بولے اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا، اس نے کہا کہ آپ کو کس نے روکا ہے؟ خلیفہ
 تو خود آپ ہیں بولے اگر میں تم کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹا سکتا تو انہی کی طرف لوٹاتا،
 لیکن میں تم کو اپنی رائے کی طرف لوٹاتا ہوں اور اے ایک مشترک چیز ہوا اس بنا پر انھوں نے حضرت

اور حضرت زید کے فیصلہ کو منسوخ نہیں کیا،

لیکن با این ہمہ وہ لوگ اسے پر اعتماد کرنا پسند نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ دین کے بارے میں بلا علم اسے زنی پر دلیر نہ ہو جائیں اور اس میں ایسی چیزیں نہ شامل گردیں جو اس میں شامل نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہؓ نے اسے کی برائی بیان کی ہے لیکن یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ انھوں نے جس اسے کی برائی کی ہے وہ اس رائے سے الگ ہے جس پر انھوں نے خود عمل کیا ہے اس لیے قابل ذمہ اسے اگر ہے تو یہ ہے کہ فتویٰ میں خواہش نفس کی پیروی کی جائے اور اس کا استناد دین کی کسی اصل کی طرف نہ کیا جائے اور قابل ستائش اسے وہ ہو جسکو حضرت عمرؓ نے اپنے قاضی کیلئے ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے ”ہم صورت اور ہم شکل و اتعات کو معلوم کر دو، پھر ان سے قیاس کر دو، کیونکہ اس صورت میں اسے پر عمل کرنا درحقیقت قرآن و حدیث کے عقلی مفہوم پر عمل کرنا ہے بہر حال جن فتاویٰ میں ان لوگوں نے اسے استناد کیا ہے وہ بہت کم ہیں“

شبخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جب کسی حکم کے متعلق ایک

جماعت سے مشورہ لیتے اور وہ اس کے متعلق اپنی رائے سے مشورہ دیدیتی تو لوگ اس پر عمل کرتے اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اس کی مخالفت کرتا، اظہار رائے کے اسی طریقہ کا نام اجماع تھا اور چونکہ اس وقت مہمدین صحابہ کی تعداد محدود تھی اس لیے آج سے مشورہ لینا اور ان کی رائے کے نتیجے سے واقف ہو جانا ممکن تھا، اور اس لیے اجماع ایک آسان چیز تھی، الغرض اس طریقہ پر اس زمانے میں احکام کے ماخذ چار تھے،

(۱) قرآن اور یہی قابل اعتماد ماخذ تھا،

کہ حدیث،

۳) قیاس یا رائے یہ قرآن و حدیث ہی کی فرع تھا،
۴) اجماع، اور یہ بدیہی بات ہے کہ وہ اپنے اجماع میں قرآن، حدیث
اور قیاس ہی سے استناد کرتے ہوں گے،

شیخین کی سیاست کا نتیجہ یہ ہوا کہ احکام میں بہت کم اختلاف ہونے پایا کیونکہ
وہ یا تو شورہ کے بعد صادر کیے جاتے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اختلاف
نہیں ہو سکتا تھا یا وہ کتاب محکم اور سنت قبہ معروفہ کے ریسے سے صادر ہوتے تھے ایسی
حالات میں اختلاف کا سبب صرف وہ فتاویٰ ہو سکتے تھے جو رائے سے صادر
کیے جاتے تھے، لیکن ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کو رائے پر بہت کم اعتماد تھا، اس کے
ساتھ لوگوں پر حضرت عمر کی عام ہیبت چھائی ہوئی تھی، اس لیے فتویٰ دینا ان کے
زردیک کوئی آسان کام نہ تھا، بلکہ اس ذمہ داری کو لوگ ایک دوسرے کے سر پر
ڈلنا چاہتے تھے،

یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ اپنی رایوں کو خود اپنی طرف منسوب کرتے تھے شریعت
کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے اس لیے علی حیثیت سے اس کو لازمی نہیں قرار دیتے
تھے، چنانچہ اسکی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ جب اپنی رائے سے کوئی اجتہاد کرتے تھے تو
کہتے تھے کہ "یہ میری رائے ہے اگر صحیح ہو تو خدا کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہو تو میری
جانب سے اور میں خدا سے استغفار کرتا ہوں" حضرت عمرؓ کے ایک محرر نے لکھا کہ "خدا کی
رائے اور عمر کی رائے ہے" تو انھوں نے کہا کہ یہ نہایت بڑی بات ہے یہ عمر کی رائے ہے،
اگر صحیح ہو تو خدا کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہو تو عمر کی جانب سے" اور فرمایا سنت وہ ہے

جسکو خدا اور خدا کے رسول نے مقرر کیا ہے اور اسے کی غلطی کو است کیلئے سنت نہ بنا دے
 امام محمد بن حسن نے امام ابو حنیفہ سے اور انھوں نے حماد سے اور انھوں نے
 ابراہیم نخعی سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کا
 مہر ستین نہیں کیا اور اس کے ساتھ تقاربت کرنے سے پہلے مر گیا، اب حضرت
 عبداللہ بن مسعود نے عورت کیلئے پورے مہر مثل کا فتویٰ دیا، چنانچہ جب وہ یہ
 فتویٰ دیکھے تو فرمایا کہ اگر یہ صحیح ہو تو خدا کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہو تو میری جانب
 شیطان کی جانب سے ہے خدا اور خدا کے رسول اس کے ذمہ دار نہیں، اسپر ان کے
 ہم نشینوں میں سے ایک آدمی (یعنی معقل بن سنان الاشجعی جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کہا کہ خدا کی قسم آپ نے وہی فیصلہ کیا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہنہ بنت
 واشق الاشجعیہ کے معاملہ میں کیا تھا، چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ فتویٰ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ کے مطابق پڑ گیا تھا اس لیے وہ اس قدر خوش ہوئے
 کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر خوش نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 اس فتویٰ میں ان کے مخالف ہیں، وہ اس عورت کو درانت دلواتے ہیں اس کے
 لیے عدت لازمی قرار دیتے ہیں اور اس کو مہر نہیں دلواتے اور کتاب اللہ کے
 مقابلے میں قبیلہ اشجع کے ایک بڑے کا قول تسلیم نہیں کرتے، بخ جسکی وجہ یہ ہے کہ اس
 عورت کو طلاق دیجاتی تو اس کو مہر نہ ملتا، چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

لا جناح علیکم ان تطلقتم النساء ما لم

اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے یا مہر مقرر کرنے سے پہلے نہ

دیدو تو تم پر کوئی گناہ نہیں

تمسوا ان تفرضوا لهن فریضتہا

اس بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ موت کو طلاق کے مثل قرار دیتے ہیں اور چونکہ

وہ قبول روایت میں نہایت متشدد تھے اس لیے اس حدیث کو قبول نہیں کرتے لیکن حضرت عبدالسد بن مسعودؓ موت کو طلاق کے مثل نہیں سمجھتے، اور عقل کی روایت سے اپنی رائے کی تائید کرتے ہیں

اس موقع پر ان چند مسائل کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے جن میں اس دور کے بڑے بڑے مفتیوں نے اختلاف کیا ہے، تاکہ ان سے ان کے اختلاف کے اسباب ظاہر ہو جائیں

۱۱) حضرت عمرؓ کے زمانے میں ایک مطلقہ عورت نے اپنی عدت کے زمانے میں نکاح کر لیا اور قرآن مجید میں اس کی ممانعت آئی ہے، اس بنا پر حضرت عمرؓ نے شوہر و چند کوڑے لگائے اور دونوں میں علیحدگی کرادی اور فرمایا جو عورت اپنی عدت میں نکاح کرے تو جس شخص نے اس سے نکاح کیا ہے، اگر اس کے ساتھ مقاربت نہیں کی ہے تو ان دونوں میں علیحدگی کر دیا جائے گی اور اسکو اپنے پہلے شوہر کے طلاق کی بقیہ عدت گزارنی پڑے گی، اس کے بعد دوسرا شوہر اس کے ساتھ منگنی کر سکے گا، لیکن اگر اس نے اس سے مقاربت کرنی ہے تو دونوں میں علیحدگی کر دیا جائیگی اس کے بعد عورت کو پہلے شوہر کی طلاق کی عدت گزارنی ہوگی پھر وہ دوسرے شوہر کی علیحدگی کی عدت گزارے گی اس کے بعد وہ اس سے کبھی نکاح نہ کر سکے گا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک جب پہلے شوہر کی طلاق کی عدت گزر چکی تو دوسرا اگر چاہیگا تو اس کے ساتھ نکاح کر سکے گا، اس مسئلہ میں ان دونوں بزرگوں میں اختلاف یہ ہے کہ جب شوہر ثانی نے زوجہ بعتہ کے ساتھ مقاربت کر لی تو وہ اس کے لیے دائمی طور پر حرام ہوگئی یا نہیں؟ قرآن مجید کی کوئی آیت دونوں میں سے کسی کی بھی تائید نہیں کرتی، لیکن حضرت عمرؓ نے

بجرتا دیب کے قاعدے پر عمل فرمایا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اصولِ عائشہ

(۲) حضرت عثمان بن عفان اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما نے فتویٰ

دیا کہ جو آزاد عورت غلام کی بی بی ہو جائے وہ صرف دو طلاقوں سے دائمی طور پر حرام

ہو جائے گی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان دونوں بزرگوں کی مخالفت کی اور فرمایا

کہ وہ تین طلاق سے کم میں دائمی طور پر حرام نہ ہوگی، البتہ جو لونڈی آزاد مرد کی بی بی ہو وہ

صرف دو طلاقوں سے دائمی طور پر حرام ہو جائے گی تو ان سفیتوں نے اس پر توافق کر لیا

ہر کہ غلام کے حقوق بہ نسبت آزاد آدمی کے آدھے ہیں البتہ ان میں یہ اختلاف ہے کہ

طلاق کا اعتبار شوہر کے لحاظ سے کیا جائیگا یا بی بی کے لحاظ سے؟ حضرت عثمان رضی اللہ

عنہ کے نزدیک چونکہ شوہر طلاق دینے والا ہے اس لیے طلاق کا اعتبار اسی کے

لحاظ سے کیا جائیگا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک چونکہ طلاق بی بی پر پڑتی ہے اس لیے

اس کا اعتبار بی بی کے لحاظ سے کرتے ہیں،

(۳) حضرت عبدالرحمان بن عوف نے اپنی بی بی کو حالتِ مرض میں طلاق دی

تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی عدت گزارنے کے بعد اس کو ان کے ترکہ سے وراثت

دوائی، لیکن ایک روایت ہے کہ مشرک نے ایک شخص کے بارے میں جس نے اپنی عورت کو

حالتِ مرض میں تین طلاق دی تھی حضرت عمر بن الخطاب کو لکھا تو انھوں نے ان کو لکھا کہ

جب تک وہ اپنی عدت میں ہے اس کو وراثت دوادو لیکن اگر عدت گزر جائے تو

وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں، ان دونوں بزرگوں کا اسپر توافق ہے کہ بعض کی

طلاق زوجیت کا رشتہ اس طرح نہیں منقطع کر دیتی کہ وہ وراثت کا سبب نہ ہو سکے لیکن

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک حد مقرر کی ہے یعنی تا زمانہ عدت اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسکی

حد مقرر نہیں فرمائی اور اس مسئلہ میں قرآن و حدیث کا کوئی صریح حکم جس کی طرف رجوع کیا جاسکے نہیں ہے

(۴) جس حاملہ عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے وضع حمل مقرر کی ہے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ وضع حمل اور چار مہینے دس دن کی مدت میں جو زمانہ زیادہ طویل ہوگا وہی اسکی عدت کا زمانہ ہوگا، اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ اگر کسی حاملہ عورت کو طلاق دی جائے تو زمانہ وضع حمل کو خداوند تعالیٰ نے اس کی عدت مقرر کیا ہے اور جس عورت کا شوہر قضا کر جائے اس کی عدت کا زمانہ چار مہینے دس دن قرار دیا ہے اور اس میں حاملہ اور غیر حاملہ کی تفصیل نہیں کی ہے، اس بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس عورت جس کا شوہر مر جائے، کے معاملہ میں دو دن آیتوں پر عمل کیا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیت طلاق کو آیت وفات کا مخصوص ٹھہرایا ہے۔ اس معاملہ میں ایک حدیث بھی ہے اور وہ یہ کہ سبیحہ بنت الحارث الاسلمیہ کے شوہر نے انتقال کیا تو ان کی وفات کے ۲۵ دن کے بعد ان کے یہاں ولادت ہوئی ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت کے گزر جانے کا فتویٰ دیا لیکن روایات کے قبول کرنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو قشد و اندازے ہیں وہ ہم کو معلوم ہو چکی ہیں

(۵) امام سلم اور امام احمد بن حنبل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران تک اگر ایک ساتھ تین طلاقیں دی جاتی تھیں تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کام تمہیں متاثر کرتا تھا اس میں لوگوں نے جلد بازی کر دی تو ہم بھی ان کی سزا کے لیے اسکو نافذ کر دیں، چنانچہ انھوں نے اسکو نافذ کر دیا لیکن اور صحابہ

اس پر اتفاق نہیں کیا بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے اس کے خلاف روایت موجود ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسکو تعزیراً نافذ کیا ہے، اور جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے اُنھوں نے طواہر مخصوص کی پیروی کی ہے،

(۶) اگر شوہر پلا کر سے یعنی اپنی بی بی سے مقاربت کرنے کی قسم کھائے اور بغیر رجعت کیے ہوئے اس پر چار مہینے گزر جائیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ یہ ہے کہ بی بی پر طلاق بائن پڑ جائے گی، اور اب اگر شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے تو اسکو نئے سرے سے سنگنی کرنا ہوگی، لیکن اور صحابہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب یہ مدت گزر جائے گی تو شوہر کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا یا تو رجعت کر لے یا طلاق دیدے، صرف چار مہینے کا گزر جانا طلاق نہ شمار کیا جائے گا، اور قرآن مجید کی آیت میں ان دونوں فتوؤں کا احتمال ہے،

لذین یؤالون من ذنائبهم تنص
 اربعۃ اشھرفان فاء و افان اللہ
 غفور رحیم وان عن مو الطلاق
 فان اللہ سمیع علیہم

جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کو چار مہینے انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد اگر رجعت کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کی ٹھان لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے

(۷) حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے اور اس میں حضرت عمر بھی ان کے موافق ہیں کہ مطلقہ عورت جب تک تیسرے حیض کے بعد غسل کر کے پاک و صاف نہ ہو جائے اپنی عدت سے نہیں نکل سکتی لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک تیسرے حیض کے شروع ہونے کے ساتھ ہی وہ عدت سے نکل جائے گی اور اس اختلاف کا منشا یہ ہے

کہ لفظ "قرا" کے متعلق ان میں باہم اختلاف ہے حضرت زید بن ثابتؓ کے نزدیک اس کے معنی طہر یعنی پاکی کے ہیں، اس لیے تیسرے حیض کے شروع ہونے کے ساتھ تین یا کیوں کا زمانہ گذر گیا، لیکن حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ اس کے معنی حیض کے لیتے ہیں (اس لیے جب تک وہ تیسرے حیض سے پاک نہ ہو جائے تین حیض کا زمانہ گذر نہیں سکتا)۔

(۸) اگر ایک عورت کو جبکو معمولاً حیض آتا ہے طلاق دی جائے اور طلاق دینے کے بعد اس کا حیض بند ہو جائے تو اس کی نسبت حضرت عمرؓ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ نو مہینے تک انتظار کرے گی اس زمانہ انتظار میں اگر یہ معلوم ہو گیا کہ وہ حاملہ ہے تو بھی اس کی عدت کا زمانہ ہوگا ورنہ نو مہینے کے بعد اسکو تین مہینے تک عدت میں رہنا ہوگا، لیکن ان کے علاوہ اور لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس کو اپنے آئسہ (یعنی بالکل حیض سے نا امید) ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ مہینوں کے حساب سے عدت گذاریگی، حضرت عمرؓ کے علاوہ جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے اس میں عدت کے متعلق قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کا لحاظ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عورت کو پہلے معمولاً حیض آتا تھا، اس لیے قرآن مجید کی آیت کے رو سے اسکی عدت کا زمانہ تین حیض ہے اور اب تک وہ آئسہ نہ تھی کہ اسکو مہینوں کے حساب سے عدت بسر کرنا پڑے، لیکن حضرت عمرؓ کے فتویٰ میں عدت کے معنی کا لحاظ رکھا گیا ہے یعنی اس بات کا ثبوت کہ عورت کو حمل نہیں ہے اور حمل کی غالب مدت کے گزرنے کے بعد اس کا شبہ باقی نہ رہ جائے گا، اس لیے وہ مہینوں کے حساب سے عدت بسر کرے گی۔

(۹) جس عورت کو تین طلاق دی جائے اس کی نسبت حضرت عمرؓ نے یہ فتویٰ دیا کہ

اس کو نفقہ اور سکونت کا حق حاصل ہے، لیکن جب ان کو حضرت فاطمہ بنت قیسؓ کی یہ حدیث معلوم ہوئی کہ تیسری طلاق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق نفقہ اور حق سکونت سے محروم کر دیا تو فرمایا کہ ہم اپنے پروردگار کی کتاب اور اپنے پیغمبر کی سنت کو ایک عورت کے قول کی بنا پر نہیں چھوڑ سکتے، معلوم نہیں اس نے یاد رکھا یا بھول گئی "اور خدا کی کتاب سے یہ آیت مراد ہے"

لا تخرجون من بيوتكم ولا
يخرجن الا ان ياتين بفاحشة
مبينه

(عدت میں) ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور
وہ (خود بھی) نہ نکلیں مگر یہ کہ کھلم کھلا (کوئی) بے حیائی
کا کام (کرتی) تو ان کے نکال دینے میں کوئی
مضائقہ نہیں)

لیکن اور لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کو نفقہ اور سکونت کا حق حاصل نہیں ہے اور ان لوگوں نے اولاً تو حضرت فاطمہ بنت قیسؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، اور دوسرے اس آیت کے آخری کلمے سے بھی دلیل لائے ہیں،

لا تدرى لعل الله يحدث بعد
ذلك امرا

(اے شخص جو بی بی کو طلاق دیتا ہے، تو نہیں جانتا
شاید اللہ طلاق کے بعد (ملاپ کی کوئی صورت
پیدا کرے)

لیکن یہ عورت جسکو تین طلاق دی جا چکی اور وہ اپنے طلاق دینے والے پر حرام ہو چکی اس کے بارے میں خدا ملاپ کی کیا صورت پیدا کر سکتا ہے؟ ان کے علاوہ اور لوگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو نفقہ کا تو نہیں لیکن سکونت کا حق حاصل ہے، ان لوگوں نے حق نفقہ کا انکار اس آیت کے مفہوم سے کیا ہے،

وان کن اولات حمل فنفقوا اور اگر مطلقہ عورتین حاملہ ہوں تو بچے جننے تک ان کا

علیہن حتی یضعن حملہن خراج اٹھاتے رہو،

یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر حاملہ عورت کو حق نفقہ حاصل نہیں،

(۱۰) دادا کی موجودگی میں حضرت ابو بکرؓ بھائیوں کو وراثت نہیں دلواتے تھے،

لیکن حضرت عمرؓ نے دادا کی موجودگی میں بھی بھائیوں کو وراثت دلوائی، حضرت ابو بکرؓ

نے دادا کو باپ تسلیم کیا ہے اور باپ کی موجودگی میں یہ نص قرآن بھائیوں کو وراثت

نہیں ملتی، لیکن حضرت عمرؓ نے اس کو باپ نہیں تسلیم کیا، اور حضرت زید بن ثابتؓ بھی

ان کے ساتھ متفق الہے ہیں

(۱۱) امام مالک نے موطا میں روایت کی ہے کہ ایک جدہ (یعنی نانی) حضرت

ابو بکرؓ کی خدمت میں اپنی میراث (یعنی نواسے کے ترکے سے) مانگنے آئی، انھوں نے

فرمایا کہ قرآن مجید میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اور یہ سنا بھی تم کو تمہارا حصہ معلوم نہیں

ہوتا، اس وقت واپس جاؤ تا کہ ہم لوگوں سے دریافت کر لیں، انھوں نے لوگوں سے

دریافت کیا تو مغیرہ بن شعبہؓ نے کہا کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو چھٹا

حصہ دیا ہے، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کیا تمہارے علاوہ بھی کوئی اسکی شہادت دیکھتا ہے؟

حضرت محمد بن مسلمہؓ نے بھی کھڑے ہو کر یہی بات کہی اور حضرت ابو بکرؓ نے اسکو چھٹا حصہ

دلوایا، اس کے بعد دوسری جدہ (یعنی حقیقی دادی) حضرت عمرؓ بن الخطابؓ کی خدمت

میں اسی غرض سے حاضر ہوئی تو انھوں نے فرمایا قرآن مجید میں تمہارا کوئی حصہ نہیں،

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کا فیصلہ تمہارے لیے نہ تھا بلکہ نانی کے لیے تھا، میں

بذات خود فراغ نص میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، البتہ اسی چھٹے حصے میں اگر تم دونوں

شریک ہو تو برابر تقسیم کرو، در نہ جو تنہا ہو وہ اسی کا حق ہے، امام مالک نے موطایں روایت کی ہے کہ ضحاک بن خلیفہ نے عریض (مدینہ کی ایک اومی کا نام ہے) سے ایک جھوٹی سی نہر نکالی اور اسکو حضرت محمد بن مسلمہ کی زمین میں سر لیجانا چاہا لیکن محمد بن مسلمہ نے اس سے انکار کیا، اسپر ضحاک نے کہا تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ وہ تو تمہارے ہی فائدے کی چیز ہے تم اس سر طرح پر فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن اب بھی انہوں نے انکار کیا، اب انہوں نے اس معاملے میں حضرت عمر بن الخطاب سے گفتگو کی، انہوں نے محمد بن مسلمہ کو بلوایا اور حکم دیا کہ ان کو نہر لیجانے دو، لیکن انہوں نے اب بھی انکار کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے فائدے کی چیز میں کیوں رکاوٹ پیدا کرنے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بھی مفید ہے تم اس سے ہر قسم کا فائدہ اٹھا سکتے ہو اور تم کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن محمد بن مسلمہ نے کہا خدا کی قسم نہیں، اب حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم وہ نہر تمہارے پیٹ پر سے ہو کر گزرے گی چنانچہ ضحاک کو حضرت عمر نے حکم دیا کہ وہ محمد بن مسلمہ کی زمین میں سے نہر کو نکال لیجائیں

۱۳۱ امام مالک نے ابن شہاب سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھولے بھٹکے اونٹ بالکل آزادانہ چھوٹے ہو کر رہتے تھے بچے جنتے تھے، اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان بن عفان کا زمانہ آیا تو انہوں نے ان کی تعریف (یعنی مالک کی تلاش کیلئے اعلان) کا حکم دیا، اس کے بعد وہ فروخت کر دیے جاتے تھے، اور جب ان کا مالک آتا تھا تو اس کو ان کی قیمت دیدی جاتی تھی،

(۱۴) عراق اور شام کی فتح کے بعد صحابہؓ کے دور میں سب اہم مسئلہ جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ یہ زمین جو فوجی طاقت سے فتح ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کریں؟ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کے لحاظ سے اس کو مالِ غنیمت میں محسوب کر کے اس کا چار خمس مجاہدین پر تقسیم کر دینا چاہیے، اور ایک خمس ان مصالح عامہ پر صرف کرنا چاہیے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں چنانچہ جب ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ "اگر یہ زمین مع ذمی رعایا کے تقسیم کر دی جائے اور اس میں وراثت جاری ہو تو اس کے بعد کے آنے والے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ سیری یہ راسے نہیں ہے" اسپر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا تو کیا راسے ہے؟ زمین اور رعایا دونوں کو خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو بطور مالِ غنیمت کے دیا ہے "حضرت عمرؓ نے فرمایا بات تو وہی ہے جو تم کہتے ہو لیکن سیری اسے یہ نہیں ہو خدا کی قسم میرے بعد جو ملک فتح ہوگا اس میں کوئی بڑا فائدہ نہ ہوگا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کے سر کا وبال ہو جائے اگر عراق کی زمین مع ذمی رعایا کے تقسیم کر دی جائے اور اسی طرح شام کی زمین مع ذمی رعایا کے بانٹ دی جائے تو سرحد کی حفاظت کیونکر ہوگی؟ شام، عراق اور دوسرے شہروں کے چھوٹے بچوں اور بیوہ عورتوں کو کیا ملے گا؟ لیکن لوگوں نے حضرت عمرؓ سے بڑا مباحثہ کیا اور کہا کہ خدا نے ہماری تلواروں کے ذریعہ سے ہم کو جو مالِ غنیمت عطا فرمایا ہے، اسکو آپ ایسے لوگوں پر وقف کرنا چاہتے ہیں جو شریکِ جنگ نہیں ہوئے آپ اسکو ایسے لوگوں کے لڑکوں اور پوتوں کو دینا چاہتے ہیں جو جنگ میں موجود نہ تھے" لیکن با اینہم حضرت عمرؓ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ راسے ہے اب ان لوگوں نے کہا کہ اس معاملہ میں مشورہ کیجیے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے ہاجرین اولین سے مشورہ طلب کیا،

ان لوگوں نے بھی اختلاف کیا، حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ کی رائے یہ تھی کہ
 ان کے حقوق تقسیم کر دیے جائیں، اور حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور حضرت
 عبدالسود بن عمر رضی اللہ عنہم حضرت عمرؓ کے ہم رائے تھے، اب حضرت عمرؓ نے دس انصاریوں کو
 طلب فرمایا جن میں پانچ آدمی شرفائے اوس کے اور پانچ آدمی شرفائے خزرج کے
 تھے، یہ لوگ جمع ہوئے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو صرف اس لیے
 تکلیف دی ہے کہ آپ لوگ میری ذمہ داریوں میں شریک ہوں کیونکہ میں بھی آپ
 ہی لوگوں کا ایک معمولی فرد ہوں اور آج آپ ہی لوگ حق کو قائم رکھ سکتے ہیں کسی نے
 میری مخالفت کی اور کسی نے میری موافقت میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ میری
 اس خواہش نفسانی کی تقلید کریں، آپ کے ساتھ خدا کی حق گو کتاب ہے اگر میں کوئی
 ایسی بات کہوں جسکو میں کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے میرا مقصد صرف حق ہو گا۔
 ان لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین فرمائیے ہم سینگے "حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے
 ان لوگوں کی بات سن لی جو خیال کرتے ہیں کہ میں ان کے حقوق کو ظلماً لینا چاہتا
 ہوں اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کا ارتکاب کر دوں اگر میں ان سے ظلم
 کوئی ایسی چیز لے لوں جو ان کی ہو اور اس کو دوسروں کو دیدوں تو میں بدبخت ہوں گا،
 لیکن میری رائے یہ ہے کہ ملک کسری کی فتح کے بعد اگر تمام مال جا مذادہ اور رعایا
 کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کر دیا جائے، اور خمس کو میں اس کے مصارف میں صرف کر دوں تو
 کوئی دوسرا ملک فتح نہ ہو سکے گا، میری رائے یہ ہے کہ میں تمام اراضی کو مع رعایا کے
 وقف قرار دوں اور ان پر خرچ اور جزیہ مقرر کروں تاکہ وہ شرکاءے جنگ خرد سال
 بچوں اور ان کے بعد کے مسلمانوں کے لیے وقف عام ہو، کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں

معلوم کہ ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت سے اشخاص کی ضرورت ہے جو وہاں جمع رہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان بڑے بڑے شہروں یعنی شام، جزیرہ، کوفہ، البصرہ اور مصر کیلئے یہ ضروری ہے کہ فوجوں کے ذریعہ سے ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو وظائف دیے جائیں؟ لیکن اگر زمین اور رہا یا تقسیم کر دی گئی تو انکو کہاں سے وظیفہ دیا جائیگا؟ اب ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کی رائے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ بہت صحیح فرمایا کہ اگر یہ سرحدیں اور یہ شہر فوجوں کے ذریعہ سے محفوظ نہ رکھے جائیں اور ان کے وظائف نہ مقرر کئے جائیں، تو تمام کفار اپنے اپنے شہروں میں واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اب میرے لیے معاملہ صاف ہو گیا اور زمین کو خود اس کے اصلی مالکوں کے ہاتھ میں رہنے دیا اور ان پر خراج مقرر کیا، ان کی یہ رائے صحیح تھی اور عام رائے کی پیروی میں مخالفین خاموش ہو گئے،

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں پر برابر برابر مال تقسیم فرماتے تھے اور کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے، لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ نے تقسیم مال میں تمام لوگوں کو برابر کر دیا، حالانکہ بہت سے لوگ فضیلت رکھتے ہیں، ان کو قدرت حاصل ہے، اور ان کے اگلے کارنامے ہیں، ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن انھوں نے کہا کہ ان چیزوں کا ثواب تو خدا کے یہاں ہے گا، معاش کے معاملہ میں مساوات ہی بہتر ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کو وسعت ہوئی تو انھوں نے ترجیحی حقوق قائم کیے اور فرمایا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی ہو، میں ان کو ان لوگوں کے برابر نہیں کر سکتا جو آپ کے ساتھ شریک جہاد ہوئے ہیں اور اسی اصول پر انھوں نے فوجی دفتر مرتب کیا،

ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اس دور کے تمام مفتیوں کے فتاویٰ کا استقصا کرین اور ان کے تمام اختلافی مسائل کو بیان کریں ہم نے صرف چند مثالیں اس غرض سے درج کی ہیں کہ ان کے استنباط کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور باوجود قرب عمد رسالت کے ان کے اختلاف کے اسباب ظاہر ہو جائیں چنانچہ ان مسائل سے اختلاف کے یہ تین سبب معلوم ہوتے ہیں:

(۱) ایک، تو قرآن کے سمجھنے میں اختلاف ہوا اور اس کی وجہ سے فتویٰ میں بھی اختلاف ہو گیا، چنانچہ اس کی چند صورتیں ہیں:

(۱) قرآن مجید میں ایک ایسے لفظ کا آنا جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، مثلاً اس آیت میں:

والمطلقات يتربصن بانفسهن
ثلاثة قروء،
مطلقة عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے
رکھیں

لفظ "قروء" کے معنی کے سمجھنے میں اختلاف ہوا، اور حضرت عمر اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے اس کے معنی حیض کے اور حضرت زید بن ثابتؓ نے ظہر یعنی پاکی کے سمجھے اور ہر ایک نے دلائل سے اپنے اپنے مفہوم کی تائید کی اس طرح آیت ابلاء میں خداوند تعالیٰ نے مؤلیٰ یعنی بی بی کے پاس جانے کی قسم کھانے والے کے لیے چار مہینے کی مدت مقرر کی جس میں اس کو انتظار کرنا چاہیے اس کے بعد فرمایا

فان فاء وان فان الله غفور رحيم
وان عزمس الاطلاق فان الله
اگر قسم سے رجوع کر جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان
ہو اور اگر طلاق کی ٹھان لین تو اللہ سننے والا
جانتے والا ہے

سمیع علیہم

جس میں یہ بھی احتمال ہے کہ رجوع کرنے یا طلاق دینے کا مطالبہ مدت معینہ کے گزرنے کے بعد ہوا اور یہ بھی احتمال ہے کہ رجعت صرف مدت معینہ میں ہو سکتی ہے اور جب وہ مدت گزر گئی تو رجعت نہیں ہو سکتی بلکہ اُس کے گزرنے کے ساتھ ہی طلاق پڑ جائے گی،

(۲) دو الگ الگ چیزوں کے متعلق دو مختلف حکموں کا آنا جس سے یہ گمان پیدا ہو کہ ان میں ایک حکم دوسری چیز کے بعض اجزاء کو بھی شامل ہے اور اس طرح وہ دونوں حکم اس جزو میں باہم متعارض ہو جائیں مثلاً جس عورت کا شوہر مر گیا ہو اسکی عدت کے متعلق جو آیت نازل ہوئی ہے اس نے اُس پر چار مہینے دس دن کا اشتراط واجب کیا ہے اور اس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم حاملہ عورت کو بھی شامل ہے لیکن جس حاملہ عورت کو طلاق دے جائے اس کی مدت کے متعلق جو آیت نازل ہوئی ہے اس نے اس کی عدت وضع حمل کو قرار دیا ہے، اس بنا پر جس حاملہ عورت کا شوہر مر گیا ہو وہ دونوں آیتوں کے تحت میں داخل ہو سکتی ہے پہلی آیت کے رُو سے اگر چار مہینے دس دن سے پہلے ہی وضع حمل ہو جائے تب بھی اس کو اس مدت میں عدت گزارنی چاہیے لیکن دوسری یعنی مطلقہ عورت کی عدت والی آیت کے رُو سے اگر اس مدت کے گزرنے سے پہلے لڑکا ہو جائے تو اس پر اس مدت کا پورا کرنا ضروری نہ ہوگا بلکہ اس کی عدت زمانہ وضع حمل کو قرار دیا جائیگا، چنانچہ بعض کبار صحابہ نے ان دونوں راویوں کے مطابق فتویٰ دیا ہے،

(دوسرے) حدیث کی وجہ سے فتوہ میں اختلاف پیدا ہوا، چنانچہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ بعض حدیثیں عام طور پر معلوم تھیں اور صحابہ کے ایک جم غفیر کے

سامنے یا تو ان پر عمل کیا گیا تھا یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی تھیں
 شائے نا: آیت نماز تعدد اور کلمات نماز حج اور شعائر حج کے متعلق جو حدیثیں تھیں وہ
 اسی قسم کی تھیں، لیکن بعض حدیثوں پر صرف ایک یا دو آدمیوں کے سامنے عمل
 کیا گیا تھا یا آپ کی زبان مبارک سے وہ انہی اشخاص کے سامنے ادا ہوئی تھیں
 اس بنا پر ان کی روایت صرف انہی لوگوں تک محدود تھی جو اس وقت موجود تھے
 چنانچہ اکثر قولی حدیثیں اسی قسم کی ہیں، اور وہی منشا اختلاف ہیں، کیونکہ اس دور
 میں روایت حدیث کا رواج نہ تھا، اور حدیثیں کسی ایسی کتاب میں نہ بنیں کہ جہاں تھیں
 جس کی طرف رجوع کیا جاسکے، اس لیے جب مفتیوں کے سامنے کوئی واقعہ آتا
 تھا اور ان کو اس کے متعلق قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ملتی تھی، تو وہ لوگ اپنے
 رفتار سے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ دریافت فرماتے تھے، اور اس
 حالت میں بعض لوگ ایسے نکل آتے تھے جو ان کے لیے حدیث بیان کر دیتے
 اور وہ "اکافی احتیاط کے بعد اس کے مطابقت فتویٰ دیتے تھے، چنانچہ حضرت
 عمرؓ راوی سے ایک ایسے شخص کا مطالبہ کرتے تھے جو سماع حدیث میں اس کا
 شریک ہو، اور حضرت علی بن ابی طالبؓ راوی سے قسم لیتے تھے، لیکن جو حدیث
 ایسی روایت کی جاتی تھی جسکی صداقت پر ان کو کافی اطمینان نہیں ہوتا تھا، اس پر
 وہ عمل نہیں کرتے تھے، مثلاً حضرت عمرؓ نے فرمایا "ہم اپنے خدا کی کتاب اور اپنے
 پیغمبر کی سنت کو ایک عورت کے قول سے نہیں چھوڑ سکتے ہم کو کیا معلوم کہ وہ صحیح
 کہتی ہے یا غلط، اس نے یاد رکھا یا بھول گئی" غرض عدم روایت کے رواج اور
 روایت کردہ حدیثوں کے قبول کرنے میں جہاں میں کی بنا پر وہ لوگ کبھی اس مفہوم کے

رو سے فتویٰ دیتے تھے جو آیات قرآنیہ کے عموم سے سمجھا جاتا تھا حالانکہ اس میں فتویٰ
ایسی حدیث موجود ہوتی تھی جو اس عموم کی تخصیص کرتی تھی، لیکن جب کوئی نص موجود
نہ ہوتی تو وہ لوگ اسے اور اجتہاد سے فتویٰ صادر کرتے تھے،

تیسرے، اسے کی وجہ سے فتوے میں اختلاف پیدا ہوا، چنانچہ ہم ابھی اوپر
بیان کر چکے ہیں کہ جب واقعہ کے متعلق قرآن پاک یا حدیث کی کوئی نص نہیں ہوتی
تھی تو وہ لوگ اسے سے فتویٰ دیتے تھے، لیکن اسے کے متعلق وہ یہ لحاظ نہیں کرتے تھے
کہ اس واقعہ کی کوئی معین اصل ہے یا نہیں، بلکہ جو چیز عملاً موافق مصلحت اور فقہ اسلامی
کی روح سے قریب تر ہوتی تھی اسی کا نام انھوں نے اسے رکھا تھا، مثلاً حضرت
عمرؓ نے محمد بن مسلمہ کے خلاف یہ فیصلہ کیا کہ ان کے پڑوسی کی نہران کی زمین میں سے
نکالی جاسکتی ہے، کیونکہ اس میں فریقین کا فائدہ تھا، اور محمد بن مسلمہ کو کوئی نقصان
نہیں پہنچتا تھا، یا مثلاً انھوں نے دفعۃً واحدۃً تین طلاق کے پڑ جانے کا فتویٰ دیا کیونکہ
جو معاملہ غور و فکر کا محتاج تھا اس میں لوگ جلد بازی سے کام لینے لگے تھے، یا مثلاً
جس شخص نے زمانہ عدت میں کسی عورت سے نکاح کر لیا، علیٰ غی کے بعد انھوں نے
دوبارہ تعزیری طور پر اس کے نکاح کو اس کے لیے حرام قرار دیا، لیکن مصالح پر
مختلف لوگ مختلف جہتوں سے نگاہ ڈالتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانے
میں بعض مفتیوں نے ان کی اسے کی مخالفت کی، اور چند مسائل میں جیسا کہ ہم
جائیون کے ساتھ دادا کی میراث اور عطیہ میں باہمی ترجیح کے متعلق بیان کر چکے
ہیں حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی مخالفت کی اور ان کے فیصلے سے الگ فیصلہ کیا،
حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے بھی چند مسائل میں اس دور کے مفتیوں کے خلاف فتویٰ دیا

چنانچہ جو یتیم ان کی کفالت میں ہوتے تھے وہ ان کے مال سے زکوٰۃ نکالتے تھے لیکن ان کے علاوہ اور صحابہ کا فتویٰ یہ تھا کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اس دور میں اختلاف بہت زیادہ نہ تھا، کیونکہ جتنے مسائل و واقعات پیدا ہوتے تھے، اسی قدر وہ فتوے دیتے تھے، اور ان کے زمانے میں فتاویٰ مدون نہیں کیے گئے تھے، غرض اس دور تک فقہ حسب ذیل چیزوں کا نام تھا،

(۱) قرآن مجید کے احکام و آیات۔

(۲) حدیثیں جو عام طور پر معلوم تھیں اور ان پر عموماً عمل کیا جاتا تھا، ان کے علاوہ وہ حدیثیں جنکو دوسرے صحابہ نے روایت کیا تھا اور کبار صحابہ نے ان کو قبول کر لیا تھا، یا وہ حدیثیں جنکو کبار صحابہ نے خود سنا تھا،

(۳) چند فتاویٰ جو اجتہاد و بحث کے بعد ان کی رائے سے صادر ہوئے

اس دور کے مشہور ترین مفتی خلفاء اربعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت

ابوموسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت

ہیں، لیکن ان میں حضرت عمر بن الخطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ

بن مسعود اور حضرت زید بن ثابت نے زیادہ تر فتویٰ دیے ہیں اور حضرت زید

بن ثابت خصوصیت کے ساتھ فرائض کے مفتی ہیں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حالات تو اس قدر

واضح ہیں کہ اس موقع پر ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی البتہ

علاوہ ہم دو بزرگوں کے حالات درج کرتے ہیں

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہندی بنو زہرہ کے حلیف اور قدیم الاسلام میں انکا بیان ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چھ مسلمانوں میں کا چھٹا مسلمان پایا اس وقت سطح زمین پر ہم لوگوں کے سوا کوئی اور مسلمان نہ تھا مکہ میں سب سے پہلے انھین نے باعلان قرآن مجید پڑھا جب وہ اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے لیا، اور وہ آپ کی خدمت کرنے لگے، آپ نے فرمایا کہ تم کو اندر آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تمہاری اجازت صرف یہ ہے کہ تم میری بات سن لو اور پردہ اٹھا ہوا ہو، چنانچہ وہ آپ کے پاس اندر آتے جاتے آپ کو جو تا پہناتے آپ کے ساتھ اور آپ کے آگے آگے چلتے جب آپ غسل فرماتے تو پردہ کرتے، اور جب آپ سوتے تو آپ کو بیدار کرتے، حبشہ اور مدینہ دونوں جگہ ہجرت کی اور دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد، خندق، بیعت الرضوان اور تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے، اور آپ کے بعد معرکہ یرموک میں شرکت کی ان سے بہت سے صحابہؓ اور تابعین نے حدیث کی روایت کی ہے، حضرت حذیفہؓ سے کہا گیا کہ ہم کو ایسا شخص بتائیے جو طور و طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تر ہوتا کہ ہم اس سے حدیث سنیں اور اخذ کریں، بولے طرز و روش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ابن مسعودؓ ہیں، اصحاب محمدؐ میں جو لوگ محفوظ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابن ام عبد اللہ عبداللہ بن مسعودؓ سب سے زیادہ مقرب بارگاہ الہی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ خلیفہ بنانا تو ابن ام عبد اللہ کو بناتا،

حضرت عمر بن الخطابؓ نے ان کو کوفہ بھیجا اور باشندگان کوفہ کو لکھا کہ میں نے
 عمار بن یاسرؓ کو امیر اور عبدالسد بن مسعودؓ کو معلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے، یہ دونوں
 رسول اللہ صلیعم کے مشرک ترین بڑی صحابی ہیں، ان کی پیروی اور اطاعت کرو
 اور ان کا کہنا مانو، میں نے عبدالسد ابن مسعودؓ کے ساتھ اپنے آپ پر تمکو ترجیح دی ہے، اور
 انھوں نے اہل کوفہ کے معلم اور قاضی کی حیثیت سے وہاں قیام کیا اور وہاں کے
 باشندے ان سے حدیث اخذ کرتے رہے، اور انھوں نے جیسا کہ ان کے متعلق حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے قرآن کو پڑھا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو
 حرام سمجھا، مذہب کے فقیہ اور حدیث کے عالم تھے،
 ان کی زندگی کے اخیر حصہ میں حضرت عثمانؓ سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے
 اور انھوں نے ان کو مدینہ میں بلا لیا، چنانچہ وہ مدینہ میں آئے اور تادم وفات وہیں
 مقیم رہے، ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے ان کے
 جنازہ کی نماز پڑھائی، اور حضرت عبدالسد بن مسعودؓ کی وفات سے پہلے جو ۳۲ھ
 میں واقع ہوئی، ہر ایک نے دوسرے کیلئے طلب مغفرت کی

حضرت زید بن ثابتؓ

ان کے باپ کا نام ضحاک تھا اور انصار کے قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے
 رسول اللہ صلیعم جب مدینہ میں آئے تو ان کی عمر اس سال کی تھی، سب سے پہلے انھوں نے
 غزوہ خندق میں شرکت کی، تبوک کی جنگ میں بنو مالک بن النجار کا جھنڈا حضرت
 عمار بن حزم کے ہاتھ میں تھا، لیکن رسول اللہ صلیعم نے ان سے لیکر حضرت زید بن ثابتؓ

کے حوالے کر دیا، عمارہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے متعلق آپ کو کوئی بات معلوم ہوئی ہے؟
 فرمایا: نہیں، لیکن قرآن مقدم ہے اور زید نے تم سے زیادہ قرآن پڑھا ہے۔
 حضرت زید بن ثابتؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی وغیرہ لکھا کرتے تھے، آپ کے
 پاس سریانی زبان میں بہت سے خطوط آتے تھے، اس لیے حضرت زید بن ثابتؓ
 نے آپ کے ارشاد سے سریانی زبان سیکھی، آپ کے بعد وہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت
 عمرؓ کے بھی کاتب رہے، اور حضرت عمرؓ نے ان کو تین بار مدینہ ہی میں اپنا جانشین
 بنایا اور حضرت عثمانؓ بھی جب حج کو جاتے تھے تو ان کو اپنا جانشین بناتے تھے،
 وہ صحابہ میں سب سے زیادہ فرائض کے عالم تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ زید تم میں سب سے زیادہ علم فرائض کو جانتے ہیں، وہ صحابہ میں بہت بڑے عالم
 اور راہنہ فی العلم میں تھے، جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تنہا ہوتے تھے
 تو نہایت خوش طبع تھے، لیکن قوم کے مجمع میں نہایت باوقار رہتے تھے، وہ عثمانی
 تھے، اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی حمایت میں کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے،
 لیکن ان کے فضل اور ان کی تعظیم کا اظہار کرتے تھے، بہت سے صحابہؓ اور تابعینؓ
 ان سے حدیث کی روایت کی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
 قرآن مجید کو انہی نے جمع کیا، اور حضرت عثمانؓ نے اپنے زمانہ میں اس کام کیلئے
 چند لوگوں کو مقرر کیا تھا ان کے ساتھ بھی وہ شریک رہے۔

تیسرا دور

صِغَارِ صِحَابٍ ۛ اَوْرَانِ ۛ كَيْ تَلَامِذَةُ تَابِعِينَ ۛ كَيْ عَمْدَانِ ۛ فَفَقِ

یہ دور حکومت معاویہ یعنی ۴۰ھ سے شروع ہوا اور اس وقت تک قائم رہا جب ابی
سلطنت میں ضعف کے آثار ظاہر ہونے لگے یعنی دوسری صدی ہجری کے آغاز تک

سیاسی صورت حال

یہ دور اس زمانہ سے شروع ہوا جب عام اسلامی جماعت نے حضرت امیر معاویہ
کی حکومت پر اتفاق عام کر لیا، یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے اکتالیسویں سال کو عام الحجاز
یعنی جماعت کا سال کہا جاتا ہے، لیکن با اینہما ابھی تک سیاسی اختلافات کی بجھکنی
نہیں ہونی تھی بلکہ کچھ لوگ ایسے باقی رہ گئے تھے جو حضرت امیر معاویہ اور ان کے خاندان
کے ساتھ دلمین بغض و اختلاف رکھتے تھے، یہ لوگ دو گروہ میں منقسم تھے جن میں پہلا فرقہ
خارجیوں کا تھا جو اپنے سیاسی اصول کے موافق استبدادی سلطنت اور مستبد بادشاہ
کا دشمن تھا، اور اُس کے نزدیک خلافت اسلامیہ کسی خاص خاندان اور کسی خاص
شخص کی ذات میں محدود نہ تھی، بلکہ اس کا دار و مدار جمہور کے ارادہ پر تھا، اور وہ
اپنی سیاست اور حکومت کیلئے خود موزون شخص کا انتخاب کر سکتے تھے، یہ لوگ
حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو مدد و جہ اور حضرت امیر معاویہؓ سے بالکل اپنی علیحدگی

ظاہر کرتے تھے، کیونکہ حضرت عثمانؓ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہما کی سیاست سے اختلاف کیا، اور اپنے خاندان والوں کی رعایت اور عزت افزائی کی اور قومی حقوق میں ان کو ترجیح دی، اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اپنے اور اپنے مخالفین کے درمیان حکیم پر رضامندی ظاہر کی، اور حضرت امیر معاویہؓ نے خلافت پر بزرگ تسلط حاصل کر لیا، دوسرا فرقہ شیعوں کا تھا جو خلافت کو حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور ان کے خاندان کا حق سمجھتا تھا، اس لیے جس شخص نے ان کے اس حق کو غصب کر لیا وہ ان کے نزدیک ظالم ہے اور اس کی حکومت جائز نہیں!

حضرت امیر معاویہؓ کے سیاسی طرز عمل نے شیعوں کے شورش انگیز خیالات کو پرسکون بنا دیا تھا اور خاریجون کی سختیان کم کر دی تھیں یہی وجہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد ہی اتحاد اسلامی کے خلاف شورشیں برپا ہونے لگیں چنانچہ اہل مدینہ نے یزید کی فسخ بیعت کیلئے شورش کی، اور حضرت امام حسینؓ نے اس خیال سے عراق کا رخ کیا کہ وہاں ان کے باپ کے حامیوں میں سے ایسے شخص مل جائینگے جو ان کے معصوب حق کی داپسی میں ان کی مدد کریں گے اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے مکہ میں پناہ گزین ہو کر مخالفت کی، ان لوگوں کی شورش نے اہل مدینہ کو بہت مضطرب الحال بنا دیا، اور ان پر سخت آفتیں نازل ہوئیں چنانچہ حضرت امام حسینؓ علیہ السلام حد درجہ عراق میں داخل ہونے سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے اور ان کے اہلبیت میں بہت سے لوگوں نے خود اہل عراق کے درمیان شہادت پائی، اور اگر یزید مر گیا نہ ہوتا تو حضرت ابن زبیرؓ کا بھی یہی حشر ہوتا،

یزید کی موت کے بعد فتنہ و فساد کی یہ آگ اور بھی بھڑکی اور جب تک عبدالملک بن مروانؓ

مکہ میں حضرت عبدالعبد بن زبیر کا کام تمام نہ کر لیا، اور وہ تمام ممالک میں نہ لے لیے
 جو شورش کا مرکز تھے، یہ آگ اسی شدت کے ساتھ بھڑکتی رہی، لیکن حضرت عبدالعبد
 ابن زبیر کی شہادت اور ان ممالک کی واپسی کے بعد اب دوبارہ مسلمانوں میں اتفاق
 عام پیدا ہوا اور شیعوں کی دعوت اور خوارج کی شدت زائل ہو گئی، لیکن حضرت
 امیر معاویہ کی ذات پر مسلمانوں کا جو اتفاق ہوا تھا اس سے یہ اتفاق مختلف تھا، کیونکہ
 امیر معاویہ نے اسکو رفق و ملاطفت اور حسن مجاہدت کے ذریعہ سے محفوظ رکھا تھا اور عبدالملک
 نے اس کی بنیاد بالکل قوت پر قائم کی تھی، کیونکہ اس نے مرکز فساد میں حجاج بن یوسف
 پر اعتماد کیا تھا، جو ان مستبدین کا امام تھا جو جبر و اقتدار کے ساتھ اتحاد و اتفاق قائم
 کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا طریقہ ہے جسکا اثر دیرپا نہیں ہو سکتا، اس لیے
 عبدالرحمان بن محمد بن الاشعث الکندی کے زیر اثر اس کے خلاف ایک دوسری
 عظیم الشان شورش پیدا ہوئی، اور اگر شام کی پے در پے لڑائیوں نے سخت جدوجہد
 کے بعد اس شورش کا خاتمہ کر دیا نہ پہنچتی رہتی تو اس شورش نے تقریباً ہوا میں کے اقتدار
 ہی کا خاتمہ کر دیا ہوتا، اسی طرح حجاج کو خوارج سے بھی سخت مقابلہ کرنا پڑا، اور اگر مہلب بن
 ابی صفیرہ کی ہمت شامل حال نہ ہوتی، اور خراجوں میں فرقہ بندی نہ ہو گئی ہوتی تو اسکا
 معاملہ بھی نہایت سخت ہو جانا، ان تمام مصائب کے خاتمہ کے بعد ولید بن عبدالملک
 کا دور آیا جو حکومت ہوا میں کا سب سے زیادہ روشن اور خوشگوار دور تھا، اس دور میں فتنوں
 کا خاتمہ ہو گیا اور مشرق و مغرب میں عظیم الشان فتوحات کا سلسلہ قائم ہو گیا، لیکن جس طرح
 آندھیوں کے سخت جھکڑوں کے بعد سکون پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ سکون بھی عارضی
 اور وقتی تھا، ولید کے بعد اس کے بھائی سلیمان بن عبدالملک کا دور آیا اور اس نے

سپہ سالاران سلطنت یعنی قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم بن محمد اور موسیٰ بن نصیر کے ساتھ
 جنھوں نے مشرق و مغرب میں اس سلطنت کے اقتدار کو پھیلا یا تھا بدسلوکی کی کیونکہ
 قتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم حجاج بن یوسف سے تعلق رکھتے تھے اور سلیمان اس سے
 بغض رکھتا تھا، اسی طرح بعض ذلیل خواہشوں کی بنا پر موسیٰ بن نصیر سے بھی اس کے
 تعلقات خوشگوار نہ تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ ان کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے ان کے
 دل سلیمان بن عبد الملک سے صاف نہ رہ سکے سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بعد
 حضرت عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنا یا جنھوں نے لوگوں میں عدل و مساوات پھیلا یا
 اور ان کے اسلاف کے قبضہ میں جو چیزیں تھیں ان کو مظالم کے نام سے واپس لیکر
 بیت المال میں داخل کر دیا، خلافت کے متعلق ان کی رائے خوارج کی رائے سے
 بہت کچھ مشابہت رکھتی تھی کیونکہ انھوں نے اسکو اپنی قوم سے نکالنا چاہا، اور اس کا
 اہل اس شخص کو قرار دیا جو علم اور دین کے لحاظ سے اس کے لیے موزون تر ہو،
 لیکن ان کی عاجلانہ موت کی وجہ سے یہ معاملہ غیر مکمل رہ گیا، ان کی زمی اور چشم پوشی
 کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے عہد میں دوسری صدی کے آغاز میں بنو عباس کی مخفی دعوت
 کا سلسلہ قائم ہوا، زید بن عبد الملک ان کا جانشین ہوا اور اس کے بعد اس کا بھائی
 ہشام بن عبد الملک خلیفہ ہوا جبکہ زمانے میں زید بن علی بن الحسین نے خلافت کا
 مطالبہ کیا اور اس طرح ان کی ذات سے فتنہ علویہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ اس ناکامیاب
 مقصد کے لیے مقتول ہوئے اور ان کے بعد ہی ان کے فرزند یحییٰ بن زید بھی قتل کیے
 گئے، ہشام بن عبد الملک کے دور میں عباسیہ کی مخفی دعوت نے جس نے خیر میں سلطنت
 بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا نشوونما پائی، غرض اس دور میں عالم اسلامی کا جو حال تھا اس کا اجمالی خلاصہ یہ ہے

اُس دُور کے امتیازی خصوصیات

یہ ہیں کہ،

(۱) مسلمانوں میں سیاسی حیثیت سے جیسا کہ ہم ابھی بیان کر آئے ہیں فرقہ بندی قائم ہو گئیں اس لیے خارجی اور شیعی دونوں فرقوں کے رجحانات و میلانات بالکل الگ الگ تھے، شیعوں کا میلان حضرت علیؓ اہل بیت، اور ان کی جماعت کی طرف تھا، اور یہ لوگ ان کے دشمنوں پر لعنت و ملامت کرتے تھے، اور بسا اوقات اس سے بڑھ کر ان کو کافر کہتے تھے اور ان سے براہت کرتے تھے اور ان حالات میں یہ بدیہی بات ہے کہ ان لوگوں کی نگاہ میں ان لوگوں کے اقوال و آراء کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، لیکن خوارج کا میلان حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے رفقاء کی طرف تھا اور یہ لوگ حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت معاویہؓ اور ان کے دوستوں سے براہت کا اظہار کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان لوگوں میں کسی کی رائے کو حجت و دلیل نہیں سمجھتے تھے، طرفدارانِ معاویہ یا عام مسلمان ان دونوں فرقوں سے نفرت رکھتے تھے، اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان اختلافات نے استنباطِ احکام پر بہت بڑا اثر ڈالا تھا،

(۲) علمائے اسلام عام طور پر اسلامی شہروں میں پھیل گئے، چنانچہ مدینہ منورہ سے نکل کر بعض صحابہ نے معلم اور بعض نے قاری کی حیثیت سے دوسرے اسلامی شہروں میں سکونت اختیار کر لی، یہاں تک کہ یہ نئے شہر ان کے وطن تسلیم کر لیے گئے،

اور ان کی تعلیم و ارشاد کے ذریعہ سے کبار تابعین کی ایک جماعت پیدا ہو گئی جو فتویٰ میں ان کی شریک ہوئی، اور خود صحابہؓ نے بھی اس منصب میں ان کے حقِ شہادت کو تسلیم کر لیا اور انھوں نے اپنی علمی مشغولیت اور اپنے اجتہاد کے ذریعہ سے جو درجہ حاصل کیا تھا اسکو بلند کر دیا، اگر مکہ اور مدینہ کا وجود نہ ہوتا، اگر مسلمانوں کے دلوں میں ان دونوں کی عام وقعت نہ ہوتی، اگر مکہ حج کا مقام نہ ہوتا اور مختلف اور مختلف المیام مسلمان وہاں آمد و رفت نہ رکھتے تو دور دراز شہروں کے علماء میں علمی تعلق قائم نہ ہو سکتا،

(۳) چونکہ روایتِ حدیث کی رکاوٹ کا سبب دور ہو گیا اس لیے روایتِ حدیث کا عام رواج ہوا، چنانچہ خلفائے راشدینؓ کے بعد جو صحابہؓ رہ گئے تھے، ان کے پاس دوسرے شہروں سے فتویٰ اور تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے، تمدن کی وسعت نے بہت سی نئی ضرورتیں پیدا کر دی تھیں جن کے احکام کے متعلق ان کو مجبوراً تحقیقات کرنی پڑتی تھی، اور اس حالت میں صحابہؓ اور ان کے شاگردوں کی فتویٰ یعنی کبار تابعین کے سوا ان کا کوئی دوسرا ٹھکانا نہ تھا، اس لیے ان حدیثوں کے ذریعہ سے جو ان کو یاد تھیں ان کو فتویٰ دینا پڑتا تھا، لیکن ان میں بعض حدیثوں کو تو انھوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اور بعض حدیثیں کبار صحابہؓ سے سُنی تھیں، اس دور کے اصحابِ فتویٰ سے حدیثوں کی ایک بہت بڑی تعداد روایت کی جاتی ہے، چنانچہ ان میں بعض مفتیوں کی حدیثیں ہزاروں سے زیادہ ہیں، مثلاً مسند احمد بن حنبل میں مسند ابی ہریرہ ۳۱۳ صفحوں اور مسند عبد اللہ بن عمر ۱۵۶ صفحوں میں لکھا ہوا ہے، اور اسی کے قریب اس دور کے

اور صفحہ صحابہ کا حال ہے، حالانکہ مسند ابی بکر ۱۲ صفحوں میں لکھا ہوا ہے اور حضرت
 عمرؓ جو در اول کے امامِ مفتیین تھے ان کا مسند ۴۱ صفحوں میں درج ہے، اسی طرح
 حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ بھی فتویٰ میں ان کے ہم پایہ تھے، لیکن ان کا مسند صرف
 ۸۵ صفحوں میں آیا ہے، لیکن کسی ایک شہر بلکہ کسی ایک کتاب میں یہ تمام حدیثیں
 مجموعی طور پر نہیں پائی جاتی تھیں، کیونکہ جو صحابہ فتویٰ دینے والے تھے، وہ جیسا کہ
 ہم ابھی لکھ چکے ہیں مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے اس لیے جو بزرگ جس شہر میں
 آئے اُس کے باشندوں نے ان سے روایت کی اور اس لیے ایک شہر میں جن
 حدیثوں کی روایت کی گئی وہ دوسرے شہروں کو نہ مل سکی، مثلاً مدینہ میں حضرت
 عبداللہ بن عمرؓ ام المومنین حضرت عائشہؓ اور حضرت ابوہریرہؓ رہتے تھے، مکہ میں
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قیام تھا، فسطاطا میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن الجاحضؓ
 رہتے تھے، بصرہ میں حضرت انس بن مالکؓ اور کوفہ میں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ اور
 حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے تلامذہ سکونت پذیر تھے
 اور ان میں ہر ایک کے پاس احادیثِ نبویہ کا جو ذخیرہ تھا وہ انہی کے مطابق
 لوگوں کو فتویٰ دیتا تھا اور اس موقع پر مختلف شہروں کے علماء کے درمیان علمی
 تعلقات کے قائم رکھنے میں گذشتہ سبب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ خانہ کعبہ
 کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، غرضکہ ان تیوں امتیازی خصوصیات نے فتویٰ میں
 بہت سے اختلافات پیدا کر دیے، اور ان میں ہر ایک خصوصیت اختلاف کے پیدا
 کرنے کا قومی سبب بن گئی، مثلاً ان خصوصیات نے شیعوں کے لیے الگ خوارج
 کیلئے الگ، اور تمام امت کیلئے الگ الگ فتاویٰ پیدا کر دیے جو باہم ایک دوسرے

مختلف ہیں،

(۱۴) احادیث کی روایت میں جھوٹ کا رواج ہوا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کو اسی کا ڈر تھا، چنانچہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں طاؤس سے یہ سند روایت کی ہے کہ بشیر بن کعب حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے حدیث بیان کرنے لگا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ "یہ یہ حدیثیں دوبارہ بیان کرو، چنانچہ اس نے ان کو دوبارہ بیان کیا، اس کے بعد پھر ان کے سامنے حدیث بیان کی، انھوں نے فرمایا کہ یہ یہ حدیثیں دوبارہ بیان کرو، اس کے بعد بشیر بن کعب نے کہا کہ مجھے معلوم نہ ہوا کہ آپ نے میری کل حدیثوں کو تو تسلیم کر لیا اور صرف اس حدیث کو مردود قرار دیا، پھر میری کل حدیثوں کو مردود خیال فرمایا اور صرف اس حدیث کو تسلیم کیا، حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا تو ہم آپ سے حدیثوں کی روایت کرتے تھے لیکن جب ہر سرکشت اور فرما بزدار اونٹ پر چڑھنے لگے (یعنی ہر قسم کی جھوٹی سچی حدیثیں بیان کرنے لگے) تو ہم نے آپ سے روایت کرنا چھوڑ دیا، امام مسلم نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ بشیر عدوی حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حدیث بیان کرنے لگا، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "کہنے لگا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے تو اس کی حدیث کو سنتے تھے اور نہ اس کی طرف دیکھتے تھے، اس پر اس نے کہا "اے ابن عباسؓ یہ کیا بات ہے کہ آپ میری حدیث کو نہیں سنتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں آپ کا نہیں دھرتے" بولے ایک مدت تک ہمارا یہ حال تھا

کہ جب کسی آدمی کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنتے تھے تو اسکی طرف فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور ہم اس کی طرف اپنے کانوں کو جھکا دیتے تھے لیکن جب لوگ ہر سرکش اور فرمان بردار اونٹ پر چڑھنے لگے تو ہم لوگوں سے صرف ان حدیثوں کو قبول کرتے ہیں جنکو ہم خود جانتے ہیں۔

امام مسلم نے ابن ابی ملیک سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو خط لکھا جس میں یہ درخواست کی کہ وہ مجھے ایک کتاب لکھ دین اور جن چیزوں میں اختلاف ہو ان کو چھوڑ دین بولے خیر خواہ لڑکا ہے میں اس کے لیے چند چیزوں کا انتخاب کر دوں گا اور اختلافی چیزوں کو چھوڑ دوں گا چنانچہ انھوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فیصلے طلب کیے اور ان میں سے چند فیصلے لکھنے لگے لیکن بعض فیصلوں پر گذرتے تھے تو کہتے تھے کہ خدا کی قسم علی نے یہ فیصلہ اسی وقت کیا ہوگا جب وہ گمراہ ہو گئے ہوں گے یعنی چونکہ وہ گمراہ نہیں ہوئے اس لیے فیصلہ بھی ان کا نہیں ہے۔

امام مسلم نے طاہر سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کے پاس ایک ایسی کتاب آئی جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فیصلے لکھے انھوں نے سب کو مشاویہ اور صرف ایک ہاتھ کے برابر قائم رکھا۔

امام مسلم نے ابو اسحاق سے یہ روایت کی ہے کہ جب ان سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد یہ باتیں پیدا کیں تو اصحاب علیؓ میں سے ایک شخص نے کہا اے خدا کی لعنت ہو انھوں نے ایسے ظلم کو برپا کر دیا۔

امام مسلم نے ابو بکر بن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے پایا کہ میں نے

مغیرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت بیٹھ کر تھے ان میں صرف حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کی تصدیق کی جاتی تھی۔
 امام مسلم نے ابن سیرینؒ سے روایت کی ہے کہ لوگ رواۃ حدیث سے پہلے سنا کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب فتنہ و فساد ہوا تو انھوں نے کہا کہ ہم کو اپنے رواۃ کا نام بناؤ، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ اہلسنت ہیں اور ان کی حدیث قبول کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ اہل بدعت ہیں اور ان کی حدیث قبول نہ کی جائے۔
 امام مسلم نے ابوالزناد اور عبداللہ بن ذکوانؒ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے مدینہ میں سو آدمی پائے جن میں سب کے سب مامون تھے لیکن ان کی حدیث نہیں قبول کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا کہ یہ اس کے اہل نہیں،
 امام شعبیؒ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھ سے حارث اعور نے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹا تھا،

جبر سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں جابر بن زبیر جعفی سے ملا لیکن میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا کیونکہ وہ رحبت پر ایمان رکھتا تھا،
 زہیر سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس پچاس ہزار حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے میں نے ایک کو بھی بیان نہیں کیا، اس کے بعد ایک روز ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ یہ انھیں پچاس ہزار حدیثوں میں سے ہے،

سفیان سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے جابر کو سنا کہ وہ تقریباً تین ہزار حدیثوں کی روایت کرتے ہیں لیکن میں ان میں سے کسی کا ذکر جاز نہیں

سمجھتا، اگرچہ میرے پاس یہ یہ حدیثیں ہیں،

امام مسلم نے ہمام سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابو داؤد اعمی آئے اور کہنے لگے کہ ہم سے برا آنے حدیث بیان کی، ہم سے زید بن ارقم نے حدیث بیان کی، ہم نے قتادہ سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا اس نے جھوٹ کہا اس نے ان لوگوں سے نہیں سنا، اس وقت وہ ایک سائل تھا، طاعون کے زمانہ میں لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا،

روایت ہے کہ ابو جعفر اشمی مدنی سچ باتوں کے متعلق حدیثیں بنایا کرتے تھے، باوجودیکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہوتی تھیں لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی روایت کرتے تھے،

ان کے علاوہ اسی قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، اور ان سے ان اسباب کا پتہ چلتا ہے جنکے لیے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی روایتیں منسوب کیں، امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں قاضی عیاض کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جھوٹ روایت کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کو منسوب کرتے تھے، اور ان کی بھی چند قسمیں ہیں،

(۱) بعض لوگ مثلاً زنا دقہ اور ان کے امثال جو دین کے وقار کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اپنے ترفیع بادیوں کی تحفیر کی غرض سے حدیثیں وضع کرتے تھے،

(۲) جاہل مستعبدین یعنی جاہل عبادت گزار لوگوں نے بزم خود نیک اور نبی کام سمجھ کر فضائل اور مذہبی ترفیعات کے متعلق حدیثیں وضع کیں،

(۳) بدکار محدثین نے عجیب عجیب حدیثیں بیان کرنے اور شہرت حاصل

کرنے کے لیے حدیثیں بنائیں،

(۱۳) برعتیوں کے مبلغین اور مذاہب کے متعصبین نے تعصب یا اپنے مذاہب

پر دلیل قائم کرنے کے لیے حدیثیں گڑھیں،

(۱۵) بعض لوگوں نے اہل دنیا کی خواہشوں کی پیروی اور ان کے افعال پر

شرعی عذر قائم کرنے کے لیے جعلی حدیثیں بنائیں،

جو لوگ اہل فن ہیں اور روایت حدیث کا علم رکھتے ہیں ان کے نزدیک ان تمام

طبقات میں ہر طبقہ کی ایک ایک جماعت بالتحصین موجود تھی، بعض لوگ ایسے بھی تھے جو

خود متن حدیث کو وضع نہیں کرتے تھے لیکن متن ضعیف کیلئے ایک مشہور اور صحیح سند

گڑھ لیا کرتے تھے، اور بعض لوگ اسانید کو الٹ پلٹ دیتے تھے، یا ان میں اضافہ کر لیتے

تھے، اور جس سے ان کا مقصد بہ تھا کہ دوسروں کو منحصر کر دیں یا اپنے اوپر جہالت کا الزام

نہ آنے دین،

بعض لوگ ان حدیثوں کے متعلق جنکو انھوں نے نہیں سنا تھا اور ان اشخاص

کی نسبت جن سے انھوں نے ملاقات نہیں کی تھی جھوٹے موٹے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ

انھوں نے ان حدیثوں کو سنا ہے اور ان اشخاص سے ملاقات کی ہے اور اس طرح ان کی

سند سے ان کی صحیح حدیثوں کی روایت کرتے تھے،

بعض لوگ صحابہ وغیرہ کے کلام اور عرب اور حکماء کے حکمت آمیز مقولوں کو لے کر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے تھے، غرض اس دور

میں اس قسم کے لوگ بہ کثرت موجود تھے اور جب حضرت ابن عباسؓ ہی کے زمانہ میں

جبکہ اسلام بالکل تروتازہ تھا یہ حالت پہنچ گئی تھی جسکی نسبت انھوں نے متذکرہ بالا

اقوال کہے تو جاہر جعفری کی نسبت جو یہ کہتا تھا کہ اس کے پاس ۵۰ ہزار حدیثیں اور بعض آیات کے رو سے ستر ہزار حدیثیں ہیں جن کو وہ محمد باقر بن حسین بن علی سے روایت کرتا ہے۔
مخارے دل میں کیا خیال پیدا ہو سکتا ہے؟

سیاسی اختلاف اور تعصب مذہبی کی بنا پر جو لوگ ان مذاہب میں غلو رکھتے تھے ان میں بہت سے لوگوں نے اپنے عقائد و اعمال کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی حدیثوں کی روایت کرنا اپنے لیے جائز کر لیا تھا، اُس وقت شیعہ خارجی اور عام مسلمان سبھی موجود تھے، اور ہر فرقہ میں خبیث الباطن اشخاص پائے جاتے تھے، البتہ ان میں خوارج کم دروغلو ہوتے تھے، کیونکہ ان کے اصول کے رو سے گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دروغلوئی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اس لیے ان میں اس قسم کی جرات کرنے والے اشخاص مشکل نظر آسکتے ہیں۔

اسی وقت نے آئندہ دور میں اہل حدیث کے کام کو بہت زیادہ سخت کر دیا اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ انھوں نے ان آمیزشوں سے حدیث کو کیونکر پاک کیا؟ اور ان کو اس معاملہ میں کس قدر کامیابی ہوئی؟

(۵) تعلیم یافتہ غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد پیدا ہو گئی چنانچہ بہت سے ایرانی، رومی اور نصری لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے جو مولیٰ کے لقب سے مشہور تھے، کیونکہ جو شخص جس شخص کے ہاتھ پر اسلام لاتا تھا وہ اس کا مولیٰ ہوتا تھا، ان میں بعض لوگ تو ایسے تھے جو غلام بنائے گئے تھے، اور بعض لوگ غلام بنانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، مسلمانوں نے بہت سے لڑکوں کو بھی گرفتار کیا، ان کو اپنے زیر تربیت رکھا اور ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، چنانچہ ان لوگوں نے قرآن

و حدیث کو یاد کیا، ان کو سمجھا، اور اس معاملہ میں ان کو لکھنے پڑھنے کی جو استعداد حاصل تھی اُس سے کام لیا، اس وقت عام عربی اسلامی جماعت میں اگرچہ سخت قومی تعصب موجود تھا، با اینہم انھوں نے مجبوراً ان کی عزت کی اور ان کے فتوؤں اور ان کی روایتوں کو تسلیم کیا، یہ لوگ تمام اسلامی شہروں میں موجود اور علم اور تعلیم میں صحابہ اور عرب کے کبار تابعین کے شریک تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ان کے راوی اور مولیٰ عکرمہ کا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ان کے مولیٰ نافع کا اور حضرت انس بن مالک کے ساتھ ان کے مولیٰ محمد بن سیرین کا اور حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ان کے راوی عبدالرحمان بن ہریرہ کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے اور صحابہ میں یہی چاروں بزرگ ہیں جن سے اکثر حدیثیں اور اکثر فتوے منقول ہیں اور ان کے چار موالی کو اس حیثیت سے بہت بڑی عزت حاصل ہے، اگرچہ یہ خیال غلط ہے کہ فقہ اور روایت حدیث میں عرب کا حصہ عجمیوں سے کم ہے بلکہ اس معاملہ میں دونوں برابر کے شریک تھے، چنانچہ کوئی شہر ایسا نہ تھا جس میں دونوں فریق کی دافر تعداد موجود نہ ہو، تاہم بعض شہر مثلاً بصرہ میں موالی کو امتیاز حاصل تھا اور حسن بن الحسن البصری ان کے سردار تھے اور بعض شہر مثلاً کوفہ میں فقہاء عرب نمایان حیثیت رکھتے تھے،

(۶) راے اور حدیث کے درمیان نزاع پیدا ہوئی اور ان دونوں میں سے ہر ایک اصول کے الگ الگ حامی پیدا ہو گئے، ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ دو راول ہیں کبار صحابہ اپنے فتوؤں میں پہلے قرآن مجید پر اس کے بعد حدیث پر اعتماد کرتے تھے، لیکن جب ان دونوں میں کوئی حکم نہیں ملتا تھا تو راے کے ساتھ جھک و سوج سمون میں قیاس کہا جاسکتا ہے، فتویٰ دیتے تھے، لیکن راے کی طرف ان کا

بیان بہت زیادہ نہ تھا، یہی وجہ ہے کہ ان سے اسے کی بڑائی منقول ہے، ہم نے
 اوپر یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ قابل عمل اسے کیا ہے؟ اور نہ ہوم اسے کسکو کہتے ہیں؟
 یہ دوسری نسل پیدا ہوئی تو ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو فتوے کو صرف حدیث تک
 محدود رکھتے تھے اور اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، یہ لوگ ہر مسئلہ میں انہی حدیثوں
 کے رو سے فتوے دیتے تھے جو ان کو ملتی تھیں خود ایسے روالہ موجود نہ تھے جو باہم
 سائل کی شیرازہ بندی کر سکیں، لیکن ان میں ایک گروہ ایسا بھی موجود تھا جو شریعت
 کو ایک عقلی اور اصولی چیز سمجھتا تھا، اگرچہ یہ لوگ بھی حتی المقدور عمل بالکتاب والسنۃ
 میں پہلے لوگوں کے مخالف نہ تھے، تاہم چونکہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ شریعت کے عقلی
 وجوہ سمجھ میں آسکتے ہیں اور وہ ایسے مضبوط اصول پر قائم ہے جو خود قرآن و حدیث سے
 ماخوذ ہیں، اس لیے جب ان کو قرآن و حدیث میں کوئی تصریح نہیں ملتی تھی تو
 فریق اول کی طرح ان کو اسے سے فتویٰ دینے میں کوئی باک نہ تھا، اس کے علاوہ
 یہ لوگ احکام شرعیہ کے علل و اسباب اور ان کے مقاصد و اغراض کو سمجھنا چاہتے تھے
 اور بسا اوقات اصول شریعت کے مخالف ہونے کی بنا پر بعض حدیثوں کو بالخصوص
 جب دوسری حدیثیں ان کے معارض و مخالف ہوتی تھیں رد کر دیتے تھے

اہل عراق میں اس اصول کا زیادہ رواج ہوا، چنانچہ ربیعہ بن فروخ نے ابن
 فقہاء اہل مدینہ کے شیخ حضرت سعید بن سید سے عورت کی انگلیوں کی دیت کے
 متعلق سوال کیا کہ عورت کی ایک انگلی کی دیت کیا ہے؟ انھوں نے کہا "دس اونٹ"
 بولے تو پھر دو انگلیوں کی دیت کیا ہوگی؟ فرمایا "بیس اونٹ" بولے تو پھر تین انگلیوں کی
 دیت کیا ہے؟ جواب دیا "۳۰ اونٹ" بولے "تو پھر چار انگلیوں کی دیت کتنی دینا ہوگی؟"

انھوں نے کہا "۲۰ اونٹ" بولے "تو اس کے یہ معنی ہوں کہ جب اس کے زخم
 زیادہ ہوئے تو اس کی دیت ہو گئی" اب حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ تم عراقی
 تو نہیں ہو؟ سنت یہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیبؓ کے
 نزدیک ثلث دیت تک عورت کی دیت مرد کی دیت کے مساوی ہے لیکن جب
 وہ ثلث سے بڑھ گئی تو عورت کی دیت مرد کی دیت کی آدھی ہوگی، اگرچہ اس کا نتیجہ
 عقل کے مطابق نہیں ہے تاہم چونکہ ان کے نزدیک فقہی احکام میں عقل کو کچھ دخل نہیں
 ہے اس لیے انھوں نے اس سلسلہ کو ظاہری صورت پر قائم رکھا ہے، یعنی تین انگلیوں کی
 دیت چونکہ ثلث دیت کے دو اونٹ سے کم ہے اس لیے عورت کی تین انگلیوں کی
 دیت ۳۰ اونٹ ہیں، لیکن چار انگلیوں کی دیت ثلث دیت سے زیادہ ہے اس لیے
 وہ مرد کی دیت کی نصف یعنی ۲۰ اونٹ ہوگی، لیکن یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جسکی وجہ رجبہ
 نہیں سمجھی اور حضرت سعید بن مسیبؓ سے اس کے متعلق سوال کیا، لیکن حضرت
 سعید بن مسیبؓ کو یہ سوال پسند نہ آیا اور انھوں نے یہ سمجھا کہ رجبہ ان لوگوں میں
 ہیں جو باوجود نس صریح کے فقہی احکام میں جیسا کہ اہل عراق کلام طریقہ ہورے کو
 دخل دیتے ہیں اس لیے انھوں نے کہا کہ تم عراقی تو نہیں ہو اس سلسلہ میں اہل عراق کا فتویٰ ہے کہ
 جس طرح جان سے مار ڈالنے میں عورت کی دیت مرد کی دیت کی آدھی ہے اور یعنی
 پچاس اونٹ، اسی طرح ہاتھ پانوں میں بھی اس کی دیت مرد کی دیت کی نصف ہے،
 وہ لوگ اس مسئلہ میں اس نتیجہ کو جو عقل کے مخالف ہے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں
 کہ حضرت سعید بن مسیبؓ کے قول میں سنت کے مراد حضرت زید بن ثابتؓ کی سنت ہے، کیونکہ وہی یہ فتویٰ دیتے تھے،
 غرض اہل حدیث اور اہل راسے کا مسلک یہ تھا کہ اول گروہ صرف ظواہر

فصوص سے غرض رکھتا تھا اور ان کے علل و اسباب سے بحث نہیں کرتا تھا اور اسے
 سے بہت کم فتویٰ دیتا تھا، لیکن جو لوگ اہل الراے تھے وہ احکام کے علل و اسباب کا
 سُراغ لگاتے تھے، اصل کے ذریعہ سے باہم مسائل کی شیرازہ بندی کرتے تھے
 اور جب ان کو کوئی حدیث نہیں ملتی تھی تو اسے سے فتویٰ دینے میں ان کو کوئی تامل
 نہ تھا، ملکی تقسیم نے لحاظ سے اکثر اہل حجاز اہل حدیث اور اکثر اہل عراق اہل الراے تھے
 یہی وجہ ہے کہ جب ربیعہ نے حضرت سعید بن المسیبؓ سے حکم کی علت دریافت کی تو
 انھوں نے کہا کہ "تم عراقی تو نہیں ہو؟"

فقہائے عراق میں جن لوگوں نے اسے دقیقاً سبب و شہرت حاصل کی ان میں
 ابراہیم بن یزید النخعی الکونی فقیہ عراق بہت شہرت رکھتے ہیں، وہ عراق کے مشہور فقیہ
 حضرت امام ابو حنیفہؒ کے استاد حماد بن ابی سلیمان کے استاد تھے اور اپنے مامون
 علقمہ بن قیس النخعی الکونی سے جو طبعاً ادلی کے قدامت فقیہ تھے تابعین میں اور حضرت
 عبد اللہ بن مسعودؓ کے برگزیدہ اصحاب میں تھے فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی ابراہیم کو نہ
 کے محدث اور کوفہ کے عالم حضرت عامر بن شراحیل الشجعی کے معاصر تھے، لیکن دونوں
 کی حالتیں بالکل الگ تھیں یعنی شجعی بالکل اہل حدیث تھے اور حسن مسلمہ میں
 شائع کی کوئی نص صریح نہ پاتے تھے، اس کے متعلق فتوے دینے سے چلکپاتے تھے
 اور اسے کو مکروہ سمجھتے تھے، چنانچہ ایک بار انھوں نے فرمایا کہ اگر احنف بن قیس جو
 عرب کا بہت بڑا حلیم اور عاقل شخص تھا، کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ قتل کر دیا جائے
 تو آیا ان دونوں کی دیت برابر ہوگی یا عقل و حلم کی بنا پر احنف کو ترجیح دی جائے گی؟
 لوگوں نے کہا "نہیں دونوں کی دیت مساوی ہوگی" بولے "تو پھر قیاس کوئی چیز نہیں"

غرض ان دونوں بزرگوں میں فرق یہ ہے کہ امام شعبی اور ان کے ہم مشرب
 اور اہل حدیث سے آگے قدم نہیں بڑھاتے اور مسائل میں حدیث موجود ہو یا نہ ہو
 لیکن رائے سے فتویٰ نہیں دیتے تھے ان کے نزدیک عقل ان مسائل کا کوئی فیصلہ
 نہیں کر سکتی اور شارع نے ان احکام میں معینہ مصالح کا لحاظ نہیں کیا ہے
 جنکی طرف وہ فتوے دینے وقت رجوع کر سکیں، گویا ان کے نزدیک اصولی حیثیت
 سے احکام شرعیہ میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ فقہائے اہل حدیث کے
 شیخ حضرت سعید بن المسیب سے ربیعہ نے انگلیوں کی دیت کے متعلق جب
 عقلی وجہ پوچھی تو ان کو رنج پہنچا اور چونکہ وہ شریعت کے علل و اسباب کا
 سراغ لگاتے تھے اس لیے اہل مدینہ ربیعہ کو "ربیعۃ الراے" کہتے تھے، چنانچہ ایک بار
 قاضی عبدالمدین سوار نے کہا کہ مجھ کو ربیعہ سے زیادہ کوئی شخص رائے کا عالم نظر
 نہیں آتا، تو ان سے کہا گیا کہ حسن اور ابن سیرین بھی نہیں، تو نے حسن اور ابن سیرین
 بھی نہیں، لیکن حضرت ابراہیم نخعی اور ان کے ہم مشرب تمام فقہائے عراق اور بعض
 فقہائے مدینہ بھی اگرچہ فتاویٰ میں قرآن و حدیث پر اعتماد کرتے ہیں تاہم ان کا خیال ہے کہ
 کہ شریعت کے حکم و مصالح میں جنکے حاصل کرنے کے لیے وہ قائم کی گئی ہے اور ان
 لوگوں کیلئے ان مصالح کا لحاظ رکھنا جائز ہے اس بنا پر جن مسائل میں انھوں نے
 قرآن و حدیث کا کوئی صریح حکم نہیں پایا ان کے استنباط کیلئے انھوں نے انہی مصالح کو
 سنگ بنیاد قرار دیا، صحابہ کی بہترین مثال بھی ان کے سامنے تھی، چنانچہ صحابہ کرام کے
 سامنے بہت سے ایسے مسائل پیش ہوئے جنکے متعلق قرآن و حدیث کی کوئی تصریح موجود
 نہ تھی، تو انھوں نے ان میں قیاس سے کام لیا اور ان کی یہ رائیں انہی مصالح کے

حاکم کرنے کا نتیجہ تھیں

اہل الراے پر اہل حدیث کا اعتراض یہ تھا کہ وہ اپنے قیاسات کی بنا پر بعض حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ ان پر اتنا نام ہے، ہم کو اہل الراے میں کوئی شخص ایسا نہیں نظر آتا جس نے اُس حدیث پر جو اس کے نزدیک ثابت ہو گئی ہو قیاس کو ترجیح دی ہو البتہ بعض اہل الراے ایسے تھے جن سے یا تو مسئلہ میں کسی حدیث کی روایت ہی نہیں کی گئی یا روایت تو کی گئی لیکن انھوں نے اس کی سند پر اعتماد نہیں کیا، اور اپنی سے فتویٰ دیدیا، اس لیے بسا اوقات یہ فتویٰ اس حدیث کے مخالف ہوتا تھا جو ان کو معلوم نہ تھی یا معلوم تو تھی، لیکن انھوں نے اسکی روایت پر اعتماد نہیں کیا تھا، یا ایک حدیث جو ان کی نگاہ میں اس حدیث سے قوی تر تھی اس کے مخالف تھی؛ مثلاً حضرت

سفيان بن عيينه نے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی مکہ میں داخل ہوئے اور ان کا طہنہ میں لے کر امام اوزاعی نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ تم لوگ رکوع میں جانے اور رکوع سے کھڑے ہونے کے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا: اس لیے کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی انھوں نے کہا کیوں نہیں حالانکہ مجھ سے زہری نے ازہری سے سالم نے، اور سالم نے اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے جب رکوع میں جاتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے رفع یدین کرتے تھے امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ ہم سے حماد نے، حماد سے ابراہیم نے، ابراہیم سے علقمہ اور اسود نے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی سند سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرمانے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد رکوع وغیرہ میں ہاتھ نہیں

اُٹھاتے تھے۔ امام اوزاعی نے کہا کہ میں زہری، سالم، اور حضرت عبداللہ بن عمر کی سند سے روایت کرتا ہوں اور آپ حماد اور ابراہیم کا نام لیتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ نے جواب دیا کہ حماد زہری سے زیادہ اور ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کو اگرچہ صحبت یا فضل صحبت حاصل تھا تاہم علقمہ ان سے کم نہیں اسود کو بھی بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود و عبد اللہ بن مسعود ہی ہیں یہ سن کر امام اوزاعی خاموش ہو گئے۔

بغیر اس کے کہ ہم اس گفتگو پر کچھ رد و قدح کریں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے مقابل میں کیا دلیل رکھتا تھا اور نیز یہ کہ دونوں فریق کو جب قابلِ اعتماد روایت پا جاتے تھے تو حدیث کی حد سے آگے قدم نہیں بڑھاتے تھے، اسی بنا پر رضمان مصراۃ میں اہل الراے یہ فتویٰ دیتے تھے کہ مشتری کو چاہیے کہ اسکو مع اس دودھ کی قیمت کے جبکو اس نے دوا ہے واپس کر دے اور اہل حدیث ایک حدیث کی رو سے جبکو حضرت ابوہریرہ نے روایت کیا ہے یہ فتوے دیتے تھے کہ وہ اسکو ایک صاع کھجور کے ساتھ واپس کر دے (مصراۃ اس پوشی کو کہتے ہیں جس کے تھن کو باندھ کر اس میں اس غرض سے دودھ جمع کر لیا جائے کہ ذکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ وہ بڑی دودھ دینے والی ہے اور اس دھوکے میں آکر وہ اسکو زیادہ قیمت پر خرید لے اور بعد تجربہ کے اسکو واپس کرنا پڑے مترجم، تو اہل الراے یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں تلف کردہ چیزوں کا قانون ضمانت یہ ہے کہ اگر تلف شدہ چیز ذوات الاشیال میں سے ہو یعنی اس کا مثل مل سکتا ہو تو وہی واپس کیا جائے گا، لیکن اگر وہ ذوات القیمۃ سے ہو یعنی اس کا مثل نہ مل سکتا ہو تو اسکی قیمت ادا کرنا پڑے گی، لیکن اس حدیث کے رو سے

تلف شدہ چیز کا ایسا نادان دینا پڑتا ہے جو نہ اس کا مثل ہو اور نہ اسکی قیمت ہو سکتا
 اس بنا پر اگر یہ حدیث اہل الرائے کو ملی ہے تو اس کی صحت میں شک کرتے ہیں لیکن
 بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی ہے کیونکہ تو ان میں عامر کے
 مخالف ان کو اکثر حدیثیں ملی ہیں اور انھوں نے ان پر عمل کیا ہے اور ان کا نام
 استحسان رکھا ہے،

الغرض اس دور کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مفتیوں کے دو فرقے
 ہو گئے ہیں یعنی اہل حدیث اور اہل الرائے البتہ اس دور میں مجتہدین کے پاس اجتہاد
 واضح اور معینہ اصول نہ تھے کیونکہ اس وقت تک علم فقہ تدوین و ترتیب کے اس درجہ
 تک نہیں پہنچا تھا جو اس کے لیے موزون تھا،

اس دور میں اجتہاد

قرآن و حدیث

خلفائے راشدین کے متذکرہ بالا کارناموں کے ذریعہ سے خداوند تعالیٰ نے
 حفاظت قرآن کا کام مکمل کر دیا تھا، اس بنا پر بطرح وہ مصاحف عثمانی میں لکھا ہوا
 تھا اسی طرح پڑھا جاتا تھا، اور ان مصاحف سے اور بھی بہت سے مصاحف نعتل
 کر لیے گئے تھے، اور بہت سے صحابہ و تابعین قرآن مجید کے حفظ و تعلیم میں مشہور ہو چکے تھے
 اس لیے ان سے اس کثرت سے لوگوں نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی جن کا شمار
 ہو سکتا، بعض قرآنچون نے اس دور کے آخر میں شہرت حاصل کی وہ معلمین و حفاظ قرآن کے

اسی بجز ذرا کا ایک قطرہ تھے،

اگرچہ اس دور میں حدیثوں کی بھی بہ کثرت روایت کی جاتی تھی، اور تابعین کا ایک گروہ صرف اسی کام میں لگا ہوا تھا تاہم وہ اب تک کسی مجموعہ کی صورت میں نہیں ہوئی تھیں، لیکن چونکہ تمام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کی وضاحت کر کے حدیثیں فقہ کی تکمیل کرتی ہیں، اور عام مسلمانوں میں کوئی اس رائے کا مخالف نہ تھا اس لیے عقلاً یہ حالت دیر تک قائم نہیں رہ سکتی تھی، چنانچہ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کمی کو محسوس کیا اور اپنے عامل مدینہ حضرت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ملین ان کو لکھو کیونکہ مجھ کو علم اور علماء کے فقاہوں جاننے کا خوف معلوم ہوتا ہے، امام مالک نے محمد بن الحسن کے ذریعہ سے موطا میں یہ روایت کی ہے لیکن ابو نعیم نے تاریخ صہبان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے یہ روایت کی ہے کہ انھوں نے تمام ملک کے لوگوں کو لکھا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرو اور ان کو جمع کرو،

اس دور میں محمد بن مسلم بن شہاب زہری نے جو اکابر حفاظ حدیث میں تھے حدیثوں کے لکھنے اور لکھوانے میں اور لوگوں سے زیادہ امتیاز حاصل کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی گذشتہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیعیان علی کے پاس بھی ایک کتاب تھی جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فتاویٰ درج تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ان کی صحت پر اعتماد نہیں کیا اور فرمایا کہ "و اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہو گا، اور اس کے بہت بڑے حصہ کو مٹایا اور صرف بھٹوڑے سے حصہ کو قائم رکھا،

اس دور کے مشہور مفتی

اس دور کے مشہور مفتیوں کے نام و مقام حسب ذیل ہیں:

مفتیانِ مدینہ

(۱) ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ

حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، آپ نے ہجرت سے دو سال پہلے ان سے نکاح کیا اور حسب روایت اس وقت ان کی عمر سات سال کی تھی اور نو سال کی عمر میں وہ مدینہ میں آپ کے گھر آئیں وہ تمام ازواج مطہرات میں آپ کی محبوب ترین بی بی تھیں، عطاء بن ابی رباح کا قول ہے کہ حضرت عائشہؓ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ تھیں اور عام مسائل میں ان کی رائے سب سے زیادہ بہتر تھی، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقہ اور شعر کا عالم حضرت عائشہؓ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، چنانچہ مسند ابن جنبل میں ان کا مسند صفحہ ۲۹ سے ۲۸۲ صفحے تک ہے یعنی ۲۵۳ صفحے میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنے گھر کے اندر کرتے تھے ان کے متعلق حضرت عائشہؓ ہی کی روایات پر اعتماد کیا جاتا ہے، ان کے علاوہ فقہ کے ہر حصے کے متعلق ان کی روایتیں موجود ہیں، فقہاء صحابہؓ انھیں کی طرف رجوع کرتے تھے، اور ان سے بہت سے صحابہؓ اور تابعین نے حدیث کی روایت کی ہے، ان سب سے زیادہ روایتیں ان کے اہل بیت حضرت عروہ بن زبیر نے جو ان کے بھائی تھے، اور قاسم بن محمد نے جو ان کے بھتیجے تھے کی ہیں، حضرت عائشہؓ نے ۵۷ھ میں وفات پائی،

(۱۲) حضرت عبداللہ بن عمرؓ

حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت عمر بن الخطابؓ العدوی القرشی کے بیٹے ہیں اور وہ کچھ ہی میں قبل از بلوغ اپنے باپ کے ساتھ اسلام لائے چونکہ وہ عزودہ بدر میں بچے تھے اپنے اس میں شریک نہ ہو سکے اسب سے پہلے انھوں نے عزودہ خندق میں شرکت کی اور حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کے ساتھ عزودہ موتہ میں بھی شریک ہوئے اور یرموک فتح مصر اور فتح افریقیہ میں بھی شرکت کی وہ اس قدر متبع سنت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن منزلوں میں اُترے تھے ان میں وہ بھی اُترتے تھے اور آپ نے جہان جہان نماز پڑھی تھی وہ بھی وہاں نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا تھا، تو وہ اس کو پانی دیتے تھے کہ خشک ہونے پائے اور مسلمانوں کے امداد اور مشہور مفتیوں میں تھے اور اپنے نفس کے مرغوبات میں نہایت محتاط اور اپنے دین کے محافظ تھے یہاں تک کہ اہل شام باوجودیکہ ان کی طرف بہت زیادہ مائل تھے اور ان سے سخت محبت رکھتے تھے لیکن انھوں نے خلافت کے متعلق کوئی نزاع نہیں کی اور فتنہ و فساد کے زمانے میں کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب لڑائیوں میں سخت دشواریاں پیش آئیں اسوقت بھی وہ ان کے حامی بنا کر کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے لیکن اُس کے بعد ان کو اس پر زامت ہوئی، حضرت جابر بن عبداللہ کا قول تھا کہ عمر اور ان کے بیٹے عبداللہ کے سوا ہم میں کوئی ایسا نہیں ہو جسکو دنیا نے اپنا فریضہ اور اُس نے دنیا کو اپنا فریضہ نہ بنایا ہو، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ کثرت حدیثیں روایت کیں انھوں نے کہا صحابہ سے بھی روایت حدیث کی اور ان سے بہت سے تابعین نے حدیثیں روایت کیں ان سے سب سے

زیادہ ان کے فرزند سالم اور ان کے مولیٰ نافع نے روایت حدیث کی امام شعبی کا قول ہے کہ ابن عمر حدیث میں تو بہت اچھے تھے لیکن فقہ میں بہت اچھے نہ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساٹھ سال تک زندہ رہے اور زمانہ حج وغیرہ میں لوگوں کو فتوے دیتے رہے، انھوں نے ۳۷ھ میں وفات پائی،

(۳) حضرت ابو ہریرہؓ

ابو ہریرہ نام ہے اور عبدالرحمان بن صخر کے بیٹے تھے، اور قبیلہ ادوس سے تعلق رکھتے تھے، ۶ھ میں غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کر کے آئے اور تادم مرگ آپ کی صحبت میں رہے اور آپ سے بہ کثرت حدیثیں روایت کیں اور کبار صحابہ سے بھی روایت کی، ان سے بہت سے تابعین نے حدیثیں روایت کیں، ان سے سب سے زیادہ ان کے داماد حضرت سعید بن المسیبؓ اور ان کے مولا عرج نے روایت کی، اور ان دونوں کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے ان سے روایتیں کیں، وہ بہت بڑے عالم اور کبار ائمہ فتوے میں تھے، اس کے ساتھ بڑے جلیل القدر عبادت گزار اور متواضع و خاکسار تھے اور صحابہ میں سب سے زیادہ حافظ الحدیث تھے، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ "اے ابو ہریرہ تم ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور ہم سب سے زیادہ آپ کی حدیثوں کا علم رکھتے تھے، انھوں نے ۳۷ھ میں وفات پائی، ابنہ کے صحابہ میں یہ تینوں بزرگ اس دور میں سب سے زیادہ روایت حدیث کیے ہوئے اور فتویٰ دینے والے تھے، ان کے علم کا دار مدار انہی بزرگوں کی ذات پر ہے اور ہریرہ کبار تابعین نے انہی کو علم حاصل کیا، چونکہ ان میں مشہور مدنی تابعین نامہ درج کرتے ہیں

(۴) حضرت سعید بن المسیبؓ المخزومیؓ

خلافت فاروقی کے دو سال بعد پیدا ہوئے اور کبار صحابہؓ سے حدیث نسبی،
 نہایت وسیع العلم نہایت معزز نہایت دیانت دار نہایت حقگو اور نہایت دانشمند
 و فرزانہ تھے۔ حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ سعید بن مسیب مہفتون مین سے ایک مفتی
 ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے کسی کو زیادہ عالم نہیں دیکھا
 علی بن المدینی کہتے ہیں کہ مجھے تابعین مین کوئی ایسا شخص معلوم نہیں جو سعید بن مسیب
 سے زیادہ وسیع العلم ہو۔ وہ میرے نزدیک بزرگ ترین تابعی ہیں۔ وہ بادشاہوں کے
 عطیے نہیں قبول کرتے تھے، اور ان کی روایتیں اکثر حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہیں،
 حضرت حسن بصریؒ کو جب کسی مسئلہ میں دشواری پیش آتی تھی تو اس کو بذریعہ تحریر
 کے حضرت سعید بن مسیب سے دریافت فرماتے تھے، ایک قول کے مطابق انھوں نے
 ۹۲ھ میں وفات پائی۔

(۵) حضرت عروہ بن الزبیر بن العوامؓ الاسدی

حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں پیدا ہوئے اور بہت سے صحابہؓ سے
 حدیثیں روایت کیں اور اپنی خالہ حضرت عائشہؓ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی وہ سیرت کے
 عالم اور قابل اعتماد حافظ الحدیث تھے، ان سے ان کے فرزند ہشام اور ان کے دو سر
 لڑکوں نے روایتِ حدیث کی اور زہری، ابوالزناد وغیرہ ملکہ مدینہ نے بھی ان سے
 روایتیں کیں، امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک ایسا دریا پایا جو کبھی خشک نہیں
 ہوتا، انھوں نے ۹۲ھ میں وفات پائی۔

(۶) ابوبکر بن عبدالرحمان بن حارث بن ہشام المخزومی

حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں پیدا ہوئے اور اپنے باپ اور دوسرے صحابہؓ سے

روایت حدیث کی اور ان سے امام زہری اور ان کے علاوہ صغار تابعین نے روایتیں
کیں وہ ثقہ قابل استناد فقہ امام، کثیر الروایہ، اور فیاض بزرگ تھے وہ نیک عبادت گزار
اور باخدا شخص تھے، اور ان کو امام قریش "کہا جاتا تھا، ۹۲ھ میں مدینہ منورہ میں وفات پائی،
۱۷، حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب الهاشمی

وہ شیعوں کے اماموں میں چوتھے امام ہیں اور زین العابدین کے نام سے مشہور
ہیں، انھوں نے اپنے باپ اپنے چچا حسن، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس
وغیرہ سے روایت کی ہے، امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین سے
زیادہ کسی کو فقیہ نہیں دیکھا، البتہ وہ قلیل الحدیث تھے، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے
کسی ہاشمی کو ان سے افضل نہیں دیکھا، حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ
میں نے ان سے زیادہ پرہیزگار نہیں دیکھا، انھوں نے ۹۲ھ میں وفات پائی،

(۸) حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود

حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس وغیرہ سے علم حاصل کیا اور
باوجود امام ثقہ ہونے کے عمدہ شاعر بھی تھے، اور وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے اتالیق
ہیں، امام زہری کا قول ہے کہ عبید اللہ علم کے دریاؤں میں سے ایک تھے، انھوں نے
۹۵ھ میں وفات پائی،

(۹) حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر

اپنے باپ حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سعید بن المسیب وغیرہ
سے حدیث سنی، اور ان کے باپ ان کو نہایت محبوب رکھتے تھے اور ان کے
بارے میں کہتے تھے،

ابن مومنی فی سالم وامومہم وجلدۃ بین العین والافت سالم

لوگ مجھ کو سالم کے بارے میں ملامت کرتے ہیں اور میں ان کو ملامت کرتا ہوں حالانکہ آگے

اور ناک کے درمیان کا جہز سالم ہے

امام مالک فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں زہد و فضل میں سلف صالحین کا مثل ان سے

زیادہ کوئی نہ تھا۔ وہ اپنے باپ کی روش پر چلتے تھے اور ان ہی کی طرح سادہ و متعفف

تھے، ستائش میں وفات پائی

(۱۰) حضرت سلیمان بن یسار مولیٰ ام المومنین مہمونہؓ

حضرت مہمونہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن عباسؓ

اور حضرت زید بن ثابتؓ وغیرہ سے روایت کی حسن بن محمد بن الحنفیہ کا قول ہے

کہ وہ ہمارے نزدیک سعید بن مسیب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت

سعید بن مسیبؓ کے پاس مستفتی آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ تمکو سلیمان بن یسار کے پاس

جانا چاہیے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کے عالم تھے۔ ستائش میں وفات پائی

(۱۱) قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ

اپنی بھوپھی حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عمرؓ وغیرہ سے

حدیث سنی اور ان کی بھوپھی حضرت عائشہؓ نے ان کی پرورش کی یہی بن سعید کا قول ہے

کہ ہم نے مدینہ میں کسی شخص کو ایسا نہیں پایا جسکو قاسم پر ترجیح دینا۔ ابوالزناد کہتے ہیں

کہ میں نے کسی فقیہ کو اس سے زیادہ عالم اور کسی کو ان سے زیادہ حدیث کا ماہر نہیں دیکھا

ابن عیینہ کا قول ہے کہ قاسم اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھے۔ ابن سعید

کہتے ہیں کہ وہ امام ائقیہ، مستند بلند رتبہ فقہی، اور بہت سی حدیثوں کے روایت کرنے والے

تھے "حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ "اگر مجھ کو خلیفہ بنا لیا
انتیار ہوتا تو میں ایشیا نبوتیم یعنی قاسم کو خلیفہ بناتا، انھوں نے سید ابراہیم بن قاسم
(۱۲) حضرت نافع مولى عبداللہ بن عمرؓ

اپنے مولا حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ سے
روایت کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو مصر بھیجا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو حدیث
کی تعلیم دین، وہ حضرت سالم کی زندگی میں فتویٰ نہیں دیتے تھے انھوں نے ۲۰ سال تک
حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی خدمت کی، وہ نسا دیلی تھے، اور سید ابراہیم بن قاسم پانی
(۱۳) محمد بن سلم المعروف بابن شہاب الزہری

شہ مہجری میں پیدا ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت انس بن مالکؓ
اور حضرت سعید بن السیبؓ وغیرہ سے روایت حدیث کی، لیث بن سعد کا قول ہے کہ
میں نے زہری سے زیادہ جامع علم کبھی نہیں دیکھا وہ ترغیب کے متعلق حدیث بیان
کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی اس خوبی سے ان حدیثوں کو بیان نہیں
کر سکتا، اور اگر عرب اور انساب کے متعلق روایت کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ صرف
وہی اس عمدگی کے ساتھ اس کام کو کر سکتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے متعلق گفتگو کرتے ہیں
تو اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے "حضرت عمر بن العزیز نے فرمایا کہ "زہری سے زیادہ گزشتہ
حدیثوں کا عالم کوئی باقی نہیں رہا" امام مالک کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے زندگی اس طرح
بسر کی کہ دنیا میں ان کا کوئی مثل نہ تھا، حضرت لیث فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں میں سب
زیادہ فیاض تھے، وہ ہشام بن عبدالملک کے لڑکے کو تعلیم دیتے تھے اور اس کی ہنشنی
کرتے تھے، ہشام نے ان سے خواہش کی کہ اس کے بعض لڑکوں کو چند حدیثیں لکھوادیں

انھوں نے اس کو چار سو حدیثیں لکھوا دیں پھر وہ ایک مہینہ کے بعد اس سے ملے تو اس نے کہا کہ وہ کتاب گم ہو گئی انھوں نے ایک کتاب منگوائی اور اسکو لکھوایا، پھر اس نے پہلی کتاب سے مقابلہ کیا تو انھوں نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا تھا، امام مالک کا بیان ہے کہ ابن شہاب مدینہ میں آئے تو ربیعہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں دفترین گئے، لیکن جب عصر کے وقت اس سے نکلے تو ابن شہاب یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ میرے خیال میں ربیعہ کا مثل مدینہ میں کوئی نہیں اور ربیعہ یہ کہتے ہوئے چلے کہ میرے خیال میں ابن شہاب علم کے جس درجہ کو پہنچ گئے ہیں اس درجہ کو کوئی نہیں پہنچا ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ سے قاسم بن محمد نے کہا کہ میں تم کو علم کا حریص پاتا ہوں، تو کیا میں تم کو ایک طرف علم کا پتہ بتا دوں؟ میں نے کہا ہاں فرمایا تم کو بنت عبدالرحمان کے پاس جانا چاہیے کیونکہ وہ حضرت عائشہ کی پروردہ آغوش تھیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان کو ایک ایسا دریا پایا جو کبھی خشک نہیں ہوتا امام زہری نے ۲۴۴ھ میں وفات پائی،

(۱۴) ابو جعفر محمد بن علی بن حسین المعروف بالباقر،

وہ شیعوں کے پانچویں امام ہیں اپنے باپ حضرت جابر اور حضرت ابن عمر وغیرہ سے روایت کی، اور وہ اپنے زمانہ میں نبوہاسم کے سردار تھے انھوں نے ۱۱۴ھ میں وفات پائی،

(۱۵) ابوالزناد عبدالمد بن ذکوان فقیہ مدینہ

انھوں نے حضرت انس بن مالک اور بہت سے صحابہ سے حدیث سنی الیث بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے پیچھے تین سو آدمی دیکھے جنہیں بعض فقہ کے اور بعض شعر وغیرہ کے طالب علم تھے اس کے بعد وہ تہارہ گئے اور یہ سب کے سب بیعتہ الراے

کی طرف ٹرتے "امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ربیعہ اور ابو الزناد دونوں کو دیکھا لیکن
 ابو الزناد ان میں زیادہ فقیہ تھے امام سفیان ابو الزناد کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے تھے
 انھوں نے ۱۳۲ھ میں وفات پائی،

(۱۶) یحییٰ بن سعید انصاری

حضرت انس بن مالک اور بہت سے تابعین سے حدیث کی روایت کی یحییٰ بن سعید
 کا قول ہے کہ: وہ زہری پر مقدم ہیں زہری کے متعلق اختلاف ہے اور ان کے متعلق
 کوئی اختلاف نہیں "امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید تمام لوگوں میں زیادہ
 محفوظ و محتاط ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا تو بکر بن یحییٰ بن سعید اور امام مالک کے
 کسی ایسے شخص کو نہیں پایا جس کے متعلق بڑی بھلی دونوں قسم کی راہیں نہ ہوں "یحییٰ بن
 سعید ۱۳۳ھ میں وفات پائی،

(۱۷) ربیعہ بن ابی عبدالرحمان فردخ

حضرت انس بن مالک اور بہت سے صحابہ سے روایت کی وہ امام حافظ، فقیہ
 مجتہد اور اس کے بہت بڑے ماہر تھے، اسی بنا پر ان کو ربیعہ الرائے کہا جاتا تھا یحییٰ بن سعید
 کا قول ہے کہ میں نے ربیعہ سے زیادہ کسی کو ذہین نہیں دیکھا "قاضی سوار بن عبداللہ
 فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو ربیعہ سے زیادہ اسے کا عالم نہیں دیکھا "میں نے کہا
 حسن اور ابن سیرین بھی نہیں "بولے حسن اور ابن سیرین بھی نہیں "وہ نہایت
 فیاض تھے اور امام مالک بن انس نے ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی انھوں نے
 ۱۳۶ھ میں وفات پائی،

مفتیان مکہ

(۱۱) حضرت عبدالعد بن عباس بن عبدالمطلب

ہجرت کے دو سال پہلے پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا کی کہ خدا ان کو دین میں نقیہ بنائے، اور ان کو تاویل سکھائے اور حضرت عبدالعد بن مسعود نے فرمایا کہ ابن عباس قرآن کے کس قدر اچھے ترجمان ہیں اگر ان کو ہمارا سن و سال ملتا تو ہم میں کوئی ان کا ہمسر نہ ہوتا ہر عمر کا قول ہر کلام ابن عباس کا عام علم تین بزرگوں سے ماخوذ ہے، عمر، علی اور ابی بن کعب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں جب یہ سنتا تھا کہ ایک آدمی کے پاس حدیث ہے تو اس کے پاس آتا تھا اور بیٹھتا تھا، بیان تک کہ جب وہ نکلتا تھا تو میں اُس سے پوچھتا تھا، اور اگر میں یہ چاہتا کہ اُس سے نکلنے کی خواہش کرتا تو کر سکتا تھا، تفسیر اور فقہ میں اہل مکہ کے علم کا دار و مدار حضرت ابن عباس ہی پر ہے، انھوں نے مشہور میں بفہم طائف وفات پائی

(۱۲) حضرت مجاہد بن جسر مولیٰ بن مخزوم

حضرت سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث سنی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں ایک مدت تک رہے اور ان سے قرآن پڑھا، وہ علم کے غرور میں سے ایک ظرف تھے، خود ان کا قول ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو تین بار قرآن سنایا اور ان کے سامنے ہر آیت پر بٹھرتا تھا اور پوچھتا تھا کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی؟ اور اس کا کیا واقعہ ہے؟ قتادہ کا قول ہے کہ جو علماء ارہ گئے ہیں ان میں تفسیر کے سب سے بڑے عالم مجاہد ہیں، ان کا بیان ہے کہ بعض اوقات ابن عباس رضی اللہ عنہما نے میرا رکاب تھاما، انھوں نے مشہور میں وفات پائی،

(۳) حضرت عکرمہ مولیٰ ابن عباسؓ

انہوں نے حضرت ابن عباسؓ، حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ سے روایت کی اور حضرت ابن عباسؓ سے فقہ کی تعلیم پائی، حضرت سعید بن جبیرؓ نے کہا گیا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ عالم ہو؟ فرمایا: ہاں عکرمہ، امام شعبی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ "عکرمہ سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم کون نہیں رہا" ان پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ خارجیوں کے ہمراہ تھے یہی وجہ ہے کہ امام مسلم اور امام سلم نے ان سے روایت حدیث نہیں کی ہے، انہوں نے مشہورین پانی،

(۴) حضرت عطار بن ابی رباح مولیٰ قریش

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے اور حضرت عائشہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ وغیرہ سے حدیث سنی، وہ گھونگر دار بال دالے سیاہ فصیح اور بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے اور فوج میں پیدا ہوئے تھے، امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ میں نے عطار سے زیادہ کسی کو افضل نہیں دیکھا، امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ عطار مرنے کے دن مرے تو اہل زمین میں لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، اسمعیل بن امیر کہتے ہیں کہ عطار بہت دیر تک خاموش رہتے تھے، لیکن جب بولتے تھے تو ہم کو معلوم ہوتا تھا کہ خدا کی جانب سے ان کی تائید کی جاتی ہے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اے اہل مکہ تم لوگ میرے پاس جمع ہوتے ہو حالانکہ تمہارے یہاں عطار ہیں، انہوں نے ۱۱۳ھ میں وفات پائی،

(۵) حضرت ابو الزبیر محمد بن مسلم بن تدرس مولیٰ حکم بن حزام،

حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ اور حضرت سعید بن جبیرؓ وغیرہ سے روایت حدیث کی، اعلیٰ بن عطار کا قول ہے کہ ہم سے ابو الزبیر نے حدیث بیان کی اور وہ

لوگوں میں بہ اعتبار عقل کے سب سے زیادہ کامل اور سب سے زیادہ حافظ تھے "عطاء فرماتے ہیں کہ ہم حضرت جابر کے پاس ہوتے تھے اور وہ ہم سے حدیث بیان کرتے تھے، پھر جب ہم وہاں سے نکلتے تھے تو باہم مذاکرہ کرتے تھے، اور اس حالت میں ابوبکر ہم میں سے زیادہ حافظ الحدیث ہوتے تھے" انھوں نے ۲۵ھ میں وفات پائی،

مفتیانِ کوفہ

(۱) حضرت علقمہ بن قیس النخعی فقیہ عراق،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئے اور حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے حدیث سنی اور حضرت عبداللہ

بن مسعودؓ سے فقہ کی تعلیم پائی اور وہ ان کے برگزیدہ ترین اصحاب میں تھے، حضرت عبداللہ

بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پڑھا اور ایسی چیز میں جاتا جسکو

علقمہ نہ پڑھتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، قابوس بن ابی ظبیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے

بلب سے کہا کہ آپ صحابہ کو چھوڑ کر صلحہ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ میں نے

خود چند صحابہ کو دیکھا کہ وہ علقمہ سے پوچھتے ہیں بعد ان سے فتویٰ لیتے ہیں، امام ذہبی کہتے

ہیں کہ وہ فقیہ امام، اور فائق تھے، قرآن نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے، اور

عبور روایت میں محتاط اور مستند اور نیک اور پرہیزگار تھے، طرز و روش وغیرہ میں

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مشابہ تھے، انھوں نے ۶۲ھ میں وفات پائی،

(۲) حضرت سہیق بن الاجدع الہمدانی الفقیہ،

وہ عمرو بن سعد بکیر کے بھانجے ہیں اور حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت

عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کی ہے، امام شعبی کا قول ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو

نہیں جانتا جو سروق سے زیادہ علم کا طلبگار ہو" وہ شریح سے زیادہ فتویٰ کے عالم
تھے شریح اُن سے مشورہ کرتے تھے اور سروق شریح کے محتاج نہ تھے "انھوں نے
۹۳ء میں وفات پائی،

(۳) حضرت عبیدہ بن عمرو سلمانی المرادی،

فتح مکہ کے زمانہ میں میں اسام لائے اور حضرت علیؑ اور حضرت عبداللہ بن
مسعودؓ سے علم حاصل کیا امام شیبی فرماتے ہیں کہ "فقہاء میں وہ شریح کے مقابل تھے،
عجلی کا قول ہے کہ عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اُن اصحاب میں ہیں جو لوگوں
کو پڑھاتے تھے اور لوگوں کو فتوے دیتے تھے" انھوں نے ۹۳ء میں وفات پائی،

(۴) حضرت اسود بن یزید النخعی،

دہ کوفہ کے عالم اور علقمہ بن قیس کے بھتیجے ہیں حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ
بن مسعودؓ وغیرہ سے علم حاصل کیا انھوں نے ۹۵ء میں وفات پائی،

(۵) حضرت شریح بن الحارث الکنذی،

حضرت عمرؓ نے اُن کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا، اُس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ
اور اُن کے بعد اور خلفائے ان کو قاضی بنایا اور وہ حجاج بن یوسف کے زمانے تک
قاضی رہے اپنی موت سے ایک سال پہلے انھوں نے اس عہد سے استعفا دے دیا
اور اُن کے علاوہ ہم کو کسی ایسے قاضی کا نام معلوم نہیں جو ساٹھ سال تک قاضی
رہ چکا ہو، انھوں نے حضرت عمرؓ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
سے روایت کی اور ۹۷ء میں وفات پائی،

(۶) حضرت ابراہیم بن یزید النخعی فقیہ العراق

علقمہ، مسروق اور اسود وغیرہ سے روایت کی اور وہ حماد بن ابی سلیمان فقیہ کے شیخ ہیں اور وہ مخلص علماء میں تھے، شہرت سے پختے تھے اور ستون کے پاس نہیں بیٹھتے تھے، عبد الملک بن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم لوگ مجھ سے فتویٰ لیتے ہو حالانکہ تم میں ابراہیم نخعی موجود ہیں، وہ علم کے متعلق صرف اسی وقت گفتگو کرتے تھے جب ان سے سوال کیا جاتا تھا، ۹۵ھ میں وفات پائی،

حضرت سعید بن جبیر مولیٰ والیہ

۱، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ سے حدیث سنی، جب اہل کوفہ حج کو جاتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مسئلہ پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ "کیا تم میں سعید بن جبیر نہیں؟" وہ کسی کو اپنے پاس غیبت کی اجازت نہیں دیتے تھے، یسویون بن مہران کہتے ہیں کہ "سعید بن جبیر مرے توروسے زمین پر کوئی ایسا آدمی نہ تھا جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو" ان کو ابن اشعث کی بغاوت میں حجاج نے ۹۵ھ میں قتل کیا،

(۸) حضرت عامر بن شریحیل الشعمی علامۃ التابعین

وہ ۱۷ھ میں حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں پیدا ہوئے وہ امام حافظ، فقیہ اور مختلف علوم کے عالم تھے، اور حضرت علیؓ حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ وغیرہ سے روایت کی وہ امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شیخ ہیں، اور کوفہ کے قاضی رہ چکے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ "میں نے شعبی سے بڑھکر عالم نہیں دیکھا" ابو حصین کا قول ہے کہ میں نے کسی کو شعبی سے زیادہ فقیہ نہیں دیکھا۔ ابن سیرین نے ابو بکر الہندی سے کہا کہ "شعبی کی صحبت لازم پکڑ لو، کیونکہ میں نے ان کو

دیکھا کہ اُن سے فتویٰ لیا جاتا تھا، حالانکہ بہ کثرت صحابہ اُس وقت موجود تھے، ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ "شعبی صاحب آثار (یعنی صاحب حدیث) اور ابراہیم صاحب قیاس تھے" حضرت ابن عمر شعبی کے پاس سے گذرے اور وہ مغازی کی روایت کر رہے تھے تو فرمایا: "میں نے قوم کو دیکھا لیکن یہ مجھ سے زیادہ مغازی کے حافظ اور عالم ہیں" امام شعبی سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ پہلے نیک لوگوں نے حدیث کی کثرت روایت کو مکروہ سمجھا ہے، مجھ کو جو کچھ بعد کو معلوم ہوا اگر پہلے معلوم ہوتا تو صرف انھیں حدیثوں کو روایت کرتا جن پر اہل حدیث نے اتفاق عام کر لیا ہے" ابن عون کہتے ہیں کہ شعبی کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا تو وہ اس سے اجتناب کرتے لیکن ابراہیم اسکی تفصیل کے متعلق شگفتہ رو اور ابراہیم توش رو تھے لیکن جب فتویٰ آتا تو شعبی ترش رو اور ابراہیم شگفتہ رو ہو جاتے، شعبی سے روایت ہے کہ ہم لوگ فقہار نہیں بلکہ جب حدیث سن لیتے ہیں تو اُس کی روایت کر دیتے ہیں، فقہ وہ ہے کہ جب اُسکو علم ہو تو وہ اس پر عمل کرے، شعبی قیاس کو مکروہ سمجھتے تھے، انھوں نے سنہ ۱۳۰ میں وفات پائی،

مفتیانِ بصرہ

حضرت انس بن مالک انصاری خادمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وہ مدتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اُن سے بہ کثرت حدیثیں مروی ہیں، وہ ابتدا سے ہجرت سے تا دمِ مرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت ابی بنہ سے علم حاصل کیا اور بہت دنوں تک زمرہ رہے، امام بخاری نے ان کی اسھی حدیث اور امام مسلم نے ستر حدیث کی روایت کی ہے اور دونوں نے اُن کی ۱۲۸ حدیث روایت کی ہیں، انھوں نے سنہ ۱۳۰ میں وفات پائی،

(۲) حضرت ابو العالیہ رفیع بن مہران الریاحی

وہ قبیلہ تیمم کی ایک شاخ ریاح کی ایک عورت کے مولیٰ تھے، حضرت عمرؓ حضرت
عبدالسد بن مسعودؓ حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ سے حدیث سنی اور ان سے روایت
ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ "حضرت عبدالسد بن عباسؓ مجھ کو اونچی جگہ بٹھاتے تھے،
حالانکہ فریش ان سے نیچے ہوتے تھے اور فرماتے تھے، "علم اسی طرح شریف کے
شرف کو بڑھاتا ہے اور بادشاہوں کو تخت پر بٹھاتا ہے" انھوں نے ۹۰ھ میں وفات پائی،
(۳) حضرت حسن بن ابی الحسن یسار مولیٰ زید بن ثابتؓ

مدینہ میں پیدا ہوئے اور حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں قرآن حفظ کیا، پھر
بڑی ہوشیاری سے جہاد کرتے رہے اور برابر علم و عمل کی تحصیل میں مصروف رہے، وہ بہت بڑے
مشہور بہادر تھے اور بہت سے صحابہ سے حدیث روایت کی، ابن سعد کا بیان ہے کہ
"وہ عالم، بلند رتبہ، مستند، محفوظ، عبادت گزار بڑے علم والے، فصیح، وجیہ، و خوبصورت تھے"
وہ ان حق گو لوگوں میں تھے جو خدا کے بارے میں لومہ لائم کی پروا نہیں کرتے تھے، انھوں نے
سنہ ۹۰ھ میں وفات پائی،

(۴) حضرت ابوالشعثاء جابر بن زید صاحب ابن عباسؓ

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ "اگر اہل بصرہ
جابر بن زید کے قول کو تسلیم کرتے تو وہ ان چیزوں کے متعلق جو کتاب اللہ میں ہیں ان کے
علم کو وسیع کر دیتے" ان سے یہ بھی روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ "تم مجھ سے ایک
بات پوچھتے ہو حالانکہ تم میں جابر بن زید موجود ہیں" عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ "میں نے
فتویٰ کا عالم جابر بن زید سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا" روایت ہے کہ حضرت عبدالسد بن عمرؓ

اُن سے طوان میں لے تو فسّرُ ما یا کہ "اے جابر تم فقہاء بصرہ میں ہو اور تم سے فتویٰ طلب کیا جاتا ہے، تو صرف قرآن ناطق یا سنت ماضیہ کے رو سے فتویٰ دو الگ تم نے ایسا نہیں کیا تو خود ہلاک ہوئے اور لوگوں کو ہلاک کیا انھوں نے ۹۲ھ میں وفات پائی
 وہ محمد بن سیرین مولیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما،

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دو سال باقی رہ گئے تھے کہ یہ پیدا ہوئے اپنے مولیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ سے روایت کی، وہ فقیہ امام، وسیع العلم، مستند بہت بڑے معبر خواب اور نہایت پرہیزگار تھے، مورق الجلی کا قول ہے کہ "پرہیزگاری میں ابن سیرین سے زیادہ فقیہ، اور فقہ میں اُن سے زیادہ پرہیزگار نہیں دیکھا" انھوں نے ۱۱۰ھ میں امام حسن بصری کے سو دن بعد وفات پائی،

(۶) قتادہ بن دعامة السدومی

حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما وغیرہ سے روایت کی، وہ اندھے اور قوی الحافظ تھے، ابن سیرین کہتے ہیں کہ قتادہ لوگوں میں سب سے زیادہ حافظ تھے "خود قتادہ کا قول ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں مجھے کچھ نہ سنا ہو" امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ قتادہ تفسیر اور اختلافِ علماء کے بہت بڑے عالم ہیں اور اُن کے حفظ اور فقہ کی تعریف کی ان کا ذکر نہایت طوالت کے ساتھ کیا، اور کہا کہ "اسے بہت کم لوگ ملین گے جو اُن پر ترجیح رکھتے ہوں" قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے ۲۰ سال سے اسے بالکل فتویٰ نہیں دیا، اس حفظ کے ساتھ وہ عربیت لغت، ایام العرب اور نساب کے بھی بہت بڑے عالم تھے ۱۱۰ھ میں وفات پائی،

مفتیانِ شام

(۱) حضرت عبدالرحمان بن عثم الاشعریؒ

حضرت عمرؓ اور حضرت معاذؓ وغیرہ سے روایت کی اور حضرت عمر بن الخطابؓ نے ان کو لوگوں کے فقہ سکھانے کیلئے شام بھیجا اور شام کے تابعین نے انھیں سے فقہ کی تعلیم پائی، نہایت معزز پچے اور فاضل تھے، سنہ ۳۰ میں وفات پائی،

(۲) ابو ادریس الخولانی عائدہ بن عبداللہؒ

یہ ان لوگوں میں ہیں جو علم و عمل دونوں کے جامع تھے، حضرت معاذ بن جبلؓ اور بہت سے صحابہ سے علم حاصل کیا وہ اہل دمشق کے واعظ اور قاضی تھے، امام زہری کہتے ہیں کہ ابو ادریس فقہا و شام میں تھے، سنہ ۳۰ میں وفات پائی،

(۳) قبیسہ بن ذویبؒ

خلیفہ عبدالملک کے مہر بردار تھے، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ وغیرہ سے روایت کی، امام زہری کہتے ہیں کہ "قبیسہ اس امت کے علماء میں سے تھے" کجول کا قول ہے کہ میں نے ان سے زیادہ عالم نہیں دیکھا، امام شعبی سے مروی ہے کہ "قبیسہ لوگوں میں حضرت زید بن ثابتؓ کے فیصلوں کے سب سے بڑے عالم تھے، سنہ ۳۰ میں وفات پائی،

(۴) کجول بن ابی سلمؒ

قبیلہ ہذیل کی ایک عورت کے مولیٰ تھے، اور نسبا کا بل سے تعلق رکھتے تھے، صفار صحابہ سے روایت کی اور کبار صحابہ کے متعلق تدلیس کرتے تھے، یعنی ان سے روایت کرنے سے ان کے اور ان کے اور کبار صحابہ کے درمیان جہر اوی ہوتا تھا، اسکو چھوڑ دینے سے

طلب علم میں نہایت کثرت سے سفر کیا اور بہت زیادہ علم حاصل کیا امام زہری نے فرمایا کہ عالم تین ہیں اور انھیں میں کھول کا بھی نام لیا، ابو حاتم کہتے ہیں کہ میں شام میں کسی عالم کو نہیں جانتا جو کھول سے زیادہ فقیہ ہو، انھوں نے ۱۱۳ھ میں وفات پائی،

(۵) رجا بن حیوۃ الکندی

وہ اہل شام کے شیخ اور عمائد سلطنت میں داخل تھے، امیر معاویہؓ یا حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت جابرؓ وغیرہ سے روایت کی مطروقات کہتے ہیں کہ میں نے کسی شامی کو نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ فقیہ ہو کھول کہتے ہیں کہ رجا اہل شام کے سردار ہیں ابن سعد کا قول ہے کہ رجا فاضل، مستند اور بہت زیادہ علم والے تھے، انھوں نے ۱۱۲ھ میں وفات پائی،

(۶) عمر بن عبدالعزیز بن مروان

وہ بنو امیہ کے آٹھویں خلیفہ ہیں مدینہ میں پیدا ہوئے اور مصر میں نشوونما پائی اور حضرت انس بن مالکؓ اور بہت سے تابعین سے روایت کی، وہ امام فقیہ مجتہد اہل حدیث معزز، مستند، محبت، حافظ، مطیع خدا، اوامہ اور منیب تھے، اور عدل و انصاف میں جلیل، عمر بن الخطابؓ کے مثل اور زہد میں حضرت حسن بصریؓ کے نظیر اور علم میں امام زہریؓ کے ہمسر تسلیم کیے جاتے تھے، مجاہد کہتے ہیں کہ ہم ان کی تعلیم دینے کیلئے آئے لیکن تھوڑی ہی دنوں کے بعد ہم نے خود ان سے تعلیم حاصل کی انھوں نے ۱۱۳ھ میں وفات پائی،

مفتیان مصر

(۱) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد مبارک سے بڑے روزہ دار بڑے

نازگزار، قاری قرآن اور بڑے جوانِ علم تھے، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُکر بہت سی حدیثیں لکھیں اور حضرت ابو ہریرہؓ ان کے کثرتِ علم کے معترف تھے، چنانچہ انھوں نے فرمایا کہ ”وہ حدیث کو لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا“ وہ نیک اور اپنی دُھن کے پکتے تھے، فتنہ و فساد میں حصہ لینے پر اپنے باپ کو ہلاکت کرتے تھے، لیکن نافرمانی کی بنا پر خود اس میں حصہ نہ لینے کو گناہِ فرماں کرتے تھے، صفین میں شریک ہوئے، لیکن تلوار نہیں کھینچی، انھوں نے اہل کتاب کی بہت سی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا تھا اور ان میں ان کو بہت سی عجیب چیزیں نظر آئی تھیں، مصریوں نے ان سے بہت سا علم حاصل کیا، انھوں نے ۳۹ھ میں مصر میں وفات پائی،

(۲) ابو یوسف محمد بن عبداللہ بن زنی مفتی اہل مصر

حضرت ابو ایوب انصاریؓ، حضرت ابو بصیر غفاریؓ اور حضرت عقبہ بن عامرؓ ان سے روایت کی، اور ان سے اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے علم فقہ حاصل کیا، ابن یونس کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانہ میں اہل مصر کے مفتی تھے، انھوں نے ۳۹ھ میں وفات پائی

(۳) یزید بن ابی حبیب سولی الازدی

اگرچہ بعض صحابہؓ سے بھی روایت کی ہے، لیکن ان کی اکثر روایتیں تابعین سے ہیں، ابو سعید بن یونس کہتے ہیں کہ ”وہ اہل مصر کے مفتی تھے“ وہ حلیم اور عاقل تھے، اور سب سے پہلے انھیں نے مصر میں علم مسائل اور حلال و حرام کو ظاہر کیا اور نہ ان سے پہلے اہل مصر کی تائید و تعین تریب، جنگ اور فتنہ و فساد کے متعلق ہوتی تھیں، ابی بن سعد کہتے ہیں کہ ”یزید ہمارے عالم اور ہمارے سوا اور ہیں“ کیا ان کو اچانا ہے کہ یزید ان

اُن تین اشخاص میں میں بن جن سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مصر میں افتا کی خدمت متعلق کی تھی وہ نسا بربری الاصل ہیں اُن کے باپ دقلہ کے رہنے والے تھے اور مصر میں پیدا ہوئے تھے جب کسی خلیفہ کی بیعت کا وقت آتا تو سب سے پہلے عبید اللہ بن جعفر اور یزید بن حبیب بیعت کرتے تھے ابن لہیعہ کا بیان ہے کہ یزید بیمار ہوئے تو حوثرہ بن سہیل امیر مصر نے اُن کی عیادت کی اور کہا کہ "اے ربور جا جس کپڑے میں پتھرون کا خون لگا ہوا ہو اس کو پہن کر نماز پڑھنے کے متعلق تمہارا کیا قول ہے؟" انھوں نے سُنہ بھیر لیا اور اُن سے گفتگو نہیں کی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو یزید نے اُن کی طرف دیکھا اور کہا کہ "تم روز ایک جماعت کو قتل کرتے ہو اور مجھ سے پتھرون کے خون کے متعلق سوال کرتے ہو؟" سعید بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ زبان بن عبدالعزیز نے یزید کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ تاکہ میں تم سے کچھ علمی استفسارات کروں، انھوں نے کہا بھیجا، تم خود ہی آؤ، کیونکہ میرے پاس تمہارا آنا تمہارے لیے زینت ہے اور تمہارے پاس میرا آنا میرے لیے عیب ہے۔ انھوں نے ۲۸ھ میں وفات پائی،

مفتیان میں

(۱) طاؤس بن کيسان الجندی

وہ جنگ کے گرفتار شدہ لوگوں کے لڑکے تھے، حضرت زید بن ثابتؓ حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ سے حدیث سنی، علم و عمل میں منتخب روزگار تھے۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو طاؤس کے مثل نہیں دیکھا، "تیس بن سعد کا قول ہے کہ طاؤس ہم میں ویسے ہی تھے جیسے بصرہ والوں میں ابن سیرینؓ ذہبی کہتے ہیں کہ طاؤس اہل میں کے شیخ، اُن کے فقیہ اور اُن کے لیے ایک برکت تھے" وہ بڑے

جلیل القدر تھے "حج بہت کرتے تھے چنانچہ ۱۶ سالہ میں مکہ ہی میں وفات پائی،

(۲۱) وہب بن منبہ الصنعانی

اہل میں کے عالم ہیں حضرت ابن عمرؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت جابرؓ وغیرہ سے روایت کی ان کے پاس اہل کتاب کے علم کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، کیونکہ انھوں نے اس طرف سخت توجہ کی تھی اجمالی کہتے ہیں کہ وہ مستند تابعی اور قاضی تھے "انھوں نے ۱۴ ہجری میں وفات پائی،

(۲۲) یحییٰ بن ابی کثیر مولیٰ

حضرت انس بن مالکؓ اور بہت سے تابعین سے روایت کی شعبہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں زہری سے اچھے ہیں احمد کہتے ہیں کہ جب زہری ان کی مخالفت کریں تو یحییٰ کا قول تسلیم کیا جائیگا "انھوں نے ۲۹ھ میں وفات پائی،

جو لوگ اس دور میں فتویٰ دیتے تھے اور روایت حدیث کرتے تھے ان میں بزرگ ترین یہی لوگ تھے جن کا ہم نے نام لیا لیکن اس دور میں کوئی شخص کسی معین اور خاص فقیہ کی طرف اس طور پر منسوب نہ تھا کہ اس نے جو روایت یا جو رائے لیتا تھا کی ہوا سپر عمل کرنا اس کے لیے لازمی ہو، بلکہ یہ تمام مفتی مختلف شہروں میں فقہ اور روایت حدیث میں شہرت رکھتے تھے اور جس شخص کو فتویٰ پوچھنا ہوتا تھا وہ جس شخص کے پاس چاہتا تھا جا کر فتوے پوچھ لیتا تھا اور وہ فتویٰ دیدیتا تھا، بعض اوقات وہ ایک مفتی سے فتویٰ لیکر دوسرے مفتی کے یہاں بھی چلا جاتا تھا، جو لوگ مختلف شہروں کے قاضی تھے، ان کے فیصلے کا طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ قرآن و حدیث سے ان کی سمجھ میں آتا اس کے مطابق فیصلہ کرتے، اگر ان کی کوئی ایسی رائے قائم ہو جاتی تو اس کے مطابق

بھی فیصلہ کر دیتے تھے، بعض اوقات اپنے شہر کے مشہور فقہاء سے بھی فتویٰ لیکر فیصلہ صادر کرتے اور بسا اوقات خلیفہ سے بھی بذریعہ خط و کتابت کے استفسار کر لیتے، چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دورِ خلافت میں اکثر ایسا ہوا۔

اس دور میں ایک خاص فرقہ پیدا ہوا جس کو مورخین خوارج کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اس فرقہ کی اصل وہ گروہ ہے جس نے حضرت عثمان بن عفان کی لغت میں بناوت کی، کیونکہ اس گروہ نے ان کی چند باتوں کو ناپسند کیا، اور اس بنا پر پہلے ان کے خلاف بناوت کی پھر ان کو شہید کر دیا، اس کے بعد جب ان لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان میں اور امیر معاویہ میں ناہنجاری بڑھانے کا سبب بڑا سبب بن گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے دو فرقوں میں جو تمام عالم اسلامی کا خلاصہ تھے، بہ مقام صفین سخت جنگ ہوئی، جب امیر معاویہ اور ان کے رفقاء نے قرآن مجید کو حکم بنانے کی دعوت دی تو یہ لوگ پہلے تو اس پر راضی ہو گئے، لیکن بعد کو اس کو قابل اعتراض قرار دیا اور کہا کہ یہ کفر ہے، کیونکہ "لا علم الا للہ" حکم صرف خدا کیلئے ہے، ان لوگوں نے اس فقرہ کو اپنا شعار بنا لیا، یہاں تک کہ جن لوگوں نے خوارج کی رائے اختیار کی ان کو کہا جانے لگا کہ "حکم" یعنی انھوں نے "لا علم الا للہ" کہا، ان لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بھی سخت لڑائی مان کیں جن کی وجہ سے ان کا مرکز ان کے اُس فریق کے مقابل میں جو ایک فرمانبردار فوج رکھتا تھا ضعیف ہو گیا، اور بالآخر انھوں نے انہی خارجیوں میں سے ایک خارجی یعنی عبدالرحمان بن عجم کے ہاتھ سے شہادت پائی، اور اسی وقت سے ایک مخصوص اور ممتاز شخصیت رکھنے والا فرقہ پیدا ہو گیا جو "شراۃ" کے لقب سے مشہور ہے، ان لوگوں نے اس آیت سے اُس

نام کو لیا ہے "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاءً من ضاۃ اللہ" یعنی بعض لوگ خدا کی مرضی
 کی جستجو میں اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں، ان کا عام اصول یہ ہے کہ وہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر
 اور حضرت عمرؓ سے محبت رکھتے ہیں اور چند ناپسندیدہ باتوں کی وجہ سے حضرت عثمانؓ
 سے اور رضا مندی حکیم کی بنا پر حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے اور مسلمانوں کی
 رضا مندی کے بغیر مسلمانوں پر اقتدار و غلبہ حاصل کر لینے کے سبب امیر معاویہؓ
 برات یعنی بے تعلقی اور علیؓ کی ظاہر کرتے ہیں اس مسئلہ خلافت کے متعلق ان کا
 یہ اصول قائم ہوا کہ "خلافت تمام قوم کے سپرد کر دی گئی ہے وہ جس شخص کو جس خاندان
 سے چاہے خلیفہ بنا سکتی ہے وہ خلافت کو قریش میں مخصوص کر دینے سے انکار کرتے
 ہیں اور ان کے نزدیک خلیفہ کی اطاعت صرف ان حدود کے دائرے میں فرض
 ہے، جن کو خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب یا اپنے پیغمبر کی علمی حدیثوں میں متعین کر دیا
 ہے، اگر کسی خلیفہ نے ان کی مخالفت کی تو وہ اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اسکی
 نافرمانی واجب ہو جاتی ہے، یہ لوگ کافر اور فاسق کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے
 بلکہ جو شخص حدود اللہ سے آگے قدم رکھے وہ فاسق ہے اور وہ فاسق ہی کو کافر کہتے
 ہیں قرآن مجید کی چند ظاہری آیتیں بھی ان کی تائید کرتی ہیں اور اسی عقیدہ کی
 بنا پر جن لوگوں نے امیر معاویہؓ کی حمایت کی اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور حضرت عثمانؓ
 سے برات نہیں کی ان کو وہ لوگ خارج از ملت سمجھے ہیں اور ان سے لڑنا بھڑانا جائز
 قرار دیتے ہیں حالانکہ جمہور امت یہی لوگ ہیں

ان خارجیوں میں بڑے بڑے سردار پیدا ہوئے جنھوں نے ان سے خلفائے جمہور
 کے ساتھ لڑا لیکن ان کو دین ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دینی امور میں ان کی رائے

نہایت سخت قائم ہوئیں یہ لوگ صرف قرآن مجید کے ظاہری معنی کو لیتے تھے اور صحت
 میں صرف انہی احادیث کو قبول کرتے تھے جن کی روایت ان لوگوں نے کی تھی جنکو
 یہ لوگ دوست رکھتے تھے، چنانچہ ان کی قابل اعتماد بیٹیں صرف وہ تھیں جنکی روایت
 شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں کی گئی تھی، ان
 لوگوں میں بڑے بڑے علماء اور مفتی تھے جنکی طرف یہ لوگ رجوع کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ
 لوگ عام مسلمانوں پر تشدد کرتے تھے، اور ان کے متعلق بڑا عقیدہ قائم کر لیا تھا اس لیے
 عام طور پر مسلمان ان لوگوں سے اور نیز اس شخص سے جو ان لوگوں کا، مخیال بدو تھا
 نفرت رکھتے تھے یہاں تک کہ اگر وہ محدث ہوتا تھا تو اس سے روایت نہیں کرتے تھے،
 اور اگر وہ مفتی ہوتا تھا تو اس سے فتویٰ نہیں پوچھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ مسزت عکرمہ
 نے حضرت ابن عباس سے جو روایت کی تھی اس کو بعض ائمہ حدیث کے سابقہ اصحاب
 قرار دیا، کیونکہ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ خارجیوں کے مخیال ہیں اور اسی بنا پر بعض
 محدثین نے عمران بن حطان (جو خوارج کا نقیہ اور ان کا شاعر تھا) کی روایت کو بھی
 ضعیف ٹھہرایا لیکن با این ہمد وہ تمام فرقوں میں جھوٹ سے سب سے زیادہ دور تھے
 کیونکہ وہ اس کو کفر خیال کرتے تھے، لیکن خوارج کا یہ اتحاد بہت دنوں تک قائم نہ رہا
 بلکہ عام مسلمانوں کے معاملہ میں ان کے درمیان جو اختلاف آرا پیدا ہوا اس نے ان میں
 تفریق پیدا کر دی، اور ان کی سختیان صرف ہوا میرہ کے زمانہ اور آغاز سلطنت عباسیہ
 تک قائم رہ سکین

شیعوں کا فرقہ بھی اسی دور میں پیدا ہوا، یہ لوگ ہیں، جو حضرت علی بن ابیطالب
 کے وجہ اور ان کے اطہت کی دوستی پر قائم رہے اور ان کا عام اصول مشترکہ یہ ہو کہ

خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حق ہے اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے
 اس کے مستحق ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ان کو وصی کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ
 وجہہ کے بعد وہ ان کی اولاد کا حق ہے، اور اس حق کو ان سے صرف وہی شخص چھین سکتا ہے
 جو ظالم و غاصب ہو، چنانچہ اسی بنا پر ان میں بعض لوگوں نے شیخین یعنی حضرت ابو بکر
 اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر ان درازیاں کی ہیں، کیونکہ ان دونوں بزرگوں نے حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ کے حق کو غاصبانہ طور پر چھین لیا تھا، ان لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ
 وجہہ کے بعد ان کے فرزند حسن علیہ السلام کو پھر ان کے بعد ان کے بھائی حسین علیہ السلام کو
 امام قرار دیا ہے، اور اس معاملہ میں ان میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن امام
 حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے دو فرزند پیدا ہو گئے، بعض لوگوں نے
 خلافت کو محمد بن حنفیہ کا حق قرار دیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت علیؑ کی
 سب سے بڑی اولاد وہی تھے، اور یہی لوگ ہیں جن کو کسانہ کہتے ہیں، محمد بن حنفیہ کے
 نام سے اس بغاوت میں فائدہ اٹھایا گیا، جو مختار بن ابی عبید الثقفی نے بنو امیہ اور
 حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف کی تھی اور یہ لوگ ان کو ہمدی کہتے تھے، لیکن
 خوارج کی طرح مختار بن ابی عبید الثقفی میں مذہبی روح نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ اسکی
 بغاوت کا نشانہ دنیوی تھا، یہی وجہ ہے کہ اپنے اغراض کے حاصل کرنے کیلئے اس نے
 جھوٹ بولنا جائز کر لیا تھا،

لیکن بعض شیعوں نے خلافت کو صرف اولادِ فاطمہ کیلئے مخصوص کر دیا اور امام حسین
 علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند علی زین العابدین کو جو اس دور کے فقہاء میں تھے
 امام بنایا، حضرت علی زین العابدین کی وفات کے وقت ان کے دو فرزند تھے، یعنی

محمد بن علی المعروف بالباقر اور زید بن علی چنانچہ ان لوگوں نے حضرت باقر کو امام بنایا،
لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے بھی دو فرقے ہو گئے، بعض نے زید بن علی کو امام
بنایا اور سبھی لوگ زید کے نام سے مشہور ہیں اور بعض لوگ امام باقر کی اولاد کی محبت کا
دم بھرتے رہے اس بنا پر انھوں نے امامت کو ان کے فرزند جعفر صادق کی طرف
منتقل کر دیا!

امامت کے متعلق فرقہ زیدیہ کی ایک خاص رائے تھی یعنی یہ لوگ شیخین سے تبری
نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ دونوں بزرگ خلیفہ ہوئے تو عدل انصاف سے کام لیا ان
لوگوں کا قول یہ تھا کہ امامت اگرچہ صرف اولادِ فاطمہ کیلئے مخصوص ہے لیکن امام کا تقرر
اوصاف کے لحاظ سے ہوتا ہے اور اس لیے جیسا کہ فرقہ جعفریہ کا خیال ہے، یہ لوگ اسکے
منکر تھے کہ وصیت میں نام کے ساتھ امام کا تقرر ہوا ہے مگر ان لوگوں کی رائے یہ
تھی کہ ہر وہ شخص جو اولادِ علیؑ سے ہونے کا مدعی ہو اور اس کے ساتھ اس میں امامت
کے تمام اوصاف بھی پائے جاتے ہوں اس کی پروردگار اور مدد و اجابہ ہی نہیں وجہ ہے کہ
ہشام بن عبدالملک کے زمانے میں جب زید بن علی نے بغاوت کی تو ان لوگوں نے
ان کا ساتھ دیا اور جب وہ شہید ہو گئے، تو ان کے فرزند یحییٰ کی حمایت کی اس کے بعد
محمد المہدی المعروف بالنفس الزکیۃ بن عبدالسدد بن الحسن بن الحسن بن علی نے دولت
عباسیہ کے آغاز میں منصور عباسی کے خلاف بغاوت کی تو ان لوگوں نے ان کی
اعانت کی

الغرض اس دور میں شیعوں کے تین فرقے یعنی کیسانیہ، امامیہ زیدیہ اور امامیہ
جعفریہ پیدا ہو گئے اور ان میں ہر فرقہ نے علم دین کو اپنے اپنے اور ان کے رفقاء

دا عوان سے حاصل کیا، یہ لوگ اُن ائمہ کے متعلق جو اعتقادات رکھتے ہیں وہ اعتدال اور
 غلو کے لحاظ سے مختلف ہیں ان میں بعض لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کے
 اہلبیت کی تائید میں جو غلو کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بہت سی ایسی حدیثیں
 روایت کیں جن کی نسبت ائمہ جمہور یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بالکل جھوٹ ہیں یہی وجہ ہے
 کہ ان ائمہ نے بسطرح غلاۃ خوارج کی روایتوں کے قبول کرنے میں تامل کیا ہے اسی طرح
 ہرغالی شیعہ، یا داعی تشیع کی روایتوں کے قبول کرنے میں ان کو توقف ہے

چوتھا دور

اس دور کی فقہ

دوسری صدی کی ابتدا سے چوتھی صدی کے نصف تک

یہ حدیث فقہ کی تدوین اور ان ائمہ کبار کے پیدا ہونے کا دور ہے جن کو عام طور پر

لوگون نے اپنا پیشوا تسلیم کیا۔

سیاسی صورت حال

جو مخفی جماعت اس غرض سے قائم ہوئی تھی کہ بنو امیہ سے خلافت کو آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میں رضا کی طرف منتقل کر دے وہ اس دور کی ابتداء میں کامیاب ہوئی
اور خلافت بنو العباس بن عبد المطلب کی طرف منتقل ہو گئی اور ابو العباس عبد اللہ
الملقب بالسفاح بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس خلیفہ ہوا، اور عباسیوں نے
بنو امیہ کے معاملے میں ایسی سختیاں کیں کہ تاریخی آدمیوں میں کسی کی نسبت اس قسم کی
سختی کا علم نہیں ہے اور ان لوگون نے اس قسم کے اشتدادی اور وحشیانہ کام کیے
جن کے ذریعہ سے اپنے ایرانی اعوان و انصار کے دلوں کو خوش کیا، اس وقت بنو امیہ
میں سب سے زیادہ نچتر ارادہ کا ایک شخص بھاگ کر اندلس میں جا پونچا اور وہاں ایک

عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ڈالی جو بنو عباس کے اڑسے بالکل الگ تھی اور یہ پہلی تقسیم تھی جو اسلامی سطح میں واقع ہوئی لیکن یہ انقلاب بنو عباس کے چچا زاد بھائی یعنی ابوالولید علی بن ابی طالب کو جو اپنے آپ کو دوسرے خاندانوں سے زیادہ مستحق خلافت سمجھتے تھے پسند نہ آیا اور انھوں نے یہ پختہ عزم کر لیا کہ اس خلافت کو یا تو خود حاصل کر لیں یا اپنے مناصبین کے لیے اسکو غبار آلود بنادیں چنانچہ سب سے پہلے علی بن ابی طالب کے بعد بنو الحسن بن محمد بن عبدالمد بن الحسن بن الحسن بن علی علیہ السلام بنادیا اور اگرچہ غلطی ان اور سوار اتفاقیان جنھوں نے اس کا مدینہ میں اور اس کے بھائی ابراہیم کا بصرہ اور کوفہ کے درمیان خاتمہ کر دیا، نہ پیش آگئی ہو تین تو غالباً وہ منصور کے اپنا مقصد حاصل کر لیتا،

اس کے بعد منصور کے پوتے موسیٰ الہامدی بن محمد الہمدی بن ابی جعفر المنصور کے ساتھ اطراف مکہ میں ایک اور باغی نے بغاوت کی اور مقتول ہوا، اور محمد بن قاسم کے بھائی ادیس بن عبدالمد اس سحر کے سے بھاگ نکلا اور مغرب اقصیٰ میں جا کر ربرون کے درمیان خلافت اسلامیہ کی بنیاد ڈالی اور عباسیہ سے الگ یہ دوسری خلافت قائم ہوئی جسکو خلافت اورسیہ کہتے ہیں اسی طرح اس کا دوسرا بھائی یحییٰ بن عبدالمد اطراف مشرق میں بھاگ کر بلادِ دلمین پہنچا اور بہت سے لوگوں نے اس کی پیروی کی لیکن رشید نے فضل بن یحییٰ بن خالد بن برمک کی مدد سے اسکو سیاسی چالوں سے اسکے قلعہ سے اتار لیا اور ایک امن نامہ لکھ دیا جسکی شرط کے بموجب وہ قلعہ سے اتر لیا لیکن رشید نے اس شرط کو پورا نہیں کیا،

رشید نے محسوس کیا کہ اسکو ایک ایسی طاقتور مارت کی سخت ضرورت ہے

مغرب میں اور سیون کی خصلہ مند یون کے سامنے ایک دیوار کی طرح حائل ہو جائے
 اس لیے اُس نے خود اپنے ہاتھ سے افریقہ میں غالبہ کی سلطنت کی بنیاد رکھی اس کے بعد
 مامون نے خراسان میں امارت طاہرہ کو قائم کیا اور بلا دین میں امارت زیادہ کا سنگ بنیاد
 رکھا اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ مختلف ممالک میں شیعوں کی کامیابیوں کو کم کر سکیں
 لیکن شیعہ امامیہ نے جعفر بن محمد المعروف بالصادق کی خلافت پر جو اہل شیعہ میں سے
 چھٹے امام تھے اتفاق کیا تھا اور ان کے پیرو بھی بہ کثرت تھے لیکن وہ خود اپنے لیے
 خلافت کے خواستگار نہ تھے، جب انھوں نے وفات پائی تو ان کے پیرو دو فرقوں میں
 منقسم ہو گئے، ایک فرقہ یعنی فرقہ موسوی نے ان کے فرزند موسیٰ المعروف بالکاظم کو خلیفہ
 تسلیم کیا اور ان کے بعد امامت کو ان کے لڑکوں اور پوتوں میں بارہویں امام تک
 کھینچ کر لائے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ امامیہ اثنا عشریہ کہے جاتے ہیں اس بارہویں امام کا
 نام ابو القاسم محمد العسكري بن الحسن العسكري بن علی الہادی بن محمد الجواد بن علی الرضا
 بن موسیٰ کاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابیطالب
 اور شیعہ امامیہ کا خیال ہے کہ وہ سلمہ میں اپنے باپ کی وفات کے بعد چھپ گئے اور
 آخری زمانہ میں ان کا ظہور ہو گا اور دنیا جس طرح ظلم سے بھر گئی ہے اسی طرح وہ اُس کو
 عدل سے بھر دیں گے چنانچہ وہ اب تک ان کا انتظار کر رہے ہیں دوسرے فرقے
 نے جو اسماعیلیہ کے نام سے مشہور ہے، اسمعیل بن جعفر الصادق کو خلیفہ قرار دیا ہے
 اور ان لوگوں نے خلافت کے حاصل کرنے کیلئے جو کچھ کیا وہ پہلا فرقہ نہ کر سکا تھا ان
 لوگوں نے اس کام کی ابتدا مخفی طریقہ دعوت سے کی اور اس کے لیے ایسی تعلیمات
 بنائیں جن کے ذریعہ سے بیگانہ دونوں کو مائل کر سکیں جب ان کا یہ مقصد پورا ہو چکا

بلادِ فریقہ میں اُن کے امام عبید اللہ المہدی کا ظہور ہوا، جس سے دولتِ فاطمیہ کی ابتدا ہوئی اور اُس نے تمام مغرب پر تسلط و اقتدار حاصل کرنے میں عظیم الشان کامیابی حاصل کی اور ابھی اس دور کا خاتمہ بھی نہ ہونے پایا تھا کہ قاہرہ مصر الفسطین ان کی عظیم الشان اور محفوظ سلطنت قائم ہو گئی،

خلافت عباسیہ کی بنیاد دو عصبیتوں پر قائم تھی، ایک تو عصبیتِ عربیہ جس کا تعلق اُن عربوں سے تھا جو خلفائے عباسیہ کے دوست تھے، دوسری عصبیتِ فارسیہ جو دعوتِ عباسیہ کے قائم کرنے والے تھے، خلفائے عباسیہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب ان دونوں فریقوں میں سے کسی فریق سے شبہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اُس کے مقابل میں دوسرے فریق سے مدد لیتے تھے، یہاں تک کہ مامون بن رشید نے جس نے خالص ایطالی تربیت پائی تھی اور ایرانیوں ہی کے ذریعہ سے اپنے بھائی محمد امین پر غلبہ حاصل کیا تھا یہ مناسب سمجھا کہ وہ عصبیتِ عربیہ کو مٹا کر اپنی بنیاد دوسری عصبیت پر قائم کرے لیکن اس کا بھائی اسحاق المعتمد خلیفہ ہوا تو اس نے اپنے لیے ترکی فلامون میں سے جن کو اس نے بہ کثرت جمع کر لیا تھا اپنے لیے ایک اور نئی عصبیت قائم کی اور اسی کے ذریعہ سے خلافتِ عباسیہ کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، متوکل بن معتمد نے ان سے رہائی حاصل کرنی چاہی لیکن اُس کے فرزند متصر کے اتفاق سے ترکوں نے اُس سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیا اور اس طریقہ سے معتمد نے جس اقتدار کے رگ و ریشہ کو قائم کیا تھا نام خلفائے اس کے سلسلے سے تسلیم ختم کر دیا اور خلافت کے قریب و بید دونوں قسم کے لوگوں پر ترکوں کا اقتدار قائم ہو گیا، اور اُس ضعف نے مشرق میں متعدد امارتیں مثلاً اوراٹھنہ میں دولتِ سامانیہ اور فارس میں دولتِ صفاریہ قائم کر دیں، اور

ابھی یہ دور ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ نبو بو یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے خاندان کے لیے ایک سلطنت قائم کی یہاں تک کہ خود خلافت عباسیہ کے پایہ تخت بغداد پر قابض ہو گئے، اب نبو عباس کا نام ہی نام باقی رہ گیا اور نبو بو یہ اور ان کے عصبہ و عیلم کا اقتدار قائم ہو گیا،

یہ اس سلطنت کی سرگذشت ہے جس نے ۳۲۲ھ میں نبو اسیدہ کی عظیم الشان وراثت پر غلبہ حاصل کیا اور ابھی ۳۳۲ھ آیا بھی نہ تھا کہ خلافت کا نام ہی نام رہ گیا اور عرب کا اقتدار دوسری قوموں مثلاً ایرانی، ولیم، ترک اور بربر کی طرف منتقل ہو گیا، اور عجم کے زمانے سے فوجی دفتر میں ایک عرب بھی نہ رہ گیا،

اس دور کی امتیازی خصوصیات

(۱) تمدن کی وسعت

ابو جعفر منصور خلیفہ ہوا تو اس نے بغداد کو اس غرض سے آباد کیا کہ وہ تمام بلاد اسلامیہ کا پایہ تخت ہو، اور اس نے اس میں جو قدرت اور اجموگی پیدا کی اس نے اس کو اس زمانے کے تمام شہروں سے ممتاز و فائق کر دیا، جب اس کی تعمیر مکمل ہو چکی تو اس میں تمام شہروں کے علماء جمع ہو گئے، اور اسی طرح مختلف مذاق کے تاجر کارگر اور ہر قسم کے لوگوں کا اجتماع ہو گیا اور ابھی اس کا زمانہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ وہ عروس البلا داد سیدۃ البقاع بن گیا، اس کی آبادی دو ملین کے قریب ہو گئی اور وجلیہ کے کنارے پھیل گیا، چنانچہ اس کے مغربی کنارے پر منصور کا شہر اور مشرقی کنارے پر ہمدی کا شہر تھا اور اس کی تعمیر میں عربی، ایرانی اور رومی تینوں قسم کی عقل نے

شرکت کی تھی اس لیے ہر عقل کے اندر بجا دو اختراع کی جو قدرت پوشیدہ تھی
بغداد نے اس سے بہترین حصہ پایا تھا،

اگر مغرب کی طرف سے جزیرہ اندلس تک سلطنت اسلامیہ کی انتہا پر نظر
ڈالو گے تو تم کو شہر قرطبہ ملیگا جو اندلس میں سلطنت امویہ کے بانی عبدالرحمان بن سعید
کی زیر نگرانی بغداد کے مقابلہ کیلئے آمادہ نظر آئے گا تم کو افریقہ میں شہر قیروان ملیگا
جس نے افریقہ رومانیہ کے شہروں کی عظمت وراثت میں پائی اور ان کا حسن و جمال
اس کی طرف منتقل ہو گیا، اس کے بعد تم کو مصر کا دار السلطنت فسطاط ملے گا جس کی
عظیم الشان مسجد نے ان علماء کے طقون کو جمع کیا جنہوں نے اجتہاد و استنباط میں
اپنی یادگار میں عظیم الشان نشانیان چھوڑیں اور انھیں نے مختلف مذاہب کے
ائمہ مجتہدین کی فقہ کو عام طور پر نمایاں کیا مثلاً اصحاب مالک میں ابن وہب اور
ابن قاسم اور اصحاب شافعی میں ربیع اور مزنی جیسا کون ہے؟ جامع فسطاط ہی
نے امام شافعی کے علم کو ظاہر کیا اور اصحاب ابی حنیفہ میں ابو جعفر طحاوی کے مثل
کون ہے؟ اور یسب کے سب فسطاط کی یادگار میں ہیں اور اس شہر کے مورخین نے
جو کچھ لکھا ہے جو شخص اس سے واقف ہے اس کو معلوم ہے کہ علم تجارت اور صنعت
میں اس کا تمدن بغداد سے کسی طرح کم نہیں ہے، پھر تم کو شہر دمشق ملیگا جس سے
خلافت کی رونق اگرچہ زائل ہو گئی تاہم بنو امیہ نے جس عظمت کا اسکو وارث بنا دیا
تھا اس نے ہمیشہ اس کو محفوظ رکھا، کونسا دیکھو ہمیشہ علماء و حکماء سے معمور ہے اور
اگرچہ بغداد ان دونوں شہروں سے قریب تھا تاہم باوجود اپنی عظمت کے وہ ان دونوں کے
چاند کو گمانہ سکا کیونکہ بصرہ تجارت ہند کا سب سے بڑا مرکز اور کوفہ عربی عنصر کا ستقر تھا

جب تم مشرق کی طرف توجہ کرو گے تو تم کو مرو و نیشاپور وغیرہ عظیم الشان شہر نظر آئیں گے۔ تمدن کے لیے تجارت، زراعت اور صنعت کے دائرے کی وسعت لازمی ہے اور اس دور میں یہ تمام چیزیں شباب کے درجہ کو پہنچ چکی تھیں یہاں تک کہ اسلامی سطح نام گذشتہ تمدنوں پر فخر کر رہی تھی کیونکہ وہ مختلف تمدنوں کا خلاصہ تھی اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فقہ پر اس کا عظیم الشان اثر پڑا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں فقہ کے لیے مختلف مسائل کے وضع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان سے جواب مستنبط کر سکے۔

(۲) اسلامی شہروں میں علمی حرکت

پہلے دور کے آخر میں حرکت علمیہ کی ابتدا ہوئی اور اس دور میں اُس نے عظیم الشان ترقی کر لی، کیونکہ منکرین عرب کے داعیوں میں قدیم تمدن کی شعاعیں پہنچ چکی تھیں جس کے دو سبب تھے،

پہلا سبب موالی یعنی غلام تھے، کیونکہ اسلام میں ایرانی رومی اور مصری غلاموں کی ایک عظیم الشان تعداد داخل ہوئی جن میں کچھ تو بچپن میں گرفتار ہوئے تھے اور اپنے مسلمان آقاؤں کی آغوش میں تربیت پائی تھی اس لیے جن علوم اسلامیہ کی بنیاد کتاب و سنت پر تھی ان سے اُنھوں نے ورثہ پائے تھے اور ان کو بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور اپنے عربی نسل بھائیوں کے مقابل میں ان میں بڑے بڑے قراء اور بڑے بڑے محدث پیدا ہو گئے تھے اور ان میں کچھ لوگ بڑے ہو کر حلقہ گویش اسلام ہوئے تھے اور اُن کا نتیجہ خیالات کا اختلاط اور عقل کی پختگی ہے،

دوسرے دور شروع ہوا تو سیاست میں ان غلاموں کی حیثیت نہایت نلیان تھی، کیونکہ خلافت عباسیہ کی بنیاد ہی اُس کے خراسانی اور عراقی غلاموں کے بل پر قائم ہوئی تھی

اور اس طرح وہ شریک سلطنت ہو گئے تھے اور اس طریقہ سے ان کا علمی اور سیاسی اشتراک
کامل ہو گیا تھا،

دوسرا سبب وہ فارسی اور رومی کتابیں تھیں جن کا ترجمہ عربی زبان میں
پہلے دور کے آخر میں ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس دور میں ابو جعفر منصور کے زمانے
سے جو عباسیوں کا دوسرا خلیفہ تھا اس کی طرف اور بھی زیادہ توجہ ہوئی اور تیسری صدی
کی ابتدا میں مامون رشید کے زمانے تک جو یونانی علوم اور ارسطو کی راہوں کا خاص طور پر
شیدائی تھا اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا،

یہ کتابیں خوب پھیلیں اور مامون کے زمانے میں کثرت سے جن متکلمین کا ظہور
ہوا تھا ان کی معلومات کے پیدا کرنے کا غیر معمولی ذریعہ بن گئیں اور ان لوگوں نے
محدثین کو تقریباً ان کے بلند پایہ سے گرا دینا چاہا، کیونکہ مامون ان کا جانبدار ہو گیا تھا
اور اس جانبداری کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلقِ قرآن کا مسئلہ پیدا ہو گیا اور مامون نے اہل حدیث
کو ان کے عقیدے کی تبدیلی پر مجبور کرنا چاہا، چنانچہ اس نے رؤساء اہل حدیث کے متعلق جو
خط ملاحظہ بغداد کے نام ارسال کیا تھا جو شخص اسکو پڑھے گا اسکو معلوم ہو گا کہ اہل حدیث کے
بارے میں متکلمین کی کیا رائے تھی، کیونکہ اس نے اس میں ایک ایک کا نام لیا تھا اور انکے
خیالات اور اخلاق پر نکتہ چینی کی تھی، ہم کو اس میں ذرا برابر بھی تامل نہیں ہے کہ بحیثیت
خلیفہ المسلمین ہونے کے ایک ایسے عقیدے میں مداخلت کرنا جس میں جمہور کی راہیں مختلف
تھیں اور اہل علم کے ایک گروہ کو خاص اپنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور کرنا مامون کی
غلطی تھی، کیونکہ یہ آزادی خیال کی راہ میں ایک رکاوٹ تھی جس کے جواز کی کوئی
وجہ نہیں ہے، اہل حدیث نے بالاتفاق اس حرکت کلامیہ کے خلاف روش اختیار کی

اور جمہور نے بھی ان کا ساتھ دیا اس لیے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، بجز ان باتوں کے جنکو اہل حدیث متکلمین سے نقل کرتے ہیں، متکلمین کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل منقطع نظر آتے ہیں، چنانچہ انھوں نے جو کچھ خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہم کو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، با این ہمہ ان لوگوں نے اس دور کی عملی فقہ کے میدان میں بہت کچھ تیز رفتاری سے کام لیا ہے، چنانچہ حدیث و قیاس کے متعلق ان لوگوں نے جو مناظرات کیے ہیں وہ آگے آئیں گے۔

رؤسائے متکلمین میں مشہور تر لوگ عمرو بن عبید المتوفی ۱۴۴ھ ابو الہذیل العلانی المتوفی ۲۳۵ھ اور عمرو بن ابی حنظلہ المتوفی ۲۵۰ھ ہیں۔

(۳) حفاظ قرآن کی تعداد میں اضافہ اور قرآن مجید کے ادا کرنے کی طرہ و نحو اس دور میں حفاظ قرآن کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور کاتبان قرآن کی طرح وہ تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے، لیکن ہر ملک کے مسلمانوں نے صرف چند مشہور قراء کے تفویض کا عام طور پر اعتراف کیا جن کے نام یہ ہیں:

(۱) مدینہ میں نافع بن ابی نعیم مولیٰ جو نہ انھوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں سے تعلیم حاصل کی اور ۱۶۷ھ میں وفات پائی، جن لوگوں نے ان سے قرأت کی روایت کی ان میں زیادہ مشہور عیسیٰ بن یسنا الملقب بقالون المتوفی ۲۰۵ھ اور ابو سعید عثمان بن سعید المصری الملقب یورش المتوفی ۱۹۷ھ ہیں اور اکثر اہل مغرب انہی ابو سعید ہی کی قرأت کے موافق قرآن پڑھتے ہیں۔

(۲) مکہ میں عبد اللہ بن کثیر مولیٰ عمرو بن علقمہ یہ فارسی النسل ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں سے تعلیم حاصل کی اور ۲۱۷ھ میں وفات پائی اور جن لوگوں نے ان سے

قرأت کی روایت کی ان میں مشہور تر ابو الحسن احمد بن عبد اللہ البزری المتوفی ۲۰۵ھ اور ابو عمر محمد الملقب بقنبل المتوفی ۲۹۱ھ ہیں اور یہ دونوں ابن کثیر کے تلامذہ سے روایت کرتے ہیں

(۳) بصرہ میں ابو عمرو بن العلاء المازنی یہ کا زرونی الاصل ہیں حضرت ابن عباسؓ کے تلامذہ سے تعلیم حاصل کی اور ۱۵۲ھ میں کوفہ میں وفات پائی، ان سے جن لوگوں نے روایت کی ان میں مشہور تر یحییٰ بن مبارک التبریدی ہیں اور یحییٰ سے ابو عمر حفص بن عمالدوری المتوفی ۲۴۶ھ اور ابو شعیب صالح بن زیاد السوسی المتوفی ۲۶۱ھ نے روایت کی ہے اور اکثر اہل سودان ابو عمرو ہی کی قرأت کی تعلیم کرتے ہیں

(۴) دمشق میں عبداللہ بن عامر المحنون نے حضرت عثمانؓ کے تلامذہ اور حضرت ابوالدرداءؓ سے تعلیم حاصل کی اور ۱۱۸ھ میں وفات پائی، جن لوگوں نے ان کی قرأت کی روایت کی ان میں مشہور تر ابو الولید ہشام بن عمار الدمشقی المتوفی ۲۴۵ھ اور ابو عمرو عبداللہ بن احمد بن بشیر بن ذکوان المتوفی ۲۴۲ھ ہیں اور یہ دونوں ابن عامر سے ایک واسطہ سے روایت کرتے ہیں

(۵) کوفہ میں

(۱) ابو بکر عاصم بن ابی الجوزی الخولجی حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابی ہریرہؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ کے شاگردوں سے تعلیم حاصل کی اور ۱۲۷ھ میں کوفہ میں وفات پائی، جن لوگوں نے ان سے روایت کی ان میں مشہور تر شعبہ بن عباس الکوفی المتوفی ۱۹۳ھ اور حفص بن سلیمان المتوفی ۱۸۸ھ ہیں اور مصری اور اکثر ممالک اسلامیہ کے لوگ انہی کی روایت کے موافق قرأت کرتے ہیں

(۲۱) حمزہ بن حبیب الزیات حضرت علیؑ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عثمانؓ کے طریقہ سے تعلیم حاصل کی اور ۲۲۷ھ میں وفات پائی، جن لوگوں نے ان کی قرأت کی روایت کی ان میں مشہور تر خلف بن ہشام البزار المتوفی ۲۲۹ھ اور عیسیٰ بن خالد الملقب بخلاد المتوفی ۲۲۲ھ ہیں اور انھوں نے حمزہ کے تلامذہ سے تعلیم پائی ہے،

(۲۲) ابو الحسن علی بن حمزہ الکسانی بنو اسد کے غلام اور فارسی نژاد ہیں، حمزہ بن حبیب سے تعلیم حاصل کی اور ۲۲۹ھ میں وفات پائی، ان سے جن لوگوں نے روایت کی ان میں مشہور تر ابو الحارث اللیث بن خالد المتوفی ۲۲۴ھ اور دوری بن جہ ابی عمرو بن العطار کے راوی تھے،

یہی لوگ قرآن سبعہ کے نام سے مشہور ہیں اور انکان و ضبط میں دوسروں سے فائق ہیں، ان کے بعد تین شخص اور مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں

(۱) ابو جعفر یزید بن اقعقاع المدنی المتوفی ۲۳۱ھ اور ان کے راوی عیسیٰ بن ان اور سلیمان بن جہاز ہیں

(۲) یعقوب بن اسحاق الحضرمی المتوفی ۲۵۷ھ اور ان کے راوی روئیس اور روح ہیں

(۳) خلف بن ہشام البزار راوی حمزہ بن حبیب اور ان کے راوی اسحاق البارق اور اوریس الحداد ہیں

ان سب کا مشترک نام قرآن عشرہ ہے، اور ان کے بعد چار قاری اور مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں

(۱) محمد بن عبدالرحمان المکی المعروف بابن محصین ان کے راوی ابن کثیر کے راوی

بصری اور ابو الحسن بن شنبوذہین

(۲) یحییٰ بن مبارک البصری راوی ابو عمرو بن العلاء اور ان کے راوی سلیمان

بن حکم اور احمد بن فرح ہین

(۳) حسن بن ابی الحسن البصری فقیہ اور ان کے راوی شجاع بن ابی نصر الجلی اور

ابی عمرو بن العلاء کے راوی دوری اور کسائی ہین

(۴) عمش سلیمان بن مہر اور ان کے راوی حسن بن سعید المطوعی اور ابو فرج الشیخ

الاشطومی ہین لیکن ان چاروں قاریوں کی قرآن متواتر نہیں تسلیم کی گئیں اس لیے

ان کو شاذا مانا گیا ہے

حضرت عثمانؓ کے زمانے میں جو مصاحف لکھے گئے ان سے چند ہی باتوں

میں یہ قرأتیں مختلف ہین اور یہ دور بھی ختم بھی نہیں ہو چکا تھا کہ مذہبی علوم میں قرأت

ایک مستقل علم بن گیا اور علمائے قرأت اس میں ایسی کتابیں تالیف کرنے لگے جنکو

اس کے طرز اور روایت سے تعلق تھا

(۴) ندوین حدیث

علم حدیث کیلئے یہ دور ایک بہترین دور تھا کیونکہ اس میں روایت حدیث نے

اس کی تصنیف و تدوین کی ضرورت کو محسوس کیا اور اسکی تصنیف کے یہ معنی تھے

کہ ایک ہی قسم کی حدیثوں مثلاً نماز اور روزے وغیرہ کی حدیثوں کو باہم ایک ہی سلسلے

میں جوڑ دیا جائے یہ خیال تمام اسلامی غمروں میں قریب قریب ایک ہی زمانے میں

پیدا ہوا یہاں تک کہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اسکے تقدم کا شرف کسکو حاصل ہو؟ لیکن اس

دور کے طبقہ اولی کے مدوین میں، مدینہ میں امام مالک بن انس، مکہ میں عبدالملک بن

عبدالعزیز بن جریج، کوفہ میں سفیان ثوری، بصرہ میں حماد بن سلمہ اور سعید بن ابی عروبہ

داسط میں شیم بن بشیر، شام میں عبدالرحمن اوزاعی، مین میں مہم بن راشد، خراسان میں

عبدالسد بن مبارک اور رے میں جریر بن عبد الحمید تھے اور یہ کچھ اور پرستار کا

زمانہ تھا اور ان کنا بون میں حدیث جیسا کہ ہم کو موطا سے امام مالک میں نظر آتا ہے

صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ساتھ مخلوط تھی، لیکن ان لوگوں کے بعد دوسری

صدی کے آغاز میں دوسرے طبقہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

حدیث کو اور لوگوں کے اقوال سے الگ کرنا مناسب سمجھا اور وہ کتابیں تالیف

کیں جو مسانید کے نام سے مشہور ہیں مثلاً مسند عبدالسد بن موسیٰ کوئی مسند سد بن البصرہ

مسند سد بن موسیٰ المصری، مسند نعیم بن حماد الخزازی، مسند اسحاق بن راہویہ، مسند عثمان

بن ابی غیبہ اور مسند امام احمد بن حنبل، ان لوگوں نے احادیث کو ان کے راویوں کے

مسانید میں درج کیا، مثلاً مسند ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ان تمام روایتوں کو

درج کرتے ہیں جو ان سے مروی ہیں اس کے بعد اسی طرح ایک ایک صحابی کا ذکر

کرتے ہیں، اور ان تمام مسانید میں ہم تک صرف مسند امام احمد بن حنبل پہنچ سکا ہے

اس طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ پیدا ہوا اور اس نے اپنے سامنے اس عظیم الشان

ذخیرے کو دیکھا تو اس نے اپنے لیے انتخاب کا دروازہ کھولا اور اس طبقہ کے سرخیل

امام ابو عبدالسد محمد بن اسمعیل البخاری، بعضی المتوفی ۲۵۶ھ اور امام مسلم بن الحجاج

النیشاپوری المتوفی ۲۶۱ھ ہیں جنہوں نے روایت و انتخاب میں نہایت جہان بین

کرنے کے بعد اپنی صحیحین کو تصنیف کیا ہے، اس لیے اس معاملہ میں وہ انتہائی درجہ کو

پہنچ گئے ہیں، ابو داؤد و سلیمان بن الاشعث السجستانی المتوفی ۲۶۴ھ اور عیسیٰ

بن ابی عیسیٰ

محمد بن عیسیٰ السلمی الرزندی المتوفی ۲۷۹ھ ابو عبد اللہ محمد بن تبریہ القزوی المعرف
 بابن ماجہ المتوفی ۲۷۳ھ اور ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی المتوفی ۲۸۳ھ
 نے بھی انہی کی تقلید کی ہے اور الحدیث کی زبان میں ان کی کتابیں کتب ستہ کے
 نام سے مشہور ہیں، اور چونکہ ان کے بالخصوص بخاری اور مسلم کے رواۃ نہایت مستند
 ہیں، اس لیے ان کتابوں نے مسلمانوں میں عظیم الشان اعتبار کا درجہ حاصل کر لیا
 ہے لیکن صرف انہی لوگوں نے حدیث میں کتابیں تصنیف نہیں کیں بلکہ ان کے
 پہلو میں بہت سے لوگ اور بھی ہیں، لیکن جو شہرت ان لوگوں کو حاصل ہوئی وہ اور
 لوگوں کو حاصل نہ ہو سکی

اس دور کے لوگوں میں کچھ لوگ اور تھے جن کا مطلق نظریہ تھا کہ تابعین اور
 تابعین کے بعد جو رواۃ حدیث ہیں ان کے حالات سے بحث کریں اور ان
 لوگوں میں ہر شخص کے ضبط، اتقان، عدالت یا ان کے خلاف اوصاف کو بیان
 کر دیں، یہ لوگ رجال جرح و تعدیل کے نام سے مشہور ہیں اور یہ لوگ جس شخص
 کی تعدیل کرتے ہیں اس کی روایت قبول کر لی جاتی ہے، اور جس شخص پر جرح
 کرتے ہیں، اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس معاملے میں ان کے
 درمیان اختلاف بھی ہو جاتا ہے، بہت سے رواۃ ہم کو ایسے ملتے ہیں جنکی تعدیل ضبط
 اور اتقان پر اتفاق عام ہے، اور یہ روایت کا سب سے بلند درجہ ہے، اور بہت سے
 رواۃ ایسے ہیں جنکے چھوڑ دینے پر اتفاق عام ہو گیا ہے، اور روایت کا یہ سب سے
 پست درجہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت سے مدارج ہیں جن میں بعض
 بعض سے کم درجہ کے ہیں اور بعض اسناد سورج کی طرح روشن ہیں جن کے رواۃ کی

صدائق پر سننے والا تقریباً کامل یقین نہیں رکھتا ہے، اور بعض اسناد اس سے کم درجہ کی ہیں، الغرض اس دور میں علم حدیث ایک مستقل فن بن گیا اور بہت سے لوگ جن کو اگرچہ فقہ اور استنباط میں اتقدار تمام حاصل نہ تھا، تاہم وہ صرف اسی حدیث ہی کے ہو کر رہ گئے،

(۵) مادہ فقہ میں نزاع

اس دور کے فقہاء کے درمیان ان امور کے متعلق سخت نزاع پیدا ہو گئی جن سے احکام مستنبط کیے جاتے ہیں اور اس نزاع کی جو سرگزشت ہم تک پہنچی ہے ہم اسکو استقصا کے ساتھ بیان کرنے ہیں

(۱) حدیث کے متعلق نزاع

گذشتہ دوروں میں حدیث فقہ کا ایک بنیادی اصول خیال کی جاتی تھی اور مفتی لوگ فتویٰ دینے کیلئے جب قرآن مجید کی کوئی نص نہیں پاتے تھے تو حدیث ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن طول زمانہ اور رداۃ حدیث کی کثرت اور بھوٹی حدیثوں کی اشاعت نے اس میں بہت سے اختلافات پیدا کر دیئے یہاں تک کہ جو شخص استنباط احکام کرنا چاہتا تھا، وہ حدیث کے سمجھنے اور اس سے حکم کے مستنبط کرنے سے پہلے اپنے سامنے صحیح حدیث کی تحقیق کی ایک سخت چٹان پاتا تھا اور اس نے دو مرکزوں اور اصولی نزاعیں پیدا کر دیں

یعنی یہ کہ

(۱) حدیث فقہ اسلامی کی کوئی اصل اور قرآن مجید کی تکمیل کرنے والی

ہے یا نہیں؟

(۲) اگر ہم اسکو ایک اصل تسلیم کر لیں تو اس پر اعتماد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے نقطہ خیال سے ایک جماعت نے کلیتہً حدیث کا انکار کر دیا اور صرف قرآن مجید کو کافی خیال کیا، چنانچہ امام شافعی نے اپنی کتاب امم کے ساتویں حصے میں ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان یہ ہے

”اس جماعت کے اقوال کے بیان کرنے کا باب جس نے تمام حدیثوں کو رد کر دیا۔“

اور انہوں نے اس جماعت کے قول اور ان کے استدلال کو انہی میں سے

ایک شخص کی زبانی اس طرح بیان کیا ہے،

”تم عربی ہو اور قرآن ان لوگوں کی زبان میں نازل ہوا ہے جن میں تم خود ہو اور تم کو

وہ خوب یاد ہے اور اس میں خداوند تعالیٰ نے اپنے چند فرامض نازل کیے ہیں اگر

کوئی شخص جس پر قرآن مشتبہ ہو گیا ہو ان کے ایک حرف میں بھی شک کرے تو تم اس سے

توبہ کا مطالبہ کرو گے، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو بہت سہی اور نہ تم اسکو قتل کرو گے،

قرآن مجید کے بارے میں خود خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (ببینا اننا لکل شیء عینی وہ

ہر چیز کی وضاحت ہے ایسی حالت میں تمہارے یا اور کسی شخص کے نزدیک یہ کیونکر

جائز ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جس چیز کو فرض کر دیا اس کی نسبت کبھی یہ کہے کہ یہ فرض عام ہے

کبھی یہ کہ وہ خاص ہے کبھی یہ کہ اس امر میں فرضیت ہے اور اس امر میں استجاب ہے اور

اس قسم کے فرق اور بھی بہت سے ہیں

تمہارے پاس ایک حدیث باد و حدیث یا تین حدیثیں ہوتی ہیں جنکو تم ایک آدمی

سے پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے روایت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک

پہنچاتے ہو، اور میں نے تم کو اور تمہارے ہم مذہب لوگوں کو پایا ہے کہ تم نے جس سے

ملاقات کی اور حفظ و صداقت میں اس کو مقدم سمجھا اور تمہارے ملنے والوں میں سے
 خود جس سے سلام ان میں سے کسی کو حدیث میں غلطی اور مبہول چوک سے بری نہیں کرتے
 بلکہ میں نے تم کو ان میں متعدد دشمنوں کی نسبت یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ فلان نے اس
 حدیث میں اور فلان نے اس حدیث میں غلطی کی اور میں نے تم کو یہ کہتے ہوئے پایا ہے
 کہ اگر کوئی شخص ایسی حدیث کی نسبت جس کے ذریعہ سے تم نے کسی چیز کو حلال و حرام
 بتایا ہے یہ کہے کہ یہ علم خاصہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں فرمایا ہے صرف
 تم نے یا اس شخص نے غلطی کی ہے جس نے تم سے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور تم نے
 جھوٹ کہا ہے یا اس شخص نے جس نے تم سے اس حدیث کی روایت کی ہے تو تم اس سے
 توبہ کا مطالبہ نہیں کرتے اور اس سے زیادہ اس کو نہیں کہتے کہ تم نے اس قدر بُرا کہا،
 تو کیا یہ جائز ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کے احکام اور اس کے ظاہر میں ایسے شخص کے
 نزدیک تفریق کرے جس نے اسکو ایسے شخص سے سنا ہے جسکی حالت وہ ہے جسکو تم نے
 بیان کیا ہے اور ان کی احادیث کو تم کتاب اللہ کے قائم مقام قرار دیتے ہو اور ان سے
 حلال و حرام کرنے میں مدد لیتے ہو؟

لیکن جب تم نے ان کی احادیث کو قبول کر لیا اور ان میں ایسے لوگ ہیں جن کی احادیث
 کے قبول کرنے کی نسبت تمہارا معاملہ وہ ہے جسکو میں نے بیان کیا اور جس شخص نے ان کو
 روک دیا ان کی نسبت تمہاری کیا حجت ہے؟ میں ان احادیث میں سے کسی کو قبول نہیں
 کرتا جبکہ اس میں وہم کا امکان ہے اور میں صرف اسکو قبول کرتا ہوں جسکے ذریعہ سے
 خدا پر گواہی ددن جیسا کہ اس کی اس کتاب پر گواہی دیتا ہوں جس کے ایک حرف میں
 بھی کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں کیا یہ جائز ہے کہ ایک چیز کو حاوی قرار دیا جائے

اور وہ اسکی سزا دار نہو

اس قول کے بیان اور اس کے استدلال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص اس کا قائل ہے، وہ صرف ان احادیث کو رد کرتا ہے، جو مفید یقین تھیں کیونکہ ان کے راویوں میں غلطی اور بھول چوک کا امکان ہے، لیکن وہ حدیث کا من حیث الحدیث انکار نہیں کرتا یہاں تک کہ اگر وہ ایسے طریقے سے ثابت ہو جائیں جو مفید یقین ہوں جیسا کہ متواتر حدیثیں ہوتی ہیں تو وہ ان کو قبول کرے گا لیکن اس مذہب کی تردید کے سلسلے میں اس نے ایک ایسی تصریح کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حدیث کو من حیث الحدیث مردود قرار دیتی ہے اور ایک جماعت نے حدیث کا صرف اس صورت میں انکار کیا ہے جب وہ نص قرآن کا بیان نہو چنانچہ وہ کہتا ہے

بہ کچھ لوگوں نے اس میں دو مذہب اور اختیار کیے ہیں ایک فریق اس صورت میں جب قرآن مجید میں بیان موجود ہو کسی حدیث کو قبول نہیں کرتا تو میں نے کہا کہ اس کے لیے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے اسکو ایک بہت بڑے نتیجہ تک پہنچا دیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس پر نماز کا یا کم از کم زکوٰۃ کا لفظ بولا جاسکتا ہے اس نے اپنا فرض ادا کر دیا اس کیلئے کوئی وقت نہیں ہے گو وہ ہردن کو دو رکعت پڑھے یا پورے زمانے میں دو رکعتیں پڑھے اس کا یہ بھی قول ہے کہ جو چیز قرآن مجید میں نہوہ کسی پر فرض نہیں ہے، اور اس فریق کے علاوہ دوسرا فریق جو یہ کہتا ہے کہ جو چیز قرآن مجید میں موجود ہو اسی کی نسبت حدیث قبول کی جائیگی وہ بھی اس چیز کے متعلق جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، قریب قریب فریق اول ہی کا ہم نوا ہے اس لیے اسکو بھی فریق اول کے نتیجہ یا اسی کے قریب نتیجہ کا قائل ہونا پڑا،

بکلا اس پر یہ اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ حدیث کے انکار کے بعد بھی اس نے اسکو قبول کر لیا

ہر اور وہ ناسخ فسوخ اور خاص و عام کو نہیں تسلیم کرتا اور اس نے غلطی کی

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان دونوں مذاہب کا طریقہ گمراہی واضح ہے لیکن

امام شافعی نے ہمارے لیے اس رائے کے قائل کی شخصیت کو نمایاں نہیں کیا اور تالیف

بھی ہمیں اس کا بہتہ نہیں دیتی تاہم امام شافعی نے اپنے اس مناظرے میں جو صحابہ

کے ساتھ ہے اور جو آگے آئے گا یہ تصریح کی ہے کہ جو شخص اس مذہب کا قائل ہے

وہ بصرہ کی طرف منسوب ہے اور بصرہ ہی ایک ایسا شہر ہے جو علم کلام کی تحریک

کا مرکز تھا اور معتزلہ کے مذاہب نے وہیں نشوونما پائی اور کبار معتزلہ و مصنفین معتزلہ وہیں

پیدا ہوئے، یہ لوگ اہل حدیث کی مخالفت میں مشہور تھے، اس لیے غالباً اس

قول کا قائل انہی لوگوں میں سے تھا، ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ المتونی

کی کتاب تادیل مختلف حدیث کی بعض تصریحات سے بھی میرے نزدیک اس

خیال کی تائید ہوتی ہے چنانچہ اس کتاب کی ابتدا میں انھوں نے لکھا ہے کہ

”خداوند تعالیٰ اپنی طاعت سے تم کو سعادت مند بنائے، اپنی حفاظت کے ساتھ

تکو محفوظ رکھے، اپنی رحمت سے تم کو حق کی توفیق دے اور تم کو اہل حق بنائے کہ

ان معائب سے جو اہل کلام اہل حدیث پر لگاتے ہیں ان کی تحقیق اور اپنی کتابوں

میں طوالت بیانی کے ساتھ ان کی ہجو کرتے ہیں ان پر جھوٹ اور منافض و تہون

کے کرتے کا اہتمام لگاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اختلاف پیدا ہوا، کثرت سے

مذاہب نکلے، فرقہ بندیان ہوئیں، مسلمانوں میں باہم دشمنی ہو گئی، ایک نے دوسرے

کو کافر بنایا اور ہر فرقہ نے اپنے مذہب کی ایک قسم کی حدیث سے تائید کی، تم نے

واقف ہو کر ذریعہ تحریر کے مجھ کو اطلاع دی اس کے بعد مختلف فرقے جن حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں ان کو بیان کیا ہے، پھر اہلسنت کے خلاف نہایت سخت اعتراضات ایسے الفاظ میں نقل کیے ہیں جو نظام اور حافظ جیسے بلغا منکلمین کی عبارت سے مشابہت رکھتے ہیں اس کے بعد دوسرے باب میں منکلمین پر خود اعتراض کیا ہے اور ان پر یہ عیب لگایا ہے کہ یہ لوگ باوجودیکہ قیاس اور آلات نظر کی فراہمی کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن وہ باہم خود تمام لوگوں سے زیادہ اختلاف رکھتے ہیں چنانچہ ابوالہذیل علان نظام کی مخالفت کرتا ہے، بخاران دونوں کا مخالف ہے، ہشام بن العکم ان سب سے اختلاف رکھتا ہے اور ثمامہ بن اشرس کا بھی یہی حال ہے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو دین کے متعلق ایک مذہب نہ رکھتا ہو، جسکو اس نے اپنی رائے سے قائم کیا ہے اور چند لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کے بعد نظام کا ذکر نہایت بڑے الفاظ میں کیا ہے اور خود اس کے اصحاب نے اس پر جو عیب لگائے ہیں ان کو گنایا ہے اور اس کے وہ فقہی مسائل بیان کیے ہیں جنہیں اس نے اجماع کی مخالفت کی ہے، مثلاً اس کے نزدیک نیت کرنے کے بعد کنایہ کے الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور نیند سے کسی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا اور فقہاء صحابہ میں کبار مفتیین پر نظام نے جو عیب لگایا ہے اس کا ذکر کیا ہے اس کے بعد ابوالہذیل اور عبید اللہ بن قاضی بصرہ کا جس کا یہ قول ہے کہ ہر مجتہد کی رائے صحیح ہوتی ہے بیان تک کہ اصول میں بھی اس کی صحت قائم رہتی ہے اسی بڑائی کے ساتھ تذکرہ کیا ہے اس کے بعد اصحاب رائے اور ان کے معائب کا ذکر کیا ہے اور امام ابوحنیفہ سے اسکی ابتدا کی ہے اور ان کے چند مسائل بیان کیے ہیں جن میں انھوں نے نصوص کی مخالفت کی ہے پھر

جاخا کے متعلق گفتگو کی ہے، اور اس نے اہلسنت کی جو تفصیل کی ہے اور ان کی دہائیوں کی جو سنسی اڑانی ہے، ان کا ذکر کیا ہے، پھر اصحاب حدیث کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے بہترین اوصاف جن کے ساتھ مسلمان متصف کیے جاسکتے ہیں بیان کیے ہیں اس کے بعد کہتا ہے کہ "معتز ضعیفین ان پر یہ عیب لگاتے ہیں کہ وہ ضعیف اور غریب روایتیں کرتے ہیں حالانکہ مرصن اصیبی ہی میں ہوتا ہے لیکن ان لوگوں نے ضعیف اور غریب کی روایت اس لیے نہیں کی کہ وہ لوگ ان کو حق سمجھتے تھے، بلکہ ان لوگوں نے نیک و بد اور صحیح و سقیم سب کو اس لیے جمع کر دیا تاکہ ان کے درمیان تمیز کریں اور ان کا پتہ لگائیں اور انہوں نے ایسا کر بھی لیا" اس کے بعد اس مقصد کا ذکر کیا ہے جس کے لیے یہ کتاب تصنیف کی ہے، یعنی ان احادیث کا جواب دینا جنکو متکلمین! ہم خود مناقض جنال کرتے ہیں یا یہ کہ وہ قرآن مجید کے مناقض ہیں۔

ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں امام شافعی نے اپنا رسالہ لکھا، یا اس سے کسی قدر پہلے متکلمین نے اہلسنت پر عام غارتگری کر دی تھی جن میں اکثر بصرہ میں رہتے تھے، اس لیے یقینی ہے کہ جس نے امام شافعی سے مناظرہ کیا تھا وہ انہی لوگوں میں سے تھا، لیکن اصحاب حدیث کی قوت سے ٹکرا کر یہ رائے نمایاں نہیں ہونے پائی اور قرآن مجید کے بعد بحیثیت ایک فقہی اصل کے حدیث پر عتماد کرنے کا مذہب غالب رہا، لیکن اس مذہب کے لوگوں کے درمیان یہ بھی اختلاف پیدا ہو گیا کہ حدیث کس طریقہ سے قابل اعتماد قرار دی جاسکتی ہے، بعض لوگوں نے خاص خاص اشخاص کی حدیث کو مردود قرار دیا، اور فقہاء کی زبان میں اسی کو خبر واحد کہتے ہیں اور اسی سے یقین نہیں حاصل ہوتا،

جو لوگ اس رائے کی حمایت کرتے ہیں ان کی زبان سے امام شافعی فرماتے ہیں

.. کسی حاکم اور کسی مفتی کیلئے یہ جائز نہیں کہ اعطاء کی حیثیت کے سوا وہ فتوے دے

اور فیصلہ کرے اور اعطاء کے معنی یہ ہیں کہ ہر علم وہ ظاہر و باطن میں حق ہوا اس کے

ذریعہ سے خدا پر گواہی دیجاسکتی ہو اور یہ صرف قرآن ہے متفق علیہ حدیث ہے

اور وہ چیز جس پر تمام لوگوں نے اتفاق کیا ہو اور باہم مختلف نہیں ہوے ہیں تو حکم ایک

ہو اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی صورت وہی باقیں مابین جن کو ہم نے بیان

کیا ہے مثلاً یہ کہ ظہر کی چار رکعتیں ہیں کیونکہ اس میں کوئی نزاع نہیں ہو، کوئی مسلمان

اس کی مخالفت نہیں کرتا اور کوئی شخص اس میں شک نہیں کر سکتا۔

اس کے بعد انھوں نے واجب الاتباع علم کو چند اقسام میں منقسم کر کے

اپنی عرض کو واضح کیا ہے

(۱) عام طور پر لوگوں نے عام طور پر لوگوں سے اسکو نقل کیا ہوا، اس کے ذریعہ سے

خدا اور اس کے رسول پر گواہی دیجاسکے مثلاً تمام فرائض

(۲) کتاب جو تاویل کا احتمال رکھتی ہو اس لیے اس میں اختلاف کیا جاسکے

لیکن جب اس میں اختلاف کیا جائیگا تو وہ اپنے ظاہر اور عام معنی پر قائم رہے گی

اور اس معنی کو کسی باطنی معنی کی طرف گواہی اس میں اس کا احتمال ہو بجز لوگوں کے

اجماع کے نہ پھیرا جائیگا لیکن جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا تو وہ اپنے

ظاہر معنی پر باقی رہے گی

(۳) وہ جس پر مسلمانوں نے اتفاق عام کر لیا ہو اور اپنے سے پہلے لوگوں کے

اتفاق کو بھی بیان کیا ہو اگرچہ یہ لوگ ایسا قرآن و حدیث سے نہیں کہتے تاہم

یعنی
خبر اعطاء
مثلاً
یا تواریخ

یہ میرے نزدیک متفق علیہ حدیث کا قائم مقام ہے کیونکہ یہ اتفاق رائے سے نہیں ہو سکتا،
اس لیے اگر رائے ہوتی تو اس میں اختلاف کیا جاتا۔

(۴) خبر احاد اور اس سے اسی وقت حجت بکڑھی جاسکتی ہے جب اس کی
روایت ایسے طریقہ سے ہو جو غلطی سے محفوظ ہو،

تو حدیث کے متعلق اس سے کیا حاصل یہ ہے کہ اس سے صرف اس
حالت میں دلیل لاسکتے ہیں جب وہ متواتر ہو، اور اسکو عام طور پر لوگ عام طور پر لوگوں
سے روایت کریں تاکہ وہ غلطی سے محفوظ ہو، لیکن پہلی رائے کی طرح جمہور اسلامی نے

اسکو بھی مردود قرار دیا ہے، بعض لوگوں کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کوئی روایت صرف اس صورت میں قبول کی جاسکتی ہے جبکہ اسکو عام طور پر لوگ عام طور پر لوگوں سے
روایت کریں اور فقہاء و اصحاب متفقاً اس پر عامل ہوں اور اس نے پہلی وجہ پر ایک

تیسری وجہ کا ایک اضافہ اور یہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا
کوئی صحابی آپ کے کسی فیصلہ کی روایت کرے اور کوئی دوسرا صحابی اسکی مخالفت
نہ کرے تو ہم اس سے دو باتوں پر استدلال کریں گے، ایک تو یہ کہ اس نے صحابہ کی جماعت
میں اس حدیث کی روایت کی دوسری یہ کہ اسکی مخالفت کسی دوسری حدیث سے
انہوں نے اسکی تردید اس لیے نہیں کی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ حدیث ویسی ہی ہے
جیسے کہ وہ روایت کرتا ہے، اس لیے وہ عام صحابہ کی حدیث قرار پائے گی

فقہائے عراق یعنی امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا رجحان اسی طریقہ کے مطابق
اور امام ابو یوسف نے سیرالذرائع کی تنقید میں جو کتاب لکھی ہے اور امام شافعی
نے کتاب الامم میں جسکی روایت کی ہے، اس کے باب سوا اور پیادہ کے حصہ

مال غنیمت میں "اسی معنی کی توضیح کی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ تم صرف اس
 حدیث کو لو جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہو، اور شاذ حدیث کو چھوڑ دو کیونکہ ہم سے ابن
 ابی کریم نے، اٹھون نے ابو جعفر سے اور اٹھون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 حدیث بیان کی ہے کہ آپ نے یہود کو بلایا اور اٹھون نے آپ سے حدیث بیان
 کی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا بانڈھا اس کے بعد رسول اللہ
 علیہ وسلم منبر پر چڑھ گئے، اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیا کہ عنقریب مجھ سے حدیث
 پھیلے گی تو میری جو حدیث قرآن کے مطابق تم کو ملے وہ تو میری حدیث ہے لیکن جو
 قرآن کے مخالف ہو وہ میری حدیث نہیں، اسعر بن کدام اور حسن بن عمارہ نے
 عمرو بن مرہ سے، اٹھون نے بختری سے اور اٹھون نے علی بن ابی طالب سے
 روایت کی ہے کہ اٹھون نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی حدیث آئے تو یہ خیال کرو کہ وہ بہت زیادہ ہدایت کرنے والی بہت زیادہ
 صاف اور بہت زیادہ زندہ کرنے والی ہے، اشعث بن سوار اور اسماعیل
 بن ابی خالد نے شعبی سے اور اٹھون نے قرظہ بن کعب انصاری سے روایت
 کی ہے کہ اٹھون نے فرمایا کہ میں انصار کے ایک گروہ میں کوفہ کی طرف چلا تو عمر بن الخطاب
 رضی اللہ عنہ نے پیادہ ہماری مشابعت کی یہاں تک کہ ہم ایک مقام پر جس کا
 اٹھون نے نام بتایا پونچے تو اٹھون نے فرمایا کہ اے گروہ انصار! تم کو معلوم ہے کہ
 میں تمہارے ساتھ کیوں پیادہ آیا ہوں لوگوں نے کہا "ہاں ہمارے حق کی وجہ
 سے" بولے تمہارا حق یہی ہے لیکن تم ایسی قوم کے پاس جاتے ہو جن کے یہاں شہد
 کی طرح قرآن کی گنگناہٹ ہے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلم روایت کرو

اور میں تمہارا شریک ہوں قرظہ نے کہا کہ میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہ کروں گا۔
 ہم کو روایات سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو انہوں نے بغیر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے اور اگر کتاب طویل نہ ہو جاتی تو
 میں تمہارے لیے بسند حدیث بیان کرتا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کو قبول نہیں کرتے تھے اور ایتین بہت زیادہ بڑھتی جاتی
 ہیں ایسی روایتیں نکلتی آتی ہیں جو نامعلوم ہیں، اہل فقہ ان کو نہیں جانتے اور وہ کتاب
 سنت کے موافق نہیں ہیں تو تم شاذ حدیث سے اجتراز کرو اور وہ حدیث جو ہر جماعت
 کا اتفاق عام ہے اور اس کو فقہاء جانتے ہیں، تو اور چیزوں کو اسی پر قیاس کرو اور جو
 چیز قرآن کے مخالف ہو گو اس کی روایت کی جائے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی حدیث نہیں ہے، ہم سے مجتہدوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
 کی ہے کہ آپ نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ میں صرف اس چیز کو حرام کرتا ہوں
 جس کو قرآن نے حرام کیا ہے، خدا کی قسم وہ لوگ کسی چیز سے مجھ پر تم تک نہ پکڑیں، تو میں
 قرآن اور مشہور حدیث کو تمہارا امام اور رہنما بناتا ہوں اس کا اتباع کرو اور قرآن وحدیث
 میں جس چیز کی توضیح نہ کی گئی ہو وہ اگر پیش آئے تو اسی پر قیاس کرو، لیکن امام نے
 اس راے پر کتبہ چینی کی ہے اور اس کو رد کیا ہے... اور جمہور اہل حدیث بھی اس کے
 مخالف ہیں

اس سلسلہ میں ایک تیسری راے بھی ہے جس کو امام مالک اور ان کے اصحاب نے
 اختیار کیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث دو طریقوں سے ثابت ہوتی ہے ایک تو یہ کہ

سے مشہور ہے جو کہ وہ راہوں سے قسم لیتے تھے اور ہم اوپر اس کو لکھ آئے ہیں

انہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اُس کے موافق ہوں (امام مالک اسی کی نسبت کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اسی پر عمل ہے) دوسرے یہ کہ ہم لوگوں کو اس میں مختلف پائین (امام مالک اسی کی نسبت کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس پر اتفاق عام ہے) لیکن اگر ہم اس حدیث کی نسبت انہ صحابہ کا کوئی قول نہ پائیں اور اس میں لوگوں کا اختلاف پایا جائے تو اس کو رد کر دین گے، غرض اُن کے نزدیک تحقیق حدیث کا اصول یہ ہے کہ اہل مدینہ اُس پر عمل کریں اور اُن کو اُس پر اتفاق ہو، امام مالک نے اہل مدینہ کے عمل اور فقہائے مدینہ کے اتفاق کو اس قدر اہمیت دی ہے جس نے اُن کے اعتبار کے ساتھ اعتماد حدیث کے وسائل میں ایک اور وسیلے کا اضافہ کر دیا ہے اور امام شافعی نے اس وجہ کی اصل اور اسکی تطبیق دونوں پر نہایت تفصیل کے ساتھ تنقید کی ہے، میں اس موقع پر اپنے دور بلکہ تمام ملکوں کے فقہاء کے سردار لیث بن سعد نفعیہ مہر کا ایک خط درج کرنا چاہتا ہوں جسکو انھوں نے اپنے بھائی مالک بن انس کے نام لکھا ہے اور اہل مدینہ کے عمل پر اعتماد کرنے کی حیثیت سے اُن پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں انکی تفصیل کی ہے، یہ خط ایک خط کا جواب ہے جسکو امام مالک نے اُن کے نام لکھا ہے، لیکن ہم اس خط سے واقف نہ ہو سکے، البتہ ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر المعروف بن القیم جوزی کی کتاب اعلام المتبعین میں ہم کو اس کا جواب ملا ہے، جسکو انھوں نے ابو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوی کی کتاب التاریخ والمعرفت سے نقل کیا ہے،

امام لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں،

”سلام علیک میں تمہاری طرف اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں
اس کے بعد اہم کواد رقم کو معاف کرے اور دنیا و آخرت میں ہماری عافیت کو بہتر بنا“

مجھے بتا رہا تھا کہ میں تم لے اپنی حالت کی بہتری کا جو مجھے سہوار کرنی ہو، ذکر کیا ہے،
 خداوند تعالیٰ اس کو تمہارے لیے ہیٹھ قائم رکھے اور اپنی شکر پر مدد کرنے کے ساتھ
 اسکو پورا کرے اور اپنے احسان کو اور بڑھائے اور میں نے جو خطوط تم کو بھیجے ہیں ان نظر
 کرنے اور انکے قائم رکھنے اور ان پر اپنی نگرانی کا تم نے تذکرہ کیا ہے، یہ خطوط ہم کو ملے
 اور خداوند تعالیٰ تم کو اسکی جزا سے خیر دے کیونکہ تمہارے یہ خطوط ہم کو ملے تو میں نے یہ
 پسند کیا کہ جس نظر سے تم ان کو دیکھتے ہو میں بھی اس کی حقیقت کو پہونچوں، تم نے یہ بیان
 کیا ہے کہ میں نے اس نظارے کو کچھ لکھا ہے یعنی اس چیز کی اصلاح سے جو میرے پاس
 تمہارے پاس سے آئی تا اب اسے نصیحت اس نے تم کو خوش کیا اور مجھے توقع ہے کہ میرے
 پاس اسکی جگہ ہو، لیکن گزشتہ زمانے میں اس سے تم کو صرف اس بات نے روکا کہ
 تمہاری رائے ہماری نسبت اچھی تھی لیکن میں نے اس طرح تم سے گفتگو نہیں کی

تم کو معلوم ہوا ہے کہ میں ایسے فتاویٰ دیتا ہوں جو تمہارے بیان کی عام جماعت کے
 مخالف ہیں اور مجھ کو اپنی ذات کی نسبت خون کرنا لازمی ہے کیونکہ تم نے جس چیز کا فتویٰ آیا
 اس پر مجھ سے پہلے کے لوگ اعتماد کرتے ہیں اور تمام لوگ اہل مدینہ کے جس کی طرف ہجرت
 کی گئی اور وہاں قرآن نازل ہوا، تبع میں تم نے اس کے متعلق جو کچھ لکھا وہ انشاء اللہ
 تعالیٰ صحیح ہے اور مجھ پر اس نے وہی اثر کیا جسکو تم چاہتے ہو، میں کسی اہل علم کو اپنے سے
 زیادہ خرافات دے کا مکروہ سمجھنے والا، گزشتہ علماء اہل مدینہ کو سب سے زیادہ فضیلت
 اور ان کے متفق علیہ فتاویٰ سے کا قبول کرنے والا نہیں پاتا، واللہ اعلم بالصواب
 تم نے جو یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام فرمایا، اور آپ پر وہاں
 صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہوا، اور خداوند تعالیٰ نے ان کو قرآن کی تعلیم دی، اور لوگ

اس میں ان کے قبیح ہو گئے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے لیکن تم نے جو

خداوند تعالیٰ کے اس قول کا ذکر کیا ہے

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
اور مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین

وَالْآخِرُونَ
اور ان لوگوں سے جنہوں نے نیکی کے ساتھ

بِأَحْسَنِ رِضَىٰ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا
ان کا اتباع کیا خداوند تعالیٰ راضی ہوا اور

عَنْهُمْ
وہ لوگ ان سے راضی ہوئے اور خداوند تعالیٰ

تَحْتَهُمُ
ان کیلئے ایسے باغات تیار کیے ہیں جنکے

أَمْثَلُ ذَلِكَ الْجَوْزِ الْعَظِيمِ
بچے سے نہر میں جاری ہیں وہ لوگ ہمیشہ نہیں

رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے

تو ان سابقین اولین میں سے بہت سے لوگ خداوند تعالیٰ کی مرضی کی جستجو میں خدا کی

راہ میں جہاد کرنے کیلئے نکلے چھاؤنہاں قائم کیں اور لوگ ان کے پاس جمع ہوئے تو انکے

سامنے انہوں نے خدا کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت کو نظر ہر کیا، اور جو کچھ وہ جانتے تھے

اس میں سے کسی چیز کو نہیں چھپایا، اور ان کی ہر چھاؤنی میں ایک گروہ تھا جو خدا کی کتاب

اور اس کے پیغمبر کی سنت کی تعلیم دیتا تھا اور جن مسائل کی نسبت قرآن و سنت نے کوئی تفسیر

نہیں کی تھی اپنی رے سے اجتہاد کرتا تھا، ابو بکرؓ، عمرؓ، اور عثمانؓ نے جنکو مسلمانوں نے

انتخاب کیا تھا اسکی ابتدا کی تھی اور تینوں مسلمانوں کی چھاؤنیوں کے نہ تو برابر اور نہ

تھے، ان سے غافل تھے بلکہ اقامت دین اور خدا کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت سے

اختلاف کرنے کے خون کے متعلق ان کو ذرا سی بات پر لگتے رہتے تھے، اسلئے انہوں نے

ہر اس بات کی جسکی قرآن نے تفسیر کی ہے یا رسول اللہ ﷺ نے اس پر عمل کیا ہے

یا آپ کے بعد انھوں نے اُس پر اتفاق کیا ہے، ان کو تعلیم دی تو جب کوئی ایسا مسلمان
 پیش آئے جس پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر، شام اور عراق میں جو کچھ
 حکم اور عثمان کے عہد میں عمل کیا ہو اور ان کی وفات تک اس پر قائم رہے ہیں
 اور ان لوگوں نے اس کے خلاف ان کو کوئی حکم نہ دیا ہو تو ہمارے نزدیک مسلمانوں کی
 چھاؤنیوں کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ایسا نیا معاملہ پیدا کریں جن پر ان کے اسلاف
 یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تابعین نے عمل نہ کیا ہو، باوجودیکہ اصحاب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کو فتاویٰ میں بہت سی چیزوں کے متعلق اختلاف کیا اور اگر مجھے
 یہ نہ معلوم ہوتا کہ تم اس سے واقف ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لکھ بھیجتا، اصحاب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین میں سعید بن مسیب اور ان کے ہم مثل لوگوں نے
 بہت سی چیزوں کے متعلق سخت اختلاف کیا پھر جو لوگ ان کے بعد پیدا ہوئے انہوں نے
 بھی اختلاف کیا تو میں مدینہ وغیرہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت ان کے
 سرخیل ابن شہاب اور ربیعہ بن ابی عبد الرحمان تھے اور بعض گذشتہ مسائل کے متعلق
 ربیعہ کو جو اختلاف تھا اس کو تم جانتے ہو اور میں حاضر ہوا اور ان کے پاس میں تمہارا اور
 مدینہ کے اہل الرائے یعنی یحییٰ بن سعید علیہ السلام بن عمر اور کثیر بن فرقہ اور ان کے علاوہ
 اور بہت سے لوگوں کا جو ان سے زیادہ سن رسیدہ تھے قول سنا، یہاں تک کہ تم لو اس کی
 اپسندیدگی نے ان کی مجلس کے چھوڑنے پر مجبور کر دیا، میں نے تم سے اور عبد العزیز بن عبد اللہ
 سے بعض ان نکتہ چینیوں کی نسبت جو تم نے ربیعہ پر کی تھیں گفتگو بھی کی تو مجھ کو جو کچھ
 اعتراف تھا تم دونوں بھی اس سے متفق تھے اور میں ان کی جس چیز کو ناپسند کرتا تھا تم
 دونوں بھی اسکو ناپسند کرتے تھے، لیکن الحمد للہ کہ با اینہم ربیعہ کے پاس بہت سی مجلسیں

راے عقل یعنی زبان کھلی ہوئی فضیلت اسلام میں اچھا راستہ اور اپنے بھائیوں سے
 عموماً اور ہم سے خصوصاً سچی دوستی موجود ہے خداوند تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کو
 بخشے اور ان کے عمل سے بہتر ان کو جزا دے

اور جب ہم ابن شہاب سے ملتے تھے تو وہ بہت سے اختلافات ظاہر کرتے تھے اور
 جب ہم میں سے کوئی ان سے خدو کتابت کرتا تھا تو وہ باوجود اپنے علم اور اپنی راے کی
 فضیلت کے اسکو ایک ہی چیز کے متعلق تین طرح سے لکھتے تھے جن میں بعض باتیں بعض
 کی مناقض ہوتی تھیں اور ان کو اسکے متعلق اپنی گذشتہ راے کا احساس نہیں ہوتا تھا
 تو جس چیز کے چھوڑنے پر تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو اسی نے مجھ کو اس کے چھوڑنے پر آمادہ کیا،
 تم نے مجھ پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ میں نے ان کے اس مسئلہ پر کہ بارش کی رات میں مسلمانہ کی
 چھاؤنیوں میں سے کوئی نمازون کو جمع کرے "نکتہ چینی کی ہے، حالانکہ شام کی بارش
 مدینہ کی بارش سے اس قدر زیادہ ہے کہ خدا ہی اس کا حال جانتا ہے، لیکن ان میں کسی
 امام نے بارش کی رات میں نمازون کو جمع نہیں کیا حالانکہ ان میں ابو عبید بن الجراح
 خالد بن الولید، یزید بن ابی سفیان، عمر بن العاص اور معاذ بن جبل موجود تھے اور ہم کو
 معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں حلال و حرام کے سب سے
 زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل نہیں اور معاذ قیامت کے دن علماء کے پیش پیش
 ایک قدم آگے آئیں گے اور شریح بن حصیل بن حسنہ، ابوالدرداء اور بلال بن رباح تھے۔ اور
 ابو ذر، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص مصر میں تھے اور حمص میں ستر اہل بدر اور
 مسلمانوں کی کل چھاؤنیوں میں تھے اور عراق میں ابن مسعود، حذیفہ بن الیمان اور
 عمران بن حصین تھے اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ برون وہاں رہے

اور ان کے ساتھ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے لیکن ان لوگوں نے کبھی مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع نہیں کیا اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ایک گواہ اور صاحب حق کی قسم سے فیصلہ کرتا ہے، اور تم کو معلوم ہو کہ مدینہ میں ہمیشہ اس طرح فیصلہ ہوتا رہا لیکن شام، عصر اور عراق میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فیصلہ کیا اور نہ ان کو خلفائے راشدین یعنی ابو بکر، عثمان اور علیؓ نے اس کے متعلق لکھا اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے اور سنت کے زندہ اور دین کی اقامت میں جہاد کرنے اور اسے اور علم کی اصابت میں جیسا کہ تم کو معلوم ہو سلف کے طریقہ پر کار بند ہونے لیکن ان کو زریق بن اکلم نے لکھا کہ آپ مدینہ میں ایک گواہ اور صاحب حق کی قسم لیکر فیصلہ کرتے تھے، تو انھوں نے ان کو لکھا کہ ہم مدینہ میں اس طرح فیصلہ کرتے تھے لیکن ہم نے اہل شام کو اس کے مخالف پایا تو تم بجز دو عادل مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت کے بغیر فیصلہ نہ کرو انھوں نے بارش کی رات میں مغرب اور عشاء کی نماز کبھی جمع نہیں کی، حالانکہ خناصرہ میں وہ جس مکان میں مقیم تھے خود ان کے اوپر پانی پکنا تھا،

ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اہل مدینہ عورتوں کے مہر کے متعلق یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب وہ اپنا مہر موصول طلب کرے اسکو دینا چاہئے لیکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے لوگوں نے کسی عورت کو اس کے مہر موصول کے دہانے کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ موت یا طلاق میان بی بی کے درمیان جدالی نہ کر دے اور اس کے بعد وہ اپنا حق لینا چاہے

ان مسائل میں ایک مسئلہ ایلا کا ہے کہ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ چار مہینے کے گزر جانے

کہ ایلا کے متعلق
یہ میں کہ ایک
مفسر نے
لکھا ہے کہ
بی بی جویا
ہوئے

بعد بھی جب تک کہ شوہر مدت کی تحدید نہ کر دے طلاق نہیں ہو سکتی حالانکہ نافع نے عبد اللہ بن عمر سے جن سے مہینوں کے بعد یہ تحدید مردی ہو یہ روایت کی ہو کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس ایثار کا ذکر کیا ہے وہ مدت مقررہ کے آجانے کے بعد تم کھانے والے کیلئے بجز اس صورت کے جائز نہیں ہو کہ وہ حکم خداوندی کے مطابق رجوع کر لے یا طلاق دیدے اور تم لوگ کہتے ہو کہ اگر چار مہینوں کے بعد جو خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مقرر کیا ہے اگر وہ مقرر کیا اور تحدید نہیں کی تو اس پر طلاق نہ ہوگی حالانکہ عثمان بن عفانؓ نے زید بن ثابتؓ قبیلہ بن ذویبؓ اور ابوسلمہ بن عبدالرحمان بن عوفؓ سے ہم کو یہ روایت پہنچی ہو کہ ایثار کے بارے میں ان کا یہ قول ہے کہ چار مہینے گذر جائیں تو وہ بائن طلاق ہو گیا ہے اور سعید بن المسیبؓ ابو بکر بن عبدالرحمان بن الحارث بن ہشام اور ابن شہاب کہتے ہیں کہ جب چار مہینے گذر جائیں تو یہ ایک طلاق ہوگا اور قسم کھانے والا عدت کے رانے میں رجوع کر سکتا ہے۔

ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ زید بن ثابتؓ کا قول ہے کہ جب کسی آدمی نے اپنی عورت کو طلاق لینے یا اپنے پاس رہنے کا اختیار دیدیا اور اس نے طلاق نہیں لی بلکہ اپنے شوہر ہی کو اختیار کر لیا تو اس پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر اس نے اپنے آپ کو تین طلاق دیدی تو بھی ایک ہی طلاق ہوگی عبدالملک بن مروان نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور ربیعہ بن عبدالرحمان بھی اسی کے قائل تھے لیکن ترمذی اور تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر اس نے اپنے شوہر کو اختیار کر لیا تو اس صورت میں طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر ایک یا دو طلاق لیلی تو اس پر شوہر کو رجعت کرنے کا حق حاصل ہوگا لیکن اگر اس نے تین طلاق لیلی تو وہ بائن ہو جائے گی اور جب تک کہ دوسرا شخص

اس سے نکاح کر کے اس سے مباشرت کرنے کے بعد مرنے جائے یا طلاق نہ دیدے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتی البتہ اگر وہ اسی مجلس میں اس کی تردید کر دے اور کہے کہ میں تجھ کو صرف ایک طلاق کا اختیار دیا ہوں، تو اس سے قسم لے لی جائے گی، اور اس کو اسکی عدت کے درمیان چھوڑ دیا جائیگا،

ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے تھے کہ اگر کسی شخص نے ایک لونڈی کا نکاح کر دیا، پھر اس کے شوہر نے اس کو خرید لیا تو یہ خریدنا بمنزلہ تین طلاق کے ہوگا اور رجبہ کا بھی یہی قول تھا، اور اگر ایک آزاد عورت کسی غلام سے نکاح کر لے، اس کو خریدے تو اس کا بھی یہی حکم ہے،

ہمارے پاس تم لوگوں کے کچھ ناپسندیدہ فتاویٰ پہنچے اور ان میں بعض کے متعلق میں نے تم کو لکھا لیکن تم نے میرے خط کا جواب نہیں دیا، اس لیے مجھ کو اندیشہ پیدا ہوا کہ تم نے اسکو گوارا نہیں کیا، اس لیے میں جس چیز کو ناپسند کرتا تھا اور تمہاری رائے پر میں نے جو اعتراضات کئے تھے ان کے متعلق خط و کتابت سے باز رہا، مثلاً مجھ کو معلوم ہوا کہ تم نے زفر بن عاصم الہلالی کو خط لکھا کہ جب وہ استسقاء کی نماز پڑھنا چاہے تو خطبہ سے پہلے ہی نماز پڑھ لیا کرے، لیکن میں نے اسکو ایک بڑی بات خیال کی کیونکہ خطبہ اور استسقاء بالکل جمعہ کی صورت رکھتے ہیں، صرف اختلاف ہے کہ امام جب خطبہ ختم کرنے کے قریب ہو تو دعا کرے اور اپنی چادر لپیٹ لے پھر منبر سے اتر کر نماز پڑھے، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ اور ابو بکر بن حزمؒ وغیرہ نے استسقاء کی نماز پڑھی ہے، اولاً ان سب خطبہ اور دعا کو نماز پر مقدم کیا ہے، اس بنا پر تم لوگوں نے زفر بن عاصم کے فعل کو ناپسند کیا،

اسی طرح مجھ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ تھا یہ قول ہے کہ اگر دو شخص کسی مال میں شریک ہوں تو جب تک کہ دونوں کا حصہ الگ ہونے کے بعد یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ان کے حصہ پر صدقہ واجب ہوا حالت شرکت میں ان دونوں پر صدقہ واجب نہیں ہوا حالانکہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے خط میں ہے کہ دونوں پر صدقہ واجب ہے اور وہ دونوں برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائیگا اور تم سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز وغیرہ کی خلافت میں اسپر عمل کیا جاتا تھا اور ہم سے یہ حدیث یعنی بن سعید نے بیان کی ہے جو اپنے زمانہ کے افاضل علماء میں کم رتبہ نہ تھے، خداوند ان پر رحمت کرے اور ان کو بخشے اور جنت میں ان کو جاگہ دے

اسی طرح مجھ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ تم کہتے ہو کہ جب ایک شخص دیوالیہ ہو جائے اور اسکے ہاتھ کوئی آدمی کوئی اسباب فروخت کر چکا ہو اور وہ اسکی قیمت کا ایک حصہ لیکھا ہو یا شری اس اسباب کا کوئی حصہ صرف کر چکا ہو تو وہ اپنے اسباب کا جو حصہ بھی پائے اس کو لے سکتا ہے، لیکن لوگوں کا معمول یہ تھا کہ بلع جب اس کی قیمت کا ایک جزو لیکھا یا شتری نے اس کا ایک حصہ صرف کر دیا تو وہ اسباب بعینہ وہی نہیں ہا جسکو بلع نے فروخت کیا تھا اسی طرح تم یہ بیان کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو صرف ایک گھوڑے کا حصہ دیا اور تمام لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو دو گھوڑوں کا چار حصہ دیا اور تیسرے گھوڑے کا حصہ نہیں دیا اور تمام امت یعنی اہل شام، اہل مصر، اہل عراق اور اہل اترقیہ کا اس حدیث پر اتفاق عام ہوا اور اس میں دو شخص بھی مختلف نہیں ہیں اس لیے تمہارے لیے یہ مناسب نہیں تھا گو تم نے اسکو کسی پسندیدہ شخص سے بھی سنا ہو کہ تمام امت کی مخالفت کرو،

میں نے اس قسم کی بہت سی چیزیں چھوڑ دی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا تم کو توفیق دے

اور تم کو دیر تک زندہ رکھے کیونکہ مجھے اس میں لوگوں کے فائدے کی توقع ہے، اور اگر تم صیبا
 شخص گذر جائے تو مجھے نقصان کا خوف ہے اس کے ساتھ میں تم سے باوجود دوری
 مکان کے انس رکھتا ہوں، غرض میرے نزدیک تمہارا یہ درجہ بہت ہی نسبت میری
 یہ اسے ہے تو اس کو یقین کر رکھو اور اپنی اپنے لڑکے اور اپنی بی بی کی حالت اور خود
 اپنی باپنے کسی متعلق کی ضرورت سے بزرگوار خط کے اطلاق سے پہلے سے دریغ نہ کرو
 کیونکہ میں اس سے خوش ہونگا، میں نے حالت صحت و عافیت میں تم کو یہ خط لکھا ہے
 جس پر خدا کا شکر ہے ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم کو اور تم کو نعمت کے شکر کی جو ذلہ ہم کو دے
 اور احسان کے شکر کی جو ہم پر کیا ہو توفیق دے، والسلام علیک ورحمۃ اللہ

ہم نے اس خط کو پورا اس لیے نقل کر دیا ہے کہ تمہارے سلسلے ادبی تنقید کی بہترین
 مثال رکھ دین کیونکہ اختلاف کے بارے میں اس سے زیادہ مہذب اور شریفانہ نظر
 ہم کو نظر نہیں آتا، ممکن ہے کہ ہمارے آباؤں ہمارے لیے بہترین نمونہ و مثال ہو سکیں
 شیعہ لوگ اسی وقت حدیث پر اعتبار کرتے تھے جب اس کی روایت ان کے اور یا ان کے
 ہم مذہب لوگوں کے طریقہ سے کی جائے، اس کے علاوہ وہ اور حدیثوں کو چھوڑتے تھے
 کیونکہ جو شخص علی سے محبت نہیں رکھتا وہ اس اعتبار کا مستحق نہیں، اسی طرح خواتین
 نے احادیث کو صرف ان صحابہ تک محدود رکھا جن سے وہ محبت رکھتے تھے اس بنا پر
 ان کے نزدیک وہی حدیثیں مستند ہیں جنکی روایت فتنہ یعنی مسلمانوں کی خانہ جنگی
 سے پیشتر کی گئی، لیکن اس فتنہ کے بعد چونکہ ان کے خیال سے کہ وہ اب حق جمہوریت سے
 ظالم اماموں کی پیروی کر لی، اس لیے ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے دشمن
 ہو گئے اور وہ ان کے اعتماد کے قابل نہیں رہے، لیکن جمہور اہل حدیث کی رہے

جن کے سرخیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ ہے کہ راوی گو صرف ایک ہی ہو لیکن حدیث اسی وقت قابل اعتماد ہو سکتی ہے جب ایک عادل شخص اپنے ہی جیسے عادل شخص سے روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے اس کے علاوہ انھوں نے اور شرائط کا بالکل لحاظ نہیں کیا اور اسی بنا پر مروی حدیث کی قدر و قیمت کے اندازہ لگانے میں بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا، مثلاً ایک حدیث کی شہرت کی بنا پر حنفی اس پر عمل کرتا ہے اور اُس کی سند میں ضعیف ہونے کی وجہ سے شافعی اسکو چھوڑ دیتا ہے، مالکی ایک حدیث کے اس لیے ترک کرتا ہے کہ عمل اس کے خلاف ہوا ہے لیکن اس کی قوت سند کی بنا پر شافعی اس پر عمل کرتا ہے، لیکن جب مراح، حامیان اور نکتہ چینیان منابع کا گروہ پیدا ہوا تو انھوں نے ان اصول کی طرف جن کو ان کے ائمہ نے اختیار کیا تھا توجہ نہیں کی اور اپنے مخالفین پر ہر صحیح سند حدیث کی مخالفت کا گودہ ان شرائط کی جامع نہ ہو جسکو اُس شخص نے شرط قرار دیا ہے جس پر وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں الزام دینے لگے اسی طرح وہ لوگ ہر اس حدیث کو جسکو اُس کے امام نے قبول نہیں کیا ہے اسکی سند پر نکتہ چینی کر کے یا اور کسی دوسرے ماخذ کے ذریعہ سے ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ کہہ دینا آسان تھا کہ امام نے اس حدیث کو اس لیے نہیں قبول کیا کہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس نے جس شرط کو اپنا اصول قرار دیا ہے وہ اس حدیث میں موجود نہیں اور اس قسم کی بہت سی مثالیں عنقریب تمہارے سامنے آئیں گی

دوسری نزاع،

۲۱) قیاس رائے اور استحسان

کے بارے میں پیدا ہوئی،

صحیح اور تابعین جب کتاب و سنت میں کوئی نص نہیں پاتے تھے تو مجبوراً اسے
 کی طرف مائل ہوتے تھے اور جیسا کہ ان کے فتاویٰ سے ظاہر ہوتا ہے، اس کی حقیقت
 یہ ہے کہ دین کے قواعد عامہ کی بنا پر کوئی حکم دیا جائے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا یہ قول کہ

لا ضرر ولا ضرار

لا نقصان اٹھاتا ہر نقصان پہنچانا ہر

دفع ما یریبک الی ما لا

جو چیز تم کو شبہ میں ڈالے اسکو چھوڑ کر وہ چیز اختیار

یریبک

کر جو شبہ میں نہ ڈالے

لیکن وہ کسی اصل معین کا جسکے محل وقوع کے ساتھ اس واقعہ کو تشبیہ دین جسکے
 متعلق وہ فتویٰ دے رہے ہیں لحاظ نہیں کرتے تھے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے محمد بن مسلمہ کے خلاف
 یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے پڑوسی کی نہران کی زمین میں ہو کر گذر سکتی ہے کیونکہ یہ اس کے
 لیے مفید ہے، اور محمد کیلئے مضر نہیں تو غالباً یہ فتویٰ اس عام اصل کی بنا پر ہے کہ مفید
 چیز مباح اور مضر چیز ممنوع ہے لیکن انھوں نے کسی اصل معین پر قیاس کر کے یہ فیصلہ
 نہیں کیا تھا اور فقہاء کی اصطلاح میں اسی کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں یعنی کوئی اصل معین
 جسکی تائید نہ کرتی ہو، لیکن اگر اس سے زیادہ وسعت دیدی جائے تو اس سے نقصان
 پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس سے بہت سی حدیثیں بالخصوص جب کہ اس رائے کا اختیار
 کرنے والا حدیث کا بہت زیادہ ماہر نہ ہو چھوٹ سکتی ہیں اور ایک نفعیہ کیلئے جو کسی شہر
 میں پیدا ہوا ہو یہ آسان نہیں ہے، کہ ان تمام حدیثوں سے واقف ہو جو ان علاقے کے
 پاس ہیں جو تمام شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں اس لیے اگر وہ ان لوگوں میں شامل ہو
 جو زیادہ تر اسے سے فتوے دیتے ہیں تو وہ اس حدیث کے مخالف فتویٰ دینے سے

مضونہ نہیں رہ سکتا جو اسکو یاد نہ ہو لیکن اُس کے علاوہ دوسرے کو یاد ہو، فقہاء نے اس خطے کو محسوس کر کے اس کے دائرے کو تنگ کرنا چاہا چنانچہ انھوں نے شرط لگا دی کہ جو شخص اس کے ذریعہ سے استنباط مسائل کرتا ہو اُس کے لیے ایک اصل معتبر ہونی چاہیے جسکی طرف وہ اپنے فتویٰ میں رجوع کرے اور وہ اصل معین صرف قرآن و حدیث ہے، اور یہی وہ قیاس ہے جسکو اُن لوگوں نے کتاب و سنت کے بعد اصول فقہ میں سے ایک اصل قرار دیا ہے، اگرچہ فقہائے عراق نے اس میں زیادہ امتیاز حاصل کیا ہے لیکن وہ اکثر قیاس کو چھوڑ کر ایک دوسرا اصول اختیار کرتے ہیں جس کا نام انھوں نے 'استحسان' رکھا ہے، مثلاً محمد بن حسن بسوطی جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں استحسان کرتا ہوں اور قیاس کو چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ استحسان یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اثر کی طرف جو معتضائے قیاس کے مخالف ہو یا کسی اصول عامہ کی طرف رجوع کرتے ہیں پہلے اسی کو مانے کہتے تھے، اور ہم اس موقع پر ناظرین کے سامنے وہ معیار قائم کر دینا چاہتے ہیں جس سے اہل حدیث اور اہل الرائے کے مقامات باہم ممتاز ہو جائیں

اہل حدیث و حدیثوں سے صرف حدیث کو اپنے سامنے رکھا ہے ایک تو یہ کہ وہ قرآن مجید کی تکمیل کرتی ہیں دوسرے یہ کہ شارع اسلام نے مقبوعین اسلام کے لیے اُن کی اطاعت اس حیثیت سے لازمی کی ہے کہ اسکی تشریح میں نہ تو علل و اسباب کا لحاظ رکھا ہے، نہ ایسے اصول عامہ قائم کیے ہیں جسکی طرف مجتہد رجوع کر سکے، اور مختلف ابواب کیلئے اصول خاصہ مقرر کیے ہیں اس بنا پر یہ لوگ صرف لفظ کے مقلد ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ لوگ کسی مسئلہ میں نص نہیں پاتے تو خاموش ہو جاتے ہیں، اور فتوے نہیں دیتے، لیکن اہل رائے اور اہل قیاس شریعت کو عقلی وجوہ پر مبنی سمجھتے ہیں اُن کو اس میں ایسے

اہل نظر آتے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں اور حدیث نے ان کی تائید کی ہے اسی
 ان کے نزدیک ابواب فقہ میں ہر باب کیلئے ایسے اصول ہیں جنکو اٹھون لے کتاب سنت
 سے اخذ کیا ہے اور اس باب کے جتنے مسائل پیش آتے ہیں ان میں کوئی نص نہ ہو
 لیکن ان کو اسی اصول کی طرف لے جاتے ہیں اگرچہ وہ حدیث کی صحت پر اعتماد کرتے
 ہیں اس کی نسبت وہ بھی اہم حدیث کا مسلک اختیار کرتے ہیں لیکن اپنے اصول کے
 بھروسے اور اس گزشتہ سارے کی بنا پر جو اٹھون نے حدیث کے بارے میں قائم کی ہے
 وہ لوگ بہت زیادہ حدیث کی روایت نہیں کرتے لیکن جب ان کے نزدیک ایسی صحیح حدیث
 ثابت ہو جاتی ہے جو ان اصول کے مخالف ہے تو وہ لوگ اس پر عمل کرنے میں دریغ نہیں
 کرتے اور اس وقت اس کا نام استحسان رکھتے ہیں اور کبھی اس باب کے اصل معنی پر
 قیاس کو چھوڑ کر اصول عامہ کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس کو بھی استحسان کہتے ہیں جو
 فقہاء قیاس کے قائل ہیں اور زیادہ تر تعداد انہی لوگوں کی ہے جو اٹھون نے جو مسائل
 استنباء کیے ہیں ان سے جو شخص متوجہ ہو اور اسکو حلوم ہے اگرچہ صرف امام ابو حنیفہ اور ان کے
 اصحاب خصوصیت کے ساتھ اس استحسان کا لفظ بولتے ہیں لیکن استحسان کے معنی میں اور
 فقہاء بھی ان کے مشرک ہیں چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ نے مصداقِ مرسلا کے ذریعے سے
 تشریحِ مسائل کی ہے اور وہ استحسان ہی کی ایک قسم ہیں اور مذاہب مختلفہ میں تمہارے
 سامنے بہت سے مسائل آئینگے جنکی بنیاد بھی استحسان ہے

ان قیاس اور استحسان کرنے والوں کیلئے سلف صالحین میں فقہ کے درجہ اول میں

کہا صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ثانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور

تابعین میں ربیعہ اور ابراہیم نخعی کے نمونے بھی موجود ہیں

اس دور میں اہل حدیث اور اہل الرائے کے درمیان ایک ایسی سخت نزاع قائم ہوئی جو ایک حیثیت سے قیاس و استحسان دونوں کے ماننے والوں کو شامل ہے اور دوسری حیثیت سے اہل قیاس اور اہل استحسان کے درمیان بھی قائم ہے، متکلمین اور اہل حدیث میں اگرچہ باہم عداوت تھی، لیکن اس جنگ میں وہ بھی اہل حدیث کے علیف بن گئے کیونکہ تشریح مسائل کے متعلق اہل حدیث کا خیال تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور متکلمین بھی شریعت کو محض ایک تعبدی یعنی تقلیدی چیز سمجھتے ہیں جس میں نظر و قیاس کی گنجائش نہیں بلکہ شارع سے جو کچھ قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا لازمی ہوگا اس بنا پر شریعت کے تعبدی ہونے میں وہ اہل حدیث سے متنقین ہیں البتہ ان سے ان کو یہ اختلاف ہے کہ وہ سنت کو کوئی تشریحی اصل نہیں تسلیم کرتے

ہر فریق نے اپنی اپنی دلیل پیش کرنا شروع کی اور اس سلسلے میں ہم کو اہل حدیث اور متکلمین کی بہت سی عبارتیں نظر آتی ہیں جن کے ذریعہ سے انھوں نے رائے کی منہی اڑائی ہے، لیکن دونوں فریق کے قالب میں ایک ہی روح اس کی محرک نہیں ہے بلکہ اہل حدیث کے نزدیک شریعت کی شان اس سے اور ہے کہ وہ اہل الرائے کی رائے کی جو لانگاہ بنے، کیونکہ شریعت عام اس سے کہ وہ قرآن ہو یا حدیث خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہو اور جو چیز ایسی ہوتی ہے وہ غلطی اور اختلاف سے بہت دور ہوتی ہے اور رائے کا تعلق انسان سے ہے جس میں صحت اور غلطی دونوں پیش آسکتی ہیں اور اس وقت تفریق و اختلاف رونما ہوگا جسکی ہم کو ممانعت کر لینی ہے، لیکن متکلمین کے نزدیک شریعت نے مختلف چیزوں کو جمع کیا ہے، اور ان کے احکام میں اتحاد قائم کیا ہے اور مشابہ چیزوں کو الگ الگ کیا ہے اس لیے ان کے احکام بھی مختلف قرار دیے ہیں، وہ اس قسم کے بہت سے احکام

پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی چیز عقلی نظر کی جولا نگاہ نہیں بن سکتی
 قیاس کی حمایت اور اسکو حجت شرعی تسلیم کرنے کے متعلق بہت تک جو بہترین
 ہو چکی ہیں ان میں بہترین تحریر وہ ہے جو ہم نے امام محمد بن ادریس کے رسالہ اصولیہ
 اور کتاب الامم میں پڑھی ہے، اور قیاس کی تردید میں ہم کو بہترین تحریر داؤد بن
 علی امام ظواہر کی نظر آتی ہے جو تیسری صدی کے نصف میں پیدا ہوئے انطواہر کتاب
 دستہ پر اپنے مذہب کی بنیاد ڈالی اور قیاس کا بالکل انکار کر دیا، اگرچہ امام ابو حنیفہ
 اور ان کے اصحاب نے سب سے پہلے قیاس کو ایک شرعی اصول تسلیم کیا، اور یہی
 وجہ ہے کہ صرف انہی لوگوں نے اصحاب الراے کے لقب سے شہرت حاصل کی
 تاہم اس زمانے کے اکثر مشہور فقہاء اس معاملہ میں ان کے ہم آہنگ ہیں لیکن امام
 شافعی نے اپنے رسالہ اور کتاب الامم کے ساتویں حصہ میں استحسان پر نہایت سخت
 حملہ کیا، چنانچہ انھوں نے اس کے متعلق جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے

„جو شخص حاکم بافتی ہونے کی قابلیت رکھتا ہو وہ صرف خیر لازم یعنی کتاب اسکے بعد سنت
 یا اہل علم کے متفقہ قول یا ائمہ میں کسی پر قیاس کے ذریعہ سے فیصلہ کر سکتا ہو، فتوے
 دے سکتا ہو، لیکن اس کے لیے استحسان کے ذریعہ سے فیصلہ کرنا اور فتویٰ دینا جائز نہیں ہے
 کیونکہ استحسان واجب نہیں ہے اور ان معانی میں سے کسی میں دخل نہیں ہے، خداوند تعالیٰ
 کتاب ہے

یحسب الانسان ان يترك

کیا انسان یہ خیال کرتا ہو کہ وہ مطلق العنان

مجھوڑا جا جائیگا

معدی،

اور جیسا کہ تم کو معلوم ہے جو لوگ قرآن کا علم رکھتے ہیں ان کو اس میں اختلاف نہیں ہے

کہ "سُدی" وہ چیز ہے، جسکو کوئی حکم دیا گیا ہو اور نہ کوئی ممانعت کی گئی ہو، لیکن جس شخص نے
 ایسی چیز کے ذریعہ سے یہ فتویٰ دیا یا فیصلہ کیا جس کا حکم نہیں دیا گیا ہو، تو اس نے اپنے لیے یہ
 جائز رکھا کہ وہ "سُدی" کے معنی میں داخل پہچالانکہ خدا نے اس کو بتا دیا ہے کہ اس نے اُسکو
 مطلق العنان نہیں چھوڑا ہے اور اگر اُس نے یہ کہا کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں کہتا ہوں اور یہی
 چیز کا دعویٰ کیا جسکے خلاف قرآن نازل ہوا ہو اور اُس کے مخالف حدیثیں آئی ہوں تو اسے
 پیغمبروں کی روش اور اُس جماعت کے عام حکم کی مخالفت کی جس سے روایت کی گئی ہو،
 اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ،

جس شخص نے یہ کہا کہ میں استحسانِ خدا کے حکم سے کرتا ہوں نہ اس کے رسول کے حکم
 سے، تو اُس نے خدا اور اُس کے رسول کے قول کو قبول نہیں کیا اور جو کچھ اس نے کہا
 اس کی جستجو خدا اور اس کے رسول کے حکم سے نہیں کی اور جس شخص نے ایسا کہا اُس کے
 قول کی فطری ظاہر ہے کیونکہ اُس نے یہ کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اور کرتا ہوں نہ مجھ کو اس کا
 حکم دیا گیا ہے نہ اس کی ممانعت کی گئی ہے اور جس چیز کا مجھ کو حکم دیا گیا ہو اور ممانعت
 کی گئی ہو میرا قول عمل اس نونے پر نہیں ہے، حالانکہ خدا نے اُس کے قول کے خلاف
 فیصلہ کیا ہے اور کسی کو بغیر طاعت قبول کرنے کے نہیں چھوڑا ہے،
 پھر وہ کہتے ہیں کہ،

جس شخص نے بغیر خبر لازم کے یا بغیر اس پر قیاس کرنے کے فیصلہ کرنا یا فتویٰ دینا جائز
 رکھا تو اُس پر یہ اعتراض کیا جائیگا کہ اُس کے اس قول کا مفہوم کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں
 کرتا ہوں گو مجھ کو اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، کتاب سنت کے مفہوم کے مخالف ہے اس لیے
 اس مفہوم کی زبان سے اس پر اعتراض وارد ہوگا اور نیز یہ کہ اس کے مخالف ہے کہ میں

اس معاملہ میں کسی مخالفت کو نہیں جانتا، تو اگر کہا جائے کہ وہ کیا ہے، تو کہا جائیگا
 کہ میں کسی اہل علم کو نہیں جانتا جس نے کسی صاحب عقل اور صاحب آداب کو یہ اجازت
 دی ہو کہ وہ خود اپنی رائے سے فتویٰ دے اور فیصلہ کرے جب تک کہ وہ اس چیز کا
 عالم نہ ہو جیسے مشنبہ کی تفصیل کیلئے قیاس کا معاملہ موقوف بڑی معنی کتاب سنت اجماع اور
 عقل توجب ان کا یہ خیال ہے تو ان سے یہ کہا جائیگا کہ ان اہل عقول کے لیے جن کی
 عقلیں قرآن و سنت اور فتوے کے علاوہ سے فائق ہیں یہ کیوں نہیں جائز ہو کہ ان کے
 جانے ہوئے مسائل میں سے جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ یہ کہہ دیں کہ اس کے بارے
 میں نہ کتاب ہے، نہ حدیث ہے، نہ اجماع، نہ اہل علم کے ہمارے عام لوگوں سے ان کی عقلیں زیادہ
 ہیں اور وہ اپنے قول کو مخلصے عوام سے زیادہ بہتر طریقہ پر واضح کر سکتے ہیں تو اہل علم
 کہو کہ ان کو اصول کا علم نہیں ہے تو تم سے کہا جائیگا کہ جب تم بلا اصل کہتے ہو اور کسی اصل
 پر قیاس نہیں کرتے تو تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ تم اصول کو جانتے ہو جن لوگوں
 کی عقلیں اصول سے ناواقف ہیں ان کی نسبت کیا تم کو یہ خوف زیادہ ہے کہ وہ چونکہ
 اصول کو نہیں جانتے اس لیے جس چیز سے ناواقف ہیں اس پر ٹھیک طریقہ سے
 قیاس نہیں کر سکتے، اور کیا تمہارے اصول کے علم نے تم کو اس پر قیاس کرنا سکھایا
 ہے، تمہارے لیے ان اصول کا چھوڑ دینا جائز کیا ہے، و توجب تمہارے لیے ان اصول
 کا چھوڑ دینا جائز ہے تو وہ بھی تمہارے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ
 ان کی نسبت یہ خوف ہے کہ وہ ان اصول پر قیاس کرنا چھوڑ دیں گے یا غلطی کریں گے
 پھر اگر کسی شخص کی تعریف اس بنا پر کی جاسکتی ہے کہ وہ جو کچھ کتاب و سنت و اجماع کے ہوتا ہے
 تو اگر ان لوگوں نے بلا مثال کوئی بات کہی ہے تو میرے علم میں وہ تم سے زیادہ ہیں

صحت پر قابل تعریف ہیں کیونکہ ان لوگوں کو کوئی مثال معلوم نہیں ہوئی اس لیے
ان لوگوں نے اسکو چھوڑ دیا اور وہ لوگ غلطی پر تم سے زیادہ معذور ہیں کیونکہ ان لوگوں
نے ایسی چیزیں غلطی کی ہر جسکو وہ نہیں جانتے اور میں تم کو ان سے زیادہ گناہگار سمجھتا
ہوں کیونکہ تم نے اس اصول پر جن سے تم ناواقف نہیں ہو تو جب تم یہ کہو گے کہ ہم نے
قیاس چھوڑ دیا حالانکہ ہم اصل سے ناواقف نہیں تھے تو کہا جائیگا کہ اگر قیاس ہی ہر
تو تم نے حق کو جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی اور اس میں ایسا گناہ ہو کہ اگر تم اس سے
ناواقف ہوتے تو اس کی قابلیت نہ رکھتے کہ علم کے بارے میں کہو اور اگر تمہارا یہ خیال
ہر کہ تمہارے لیے قیاس کا چھوڑ دینا اور ایسی بات کہنا جو تمہارے وہم اور تمہارے ذہن
کے سامنے آئی ہو اور تمہارے قانون نے اسکو پسند کیا ہو جائز ہے تو ہم نے قرآن کا
اس کے بعد حدیث کا اور اس چیز کا جس پر اجماع دلالت کرتا ہے جو ذکر کیا ہے کہ کسی کے
لیے یہ جائز نہیں کہ بغیر علم کے کچھ کے اس کی بنا پر تم کو الزام دیا جائیگا

پھر وہ کہتے ہیں کہ

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب حاکم اور مفتی نے کسی مسئلہ میں جس میں کوئی شخص نہ ہو یہ کہا کہ
میں امتحان کرتا ہوں تو اسکو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دوسرے کیلئے یہ جائز ہے کہ اس کے
خلاف امتحان کرے اس لیے شہر کا ہر حاکم اور مفتی اپنے امتحان کے موافق ایک
بات کہہ سکتا ہے اس لیے ایک ہی چیز کے متعلق طرح طرح کے فیصلے اور فتوے دئے
جاسکتے ہیں تو اگر ان کے نزدیک یہ جائز ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مطلق مانا
چھوڑ دیا ہے اور جان چاہا فیصلہ کر دیا ہے گو وہ تنگ ہو اسلئے یہ جائز نہیں ہے کہ
وہ اس میں گھسین اور اگر ان میں جو شخص قیاس کا قائل ہے یہ کہے کہ لوگوں پر

میرے قول کا اتباع واجب ہے تو اس سے کہا جائیگا کہ تمہاری اطاعت کا کس نے
 حکم دیا کہ لوگوں پر تمہارا اتباع فرض ہو گیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر تمہارے سوا کوئی اور
 تم پر بھی دعویٰ کرے تو کیا تم اس کی اطاعت کرو گے یا یہ کہو گے کہ میں بجز اس شخص کے
 جسکی اطاعت کا مجھے حکم دیا گیا ہے کسی اور کی اطاعت نہیں کرتا، اسی طرح کسی پر کسی کی
 اطاعت فرض نہیں ہی اطاعت صرف اسی کی فرض ہے جسکی اطاعت کا خدا نے اور
 اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور حق اسی چیز میں ہے جس کے اتباع کا خدا نے اور
 رسول نے حکم دیا ہے اور خدا نے اور اس کے رسول نے نصایا باللائل کے استنباط کے لیے یہ سب کچھ رکھنا رکھا گیا ہے
 اس عبارت میں امام شافعی نے گویا امام محمد بن الحسن کے اس قول کو پیش نظر
 رکھا ہے کہ میں استحسان کرتا ہوں اور قیاس کو چھوڑتا ہوں اور امام ابوحنیفہ نے
 قیاس کیا ہے اور استحسان کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو ان لوگوں کے درجے میں رکھا ہے
 جو محض اپنے وہم و خیال کے مطابق بغیر نونہ و مثال کے کوئی بات کہتے ہیں لیکن جن کو
 نے امام محمد کے قول کی تفسیر کی ہے اور جو کچھ ان کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے اس سے
 ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک استحسان یہ ہے کہ کسی حدیث کی بنا پر یا اصول عامہ
 کی طرف رجوع کر کے جو متقدمین کی مشہور رائے ہے یا کسی دوسری معین اصل کی طرف
 مراجعت کر کے کسی اصل معین پر قیاس کو چھوڑ دیا جائے اور قیاس کرنے والوں کے
 اختلاف کے بیان میں خود امام شافعی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جو قیاس
 کا احتمال رکھتا ہے لیکن اس کو دو اصول سے مشابہت حاصل ہوتی ہے، اس لیے
 ایک شخص ایک اصل کی طرف اور دوسرا دوسری اصل کی طرف جاتا ہے اور اس طرح
 دونوں باہم مختلف ہو جاتے ہیں تو اہل عراق جو استحسان کے قائل ہیں اس کا مطلب

صرف یہ ہے کہ وہ مسئلہ کا مرجح کسی دوسرے خاص یا عام کو بناتے ہیں اور ان کے قول کا دار و مدار صرف خواہش نفسانی پر نہیں ہے اس بنا پر صرف لفظی بحث باقی رہ جاتی ہے جس کا معاملہ آسان ہے

خود امام شافعی نے اپنی کتاب موسوم بالرد علی محمد بن الحسن میں تصریح کی ہے کہ فقہ میں امام محمد جس اصل کی طرف گئے ہیں وہ یہ ہے کہ فقہ کے کسی مسئلہ کے متعلق بحرِ خبر لازم یا قیاس کے کچھ نہیں کہا جاسکتا،

خلاصہ یہ ہے کہ فقہ میں قیاس کو اصل بنانے کا مسئلہ اس دور میں بہت زیادہ نمایاں و کامیاب ہوا، البتہ استنباط مسائل میں فقہاء اور اس کے استعمال میں یکسان حیثیت نہیں رکھتے تھے، مثلاً حنفیہ کو اس میں بہت زیادہ شدت و غلو تھا، حنابلہ اور مالکیہ اس سے بہت کم کام لیتے تھے، شافعیہ ان دونوں فریق کے بین میں تھے، بعض اہل حدیث اور شیعہ اس سے الگ تھلگ رہے اور ظاہر یہ ہے کہ انکار میں نہایت غلو کیا،

(۳) قیسری نزاع اجماع کے متعلق پیدا ہوئی،

فقہاء بعض مسائل پر یہ دلیل پیش کیا کرتے ہیں کہ اس مسئلہ پر اجماع ہو گیا ہے اور کتاب و سنت کی طرح اس اجماع کو بھی اصول دین میں سے ایک اصل قرار دیتے ہیں اور اپنی کتاب و سنت کے بعض نصوص جن سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جماعت سے نکلنا حرام ہے دلیل لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے صرف حلال و حرام کرنے کی مخالفت مقصود ہے امام شافعی نے اس پر خداوند تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا ہے

ومن یشاقق الرسول من بعد ما
تبعینہ لہ ابھدحی ویبتع عنبر
جو شخص اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی
پیغمبر کی مخالفت اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ

سبیلی المؤمنین نولہ مائوقی ولفصلہ
 جہنم و مساعت مصیرا
 دوسرے راستے کا اتباع کرتا ہو، ہم اس کو جہنم میں
 ڈالیں گے اور وہ بُرا انجام ہوگا

اور یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلنا بھی اجماع
 کی مخالفت ہے، لیکن جب اُن کو اپنے مخالفین کے ساتھ مناظرہ کرنا پڑا تو ان کے مخالفین جس
 اجماع کے مدعی تھے، اس کے دُشمن ہو گئے، اور ان کو اس کا انکار کرنا پڑا، کہ فرائض مثلاً
 نماز، زکوٰۃ، اور تحريم حرام کے سوا جن سے کوئی شخص ناواقف نہیں رہ سکتا، اس اجماع کا
 وجود نہیں ہے، لیکن خواص کا علم جس کی ناواقفیت عوام کے لیے مُضر نہیں ہے اُنکے
 متعلق ہم صرف دو باتوں میں سے ایک بات کہہ سکتے ہیں جس چیز کے متعلق ہم کو ان کے
 اختلاف کا علم نہیں ہے اس کے متعلق ہم یہ کہیں گے کہ ہم کو ان کا اختلاف معلوم نہیں ہے
 اور جس چیز میں اُنھوں نے اختلاف کیا ہے ہم یہ کہیں گے کہ اُنھوں نے اختلاف کیا اور جہاں
 کیا اس بنا پر کتاب و سنت میں سے کسی میں اگر اس کے متعلق کوئی دلیل نہ ملے حالانکہ ایسا بہت
 کم ہوگا تو ہم ان کے اُس قول کو لین گے جو کتاب و سنت سے مشابہ ہوگا یا اس قول کو
 اختیار کریں گے جو آغاز و انجام کے لحاظ سے اہل علم کے نزدیک بہتر ہوگا، لیکن جب یہ لوگ
 اختلاف کریں تو جیسا کہ میں نے بیان کیا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ یہ قول ایسے اشخاص سے
 مروی ہے جنھوں نے اس میں اختلاف کیا ہے اور اس حالت میں ہم میں اشخاص کے
 قول کو اختیار کریں گے، وہ کے قول کو نہ لین گے یا چار اشخاص کے قول کو اختیار کریں گے، تین
 اشخاص کے قول کو نہ مانیں گے، لیکن ہم اس کو اجماع نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس شخص نے
 کوئی بات نہیں کہی اس کے خلاف اجماع ایک قطعی فیصلہ کی حیثیت رکھتا ہے، حالانکہ ہم کو
 یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہتا تو کیا کہتا اور یہ اجماع کی حدیث کا ادعا ہے، حالانکہ اس سے

جس چیز نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے اس کے مخالف پائے جاتے ہیں
 انھوں نے ایک دوسرے مناظر سے ایک سوال کیا جو مجتہدین کی شخصیت سے
 تعلق رکھتا ہے چنانچہ انھوں نے کہا کہ وہ اہل علم کون ہیں؟ کہ جب وہ اجماع کر لیں تو
 ان کے اجماع سے حجت قائم ہو جائے گی، اُس نے کہا وہ لوگ ہیں جنکو کسی شہر کے
 لوگوں نے اپنا فقہ مقرر کیا، اس کے قول کو پسند کیا اور اُس کے حکم کو قبول کیا، انھوں نے
 اس پر اُس سے ایک طویل مناظرہ کیا اس کے بعد فرمایا کہ میں اکثر شہروں میں اہل کلام
 کو کھپایا ہوا پاتا ہوں اور ان میں سے ہر فرقہ نے ایک ایسے ہی شخص کو مقرر کر لیا ہے جیسا کہ
 تم نے بیان کیا ہے، تو کیا وہ لوگ بھی فقہاء ہیں واصل ہیں جو فقہاء سے اس وقت تک
 قبول نہیں کرتے جب تک کہ ان کے ساتھ جمع نہو جائیں یا یہ لوگ ان سے خارج ہیں
 اس کے بعد انھوں نے اجماع کی نقل کے متعلق اس سے دوسرا سوال کیا اور کہا کہ تم
 جو یہ کہتے ہو کہ صرف اس چیز سے حجت لائی جاسکتی ہے جس پر تمام شہروں کے فقہاء نے
 اجماع کیا ہے، تو کیا تم ان سب کے اجماع کے معلوم کرنے کا کوئی طریقہ پاتے ہو حالانکہ جب
 تم ان سب سے ذیل لڑو یا عام طور پر لوگ ان لوگوں میں ہر ایک سے روایت نہ کر لیں وہ کسی شخص
 کیلئے حجت نہیں ہو سکتا، اُس نے کہا کہ اس قسم کا کوئی طریقہ نہیں پایا جاتا، تو میں کہنا ہوں
 کہ اگر تم نے خاص خاص اشخاص کی روایت سے اس اجماع کو قبول کر لیا تو تم نے وہی
 بات قبول کی جس پر تم نے اعتراض کیا ہے اور اگر تم نے بغیر عام نقل کے ہر فقہیہ کے قول کو قبول
 نہیں کیا تو جب تک کہ ہم خواص کی نقل کو قبول نہ کر لیں تمہارے قول میں اس صل کو نہیں
 پاتے کہ اس پر تمام شہروں نے اتفاق کر لیا ہے، کیونکہ بتدار میں اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے
 اس لیے کہ تمہارے لیے وہ کسی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور ان سے تم کو ایسی خبر نہیں مل سکتی کہ

عام طور پر لوگوں نے اسکی روایت لوگوں سے کی ہو

بظاہر امام شافعی کے لیے مکمل اجماع کے انکار کرنے کی وجہ موجود ہے کیونکہ یہ اس بات پر موقوف ہے کہ ہر ایک زمانہ کے مجتہدین کی شخصیت معلوم ہو، عام طور پر لوگ ان کو تسلیم کر رہے ہیں اور جس مسئلہ میں فتویٰ دیا جاتا ہے اس کے متعلق ان میں سے ہر ایک کا قول منقول ہوتا اور ان سے اس قول کو ایک رسی جماعت نقل کرے جو جھوٹ اور غلطی سے محفوظ ہو اور یہ تمام چیزیں صحیح نہیں خبروں میں پائی جاسکتی ہیں جسکو وہ عام عامتہ کہتے ہیں، مثلاً یہ کہ مفروضہ نماز میں پانچ ہیں صبح کی رکعتیں دو ہیں اور اسی کے مثل اور چیزیں لیکن جسکو وہ علم خاصہ کہتے ہیں تو تم کو بہت کم ایسا مسئلہ مل سکتا ہے جو کہ متعلق تم آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک زمانے کے مجتہدین نے اس کا جواب متفقہ طور پر دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ امام احمد سے یہ روایت مروی ہے کہ جس شخص نے اجماع کلامی کیا وہ مجھوٹا ہے لیکن امام شافعی کو اگرچہ اجماع کی حقیقت سے انکار ہے تاہم اگر سلف سے کوئی حکم منقول ہو اور اس کے متعلق یہ نہ معلوم ہو کہ انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے تو وہ دین میں اسکو حجت سمجھتے ہیں، ایسے خود حجت میں نہیں بلکہ حجت کی جیسے میں اختلاف ہو جاتا ہے

• حنفیہ اکثر اجماع سبکی کا ذکر بھی کرتے ہیں جسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کسی مسئلہ پر فتویٰ دیتا ہے اور دوسرے لوگ اسپر سکوت اختیار کرتے ہیں لیکن جیسا کہ حدیث کی فصل میں گذرا ہمارے نزدیک یہ لوگ اسکو حدیث کی تائید کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں، گویا اعتراض نہ کرنے سے وہ لوگ صحیح حدیث پر اتفاق کر لیتے ہیں اس لیے یہ حدیث عام طور پر ان لوگوں سے مروی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ان کے پاس اس کے مخالف کوئی حدیث ہوتی تو وہ تردید کرنے سے باز نہ آتے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے

زودیک یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، لیکن جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں وہ بھی اسکو تائید حدیث کا ایک طریقہ خیال کرتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی مسئلہ میں قرآن و حدیث کی نص موجود نہ ہو اور سلف اُس کے متعلق کوئی فتویٰ دین اور اس فتویٰ کے متعلق اُنہن سے کسی اختلاف معلوم نہ ہو تو جمہور فقہاء اسکو دین کے معاملے میں حجت سمجھتے ہیں جسکی وجہ یہ ہے کہ ان کا اتفاق عام راسے سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہ اتفاق راسے سے ہوتا تو اس میں اختلاف کیا جاتا اس بنا پر حقیقت اس کامر جمع عمل بالسنت ہے اور عدم اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حدیث موجود ہے جس پر اس فتوے کا دار و مدار ہے، چنانچہ جس چیز میں علمائے اجتہاد کیا ہے اس قسم کا اتفاق بہت کم پایا جاتا ہے

(۴) جو تھی نزاع اس عظیم الشان مسئلہ میں پیدا ہوئی جس پر تکلیف کا دار و مدار ہے تمام تکلیفات شرعیہ کی بنیاد و تقطون یعنی "مکروہ" اور "مکرہ" پر قائم ہے جس میں پہلے کو امر اور دوسرے کو نہی کہا جاتا ہے قرآن و حدیث دونوں میں امر و نہی موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے ادا و نہی میں جس چیز پر دلالت کرتے ہیں آیا وہ لازمی ہوگی اور اس بنا پر قرآن و حدیث نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ فرض اور جس چیز کی ممانعت کی ہے وہ حرام ہوگی؟ یا اس کے علاوہ وہ دوسرے معنی پر محمول کیے جائینگے یہاں تک کہ ان کے لازمی ہونے پر دوسری دلیل کی ضرورت ہوگی؟ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن و حدیث کے امر و نہی لازمی ہیں تو اگر ماور بہ عبادت اور معاملہ کے دوسرے امر کے ساتھ متعلق ہو تو کیا اس کا چھوڑ دینا اس دوسرے امر کیلئے مغل ہوگا؟ اور اگر مغل ہوگا تو اس مغل کی مقدار کیا ہوگی؟ اسی طرح جس چیز کی ممانعت کی گئی ہے اگر کسی دوسری چیز کے ساتھ متعلق ہو تو کیا اُس کا کرنا اس دوسری چیز میں مؤثر ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو اس

تاثر کی مقدار کیا ہوگی؟ ہم اس موقع پر چند مثالیں بیان کرتے ہیں جن سے اس مسئلہ کا مقصد واضح ہو جائے گا،

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

یا ایھا الذین آمنوا ایستاذنکم الذین ملکت ایمانکم
والذین لم یبلغوا الحکم منکم ثلاث مرات

مسلمانو! غلام اور وہ لوگ جو تم میں سے بالغ
نہیں ہوئے ہیں تم سے تین بار اجازت طلب کریں

لیکن اجازت طلبی کا یہ امر کسی دوسری چیز کے ساتھ متعلق نہیں ہے،

اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلوة

مسلمانو! جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے

اپنے منہوں کو دھو لو،

فاغسلوا وجوهکم

لیکن وضو کا یہ حکم ایک دوسری عبادت یعنی نماز کے ساتھ متعلق ہے

اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

یا ایھا الذین آمنوا اذا قدامت بینکم

مسلمانو! جب تم ایک مدت تک کے لیے قرض کا

لین دین کرو تو اس کو لکھ لو،

جدین الی اجل مسمی فاکتبواہ الی

کتابت کا یہ حکم بھی ایک مقصد یعنی قرض کے تحفظ کا فریضہ ہے

اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء

اے پیغمبر جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت

میں طلاق دو،

فطلقوهن لعدتھن،

اس میں بھی طلاق کی ابتدائی عدت کے لحاظ رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ایک

مقصد یعنی طلاق کا فریضہ ہے تاکہ وہ مطلقہ کے نقصان کا سبب نہ بن جائے،

تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ خدا نے جس چیز کا حکم دیا وہ لازمی ہے اور جب وہ کسی چیز کے ساتھ متعلق ہو تو اس صورت میں بھی لازمی ہے اور اگر وہ چھوڑ دیا جائے تو وہ جس چیز کے ساتھ متعلق ہے اس میں اثر کریگا یہاں تک کہ بغیر وضو کے نماز بغیر تحریر و کتابت کے قرض اور عورت کے حائضہ ہونے کی حالت میں طلاق باطل ہوگی

اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

اور اس جان کو جسکو خدا نے حرام کیا ہے بغیر حق کے

ذقل کرو،

الابالغ،

اس میں جس قتل کی ممانعت لگی ہے وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ متعلق نہیں ہے،

اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ

سلاؤ! نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ تاکہ

وَأَنْتُمْ سَكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

تم جو کچھ کہتے ہو اسکو جانو،

لیکن متوالے شخص کا نماز پڑھنا نماز کے ساتھ متعلق ہے تاکہ مناجات خداوندی کے

ٹھیک موقع پر واقع ہو،

اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُرِئَ الصَّلَاةَ

سلاؤ! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان

مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

ہی جائے تو خدا کے ذکر کی طرف دوڑو اور سچ کو

وَذُرُوا الْبَيْعَ،

چھوڑو،

اور اس میں بیع کی ممانعت نماز کی حفاظت کیلئے ہے،

اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے

وان اردتہما استبدال زوج مکان
 اور اگر تم ایک بی بی کی جگہ دوسری بی بی سے بدلنا
 زوج و آتیقہ احد نہن قنطاراً فلا
 چاہتے ہو اور تم نے ایک کو بہت سا مال دیا ہے تو
 فاخذوا منه شیئاً
 اس مال میں سے کچھ نہ لو

تو اس آیت میں جس مال کے لینے کی ممانعت کی گئی ہے اس کا تعلق طلاق
 کے ساتھ ہے، تو کیا اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی ممانعت قطعی اور فرض ہے؟
 اور جب اس کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ ہو تو وہ بھی حرام ہے؟ اور اس حرمت سے متاثر
 ہوئی ہے؟ اس اثر کی مقدار کیا ہے؟ کیا وہ بالکل باطل ہو جائے گی؟ یا اس میں صرف
 نقصان آئے گا؟ مثلاً یہ کہا جائیگا کہ اذان سننے کے بعد بیچ کرنا اور مطلقہ عورت سے مال
 لینا حرام ہے اور نشہ کی حالت میں اگر نماز پڑھ لی یا نماز جمعہ کے وقت بیچ کر لی اور طلاق
 دینے کے بعد مال لے لیا تو اس کے اثر کی مقدار کیا ہوگی؟

احادیث میں بھی اسی قسم کے امر و نہی موجود ہیں تو کیا جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے
 اور جن چیزوں کی ممانعت لگائی ہے وہ قطعی ہیں اور جن چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے
 ان کے مخالفت کے اثر کی مقدار کیا ہے؟

یہ مسئلہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا بنیاد فقہ ہونے کی حیثیت سے اگرچہ نہایت اہمیت
 رکھتا ہے لیکن اس دور کے فقہاء نے اس پر اتفاق نہیں کیا بلکہ اس کے اجمال و تفصیل
 میں نہایت کثرت سے اختلافات کئے، چنانچہ امام شافعی کتاب الام جلد ۵ صفحہ ۱۲۷ میں
 فرماتے ہیں کہ "قرآن، حدیث، اور عام لوگوں کے کلام میں امر کے متعدد معانی ہو سکتے
 ہیں، ایک یہ کہ خداوند تعالیٰ نے پہلے ایک چیز کو حرام کیا پھر اسکو مباح کر دیا، اس لیے
 اس موقع پر امر کے معنی ایک حرام چیز کو حلال کر دینے کے ہیں مثلاً خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد

و اذا حللتہ فاصطادوا
 فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض
 وابتغوا من فضل الله
 اور خدا کے فضل کی تلاش کرو،
 جب تم نے حج کا احرام کھول دیا تو شکار کرو،
 جب نماز جمہ اور کی جا چکی تو زمین میں پھیل جاؤ

کیونکہ خدا نے پہلے محرم پر شکار کرنا حرام کیا اور اذانِ جمہ کے وقت بیچ کی ممانعت فرمائی، پھر ان اوقات کے علاوہ جن میں ان دونوں کو حرام کیا تھا ان دونوں کو مباح کر دیا،

خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد،

و اتقوا النساء صدقاتهن نحلة فان
 طبن لكم عن شئ منه فكلوه هنئاً مریئاً
 فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها
 عورتوں کو ان کی مہر میں دو اور اگر وہ ان میں سے
 کچھ بخوشی چھوڑ دین تو اس کھرنے سے کھاؤ،
 جب قربانیاں ذبح ہو چکیں تو ان میں سے کھاؤ،

اور ان کے مثل اور بہت سے ارشادات قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہیں لیکن احرام کھولنے کے بعد شکار کرنا نمازِ جمہ کے بعد تجارت کیلئے منتشر ہو جانا اگر عورت بخوشی مہر کا کوئی حصہ چھوڑ دے تو اس سے فائدہ اٹھانا اور ذبح ہونے کے بعد قربانی کا گوشت کھانا واجب اور فرض نہیں ہے

اور خداوند تعالیٰ کے اس قول میں

وانکحوا الا یاہی منکم والصالحین
 من عبادکم
 اپنی بیواؤں اور اپنے نیک و لوگوں کا نکاح
 کر دیا کرو،

یہ حتمال ہے کہ نکاح کے ذریعہ سے ان لوگوں کی جو بھلائی متصور ہے اس کا راستہ دکھلایا ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ کا یہ قول

ان یكونوا فتراع یغنیهم الله
من فضلہ
اگر وہ محتاج ہوں گے تو خداوند تعالیٰ اپنے فضل سے
ان کو دولت مند بنا لوں گا،

اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نکاح عفت اور دولت کا سبب ہو سکتا ہے
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں

سافرذوا تصحوا وترزقوا
سفر کرو تا کہ تم صحت اور رزق حاصل ہو،
صرف ان چیزوں کا راستہ دکھایا گیا ہے، صحت اور رزق کیلئے سفر کرنا فرض
نہیں ہے

اور یہ بھی احتمال ہے کہ نکاح کا حکم فرض ہوا اور خدا نے جو چیزیں
کی ہے اس میں بھلائی ہی ہے، اس لیے فرض اور بھلائی دونوں ایک جگہ
جمع ہو سکتے ہیں

اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ جب تک قرآن حدیث یا اجتماع سے یہ
ثابت ہو کہ امر سے تطہیت مراد ہے، اس لیے وہ فرض ہے جس کا چھوڑنا جائز نہیں
تمام امر کے معنی اباحت اور بھلائی کا راستہ دکھانے کے ہیں مثلاً خداوند تعالیٰ
کا یہ قول

واقیموا الصلاة واتوا الزکاة
نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو

اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ فرض ہے، ان ارشادات میں

خدمن امور الهمم صدقة
ان کے مال سے صدقہ دو،

وامتوا الحج والعمرة
خدا کیلئے حج اور عمرہ کو پورا کرو،

والله علی الناس حجاً لبيت من استطاع
اور خدا کیلئے لوگوں پر یعنی ان لوگوں پر حج کا سفر

الیہ سبیلہ

کی استطاعت ہو غانہ کعبہ کا حج فرض ہے

خدا نے امر کے سلسلہ میں حج اور عمرہ دونوں کا ذکر ایک ہی ساتھ کیا ہے، لیکن فرض میں حج کو الگ کر لیا ہے، اس لیے اکثر اہل علم نے عمرہ کو صرف فرض نہیں کہا ہے، گو ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی مسلمان اسکو چھوڑے اور قرآن مجید میں اس قسم کی مثالیں بہت سی ہیں

اور خداوند تعالیٰ نے جس چیز کی ممانعت کر دی ہے، جب تک یہ ثابت ہو کہ اس سے حرمت مراد نہیں بلکہ ارشاد تہنزیہ یا ادب مراد ہے اس وقت تک وہ حرام بھی جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ممانعت فرمائی ہے ان کا بھی یہی حال ہے

اور جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب تک دلیل سے یہ نہ ثابت ہو کہ امر فرض ہے اس وقت تک وہ غیر فرضیت پر رہے گا اس سے ان کی مراد ہے کہ امر وہی میں جو فرق ہم نے بیان کیا ہے، اس پر وہ دلالت ہو اور ہم نے قرآن و حدیث کی ابتداء میں جو کچھ بیان کیا اور ان کے مثال سے اس لیے خاموشی اختیار کی کہ جو کچھ ہم نے بیان کر دیا وہ اس چیز کیلئے کافی ہے جسکو ہم نے بیان نہیں کیا، سفیان نے محمد بن عجلان سے انھوں نے اپنے باپ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ سے ہم کو خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب تک میں تمکو چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ کثرتِ بیانات اور اپنا بیچارے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تو میں تم کو جو حکم دے اس پر جہان تک تم استطاعت رکھتے ہو عمل کرو، اور جس چیز سے میں تم کو روکوں دن اس سے باز آؤ۔“ یہ بھی احتمال ہے کہ امر نہیں کے معنی میں ہو اس لیے دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں

البتہ اس صورت میں یہ تلامذہ ہونگے جب کسی دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں لازم
 و ملزوم نہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کا کہ امر پر حسب استطاعت
 عمل کرو یہ مطلب ہو گا کہ تم کو صرف اس امر پر عمل کرنا چاہئے جو تمہاری استطاعت میں
 ہو کیونکہ لوگوں کو صرف ان افعال کی تکلیف دی گئی ہے جو ان کی استطاعت میں ہیں
 اور خود فعل کی حقیقت ہی میں استطاعت حاصل ہے کیونکہ وہ یہ تکلف کیا جاتا ہے لیکن
 انسان جس چیز کو چھوڑنا چاہتے وہ اسکی استطاعت میں داخل ہو کیونکہ اسکو کوئی ایسا کام
 کرنا نہیں پڑتا جسکی نسبت یہ کہا جاسکے کہ یہ ایک چیز ہے جس سے وہ باز آتا ہے امام شافعیؒ
 فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت علم حدیث کی معرفت کے وقت اہل علم کا یہ فرض ہے
 کہ ان دلائل کی جستجو کریں جس سے ایک ساتھ امر و نہی میں فرض مباح اور غیر مفروض
 ارشاد و ہدایت کا فرق معلوم کر سکیں امام شافعیؒ رسالہ میں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی
 سمئے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اور یہ صرف استدلال سے معلوم ہو سکتا ہے انھوں نے اس کی
 چند مثالیں بھی دی ہیں اور ہم اس موقع پر ان میں سے بعض کو اس لیے درج کرتے ہیں
 کہ وہ ان کی بقیہ مثالوں پر بھی دلالت کر سکیں

حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے اس کے بعد انھوں نے
 فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلالت سے یہ نہ معلوم ہوتا کہ نہی کے معنی کچھ اور
 ہیں تو اس سے بظاہر یہ سمجھا جاتا کہ آدمی نے جب سے منگنی شروع کی ہے اس کے
 چھوڑ دینے تک ایک آدمی کا دوسرے آدمی کی منگنی کرنے پر منگنی کرنا حرام ہے لیکن ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ایک جواب ہو جس سے آپ نے ایک معنی

مراد لیے ہوں لیکن جس راوی نے یہ حدیث بیان کی ہو اُس نے اُس سبب کو دُشا
 ہو جسکی بنا پر آپؐ ایسا ارشاد فرمایا اس لیے اُس نے حدیث کے بعض حصے کو تو بیان کیا
 اور بعض کو چھوڑ دیا یا بعض حصے میں اسکو شک واقع ہوا اور جس چیز میں بہ شک واقع
 ہوا اُس سے اُس نے خاموشی اختیار کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے متعلق
 سوال کیا گیا کہ اُس نے ایک عورت سے منگنی کی اور وہ اُس سے راضی ہو گئی اور اس سے
 نکاح کی اجازت دیدی اُس کے بعد اس کو دوسرے شخص نے نکاح کا پیغام دیا جو اس کے
 نزدیک پہلے سے بھرتھا اب وہ پہلے سے جس کے ساتھ اُس نے نکاح کی اجازت
 دی تھی پھر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی خاص حالت میں دوسرے شخص کو
 عورت کے پیغام نکاح دینے سے منع فرمایا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اُس نے پہلے جس شخص کے
 نکاح کی اجازت دی ہے اس سے پھر کر دوسرے کو پسند کر لے لیکن وہ دوسرا اُس سے
 نکاح نہ کرے اس لیے اس سے عورت کے حق میں بھی خرابی پیدا ہوگی اور اس شخص کے
 حق میں بھی جسکے ساتھ اُس نے نکاح کی اجازت دی تھی اس کے بعد انھوں نے
 حضرت فاطمہ بنت قیسؓ کی حدیث روایت کی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم نے اُن سے نکاح کا پیغام دیا ہے لیکن
 آپ نے فرمایا کہ "ابو جہم تو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں اور معاویہ ایک مفلس آدمی ہیں تم اسامہ
 بن زید سے نکاح کرو" اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو
 یہ معلوم تھا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے بعد ان کو پیغام نکاح دیا تھا لیکن جب
 آپ نے ان دونوں کو منع نہیں کیا اور ان سے یہ نہیں فرمایا کہ ان میں ایک کو پیغام نکاح
 دینے کا اس وقت تک حق حاصل نہ تھا جب تک دوسرا اپنے پیغام نکاح کو ترک نہ

کرے اور آپ نے ان دونوں کے پیغام نکاح کے بعد ان کو اسامہ بن زید کے نکاح
 کے لیے پیغام دیا تو اُس سے ہم نے بطور استدلال کے یہ نتیجہ نکالا کہ انھوں نے
 نکاح پر رضامندی ظاہر نہیں کی تھی اور اگر وہ کسی سے رضامند ہو چکی ہو تو آپ کے
 ساتھ ان کو نکاح کا حکم دیتے اور یہ کہ انھوں نے آپ کو اس پیغام نکاح کی خبر ایسے
 دی تھی کہ انھوں نے اب تک نکاح کی اجازت نہیں دی تھی اور غالباً آپ سے مشورہ طلب
 کیا تھا اور اجازت نکاح کے بعد ایسا مشورہ طلب نہیں کر سکتی تھیں لیکن جب آپ کو اسامہ بن زید کے نکاح کا
 پیغام دیا تو اُس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ نے جس حالت میں نکاح کا پیغام دیا وہ اُس سے منقول تھی جس میں آپ نے
 پیغام نکاح دینے کی ممانعت فرمائی تھی اور اس قسم کی حالت جس میں ایک کی منگنی حلال اور
 دوسرے کی حرام ہو صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب اُس نے ولی کو اجازت نکاح دے دی ہو لیکن اگر
 ولی نے اس کا نکاح کر دیا تو اس کے شوہر کیلئے یہ حق ہے کہ اس کو نکاح کا پابند بنائے
 اور ولی کیلئے بھی ایسا ہی کرنا ضروری ہے اور وہ عورت اُس کے لیے حلال ہوگی لیکن
 اس کے پہلے عورت کی حالت یکساں ہے اور جب تک وہ اجازت نہ دے ولی کو اُس کے
 نکاح کا حق حاصل نہیں اور اُس کے میلان یا عدم میلان دونوں برابر ہیں غرض امام
 شافعی نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں جس منگنی کی ممانعت کی گئی ہے وہ وہ ہے
 جب عورت ولی کو نکاح کی اجازت دیدے تاکہ ولی کا معاملہ جائز ہو جائے لیکن جب تک
 خود ولی کا معاملہ جائز نہ ہو عورت کی ابتدائی اور انتہائی دونوں حالت یکساں ہے
 بعض فقہاء کا قول ہے کہ جب عورت منگنی کرنے والے کی طرف مائل ہو تو اس صورت
 میں دوسرے کو منگنی کرنے کا حق حاصل نہیں امام شافعی نے جو یہ قید لگائی ہے کہ یہ ممانعت
 اس صورت میں ہے جب وہ ولی کو نکاح کرنے کی اجازت دیدے ان لوگوں نے اسکی جگہ

یہ قید لگائی ہے، یہ امام مالک اور ابو حنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ کی رائے ہے، چنانچہ امام مالک اس حدیث کو موطا میں روایت کر کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے ہمارے رائے میں تفسیر یہ ہے کہ ایک آدمی ایک عورت کو پیغام نکاح دے اور وہ اس کی طرف میلان ظاہر کرے اور دونوں کا اتفاق ایک معین مہر پر ہو جائے اور وہ دونوں اسپر راضی ہوں اور وہ عورت مرد کو اسپر اپنا پابند بنا نا چاہے ایسی حالت میں آپ نے دوسرے شخص کو پیغام نکاح دینے کی ممانعت فرمائی ہے، آپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ایک مرد عورت کو پیغام نکاح دیا اور اس نے نہ اس سے موافقت کی نہ اسکی طرف میلان ظاہر کیا تو ایسی حالت میں بھی دوسرا شخص اس کو پیغام نکاح نہیں دے سکتا، کیونکہ اس سے لوگوں کے معاملات میں خرابی پیدا ہو جائے گی

دونوں اماموں کے طریقے اگرچہ مختلف ہیں لیکن دونوں نے مطلق حدیث کو مقید کیا ہے، امام مالک نے اس میں اس لیے قید لگائی ہے، کہ اس سے لوگوں کے معاملات میں خرابی واقع ہوگی اور امام شافعی نے حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث کے رو سے اس کو مقید کیا ہے لیکن بعض فقہار نے اس ممانعت کو حالت اطلاق ہی میں لکھا ہے، اور ان کا یہ قول ہے کہ جب ایک عورت کو ایک شخص نے پیغام نکاح دیدیا تو جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے دوسرے کے لیے اس سے منگنی کرنا جائز نہیں لیکن اگر کسی نے اس حدیث کی مخالفت کر کے نکاح کر لیا تو اس کے متعلق فقہاء میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ یہ ممانعت حرمت کیلئے نہیں ہے بلکہ کراہت کیلئے ہے اس لیے نکاح جائز ہو جائیگا، لیکن بعض فقہاء کے نزدیک نکاح کو

فسخ کر دیا جائیگا، امام مالک سے یہ دونوں قول مروی ہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ زفان سے پہلے نکاح فسخ ہو جائیگا اور زفان کے بعد قائم رہے گا، اور یہ اختلافات جیسا کہ ہم ابھی بیان کر آئے ہیں خود نہی میں اختلافات کا نتیجہ ہیں

ایک دوسری مثال صہین فرض کو فرضیت نکالا گیا ہے یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدریؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ہر بالغ پر جمعہ کا غسل واجب ہے اور حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ میں آئے اُس کو غسل کر لینا چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کے دو معنی ہو سکتے ہیں پہلا معنی جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کیلئے بغیر غسل کے طہارت کافی نہیں ہو سکتی جس طرح صہنی کیلئے غسل کے سوا کوئی طہارت کافی نہیں ہوتی دوسرے معنی یہ ہیں کہ پاکیزگی اخلاق و صفائی طبع کے لحاظ سے وہ واجب ہے اور آدمی کو چاہئے کہ اسکو پسند کرے اس حدیث کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ جب جمعہ کے دن حضرت عثمان بن عفانؓ آئے اور حضرت عمر بن الخطابؓ خطبہ دے رہے

تھے اور ان سے اُنھوں نے فرمایا کہ یہ کیا دقت ہے، بولے کہ اسے امیر المؤمنین میں باننا سے پلٹا تو اذان سننی اور وضو سے زیادہ کچھ نہ کر سکا، بولے نہ صرف وضو حالانکہ مکو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے، امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ کو یہ یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت عثمانؓ کو اس حکم کا علم تھا، پھر حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ کو یہ حکم یاد بھی دلایا اور حضرت عثمانؓ کو وہ معلوم بھی ہو گیا، اس لیے اگر کسی شخص کو یہ خیال ہو کہ حضرت عثمانؓ کو یہ حکم یاد نہ تھا تو نماز سے پہلے حضرت عمرؓ نے اُنکو یاد دلادیا

لیکن با ابن ہبہ جب غسل کے نہ کرنے سے حضرت عثمانؓ نے نماز ترک نہ کی اور حضرت
 عمرؓ نے ان کو باہر نکل کر غسل کرنے کا حکم نہ دیا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان دونوں بزرگوں
 کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اختیاری تھا، یہ نہیں کہ اس کے سوا
 دوسری مصلحت اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، خلاصہ یہ کہ شریعت کے ادا و نواہی
 سے استنباط احکام میں فقہاء کے درمیان اختلاف تھا، کبھی وہ اسکو فرض و تحریم
 پر باقی رکھتے تھے اور کبھی اسکو فرضیت و تحریم سے نکال کر استحباب اور کراہت کی طرف
 لاتے تھے اور کبھی اس سے صرف ہدایت و ارشاد کے معنی مراد لیتے تھے اور یہ سب
 کچھ قرینہ، استدلال اور رائے سے کرتے تھے چنانچہ اس موقع پر ہم چند مثالیں درج
 کرتے ہیں جن سے استنباط فقہاء کی وقت نظری ظاہر ہوگی

شارع نے معاملہ کو ان کے سبب قرار دیا ہے، مثلاً اسے بیع کو اس بات کا سبب قرار دیا ہے
 کہ اس سے فروخت شدہ چیز کی ملکیت مشتری کو اور قیمت بائع کو حاصل ہو جائے اور بیع میں جو
 مرتبہ کا حق ثابت ہو جاتا ہے اور وہ تمام قرض خواہوں پر مقدم قرار دیا جاتا ہے اسکے علاوہ اور بھی معاملات ہیں جو
 شارع نے جائز کیا ہے اور انکو ایک چیز کا سبب بنایا ہے، لیکن جب معاملات کسی شخص کے ساتھ تصدق ہو جائیں
 تو شارع ان کی مانعت کر دیتا ہے، مثلاً سود کو وہ ناجائز قرار دیتا ہے، اور اسے قیمت
 کے لیے ایک نامعلوم مدت کی تعیین سے منع کرتا ہے، تو کیا اس صورت میں یہ معاملات
 اپنے سبب کا سبب نہیں ہو سکتے اور وہ بالکل باطل ہو جاتے ہیں جن کے ذریعہ سے
 نہ تو انتقال ملکیت ہوتا اور نہ کوئی حق ثابت ہوتا، بعض فقہاء کا یہی خیال ہے
 لیکن امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے اس پر ایک دقیق نظر ڈالی ہے، اور ان کا قول ہے
 کہ بیع کو مثلاً شارع نے ایک چیز یعنی انتقال ملکیت کا سبب قرار دیا ہے، اور کسی کو وہ

عارض ہو جانے سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کی بیع کرنا حرام ہے لیکن ان دونوں سببات میں کوئی تناقض نہیں ہے اور ان میں ہر ایک کا اثر ایک ساتھ ظاہر ہو سکتا ہے، اور اس طریقہ سے ایک ایسی بیع کا وجود ہوتا ہے جو ایک وقت میں حرام بھی ہو سکتی ہے اور اس سے انتقال ملکیت بھی ہو جاتا ہے، البتہ ان لوگوں نے حصول ملکیت کیلئے قبضہ کی شرط لگائی ہے، اور اس قسم کی بیع کو فاسد کہتے ہیں اور ان کا قول ہے کہ نہی کے اثر کے زائل کرنے کے لیے بائع مشتری پر یہ فرض ہے کہ وہ بیع کو فسخ کر دینا لیکن اگر انھوں نے ایسا نہیں کیا اور مشتری نے فروخت شدہ چیز میں تصرف کیا تو اس کا یہ تصرف اس ملکیت میں ہو گا جو اس نے بیع کے ذریعہ سے حاصل کی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اس مسلک کی بنیاد صرف اس پر نہیں ہے، بلکہ طلاق کے معاملے میں خود شارع نے بھی یہی روش اختیار کی ہے، کیونکہ طلاق ایک شرعی تصرف کا نام ہے جو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے زوجیت کا رشتہ توڑ دیا جائے اور شارع نے یہ حکم دیا ہے کہ طلاق حالت طہ میں دینا چاہیے جس میں شوہر نے بی بی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، اس بنا پر حائضہ عورت کا طلاق ممنوع ہے، لیکن باوجود اس کے جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایسا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی عورت سے رجعت کر لیں، اور باوجودیکہ انھوں نے حالت طہ میں طلاق دی تھی لیکن آپ نے اس کا اعتبار کیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ وصف کے عارض ہو جانے کی بنا پر تصرف شرعی سے جو مانعت کر دی جاتی ہے وہ اسکی ہیبت کو باطل نہیں کرتی جو لوگ ممنوعہ طلاق کا اعتبار کرتے ہیں لیکن ممنوعہ بیع کا اعتبار نہیں کرتے ان کی تردید کے لیے یہ قول نہایت مناسب ہے، کیونکہ عقلی حیثیت سے ان دونوں کی حیثیت

ایک ہے لیکن اہل ظاہر کی مخالفت میں اس سے کام نہیں چل سکتا کیونکہ وہ تمام ممنوعہ تصرفات شرعیہ کے متعلق ایک کلی رائے رکھتے ہیں اور ان کو قابلِ اعتداد نہیں سمجھتے، یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک جائزہ عورت کی طلاق جائز نہیں، کیونکہ شریعت میں اس کی نہی وارد ہوئی ہے اور پہلا فرق جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کی طلاق کو جائز قرار دیا تھا اس کی صحت پر ان کو اعتراض ہے،

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے سعادتی قرض کے لیے دستاویز لکھنے کا حکم دیا ہے اور اسکو نہایت تاکید کے ساتھ جیسا کہ آیت دین سے معلوم ہوتا ہے بیان کیا ہے، لیکن اکثر فقہاء کے نزدیک قرض کیلئے دستاویز لکھنا واجب نہیں ہے اور یہ امر صرف ارشاد و ہدایت کیلئے ہے اس لیے جس نے ایسا کیا اس نے اپنے لیے ایک احتیاط کی لیکن جس نے اس پر عمل نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں صرف اس نے ایک احتیاط کو ترک کر دیا،

ان لوگوں نے یہ نتیجہ اخیر آیت میں خداوند تعالیٰ کے اس قول سے نکالا ہے،

فان امن بعضکم بعضا فلیؤد الذی

اگر تم میں ایک دوسرے کو امن بنائے تو جو شخص امن

او قمن امانتہ،

بنایا گیا ہے اسکو چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے

لیکن اہل ظاہر نے ان کی مخالفت کی ہے اور ان کے نزدیک قرض کے لیے دستاویز لکھنا تمام واجبات مابو رہا کی طرح واجب ہے اس لیے جو شخص دستاویز لکھے گا وہ گناہگار ہوگا، لیکن غالباً وہ لوگ اس میں یہ قید لگائیں گے کہ جب ان مدیون کو امانت دیا نہ سمجھے تو دستاویز لکھنا واجب ہے جیسا کہ اخیر آیت سے سمجھا جاتا ہے،

مسئلہ امر وہی کی بحث ان اختلافات کے ساتھ جو ان کے ذریعہ سے استنباط احکام میں پیدا ہوئے ہیں نہایت طویل ہے اور اس موقع پر اس کا استقصا نہیں کیا جا سکتا

لیکن ہم نے جو کچھ بیان کر دیا، اس سے یہ کافی طور پر معلوم ہو جاتا ہے، کہ وہ نزاع کا ایک میدان اور اختلافات کے اسباب میں ایک سبب ہے، اور اس کے ذریعہ سے ان لوگوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جاتا ہے، جن میں ایک فریق روحِ فقہ کا لحاظ رکھتا ہے، اور دوسرا فریق صرف نصوص کے الفاظ و عبارتوں کو دیکھتا ہے،

۶۔ تدوین اصول فقہ،

اصل احکام میں جو اختلافات پیدا ہوئے ان کی وجہ سے فقہاء نے اصول فقہ کی تدوین کی جو ان قواعد کا نام ہے جن کی پیروی ہر مجتہد استنباطِ احکام میں کرتا ہے، تاریخ ابی یوسف اور محمد بن حسن میں مذکور ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے ان اصول کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم تک ان کی کوئی کتاب نہیں پہنچ سکی، اس کے متعلق ہم تک جو کچھ پہنچا ہے، وہ اس علم کا اصلی سنگ بنیاد اور عظیم الشان ذخیرہ بحث خیال کیا جاتا ہے، وہ امام شافعی کا رسالہ ہے جس میں انہوں نے حسب ذیل امور سے بحث کی ہے

(۱) قرآن اور اس کا بیان،

(۲) حدیث اور قرآن مجید کے مقابلہ میں اس کا درجہ،

(۳) نسخ اور فسوخ،

(۴) طلل احادیث،

(۵) خبر واحد،

(۶) اجماع،

(۷) قباس

(۸) اجتہاد

(۹) استحسان

(۱۰) اختلاف

انھوں نے پہلی فصل میں قرآن مجید کے بیان کی کیفیت لکھی ہے اور اس کی متعدد قسمیں قرار دی ہیں مثلاً

(۱) خدا نے اس کو لوگوں کے لیے نصاً بیان کر دیا ہو مثلاً تمام فرائض

(۲) خدا نے قرآن مجید کے ذریعہ سے اُس کو فرض کر دیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی زبان سے اس کی کیفیت بیان کی ہو، مثلاً نمازوں کی تعداد،

(۳) اس کے متعلق خود خدا کا کوئی تصریحی حکم نہ ہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس طریقہ کو مقرر کیا ہو،

(۴) خداوند تعالیٰ نے اُسکی طلب و جستجو کیلئے بندوں پر اجتہاد فرض کر دیا ہو اور اس

اجتہاد کے ذریعہ سے ان کی اطاعت کی آزمائش مقصود ہو جیسا کہ اس نے اور فرائض

میں ان کی اطاعت کا امتحان لیا ہے،

امام شافعی نے ان میں ہر قسم کے سمجھانے کے لیے کافی مثالیں دی ہیں، اُس کے

بعدا انھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور اس میں کوئی چیز

بجز عربی کے اور کسی زبان میں نہیں بیان کی گئی ہے اور جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے

کہ قرآن مجید میں عربی اور عجمی دونوں قسم کے الفاظ ہیں اُن کے ساتھ حجت کی ہے اس کے

یہ نتیجہ پیدا ہوا کہ جس طرح عرب اپنے کلام کے معنی سمجھتے ہیں اسی طرح قرآن مجید بھی سمجھا

جائے گا، اور عرب کا طریقہ کلام یہ ہے کہ وہ کبھی ایسا فقرہ بولتے ہیں جس سے بظاہر عموم
 سمجھا جاتا ہے اور عموم مقصود بھی ہوتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اس کی مثال یہ ہے:

خالق کل مثنیٰ فاعبدوا وھو علیٰ
 خدایہ چیز کا خالق ہے اس لیے اس کو پوجو اور وہ
 کل مثنیٰ وکیل،
 ہر چیز کا خاص ہے

لیکن کبھی اس سے بظاہر عموم سمجھا جاتا ہے، لیکن مقصود خاص ہوتا ہے قرآن مجید
 میں اس کی مثال یہ ہے:

الذین قال لھم الناس ان الناس
 وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے
 قد جمعوا لکم
 جمع ہوئے ہیں

حالانکہ نہ تمام لوگوں نے ایسا کہا تھا اور نہ تمام لوگ جمع ہوئے تھے،
 کبھی بظاہر کلام سے ایک معنی سمجھے جاتے ہیں لیکن سابق کلام سے معلوم
 ہوتا ہے کہ یہ ظاہری معنی مراد نہیں، مثلاً

وامسال القریۃ الّتی کنا فیہا
 اس گاؤں سے پوچھو جس میں ہم تھے، اور اس قافلے
 والعیۃ الّتی اقبلنا فیہا،
 سے جس میں ہم آئے

لیکن سابق سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل قریہ اور اہل قافلہ مراد ہیں
 کبھی ظاہر قرآن سے عموم سمجھا جاتا ہے، لیکن سنت اس کی تخصیص پر دلالت کرتی
 ہے، جیسا کہ آیتِ وراثت سے بظاہر عموم مفہوم ہوتا ہے لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ
 بعض باپ، بعض لڑکے اور بعض میان بوی مراد ہیں یعنی وہ باپ اور لڑکے میان بوی
 جن کا دین ایک ہو اور ان دونوں میں سے وارث قاتل یا غلام نہ ہو

اس کے بعد انھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ خود خداوند تعالیٰ کے حکم سے حدیث پر

عمل کرنا فرض ہے اور خداوند تعالیٰ کے ان ارشادات میں

ويعلمهم الكتاب والحكمة
 واذكروا ما يتلى في بيوتكن
 من آيات الله والحكمة،

اور سنیہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا ہے،
 اور تمہارے گھروں کے اندر آیات اللہ اور حکمت کی جو
 تلاوت کی جاتی ہے اس کو اسے اندوہ سے سمجھا کر

یاد کرو،

حکمت سے یہی حدیث مراد ہے

انھوں نے حدیث کے حجت ہونے پر نہایت تفصیل کے ساتھ دلیل قائم کی ہے
 اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن مجید کے ساتھ
 دو قسم کا تعلق رکھتی ہیں ایک تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ قرآن مجید کی
 آیات کا اتباع کیا ہے دوسرے محلات قرآنیہ کی تشریح کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ
 خداوند تعالیٰ نے ان کو کیونکر فرض کیا ہے وہ عام ہیں یا خاص اور بندوں کو ان پر کیونکر
 عمل کرنا چاہیے؟ لیکن ان دونوں صورتوں میں آپ نے کلام الہی کی پیروی کی ہے، آپ کے
 بعد انھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حدیث کی ایک تیسری قسم بھی ہے یعنی وہ حدیثیں جن کے
 متعلق قرآن مجید میں کوئی نص موجود نہیں، اور اسی میں اختلاف ہے بعض لوگ اس کو
 جائز رکھتے ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جسکی اصل قرآن مجید
 میں موجود نہ ہو، اس لیے آپ نے جس چیز کو حلال یا حرام کیا وہ خداوند تعالیٰ کے ارشاد
 کی تفسیر ہے، جیسا کہ آپ نے نماز کی تشریح فرمائی ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی
 خدمت میں ان حدیثوں کے متعلق خداوند تعالیٰ کا پیغام پہنچا اور خداوند تعالیٰ ہی کے
 فرض کرنے سے وہ حدیثیں سنون ہوئیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تمام حدیثیں

بطور الہام کے آپ کے دل میں ڈالی گئیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان میں جو صورت بھی ہو، لیکن خداوند تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت بہر حال فرض کر دی ہے، اس کے بعد انھوں نے ناسخ و منسوخ پر بحث کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ رحمت کے لیے قرآن مجید کبھی کبھی منسوخ ہو جاتا ہے یعنی خداوند تعالیٰ نے ابتدا میں جو احسان کیا تھا اس میں بندوں کے لیے اضافہ و توسیع کر دیتا ہے، لیکن قرآن مجید کا نسخ صرف قرآن مجید ہی سے ہو سکتا ہے، حدیث قرآن مجید کو منسوخ نہیں کر سکتی بلکہ وہ خود قرآن مجید کی تابع ہوتی ہے، کبھی بعینہ نص قرآن کا اتباع کرتی ہے، کبھی اس کے جملات کی تشریح کر کے خداوند تعالیٰ کے مراد معنی کو بتاتی ہے، اسی طرح حدیث کا نسخ بھی صرف حدیث ہی سے ہو سکتا ہے، انھوں نے اس پر جو دلیل قائم کی ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی رائے میں جو حدیث سے کم درجہ رکھتی ہیں حدیث کو منسوخ نہیں کر سکتیں البتہ وہ قرآن مجید سے منسوخ ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت ایک ایسی حدیث کا ہونا ضروری ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ منسوخ ہے، انھوں نے یہ احتیاط اس لیے کیا ہے کہ کہیں لوگ صرف عموماً قرآنیہ پر عمل کر کے ان کی مخصوص حدیثوں کو نہ چھوڑ دین اور یہ دلیل لائیں کہ عموم قرآن نے تخصیص حدیث کو منسوخ کر دیا ہے چنانچہ انھوں نے اس کی توضیح کر دی ہے، اس کے بعد انھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کبھی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ایک آیت قرآنی دوسری آیت سے منسوخ کر دی گئی ہے، مثلاً آیت وصیت اور آیت میراث کے متعلق اس مشہور حدیث

دارث کیلئے وصیت نہیں ہے

لا وصیۃ لوارث

سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ وارث نے وصیت کو منسوخ کر دیا ہے اس لیے والدین اور

اور اقارب کیلئے وصیت فرض نہیں ہے لیکن طلاس اور ان کے ساتھ چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ والدین کیلئے تو وصیت منوع ہے اور قرابت کی وجہ سے غیر درنا کے لیے ثابت ہے اس کے بعد انھوں نے ان فرائض کی چند مثالیں دی ہیں جنکو خداوند تعالیٰ نے نصاً نازل فرمایا ہے اور وہ فرائض مخصوصہ بھی بیان کیے ہیں جن کو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اور اس فرض مخصوص کا بھی ذکر کیا ہے جسکی نسبت حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے خاص مراد ہے اس کے بعد انھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ باوجود عموم قرآن کے فقہاء بالاتفاق قاتل کو مقتول کی وراثت نہیں لواتے اور یہ ایک ایسی دلیل ہے جس سے لازمی طور پر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں فرق و امتیاز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب خداوند تعالیٰ کے ایک فرض مخصوص کے متعلق ان کا یہ درجہ ہے اور ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض صرف بعض لوگوں کے لیے ضروری ہے بعض لوگوں کے لیے نہیں ہے تو اس کے مثل قرآن مجید کے اور فرائض کا بھی یہی حال ہوگا اور جو احکام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور ان کی نسبت خود خداوند تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے ان کی بھی یہی حالت ہوگی اور ایک عالم کو انکی فرضیت میں بطریق اولیٰ شک نہیں کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ احکام الہی اور احکام نبوی میں اختلاف نہیں ہوتا، اور دونوں ایک ہی روش پر چلتے ہیں

اس کے بعد انھوں نے علل حدیث کا بیان کیا ہے اور ایک گناہم شخص کے ہرگز سے اسکی ابتدا اس طرح کی ہے کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اسی قسم کی تصریح موجود ہے اور بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ قرآن مجید میں اجمالاً اسی کے مثل نص پائی جاتی ہے، بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کا اکثر حصہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے، اور

بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کے متعلق قرآن مجید میں کچھ مذکور نہیں ہے، بعض احادیث بالاتفاق تسلیم کی جاتی ہیں اور بعض میں اختلافات ہیں، بعض حدیثیں باہم ناسخ و منسوخ ہیں اور بعض میں اختلافات ہیں جن میں ناسخ و منسوخ بر کوئی دلالت نہیں ہے۔ بعض حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منی موجود ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جس چیز سے ممانعت کر دی وہ حرام ہے۔ لیکن بعض حدیثوں کی منی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے امر و منی اختیاری ہیں تحریری نہیں ہیں پھر تم لوگ بعض مختلف حدیثوں کو تو لیتے ہو اور بعض کو نہیں لیتے اور تم لوگ آپ کی بعض حدیثوں پر قیاس کرتے ہو اور تمہارے اس قیاس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن بعض حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہو اور اس پر قیاس نہیں کرتے تو اس قیاس کرنے اور نہ کرنے پر تمہاری کیا حجت ہے اس کے بعد تم میں اختلافات ہو جاتے ہیں اور تم میں بعض لوگ ایک حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کے مثل یا اس سے زیادہ ضعیف الاسناد حدیث کو لے لیتے ہیں۔

علل حدیث کی توضیح کے بعد انہوں نے حدیث کے ناسخ و منسوخ پر بحث کی ہے اس کی بہت سی مثالیں دی ہیں اور متعدد حدیثیں لائیں ہیں جو بظاہر مختلف ہیں اور ان کے وجوہ اختلاف کو بیان کیا ہے کہ مجتہد کیونکر ان میں تطبیق یا ترجیح دے سکتا ہے اس کے بعد خبر واحد کی صحت پر گفتگو کی ہے اور اس کے حجت ہونے پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے ان میں سب سے زیادہ طویل بحث یہی ہے۔

پھر اجماع پر کلام کیا ہے اور اسپر ان حدیثوں سے استدلال کیا ہے جن کے ذریعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی جماعت سلیمین کی ترغیب دی ہے اور یہ بیان کیا ہے۔

کہ اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ سلفانوں کی جماعت جس چیز کو حلال یا حرام
 سمجھتی ہے اس کی پابندی اور اطاعت کی جائے اس کے بعد قیاس اور اجتہاد پر
 گفتگو کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں اور یہ ذکر
 کیا ہے کہ قیاس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ کوئی چیز اصل کے معنی میں ہو اور دوسری
 مختلف قیاس نہیں ہوتے دوسری یہ کہ ایک چیز کے اصول کے مشابہت سے
 چیزیں ہوتی ہیں اس لیے اس چیز کا قیاس اس چیز پر کیا جاتا ہے جو اس سے زیادہ
 تعلق رکھتی ہے اور اس سے زیادہ مشابہ ہوتی ہے اور قیاس کرنے والے اسی میں
 اختلاف کرتے ہیں۔ انھوں نے قیاس پر دلیل قائم کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ
 وہ دین سے ہے اور اجتہاد سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس میں ثواب کی گنجائش
 ہے چنانچہ حضرت عمر بن العاصؓ کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 کہ حاکم نے اگر اپنے فیصلہ میں اجتہاد سے کام لیا اور یہ اجتہاد صحیح نکلا تو اس کو دو ثواب ملنے
 اور اگر اجتہاد میں غلطی کی تو ایک ثواب

پھر استحسان سے بحث کی ہے اور جو لوگ اس کے قائل ہیں ان کا رد کیا ہے اور
 یہ کہ استحسان کے معنی یہ ہیں کہ بغیر حدیث و قیاس کے کوئی بات کسی جائے اور یہ بیان
 کیا ہے کہ قیاس کرنے کا حق کس کو حاصل ہے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ قیاس کے چند
 طریقے ہیں جن میں سب سے قوی طریقہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ قرآن پاک میں یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی چیز کو حرام فرار دین اس سے یہ معلوم ہو جائیگا کہ جب اس
 چیز کا تھوڑا سا حصہ حرام کر دیا گیا تو اس کا بہت سا حصہ بھی اسی کے مثل یا قلت پر
 کثرت کی زیادتی سے اس سے زیادہ حرام ہوگا اسی طرح جب خدا نے تھوڑی سی طاعت پر

تعریف کی تو جو طاعت اُس سے زیادہ ہوگی اُس پر بطریق اولیٰ تعریف کی جائے گی اس طرح جب خدا نے ایک چیز کے بڑے حصے کو مباح کر دیا تو اس کا کم حصہ بطریق اولیٰ مباح ہوگا لیکن بعض اہل علم اسکو قیاس نہیں کہتے ان کے نزدیک خدا نے جس چیز کو حلال و حرام اور حیسر و ح و ذم کی اس سے یہی مراد ہے کیونکہ وہ اس کے اندر داخل ہے اس لئے وہاں وہی چیز ہے دوسری چیز پر اس کا قیاس نہیں کیا گیا ہے جو چیز حلال و حرام کے معنی میں نہیں اور ان کو حلال و حرام کر دیا گیا اس کی نسبت بھی ان کا یہی قول ہے قیاس صرف اسکو کہتے ہیں کہ وہ مختلف معنی میں مشابہت ہو اور ان میں یہ ثابت کیا جائے کہ اسکا قیاس صرف ایک پر ہو سکتا ہے دوسرے پر نہیں ہو سکتا ان کے علاوہ اور اہل علم کے نزدیک کتاب و سنت کے علاوہ جو چیز ان کے معنی میں ہو وہ قیاس ہے؛

اس کے بعد انھوں نے اختلاف پر بحث کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اپنے رسول کی زبان سے جس چیز کے ساتھ بعض سرسبز دلیل قائم کی ہے اس میں اُس شخص کیلئے اختلاف جائز نہیں جس نے اس کو جان لیا اور جس چیز میں تاویل کا احتمال ہے یا وہ قیاس سے معلوم ہو سکتی ہے اس میں اختلاف جائز ہے اسکے بعد وہ بہت سی ایسی مثالیں لائے ہیں جن کا حکم انھوں نے قیاس سے استنباط کیا ہے اور اس قیاس میں ان کے جو مخالف تھے ان سے مناظرہ کیا جس کا ذکر ان کی قوت بیان اور وسعت اظہار معلوم ہوتی ہے امام شافعی کی تحریر میں مجھ کو سب سے زیادہ جو خوبی نظر آئی وہ یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کے مناظرہ کرتے ہیں ان کے احوال کو مناسبت کامل اور واضح دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ان کی تمام امکانی قوت کی تفصیل کرتے ہیں اُس کے بعد ان کے دلائل کو توڑتے ہیں اور حدیث سے اپنے اور اپنے مخالفین کے لیے حجت لانے کے متعلق انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے

زیادہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی حالانکہ بعض متاخرین نے اس کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ حدیث ایک ضرورت دینی ہے۔ لیکن ان دونوں علموں میں کس قدر فرق ہے؟

یہ رسالہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا اس عقلم کی ایک بہترین یادگار ہے جس سے اُس زمانے کے علماء کی بہت سی خصوصیات مثلاً حسنِ تحریر، حسنِ ادب، مناظرات میں مخالفین کا احترام، مناظرات کے وقت کتاب و سنت کا حاضر الذہن ہونا معلوم ہوتی ہیں

۷ :- اصطلاحات فقہیہ کا ظہور

قرآن مجید جس چیز کا خواستگار ہوتا تھا اُس کا مطالبہ ان اسالیب بیان کے ساتھ کرتا تھا جسکی توضیح ہم دور اول میں کر چکے ہیں، لیکن توجہ مطالبہ میں ان میں کسی اسلوب کو دوسرے اسلوب پر ترجیح حاصل نہیں ہو بلکہ اس میں سب کے سب برابر ہیں اس معاملے میں تفسیر کا بھی یہی حال تھا لیکن فقہاء کی نگاہ میں جب یہ مطالبے الگ الگ صورتوں میں نمایاں ہوئے تو مجبوراً انہوں نے ان پر دلالت کرنے کے لیے الگ الگ نام رکھے، مثلاً فرض واجب، سنت مندوب، مستحب

فرض اور واجب ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا مطالبہ ضروری ہوتا ہے، البتہ خفیہ کے نزدیک فرض وہ ہے جس کا مطالبہ ایسی دلیل کے ساتھ کیا جائے جو نزول و دلالت دونوں میں قطعی ہو مثلاً آیات قرآنیہ اور وہ حدیثیں جو نص ہونے کے ساتھ تو اثر یا شہرت کے ذریعہ سے قطعی طور پر ثابت ہوں اور واجب وہ ہے جس کا مطالبہ ایسی دلیل کے ساتھ کیا جائے جو نزول، یا دلالت یا دونوں طریقے سے ظنی ہو، مثلاً نماز کی دو رکعتوں میں قرآن مجید

کی ممکن آیتوں کا پڑھنا ان کے نزدیک فرض اور ان دونوں کتوں میں فلاح کا پڑھنا واجب ہے، اور فرض کے چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز باطل ہو جائے گی اور سہواً واجب کے چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم آئے گا اور قصداً واجب کے چھوڑنے پر اگر وقت باقی ہے تو نماز کا عادیہ واجب ہوگا لیکن اگر وقت نکل گیا تو وہ شخص گنہگار ہوگا، لیکن حنفیہ کے علاوہ اور لوگوں کے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جس چیز کا مطالبہ ضروری طور پر کیا جائے وہ فرض اور واجب ہے چاہے یہ مطالبہ قطعی دلیل کے ساتھ ہو یا طنی کے ساتھ، البتہ یہ لوگ جمع میں ان دونوں کے درمیان یہ فرق کرتے ہیں کہ شارع کے جس مطالبہ کی تلافی نہیں ہو سکتی، مثلاً عذر کا قیام اور کوچ کا طواف وہ فرض ہے اور جس مطالبہ کے فوت ہو جانے کی قربانی سے تلافی ہو سکتی ہے مثلاً احرام وہ واجب ہے،

فقہاء کے نزدیک ایک اور فرض ہے جس کا نام فرض کفایہ ہے اور وہ شارع کے اس مطالبہ کا نام ہے جس میں اس کا کرنے والا مقصود نہ ہو اس لیے اگر کسی مکلف نے اسکو کر دیا تو باقی لوگ گناہ سے سبکدوش ہو گئے، لیکن اگر کسی اشکو چھوڑ دیا تو سب کے گنہگار ہو گئے جس نامور بہ پر اس کا غیر موتوں ہو وہ اسکی حقیقت سے خارج ہے تو فقہاء، اشکو شرط رکھتے ہیں مثلاً نماز کیلئے قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور اس کا جزو ہو تو اس کا نام رکن رکھتے ہیں مثلاً نماز میں رکوع،

حنفیہ کی اصطلاح میں سنت اس کو کہتے ہیں جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی کبھی اسکو بلا عذر چھوڑ بھی دیا ہو اور مندوب و مستحب وہ ہے جس کو آپ نے ہمیشہ نہ کیا ہو اور باوجود اس کی ترغیب دینے کے اسکو نہ کیا ہو، لیکن دوسری اصطلاح میں سنت مندوب اور مستحب کے ایک ہی معنی ہیں یعنی وہ چیز جسکا مطالبہ

قطعاً طور پر نہ کیا جائے، البتہ جسکو حنفیہ سنت کہتے ہیں اسکو یہ لوگ سنت نوکدہ اور جسکو
 وہ لوگ مندوب اور مستحب کہتے ہیں اسکو یہ لوگ سنت غیر نوکدہ کہتے ہیں، شارع نے جس چیز
 سے باز رہنے کا مطالبہ کیا ہے اسکو یہ لوگ اپنی اصطلاح میں حرام اور مکروہ کہتے ہیں چنانچہ
 حنفیہ کے نزدیک حرام فرض کا مقابل، مکروہ تحریمی واجب کا مقابل اور مکروہ تنزیہی سنت کا
 مقابل ہے، اور ان کے علاوہ اور لوگوں کے نزدیک چونکہ واجب اور فرض دونوں
 ہم معنی ہیں اس لیے حرام بھی ان ہی دونوں کا مقابل ہے اور مکروہ تحریمی سنت مکروہ
 کا اور مکروہ تنزیہی بھی سنت غیر نوکدہ کا مقابل ہے۔

اور شارع نے جس چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے اسکو یہ لوگ

باح کہتے ہیں

تاسد اور باطل بھی فقہی اصطلاحات ہیں اور بعض فقہاء کے نزدیک دونوں
 ایک ہی چیز کے نام ہیں یعنی وہ چیز جس کا کرنا اس کے کرنے والے کے لیے کافی نہ ہو
 اور اسپر اس کا نتیجہ ظاہر نہ ہو لیکن حنفیہ نے ان دونوں میں فرق قائم کیا ہے اور باطل
 اس چیز کو کہتے ہیں جسکا کوئی اثر ظاہر نہ ہو، اور فاسد پر اثر تو ظاہر ہوتا ہے، لیکن برائی کے
 ساتھ، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی اصطلاحات ہیں جو کتب فقہ سے معلوم ہو سکتی ہیں
 لیکن ہم اس موقع پر صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان میں اکثر اصطلاحات نو پیدا ہیں

۸۔ ان اکابر فقہاء کا ظہور جنکی سیادت کو عام طور پر لوگوں نے تسلیم کیا

دونوں گذشتہ دوروں میں اگرچہ بہت سے بڑے بڑے فقہاء تھے، لیکن ان کی

شہرت اس سے زیادہ قائم نہیں رہی کہ کتب خلافیہ میں ان کے اقوال منقول ہوتے ہیں

مثلاً اسلامی میں فقہائے صحابہ اور فقہائے تابعین کی عظیم الشان یادگارین موجود ہیں کیونکہ یہی لوگ سلف صالح اور بعد کے آنے والوں کیلئے مشعل ہدایت ہیں لیکن باہنہ ان کے نام تکرار کے رکھ دیے گئے اور ان میں کوئی شخص جمہور کا پیشوا نہیں قرار دیا گیا جن کی تمام رایوں میں وہ لوگ تھلید کرتے ہوں لیکن اس دور میں ایسے ایسے مجتہدین پیدا ہوئے جنکو جمہور نے اپنا امام بنا لیا، اور ان کے نقش قدم پر چلنے لگے ان کی یوں عمل کرنے لگے یہاں تک کہ ان کو بسزائے نصوص کتاب و سنت کے بنا لیا جس سے تجاوز کرنا ان کے لیے جائز نہ تھا،

ان مجتہدین کو جن اسباب سے یہ امتیاز حاصل ہوا وہ حسب ذیل ہیں
 (۱) ان کی تمام رایوں میں مدون کر لی گئی تھیں اور سلف میں کسی کو یہ بات حاصل نہ تھی،

(۲) ان کے تلامذہ نے ان کے اقوال کی اشاعت و حمایت کی اور انکو سوسائٹی میں ایسا درجہ حاصل تھا جس کی وجہ سے ان کی رائے قابل وقعت خیال کی جاتی تھی،
 (۳) عام طور پر لوگوں کے دلوں میں یہ میلان پیدا ہو گیا تھا کہ قاضی کا جو مذہب ہو اس کا علم حاصل کریں تاکہ ان کی آزادی رائے سے یہ خیال نہ پیدا ہو کہ وہ قضایات کے متعلق خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں اور یہ بات اس تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک اس کا مذہب مدون نہ ہو،

اب ہم ان فقہاء کا جن کے مذاہب مدون کر لیے گئے تھے اور مختلف ممالک میں ان کے مقلد موجود تھے ان کی امتیازی خصوصیات کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں

۱) امام ابو حنیفہؒ کا یعنی نعمان بن ثابت زوطی مشہور میں بمقام کوفہ

پیدا ہوئے اور جب جوان ہوئے تو دوسری صدی کی ابتدا میں حماد بن ابی سفیان سے
 فقہ حاصل کی اور بہت سے علمائے تابعین مثلاً عطاء بن ابی رباح اور نافع ثمالی
 ابن عمر سے حدیث سنی امام ابو حنیفہ نے وہ زمانہ پایا جس میں خلافت بنو امیہ سے منتقل
 ہو کر بنو عباس میں آئی اور اس انتقال کے زمانہ میں کوفہ عظیم الشان حرکت کلام کر
 تھا اور وہیں ابو اعباس سفاح کی بیعت کی تکمیل ہوئی، لیکن اس حرکت کے زمانے
 میں ہم نے ان کا کوئی ذکر نہیں سنا البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ زید بن ہبیرہ نے جہردان
 بن محمد کی جانب سے عراق کا والی تھا ان کے سامنے قضارت کا منصب پیش کیا جسکے
 قبول کرنے سے انھوں نے انکار کیا اور اسپر اس نے ان کو سزا دی گو ہم یہ آسانی کے
 ساتھ قبول کر لیں کہ ایک شخص قضارت کے عہدے سے انکار کرتا ہے لیکن ہم یہ تسلیم نہیں
 کر سکتے کہ اسکو اسپر سزا دی جاسکتی ہے کیونکہ کو طراگانا انتہائی ذلت ہے اور کوئی عقلمند
 قضارت جیسے منصب کے قبول کرنے کے لیے جو امارت کے بعد سب سے بڑا منصب ہے
 کسی کو یہ سزا نہیں دے سکتا، اگر یہ مان لیا جائے کہ ادھر انکار کے سوا اور کچھ نہ تھا تاہم ہم
 یہ نہیں مان سکتے کہ اس سے امیر کے دل میں ایسا بغض پیدا ہو سکتا تھا جو اسکو اس سزا کے
 دینے پر آمادہ کر سکتا تھا، بالخصوص ایسی حالت میں جبکہ کوفہ میں بہ کثرت فقہاء موجود تھے
 اور ابن ہبیرہ آسانی کے ساتھ ان میں سے کسی فقیہ کو اس منصب کیلئے منتخب کر سکتا تھا،
 میرا خیال یہ ہے کہ اس منصب کے پیش کرنے سے ان کا امتحان مقصود تھا تا کہ یہ معلوم
 ہو سکے کہ وہ حکومت سے کس قدر محبت رکھتے ہیں کیونکہ علماء جس حکومت کو پسند نہیں کرتے
 تھے اس کے کسی منصب کو بھی قبول نہیں کرتے تھے، تاکہ اس طریقے سے اس حکومت کی تائید نہ ہو
 اسی زمانہ میں کوفہ میں دو انقلاب اگلیز شخص پیدا ہوئے، ایک زید بن علی بن حسین

جنھوں نے ۱۲۳ھ میں ہشام بن عبداللہ کی خلافت اور یوسف بن عمر ثقفی کی امارت میں عراق میں بغاوت کی اور مقتول ہوئے، دوسرے عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر جنھوں نے ۱۲۴ھ میں جبکہ سلطنت کے کاروبار میں بد نظمی پیدا ہو گئی تھی بغاوت کی، امام ابوحنیفہؒ نے جیسا کہ ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے زید کی تعریف کی تھی اور ممکن ہے کہ عبداللہ بن معاویہ کے زلمے میں بھی انھوں نے اسی قسم کے مدحیہ الفاظ کہے ہوں، اس لیے ابن ہبیرہ نے بنو امیہ کے ساتھ ان کی دوستی کے اندازہ لگانے کے لیے ان کے سامنے قضاوت کا عمدہ پیش کیا اور ان کے نہ قبول کرنے پر ان کو سزا دی، کیونکہ اس کو محسوس ہوا کہ وہ بنو امیہ سے منحرف ہیں، نہ اس لیے کہ انھوں نے قضاوت سے انکار کیا، امام ابوحنیفہؒ کو مذہب میں ریشمی کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، اور معاملے کی سچائی میں مشہور تھے اور عین دین میں مثال منول کرنے سے نفرت کرتے تھے، شگفتہ روا پاکیزہ صحبت اور اپنے بھائیوں کے ہمدرد تھے، ان کا قد میانہ گفتگو کا طریقہ عمدہ اور لہجہ نہایت شیرین تھا، جعفر بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہؒ کے یہاں پانچ سال تک قیام کیا لیکن میں نے ان سے زیادہ خاموش آدمی نہیں دیکھا لیکن جب ان سے فقہ کے متعلق سوال کیا جاتا تھا تو نالے کی طرح ہنسنے لگتے تھے، اور غلغلہ انگیز گفتگو کرتے تھے، وہ قیاس کے امام تھے، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوریؒ سے پوچھا کہ امام ابوحنیفہؒ غیبت سے کیوں احتراز کرتے ہیں؟ میں نے ان سے ان کے دشمن کی غیبت بھی نہیں سنی، بولے وہ عقلمند آدمی ہیں یہ نہیں چاہتے کہ اپنی نیکیوں پر ایسی چیز غالب کر دین جو ان کا خاتمہ کر دے۔

بہت سے طلباء نے ان سے تعلیم حاصل کی اور مسائل کے بنانے اور ان کے جواب دینے میں

ان کی مدد کی انہوں نے جو طریقہ استنباط اختیار کیا تھا اس کو خود اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے کتاب اللہ مل جاتی ہے تو اس کو لے لیتا ہوں، لیکن جس مسئلہ کو کتاب اللہ میں نہیں پاتا اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے ان آثار کو لیتا ہوں جو ثقات میں شائع و ذائع ہیں، لیکن جب مجھ کو کتاب و سنت میں بھی وہ مسئلہ نہیں ملتا تو آپ کے اصحاب کے قول کو لیتا ہوں اور ان میں جسکو چاہتا ہوں لیتا ہوں اور جسکو چاہتا ہوں چھوڑتا ہوں ان کے علاوہ اور کسی کے قول کو نہیں لیتا جب ابراہیم شیبی، حسن ابن سیرین اور سعید بن المسیب اور بھی مجتہدین کے نام لیے ہیں، تک معاملہ ہو چکنا ہے تو مجھے یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے اجتہاد کیا ہے اسی طرح میں بھی کروں

سہل بن مزاحم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فقہ کو لیتے ہیں بڑائی سے بھاگتے ہیں اور لوگوں کے معاملات اور اس چیز پر جس پر وہ استقامت کے ساتھ قائم ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں نظر ڈالتے ہیں وہ تمام مسائل کے متعلق قیاس کرتے ہیں، لیکن جب قیاس ٹھیک نہیں ہوتا تو جب تک استحسان سے کام چلتا ہے استحسان سے کام لیتے ہیں، لیکن جب استحسان سے کام نہیں چلتا تو مسلمانوں کے عمل و آمد کی طرف رجوع کرتے ہیں، پہلے وہ حدیث معروہ و مجمع علیہ کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے پھر جب تک قیاس ہو سکتا تھا اس پر قیاس کرتے تھے، پھر استحسان کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان دونوں میں جو قابل اعتماد ہوتا تھا اس پر عمل کرتے تھے،

محمود بن حسن کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اپنے اصحاب سے قیاسات میں مناظرہ کرتے تھے اور یہ لوگ اس میں ان کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن جب وہ یہ کہتے تھے کہ میں استحسان

کرتا ہوں تو ان میں کوئی ان کی گرد کو نہیں پہنچتا تھا، کیونکہ وہ اسٹان میں بہ کثرت سائل لاتے تھے اس لیے وہ لوگ ان تمام مسائل کو چھوڑ کر ان کے حوالے کر دیتے تھے امام ابوحنیفہؒ اہل کوفہ کی حدیث و فقہ کے ماہر تھے اور ان کے اہل شہر کا جو مذہب تھا اس کی خدمت کے ساتھ تقلید کرتے تھے،

ان کے زمانہ میں کوفہ میں بڑے بڑے فقیہ تھے،

(۱) سفیان بن سعید ثوری جو اہل حدیث کے امام ہیں تھے، ان کے دینداری اور عہد زہد اور ثقات پر لوگوں کا اجماع ہے اور وہ ان امام مجتہدین میں ہیں جن کے مقلد موجود تھے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے حلال و حرام کا عالم ثوری سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا،

(۲) شریک بن عبداللہ النخعی ۹۵ھ میں بخارا میں پیدا ہوئے اور وہ عالم فقیہ اور ذہین تھے، حمادی کی خلافت میں کوفہ کے قاضی رہے، پھر موسیٰ ہادی نے ان کو معزول کر دیا، قضاوت میں عادل، حاضر جواب اور کثیر الصواب تھے، ۱۱۷ھ میں کوفہ میں وفات پائی،

(۳) محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ، ۱۲۸ھ میں پیدا ہوئے اور وہ اصحاب الرائے میں تھے، کوفہ میں قضاوت کی خدمت انجام دی اور ۳۳ سال تک حاکم رہے پہلے بنو امیہ کے عہد میں پھر بنو عباس کے زمانے میں حکومت کی اور فقیہ اور مستحق تھے، امام ثوری کہتے ہیں ابن ابی لیلیٰ اور ابن شبرمہ ہمارے فقہاء ہیں ۱۴۸ھ میں وفات پائی،

ان تینوں فقہاء، اور امام ابوحنیفہؒ کے درمیان نوک جھوک رہتی تھی سفیان بن سعید ثوری سے تو اس لیے کہ اہل حدیث اور اہل الرائے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی اور ابن ابی لیلیٰ سے اس لیے کہ وہ شہر کے قاضی تھے اور جس چیز کے متعلق وہ اپنا فیصلہ صادر

کرتے تھے، بسا اوقات امام ابوحنیفہؒ سے اُس کے متعلق استفتا کیا جاتا تھا اور وہ انکے
 خلاف فتوے دیتے تھے جس کا اثر ابن ابی لیلیٰؒ پر پڑتا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے
 ایک بار امیر کو اسپرآبادہ کیا کہ وہ امام ابوحنیفہؒ کو فتویٰ دینے سے روک دے اور شریک
 اور امام ابوحنیفہؒ کے درمیان معاصرانہ چشمک تھی،

جب ابو جعفر منصور نے شہر بغداد کی بنیاد ڈالی تو وہاں مختلف شہروں کے بہت سے
 اکابر علماء کو طلب کیا جن میں ایک امام ابوحنیفہؒ بھی تھے، لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں بھی
 ان کے سامنے تصورات کا عہدہ دوبارہ پیش کیا گیا اور اسکی وجہ سے ان کو سزا دی گئی،
 امام ابوحنیفہؒ نے شاہیہ میں وفات پائی،

جن تلامذہ نے ان سے بحیثیت طالب علم کے تعلیم پائی اور فروعات کی تفریح
 اور ان کے جواب کے دینے میں ان کو یدِ طولی حاصل تھا ان میں سب سے زیادہ مشہور
 تلامذہ حسب ذیل ہیں:

(۱) ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاریؒ ۱۱۳ھ میں پیدا ہوئے اور جوان ہو کر
 بعد روایت حدیث کرنے لگے، چنانچہ ہشام بن عروہ ابو اسحاق شیبانیؒ عطار بن اسباب
 اور ان کے طبقہ کے لوگوں سے روایت کی، اُس کے بعد ابن ابی لیلیٰؒ سے فقہ کی تعلیم حاصل
 کی اور ان کے ساتھ ایک مدت تک قیام کیا، اُس کے بعد امام ابوحنیفہؒ کے حلقہ درس میں
 آئے اور ان کے اکابر تلامذہ اور بہترین مددگاروں میں محسوب ہوئے، وہ پہلے شخص بنیں جنہوں نے
 امام ابوحنیفہؒ کے مذہب میں کتابیں تصنیف کیں، مسائل قلمبند کروائے، ان کی اشاعت کی
 اور تمام روئے زمین میں امام ابوحنیفہؒ کے علم کو پھیلایا، بہت سے اصحاب حدیث نے
 بھی امام ابو یوسفؒ کی تعریف کی ہے، حالانکہ وہ اصحاب الراے کی تعریف میں بہت کم

تعریفی الفاظ کہتے ہیں، مثلاً یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ اصحاب الراسے میں امام ابو یوسف سے زیادہ کثیر الحدیث اور صحیح الروایت کوئی شخص نہیں، انھوں نے ان کی نسبت یہ الفاظ بھی کہے ہیں، ابو یوسف صاحب حدیث اور صاحب السنہ، امام ابو یوسف نے ۳۲۸ھ میں وفات پائی،

(۲) زفر بن ہزلی بن قیس کوئی سلمہ میں پیدا ہوئے پہلے اہل حدیث تھے پھر ان پر دائے کا غلبہ ہو گیا اور امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سب سے زیادہ قیاس کرنے والے تھے، لوگ کہتے تھے کہ امام ابو یوسف ان لوگوں میں سب سے زیادہ قبیح حدیث امام محمد سب سے زیادہ کثیر التفریح، اور زفر سب سے زیادہ قیاس کرنے والے ہیں وہ دینیوی کشمکش سے الگ رہ کر ہمیشہ تعلیم و تعلم میں مصروف رہے یہاں تک کہ وفات میں وفات پائی، اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سب سے پہلے انھیں نے انتقال کیا،

(۳) محمد بن حسن بن فرقد شیبانی جو ان کے آزاد شدہ غلام تھے، ان کے باپ دمشق کے صوبوں میں سے ایک گاون حمرستی نامی کے رہنے والے تھے، اس کے بعد عراق میں آئے اور محمد بن اسلمہ میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں نشوونما پائی، اس کے بعد عباسیوں کے زیر سایہ بغداد میں اقامت اختیار کی، اور بچپن ہی سے علم حاصل کرنے لگے اور حدیث کی روایت کی اور امام ابو حنیفہ سے اہل عراق کا طریقہ سیکھا، لیکن چونکہ ان کی کسنی ہی میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا اس لیے ان کے حلقہ درس میں زیادہ بڑھ چکے اور امام ابو یوسف سے اس طریقہ کی تکمیل کی، چونکہ وہ عاقل اور ذہین تھے، اس لیے بہت زیادہ ترقی کی اور امام ابو یوسف کی زندگی ہی میں اہل الراسے کا مزاج بن گئے، ان دونوں میں باہم نوک جھوک ہستی تھی جو ایک مدت تک قائم رہی یہاں تک کہ امام ابو یوسف

نے وفات پائی،

امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی تعلیم کا سلسلہ امام محمدؒ ہی کی ذات سے قائم ہوا کیونکہ جیسا کہ تم کو فصل تدوین میں معلوم ہو گا حنفیوں کے پاس صرف ان ہی کی کتابیں موجود ہیں امام شافعیؒ نے بغداد میں ان سے ملاقات کی اور ان کی کتابیں پڑھیں اور بہت سے مسائل میں ان سے مناظرہ کیا، ان دنوں کے مناظرے مدون طور پر موجود ہیں اور ان کا بیشتر حصہ ہم نے خود امام شافعی اور ان کے تلامذہ کی روایت سے پڑھا ہے امام محمدؒ نے مقام رے میں جبکہ وہ رشید کے ہمراہ تھے ۳۲۹ھ میں وفات پائی،

(۳۲) حسن بن زیاد لولوی کوئی جو انصار کے غلام تھے، وہ امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد ہیں اس کے بعد امام ابو یوسفؒ کے پھر امام محمدؒ کے شاگرد ہوئے اور امام ابو حنیفہؒ کے مذہب میں کتابیں تصنیف کیں لیکن امام محمدؒ کی رایوں اور کتابوں کو جو اعتبار حاصل ہوا وہ ان کی کتابوں کو حاصل نہیں ہوا اور اہل حدیث کے نزدیک ان کا درجہ بہت ہی اٹھوٹا ہے ۳۳۰ھ میں وفات پائی، عراقیوں کا مذہب ان ہی چار بزرگوں سے پھیلا اور لوگوں نے ان ہی سے ان کی تعلیم پائی، اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کو عباسیوں کے دربار میں جو خصوصیت حاصل تھی اُس نے ان کے علاوہ دوسرے اہل حدیث پر ان کے اقوال کو مقدم کر دیا، فقہ کے مسائل کے بتانے اور ان کے جواب دینے میں بھی ان کو بہت بڑا شرف حاصل تھا اور امام ابو حنیفہؒ کی طرف جو نسبت تھی وہ تقلد کی نہ تھی بلکہ ان کے درمیان معلم و معلم کا تعلق تھا، اُس کے ساتھ یہ لوگ فتویٰ دینے میں بھی مستقل حیثیت رکھتے تھے اور صرف اپنے استاد کے فتوے پر قناعت نہیں کرتے تھے بلکہ اگر کوئی وجہ مخالفت معلوم ہوتی تھی تو ان کی مخالفت کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ کتب حنفیہ میں ان چاروں

اماموں کے اقوال مع دلیل کے نقل کیے جاتے ہیں اور بسا اوقات ایک ہی مسئلہ میں آثار
 و معانی کے لحاظ سے چار اقوال ہوتے ہیں ایک قول امام ابو حنیفہ کا ہوتا ہے دوسرا امام
 ابو یوسف کا تیسرا امام محمد کا، اور چوتھا قول امام زفر کا ہوتا ہے بعض حنفیہ نے ان سب کے
 تمام مختلف اقوال کو امام ابو حنیفہ ہی کا قول ثابت کرنا چاہا ہے جن سے انہوں نے
 رجوع کیا ہے، لیکن یہ ان ائمہ کی تاریخ بلکہ خود ان کی کتابوں کی تصریحات سے غفلت
 کا نتیجہ ہے، کیونکہ امام ابو یوسف کتاب الخراج میں ابو حنیفہ کی رائے بیان کرتے ہیں، پھر
 یہ تصریح اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کے مخالف ہیں اور جب اختلاف بھی بیان
 کر دیتے ہیں کتاب خلافت ابی حنیفہ و ابن ابی لیلیٰ میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں کیونکہ دونوں کی
 رائے کو بیان کر کے کبھی کبھی ابن ابی لیلیٰ کی رائے اختیار کر لیتے ہیں امام محمد بھی اپنی کتابوں
 میں امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور اپنے اقوال کو اختلاف کی تصریح کے ساتھ بیان کرتے
 ہیں اور اگر ان لوگوں کا یہ قول صحیح ہوتا کہ یہ وہ اقوال ہیں جن سے امام ابو حنیفہ نے رجوع
 کیا ہے تو یہ مسئلہ اختلاف روایت کا ہونا اختلاف رائے کا نہ ہوتا، حالانکہ ثابت ہے کہ
 کہ امام ابو یوسف اور امام محمد جب اہل حجاز کی حدیثوں سے واقف ہوئے تو امام ابو حنیفہ کی
 بہت سی رایوں سے رجوع کر گئے، اس لیے تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ
 کے بعد ہم نے جن ائمہ حنفیہ کا ذکر کیا ہے وہ ان کے مقلد نہیں ہیں کیونکہ اس زمانے کے
 مسلمانوں میں تقلید نہیں پیدا ہوئی تھی بلکہ مفتی لوگ فتوے دینے میں مستقل حیثیت رکھتے
 تھے، ان کو جیسی دلیلین معلوم ہوتی تھیں ویسا ہی فتوے دیتے تھے اپنے اساتذہ کی مخالفت
 اور موافقت دونوں صورتوں میں ان کا یہی حال تھا اور امام ابو یوسف اور امام محمد کو
 امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہی نسبت تھی جو امام شافعی کو امام مالک کے ساتھ حاصل تھی،

امام ابو عیاض کے شاگردوں کے جن شاگردوں نے ان کی کتابیں نقل کیں ان کے
نام حسب ذیل ہیں:

(۱) ابراہیم بن رستم مروزی، امام محمد سے فقہ کی تعلیم پائی، اور امام مالک وغیرہ
سے حدیثیں سنیں اور ان کے بہت سے نوادر مسائل ہیں جنکو انھوں نے امام محمد سے سُکر
لکھا ہے انھوں نے ۲۱۱ھ میں وفات پائی،

(۲) احمد بن حفص جو ابو حفص البکیر بخاری کے نام کے ساتھ مشہور ہیں امام محمد سے
فقہ کی تعلیم حاصل کی اور ان سے ان کی کتابوں کی روایت کی امام محمد کی بسوط کا جو نسخہ میں نے
دیکھا ہے وہ ان ہی کا لکھا ہوا ہے،

(۳) بشر بن عیاض المرسی، امام ابو یوسف سے فقہ حاصل کی اور ان کے مخصوص
ملازمہ میں داخل تھے، اگرچہ وہ زاہد اور متورع شخص تھے، لیکن چونکہ علم فلسفہ میں بھی مشہور تھے
اس لیے لوگوں نے ان سے اعراض کیا اور امام ابو یوسف بھی ان کو بُرا کہتے تھے اور
ان سے اعراض کرتے تھے انھوں نے ۲۲۸ھ میں وفات پائی، ان کی بہت سی
تصنیفات ہیں اور انھوں نے امام ابو یوسف سے بہت سی روایتیں کی ہیں مذہب کے
متعلق ان کے بہت سے غریب اقوال ہیں جن میں ایک گدھے کے گوشت کھانے کا
جواز ہے، ان میں اور امام شافعی میں بہت سے مناظرات ہوئے اور ان کی طرت مر جب کا
ایک فرقہ منسوب ہے جسکو مرسیہ کہتے ہیں،

(۴) بشر بن ولید کندی، امام ابو یوسف سے فقہ حاصل کی اور ان کی کتب
وامالی کی روایت کی اور معتصم کے زمانے میں بغداد کے قاضی مقرر ہوئے اور ۲۳۸ھ
میں وفات پائی، وہ امام محمد سے بغض رکھتے تھے، اور حسن بن مالک ان کو اس سے

روکتے تھے اور کہتے تھے کہ امام محمد نے یہ کتابیں تصنیف کیں تم صرف ایک ہی مسئلہ ایجاد
 کر دو، وہ فقہ میں وسیع العلم اور عبادت گزار تھے،

(۵) عیسیٰ بن ابان بن صدقہ قاضی امام محمد اور حسن بن زیاد سے فقہ کی تعلیم
 حاصل کی اور محدث تھے، بصرہ میں ۲۱۲ھ میں وفات پائی،

(۶) محمد بن سماعہ ثقفی، لیث بن سعد ابو یوسف اور امام محمد سے روایت حدیث
 کی، اور امام ابو یوسف امام محمد اور حسن بن زیاد سے فقہ کی تعلیم پائی اور امام ابو یوسف اور
 امام محمد سے نوادرسائل لکھے ۲۱۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۱۲ھ میں وفات پائی اور
 ۱۹۲ھ بغداد میں ماتون کے قاضی مقرر ہوئے، جب ان کا انتقال ہوا تو یحییٰ بن یحییٰ نے
 کہا کہ اہل الراس میں ریحانۃ الفقہاء کا انتقال ہوا،

(۷) محمد بن شجاع التلمیجی حسن بن زیاد سے فقہ سیکھی اور علم میں کمال حاصل کیا،
 اپنے زمانہ میں عراق کے فقیہ تھے اور زہد و عبادت کے ساتھ فقہ و حدیث میں مہتمم
 خیال کیے جاتے تھے، ۲۶۴ھ میں وفات پائی، اور تصحیح الآثار کتاب النوادر اور کتاب المضار
 وغیرہ ان کی تصنیفات میں ہیں وہ معتزلہ کے مذہب کی طرف میلان رکھتے تھے، اور
 ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف الروایہ تھے چنانچہ اُکھون نے بن پرہت سنی حرمین کی
 (۸) ابو سلیمان موسیٰ بن سلیمان الجوزجانی، امام محمد سے فقہ سیکھی اور اصول و امامی
 کے مسائل لکھے، دوسری صدی کے بعد وفات پائی،

(۹) ہلال بن یحییٰ بن سلم الراس البصری وسعت علم اور کثرت فہم کی بنا پر انکو
 راسے کہا گیا جس طرح ربیعہ الراسے کہا جاتا ہے امام ابو یوسف اور زفر سے فقہ کی تعلیم
 حاصل کی اور شروط اور احکام الوقف میں ان کی ایک تصنیف ہے ۲۲۵ھ میں وفات پائی

(۱۰) ابو جعفر احمد بن ابی عمران قاضی دیار مصریہ محمد بن سماعہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور ابو جعفر طحاوی کے اُستاد ہیں ۲۸۰ھ میں وفات پائی اور ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام حج ہے،

(۱۱) احمد بن عمرو بن الشیر بالجصاص اُتخون نے اپنے باپ سے اور اُتخون نے حسن بن زیاد سے تعلیم حاصل کی وہ فرائض کے عالم، حساب کے ماہر اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کے عالم تھے، اور مہدی باعد کیلئے کتاب الخراج تصنیف کی اور کتاب الخلیل کتاب الوصایا کتاب الشروط، اور کتاب الوقت وغیرہ اُن کی تصنیفات سے ہیں اُتخون نے ۲۸۰ھ میں وفات پائی،

(۱۲) بکار بن قتیبہ بن اسد القاضی المصری ۲۸۲ھ میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور ہلال الرائے سے فقہ تعلیم حاصل کی اپنے زمانہ کے لوگوں میں مذہب میں سب سے بڑے فقیہ تھے، کتاب الشروط، کتاب المحاضر والسجلات کتاب الوثائق والعہد لکھی اور امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کا جو رد کیا ہے اس کی تردید میں ایک بڑی کتاب لکھی اُتخون نے ۲۹۲ھ میں وفات پائی،

(۱۳) قاضی ابو خازم عبد کحید بن عبد العزیز عیسیٰ بن ابان اور ہلال سے فقہ کی تعلیم حاصل کی کتاب المحاضر والسجلات، کتاب ادب القاضی اور کتاب الفرائض انکی تصنیفات سے ہیں ۲۹۲ھ میں وفات پائی،

(۱۴) ابو سعید احمد بن حسین البردعی اُتخون نے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کے بواسطہ اپنے باپ دادا کے اور ابو علی دقاق سے بواسطہ موسیٰ بن نصیر کے محمد سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور ۳۰۰ھ میں حجاج کے ساتھ واقوہ قرا مطہ میں مقتول ہوئے اُتخون نے اہل ظاہر کے

امام داؤد بن علی کے ساتھ ایک مناظرہ کیا ہوا

(۱۵) ابو جعفر احمد بن محمد بن سلمہ از دی طحا دینی اس دور میں متاخرین کے امام گذرے ہیں، ۲۳۰ھ میں پیدا ہوئے اور پہلے امام شافعی کے شاگرد مزنی سے تعلیم حاصل کی جو ان کے مامون تھے، اس کے بعد قاضی ابو جعفر احمد بن ابی عمران کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور ان سے فقہ سیکھی، پھر شام میں قاضی القضاة ابو خازم کے پاس گئے اور ان سے علم حاصل کیا، وہ اخبار و حدیث کے امام تھے، اور اپنی تصانیف کے ذریعہ سے جن کا تذکرہ بعد کو کیا جائیگا اپنے معاصرین پر تفوق حاصل کیا،

دوسرے امام امام مالک ہیں

ان کا نام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر ہے، ان کا سلسلہ نسب مینی قبیلہ ذی اصبح تک منسب ہوتا ہے، ان کے اجداد مین سے ایک شخص مدینہ میں آئے اور وہاں آباد ہو گئے، ان کے دادا ابو عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مین ہیں اور بدر کے سوا تمام غزوات مین آپ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں امام مالک مدینہ مین ۱۳۰ھ مین پیدا ہوئے اور علما سے مدینہ سے تحصیل علم کی، چنانچہ سب سے پہلے عبدالعزیز بن مسلم مرز کے شاگرد ہوئے اور ایک طویل مدت تک بلا شرکت غیرے ان سے علم حاصل کرتے رہے اور نافع مونی بن عمر اور ابن شہاب زہری سے بھی تعلیم حاصل کی، فقہ مین ان کے شیخ ربیعہ بن عبدالرحمن المعروف بر برة الراے ہیں، جب ان کے شیوخ نے ان کو فقہ و حدیث کی اجازت دیدی تو روایت و فتویٰ کی سند پر بیٹھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک ستر شیوخ نے یہ شہادت نہ دیدی کہ مین اس کا اہل ہوں اس سند پر نہ بیٹھا،

اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ علم حدیث کے امام ہیں اور ان کی روایت

قابل اعتماد ہے اُن کے شیوخ ہمسرا اور اُن کے بعد کے لوگ اسپر متفق ہیں بیان تک کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ صحیح ترین حدیث وہ ہے جو امام مالک حضرت ابن عمرؓ سے بواسطہ نافع کے روایت کرتے ہیں اسکے بعد وہ سلسلہ روایت ہے جو مالک سے شروع ہو کر بہ ترتیب زہری اور سالم کے واسطہ سے حضرت ابن عمرؓ تک پہنچتا ہے پھر وہ سلسلہ ہے جسکی روایت امام مالک بہ ترتیب ابوالزناد اور اعرج کے ذریعہ سے حضرت ابو ہریرہؓ سے کرتے ہیں

واقعی وغیرہ کہتے ہیں کہ امام مالک کی مجلس علم نہایت باوقار تھی اور وہ عرب و عجم کے آدمی تھے، ان کی مجلس میں مجادلہ اور شور و شغب نہیں ہوتا تھا، جب اُن سے کوئی سوال کیا جاتا تھا اور وہ سائل کو کوئی جواب دیتے تھے تو وہ اُن سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے اس سوال کا جواب کس ماخذ سے دیا، حبیب نامی ایک شخص اُن کا کاتب تھا جس نے ان کی کتابیں لکھی تھیں وہ طلباء کی جماعت کے سامنے اُن کتابوں کو پڑھتا تھا، لیکن حضار میں نہ کوئی شخص اُن کے قریب جا سکتا تھا، نہ اُن کی کتابوں کو دیکھ سکتا تھا اور نہ اُن سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا اور یہ سب اُن کے ہیبت و جلال کا نتیجہ تھا، حبیب جب غلطی کرتا تھا تو امام مالکؒ اس کی تصحیح کر دیتے تھے اور اُن کی عادت یہ تھی کہ اپنی کتابیں کسی کو پڑھ کر نہیں سناتے تھے، لیکن یحییٰ بن بکیر کا بیان ہے کہ اُنھوں نے امام مالک سے موطا چودہ بار سنی اور زیادہ تراس کو امام مالک نے خود پڑھ کر سنایا اور بعض مرتبہ اُنھوں نے خود پڑھا،

امام مالکؒ سے بہت سے اکابر محدثین نے حدیث کی تعلیم پائی اور بہت سے فقہاء اُن کی تعلیم کی، کیونکہ امام مالک میں دو وصف جمع ہو گئے تھے ایک تو وہ محدث دوسری

اور سنبھلتے، اس لیے پہلے وصف کے لحاظ سے ان کے اکابر شیوخ مثلاً ربیعہ، یحییٰ بن سعید اور موسیٰ بن عقبہ وغیرہ اور ان کے ہمسرین میں سفیان ثوری، لیث بن سعد اور زاعمی، سفیان بن عیینہ اور امام ابی حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور ان کے اکابر تلامذہ میں محمد بن ادریس شافعی، عبداللہ بن مبارک اور محمد بن حسن شیبانی وغیرہ نے ان سے روایت حدیث کی اور دوسری حیثیت سے ان کے امہ ماہب میں جن کا ذکر غمقرب آئیگا کبار علمائے ان سے سائل فقہ کیے،

امام مالک اپنے فتاویٰ میں اولاً کتاب بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر جو ان کے نزدیک صحیح تھیں اعتماد کرتے تھے، اور اس معاملہ میں ان کا دار و مدار علمائے حجاز میں سے کبار محدثین پر تھا، جس چیز پر اہل مدینہ عامل تھے، بالخصوص امہ کے عمل کو جن میں مقدم ترین شخص عمران تھے وہ نہایت اہمیت دیتے تھے، بلکہ حدیث کو بھی اس لیے رد کر دیتے تھے کہ اہل مدینہ نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ مختلف ملکوں کے علمائے اس بارے میں ان سے مخالفت کی ہے اور امام لیث بن سعد نے اس بارے میں ان کو جو حفظ روانہ کیا ہے ہم اوپر اسکو نقل کر آئے ہیں اور کتاب الامم میں امام شافعی نے اور اسی طرح امام ابو یوسف نے ان کی تردید کی ہے، لیکن جب تشریح کی نص یا حدیث نہیں ملتی تھی تو وہ قیاس پر اعتماد کرتے تھے جس طرح حنفیہ کی طرف استحسان کی نسبت کی گئی ہے، اسی طرح ان کی طرف عمل بالمصالح المرسلہ کی نسبت بھی لگی ہے، ان ہی مصالح کو استصلاح بھی کہتے ہیں اور مصالح مرسلہ ان مصالح کو کہتے ہیں جن کے بطلان اور اعتبار کی شہادت کسی نص معین نے نہیں دی ہے، اور ان پر عمل کرنا میں اختلاف اسوقت ہوتا ہے جب وہ کسی نص یا قیاس کے مخالف ہو، مثلاً چوری کے

اقرار کے لیے کسی شخص کو مارنا امام مالکؒ کے نزدیک جائز ہے، لیکن اور لوگ اس مسئلہ میں ان کے مخالف ہیں؛ کیونکہ دوسری مصلحت اس مصلحت کے معارض ہے اور وہ اس شخص کی مصلحت ہے جبکو مارا گیا ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات بری ہوتا ہے اور مجرم کو سزا دینا ایک بری الذمہ شخص کے سزا دینے سے آسان ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس طریقہ سے مال کا برآمد کرنا دشوار ہو جائیگا، تو اس طریقہ سے ایک بری الذمہ شخص کے سزا دینے کا دروازہ کھل جائیگا اس کی ایک مثال وہ عورت بھی ہے جس کا شوہر غائب ہو گیا اور اس کے مرنے اور جینے کی خبر معلوم نہیں ہوتی اس نے چند سال انتظار بھی کر لیا، اور شوہر کی علیحدگی سے نقصان اٹھایا، نیز وہ عورت بھی ہے جسکو برسوں سے حیض نہیں آتا اور اس کی عدت رُک گئی، اور وہ نکاح نہ کر سکی ان دونوں عورتوں کے متعلق امام مالکؒ نے عمر کا لحاظ کیا ہے اور ان کا قول یہ ہے کہ پہلی عورت خبر کے نہ آنے کے چار سال بعد نکاح کر سکتی ہے، اور دوسری عورت کو مدتِ حمل یعنی نو ماہ گزر جانے کے تین مہینہ تک عدت میں بیٹھنا چاہیے، اس لیے اس کا مجموعہ ایک سال ہوگا، پہلی صورت میں ان لوگوں نے زوجہ کی مصلحت کا لحاظ رکھا ہے، اور غائب شدہ شوہر کی مصلحت کو نظر انداز کر دیا ہے اور دوسری صورت میں بھی زوجہ کی مصلحت کا لحاظ رکھا ہے حالانکہ وہ اس نص صریح کے مخالف ہے

والمطلقت بتر بصر بانفسهن ثلاثۃ قمرۃ اور مطلقہ عورتیں تین حیض تک انتظار کریں،

اور وہ اب تک سن یا س کو نہیں پہنچی ہے کہ حیضوں کے حساب سے عدت گزارے، خلاصہ یہ کہ مصلحتِ مرسلہ اس مصلحت کو کہتے ہیں جس سے کسی ایسے مقصدِ شرعی کی حفاظت کی جائے، جس کا مقصدِ شرعی ہونا کتاب یا سنت یا اجماع سے معلوم ہو، البتہ

اس کے قابل اعتبار ہونے کی شہادت کوئی اصل معین نہ دے سکے، بلکہ اس کا مقصود ہونا
 ایک دلیل سے نہیں بلکہ دلائل کے مجموعہ حالات کے قرائن اور متفرق علامتوں سے معلوم ہونا
 یہی وجہ ہے کہ اسکو مصلحت مرسلہ یعنی غیر معینہ کہتے ہیں، اس کی پیروی کرنے میں
 کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ جب کوئی دوسری مصلحت اس کی معارض ہوئی ہو تو جیسا
 کہ ہم نے استحسان کے متعلق بیان کیا ہے ان دونوں مصلحتوں کے ترجیح دینے میں اختلاف
 پیدا ہو جاتا ہے، دستغنی غزالی میں دیکھو مصالحوں کی فصل کیونکہ وہ نہایت عمدہ ہے،
 جب ہم امام مالک کے مذہب کی کتابوں پر بحث کریں گے تو ان کے بہت سے مسائل
 کا تذکرہ کریں گے۔

امام مالک نے مدینہ ہی میں قیام کیا اور وہاں سے کسی دوسرے شہر میں نہیں گئے،
 یہی وجہ ہے کہ ان کی بیشتر حدیثیں اہل حجاز کی روایت کردہ ہیں اور ان کی موطا میں
 حجازیوں کے سوا اور لوگوں کا ذکر کم آتا ہے،

لوگ سفر کر کے ان کے پاس آئے اور ان سے حدیث اور مسائل سیکھے یہاں تک کہ
 انھوں نے مکہ میں دفات پائی، زیادہ تر ان کے پاس مصری اور مغربی یعنی اہل افریقہ
 اور اہل اندلس سفر کر کے آئے، اور ان ہی لوگوں نے تمام شمالی افریقہ اور اندلس میں ان کے
 مذہب کی اشاعت کی، اُس کے بعد ان علماء کے ذریعہ سے جن کا تذکرہ ہم کریں گے بصرہ بغداد
 اور خراسان میں ان کا مذہب پھیلا،

مصریوں میں جو لوگ ان کے پاس سفر کر کے آئے اور وہی لوگ ان کے مذہب کا
 ستون ہیں ان کے نام حسب ذیل ہیں

(۱) ابو محمد عبد اللہ بن وہب بن سلم قرشی جو ان کے آزاد شدہ غلام تھے امام مالک

لیث بن سعد سفیان بن عیینہ سفیان ثوری اور امام مالک کے طبقہ میں ان کے علاوہ اور لوگوں سے روایت حدیث کی اور امام مالک اور امام لیث سے فقہ کی تعلیم حاصل کی وہ ۳۲۱ھ میں امام مالک کے پاس آئے، اور ان کی وفات تک ان کی خدمت میں رہے، امام مالک ان کو خط میں عبد اللہ بن وہب فقیہ مصر اور ابو محمد مفتی لکھتے تھے اور ان کے سوا یہ اور کسی کو نہیں لکھتے تھے، ان کے متعلق ان کا یہ قول تھا کہ "ابن وہب عالم ہے" محمد بن عبد الحکم کہتے ہیں کہ وہ امام مالک کے بارے میں سب سے زیادہ ثقہ ہیں اور وہ ابن القاسم سے بڑھ کر فقیہ ہیں، البتہ تورع کی وجہ سے وہ فتویٰ نہیں دیتے تھے اصیغ بن وہب کہتے ہیں کہ "تلامذہ امام مالک میں وہ سنن و آثار کے سب سے بڑے عالم ہیں البتہ انھوں نے ضعف سے روایت کی ہے" وہ دیوان علم کے جاتے تھے اور ان کے سوا کوئی شخص ایسا نہ تھا جسکو امام مالک نے جھڑکی نہ دی ہو، کیونکہ وہ ان کی تعظیم اور محبت کرنے تھے، ابن وہب کہتے ہیں کہ "اگر خدا نے امام مالک اور امام لیث کے ذریعہ سے مجھے نہ بجایا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا" لوگوں نے کہا "کیونکر" بولے "میں نے اس کثرت سے حدیث کی روایت کی کہ اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا لیکن میں ان کو امام مالک اور امام لیث کے سامنے پیش کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ "اسکو لے لو اور کچھ چھوڑ دو" وہ ۱۲۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۷ھ میں بہ مقام مصر وفات پائی،

(۲) ابو عبد اللہ عبد الرحمن بن القاسم لعقی جو ان کے آ زاد کردہ غلام تھے، امام مالک لیث، ابن الماجشون اور مسلم بن خالد وغیرہ سے روایت حدیث کی تقریباً ابن وہب کے دس سال بعد امام مالک کی طرف سفر کیا اور بہت دنوں تک ان کی صحبت میں رہا اور مالک کے علم کو دوسروں کے علم کے اختلاط سے محفوظ رکھا، بیان تک کہ امام مالک کے

بارے میں سب سے زیادہ ثقہ ہو گئے، امام مالک سے ان کے اور ابن وہب کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ابن وہب عالم اور ابن القاسم فقیہ ہیں۔ خود ابن وہب نے ابو ثابت سے بیان کیا کہ اگر تم امام مالک کی فقہ جانتے ہو تو ابن القاسم کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ وہ صحت انہیں کی صحبت میں رہے اور ہم نے دوسروں سے بھی فائدہ اٹھایا، یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ ابن القاسم علم مالک کے سب سے بڑے عالم اور اس بارے میں سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے، انہوں نے مصر میں ۱۹۱ھ میں وفات پائی۔

(۳) اشہب بن عبد العزیز القسی العامری الجعدی امام مالک اور امام لیث وغیرہ سے روایت حدیث کی اور امام مالک اور مدنی اور مصری علما، سے فقہ کی تعلیم پائی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اشہب سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا اور ابن القاسم کے بعد وہی مصر کے پیشوا تسلیم کیے گئے، سمخون سے سوال کیا گیا کہ ابن القاسم اور اشہب میں زیادہ فقیہ کون ہے؟ تو بولے کہ وہ دونوں گھوڑ دوڑ کے دو گھوڑوں کے مثل تھے کہ جی باز پھلتا تھا اور کبھی وہ اشہب ۱۳۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۰۳ھ میں بمقام مصر وفات پائی۔

(۴) ابو محمد عبد اللہ بن صالح الحکم بن اعین بن لیث امام مالک لیث بن سعد بن عیینہ اور ابن اسمعہ وغیرہ سے حدیث سنی، وہ ایک صالح، ثقہ، امام مالک کے مذہب کے محقق، صادق، عاقل اور حلیم شخص تھے، اور اشہب کے بعد مصر کے پیشوا قرار پائے، مصر میں عبد الحکم کی اولاد نے وہ جاہ و ترقی حاصل کی جو کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھی وہ امام شافعی کے دوست تھے، اور جب آئے تھے تو انہیں کے یہاں اترے تھے وہ ان کے ساتھ نہایت لطف و مدارات سے پیش آئے تھے، انہوں نے امام شافعی ہی کے بیان وفات پائی، اور اپنے اور اپنے لڑکے کے لیے ان کی کتابیں لکھیں اور اپنے فرزند

محمد کو ان کے ساتھ ملحق کر دیا، ابن القاسم ابن وہب اور شہب نے ابن عبد الحكم کو وصیت کی وہ ۱۵۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۱۲ھ میں مصر میں وفات پائی،
 (۵) اصبح بن الفرج الاموی جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے، امام مالک سے حدیث سننے کیلئے مدینہ کا سفر کیا، لیکن ان کے عین وفات کے دن مدینہ میں پہنچے، اس لیے ابن القاسم ابن وہب اور شہب سے تعلیم حاصل کی ان سے حدیث سنی اور ان کے ساتھ فقہ سیکھی وہ ابن وہب کے بزرگ ترین شاگرد اور ان کے منشی اور مخصوص لوگوں میں تھے، شہب سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ہمارا پیشوا کون ہوگا؟ بولے اصبح بن الفرج ابن اللہاد کہتے ہیں کہ مجھ کو فقہ کا جو طریقہ بھی معلوم ہوا وہ اصبح ہی کے اصول سے معلوم ہوا، شہب اور ان کے علاوہ ان کے اور شیوخ کے ساتھ ان سے بھی فتویٰ پوچھا جاتا تھا، ابن معین کا قول ہے کہ تمام خلق اسد میں ابن اصبح امام مالک کی رائے کے سب سے بڑے عالم تھے، ایک ایک مسئلہ کر کے اس کو جانتے تھے،

(۶) محمد بن عبدالسد بن عبد الحكم اپنے باپ اور ابن وہب اور شہب اور ابن قاسم وغیرہ ملائکہ مالک سے حدیث سنی اور امام شافعی کی صحبت میں رہے ان سے تسلیم حاصل کی اور ان کی کتابیں لکھیں، ان کے باپ نے ان کو امام شافعی کے ساتھ ملحق کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ان سے اور شہب سے پڑھیں اور وہ اور لوگوں سے زیادہ ان کی فقہ سے واقف تھے، ابن حارث کہتے ہیں وہ علمائے فقہ میں کامل اور اہل نظر تھے، اور جو کچھ کہتے تھے اور جس مذہب کے مقلد تھے اس پر مناظرہ کرتے تھے اور حجت لاتے تھے، علم فقہ حاصل کرنے کے لیے لوگ مغرب اور اندلس سے ان کے پاس سفر کر کے آتے تھے اور مصر کے پیشوا تسلیم کیے جاتے تھے ۱۸۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۶۸ھ میں وفات پائی،

(۷) محمد بن ابراہیم بن زیاد الاسکندری المعروف بابن المواز ابن الماحسون اور
ابن عبد اسلم سے فقہ کی تعلیم پائی اور صیغ پر اعتماد کیا اور یحییٰ بن ابن قاسم سے روایت
کی انصاری میں ان کے قول پر اعتماد کیا جاتا ہے اور فقہ اور فتویٰ میں وہ ایک عالم رہا
تھے ہشامہ میں پیدا ہوئے اور دمشق میں ۱۳۹ھ میں وفات پائی،

اہل افریقہ اور اہل اندلس میں امام مالک کے تلامذہ حسب ذیل تھے:

(۱۱) ابو عبد اللہ زیاد بن عبد الرحمن القرطبی الملقب بشبطون امام مالک سے

موطاسنی، اور فتادی کے متعلق بھی انھوں نے ان سے سن کر ایک کتاب مرتب کی جو
سماع زیاد کے نام سے مشہور ہے وہ ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں جن میں لیث بن سعد
اور ابن عبیدہ شامل ہیں، زیاد پہلے شخص ہیں جنھوں نے فقہانہ بنیث سے موطا کو امام
مالک سے سن کر اندلس میں داخل کیا، اسکے بعد یحییٰ بن یحییٰ نے ان کی تقلید کی اہل مدینہ
زیاد کو فقہ اندلس کہتے تھے اور انھوں نے امام مالک کی طرف دو سفر کیے تھے ۱۹۳ھ
میں وفات پائی،

(۲) عیسیٰ بن یسار اندلسی سفر کر کے آئے اور ابن قاسم سے سنا اور ان پر اعتماد کیا،

اور اندلس کو واپس گئے، قرطبہ میں فتادے انھیں کے پاس آتے تھے، اور ان کے زمانے
میں کوئی شخص ان پر ترجیح نہیں رکھتا تھا، اور مشرق سے واپس آنے کے بعد وہی قرطبہ کے
پیشوا تسلیم کیے جاتے تھے، ابن قاسم ان کی تعظیم کرتے تھے، اور فقہ و ورع میں ان کے مداح
تھے، ان کے ہمسر میں کوئی شخص اندلس میں ان سے زیادہ فقہ نہیں خیال کیا جاتا تھا
ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل مصر کو انھی نے مسائل سکھائے، یحییٰ بن یحییٰ کی جلالت
شان کے باوجود وہ ان سے زیادہ فقہ تھے، جب وہ ابن القاسم سے رخصت ہوئے

تو انھوں نے تین کو س تک ان کی مشایعت کی، لوگوں نے اسپر اعتراض کئے تو بولے کہ تم اسپر مجھے ملامت کرتے ہو کہ میں نے ایک ایسے شخص کی مشایعت کی جس نے اپنے بعد اپنے سے زیادہ نفعیہ اور زاہد شخص کو اپنا قائم مقام نہیں چھوڑا، انھوں نے ۲۱ھ میں بمقام طلیطلہ وفات پائی،

(۳) یحییٰ بن یحییٰ کثیر اللیثی جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے، ابدال میں زیاد بن عبد الرحمن سے موٹاے امام مالک سنی اُس کے بعد ۲۸ سال کے سن میں سفر کیا اور امام مالک سے موٹا سنی البتہ کتاب الاعتکاف کے چند ابواب میں ان کو شک پیدا ہوا، تو زیاد سے ان کی روایت کی، وہ ۶۹ھ میں امام مالک سے ملے تھے اور اسی سن میں انھوں نے وفات پائی، انھوں نے ایک دوسرا سفر بھی کیا ہے، جس میں صرت ابن القاسم سے فقہ سیکھی، وہ اندلس میں بہت سا علم لیکر واپس آئے، اور عیسیٰ بن دینار کے بعد اندلس کے فتاویٰ کا مرجع ان کی رائے رہ گئی، اندلس میں امام مالک کا مذہب صرت یحییٰ اور عیسیٰ کے ذریعہ سے پھیلا، یحییٰ کو علمی حیثیت سے ان کے علم پر ترجیح حاصل تھی ابن سبابہ کہتے ہیں عیسیٰ بن دینار اندلس کے نفعیہ اور اس کے عالم ابن حبیب اور اس کے عاقل یحییٰ تھے، اندلس کی علمی ریاست ان ہی کے حصے میں آئی، اور انھوں نے ۲۳ھ میں وفات پائی،

(۴) عبد الملک بن حبیب بن سلیمان سلمیٰ ان کا خاندان طلیطلہ کا باشندہ تھا، پہلے ان کے دادا سلیمان قرطبہ میں آئے پھر ان کے باپ فتنۃ الریض میں سرہ آئے، انھوں نے اندلس میں تعلیم حاصل کی، پھر ۲۲ھ میں سفر کیا اور ابن ماجنون مطرف عبد اللہ بن عبد الحکم اور اسد بن موسیٰ وغیرہ سے حدیث سنی اور بہت سا علم حاصل کر کے ۲۶ھ میں

انہیں دوسرے اور بیرونی قیام کیا۔ ان کے علم و روایت کا شہرہ ہوا تو امیر عبدالرحمن بن عبدالحکم نے ان کو قرطبہ میں بلا لیا اور وہاں کے مکتبوں کے طبقہ میں جگہ دی اور وہ کئی بن کئی کے ساتھ جو وہاں کے مشاہیر و مناظرہ کے سردار تھے مقیم رہے اور ان دنوں میں سنت تعلقات قائم ہو گئے، کئی نے ان سے پہلے وفات پائی، اور ان کے بعد تنہا پیشوا ہو گئے عبدالملک امام مالک کے مذہب پر فقہ کے حافظ تھے، لیکن حدیث کے عالم اور اس کے صحیح و ضعیف کے ماہر نہ تھے، امامت فقہ کے ساتھ وہ ادیب بھی تھے، اور ابن مواز نے ان کے علم و فقہ کی تعریف کی ہے اسنن و فقہ میں وہ کتاب الوصیہ کے مولف ہیں اور اس کے علاوہ ان کی مختلف تصنیفات ہیں، انھوں نے سن ۲۳۵ھ میں وفات پائی،

(۵) ابو الحسن بن زیاد تونسلی مالک اشوری، اور لیث بن سعد وغیرہ سے حدیث سنی اور ان کے زمانے میں افریقہ میں ان کا مثل نہ تھا، ان سے اسد بن الفرات اور سمون وغیرہ نے حدیث سنی اور انھوں نے امام مالک سے موطا اور دوسری کتابوں کی روایت کی اور فقہ میں وہ سمون کے استاد تھے، اور سمون اہل افریقہ میں کسی کو ان پر ترجیح نہیں دیتے تھے، قبردان کے اہل علم جب کسی مسئلہ میں اختلاف کرتے تھے تو اسکو علی بن زیاد کی خدمت میں لکھ کر بھیجتے تھے کہ وہ ان کو صحیح بات بتائیں، سمون کہتے ہیں کہ اگر مصریوں کی طرح علی بن زیاد کو طلب علم کا شوق ہوتا تو ان میں سے کوئی ان سے نہ چھوڑتا اور ان میں سے کوئی ان کے ساتھ نہ رہتا، انھوں نے سن ۲۳۵ھ میں وفات پائی،

(۶) اسد بن فرات، ان کا خاندان نیشاپور کا رہنے والا تھا اور وہ دیار بکر میں حران میں پیدا ہوئے، تونس میں نشوونما پائی، اور علی بن زیاد سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، بعد

شرق کا رخ کیا اور امام مالک سے موطا وغیرہ کو سنا، اس کے بعد عراق گئے، اور
 ابو یوسف، محمد بن حسن، اسد بن عمر، اور اصحاب ابو حنیفہ سے فقہ کی تعلیم پائی، امام ابو یوسف
 موطائے امام مالک انھین سے پڑھی اور مدونہ کو جبکا ذکر عنقریب آئے گا انھین نے
 تابعین کیا انھین نے ۲۳۰ھ میں محاصرہ سر قوسہ میں وفات پائی جبکہ وہ اسکے پیارے اور قاضی تھے،
 (۷) عبد السلام بن سعید التتوخی الملقب بسجوس وہ خاندانی طور پر شامی یعنی
 حمص کے رہنے والے تھے، ان کے باپ حمص کی فوج کے ساتھ آئے اور قبردان کے
 مشائخ بالخصوص تونس کا سفر کر کے علی بن زیاد سے علم حاصل کیا، اس کے بعد مصر آئے
 اور مصری علماء میں جو لوگ امام مالک اور بلاؤ مغرب کے طالب علموں کے درمیان واسطہ
 تھے، فضل ابن قاسم اور ابن وہب وغیرہ سے حدیث سنی پھر مدینہ میں آئے اور امام
 مالک کی وفات کے بعد وہ ان کے علماء سے ملاقات کی اور ۱۹۰ھ میں افریقہ واپس ہوئے،
 ابو العرب کہتے ہیں کہ سمخون ثقہ حافظ علم اور فقیہ تھے، ان میں چند خصائل
 ایسے ممتنع تھے جو ان کے سوا اور کسی میں نہیں پائے جاتے تھے، یعنی، فقہ پر سہرگاری
 کامل، حق گوئی، زہد فی الدنیا، موٹا جھوٹا کھانا پہننا اور فیاضی کہہ ہی قسم کا شاہی عطیہ
 قبول نہیں کرتے تھے، اور بسا اوقات اپنے تلامذہ کو ۳۰ دینار یا اس کے مثل دیتے تھے،
 ابن قاسم کا قول ہے کہ افریقہ سے ہمارے یہاں سمخون جیسا شخص کوئی نہیں آیا، وہ
 افریقہ میں آئے تو لوگ ان کے گردیدہ ہو گئے، اور نئے زمانے کا آغاز ہوا جس نے اس کے پہلے
 کی باتیں مشا دین ان کے تلامذہ اہل قبردان کا جرن تھے، مدونہ کی تصنیف انھین نے کی اور اہل
 قبردان اسپر اعتنا درکھتے ہیں وہ ۳۲۰ھ میں جب کہ ان کا سن ۴۷ سال کا تھا افریقہ
 کے قاضی ہوئے اور مرتے دم تک اس عہدے پر ممتاز رہے، وہ قضات کے زمانے

میں اپنے لیے بادشاہ سے وظیفہ اور صلہ نہیں لیتے تھے، البتہ اپنے عملہ کیلئے اہل کتاب کے
 جزیہ سے لیتے تھے جب فوق مقدمہ باہم سخت کلامی یا گواہوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے تو
 ان کو سزا دیتے تھے اور کہتے رہتے کہ جب گواہوں سے چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو وہ کیونکر شہادت
 دینگے اگر فریق مقدمہ گواہ پر کسی عیب یا جرح کا الزم لگانا تھا یا کہنا تھا کہ مجھ سے گواہوں کے
 بارے میں پوچھیے کیونکہ وہ ایسے ہیں تاکہ وہ ان کے مجروح ہونے کا سوال کر سکیں تو
 اس کی تادیب کرتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ میں اس بارے میں مجھ سے بے نیانہ
 ہوں اور یہ میرا کام ہے، میرا نہیں وہ طلاق و عتاق کی ناجائز قسموں پر لوگوں کی تادیب
 کرتے تھے تاکہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھائیں اور فسق پر تادیب کرتے تھے، اور جو
 شخص اس کا مستحق ہوتا تھا اسکو بازار سے نکلوا دیتے تھے لوگ اپنے اپنے نام رقموں میں
 لکھ کر دیتے تھے جو ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے اور وہ ان میں سے ایک ایک کو
 الگ الگ بلاتے تھے۔ البتہ اگر کوئی مجبور یا ستم رسیدہ شخص آتا تھا تو اس کے لیے ایسا
 کرنے کی ضرورت نہ تھی انھوں نے ۲۳۰ھ میں وفات پائی،

یہ لوگ اکابر علماء امین بن جنہون نے مغربی ممالک میں امام مالک کے مذہب کی
 اشاعت کی، لیکن مشرقی ممالک میں کوئی شخص ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے امام مالک کو
 دیکھا ہو اور ان سے نفعہ پڑھی ہو، البتہ ایسے لوگ مشرق میں بھی پیدا ہوئے جنہوں نے
 یہ امام مالک کو دیکھا تھا ان سے سنا تھا، مثلاً

(۱) احمد بن محمد بن عدیل بن عیلمان العبیدی الفقیہ المتکلم وہ عبد الملک بن ماجنون اور

محمد بن سلمہ کے ملازمہ میں تھے اور ادیب فصیح مذہب مالک کے فقیہ زاہد دیندار اور عبادت گزار
 تھے، عراق میں امام مالک کیلئے ان سے بلند رتبہ اور اہل حجاز کے مذہب کا ماہر ان سے

بطحہ کر کوئی نہ تھا اور مشرقی شہروں میں ان ہی کے ذریعہ سے امام مالک کا مذہب پھیلا،

(۲) قاضی ابواسحاق اسمعیل بن اسحاق بن اسمعیل بن حماد بن زید البصرہ میں پیدا ہوئے، بغداد میں توہن اختیار کیا اور وہیں حدیث سنی اور ابن المعدل سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، وہ کہتے تھے کہ میں لوگوں پر دو آدمیوں کے ذریعہ سے فخر کرتا ہوں، ایک ابن سعدل جو مجھ کو فقہ کی تعلیم دیتے ہیں دوسرے ابن المدینی جو مجھے حدیث پڑھاتے ہیں، عراق کے مالکیوں نے ان ہی سے فقہ کی تعلیم پائی، ابو بکر بن خلیب کہتے ہیں کہ اسمعیل فاضل عالم اور امام مالک کے مذہب کے فقیہ تھے، ان کے مذہب کی شرح دکنیس کی اور ان کے لیے حجت ملائے اور مسند اور علوم قرآن کے متعلق متعدد کتابیں لکھیں اور امام مالک یحییٰ بن سعید الانصاری اور ایوب سختیانی کی حدیثیں جمع کیں، ابوالولید الباجی نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو درجہ اجتہاد کو پہنچے، اور ان میں بہت سے علوم جمع ہو گئے، بیان کیا ہے، کہ امام مالک کے بعد یہ درجہ صرف قاضی اسمعیل کو حاصل ہوا، وہ بغداد کے قاضی مقرر ہوئے، اور ایک ہی وقت میں ان کی ذات میں تمام علوم جمع ہو گئے، اور ان سے پہلے وہ کسی کی ذات میں جمع نہ ہوئے، ماہرین انہر اور انات کے وہ قاضی مقرر ہوئے اور اخیر میں قاضی القضاة کا منصب حاصل کیا، ابو عمر والذانی کہتے ہیں کہ اسمعیل ۲۲ سال تک اور دوسرے لوگوں کا قول ہے کہ وہ کچھ اور پڑچاس سال تک قاضی رہے، ان کی متعدد تالیفات ہیں جن میں عنقریب بعض کا ذکر آئے گا، وہ سنہ ۲۸۲ھ میں پیدا ہوئے اور سنہ ۳۸۲ھ میں وفات پائی،

اور اہل مدینہ میں امام مالک کے سب سے بڑے شاگرد ابو مروان عبدالملک بن عبدالغفر بن

بن عبدالعدون ابی سلمۃ الماجشون ہیں جو قریش میں بنو تمیم کے آزاد شدہ غلام تھے، ماجشون

فارسی لفظ ہے جسکے معنی گلابی کے ہیں چونکہ ان کے چہرے پر سُرخی تھی اس لیے ان کا یہ نام رکھا گیا، عبد الملک فقہ و فہم تھے، ان سے پہلے فتویٰ کا دار و مدار ان کے باپ پر تھا، اور ان کے بعد تا وفات ان پر رہا، وہ اپنے زمانے میں اہل مدینہ کے مفتی تھے اپنے باپ اور امام مالک وغیرہ سے فقہ کی تعلیم پائی، جب امام شافعی ان سے مذاکرہ کرتے تھے تو لوگ اکثر ان کی گفتگو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ امام شافعی نے بدون مدینہ سے اور عبد الملک نے بدون کعبہ کے قبیلہ کلب میں اپنے ماسواؤں سے ادب سیکھا تھا، قاضی یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ "عبد الملک ایک ایسا دریا ہے، میں جسکو ڈول گدلا نہیں کرتے، سخنوں نے ان کی تعریف کی ہے اور ان کو ترجیح دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا اور ان کتابوں کو ان پر پیش کرنا چاہتا کہ وہ ان میں سے جس کی اجازت دین اس کو جائز رکھوں اور جسکو رد کر دین اسکو رد کر دوں، ابن حبیب نے ان کی بہت تعریف کی ہے اور اکثر تلامذہ مالک پر ان کو سمجھ میں بند خیال کرتے تھے، ان سے بہت سے لوگوں اور بڑے بڑے ائمہ مثلاً احمد بن محمد بن العدل ابن حبیب اور سخنوں نے فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے، اور انھوں نے ۱۲۰ھ میں وفات پائی،

یہ لوگ اکابر تلامذہ مالک بن ادران کے مذہب کے شائع کرنے والوں میں ہیں اور ان کو امام مالک سے وہی نسبت ہے جو ایک شاگرد کو استاد سے اور ایک راوی کو مستنبط سے ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ امام مالک سے بہت کم اختلاف رکھتے ہیں اور اگر کہیں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود اس مسئلہ کی روایت میں امام مالک سے اختلاف ہوتا ہے یا جو نصوص ان سے مروی ہیں ان کے سمجھنے میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ابن وہب اور ابن القاسم ان سے اختلاف کرتے ہیں اور یہ جیسا کہ

ہم نے بیان کیا ہے بہت کم ہے

تیسرے امام، امام شافعی ہیں

الطلب

اُن کا نام و نسب ابو عبد اللہ محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعی
ہے جو بنو المطلب میں عبد مناف سے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور امام
شافعی کی نوین پشت میں تھے، اُن کی مان مینی اور قبیلہ ازد سے تھیں جو نہایت
ذہین تھیں،

امام شافعی عسقلان کے صوبے میں بہ مقام غزہ میں پیدا ہوئے غزہ اُن کے
آباء و اجداد کا وطن نہ تھا، بلکہ اُن کے باپ ادریس وہاں کسی ضرورت سے آئے تھے اور وہیں انکا
انتقال ہو گیا اور اُن کے فرزند محمد وہیں پیدا ہوئے پیدائش کے دو سال بعد اُن کی والدہ
اُن کے آبائی وطن مکہ میں اُن کو لے آئیں اور وہیں بحالت یتیمی اُنھوں نے اپنی مان کی
سرپرستی میں نشوونما پائی اور بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا پھر بادیہ میں ہذیل کے
بیان جو فصیح لہر تھے گئے اور اُن کے بہت سے اشعار یاد کئے، اُس کے بعد ادب و فصاحت
سیکھ کر واپس آئے اور شیخ الحرم مفتی اکرم سلم بن خالد الرزحی کی شاگردی کی اور وہاں سے
فائز تحصیل ہو کر نکلے یہاں تک کہ اُنھوں نے ان کو فتوے دینے کی اجازت دی اس کے بعد
اُنھوں نے امام مالک بن انس امام دارالہجرت کے پاس ان سے ایک سفارشی خط لکھنے کی
درخواست کی اُنھوں نے خط لکھ دیا تو اُنھوں نے مدینہ کا سفر کیا اور امام مالک کے پاس آئے
وہ بوطا یاد کر چکے تھے اور اسکو امام مالک کے سامنے پڑھا، اور اُن کی قرأت ان کو بہت پسند
آئی امام شافعی نے اُس زمانے میں سلم بن خالد کی فقہ اور دہلند رتبہ اشخاص یعنی سفیان
اصم مدینہ محدث کہ اور امام مالک بن انس محدث مدینہ کی حدیثین حاصل کیں اہل حجاز کی

حدیث کا سلسلہ انہی دونوں بزرگوں پر منہی ہوتا ہے اور یہی دونوں ان کے سب سے بڑے
 شیوخ میں ہیں لیکن ان کے علاوہ انھوں نے اور لوگوں سے بھی روایتیں کی ہیں،
 امام شافعیؒ دولت مند شخص نہ تھے اس لیے انھوں نے مجبوراً حصول معاش کیلئے
 کوئی کام تلاش کیا مصعب بن عبد اللہ القرظی تابعی امین کی مدد سے ان کو یمن میں ایک
 کام مل گیا اور وہ اسپر مقرر ہو گئے، اور اس سے مدتوں بہت حاصل کرتے رہے اس وقت
 ہارون رشید خلیفہ تھا اور آل عباس اور آل علی میں سخت عداوت قائم تھی اور باہنہ
 شویون اور ان کے معاونین کی حرکات سے سخت مخالف اور چوکنار ہوتا تھا اور صرف
 نعمت و خیر سے اس پر مواخذہ کرتا تھا امام شافعیؒ پر بھی تشیع کا الزام تھا اور بلاد یمن
 بہت سے شیعوں کا مرکز تھا جو بنو عباس کی گھات میں تھے اور قوم کافر اور میں شیعہ
 پر دلینہ اٹھاتا تھا چنانچہ ہارون نے تک ان شیعوں کا جن کے ساتھ امام شافعی
 بھی تھے معاملہ پہنچایا اور اس سے ان سے یمن میں طلب کر لیا، کہا جاتا ہے کہ مطرف
 بن یزید قاضی صنعان نے امام شافعیؒ کو اس الزام میں شامل کیا اور حاد بربری ان لوگوں کو
 عراق میں لایا اور یہ لوگ رشید کے پاس شہر قہین میں حاضر ہوئے،
 اگر رشید کے صاحب فضل بن ربیع کی مدافعت سے امام شافعیؒ کی بلا ت نہ ثابت
 ہوئی ہوتی تو وہ اس الزام کی وجہ سے بڑے خطرے میں پڑ جاتے امام شافعیؒ نے اس
 الزام سے بچنے کے لیے جو فقرے کہے وہ یہ ہیں کہ کیا میں اس شخص کو چھوڑ سکتا ہوں جو یہ
 کہتا ہے کہ میں اس کے چچا کا لڑکا ہوں (رشید) اور اس شخص کی طرف رجوع کر سکتا ہوں
 جو یہ کہتا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں (امام شافعیؒ) رشید پر اس فقرہ کا سخت اثر ہوا اور اسے
 ان کی رہائی کا حکم دیا اور ان کو صلہ عطا کیا،

اسی موقع پر امام شافعیؒ نے امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی سے
 میل جول پیدا کیا اور فقہائے عراق کی کتابوں سے واقفیت حاصل کی اور طریقہ اہل حدیث
 پر ان معلومات کا اعجاز کیا، انھوں نے امام محمد بن حسنؒ سے مناظرات بھی کئے، جن کی
 خبر رشید کو ملی تو ان سے بہت خوش ہوا اور امام شافعیؒ کی کتابین ان مناظرات بھری ہوئی ہیں
 امام شافعیؒ عراق سے حجاز کو واپس آئے اور ایک مدت تک مکہ میں رہ کر افاضہ و استفادہ
 کرتے رہے اس وقت کہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں تمام ملکوں کے علماء آتے رہتے تھے اور
 امام شافعیؒ ان سے ملتے تھے ان سے مناظرہ کرتے تھے ان سے یہ اور ان سے وہ اخذ
 کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ۱۹۵ھ میں رشید کی وفات اور عبداللہ الامین کے خلیفہ ہونے
 کے بعد دوبارہ عراق میں آئے اور اس آمد میں علمائے عراق کی ایک جماعت نے انکی شاگردی
 اختیار کی اور ان سے کسبِ علم کیا اور یہیں انھوں نے ان کو وہ کتابیں مل کر امین جو انھوں نے
 اپنے مذہب عراقی یا مذہب قدیم پر لکھی تھیں اس آمد میں وہ محمد بن ابی حسان الزبیدی کے یہاں
 آئے تھے اور دو سال تک قیام کیا تھا، امام محمد بن حسنؒ کا انتقال ہو چکا تھا اور عراق میں
 ملازم امام ابوحنیفہؒ میں اس وقت حسن بن زیاد دلووی تھے، لیکن امام شافعیؒ جس طرح امام محمد
 بن حسنؒ کے ساتھ معروف مناظرہ تھے ان سے مناظرہ نہیں کرتے تھے اس کے بعد وہ
 حجاز کو جبکہ بغداد میں ان کو کافی شہرت حاصل ہو چکی تھی اور بہت سے علماء ان کے
 طریقہ کو قبول کر چکے تھے واپس آئے، پھر ۱۹۸ھ میں بدمیسری بار عراق میں آئے اور وہاں
 چند مہینے قیام کر کے مصر کا سفر کیا اور فسطاط میں بطور ایک معزز مہمان کے عبداللہ بن عبدالحکم
 بیان آئے اس وقت مصر لوین میں امام مالکؒ کا مذہب پھیلا ہوا تھا اور اکثر علماء مصر کا
 یہی مذہب تھا اور تلامذہ مالک میں جن لوگوں نے ان کا کلام سنا اور ان سے روایت کی تھی

عبداللہ بن عبدالحکم اور شہب باقی رہ گئے تھے،

مصر میں امام شافعی کی قابلیت اور ان کی کلامی قدرت کا اظہار ہوا اور انہوں نے اپنے مصری تلامذہ کو اپنی جدید کتابیں املا کر دیں اور یہی ان کا مصری جدید مذہب ہے وہ مصر میں برابر مقیم رہے یہاں تک کہ سن ۲۰۰ھ میں وفات پائی اور مقبرہ نبی عبدالحکم میں مدفون ہوئے اور موت و حیات دونوں میں مصری ان کو بزرگ سمجھتے رہے یہاں تک کہ وہ پہلے حجازی تھے اور اب مصری ہو گئے امام شافعی پہلے امام ہیں جنہوں نے متصل سفر کر کے بذات خود اپنے مذہب کی اشاعت کی اور خود اپنے تلامذہ کو اپنی کتابیں املا کر دیں ان کے علاوہ دوسری کبار ائمہ کو یہ بات حاصل نہیں ہوئی امام شافعی کے مذہب کی بنیاد ان کے رسالہ اصولیہ میں مدون کی گئی ہے وہ ظواہر قرآن سے استدلال کرتے ہیں تاکہ کہ کسی دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ ظواہر قرآن مراد نہیں اس کے بعد حدیث کو لیتے ہیں اور خبر واحد پر عمل کرنے کی جب اس کا راسخ ثقف ہو سکتا ہے حمایت کرتے ہیں اور جب حدیث کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہ متصل پہنچ جائے تو امام مالک کی طرح اس کے بعد وہ کسی عمل کی جو حدیث کی تائید کرتا ہو اور اہل عراق کی طرح شہرت حدیث کی مشہور نہیں لگاتے حدیث کی اس تائید کی بنا پر ان کو اہل حدیث میں نہایت حسن قبول حاصل ہوا یہاں تک کہ اہل بغداد ان کو ناصر السنن کہتے تھے دو احادیث صحیحہ کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں اور دونوں کو واجب الاتباع سمجھتے ہیں حدیث کے بعد وہ اجتماع پر عمل کرتے ہیں اور ان کے نزدیک اجتماع کے معنی یہ ہیں کہ اس کے خلاف کا علم نہ ہو، کیونکہ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے ان کے نزدیک اجتماع کا علم ناممکن ہے لیکن جب کوئی دلیل منصوص موجود نہیں ہوتی تو وہ قیاس پر اس

مصری

شرط کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ اُس کیلئے کوئی اصل محین موجود ہو، اور اہل عراق جس چیز کو
استحسان اور اہلکی جس چیز کو تصدیق کہتے ہیں انھوں نے اُس کی شدت کے ساتھ تردید
کی ہے، البتہ وہ استدلال پر عمل کرتے ہیں جو اس کے قریب قریب ہے
امام شافعی کی فرات چونکہ حجازیوں اور عراقیوں کی فقہ اور بدوُن کی فصاحت کا
مجموعہ تھی اس لیے وہ مناظرہ اور خوبی بخیرین کی تھی اور اُن کی کھیر اس زمانے کے
لمیح ترین انشا پردازوں مثلاً جاحظ وغیرہ سے کم درجہ نہیں رکھتی تھی

تلامذہ شافعی و روادِ مذہب شافعی

امام شافعی کے تلامذہ عراق اور مصر دونوں میں موجود تھے چنانچہ اُن کے عراقی
شاگردوں کے نام حسب ذیل ہیں

(۱) ابو ثور ابراہیم بن خالد بن الیمان الکلبی البغدادی اُن کی فقہ کا دار و مدار ہے
پر تھا، اور اہل عراق کے قول کو لیتے تھے لیکن جب امام شافعی بغداد میں آئے تو اُن سے
تعلیم حاصل کی وہ اگرچہ امام شافعی کے مقلد نہیں ہیں بلکہ جب ان کو کوئی دلیل مل جاتی ہے
تو اُن کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اُن کا شمار ائمہ فقہائے شافعیہ میں ہے اُن کی چند مخصوص
رائیں ہیں، ان کا ایک خاص مذہب ہے اور اُن کے پیرو بھی ہیں، لیکن اُن کا
مذہب بہت دنوں تک قائم نہ رہ سکا، ابو عمر بن عبدالبر کہتے ہیں کہ ”وہ اپنی مرویات
میں ثقہ اور حسن نظر ہیں، لیکن اُن کے چند شاخ مسائل ہیں جن میں اُنھوں نے
جمہور سے اختلاف کیا ہے اور لوگوں نے اُن کو ائمہ فقہاء میں شمار کیا ہے اُنھوں نے
جن مسائل میں جمہور یا امام شافعی سے علیحدگی اختیار کی ہے وہ حسب ذیل ہیں

(۱) تمام فقہاء کے نزدیک قرین وصیت پر تقدم ہوا، لیکن ابو ثور نے خدا کے ظاہر
قول کی بنا پر وصیت کو مقدم کیا ہے۔

من بعد وصیة یوصی بہا الذمیر . وصیت یا قرین کے بعد

۲۰ کسی خریدے ہوئے اس میں عیب نکل آنے پر اس کرنے کا اختیار رضامندی
کے ساتھ صرف گفتگو سے حاصل ہو سکتا ہے یا ایسے فعل سے جس سے یہ سمجھا جائے کہ وہ
رضامندی ہے، لیکن امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ یہ اختیار فوراً حاصل ہوتا ہے

(۳۱) جب دو آدمی تباہ کے زرخ میں اجتہاد کریں اور دونوں کے اجتہاد کا نتیجہ

ایک دوسرے سے مختلف ہو تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کی اقتدا کر سکتا ہے اور
ہر ایک اسکی جہت کی طرف نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ان کے علاوہ اور لوگوں کے
قول کے مخالف ہے اور یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے

ابن فورن نے ۲۴ھ میں اور ابن خلکان کے قول کے مطابق ۲۶ھ میں

وفات پائی،

(۲) احمد بن حنبل اور ان کا حال ساقلاً آگے آئے گا،

(۳) حسن بن محمد بن الصباح الزعفرانی البغدادی وہ مذہب قدیم کے سب سے

زیادہ ثقہ راوی ہیں اور کتاب عراقی انھیں کی طرف منسوب ہے امام شافعی کی مجلس
میں وہی فرات کرتے تھے اور ان کی قرأت کے ذریعہ سے احمد ابو ثور اور کرامیسی نے
سماعت کی ہے وہ سواد کے ایک گاؤں زعفرانیہ کی طرف منسوب ہیں اس کے بعد
بغداد کے بعض دروہ میں قیام کیا اور وہ ان کی طرف منسوب ہو گیا، زعفرانی نے
سفیان بن عیینہ اور امام شافعی وغیرہ سے حدیث سنی اور مسلم کے علاوہ امام بخاری وغیرہ

انہ سے روایت کی امام شافعی کو ان کی فصاحت بہت پسند تھی یہاں تک کہ ان کے متعلق فرماتے تھے کہ میں نے بغداد میں ایک ایسے نبطی کو دیکھا جو عربی معلوم ہوتا ہے اور اس کے مقابل میں میں نبطی نظر آتا ہوں" انھوں نے نت لہ میں وفات پائی،

(۴) ابو علی حسین بن علی الکرابیسی انھوں نے پہلے عراقیوں کے مذہب کے مطابق فقہ کی تعلیم حاصل کی، پھر امام شافعی سے فقہ سیکھی اور ان سے اور ان کے علاوہ اور لوگوں سے حدیث سنی امام شافعی نے ان کو زعفرانی کی کتابوں کی اجازت دی، لوگوں نے ان سے روایت کرنے میں اجتناب کیا ہے، کیونکہ مسئلہ لفظ یعنی اس کہنے کی وجہ سے کہ "میرا قرآن کے الفاظ کو پڑھنا مخلوق ہے" امام احمد بن حنبل نے ان کو مطعون کیا اور یہ ایک عجیب بات ہے محمد بن عبد اللہ الصیرفی الشافعی کہتے ہیں کہ حسین کرابیسی اور ابو ثور سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ حسین علم و حفظ میں ممتاز ہیں اور ابو ثور علم میں ان کے عشر عشر بھی نہیں، لیکن مسئلہ لفظ کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے ان کے بارے میں کلام کیا اور وہ پست ہو گئے، لیکن ابو ثور کی تعریف کی تو وہ بلند رتبہ ہو گئے،

(۵) احمد بن حجی بن عبد العزیز البغدادی ^{لینکلم} وہ بغداد میں امام شافعی کے کبار تلامذہ میں تھے، پھر احمد بن ابی داؤد کے شاگرد ہو گئے، اور ان کی رائے کا اتباع کیا، ابو عاصم کہتے ہیں کہ وہ حافظوں زاہدون اور مفتیوں میں سے ایک ہیں، چونکہ انکی آنکھ میں خرابی تھی اس لیے امام شافعی نے اپنی کتابوں کی قرات سے ان کو منع کیا، معتزلہ کے خیالات کی پیروی نے ان کو اپنے درجہ سے گرا دیا تھا، ابن سبکی کہتے ہیں کہ وہ بہت سے قابل اعتراض مسائل کے قائل تھے، مثلاً ان کے نزدیک طلاق بالصفات

جائز نہیں کیونکہ جب نکاح متعہ اس لیے جائز نہیں کہ وہ ایک ایسا عقد ہے جو ایک صفت کے ساتھ معلق ہے، اسی طرح طلاق بالصفہ بھی عقد معلق سے ابن سبکی کہتے ہیں کہ یہ ایک باطل قول ہے اور اس سے خرق اجماع ہوتا ہے اور یہ ظاہریہ کے اس قول کے مثل ہے، جسکی ابن حزم نے عملی وغیرہ میں تصریح کی ہے کہ جس شخص نے اپنی بی بی سے کہا کہ جب ہمینہ کی ابتدا ہوگی تو تجھ کو طلاق ہے، یا اس نے اور کسی وقت کا ذکر کیا تو اس قول سے نہ سردست طلاق واقع ہوگی اور نہ اس وقت جب ہمینہ کا آہن ہوگا اور غالباً اس مسئلہ میں ظاہریہ سے الگ ہیں

امام شافعی کے عراقی تلامذہ سے جن لوگوں نے فقہ کی تعلیم پائی ان کے نام حسب ذیل ہیں

(۷) داؤد بن علی امام اہل الظاہریہ ہم ان کا تذکرہ خاص طور پر کریں گے،

(۸) ابو عثمان بن عبدالاناطلی، انھوں نے فرنی اور ربیع سے علم حاصل کیا، اور

بغداد میں ان ہی کے ذریعہ سے امام شافعی کی کتابیں مشہور ہوئیں اور ابن سبکی نے ان ہی سے فقہ سیکھی، انھوں نے مشہور وفات پائی،

(۹) ابو العباس احمد بن عمر بن سرج، حسن زعفرانی وغیرہ سے حدیث سنی

اور ابو القاسم الاناطلی سے فقہ سیکھی اور تمام تلامذہ شافعی بیان تک کہ فرنی پر بھی ان کو

ترجیح دیکھتی تھی، شیخ ابو حامد سمرانی کہتے ہیں کہ ہم ابو العباس کے ساتھ ظواہر فقہ میں

چلتے ہیں، دقات فقہ میں نہیں چلتے، وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے مناظرہ کی ابتدا کی

اور لوگوں کو جدل کا طریقہ سکھایا، ان کی بہت سی تصنیفات ہیں، جنکی تعداد چار سو

بیان کی جاتی ہے، ان میں اور داؤد بن علی ظاہری اور ان کے بیٹے محمد کے درمیان

نہایت مشہور مناظرے ہوئے اور انھوں نے سنی عہد میں وفات پائی،

(۹) ابو العباس احمد بن ابی احمد الطبری الشہیر بابن القاص ابن سرج سے فقہ لکھی اور وہ مشہور کتابوں مثلاً لمیص مفتاح اور ادب القاضی وغیرہ کے مصنف ہیں اور اعمول فقہ میں ان کی ایک کتاب ہے، وہ بہت بڑے امام تھے،
۳۳۵ھ میں وفات پائی،

(۱۰) ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، ہم ان کا تذکرہ خاص طور پر کریں گے،

امام شافعی کے مصری تلامذہ حسب ذیل ہیں

(۱۱) یوسف بن یحییٰ البویطی المصری، وہ امام شافعی کے مصری تلامذہ میں سب سے

بڑے تھے، امام شافعی سے فقہ پڑھی اور ان سے اور عبدالسد بن وہب وغیرہ سے حدیث کی روایت کی، ان کی ایک مشہور مختصر ہے جس کا اختصار انھوں نے امام شافعی کے کلام سے کیا ہے، امام شافعی فتویٰ میں ان پر اعتماد کرتے تھے اور جب ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا تھا تو ان کے حوالے کر دیتے تھے اور اپنی موت کے بعد ان کو اپنے تمام تلامذہ کا خلیفہ بنایا اور ان کے حلقہ درس سے بہت سے ائمہ نکلے اور مختلف شہروں میں جا کر تمام ملک میں امام شافعی کے علم کی اشاعت کی، انھوں نے فتنہ خلقِ قرآن میں قید ہو کر بغداد میں ۳۳۱ھ میں وفات پائی،

(۱۲) ابو ابراہیم اسمعیل بن یحییٰ المزنی المصری وہ ۳۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور جوان ہو کر

تحصیلِ علم میں مصروف ہوئے اور حدیث کی روایت کی یہاں تک کہ ۱۹۹ھ میں جب امام شافعی مصر میں آئے، تو ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، ابو اسحق شیرازی کہتے ہیں کہ "وہ زاہد عالم مجتہد مناظر اور معانی دقیقہ کی تہ میں ڈوبنے والے تھے" امام شافعی نے

اُن کی نسبت فرمایا کہ مزنی میرے مذہب کا حامی ہے۔ جن کتابوں پر امام شافعی کے ایک دارو مدار ہے وہ انہی کی لکھی ہوئی ہیں اور خراسان عراق اور شام کے بہت سے علما نے اُن کا علم حاصل کیا، اور انھوں نے ۲۳۷ھ میں وفات پائی،
 مزنی کبھی کبھی اپنے استاد کے مذہب کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے لیے نئی روایتیں اختیار کرتے ہیں، لیکن شافعیہ ان اختیارات کو مذہب میں نئے اقوال نہیں خیال کرتے اور وہ زیادہ بھی نہیں ہیں۔

(۳) ربیع بن سلیمان بن عبد الجبار المرادی جو اُن کے آزاد کردہ غلام اور جامع عتیق میں مؤذن تھے، ۲۳۷ھ میں پیدا ہوئے اور امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہو کر اُن سے بہ کثرت روایتیں کیں وہ اُن کی کتابوں کے راوی ہیں اور اپنی روایت میں نہایت ثقہ خیال کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ مزنی اگرچہ علم دین اور بزرگی میں نہایت بلند رتبہ میں اور جو روایت کرتے ہیں وہ قواعد کے مطابق ہوتی ہے، تاہم جب ربیع اور مزنی کا کسی روایت میں تعارض ہوتا ہے تو امام شافعی کے ملازمہ ربیع ہی کی روایت کو مقدم سمجھتے ہیں لوگ امام شافعی کی کتابوں کے پڑھنے کے لیے اٹلان ملک سے اُن کے پاس سفر کر کے آتے تھے، انھوں نے ۲۳۷ھ میں وفات پائی،

(۴) حرملہ بن کحیی بن عبد اللہ الجعفی ۲۳۷ھ میں پیدا ہوئے وہ بہت بڑے امام تھے، ابن وہب سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کیں اور امام شافعی سے فقہ سیکھی اور اُن کے مذہب میں کتابیں تصنیف کیں اُن کے متعلق اشہب کا قول ہے کہ وہ اہل مسجد میں بہترین شخص ہیں انھوں نے ۲۳۳ھ میں وفات پائی،

(۵) یونس بن عبد الاعلی الصدفی مصری ۲۳۷ھ میں پیدا ہوئے اور سفیان

بن عیینہ اور ابن وہب وغیرہ سے حدیث سنی اور امام شافعیؒ سے فقہ حاصل کی مصر میں ان پر علمی ریاست کی انتہا ہوئی، اور امام شافعیؒ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ تین نے مصر میں یونس بن عبدالاعلیٰ سے زیادہ عاقل کسی کو نہیں دیکھا، انھوں نے ۲۶۳ھ میں وفات پائی،

(۶) ابو بکر محمد بن احمد المعروف بابن الحداد مرنی کے وفات کے دن پیدا ہوئے وہ حفظ قرآن میں یکتا تھے فقہ میں امام زمانہ ادرنٹ میں ایک وسیع دریا تھے معانی فقہ کی تک پہنچنے، اور فروع مولدہ کے استخراج میں لوگوں کا اجماع ہے کہ وہ یکتا تھے اور اس میں کوئی شخص ان کی گرد تک کو نہیں پہنچا، فقہ میں کتاب الباہر اور کتاب البعضا وغیرہ ان کی تصنیفات میں ہیں وہ مصر کی زینت اور علم قضا کے بہت بڑے ماہر تھے انھوں نے ۳۲۵ھ میں وفات پائی،

تلامذہ شافعیؒ میں یہی لوگ مشہور ترین ہیں اور ان کی تصنیفات کے ذریعہ سے لوگوں نے انھیں کے ذریعہ سے امام شافعیؒ کا علم حاصل کیا، ان کے علاوہ اور بھی بہ کثرت لوگ ہیں اور تلامذہ مالکؒ کی طرح ان لوگوں نے بھی امام شافعیؒ سے بہت کم اختلاف کیا ہے

چوتھے امام احمد بن حنبل بن ہلال الذہلی الشیبانی المروزی ثم البغدادی ہیں ۲۴۱ھ میں پیدا ہوئے اور سیم، اور سفیان بن عیینہ وغیرہ کے طبقہ میں اکابر محدثین سے حدیث سنی اور امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ اور ان کے طبقہ کے لوگوں نے ان سے امام روایت کی چونکہ انھوں نے نہایت کثرت سے حدیثین حفظ کیں اس لیے اپنے زمانہ میں اہل حدیث کے امام ہو گئے، امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ میں بغداد سے نکلا تو وہاں احمد بن حنبل سے زیادہ فضل زیادہ عالم اور زیادہ فقیہ کسی شخص کو نہیں چھوڑا، امام شافعیؒ جب بغداد میں آئے تو امام احمد

بن حنبل نے ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور وہ ان کے بغدادی شاگردوں میں سے
 بڑے ہیں اس کے بعد خود اچھا دیکھا اور وہ ان اہل حدیث مجتہدین میں ہیں جو امام شافعی کی
 طرح صحیح السند ہونے کی حالت میں خبر واحد پر بلا شرط عمل کرتے ہیں اور اقوال صحابہ کو
 قیاس پر مقدم کرتے ہیں امام احمد کا شمار فقہاء سے زیادہ اہل حدیث میں ہے
 انھوں نے مسند تصنیف کی ہے جو چالیس ہزار سے زیادہ حدیثوں پر مشتمل ہے اور ان کے بیٹے
 عبداللہ نے ان سے اسکی روایت کی ہے اور اصول میں ان کی کتاب طاعة الرسول کتاب التاسخ
 والمنسوخ اور کتاب العلل ہے

امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے ان کے مذہب کی روایت کی ہے ان میں مشہور
 لوگ حسب ذیل ہیں

(۱) ابو بکر احمد بن محمد بن ہانی المعروف بالاثرم انھوں نے فقہ میں اپنی کتاب السنن
 امام احمد کے مذہب پر تصنیف کی ہے اور اُسپر حدیث سے بھی شواہد لائے ہیں
 (۲) احمد بن محمد بن الحجاج المروزی، انھوں نے بھی شواہد حدیث کے ساتھ کتاب السنن
 تصنیف کی ہے

(۳) اسحاق بن ابراہیم المعروف بابن راہویہ المروزی وہ امام احمد کے بہت بڑے شاگرد
 ہیں، اور انھوں نے بھی فقہ میں کتاب السنن تصنیف کی ہے،

مسئلہ خلق قرآن کی آزمائش میں صرف امام احمد بن حنبل ہی نے ثابت قدمی ظاہر
 کی کیونکہ مامون نے مسئلہ خلق قرآن کی جو دعوت دی اسکو بہت سے اہل حدیث نے
 قبول کر لیا، لیکن مسئلہ سے جس میں مامون کی دعوت شروع ہوئی، ۲۳۳ھ تک
 جس میں متوکل نے اس دعوت کو چھوڑ دیا، اور لوگوں کو عقائد و راسخوں میں آزادی دی امام

امام احمد بن حنبل بالکل ثابت قدم رہے اور اسے کی صحت اور غلطی سے قائل نظر کر کے اس استقلال سے ان کو امام العلماء کا شرف اور درجہ حاصل ہوا، کیونکہ معتقدات کی حفاظت کے لیے تکلیف برداشت کرنا انسان کے لیے شرف کا بہترین زیور ہے، امام احمد بن حنبل نے ۲۴۱ھ میں وفات پائی،
 یہ چاروں ائمہ جمہور اہل اسلام کے وہ ائمہ ہیں جن کے مذاہب نے شہرت حاصل کی انکی تدوین کی گئی اور وہ باقی رہے،

ائمہ شیعہ

اس دور میں شیعوں کے دو مذہبوں نے شہرت حاصل کی یعنی شیعہ زیدیہ اور شیعہ امامیہ

زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کی طرف منسوب ہیں جنھوں نے کوفہ میں ہشام بن عبد الملک کے مقابلہ میں بغاوت کی اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے خلافت کے لیے نوابیہ اور نوح عباس کے مقابلہ میں علم بغاوت بلند کیا اور بلاد طبرستان اور بلادین میں بعض کامیابیاں بھی حاصل کیں

اس مذہب کے اصول کی رو سے ان کے ائمہ میں اجتہاد کی شرط ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں بہ کثرت ائمہ پیدا ہوئے جو فقہ میں صحابہ الراے تھے اور اس دور میں ان کے سب سے بڑے امام الداعی الی اللہ الامام الناصر للحق الحسن بن علی بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسن بن علی رضی اللہ عنہم جنھوں نے مذہب زیدیہ کے متعلق بہت سی کتابیں تصنیف کیں جن کی ترتیب کتب فقہ کے مطابق دی گئی تھی، مثلاً کتاب الطہارۃ اور

کتاب الاذان الخ

ان ہی امہ میں امام الداعی الی الحق الحسن بن زید بن محمد بن اسمعیل بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن عقیل جو بہت بڑے عالم تھے اور بلاد طبرستان پر حملہ کیا اور ۲۵۰ھ میں اسپر قابض ہو گئے اور اس پر برابر قابض رہے یہاں تک کہ ۲۵۷ھ میں وفات پائی انھوں نے فقہ میں کتاب الجامع اور کتاب الیسان وغیرہ تصنیف کی ان امہ میں ایک قاسم بن ابراہیم العلوی لیسری بلادین میں صاحب صدرہ تھے، ۲۵۶ھ ۲۵۷ھ ۲۵۸ھ ۲۵۹ھ ۲۶۰ھ قاسمیہ ان ہی کی طرف منسوب ہیں اور کتاب الاشربہ اور کتاب الایمان والنذور ان کی تصنیفات میں ہیں

ان ہی امہ میں سے ہادی کجی بن الحسن بن القاسم بن ابراہیم امام صدرہ ۲۵۸ھ ۲۵۹ھ ۲۶۰ھ ۲۶۱ھ اور زید یہ ہادی ان ہی کی طرف منسوب ہیں اور فقہ میں ان کی ایک جامع کتاب ہے

اس دور کے بہت سے علماء و محدثین امامت کے متعلق مذہب زید یہ رکھتے تھے، اور بلادین کا بڑا حصہ زید یہ شیعہ ہے اور شیون کے خواہب میں یہ مذہب جمہور کے خواہب سے بہت زیادہ قریب ہے، کیونکہ زید یہ اگرچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شیخین سے زیادہ امامت کا مستحق سمجھتے ہیں لیکن وہ شیخین کی تفتیس نہیں کرتے

شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے سب سے بڑے امام اس دور میں امام ابو عبد اللہ جعفر الصادق تھے جو سادات اہلبیت سے تھے، اور اپنی حق گوئی کی وجہ سے عداوت کا لقب پایا تھا، وہ ۲۵۵ھ میں پیدا ہوئے اور امام مالک بن انس امام ابو حنیفہ اور بہت سے علماء مدینہ نے ان سے بیعت کی، البتہ امام بخاری نے ان کی حدیث کی تخریج نہیں کی ان کے باب ابو جعفر محمد باقر ذکر

اوپر گزر چکا ہو اور شیعہ امامیہ کی فقہ کا دار و مدار ان ہی دونوں بزرگوں پر ہے اس دور
 میں ان کے سب سے بڑے مولف ابوالنضر محمد بن مسعود العیاشی اور ابو علی محمد بن احمد
 بن اکنیدہ ہیں اور زرارہ بن اعین کو بھی جو فقہ حدیث کلام اور تشیع میں شیعوں کے
 بہت بڑے شخص ہیں شیعوں میں بہت بڑی شہرت حاصل ہے وہ ابو جعفر باقرؑ کے
 شاگرد تھے، اور ان کے لڑکے حسین بن زرارہ اور حسن بن زرارہ ابو عبد اللہ
 جعفر صادقؑ کے شاگرد ہیں

اس مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ امام معصوم ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 وصی ہیں آپ نے ان کو شریعت کے ظاہر و باطن کی تعلیم دی اور انھوں نے جس
 شخص کو امامت میں اپنا خلیفہ بنایا اس کو اس کی تعلیم دی ایسی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک اللہ
 کے اقوال خود شارع کی نصوص کے مثل ہیں اور احکام اجتہاد اور رائے سے نہیں معلوم ہو سکتے
 صرف امام معصوم کے ذریعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اجتماع عام اور قیاس کو
 یہ لوگ شرعی اصول نہیں سمجھتے، اجتماع کو تو اس لیے کہ جو شخص اللہ میں سے نہیں ہو سکتے
 قول کا کوئی اثر نہیں اور قیاس ایک رائے ہے اور دین رائے سے حاصل نہیں ہو سکتا یہ
 لوگ تفسیر کے بھی قائل ہیں یعنی مخالفین کے شر سے بچنے کیلئے انسان اپنے عقیدہ کے خلاف
 دوسرے عقیدہ کا بھی اظہار کر سکتا ہے ایسی وجہ ہے کہ جب ان کے اللہ سے روایتیں مختلف
 ہوتی ہیں تو وہ اپنی کتابوں میں اس روایت کو جو جمہور کی رائے کے مطابق ہوتی ہیں تفسیر
 پر معمول کرتے ہیں اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ان پر اعتراض کیا جاتا ہے استنباط
 احکام پر سیاست کا جو اثر پڑا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ شیعہ امامیہ کا اسپر اتفاق ہے کہ میراث
 میں حقیقی چچا زاد بھائی علانی چچا پر مقدم ہے حالانکہ ان سب کا قول یہ ہے کہ دراشت کا

توضیح

تفسیر

دار و مدارِ قربیت پر ہے اس لیے انسان جب قدرت سے قریب تر ہو گا وہ اُس کے دور کے
 قربت سے اُس کی درانت کا زیادہ مستحق ہو گا یہی وجہ ہے کہ اُن کے نزدیک حقیقی حجاب
 بھائی درانت میں مامون سے مؤخر ہو، لیکن وہ اسکو چھپا پر اس لیے مقدم کہتے ہیں کہ حضرت

علی بن ابی طالبؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درانت میں حضرت عباسؓ پر مقدم قرار پائے

اُن کی جو رائے جمہور کی رایوں کی مخالفت میں وہ حسب ذیل ہیں

(۱) بھانجی کا نکاح خالہ کے نکاح کی حالت میں اس کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا

اور بھانجی کے نکاح کی حالت میں خالہ کا نکاح اس کے اذن کے بغیر جائز ہے اور یہی حال
 چھوٹی اور بھتیجی کا بھی ہے

(۲) یہ لوگ لفظ زنیہ اور یہودیہ کے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں اور جس آیت سے اسکی علت

ثابت ہے اُس کو خدا نے تعالیٰ کے اس قول سے منسوخ سمجھتے ہیں وَذَاتِکُمُ الْعِصْمِ الْکَوَافِرُ

(۳) مریض طلاق نہیں دے سکتا، البتہ نکاح کر سکتا ہے اس لیے اگر اس نے نکاح

کر کے بی بی کے ساتھ مباشرت کی تو یہ جائز ہے اور اگر مباشرت نہ کی اور اسی مرض میں گیا

تو اس کا نکاح باطل ہے، اور عورت کو نہ مہر ملے گی نہ میراث

(۴) رضاعت سے نکاح کی حرمت صرف ان شرائط کے ساتھ ثابت ہوتی ہے

کہ ایک عورت کا جس نے ایک ہی مرد کے لفظ سے بچہ جنا ہو پورے ایک دن اور ایک رات یا

متصل پندرہ بار دودھ پیا ہو، اور اُن کے درمیان کسی دوسری عورت کا دودھ نہ پیا ہو،

(۵) کتاب و سنت میں جس طلاق کا حکم ہے اس کی عورت عمرت ہے کہ جب عورت

حائض ہو کر پاک ہو جائے تو مرد اس کے جماع کرنے سے پہلے دو عادل گواہوں کے سامنے

ایک طلاق دے پھر جب تک اسکو تین حیض نہ آجائیں وہ اُس سے رجعت کر سکتا ہے اور اگر

اس نے رجعت کر لی تو وہ اُس کے پاس رہی اور اُس کے بعد اسکو دو طلاق کا حق حاصل ہوگا اور اگر رجعت سے پہلے تین حیض گزر گئے تو اسکو اپنے اوپر اختیار حاصل ہوگا اور شوہر اگر منگنی کرنے والوں کے ساتھ چاہے تو اُس سے منگنی کر سکتا ہے اور اب اگر اُس نے نکاح کر لیا تو وہ اُس کے پاس رہی اور اس کو دو طلاق کا حق حاصل ہوگا اور اُس کے علاوہ جو تھوڑے طلاق نہ تھا،

(۶) اگر کسی شخص نے اپنی بی بی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے یا اسکو طلاق بائن باطلاق تہمی یا برتہ یا خلیتہ کہا تو یہ کچھ نہیں، طلاق صرف یہ ہے کہ عدت سے پہلے جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اُس کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے کہے کہ بٹخ کو طلاق ہے یا تو عدت میں بیٹھنے اور اس سے طلاق مراد لے اور اُس پر دو عادل آدمی گواہی دیں

(۷) ایک مجلس میں تین طلاق صرف ایک طلاق خیال کیے جائیں گے، اس کے علاوہ اور بہت سی راہیں ہیں جنکو وہ اپنے اقوال کی طرف منسوب کرتے ہیں

فنا شدہ مذاہب

فقہاء کے مذاہب میں بعض فقہاء ایسے ہیں جن کے مذاہب کے پیرو موجود تھے اور انھوں نے ایک زمانے تک اُن کے مذاہب کی پابندی کی پھر اس کے بعد جو دوسرے مذاہب پیدا ہوئے وہ اس پر غالب ہو گئے اور اُس کے پیرو دن کا خاتمہ ہو گیا، چنانچہ ان مذاہب کے مشہور ائمہ حسب ذیل ہیں

(۱) ابو عبد الرحمن بن محمد الاوزاعی، اوزاع یعنی قبیلہ ذی الکلاخ کی ایک شاخ بادشہ میں باب الفردیس کے رستے پر ایک گائون ہے، ابو عمر نے ان لوگوں میں قیام کیا،

تو ان ہی کی طرف منسوب ہو گئے اور نہ ان کا اصل خاندان سہی عین التمر سے تعلق رکھتا ہے
 لیکن خود ادزاعی بعلبک میں مشہور ہے اور جوان ہونے کے بعد علم حدیث
 کی تحصیل میں مصروف ہوئے اور عطاء بن ابی رباح اور زہری اور ان کے طبقہ کے
 لوگوں سے روایت کی اور خود ان سے اکابر محدثین نے روایت کی، امام ادزاعی بہت
 بڑے ادیب اور اکتا پرواز تھے اور ان کے رسائل مشہور ہیں ولید بن مرثد کہتے ہیں
 کہ میں نے ان سے کوئی بہترین کلمہ ایسا نہیں سنا جسکے سننے والے کو اس کی ضرورت
 پیش نہ آئے کہ وہ ان کی سند سے اسکو لکھ لے اور میں نے ان کو کبھی تمغہ مار کر ہنستے
 ہوئے نہیں دیکھا، ان کا ایک قول یہ ہے کہ جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کرنا
 چاہتا ہے تو ان پر مناظرہ کا دروازہ کھول دیتا ہے اور ان کو عمل سے روک دیتا ہے
 ان کا قول ہے کہ "ان فقہر افسوس ہر جو عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے فقہ
 سیکھتے ہیں اور جو چیزیں شبہ کی وجہ سے حرام ہیں ان کو حلال کر لیتے ہیں" ان کے استقلال
 کے مشہور مقامات میں یہ گفتگو ہے جو انھوں نے عبد اللہ بن علی کے ساتھ اس وقت
 کی جب وہ شام میں آئے اور بنو امیہ کو قتل کیا، چنانچہ جب وہ اپنی فوج میں جنگی تموار میں
 کھینچی ہوئی اٹھیں موجود تھے تو انھوں نے اوڑھائی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بنو امیہ کے
 خون کے باغے میں تم کیا کہتے ہو؟ انھوں نے کہا "تم میں اور ان میں معاہدے تھے،
 اور تمہیں ان کو پورا کرنا چاہیے تھا" اس نے کہا کہ "یہ فرض کر لو کہ ہمارے درمیان معاہدہ
 نہیں ہے" وہ کہتے ہیں کہ میں گھبرا یا اور کشت و خون کو گوارا نہ کیا اور یہ خیال کیا کہ میں
 خدا کے سامنے کھڑا ہوں اب میں نے اس سے کہا کہ "ان کا خون تجھ پر حرام ہے" وہ برہم
 ہوا اور غصہ سے اس کی آنکھیں نکل آئیں اور گردن کی رگین پھول گئیں اور اس نے

کہا "کیونکہ؟" میں نے کہا کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بجز منہم صورتوں کے مسلمانوں کا خون حلال نہیں ہے، ایک تو یہ کہ بیاہ آدمی زنا کرے، دوسرے یہ کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے، تیسرے یہ کہ ایک شخص دین کو چھوڑ دے، اُس نے کہا کہ کیا ہماری حکومت دینی نہیں ہے؟" میں نے کہا "کیونکہ؟" اُس نے کہا "کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کے لیے وصیت نہیں کی تھی؟" میں نے کہا "اگر آپ اُن کے لیے وصیت کرتے تو وہ دو حکم سے منکر کرتے" اب وہ چپ ہو گیا اور غصے میں بھر گیا، اُسپر مجھ خیال ہوا کہ برا سر میرے آگے گرے گا، لیکن اُس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اس کو نکالو اور میں نکل آیا،

امام اوزاعی اُن محدثین میں تھے جو قیاس کو پسند نہیں کرتے اور اہل مشام کا عمل اُن کے مذہب پر تھا، اور وہ شام کے قاضی تھے، پھر بنو امیہ کی اولاد میں جو لوگ اہل شام گئے اُن کے ساتھ امام اوزاعی کا مذہب بھی اندلس میں گیا، پھر تیسری صدی کے نصف حصے میں امام شافعیؒ کے مذہب کے مقابلے میں شام میں امام مالکؒ کے مذہب کے مقابلے میں اندلس میں اس مذہب کا چرچہ بچھ گیا، امام اوزاعی نے ۷۵۷ھ میں وفات پائی،

(۲) ابویمان داؤد بن علی بن خلف الانبہانی المعروف بالظاہری سنہ ۳۷۷ھ میں

کوثر میں پیدا ہوئے اور اسحاق بن راہویہ اور ابو ثور وغیرہ سے علم حاصل کیا، وہ امام شافعیؒ کے سنت حامی تھے، اور اُن کی مدح و فضائل میں دو کتابیں لکھیں اور بغداد میں انہیں علی ریاست کا خاتمہ ہو گیا، اُس کے بعد انھوں نے خود اپنا ایک نیا مذہب ایجاد کیا، جسکی بنیاد یہ ہے کہ وہ ظاہر کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں جب تک کتاب و سنت کی کسی دلیل یا اجماع سے یہ نہ ثابت ہو کہ ظاہر کتاب و سنت مراد نہیں، لیکن اگر کوئی نص نئے قانون کا

عمل اجتماع پر ہوتا ہے اور قیاس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں ان کا قول ہے کہ خود عموم کتاب و سنت سے ہر مسئلہ کا جواب نکل آتا ہے

امام داؤد ظاہری نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں جن میں بہت سی ابواب فقہ

ہیں اور بہت سی اصول میں مثلاً کتاب ابطال التقلید، کتاب ابطال القیاس، کتاب خبر الواحد، کتاب الخیر الموجب للعلم، کتاب الحجۃ، کتاب الخصوص و العموم، کتاب المفسر و المجمل وغیرہ ان کے بیٹے محمد نے ان سے علم حاصل کیا اور ان کے مذہب پر چلے، وہ فاضل ادیب شاعر اخباری اور ظفا دستورین میں سے تھے اور بہت سی کتابیں تصنیف کیں

امام داؤد کے مقلد اور ان کے مذہب پر کتابیں لکھنے والے ابو الحسن عبدالمدین احمد

بن محمد بن المنخلس ہیں اور ان کے وقت میں داؤد یون کی ریاست کا ان پر خاتمہ ہو گیا اور بعد کو بھی کوئی شخص ان کا مثل نظر نہ آیا وہ تمام لوگوں کے نزدیک فاضل عالم صادق ثقہ اور مقدم تھے، انھوں نے ۳۳۳ھ میں وفات پائی

لوگ پانچویں صدی کے نصف حصے تک امام داؤد کے مذہب کا اتباع کرتے رہے

اس کے بعد اس کا چراغ گل ہو گیا، انھوں نے بہت سی رایوں میں جمہور کی مخالفت کی ہے اور یہ اختلاف قیاس و رائے کے چھوڑنے اور ظاہر کتاب و سنت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے، یعنی ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی المتوفی ۴۵۶ھ کی کتاب المحلی میں اس قسم کے بہت سے مسائل دیکھے ہیں جن میں بعض یہ ہیں

(۱) طلاق عرت میں الفاظ اور ان کے مشتقات سے واقع ہوتی ہے طلاق

تسرج، اور فراق، بشرطیکہ ان الفاظ سے کوئی شخص طلاق کی نیت کرے، لیکن اگر ان الفاظ کے متعلق کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے طلاق مراد نہیں لی، تو فتویٰ میں اسکی تصدیق کی جائے گی

لیکن طلاق اور اشتقاق طلاق کے متعلق قضات میں تصدیق نہیں کی جائے گی اور طلاق کے علاوہ بقیا الفاظ کے متعلق قضات میں بھی تصدیق کی جائے گی ان الفاظ کے علاوہ حوالہ الفاظ ہیں مثلاً "خلیہ" "بریہ" "توبری ہے" "میں نے تجھ کو بری کیا" تیری رسی تیری گردن بہہ کر میں نے تیرے خاندان پر یا خاندان کے علاوہ کسی اور پر مہمہ کیا اور تحریم تخیسیر اور تملیک ان کے ذریعہ سے طلاق نہ فتویٰ میں واقع ہوگی نہ قضات میں خواہ طلاق کی نیت کرے یا نہ کرے

(۲) طلاق میں دکالت جائز نہیں

(۳) اگر ایک غائب شخص اپنی بی بی کو طلاق دے تو یہ طلاق نہ ہوگی اور وہ حصر پہلے اس کی بی بی تھی اس طرح اس کی بی بی رہے گی اگر ان میں سے ایک مر گیا تو دونوں میں وراثت جاری ہوگی اور زوجیت کے تمام حقوق دونوں کے درمیان قائم رہیں گے چاہے وہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ میں طلاق ہو یا اس سے کم البتہ جب وہ اسکو طلاق کا پیغام روانہ کرے اور عورت اس کے بھیجے ہوئے شخص کی خبر کی تصدیق کرے یا اسکی شہادت فیصلہ میں قبول کر لی جائے تو اگر عورت حاملہ ہوگی تو ایسے طہر کے ساتھ پاک ہوگی کہ اس نے اس میں ان کے ساتھ جماع نہیں کیا ہے تو اس پر طلاق پڑ جائے گی

(۴) اگر ایک شخص نے بغیر قصد طلاق محض زبان کی لغزش سے طلاق دیدی اور اسپر گواہ قائم ہو گئے، تو اس کے متعلق طلاق کا فیصلہ کر دیا جائیگا، لیکن اگر گواہ نہ قائم ہو سکے گا وہ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے آیا تو اس کے لیے طلاق لازم نہ ہوگی

(۵) طلاق کی قسم لازم نہیں ہے، چاہے اس قسم کو پورا کرے چاہے نہ کرے اس کے ذریعہ سے طلاق واقع نہ ہوگی، طلاق وہی ہوگی جس کا حکم خداوند تعالیٰ نے رسول امجدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دیا ہے اور قسم بھی وہی ہے جس کا حکم خداوند تعالیٰ نے رسول امجدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دیا ہے

ذریعہ سے دیا گیا

(۷) قسم ہی کا حال طلاق بالصفۃ کا بھی ہے اور ان سب سے طلاق واقع نہ ہوگی، طلاق صرف وہی ہے جسکو خداوند تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کی تعلیم دی اور وہ حکم یہ ہے کہ طلاق کا ارادہ کیا جائے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل اور تجاویز عن حدود اللہ ہے۔ (۸) اگر ایک شخص نے کہا کہ جب مہینہ شروع ہوگا تو مجھ کو طلاق ہے یا اور کسی وقت ذکر کیا تو اس سے طلاق نہ ہوگی نہ اب نہ اس وقت جب مہینے کا آغاز ہوگا،

(۸) اگر ایک شخص نے اپنی بی بی کو طلاق کا اختیار دیا تو چاہے وہ طلاق لیلے یا نہ لے اس کو طلاق نہ ہوگی

(۹) اگر ایک عورت نے اپنے شوہر کو ناپسند کیا اور اس کے دل میں خوت پیدا ہوا کہ وہ اس کا حق نہ ادا کر سکے گی یا یہ کہ شوہر اس سے بغض رکھے گا اور اس کا حق نہ ادا کرے گا، تو وہ اس کو فدیہ دیکر اس سے الگ ہو سکتی ہے اور اگر شوہر راضی ہو گیا تو وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے اور نہ میان بی بی کو اسپر مجبور نہیں کیا جاسکتا، صرف ان کی رضامندی سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے اور فدیہ بجز دونوں مذکورہ وجہوں میں سے ایک یا دونوں کے اجتماع کے بغیر جائز نہیں اور اگر ان دونوں کے علاوہ فدیہ دیا گیا تو وہ باطل ہے اور مرد نے عورت سے جو رقم لی ہے وہ اسکو واپس کر دی جائے گی اور وہ پہلے ہی کی طرح اسکی بی بی بہے گی اور صرف شوہر اس پر ظلم کرنے سے روکا جائیگا، اور عورت اپنی تمام ملکات کو فدیہ میں دے سکتی ہے اور وہ طلاق رجعی ہوگی بجز اس صورت کے کہ وہ اسکو تین طلاق دے، تین طلاق کے آخر تک طلاق دے یا وہ غیر موطوہ ہو اور اگر اس نے عدت کے زمانے میں رجعت کر لی تو یہ جائز ہے عورت پسند کرے یا نہ کرے اور عورت سے شوہر نے جو

تقریبی ہے وہ واپس کر دیگا،

(۱۰) طلاق اور رجعت دو عادل گواہوں کے بغیر جائز نہیں

معلوم ہوتا ہے کہ بغداد میں علماء کو اسے اور استنباط کی عام نادبی حاصل تھی اور وہ اس سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے، اور دوسرے فقہاء کی مخالفت سے ان کو کوئی حد نہیں پہنچنا تھا، لیکن اہلسنن علماء کو یہ آزادی حاصل نہ تھی کیونکہ وہ ان کے علماء نے ابن حزم کو ان رایوں کی بنا پر جو انھوں نے اپنے مذہب کے خلاف اختیار کی تھیں اپنا آماجگاہ بنالیا اور امرار کے دیوان میں ان کے خلاف شورش پیدا کی اور ان کو ان سے ڈرا کر ان کو خوف زدہ کرنا چاہا، لیکن وہ خوف زدہ نہ ہوئے، اور اپنی رائے سے باز نہ آئے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے شخص تھے اور ہر بڑا شخص اپنے عقیدہ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن ہم اس وقت ان کی رائے کی صحت اور غلطی سے بحث کرنا نہیں چاہتے، صرف گذشتہ زمانے کی ایک حالت بیان کرنا چاہتے ہیں

میں نے طبقات الشافعیہ سبکی میں ظاہریہ کی رائے کے متعلق ایک فصل اس بحث پر دکھی ہے کہ فروعاً میں ان کی رائے کا اعتبار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ انھوں نے اس کے متعلق تین قول بیان کیے ہیں

(۱) عموماً ان کا اعتبار ہے اور یہی قول صحیح ہے

(۲) عموماً ان کا اعتبار نہیں اور استاد ابو اسحاق نے اس رائے کو جمہور کی طرف

منسوب کیا ہے

(۳) قیاس جلیلی کا مخالفت رایوں کے سوا ان کی اور رایوں کا اعتبار ہے

ابن سبکی نے اپنے رائے سے روایت کی ہے کہ امام داؤد ظاہری قیاس جلیلی کے معنی میں نہیں

صرف قیاسِ خفی کے منکر ہیں اور ابن سبکی نے ان کے ایک رسالہ کی جس کا نام مہجول ہے ایک عبارت بھی نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ "قیاس کے ساتھ حکم کرنا ضروری نہیں اور امتحان ناجائز ہے" اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو حرام کر دین پھر اسکے علاوہ دوسری چیز کو ایک شخص اس لیے حرام کرے کہ وہ اس کے مشابہ ہے، البتہ اگر آپ اس علت کو بتا دیں جسکی وجہ سے حرمت ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے، مثلاً آپ یہ کہیں کہ لیتون کج بڑے میں گہون اس لیے حرام کیا گیا کہ وہ ناب کر فرود ہوتا ہے اور اس کی پٹے کو ڈھوڈا لویو نکا اس میں خون لگا ہوا ہے اور اس کو مارڈا لویو نکا وہ سانپ ہے، کیونکہ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے جس وجہ سے حکم دیا تھا، اسکو بتا بھی دیا تھا، اور جو حکم ایسا نہ ہو اسکو بلا چون و چرا مان لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے خاموشی اختیار کی ہے، اور وہ ان چیزوں میں داخل ہے جو معان کر دی گئی ہیں، گویا جس حکم کی علت بہ تصریح بیان کر دی گئی ہے اسکو وہ قیاس نہیں کہتے۔

(۳) ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید طبری

۲۲۴ ہجری میں آمل طبرستان میں پیدا ہوئے، اور تحصیل علم اور تمام شہروں کی سیاحت کی اور اس قدر علم حاصل کیا کہ ان کے معاصرین میں کوئی ان کا شریک فن نہ تھا اور کہتا ہے کہ حافظ، اصول صحابہ و تابعین کے ماہر، آیام الناس اور ان کی تاریخ کے عالم تھے ان کی تصنیفات میں وہ مشہور تاریخ ہے کہ عربی تاریخوں میں کوئی تاریخ اس سے زیادہ قابل اعتماد نہیں، نیز وہ تفسیر ہے کہ اب تک اس کے مثل دوسری تفسیر نہیں لکھی گئی، کتاب تہذیب اللغات بھی ان ہی کی تصنیف ہے لیکن انھوں نے اسکو پورا نہیں کیا، ان کی ایک کتاب اخلاف الفقہاء بھی ہے، میں نے مصر کے کتبخانہ میں اس کا ایک قلمی ٹکڑا دیکھا تھا جو علم

اور بہت بڑی عقل پر دلالت کرتا تھا،

انھوں نے ابتدا میں ربیع بن سلیمان کے مصر میں فقہ شافعی پڑھی، اور یونس بن عبد الاعلیٰ اور زینی عبد الحکم سے فقہ مالک حاصل کیا، اور ابو مقاتل سے رے میں اہل عراق کی فقہ سیکھی اسکے بعد ان کا علم وسیع ہو گیا اور ان کا اجتہاد اس درجہ کو پہنچ گیا کہ اپنی فقہی کتابوں میں انھوں نے اپنا ایک خاص مذہب اختیار کر لیا، ان کتابوں میں ایک کا نام لطیف القول ہے اور یہ وہ اقوال ہیں جنکو انھوں نے منتخب کیا ہے، ان کی ایک کتاب کا نام خیف ہے، جسکو انھوں نے وزیر کتفی کی فرمائش سے لکھا ہے، اُس کے بعد کتاب لبسیط شروع کی اور اس میں کتاب الطہارۃ کو لکھا، اور اکثر صلاۃ کی اُس سے تخریج کی اور کتاب الحکام والخاصرو المسجلات کی اُس سے تخریج کی،

ان کے وہ تلامذہ جنھوں نے ان کے مذہب کے موافق فقہ کی تعلیم پائی حسب ذیل ہیں:

(۱) علی بن عبد العزیز بن محمد دولابی، انھوں نے تلامذہ داؤد بن مغلس

مقدم الذکر کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے اور کتاب افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تصنیف ہے،

(۲) ابو بکر محمد بن احمد بن محمد بن ابی التلیج الکاتب

(۳) ابو الحسن احمد بن یحییٰ المنجم المتکلم، کتاب المدخل الی مذہب الطبری و لہرۃ مذہبہ،

کتاب الاجماع فی الفقہ علی مذہب الطبری اور کتاب الرد علی المخالفین ان کی تصنیفات سے ہیں

(۴) ابو الحسن الدیقی الحلوانی

(۵) ابو الفرج المعانی بن زکریا النہردانی، وہ امام ابو جعفر طبری کے مذہب اور انکی

کتابوں کے حفظ میں لیتا ہین، اس کے ساتھ بہت سے علوم کے ماہر اور زور کا دست حافظہ اور حاضر جوابی میں معروف ہین امام بظہری کے مذہب کے مطابق فقہ ہین بہت سی کتابیں تصنیف کی ہین

یہ مذہب پانچویں صدی کے نصف حصہ تک مشہور اور معمول بہ رہا ہے۔ یہ وہ مشہور مذاہب ہین جس پر ایک زمانہ تک عمل کیا گیا، اُس کے پورا اُن کے جانے والوں کا خاتمہ ہو گیا اور ان کے آثار صرف کتابوں میں محفوظ رہ گئے، ان کے علاوہ اور کبھی بیٹھ مارا مہ ہین جو خود اجتہاد کرتے تھے، لیکن اُن کے مذہب کی اشاعت کے لیے اُن کو تقلید میں نہیں ہوئے، مثلاً اہل مصر کے امام اور امام مالک کے دوست لیث بن سعد جن کی نسبت امام شافعی کا قول ہے کہ وہ امام مالک سے زیادہ فقیہ ہین، لیکن اُن کے تلامذہ نے اُن کا نام اونچا نہیں کیا، اور بھی بہت سے ائمہ ہین جن کی تاریخ کے استقصاء کی گنجائش صفحات کاغذ میں نہیں

خلاصہ یہ کہ یہ دور اجتہاد کا دور تھا، اس میں تقلید کا اثر نہ تھا، بائیسویں صدی کے طبقہ اولیٰ کے تلامذہ میں تو تقلید کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا تھا، اس کے بعد کے طبقات میں بے شہہ تقلید کی تھوڑی سی خوشبو پائی جاتی ہے، لیکن اُن میں سے جب کوئی شخص چاہا اور استنباط کی قدرت پاتا ہے تو وہ فوراً زائل ہو جاتی ہے اور آزادی راے نہایت وسعت کے ساتھ پائی جاتی تھی، اُس کے بعد ہم ایک فصل میں مذاہب اربعہ کی اشاعت اور جمہور اہل اسلام کے لیے اُن کی پابندی کا سبب بیان کریں گے

(۹) تفریح مسائل

اس دور سے پہلے فقہ نہایت سادہ تھی، کیونکہ جو واقعات پیش آتے تھے وہ اُن کے

سنان حکم کے اظہار تک محدود تھی اور فقہ افرضی مسائل پر کوئی حکم صادر نہیں کرتے تھے، لیکن اس دور میں فقہانے نہایت دسخت کے ساتھ مسائل ایجاد کیے، اور ان کے احکام مستنبط کیے، جن میں اہل عراق کو سب پر تفوق حاصل تھا، ان لوگوں نے قوت تخیل پر اعتماد کیا اور لوگوں کے لیے ہزاروں ایسے مسائل نکالے جن میں بعض کا وجود ممکن ہے اور بعض ایسے ہیں کہ نسلیں گذر جائیں گی، لیکن کوئی شخص ان کے وجود کو محسوس کر سکے گا اور مختلف ممالک کے وہ فقہاء جو قیاس کو فقہ کا ایک اصول سمجھتے تھے، اس معاملہ میں فقہاء عراق کے دست نگر تھے،

ایک عجیب بات یہ ہے کہ اٹھون نے تین ہزاروں مسائل کی بنیاد قرار دیا ہے، اور ان کے جواب دینے میں نہایت مشقت کی ہے، یعنی غلام اور ان کے تصرفات نبی اور اس کی طلاق، قسم اور قسم شکنی، غلاموں کے بارے میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہ کثرت ان کے قبضہ میں تھے، اور اسی کثرت نے ان کے خیالات کو ان کی طرف مبذول کرایا، ایسی وجہ ہے کہ معاملات کا کوئی باب ایسا نہیں ہے جس کے اکثر مسائل کی بنیاد ٹوڑی اور غلام پر ہونا بیع، اجارہ، شکر، رہن، وصیت اور عتق وغیرہ سب میں ان ہی کے متعلق مسائل نظر آئیں گے،

لیکن عورت اور اس کے طلاق کے متعلق میں نے اس اہل پر غور کیا جس نے طلاق کے ان مسائل کی طرف فقہاء کو توجہ دلائی تو مجھے اس کے معلوم کرنے میں کامیابی ہوئی، اگر ایک ہذیبانی آدمی سے بھی مسائل کے وقوع کا تصور ہو سکے تو اٹھون نے اس کا جواب تیار کر لیا ہے اور اگر مفتی یا قاضی سے ان کا سوال کیا جائے تو ان کو جواب دینے میں کوئی توقف نہ ہوگا، رہی یہ بات کہ ان مسائل کے وجود کا تصور مشکل ہے تو اس

عجب اور بڑھ جاتا ہے، اور ان پر جو وقت صرف کیا گیا اس پر سخت افسوس ہوتا ہے،
 میں نے امام محمد بن حسن کی کتاب جامع البکیر میں پڑھا ہے کہ اگر ایک شخص کے تین بی بی
 ہوں جن میں ایک کا نام زینب دوسری کا عمرہ اور تیسری کا حمادہ ہو اور اس نے کسی کے
 ساتھ مباشرت نہ کی ہو اور وہ زینب سے کہے کہ اگر میں تجھ کو طلاق دوں تو عمرہ کو طلاق
 ہو جائے گی پھر اس نے عمرہ سے کہا کہ اگر میں تجھ کو طلاق دوں تو وہ حمادہ کو طلاق ہو جائے گی
 پھر اس نے حمادہ سے کہا کہ اگر میں تجھ کو طلاق دوں تو زینب کو طلاق ہو جائے گی اس کے
 بعد اس نے زینب کو طلاق دی تو اس کو یہ طلاق ہو جائے گی اور عمرہ کو قسم شکنی سے
 طلاق واقع ہوگی لیکن ان دونوں کے علاوہ اور کسی عورت کو طلاق نہ ہوگی اور اگر
 اس نے زینب کو طلاق نہ دی بلکہ عمرہ کو طلاق دی تو عمرہ کو یہ طلاق ہو جائے گی اور حمادہ
 قسم شکنی سے مطلقہ ہوگی اور زینب پر کوئی طلاق نہ پڑے گی اور اگر اس نے عمرہ کو طلاق نہ
 بلکہ حمادہ کو طلاق دی تو حمادہ پر یہ طلاق پڑے گی اور زینب قسم شکنی سے مطلقہ ہوگی اور عمرہ پر قسم شکنی
 کی وجہ سے دوسری طلاق پڑ جائے گی کیونکہ اس نے زینب سے قسم شکنی کی سبب اس قسم شکنی کی وجہ سے
 مطلقہ ہو جائے گی لیکن اگر اس نے کسی عورت کو کوئی طلاق نہ دی بلکہ کہا کہ تم میں سے کسی کو
 طلاق ہے" پھر قبل اس کے کہ وہ بیان کرے کہ اس نے کس عورت کو طلاق دی وہ
 مر گیا تو عمرہ کو نصف مہر ملے گا، وراثت نہ ملے گی اور زینب اور حمادہ کو ایک پورا مہر اور
 ایک چوتھائی مہر ملے گا جو ان کے درمیان نصف نصف تقسیم ہو جائے گا، میراث بھی ان کو
 نصف ملے گی جو ان کے درمیان نصف نصف تقسیم ہو جائے گی اور نصف وراثت وراثت
 کو ملے گی کیونکہ عمرہ ہر حالت میں مطلقہ ہوگی اور ایک حالت میں زینب اور حمادہ دونوں
 پر طلاق پڑے گی اور ایک حالت میں صرف ان میں سے ایک مطلقہ ہوگی اس لیے ایک

حالت میں ان کو ایک نہر اور دوسری حالت میں ڈیڑھ مہر لینگا، اس لیے ان کو ایک نہر اور اس کا چوتھائی حصہ ملے گا، لیکن وراثت تو ایک حالت میں ایک کو ملے گی اور ایک حالت میں ان دونوں میں سے کسی کو نہ ملے گی اس لیے نصف میراث دونوں میں نصف نصف تقسیم ہو جائے گی

اس کے بعد دوسرے مسئلہ میں ان بی بیوں کو جن کے ساتھ اُس نے سہا سہرت نہیں کی ہے، چار فرض کیا ہے، اور حساب اور کسور کو زیادہ کر دیا ہے، اور میں نے امام محمد بن ادریس شافعی کی کتاب الام میں پڑھا ہے،

طلاق بالحساب

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بی بی سے کہا کہ تجھ کو ایک طلاق ہو جسکے قبل یا جس کے بعد ایک ہے تو اسپر دو طلاق پڑ جائے گی، لیکن اگر اُس نے کہا کہ میں نے ایک طلاق مراد لی ہے اور اُسکے پہلے اور بعد سے طلاق مراد نہیں لی ہے تو فیصلہ میں اُسکا اعتبار نہیں کیا جائیگا، لیکن فیما بینہ و بین اللہ اعتبار کیا جائیگا، اور اگر اُس نے بی بی کو ایک طلاق دیکر پھر رجعت کر لی اسکے بعد کہا کہ تجھ کو ایک طلاق ہے جسکے پہلے ایک ہے اور اُس نے کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ اُس کے پہلے میں اس کو ایک طلاق دے چکا تھا تو قسم لینے کے بعد فیصلہ میں بھی اس کی بات مان لی جائے گی اور اگر کہا کہ تجھ کو ایک طلاق ہے جس کے بعد ایک ہے پھر خاموشی اختیار کر لی اور کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ اس طلاق کے بعد تجھ کو ایک وقت کے بعد ایک طلاق دوں گا یا تجھ کو صرف اُسی وقت کے بعد وہ طلاق دوں گا تو فیصلہ میں اُس کا اعتبار نہیں کیا جائیگا، اور فیما بینہ و بین اللہ کیا جائیگا، اگر کسی شخص نے

اپنی بی بی سے کہا کہ تیرا بدن، یا تیرا سر یا تیرا پاؤں یا تیرا ہاتھ یا اس کے کسی اور عضو یا اسکی انگلی یا اُس کے کسی پورے نام لیا تو عورت کو طلاق پڑ جائے گی اور اگر اس سے کہا کہ تیرے بعض کو طلاق ہے یا تیرے کسی جزو کو طلاق ہے یا ہزار جزو میں سے کسی جزو کا نام لیا تو اسکو طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ طلاق کے اجزاء نہیں کیے جاتے، اور اگر اُس سے کہا کہ تجھ کو ایک طلاق کے دو نصف حصہ کے برابر طلاق ہے تو اسپر صرف ایک طلاق پڑے گی، البتہ اگر وہ دو طلاق مراد لے، یا یہ کہے کہ میرا مقصد یہ تھا کہ نصف اُس کے حکم سے جو تھا واقع ہوا اور نصف اُس کے حکم سے جو تھا نئے سرے سے دیجائے گی تو دو طلاق پڑ جائے گی اسی طرح اگر اس سے کہا کہ تجھ کو ایک طلاق کی تین تہائی یا چار تہائی طلاق ہے ان میں سے ہر ایک ایک طلاق سمجھی جائیگی کیونکہ ہر طلاق دو نصف یا تین تہائی یا چار چوتھائی کا مجموعہ ہوتی ہے، البتہ اگر وہ اُس سے زیادہ کی نیت کرے تو وہ لفظ کے ساتھ نیت کرنے سے واقع ہو جائے گی اگر ایک شخص نے اپنی بی بی کی طرف دیکھا اور اُس کے ساتھ ایک ایسی عورت ہے جو اس کی بی بی نہیں ہے، پھر کہا کہ تم میں سے ایک کو طلاق ہے تو شوہر ہی کے قول کا اعتبار کیا جائیگا، اگر اس نے کہا کہ اُس نے اپنی بی بی کو مراد لیا تھا تو اسپر طلاق پڑ جائیگی، اور اگر اُس نے اجنبیہ کو مراد لیا تھا تو اس کی بی بی کو طلاق نہ ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ اُس نے اجنبیہ کو مراد لیا تھا تو اس سے قسم لی جائے گی اور اسکی عورت ایسی حالت میں ہوگی کہ اُس پر طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اُس نے اپنی بی بی سے کہا کہ تجھ کو ایک طلاق دو میں ہے تو اسکو ایک طلاق ہو جائے گی اور اُس کے قول دو میں کے متعلق سوال کیا جائیگا، اور اگر اس نے کہا کہ میں نے کوئی نیت نہیں کی تھی تو اسکو صرف ایک طلاق ہوگی، الخ

اسی طرح اُنھوں نے اور بھی خیالی اور عجیب صورتیں بیان کی ہیں حالانکہ کتاب اللام

اکثر حصہ خیالی مسائل سے الگ ہے،

کتاب المدونہ بھی جو امام مالک سے منقول ہے طلاق کے متعلق بہت سے مسائل میں اس سے کم نہیں ہے کیونکہ امام محمد بن حسن کی کتاب میں اسکی اصل ہیں

رہے نذر و قسم تو وہ ایک دریا سے ناپیدا کنا ہے تم کو اس میں حیرت انگیز تنوع نظر آئے گا گویا قسم کی جس قدر خیالی صورتیں ہو سکتی تھیں ان فہم نے ان کو سامنے رکھ لیا ہے اور اس کے جواب دیے ہیں حالانکہ اس میں یقیناً بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے رسم و رواج میں مختلف ممالک کے لحاظ سے اختلاف ہو جاتا ہے اور کاش قسم غلاموں کی آزادی اور طلاق کے مسائل میں اس دراز نفسی کا سبب مجھ کو معلوم ہو سکتا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی صدی کے اواخر میں بیت پر قسم لینے کا جو طریقہ پیدا ہوا اس نے اس پر اثر ڈالا ہو گا چنانچہ ایک معاہدے میں جو دوسری صدی میں کیا گیا ہے یہ الفاظ مذکور ہیں،

اگر تم نے اس میں کسی چیز کو بدلا یا معاہدہ شکنی کی یا اس چیز کی مخالفت کی جس کا تم کو امیر المؤمنین نے حکم دیا، اور اس کتاب میں تم کو اس کا پابند بنایا تو تم خدا رسول اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری سے بری ہو گئے اور تم میں سے آج ہر شخص کے پاس جو مال ہے یا پچاس سال تک وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ سکیون پر صدقہ ہو اور تم میں سے ہر ایک کیلئے پچاس سال تک مکہ کے بیت الحرام کی طرف بطور نذر واجب کے چلنا ہو گا، خدا صرف اس کے پورے کرنے کو قبول کرے گا، اور تمہارا ہر غلام یا تم میں سے ہر شخص پچاس سال تک جس غلام کا مالک ہو گا وہ آزاد ہے اور اسکی ہر عورت کو تین طلاقیں قطعی طور پر پڑ جائیں گی اس میں کسی قسم کی استثناء نہیں ہے،

اور دوسرے معاہدے کے یہ الفاظ ہیں

اگر بن نے تبدیلی پیدا کی، لہذا تو خدا سے اس کی دلالت سے اُس کے دین سے اور محمدؐ سے
صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہو گیا اور قیامت کے دن خدا سے کافر مشرک ہو کر ملون گا اور
آج میرے پاس جو عورت ہی ہا مئیں سال تک میں اُس سے نکاح کر دن گا اس کو تین قسطی
طلاقین ہو جائیں گی لہذا

کیا بیعت کے ان معاہدوں میں بنی بنی غلام اور زندقہ مال کے داخل کرنے کا
اثر ان ابواب کے مسائل کی کثرت تفریح پر نہیں پڑ سکتا؟

جو لوگ اس قسم کی قسمیں لیتے تھے، تمام ائمہ نے ان کے اغراض کی تائید نہیں کی،
بہت امام مالک بن انس اور اہل حجاز نے اس قول کے ساتھ کہ مجبور کردہ شخص قسم نہیں ہے،
اس مخالفت کی، گو ابو جعفر منصور کے عہد میں ان کو اسپر سزا دگئی اور یہ یقینی ہو کہ یہی اسکا
سبب تھا، امام شافعی نے بھی اس قول کے ساتھ کہ "جو عورت نکاح میں نہیں آئی،
اُس کے طلاق کی قسم کھانا بالکل بے اثر ہے" ان سے اختلاف کیا، اور ہم کو یہ معلوم نہیں
کہ اس کی وجہ سے ان کو کوئی صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ ابو جعفر جیسے مستبد شخص کے زمانے میں
تھے، امام داؤد نے بھی اس قول کے ساتھ کہ "غیر خدا کی قسم بالکل بے قیمت و بے اثر ہے"
ان کی مخالفت کی اور دوسرے لوگوں نے بھی اس قول کے ساتھ کہ قسم میں استنار جائز ہے
گو وہ چند دنوں کے بعد ہو، ان سے اختلاف کیا جسکے معنی یہ ہیں کہ قسم کھانے کے بعد اگر
وہ انشاء اللہ کا لفظ کہدے تو قسم کی کوئی قیمت باقی نہ رہ جائے گی ایک بار منصور سے کہا
کہ استثنائی الیمن کے جو از میں امام ابو حنیفہؒ سے دادا ابن عباس سے اختلاف کرتے
ہیں چنانچہ ابو جعفر نے اُس کے پاس سے پوچھا تو انھوں نے کہا کہ جو شخص اس
استثناء کو جائز رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے سپہ سالاروں پر تیری بکٹ کی پابندی لازم

نہیں ہو کیونکہ وہ تیری بیعت پر قسم کھائیں گے پھر نکل کر استثناء کر لیں گے اس لیے یہ قسم ان کے لیے لازم نہ ہوگی اس پر ابو جعفر امام ابو حنیفہ سے خوش ہوا،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی بیعت کو دیکھو اور اس کلام سے جس کا نام ان لوگوں نے مباحیہ رکھا ہے اس کا مقابلہ کرو تو تم کو دونوں زمانوں میں قوم کی روح میں عظیم الشان فرق نظر آئے گا، کیونکہ پہلے زمانہ میں یہ لفظ کہ میں تم سے بیعت کرتا ہوں ہر چیز کو شامل ہو جاتا تھا اس لیے بیعت کرنے والا نقض بیعت یا اس کی خلائ درزی کی کوئی گنجائش نہیں پاتا تھا کیونکہ وہ شریف تھا اور اس نے وفا پر اپنے شرف کو رہن کر دیا تھا اور اصحاب بیعت حجاجیہ اور منصور یہ ایسے لوگ تھے جن کے معاہدے پر صرف اس وقت اعتماد کیا جاسکتا تھا جب اسپر مال کے ضائع، عورتوں کے مطلقہ اور فلا موں کے آنا دہولے سے مدد ملی جائے اور ان سب کو دین کا پابند کیا جائے لیکن اس کے ساتھ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جن بیعتوں میں ان ذرائع سے کام لیا گیا ان میں اکثر بیعتوں کے کرنے والوں نے ان کو پورا نہیں کیا اور اصحاب شرط کے ایسے حیلے ان کے پاس موجود تھے جنہوں نے ان کو اس تنگ دار سے باہر نکال دیا،

ان تفریعات کا سلسلہ ابواب عبادات تک بھی پہنچا اور تم کو عبادات کے متعلق بھی بہت سی ایسی صورتیں مل سکتی ہیں جن کا عقل انکار کرتی ہے اور ان کے وجود کی تصدیق نہیں کرتی لیکن ان بزرگوں نے اپنے بعد کے لوگوں کو غور و فکر کرنے سے نجات دیدی اور ان کے لیے مسائل کی صورتیں وضع کیں اور ان کے جواب تحریر کیے،

امام محمد کی کتاب لمبسوط بہت بڑی کتاب ہے جو چھ ضخیم حصوں میں لکھی ہوئی ہے اور ہر جلد کے اوراق کی تعداد بہ تقطیع کامل پانچ سو ہے اور ان سب میں مسائل کی تفصیل ہے

تو اب تم خود غور کرو کہ اُس کے مسائل کی تعداد کیا ہوگی؟ جبکہ مختصر قدوری میں صدیا کہ لوگوں کا بیان ہر بارہ ہزار مسئلے ہیں تو بسوڑ میں کس قدر مسائل ہونگے، حالانکہ مختصر قدوری اُس کے دسویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا سراہا ہے اور اُس سے ان بزرگوں کی جدوجہد کی مقدار کا پتہ چلتا ہے۔

میں نے اپنے سامنے امام محمدؒ کی بسوڑ اور امام شافعیؒ کی کتاب الام کی ایک ایک جلد ایک ہی موضوع کے متعلق کچھین اور ایک بار اس کو اور ایک بار اسکو دیکھنا شروع کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ امام شافعیؒ لکھتے ہیں تو پڑھنے والوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اُس اصول کو سیکھ اور جانے جس سے استنباط کیا گیا ہے، اور مجتہد اپنے اجتہاد سے جس نتیجہ تک پہنچا ہے اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ ان کے جواب دینے کے طریقے بیان کرتے ہیں اس لیے اگر پڑھنے والے کا مقصد جواب مسئلہ کا معلوم کرنا نہ ہو تو وہ بکثرت اُس کے مطالعہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس غرض کو اُنھوں نے پورا کر دیا ہے، لیکن امام محمدؒ شاگرد کے لیے لکھتے ہیں اور اس کو مسائل کے جواب سکھاتے ہیں اس لیے وہ فرودہات کا ماہر ہو کر نکلتا ہے اور اُس کے دل میں کسی فرع کا تصور نہیں آتا جسکو وہ لکھا ہوا نہ پائے اور اس کا جواب اُس کی نظر سے نہ گزرنے یہی وجہ ہے کہ پڑھنے والے کا وقت اُس میں اسی قدر صرف ہوتا ہے کہ اسکو اپنے مسئلہ کا جواب مل جائے، میں اس وقت یہ فیصلہ کرنا نہیں چاہتا کہ اس قدر فرودہات فقہیہ کی کثرت صحیح ہے یا غلط؟ میں تم کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تفریح مسائل اس دور کا ایک خاصہ ہے اور صحابہؓ و تابعینؓ کا یہ طریقہ نہ تھا بلکہ جو مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا اُس کے جواب دینے کو وہ لوگ بڑا سمجھتے تھے اور آئندہ کے دونوں دوروں میں تم کو اُس کا نتیجہ معلوم ہوگا،

مسائل بحیل

تاریخی واقعات میں سب سے عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ ایک مذہبی مقنن
ایسے مسائل فرض کرے اور لوگوں کو ان کی تعلیم اس غرض سے دے کہ وہ احکام شرعیہ سے
لیونکر نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک دلیل کے متعلق جو لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کا
پابند ہے یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کیونکہ وہ قانونی حیوان کے ذریعہ سے ایک مجرم کی
رہائی کی تدبیر کرتا ہے اور کبھی کبھی اس کو اس کا کمال بھی خیال کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ
اس کو بہت زیادہ وسعت دے اور لوگوں کے لیے قانونی حیوان کے ذریعہ سے دوسرے
حقوق کا باطل کرنا آسان کر دے تو یہ اس کی ذمہ داری کے ضعف کی دلیل خیال کی
جائے گی اور وہ بھی جس چیز کو دینی خیال کرتا ہے اس کے ابطال کے لیے ایسے جیلہ نہ کرے گا
ایسی حالت میں اگر ہم ایک مذہبی آدمی کو دینی احکام کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے پائین تو
ہم پر کیا اثر پڑے گا؟ لیکن ہم کو اس دور میں ایک ایسا شخص ملتا ہے جس نے لوگوں کے لیے
ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام کتاب بحیل رکھا اور اہل حدیث نے نہایت سختی کے ساتھ
اس کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کے مصنف کو شیطان کہا اور اسپرست و فاجر کے داع کا
نشان لگایا، لیکن اس کے مصنف کا نام نہ معلوم ہو سکا، لوگوں نے اہل عراق میں سے بعض
صحابہ الراءے پر اس کا الزام لگایا لیکن یہ تعین نہ کر سکے کہ وہ کون ہے؟ اس کے بعض
مسائل سے اس کے مصنف کی بھی کمزوری کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو شخص ایک مسلمان کہلے
قرعینہ زکوٰۃ کے چھوڑ دینے میں آسانی پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب سال قریب ختم کے
ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا مال اپنے لڑکے بابی بی پر ہبہ کر دو، پھر اس سے اپنے اور بیٹے کو

کیونکہ اب نیا سال شروع ہو جائے گا اور زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اس کی نسبت تمہارا
 کیا خیال قائم ہو سکتا ہے؟ مسائل حیل میں جرم کے کاغذ سے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے
 ورنہ اس میں اسقاطِ شفعہ کے متعلق بہت سے مسائل ہیں اور پابندی قسم سے آزاد
 ہونے کی مثالیں تو اور بھی زیادہ ہیں اخذ کی قسم ایک ایسا مذہب جو اس مطلقہ عورت کو
 دراثت دلواتا ہے جس کا شوہر حالتِ مرض میں اس غرض سے طلاق دیتا ہے کہ اسکو
 دراثت نہ ملے حیلہ و فریب سے بالکل الگ ہے، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل کی
 جو کثرت ہوئی اور طرح طرح کے جو مسائل وضع کیے گئے اس نے کمزور مذہب کے
 لوگوں کو اسپر آمادہ کیا کہ کلامِ ائمہ کی مدد سے حیلے تراشیں لیکن ان کے دل میں یہ بات
 نہ تھی کہ اس غرض کے لیے ان کے مسائل استعمال کیے جائیں گے اغالبا ہم اپنے اصل
 مقصد یعنی تالیف سے الگ ہو گئے، کیونکہ یہ ایک عجیب چیز تھی جو روایت کی گئی ہزار سلیے
 ہم اس سے بالکل گزر نہیں جاسکتے تھے، علامہ ابن قیم جو زری نے اپنی کتاب اعلام الموعین
 میں اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی ہے اگر تم چاہو تو اس کو دیکھ سکتے ہو،

(۱۱) احکام میں کتابوں کی تدوین

ہم نے جن ائمہ کا تذکرہ کیا، ان سب کے لیے کتابیں تدوین کی گئیں جن سے
 وہ احکام معلوم ہوتے ہیں جن کو انھوں نے مستنبط کیا، اکثر تو ان کتابوں کو ان کے
 تلامذہ کے تلامذہ نے تدوین کیا ہے اور بعض کتابوں کو خود ان ائمہ نے تدوین کیا اور
 اپنے تلامذہ کو المار کرایا ہے، چنانچہ ہم ان کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ان مذاہب کی
 بنیاد خیال کی جاتی ہیں

امام ابو حنیفہ کے مذہب کے متعلق کتابیں

امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سب سے پہلے ان کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف نے کتابیں تصنیف کیں ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں لکھا ہے کہ ان کی اصول دہالی کی کتابوں میں کتاب لصلوات اور کتاب الزکاة آخر کتب فقہ تک ہیں ان کے علاوہ ان کی حسب ذیل کتابیں ہیں

(۱) المار، قاضی بشر بن ولید نے اس کی روایت کی ہے اور امام ابو یوسف

کی تفریحات ۳۶ کتابوں پر مشتمل ہے

(۲) کتاب اختلاف الامصار

(۳) کتاب الرد علی مالک بن انس

(۴) کتاب الخراج، اسکو ابھون نے ہارون رشید کے نام بطور ایک خط کے

لکھا ہے

(۵) کتاب الجوامع، اسکو ابھون نے یحییٰ بن خالد کے لیے تالیف کیا ہے جو

چالیس کتابوں پر مشتمل ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے اختلاف اور معمول پر رائے کا

تذکرہ کیا ہے

لیکن ان کی کتابوں میں ہم کو صرف کتاب الخراج مل سکی ہے جو مصر میں چھاپی گئی

ہے وہ اس کی ابتداء میں فرماتے ہیں

ایہ الامین نے مجھ سے خواہش کی کہ اس کے لیے ایک ایسی جامع کتاب لکھوں جس پر خراج

عشور صدقات اور جزیہ وغیرہ کے متعلق جن پر غور کرنا اور عمل کرنا ضروری ہو عمل کیا جائے

اور اُس سے امیر المومنین کا مقصد یہ ہے کہ اس کی رعایا سے ظلم دور کیا جائے اور ان کے
 معاملے کی اصلاح ہو، خداوند تعالیٰ امیر المومنین کو توفیق دے اٹھیک اسے پرچائے اسپر
 اس کی مدد کرے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے ڈرنا سکھو، غور فرمائیے امیر المومنین نے مجھ سے
 یہ چاہا ہے کہ وہ جس چیز پر عمل کرنا چاہتا ہے اُس کے متعلق مجھ سے جس چیز کا سوال کیا ہے
 اُس کی تفسیر و تشریح کروں، چنانچہ میں نے اسکی تفسیر و تشریح کی
 یہ سب نہایت عمدہ اور اُس زمانہ کا ایک سرمایہ ہے

اُن کی تصنیفات میں ہم کو کتاب اختلاف ابی عقیفہ و ابن ابی لیلیٰ بھی ملی ہے
 جس میں اُنھوں نے اپنے ان دونوں استادوں کے بہت سے اختلافی مسائل بیان
 کیئے ہیں اور وہ خود کبھی امام ابو عقیفہ سے اتفاق کرتے ہیں اور کبھی ابن ابی لیلیٰ کی رائے
 لیتے ہیں، امام شافعی نے اس کتاب کو لیا ہے، اور ان تینوں اماموں (ابو عقیفہ، ابن ابی لیلیٰ
 ابو یوسف) کی رائے کی روایت کرنے کے بعد ان کے متعلق اپنی ترجیحی رائے کو ذکر کرتے
 ہیں اور بسا اوقات اُن کی رایوں کے مخالف خود اپنی ذاتی رائے اختیار کرتے ہیں
 اس کتاب کے یہ چند مسائل ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس استنباط کا دار مدار
 رائے پر ہے اس کا کیا طریقہ ہے؟

صناع کا تاوان

(۱) ایک آدمی نے درزی کو کپڑا دیا اور اُس نے اُس کی قبائلی سے لیکن کپڑے
 کے مالک نے کہا کہ میں نے تجھ کو قمیص کا حکم دیا تھا، اور درزی نے کہا کہ تم نے مجھ سے
 قبائلی قبائلی کی تھی، امام ابو عقیفہ فرماتے ہیں کہ کپڑے کے مالک کا قول قبول کیا جائیگا

اور درزی کپڑے کی قیمت دیکھا اور امام ابو یوسفؒ بھی اسی رائے کو لیتے ہیں لیکن ابن ابی لیلیٰ کے نزدیک درزی کا قول قبول کیا جائیگا اور اگر درزی کے پاس سے کپڑا ضائع ہو گیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر اور اسی طرح دھوبی اور زرگری وغیرہ پر بخیر اس صورت کے کہ انھوں نے خود ضائع کیا ہو کوئی تاوان نہیں ہے لیکن ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ گواہوں نے بذات خود ضائع کیا ہو لیکن جو چیز ان کے پاس ضائع ہوئی وہ اس کا تاوان دینگے امام ابو یوسفؒ کہتے ہیں کہ وہ تاوان میں گے مگر کسی اتفاقی حادثہ کی صورت میں نہیں!

امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ جو شخص اجیرین سے تاوان دلواتا ہے وہ اسکو عاریت پر قیاس کرتا ہے جس کا تاوان لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ عاریت کا تاوان اس لیے لیا جاتا ہے کہ عاریت لینے والے کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے جب تک وہ اسکو محفوظ طریقہ پر واپس نہ کر دے وہ اس کا تاوان دیکھا اور وہ مثل سلف کے ہے، قاضی شریحؒ بھی دھوبی سے تاوان لینے کی طرف گئے ہیں چنانچہ انھوں نے ایک ایسے دھوبی سے تاوان دلوایا جس کا گھم جلا گیا تھا اس نے کہا کہ آپ مجھ سے تاوان دلواتے ہیں وہاں میرا گھم جلا گیا ہے بولے اگر کپڑے والے کا گھم جلا جاتا تو کیا اس سے اپنی اجرت نہ لیتا لیکن جو لوگ ان سے تاوان نہیں دواتے وہ اسکو ودعت پر قیاس کرتے ہیں عطاء سے یہ روایت ثابت ہے کہ انھوں نے کہا کہ کارگر اور اجیر پر ضمانت نہیں ہے البتہ اجیرین اور کارگروں نے جس چیز کو خود ضائع کر دیا ہو اس کے متعلق کوئی سوال نہیں ہے اور جس طرح ایک امانت ارآمدی اس امانت کی ضمانت دیتا ہے جکو اس نے خود ضائع کر دیا ہو، اسی طرح یہ لوگ بھی ضمانت میں گئے اور ضائع کرنے کا جرم کسی سے معاف نہ ہوگا اسی طرح اگر انھوں نے زبردستی سے ضائع کیا ہو تو وہ تاوان دین گے ازسب کہتے ہیں

کہ میرے خیال میں امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ کارگیر پر بجز اس صورت کے کہ اس نے خود ضائع کیا ہو تاوان نہیں ہے، لیکن کارگیر دن کے خوف سے وہ اس کا اظہار نہیں کرتے

مشتری کے پاس زمانہ اختیار میں فروخت شدہ چیز کا ضائع ہو جانا

اگر کسی شخص نے ایک چیز اس شرط پر خریدی کہ بائع کو ایک دن تک واپس لینے کا اختیار ہوگا اور خریدار نے اس پر قبضہ کر لیا اور وہ اس کے پاس ضائع ہو گئی تو امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ خریدار کو قیمت کا تاوان برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے بیع کی شرط پر اسکو لیا ہے اور یہی امام ابو یوسف کی بھی رائے ہے لیکن ابن ابی لیلی کہتے ہیں کہ وہ اس صورت میں امین ہے، لیکن اگر خریدار کو واپس کرنے کا اختیار ہو اور وہ اس کے پاس ضائع ہو جائے تو دونوں کے قول میں جس شخص پر اس نے خریدا ہے وہ اس پر بطور تاوان کے پڑے گی اور امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ اس کی قیمت کو تاوان میں دے گا، ہم ثمن کو بطور تاوان کے اس لیے نہیں دلواتے کہ اس میں بیع مکمل نہیں ہوئی ہے اور تاوان سے اسکو بری اس لیے نہیں کرتے کہ اس نے اسکو بیع پر لیا ہے جس کا عوض خریدار سے لے گا، اس لیے ہم فروخت شدہ چیز کا تاوان دلوائیں گے، وہ اس کا امین نہیں ہو سکتا کیونکہ آدمی اس چیز کا امین ہوتا ہے جس کا وہ مالک ہو اور نہ اس سے کوئی نفع عاجل و آجل اٹھائے صرف اس کو اصل مالک کے فائدہ کے لیے نہ کہ اپنے فائدہ کے لیے اپنے پاس روک رکھے چاہے واپسی کا اختیار بائع کو ہو یا مشتری کو اس میں دونوں برابر ہیں کیونکہ بیع کے مکمل ہونے سے پہلے وہ چیز تلف ہو گئی

سے قیمت مال کی اصل قیمت کو کہتے ہیں سٹہ اور ثمن وہ ہے جو بائع مشتری میں طے ہو جائے،

(شفعہ)

ایک شخص نے ایک مکان خریدا اور اس میں ایک عمارت تعمیر کی اس کے بعد شفع نے بذریعہ شفعہ کے اس کا مطالبہ کیا، امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ شفع مکان لے لیگا، اور عمارت بنانے والا کنڈر لے گا، اور امام ابو یوسف کی بھی یہی رائے ہے، لیکن ابن ابی لیلیٰ مکان اور تو تعمیر عمارت دونوں شفع کو دواتے ہیں اور اس کو تو تعمیر عمارت کی قیمت اور مکان کا شن ادا کرنا ہوگا ورنہ اسکو شفعہ کا حق حاصل نہ ہوگا، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی مکان کا ایک حصہ خریدا، پھر اس کی تقسیم کی اور نئی عمارت بنائی، اب شفع نے بذریعہ شفعہ کے اس کا مطالبہ کیا تو اسے کہا جائیگا کہ اگر تم چاہو تو مکان کا شن اور نئی عمارت کی جو قیمت آج ہے ادا کر دو ورنہ شفعہ سے باز آؤ، اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے عمارت زبردستی نہیں بنائی، اور اس لیے اس پر اس کا انہدام فرض نہیں ہے

(ہمسایہ کا شفعہ)

امام ابوحنیفہ کا قول ہے کہ شفعہ کا حق پہلے اس شریک کو حاصل ہے جس نے تقسیم نہیں کی ہے، اس کے بعد اس شریک کو جس نے تقسیم کر لی ہے اور دونوں کا راستہ ایک ہے پھر متصل کے ہمسائے کو حق شفعہ حاصل ہے اور جب بہت سے ہمسائے ہوں اور اور ان سب کا اتصال برابر درجہ کا ہو تو وہ شفعہ میں شریک ہیں، ابن ابی لیلیٰ بھی امام ابوحنیفہ ہی کے قول کے قائل تھے، لیکن جب امیر المؤمنین ابوالباس نے ان کو تحریری حکم بھیجا کہ شفعہ کا

فیصلہ صرف اُس شریک کے حق میں کریں جس نے تقسیم نہیں کی ہے تو اُنھوں نے اس حکم کو قبول کر لیا اور صرف اُس شریک کے حق میں فیصلہ کرنے لگے جس نے تقسیم نہیں کی تھی، یہی قول اہل حجاز کا ہے اور یہی راے امام شافعی کی ہے،

پوری کتاب اسی پسندیدہ روش پر لکھی گئی ہے، جس سے وہ طریقے نہایت واضح طور پر معلوم ہوتے ہیں جن کو ان ائمہ نے استنباط و اتقاد میں اختیار کیا ہے لیکن امام ابوحنیفہ کے اور ان کے تلامذہ کے مذہب کے متعلق جس شخص کی کتاب میں ہمارے لیے محفوظ طریقہ وہ امام محمد بن حسن ہیں جن کو ان مذاہب کی روایت کے ساتھ دوسروں پر تقیاز حاصل ہے، ان کی کتابوں کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جن کی ان سے روایت کی گئی اور وہ سقدر مشہور ہوئیں کہ قلوب پر ان کو اطمینان حاصل ہو گیا اور یہ کتابیں ظاہر الروایۃ کے نام سے مشہور ہیں اور دوسری وہ کتابیں ہیں جنھوں نے یہ درجہ نہیں حاصل کیا اور ہم ان دونوں قسم کی کتابوں پر بحث کرتے ہیں

کتاب ظاہر الروایۃ

میں پہلی کتاب جامع الصغیر ہے جس میں وہ مسائل جمع کیے گئے ہیں جن کو امام محمد سے ان کے دو شاگردوں یعنی عیسیٰ بن ابان اور محمد بن سماعہ نے روایت کی ہے یہ مسائل کتاب فقہ کی چالیس کتابوں میں ہیں جن میں پہلی کتاب الصلاہ ہے لیکن اسکی ہر کتاب میں ابواب بنین قائم کئے گئے تھے اس لیے قاضی ابو ظاہر محمد بن محمد الدباس نے اسکی ترویج

لے مصنف نے کئی ورق میں اس قسم کے مسائل لکھے ہیں لیکن ہم نے طوالت اور غیر دلچسپی کے خیال سے ان کو علم انداز کر دیا ہے

ترتیب کی تاکہ طلباء پر اس کا یاد کرنا اور پڑھنا آسان ہو جائے، امام محمد اس کتاب کے مسائل کی روایت امام ابو یوسف سے اور وہ امام ابو حنیفہ سے کرتے ہیں اور اس کتاب میں استلال موجود نہیں ہے۔

دوسری کتاب جامع الکبیر ہے جو جامع صغیر ہی کے مثل ہے، البتہ وہ اس سے

بڑی ہے۔

تیسری کتاب مبسوط ہے جو اصل کے نام سے مشہور ہے، امام محمد کی تصنیفات میں یہ سب سے بڑی کتاب ہے، جس میں اٹھون نے اس قسم کے ہزاروں مسائل جمع کیے ہیں جن کے جوابات امام ابو حنیفہ نے مستنبط کئے ہیں اور ان میں بعض وہ مسائل بھی ہیں جنہیں امام ابو یوسف اور امام محمد نے ان سے اختلاف کیا ہے، اس کتاب میں ان کی عادت یہ ہے کہ اسکو وہ ان آثار سے شروع کرتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہوتے ہیں پھر اس کے مسائل بیان کرتے ہیں اور اکثر ان مسائل پر خاتمہ کرتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ اور ابن ابی لیلی نے اس باب کے مسائل میں اختلاف کیا ہے، یہ ان کے ایک شاگرد احمد بن حنبل نے ان سے اس کتاب کی روایت کی ہے اور وہ احکام کی حالت سرخالی ہے، چوتھی کتاب سیر الصغیر ہے جس میں کتاب الجہاد کے مسائل ہیں

پانچویں کتاب سیر الکبیر ہے، اور وہ فقہ میں ان کی آخری تصنیف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں کے راوی ابو حنبل احمد بن حنبل نے ان سے اس کی روایت نہیں کی ہے، کیونکہ ابو حنبل کے عراق سے واپس آنے کے بعد اٹھون نے اس کو تصنیف کیا ہے، اس لیے اس کے کسی مسئلہ میں اٹھون نے امام ابو یوسف کا نام نہیں لیا ہے، کیونکہ جب ان دونوں کے درمیان سخت عداوت قائم ہو گئی ہے، اس کے بعد اٹھون نے اس کتاب کو لکھا ہے۔

اور جب وہ امام ابو یوسف سے کسی حدیث کی روایت کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ "فقہ نے
مجھ سے یہ حدیث بیان کی" اور جہاں کہیں یہ لفظ بولتے ہیں اس سے امام ابو یوسف کی
ذات مراد لیتے ہیں

امام محمد سے ابو سلیمان جوزجانی اور اسمعیل بن ثواب نے اس کتاب کی روایت کی ہے
جو تھنی صدی کے آغاز میں ابو الفضل محمد بن احمد المرزوی المعروف بالحاکم اشعری نے
کافی کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں امام محمد کی مسوط کتابوں کے مطالب بیان
کئے، ان کے مکرر مسائل کو حذف کر دیا، یہ ایک عمدہ قلمی کتاب ہے جو مصر کے کتب خانہ
میں موجود ہے

امام محمد بن حسن کی کتابوں میں ہم کو ایک اور کتاب ملی ہے جس میں انھوں نے
اہل مدینہ پر رد کیا ہے اور امام شافعی نے کتاب الام میں اس کی روایت کی ہے اور اسکے
ہر مسئلہ پر با تو اہل مدینہ کی تائید کے لیے یا امام ابو حنیفہ کی موافقت کے لیے اعتراضات
کئے ہیں

اس کتاب میں صرف وہ مسائل مذکور ہیں جن میں امام ابو حنیفہ نے اہل مدینہ سے
اختلاف کیا ہے اور ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے

**باب اس شخص کا جو ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کیلئے اس شخص سے
پکڑ رکھتا ہے کہ وہ اسکو قتل کرے**

اس شخص کے بارے میں جو ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے لیے پکڑ رکھتا ہے
اور وہ ہتھیار کے ضرب سے اس کو اسی جگہ مار ڈالتا ہے امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ

کہ بکڑ لکھنے والے پر قصاص نہیں ہے قصاص صرف قاتل پر ہے البتہ بکڑ لینے والے
 کو سزا دی جائے گی اور وہ قید خانہ میں بھیجا جائے گا لیکن اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اگر
 اُس نے اُس کو بکڑ لیا اور اس کا خیال ہے کہ وہ اسکو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کے
 بدلے میں دونوں قتل کیے جائیں گے لیکن امام محمد بن حسن کہتے ہیں کہ بکڑ لینے والا کیونکر
 قتل کیا جاسکتا ہے؟ حالانکہ اُس نے قتل نہیں کیا ہے، اگر اُس نے اُس شخص کو بکڑ لیا
 اور اس کا خیال ہے کہ وہ اسکو قتل کرنا نہیں چاہتا تو کیا تم لوگ بکڑ لینے والے کو قتل کر دو گے
 اگر وہ لوگ کہیں کہ "نہیں" ہم اُس کو صرف اس وقت قتل کریں گے جب وہ یہ گمان کرے
 کہ وہ اُس کو قتل کرنا چاہتا ہے "تو ہم اُن سے کہیں گے کہ ہمارے خیال میں تمہارے
 نزدیک بکڑ لینے والے پر قصاص اُس کے گمان کی بنا پر واجب ہے اور گمان غلط بھی ہوتا
 ہے اور صحیح بھی کیا تمہارے خیال میں ایک شخص نے ایک شخص کا پتہ دیا اور اُس نے
 اُس کو قتل کر دیا اور جس نے پتہ دیا ہے اس کا خیال ہے کہ اگر وہ اسپر قدرت پائیگا
 تو اُس کو قتل کر دیگا تو کیا تم جس طرح بکڑ لینے والے کو قتل کرتے ہو پتہ دینے والے کو
 بھی قتل کر دو گے؟ کیا تمہارے خیال میں اگر ایک آدمی نے ایک شخص کو ایک آدمی کے
 قتل کرنے کا حکم دیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا تو کیا قاتل اور حکم دینے والا دونوں
 قتل کیے جائیں گے؟ کیا تمہارے خیال میں اگر ایک آدمی نے ایک عورت کو ایک
 شخص کے لیے روک رکھا، یہاں تک کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا تو کیا ان دونوں
 پر حد جاری کی جائے گی یا صرف اُس شخص پر حد جاری ہوگی جس نے زنا کیا ہے؟ اور
 اگر وہ دونوں محض ہوں تو کیا دونوں سنگسار کیے جائیں گے؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ بکڑ لینے
 والا قتل کیا جائے گا اُس کو چاہیے کہ یہ کہے کہ ان دونوں پر حد جاری کی جائے گی کیا تمہارے

خبال بن اگر ایک آدمی نے ایک آدمی کو شراب پلائی تو کیا دونوں پر حدِ خمر جاری ہوگی؟
یا صرف پیئے والے پر بہ کیا تمھارے خبال بن اگر ایک آدمی نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ
کہ ایک شخص پر تہمت لگائے اور اُس نے اس پر تہمت لگائی تو کیا دونوں پر حد جاری ہوگی؟
یا صرف تہمت لگانے والے پر بہ تمھارے قول کے مطابق چاہیے کہ وہ دونوں پر حد جاری
ہو، حضرت علی بن ابی طالبؓ سے مروی ہے کہ اُنھوں نے اُس شخص کے بارے
میں جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور دوسرے نے اُس کو روک رکھا فرمایا کہ
قاتل قتل کیا جائیگا اور دوسرا قید رکھا جائے گا، یہاں تک کہ مر جائے!

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ حد نے لوگوں کو نفسِ فعل پر سزا دی ہے اور اُسی کے
لیے قصاص مقرر کیا ہے، چنانچہ وہ فرماتا ہے:

کتب علیکم القصاص فی القتل
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا
لولیہ سلطانا
مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص فرما دیا گیا،
اور جو شخص مظلوم قتل کیا گیا ہم نے اس کے ولی کو
اقتدار عطا فرمایا،

اور جو لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں اُن کے نزدیک یہ عام طور پر معلوم تھا کہ مقتول
کے ولی کا اقتدار نفسِ قاتل پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس
شخص نے قتل کے ذریعہ سے کسی مسلمان کا خون گرایا اس کا قصاص اس کے ہاتھ میں
ہے اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے:

النزانیة والنزانی فاجلدا
کل واحد منهما مائة جلدة
ذانیہ اور زانی میں سے ہر ایک کو سو
کوڑے مارو،

اور فرمایا،

والذین یرمون المحصنات ثم لم یردوا علیہن ۱۰۰ ضربة فاعلوا ما کانوا یفعلون ۱۰۰ ضربة
جو لوگ پاکباز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں

یا تو اربعہ مٹھدائے فاجلدو ہم ۱۰۰ ضربة
پھر چار گواہ نہیں پیش کرتے، ان کو اسی

کوڑا مارو

تائین جلد۱۰

لیکن مجھے کوئی ایسا پڑا نہیں ملتا جس نے کسی کو ایسے فعل یا ایسے قول پر پڑی ہو جسکو نہ اُس نے کیا ہے، نہ کہا ہے، اس لیے اگر کسی نے کسی کو کسی شخص کے لیے پکڑا اور اس نے اسکو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قاتل قتل کیا جائے گا اور پکڑنے والے کو سزا دی جائے گی اور خدا کے فیصلے میں یہ جائز نہیں کہ جب میں نے قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا تو پکڑنے والے کو پکڑنے کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا اور پکڑنا اور قتل کرنا دو مختلف چیزیں ہیں اور جس شخص نے اسکو قتل کیا اس نے خداوند تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا کیونکہ خداوند تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ

کتب علیکم القصاص فی القتلی ۱۰۰ ضربة
مقتولین کے بارے میں قہر قصاص فرض ہوا

تو قصاص یہی ہے کہ آدمی کے ساتھ اسی کے مثل کام کیا جاوے جو اس نے کیا ہے کیا یہاں قتل واقع ہے جسکے بدلے میں قتل کیا جائے وہ یہاں صرف پکڑ رکھنا ہے اور پکڑ رکھنا ایک گناہ ہے جس میں قصاص نہیں ہے اس لیے اُس میں سزا دی جائے گی خواہ اُس نے اس لیے روک رکھا کہ وہ اسکو قتل کر دے یا قتل نہ کرے اور اگر پکڑ رکھنا قتل کے قائم مقام ہوتا، جبکہ پکڑ لینے والا یہ نیت کرتا کہ مجھوس قتل کر دیا جائے گا تو ایسی حالت میں یہ چاہیے کہ گو وہ قتل نہ کیا جائے لیکن پکڑ لینے والا قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نیت کے ساتھ ایک ایسا کام کیا جسکو وہ قتل کے قائم مقام سمجھتا تھا لیکن یہ امام مالک بن انس اور امام محمد بن حسن کے قول کے خلاف ہے اور امام محمد بن حسن امام مالک کے

جو اعتراضات کرتے ہیں وہ سب بلکہ ان سے زیادہ ان پر وارد ہوتے ہیں لیکن امام محمد بھی دوسرے مواقع پر غفلت سے نہیں بچتے اس لیے ان پر بھی وہی اعتراضات ہوتے ہیں جو انہوں نے امام مالک پر کیے ہیں اس لیے وہ تمام دلائل جو انہوں نے امام مالک کے خلاف قائم کیے ہیں ان کے خلاف قائم ہو جاتے ہیں اگر کوئی کہے کہ اس کی مثال کیا ہے تو کہا جائیگا کہ امام محمد کا قتل ہے کہ اگر ایک جماعت نے ڈاکہ مارا اور قتل کیا اور ان کی مددگار ایک ایسی جماعت ہے جو آواز تو سنتی ہے لیکن جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کو نہیں دیکھتی تو قاتلوں کو تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائیگا اور مددگاروں کو اس لیے قتل کیا جائیگا کہ ان لوگوں نے ان کی قوت سے قتل کیا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد سے پوچھا کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی روایت بھی ملی ہو تو انہوں نے کوئی روایت بیان نہیں کی تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ایک ضعیف آدمی نے ایک طاقتور آدمی قتل کرنا چاہا اور دوسرے طاقتور آدمی سے کہا کہ اگر میں ضعیف نہ ہوتا تو ظلم کرنا قتل کر دیتا تو اس نے کہا کہ میں بھارے لیے اس کی مشکین باغدادوں کا چٹا پنچا اس نے اس کی مشکین کسین اس کے سینے پر بیٹھا اور اس کا کلا اُبھارا تا کہ اس کا حلق منسا یاں ہو جائے پھر ضعیف کو چھری دیدی اور اس نے اسکو ذبح کر دیا تو کیا ہم صرف ذبح کرنے والے کو قتل کرو گے کیونکہ وہی قاتل ہے اور اس شخص کی مدد کی طرف جو قتل کا سبب بنتا لغت نہ ہو گے کیونکہ سبب فعل سے مختلف ہے اور خدا صرف فعل پر مواخذہ کرتا ہے؛ کیا اس شخص نے اس کے قتل پر زیادہ مدد کی ہے یا ان مددگاروں نے ان لوگوں کے قتل پر جو راستے سے گزرتے تھے پھر ان مددگاروں کے متعلق تم کہتے ہو کہ اگر ایسی جگہ ہوں جہاں سے آواز نہ سن سکتے ہوں اور گواہوں جماعت کو دیکھتے ہوں تو قوت پہنچاتے ہوں

تاہم ان کو صرف سزا دی جائے گی، پھر جہان سے آواز سنتے ہوں ان پر کیوں حد جاری ہوگی؟
 امام محمد نے جواب دیا کہ امام مالک بھی مجھ سے متفق ہیں اور اسی طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر
 قتل کیے جائیں گے، میں نے کہا تو کیا ان سے تمہارے لیے تمہارے غیر پر حجت قائم ہو جائیگی؟
 اگر تمہارا قول حجت نہیں ہے، تو کیا ہمارے استاد امام مالک کا اسی قسم کا قول جس پر تم
 اعتراض کرتے ہو حجت ہوگا؟ انہوں نے کہا تو کیا تمہارا یہ قول نہیں ہے؟ میں نے کہا
 نہیں اور میں کسی عقل مند آدمی کو نہیں پاتا، جس کا یہ قول ہو اور جو شخص اس کا قائل ہو
 وہ کتاب اور قیاس معقول کے حکم سے نکل گیا اور تم نے جس چیز سے استدلال کیا ہے
 اس کا اکثر حصہ اُس کے لیے لازم ہوگا، تو اگر تم نے کسی چیز میں استدلال کیا یا ان پر
 نکتہ چینی کی اور خود اُس سے بچ گئے تو یہ ہو سکتا ہے،

امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ انہوں نے
 فرمایا کہ قاتل قتل کیا جائیگا اور پکڑنے والے کو جس دوام کی سزا دی جائے گی، لیکن
 امام محمد جس دوام کی سزا نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے جس چیز سے استدلال کیا ہے
 اُسی کی مخالفت کرتے ہیں

پوری کتاب اسی طریقہ پر فریقین کی قوت استدلال کا نمونہ ہے، اور قانون کے طلباء
 کے پڑھنے کے قابل ہے

امام محمد کی ایک کتاب کتاب الآثار ہے جس کا ذکر ابن ندیم نے نہیں کیا ہے،
 لیکن ہم نے اُس کا قلمی نسخہ مصر کے کتب خانہ میں دیکھا ہے، انہوں نے اس میں وہ آثار
 جمع کئے ہیں جن سے ائمہ اہل استدلال کرتے ہیں اور ان کی اور بھی بہت سی کتابیں
 ہیں جو نوادر کے نام سے مشہور ہیں اور یہ وہ کتابیں ہیں جو ان سے قابل اطمینان طریقہ

مروی نہیں ہیں چنانچہ ان کے نام یہ ہیں،

(۱) امامی محمد بنی الفقہ اور وہ کیسانیات کے نام سے مشہور ہے،

(۲) کتاب الزیادات،

(۳) کتاب زیادة الزیادات،

(۴) کتاب النوادر ابن رستم کی روایت سے،

امام محمد رحمہ اللہ ان اشخاص میں سے ہیں جنہوں نے موطا امام مالک کی روایت

امام مالک سے کی ہے وہ اس کی حدیثوں کے بعد موافق یا مخالف امام ابوحنیفہ کے

معمولات کہتے ہیں اور اس سبب کو بیان کرتے ہیں جسکی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا،

امام ابوحنیفہ کے تلامذہ میں ایک مصنف حسن بن زیاد لولوی ہیں جنہوں نے

کتاب الجرد لابن حنیفہ روایت کی، کتاب ادب القاضی کتاب الخصال کتاب النقطات

کتاب الخراج، کتاب الفرائض اور کتاب الوصایا تصنیف کی ہے، لیکن حسن بن زیاد کی

روایتوں کا درجہ اعتبار امام محمد بن حسن کی روایتوں کے جہ سے، کیونکہ امام محمد پر پورا

اعتماد کیا جاتا ہے

ائمہ حنیفیہ میں ایک مصنف عیسیٰ بن ابان شاگرد امام محمد بن حسن ہیں جنہوں نے

کتاب الحج، کتاب خبر الواحد کتاب الجامع کتاب اثبات القیاس اور کتاب اجتهاد الراے

لکھی ہے

ان ہی میں ہلال بن یحییٰ المعروف بہلال الراے اور ابو عبد اللہ محمد بن سماعہ ہیں

اور محمد بن سماعہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے امام محمد بن حسن سے ان کی کتابوں کی

روایت کی ہے

ان ہی میں ایک بزرگ احمد بن عمر بن مہیر المشہور بالخصاف ہیں جنہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں اور ان کی سب سے بہترین کتاب وہ ہے جو انہوں نے اوقات کے متعلق لکھی ہے اور وہ مشہور و متداول ہے

اس دور کا خاتمہ ایک عظیم الشان امام اور عظیم الشان مصنف امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلمۃ الازدی الطحاوی مصری پر ہوا جنہوں نے حسب ذیل کتابیں تصنیف کیں

(۱) کتاب اختلاف الفقہاء، یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جسکو وہ مکمل نہ کر سکے
(۲) کتاب شرح شکل احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقریباً ہزار ورق میں ہے
(۳) کتاب شرح معانی الآثار، ہم کو اس کتاب سے واقفیت حاصل ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ایسے شخص کی تصنیف ہے جو علم سے لہریز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کو خوب یاد ہیں اور اسی کے ساتھ فقہاء نے جو مذاہب اختیار کیے ہیں ان کے معلقان کے اقوال و مستندات سے اس کو پوری واقفیت حاصل ہے

ان کی اور کتابیں بھی ہیں جس کا ذکر ابن ندیم نے فہرست میں کیا ہے
اس دور میں بھی کتابیں تصنیف کی گئیں لیکن ان میں سب سے مقدم امام محمد کی کتابیں ہیں، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کے مذہب کی بنیاد ان ہی کتابوں پر قائم ہے اور آئندہ دور میں علماء حنفیہ نے انہیں کی شرح و توضیح کی ہے اور ان ہی پر اعتماد کیا ہے اور ان ہی سے فیضیاب ہوئے ہیں

امام مالک بن انس امام مدینہ کے مذہب کے متعلق کتابیں

امام مالک نے اپنی کتاب موطا لکھی اور ان کے بہت سے تلامذہ نے ان سے اسکی

روایت کی لیکن اُن کی روایتوں میں اختلاف ہے کسی میں کمی ہے اور کسی میں زیادتی ہے، البتہ موطا کی مشہور ترین روایت کھچی بن کھنی اللیشی کی روایت ہے اور ہم اسی نسخہ کو پڑھتے ہیں اور مصر میں ہی چھاپا گیا ہے ایک اور موطا ہے جسکی روایت امام محمد بن حسن کی ہے اور وہ ہندوستان میں طبع ہوئی ہے

اس کتاب میں امام مالک کی عادت یہ ہے کہ موضوع کے مقدمہ میں ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں جو اُس کے متعلق ہوتی ہیں پھر اُس کے متعلق ان صحابہ یا تابعین کے آئنا لائے ہیں جن میں بہت کم مدینہ کے علاوہ اور کہیں کے ہوتے ہیں کبھی کبھی اہل مدینہ کے عمل یا اُن کے امر متفق علیہ کو بھی بیان کرتے ہیں چنانچہ اُن کی طرزِ تحریر کا نمونہ یہ ہے

مریض کا طلاق

امام مالک ابن شہاب سے وہ طلحہ بن عبد اللہ بن عوف سے روایت کرتے ہیں جو

اس مسئلہ کے سب سے بڑے عالم تھے، اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے کہ عبد الرحمن بن عوف نے جبکہ وہ مریض تھے اپنی بی بی کو طلاقِ بٹہ دی تو ان کی انقضائے عدت کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے اُن کو اُن کی وراثت دلوائی،

امام مالک عبد اللہ بن الفضل سے اور وہ اعرج سے روایت کرتے ہیں کہ ابن کمل

نے اپنی بی بی کو حالتِ مرض میں طلاق دی تھی لیکن حضرت عثمان بن عفان نے اُن کو ان کی وراثت دلوائی،

امام مالک نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اُن کو معلوم ہوا کہ

حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بی بی نے اُن سے طلاق کی درخواست کی تو انھوں نے

کہا کہ جب تمہیں حیض آئے اور تم اس کے بعد پاک ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دو، لیکن اس کو اس وقت
حیض آیا جب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بیمار ہوئے، اور جب وہ پاک ہوئی تو ان کو
اطلاع دی، چنانچہ انہوں نے اس کو طلاق بٹہ یا ایک طلاق دی جس کے سوا اس پر
کوئی طلاق باقی نہ رہ گئی، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اس وقت بیمار تھے، لیکن حضرت
عثمان بن عفانؓ نے اس کی عدت کے گزرنے کے بعد اس کو وراثت دلائی،

امام مالکؒ کی بی بی بن سید سے اور وہ محمد بن کبیر بن حبان سے روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے کہا کہ میرا دادا حبان کے پاس دو عورتیں تھیں ایک ہاشمیہ اور ایک نصاریہ
چنانچہ انہوں نے نصاریہ کو جو دو دھپلا رہی تھی طلاق دی اور اس پر ایک سال
گزر گیا اس کے بعد وہ مر گئے اور اس کو حیض نہ آیا اس لیے اس نے کہا کہ میں ان کی
وراثت پاؤنگی، مجھے حیض نہیں آیا، چنانچہ ان دونوں عورتوں نے حضرت عثمانؓ سے
اس کی مخالفت کی اور انہوں نے اس کے حق میں میراث کا فیصلہ کیا، اس پر ہاشمیہ نے
حضرت عثمانؓ کو ملامت کی اور کہا کہ یہ تمہارے چچا زاد بھائی کا کام ہے اور اس نے
اس سے ہماری طرف اشارہ کیا یعنی حضرت علی بن ابی طالبؓ

امام مالکؒ نے ابن شہاب کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر حالتِ مرض میں کسی نے اپنی
بی بی کو تین طلاق دی تو وہ اس کی وارث ہوگی، امام مالکؒ کہتے ہیں کہ اگر حالتِ مرض
میں قبل مجامعت کے طلاق دی تو اس کو نصف مہر ملے گا، وراثت ملیگی اور اسکو عدت
میں بیٹھنا نہ پڑے گا اور اگر مجامعت کے بعد طلاق دی تو اس کو پورا مہر اور پوری وراثت
ملیگی، اور اس معاملہ میں ہمارے نزدیک باکرہ اور ثیبہ دونوں برابر ہیں،

موطا ان احادیث کا مجموعہ ہے جو امام مالکؒ نے نزدیک صحیح ثابت ہوئی ہیں اور ان کی تعداد تقریباً

پانچ سو ہے

لیکن انھوں نے جن مسائل کے جوابات دیے ہیں ان کو ان سے ان کے تلامذہ نے مدون کیا ہے اور سب سے پہلے اسکو اسد بن فرات نے لکھا لیکن جو سوالات انھوں نے امام محمد بن حسن فقیر عراق سے اخذ کیے ان کو جیسا کہ شیخ عیسیٰ نے من حلیل کی شرح میں بیان کیا ہے نہیں لکھا، اس کے بعد عبدالرحمن بن القاسم نے ان سے یہ سوالات کئے تو انھوں نے امام مالک کی رائے پر ان کو جواب دیا اور جو لکھا اسکو فقیران میں لائے اور ان سے ان کو سخون نے لکھا اور ان کا نام اسد یہ تھا، پھر مشہور میں سخون اس کو ابن قاسم کے پاس لائے اور ان کو ان کے سامنے پیش کیا اور اس میں چند مسائل کی اصلاح کی، اور اسکو ۱۹۱ھ میں لیکر فقیران وہاں آئے، اس کو تالیف کی شکل میں اسد بن فرات نے پہلے اس طرح جمع کیا تھا اور تصانیف کی ترتیب پر اس کے ابواب اس طرح قائم کئے تھے کہ مسائل غیر مرتب تھے اور تراجم نہیں قائم کئے گئے تھے، اس لیے سخون نے اس کے اکثر حصے کو مرتب کیا اور اس کے بعض مسائل پر ان آیتوں سے استدلال کیا ہے جنکی انھوں نے موطا ابن وہب وغیرہ سے روایت کی تھی، لیکن اس کے کچھ حصے ایسے رہ گئے کہ سخون اس میں اس کام کو نہ کر سکے، افاضی عیاض سے ان کی تالیف کا نمونہ یہ ہے:

اہل صلاح اور اہل بدع کے پیچھے نماز

کہا، اور کہا امام مالک نے کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو ان میں سب سے زیادہ عالم ہو، بشرطیکہ اس کی حالت بہتر ہو، انھوں نے کہا کہ سن کا بھی حق ہو تو میں نے

اُن سے کہا کہ وہ شخص جو ان میں سب سے زیادہ قاری ہو، بولے کہ یہی وہ شخص قاری
 ہوتا ہے جو نہیں "نہین" سے ان کی یہ مراد ہے کہ اس کی حالت بہتر نہیں ہوتی اور امام
 مالک کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سواری پر آگے بیٹھنے کا سب سے زیادہ مستحق سواری
 کا مالک ہے اور امامت کا سب سے زیادہ مستحق صاحب خانہ ہے جب لوگ اس کے
 مکان میں نماز پڑھیں، البتہ جب وہ اُس کے متعلق اس کی اجازت حاصل کر لیں تو دوسرا
 شخص بھی نماز پڑھا سکتا ہو، میں نے امام مالک کو دیکھا کہ وہ اسکو پسند کرتے ہیں میں نے
 ابن قاسم سے کہا کہ اگر ایک اچھا قرآن پڑھنے والے نے اُس شخص کے پیچھے نماز پڑھی
 جو قرآن اچھا نہیں پڑھتا تو اُس کے بارے میں امام مالک کا قول کیا ہے؟ انھوں نے
 کہا کہ امام مالک کا قول ہے کہ جب امام نے ایک جماعت کو نماز پڑھائی اور قرأت چھوڑ دی
 تو امام اور مقتدی دونوں کی نمازیں باطل ہو گئیں اور گو وقت چلا گیا ہو لیکن وہ لوگ نماز کا
 اعادہ کریں گے، انھوں نے کہا تو جو شخص قرآن اچھا نہیں پڑھتا اس کا معاملہ اس سے
 زیادہ سخت ہے، کیونکہ کسی شخص کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ ایسے شخص کی اقتداء
 کرے جو قرآن اچھا نہیں پڑھتا، انھوں نے کہا کہ میں نے امام مالک سے پوچھا کہ
 امام قدری کے پیچھے نماز پڑھی جاسکتی ہے تو انھوں نے کہا کہ اگر یقین یقین ہو تو اسکے
 پیچھے نماز پڑھو، میں نے کہا کہ جمعہ بھی نہیں بولے اگر یقین یقین ہو تو جمعہ بھی نہیں، انھوں نے
 کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر تم اُس سے ڈرتے ہو تو اُس کے ساتھ نماز پڑھو اور ظہر کی
 صورت میں اس کا اعادہ کرو، امام مالک کہتے ہیں کہ اہل اہوا بھی اہل قرآن کے مثل ہیں،
 انھوں نے کہا کہ میں نے امام مالک کو دیکھا کہ جب اُن سے اُس شخص کے نماز دہرائے
 کے متعلق سوال کیا جاتا جس نے اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ توقف کیا کرتے تھے،

اور اس کا جواب نہیں دیتے تھے ابن قاسم کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس بارے میں اس وقت
 نماز کا اعادہ کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ امام مالک سے اس شخص کے بارے میں سوال
 کیا گیا جس نے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جو ابن مسعود کی قرأت کے ساتھ قرأت
 کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ نکل جائے اس کو چھوڑ دے اور اس کی اقتداء نہ کرے
 اور امام مالک کہتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ شادی بیاہ نہ کیا جائے، انکو سلام نہ کیا جائے
 ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے ان کے جنازے کی شرکت نہ کی جائے انہوں نے
 کہا کہ امام مالک نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جو ابن مسعود کی
 قرأت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نکل جائے اور اسکو چھوڑ دے میں نے کہا تو امام
 مالک کے قول میں جب اس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو کیا اس کا اعادہ اس فرض
 پر؟ ابن القاسم نے کہا کہ جب انہوں نے ہمارے لیے یہ کہا کہ وہ نکل جائے تو میری
 رائے میں وہ وقت میں اور اس کے بعد اس کا اعادہ کرے!

مدونہ کے مسائل کی تعداد ۳۶ ہزار تک پہنچتی ہے، اور مقلدین امام مالک کے
 نزدیک بھی مدونہ اساس علم ہے، اور مقلدین مالک میں جن لوگوں نے کتابیں لکھیں ان میں
 ایک عبد اللہ بن عبد الحکم لہصری ہیں جنہوں نے مختصر البیہ تالیف کی اور اس کے ذریعہ سے
 اشہب کی کتابوں کا اختصار کیا اور مختصر الاوسط اور مختصر الصغیر لکھی جس میں صغیر کو تو موطن تک
 محدود رکھا لیکن اوسط کی دو قسمیں ہیں، جس کی روایت قرطیبی نے کی ہے اس میں آٹھ
 اضافہ ہے، برفلاف اسکے جس کی روایت ان کے بیٹے محمد اور سعید بن حسان نے کی ہے
 کہا جاتا ہے کہ مختصر کبیر کے مسائل کی تعداد ۱۸۰۰۰ ہزار اور اوسط کی ۴۰۰۰ اور صغیر
 کی ۱۲۰۰۰ ہزار ہے

ایک اصبح بن الفرج بن جنحون نے کتاب الاصول اور ابن القاسم سے اپنے
سماع کی ۲۲ کتابیں تصنیف کیں

اور محمد بن عبدالمدین عبدالحکم نے کتاب احکام القرآن کتاب الوثائق و اشراط
کتاب آداب العضاة اور کتاب الدعوی و بیعتات تالیف کی

اور محمد بن احمد لعیتی القریطی نے مستخرج تالیف کی جس میں زیادہ تر روایات مردود
اور مسائل شاذہ ہیں ان کے پاس مسائل غریبہ آتے تھے اور جب وہ ان کو پسندتے
تھے تو کہتے تھے کہ ان کو مستخرج میں داخل کر لو ابن وضاح کہتے ہیں کہ مستخرج میں غلطیاں
بہت ہیں اور محمد بن عبدالحکم کا قول ہے کہ میں نے اس کے اکثر حصے کو جھوٹ دیکھا اور
ایسے مسائل پائے جن کی کوئی اصل نہیں ابو محمد بن حزم الظاہری نے مستخرج کا ذکر کیا
تو کہا کہ افریقہ میں اہل علم کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہے اور اس کو بہت زیادہ شہرت
حاصل ہے ایسی بن عمر اللکنانی نے ایک کتاب میں اس کا اختصار کیا ہے اور اس کا نام
مختصر رکھا ہے

اور محمد بن سحنون نے اپنی مشہور کتاب جامع لکھی ہے اور اس میں علم و فقہ کی تمام
شاخیں جمع کیں اس میں جو کتابیں ہیں ان کی تعداد تقریباً ساٹھ ہے

اور محمد بن ابراہیم عبدوس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام "الجموعہ علی مذہب مالک
و اصحابہ" رکھا لیکن اس کے پورے کرنے سے پہلے وہ انتقال کر گئے

اس دور میں مالکیہ کے سب سے بڑے مصنف دو ہیں ایک مشرق میں ان کا نام
قاضی اسمعیل بن اسحاق ہے، جنحون نے فقہ میں اپنی کتاب مبسوط تالیف کی اور ایک
کتاب امام محمد بن حسن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے رد میں لکھی

دوسرے بزرگ تصوف کا نام محمد بن ابراہیم بن یاد الاسکنی المعروف بابن الموازی ہے، مالکیوں نے فقہ میں جو کتابیں تالیف کی ہیں ان میں ان کی کتاب سب سے بڑی سب سے زیادہ صحیح مسائل اور سب سے زیادہ مبسوط ہے اور قاسمی نے اس کو تمام اہمات کتب پر مقدم کیا ہے،

امام شافعی کے مذہب کے متعلق کتابیں

صرف امام شافعی ہی ایک ایسے امام ہیں جن کی نسبت یہ معلوم ہو کر انھوں نے بنات خود کتابیں تصنیف کیں جو ان کے مذہب کے پیروں کے لیے سنگ بنیاد ہو گئیں، اور انھیں نے عراق و مصر میں اپنے شاگردوں کو املا کرایا اور ان کی عراق کی کتابیں ان کا مذہب تسلیم اور مصر کی کتابیں ان کا اصلاح شدہ مذہب جدید ہیں چنانچہ ان کتابوں کے نام حسب ذیل ہیں

(۱) رسالۃ فی اولۃ الاحکام یہ ان کا ایک اصولی رسالہ ہے جس کا ذکر ہم پہلے

کر چکے ہیں

(۲) کتاب الام، یہ وہ یکتا کتاب ہے جس کے مثل ان کے زمانے میں کوئی

کتاب اس اسلوب مریح، دقت تعبیر اور قوت مناظرہ میں تصنیف نہیں کی گئی، امام محمد کی کتابوں کی طرح وہ اس کتاب میں صرف مسائل کی تفصیل نہیں کرتے، بلکہ مسئلہ کے ساتھ اس کی دلیل بھی بیان کرتے ہیں، اور اکثر اپنے مخالفین کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے خلاف دلیل قائم کرتے ہیں، اس کا نام ان کی کتاب قدیم بھی تھا ان کی تحریر کا نمونہ یہ ہے،

نماز کے متعلق کلام

انھوں نے اس کی ابتدا میں تین حدیثیں مع ان کی سند کے روایت کی ہیں

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ملک حبش میں آنے سے پہلے ایسی حالت میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے تھے ہم لوگ آپ کو سلام کرتے تھے اور آپ اسی حالت میں ہم کو سلام کا جواب دیتے تھے لیکن جب ہم لوگ ملک حبش سے پلٹے تو میں آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ کی نماز پڑھتے ہوئے پایا اور سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا اس لیے میرے دل میں دور و نزدیک کے بہت سے خیالات پیدا ہو گئے اور میں بیٹھ گیا جب آپ نماز پڑھ چکے تو میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا جو تغیر چاہتا ہے کرتا ہے اور اب اس نے یہ تغیر کیا ہے کہ نماز میں بات چیت نہ کرو،

(۲) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحنِ دو رکعت نماز پڑھنے کے پلٹے، تو آپ سے ذوالیدین نے کہا کہ آیا نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے، آپ نے فرمایا کہ کیا ذوالیدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا "ہاں" اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور رقیبہ دو رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد سلام کیا، پھر تکبیر کہی پھر پہلے سجدہ کے مثل یا اس سے لبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا پھر تکبیر کہی پھر پہلے سجدہ کے مثل یا اس سے لبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں مذکور ہے کہ عصر کی نماز تھی،

(۳) حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی تین رکعتوں کے بعد سلام کیا پھر اٹھے اور حجرہ میں داخل ہو گئے، اب خرباق جن کے ہاتھ چوڑے تھے اٹھے اور پکارے کہ یا رسول اللہ کیا نماز کم کر دی گئی؟ آپ اپنی چادر اٹھائے ہوئے غصہ میں نکلے اور لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے واقعہ کی خبر کی تو آپ نے

جو رکعت چھوڑ دی تھی اُس کو پڑھا، پھر سلام کیا، پھر دو سجدے کیے پھر سلام کیا،
 امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم ان تمام حدیثوں کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس شخص کو
 یہ یاد ہو کہ وہ نماز میں ہے اُس پر فرض ہے کہ اس میں بات چیت نہ کرے اور اگر ایسا کیا تو
 اُس کی نماز ٹوٹ گئی اور اس کو نئے سرے سے دوسری نماز حضرت ابن مسعود کی حدیث
 کی بنا پر پڑھنی چاہیے اور میں نے جن اہل علم سے ملاقات کی ان میں کسی کو اس کا مخالفت
 نہیں پایا، لیکن جس شخص نے نماز میں بات چیت کی اور اس کا یہ خیال تھا کہ اُس نے
 نماز پوری کر لی یا یہ کہ وہ یہ بھول گیا کہ وہ نماز میں ہے اور اس میں بات چیت کر لی،
 تو وہ اسی نماز پر ذوالیدین کی حدیث کے رد سے قائم رہے اور سجدہ سہو کرے کیونکہ جس
 شخص نے اس حالت میں بات چیت کی اُس کا خیال تھا کہ وہ نماز کے علاوہ دوسری
 حالت میں ہے اور نماز کے علاوہ دوسری حالت میں بات چیت کرنا مباح ہے
 اور حضرت ابن مسعود کی حدیث حضرت ذوالیدین کی حدیث کے مخالف نہیں ہے
 کیونکہ حضرت ابن مسعود کی حدیث بات چیت کرنے کے متعلق جہالی ہے اور حضرت ذوالیدین
 کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالقصد بات چیت کر نیوے
 اور اُس شخص کی بات چیت میں جو یہ بھول گیا کہ وہ حالت نماز میں ہے یا اس شخص
 کی بات چیت میں جو یہ خیال کرتا ہے کہ اُس نے نماز پوری کر لی جو فرق تھا اُس کو
 بیان کر دیا،

امام شافعی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے نماز میں کلام کرنے کے متعلق ہماری
 مخالفت کی ہے اور اس مسئلہ میں ہمارے خلاف اس قدر دلائل جمع کیے ہیں کہ
 اس کے سوا بجز مسئلہ میں مع الشاہد اور دو مسئلوں کے اور کسی مسئلہ میں اس قدر دلائل

جمع نہیں کیے چنانچہ میں نے اُن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ذوالیہدین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ سے کوئی حدیث اُس سے اور حدیث العجماء جبار سے زیادہ مشہور و وارو نہیں ہوئی ہے اور یہ حدیث حدیث "العجماء جبار" سے زیادہ ثابت ہے، لیکن حدیث ذوالیہدین کی منسوخ ہے "میں نے ان سے کہا تو کس چیز نے اُس کو منسوخ کیا؟" بولے "ابن مسعود کی حدیث نے" تو میں نے کہا کہ جب دو حدیثیں مختلف ہوتی ہیں تو ان میں آخری حدیث کو ناسخ مانا جاتا ہے "انہوں نے کہا کہ "ہاں" تو میں نے کہا کہ "کیا تم کو ابن مسعود کی اس حدیث میں یہ یاد نہیں ہے کہ ابن مسعود کہہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آپ کو صحن کعبہ میں پایا اور حضرت ابن مسعود نے پہلے ملک حبش کو ہجرت کی پھر مکہ کو لوٹے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی پھر غزوہ بدر میں شریک ہوئے، انہوں نے کہا "ہاں" تو میں نے کہا کہ جب حضرت ابن مسعود آپ کے پاس قبل ہجرت کے آئے پھر حضرت عمران بن حصین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے پیچھے ایک شہیر کے پاس آئے، تو کیا تم کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا "ہاں" تو میں نے کہا کہ حضرت عمران بن حصین کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن مسعود کی حدیث حضرت ذوالیہدین کی حدیث کی ناسخ نہیں ہے اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت ابو ہریرہ کی صحبت کا زمانہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت عمران کی حدیث سے جسکے متعلق یقین کوئی اشکال نہیں ہے، ہم نے ابتدا کی ہے اور وہ کافی ہے اور حضرت

ابو ہریرہؓ خیبر میں آپ کی صحبت سے مشرف ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں
 تین یا چار سال تک (ربیع کو شک ہے) آپ کا فیض صحبت اٹھایا، اور آپ نے مدینہ
 میں اس قیام کے علاوہ جو حضرت ابن مسعودؓ کے آنے کے بعد کا مکہ میں رہا، کئی سال تک
 قیام کیا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ بھی آپ کی صحبت میں رہے تو کیا یہ جائز ہے
 کہ ابن مسعودؓ کی حدیث اپنے بعد کی حدیث کی ناسخ ہو؟ انھوں نے کہا "نہیں" امام شافعیؒ
 کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر ابن مسعودؓ کی حدیث ابو ہریرہؓ اور عمران بن حصینؓ
 کے مخالفت ہو، جیسا کہ تم کہتے ہو، اور ایسی حالت میں بالقصد بات چیت کرنا کہ تم جانتے
 ہو کہ تم نماز میں ہو، بیحدہ و سیا ہو کہ تم نے ایسی حالت میں کلام کیا کہ تمہارا خیال ہے کہ تم نے
 نماز پوری کر لی یا نماز کو بھول گئے، تو ابن مسعودؓ کی حدیث منسوخ ہوگی، اور نماز میں بات چیت
 کرنا مباح ہوگا لیکن نہ وہ ناسخ ہے اور نہ منسوخ بلکہ اس کی وجہ وہ ہے جو میں نے
 بیان کی کہ یہ یاد کر کے کہ تکلم نماز میں ہے، نماز میں بات چیت کرنا جائز نہیں، اور اگر
 ایسی حالت میں بات چیت کی جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے اور جب بیان ہو
 لاحق ہو ائے اور ایک شخص نے جس کا خیال ہے کہ چونکہ اس نے نماز پوری ادا کر لی ہے
 یا بھٹوں گیا ہے اس لیے کلام مباح ہے، بات چیت کی تو نماز فاسد نہ ہوگی انھوں نے
 کہا کہ تم روایت کرتے ہو کہ ذوالیہدینؓ بدر میں شہید ہوئے، میں نے کہا جو کچھ بھی ہو، لیکن
 کیا عمران بن حصینؓ کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مدینہ میں پڑھی
 تھی؟ اور مدینہ میں ابن مسعودؓ کی کہ والی حدیث کے بعد اٹھنے انھوں نے کہا وہ ان میں نے
 کہا کہ جیسا تم چاہتے ہو تم نے جو کچھ بیان کیا اس میں تمہارے لیے حجت نہیں ہے کیونکہ
 غزوہ بدر آپ کے مدینہ میں آنے سے ۶ ماہ بعد پیدا ہوا انھوں نے کہا تو کیا ذوالیہدین

وہی ہیں جن کی نسبت تم نے روایت کی کہ وہ بدر میں شہید ہوئے ہیں نے کہا نہیں
 عمران ان کا نام خرباق بتاتے ہیں اور ان کو کوتاہ دست یا دراز دست کہتے ہیں حالانکہ
 بدر میں ذوالشمالین شہید ہوئے ہیں اور اگر دونوں ذوالبیدین بھی ہوں تو ایک کا نام
 دوسرے کے نام کے مطابق ہوا ہوگا جیسا کہ ناموں میں ہوا کرتا ہے اب اس مذہب کے
 جاننے والوں میں بعض نے کہا کہ ہمارے لیے ایک دوسری دلیل ہے میں نے کہا وہ
 کیا ہے انھوں نے کہا معاویہ بن حکم کا بیان ہے کہ انھوں نے نماز میں بات صحبت کی
 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں انسان کی کوئی بات جائز نہیں
 میں نے کہا یہ دلیل تمہارے لیے مضرب ہے یعنی نہیں اور بعینہ ابن مسعود کی طرح روایت
 کرتے ہیں اور اسکی وجہ وہی ہے جو میں نے بیان کی انھوں نے کہا کہ اگر تم کہو کہ یہ
 اس کے خلاف ہے، میں نے کہا تو یہ تمہارے لیے مفید نہیں اور ہم اس پر تم سے کلام
 کرتے ہیں اگر معاویہ کا معاملہ ذوالبیدین کے معاملے سے پہلے تھا تو وہ منسوخ ہے اور
 تمہارے قول میں تم پر یہ لازم آتا ہے کہ نماز میں کلام اسی طرح صحیح ہے جیسا کہ نماز کے
 علاوہ اور حالتوں میں صحیح ہے اور اگر اس کے ساتھ یا اس کے بعد ہو جیسا کہ تم نے
 بیان کیا تو اس نے ایسی حالت میں کلام کیا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ کلام نماز میں حرام میں
 ہے اور اس نے یہ بیان نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اقرار ہار
 کا حکم دیا تو وہ ذوالبیدین کی حدیث کے مثل ہے یا اس سے زیادہ کیونکہ اس نے اپنی حدیث
 میں تصدماً کلام کیا البتہ اس نے یہ بیان کیا کہ اس نے ایسی حالت میں کلام کیا کہ وہ
 یہ نہیں جانتا تھا کہ کلام نماز میں حرام نہیں ہے، انھوں نے کہا جیسا کہ تم نے بیان کیا
 یہ بات ان کی حدیث میں ہے میں نے کہا اگر جیسا تم نے بیان کیا ویسا ہی ہے خود

محاسے لیے مضر ہو، اگر جیسا کہ ہم نے بیان کیا دیا ہی ہے، تو وہ تمہارے لیے مفید
 نہیں، انہوں نے کہا کہ تو تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ابن مسعود کی حدیث
 کے مثل ہے اور ذوالیدین کی حدیث کے مخالف نہیں ہے، انہوں نے کہا تو تم نے جب
 حدیث ذوالیدین سے تفریح کی تو تم نے مخالفت کی، میں نے کہا تو ہم نے اصل میں
 ان کی مخالفت کی؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ فرع میں میں نے کہا تو تم نے ان کی نص
 میں ان کی مخالفت کی اور جو شخص نص میں مخالفت کرے وہ تمہارے نزدیک اس
 شخص سے برا ہے جس نے ضعف نظر سے تفریح میں غلطی کی، انہوں نے کہا ہاں لیکن
 ہر ایک سند و نہیں بر میں نے کہا لیکن تم نے اس کی اصل و فرع دونوں کی مخالفت کی
 اور ہم نے اس کی اصل و فرع دونوں میں سے ایک حرف کی بھی مخالفت نہیں کی
 تو اس کے اختلاف کی ذمہ داری تم پر ہے اور جو کچھ تم نے کہا کہ جسے اس کی مخالفت کی
 تو ہم نے ان کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے کہا تو میں تم سے سوال کرتا ہوں تاکہ یہ
 جان سکوں کہ تم نے ان کی مخالفت کی یا نہیں؟ میں نے کہا سوال کرو، انہوں نے
 کہا تم اس امام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو دو رکعت پڑھ کر واپس چلا پھر اس سے
 بعض مقتدیوں نے کہا کہ تم دو ہی رکعت پڑھ کر واپس چلے، تو اس نے اور مقتدیوں سے
 پوچھا اور انہوں نے اس کی تصدیق کی، میں نے کہا "جس مقتدی نے اسکو اسکی خردی
 اور جن لوگوں نے یہ گواہی دی کہ وہ بیچ کہنا ہے اور ان کو یہ یاد ہو کہ اس نے یہی نماز
 پوری نہیں کی ان کی نماز فاسد ہے" انہوں نے کہا کہ تم دو ایت کرتے ہو کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی اور تم کہتے ہو کہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی آپ کے
 ساتھ نماز پوری کی، تو تم حدیث میں اس کا ذکر نہیں کرتے، میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے

کہا کہ "تو تم نے اس کی مخالفت کی" میں نے کہا "نہیں ہمارے امام کی حالت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہے" انھوں نے کہا "نماز اور امامت میں ان کی حالت کیونکر
 جدا ہنے میں نے کہا کہ خداوند تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے فرائض کے بعد
 نازل کرتا تھا، اور جو چیز آپ پر فرض نہیں کی تھی اس کو فرض کرتا تھا اور بعض فرائض میں
 تخفیف کر دیتا تھا، انھوں نے کہا "بیشک" میں نے کہا "ہم کو تم کو اور کسی مسلمان کو اس میں
 شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یہ سمجھ کر نماز سے واپس گئے کہ آپ نے
 نماز پوری کر لی" انھوں نے کہا "بیشک" میں نے کہا کہ جب آپ نے ایسا کیا تو ذوالیہدین
 یہ جان سکے کہ نماز خداوند تعالیٰ کے کسی سے حکم سے کم کر دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بھول گئے، اور ان کے سوال میں خود یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے جب کہ انھوں نے
 کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ انھوں نے کہا "بیشک"
 میں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے پوچھا تو ذوالیہدین کی
 شہادت کو تسلیم نہیں کیا، انھوں نے کہا "بیشک" امام شافعی کہتے ہیں کہ جب آپ نے
 ذوالیہدین کے سوا اور پوچھا تو یہ احتمال ہے کہ آپ نے ایسے شخص سے پوچھا جو جس نے
 ان کا کلام نہ سنا ہو، اس لیے وہ بھی ذوالیہدین کے مثل ہوگا اور یہ بھی احتمال ہے
 کہ آپ نے ایسے شخص سے پوچھا جو جس نے ان کے کلام کو نہ سنا ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 نہ سنا ہا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اعادہ کیا ہوا اور اس بنا پر جب
 اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کا اعادہ کیا تو وہ ذوالیہدین کے
 معنی میں ہوگا یعنی اس نے آپ کو اپنے قول سے کوئی بات نہیں بتائی اور اسکو
 یہ معلوم نہ ہوا کہ نماز کم کر دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سنا ہوا تو

آپ نے اس کا جواب دیا جس کے معنی ذوالیدین کے معنی تھے یعنی ان لوگوں پر ان کا
 جواب فرض تھا کیا تم کو نظر نہیں آتا کہ جب ان لوگوں نے آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے
 ان کے قول کو قبول کر لیا اور نہ آپ نے کلام کیا نہ ان لوگوں نے یہاں تک کہ سب نے
 اپنی نماز پڑھی لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تو خدا کے
 فرائن ختم ہو چکے اس لیے اس میں کسی قسم کی زیادتی اور کمی نہیں ہو سکتی انھوں نے
 کہا "ان" تو میں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ فرق ہے تو جو لوگ ان کے
 پاس تھے انھوں نے کہا کہ یہ ایک کھلا ہوا فرق ہے اس کی وضاحت کی وجہ سے
 کوئی عالم اس کی تردید نہیں کر سکتا، انھوں نے کہا کہ تمہارے بعض شاگردوں کا قول ہے
 کہ آدمی خود نماز کے متعلق جو کلام کرے وہ اس کی نماز کو فاسد نہیں کرتا میں نے کہا کہ
 ہمارے خلاف اس قول سے استدلال ہو سکتا ہے جو ہم کہیں نہ کہ ہمارا غیر کہے انھوں نے
 کہا کہ میں نے تمہارے متعدد تلامذہ سے گفتگو کی تو انھوں نے اس سے استدلال نہیں کیا
 اور انھوں نے کہا کہ عمل اسی پر ہے میں نے کہا کہ میں نے تو تم کو بتا دیا کہ عمل کے کوئی
 معنی نہیں اور ہمارے غیر کے قول سے تم ہمارے خلاف استدلال نہیں کر سکتے انھوں نے
 کہا بیشک تو میں نے کہا تو جس چیز میں تمہارے لیے حجت نہیں اس کو چھوڑ دو اور میں نے
 ان سے کہا کہ تم نے ذوالیدین کی حدیث کی مخالفت میں غلطی کی حالانکہ وہ ثابت ہے
 اور تم نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ تم نے یہ خیال قائم کیا کہ ہم اور وہ لوگ جو اس کے قائل ہیں نہانہ
 میں کلام، جماع اور گانا حلال سمجھتے ہیں حالانکہ نہ ہم نے نہ ان لوگوں نے اسکو ہرگز حلال
 نہیں کیا، حالانکہ خود تمہارا خیال ہے کہ نماز پڑھنے والا اگر نماز پوری کرنے سے پہلے سلام
 پھیر دے اور اسکو یہ یاد ہے کہ اس نے نماز پوری نہیں کی تو اس کی نماز فاسد ہو جائیگی

کیونکہ تمہارے خیال میں بے محل سلام کلام ہے اور اگر اُس نے یہ خیال کر کے سلام پھیر دیا
 کہ اس نے نماز پوری کر لی تو وہ اسی نماز کو پڑھ لے تو اگر تمہارے خلاف اُس کے سوا
 اور کوئی دلیل بھی نہ تو یہی کافی ہے اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ تم حدیث کی مخالفت
 کو عیب سمجھتے ہو اور خود بہ کثرت اس کی مخالفت کرتے ہو،

پوری کتاب اسی طرز پر اُس دور کے طریقہ تشریح و نقد کی واضح صورت قلب کے
 سامنے پیش کر دیتی ہے اور اُس تاریخ میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں ہم کو کوئی ایسی
 کتاب نہیں ملتی جو اس کتاب سے زیادہ ہم کو کثرت مطالعہ کی طرف مائل کرے اور
 اُس سے زیادہ ہمارے اسلام کے ساتھ ہم کو فریفتگی پر آمادہ کرے،

اس کتاب کے ساتھ اور چند کتابیں ملتی ہیں ان میں سے ایک کتاب ان مسائل
 کے متعلق ہے جن میں امام ابو حنیفہ اور ابن ابی لیلی نے اختلاف کیا ہے اور اُس کی
 اصل امام ابو یوسف کی ہے اور ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں

ایک کتاب خلاف علی اور ابن مسعود ہے اور اس کتاب میں امام شافعی نے

ان مسائل کو جمع کیا ہے جن میں امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ نے اہل عراق کے دو صحابی

امام یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا ہے،

اُم میں اس کا نام "خطاب اختلاف علی دا بن مسعود" ہے اور ابن ندیم نے اسکو فرست

میں "ما خالف فیہ العراقیون علیا و عبد اللہ کے عنوان سے درج کیا ہے اور یہی صحیح ہے

ایک کتاب اختلاف مالک و شافعی ہے اور اس کا تعلق عمل بالسنة ہے اور

اس میں اصحاب مالک سے اس بارے میں معاقرہ ہے کہ انہوں نے تائید حدیث کیلئے

ادۃ کے عمل کی شرط لگائی ہے امام شافعی کے اس خیال کی تائید ہے کہ جب فقہ

ثقت سے روایت کی یہاں تک کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، البتہ اس حدیث کو چھوڑ سکتے ہیں جس کے خلاف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہو، لیکن جب خود آپ کی حدیث کے مخالف آپ سے کوئی حدیث مروی نہ ہو اور آپ کے علاوہ کسی اور سے کوئی ایسی حدیث مروی ہو جو اس کے موافق ہو تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قوت میں اضافہ نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بذات خود مستغنی ہے، اور اگر یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہو، تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث لینے کی مستحق ہے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جس شخص سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف روایت کی گئی ہے وہ آپ ہی کی سنت ہے تو میں انشاء اللہ اس کا اتباع کروں گا، اُس کے بعد اس اصل کی مخالفت پر انھوں نے امام مالک پر جو اعتراض کیا ہے اس کی تفصیل کی ہے اور ان سے اس بارے میں مناظرہ کیا ہے،

ایک کتاب جماع بعلم ہے، اور اس میں حدیث اور عمل بالحدیث کی حمایت کی ہے اور ایک کتاب ابطال الاستحسان ہے اور اس میں فقہائے عراق کے قول بالاستحسان کی تردید کی ہے

ایک کتاب کتاب الرد علی محمد بن الحسن ہے اور اس کی اصل وہ کتاب ہے جس میں امام محمد نے اہل مدینہ کی تردید کی ہے اور امام شافعی نے اس کے جوابات دیئے ہیں، اور وہ اعتراضات بھی ہیں جو امام شافعی نے ان مناظرات میں جو

امام محمد اور ان کے درمیان ہوئے ہیں کیے ہیں لیکن اس کتاب میں ان کی یہ غلطی ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ نے کہا "حالانکہ وہ تمام اہل مدینہ کا قول نہیں ہوتا بلکہ امام مالک کا قول ہوتا ہے اور بہت سے اہل مدینہ اس میں ان کی مخالفت کرتے ہیں، ایک کتاب سیرالاولیاء نامی ہے، اس کی اصل وہ کتاب ہے جو حسین امام ابی یوسف نے امام اوزاعی کی تردید کی ہے اور امام شافعی نے امام اوزاعی کی طرف سے اس کا جواب دیا ہے اور ہم اس کتاب کا ذکر کر چکے ہیں،

امام شافعی کی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ان کی وہ کتاب ہے جس کا نام اختلاف الحدیث ہے، امام شافعی نے اسکو احادیث کی تائید میں بالعموم اور خبر واحد کی تائید میں بالخصوص لکھا ہے اور اس میں اختلاف حدیث پر بحث کی ہے، جن لوگوں نے حدیث کو عموداً رد کر دیا ہے، یا اعلیٰ بالحدیث کے لیے راوی کے ثقہ ہونے کے علاوہ اور شرطین لگانے ہیں ان کا مرکز یہی کتاب ہے انھوں نے پہلے اس اختلاف پر بحث کی ہے جس کا سببے مردی فعل کا مباح ہونا ہے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مردی سے کہ اپنے ایک ایک بار وضو کیا، اور آپ سے یہ بھی مردی ہے کہ دو بار وضو کیا اور آپ سے یہ بھی مردی ہے کہ تین تین بار وضو کیا اور احادیث میں اس قسم کی حدیثیں بہ کثرت مردی میں پھر ان احادیث کا جو ایک سرے کی ناسخ اور مفسر ہیں تذکرہ کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو سنت کے معاملہ میں فقہاء کے لیے مفید ہیں یہ کتاب ان میں بہا مناظرات پر بھی مشتمل ہے جو انھوں نے اپنے مخالفین بالخصوص امام محمد کے ساتھ کیے ہیں

فقہ میں حرملہ بن کبیری کی بھی ایک کتاب ہے جسکو انھوں نے امام شافعی سے المار کیا ہے

بوسیطی نے بھی کتاب المختصر البکیر کتاب المختصر الصغیر اور کتاب الفرائض لکھی ہیں۔
 دو مختصر مزنی نے بھی لکھے ہیں ایک مختصر کبیر جو متروک ہے اور ایک مختصر صغیر جس پر
 اصحاب شافعی اعتماد کرتے ہیں یہ لوگ اسی کو پڑھتے پڑھاتے تھے اور اس کی شرح کرتے
 تھے اور وہ مختلف روایتوں سے مروی ہے،

ان کی تصنیفات میں دو جامع یعنی جامع کبیر اور جامع صغیر اور دوسری کتابیں بھی ہیں
 امام شافعی کے تلامذہ کے اتباع میں جن لوگوں نے کتابیں لکھیں ان میں ایک ابو اسحق
 ابراہیم بن احمد المرزومی شاگرد مزنی ہیں جنہوں نے مختصر مزنی کی دو شرحیں کیں اور کتاب
 فی معرفۃ الاصول، کتاب الشروط والوثائق، کتاب الوصایا وحساب المدور اور کتاب الخصومات
 والعموم بھی ان کی تصنیفات میں ہیں،

ابن سرج نے بھی امام محمد اور عیسیٰ بن ابان کے رد میں کتابیں لکھی ہیں اور کتاب
 بین المرزنی والشافعی اور فقہ میں مختصر بھی ان کی تصنیفات میں ہیں،

ابو بکر محمد بن عبدالعصیر فی التوفی ۳۳۵ھ کی تصنیفات میں کتاب البیان فی
 دلائل الاعلام علی اصول الاحکام شرح رسالہ شافعی اور کتاب الفرائض ہیں،
 اس دور میں جن شافعیوں نے کتابیں لکھیں وہ بہت ہیں، لیکن ان کی
 کتابوں سے ہم واقف نہ ہو سکے، دوسرے مذاہب کے متعلق جو کتابیں لکھی گئیں
 چونکہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے اس لیے ہم نے ان کے ائمہ و رجال کے تذکروں کے
 ساتھ ان کا بھی تذکرہ کر دیا ہے،

پانچواں دور

چوتھی صدی کی ابتداء سے زوالِ سلطنتِ عباسیہ تک

یہ خاص خاص مذاہب کی پابندی، اون کی تائید اور مناظرہ و جدل کی اشاعت کا دور ہے

سیاسی حالت

اس دور میں مالکِ اسلامیہ کے سیاسی تعلقات بالکل منقطع ہو گئے، چنانچہ جب تم مغرب سے شروع کرو گے تو تم کو اندلس میں بنو امیہ طین گے جنکا سردار عبدالرحمان ناصر ہو گا جس نے سلطنتِ عباسیہ کے ضعف کو محسوس کر کے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا اور شمال افریقہ میں تم کو امایلی شیبہ طین گے جنہوں نے عبید اللہ المہدی الفاطمی کے نام سے ایک سلطنت قائم کی جس نے امیر المومنین کا لقب حاصل کیا اور اپنا دار السلطنت شہر مدینہ کو جس کی بنیاد اس نے تونس کے قریب ڈالی بنایا، اور تم کو مصر میں محمد الاخشید ملے گا جو بنو عباس کے لیے دعوت دیتا تھا، اسی طرح تم کو موصل اور حلب میں بنو حمدان بنو عباس کے لیے دعوت دیتے ہوئے طین گے، اور یمن میں حم کو شیبہ زید یہ طین گے جنکے پانوں وہاں مضبوطی کے ساتھ جم گئے تھے اور بغداد میں تم کو ولیم کی سلطنت ملی جو سلطنت بنو بویہ کے نام سے مشہور ہے، اور جس نے عملاً تمام اختیارات خود حاصل کر لیے تھے، اور بنو عباس کا صرف نام ہی نام باقی رہ گیا تھا، اور مشرق میں تم کو سلطنت

ساسانیوں نے گی جو ایک عظیم الشان سلطنت تھی اور ماوراء النہرین بخارا میں اسکا دار السلطنت
 تھا اس طرح عالم اسلامی کے تمام جوڑ بند ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، اس کا کوئی
 سیاسی شیرازہ قائم نہ تھا، اور ان متغلیسین میں سے ہر فرق ایک دوسرے سے عداوت
 رکھتا تھا اور اس کی گھات میں لگا رہتا تھا، اور سب سے زیادہ یہ داؤ پیچ بنو عباس کے درمیان
 جو بغداد میں منسوب ہو گئے تھے اور فاطمیوں کے درمیان جبکہ مرکز مصر و شام کے قبضہ سے
 قوی ہو گیا تھا کئے جاتے تھے، چنانچہ یہ لوگ نہایت مستعدی کے ساتھ اپنی دعوت کی اشاعت
 کے لیے مالک اسلامیہ میں اپنے دعاۃ بھیجتے تھے، اور بنو عباس فاطمیوں کے نسب پر عیب لگانے
 اور شجرہ فاطمہ الزہراء سے ان کو الگ کرنے کے لیے مجالس منعقد کرتے تھے، اور اس پر محضرانے
 لکھواتے تھے جس پر اشراف و علماء طوعا و کرہا دستخط ثبت کرتے تھے، بنو بویہ جو صاحب اقتدار
 تھے اگرچہ بذات خود شیوخ تھے، لیکن انھوں نے بنو عباس کو قائم رکھا تھا تا کہ خود ان کا اثر و اقتدار
 محفوظ رہے، کیونکہ اگر وہ لوگ خلافت کو علویوں کی طرف منتقل کر دیتے تو ان کا اقتدار زائل ہو جاتا
 کیونکہ وہ عقیدۂ علویوں کی اطاعت پر مجبور ہو جاتے، اور سیاست کا حکم عقیدہ کے حکم پر اسی طرح
 غالب آجاتا ہے، اس کے تھوڑی ہی دنوں کے بعد آل سلجوق نے مشرق کی طرف سے حرکت
 کی اور یہ حرکت اس بات کا اعلان تھی کہ اب حکومت ترکی عنصر کی طرف منتقل ہو رہی ہے
 چنانچہ سلجوقیوں کے سامنے جس قدر متغلیسین آئے انھوں نے ان کو پامال کر دیا، تمام مشرق پر
 اقتدار حاصل کر لیا، اور بغداد سے سلطنت بنو بویہ کو مٹا کر خود ان کے قائم مقام بن گئے، لیکن
 انھوں نے بھی آل عباس کو قائم رکھا کیونکہ ان کو تشیع سے کوئی تعلق نہ تھا اس کے بعد بغداد
 کے مغرب میں ان کے اقتدار نے وسعت حاصل کی اور وہ جزیرہ اور وسط ایشیا پر قابض
 ہو گئے، اس کے بعد انھوں نے شام کے بادشاہ فاطمیوں سے جنگ کی اور مصر اور ان کی

ہشت پر جو بلاد مغرب تھے ان کے سوا تمام ممالک اسلامیہ میں ان کا بول بالا ہو گیا، لیکن
 جب خود ان میں اختلاف پیدا ہوا تو انھوں نے باہم ایک دوسرے سے جنگ کی اور
 یہی ضعف اور مصریوں کے ساتھ ملک شام میں نزاع صلیبی ہوئی جس کا سبب ہوا اور
 انھوں نے پانچویں صدی کے اواخر میں اٹھ کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور جیسا کہ ان لوگوں
 کی تاریخ میں مشہور ہے، صرف اسی حد تک نہیں رُکے، غرض سلجوقیوں کا شیرازہ بکھر گیا
 اور ان کے بعد دوسری ترکی سلطنت قائم ہوئی جو سلطنت اتابکیہ کے نام سے مشہور ہے،
 یہ خاندان سلاجقہ کی طرف منسوب ہے، کیونکہ ان کے رؤسار سلجوقیوں کے سپہ سالار اور ان کے
 لوگوں کے مربی ہوتے تھے، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اتابک کے نام سے مشہور تھے، سلطنت اتابکیہ
 مشرق و مغرب میں پھیل گئی، اور ان کی نسل میں ایک شخص یعنی محمود نور الدین کے ہاتھوں سلطنت
 فاطمیہ مصر پر کا خاتمہ ہوا اور مصر میں دوبارہ دعوت عباسیہ نے رجعت کی اور اس کے بعد
 صلاح الدین یوسف بن ایوب کی سلطنت کی ابتدا ہوئی جو محمود نور الدین کا ایک سپہ سالار تھا
 لیکن اقصائے مشرق میں چھٹی صدی کے اواخر میں خوارزم شاہ کی سلطنت قائم
 ہوئی اور اس قدر عظمت حاصل کی کہ بغداد کے قریب تک پہنچ گئی،
 یہ عظیم الشان دیوار ٹوٹی تو مغلون نے سیلاب بے پناہ کی طرح حرکت کی جس کا سپہ سالار
 اتحاد تاتار کا بانی چنگیز خان تھا، اور ان لوگوں نے ساتویں صدی کی ابتداء میں ان تمام
 لوگوں کو جو ان کا مقابلہ کرتے تھے یا ان کے سدراہ ہوتے تھے اپنے سامنے سے دھکیل دیا
 چنگیز خان چونکہ نہایت وسیع امیدیں رکھتا تھا، اور اس کو محسوس ہوتا تھا کہ تمام دنیا لازمی
 طور پر اس کی اولاد و احفاد کی مطیع ہو جائے گی، اس لیے اس نے اپنی چاروں اولاد کے
 درمیان دنیا کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا، چنانچہ اس نے ہدایتک مغربی حصہ اپنے لڑکے

جھٹائے کو اور چین تک مشرقی حصہ اپنے بیٹے توئی کو اور شمال کو اپنے بیٹے جو جی کو دیا،
اور اپنی اصلی سلطنت اپنے بیٹے او جھٹائے کو دی!

اس طریقہ پر اس نے اپنے لڑکوں کے لیے یہ اندازہ کیا کہ وہ اقصائے مشرق میں ^{صل} ^ن
چین سے اقصائے مغرب میں سواحل بحر روم تک دنیا کے مالک ہو جائیں گے،

اس پر بہت زمانہ نہیں گذرا کہ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان عالم اسلامی کے دار السلطنت

بغداد میں اس کی فوج کا سپہ سالار ہوا، اور آل عباس کے آخری خلیفہ کو جب کا نام اکثر اسلامی مسلمان

پر لیا جاتا تھا قتل کیا اور بہت سی تباہی و بربادی کے بعد بغداد ایک ایسی حکومت کا دار السلطنت

ہو گیا، جبکہ کوئی آسمانی مذہب نہ تھا، اور اس کے چند وضعی قوانین تھے جنکو ان کے دادا چنگیز خان

نے بنایا تھا اور وہ ان کے یہاں کا سہ کے نام سے مشہور تھے، یہ تاریخ اسلام کی قدیم اور درمیانی

تاریخ کے درمیان حد فاصل خیال کیجاتی ہے، اور اس زمانہ میں مصر سے سلطنت ایوبیہ کا خاتمہ

ہو چکا تھا اور ان کی جگہ ان کے ترکی نسل کے غلاموں نے لے لی تھی، بجلی کثرت صالح نجم الدین

ایوب نے کر دی تھی، چنانچہ ان کے چوتھے شخص ملک طاہر سیبرس البندقداری نے عباسیوں

کی اولاد میں سے ایک شخص کے ہاتھ پر جو اس کے زمانے میں مصر آیا تھا، بیعت کی، اور

اس کو اسلامی خلیفہ تسلیم کیا، اور اس خلیفہ نے اس کو مصر اور مملکت مصر کا بادشاہ بنا دیا،

اسی دن سے قاہرہ بغداد کا قائم مقام ہو گیا، جس میں برائے نام ایک عباسی خلیفہ اور ایک بادشاہ

رہنے لگا جو اصلی حکومت کرتا تھا، اور عہد بنو یوبہ اور آل سلجوق میں یہی حالت بغداد کی تھی،

اس دور میں سیاست اسلامیہ کا جو حال تھا یہ اس کا مختصر سا خاکہ ہے، لیکن علمی

حالت نے ان انقلابات میں ان سیاسی حالات کی پیروی نہیں کی، بلکہ برابر ترقی کرتی

رہی، بالخصوص سلجوقیوں کے عہد میں مشرق میں اور سلطنت فاطمیہ کے عہد میں مصر میں بڑے

بڑے علماء اور صاحبِ فکر پیدا ہونے اور فقہ اسلامی کے متعلق ان جو کارنامے ہیں ہم ان کے آئندہ امتیازات کے سلسلے میں بیان کریں گے، البتہ اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ فقہ میں استقلال کی جو روح تھی وہ اس سیاسی ضعف کی تقلید میں ضعیف ہو گئی، یعنی وہ بلند روح جو امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد و داؤد بن علی اور محمد بن جریر طبری اور ان کے پیروں میں کام کر رہی تھی اس کا صرف ضعیف سا اثر باقی رہ گیا، اس روح کی جگہ جس نے امام ابوحنیفہ کو ان کے اسلاف کے متعلق یہ کہنا سکھایا تھا کہ "وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی ہیں اور امام مالک کو یہ کہنا سکھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا قول رد و قبول کے قابل نہ ہو اور ان دونوں اماموں کے سوا اوروں کو بھی اس قسم کے قول سکھائے تھے ایک ایسی روح نے لے لی جس کو ہم روح تقلید کہتے ہیں،

(۱) روح تقلید،

تقلید سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایک معین امام سے احکام سکھے جائیں، اور اس کے اقوال کا اس طرح اعتبار کیا جائے گو یا وہ شارع کے نصوص میں جنکی پیروی متقلد پر لازم ہے،

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمام گذشتہ دوروں میں مجتہد اور متقلد موجود تھے، مجتہد وہ فقہا تھے جو کتاب اور سنت کو پڑھتے تھے، اور ان کو ظواہر نصوص یا معقول نصوص سے استنباط احکام کی قدرت حاصل تھی اور متقلد عام لوگ تھے جنہوں نے کتاب و سنت کو اس طور پر نہیں پڑھا تھا جو ان کو استنباط کا اہل بنا سکے، اس لیے جب ان لوگوں کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو اپنے شہر کے فقہار میں سے کسی فقیہ کی طرف آسکتے

متعلق رجوع کرتے تھے اور وہ ان کو فتویٰ دیتا تھا، لیکن اس دور میں عام طور پر روح
تقلید سرایت کر گئی اور علماء و عوام سب اس میں شریک ہو گئے، چنانچہ پہلے یہ حالت
تھی کہ فقہ کا طالب پہلے قرآن مجید کے درس اور حدیث کی روایت میں مشغول ہوتا تھا
جو کہ استنباط کی بنیاد تھی، لیکن اب وہ ایک معین امام کی کتاب میں پڑھتا تھا، اور اس طریقہ کا
مطالعہ کرتا تھا جس کے ذریعہ سے اس نے اپنے دونوں احکام مستنبط کئے تھے، اور جب
اس کام کو پورا کر لیتا تھا تو علمائے فقہاء سے ہو جاتا تھا، ان میں بعض بلند ہمت لوگ اپنے
امام کے احکام کے متعلق کتاب بھی تالیف کرتے تھے جو یا تو کسی گذشتہ کتاب کا اختصار
یا اس کی شرح یا ان مسائل کا مجموعہ ہوتی تھی، جو مختلف کتابوں میں مندرج طور پر پائے جاتے
تھے، لیکن ان میں سے خود کوئی شخص اپنے لیے یہ جائز نہیں رکھتا تھا کہ کسی مسئلہ میں ایسی
بات کہے جو اس قول کے مخالف ہو جس کا فتویٰ اس کے امام نے دیا ہے، گو یا حق صرف
اس کے امام کے دل و زبان پر اترتا تھا، یہاں تک کہ اس دور میں فقہائے حنفیہ کے
پیٹھواہ مسلم امام ابو الحسن عبید اللہ الکرخی نے یہ کہہ دیا کہ "ہرگز اس طریقہ کے مخالف
ہو جس پر ہمارے اصحاب میں وہ یا تو ماڈل ہے یا منسوخ ہے اور اسی طرح جو حدیث
اس قسم کی ہو وہ ماڈل یا منسوخ ہے۔" اور اس طور پر ان لوگوں نے اپنے سامنے فقہاً
کے دروازے بند کر لیے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس دور کے فقہاء میں بڑے
بڑے ائمہ موجود تھے، اور ہمارے سامنے ان میں سے بعض کا ذکر آئے گا اور ہم یہ
پہلے خیال کر سکتے کہ اصول تشریح کے علم اور طرق استنباط میں اپنے اسلاف سے کم
تھے، لیکن ان میں وہ آزادی نہ تھی جن سے ان کے اسلاف بہرہ اندوز ہوتے تھے
چنانچہ امام شافعی کو استنباط میں یہ آزادی حاصل تھی کہ اگر آج ایک رائے ظاہر کرتے

تھے اور کل جب کوئی دلیل ایسی پیدا ہو جاتی تھی جو اس میں تفسیر چاہتی تھی تو کوئی چیز ان کو
تفسیر سے مانع نہیں ہوتی تھی، اور ائمہ اور اسی طرح ان کے اسلاف صحابہ و تابعین کا بھی یہی
حال تھا، مثلاً ایک سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ ایٹانی بھائی اور ان
اور شوہر کی موجودگی میں حقیقی بھائی وراثت سے محروم ہیں، اور آئندہ سال تمام بھائیوں
کو ثلث مال میں شریک کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ اس فیصلے کے مطابق تھا جو
ہم نے کیا تھا اور یہ اس فیصلہ کے مطابق ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن اس دور کے علماء میں
سے ہر ایک نے ایک صحیح مذہب کا التزام کر لیا جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا
اور اجمالاً و تفصیلاً وہ اپنی پوری طاقت اس مذہب کی تائید میں صرف کرتا تھا حالانکہ
یہ لوگ اجتہاد میں کسی امام کو محسوم نہیں سمجھتے تھے اور خود ائمہ اپنی بہت غلطی کے جواز
کا اعتراف کرتے تھے، اور یہ جائز سمجھتے تھے کہ کوئی حدیث ایسی موجود ہو جس سے ان کو وہ
حاصل نہ ہوئی ہو، چنانچہ ان میں متعدد ائمہ سے یہ جملہ منقول ہے کہ جب کوئی صحیح
حدیث موجود ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اور میرے قول کو دیوار پر ٹک مارو، لیکن یہ ہم
کر غمی کہتے ہیں کہ جو حدیث ہمارے اصحاب کے طریقہ کے مخالف ہو وہ یا تو ماول ہے یا
فسوخ، ابوالمحمد عبداللہ بن یوسف الجونی والد امام الحرمین کا جو حال ابن بسکی نے لکھا ہے
میں نے اس میں دیکھا ہے کہ اصحون نے محیط نامی ایک کتاب لکھنا شروع کی جس میں
اصحون نے یہ عزم کر لیا کہ کسی مذہب کی پابندی نہ کریں گے اور احادیث کے جائے و رو
سے آگے نہ بڑھیں گے اور مذاہب میں سے کسی کی حمایت و جانبداری نہ کریں گے،
چنانچہ ماقلاً ابوبکر بیہقی کو اس کے تین جزیل گئے، اور اصحون نے ان پر چند لوہام حدیثیہ
کا اعتراض کیا، اور ان سے بیان کیا کہ حدیث پر عمل کرنے والے امام شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی

حدیثوں کو شیخ ابو محمد نے پیش کیا ہے، ان کو انھوں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ ان
 میں ایسے عمل موجود تھے جنکو وہی شخص مان سکتا ہے جو محدثین کے فن سے اچھی طرح
 واقف ہو، چنانچہ جب یہ رسالہ شیخ ابو محمد کو ملا تو انھوں نے کہا کہ یہ علم کی برکت ہے
 اور یہی سنی کے لیے دعا کی اور تصنیف کے پورا کرنے سے ہاتھ روک لیا، اس کے بعد
 ابن سبکی نے یہی کا پورا رسالہ نقل کر دیا ہے، لیکن اگر امام شافعی اس قسم کے اعتراض
 کی طرف متوجہ ہوتے تو خود جہاد نہ کرتے، کیونکہ وہ فقہ حدیث میں ان رجال حدیث
 پر اعتماد کرتے تھے جو صرف فن حدیث کے ہو گئے تھے، اور صحیح اور مستقیم حدیث کے دریا
 تیز کرنے تھے، اور یہی نے جو کچھ بیان کیا وہ جوینی کی ترک تصنیف کے سبب بننے
 کی مصلحت نہیں رکھتا، بشرطیکہ ان کو استنباط کی قدرت حاصل ہو اور ان کے نفس
 کو استقلال پر اطمینان حاصل ہو، اس تقلیدی رویے کے سیرایت کرنے کے لیے ایسا
 کی ضرورت ہے، اور ہم کو جان تک معلوم ہو سکا ہے ہم ان کی تفصیل کرتے ہیں،
 (پہلا سبب) برگزیدہ شاگرد ہیں جمہور کے قالب میں کسی عالم کی روح کے سرا
 کرنے کا اس سے زیادہ کوئی مؤثر سبب نہیں ہو سکتا کہ اس کے طاقتور شاگرد ہوں جو اس
 عالم کے طریقے سے متاثر ہوں اور عوام کے نزدیک ان کی قدر و منزلت ہو، کیونکہ امام کے طریقے
 سے متاثر ہونے کی بنا پر وہ اس کے ساتھ اپنی شیفتگی ظاہر کرتے ہیں، اور اسکی تدوین اور سمایت
 کرتے ہیں اور جمہور کے نزدیک ان کو جو قدر و منزلت حاصل ہے وہ ان کو ان سے علم حاصل
 کرنے اور ان کے فتویٰ پر عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے، کیونکہ وہ اس پر مجبور ہیں کہ ان کیلئے
 ایسے اثر موجود ہوں جن پر وہ اعتماد کریں اللہ اپنی شریعت کے احکام ان سے سلکین اور یہ
 اگر مشہور جن کے مذاہب قائم ہیں، ان کو ایسے ملازمہ میسر آئے، جو نہایت بلند رتبہ و مرتبہ

اور اپنی قوم اور اپنے بادشاہوں کے نزدیک نہایت بلند پایہ تھے، چنانچہ انھوں نے
 اپنے امام سے جو احکام سیکھے تھے ان کو مدون کیا اور ان سے ان کو ان کے بہت سے
 تلامذہ نے حاصل کیا اور ان لوگوں کے درمیان جنھوں نے اپنے مفتیوں پر اعتماد کر کے
 احکام کی پیروی کی تھی ان کی اشاعت کی ان ائمہ کے شاگردوں پر بادشاہوں کو جو
 اعتماد حاصل تھا اسکی بنا پر وہ قاضی اسی شخص کو بناتے تھے جگہ یہ لوگ مشورہ دیتے تھے اور
 یہ مشورہ صرف اسی شخص کے متعلق دینے تھے جن پر وہ اعتماد کرتے تھے اور تم سب زیادہ اسی
 شخص پر اعتماد کر سکتے ہو جو تم سے متاثر ہو اور اس کی رائے تمہاری رائے کے موافق
 ہو اس لیے جن مذاہب کو اس قسم کے شاگرد نصیب ہوئے وہ اس کی بنیاد کے مضبوط
 کرنے کا ایک بڑا سبب ہو گئے اور جب عوام کے دلوں میں ان ائمہ کا اعتماد راسخ ہو گیا
 تو اس کے بعد یہ شکل تھا کہ کسی نئے مذہب کا داعی کھڑا ہو اور لوگوں کو اس کے اتباع
 کی دعوت دے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ اس کو خارج از جماعت سمجھتے تھے، اور جب
 حسد کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا تو اس کے حریف اس کے ساتھ جو چال چلتے تھے وہ ناقابل فرہوشی
 سے اذیہ ایک افسوس ناک بات ہے کہ یہ ایک ایسا سبب ہے جس کی آگ کسی زمانے
 میں بھی نہیں بجھی، یہاں تک کہ ہم کو کوئی ایسا فقیہ جو اجتہاد کا درجہ حاصل کر چکا ہو نظر
 نہیں آتا جو اس لباس میں ظاہر نہ ہو بلکہ انتہائی درجہ پر وہ صرف ایک مذہب کا مجتہد ہو
 جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پاس جو مسائل آئین اور ان کے متعلق اس کے امام کی نص
 موجود نہ ہو تو وہ ان کے متعلق فتویٰ دیدے یا کسی مسئلہ کے متعلق اپنے امام کی دوریوں
 میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دیدے اور اس قسم کے ائمہ اس دور میں بہ کثرت موجود
 تھے (دوسرا سبب) قصارت ہے، گذشتہ لوگوں میں سے خلفاء ان لوگوں کو قاضی

منتخب کرتے تھے جنہیں ان کو یہ نظر آتا تھا کہ کتاب و سنت کا علم اور ان دونوں سے استنباط احکام کی قدرت رکھتے ہیں اور ان سے یہ معاہدہ لینے کے بعد کہ جس چیز کے حلق نفس موجود ہو اس میں صرف نصوص پر عمل کرین با اس رائے سے کام لین جو اقرب الی النصوص ہو، ان کی رائے پر بھی فیصلہ کو سپرد کر دیتے تھے، جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اپنے قاضی ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا تھا کہ

فقہتے ایک فریضہ محکمہ یا سنت منہ ہے پس جو چیز کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے جب اس کے متعلق تمہارے دل میں ظہان پیدا ہو تو سمجھ سے کام لو، اور شاہہ و امثال کو پہچانو اور اس وقت قیاس سے کام لو، اور ان میں اس چیز کا قصد کرو جو اقرب الی اللہ اور مشبہ با حق ہو۔

اور جب کسی واقعہ میں قاضیوں کو صحیح بات نہیں معلوم ہوتی تھی تو ان کے ساتھ ان کے شہر میں جو مفتی موجود ہوتے تھے ان سے مشورہ لیتے تھے اور بسا اوقات اپنے خلفاء سے خط و کتابت کرتے تھے اور بعض مسائل میں ان کی رائے پر عمل کرتے تھے اور ان قاضیوں پر عوام کو بڑا اعتماد تھا، لیکن امتدادِ زمانہ سے اجتماعی حالات بدل گئے اور ان میں ایسے مفتی پیدا ہو گئے جو اس اعتماد کو قائم نہ رکھ سکے، یا ان کے شہر میں ایسے علماء پیدا ہو گئے جنہوں نے فتوے پوچھنے والوں پر ان کے قاضی کی غلطی ظاہر کر کے اس اعتماد کو ضعیف کر دیا جیسا کہ ابن ابی یسلیٰ قاضی کوفہ کو ان کے شہر کے فقہاء کی طرف سے اس قسم کا واقعہ پیش آیا، اور جب قاضی کے ساتھ عوام کے اعتماد میں کمی آگئی تو قاضیوں کے دل میں یہ میلان پیدا ہوا کہ وہ احکام معروضہ کے ساتھ اپنے فیصلہ کو مقید کر دین، کہ ان کے بے شذوذ آسان نہ ہو، تا کہ وہ ایک بار ایک مفتی کی رائے کے ساتھ جو اسکی غرض کے موافق ہو فیصلہ کرے اور دوسری بنا پر

ایسے مفتی کی رائے کے ساتھ فیصلہ کرے جو اس کا مخالف ہو اس کے ساتھ ہی مجتہدین کے
 پیروں نے وہ احکام مدون کئے جو انھوں نے اپنے امام سے یکے کے تھے اور ان شاگردوں کی
 مستندی نے جس قدر پھیلا ناچا ہوا وہ تمام اسلامی شہروں میں پھیل گئے اس لیے لوگوں کے دلوں
 میں یہ میلان پیدا ہوا کہ ان کا قاضی ایک مشہور مذہب کا آدمی ہوا اپنے فیصلہ میں اس کی
 پیروی کرے اس سے تجاوز نہ کرے اور وہ مذہب ایسا ہو جسکی تدوین کی گئی ہو اور وہ مشہور
 ہو، اس طریقے سے ان مذاہب کا غاتمہ ہو گیا جن کے پیروں نے ان کی تدوین و تہذیب
 میں سرگرمی نہیں ظاہر کی تاکہ ان کا اقتدار ناسان ہو اور جب کسی مذہب کی تقلید کسی
 بادشاہ یا سلطان نے کی، اور اس مذہب کے پیروں کے لیے ہمد و نصرت کو محدود
 کر دیا، تو یہ اس مذہب کی اشاعت اور ان علماء کے اصناف کا ایک عظیم الشان سبب بن گیا
 جو اس مذہب کے تمام اشاعت کا سبب تھے، جیسا کہ بلاد مشرق میں محمد بن سبکتگین اور نظام
 نے اور مصر میں صلاح الدین یوسف بن ایوب نے شافعی مذہب کی تائید کی، اور حنفی
 مذہب کی تائید ترکی عفر نے کی جو حنفی کے سوا اور کوئی مذہب اختیار نہیں کرتے تھے
 اور جب کوئی سردار یا بااقتدار شخص کوئی مدرسہ قائم کرتا تھا، اور اس میں زیادہ تر یا محدود طور پر
 کسی خاص مذہب یا مذہب معینہ کی تدریس لازم کر دیتا تھا، تو یہ اس کا ایک نیا عامی ہو جاتا تھا
 شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے رسالہ الصفات فی بیان اسباب الاختلاف میں بلقینی کے شاگرد ابو زہرہ
 کا قول بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار اپنے شیخ امام بلقینی سے کہا کہ شیخ تقی الدین
 سبکی اجتہاد کے درجہ کو کیوں نہیں پہنچے، حالانکہ ان کو یہ درجہ حاصل تھا اور وہ کیونکر تقلید کرتے
 ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے شیخ بلقینی کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں اس پر جو نتیجہ نکالنے
 والا تھا اس کی بنا پر مجھے ان سے شرم آتی تھی، لیکن وہ خاموش رہے تو میں نے کہا کہ

میرے نزدیک اس کی وجہ صرف وہ مخالفت میں جو مذاہبِ اربعہ کے فقہاء کو ملے تھے اور جو شخص ان مذاہب کے دائرے سے نکل کر اجتہاد کرتا تھا اس کو وہ وظیفہ نہیں مانتا۔ عمدۂ قضا سے شروع رہتا تھا لوگ اس سے فتوے نہیں پوچھتے تھے اور اس کی طرف بدعت کا انتساب کیا جاتا تھا، اس پر وہ مسکرائے اور مجھ سے اتفاق کیا، لیکن باوجود بلقیسی نے ابو زرہ کے خیال سے اتفاق کیا تھا، انصاف کے مصنف نے ان سے اتفاق نہیں کیا، کیونکہ انھوں نے اس کو مستبعد سمجھا کہ ابو زرہ نے جن چیزوں کو بیان کیا ان میں کسی چیز نے ان بزرگوں کو اجتہاد کے چھوڑنے پر آمادہ کیا ہوگا، اور شرح مہذب میں سیوطی سے ایک عبارت نقل کی ہے جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مجتہد جو کسی خاص امام کی طرف منسوب ہے اور اجتہاد مطلق کرے تو یہ اس امام کے انتساب کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ ابوسعحاق شیرازی، ابن الصباغ، امام الحرمین اور امام غزالی اسی قسم کے مجتہد تھے، اور کسی خاص امام کی طرف منسوب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ طریقہ اجتہاد، استقرار دلائل اور ان کی ترتیب میں وہ اس کے طریقہ پر چلے اور اس کے اجتہاد کے ساتھ موافقت کرے اور اگر کبھی اسکی مخالفت کرے تو اس کو اس کی پروا نہ ہو اور اس کے طریقہ سے صرف چند مسائل میں نکلے اور یہ اس کے مذہب شافعی کی پابندی میں خلل انداز نہیں ہوتا، لیکن شاہ ولی اللہ نے یہ جو کچھ نقل کیا وہ ابو زرہ کے بیان کی صحت کے منافی نہیں ہے، گو ہم اس کو عام طور پر تسلیم نہیں کرتے یعنی یہ نہیں کہتے کہ اس نے تمام فقہاء کو تقلید پر آمادہ کیا،

(تیسرا سبب) جیسا کہ ہم نے بیان کیا مذاہب کی تدوین ہے اس بنا پر جس مذہب کو قابل اعتماد و تدوین ہونے کا میاب ہو گیا، اور جو وہ اس کو قبول کر لیا، کیا تمام شافعی کے اس قول کو نہیں دیکھ کر لیتے بلکہ

زیادہ فقیر تھے لیکن ان کے اصحاب نے ان کو قائم نہیں رکھا اور اس عدم قیام کے
 معنی یہ ہیں کہ انھوں نے ان کی رایوں کی تدوین اور عوام میں ان کی اشاعت کی
 طرف توجہ نہیں کی جیسا کہ انھوں نے امام مالک کی رایوں کی تدوین کی، چونکہ امام
 لیث کو ایسے تلامذہ میسر نہیں ہوئے جو ان کی رایوں کو مدون کرتے، اس لیے فقہ
 میں ان کی بلند پایگی نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور گو مستند راوی ہونے کی
 حیثیت سے ان کی شان و عظمت کا تذکرہ محدثین کی زبان پر باقی رہ گیا، لیکن معنی اور مفہم
 ہونے کی حیثیت سے ان کے نام کا چراغ بجھ کر رہ گیا اور لیث کی طرح صحابہ اور تابعین
 میں بہت سے ائمہ ہیں جنکے آراء و استنباطات بعد کے لوگوں کے لیے مشعل ہدایت تھے،
 اور اس سے پہلے ہم ان کے ناموں کا تذکرہ کر چکے ہیں،

لیکن اس دور میں علماء کا اتنا سب اپنے ائمہ کی طرف تقلید محض کی حد تک
 پہنچا ہوا نہ تھا، بلکہ ان کے بعض کارنامے ایسے تھے جو ان کو نہایت بلند رتبہ اور
 بلند پایہ بناتے تھے، مثلاً

(اولاً) تو وہ ان احکام کے علل و اسباب ظاہر کرتے تھے جنکو ان کے ائمہ نے
 مستنبط کیا تھا اور انھی لوگوں کو علماء و تخریج کہا جاتا ہے اور تخریج مناط کے معنی یہ ہیں
 کہ حکم کی علت سے بحث کی جائے، اور زیادہ علماء نے یہ مشغلہ اختیار کیا تھا کیونکہ
 بہت سے احکام جنکو انھوں نے اپنے ائمہ سے روایت کیا تھا غیر معلل تھے، اس لیے
 انھوں نے ان اصول کے بیان کے متعلق اجتہاد کیا جنکو ان کے ائمہ نے اپنے
 استنباطات میں اختیار کیا تھا، اور ان علل کی تخریج میں علماء باہم اختلاف کرتے
 ہیں، اور علت کے اس بیان کی وجہ سے وہ ان مسائل کے متعلق بھی فتویٰ دیتے ہیں

جن کے متعلق ان کے امام کی کوئی تصریح نہیں ہے، بشرطیکہ اس چیز کی علت معلوم ہو جائے جس کے متعلق ان کے امام کی تصریح موجود ہے، اسی موقع پر انھوں نے اول فقہ کی ایجاد اس اجتہاد کی بنا پر کی ہے کہ ان کے ائمہ کے یہی اصول ہیں، جنہیں انھوں نے اپنے استنباطات کی بنیاد رکھی ہے، میں نے استمقرا کو رو سے اپنی کتاب اصول فقہ میں اس کی تصریح کی تھی، اس کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی کے مقدم الذکر رسالے میں، جملہ ایسی عبارات ملی جو اس کی تائید کرتی ہے وہ فرماتے ہیں، کہ

میں نے اکثر لوگوں کو پایا، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی؟

(امام ابوحنیفہ اور ان کے تلامذہ کے اختلاف کا بھی اس پر اضافہ کیا جاسکتا ہے)

کے اختلاف کی بنیاد ادنیٰ اصول پر ہے جو کتاب بزدوی وغیرہ میں مذکور ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ اکثر یہ اصول ان کے قول سے نکالے گئے ہیں، اور میرے نزدیک

یہ مسئلہ کہ خاص ظاہر ہوتا ہے اس کو بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، اور زیادت

نسخ ہے اور عام خاص کی طرح قطعی ہے، اور کثرتِ رواۃ سے ترجیح نہیں ہوتی،

اور غیر فقہیہ راوی کی حدیث پر عمل واجب نہیں، اس سے رائے کا دروازہ بند

ہو جائے گا اور مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا بالکل اعتبار نہیں ہے، اور اگر

موجب صرف وجوب ہے، اور اس قسم کے اور مسائل ائمہ کے کلام سے نکالے

گئے ہیں، اور ان کی روایت امام ابوحنیفہ اور ان کے صحابین سے ثابت

نہیں ہے، اور ان کی محاطت، اور ان اعتراضات کے جوابات میں جو

مقدمین کے استنباطات سے ان پر وارد ہوتے ہیں، تکلف کرنا جیسا کہ بزدوی

وغیرہ کرتے ہیں، ان کے مخالف اصول کی محاطت اور ان کے جوابات سے

زیادہ مستحق نہیں ہے،

اس کے بعد انھوں نے ان قواعد میں سے ہر قاعدہ اور ان اعتراضات کی جو حنفیہ پر ان کے متعلق وارد ہوئے ہیں اور ان جوابات کی جو بہ تکلف انھوں نے انکا دیا ہے، مثال دی ہے،

شافعیہ نے اس میدان کی طرف بہت کم توجہ کی ہے، کیونکہ ان کے امام کے جو اصول تھے انھوں نے خود ان کو مدقون کر دیا تھا، اور اپنے تلامذہ کو ان کا املا کرادیا، تھا یہی حال مالکیہ اور حنابلہ کا بھی تھا، کیونکہ یہ لوگ مناظرہ کے میدانوں سے جن کا ذکر عنقریب آئے گا بالکل الگ تھے،

(ثانیاً) مذہب کے متعلق مختلف رایوں میں ترجیح دیتے تھے، جسکی دو قسمیں تھیں،

(۱) روایت کے لحاظ سے ترجیح،

(۲) روایت کے لحاظ سے ترجیح،

روایت کے لحاظ سے ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ مذاہب سے بعض مسائل کی نقل میں اختلاف واقع ہوا ہے، کیونکہ ان سے ان کے مذاہب کی نقل ایک سے زیادہ آدمیوں نے کی ہے، مثلاً امام ابوحنیفہ کے اقوال جو امام محمد نے نقل کئے ہیں، ان میں بعض کو انھوں خود امام ابوحنیفہ سے اخذ کیا ہے، اور بعض کی روایت امام ابو یوسف کے ذریعہ کی ہے اور امام ابو یوسف سے امام محمد کے علاوہ اور تلامذہ مثلاً حسن بن زیاد اور عیسیٰ بن ابان وغیرہ نے بھی روایت کی ہے اور امام محمد سے ان کی کتابوں کی روایت بھی ایک سے زیادہ لوگوں نے کی ہے، اور یہ لوگ نقل میں اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ اختلاف اس لیے پیدا ہو گیا ہے کہ یا تو نقل کرنے والوں نے ان ائمہ سے نقل کرنے میں غلطی کی ہے

یا یہ کہ خود امام کو اس رائے میں تردد تھا اور وہ آج جو بات کہتا تھا اس کو کل بدل دیتا تھا
 اس لیے ہر ایک شخص دوسرے کے مخالف روایت کرتا تھا، اسی طرح ہم کو نظر آتا ہے کہ امام
 شافعی سے ربیع بن سلیمان، مزنی، حوملہ اور بوسطی وغیرہ نقل کرتے ہیں اور گذشتہ دونوں
 اسباب کی بنا پر نقل میں اختلاف کرتے ہیں، اسی طریقہ پر امام مالک سے ابن القاسم
 ابن وہب، ابن الماحضون اور اسد بن الفرات وغیرہ روایت کرتے ہیں، اب ان
 مذاہب کے قائم ہو جانے کے بعد علماء کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی یہ رائے ظاہر کریں کہ ان دونوں
 روایتوں میں سے کونسی روایت مزیح ہے، چنانچہ زیادتی اعتماد کی بنا پر جس شخص کی
 روایت پر ان کو اطمینان حاصل ہوا، اس کو انھوں نے ترجیح دے دی، جیسا کہ حقیقہ نے
 امام محمد کی روایتوں کو دوسرے تلامذہ پر ترجیح دی اور خود امام محمد کی روایتوں میں انکی
 ان کتابوں کو ترجیح دی، جیسا کہ روایت ان سے ثقات مثلاً ابو حفص البکیر اور جو زجانی
 نے کی ہے اور ان کا نام انھوں نے ظاہر روایت رکھا، اسی طرح شافعیہ نے ربیع بن
 سلیمان کی روایتوں کو ترجیح دی، یہاں تک کہ جب ربیع اور مزنی کی روایتوں میں تضاد
 واقع ہوتا ہے، تو وہ ربیع کی روایتوں کو مقدم سمجھتے ہیں حالانکہ فقہ میں وہ مزنی کی بلند
 پایگی کے مستترف ہیں، اور ان کو ربیع پر ترجیح دیتے ہیں اور جب حوملہ کی روایتیں ان
 دونوں سے متعارض ہوتی ہیں تو وہ حوملہ کی روایتوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اسی طرح
 امام مالک سے ابن القاسم نے جو روایتیں کی ہیں، ان کو مالکیہ نے ان کے اور راویوں پر
 ترجیح دی ہے، خود ابن القاسم سے جو روایتیں لکھی ہیں وہ مختلف ہیں، اس لیے وہ
 رواۃ کی زیادتی اعتماد کی بنا پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے قسم کی ترجیح ان مختلف
 روایتوں میں واقع ہوتی ہے جو خود ائمہ سے ثابت ہوتی ہیں، یا امام اور اس کے تلامذہ

کے اقوال کے درمیان یہ ترجیح دی جاتی ہے، اور اس قسم کی ترجیح وہ فقہا دیتے ہیں جو اپنے
 ائمہ کے اصول اور طرق استنباط سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان اقوال کو ترجیح دیتے
 ہیں جو ان اصول کے موافق یافتہ کے دلائل اصلہ یعنی کتاب، سنت، اور قیاس سے قریب
 تر ہوتے ہیں اور یہ قدرتی بات ہے کہ ان فریقین کے درمیان ترجیح میں اختلاف واقع
 ہو، لیکن اہل ترجیح فی المذہب میں صرف اس عالم کا اعتبار کیا جاتا ہے جس کے درجہ
 اطلاع و تصرف کا اعتراف کیا جاتا ہے۔

(ثالثاً) ہر فریق نے اجمالاً اور تفصیلاً اپنے مذہب کی تائید کی، چنانچہ اجمالی طور پر
 اس طرح کہ اس کے مذہب کا امام جس قدر وسیع علم، ورع صادق اور حسن استنباط کا مالک
 رکھتا تھا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا جس قدر اتباع تام کرتا تھا اور اس کی اشاعت
 کی اور ہر فریق نے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا، چنانچہ تم کو علمائے مذہب میں ایسے بہت
 کم علماء میں گنجنوں نے اپنے امام کی یہ تعریف نہ کی ہو کہ وہ امام الائمہ ہے اور کوئی امام
 اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ان لوگوں نے اس کے ایسے اوصاف بیان کئے جو اسکو
 میدانِ فقہ و استنباط کا شہسوار ثابت کرنے تھے، ان میں بعض لوگوں نے غلو کیا اور
 ائمہ مخالفین پر عیوب لگائے، لیکن اس قسم کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے،
 تفصیلی تائید کا طریقہ یہ تھا کہ ہر اختلافی مسئلہ میں اپنے مذہب کو ترجیح دی اور اس کے لیے
 کتبِ خلاف کی تالیف کی جس میں اختلافی مسائل بیان کرتے تھے اور ہر حالت میں
 اس امام کے مذہب کو ترجیح دیتے تھے جس کی طرف وہ منسوب تھے، لیکن اکثر اوقات
 یہ ترجیح تکلف و واضح سے خالی نہیں ہوتی تھی، دوسری حیثیت سے ان لوگوں نے زبانی
 مناظرات کئے اور چونکہ اس دور میں ان مناظرات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی،

اس لیے ہم ان مناظرات کے متعلق تمہارے سامنے ایک مستقل فصل قائم کرتے ہیں۔

(۲) مناظراتِ جدل کی اشاعت

گذشتہ دور میں بھی مناظرات کا وجود پایا جاتا ہے، چنانچہ امام شافعیؒ نے اکثر ان مناظرات کا ذکر کیا ہے جو ان کے اور محمد بن حسن فقیر عراق کے درمیان ہوئے، لیکن وہ عام طور پر علماء کے درمیان شائع نہ تھے، اور جہاں تک بظاہر معلوم ہوتا ہے ان کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ حکم صحیح کا استنباط کیا جائے اور جب ان پر حق ظاہر ہو جاتا تھا تو اپنی رایوں کے بدلنے سے ان کو کوئی چیز مانع نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنی رائے میں آزاد تھے اور کسی مذہب اور رائے کی پابندی نہیں کرتے تھے، لیکن اس دور کے مناظرات کی ابتدا اشاعت ان کے محرک اور ان کے نتیجہ کے متعلق حالات بالکل بدل گئے،

ان مناظروں کی مقدار کا حال یہ تھا کہ مناظرہ کی مجلسوں کا بہت زیادہ رواج ہوا، یہاں تک کہ کوئی بڑا شہر ایسا نہ تھا جو اس قسم کی مجلسوں سے خالی ہو جو دو بڑے عالموں کے درمیان مناظرہ کی غرض سے منعقد کی گئی ہوں بالخصوص عراق و خراسان میں،

مناظرہ کی یہ مجلسیں دزار و کبراء کے سامنے منعقد ہوتی تھیں اور ان میں بہت سے

اہل علم شریک ہوتے تھے، اور مجالسِ عزائم میں بھی ان کا انعقاد ہوتا تھا، (طبقاتِ شافعیہ تذکرہ شیخ ابواسحاق شیرازی میں دیکھو) چنانچہ ابوالولید الباجی کہتے ہیں کہ بغداد میں رسم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسے شخص کی دفات کا صدمہ ہوتا تھا جس کو وہ معزز سمجھتا تھا تو وہ چند دن گھر کی مسجد میں بیٹھتا تھا، اور اس کے ساتھ ان دنوں میں اس کے پڑوسی اور بھائی بند بھی بیٹھتے تھے، جب چند دن گزر جاتے تھے تو اس کو صبر و تسلی دیتے تھے اور اس کے معمولی

کاروبار کی طرف اس کو واپس لاتے تھے لیکن یہ دن جین وہ اپنے پڑوسیوں اور
 بھائی بندوں کے ساتھ اپنی مسجد میں تعزیت کے لیے بیٹھا تھا، اکثر اوقات تلاوتِ قرآن
 یا مسائل کے متعلق فقہاء کے مناظرے کے ساتھ کاٹے جاتے تھے، قواعدِ مناظرہ کے متعلق
 کتابین تالیف کی گئیں اور ان کا نام "علم ادب البحت" رکھا گیا، پہلے مناظرہ کی مجلسیں علم کلام
 کے متعلق قائم کی جاتی تھیں، اور اس نے ان لوگوں میں اس قدر تصبات فاحشہ اور
 کھلی ہوئی خصوصیتیں پیدا کر دیں کہ ان کی وجہ سے خونریزی اور شہروں کی بربادی کی نوبت
 پہنچی، اس لیے بعض امراء نقی مناظرے کی طرف مائل ہوئے، بالخصوص ان کا میلان
 اس طرف زیادہ ہوا کہ امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کے مذہب میں جو ادلی ہو اس کا اظہار
 کیا جائے، اب لوگوں نے علم کلام اور دوسرے علوم کو چھوڑ دیا اور خصوصیت کے ساتھ
 ان مسائل پر جھبک پڑے جو امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کے درمیان مختلف تھے اور امام
 مالک، امام سفیان ثوری اور امام احمد کے ساتھ اختلاف کرنے میں تساہل سے کام لیا،
 ان لوگوں کا نفس اگرچہ ان کو یہ دھوکا دیتا تھا کہ ان مناظرات سے ان کا مقصد، دفاع
 شریعت کا استنباط، عقل مذاہب کا اثبات اور اصولِ فتاویٰ کی تمہید ہے، لیکن ان کیلئے
 اس کا اصل محرک امراء کی خوشنودی تھی، چنانچہ امام غزالی نے اس کو ثابت کیا ہے اور اس
 معاملے میں وہی حجت ہیں کیونکہ وہ ان کے رؤساء میں تھے، اور نہایت تیز زبان اور دقیق
 تھے، اس کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا تو انھوں نے ان دلفریب مناظر
 اور جھوٹی شہرت کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کیا اور حالتِ نفسیہ کے عیوب کے اظہار کے لیے
 ہم کو اس سے زیادہ بہتر شخص نہیں مل سکتا جو خود اس میں مبتلا ہو پھر اس کو چھوڑ دے،
 امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے نفس کو یہ دھوکا دیتے ہیں کہ طلبِ حق کے لیے باہمی تعاضل

دین سے ہے، کیونکہ اس کے لیے اٹھ شرطیں ہیں۔

۱۱ چونکہ یہ فرض کفایہ سے ہے اس لیے اس میں اس شخص کو مشغول نہیں ہونا چاہیے جو فرض اعیان سے فارغ نہ ہو، اور جس شخص پر فرض عین باقی ہے اور وہ فرض کفایہ میں مشغول ہو، اور اس نے یہ خیال کیا کہ اس کا مقصد حق ہے تو وہ کذاب ہے اور اس کی مثال اس شخص کی سی ہو جو خود نماز کو چھوڑ کر کپڑوں کے حاصل کرنے اور ان کے بننے میں مشغول ہو جائے اور یہ کہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کی ستر پوشی کروں جو برہنہ نماز پڑھتا ہے اور کپڑا نہیں پاتا، کیونکہ ایسا اتفاق کبھی کبھی ہوتا ہے اور اس کا واقع ہونا ممکن ہے کیونکہ فقیر کا خیال یہ ہے کہ جن نوادہ مسائل سے علم الخلافات میں بحث کی جاتی ہے ان کا وقوع ممکن ہے لیکن جو لوگ مناظرہ میں مشغول رہتے ہیں وہ ان امور کو چھوڑ دیتے ہیں جو بالاتفاق فرض عین میں ہیں جس شخص کو فی الحال دو دعوت واپس کرنا ہو اور وہ نماز کو چھوڑ کر جو خدا کی سب سے بڑی عبادت ہے اس کے واپس کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو وہ اس کے ساتھ گنہگار ہوا، اس لیے کسی شخص کے فرمانبردار بندہ ہونے کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ اس کا فعل طاعات کی مجلس سے ہے جب تک کہ اس میں وقت شرط اور ترتیب کا لحاظ نہ رکھے،

۱۲ مناظرہ سے زیادہ کسی فرض کفایہ کو اہم نہ سمجھے، لیکن اگر اس نے کسی فرض کفایہ کو اس سے زیادہ اہم سمجھا، اور اس کے علاوہ دوسرے فرض کو انجام دیا، تو اس فعل پر گنہگار ہوا اور اس کی مثال اس شخص کی مثال ہوگی جس نے پیاسوں کی ایک جماعت دیکھی جو قریب بربطت تھی، اور لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ پانی پلا کر ان کو زندہ رکھ سکتا تھا، لیکن وہ فنِ جماعت کے سکھانے میں مشغول ہوا اور یہ خیال کیا کہ وہ فرض کفایہ میں

ہے، اور اگر شہزاد فن جو عالی ہو چہ سنے گا تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن جب اس سے کہا گیا کہ شہزادین جماعت کی ایک جماعت موجود ہے، اور وہ کافی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ اس کے فرض کفایہ ہونے سے اس کو نہیں نکالتا، تو جو شخص ایسا کرتا ہے، اور مسلمان پیاسون کی جماعت کے واقف حال کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جو مناظرہ میں مشغول رہتا ہے حالانکہ شہزادین اور بھی بہت سے فرض کفایہ چھوڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی انجام نہیں دیتا، ان سب کے قریب رطب ہے، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی،

(۳) مناظرہ کو مجتہد ہونا چاہیے جو اپنی رائے سے فتوے دے، نہ کہ امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کے مذہب کے ساتھ یہاں تک کہ جب اس کو یہ معلوم ہو کہ حق امام ابوحنیفہ کے مذہب میں ہے تو اس مسئلہ کو چھوڑ دے جو امام شافعی کی رائے کے موافق ہے اور جو رائے اس کو حق معلوم ہوئی ہے اس کے مطابق فتوے دے، لیکن جس شخص کو جہتاً کا درجہ حاصل نہیں ہے، اور ہر اہل زمانہ کا حال یہی ہے تو اس کو مناظرہ سے کیا فائدہ؟ درآنحالیکہ اس کا مذہب معلوم ہے اور وہ دوسرے مذہب کے موافق فتویٰ نہیں دیکھتا (۴) صرف اس مسئلہ کے متعلق مناظرہ کرے جو واقع ہو اور زیادہ تر قریب الوقوع، لیکن یہ لوگ ان مسائل کے انتخاب میں جن کی ضرورت عام طور پر پیش آتی ہے، اہتمام نہیں کرتے بلکہ صرف ان طبولیات کی جستجو کرتے ہیں، جو سنے جاتے ہیں اور اس میں جو کچھ بھی ہو مناظرہ کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے، اور جو مسائل کثیر الوقوع ہیں ان کو ہما اوقات چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خبر یہ مسئلہ یا زوایا سے ہے، طبولیات سے نہیں،

مصلون اور اکابر و سلاطین کے سامنے سے زیادہ مناظرہ کو خلوت میں پسندیدہ
 ہونا چاہیے، کیونکہ خلوت میں سمجھ میں انتشار نہیں پیدا ہوتا، اور ذہن ذکر کی صفائی
 اور ادراکِ حق سے اس کو زیادہ موزونیت ہوتی ہے اور مجمع کے سامنے ایسے سبب
 پیش آتے ہیں جو محرکاتِ ریا کو تحریک دیتے ہیں اور ہر شخص کے لیے چاہے وہ حق
 پر ہو یا باطل پر اپنی مدد کرنا واجب کر دیتے ہیں، حالانکہ تم کو یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ
 مجامع و محافل کے حریفانہ کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بعض لوگ اپنے حریف کے
 ساتھ مدتوں، خلوت میں رہتے ہیں اور اس سے کلام نہیں کرتے اور بسا اوقات اسکے
 سامنے مسئلہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس کا جواب نہیں دیتا، لیکن جب کوئی مجمع ہوتا ہے
 تو ہر ممکن تدبیر اس کی کرتا ہے کہ اس کو خاص طور پر گفتگو کرنے کا موقع ملے۔

(۶) حق کی جستجو میں اس کی حالت اس شخص کی ہی ہو جو گزشتہ چیز کی تلاش کرتا
 ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتا کہ وہ گزشتہ چیز اس کے ہاتھ لگے گی یا اس کے
 معاون کو ملے گی اور وہ اپنے رفیق کو معاون سمجھے حریف نہ سمجھے، اور جب وہ اسکی
 غلطی بتا دے اور اس کے لیے حق کو ظاہر کر دے تو وہ اس کا شکر گزار ہو، لیکن ہمارے
 زمانہ کے مناظرہ کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ جب ان میں کسی کے حریف کی زبان سے
 حق ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کو شرمندگی لاحق ہوتی ہے
 اور وہ اس کے انکار میں اپنی انتہائی قدرت سے کام لیتا ہے، اور جو شخص اس کو
 چپ کر دیتا ہے مگر بھرا اس کی برائی کرتا ہے۔

(۷) جس شخص سے مناظرہ کرے اس کو دلیل سے دوسری دلیل کی طرف اور
 ایک مثال سے دوسری مثال کی طرف انتقال کرنے کی ممانعت نہ کرے، اور

اپنے کلام سے مناظرہ مبتدع کے تمام مفید و مضر دقائق کو نکال ڈالے، مثلاً اس کا یہ قول کہ اس کا ذکر میرے لیے ضروری نہیں اور یہ میرے پہلے کلام کے منافع سے اس لیے مجھ سے قبول نہیں کیا جائے گا: کیونکہ حق کی طرف رجوع کرنا باطل کے منافع سے ہے اور اس کا قبول کرنا واجب ہے، لیکن تم دیکھتے ہو کہ تمام مصلحتوں کا خاتمہ مدافعات و مجادلات پر ہوتا ہے،

(۸) ایسے شخص سے مناظرہ کرے جس سے فائدہ حاصل کرنے کی توقع ہو اور وہ علم میں مشغول ہو، لیکن اکثر یہ لوگ فحول و اکابر کے مناظرے سے اس ڈر سے احتراز کرتے ہیں کہ حق انہیں کی زبان سے ظاہر ہوگا، اور ان سے کم درجہ کے لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں تاکہ ان میں اپنے باطل کو رواج دے سکیں، انہیں لخصاً

اس کے بعد امام غزالی نے اس کے ساتھ ایک اور فصل شامل کی ہے جس میں ^{ظہر} منافیہ کی آفتیں بیان کی ہیں، اور ان میں حسب ذیل آفتوں کو شمار کیا ہے،

(۱) حسد،

(۲) لوگوں پر تفوق حاصل کرنا، یہاں تک کہ یہ لوگ بعض مجالس میں بلندی، پستی اور صدر کے سند سے قرب و بعد اور تنگ راستوں میں پہلے داخل ہونے کی خواہش پر جھگڑتے ہیں، اور ان میں بعض غبی اور مکار لوگ یہ جیلہ تراشتے ہیں کہ وہ علم کی عزت کا تحفظ چاہتے ہیں، اور مسلمان کو اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس بنا پر یہ لوگ تواضع کی تعبیر ذلت سے اور تکبر کی تعبیر مذہب کی عزت سے کرتے ہیں، تاکہ ایک نام میں تحریف کریں اور لوگوں کو اس کے ذریعہ سے گمراہ کریں،

(۳) حقد یعنی سخت دشمنی و دشمنی جس سے تقریباً کوئی مناظرہ خالی نہیں ہوتا،

(۴) غیبت، کیونکہ ہر مناظر اپنے حریف کے کلام کی نقل اور اس کی مذمت ضرور کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اپنا تحفظ اس قدر کرتا ہے کہ اس کی نقل و حکایت میں صدقیت سے کام لے اور اس سے نقل کرنے میں جھوٹ نہ بولے، لیکن لازمی طور پر اس سے ایسی چیزیں نقل کرتا ہے جس سے اس کے کلام کا قصور اس کا بجز اور اس کے نفضل کا نقصان ثابت ہو اور اسی کا نام غیبت ہے،

(۵) تجسس اور لوگوں کی برائیوں کا ٹوہ لگانا کوئی مناظر اپنے ہمسردن کی لغزشوں کی تلاش اور اپنے حریفوں کی برائیوں کے ٹوہ لگانے سے خالی نہیں ہوتا یہاں تک کہ جب اس کو اپنے شہر میں کسی مناظر کے کہنے کی خبر ہوتی ہے تو وہ ایسے شخص کی جستجو کرتا ہے جو اس کے اندرونی حالات کی خبر دے اور وہ سوال کر کے اس سے نتائج نکالتا ہے یہاں تک کہ بوقت ضرورت اس کی رسوائی اور شرمساری کے لیے ان کو اپنے لیے ایک سرمایہ خیال کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے بچپن کے حالات اور اس کے بدن کے عجز تک کا انکشاف کرتا ہے، تاکہ اس کی کسی لغزش یا اس کے کسی عیب مثلاً گنج وغیرہ ہونے پر واقع ہو جائے، پھر جب اس کا ادنیٰ سا غلبہ بھی محسوس کرتا ہے تو اگر وہ رکھ رکھاؤ کا آدمی ہوتا ہے تو تعریفاً اس کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی یہ تعریفیں مستحسن خیال کیجاتی ہیں اور گالی گلوچ کے لطائف میں شمار کیجاتی ہیں لیکن اگر وہ سفید اور مسخر ہوتا ہے تو علانیہ اسکا اظہار کرتا ہے، جیسا کہ اکابر مناظرین سے منقول ہے،

(۶) لوگوں کے رنج سے خوشی اور ان کی خوشی سے رنج، کیونکہ جو شخص اظہارِ نفضل کے ذریعہ سے تفاخر حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اس کے مقابل حریفوں کے رنج پر لازمی طور پر مسرت ہوتی ہے، اور ان کے درمیان سوتون کی طرح بغض ہوتا ہے، جس طرح ایک سوت

دوسری سوت کو جب دوسرے دکھیتی ہے تو اس کا جسم کا پنہ لگتا ہے اور اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اسی طرح جب ایک مناظر دوسرے مناظر کو دیکھتا ہے، تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اور اُس سے اس کو اضطراب لاحق ہو جاتا ہے، اور ایسی ناگواری کا اظہار کرتا ہے گویا وہ شیطان یا کسی درندہ جانور کو دیکھتا ہے!

(۷) نفاق، جس پر یہ لوگ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ حریفوں، اُن کے دوستوں اور اُن کے ساتھیوں سے ملتے ہیں اور مجبوراً زبان سے دوستی، شوق، اور ان کے مرتبہ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مخاطب اور مخاطب اور ہر وہ شخص جو اُن سے یہ سنتا ہی جانتا ہے کہ یہ جھوٹ، زور نفاق اور فحور ہے، کیونکہ یہ لوگ زبان سے دوست اور دل سے باہم دشمن ہیں!

(۸) حق سے رُو گردانی، اس کی کراہت اور اُس کے متعلق جھگڑانا، یہاں تک کہ مناظر کے لیے سب سے زیادہ مبغوض چیز یہ ہے کہ اُس کے فریق کی زبان سے حق کا اظہار ہو اور جب وہ اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ اپنی انتہائی کوشش سے۔۔۔ اُس کے انکار کے لیے مستعد ہو جاتا ہے اور اس کے رد کرنے کے لیے انتہائی کراہت اور جیلہ سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ حق کے متعلق جھگڑانا اس کی طبعی عادت بن جاتا ہے اس لیے جب کوئی کلام سنتا ہے تو اس کی طبیعت میں اس پر اعتراض کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ اولاً قرآن اور الفاظِ شرع کے متعلق بھی اُس کے دل پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک کو دوسرے سے مخلوط کر دیتا ہے!

(۹) ریاء، لوگوں کا لحاظ اور اُن کے دل اور اُن کے چہرہ کے مائل کرنے کی کوشش اور ریاء ایک ایسا صحت مرض ہے جو اکبر الکبار کا محرک ہوتا ہے اور مناظر کا

مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں نمایاں ہو اور لوگوں کی تعریف کریں۔
 مناظرہ کے یہ عظیم الشان نتائج ہیں جو فقہاء کو اس سچ سے لڑا دیتے ہیں جن پر
 متمکن ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شریعت کے حامی اور دین کے محافظ ہیں، اس لیے ان میں
 کامل ترین اخلاقی اوصاف ہونے چاہئیں، لیکن ان مناظرات نے جو خالصتہً لوجہ اللہ
 نہ تھے ان میں بہت سے فقہاء کو اس حالت تک پہنچا دیا جس کی شرح ایک ایسے شخص
 نے کی ہے جو اسی حالت میں مبتلا تھا خدا اُس کو معاف کرے۔

ابن سبکی نے طبقات میں بیان کیا ہے کہ ابو جہان توحیدی کہتے ہیں کہ میں نے
 شیخ ابو حامد غزالی کو طاہر عبادانی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو کچھ تم مجھے مجلس مناظرہ
 میں سنتے ہو اُس کو بہت نہ لکھو کیونکہ اس میں جو گفتگو ہوتی ہے اُس سے حریت کو عیار اور
 مبالغہ دینا اور اس کی تردید کرنا اور اس پر غلبہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اس لیے
 ہم خالصتہً لوجہ اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں کرتے، اگر ہمارا یہ مقصد ہوتا تو طویل گفتگو سے زیادہ
 ہم خاموشی کی طرف رجحان کے ساتھ قدم بڑھاتے، اگرچہ زیادہ تر اس گفتگو میں خدا کا
 غضب لیکر لوٹتے ہیں لیکن اُس کے ساتھ ہم خدا کی رحمت کی دست کے بھی متوجع ہوتے

مذہب اسماعیلی

اس دور کی ایک اقبیاری خصوصیت یہ ہے کہ مصر اور اُس کے ملحق شہروں میں
 مذہب اسماعیلی کا ظہور ہوا جو شیعوں کے مذاہب میں سے ان لوگوں کا مذہب ہے،
 جنہوں نے اسمعیل بن جعفر صادق کے ساتھ موالات کی اور ان کے بھائی موسیٰ بن
 جعفر المعروف بالکاظم کو چھوڑ دیا، اس لیے عالم اسلامی میں ان کے تین مذہب یعنی

زبیر یہ امامیہ اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ قائم ہو گئے یہ مذاہب اگرچہ ایک دوسرے کے
 باہم مخالف ہیں، لیکن ان سب میں عزت کا شیرازہ سب کو ایک سلسلہ میں جکڑے
 ہوئے ہے، جب معز لدین السدقاہرہ میں آیا جسکی بنیاد اس کے آنے سے پہلے پڑ گئی
 تھی لیکن وہ اس کے نام سے منسوب ہوا تو اس کے ساتھ اس کا سب سے بڑا عالم اور
 اسماعیلیہ فرقہ کا فقیہ موجود تھا اور وہ مصر کا قاضی القضاة مقرر کر دیا گیا، یہ پہلا موقع تھا
 کہ مصر میں اس لقب کا رواج ہوا، اور نہ اس کے پہلے دار الخلافۃ الکبریٰ بغداد میں وہ
 عمرت قاضی اکبر تک محدود تھا، یہ قاضی لوگوں کے درمیان وراثت اور دوسرے
 مسائل میں مذہب اسماعیلیہ کے موافق فیصلہ کرتا تھا اور عزت کی وراثت کا طریقہ
 بہت سے مسائل میں جمہور کے طریقہ وراثت سے مختلف تھا، جن میں سب سے اہم
 یہ مسئلہ ہے کہ ان کے یہاں عصبہ اور عول نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ اقربیت کو عصبیت کے
 قائم مقام بتاتے ہیں اور جو شخص میت سے حسب قدر زیادہ قریب ہوتا ہے اسی ترتیب سے
 وراثت دلوالتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس لیے ان کے نزدیک پہلا درجہ
 باپ مان اور لڑکوں کا اور دوسرا درجہ دادا، بھائی اور بہنوں کا ہے، علیٰ ہذا القیاس
 اور دوسرا رشتہ دار قریبی رشتہ دار کے ساتھ وراثت نہیں پاتا، مثلاً اگر میت ایک
 لڑکی چھوڑ جائے اور اس کے ساتھ باپ مان میں سے کوئی نہ ہو تو وہ پورے مال کی مالک
 ہو جاتی ہے، آپسے کی فرض کے ساتھ اور آدھے کی رڈ کے ساتھ، اس طریقہ پر غافلہ
 بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے باپ کی میراث میں کوئی انکا شریک
 نہیں ہے، اور مان کے ساتھ بھائی یا بہن میں سے کوئی وراثت نہیں پاتا اور عزت
 کے اس قول کی بنا پر کہ میراث کا اصول قربت ہے، وہ لوگ حقیقی چچا کے لڑکے حلالی

دعم لاب، چچا پر مقدم کرتے ہیں حالانکہ چچا چچا کے لڑکے سے زیادہ قریبی بہتا اور اس پر
 طائفہ محققہ کے اجماع سے استدلال کرتے ہیں اس اصول کے موافق ان کے اور بہت
 سے مسائل ہیں جو مہور کے مخالف ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول
 لیا ہے کہ فرائض کو اہل فرائض کے حوالے کر دو، اس کے بعد جو بچ جائے وہ اس مرد کو دو
 جو قریب ترین رشتہ دار ہو اور بعض اصحاب فروض پر کمی کے دخل کرنے سے غول سے بچ گئے
 اس مذہب پر قضاوت مصری کی ترتیب کے ساتھ ان کے علماء جامع ازہرین
 جسکو انہی نے قائم کیا تھا اس کا درس دیتے تھے اور اس غرض سے اس مذہب
 میں کتابین تالیف کی گئی تھیں اور علماء و طلبہ کو ماہوار وظائف دیتے تھے، اور اس کو
 دعوت کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا، داعی دعا اور اس کے اعوان کا کارنامہ اس پرستیزانہ
 تھا کیونکہ وہ مذہب اسماعیلی کے اختیار کرنے کی طرف نہایت سرگرمی کے ساتھ عوام کو مائل
 کر رہے تھے، لیکن باوجود ان تمام کوششوں کے نتیجہ مطلوبہ حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ امام مالک
 اور امام شافعی کے مذہب عوام کے دلوں میں بہت اچھی طرح راسخ ہو گئے تھے اس لیے
 ان دونوں مذاہب کے باطل یا ضعیف کرنے کے لیے کوئی قطعی کام جارح نہ کیا جاسکا اور مصر کی
 قدیم جامع مسجد میں ان دونوں مذاہب کے عالموں کے حلقہ ہائے درس برابر قائم رہے
 اخیر میں مستنصر کا وزیر ابوالواحد بن الفضل اسپر مجبور ہوا کہ اس معاملے میں نرمی سے
 کام لے اور چار قاضی مقرر کرے جن میں ہر ایک اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرے اور اپنے
 مذہب کے مطابق وراثت دلوئے، ایک قاضی اسماعیلی ہوا ایک امامی ہوا ایک مالکی ہوا
 اور ایک شافعی ہوا، اور ۵۲۵ھ میں یہ پہلا موقع تھا کہ مصر میں متعدد قاضی مقرر کئے گئے
 اور جب اس سلطنت میں ضعف پیدا ہوا تو ۵۲۷ھ میں ابوالعالی مجلی بن جمیع الشافعی

صاحب الذخائر قاضی القضاة مقرر ہوئے اور جب صلاح الدین عاصد کا وزیر ہوا تو دولت
اسماعیلیہ کے مظاہرہ کو مشا دیا اور اسکے قاضی جلال الدین بن ہبہ الدین کا مل صوری کو
موقوف کیا اور شہ ۳۰۰ میں صدر الدین عبدالملک بن درباس الکردی الشافعی کو
قاہرہ کا قاضی القضاة مقرر کیا، صلاح الدین نے مصر میں مذہب اسماعیلی کے ساتھ
جنگ کی اور اس کا نام و نشان تک باقی نہیں چھوڑا، اور ہم میں اور اسماعیلیوں کے
درمیان تمام تعلقات منقطع کر دیے، یہاں تک کہ نقہ یا اُس کے علاوہ اور علوم میں ہم
ان کی کسی کتاب سے واقف نہیں ہو سکتے، شافعیہ میں تصانیف کا عمدہ برابر قائم
رہا، لیکن جب ظاہر میرس آیا تو اُس نے تعدد قضاة کی بدعت کا دوبارہ اعادہ کیا
لیکن اُن کو جمہور کے مذاہب شافعی، مالکی، حنفی اور حنبلی میں سے مقرر کیا،

ہم یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مصر میں اسماعیلی مذہب کی اشاعت میں کس قدر
کامیابی ہوئی اور خواص امت میں سے کس قدر لوگوں نے اسکو اختیار کیا البتہ ہم
یہ جانتے ہیں کہ عوام پر اس کا اثر کم ہوا کیونکہ مظاہر اسماعیلیہ اور ان کے عقائد سے نفرت
کرنے کی خبریں اُن سے مروی ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء نے اسکو قبول نہیں
کیا، اور اس کو کفر و الحاد کی علامت قرار دیا اس لیے عوام نے اس سے نفرت ظاہر کی
اور دعوت کے طریقہ اخفائے اس نفرت کو اور بڑھا دیا اور اس سے ان کے اس
اعتقاد کو اور تائید ہوئی کہ وہ اس دین سے خارج ہو چکے اور انھوں نے اپنے ائمہ اور علماء سے ورثہ پائیا ہے

(۳) تعصبات مذہبی کی اشاعت

گذشتہ دور میں جس بے تعصبی کی روح نے غلبہ پالیا تھا اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا

کہ اختلاف مذاہب کا یہ اثر نہ ہو کہ مختلف مذاہب کے لوگ باہم ایک دوسرے سے
 نفرت کرنے لگیں چنانچہ ایک شہر میں دو یا اس سے زائد مجتہد ہوتے تھے اور ہر ایک
 اپنے رفیق کے لیے اجتہاد کو جائز رکھتا تھا اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا، زیادہ تر
 جو چیز دیکھنے میں آتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک کسی مسلہ میں دوسرے کی غلطی نکالتا تھا اور اس کو
 جو کتبہ چسپی کرتا تھا اس کو اس کے پاس لکھ کر بھیجتا تھا یا اس کے متعلق اس سے زبانی
 گفتگو کر لیتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہر ایک دوسرے کا احترام بلکہ اس کی محبت اور تعریف
 کرتا تھا، چنانچہ امام لیث بن سعد نے امام مالک بن انس کو جو خط لکھا تھا اس کو ہم پہلے
 نقل کر چکے ہیں، اور امام شافعی اگرچہ امام ابوحنیفہ کے مسائل پر تنقید کرتے تھے لیکن اسکے
 ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے دست نگر ہیں، وہ امام محمد کی اکثر تعریف
 کرتے تھے، حالانکہ مناظرے میں وہ ان کے سب سے بڑے حریف تھے، اور امام احمد
 بن حنبل سے جو فقہ میں ان کے شاگرد تھے کہتے تھے کہ جب تمہارے نزدیک حدیث
 صحیح ہو تو مجھے اسکی اطلاع دو، اور جب حدیث کا ذکر آتا تھا تو کہتے تھے کہ امام مالک
 روشن ستارہ ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے قوال ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے
 کہ ان فقہاء و ائمہ اطہار کے اوپر بے تحشی اور محبت کی روح کا غلبہ تھا اور وہ اس
 معاملہ میں اپنے مسلمان صحابہ اور تابعین کے مقلد تھے، لیکن اس دور نے جس میں تقلیدی
 روح سرایت کر گئی فقہاء کو جیسا کہ ہم نے بیان کیا اپنے ائمہ کے مسائل کی مدافعت پر
 آمادہ کیا اور امرانے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے سامنے مناظرہ کے میدان
 میں گرم جولان ہوں، اس نے اس نتیجہ تک پہنچایا جسکو امام غزالی نے
 ناپسند کیا ہے، اور ہر فریق جن مسائل کی مدافعت اور ان کے متعلق مناظرہ

کرتا تھا اُس کے متعلق تعصب کرنے لگا اور دوسرے کو جیسا کہ وہ خصم کے لفظ سے تعبیر
 کرتا تھا اپنا دشمن سمجھنے لگا، عوام نے بھی اس معاملہ میں ان کی تقلید کی اور تقریباً
 اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک اپنے مخالف مذہب کی تقلید کو اس قاعدے کے بموجب
 کہ تقلید میں مقتدی کے مذہب کا اعتبار ہے، امام کے مذہب کا نہیں، حرام قرار دے لیکن
 ہم کو یہ معلوم نہیں کہ یہ قاعدہ کب ایجاد ہوا اور یہ معلوم ہے کہ شافعیہ کی بہت سی نازین
 ایک خفی کی نگاہ میں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ ایک شافعی اپنے جسم سے خون نکلنے کی وجہ
 سے وضو نہیں کرتا، اس لیے کہ اس لیے کہ اس سے اس کے امام کے نزدیک وضو
 نہیں ٹوٹتا اسی طرح ایک خفی ایک اجنبی عورت کے چھونے سے وضو نہیں کرتا کیونکہ
 اُس سے اس کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ سورہ فاتحہ کی قرأت کے وقت
 "بسم اللہ الرحمن الرحیم" نہیں کہتا حالانکہ وہ امام شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ کی ایک
 آیت ہے جس کے بغیر اُس کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اس سے اور اس قسم کے اور
 مسائل سے جب ایک مقتدی اپنے مخالف مذہب رکھنے والے کی اقتدار کرتا ہے
 تو اُس کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ایسا کیونکر
 کہتے ہیں حالانکہ اجتہاد و اختلاف میں اللہ نے بے تعصبی برتی ہے اور یہ تسلیم کر لیا ہے
 کہ ایک مجتہد کا اجتہاد جس نتیجہ تک پہنچائے اُس کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے
 اور اس کے دوسرے نتیجہ کی طرف متجاوز ہونا جائز نہیں، اس نظریہ کا اقتضا یہ ہے
 کہ میں ہر مجتہد کی نماز صحیح سمجھتا ہوں اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اقتدار میں امام
 کے مذہب کا اعتبار ہے، مقتدی کے مذہب کا اعتبار نہیں، لیکن مذہبی تعصبات نے
 جماعتوں کے درمیان سختی کے ساتھ حد فاصل قائم کر دی اور بعض فقہاء نے اُس پر

یہ اضنا نہ کیا کہ آپس میں ایک دوسرے پر یہ اہتمام لگایا کہ بعض مسائل میں ان کے
 ائمہ نے صریح کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے اور اس پر یہ قاعدہ بنایا کہ اگر قاضی
 ان کے مطابق فیصلہ کرے تو اس کا حکم منسوخ ہو جائیگا لیکن یہ مسائل محل اجتہاد نہیں
 ہیں ابہر حال ہم اس موضوع کو طوالت دینا نہیں چاہتے اور ہم نے اس کا ذکر صرف
 اس لیے کیا ہے کہ وہ آثارِ تقلید میں سے ایک قدرتی اثر ہے لیکن اگر کوئی شخص کہے
 کہ تم یہ دعویٰ کیونکر کرتے ہو کہ یہ تقلید کا اثر ہے حالانکہ ابن حزم اندلسی نے جو پانچویں صدی
 میں تھے تقلید کو بالکل چھوڑ دیا تھا اور اجتہاد مطلق کے مدعی تھے باوجود اس کے ان سے
 زیادہ تیز زبان اور اپنے مخالفین کے متعلق ان سے زیادہ سخت گوہم نے کسی فقیہ کو
 نہیں دیکھا، چنانچہ فقہ میں ان کی کتاب الاحکام لاصول الاحکام اور محلی کو پیش نظر
 رکھ کر ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ باوجود دعویٰ اجتہاد کے
 تقلید کی حقیقت سے باہر نہیں تھے کیونکہ وہ داؤد بن علی کے مذہب کے داعی تھے اور
 اور ان کے مذہب کی تائید کرتے تھے اور ان کے شہر کے علما نے جو ان کی عداوت
 و خصمت کی اس نے ان کو اور سنگدل بنا دیا اس بنا پر انھوں نے اپنے مسلک کو
 مطلق الحنان کر دیا، اور ان پر سخت حملے کیے، ان کا خیال تھا کہ وہ اس طریقہ سے ان پر
 غلبہ حاصل کر رہے ہیں حالانکہ انھوں نے خود اپنے آپ کو اور اپنی رایوں کو تباہ و برباد
 کر دیا یہاں تک کہ ان کی حیات و مہلت دونوں میں ان کا کوئی اثر قائم نہ ہو سکا حالانکہ
 ان کی دستِ اطلاع اور قوتِ فکر کا انکار نہیں کیا جاسکتا،

(اس دور کے فقہاء)

اس دور کے فقہاء اپنے ائمہ کے مذاہب کے کبل کرنے والے خیال کیے جاتے

ہیں، کیونکہ ان ائمہ سے جو مختلف روایتیں مروی تھیں انھوں نے ان کے درمیان
ترجیح دی، ان کے وجود و علل ظاہر کیے، اور جن مسائل کے متعلق ان ائمہ کی تصریحات
موجود نہ تھیں، ان علل پر قیاس کر کے ان کا فتویٰ دیا، اس لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے
کہ ہم ان مشاہیر کا تذکرہ کریں، جنھوں نے کھامین لکھن اور انھوں نے جو کچھ لکھا وہ دور
اخیر میں ان کے بعد والوں کے لیے بنیاد ہو گیا، اس سلسلے کی ابتدا، ہم فقہائے حنفیہ
سے کرتے ہیں اور ہم نے ان میں سے ۲۰ فقہ منتخب کئے ہیں جنکے نام حسب ذیل ہیں:

(۱) ابوالحسن عبید اللہ بن الحسن الکرخی جو عراق میں حنفیہ کے سردار اور ان کے
اکابر کے اُستاد تھے، مختصر، اور امام محمد بن حسن کی جامع صغیر اور جامع کبیر کی شرح
لکھی، سن ۲۱۰ھ میں پیدا ہوئے اور سن ۲۳۰ھ میں وفات پائی، وہ اس دور کے بہت
بڑے فقہ تھے، لوگوں نے ان کا شمار مجتہدین فی المسائل میں کیا ہے،

(۲) ابوبکر احمد بن علی الرازی البھاصی کرخی کے شاگرد تھے اور ان کے بعد
سردار ہوئے، مختصر کرخی، مختصر طحاوی جامع امام محمد کی شرح کی، ان کی ایک کتاب
اصول فقہ میں ہے، اور ایک کتاب ادب القضاۃ ہے، انھوں نے سن ۲۴۰ھ میں وفات پائی،
(۳) ابو جعفر محمد بن عبداللہ بن ابی اللہ ہندوانی، وہ چھوٹے ابو حنیفہ کے جانشین تھے،
اور بلخ کے ائمہ میں سے تھے، سن ۲۶۳ھ میں بخارا میں وفات پائی،

(۴) ابواللیث نصر بن محمد اسمرقندی المشہور بامام الہدیٰ ہندوانی کے
شاگرد تھے، نوازل الیمون والفتاویٰ اور خزائن الفقہ تصنیف کی اور جامع صغیر
کی شرح لکھی، سن ۲۷۳ھ میں وفات پائی،

(۵) ابو عبد اللہ یوسف بن محمد ابجر جانی، کرخی کے شاگرد تھے، چھ جلدوں میں

خزانۃ الاکمل تالیف کی اور زیادات، جامع لبیر اور مختصر کرخی کی شرح لکھی اور
 خزانۃ الاکمل تمام اصحاب کی تصنیفات کی جامع ہے، کافی حاکم سے ابتدا کی ہے، پھر جامع صغیر
 جامع لبیر پھر زیادات پھر مجرد، مفتی، مختصر کرخی، شرح طحاوی اور عیون المسائل کو بہ ترتیب
 جمع کیا ہے، انھوں نے ۹۵ھ میں وفات پائی،

(۶) ابوالحسن احمد بن محمد القدوری البغدادی، وہ مختصر مشہور کے مصنف ہیں
 اور مختصر کرخی کی شرح لکھی ہے اور کتاب التجرید تصنیف کی ہے جو غیر مدلل طور پر ان
 مسائل پر مشتمل ہے، جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان مختلف فیہ ہیں وہ مناظر
 میں حسن العبارة تھے اور شیخ ابو حامد اسفرائینی الشافعی سے مناظرہ کرتے تھے، انھوں نے
 ۲۲۵ھ میں وفات پائی،

(۷) ابوزید عبید اللہ بن عمر الدبوسی السمرقندی، وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے
 علم خلافت کو ایجاد کیا، ان کی سب سے بڑی تصنیف السرار ہے، اور نظم فی الفتاویٰ اور
 کتاب تقویم الادلہ بھی ان کی تصنیفات میں سے ہیں، مناظرہ اور دلائل کے استخراج
 میں وہ ضرب المثل تھے اور سمرقند اور بخارا میں انھوں نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ
 مناظرات کئے ہیں، انھوں نے ۳۳۶ھ میں وفات پائی،

(۸) ابو عبد اللہ حسین بن علی الصمیری، وہ کیا رفقہائے حنفیہ میں سے تھے اور
 حسن العبارة اور حیدر النظر تھے، ۳۵۷ھ میں وفات پائی،

(۹) ابوبکر خواہر زادہ محمد بن حسین البخاری، وہ عظامی اور ابو انہرین تھے مختصر
 تجنیس، اور مبسوط تصنیف کی اور ۳۳۳ھ میں وفات پائی، خواہر زادہ کے معنی ہیں "عالم
 کا بھانجا" کیونکہ وہ قاضی ابو ثابت محمد بن بخاری کے بھانجے تھے،

(۱۰) شمس الامامہ عبدالعزیز بن احمد الحلوانی البخاری مصنف مبسوط، وہ اپنے وقت

میں اہل بخارا کے امام تھے، ۲۲۵ھ میں وفات پائی،

(۱۱) شمس الامامہ محمد بن احمد السخسی، وہ حلوانی کے شاگرد تھے، اور مجتہدین

فی المسائل میں شمار کیے جاتے تھے، وہ امام، علامہ، حجت، متکلم، مناظر، اصولی اور مجتہد

تھے، انھوں نے نور جند کے قید خانے میں پندرہ جلدوں میں مبسوط کا المار کرایا کیونکہ

انھوں نے خاقان کو ایک نصیحت کی تھی اور اس جرم میں ایک کونین میں قید کر دیے گئے تھے، وہ اس کونین میں بغیر کسی کتاب کے مطالعہ کے المار کراتے تھے، اور ان کے

تلامذہ کونین کے اد پر بیٹھتے تھے، اصول فقہ میں ایک کتاب شرح سیر کبیر اور شرح مختصر

طحاوی ان کی تصنیفات سے ہیں، اور ان کی مبسوط عالم شہید کے کافی کی شرح ہے،

جو مصر میں چھپ گئی ہے، انھوں نے پانچویں صدی کے اخیر میں وفات پائی،

(۱۲) ابو عبداللہ محمد بن علی الدامغانی، عراق میں حنفیہ کی ریاست کا ان پر خاتمہ

ہو گیا اور وہ صمیری اور قدوری کے شاگرد ہیں، بغداد میں قاضی مقرر ہوئے اور

۳۲۵ھ میں دامغان میں پیدا ہوئے اور ۳۸۵ھ میں وفات پائی، ابو الطیب الشافعی

ان کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے بہت سے تلامذہ میں وہ امام شافعی

کے مذہب کے زیادہ عالم ہیں، وہ شیخ ابواسحاق شیرازی الشافعی سے مناظرہ کرتے

۳۳۱ھ میں محمد بن زوددی، گیارہ جلدوں میں مبسوط لکھی اور جامع کبیر اور جامع صغیر

کی شرح کی، وہ اصول کی ایک کتاب کے جو اصول بزوددی کے نام سے مشہور ہے

مؤلف ہیں اور فقہ میں غنارا الفقہاران کی تصنیف ہے، وہ ۳۸۵ھ میں پیدا

ہوئے اور ۳۸۵ھ میں وفات پائی،

(۱۴) شمس الامامہ بکر بن محمد الزبیری دہ بڑے امام اور حفظ مذہب میں ضرب المثل تھے ۵۲۳ھ میں پیدا ہوئے اور طوائفی سے علم سیکھا اور ۵۲۳ھ میں وفات پائی،
 (۱۵) ابواسحاق ابراہیم بن اسماعیل الصفار دہ قاضی خان کے استاد تھے اور ان کے تمام آباؤ اجداد اکابر فقہاء امین تھے، انھوں نے ۵۲۳ھ میں بخارا میں وفات پائی،

(۱۶) طاہر بن احمد بن عبدالرشید البخاری صاحب خلاصۃ الفتاویٰ المنصاف وہ ماوراء النہر میں حنیفہ کے شیخ اور اکابر مجتہدین فی المسائل میں تھے ان کی مولفات میں خزائنہ الواقعات ہے، انھوں نے ۵۲۳ھ میں وفات پائی،

(۱۷) ظہیر الدین عبدالرشید بن ابی حنیفہ بن عبدالرزاق الولو الجلی، فتاویٰ و کتب انھیں کا ہے انھوں نے ۵۲۳ھ کے بعد وفات پائی،

(۱۸) ابوبکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الملقب بملک العلماء وہ کتاب البدایع کے مولف ہیں جو ایک خوش ترتیب کتاب ہے انھوں نے اپنے شیخ علاء الدین محمد بن احمد السمرقندی کی کتاب تحفۃ الفقہاء کی شرح لکھی ہے، انھوں نے ۵۲۳ھ میں وفات پائی،

(۱۹) فخر الدین حسن بن منصور الاذرجندی الفرغانی المعروف بقاضی خان، بہت بڑے امام تھے، مشہور و متداول فتاویٰ و واقعات امالی، اور محاضر کو تالیف کیا اور زیارات اجامع صغیر، اور خطبات کے ادب القضاء وغیرہ کی شرح لکھی اور ۵۹۲ھ میں وفات پائی، وہ طبقہ مجتہدین فی المسائل میں شمار کیے جاتے ہیں تصحیح قدوری میں قاسم بن نطلو بنغا کا قول ہے کہ "قاضی خان کی تصحیح دوسروں کی تصحیح پر مقدم ہے"

کیونکہ وہ فقیہ النفس ہیں،

(۲۰) علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل العرفانی المرغینانی صاحب الہدایہ وہ امام
فقہ اور حافظ تھے اور کتاب المنقذی، نشر المذہب، تجنیس، مناسک الحج، مختارات النوازل
اور کتاب الفرائض ان کی تصنیفات سے ہیں، انھوں نے ۵۹۳ھ میں وفات پائی،

کبار فقہائے مالکیہ

(۱) محمد بن یحییٰ بن لہبابہ الاندلسی، اپنے معاصرین میں مذہب کے سب سے
زیادہ حافظ، عقد شرط کے عالم اور ان کے علل کے ماہر تھے، فتویٰ و فقہ میں ان کے
اختیارات مذہب کے دائرے سے باہر ہیں اور فقہ میں ان کی متعدد تصنیفات
ہیں، مثلاً منجہ اور کتاب الوثائق، ابن حازم فارسی کہتے ہیں کہ ان کی کتاب منجہ کے
مثل ہمارے اصحاب کی کوئی تصنیف نہیں، ان کا مقصد مسائل مردونہ کی شرح ہے،
انھوں نے ۳۳۲ھ میں وفات پائی،

(۲) بکر بن اعلاء القشیری وہ اصلاً بصرہ کے رہنے والے تھے، پھر مصر میں چلے
آئے، ملائذہ قاضی اسماعیل سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور بڑی بڑی کتابیں تصنیف کیں، مثلاً
کتاب الاحکام جو اسماعیل بن اسحاق کی کتاب کا اختصار ہے، اور اسپر اضافہ ہے،
کتاب الرد علی المرزنی، کتاب اصول الفقہ اور کتاب القیاس وغیرہ انھوں نے ۳۴۴ھ
میں وفات پائی،

(۳) ابو اسحاق محمد بن القاسم بن شعبان لعنسی اپنے وقت میں مصر کے فقہائے
مالکیہ کے سردار اور ان میں امام مالک کے مذہب کے سب سے زیادہ حافظ تھے لیکن

ان کی کتابوں میں امام مالک کے غرائب قول اور ان لوگوں کے اقوال شاذہ ہیں جو امام مالک کے تلمذ میں مشہور نہیں ہیں، اور ان کے ثقات اصحاب نے انکی روایت نہیں کی ہے، انھوں نے امام مالک کے مذہب کا استقرار کیا اور فقہ میں کتاب النبی الشیبانی تالیف کی انھوں نے ۲۵۵ھ میں وفات پائی،

(۴) محمد بن حارث بن اسد نخشی، انھوں نے قیروان میں فقہ کی تعلیم حاصل کی پھر اندلس میں آئے، اور وہاں کے علماء سے سنا، اور قرطبہ میں توطن اختیار کر لیا، وہ فقہ کے حافظ، اس میں مقدم فتویٰ کے عالم مسائل میں عمدہ تیار کرنے والے تھے اور امام مالک کے مذہب میں اختلاف و اتفاق کے متعلق ایک کتاب اور ایک کتاب امام مالک کی اس رائے کے متعلق لکھی جس میں ان کے تلامذہ نے ان سے اختلاف کیا ہوا اور کتاب لغتیا وغیرہ لکھی، انھوں نے ۳۱۳ھ میں وفات پائی،

(۵) ابوبکر محمد بن عبداللہ المعیطی الاندلسی، وہ فقہ کے حافظ، اور امام مالک اور ان کے اصحاب کے مذہب کے عالم تھے، اور انھیں نے امیر المومنین حکم کے لیے ابو عمر الاشبیلی کے ساتھ کتاب الاستیعاب کی تکمیل کی جسکی وجہ یہ تھی کہ قاضی سمعیل کے بعض تلامذہ نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تھا، اور اس کی ترویج کی تھی اور اس کو خاصۃً امام مالک کے اس قول کا جس میں ان کے کسی شاگرد کا قول ان سے اختلاف روایت میں شریک نہیں تھا مجموعہ بنایا تھا مؤلف نے اس کی پانچ جلدیں لکھنی تھیں لیکن اس کی تکمیل سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن جب حکم کو یہ کتاب ملی تو اس کو دیکھ کر اس نے بہت پسند کیا اور اسکی تکمیل کرانی چاہی، چنانچہ اس کے لیے المعیطی اور ابو عمرو کو بلایا اور ان دونوں نے سو جلدوں میں اس کی تکمیل کی المعیطی نے ۳۱۳ھ میں وفات پائی،

(۶) یوسف بن عمر بن عبدالبرہہ علقے اندلس کے شیخ اور اپنے زمانہ میں وہاں کے بہت بڑے محدث تھے، کتاب الاستذکار بنماہب علماء الامصار فیہما تضمنہ الموطا من سعانی الاثنار تصنیف کی حسین موطا کے طرز و ابواب کے موافق اس کی شرح کی اور فقہ میں کتاب الکافی وغیرہ لکھی جو ان کی مہارت پر دلالت کرتی ہیں، انھوں نے ۳۲۰ھ میں وفات پائی،

(۷) ابو محمد عبدالسد بن ابی زید عبدالرحمن النفری القیردانی وہ اپنے وقت میں مالکیہ کے امام، ان کے پیشوا، امام مالک کے مذہب کے جامع اور ان کے اقوال کے شارح تھے، اور لوگ اطراف ملک سے ان کے پاس سفر کر کے آتے تھے، ان کے تلامذہ نہایت برگزیدہ ہوئے اور ان سے بہت سے لوگوں نے علم سیکھا، انھیں نے مذہب کی تلخیص کی اور وہ مالک لصغیر یعنی چھوٹے مالک کے نام سے مشہور تھے، ان کی بہت سی تالیفات ہیں جن میں سے نواد الزیادات علی المدونۃ المختصر المدونۃ التہذیب العقبیہ، اور کتاب الرسالہ مشہور ہیں، ان کے علاوہ اور کتابیں ہیں، انھوں نے ۳۲۰ھ میں وفات پائی،

(۸) ابوسعید خلف بن ابی القاسم الازدی المعروف بالبرادعی وہ ابو محمد بن ابی زید اور قابسی کے اکابر تلامذہ اور حفاظ مذہب میں ہیں اور اس میں ان کی تالیفات ہیں جن میں سے ایک کتاب التہذیب فی اختصار المدونہ ہے، اس میں انھوں نے اختصار ابو محمد کے طریقہ کی پیروی کی ہے، لیکن انھوں نے اسکو مدونہ کے طرز پر چلایا ہے اور ابو محمد نے جو اضافہ کیا تھا اس کو حذف کر دیا ہے، مغرب اور اندلس میں اسی کتاب پر لوگوں کا اعتماد تھا، ان کی تصنیفات میں کتاب التہذیب لمسائل المدونہ بھی ہے جو اختصار

ابن محمد اور ان کی زیادات کے طرز پر ہے، کتاب اختصار الوضوح بھی ان کی تصنیف ہے
 (۹) ابو بکر محمد بن عبداللہ الابہری، امام مالک کے مذہب کی شرح، ان کے
 موافق استدلال کرنے اور ان کے مخالف کی تردید میں ان کی تصنیفات میں ادہ اپنے
 وقت میں اپنے تلامذہ کے امام، ثقہ، ثبت اور مشہور تھے، بغداد میں فقہ کی تعلیم حاصل
 کی اور ابن عبدالحکم کی مختصر کبیر اور صغیر کی شرح لکھی وہ اپنے وقت میں عراق میں امام مالک کی راہ
 کے محافظ تھے، ساٹھ سال تک جامع منصور میں درس و فتویٰ دیتے رہے عراق میں
 قاضی اسماعیلی کے بعد تلامذہ مالک میں کوئی شخص ابہری سا برگزیدہ نہیں ہوا، اسی
 طرح اطراف ملک میں ان دونوں کے طبقے میں سمون کے سوا مذہب میں ان دونوں کا
 کوئی ہمسردہ تھا بلکہ ان کے تلامذہ اور تمام لوگوں سے زیادہ تھے، ان کے پیرو اور لوگوں سے
 زیادہ افضل تھے اور ان کے طلبہ اور لوگوں سے زیادہ برگزیدہ تھے، مذکورہ کتابوں کے
 علاوہ ابہری کی تصنیفات میں الرد علی المزنی، کتاب الاصول اور کتاب اجماع اہل مدینہ
 وغیرہ ہیں، ان کی موت کے بعد عراق میں امام مالک کا مذہب ضعیف ہو گیا انھوں نے
 ۳۹۵ھ میں بغداد میں وفات پائی،

(۱۰) ابو عبد اللہ محمد بن عبداللہ المعروف بابن ابی زینب البیری وہ کبار فقہاء
 اور محدثین میں تھے، مغرب فی المدونہ تصنیف کی اور اس کے اشکال اور اس کے
 نکات میں جو فقہ تھا اس کی شرح کی اس کے ساتھ اس کے الفاظ کا تصدیق کیا،
 اور اس کی روایت کو ضبط کیا، مدونہ کے مختصرات میں اس کا مثل نہیں ہے، کتاب المنتخب
 فی الاحکام اور کتاب المہذب وغیرہ لکھی ۳۹۹ھ میں وفات پائی،

(۱۱) ابو الحسن علی محمد بن خلف المغازی المعروف بابن القاسمی وہ وسیع الروایہ

علم حدیث، اس کے علل اور رجال کے عالم فقہ اور اصولی تھے، مفید کتابیں تصنیف
 کیں مثلاً کتاب المسد فی الفقہ، احکام الدیانۃ اور کتاب لمخص الموطا، ۳۳۰ھ
 میں وفات پائی،

(۱۲۱) قاضی عبدالوہاب بن نصر البغدادی المالکی، بہت اچھے مناظر اور جید العبارة
 تھے، ابھری کے کبار تلامذہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بغداد سے ناراض ہو کر
 مصر میں آئے اور اس نے ان کا خیر مقدم کیا، انھوں نے بہت سی کتابیں تصنیف
 کیں مثلاً کتاب النصر لمذہب امام دارالہجرۃ والمعونۃ لمذہب عالم المدینۃ، کتاب الادب فی
 مسائل الخلاف اور رسالہ ابن ابی زید اور مدونہ وغیرہ کی شرح کی انھوں نے
 ۳۲۲ھ میں وفات پائی،

(۱۳۱) ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد الحضرمی المعروف باللبیدی وہ مشاہیر علمائے
 افریقہ تھے، ابن ابی زید اور ابوالحسن القاسمی سے فقہ کی تعلیم پائی، ایک بہت بڑی
 کتاب مذہب میں جو بڑی بڑی دو سو جلدوں سے زیادہ مدونہ کے مسائل اور اسکے
 بسط میں تھی اور زیادات الایہات اور نوادر الروایات اور ایک کتاب مدونہ کے اختصا
 میں لکھی جس کا نام لمخص رکھا انھوں نے ۳۲۲ھ میں وفات پائی،

(۱۴۱) ابوبکر محمد بن عبدالصمد بن یونس الصقلی وہ فقہ امام اور فرائض دان تھے، ہمیشہ
 جہاد میں مصروف رہتے تھے، اور شجاعیت کے ساتھ متصف تھے، ایک کتاب فرائض میں
 تالیف کی اور ایک کتاب جو مدونہ کی جامع تھی اس میں اُس کے علاوہ اور ایہات کا اضافہ
 کیا انھوں نے ۳۵۰ھ میں وفات پائی،

(۱۵۱) ابوالولید سلیمان بن خلف الباجی، اندلس میں علم حاصل کیا، پھر مشرق کا سفر کیا

اور وہ ان بہت سا علم حاصل کیا، اُس کے بعد اپنے ملک میں واپس آئے اور وہ ابن حزم کے معاصر تھے اور اُن کے ساتھ اُن کے بہت سے مناظرے ہیں، اُن کے متعلق ابن حزم کا قول تھا کہ قاضی عبد الوہاب کے بعد اصحاب مذہب مالکی میں ابوالولید الباجی کا مثل کوئی نہ تھا۔ ان کی بہت سی تصنیفات ہیں، مثلاً کتاب الاستبصار فی شرح الموطا، اور موطا ہی کی شرح میں کتاب المنتقی جو استبصار کا اختصار تھی، اور کتاب السراج فی علم الحجاج، کتاب مسائل الخلفاء، کتاب المہذب فی اختصار المدونۃ کتاب شرح المنہج

کتاب احکام الفصول فی احکام الاصول وغیرہ انھوں نے ۳۹۳ھ میں وفات پائی،

(۱۶) ابوالحسن علی بن محمد الربیع المعروف باللخمی قیروانی، وہ صفاقس میں آئے، وہ فقیہ اور فاضل تھے، انھوں نے مدونہ پر ایک بڑی تعلیق لکھی ہے جو مفید اور عمدہ ہے، لیکن انھوں نے اس میں اختیار و تخریج کی ہے اس لیے اُن کے اختیارات مذہب سے نکل گئے ہیں انھوں نے ۳۹۵ھ میں وفات پائی،

(۱۷) ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن رش القرطبی اندلس اور مغرب میں اہل سنت کے فقہاء کے سردار تھے، اور صحت نظر جو بہت تالیف اور وقت فقہ میں ان کا اعتراف کیا جاتا تھا، ان پر روایت سے زیادہ درایت غالب تھی، کتاب البیان و التحصیل لمافی المستخرج من التوجیہ و التعلیل، کتاب المقدمات لاوائل کتب المدونۃ لکھی اور یحییٰ بن اسحاق کی تالیف میں سے ان کی بسوط کتابوں اور طحاوی کی کتاب شکل الآثار کا جس کی یحییٰ نے تہذیب کی ہے اختصار کیا انھوں نے ۳۹۵ھ میں وفات پائی،

(۱۸) ابو عبد اللہ محمد بن علی بن عمر التیمی المارزنی لصقلی، اہل افریقہ اور اسکے

علاوہ مغرب کے امام تھے، اور شیوخ افریقیہ میں وہ سب سے آخری شخص تھے جو تحقیق
فقہ میں مشغول تھے، اور اجہاد اور دقت نظر رکھتے تھے، فقہ اور اصول میں کتابیں لکھیں
اور مسلم اور قاضی عبدالوہاب کی کتاب التلقین کی شرح کی اور مالکون میں اس کے
مثل کسی کی کتاب نہیں، امام الحرمین کی برہان کی شرح لکھی، اور محصول میں برہان الاصول
اس کا نام رکھا، انھوں نے ۳۵۲ھ میں وفات پائی،

(۱۹) ابو بکر محمد بن عبدالعزیز المعروف بابن العربی المعافری الاشبیلی اپنے شہر میں
ادب حاصل کیا، پھر بلاد مشرق کا طویل سفر کیا اور بہت سے علماء سے جنہیں ایک امام
غزالی بھی تھے ملاقات کی اور بہت سا فائدہ حاصل کیا اور رسائلِ خلافت و اصول
و کلام میں بہارت پیدا کی، پھر بہت سا علم حاصل کر کے اندلس میں واپس آئے،
اور بہت سی کتابیں تصنیف کیں، ان کی تصنیفات سے کتاب احکام القرآن کتاب المسالک
فی شرح موطا امام مالک اور کتاب المحصول فی اصول الفقہ ہے، انھوں نے ۳۵۲ھ
میں وفات پائی،

(۲۰) قاضی ابوالفضل عیاض بن موسیٰ بن عیاض الجبسی البستی اپنے وقت میں
حدیث و تفسیر کے امام، فقیہ اصول، احکام کے واقعہ شرط کے عاقد اور امام مالک کے
مذہب کے حافظ تھے، اور ابن رشد ان کے شیوخ میں ہیں، انھوں نے مفید کتابیں
تصنیف کیں ہیں جن میں الکمال المعلم فی شرح صحیح مسلم، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم، مشارق الانوار فی تفسیر غریب الموطا اور البخاری و مسلم اور کتاب ترتیب المدارج
و تقریب المسالک لمعرفة اعلام مذہب مالک وغیرہ ہیں، انھوں نے ۳۵۲ھ میں وفات پائی
(۲۱) اسماعیل بن علی العونی، وہ حضرت عبدالرحمان بن عوف کی اولاد سے ہیں،

سرحد اسکندریہ میں ان کا خاندان بہت بڑا اور علم میں مشہور ہوا۔ وہ شرح التہذیب المعروف بالحنویہ کے مولف ہیں جو ۲۶ جلدوں میں ہے، دیبانت کا مولف اس کی ایک جلد سے وقت ہوا جو اس سے نقل کی گئی تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی بڑی پچاس جلدوں کا ایک ٹکڑا ہے صرف بخود و تلاوت کی بحث میں شمار کیا گیا تو اس کے ساڑھے پانچ کراہیں، ۲ سطر کے مسطرین نکلیں (۲۹۷۰ سطر) انھوں نے ۵۸۰ھ میں وفات پائی،

(۲۲) محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن احمد بن رشد الشہیر بالخفیدان پر روایت سے زیادہ درایت غالب تھی اندلس میں علم کمال و فضل کے لحاظ سے کوئی ان کا مثل نہیں پیدا ہوا، ان کی بہترین تصنیفات میں کتاب بایۃ المجتہد و نہایت المقصد فقہ میں ہے جس میں انھوں نے اختلاف کے اسباب و علل بیان کیے ہیں، اور نہایت مفید باتیں لکھی ہیں، اس لیے ان کے وقت میں اس کتاب سے زیادہ مفید اور اس سے زیادہ خوش ترقیب کوئی کتاب معلوم نہیں ہوتی، انھوں نے اصول میں مستصفی کا خلاصہ کیا ۵۹۵ھ میں وفات پائی،

(۵) ابو محمد عبداللہ بن جہم بن شاس الجذامی السعدی انھوں نے امام غزالی کی وجہ کی ترتیب پر امام مالک کے مذہب میں ایک عمدہ کتاب لکھی جس کا نام انھوں نے الجواہر الثمینیہ فی مذہب عالم المدینہ رکھا، اس کی خوبی اور کثرت فوائد کی بنا پر مصر میں تمام مالکی اس کی طرہ سخت مائل تھے، انھوں نے ۳۹۵ھ میں وفات پائی، اس دور میں جو اکابر شافعیہ امام شافعی کے مذہب میں تالیف، اس کی اشاعت اور اس کی کتابوں کی اصلاح کے ساتھ ممتاز ہوئے اور ان میں اکثر عراقی خراسان اور ماوراء النہر کے رہنے والے ہیں وہ حسب ذیل ہیں،

(۱) ابوالسحاق ابراہیم بن احمد المرزوی اپنے زمانہ میں فتویٰ و تدریس کے امام تھے۔ ابن سرج نے فقہ سیکھی اور اس میں ماہر ہوئے، اور ابن سرج کے بعد عراق میں ان کو ریاست ملی انھوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں اور زرینی کی شرح لکھی اور بغداد میں ایک زمانے تک درس و فتوے دیتے رہے، اور ان کے تلامذہ میں بہت سے لوگ برگزیدہ ہوئے اُس کے بعد اخیر عمر میں انھوں نے مصر کا سفر کیا اور ۳۲۲ھ میں وفات پائی اور امام شافعیؒ کی قبر کے قریب مدفون ہوئے

(۲) ابو احمد محمد بن سجد بن ابی القاضی الخوارزمی، وہ علمی خاندان سے ہیں ابو بصیر فی، ابوالسحاق اور ان دونوں کے طبقہ سے فقہ کی تعلیم پائی، اور فقہ شافعیہ میں وہ کتاب الحادی والعمدة القدیین کے مصنف ہیں، اور مادردی اور فورانی نے یہ دونوں کتابیں ان سے پڑھی ہیں، اصول میں ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہدایہ ہے انھوں نے کچھ اور ۳۲۰ھ میں وفات پائی،

(۳) ابو بکر احمد بن اسحاق لضعی النیشاپوری، فقہ میں انتہائی درجہ کو پہنچے اور کتاب الاحکام تصنیف کی انھوں نے ۳۲۲ھ میں وفات پائی،

(۴) ابو علی الحسین بن حسین المعروف بابن ابی ہریرہ، وہ شیوخ دائرہ شافعیہ میں سے ایک ہیں، ابن سرج سے فقہ سیکھی اور مختصر کی شرح لکھی انھوں نے ۳۲۵ھ میں وفات پائی،

(۵) قاضی ابوالسائب عقبہ بن عبید اللہ بن موسیٰ وہ علمائے ائمہ میں سے ایک ہیں اور شافعیہ میں پہلے شخص ہیں جو بغداد میں قاضی القضاة مقرر ہوئے انھوں نے ۳۲۵ھ میں وفات پائی،

(۶) قاضی ابو حامد احمد بن بشر المرزومی، وہ ابو اسحاق کے تلامذہ میں ہیں انھوں نے کتاب الجراح تصنیف کی جو اصول و فروع پر حاوی ہے اور اس میں نصوص و وجوہ مذکور ہیں وہ اصحاب شافعی کے نزدیک بہترین کتاب ہے، انھوں نے مختصر مرزنی کی شرح لکھی اور ۶۲۲ھ میں وفات پائی،

(۷) محمد بن اسماعیل المعروف بالعفّال البلیغ الشاشی وہ ماوراء النہر کے فقہ شافعیہ میں بہت بڑے فقیہ ہیں، اصول فقہ میں ان کی ایک کتاب ہے اور انھوں نے رسالہ کی شرح لکھی ہے، اور ماوراء النہر میں انھیں کے ذریعہ سے فقہ شافعی کی اشاعت ہوئی، انھوں نے ۶۵۰ھ میں وفات پائی،

(۸) ابو اسلم محمد بن سلیمان الصعلوکی، انھوں نے ابو اسحاق مرزومی سے فقہ کی تعلیم پائی، اس کے بعد فیثا پور واپس آکر قیام کیا اور درس و فتویٰ دیتے رہے انھوں نے ۶۶۹ھ میں وفات پائی،

(۹) ابو القاسم عبد العزیز بن عبدالدار کی فیثا پور میں درس دیا اور ابو اسحاق مرزومی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور عائشہ شیوخ بغداد نے ان سے علم حاصل کیا، انھوں نے ۶۷۵ھ میں وفات پائی،

(۱۰) ابو القاسم عبدالواحد بن حسین لصرمی وہ مذہب کے حافظ اور بہترین مصنف تھے، ان کے حلقہ نوریس سے ایک جماعت نکلی جس میں ایک ماوردی تھے، ان کی تصنیفات میں الانصاح فی المذہب ہے اور کتاب الکفایہ اور ایک کتاب قیاس و لعلل میں اور ایک چھوٹی سی کتاب ادب المفتری و المستغنی میں ہے، اور ایک کتاب شروط میں ہذا انھوں نے ۶۸۵ھ میں وفات پائی،

(۱۱) ابو علی الحسین بن شعیب السجی، وہ خراسان کے عالم ہیں اور پہلے شخص ہیں جس نے عراق و خراسان کے دونوں طریقوں کو جمع کیا اور قاضی حسین قفال کے برگزیدہ تلامذہ میں سے ہیں، انھوں نے شرح مختصر لکھی اور امام اکرمین اسی کو المذہب الکبیر کہتے ہیں، انھوں نے لمخیص ابن القاص اور فروع ابن الحداد کی شرح بھی کی، انھوں نے ۳۰۳ھ میں وفات پائی،

(۱۲) ابو حامد احمد بن محمد الاسفرائینی وہ طریقہ عراق کے شیخ، مذہب کے امام، اور حافظ تھے، دار کی سے فقہ کی تعلیم پائی، یہاں تک کہ ایک امام ہو گئے اور بغداد میں دین و دنیا کی ریاست ان کو ملی، شرح مزنی کے متعلق ان سے یادداشتیں لکھی گئیں، ان کے زمانہ میں اصحاب ابی حنیفہ کے امام ابو عبد اللہ الصمیری ان کے معاصر تھے اور ان کے متعلق قدوری کا قول تھا کہ وہ امام شافعی سے زیادہ فقیہ اور مناظر تھے، انھوں نے ۳۰۵ھ میں وفات پائی،

(۱۳) ابو الحسن احمد بن محمد ابی لفضلی المعروف باین المحامی وہ شیخ ابی حامد کے کبار تلامذہ میں ہیں، مجموع، مفہم اور لباب وغیرہ تصنیف کیں اور شیخ ابو حامد سے ان کی ایک یادداشت کا جو ان کی طرف منسوب ہے، انھوں نے ۳۱۵ھ میں وفات پائی،

(۱۴) عبد اللہ بن احمد المعروف بالقفال الصغیر وہ کبار فقہائے خراسان میں ہیں، مذہب شافعی کے متعلق ان کا مذہب طریقہ جسکو ان کے تلامذہ نے ان سے سیکھا، نہایت مضبوط نہایت واضح التہذیب اور نہایت کثیر التحقیق ہے، اور وہ خراسان میں ویسے ہی ہیں جیسے ابو حامد اسفرائینی عراق میں تھے، انھوں نے ۳۱۵ھ میں وفات پائی،

(۱۵) ابواسحاق ابراہیم بن محمد الاسفرائینی وہ ائمہ شافعیہ میں بہت بڑے امام ہیں،

اصول فقہ میں ایک یادداشت تصنیف کی انھوں نے ۱۷۰۰ء میں نیشاپور میں وفات پائی

(۱۶) ابو الطیب طاہر بن عبدالمد الطبری، وہ بہت بڑے امام ہیں، بغداد میں

ان تک ریاست علیہ پہنچی، اور اہل عراق نے ان سے علم حاصل کیا، مزنی کی مشرت
لکھی، اور خلافت مذہب اور جدل میں بہت سی کتابیں لکھیں جن کا مثل کسی کی تصنیفات

میں نہیں پایا جاتا، قاضی صمیری کے بعد ربیع الکریخ کے قاضی مقرر ہوئے اور ابو الحسن

الطالقانی اور قدوسی کے ساتھ ان کے مناظرات میں انھوں نے ۱۷۰۰ء میں وفات پائی

(۱۷) ابو الحسن علی بن محمد الماوردی وہ فقہ میں حادی اور اذنیاع کے اور حکام ^{سلطانیہ}

وغیرہ کے مصنف ہیں بصرہ میں صمیری سے فقہ کی تعلیم پائی اس کے بعد شیخ ابو حامد لامعز

کی طرف سفر کیا اور دونوں شہروں میں درس دیا انھوں نے ۱۷۰۰ء میں وفات پائی،

(۱۸) ابو حامد محمد بن احمد المروری العبادی وہ زیادات، بسوط، ہادی اور

ادب القضاة کے مصنف اور مشکل عبارت اور پیچیدہ کلام لکھنے میں مشہور ہیں انھوں نے

اس میں اپنے استاد ابو اسحاق کی طرز کی تقلید کی ہے، انھوں نے ۱۷۰۰ء میں وفات پائی

(۱۹) ابو القاسم عبدالرحمن بن محمد الفورانی المرزوی وہ ابانہ، اور عمدہ وغیرہ

کتابوں کے مصنف اور ابو بکر قفال کے کما تلامذہ میں ہیں اور وہ اہل مرو کے شیخ ہیں

انھوں نے ۱۷۰۰ء میں وفات پائی،

(۲۰) ابو عبد اللہ القاضی الحسین المرزوی، انھوں نے قفال سے فقہ کی تعلیم

حاصل کی اور وہ امام الحرمین کے استاد ہیں انھوں نے ۱۷۰۰ء میں وفات پائی،

(۲۱) ابو اسحاق ابراہیم بن علی الفیردز آبادی الشیرازی وہ فقہ میں تہنیہ و مہذب کے

اور خلافت میں نکت کے اور لمع اور اس کی شرح کے اور اصول فقہ میں تبصرہ کے

اور جدل میں منحصر اور مومنہ کے مصنف ہیں اور فصاحت و مناظرہ میں وہ ضرب المثل تھے، لوگوں کا بیان ہے کہ فقہ کے اصول و تفریح میں وہ ابن سرینج کے قائم مقام اور طلباء کی کثرت میں ان کے مشابہ تھے، ابو عبد اللہ الدامغانی الحنفی کے ساتھ ان کے مناظرات ہیں، انھوں نے ۳۷۴ھ میں وفات پائی،

(۲۲) ابو النصر عبد السید بن محمد المعروف بابن الصباغ وہ شامل، کامل احدث العالم و الطریق السالم اور کفایتہ السائل و الفتاوی کے مصنف ہیں بغداد میں ان کو شافعیہ کی ریاست ملی اور وہ ابو اسحاق شیرازی کے مشابہ تھے، اور وہ پہلے شخص ہیں جس نے نظامیہ بغداد میں درس دیا، انھوں نے ۳۷۴ھ میں وفات پائی،

(۲۳) ابو سعد عبد الرحمن بن مامون المتولی صاحب التتمہ جسکو انھوں نے اپنے شیخ فورانی کی کتاب ابانہ پر تصنیف کیا اور اس میں حدود تک پہنچے، نورالین میں ان کی ایک مختصر کتاب ہے اور ایک کتاب خلافت میں ہے، انھوں نے شیخ ابو اسحاق کے بعد نظامیہ میں درس دیا ۳۷۵ھ میں وفات پائی،

(۲۴) ابو المعالی عبد الملک بن عبد اللہ الجوسی المعروف بابا امیر بحرین اپنے والد سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور فقہ، اصول اور کلام میں نیشاپور بلکہ کل مشرق کے امام ہو گئے، مکہ میں چار سال تک مجاورت کی اور وہیں سے امام بحر میں کا لقب حاصل کیا جب وہ نیشاپور میں واپس آئے تو نظام الملک نے ان کے لیے مدرسہ نظامیہ قائم کیا، انکی تصنیفات میں فقہ میں ایک کتاب نہایت ہو کہ مذہب میں اس کے مثل جیسا کہ سبکی کا بیان ہے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی اور اصول فقہ میں ایک کتاب برہان اور تزیین مذہب شافعی میں ایک کتاب معین الخلق ہے، ان کے معاصر ابو اسحاق شیرازی نے ان کی

بڑی تعریف کی ہے، انھوں نے ۳۵۷ھ میں وفات پائی،

(۲۵) ابوالمحسن عبدالواحد بن اسماعیل الرویانی صاحب البحر، وہ ائمہ مذہب میں سے ایک امام ہیں اور حفظ میں ضرب المثل ہیں، نظام الملک ان کی عظمت کرتا تھا اور ان کو طبرستان اور اس کے دیہاتوں میں سے رویان کا قاضی مقرر کیا وہ ۳۵۷ھ میں مقتول ہوئے ان کی کتاب بحر سے مادردی کی کتاب حاوی مراد ہر جس کے ساتھ انھوں نے چند فروع جن کو اپنے باپ اور دادا سے حاصل کیا ہے، شامل کیا ہے،

(۲۶) حجۃ الاسلام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی ۳۷۰ھ میں طوس میں پیدا ہوئے اور امام البحر بن سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور کوشش کر کے مذہب خلافت، جدل اصول فقہ، کلام اور منطق میں جہارت حاصل کی اور حکمت اور فلسفہ پڑھا، امام الحرمین "بہرزدریا" کے فقرے کے ساتھ ان کی تعریف کرتے تھے، امام البحر میں کی وفات کے بعد وہ بغداد گئے، اور نظامیہ کے مدرس مقرر ہوئے وہیں مذہب میں بسیط، وسیط، وجیز اور خلاصہ اور اصول فقہ میں مستصفی، نخول اہدایۃ الہدایۃ، خلائیات میں ماخذ و شفا، التعلیل فی بیان مسائل التعلیل وغیرہ کتابیں مختلف علوم میں تصنیف کیں انھوں نے ۳۷۵ھ میں طوس میں وفات پائی اور غزالی کے بعد کوئی شخص ان کا مثل نہیں پیدا ہوا،

(۲۷) ابواسحاق ابراہیم بن منصور بن سلم العزاقی الفقیہ المصری وہ مذہب کے شارح اور مصر کی جامع عتیق کے امام اور خطیب تھے طلب علم میں عراق کا سفر کیا، پھر مصر گئے اور اسی جگہ عراقی مشہور ہوئے، وہ قاہرہ میں معزز تھے اور وہاں کے فقہاء نے ان سے علم حاصل کیا، انھوں نے ۳۹۶ھ میں وفات پائی،

(۲۸) ابوسعید عبدالعزیز بن محمد بن ہبیبہ المدالمعروف بن ابی عصرون القیمی الموصلی،

وہ دمشق میں آکر مقیم ہوئے، اور وہاں کے قاضی القضاة تھے، پہلے موصل میں پھر بغداد میں فقہ کی تعلیم پائی، اس کے بعد موصل میں درس دیا اور اخیر میں دمشق میں آئے اور ۳۵۰ھ میں وہاں کے قاضی القضاة مقرر ہوئے، بہت سی کتابیں تصنیف کیں اور ان کی تصنیفات سے سات جلدوں میں صفوة المذہب علی نہایت المطلب، کتاب الانتصاف مرشد الذریعہ فی معرفۃ الشریعہ اور علم خلافت میں تیسیر ہے اور ان کی ایک کتاب الارشاد فی نصرۃ المذہب جسکی تکمیل انھوں نے نہیں کی ان کے علاوہ اور کتابیں ہیں

(۲۹) ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد القزوی الرافعی وہ وجیز کی شرح کبیر الموسوم بالقرآن فی شرح الوجیز کے مصنف ہیں اور بعض لوگ اس کا نام فتح العزیز بتاتے ہیں وہ حجر کے مصنف اور مسند شافعی کے شارح ہیں ان کے علاوہ ان کی اور کتابیں ہیں انکے ثمن کیلئے ان کی کتاب فتح العزیز کافی ہے، کیونکہ وہ ان کتابوں میں ہے جس کا مثل نہیں رافعی نے اپنے زمانے میں فرد اور فقہ میں عمدۃ المحققین تھے اور درجہ اجتہاد تک پہنچ گئے تھے، انھوں نے ۳۳۰ھ میں وفات پائی،

(۳۰) محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف بن مری النودوی ۳۳۰ھ میں بہت نام نوی پیدا ہوئے، وہ آخر المحققین اور اصحاب شافعی میں ان لوگوں میں ہیں جن کو درجہ تزییح حاصل تھا، انھوں نے کتاب الرد منہ تصنیف کی جو شرح کبیر رافعی کا اختصار ہے اور اس سے اپنی کتاب المسمیٰ بالمنہاج کا اختصار کیا،

چھٹا دور،

فتح بغداد سے جو ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوئی تک
یہ دور تقلیدِ محض کا ہے،

سیاسی صورتِ حال

ترکی یا تورانی قوم کو جو ایک بہت بڑی قوم ہے اور مختلف قبائل سے مرکب ہے جب بلادِ اسلامیہ میں چانشگری کے اسباب میسر ہوئے تو اس نے اس کے اہلی ممالک کے علاوہ اس کے بہترین مقام پر قبضہ کر لیا اور اپنے راستے میں اس نے کوئی ایسی قوت نہیں پائی جو اس کو اس کی پامالی سے روک دیتی یہاں تک کہ وہ بلادِ شام تک پہنچ گئے اور یہاں نہرِ جالوت پر مصریوں نے ان کا مقابلہ کیا جسکی پہ سالاری مظفر قطز ممالیک بجزیرہ کا تیسرا بادشاہ کرتا تھا اور ان کو سخت شکست دی جسکی وجہ سے مصر اور شام ان کے غلبہ سے محفوظ رہ گیا، لیکن باوجود ان کی کامل فتح اور اکثر بلادِ اسلامیہ پر غلبہ حاصل کرنے کے اسلامی قوت نے ان کی گردن جھکا دی اور انھوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے میں تو انکی قسم شمالی جو نہر تل پر مقام سراسے میں تھی اور قسم غربی جو بغداد اور ایرانی ممالک میں رہتی تھی دونوں برابر تھی، لیکن قسم شمالی نے ایک صدی پیشتر اسلام قبول کر لیا تھا، مصر و شام پر جس قوم کا قبضہ تھا وہ بھی ترکی قوم تھی اور یہی لوگ ممالیک کے نام سے مشہور ہیں، اس طرح مغربی ممالک کے علاوہ جس میں برابرہ مغرب کی سلطنت قائم تھی تمام ممالک اسلامیہ میں

ترکوں کا اقتدار قائم ہو گیا اور اٹھویں صدی کی ابتداء میں ترکی ایشیا میں ایک بلند
 اور بہادر آدمی یعنی عثمان چغتی جو ایک ترکی قبیلہ کا سردار تھا، نمایاں ہوا اور اس نے اپنی
 قوم کے لیے بقایاے آل سلجوق کے کھنڈر پر جو ہمیشہ ایشیائے وسطیٰ میں رہتے تھے، ایک
 سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور وہ اور اس کے بعد اس کی اولاد ان چھوٹے چھوٹے ملکوں پر
 جو ان کے متصل تھے قبضہ کرتی رہی یہاں تک کہ ان کی ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی،
 اس کے بعد اٹھویں نے یورپ پر حملہ کیا اور اس کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو گئے،
 نویں صدی کے نصف حصے میں ان کے ہاتھوں شہر قسطنطنیہ منسوخ ہوا جو بعد کو ان کا دارالسلطنت
 ہو گیا، اس کے بعد اٹھویں نے بڑی بڑی اسلامی سلطنتوں پر حملہ کیا جن میں سب سے بڑی سلطنت
 مصری سلطنت تھی جو خلافت اسلامیہ عباسیہ کا مرکز تھی، اور اس پر غلبہ حاصل کر کے آخری
 خلیفہ عباسی کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس کے بعد ان کے بادشاہ خلفاء کے لقب سے لقب
 ہوئے اور اس طور پر خلافت قاہرہ سے منتقل ہو کر قسطنطنیہ میں آگئی، اور مصر ایک عثمانیہ ملک
 ہو کر دفعہ سیاسی اور علمی حیثیت سے اپنے مقام بلند سے گر گیا، لیکن دولت عثمانیہ آگے بڑھی
 اور قوت نے اس کو مدد دی یہاں تک کہ بڑے بڑے اسلامی ممالک اس کے زیر اقتدار
 آ گئے اور اسکی عظمت کے سب سے بڑے وقت میں بلا داندلس میں اسلام کا چراغ جو آٹھ صدی
 تک علم و آداب کیساتھ روشن رہ چکا تھا بجھ گیا اور بیسویں صدی کے آغاز میں تقدیر الہی
 نے مصر میں ایک نہایت بلند رتبہ اور صحیح الرائے شخص یعنی محمد علی کو پیدا کیا اور مصر نے
 اس کو اپنا امیر اور اپنی کشتی کا ناخدا انتخاب کیا، اور اسی وقت سے مصر نے اپنی قوت اور
 اپنے درجہ کو واپس لینا شروع کیا، اسی زمانہ میں یورپ اسلام کے اقتدار سے لڑنے کیلئے
 کھڑا ہوا، اور علم نے اس کے اکثر ارادوں کو پورا کیا، اب تک یہ نزاع قائم ہے اور ہم

نہیں جانتے کہ اس کا انجام کس کے حق میں مفید ہوگا،

اس دور میں جہاد،

اس دور میں لکھنے کے بے مجھے کوئی چیز واضح طور پر نظر نہیں آتی کیونکہ اس میں جہاد کی ہوائیں رک گئیں اور اس میں ایسی فریضے موجود نہیں جو لکھنے والے سے لکھوین اور بولنے والے سے بولائیں، پہلے دور میں جبکہ خداوند تعالیٰ اپنے شرع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وحی کرتا تھا اور خداوند تعالیٰ جو کچھ نازل کرتا تھا آپ اس کی تبلیغ کرتے تھے اور لوگوں کے لیے اس کو بیان فرماتے تھے اور دوسرے اور تیسرے دور میں جبکہ صحابہ اود تابعین خدا کی کتاب اس کے رسول کی سنت اور دالے صحیح سے استنباط کے طریقے بتاتے تھے اور چوتھے دور میں جبکہ کبار ائمہ اور بڑے بڑے فقہا پیدا ہو کر اس عمل کو توڑنے اور مفصل طور پر احکام شریعت کو جمع کرنے لگے اور پانچویں دور میں جبکہ ترتیب و تہذیب اور اختیار و ترجیح کا دور تھا گفتگو کی وسیع گنجائش تھی، لیکن اس اخیر دور میں جسکی کوئی امتیازی خصوصیت نہیں ایک کہنے والا کیا کہہ سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ دور ہم سے ملا ہوا ہے اور ہم کو اپنے اسلاف صاحبین کی اقتداء کے لیے اٹھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اس دور کے عیوب کو واضح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عیوب جب ظاہر ہو جاتے ہیں تو جو لوگ صاحب فکر اور صاحب مقدرت ہیں ان کے لیے اس کی تدبیر کے لیے آواز ہونا ضروری ہو جاتا ہے،

۱۱ اس دور کی سب سے بڑی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ علماء کے نفوس میں تقلید محض کی روح جاگزیں ہو گئی، چنانچہ چند علماء کے علاوہ ہم کو کوئی عالم ایسا نظر نہیں آتا جو رتبہ جہاد کو پہنچا ہو، اور وہ بھی اس دور کے نصرت اول میں اور یہ وہ زمانہ ہے، جبکہ

قاہرہ بغداد کا قائم مقام ہے، اور سلطنت عباسیہ اور خلافت عباسیہ کا مرکز ہوا، اس زمانے میں دنیا فوقتاً ایسے لوگ پیدا ہوئے جو درجہ اجتهاد تک پہنچے، تاہم وہ مشہور ائمہ کے اقتدار کی حد سے آگے نہ بڑھ سکے، لیکن اس دور کے نصف ثانی میں جو دسویں صدی کی ابتدا سے شروع ہوا حالت بدل گئی، اور نشانِ راہ میں تیسرا واقع ہوا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ کسی فقیر کے لیے اختیار و ترجیح جائز نہیں، اس کا زمانہ گذر گیا اور قدامت کی کتابوں اور لوگوں کے درمیان دیوارِ حائل ہو گئی، اور ان کو صرف ان کتابوں پر قناعت کرنی چاہیے جو ان کے سامنے ہیں، اور عنقریب ہم ان کتابوں کا حال لکھیں گے،

جب ہم اس حالت کی طرف واپس آتے ہیں، جو سلطنتِ مصر کے مفتوح اور خلافت

کے منتقل ہونے سے پہلے اسکی تھی تو ہم کو عز بن عبدالسلام، ابن اسحاق، ابن رستق، العیاض

ابن الرقہ، ابن تیمیہ، سبکی، ابن سبکی، ابن اعیق، بلقینی، اسنوی، کمال ابن الہمام، جلال الدین الحللی،

اور جلال الدین سیوطی کے نام ملتے ہیں، اور یہ لوگ مذاہب اربعہ کے بہترین لوگوں میں تھے

اس کے بعد ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو کسی بڑے عالم، بڑے فقیر اور عمدہ مصنف کا نام نہیں سنتے

بلکہ ایک ایسی قوم کو پاتے ہیں جس پر قناعت فی الفقہ کا غلبہ ہو گیا ہے، چنانچہ تم کو ایسے

کم لوگ ملین گے جو اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب میں مشغول ہوں اور جب اپنے

مذہب میں بھی مشغول ہوتے ہیں تو صرف ان کتابوں پر اکتفا کرتے ہیں جنہیں اس قدر

اختصار ہے کہ گویا وہ سمجھنے کے لیے نہیں لکھی گئیں، غالباً سیاسی زوال نے علم بالخصوص مذہبی

علم کو ایک نہایت گہرے غار میں گرا دیا اور مصر نے جب اپنے شرف کو دوبارہ واپس

لینا شروع کیا تو اس کو ایسے موانع پیش آئے جنکو ہم بیان کرتے ہیں،

(۲) اسلامی شہروں کے علماء کے تعلقات کا منقطع ہونا،

گذشتہ دور کے فقہائین کوئی فقیہ، فقیہ کا لقب اور کامل احترام صرف اس وقت حاصل کرتا تھا جب وہ اپنے شہر کے علماء کے علاوہ سفر کر کے اور شہروں کے علماء سے کسبِ علم کرتا تھا چنانچہ ان میں بہت کم لوگ بین جنہوں نے اپنے شہر میں قیام کیا اور پھر ان کے فضل و کمال کا اعتراف کیا گیا، کبار ائمہ اور محدثین کی تاریخ پر نظر ڈالو تو تم سب کو مشغول سفر پاؤ گے، ابھی ایک شہر میں اترے تھے کہ حدیث و فقہ کے حاصل کرنے کیلئے دوسرے شہر کو روانہ ہو گئے، زمانہ بیچ میں ان لوگوں کا اجتماع مکہ میں ہوتا تھا، اور ہر ایک کے پاس علم، حدیث اور فکر کا جو سرمایہ ہوتا تھا اس سے دوسرا فائدہ اٹھاتا تھا، یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے کے علماء میں کامل تعارف ہوتا تھا، اور باوجود مشکلات سفر کے یہ ان کے اجاب میں اضافہ، اور ان کے دوستانہ تعلقات کو قوی کرتا تھا، لیکن اس دور بالخصوص اس کے آخری حصے میں مختلف شہروں کے علماء کے تعلقات منقطع ہو گئے، اور یہ حالت ہو گئی کہ ایک مصری عالم تقریباً ایک ہندوستانی عالم کا نام نہیں سنتا تھا، اور ایک ہندوستانی عالم ایک مغربی عالم کو نہیں جانتا تھا، علیٰ ہذا القیاس البتہ ان میں کسی کی کتاب پہنچ جاتی تھی تو اس موقع پر اس کا نام سنا جاتا تھا، اور بعض اوقات اس کی کتاب مشہور ہو جاتی تھی، سب سے زیادہ در داگیر بات یہ ہے کہ تم کو زمانہ حج میں مختلف ملکوں کے بعض علماء ملین گے، لیکن ان میں کوئی اس کی پروا نہیں کرتا کہ دوسرے سے تعارف یا اس سے کوئی روایت کرے اور اس نے علوم اسلامیہ شرعیہ بلکہ اس کے علاوہ قدامت کے اور علوم کو جھکا دار مدار روایت اور اخذ پر ہے، ضعیف کر دیا، صرف یہی کافی نہیں کہ کس عالم کی رائے سے اس کی کتاب کے ذریعہ سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ کتاب ایک خاموش اور خاموش چیز ہے، البتہ دوسرے سے علم حاصل کرنا، ذہن کو تیز اور فکر کو بار آور کرتا ہے۔

کیونکہ اس میں بحث و گفتگو کرنی پڑتی ہے، ہم اس وقت دس صدی پیشتر کی حرکت علیہ کا وہ حال جانتے ہیں جس سے کم مثلاً اس وقت ہندوستان میں نہیں جانتے۔

(۳) ہم میں اور ائمہ کی کتابوں میں تعلقات کا منقطع ہونا،

ہمارے اسلاف کی یہ عظیم الشان کتابیں جنکو تقدیر نے ہمارے لیے پھوڑ رکھا ہے، صرف ایک یادگار کے طور پر رہ گئی ہیں، اور بہت دنوں سے کوئی شخص ان کی اور ان کے درس و تدریس کی پروا نہیں کرتا، امام محمد، امام شافعی، امام مالک وغیرہ ائمہ ان کے تلامذہ بلکہ پانچویں دور کے ائمہ کی ان کتابوں کی طرف جو روح کو غذا دیتی ہیں، ہمت کو براہِ گنجینہ کرتی ہیں، اور فقیہ کامل پیدا کرتی ہیں، کوئی عالم توجہ نہیں کرتا، نہ ان کا درس دیتا، نہ ان سے واقفیت حاصل کرتا، بلکہ تم کو بڑے بڑے علماء طین گے جو ان کے نام بھی نہیں سنتے اور جب تمہارے ہاتھ میں ان کتابوں میں سے کوئی کتاب دیکھتے ہیں تو کوئی شخص ان کے پڑھنے کی پروا نہیں کرتا، ان لوگوں نے صرف ان کتابوں پر اکتفا کر لیا ہے جو زمانہ سنزل میں لکھی گئی ہیں، اور اس طور پر روایت صحیحہ مفیدہ کے لحاظ سے ہم میں اور ان کتابوں کے درمیان تعلقات منقطع ہو گئے ہیں، البتہ کبھی کبھی کوئی شخص ہمت بلند کر لیتا ہے تو عمومی یا خصوصی کتب خانوں میں ان سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ اگر تم ان کا مقابلہ متداول کتابوں کے ساتھ کرو تو تم کو حیرت و سلاست اسلوب، اور سہولتِ ماخذ کے لحاظ سے دونوں میں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا، لیکن ضعفِ ہمت اور ضعفِ عزم نے ہم کو بٹھا دیا ہے، اور قریب ہے کہ وہ ہم کو ہلاک کر دے،

میں نے شیخ محمد محمود بن التلامیہ الترمذی الشافعی سے پہلی بار ملاقات کی تو انہوں نے سوال کیا کہ تم نے ادب عربی کو کس سے سیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ کن کتابوں

بوں کہ کتابیں معلوم ہونے کی صلاحیت نہیں کھتین میں نے کہا تو اسے جناب میں کیا کروں؟
 ہم میں اور اسلاف کے درمیان تعلقات منقطع ہو گئے ہیں اس لیے نہ کوئی معلوم ہے
 نہ کوئی اسناد کا پہنچانے والا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو دیکھ لیا تو یہی میرے لیے کافی
 ہے۔ میرے اس جواب سے ان کا چہرہ چمک اٹھا اور بولے انشاء اللہ انشاء اللہ لیکن
 اگر وہ تھوڑا سا غور کرتے تو ہم کو معذور سمجھتے کیونکہ ہمارے اور ہمارے اسلاف کے
 علم کے درمیان تاریکیوں کا زمانہ حائل ہو گیا ہے۔ صرف تھوڑی سی جو پٹھت باقی رہی
 ہے وہ نہ پیاس کو بجھاتی ہے نہ مرض سے شفا دیتی ہے اس لیے ہم ایسی سمیت کے کس قدر محتاج
 ہیں جو ان کتابوں کو ان کی قبردن سے نکالے اور لوگوں کے رخ کو ان کی طرف
 پھیر دے تاکہ علوم اسلامیہ میں ہمارے درجے بلند ہو جائیں اور اس وقت ہم یہ کہہ
 سکیں کہ ہم میں فقہار موجود ہیں۔

مطالب میں خلل انداز اختصاراً

اختصار صرف اسی دور کی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ بدعت چوتھے دور میں بھی
 موجود تھی، کیونکہ ائمہ کے تلامذہ نے ان کے کلام کا اختصار کیا تھا، اور اس اختصار میں
 انھوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جن مسائل کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ان کو حذف
 کر دیا تھا، اور ائمہ نے جن چیزوں کو غیر مرتب طور پر لکھا تھا ان کو انھوں نے مرتب کیا
 تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس معاملہ میں ان کی تقلید کی تھی لیکن اسی دور کے آخر میں
 اختصار نے ایک عجیب و غریب روش اختیار کی یعنی یہ کوشش کی جانے لگی کہ بہت سے
 مسائل تھوڑے سے الفاظ میں جمع کر دیئے جائیں، لیکن چونکہ ان لوگوں کو عربیت کا اچھا
 سلیقہ نہ تھا اس لیے ان کا کلام مہما کے مثل ہو گیا، گویا مولف نے سمجھنے کے لیے نہیں

لکھتا تھا بلکہ اس لیے لکھتا تھا کہ مسائل کو جمع کر دے، اس اختصار کا نمونہ دکھانے کے لیے میں ایک موضوع پر تین کتابوں سے ایک فصل نقل کرتا ہوں، جو کہ تینوں مشہور مذاہب کے طالبانِ فقہ کی متداول کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں اور یہ موضوع وہ پانی میں جن سے طہارت جائز یا ناجائز ہے۔

غلیل اپنی مختصر میں لکھتا ہے،

اور ناپاکی اور نجاست کا حکم مطلق اسے اٹھ جاتا ہے اور وہ وہ جس پر بلا قید پانی کا نام صادق آئے، چاہے وہ شبنم سے جمع کیا گیا ہو، چاہے ہم کر گھلا ہو، یا چوہا کا یا حائضہ کا یا جنبی کا جو ٹھکانا کی طہارت سے بچا ہو، یا زیادہ ہو اور ایسی نجس چیز سے مخلوط ہو جس نے اسے بدل نہ دیا ہو یا اس کے بدلنے والے کی صفحہ میں شک ہو یا چپڑے نیل کی قربت سے یا مسافر کے برتن کے تار کول کی بوسے یا اس سے پیدا ہونے والی کسی چیز سے یا اس کے نشین یا کسی ڈالی ہوئی چیز مثلاً مٹی یا نمک سے بدل گیا ہو چاہے وہ قصداً ڈالی گئی ہو درنہک سے سلب زیادہ راجح ہے، اس سے نہیں جس کا رنگ یا مزہ یا بو کسی ایسی چیز سے بدل گئی ہو جو اس سے عموماً جدا رہتی ہے، وہ چاہے پاک ہو چاہے ناپاک مثلاً ملا ہو اور وضو یا اصطیٰ کا بخار اور اس کا حکم مثل اس کے بدلنے والے کے ہے اور آب کشی کے اونٹ کی رسی سے بدلنا سفر ہے مثل وضو کے مویشی کے گوبر سے یا مثل کنوین کے درخت کے پتوں یا بھس سے اور جھگل کے کنوین میں ان دونوں سے جواز ظاہر ہے اور موافق ملنے والے کا حکم مخالف ملنے والے کے مثل

قرار دینے میں بحث ہے ایسے پانی سے طہارت کے متعلق جو منہ میں ڈالا
 گیا ہو دونوں ہیں اور حدیث میں استعمال کردہ ہڈاس کے غیر میں شک
 ہے اور ٹھوس امثالاً وضو اور غسل کا برتن ایسے نجس سے جس نے بدلا نہو یا کتنے
 جو ٹھا کر دیا ہو اور تھما پانی جس میں غسل کیا جاتا ہو اور ٹھاپی کا جو ٹھایا حسین اس نے
 اپنا ہاتھ ڈالا ہو اور جو نجس پانی سے بے سیل نہو اس سے احتراز شکل ہو تو یہ
 یافتہ ہو مثلاً کشتش اور اگر اس کے منہ پر سیرابی حاصل کی جائے اس کے استعمال
 کے وقت اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر کوئی جنگلی جانور جس کا خون بتا ہو ٹھہرے
 ہوئے پانی میں مرجائے اور اس کو نہ بدے ان دونوں کے بقدر پانی کا کٹنا
 مستحب ہوگا، مگر گرا ہو تو نہیں، اور اگر نجس کا تیز زائل ہو جائے نہ کثرت
 مطلق سے تو طہوریت اس کے ساتھ مستحسن ہے اور عدم طہوریت ارجح ہے،
 اور خبر واحد کی قبول کی جائے گی، اگر ان دونوں نے اس کی وجہ بیان کی یا
 مذہب میں متفق ہوئے، اور دیکھا کہ اس کا ترک مستحسن ہے، اور نجاست پر
 پانی کا گرنے اس عکس کے مثل ہے۔

یہ وہ تین کتابیں ہیں جو ہمارے زمانے میں تینوں شائع شدہ مذاہب میں
 سے ایک میں طالب علم کو عالم بتاتی ہیں، لیکن تم کو نظر آتا ہے کہ بحیثیت تبیر کے
 وہ تہنا سمجھ میں نہیں آسکتیں، یہی وجہ ہے کہ وہ شرح کی محتاج ہوئیں، اور شرح
 کو حاشیہ کی ضرورت پڑی، اور تم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ موضوع دو ہفتوں سے

لے چو کہ ان عبارتوں کا ترجمہ بالکل غیر مفہوم ہو جاتا تھا، اس لیے ہم نے بقیہ دو کتابوں کی عبارتوں
 کا ترجمہ چھوڑ دیا،

کم میں پڑھایا جاتا ہو گا، اور ان دو ہفتوں کا بڑا حصہ بھی مولف کے مقصد کے سمجھنے میں صرف ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ تم کو نظر آتا ہے کہ یہ کتاب میں استدلال سے خالی ہیں اور اس طرح غیر تعلیم یافتہ میں اس موقع پر اس کے سوا کوئی نمایاں فرق نظر نہیں آتا کہ تسلیم یافتہ شخص کو ایسے مسائل معلوم ہیں جو غیر تعلیم یافتہ شخص کو معلوم نہیں، لیکن یہ کہ مسئلہ کو اس کے امام نے کیسے دلائل سے کیوں کر نکالا ہے، تو تعلیم یافتہ شخص کو بھی اس کا علم نہیں ہے، حالانکہ فقہ کا تکرار صرف اسی طریقہ سے ہوتا ہے، اور یہی طور پر ان کتابوں میں بقیہ ائمہ کے خلاف کا اثر بھی نہیں پایا جاتا اور اسکی وجہ سے طالب العلم پر حسن فہم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس نے ہمارے فقہار کو ہمارے درمیان نہایت پست رتبہ کر دیا ہے اور وہ عوام سے قریب تر ہو گئے ہیں، حنفیہ کی بعض متقدم کتابیں مثلاً کتاب البدایہ اور اسکی شرح ہدایہ کو بے شبہہ یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہیں دلائل اور اختلافات سے بھی تعرض کیا گیا ہو، لیکن شافعیہ اور مالکیہ کی کتابوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جب ہم تقلید کے حدود پر آ کر ٹھہر گئے تو اس آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں، اور ایک فقیہ کتنا ہی عالی مرتبہ ہو جائے لیکن اس کے امکان میں یہ نہیں کہ اپنے امام کی مخالفت کرے، اور مذہب کے دو قولوں میں سے ایک کو ترجیح دے، کیونکہ ترجیح دینے والوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اس لیے دلائل میں مشغول ہونے اور دوسرے ائمہ کی رایوں سے واقفیت حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہے، لیکن ہم اسکا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اس وقت ٹھیک ہوتا جبکہ طالب العلم عوام میں سے ہوتا جو صرف کسی حکم کو جانتا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ فقہاء بنتا چاہتے ہیں ان کا کم از کم یہ درجہ ہے کہ وہ یہ بھی جانیں کہ ان کے امام نے حکم کو کہاں سے

اخذ کیا ہے، لیکن اگر ان کو اس کے مخالف کی رائے اور طریقہ استنباط بھی معلوم ہو جائے تو اس سے ان کے علم میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب جب ان کے علم میں ترقی ہوگی تو کون ان کو ان اساتذہ سے کم درجہ قرار دیکھا، جو خود اپنے پیشرو علمائے احوال میں سے، جن کے وہ مقتصد تھے، اچھے اچھے اقوال کا اپنے لیے انتخاب کرتے تھے، اور جب اس مرکز پر جس کو مشہور علماء نے پسند کر لیا ہے، درجہ فقہیہ اگر ٹھہر گیا ہے تو قانون شرعی کو یقیناً نصیحت ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے علماء کوئی رائے اور فکر نہیں رکھتے، اور یہ ایک ایسی چیز ہو کہ روزانہ کے آثار اسکے واقعی ہونے کی شہادت دیتے رہتے ہیں، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ وہ تمام کتابیں جو دورِ رفتِ اسلامیہ یعنی چوتھے اور پانچویں دور میں لکھی گئیں گمنام ہو گئی ہیں اور طلباء کے ہاتھوں میں صرف وہ کتابیں رہ گئی ہیں جو زمانہ تاخر و زوال اور عربی زبان کے ضعف کی حالت میں لکھی گئی ہیں، طالبانِ اصلاح کے لیے اگر وہ مخلص ہیں یہ ضروری ہے کہ وہ ہر چیز سے پہلے اپنے اسلاف کے آثار سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، وہ آثار خدا کے فضل سے بہ کثرت ہیں اور ان میں بہت سے نہایت ترقی یافتہ زبان میں لکھے گئے ہیں، جو طالبِ علم کو اپنی زبان کے بہتر بنانے اور اپنی قوتِ فکر کے ترقی دینے میں مدد دیتے ہیں اور جب علم سے ان بڑے آثار کے دریغ کرنے کا اعادہ کیا جاتا ہے جو متعلم کے دل میں فقہ کی مستداول کتابوں سے پیدا ہوتے ہیں تو بہت دھیرا ہو کر رک جاتا ہے،

ہمارے یہاں دو موانع ایسے موجود ہیں جو ہمارے درمیان فقہ کو پیدا نہیں ہونے دیتے،

(ادولہ) یہی کتابیں جو ہمارے سامنے ہیں جن کا ہم نے کافی بیان کر دیا ہے،

(ثانیا) طریقہ تعلیم کیونکہ گذشتہ زمانوں میں ایک فقہ کے طالب علم کا سب سے بڑا مقصد
 یہ ہوتا تھا کہ کتاب و سنت میں جس چیز سے احکام مستنبط کیے جاتے تھے ان کا احصاء
 کرتا تھا اس کے بعد اپنے امام کے فتویٰ کے معلوم کرنے میں اپنا اکثر وقت صرف کرتا
 تھا اور جب درس حاصل کرنا چاہتا تھا تو اپنے ائمہ مذہب کی ان رالیوں سے ^{نفیست} ^{درا}
 حاصل کرنا چاہتا تھا جن میں انھوں نے اپنے امام سے اختلاف کیا ہے اور اس ^{لغت} ^{مخالف}
 کے وجہ بھی معلوم کرتا تھا ان سب کے تکرار کے بعد دوسرے ائمہ کی رالیوں کی
 جستجو کرتا تھا تاکہ اپنے امام کے مستنبطات کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے جب وہ
 اس تیسرے درجہ کی تکمیل کر لیتا تھا تو ایک صاحب اقتدار اور صاحب فکر فقیہ ہوتا
 تھا لیکن ہمارے یہاں بتدی اور منشی میں مسائل کی کثرت اور قلت کے سوا کوئی
 فرق نہیں اور مذہب شافعی میں ابو شجاع کی منہج کی یہی امتیازی خصوصیت ہے لیکن
 مسائل کی کثرت ایسی خیر نہیں ہے جو نفس میں فقہ کی روح پیدا کر سکے تیسرے درجہ
 میں جو منشی کا وہ درجہ ہے جس کی ہم تشریح کر چکے ہیں فقہ کا طالب علم صرف فقہ سے
 سروکار رکھتا تھا اور اس کو دوسرے علوم کے ساتھ مخلوٹا نہیں کرتا تھا لیکن ہمارے
 نظام درس میں بتدی اور منشی کی تعلیم بالکل یکساں ہے جس طرح پہلا بہت سے علوم
 کے مبادی میں مشغول رہتا ہے وہی حال دوسرے کا بھی ہے اس لیے جب
 وہ امتحان کے میدان میں آخری کامیابی حاصل کرتا ہے تو نہ وہ فقیہ ہوتا، نہ ادیب
 نہ فیلسوف، بلکہ اس نے صرف علوم کے مبادی سیکھ لیے ہیں، نحو و حساب سے
 زیادہ فقہ کو نہیں جانتا اور اس معاملہ میں تمام مذہبی درگاہوں کی حالت یکساں
 ہے، یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سند لینے کے بعد ان میں کوئی شخص اپنے ^{مکمل} ^{حاصل}

علم پر اضافہ کرنے اور نامعلوم باتوں کے معلوم کرنے اور اختلاف فقہاء کے جاننے کے لیے سعی و اہتمام کرتا ہے، بلکہ امتحان کے دن اسکی جو حالت تھی وہ قائم رہ جاتی ہے اور یہ سب بڑا عیب ہے۔

میرا درجہ صرف ایک مؤرخ کا ہے جو واقعات کو بعینہ بیان کر دیتا ہے لیکن اگر میں مذہبی تعلیم کے متعلق کوئی مطالبہ پیش کر سکتا ہوں تو وہ حسب ذیل ہے، ابتدائی تعلیم صرف ان احکام تک محدود ہو جنکو امام مذہب نے بیان کیا ہے، اور ایک آسان کتاب جو اس کے لیے انتخاب کی جائے ان کی تعلیم دی جائے، دوسرے درجہ میں ایک مبسوط کتاب پڑھائی جائے جس میں ان ائمہ مذاہب کی رائیں درج ہوں جنہوں نے طلباء کے امام سے اختلاف کیا ہے، یا ترجیح دی ہے، یا کسی مسئلہ کو اختیار کیا ہے اس کے ساتھ ہر فریق کے دلائل قائم کئے جائیں، اور اس کے لیے کتب خلافت مذہبیہ میں سے جنکی تعداد ہر مذہب میں بکثرت ہے، کوئی کتاب انتخاب کی جائے اور ساتھ ساتھ تفسیر حدیث کا بھی درس دیا جائے اور منتہی کی تعلیم فقہ، اصول فقہ، اور کتاب و سنت سے جو چیزیں احکام کے ساتھ متعلق ہوں ان تک محدود رکھی جائے، اور اس میں اختلافات ائمہ اور ان کے طرق استدلال کی تعلیم بھی دی جائے،

اور فقیہ کا درجہ صرف اس شخص کو دیا جائے جو دو یا تین مسئلہ پر ایک تحریر لکھے جس میں ان مسائل کے متعلق اختلافات فقہاء کی تشریح کرے، ان کے اختلاف کے اسباب اور ان اصولی قواعد کو بتائے جس پر ہر قائل نے اپنے قول کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ کام اس وقت تک انجام نہیں پاسکتا جب تک علماء ان درسی کتابوں کے

انتخاب پر آمادہ نہ ہوں جنکو چوتھے اور پانچویں دور میں اکابر علماء نے لکھا ہے۔
 اس طریقے سے نفوس میں فقہ کی روح اور اس میں دست پیدا ہو گئی، ہم اپنے
 اسلاف کی روش کے متبع ہو سکیں گے، فقہ فی الدین کا ملکہ حاصل کریں گے اور مستقبل میں
 ہم میں ایسے فقہاء پیدا ہونگے جن پر عماد کیا جائیگا، اور ان کے اقوال کا اعتبار ہوگا، اور جب ہم
 کو ہر سال اس طرز کے تھوڑے سے لوگ مل جائیں گے تو ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ اپنے
 علماء و فقہاء کے ذریعہ سے گذشتہ زمانوں پر تباہی کرین،

کبار علماء میں ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ اگر وہ خلوص سے کام لیں تو اپنی قوم کو اس
 بلند درجہ تک پہنچا سکتے ہیں لیکن ان کے نام لینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم خدا سے یہ سوا
 کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے دین اور شریعت کی خدمت کرنے کی توفیق دے تاکہ وہ ایک بلند
 زندگی حاصل کر سکے، اسکے کوئی معنی نہیں کہ ہم ہر چیز کو ایک دائمی ترقی کی حالت میں دیکھیں اور
 خود کھڑے رہیں، قیل و قال کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہ ہو جس حالت میں ہم ہیں اس سے بہتر
 ہونا اور ماضی کی طرف تھوڑی سی توجہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ اپنے مستقبل کے بہتر
 بنانے کے شوق سے ہمارے نفوس میں ایک روشنی سی پیدا ہو جائے،

بہر متفقہ فی الدین سے خطاب

میں نے تمہارے لیے یہ کتاب لکھی ہے اور اس سے میرا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں
 کہ تمہارے سامنے تمہارے سلف صالح کی تصویر پیش کروں اور تم کو ان کی تقلید کرنے پر آمادہ کروں
 اسکے بعد انشاء اللہ ایک دوسری کتاب لکھو گا جس میں مسائل تفصیلیہ اور انکی تاریخ اختلاف کا ذکر کر دوں گا کیونکہ میں نے
 اس کتاب میں جو مسائل بیان کئے ہیں وہ بالترتیب مثال کی غرض سے بیان کئے ہیں، خدا سے میں یہ
 درخواست کرتا ہوں کہ جملہ کو اور تم کو اس کی توفیق دے وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے،

تاریخ فتح اسلامی

علامہ محمد انحضری کی تاریخ التشریح الاسلامی کا ترجمہ

از

عبدالسلام ندوی

ناشر

صدیقی پبلشرز لاہور

۷۱-۸۶۹۱۶