

(فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والى الرسول) (النساء: 59)

لفظ خطا سے متعلق مضامین کا مجموعہ

تحقیقات و تنقیدات

طارق انور مصباحی

مدرس:

ماہنامہ پیغام شریعت (دہلی)

اجمالی فرہست

ص 3 = ابتدائی: علمی مسائل کو باہمی مباحثوں سے حل کیا جائے!

ص 4 = کیا ڈاکٹر اشرف جلالی اہل سنت سے خارج ہیں؟

ص 5 = ڈاکٹر جلالی اور اصحاب جلال وکمال (قسط اول)

ص 11 = ڈاکٹر جلالی اور اصحاب جلال وکمال (قسط دوم)

ص 18 = ڈاکٹر جلالی اور اصحاب جلال وکمال (قسط سوم)

ص 23 = ڈاکٹر جلالی اور اصحاب جلال وکمال (قسط چہارم)

ص 36 = لفظ خطا اور سوالات

ص 38 = اجتہاد فاطمی: اعتقادات میں سے ہے یا فقہیات میں سے؟

ص 43 = لفظ خطا اور لفظ غیر صواب

ص 46 = لفظ خطا پر مباحثے اور تحقیقات

ص 47 = اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟ (قسط اول)

ص 49 = اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟ (قسط دوم)

ص 55 = اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟ (قسط سوم)

ص 59 = اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟ (قسط چہارم)

ص 62 = اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟ (قسط پنجم)

ص 66 = اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟ (قسط ششم)

ص 70 = اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟ (قسط ہفتم)

ص 73 = اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟ (قسط ہشتم)

ص 77 = اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟ (قسط نہم)

ص 81 = اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟ (قسط دہم)

ص 86 = اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟ (قسط یازدہم)

ص 87 = اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟ (قسط دوازدہم)

ابتدائیہ

مسئلہ و حاد: و مصلیا و مسلما

علمی مسائل کو باہمی مباحثوں سے حل کیا جائے

اللہ تعالیٰ کا شکر کہ 18: نومبر 2020 کو لاہور ہائی کورٹ سے مناظر اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ کی ضمانت ہوئی، اور 19: نومبر کو گھر واپسی ہوئی۔ اہل سنت و جماعت کے لیے یہ ایک بڑی فرحت و شادمانی اور فتح و کامرانی کا موقع تھا۔ اہل باطل سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکے۔ ایک افسوس ناک امر یہ ہے کہ پڑوسی ملک میں اہل سنت و جماعت کی کثرت تعداد کے باوجود ایک مشہور دیار و امصار عالم و فاضل اور محقق و مناظر کو مخالفین کے شر و فساد اور شر پسند عناصر کی فتنہ پروری کے سبب قریباً پانچ ماہ (20: جولائی 2020 تا 18: نومبر 2020) تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، اور مسلک اہل

سنت و جماعت کے بہت سے افراد بھی غلط فہمی کے شکار ہو گئے: ما شاء اللہ کان وما لم یسألہم یکن دراصل علمی و مذہبی مسائل کا حل علمائے کرام کی مجلسوں میں ہونی چاہئے، نہ کہ حکومتی عدالتوں میں۔ ایک تعجب خیز امر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ڈاکٹر موصوف کی گرفتاری کے بعد مخالفین کی متعدد تحریروں میں منظر عام پر آئیں۔ اگر یہی تحریروں پہلے ہی منظر عام پر آ جاتیں تو پہلے ہی ان سوالوں کے جوابات دیئے جاسکتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مخالفین کی تحریروں عدالتی کارروائی دیکھ کر منظر عام پر لائی جا رہی تھیں۔ خدا جانے، کیا مقصد تھا۔ لفظ خطا کے موضوع پر علمائے اہل سنت و جماعت کی بہت سی تحریروں منظر عام پر آ چکی ہیں، اس لیے میں اس موضوع پر تحریری سلسلہ موقوف کرتا ہوں اور ان مضامین کا مجموعہ بنام ”تحقیقات و تنقیدات“ سپرد قوم کرتا ہوں۔ یہ مجموعہ پہلے بھی 23: ستمبر 2020 کو جاری کیا گیا تھا۔ حالیہ مجموعہ میں چھ قسطوں کا اضافہ ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اب ڈاکٹر موصوف خود ہی اس موضوع پر مکمل توضیح و تشریح پیش کریں گے کہ شخص دیگر کی ضرورت درپیش نہیں ہوگی۔ اب مخالفین بھی دم توڑ چکے ہیں اور عوام بھی اس اندھے فتنے کی حقیقت سے آشنا ہو چکے ہیں۔

راقم السطور فی الحال بھارت میں پھیلنے والے اعتقادی فتنوں کی سرکوبی میں مصروف ہے۔ ہر عہد میں کچھ نہ کچھ فتنے ہوتے رہے ہیں۔ اس عہد میں بھی فتنوں کی کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق قوی عطا فرمائے اور حضور اقدس تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہماری دستگیری فرمائے، تاکہ ہم سب مل جل کر باطل افکار و نظریات کو بحر ہند و سند میں غرقاب کر سکیں، اور قوم کی صالح رہنمائی اور نتیجہ خیز قیادت کر سکیں۔ اس مجموعہ میں کہیں کچھ خامی محسوس ہو تو ارباب علم و دانش اطلاع فرمائیں، تاکہ اس کی تصحیح یا توضیح کردی جائے۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

طارق انور مصباحی

مدیر: ماہنامہ پیغام شریعت (دہلی)

06: دسمبر 2020

رابطہ نمبر: +91-9513209853

(۱)

باسمہ تعالیٰ وبجہہ والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ

کیا ڈاکٹر اشرف جلالی اہل سنت سے خارج ہیں؟

حالیہ دنوں میں انتہائی افسوس ناک خبر موصول ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ (پاکستان) کو اہل سنت و جماعت سے خارج بتایا جا رہا ہے۔ کوئی کلمہ گودین اسلام سے اس وقت خارج ہوگا، جب وہ ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کرے۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت سے اس وقت خارج ہوگا، جب کوئی کلمہ گو ضروریات اہل سنت میں سے کسی امر کا انکار کرے۔

ڈاکٹر موصوف نے جب اپنی مراد بیان کر دی کہ خطا سے میری مراد خطائے اجتہادی ہے تو اب کوئی سخت اعتراض وارد ہونا مشکل ہے۔ ہاں، ابتدائی بیان میں انداز تکلم جرأت مندانه محسوس ہوتا ہے۔

بعد میں جب انہوں نے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق اپنے اعتقادات صحیحہ کا صریح لفظوں میں اظہار کر دیا، نیز ابتدائی بیان میں خطا سے مراد خطائے اجتہادی بیان کر دی تو اب محض انداز تکلم پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ معظمین دین سے متعلق جرأت مندانه انداز بیان غیر مناسب ہے۔

ڈاکٹر موصوف اس طریق کار سے احتیاط کا وعدہ کر لیں اور مذکورہ انداز تکلم اگر عند الشرع ناپسندیدہ ہے تو اس سے توبہ و رجوع کر لیں تو کوئی اعتراض وارد ہونے کی راہ نظر نہیں آتی۔ تاہم یہاں ضروریات اہل سنت میں سے کسی امر کا انکار نہیں ہے تو اہل سنت و جماعت سے خارج ہونے کا کیا مطلب؟

جب تک جانب دیگر کی تفصیلی تحریر یا کوئی تفصیلی بیان منظر عام پر نہیں آتا، کچھ کہنا قبل از وقت محسوس ہوتا ہے۔ فریق دوم سے بھی مؤدبانہ عرض ہے کہ اگر ان کی تحقیق اصول شرع کے موافق نہ ہوئی تو انہیں بھی

توبہ و رجوع کے لیے تیار رہنا چاہئے:۔ الاسلام یعلو ولا یعلیٰ علیہ

ان شاء اللہ تعالیٰ خارج اہل سنت قرار دینے والی تحریر یا بیان پر اپنا تبصرہ سپرد قسطاں کروں گا۔

طارق انور مصباحی (کیرلا)

جاری کردہ: 18 جولائی 2020

☆☆☆☆☆

(۲)

باسمہ تعالیٰ و بچہ والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ

ڈاکٹر جلالی اور اصحاب جلال و کمال

(قسط اول)

از: طارق انور مصباحی

ایڈیٹر: ماہنامہ پیغام شریعت (دہلی)

ماہ فروری 2020 میں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ نے ایک رافضیہ کا جواب دیتے ہوئے ایک جملہ کہا۔ اس کے بعد ہندوپاک میں بحث کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، پھر 20 جولائی 2020 کو ڈاکٹر موصوف کو گرفتار کر لیا گیا۔ موصوف کی گرفتاری اہل سنت و جماعت کے لیے ایک اذیت رساں امر ہے۔ ایسے مواقع پر دفعہ فتنہ کے واسطے مشروط توبہ کی جاسکتی ہے۔ جب کسی کلام کی غلطی ثابت نہ ہو تو غیر مشروط توبہ نہیں ہو سکتی، کیوں کہ بلا شرط، توبہ کی صورت میں صحیح قول کو ترک کرنا اور غیر صحیح کو اختیار کرنا لازم آئے گا۔ ہاں، بحث کا دروازہ بند کرنے کے واسطے مشروط توبہ میں کوئی شرعی قباحت نظر نہیں آتی، مثلاً اس طرح کہا جائے:

”اگر میرا قول شریعت اسلامیہ کی نظر میں قابل گرفت ہے تو میں نے اس کلام سے توبہ و رجوع کیا۔“

چوں کہ ایسے مواقع پر عام طور پر ”کلموا الناس علی قدر عقولہم“ کا لحاظ نہ کرنے کے سبب شور و ہنگامے ہو جاتے ہیں تو ہنگامہ آرائی کو ختم کرنے کی راہ اپنانی ہوگی، اور اس کلام سے قائل کا جو مقصود تھا، اس کو سہل اسلوب میں پیش کرنا ہوگا۔ اس طرح ہنگاموں کو کنٹرول کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور قوم کی صالح رہنمائی بھی ہو سکے گی۔ ایسے مواقع پر اہل حق کو بھی متکلم کے کلام کے ساتھ اس کے مقاصد پر بھی نظر رکھنی چاہئے، تاکہ ہنگامے بھی بند ہوں اور باطل نظریات کو بھی دفن کیا جاسکے۔ مومنین کے ایمان و عقیدہ کا تحفظ مقصد اولین ہے۔ اختلاف کے سبب عوام مسلمین انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جو مقصد اصلی تھا، وہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔

پاکستان کے ایک معترض کی آڈیو کلپ سننے کا موقع ملا، جس میں ڈاکٹر موصوف پر بے ادبی، اور کفر لڑومی کی بات کی گئی تھی۔ اسی کلپ کے مشمولات پر مختصر تبصرہ مرقومہ ذیل ہے۔ مضمون میں کسی فریق کے نام کی بجائے متکلم اور فریق دوم کے لفظ سے تعبیر ہوگی۔ کسی فریق کی حمایت کی بجائے حکم شرعی کا بیان ہوگا: واللہ الموفق والہادی

لفظ خطا کے متعدد معانی

سوال اول:

فریق دوم کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ متکلم نے جس بیان میں وقوع خطا کی بات کی ہے، وہاں خطا سے خطائے اجتہادی مراد نہیں لیا جاسکتا، کیوں کہ سیاق کلام اور قرینہ سے یہ ثابت ہے کہ یہاں اس خطا کی بات ہے، جس سے اہل بیت محفوظ ہیں اور یہ خطائے اجتہادی نہیں، بلکہ وہ خطا بمعنی معصیت ہے۔ اب اس خطا کے وقوع کی نسبت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف کرنا یقیناً ایک غلط بات ہے۔

اس سے فریق اول کو توبہ کرنی واجب ہے، نیز وہاں خطائے اجتہادی کا قول کرنا بھی مناسب نہیں، کیوں کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وراثت سے متعلق قرآن مجید کی قطعی الدلالت آیت مقدسہ کے پیش نظر باغ فدک میں میراث کا مطالبہ کیا تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نبوی کے پیش نظر باغ فدک میں میراث جاری نہ فرمائی، اس لیے یہاں دونوں شخصیتوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ (ملخصاً)

جواب:

لفظ خطا کے متعدد مفاہیم

(1) اگر فریق دوم کی وضاحت کے اعتبار سے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہاں خطا سے خطائے اجتہادی مراد نہیں ہو سکتی ہے تو بھی یہاں شہزادی رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کوئی اعتراض وارد ہونے کی گنجائش نہیں۔ شاید متکلم نے اس مفہوم کو بھی اپنے وضاحتی بیان میں پیش کیا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

کسی سے صدور خطا بھی ہو، اور حکم خطا بھی عائد نہ ہو، یعنی اس مرتکب کے حق میں وہ امر خطا نہ ہو، جیسے علم و یقین کی حالت میں کسی ضروری دینی کا انکار یقیناً کفر ہے، لیکن نو مسلم لاعلمی کی حالت میں کسی ضروری دینی کا انکار کر دے تو اس ضروری دینی سے لاعلم ہونے کے سبب نو مسلم کا انکار کفر نہیں، اسی لیے اس پر حکم کفر عائد نہیں ہو گا اور لاعلمی کے سبب ضروری دینی کا انکار اس کے حق میں کفر نہیں ہوگا۔ یہاں نو مسلم سے کفر کا صدور بھی ہوا، لیکن وہ نہ اس کے حق میں کفر ہے، نہ ہی اس پر کفر کا حکم کا وارد ہوتا ہے۔ حکم کفر اس وقت وارد ہوگا، جب اس کو علم و یقین ہو جائے کہ یہ ضروری دینی ہے۔ جب علم یقینی ہو جانے کے بعد انکار کرے تو یہ انکار کفر ہے۔

مسئلہ حاضرہ کی تفہیم کے لیے ایک مثال رقم کی جاتی ہے۔ زید کے والد نے اپنی جائیداد کا ٹکرا اور محافظ کسی کو بنا دیا تھا۔ اس کی جائیداد میں ایک انگور کا باغ تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد زید نے اس محافظ و نگراں سے انگور کے باغ میں اپنی وراثت طلب کی تو نگراں نے کہا کہ آپ کے والد نے وہ باغ فلاں کو فروخت کر دی تھی، اور اس خریدار نے اس باغ کی حفاظت و نگراںی بھی میرے ذمہ کر دی ہے تو میں جیسے آپ کی جائیداد کی حفاظت کرتا ہوں، اسی طرح اس کے باغ کی بھی حفاظت و نگراںی کرتا ہوں۔

پھر اس محافظ نے اس کے والد کے انگور کا باغ فروخت کرنے کے کاغذات اور گواہوں کے نام بتائے۔ زید نے گواہوں سے بھی تحقیق کر لی اور اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کے والد نے وہ باغ فروخت کر دی تھی۔

اب کسی نے کہا کہ زید باغ کے مطالبہ میں خطا پر تھا تو یہ بات صحیح ہے کہ جب وہ باغ اس کے والد کی ملکیت نہیں تھا تو اس باغ میں وراثت کا مطالبہ غلط تھا، لیکن لاعلمی کی صورت میں وراثت کا مطالبہ جرم نہیں۔ اگر جان بوجھ کر زید باغ کا مطالبہ کرتا تو اب یہ مطالبہ جرم ہوتا، کیوں کہ جس کا یہ مستحق نہیں، اس کا مطالبہ کر رہا ہے۔

لاعلمی کے سبب جو غلط مطالبہ ہوا، وہ ظاہر میں غلط مطالبہ ہے، لیکن حقیقت میں صحیح مطالبہ ہے، کیوں کہ اس نے اپنے والد کی ملکیت سمجھ کر مطالبہ کیا، پس یہاں کسی امر میں دو اعتبار ہوتے ہیں۔ ظاہری اعتبار اور حقیقی اعتبار۔ حقیقی اعتبار سے یہ مطالبہ صحیح ہے۔ ظاہری اعتبار سے یہ مطالبہ غلط ہے۔ جو اس مطالبہ کو صحیح کہے، اس نے

حقیقی اعتبار سے اس کو صحیح کہا اور جس نے غلط کہا وہ ظاہری اعتبار سے غلط کہا۔

اب یہاں دوسرا کہے کہ زید اپنے مطالبہ میں صحیح تھا تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب اس نے اپنے والد کی

ملکیت سمجھ کر مطالبہ کیا تو حقیقت میں وہ غلط مطالبہ کرنے والا نہیں، اسی لیے جب اسے باغ فروخت ہونے کا علم ہو گیا تو اس نے مطالبہ ترک کر دیا، کیوں کہ وہ جائز حق کی طلب میں تھا۔ جب اس پر واضح ہو گیا کہ باغ اس کے والد کی ملکیت میں نہیں تو وہ اس باغ کا حقدار نہیں، اور اس جا نکاری کے بعد اس کا ترک مطالبہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ حقیقت میں غلط مطالبہ کرنے والا نہیں تھا، ورنہ جا نکاری کے بعد بھی وہ مطالبہ جاری رکھتا۔

مذکورہ بالا عبارت میں جو مفہوم بیان ہوا، یہ عام انداز میں مسئلہ کی تفہیم کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ ارباب فضل و کمال کے لیے لفظ خطا کا استعمال عرف میں معیوب ہو تو ان کی عظمت شان کے موافق الفاظ و عبارات میں اس مفہوم کو بانداز احسن پیش کیا جاسکتا ہے۔ نہ صرف ارباب فضل و کمال، بلکہ ہر مومن قابل تکریم ہے۔ لوگ اللہ و رسول (عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے بے ادبوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں، حالاں کہ ان پر سخت شرعی احکام وارد ہیں، اور سنی مسلمانوں کی تذلیل کرتے ہیں، حالاں کہ ان سے محبت و تکریم کا حکم ہے۔

لفظ خطا کے تین معانی کا بیان

مذکورہ بالا تشریح کے مطابق خطا کے تین مفہوم ہوں گے:

- (1) وہ خطا جو معصیت ہو۔
  - (2) وہ خطا جو غیر معصیت ہو۔ اس پر نہ اجر و ثواب ہو، نہ ہی گناہ۔
  - (3) وہ خطا جو موجب اجر و ثواب ہے، یعنی اجتہادی خطا۔
- مطالبہ باغ فدک میں خطا کے معنی اول مراد ہونے کی کوئی صورت نہیں، کیوں کہ میراث نبوی سے متعلق حدیث نبوی میں بیان کردہ خصوصی حکم سے عدم معرفت، اور قرآن مجید میں بیان کردہ حق میراث کے پیش نظر خاتون جنت حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مطالبہ حق پر مبنی ہے تو ایسی صورت میں عند الشرح یہ مطالبہ معصیت قرار نہیں پاسکتا۔ جب جان بوجھ کر کوئی خلاف شرع مطالبہ ہو، تب وہ مخالفت شرع کے سبب معصیت ہوگا۔
- جب حدیث نبوی سن کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے عدم استحقاق کا علم ہوا، اور آپ نے مطالبہ ترک فرما دیا تو اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ موافق شرع میراث کا مطالبہ فرما رہی تھیں۔
- حدیث نبوی سن کر مطالبہ ترک کرنا ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بحکم قرآنی اپنے حق کا مطالبہ فرما رہی تھیں۔ جب یہ مطالبہ درحقیقت قرآن مجید کے موافق تھا تو اس مطالبہ کے معصیت ہونے کی کوئی راہ موجود نہیں۔ اگر ان کو حدیث نبوی پہلے معلوم ہوتی تو مطالبہ ہی نہ فرماتیں، جیسے مطالبہ کے بعد حدیث نبوی معلوم ہونے پر مطالبہ بالکل ترک فرما دیا۔ دوبارہ کبھی مطالبہ نہ فرمائیں۔
- یہاں لفظ خطا کے بیان کردہ تین معانی میں سے پہلا معنی معصیت ہے، اور مطالبہ باغ فدک پر یہ معنی کسی طور پر منطبق نہیں ہوتا تو مطالبہ باغ فدک میں یہ معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ اب معنی دوم و معنی سوم باقی رہے۔
- معنی سوم کی نسبت ارباب فضل و کمال کی طرف نہ شرعاً معیوب ہے، نہ ہی عرفاً معیوب ہے۔ معنی سوم کی تعبیر کے واسطے خطائے اجتہادی کا لفظ مروج ہے اور ارباب فضل و کمال کے لیے خطائے اجتہادی کا لفظ استعمال کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ خطائے اجتہادی موجب اجر و ثواب اور مظہر فضل و کمال ہے، کیوں کہ نہ کوئی عام آدمی اجتہاد کر سکتا ہے، اور نہ اس سے خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے۔ اجتہاد کوئی مجتہد ہی کر سکتا ہے۔
- خطائے اجتہادی اعلیٰ درجہ کے اہل فضل و کمال یعنی مجتہدین کے ساتھ خاص ہے۔ اس خطا پر بھی انہیں

ایک اجر و ثواب ہے، کیوں کہ انہوں نے شرعی دلیل میں غور و فکر کیا اور حق کو پانے کی کوشش کی، گرچہ حق تک رسائی نہ ہو سکی، لیکن ان کی محنت و مشقت، شرعی دلائل میں غور و فکر اور اصابت حق کی نیت صالح و قصد محمود پر انہیں اجر ملتا ہے۔ اگر حق کو پالیتے تو دو ثواب انہیں ملتا۔ اس کا ذکر حدیث مصطفویٰ میں موجود ہے۔

مسئلہ حاضرہ میں متکلم معنی سوم مراد لیتا ہے، اور فریق دوم معنی سوم مراد لینے پر اعتراض کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ معنی سوم مراد نہیں ہو سکتا۔ اب ایک معنی باقی رہا، یعنی معنی دوم۔ یہاں معنی اول مراد نہیں ہو سکتا، اور فریق دوم معنی سوم مراد لینے کا منکر ہے تو اگر معنی اول اور معنی سوم مراد نہ ہو تو صرف معنی دوم کی گنجائش باقی رہی۔ معنی دوم مراد لینے پر متکلم پر اعتراض ہوگا، یا نہیں۔ اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ ہندوپاک میں شور محشر اسی معنی دوم نے کھڑا کر دیا ہے۔ اسی شور و غوغا نے اہل حق کو بھی اس جانب متوجہ کر دیا۔

معنی دوم کی نسبت ارباب فضل و کمال کی طرف

منفہوم دوم حقیقت میں غیر معصیت ہے، لیکن اس کی ظاہری شکل و صورت معصیت کی طرح ہے، اسی لیے عرف میں ارباب فضل و کمال کی طرف اس کی نسبت کو غیر مناسب سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ عرف میں ارباب فضل کی طرف لفظ خطا کی نسبت کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس عرف کے اعتبار سے ارباب فضل کے لیے لفظ خطا کا استعمال از روئے شرع خلاف اولیٰ وغیرہ ہوگا یا نہیں؟ اس کی تحقیق کرنی ہوگی۔ قبل تحقیق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ آج جو صورت لفظ خطا کی ہے، وہی حال لفظ باغی کا ہے۔

صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ برحق شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخالفت کی، لیکن وہاں اجتہادی خطا کے سبب مخالفت تھی۔ وہاں گناہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس مخالفت کو پہلے بغاوت کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں علمائے اسلام اس مخالفت کو بغاوت سے تعبیر کرنا ناپسند فرمانے لگے، کیوں کہ بعد میں بغاوت کا مشہور منہوم الگ ہو گیا، اسی لیے اب ان نفوس قدسیہ کو باغی نہیں کہا جائے گا۔ اب باغی کی جگہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا ہوگا۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ والرضوان نے صحابی رسول حضرت طلحہ و حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا:

”عرف شرع میں بغاوت مطلقاً مقابلہ امام برحق کو کہتے ہیں۔ عناداً ہو، خواہ اجتہاداً۔ ان حضرات پر بوجہ رجوع اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حسب اصطلاح شرع اطلاق فنہ باغیہ آیا ہے، مگر اب کہ باغی بمعنی مفسد و معاند و سرکش ہو گیا اور دشنام سمجھا جاتا ہے۔ اب کسی صحابی پر اس کا اطلاق جائز نہیں۔“ (بہار شریعت حصہ اول ص ۲۶۰۔ مجلس المدینۃ العلمیہ)

اب سوال یہ ہے کہ کیا لفظ باغی کی طرح ارباب فضل و کمال کے لیے لفظ خطا کا بھی استعمال نہیں ہونا چاہئے، گرچہ لفظ خطا سے وہاں گناہ مراد نہ ہو، بلکہ بھول چوک، سہو و نسیان وغیرہ مراد ہو۔ فقہائے اسلام اس بارے میں حکم شرعی کی وضاحت فرمائیں، تاکہ عوامی شور و ہنگامے بند ہوں۔ دو ملک ہنگاموں کی لپیٹ میں ہے۔ ہندوپاک میں اردو زبان مروج ہے۔ اردو کے مشہور لغت فیروز اللغات میں لفظ خطا کے متعدد معانی مرقوم ہیں۔ یہ مشترک لفظ ہے۔ اردو زبان میں غلطی، سہو، بھول، چوک کے معنی میں اس کا استعمال مشہور ہے۔

لفظ خطا کے معانی: (۱) قصور، گناہ، جرم، تقصیر (۲) غلطی، سہو، بھول، چوک۔ (فیروز اللغات: فصل خط) جب فریق دوم خطائے اجتہادی مراد لینے پر معترض ہے تو خطائے اجتہادی مراد نہ لیا جائے، تو بھی

حدیث نبوی کی عدم معرفت، اور آیت قرآنیہ میں استحقاق وراثت کے اعتبار سے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا باغ فدک کا مطالبہ حقیقت میں عدم معصیت ہے، گرچہ ظاہری اعتبار سے وہ تسامح ہو۔

لفظ خطا سے احتراز کے طور پر لفظ تسامح استعمال ہوا۔ اس سے بہتر کوئی لفظ ہو تو اسی کا استعمال کیا جائے۔ یہاں مسئلہ کی تفہیم مقصود اصلی ہے، نہ کہ کسی خاص لفظ کا استعمال۔ لفظ تسامح اہل فضل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

آدم برسر مطلب

اگر اباب فضل و کمال کے حق میں معنی دوم کی تعبیر کے لیے لفظ خطا کا استعمال عرف میں معیوب سمجھا جاتا ہو تو لفظ میں تبدیلی کر کے شایان شان لفظ کا استعمال ہو، مثلاً تسامح، یا اس سے بھی بہتر تعبیر تلاش کی جائے۔

چوں کہ یہاں لفظ خطا کے معنی میں عدم معصیت کا مفہوم ملحوظ ہے تو متکلم نے اسی عدم معصیت کی وضاحت کے واسطے بعد میں کہا: ”بے خطا بے گناہ سیدہ طاہرہ“۔ اس سے متکلم کا اعتقاد حق بھی واضح ہو گیا۔

خطا کا یہ معنی دوم عند الشرح معصیت نہیں ہے تو اگر متکلم نے اس کی نسبت کسی معظّم دینی کی طرف کر دی تو ان کی طرف معصیت کی نسبت کرنا ثابت نہیں ہوا، بلکہ عدم معصیت کی نسبت کرنا ثابت ہوا، کیوں اس کے مفہوم میں عدم معصیت ملحوظ ہے، اور اہل فضل کی طرف عدم معصیت کی نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

لفظ خطا کے استعمال پر صرف عربی طور پر اعتراض ہوگا، شرعی طور پر نہیں۔ چوں کہ یہ لفظ عرفاً معیوب سمجھا گیا تو متکلم نے اس کو بدل کر اس طرح کر دیا: ”سیدہ معصومہ نہیں اور ابو بکر ظالم نہیں“۔

اب عربی طور پر بھی اعتراض کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اگر بیان اول میں لفظ خطا کے استعمال کے سبب کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ان سے معذرت خواہی مناسب ہے، لیکن یہاں کوئی شرعی حکم وارد نہیں ہوتا۔

مفہوم سوم یعنی خطائے اجتہادی مراد لینا صحیح ہے یا نہیں؟

سوال دوم:

فریق دوم لفظ خطا سے خطائے اجتہادی مراد لینے پر معترض ہے اور اس بات کا مدعی ہے کہ سیاق کلام یعنی قرینہ لفظ خطا کے مفہوم کو متعین کر رہا ہے، اور ما قبل کلام میں جس خطا کا ذکر ہے، وہ خطائے اجتہادی نہیں، بلکہ وہ خطا ہے، جس سے غیر معصوم محفوظین محفوظ قرار دیئے جاتے ہیں، جب کہ خطائے اجتہادی کا صدور محفوظین سے بھی ہوتا ہے۔ (ملخصاً)

جواب: دراصل لفظ خطا کسی مفہوم میں متعین و مفسر نہیں۔ اس میں متعدد معانی کا احتمال موجود ہے۔

اس کے معنی کے تعین کے لیے قرینہ یا بیان متکلم کی ضرورت درپیش ہوگی۔ فریق دوم نے قرینہ کا لحاظ کیا اور فریق اول نے اپنا بیان قطعی جاری کیا۔ یہاں متکلم نے صریح و مفسر لفظوں میں بار بار کہا کہ خطا سے ہماری مراد خطائے اجتہادی ہے۔ ان کا یہ بیان، بیان قطعی بالمعنی الاخص ہے۔ اس کے بالمقابل قرینہ کو ترجیح حاصل نہیں ہو سکتی، گرچہ یہاں قرینہ قطعی بالمعنی الاعم بھی مان لیا جائے۔

بیان کبھی ظنی، کبھی قطعی بالمعنی الاعم اور کبھی قطعی بالمعنی الاخص ہوتا ہے۔ قرینہ کبھی ظنی اور کبھی قطعی بالمعنی الاعم ہوتا ہے۔ قرینہ قطعی بالمعنی الاخص نہیں ہوتا، کیوں کہ وہاں یہ احتمال بعید موجود ہوتا ہے کہ متکلم کی مراد وہ نہ ہو جو قرینہ سے ظاہر و ثابت ہو رہا ہے۔ مسئلہ حاضرہ میں سیاق کلام قرینہ ہے اور خطائے اجتہادی مراد ہونا متکلم کے

بیان قطعی بالمعنی الاخص سے ثابت ہوا۔

جب بیان قطعی بالمعنی الاخص اور قرینہ میں تعارض ہو تو بیان قطعی بالمعنی الاخص کو ترجیح حاصل ہوگی، کیونکہ قرینہ کبھی ظنی اور کبھی قطعی بالمعنی الاخص ہوتا ہے۔ اگر یہاں قرینہ کو قطعی بالمعنی الاخص بھی مان لیا جائے تو بھی وہ بیان قطعی بالمعنی الاخص کے مقابلے میں ترجیح نہیں پاسکے گا، کیونکہ قطعی بالمعنی الاخص اور قطعی بالمعنی الاخص میں تعارض ہو تو قطعی بالمعنی الاخص کو ترجیح حاصل ہوگی۔

اصول فقہ کی اصطلاح کے اعتبار سے اس طرح کہا جائے گا کہ مفسر کے مقابلے میں نص موجود ہو تو مفسر کو ترجیح ہوگی، کیونکہ نص میں جانب مخالف کا احتمال بعید ہوتا ہے، اور مفسر میں جانب مخالف کا احتمال بعید بھی نہیں ہوتا، لہذا مفسر راجح قرار پائے گا۔

قرینہ اور بیان قطعی کی تفصیلی بحث ”البرکات النبوئیہ“ رسالہ دہم (باب سوم: فصل چہارم) میں ہے۔
ضروریات دین اور تکفیر کلامی کے باب میں بیان قطعی بالمعنی الاخص کا اعتبار ہوگا۔ قرینہ قطعی الاخص نہیں ہوتا، اس لیے ضروریات دین اور باب تکفیر کلامی میں قرینہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔

قال الغزالی (450-505): {قال تعالیٰ: (هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ) وَأَرَادَ بِهِ الْقُرْآنَ - وَعَلَى هَذَا فَبَيَانُ الشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ بِعِبَارَاتٍ وَضِعَتْ بِالْأَصْطَلَا ح - فَهِيَ بَيَانٌ فِي حَقِّ مَنْ تَقَدَّمَتْ مَعْرِفَتُهُ بِوَجْهِ الْمُواضَعَةِ - وَقَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلِ وَالْإِشَارَةِ وَالرَّمْزِ - إِذِ الْكُلُّ دَلِيلٌ وَبَيِّنٌ - وَلَكِنْ صَارَ فِي عَرَفِ الْمُتَكَلِّمِينَ مَخْصُوصًا بِالِدَّلَالَةِ بِالْقَوْلِ - فَيَقَالُ لَهُ: "بَيَانٌ حَسَنٌ" أَيْ كَلَامٌ حَسَنٌ رَشِيْقٌ الدَّلَالَةُ عَلَى الْمَقْاصِدِ} (المستصفیٰ للغزالی جلد اول ص 366)

توضیح: منقولہ بالا عبارت سے واضح ہو گیا کہ متکلمین کے یہاں صرف قول کے ذریعہ بیان واقع ہوتا ہے۔ فعل، اشارہ، رمز وغیرہ قرینہ ہیں۔ قرینہ قطعی بھی ہو تو قطعی بالمعنی الاخص نہیں ہوتا اور ضروریات دین اور تکفیر کلامی کے باب میں قطعی بالمعنی الاخص دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، پس ضروریات دین اور تکفیر کلامی کے باب میں قرینہ کے ذریعہ معنی کا تعین نہیں ہو سکتا۔

قرینہ کبھی ظنی ہوتا ہے اور کبھی قطعی بالمعنی الاخص۔ جب قرینہ قطعی بالمعنی الاخص نہیں ہوتا تو ضروریات دین اور تکفیر کلامی کے باب میں قرینہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرینہ کبھی بیان قطعی بالمعنی الاخص کے بالمقابل راجح قرار نہیں پائے گا، مثلاً قطعی قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں متکلم کی مراد کفری معنی ہے، لیکن بیان قطعی بالمعنی الاخص اس کے خلاف ہے تو بیان قطعی کا لحاظ ہوگا۔

اشخاص اربعہ کا کفری کلام، کفری معنی میں متعین اور مفسر یعنی کفری معنی میں قطعی بالمعنی الاخص ہے، اسی لیے تاویل قبول نہیں کی گئی۔ وہاں کسی قرینہ کے سبب کفری معنی کا تعین نہیں ہوا تھا، بلکہ خود کلام کفریہ معنی میں مفسر و متعین تھا۔ مفسر کلام میں قرینہ یا بیان کا لحاظ نہیں ہوتا، بلکہ کلام کے متعین معنی کے اعتبار سے حکم جاری ہوتا ہے۔ محتمل کلام میں قرینہ یا بیان کا لحاظ ہوتا ہے۔

مسئلہ حاضرہ میں لفظ خطا متعدد معانی کا احتمال رکھتا ہے۔ جب فریق دوم نے بھی معنی کی وضاحت کے لیے قرینہ اور سیاق کلام کو دلیل بنایا تو اس کے یہاں بھی لفظ خطا محتمل ہے۔ اب متکلم کا قطعی بالمعنی الاخص بیان آ گیا تو قرینہ کا لحاظ نہیں ہوگا، بلکہ بیان قطعی بالمعنی الاخص کے سبب لفظ خطا سے خطائے اجتہادی مراد ہوگی۔

اگر خطائے اجتہادی، لفظ خطا کا معنی نہ ہوتی، تب متکلم کے بیان قطعی بالمعنی الاخص کا لحاظ نہیں ہوتا، کیوں وہ ایسے معنی کا بیان ہو جاتا کہ لفظ جس کا احتمال ہی نہیں رکھتا، لیکن یہاں لفظ خطا کا ایک معنی خطائے اجتہادی ہے تو متکلم کے بیان قطعی بالمعنی الاخص سے وہ معنی متعین ہو جائے گا اور قرینہ کی دلالت کا لحاظ نہیں ہوگا، کیوں کہ بیان قطعی بالمعنی الاخص کے بالمقابل قرینہ مرجوح ہوگا، گرچہ قرینہ قطعی بالمعنی الاخص بھی ہو۔

فریق دوم کی تعبیر بہت عمدہ

فریق دوم نے کہا کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مطالبہ قرآن مجید کے موافق تھا، لہذا وہ حق پر تھیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منع فرمانا حدیث کے موافق تھا، لہذا وہ بھی حق پر تھے، یعنی اس باب میں دونوں حق پر تھے۔ یہ عمدہ تعبیر ہے اور عوامی خلفشار سے بچنے کی عمدہ راہ ہے۔ دراصل عہد حاضر میں ہمیں حقانیت کے ساتھ ان راہوں کی تلاش اور ان تعبیرات کا لحاظ کرنا ہوگا، جس سے بد مذہبیت فنا ہو سکے۔ کئی سالوں سے رافضیت کا قدم اہل سنت و جماعت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں متحد و متفق ہو کر اس پر بند باندھنا چاہئے۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

طارق انور مصباحی

ایڈیٹر: ماہنامہ پیغام شریعت (دہلی)

جاری کردہ: 26 جولائی 2020

☆☆☆☆☆

(۳)

باسمہ تعالیٰ و بچمہ والصلوة والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ

ڈاکٹر جلالی اور اصحاب جلال و کمال

(قسط دوم)

از: طارق انور مصباحی

ایڈیٹر: ماہنامہ پیغام شریعت (دہلی)

امکان وقوعی کی بحث

فریق دوم نے متکلم کے امکان وقوعی والی بحث پر جو کلام کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب متکلم نے عہد ماضی میں تمام ممکن امور کے لیے امکان وقوعی، بلکہ ضرورت و دوام ثابت مان لیا تو تمام غیر معصومین کے لیے تمام گناہ اور کفر و ارتداد بھی ممکن ہے تو اس اعتبار سے عہد ماضی کے تمام غیر معصومین کا معاذ اللہ کفر و شرک وغیرہ میں مبتلا ہونا ثابت ہو گیا اور ایسا قول کرنا مفضی الی الکفر ہے، لہذا متکلم پر کفر لزومی کا حکم عائد ہوتا ہے۔ (ملخصاً)

جواب:

صفات الہیہ اور صفات بندگان الہی میں فرق

(1) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری نے امکان کی جو بحث فرمائی۔ (فتاویٰ رضویہ: ج 15 ص 345-346) وہ بحث اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے۔ وہ بحث بندوں کی صفات پر منطبق نہیں ہو سکتی۔ صفات الہیہ اور بندوں کی صفات میں بہت فرق ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، صفات کمالیہ ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ: ج 15 ص 349) تمام صفات بالفعل حاصل ہیں، بلکہ واجب بالذات ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ: ج 15 ص 348) اگر کسی صفت کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن حاصل نہیں ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ کوئی صفت کمال رب تعالیٰ سے مختلف ہے، اور اس کے علاوہ مزید دیگر نقص لازم آئیں گے۔ (فتاویٰ رضویہ: ج 15 ص 348)

اسی طرح اگر کوئی صفت بالفعل حاصل نہ ہو تو جب حاصل ہوگی، تب ذات الہی میں تغیر پایا جائے گا اور ذات الہی میں تغیر محال ہے۔ (فتاویٰ رضویہ: ج 15 ص 347)

دیوبندیوں کے عقیدہ امکان کذب کا رد کرتے ہوئے امام احمد رضا نے فرمایا کہ بقول دہانہ جب کذب اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے تو یہ ثابت بھی ہوگا، بلکہ بالفعل اور دائمی و ضروری طور پر ثابت ہوگا، کیوں کہ اگر کلام لفظی میں کذب ہو تو کلام نفسی میں بھی کذب ہوگا اور جب کلام نفسی میں کذب ہو تو وہ بالفعل، دائمی اور ضروری ہوگا۔ کلام لفظی میں اسی وقت کذب کا ثبوت ہوگا، جب کلام نفسی میں کذب کا ثبوت ہو، کیوں کہ کلام نفسی مدلول ہے اور کلام لفظی دال ہے۔ دال اسی کو بیان کرتا ہے جو کچھ مدلول میں ہوتا ہے۔

اگر کلام نفسی میں کذب نہ ہو تو کلام لفظی میں کذب کا ہونا محال ہوگا، کیوں کہ کلام لفظی دال ہے اور کلام نفسی مدلول ہے۔ کلام لفظی میں کذب پایا جائے اور کلام نفسی میں نہ پایا جائے تو مدلول کے وجود کے بغیر دال کا وجود پایا گیا اور یہ محال ہے۔ جیسے آئینہ کے سامنے کوئی جسم ہو تو آئینہ میں اس کا عکس آئے گا۔ جب آئینہ کے بالمقابل کوئی جسم نہ ہو تو آئینہ میں کوئی عکس نہیں آئے گا۔ وہی حال دال اور مدلول کا ہے۔

اسی طرح دال کا کاذب ہونا، اور مدلول کا صادق ہونا بھی محال ہے، کیوں کہ دال اسی کو بیان کرتا ہے جو مدلول میں ہو۔ جب مدلول میں کذب نہیں تو دال میں بھی کذب نہیں ہوگا۔ الحاصل جب کلام لفظی میں کذب ہو تو کلام نفسی میں بھی کذب ثابت ہو گیا اور کلام نفسی، ازلی، ابدی، واجب للذات اور مستحیل التجرد ہے۔

کلام نفسی میں بالفرض اگر کچھ کذب ہے (یہ مفہوم فعلیت ہے) تو ہمیشہ کذب ہی رہے گا (یہ مفہوم دوام ہے) اور وجوبی طور پر وہ کذب رہے گا (یہ مفہوم ضرورت ہے)۔ مستحیل التجرد دہونے کا یہی مفہوم ہے۔ پس کلام لفظی میں امکان کذب ماننے سے (معاذ اللہ عن ذلک) رب کو بالفعل کاذب ماننا اور کلام نفسی میں کذب کو بالفعل ماننا اور اس کذب کا دائمی و ضروری ہونا ثابت ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ یہ سب الزامی مباحث ہیں جو کسی باطل کے بطلان کو واضح کرنے کو لکھ دیئے جاتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ امکان کذب کے دھبہ سے بھی پاک ہے۔ (اعاذنا اللہ تعالیٰ من سوء الاعتقاد)

امام اہل سنت و جماعت نے فتاویٰ رضویہ (ج 15 ص 345-346) میں جو رقم فرمایا۔ اسی کی یہ توضیح ہے۔ بندوں کی صفات کے احکام الگ ہیں۔ بندوں کے لیے کوئی صفت ممکن بالذات ہو تو نہ اس سے امکان

وقوعی ثابت ہوتا ہے، نہ ہی فعلیت، نہ ہی دوام، نہ ہی ضرورت۔ نہ ہی وسعت، نہ ہی تکلیف، نہ ہی قدرت۔
بندگان الہی کی صفات کے احکام بالکل جدا گانہ ہیں۔ صفات الہیہ کے احکام اپنے باب تک محدود ہیں۔

بندوں کی صفات اور امکان وقوعی

(2) انسانوں کی دو قسمیں ہیں: (1) غیر معصوم (2) معصوم۔

انسان سے کسی گناہ کا صدور محال بالذات یا واجب بالذات نہیں تو ممکن بالذات ہوگا۔ تینوں صورتوں کا
عدم نہیں ہو سکتا، یعنی نہ ممکن بالذات ہو، نہ محال بالذات، نہ واجب بالذات۔ جب ثابت ہو گیا کہ انسان سے
گناہ کا صدور ممکن بالذات ہے تو وہ ممکن الوقوع ہے یا نہیں؟ اگر وہاں استحالہ بالغیر ہو تو امکان ذاتی ثابت ہوگا،
لیکن استحالہ بالغیر کے سبب امکان وقوعی ثابت نہیں ہوگا۔

امکان وقوعی کا عدم اس وقت تک ہوگا، جب تک کہ استحالہ بالغیر باقی رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استحالہ
بالغیر دائمی ہو، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ استحالہ بالغیر عارضی اور غیر دائمی ہو۔

انسان معصوم کے لیے عصمت الہی ثابت ہے اور یہ دائمی طور پر ثابت ہے تو انسان معصوم سے گناہ کے
صدور کا امکان وقوعی دائمی طور پر معدوم و مسلوب ہوگا۔

انسان غیر معصوم سے گناہ کے صدور کا امکان ذاتی اور امکان وقوعی دونوں ثابت ہیں اور جب استحالہ
عارضی بھی ثابت نہ ہو تو امکان وقوعی دوام، ضرورت اور فعلیت کے ساتھ ثابت ہوگا، لیکن امکان وقوعی کے دائمی،
ضروری اور بالفعل ہونے سے کسی گناہ کا صدور ثابت نہیں ہو جاتا۔

میرے پاس سو روپے ہیں اور میں مٹھائی کی دوکان میں موجود ہوں، اور مٹھائی خریدنے سے کوئی امر مانع
نہیں تو میں مٹھائی خریدنے پر بالفعل قادر ہوں۔ یہاں قدرت کا امکان ذاتی اور امکان وقوعی فعلیت کی صفت
کے ساتھ موجود ہے تو اس سے مٹھائی خریدنا ثابت نہیں ہو جاتا۔ جب خریدوں گا، تب خریدنا ثابت ہوگا۔

بندگان الہی احکام خداوندی کے مکلف ہیں تو مکلف ہونے کی تین شرطیں ہیں۔ جب بندہ کسی امر کا
مکلف ہے تو وہ امر ممکن بالذات ہو، ممکن الوقوع بھی ہو، اور بندہ کی وسعت و قوت میں بھی ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: {لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا} (سورہ بقرہ: آیت 286)

اس فعل کے صدور کے لیے مزید ایک چوتھا امر چاہئے، جس کو استطاعت کہا جاتا ہے۔ علم کلام کی کتابوں
میں استطاعت مع الفعل کی بحث دیکھ لیں۔ کسی امر کے ممکن الوقوع ہونے سے اس کا صدور کیوں کر ہوگا۔

فعل کے ممکن الوقوع ہونے کے ساتھ فاعل کے اندر وسعت (سلامت اسباب و آلات) اور استطاعت
(حقیقت قدرت جس سے فعل واقع ہو) چاہئے۔

الحاصل کوئی گناہ ممکن بالذات ہو، یا ممکن وقوعی۔ گناہ کے امکان ذاتی یا امکان وقوعی کے ثبوت سے کوئی
حکم بندوں پر عائد نہیں ہوگا۔ جب بندوں سے کسی گناہ کا صدور ہوگا، تب حکم عائد ہوگا۔

فعل کے صدور کے باوجود بعض شرطیں ایسی ہیں کہ ان کے فقدان کے وقت حکم صادر نہیں ہوگا، مثلاً مکرمہ
و مجبور نے توحید الہی کا زبان سے انکار کر دیا اور دل میں تصدیق باقی ہے تو اس پر حکم کفر عائد نہیں ہوگا۔

لزوم کفر کب ثابت ہوتا ہے؟

(3) متکلم نے یہ کہا ہے کہ عہد ماضی میں کسی امر کا امکان تھا تو عہد ماضی اور زمان حال میں اس کا امکان وقوعی تسلیم کیا جائے گا اور مستقبل کا حکم الگ ہے۔ فریق دوم نے امکان وقوعی سے اس امر کا صدور و ظہور مراد لے لیا، حالاں کہ امکان وقوعی تسلیم کرنے سے فعل کا صدور ثابت نہیں ہوتا۔

اگر بالفرض امکان وقوعی سے فعل کا صدور مراد لیا جائے تو فریق دوم کے استدلال کے اعتبار سے غیر معصومین کے لیے جہاں کفر وارد ادکا ثبوت ہو جائے گا، وہیں قطبیت و غوثیت اور ولایت و معرفت اور ایمان و عمل صالح کا بھی ثبوت ہو جائے گا اور یہ معلوم ہے کہ ایمان و کفر دو متضاد امر ہیں، دونوں ایک ہی انسان کے لیے بیک وقت ثابت نہیں ہو سکتے تو یہاں اجتماع متضادین کے محال ہونے کے سبب کسی ایک ہی کا ثبوت ہوگا۔

اب ان دونوں متضادین میں سے کس کا ثبوت مانا جائے؟ کسی کو ترجیح دینے کا کوئی سبب ظاہر نہیں۔

جب دونوں امور متعارض ہیں اور سبب ترجیح موجود نہیں تو جس اعتبار سے ثبوت مانا گیا تھا، اس اعتبار سے دونوں کو ساقط الاعتبار ماننا ہوگا، اور پھر صدور حقیقی کے اعتبار سے کلام ہوگا کہ جس نے حقیقت میں ایمان لایا، وہ مومن ہے اور جس سے حقیقی طور پر کفر صادر ہوا، وہ کافر ہے۔

واضح رہے کہ یہ محض ایک بحث ہے، ورنہ متکلم نے نہ تمام غیر معصومین کا ذکر کیا ہے، نہ ہی غیر معصومین کے ایمان و کفر کی بات کی ہے۔ فریق دوم نے بھی اقرار کیا کہ متکلم نے یہ سب کہا نہیں ہے، لیکن اس کے قول سے ایسا لازم آتا ہے، اور یہ حوالہ دیا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے بھی دیانہ کے امکان کذب کے قول اور اللہ تعالیٰ کے ہرشیٰ پر قادر ہونے کے قول پر بحث کرتے ہوئے لازم آنے والے بہت سے امور کا ذکر کیا ہے، تاکہ قول کی شدت کو واضح کیا جاسکے۔

لیکن فریق دوم نے یہ نہیں دیکھا کہ دیانہ نے جو کچھ کہا تھا، صرف اسی پر اعلیٰ حضرت قدس سرہ القوی نے حکم شرعی بیان فرمایا، مگر چہ بہت سے لازم آنے والے مفاسد کا ذکر فرمایا، جب کہ یہاں فریق دوم نے ان امور پر حکم شرعی کی بنیاد رکھی، اور متکلم پر کفر لزومی کا حکم عائد کر دیا، جن کو متکلم نے بیان ہی نہ کیا تھا، نہ صراحتاً، نہ کنایہً۔ مگر چہ فریق دوم کی فہم ثاقب کے مطابق وہ امور ثابت ہو رہے ہوں۔

جب کسی کلام سے کسی ضروری دینی کا التزامی انکار ثابت ہوتا ہے تو اس کے قائل پر کفر کلامی کا حکم عائد ہوتا ہے، اور کسی کلام سے ضروری دینی کا لزومی انکار ثابت ہوتا ہے تو اس کے قائل پر کفر فقہی کا حکم ہوتا ہے۔

متکلم کے کلام میں نہ کسی ضروری دینی کا انکار ہے، نہ ضروریات اہل سنت میں سے کسی امر کا انکار ہے، پھر متکلم پر حکم کفر کیسے؟

نہ متکلم کے کلام سے التزامی طور پر مومنین کا کافر ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ لزومی طور پر، پھر متکلم پر حکم کفر کیسے؟ فریق دوم نے لزوم کفر کی جو توضیح کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ متکلم نے ایک قول کیا، جس سے ایک دوسرا قول لازم آیا، اب اس دوسرے قول کے اعتبار سے متکلم پر کفر لزومی کا حکم عائد ہوا۔ متکلم نے کہا کہ عہد ماضی میں جس امر کا امکان ذاتی ہو، اس کا امکان وقوعی ثابت ہوتا ہے۔

اس پر فریق دوم کے نقد و جرح کا خلاصہ یہ ہے کہ: عہد ماضی میں تمام غیر معصومین سے کفر و شرک کا صدور ممکن تھا اور جب صدور ممکن تھا تو بقول متکلم اس کفر و شرک کا صدور ثابت ہوا، جب سب کا کفر و شرک ثابت ہوا، تو

اس سے عہد ماضی کے مومنین کا کافر ہونا ثابت ہوا، اور جس قول سے مومنین کا کافر ہونا لازم آئے، وہ قول خود کفریہ ہوگا اور قائل پر لزومی کفر کا حکم ہوگا۔

فریق دوم کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ متکلم نے جو کلام کہا ہے۔ خود اس کلام سے لزومی یا التزامی کفر ثابت ہوگا، تب متکلم پر کوئی حکم شرعی وارد ہوگا۔ متکلم کے قول سے کوئی دوسرا قول لازم آئے، پھر اس قول لازم سے کفر لازم آئے تو قول لازم سے یہ کفر لازم آیا۔ متکلم کے قول سے کفر لازم نہ آیا۔ جب متکلم کے کلام سے کفر لازم نہ آیا تو اس پر حکم کفر کیوں کر ہوگا؟

کیا امکان ذاتی امکان وقوعی کو مستلزم ہے؟

متکلم کا قول کہ عہد ماضی میں امکان ذاتی کے ثبوت سے امکان وقوعی کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا، جب استحالہ بالغیر معدوم ہو، ورنہ ممکن بالذات کے لیے جس عہد میں بھی امتناع بالغیر ثابت ہوگا، اس عہد میں امکان وقوعی ثابت نہیں ہوگا۔

حاشیہ کلنوبی کی عبارت: {فلا امکان الوقوعی انما يستلزم وقوع الطرف الممكن بالفعل بالقياس الى الزمان الماضی او الحال، لا الاستقبال} {حاشیہ کلنوبی علی شرح الدرانی علی العصد یہ} منقولہ بالا عبارت میں طرف ممکن سے طرف وجود مراد لینا محل نظر ہے۔ طرف عدم بھی مراد ہو سکتی ہے۔ ممکن بالذات میں طرف وجود اور طرف عدم دونوں طرف ممکن بالذات ہوتی ہے۔ اب اگر طرف عدم ممکن الوقوع ہو، اور طرف وجود ممکن بالذات اور محال بالغیر ہو، تو یہاں طرف عدم ممکن الوقوع بالفعل ہوگی، کیوں کہ طرف وجود محال بالغیر ہونے کے سبب معدوم ہے تو اگر طرف عدم بھی معدوم ہو تو وجود عدم دونوں کا معدوم ہونا لازم آئے گا، اور ارتفاع تقيضین لازم آئے گا، پس جب اس ممکن کا وجود نہیں تو عدم ثابت ہوگا، پھر یہاں طرف ممکن الوقوع سے طرف وجود مراد لینا کیوں کر صحیح ہوگا؟

ہاں، جب ممکن کی جانب وجود و جانب عدم میں سے کسی جانب استحالہ بالغیر نہ ہو تو دونوں جانب ممکن الوقوع ہوں گی، لیکن محض ممکن الوقوع ہونے کے سبب کسی ایک جانب کا بالفعل ہونا ثابت نہ ہوگا، گرچہ کوئی ایک جانب وہاں بالفعل ثابت ہوگی، ورنہ ارتفاع تقيضین لازم آئے گا، مگر جانب ثابت کے ساتھ جانب غیر ثابت کا امکان وقوعی ثابت ہوگا، کیوں کہ جانب غیر ثابت میں استحالہ بالغیر نہیں ہے۔ ہاں، دونوں جانب، یعنی جانب وجود و جانب عدم دونوں بیک وقت موجود بالفعل یعنی بالفعل ممکن الوقوع نہیں ہوگی۔

سوال: جب کسی کے لیے جانب ایمان ثابت ہے تو جانب ایمان کے ثبوت کے وقت جانب کفر کا ثبوت محال ہے، ورنہ اجتماع تقيضین لازم آئے گا، تو ثبوت ایمان کے وقت ثبوت کفر ممتنع بالغیر ہونا چاہئے۔

جواب: جانب ایمان کے ثبوت کے وقت جانب کفر کا ممکن الوقوع ہونا ثابت ہے، ممکن الوقوع بالفعل ہونا ثابت نہیں۔ ممکن الوقوع بالفعل ہونا اسی وقت ثابت ہوگا، جب ایمان کا زوال ہو جائے، نیز ایمان ممکن الزوال ہے۔ جب ایک طرف ممکن الزوال ہوگی تو طرف ثانی ممکن الوجود اور ممکن الوقوع ہوگی، گرچہ ممکن الوجود بالفعل یعنی بالفعل موجود نہ ہو۔ ارباب منطق توجہ فرمائیں اور متکلم بھی نظر ثانی فرمائے۔

رب تعالیٰ کے وعدہ عصمت کے سبب معصوم کے لیے گناہ محال بالغیر ہوگا، ورنہ کذب کلام الہی لازم آئے گا، اور یہ محال بالذات ہے۔ محفوظ عن الخطا کے لیے حفاظت ثابت ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ گناہ کا صدور نہیں

ہوگا، یعنی گناہ ممکن بالذات اور ممکن الوقوع ہوگا، لیکن ممکن الوقوع بالفعل نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ حفاظت الہی میں ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ عصمت و حفاظت کے مفہوم شرعی پر غور و فکر کے بعد حسب ضرورت مزید تفصیل رقم کی جا سکتی ہے۔ یہاں محض منطقی الفاظ و اصطلاحات کے اعتبار سے کلام ہے: واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

مناظرہ اور افتا کے احکام

متکلم کا بیان اول جس میں لفظ خطا کا ذکر ہے۔ وہ ایک رافضیہ عورت کی بدگوئی کے جواب میں تھا، اس لیے اس کا شمار مناظرانہ مباحث میں ہوگا، اور ارباب فقہ و افتا پر واضح ہے کہ مناظرانہ مباحث کے وہ احکام نہیں جو عام مباحث اور عام کلمات کے احکام ہیں۔ بحث و مناظرہ میں بیان کردہ الزامی جوابات کو اعتقاد پر محمول نہیں کیا جاتا۔ امام اہل سنت قدس سرہ العزیز کے رسالہ ”الفتح المبین فی آمال المکتد بین“ (فتاویٰ رضویہ جلد 15 ص 470 تا 472 ص 511-جامعہ نظامیہ لاہور) کے اخیر میں مناظرانہ مباحث کے احکام مرقوم ہیں۔ اسی طرح فتاویٰ رضویہ جلد 15 ص 514 تا 519 میں بحث و مناظرہ کے احکام مرقوم ہیں۔ مناظرہ اور افتا کے احکام جداگانہ ہیں۔ مسئلہ حاضرہ میں اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا گیا۔

ہاں، جب مناظرہ سے ان کا اعتقاد دریافت کیا جائے تو اعتقاد صحیح کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح مناظراتی مباحث میں از روئے شرع قابل گرفت جملوں کا علم و ادراک ہونے پر اس سے توبہ و رجوع لازم ہے۔ خواہ خود سے اس جانب متوجہ ہو، یا کسی کے توجہ دلانے پر اپنی خطا کا علم ہو۔ چونکہ مسئلہ حاضرہ میں متکلم کے جملوں میں تاویل صحیح کی گنجائش موجود ہے، اس لیے نہ فقہاء کے اصول کے اعتبار سے کوئی حکم عائد ہوتا ہے، نہ ہی متکلمین کے اصول کے اعتبار سے۔ لفظ خطا کے معانی اور امکان وقوعی کا مفہوم ماقبل میں مرقوم ہوا۔

متکلم کا حکم شرعی

متکلم لزوم کفر یا بے ادبی کے جرم سے بری ہے۔ بے ادبی کا جرم اس لیے ثابت نہیں کہ متکلم نے بیان اول میں خطا سے اجتناب کی خطا مراد لی ہے اور ارباب فضل و کمال کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت بے ادبی نہیں۔ لزوم کفر اس لیے ثابت نہیں کہ متکلم کے کلام سے مومنین کا کفر ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ کسی ایسے قول سے مومنین کا کفر لازم آتا ہے جو متکلم نے کہا نہیں ہے: واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب

مندرجہ ذیل سوالات کو حل فرمائیں، تاکہ مستقبل میں انتشار و اختلاف ختم ہو سکے:

- (1) غیر معصومین کے لیے بوجہ ضرورت لفظ خطا کے مطلق استعمال کا حکم شرعی کیا ہے؟
  - (2) غیر معصومین کی طرف بوجہ ضرورت صدور گناہ کی نسبت کا کیا حکم ہے؟
  - (3) آداب و توقیر کے باب میں ”مومن بہ“ اور غیر مومن بہ کا حکم یکساں ہے یا مختلف؟
  - ”مومن بہ“ وہ ہے جس پر ایمان لا کر آدمی مومن ہوتا ہے۔ ان میں ذات و صفات الہی، کتب خداوندی، حضرات انبیاء و ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام، فرائض اربعہ، قیامت و امور آخرت و جملہ ضروریات دین شامل ہیں۔
  - (4) کیا حضرات صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی ”مومن بہ“ ہیں؟
  - ارشاد الہی ہے: {امنن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ} (سورہ بقرہ)
  - (5) ”مومن بہ“ کی بے ادبی کفر ہے، کیوں کہ وہ تصدیق و ایمان کے منافی ہے۔
- غیر مومن بہ یعنی مومنین کی توہین و بے ادبی حرام و ناجائز ہے یا کفر ہے؟

واضح رہے کہ مومنین کی بے ادبی ایمان یا خدا اور رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی نسبت سے کیا جائے تو اس کا حکم بدل جائے گا، مثلاً زید کو کسی ذاتی دشمنی کے سبب قتل کرنا حرام ہوگا، لیکن زید کو اس لیے قتل کیا کہ وہ مسلمان ہے تو محض ایمان و اسلام کے سبب زید کو قتل کرنا کفر ہوگا۔ کسی دوسرے سبب سے قتل مومن کفر نہیں۔

مومن کے حکم میں دو حیثیت کا لحاظ ہو سکتا ہے، یعنی ایک اس کی ذاتی حیثیت کے لحاظ سے حکم شرعی، اور ایک نسبتی حیثیت یعنی ایمان و اسلام کی نسبت سے خاص شرعی حکم۔ نسبت کے سبب وارد ہونے والا حکم سخت ہوگا۔ کسی صحابی کی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے حکم شرعی اور پھر صحبت نبوی کے سبب خاص حکم شرعی، مثلاً کسی صحابی کی توہین کرنے کا حکم الگ ہوگا، اور صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے ان کی توہین کا حکم الگ ہوگا۔

”مومن بہ“ کے حکم میں دو حیثیت ملحوظ نہیں ہوگی، مثلاً ایک حکم نبی ہونے کے اعتبار سے ہو، اور ایک حکم محض انسان ہونے کے اعتبار سے ہو۔ وہاں ان کی حیثیت خاصہ ہی کا لحاظ ہوگا، اور حکم میں سختی ہوگی۔ ان کی بے ادبی، ایذا، بدگوئی، ان پر ظلم، ان کا قتل وغیرہ تمام امور میں ان کو نبی کی حیثیت سے ملحوظ کر کے مجرم پر حکم عائد ہوگا۔ (6) حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام بنی آدم میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سب سے افضل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ توہین و بے ادبی سے بڑا جرم قتل ہے۔ سوال یہ ہے کہ قاتلین خلیفہ سوم، مومن ہیں یا کافر؟ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں یا داخل ہیں اور محض گنہگار و مرتکب حرام؟

(7) بعض قول کے مطابق خواص بشر خواص ملائکہ و عوام ملائکہ سے افضل ہیں اور عوام بشر عوام ملائکہ سے افضل ہیں، یعنی حضرات انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام، مرسلین ملائکہ علیہم السلام و دیگر ملائکہ سے افضل ہیں، اور غیر نبی بشر، غیر مرسل ملائکہ سے افضل ہیں، اس اعتبار سے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم عام ملائکہ (غیر مرسل ملائکہ) سے افضل ہوئے۔ اس افضلیت کے باوجود کسی صحابی یا صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہین کفر نہیں اور فرشتہ کی توہین کفر ہوگی، کیونکہ وہ ”مومن بہ“ ہیں۔ مومن بہ اور مومن کے احکام میں فرق ہے۔ مذکورہ بالا سوالات اس لیے مرقوم ہوئے کہ فکر و تامل اہل سنت و جماعت میں داخل ہوتی جا رہی ہے، اور فکر افضلیت کی بنیاد محبت میں غلو اور اتباع نفس پر ہے۔ اسی غلو و نفس پرستی کے سبب وہ کفر و گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ یہ لوگ حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے بعض نفوس قدسیہ کو حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر فضیلت دینے لگے۔ نفس پرستی ایسی عام کہ شرعی احکام کا بھی کچھ پاس و لحاظ ہی نہیں۔

مذکورہ بالا سوالوں کے جواب میں ارباب فضل و کمال کے جو مراتب مذہب اسلام میں مقرر ہیں، ان سے آشنائی ہوگی، اور اتباع نفس سے نجات کی راہیں معلوم ہوں گی۔ ہم محکوم ہیں۔ اپنی مرضی اور اپنی پسند کے اعتبار سے کوئی حکم کسی کے لیے متعین نہیں کر سکتے۔ جو حکم اسلام نے دیا ہے، اسی پر کاربند رہنا ہمارے لیے لازم ہے۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

طارق انور مصباحی

ایڈیٹر: ماہنامہ پیغام شریعت (دہلی)

جاری کردہ: 27 جولائی 2020

☆☆☆☆☆

ڈاکٹر جلالی اور اصحاب جلال و کمال

(قسط سوم)

از: طارق انور مصباحی

ایڈیٹر: ماہنامہ پیغام شریعت (دہلی)

قسط اول اور قسط دوم کے مشمولات پر وارد شدہ سوالوں کے جوابات مرقومہ ذیل ہیں:

ان شاء اللہ تعالیٰ قسط چہارم میں شیعہ مذہب کے مطابق عصمت کا مفہوم اور حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اجتہاد سے متعلق بحث ہوگی، اور قسط دوم کے سوالات سب سے پر بھی بحث ہوگی۔

سوال اول:

کیا اپنے قول و فعل کی صحت کا علم ہوتے ہوئے بھی، محض دفع فتنہ و فساد کے لیے مشروط توبہ کی جاسکتی ہے؟ یعنی اس طرح کہا جائے: ”اگر میرا قول و فعل عندا الشرع قابل گرفت ہے تو میں نے توبہ و رجوع کیا۔“

جواب:

دفع فتنہ و فساد کے لیے سب سے پیہر مرجع الاقطاب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا تب و جی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمادی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں اسی عمل کی تحسین فرمائی تھی، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ”سید“ یعنی سردار قوم قرار دیا تھا۔ ہاں، اگر مشروط توبہ کے عدم جواز پر کوئی فقہی جزیئہ موجود ہو تو اسی پر عمل کیا جائے۔

سوال دوم:

متکلم نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی تشریح میں کہا تھا: ”خطا پر تھیں۔“ ماقبل میں جس خطا کا ذکر ہے، وہ معصیت ہے، کیوں کہ ماقبل میں محفوظ عن الخطا کا ذکر ہے اور محفوظ عن الخطا معصیت سے محفوظ رہتے ہیں، نہ کہ خطائے اجتہادی سے۔ اجتہادی خطا کا صدور محفوظ عن الخطا سے ہوتا ہے، پس یہاں خطا سے اجتہادی خطا مراد نہیں ہو سکتی، بلکہ معصیت مراد ہوگی، جس سے محفوظ عن الخطا محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ متکلم کے قول ”خطا پر تھیں“ کا مفہوم ہوگا کہ معصیت پر تھیں۔ اصحاب تطہیر کی طرف معصیت کی نسبت یقیناً بے ادبی ہے، پھر متکلم پر بے ادبی کا حکم کیوں کر عائد نہیں ہوگا؟

جواب:

نہ کتاب (التصفیہ بین السننی والشیعہ) میں اس مقام پر محفوظ عن الخطا کا ذکر ہے، نہ ہی متکلم کی شرح میں محفوظ عن الخطا کا ذکر ہے، پھر یہ اعتراض ہی لغو اور باطل ہے۔ قسط اول میں محض فریق دوم کے اعتراض کا لحاظ کر کے جواب رقم کیا گیا ہے۔

کتاب ”التصفیہ بین السنی والشیعہ“ میں اس جگہ محفوظ عن الخطا کا ذکر نہیں، بلکہ معصوم کا ذکر ہے، اور شیعوں کے اعتقاد کے مطابق ائمہ اہل بیت کے معصوم ہونے کا ذکر ہے۔

روافض ائمہ اہل بیت کو معصوم قرار دیتے ہیں۔ شیعوں کے اعتقاد کے مطابق ائمہ معصومین گناہ، بھول چوک، اجتہادی خطا اور سیاسی امور میں خطا سے پاک ہوتے ہیں۔ شیعوں کے اسی اعتقاد کا رد حضرت پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز نے فرمایا اور امکان خطا ثابت فرمایا ہے تو کتابی عبارت میں لفظ خطا سے خطا کی وہ تمام قسمیں مراد ہوں گی، ائمہ کرام کی عصمت کے سبب خطا کی جن قسموں کو روافض ناممکن مانتے ہیں۔ اسی طرح لفظ خطا کی تعیم کا لحاظ کرتے ہوئے خطا کی باقی ماندہ قسمیں بھی مراد ہوں گی۔

روافض کے یہاں ائمہ معصومین (۱) گناہ و معصیت (۲) خطائے اجتہادی (۳) بھول چوک، سہو و نسیان (۴) اور سیاسی امور میں خطا سے پاک ہیں۔

کتابی عبارت میں لفظ خطا سے خطا کی تمام قسمیں مراد ہوں گی، کیوں کہ تاجدار گولڑہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خطا کے مفہوم میں تعیم کے لیے ”کسی قسم کی بھی خطا“ کا لفظ رقم فرمایا۔ عبارت درج ذیل ہے:

”آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔“ (التصفیہ بین السنی والشیعہ ص ۴۶۔ پاکستان انٹرنیشنل پرنٹرز لاہور)

اسی عبارت کی تشریح میں متکلم نے کہا: ”خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں۔“

کتابی عبارت میں ”کسی قسم کی بھی خطا“ کا لفظ مذکور ہے۔ اس تعیم کے باوجود کتابی عبارت میں محض معصیت مراد لینا اور خطا کی تخصیص مفہوم معصیت کے ساتھ کر کے خطا سے محض معصیت مراد لینا ہرگز صحیح نہیں۔ یہ روافض کا رد ہے۔ روافض معصوم کے لیے خطا کی جن قسموں سے عصمت مانتے ہیں۔ وہ تمام قسمیں یہاں مراد ہوں گی، اور لفظ کی تعیم کا لحاظ کرتے ہوئے روافض کی بیان کردہ قسموں کے علاوہ بھی خطا کی باقی ماندہ ساری قسمیں مراد ہوں گی، اور لفظ خطا ان تمام معانی کا محتمل ہوگا، جن کا احتمال لفظ خطا میں لغوی طور پر ہے، اور جن معانی کا احتمال شیعہ مذہب کے مطابق ہے۔

متکلم کی تشریح میں وارد شدہ لفظ خطا میں کن معانی کا احتمال ہے؟ اور کون سا معنی مراد ہو سکتا ہے؟ اگر متعدد معانی مراد ہو سکتے ہیں تو ان میں کس معنی کو ترجیح حاصل ہے؟ اس کی بحث مندرجہ ذیل ہے۔

متکلم کی شرح میں ہر قسم کی خطا، یعنی خطائے اجتہادی، خطائے معصیت اور خطائے غیر معصیت (بھول چوک، سہو و نسیان جو معصیت نہ ہو)، یہ تینوں معانی مراد نہیں ہو سکتے، پس کوئی ایک ہی معنی تشریح میں مراد ہوگا۔

(الف) اگر وہ خطا، خطائے اجتہادی ہے تو وہ معصیت یا غیر معصیت بھول چوک، سہو و نسیان نہیں۔

(ب) اگر وہ خطا معصیت ہے تو وہ خطائے اجتہادی اور غیر معصیت بھول چوک، سہو و نسیان نہیں۔

(ج) اگر وہ خطا بھول چوک، سہو و نسیان ہے تو خطائے اجتہادی اور معصیت نہیں۔

درحقیقت یہاں کتابی عبارت میں تعیم ہے، کیوں کہ وہاں ہر قسم کی خطا کا ذکر ہے، اور تعیم کے مفہوم کو بتانے کے لیے ”کسی قسم کی بھی خطا“ کا لفظ مرقوم ہوا۔ متکلم کی تشریح میں تعیم نہیں ہے، یعنی ہر قسم کی خطا مراد نہیں اور نہ مراد ہو سکتی ہے، ورنہ ایک ہی عمل یعنی مطالبہ باغ فدک کا معصیت اور غیر معصیت ہونا لازم آئے گا، اور ایک ہی عمل کا معصیت و غیر معصیت ہونا محال ہے اور جس سے محال لازم آئے، وہ خود بھی محال ہوتا ہے۔

دوسرا استحالہ یہاں یہ ہے کہ اگر متکلم کی شرح میں لفظ خطا کو تعظیم پر محمول کر دیا جائے تو ایک ہی عمل کا موجب اجر و ثواب اور موجب ذنب و گناہ ہونا لازم آئے گا، اور ایک ہی امر کا موجب ثواب و گناہ ہونا محال ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خطائے اجتہادی ہونے کی وجہ سے وہ عمل، اجر و ثواب کا سبب ہوگا اور معصیت ہونے کے سبب بعینہ وہی عمل ذنب و گناہ کا سبب ہوگا، پس ایک ہی عمل کا فعل گناہ اور فعل ثواب ہونا ثابت ہوا۔ یہ محال ہے اور یہ دونوں صور تو اس وقت لازم آئے گا، جب شرح میں لفظ خطا کو تعظیم پر محمول کر دیا جائے۔

مذکورہ دونوں صورتوں کے علاوہ بھی یہاں لزوم استحالہ کی متعدد صورتیں موجود ہیں۔ دراصل محتمل لفظ میں بیک وقت متعدد معانی مراد لینے سے عیب لازم آتا ہے۔ وہی عیب و اعتراض یہاں لازم آ رہا ہے۔

متکلم نے کتاب کی عبارت پڑھی، پھر تشریح کی۔ تشریح میں تین بار لفظ خطا کا استعمال ہوا۔ تینوں جگہ لفظ خطا محتمل ہی ہے، اور کسی مفہوم کے مراد لینے کے لیے قرینہ، بیان متکلم یا کسی دلیل کی ضرورت ہوگی۔ متکلم کی شرح میں مذکور لفظ خطا کے مفہوم کے تعین کے لیے ایک قرینہ بھی موجود ہے، اور متکلم کا بیان قطعی بھی موجود ہے۔

متکلم کی تشریح مندرجہ ذیل ہے۔ اس سے بھی واضح ہو جائے گا کہ محفوظ عن الخطا جس خطا سے محفوظ ہوتے ہیں، یہاں اس کا ذکر نہیں، نہ ہی شرح میں تعظیم ہو سکتی ہے، کیوں کہ شرح میں خطا کو ایک خاص فعل یعنی مطالبہ باغ فدک سے متعلق کر دیا گیا ہے۔ ایک ہی فعل متضاد صفات کا حامل نہیں ہو سکتا تو یہاں متضاد معانی مراد بھی نہیں ہو سکتے۔ کتابی عبارت میں اس مقام پر خطا کو کسی فعل سے متعلق نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ائمہ اہل بیت سے متعلق شیعوں کے عقیدہ عصمت کی تردید ہے۔

متکلم کی تشریح

متکلم نے کہا: ”یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدک میں اے روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھیں تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے۔“

یعنی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا یہ ٹکڑا ہیں ان کی حدیث سن کر سر تسلیم خم کر دیا۔ (خطاب اول از متکلم)

متکلم کا یہ قول کہ حضرت سیدہ بتول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حدیث نبوی سن کر مطالبہ ترک فرمادیا، واضح قرینہ ہے کہ متکلم نے خطا سے خطائے اجتہادی مراد لی ہے، کیوں کہ جب حدیث نبوی سن کر مطالبہ ترک فرمادیا، فرمادیا تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ حدیث کی عدم معرفت کے سبب قرآن مجید میں بیان کردہ حکم وراثت کی بنیاد پر حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مطالبہ فرما رہی تھیں، پھر جب حدیث نبوی میں مال نبوی میں عدم وراثت کا حکم سماعت فرمائیں تو مطالبہ ترک فرمادیں۔

حدیث نبوی کے علم کے بعد مطالبہ کو ترک کرنے کا قول کرنا واضح قرینہ ہے کہ متکلم کی مراد یہ ہے کہ اجتہاد کے سبب حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میراث کا مطالبہ فرمایا تھا، پھر حدیث کی معرفت کے بعد جب اس مطالبہ کا شرعی طور پر کالعدم ہونا ثابت ہو گیا تو آپ نے مطالبہ ترک فرمادیا۔

زید نے بکر کے ہاتھ میں ایک رومال دیکھا اور اس کا رنگ و روپ بالکل زید کے رومال کی طرح تھا۔ اس نے اپنا رومال سمجھ کر بکر سے اس رومال کا مطالبہ کیا، پھر کسی نے کہا کہ تمہارا رومال تمہاری جیب میں ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کا رومال اس کی جیب میں ہے تو یہ لاعلمی کے سبب مطالبہ ہوا۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ میرا رومال

میری جیب میں ہے تو اس نے مطالبہ ترک کر دیا۔ یہ جرم نہیں، بلکہ ایک شبہہ کے سبب یہ مطالبہ صادر ہوا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ زید کو معلوم ہو گیا کہ اس کا رومال اس کی جیب میں ہے، پھر بھی مطالبہ جاری رکھا تو یہ جرم ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ زید کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ اس کا رومال اس کی جیب میں ہے، پھر بھی بکر سے مطالبہ کر رہا ہے تو یہ بھی جرم ہے۔ یہ محض جرم کی شکلوں کی تفہیم کے لیے مثال لکھی گئی ہے۔ اس کو واقعہ باغ فدک پر منطبق کر کے بلاوجہ بکھیڑا کھڑانہ کیا جائے۔

چوں کہ خطا کا ایک معنی خطائے اجتہادی ہے تو وہ معنی یہاں مراد ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ سوال ممکن ہے کہ جب حضرت سیدہ طیبہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن مقدس میں منصوص حکم کے مطابق سوال فرمایا تھا تو اس کو اجتہاد کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اہل علم نے اس (یعنی آیت مقدسہ کے عموم سے استدلال) کو اجتہاد کہا ہے۔ اب اگر متکلم کو اجتہاد والے اقوال پر ہی اطلاع ہوئی، اسی اعتبار سے اس کو اجتہاد کہا تو متکلم پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔

حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجتہاد کے سبب باغ کا مطالبہ فرمائی تھیں، یا قرآن کی نص قطعی کے پیش نظر؟ اس بارے میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آیت میراث میں تعیم سمجھیں اور میراث انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خصوصی حکم سے عدم معرفت کے سبب وراثت کا مطالبہ فرمائیں، پھر جب حدیث نبوی کا علم وادراک ہوا تو آپ نے مطالبہ ترک فرمادیا۔

آیت قرآنیہ کے حکم میں تعیم سمجھنے کو بعض علما نے اجتہاد قرار دیا، اور بعض علما اس کو نص قرآنی پر عمل قرار دیتے ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ یہ اجتہاد ہے یا قرآن کی نص قطعی پر عمل۔ ان شاء اللہ تعالیٰ قسط چہارم میں اس موضوع پر بحث ہوگی۔

غلطی اور خطا کا لفظ

اردو زبان میں ارباب فضل وکمال کے لیے غلطی کا لفظ شایان شان نہیں سمجھا جاتا ہے، اور لفظ خطا میں قباحت نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن اب اس لفظ کے استعمال پر بھی شور و ہنگامے ہونے لگے ہیں، پھر اب کسی دوسرے لفظ کی تلاش کرنی ہوگی۔

علما کی اصطلاح میں ارباب فضل وکمال کے لیے تسامح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عوام کے درمیان اس کا اطلاق مروج نہیں، نہ ہی عوام اس کا مفہوم سمجھ سکیں گے۔ علما کے یہاں ارباب فضل وکمال کے لیے بھی تادم تحریر سہو و نسیان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علما خطا کی تعبیر کے لیے تسامح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن خطائے اجتہادی کے لیے خطائے اجتہادی کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں۔

تسامح کا لفظ علما اور تعلیم یافتگان تک محدود ہے۔ عوام الناس کے درمیان اس کا استعمال مروج نہیں۔ اب عوام کی تفہیم کے لیے لفظ خطا کی جگہ تسامح کا لفظ بولا جائے تو یہ لفظ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہوگا۔

یہاں اگر متکلم نے ایک ضرورت کے سبب یعنی ایک رافضیہ کی بدگوئی کا جواب دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تو عام استعمال میں اس کا شمار نہیں ہونا چاہئے۔ یہاں روافض کے عقیدہ عصمت کی تردید مقصود تھی، جیسا کہ اصل کتاب میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں بھی عقیدہ روافض کی تردید ہے۔ متکلم نے اسی عبارت کی تشریح کی ہے۔

عوامی اجلاس میں اور عوام کو مسئلہ باغ فدک سمجھانے کے واسطے لفظ خطا کا اطلاق ہوا۔ یہاں اگر خواص کی اصطلاح یعنی لفظ تسامح کا استعمال ہو تو عام پبلک کو نفس مسئلہ سمجھنا مشکل ہوگا۔

خواص اپنی اصطلاح کے اعتبار سے لفظ خطا کے استعمال میں کچھ عیب سمجھتے ہیں تو انہیں یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ لفظ خواص کی مجلس میں نہیں، بلکہ عوام کی مجلس میں بولا گیا اور عوام کی تفہیم کے لیے بولا گیا۔

اردو زبان میں آج تک لفظ تسامح عام طور پر مروج نہیں ہے۔ اردو زبان کے اعتبار سے عوامی مجالس میں لفظ تسامح کا استعمال فصاحت سے فروتر ہوگا۔ لغوی غرابت کے سبب لفظ تسامح کا استعمال فصاحت سے خارج ہوگا، اور غلطی کا لفظ اہل فضل کے لیے شایان شان نہیں۔ لفظ خطا اس جگہ استعمال ہوتا تھا، لیکن اب یہ بھی محل اعتراض میں آ گیا تو کسی نئے لفظ کو تلاش کرنا ہوگا۔

سوال سوم:

آپ نے کہا کہ قرینہ کبھی قطعی بالمعنی الاخص نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ وہاں یہ احتمال بعید موجود ہوتا ہے کہ متکلم کی وہ مراد نہ ہو، جو قرینہ سے ظاہر و ثابت ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اس بات پر کوئی دلیل ہی نہ ہو کہ متکلم کی کوئی دوسری مراد ہے تو بلا دلیل محض اپنے وہم فاسد سے یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ متکلم کی کوئی دوسری مراد ہو، یہ کیوں کر صحیح ہوگا، اور پھر اس کے سبب قرینہ کی قطعیت کیوں کر متاثر ہوگی؟

اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ قرینہ قطعی بالمعنی الاخص بھی ہو سکتا ہے، کیوں کہ متکلم کی جدا گانہ مراد ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور قرینہ قطعی بالمعنی الاخص ہوگا۔ اس احتمال فاسد کے سبب قطعی قرینہ کو قطعی بالمعنی الاخص قرار دینا اور قطعیت بالمعنی الاخص کی نفی کرنا کیوں کر درست ہوگا؟

جواب:

قرینہ قطعی ہونے کی صورت میں بھی یہ احتمال بعید موجود ہے کہ متکلم کی مراد وہ نہ ہو، جس پر قرینہ دلالت کر رہا ہے، گرچہ اس احتمال پر کوئی دلیل نہ ہو، اور جب احتمال پر کوئی دلیل نہ ہو تو وہ احتمال بعید (احتمال بلا دلیل) ہوتا ہے، اور احتمال بعید قطعیت بالمعنی الاخص کے لیے مانع ہوتا ہے۔

لفظ کا محتمل ہونا اور کسی معنی میں متعین نہ ہونا یہ احتمال پیدا کرتا ہے کہ یہاں متکلم کی مراد کوئی دوسرا معنی ہو، کیوں کہ لفظ اس معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے جس پر قرینہ دلالت کر رہا ہے اور اس معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے جس پر قرینہ دلالت نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ لفظ کا معنی ہے۔ اگر اس دوسرے معنی کے مراد ہونے پر کوئی ظنی دلیل بھی ہو تو وہاں معنی دوم کا احتمال قریب ہوگا، نہ کہ احتمال بعید۔

معنی دیگر مراد ہونے پر کسی دلیل کا نہ ہونا قرینہ کو قطعی بنا دیا اور معنی دیگر کا احتمال بلا دلیل ہونا قرینہ کی قطعیت بالمعنی الاخص کے لیے مانع ہو گیا، پس یہاں قرینہ قطعی بالمعنی الاخص ہو کر رہ گیا۔

واضح رہے کہ معنی دوم کا احتمال بعید اسی وقت ہوگا جب معنی اول مراد ہونے پر ظنی یا قطعی بالمعنی الاخص دلیل یا قرینہ ہو۔ اگر لفظ محتمل تھا اور اس کے معنی اول مراد ہونے پر قطعی بالمعنی الاخص دلیل ہے تو وہاں معنی دوم کا احتمال بعید بھی نہیں ہوگا۔

احتمال بعید کے اثرات و نتائج

ضروریات دین کے انکار میں احتمال بعید کے سبب کفر کلامی کا حکم عائد نہیں ہوتا۔ اسی طرح ضروریات اہل سنت کے دلائل کے ثبوت میں احتمال بعید موجود ہے، اسی لیے وہ ضروریات دین نہ بن سکیں۔ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ شریعت اسلامیہ میں احتمال بعید یعنی احتمال بلا دلیل کا اعتبار ہے۔

کوئی لفظ محتمل ہے، اور وہ دو معنی کا احتمال رکھتا ہے اور ایک معنی کے مراد ہونے پر کوئی دلیل ہے تو اس معنی کا احتمال، احتمال قریب ہوگا۔ دوسرے معنی کے مراد ہونے پر کوئی دلیل نہیں تو وہ اس معنی کا احتمال، احتمال بعید ہوگا۔ اب اگر کوئی تیسرے معنی کا احتمال ظاہر کرے اور لفظ اس معنی کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو تیسرے معنی کا احتمال، احتمال باطل ہوگا۔ احتمال قریب فقہاء و متکلمین دونوں کے یہاں مقبول ہے۔ احتمال بعید متکلمین کے یہاں مقبول ہے، فقہاء کے یہاں مقبول نہیں۔ احتمال باطل فقہاء و متکلمین کسی فریق کے یہاں مقبول نہیں۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم :: والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم :: وآلہ العظیم

طارق انور مصباحی

ایڈیٹر: ماہنامہ پیغام شریعت (دہلی)

جاری کردہ: 30 جولائی 2020

☆☆☆☆☆

(۵)

باسمہ تعالیٰ و بحمہ والصلوة والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ

ڈاکٹر جلالی اور اصحاب جلال و کمال

(قسط چہارم)

از: طارق انور مصباحی

ایڈیٹر: ماہنامہ پیغام شریعت (دہلی)

حضور اقدس تاجدار کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ حضرات پنجتن پاک میں سے چاروں برگزیدہ ہستیاں یعنی شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ، خاتون جنت حضرت سیدہ کائنات، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گناہ سے محفوظ ہیں۔ روافض ائمہ اہل بیت کو گناہ کے علاوہ بھی دیگر قسم کی خطاؤں سے معصوم مانتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز نے روافض کے اسی نظریہ کا رد فرمایا اور رقم فرمایا:

”آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے“۔ (التصفیہ بین السننی والشیعہ ص ۴۶۔ پاکستان انٹرنیشنل پرنٹرز لہور)

مذہب شیعہ اور ائمہ کرام کی عصمت

شیعہ مذہب میں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح حضرات ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ

عنہم اجمعین بھی معصوم ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے یہاں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہیں اور ان نفوس قدسیہ کے بعد مومنین میں سے بہت سے اصحاب تقویٰ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام و حضرات ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جماعت محفوظین میں شامل ہیں اور بعض دیگر حضرات بھی، جسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے یرتبہ بلند عطا فرمائے۔ معصوم اور محفوظ میں شرعی طور پر فرق ہے۔

شیعہ مذہب کے مطابق ائمہ کرام کی عصمت دو حصوں میں منقسم ہے: (۱) عصمت عملی (۲) عصمت علمی۔ عصمت عملی کی دو صورتیں ہیں:

(۱) معصوم نہ کسی واجب کو ترک کرتا ہے، اور نہ کسی حرام کام کو مرتکب ہوتا ہے۔

(۲) معصوم کسی مستحب کام کو ترک نہیں کرتا، اور کسی مکروہ کام کو انجام نہیں دیتا۔

عصمت علمی کی تین صورتیں ہیں:

(۱) معصوم دینی علوم و معارف میں کسی خطا کا مرتکب نہیں ہوتا، کیوں کہ امام کی ذمہ داری لوگوں کی ہدایت

ہے اور اگر خود دینی علوم و معارف میں خطا کا مرتکب ہو تو ہدایت کیسے کرے گا؟

(۲) لوگوں کے اجتماعی اور سیاسی مصالح اور مفاسد کی تشخیص میں معصوم ہے اور کسی غلطی کا شکار نہیں ہوتا۔

(۳) امام معصوم شرعی احکام کے موضوعات کی شناخت میں غلطی نہیں کرتا، مثلاً اس بات کی تشخیص میں کہ

یہ مالچ پانی ہے یا شراب، خطا نہیں کرتا۔ (درس امامت: استاد ربانی: مدرسہ فقہت)

شیعہ مذہب کے مطابق امام کی ضرورت

امام نبی کا جانشین اور وصی ہوتا ہے، اور پیغمبر کے بعد دینی تعلیمات اور شرعی احکام میں وہ مرجع کی حیثیت

رکھتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ امام معصوم ہو، اور ہر قسم کی غلطی اور گناہ سے محفوظ ہو، تاکہ لوگ ان کی باتوں پر

اعتماد کرے، ورنہ لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ جائے گا۔ اس صورت میں امام کے تعین کا مقصد فوت ہو جائے گا۔

مذہب شیعہ کا رد و ابطال

شیعہ مذہب میں حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی معصوم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اصحاب

عظمت کی تعظیم و توقیر معیوب نہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے کسی بھی امر کی جو حد مقرر فرمائی ہے، اس سے تجاوز

کرنا یقیناً غلط ہے۔ خوارج ارباب فضل و کمال کی بے ادبی میں حد مقرر سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور روافض

محبت میں غلو کے سبب شرعی حدود پھلانگ جاتے ہیں۔ مذہب اہل سنت و جماعت افراط و تفریط سے پاک ہے۔

مذہب اہل سنت و جماعت میں حضرات انبیائے کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ کوئی

بھی معصوم نہیں۔ ہاں، مومنین اہل تقویٰ میں سے جن پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، وہ گناہوں سے محفوظ کر دیئے

جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین محفوظین میں سے ہیں۔ معصومین میں

سے نہیں۔ کبھی معصوم کا لفظ، محفوظ کے معنی میں اور عصمت کا لفظ، حفاظت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

علامہ بحر العلوم فرنگی محلی نے رقم فرمایا: ((لا ینعقد) الا جماع (باہل البیت و حدہم) لانہم بعض

الامة - والعصمة مختصة باجماع کل الامة (خلافاً للشيعة لا دعائهم العصمة) فيهم و حدہم

- ولذا لا یعتبرون اجماع غیرہم (ومحلہ الکلام) ولا بأس بنا ان نذکر نبذاً منه لظہور ہذہ

الفرقة لثلاثين في تلبس وضلالة.

فاعلم ان العصمة قد تطلق على الاجتناب عن الكبائر والاخلاق الباطلة الذميمة- ولا شك في عصمتهم بهذا المعنى- ولا يرتاب فيها الا السفيه خال ربة الاسلام عن عنقه. وقد تطلق على اجتناب الصغائر مع ذلك الاجتناب- ونرجوا ان يكونوا معصومين بهذه العصمة.

وايضاً قد تطلق على عدم صدور ذنب لا عمدًا ولا سهواً، ولا خطأً- ومع ذلك عدم الوقوع في خطأ اجتهادى فى حكم شرعى- وهذا هو محل الخلاف بيننا وبينهم.

فهم قالوا: اهل البيت معصومون عن ذلك كله من انواع الذنوب وانواع الخطأ- ويدعون ان فتواهم كقول الانبياء فى وجوب الاتباع- وكونه من الله تعالى- ونسبتهم الى رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم كنسبة الانبياء العاملين بالتوراة الى موسى عليه السلام- ولعلمهم لا يجوزون انتساخ احكام هذه الشريعة بقولهم.

وعندنا العصمة بهذا الوجه مختصة بالانبياء فيما يخبرون بالوحي- وما يستقرون عليه- واهل البيت كسائر المجتهدين- يجوز عليهم الخطأ فى اجتهادهم وهم يصيبون ويخطئون وكذا يجوز عليهم الزلة- وهى وقوعهم فى امر غير مناسب لمرتبتهم من غير تعمد- كما وقع من سيدة النساء رضى الله تعالى عنها من هجرانها خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم حين منعها فذك من جهة الميراث- ولا ذنب فيه (فوائح الرحموت جلد دوم ص 279- دارالكتب العلميه بيروت)

دلائل عدم عصمت

علامه بحر العلوم فرنگى محلى نے عدم عصمت کے دلائل رقم فرماتے ہوئے تحریر فرمایا:

(لنا ما تواتر عن الصحابة والتابعين من انهم كانوا مجتهدين ويفتون خلاف ما افتى به اهل البيت- ولم ينكر ولم يعب احد على احد- بل لم يخطئ احد من مخالفة اهل البيت فى الحكم- ولم يقل احد بفساد اجتهاد من قال بخلافه.

وهذا يفيد علماً ضرورياً بأن كل واحد من الأئمة، بل المقلدين ايهم ايضاً من الصحابة ومن بعدهم كانوا عالمين بعدم العصمة عن الخطأ الاجتهادى.

ويفيد ايضاً علماً ضرورياً بأن اهل البيت ايضاً كانوا عالمين بعدم عصمة انفسهم من هذا الخطأ الاجتهادى.

الم تركيف رد ابن مسعود قول امير المؤمنين على فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها- وقال: نزل سورة النساء القصوى (واولات الاحمال) (الطلاق: ٣) بعد قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم) (البقرة: ٢٣٣) الى آخر الآية.

وكيف رد عبيدة قوله فى بيع امهات الاولاد- وكيف رد شريح قوله بقبول شهادة الابن الى غير ذلك من الوقائع التى لا تحصى- ولم ينكر امير المؤمنين على عليهم.

فقد بان لك ان الاجماع القطعى الداخلى فيه اهل البيت حاكم بان لا عصمة فى اهل البيت بمعنى عدم جواز الخطأ الاجتهادى منهم - فاحفظه.

ولنا ايضاً قوله تعالى: (فان تنازعتهم فى شىء فردوه الى الله والى الرسول) (النساء: 59) واهل البيت ايضاً داخلون فى الخطاب - ففرض عليهم حين التنازع ازاحته بالرد على الكتاب والسنة - ولم يعب على منازع اهل البيت فى الاحكام بشىء - وايضاً لم يقل: (واهل بيته) فافهم) (فوائح الرجموت جلد دوم ص ۲۷۹ - دارالكتب العلميه بيروت)

توضیح: (1) حضرات صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں جو مجتہدین تھے، وہ حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، اور کوئی انکار نہیں کرتا اور نہ کوئی کسی کو عیب لگا تا کہ آپ نے اہل بیت کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ کیسے دے دیا۔ نہ ہی اہل بیت کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ کو غلط بتایا جاتا، نہ ہی ان کے فتویٰ کے خلاف اجتہاد کو فاسد بتایا جاتا۔

اس سے بالکل بدیہی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت مسلمہ اور ائمہ کرام کا یہی اعتقاد تھا کہ حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شرعی مسائل میں اجتہادی خطا سے معصوم نہیں ہیں۔ اگر وہ اجتہادی خطا سے معصوم ہوتے تو یقیناً ان کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ غلط اور باطل ہوتا۔

حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی اپنے فتویٰ کے خلاف فتویٰ کی تغلیط نہیں کرتے تھے، اس سے بدیہی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی خود کو اجتہادی خطا سے معصوم نہیں قرار دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض فتویٰ کے خلاف فتویٰ دیا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔

اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، پس اس اجماع قطعی میں حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی شامل ہیں کہ حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اجتہادی خطا سے معصوم نہیں ہیں۔

(2) آیت طیبہ میں حکم دیا گیا کہ مومنین اختلاف کے وقت اللہ ورسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی طرف رجوع کریں۔ اس حکم میں حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی داخل ہیں۔ اگر شرعی مسائل کے اجتہاد و تحقیق میں خطا سے محفوظ ہوتے تو انہیں رجوع کا حکم نہیں ہوتا۔ جب رجوع الی اللہ ورسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) حکم میں حضرات اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شامل ہیں تو اس کا واضح مفہوم یہی ہے کہ ان نفوس عالیہ سے بھی اجتہاد و تحقیق میں خطا ممکن ہے۔

(3) آیت طیبہ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جب اختلاف ہو تو اللہ ورسول اور اہل بیت کی طرف رجوع کرو، بلکہ صرف اللہ ورسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا۔

اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے شرعی مسائل میں اجتہادی و تحقیقی خطا کا احتمال ہے تو انہیں بھی اللہ ورسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی طرف رجوع کا حکم ہے۔

علامہ بحر العلوم فرنگی محلی نے رقم فرمایا: (ومن ههنا ظهر لك برهان آخر على بطلان القول بالعصمة - لان التعارض فى كلامهم ثابت - وقول بعضهم يخالف قول الآخر فى العمليات - وليس كل منهما صواباً للتناقض فاحدهما خطأ فلا عصمة)

(فواخ الحرموت جلد دوم ص 281 - دارالکتب العلمیہ بیروت)

توضیح: حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عصمت سے متعلق شیعہ مذہب کے غلط ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرات اہل بیت کرام کے کلام میں بھی تعارض ثابت ہے اور باب فقہیات میں ان میں سے بعض کا کلام بعض کے کلام کے خلاف ہے، اور تناقض کے سبب دونوں قول صحیح نہیں ہو سکتے تو ان میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غیر صحیح ہے۔ علامہ بحر العلوم قدس سرہ العزیز نے یہاں قول غیر صحیح کو خطا سے تعبیر کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قول جو عند اللہ حق نہ ہو، اس کو خطا سے تعبیر کرنا جائز ہے۔ ہاں، کوئی اس سے بہتر تعبیر پیش کرے کہ مفہوم نہ بدلے تو وہ بھی قابل قبول ہے، جیسے اسی مفہوم میں تسامح وغیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

عمل بالقرآن یا اجتہاد

خاتون جنت حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب سے نہ یہ صراحت موجود ہے کہ طلب باغ فدک آیت قرآنیہ کے اعتبار سے تھا، نہ ہی یہ صراحت ہے کہ حدیث نبوی میں تاویل و اجتہاد کے سبب یہ مطالبہ تھا۔ ایسی صورت میں وہاں عمل بالقرآن اور اجتہاد دونوں کا احتمال ہے۔

جب دونوں صورتوں کا احتمال موجود ہے تو دونوں صورتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہاں اجتہاد کی کوئی صورت نہیں، بالکل غلط دعویٰ ہے۔ محدثین کرام نے ان دونوں احتمالات کو بیان فرمایا ہے۔ آیت قرآنیہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث اور اس کی تشریحات منقولہ ذیل ہیں۔

آیت میراث اور تفسیر

رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: (يُؤْتِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ - الآیة)
(سورہ نساء: آیت 11)

توضیح: مذکورہ بالا آیت مقدسہ میں ارشاد ہوا کہ اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو ترکہ سے نصف حصہ ملے گا۔ یہ حکم امت کے لیے تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مترکہ مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتے، بلکہ وہ امت کے لیے صدقہ ہوتے ہیں۔

آیت مقدسہ میں چونکہ لفظ عام ہی وارد ہوا ہے تو ہر قاری اس سے عموم ہی سمجھے گا، لیکن حدیث نبوی کے ذریعہ اس عموم کی تخصیص ہو چکی تھی۔ اب جس کو اس تخصیص کا علم نہ ہو، وہ عموم ہی مراد لے گا اور یہ اس کے حق میں کوئی عیب یا گناہ نہیں ہے۔ ہاں، عموم مراد لینا نفس الامر کے مطابق نہیں ہوگا، اور جو امر نفس الامر کے مطابق نہ ہو، وہ نتیجہ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا، گرچہ اصول کے اعتبار سے صحیح ہے کہ عام لفظ سے عموم ہی مراد لیا جائے گا۔

حدیث نبوی کی عدم معرفت اور آیت مقدسہ میں تخصیص کی خبر نہ ہونے کے سبب خاتون حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آیت طیبہ میں تعمیم مراد لیا اور باغ فدک کا مطالبہ فرمایا تھا۔ یہ کوئی عیب یا گناہ نہیں۔

ہاں، جب کسی آیت قرآنیہ کی تاویل و تشریح اصول کے اعتبار سے صحیح ہو، اور نفس الامر کے مطابق نہ ہو تو وہ نتیجہ اور انجام کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ جب وہ مال کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے تو خطا ہے۔ اس خطا کی عمدہ تعبیر کی جاسکتی ہے، مثلاً حق کی دریافت نہ ہو سکی۔ حق تک رسائی نہ ہو سکی۔ حق متخلف ہو گیا، وغیرہ۔

اگر اسی کو کوئی خطائے اجتہادی کہے اور اس کا مقصود یہ ہو کہ مطلق خطا کی بجائے ”خطائے اجتہادی“ سے تعبیر کرنا ادب کے زیادہ مناسب ہے تو ایسا آدمی اپنے حسن نیت کے سبب مستحق اجر ہوگا یا گمراہ ہوگا؟
خطائے اجتہادی میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اصول و قانون کے اعتبار سے وہ اجتہاد صحیح ہوتا ہے، اور نفس الامر کے اعتبار سے غیر صحیح ہوتا ہے، یعنی حق سے متخلف ہو جاتا ہے۔

مسئلہ حاضرہ میں حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آیت قرآنیہ سے اپنے لیے جو استحقاق وراثت ثابت فرمایا تھا، وہ نفس الامر کے مطابق نہیں تھا۔ اس کی تعبیر کوئی خطائے اجتہادی سے کرے تو شرعی طور پر کوئی حکم عائد نہیں ہوتا۔ گرچہ یہاں اجتہاد نہیں تو اصطلاحی طور پر یہاں ”خطائے اجتہادی“ کا اطلاق نہیں ہوگا۔
اس تخلف عن الحق کو مجازی طور پر خطائے اجتہادی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ خطائے اجتہادی میں بھی اجتہادی قوانین کی رعایت کی جاتی ہے اور حق متخلف ہو جاتا ہے اور یہاں بھی آیت قرآنیہ کے عموم سے صحیح طور پر استدلال کیا گیا، لیکن حق متخلف رہ گیا۔ حدیث نبوی سے اس عموم کی تخصیص ہو چکی تھی۔

کبھی کوئی لفظ اصطلاحی طور پر غلط ہوتا ہے، لیکن شرعی طور پر حکم عائد نہیں ہوتا، کیوں کہ وہاں شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی ہے، گرچہ اصطلاح کی مخالفت ہو رہی ہو۔ اسی طرح اگر عدم اجتہاد کی صورت میں بھی کوئی اس کو خطائے اجتہادی کہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصطلاحی طور پر غلط لفظ کا استعمال ہوا، لیکن نفس الامر کے اعتبار سے وہاں حق سے تخلف موجود ہے تو فریق دوم بتائے کہ اس تخلف کو کس لفظ سے تعبیر کیا جائے؟
درحقیقت ایسے امور کو بھی لفظ خطا سے تعبیر کیا جاتا ہے، مثلاً کسی محقق نے تحقیق کی اور وہ تحقیق حق کو نہ پاسکی تو اس کو خطا کہا جاتا ہے۔ گرچہ نہ یہاں اجتہاد ہے، نہ خطائے اجتہادی۔ اب اگر کوئی اس کو خطائے اجتہادی کہہ دے تو وہ گمراہ کیسے گا؟

متکلمین کے یہاں گمراہ وہی ہوگا جو ضروریات اہل سنت میں سے کسی امر کا منکر ہو، یا کسی ضروری دینی کا لزومی انکار کرتا ہو، یا شعائر ضلالت میں سے کسی امر کا مرتکب ہو۔ شعائر کفر کا مرتکب کا فر ہوگا اور شعائر ضلالت کا مرتکب ضال و گمراہ ہوگا۔ سب صحابہ کرام شعائر ارضیت ہے، اسی لیے سب صحابہ کا مرتکب گمراہ مانا جاتا ہے۔

حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا استدلال صریح آیت قرآنیہ سے تھا۔ یہ استدلال اصول و قانون کے اعتبار سے صحیح تھا، لیکن وہ حق سے متخلف تھا۔ اس تخلف عن الحق کو خطا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس تخلف عن الحق اور عدم اصابت حق پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ بندہ نے حکم شرعی کی دریافت میں محنت و مشقت کی، اس کا ثواب ہوگا۔
ایک جاہل نے کہا: ”میرا بیٹا گھر میں بیٹھی ہے“۔ اردو زبان کے اصول و قوانین کے اعتبار سے یہ جملہ غلط ہے کہ مذکر کے واسطے مؤنث کا صیغہ استعمال کر دیا اور قانونی طور پر یہاں اس کی گنجائش نہیں تو گرچہ یہ جملہ زبان و ادب کے اعتبار سے غلط ہے، لیکن قائل پر کوئی شرعی حکم وارد نہیں ہوگا، نیز وہ جاہل ہے تو اہل عرف بھی چشم پوشی کریں گے، بلکہ جاہل اور دیہاتی لوگ بات چیت میں اس طرح کی غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں۔

اب تو لکھنؤ میں بھی وہ ادبی رونق قائم نہیں، دلی دربار بھی ڈیڑھ صدی قبل اجڑ چکا۔ حیدرآباد کے نظام سے بھی امور سلطنت کی نظامت چھین لی گئی۔ اب اردو زبان و ادب کی نگہبانی اور ادب و شعر کی سرپرستی کون کرے۔

عموم آیت میں تخصیص

امام قرطبی نے رقم فرمایا: (ولم یدخل فی عموم الایة میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم

لقولہ: (لا نورث ما ترکناہ صدقۃ) (تفسیر قرطبی جلد 5 ص 59 - مکتبہ شاملہ)

توضیح: عموم آیت میں میراث نبوی شامل نہیں، کیوں کہ حدیث نبوی میں ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے مال متروکہ میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ وہ مال متروکہ صدقہ ہوتا ہے۔

مفسر محمد طاہر بن محمد تونسلی (م 1393) نے لکھا: (وصیغۃ) (اولاد کم) (صیغۃ عموم) - لان اولاد جمع معرف بالاضافۃ - والجمع المعرف بالاضافۃ من صیغ العموم - وهذا العموم خصصہ اربعة اشیاء - الاول: خص منه عند اهل السنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رواہ عنہ ابو بکر انہ قال: (لا نورث ما ترکناہ صدقۃ) ووافقہ علیہ عمر بن الخطاب وجميع الصحابة و امہات المؤمنین - وصح ان علیا رضی اللہ عنہ وافق علیہ فی مجلس عمر بن الخطاب ومن حضر من الصحابة کما فی الصحيحین) (التحریر والتویر من التفسیر: سورہ نساء: جلد 4 ص 47 - مکتبہ شاملہ)

توضیح: آیت میراث میں "اولاد کم" عموم کا صیغہ ہے۔ لفظ اولاد جمع ہے اور اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا اور اضافت کے سبب معرفہ بننے والی جمع عام ہوتی ہے۔ اس عموم سے چار کی تخصیص ہو گئی ہے، یعنی چار کو حکم سے الگ کر دیا گیا ہے۔ ان چار میں سے ایک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کسی نبی کے مال متروکہ میں وراثت جاری نہیں ہوتی ہے، پس یہاں اولاد سے اولاد نبی مراد نہیں ہوگی۔

عموم آیت سے استدلال

امام فخر الدین رازی نے رقم فرمایا: (الموضع الرابع من تخصیصات هذه الایة ما هو مذهب اکثر المجتہدین ان الانبیاء علیہم السلام لا یورثون - والشیعة خالفوا فیہ - روی ان فاطمة علیہا السلام لما طلبت المیراث ومنعواھا منہ، احتجوا بقولہ علیہ الصلاة والسلام (نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ) فعند هذا احتجت فاطمة علیہا السلام بعموم قولہ: (للذکر مثل حظ الانثیین) وکأنها اشارت الی ان عموم القرآن لا یجوز تخصیصہ بخبر الواحد) (التفسیر الکبیر جلد 9 ص 170 - مکتبہ شاملہ)

توضیح: حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آیت کریمہ کے عموم سے استدلال فرمایا۔ اس تفسیر میں بیان کیا گیا کہ حدیث نبوی پیش کرنے کے باوجود حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عموم آیت سے استدلال فرماتی رہیں، اور اس جانب اشارہ فرمائیں کہ خبر واحد سے آیت قرآنیہ میں تخصیص ہوگی۔

یہ دینیات کا انتہائی تعجب خیز مرحلہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نبوی خود سے سماعت فرمائی تھی تو عدم تقسیم میراث نبوی کا مسئلہ ان کے حق میں ضروریات دین میں سے تھا۔ وہ ہرگز تقسیم نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے وہ خبر واحد تھی تو ابھی وہ اس کے ذریعہ عموم میں تخصیص کو تسلیم نہیں کر سکتی تھیں، گرچہ مطالبہ ترک فرمادیں۔ بعض فقہا خبر واحد کے ذریعہ تخصیص کے بھی قائل ہیں۔

ہاں، یہ حدیث متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے تو یہ حدیث مشہور ہے، اور حدیث مشہور سے تخصیص جائز ہے۔ بعد میں عدم تقسیم میراث نبوی پر صحابہ کرام و جملہ اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جماع ہو گیا۔

عدم تقسیم میراث نبوی کی حدیث حضرات خلفائے اربعہ، حضرت عباس، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن وقاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ

تعالیٰ عنہم اجمعین سے مروی ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، اور متواتر کی شرطیں بھی پائی جاتی ہیں۔

قاضی ثناء اللہ مظہری پانی پتی (م 1225ھ) نے رقم فرمایا: (ان الحدیث وان كان بالنسبة اليها من الاحاد لكنه في حق الصديق الذي سمع بأذنه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق المتواتر - لان المحسوسات فوق المتواترات .

علی ان ما قالوا ان الحدیث تفرد بروایتہ ابوبکر، باطل - بل رواہ جماعة من الصحابة - منهم حذيفة بن اليمان و ابو الدرداء و عائشة و ابوهیرة - وروى البخارى ان عمر رضی اللہ عنہ قال بمحض من الصحابة، منهم علی و عباس و عبد الرحمن بن عوف و زبیر بن العوام و سعد بن ابی وقاص :

انشدکم باللہ الذی باذنه تقوم السماء والارض - أتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: (لا نورث ما ترکناه صدقة) يريد بذلك نفسه - قالوا: اللهم نعم - ثم اقبل علی علی و عباس فقال: انشدكما باللہ هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك؟ قالوا: اللهم نعم - الحدیث

وقد صح روايات هؤلاء الصحابة في كتب الحديث في مسانيدهم فالحديث المذكورة بالنسبة اليها ايضا يبلغ درجة الشهرة - وتلقته الامة بالقبول واجمعوا عليه (تفسير مظہری جلد دوم ص 253 - دار احیاء التراث العربی بیروت)

عموم و اطلاق سے استدلال اجتناب نہیں

اجتناب العمال عن فتاویٰ الجہال (مشمولہ فتاویٰ رضویہ) میں حجۃ الاسلام علامہ حامد رضا خاں ابن اعلیٰ حضرت قدس سرہا نے رقم فرمایا: ”اطلاق و عموم سے استدلال نہ کوئی قیاس ہے، نہ مجتہد کے ساتھ خاص“ - (فتاویٰ رضویہ جلد سوم ص 493 - رضا اکیڈمی ممبئی)

ہاں، جس عموم میں تخصیص ہو، اس تخصیص کی معرفت کے بغیر بھی اس لفظ عام کو عموم پر محمول کرنا نفس الامر کے خلاف ہی ہوگا، گرچہ تخصیص کا علم نہ ہو۔ ہاں وہ عند الشرح معذور ہوگا۔ اگر تخصیص کا علم ہوتے ہوئے ازراہ تعنت و ہٹ دھرمی عام کو عموم پر محمول کرتا ہے تو حکم شرع اس پر وارد ہوگا، اور اگر تخصیص کی تاویل کرتا ہے تو اس تاویل پر غور کیا جائے گا۔

صدر الشریعہ بخاری نے رقم فرمایا: (والمخطی فی الاجتہاد لا یعاقب - الا ان یکون طریق الصواب بینا) (التوضیح علی التتبع جلد دوم ص 112 - مکتبہ شاملہ)

آیت قرآنیہ ((یوصیکم اللہ فی اولادکم)) میں ضمیر ”کم“ سے صرف امتی مراد ہیں۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل نہیں۔ ہاں، تخصیص کی عدم معرفت کے سبب اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شامل سمجھنا ازروئے شرع کوئی گناہ یا عیب نہیں۔

بعض اہل علم نے عموم آیت سے استدلال کو قیاس و اجتہاد لکھا ہے۔ دراصل عموم آیت سے استدلال کرنا الگ ہے اور کسی لفظ کو عام قرار دینا الگ ہے۔

کوئی مجتہد اور محقق اپنے اجتہاد و تحقیق کی روشنی میں ہی کسی لفظ کو عام یا خاص قرار دے گا۔ جب اس کا عام

یا مطلق ہونا ظاہر ہو جائے تو اس کے عموم و اطلاق سے استدلال غیر مجتہد بھی کر سکتا ہے۔

ابن کثیر دمشقی نے لکھا: (قد روينا ان فاطمة رضی اللہ عنہا احتجت اولاً بالقياس وبالعموم في الآية الكريمة- فاجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في حق النبي- وانها سلمت له ما قال- وهذا هو المظنون بها رضی اللہ عنہا)
(البدایہ والنہایہ ج 5 ص 289- دار الفکر بیروت)

متضاد اقوال میں ایک حق اور باقی خلاف حق

امام قسطلانی نے اجتہاد سے متعلق حدیث کی تشریح میں رقم فرمایا: (وفی الحدیث دلیل علی ان الحق عند اللہ واحد- وکل واقعة للہ تعالیٰ فیہا حکم- فمن وجده اصاب، ومن فقده اخطأ) (ارشاد الساری شرح البخاری ج 10 ص 343- المطبعة الکبری الامیریہ مصر)
واضح رہے کہ عند اللہ دو متضاد نظریہ حق نہیں ہو سکتا، گرچہ اصول تحقیق اور قواعد اجتہاد کے اعتبار سے دونوں اجتہاد صحیح ہوں۔ ہر حادثہ کا ایک خاص حکم اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے۔ جو اسے پالیا تو حق کو پالیا۔ جو حق کو نہ پاسکا، اس کی تعبیر خطائے اجتہادی سے ہوتی ہے۔

خلاف حق کی تعبیر لفظ خطا سے

نفس الامر کے خلاف ہونے کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ”خطا“ سے تعبیر فرمایا۔
امام قرطبی نے رقم فرمایا: (قوله تعالیٰ: (وآتیتم احدھن قنطاراً) الاية- دلیل علی جواز المغالاة فی المهور- لان اللہ تعالیٰ لا یمثل الا بمباح- وخطب عمر رضی اللہ عنہ فقال: الا لا تغالوا فی صدقات النساء فانھا لو كانت مکرمة فی الدنیا او تقوی عند اللہ لکان او لا کم بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم- ما اصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتی عشرة اوقیة- فقامت امرأة فقالت: یا عمر! یعطینا اللہ و تحرمنا- ألیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقول: (وآتیتم احدھن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئاً) فقال عمر: اصابت امرأة و اخطأ عمر- وفی روایة: فاطرق عمر ثم قال: کل الناس افقه منک یا عمر! وفی اخرى: امرأة اصابت ورجل اخطأ- وترک الانکار) (جلد 5 ص 99- مکتبہ شاملہ)

توضیح: چونکہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حفاظ قرآن تھے تو یہاں مہر کو مہنگا رکھنے سے منع فرمانا آیت مقدسہ کی عدم معرفت کے سبب نہیں ہوا، بلکہ عدم التفات کے سبب ایسا ہو گیا۔
اس کو خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطا قرار دیا، گرچہ مہر نبوی پر ان کا قیاس و اجتہاد اصول استنباط اور قواعد اجتہاد کے موافق تھا، لیکن وہ نفس الامر کے خلاف تھا، پھر جب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت طیبہ سماعت فرمائی تو اپنے اجتہاد کے نفس الامر کے خلاف ہونے کا علم و یقین حاصل ہو گیا، اس لیے اپنے اجتہاد سے رجوع فرمایا اور اپنے اجتہاد کو خطا سے تعبیر فرمایا۔

تخصیص کا علم نہ ہو تو عموم پر عمل جائز

لفظ عام کے عموم پر عمل کرنا جائز ہے، جب کہ تخصیص کا علم نہ ہو۔ تخصیص کی تلاش و تفتیش واجب نہیں۔

بحر العلوم قدس سرہ العزیز نے (بجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص) کی بحث میں رقم فرمایا:

(كذا سيده النساء فاطمة الزهراء رضى الله عنها تمسكت بما ظنته عاما في الميراث مع عدم البحث والسؤال عن المخصص- ثم ظهر المخصص ظهور الشمس على نصف النهار- وبالجملة لم ينقل عن واحد من الصحابة قط التوقف في العام الى البحث عن المخصص- ولا انكار واحد منهم في المناظرات على من تمسك بالعام قبل البحث عن المخصص- وكذا في القرن الثاني والثالث- والحنفية يوجبون العمل به قبل البحث- واستقر هذا المذهب الى الآن) (فوائح الرجوت: جلد اول ص 254- دارالكتب العلمية بيروت)

حدیث صحیح البخاری

(عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها اخبرته ان فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ابا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما آفأ الله عليه- فقال لها ابو بكر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نُورث ما تركنا صدقة- فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت ابا بكر فلم تزل مهاجرة حتى توفيت- وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة اشهر- قالت: وكانت فاطمة تسأل ابا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبير وفدك وصدقته بالمدينة فابى ابو بكر عليها ذلك- وقال: لست تاركاً شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به، الا عملت به- فاني اخشى ان تركت شيئاً من امره ان ازيغ- الحديث) (صحیح البخاری: باب فرض الخمس)

اجتهاد کی صورتیں

(1) قیاس کے ذریعہ کسی غیر منصوص مسئلہ کا استخراج و استنباط۔ (2) مجمل، مشترک وغیرہ محتمل الفاظ میں تاویل کے ذریعہ کسی ایک مفہوم کا تعین۔ یہ دونوں امر اجتهاد کی دو صورتیں ہیں۔

(ماخوذ از: نور الانوار جلد دوم ص 300- دارالکتب العلمیہ بیروت)

اصول فقہ کی کتابوں میں لفظ ”قروؤ“ کی تاویل میں احناف و شوافع کا اختلاف مشہور ہے۔ یہاں کسی غیر منصوص مسئلہ کا استخراج نہیں، بلکہ محتمل لفظ کے کسی مفہوم کے تعین میں اختلاف ہے۔

شرح حدیث

محدث ابن بطال نے رقم فرمایا: (ووجه هجران فاطمة لابی بكر انها لم يكن عندها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا نورث ما تركنا صدقة)، ولا علمته- ثم انفت ان تكون لا ترث ابها كما يرث الناس في الاسلام والجاهلية- مع احتمال الحديث عندها انه صلى الله عليه وسلم اراد بعض المال دون بعض- وانه لم يرد به الاصول والعقار- فانقادت وسلمت للحديث- وانما كان هجرها له اقباضاً عن لقائه وترك مواصلته- وليس هذا من الهجران

المحرم-وانما المحرم من ذلك ان يلتقيا فلا يسلم احدهما على صاحبه-ولم يرو احد
انهما التقيا وامتنعا من التسليم-ولو فعلا ذلك لم يكونا بذلك متهاجرين الا ان تكون
النفوس مظهرة للعداوة والهجران-لكنها وجدت عليه ان حرمة ما لم يحرم احد-ولسنا
نظن بهم اضرار الشحاء والعداوة-وانما هم كما وصفهم الله:(رحماء بينهم)

(شرح البخاری لابن بطلال ج 5: ص 251- مکتبہ شاملہ)

توضیح: محدث ابن بطلال نے باغ فدک کے مطالبہ کی دو صورتیں بیان کیں۔ ایک یہ کہ خاتون جنت
حضرت سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حدیث نہیں پہنچی تھی۔ آپ نے عموم آیت سے استدلال فرمایا۔
دوسری صورت یہ ہے کہ حدیث پہنچی ہو، اور آپ نے حدیث نبوی میں تاویل کی ہو، اور بعض مال مراد لیا
ہو کہ اس بعض مال کی تقسیم نہیں ہوگی۔ نص محتمل میں تاویل کے ذریعہ کسی مفہوم کو متعین کرنا اجتہاد ہے۔ اس سے یہ
ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجتہاد کے سبب باغ فدک کا مطالبہ فرمایا تھا، پھر بعد میں
آپ نے حدیث نبوی کی اسی تشریح کو قبول فرمایا جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔

محدث بدرالدین عینی حنفی نے تحریر فرمایا: (قوله: سألت ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما
-قال عياض: تأول قوم طلب ميراثها من ابیها علی انها تأولت الحدیث ان كان بلغها
قوله: "انا لا نورث" علی الاموال التي لها بال-فهو الذی لا یورث، لا ما یتروکون من طعام
واثاث و سلاح-قال: وهذا التاویل یرده قوله: مما افاء الله علیه-وقوله: مما ترک من خیر
وفدک و صدقته بالمدينة-وقیل: ان طلبها لذلك كان قبل ان تسمع الحدیث الذی دل
علی خصوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم-و كانت متمسكة باية الوصية-
(وان كانت واحدة فلها النصف)(النساء: 11)

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری جلد 22 ص 208- مکتبہ شاملہ)

توضیح: علامہ قاضی عیاض مالکی نے فرمایا کہ علما کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اگر حضرت سیدہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا کو حدیث نبوی کی معرفت تھی اور آپ نے اجتہاد و تاویل کے سبب باغ فدک کا مطالبہ فرمایا تھا۔
محدث ابن حجر عسقلانی شافعی نے تحریر فرمایا: (واما سبب غضبها مع احتجاج ابی بکر
بالحدیث المذكور فلاعتقادها تأویل الحدیث علی خلاف ما تمسک به ابو بکر-و كأنها
اعتقدت تخصيص العموم فی قوله: "لا نُورثُ"-ورأت ان منافع ما خَلَّفَهُ من ارض و عَقَار لا
یمتنع ان تُورث عنه-و تمسک ابو بکر بالعموم و اختلفا فی امر محتمل للتاویل-فلما
صَمَّمَ علی ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك)

(فتح الباری شرح البخاری جلد 9 ص 345- مکتبہ شاملہ)

توضیح: اس عبارت میں بھی یہی ذکر ہے کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حدیث موصول ہوئی تھی اور
آپ نے اپنی تاویل کے سبب یہ مطالبہ فرمایا تھا۔ نص محتمل میں تاویل کے ذریعہ کسی ایک مفہوم کا تعین اور استنباط
مسائل دونوں کا شمار اجتہاد میں ہوتا ہے۔

امام نووی شافعی نے تحریر فرمایا: (قال القاضي عياض: وقد تأول قوم: طلب فاطمة رضي الله

عنها ميراثها من ابها على انها تأولت الحديث ان كان بَلَّغَهَا قوله صلى الله عليه وسلم: ”لا نورث“ على الاموال التي لها بال-فهى التي لا تورث، لا ما يتركون من طعام واثاث وسلاح -وهذا التاويل خلاف ما ذهب اليه ابو بكر وعمر وسائر الصحابة رضى الله عنهم)

(شرح النووى على مسلم: باب حكم الفئى: جلد 6 ص 207-مكتبة شامله)

توضیح: مذکورہ بالا عبارت میں بھی قاضی عیاض مالکی کی عبارت منقول ہے جس میں حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اجتہاد و تاویل کا ذکر ہے۔

مفسر نظام الدین نیشاپوری: (م 850ھ) نے لکھا: (روى ان فاطمة رضى الله عنها لما طلبت الميراث احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة) واحتجت بقوله تعالى حكاية عن زكريا: (يرثنى ويرث من آل يعقوب) (مریم: 6) وبقوله: وورث سليمان داؤد) (النمل: 16) والاصل فى التورث للمال - ووراثه العلم او الدين مجاز - وبعوم قوله: (يوصيكم الله فى اولادكم) (تفسير نیشاپوری: جلد 2 ص 448-مكتبة شامله)

توضیح: منقولہ بالا تفسیر میں وضاحت ہے کہ جب حدیث نبوی ((نحن معاشر الانبياء: الحديث)) پیش کی گئی تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سورہ مریم کی آیت کریمہ (یرثنی ویرث من آل یعقوب) اور سورہ نمل کی آیت مقدسہ ((ورث سليمان داؤد) کو پیش فرمایا۔ ان آیات مبارکہ میں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وراثت کا ذکر ہے۔ مال میں وراثت کا جاری ہونا اصل اور حقیقی مفہوم ہے اور علم و فضل یا دین کی وراثت مجازی معنی ہے۔ اسی طرح آیت طیبہ (یوصیکم اللہ فی اولادکم) کے عموم سے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے استدلال فرمایا۔ اس تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ حدیث نبوی کی معرفت کے باوجود آپ اجتہاد و تاویل کے ذریعہ مال نبوی میں وراثت کی قائل تھیں، پھر بعد میں آپ نے اپنے موقف سے رجوع فرمایا اور میراث نبوی کی عدم تقسیم پر بشمول حضرت سیدہ زاہرہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اجماع منعقد ہو گیا۔

میراث نبوی کی عدم تقسیم پر اجماع

امام نووی شافعی نے تحریر فرمایا: (قال القاضى عياض: وفى ترك فاطمة منازعة ابى بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم للاجماع على قضية- انها لما بلغها الحديث وَبَيَّنَ لَهَا التَّأْوِيلَ تَرَكَتْ رَأْيَهَا - ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث - ثم ولى على الخلافة فلم يعدل بها عما فعله ابو بكر وعمر رضى الله عنهما)

(شرح النووى على مسلم: باب حكم الفئى: جلد 6 ص 207-مكتبة شامله)

توضیح: جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حدیث نبوی سنائی اور پھر آپ نے اس حدیث کی تشریح کی تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی رائے کو ترک کر دیا، اور اس فیصلے پر اجماع صحابہ کو تسلیم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد پاک میں سے بھی کسی نے اس میں میراث کا مطالبہ نہ فرمایا۔ امام فخر الدین رازی نے رقم فرمایا: (ان فاطمة رضيت بقول ابى بكر بعد هذه المناظرة-

وانعقد الاجماع على صحة ما ذهب اليه ابو بكر) (التفسير الكبير جلد 9 ص 171-مكتبة شامله)

توضیح: حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کے بعد موقف صدیقی پر اضنی ہو گئیں اور میراث نبوی کی عدم تقسیم پر اجماع قائم ہو گیا۔

حاصل بحث

(1) شیعہ مذہب میں حضرات ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین معصوم ہیں۔ ان سے کوئی گناہ نہ بالقصد صادر ہو سکتا ہے، نہ ہی سہو و خطا کے سبب صادر ہوگا۔ نہ ہی ان سے شرعی احکام میں اجتہادی خطا صادر ہوگی۔ اہل سنت و جماعت کے یہاں حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن ان سے اجتہادی خطا کا صدور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بلا قصد ان سے زلت کا صدور بھی ہو سکتا ہے۔

جب ان سے اجتہادی خطا کا صدور ممکن ہے تو ان کی جانب اجتہادی خطا کی نسبت بھی ہو سکتی ہے۔

(2) حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو باغ فدک کا مطالبہ فرمایا تھا۔ اس بارے میں دو قول ہیں۔

اکثر علما کا قول ہے کہ آیت میراث کے عموم سے استدلال فرما کر آپ نے وراثت کا مطالبہ فرمایا تھا اور یہ اجتہاد نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو حدیث نبوی کی اطلاع نہ تھی۔ جب حدیث نبوی کا علم ہوا تو آپ نے مطالبہ ترک فرمادیا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ حدیث نبوی کا علم آپ کو تھا اور آپ نے اس میں تاویل فرمائی اور اسی تاویل کے سبب باغ فدک کا مطالبہ فرمایا اور نص محتمل میں تاویل کرنا اجتہاد ہے، لہذا یہ مطالبہ اجتہاد کے سبب تھا۔

خواہ یہ مطالبہ اجتہاد کے سبب ہو، یا نص قرآنی کے عموم سے استدلال کے سبب۔ دونوں صورت میں حق کی یافت نہ ہو سکی اور یہ مطالبہ نفس الامر کے مطابق نہ ہو سکا۔ اس کو خطائے اجتہادی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اجتہاد ہے تو خطائے اجتہادی حقیقی معنی میں مستعمل ہوگا، ورنہ عدم اصابت حق کو مجازی طور پر خطائے اجتہادی سے تعبیر کرنا درست ہوگا۔

(3) اجتہادی خطا کو لفظ خطا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خطائے اجتہادی کو مطلق خطا سے تعبیر کیا۔ اسی طرح کتابوں میں خطائے اجتہادی کی تعبیر مطلق لفظ خطا سے ہوئی ہے۔

جو لوگ عدم اصابت حق کی صورت میں لفظ خطا، یا خطائے اجتہادی کے استعمال کو بے ادبی قرار دیتے ہیں، انہیں اپنے نظریہ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، یا کوئی صریح جزئیہ پیش کریں کہ ایسے مواقع پر لفظ خطا یا خطائے اجتہادی کا استعمال غلط ہے، نیز بتائیں کہ عدم اصابت حق کی تعبیر کس لفظ سے کی جائے؟ اسلاف کرام نے عدم اصابت حق کی تعبیر لفظ خطا سے کی ہے۔ اگر کوئی مناسب تعبیری لفظ پیش کیا جائے تو اس کی قبولیت سے انکار نہیں، لیکن اگر کسی نے خطا کا لفظ بھی استعمال کر دیا تو اس پر گمراہی کا حکم عائد ہونے کی کوئی صورت نہیں۔

طارق انور مصباحی

جاری کردہ: 18 ستمبر 2020

بروز: جمعہ مبارکہ

☆☆☆☆☆

لفظ خطا اور سوالات

متکلم کے لفظ خطا کے استعمال پر اس قدر ہنگامہ آرائی سے قبل اس بارے میں حکم شرعی پر غور و فکر کر لیا جائے۔ درحقیقت شرعی طور پر توبہ کا مطالبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لفظ خطا کا استعمال اس مقام پر شرعی طور پر غلط ہو۔ مسئلہ کی تفہیم کے لیے چند سوالات درج ذیل ہیں۔

سوال اول: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کو ہر قسم کی خطا سے پاک و منزہ جاننا کفر ہے یا ضلالت و گمراہی؟ یا

کچھ بھی نہیں؟

سوال دوم: غیر معصومین سے خطا کا صدور ہوتا ہے تو لفظ خطا کا استعمال ان کے حق میں ممنوع کیوں کر ہوگا؟

سوال سوم: کیا معصوم ہر قسم کی خطا، یعنی خطا بمعنی بھول چوک، سہو و نسیان اور خطا بمعنی خطائے اجتہادی سے بھی پاک ہوتے ہیں؟ یا خطا بمعنی ذنب و گناہ سے پاک ہوتے ہیں، جس کو عربی زبان میں ”خطیئہ“ کہا جاتا

ہے؟ کیا خطائے اجتہادی کا استعمال حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے وارد نہیں ہوا؟

سوال چہارم: باغ فدک کا مسئلہ کہ اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، یہ مسئلہ فقہیات میں سے ہے۔

خاتون جنت حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باغ فدک کا مطالبہ اجتہاد کے سبب فرمایا یا نص قرآنی

کے اعتبار سے۔ یہ امر حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا ایک حصہ ہے یا فقہیات و اعتقادات کے باب

کا کوئی مسئلہ؟

سوال پنجم: اگر کسی کی سیرت سے متعلق کسی امر میں کوئی مرجوح قول کو اختیار کر لے تو کیا اس کا وہی حکم ہوگا

جو باب فقہ و عقائد کے مرجوح قول کو اختیار کرنے کا حکم ہے؟

سوال ششم: بالفرض اگر تمام علماء و فقہاء اس بات پر متفق ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

وفات دس شوال کو ہوئی تھی۔ ایک مؤرخ کہتا ہے کہ ان کی وفات پچیس شوال کو ہوئی تھی اور اپنی تحقیق پر اس کے

پاس کچھ دلائل بھی ہوں، گرچہ وہ دلائل کمزور ہی ہوں تو اس مؤرخ پر ازروئے شرع کیا حکم عائد ہوگا؟

سوال ہفتم: اگر یہ فرض کیا جائے کہ جس وقت متکلم نے مطالبہ باغ فدک کو خطائے اجتہادی کہا تھا، اس

وقت ان کے علم میں صرف یہی تھا کہ یہ مطالبہ اجتہاد کے سبب تھا اور اس مسئلہ میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ

عنہ کا اجتہاد صحیح تھا تو اس اعتبار سے اس کا معارض اجتہاد غیر صحیح ہوگا۔ اسی اعتبار سے انہوں نے حضرت سیدہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہا کے اجتہاد کو خطائے اجتہادی کہا تو ایسی صورت میں ازروئے شرع کیا حکم وارد ہوتا ہے؟

الحاصل اس طرح کے بہت سے سوالات وارد کیے جاسکتے ہیں۔

جب بعض علما نے مطالبہ باغ فدک کو اجتہاد کا نتیجہ قرار دیا اور پھر اس مسئلہ میں تمام صحابہ کرام کا اجماع

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پر ہے اور یہ معلوم ہے کہ کسی خطا پر امت کا اجماع نہیں ہوتا تو

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کا صحیح ہونا اس پر اجماع صحابہ سے ظاہر ہو گیا۔

اب حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مطالبہ اگر اجتہاد کے سبب تھا تو یہ اجتہاد فاطمی اجتہاد صدیقی کے

بالمقابل ہے، اور اجتہاد صدیقی پر اجماع صحابہ سے اس اجتہاد کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا تو اس کے بالمقابل اجتہاد کی حیثیت متعین ہوگئی۔ آپ اس کی تعبیر غیر صواب اجتہاد یا مفضول اجتہاد یا کسی ایسے لفظ سے کر سکتے ہیں جس سے بات سمجھ میں آسکے، اور بے ادبی کا شبہ بھی نہ ہو۔ عام طور پر اس کی تعبیر کے لیے خطائے اجتہادی کا لفظ مستعمل ہے، اور یہ استعمال معیوب نہیں، بلکہ مروج ہے۔ تاہم تحریر اس لفظ کا کوئی متبادل لفظ مستعمل نہیں ہے۔

اگر متکلم اپنے بیان اول میں مطلق لفظ خطا کی جگہ خطائے اجتہادی کہتے تو عرفی طور پر جو ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کی امید نہیں تھی۔ چونکہ یہ لفظ ایک رافضیہ کو جواب دیتے ہوئے اور اس کا رد کرتے ہوئے کہا گیا ہے، اس لیے اس کو بحث و مناظرہ پر محمول کیا جائے گا۔ قانونی طور پر اعتقاد پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے متعلق چوں کہ متکلم کے اعتقادات صحیح ہیں اور پھر مطلق لفظ خطا کی وضاحت انہوں نے خطائے اجتہادی سے کر دی ہے تو اب عرفی طور پر بھی الزام ختم ہو جانا چاہئے۔ اس امر میں سوالات کی بجائے شرعی حکم بیان کیا جائے کہ کسی معظّم دینی غیر معصوم کے لیے مطلق لفظ خطا کا استعمال کرنا کیسا ہے؟

ایسا محتمل لفظ کے جس کے بعض معانی اہل فضل کے مناسب اور بعض غیر مناسب ہوں، لیکن جب اہل فضل کے لیے اس لفظ محتمل کا استعمال ہو تو ذہن اہل فضل کے شایان شان مفہوم کی طرف متبادر ہوتا ہو، یا استعمال کرنے والے کے اعتقادات صحیح اس کے ایسے مفہوم پر قرینہ بن جائیں جو مفہوم اہل فضل کے موافق ہو تو ایسی صورت میں اس محتمل لفظ کا کون سا مفہوم مراد ہوگا؟

چوں کہ لفظ خطا محتمل ہے تو لامحالہ اس کے مفہوم کے تعین کے لیے متکلم کی مراد دریافت کی جائے گی۔ کسی کے کلام میں ننانوے احتمال کفر کے ہوں، ایک احتمال اسلام کا ہو تو مفتی اسلامی مفہوم کو اختیار کرے گا۔ جب متکلم کا بیان موجود ہو، اور لفظ محتمل اس مفہوم کا احتمال رکھتا ہو تو مفتی اسی مفہوم کے اعتبار سے حکم جاری کرے گا۔ مومن کے کلام کو حتی الامکان صحیح مفہوم پر محمول کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ محتمل کلام کا حکم ہے۔ کسی معنی میں مفسر و متعین کلام کا یہ حکم نہیں۔ مفسر لفظ میں مفہوم متعین ہوتا ہے۔ کسی دوسرے معنی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس موضوع پر تین قسطیں رقم کر کے ہم نے سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دیا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مزید قسطیں لکھنے کا ارادہ ہے۔ فریقین میں سے کسی کی طرف داری مقصود نہیں۔ محض حکم شرعی کی وضاحت مقصود ہے۔

واللہ السہادی الی الصراط المستقیم

طارق انور مصباحی

جاری کردہ: 07: اگست 2020

☆☆☆☆☆

اجتہاد فاطمی: اعتقادات میں سے ہے یا فقہیات میں سے؟

سوال اول: باغ فدک کا مطالبہ اجتہاد کے سبب تھا یا نص قرآنی کے پیش نظر؟

اس بارے میں مذہب اہل سنت و جماعت کا مسلک مختار کیا ہے؟

جواب:

زید کا ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، تحقیق کرنا، اجتہاد کرنا وغیرہ اعمال اس کے شخصی اور ذاتی اعمال ہیں۔ زید کے اعمال و افعال علم فقہ یا علم عقائد کے مسائل نہیں۔ علم فقہ، فقہی مسائل کا مجموعہ ہے اور علم عقائد اعتقادی مسائل کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اجتہاد یا عمل بالقرآن ان کے شخصی اعمال و ذاتی افعال ہیں اور علم فقہ و علم عقائد سے خارج ہیں۔ فقہی مسائل و معلومات علم فقہ کے اجزا اور حصے ہیں اور اعتقادی مسائل و معلومات علم عقائد کے اجزا ہیں۔

حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اعمال و افعال کا تذکرہ ان کی سیرت و سوانح کا حصہ ہوگا۔

اہل سنت کا کوئی مختار مذہب کسی مختلف فیہ اعتقادی مسئلہ میں ہوتا ہے۔ ان مذاہب میں جو راجح مذہب ہو،

وہ مذہب مختار ہے، اور جو مرجوح مذہب ہو، وہ مذہب غیر مختار ہے۔

ضروریات دین یا ضروریات اہل سنت میں اہل سنت و جماعت کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا۔

غیر اجماعی، فروعی و ظنی اعتقادات میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علوم

خمسہ حاصل ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ اور علامہ سید احمد برزنجی شافعی مدنی علیہ الرحمہ کا

اختلاف ہے۔

حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا باغ فدک کا مطالبہ اجتہاد کے سبب تھا یا نص قرآنی کے پیش نظر؟

یہاں چھ امر ہیں۔

۲۱۔ اجتہاد کرنا یا نص قرآنی پر عمل کرنا

۲۳۔ اجتہاد یا نص قرآنی پر عمل کا جائز ہونا

۵۔ باغ فدک کا مطالبہ کرنا

۶۔ باغ فدک کے مطالبہ کا جائز یا ناجائز ہونا

ان چھ امور میں سے تین امور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شخصی فعل اور ذاتی عمل ہے، اور وہ تینوں

امور باب فقہیات سے خارج ہیں۔ وہ تین امور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اجتہاد کرنا، حضرت سیدہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہا کا نص قرآنی پر عمل کرنا اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا باغ فدک کا مطالبہ کرنا ہے۔

باقی ماندہ تین امور باب فقہیات سے ہیں۔ وہ تین امور یہ ہیں۔

الف: اجتہاد کا جائز ہونا۔ مجتہد کے لیے اجتہاد جائز ہے۔ غیر مجتہد کے لیے ناجائز۔

ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مجتہد تسلیم کیا گیا ہے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مجتہد ہونے میں شک نہیں کیا جاسکتا۔

ب: نص قرآنی پر عمل کا جائز ہونا۔ مومن کو قرآن وحدیث پر ہی عمل کا حکم ہے۔ دیگر مذاہب کے احکام و قوانین پر عمل کی اجازت نہیں۔

ج: باغ فدک کے مطالبہ کا جائز یا ناجائز ہونا۔

نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بارے میں حدیث نبوی کی عدم اطلاع وعدم معرفت کے وقت مطالبہ کیا تھا تو عدم اطلاع کی حالت میں اس مطالبہ کو ان کے حق میں غیر مباح نہیں کہا جاسکتا۔ حدیث پر اطلاع پا کر ترک مطالبہ حکم شرعی کے موافق ہوا تو نہ مطالبہ غیر مباح ہوا، اور نہ ہی ترک مطالبہ خلاف شرع ہوا، نیز حکم شرعی سن کر مال ودولت سے دست برداری نے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعدد اوصاف حسنہ اور ان کے حسن باطن کو اجاگر اور روشن کر دیا۔

الحاصل حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اجتہاد یا نص قرآنی پر ان کا عمل ان کی سیرت وسوانح کا ایک حصہ اور ان کا ذاتی عمل اور شخصی وصف ہے۔ اس کا تعلق باب اعتقادات اور باب فقہیات سے نہیں۔ اس بارے میں مذہب اہل سنت کا کوئی مختار قول نہیں ہوگا۔ ہاں، علمائے اہل سنت کا مختار قول ممکن ہے، لیکن اس قول مختار کی مخالفت کا وہ حکم نہیں ہوگا جو باب اعتقادات اور باب فقہیات کے قول مختار کی مخالفت کا حکم ہے۔

دوسری بات یہ بھی مد نظر رکھیں کہ ہر اختلافی مسئلہ میں کوئی مختار اور راجح قول ہونا ضروری نہیں۔

اشعر یہ اور ماترید یہ کے یہاں بعض ظنی، فروعی وغیر اجماعی عقائد میں اختلاف ہے۔ ہر ایک طبقہ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہے۔ ان فروعی اعتقادی مسائل میں ہر ایک کو اپنی تحقیق کے مطابق حق اور صحیح اعتقاد کیا جاتا ہے۔ یہی حال فقہی مسائل کا ہے کہ ہر ایک کو اپنے اجتہاد کے مطابق اہل حق شمار کیا جاتا ہے۔

سوال دوم: مذہب مختار اور قول غیر مختار میں فرق کیا ہے؟

جواب:

مذہب مختار اور قول غیر مختار میں فرق یہ ہے کہ مذہب مختار راجح ہوگا اور قول غیر مختار مرجوح ہوگا۔

باب فقہیات میں مرجوح قول پر فتویٰ یا عمل کی اجازت نہیں۔

تاریخ اور سیرت وسوانح کے مشمولات ومندرجات کا یہ حکم نہیں۔

حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مطالبہ اجتہاد کے سبب ہو تو ان کا اجتہاد اور ان کا مطالبہ، یہ دونوں امر ان کے ذاتی و شخصی اعمال و افعال میں سے ہیں۔ اگر نص قرآنی پر عمل کے سبب مطالبہ تھا تو نص قرآنی پر حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل اور مطالبہ دونوں ان کے شخصی اعمال و ذاتی افعال ہیں۔ یہ ذاتی اعمال و افعال علم فقہ یا علم عقائد کے مسائل نہیں ہیں۔ اگر کسی کو شک گزرے تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شخصی اعمال و ذاتی افعال پر علم فقہ و علم عقائد کی تعریف کو منطبق کر کے دیکھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر ہو جائے گی۔

الحاصل اگر یہ بات علمائے اہل سنت و جماعت کے یہاں راجح ہو کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مطالبہ عمل بالقرآن کے سبب تھا، اجتہاد کے سبب نہیں تھا، اور اجتہاد کے سبب مطالبہ کا قول مرجوح ہو، تو اگر کوئی اسی مرجوح قول کو اختیار کر لے تو اس پر وہ حکم وارد نہیں ہوگا جو حکم باب فقہ اور باب عقائد کے مرجوح قول کو اختیار

کرنے پر وارد ہوتا ہے۔ علم فقہ و عقائد کے احکام الگ ہیں اور علم تاریخ و فن سیرت و سوانح کے احکام الگ ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استخراج کردہ فقہی مسائل باب فقہیات میں سے ہیں، لیکن ان کا اجتہاد ان کا ایک شخصی وصف اور ذاتی عمل ہے۔ کسی مومن کا ذاتی عمل اور اس کا شخصی وصف فقہ سے خارج ہوگا اور وہ ذاتی عمل فقہی احکام کا محل ورود ہوگا کہ فلاں شخص کا ذاتی عمل جائز ہے یا ناجائز؟ مستحب ہے یا مکروہ؟

امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد جائز ہے اور میرا اجتہاد ناجائز، کیوں کہ شرائط اجتہاد مجھے میسر و حاصل نہیں تو جو وصف یا عمل فقہ شرعی کا محل ورود ہے، یعنی جس پر فقہی احکام وارد ہوتے ہیں، اگر وہ فقہ بن جائے تو وارد محل ورود کا ایک ہونا لازم آئے گا، یہ ویسا ہی محال، جیسا ظرف و مظروف کا متحد بالذات اور ایک ہونا محال ہے۔

اگر کہا جائے کہ علم فقہ حاصل کرنا فرض ہے تو یہاں حکم فقہی بعینہ فقہ پر وارد ہو گیا تو وارد محل ورود ایک ہو گئے۔ جواب یہ ہے کہ حکم فقہی یعنی تحصیل علم فقہ کا فرض ہونا یہ حکم تحصیل علم فقہ پر وارد ہوگا، نہ کہ علم فقہ پر۔

تحصیل علم فقہ یہ مومن کا وصف ہے اور علم فقہ، فقہی احکام کا مجموعہ ہے۔ علم فقہ میں بندوں کے افعال و اعمال سے بحث ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ وہ افعال و اعمال صحیح ہیں یا فاسد ہیں۔

علم فقہ کا موضوع بندوں کے افعال ہیں، اور فن میں موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے اور عوارض ذاتیہ موضوع کے احوال و اوصاف ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حال اور صاحب حال اور صفت اور موصوف متغایر بالذات ہوتے ہیں۔

علم فقہ فقہی مسائل کا مجموعہ ہے۔ بندوں کے افعال و اعمال فقہی مسائل نہیں ہیں، پھر کسی کا حج کرنا، تلاوت قرآن کرنا، اجتہاد کرنا، یا جھوٹ بولنا، چوری کرنا، رشوت لینا وغیرہ افعال فقہی مسائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ حکم فقہی مسائل سے متعلق ہے کہ جو مسئلہ اور جو قول مرجوح ہو، اس پر عمل کرنا اور اس پر فتویٰ دینا جائز نہیں۔ بندوں کے افعال جب فقہی مسائل نہیں ہیں تو یہ حکم ان اعمال و افعال سے متعلق نہیں ہوگا۔

اس امر کی اس قدر توضیح اس واسطے رقم ہوئی کہ مسئلہ حاضرہ کی تحقیق میں اس کی ضرورت درپیش ہوگی اور کسی محقق کو اس بارے میں تسامح ہو سکتا ہے۔

سوال سوم: کیا میراث نبوی کی عدم تقسیم کا مسئلہ باب فقہیات سے ہے؟

جواب:

ہاں، میراث نبوی کی عدم تقسیم کا مسئلہ باب فقہیات میں سے ہے۔ جس طرح وراثت کے دیگر مسائل باب فقہیات سے ہیں۔ جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ میراث نبوی کی تقسیم نہیں ہوگی۔ خود حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حدیث نبوی سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ حکم پر متفق ہو گئیں اور کسی صحابی کا اس میں اختلاف نہ رہا تو یہ مسئلہ ضروریات اہل سنت میں سے ہو گیا۔ اس کے بالمقابل اہل سنت کا کوئی دوسرا قول نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب اس مسئلہ پر متفق ہیں۔

سوال چہارم:

کیا اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے کہیں حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اجتہاد کا ذکر فرمایا ہے؟

جواب:

ممکن ہے کہ امام اہل سنت قدس سرہ العزیز سے اس بارے میں سوال نہ ہوا ہو تو آپ نے کچھ نہیں لکھا۔ اگر وہ کچھ تحریر فرما جاتے تو یقیناً ہمارے لیے قول فیصل ہو جاتا۔ اب ماوشا کو یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ اگر غیر معصوم اہل فضل و کمال کے واسطے لفظ خطا کا استعمال ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہمارے چار مضامین اس تعلق سے اپ لوڈ ہو چکے ہیں۔ ان کو دیکھ لیں۔

سوال پنجم:

کیا کسی صحابی نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باغ فدک کے مطالبہ میں خطا پر تھیں؟

جواب:

سوال میں خطا سے اگر خطائے اجتہادی مراد ہے اور بالفرض حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مطالبہ باغ فدک بوجہ اجتہاد تھا تو عدم تقسیم میراث نبوی پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ خود حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حدیث نبوی سن کر اس مسئلہ پر متفق ہو گئیں تو اجماع صحابہ کرام بشمول حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ ثابت ہوگا کہ بوجہ اجتہاد طلب باغ فدک غیر صواب تھا۔

حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلہ سے اتفاق بھی خود ظاہر کرے گا کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اجتہاد غیر صواب تھا۔

اگر یہ مطالبہ بوجہ اجتہاد نہ تھا تو نہ یہاں اجتہاد ہوگا نہ خطائے اجتہادی۔ اس صورت میں علما کو یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا کہ کسی کو بعض علما کی تحریر سے یہ معلوم ہوا کہ مطالبہ باغ فدک بوجہ اجتہاد تھا، پھر اس نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام بشمول حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعد میں عدم تقسیم میراث نبوی پر متفق ہو گئے اور اس سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اجتہاد کے سبب مطالبہ باغ فدک غیر صواب تھا اور اس نے کہا کہ اس مطالبہ میں حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجتہادی خطا ہوگئی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟

قابل کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس مطالبہ کا بوجہ اجتہاد ہونا علما کے درمیان مختلف فیہ ہے تو شرعی اعتبار سے قائل پر کوئی حکم کیسے عائد ہو سکتا ہے؟ نیز خطائے اجتہادی کی نسبت حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جانب بھی ہوئی ہے۔ یہ خطا عیب نہیں ہے، بلکہ اجر و ثواب کا ذریعہ اور فضل و کمال کو ظاہر کرنے والی ہے۔

امت مسلمہ میں اولیائے کرام کی تعداد ہزاروں، بلکہ لاکھوں سے زیادہ ہے، لیکن مجتہدین کی تعداد سو تک، بلکہ پچاس تک بھی پہنچنا مشکل ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں قریباً بیس مجتہد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ چند مجتہدین ائمہ اہل بیت میں ہیں۔ پھر چار مشہور ائمہ مجتہدین اور مزید چند حضرات مثلاً ابن ابی لیلیٰ، امام اوزاعی وغیرہما کو مجتہد تسلیم کیا جاتا ہے۔

سوال ششم: اہل فضل و کمال کے لیے مطلق لفظ خطا کا استعمال جائز ہے یا ناجائز؟

جواب:

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور حضرات انبیائے کرام و ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے ایسا محتمل لفظ استعمال نہیں ہوتا، جس کے بعض معانی اللہ تعالیٰ یا حضرات انبیائے کرام و ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر منطبق نہ

ہوتے ہیں۔ ایسے بعض محتمل و موہم لفظ کا استعمال خلاف اولیٰ اور مکروہ بھی ہے اور بعض کا استعمال حرام بھی ہے۔
لفظ میاں کے متعدد معانی ہیں۔ بعض معانی اللہ تعالیٰ پر منطبق ہوتے اور بعض معانی منطبق نہیں ہوتے
ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ میاں کے استعمال سے منع کیا گیا۔

لفظ راعنا کے بعض اچھے معانی تھے اور بعض لوگ غلط معنی مراد لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے اس لفظ کے استعمال سے منع فرمایا۔

عام مومنین کے لیے محتمل و مشترک لفظ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے لفظ خواجہ کا اطلاق بہت سے اکابر اولیائے
کرام کے لیے ہوتا ہے، حالاں کہ اس کے بعض معانی اولیائے کرام پر منطبق نہیں ہوتے۔

لفظ خواجہ کے متعدد معانی ہیں، مثلاً خداوند، آقا، سردار، صاحب، ہیچڑا، محنت وغیرہ۔
لفظ خطا بھی محتمل ہے۔ یہ کسی معنی میں متعین نہیں، بلکہ متعدد معانی کا احتمال رکھتا ہے۔ خطا کا ایک معنی
خطائے اجتہادی ہے۔ خطائے اجتہادی کا استعمال حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے ہوا ہے۔
خطا کا ایک معنی بھول چوک، سہو و نسیان ہے۔

رب تعالیٰ ان تمام سے پاک و منزہ ہے اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام امور تبلیغیہ میں
بھول چوک، سہو و نسیان سے معصوم ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کے ذاتی اعمال میں سہو و نسیان ممکن ہے۔

سہو کے سبب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چار رکعت کی نماز دو ہی رکعت ادا فرمائی، پھر اس
جانب توجہ دلائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکمیل فرمائی۔

سہو و نسیان، بھول چوک کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے لفظ نسیان سے مشتق الفاظ کا استعمال حضور اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حدیث شریف میں وارد ہے۔ لفظ خطا کا مطلق استعمال حضرات انبیائے کرام علیہم
الصلوٰۃ والسلام کے لیے دیکھنے کو نہیں ملا، گرچہ سہو و نسیان اور بھول چوک خطا ہی کی صورتیں اور قسمیں ہیں۔

لفظ خطا متعدد معانی کا محتمل اور مشترک لفظ ہے۔ اس کے بعض معانی حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ و
السلام پر منطبق نہیں ہوتے تو مطلق لفظ خطا کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ممانعت کس درجے کی ہو
گی، خلاف اولیٰ، اسات، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی یا حرام؟ اس کی تحقیق کرنی ہوگی۔

غیر نبی یعنی مومنین کے لیے مطلق لفظ خطا کے استعمال کی ممانعت کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مومنین کے
لیے مشترک و محتمل لفظ کا استعمال ہوتا ہے، گرچہ اس کے بعض معانی بعض مومنین پر منطبق نہ ہو سکیں۔

اردو زبان میں لفظ خطا کے معانی

خطا کا ایک معنی گناہ و معصیت ہے۔ اگر کسی عام مسلمان سے بھی گناہ ہو جائے تو بلا ضرورت و حاجت اس
کی تشہیر کی اجازت نہیں، ورنہ یہ تشہیر اور واقع شدہ گناہ کی طرف اس مومن کی نسبت بھی غیبت و چغل خوری کے
دائرے میں آجائے گی۔ اس کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھ لیں۔

الحاصل بوجہ ضرورت و حاجت کسی مومن کی طرف اس سے صادر شدہ گناہ کی نسبت کرنا صحیح ہے، اور کسی
مومن پر گناہ کا جھوٹا الزام لگانا ناجائز ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت و حاجت کسی مومن کے گناہ کا چرچا کرنا غیبت و
چغل خوری میں داخل ہے۔

معصومین سے گناہ کا صدور ہی نہیں ہوتا تو ان کی جانب گناہ کی نسبت ہو نہیں سکتی۔ اگر کسی نے معصومین

یعنی حضرات انبیائے کرام و ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف گناہ کی جھوٹی نسبت کی اور گناہ کا جھوٹا الزام عائد کیا تو یہ بے ادبی ہے اور ”مومن بہ“ کی ایسی بے ادبی کفر ہے۔ واضح رہے کہ یہ حکم حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرنے کا ہوگا، کیوں کہ بلا قصد و ارادہ گناہ صغیرہ کے صدور سے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معصوم ہونے میں اختلاف ہے۔

یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض الفاظ لغوی اعتبار سے مشترک و محتمل ہیں، لیکن وہ کسی اصطلاح میں ایک مفہوم کے ساتھ خاص ہو چکے ہیں، جیسے رسول کا معنی قاصد بھی ہے۔ اسی طرح پیغمبر کا معنی بھی قاصد ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں یہ دونوں لفظ نبی و رسول کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ منقولات شرعیہ میں سے ہیں۔

اہل اسلام کے یہاں اب ان دونوں لفظ کا استعمال لغوی معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ شرعی اصطلاح کے مطابق ہوتا ہے تو غیر نبی کو رسول یا پیغمبر کہنا کفر ہوگا۔

اس بحث میں مشترک اور محتمل سے وہ لفظ مراد ہے جو اپنی اصلی حالت پر باقی رہے، یعنی اس کا استعمال مشترک و محتمل لفظ کے طور پر مروج ہو۔ لفظ خطا تا دم تحریر اردو زبان میں مشترک و محتمل ہی ہے۔ اہل عرب کے یہاں بھی محتمل ہے۔ اصطلاح شرع میں بھی محتمل ہی ہے۔ کسی خاص مفہوم کے لیے لفظ خطا کا استعمال خاص نہیں: واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

طارق انور مصباحی

08: اگست 2020

☆☆☆☆☆

(۸)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ: وَمُصَلِّیًّا وَمُسَلِّمًا

لفظ خطا اور لفظ غیر صواب

میرے مضمون ”اجتہاد فاطمی: باب اعتقادات سے ہے یا باب فقہیات سے؟“ کے بعض الفاظ و عبارات سے متعلق وضاحت طلب کی گئی ہے۔ سائل کے سوالات اور میری جانب سے توضیح و تشریح مندرجہ ذیل ہے۔

(طارق انور مصباحی)

فاضل مضمون نگار نے لکھا کہ سیدہ کائنات کا مطالبہ فدک غیر صواب تھا، ان سے ہمارے چند سوالات:

1- آپ کو خطا کی بجائے غیر صواب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ مطلب آپ کا بھی خطا ہی ہے؟

جواب:

ڈاکٹر جلالی اور اصحاب جمال و کمال (قسط اول) میں ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ ایسے مقام پر ایسے الفاظ و عبارات کا استعمال ہو کہ نفس مسئلہ بھی سمجھ میں آجائے اور کوئی انتشار بھی نہ ہو۔ یہاں غیر صواب سے یقیناً میری مراد خطائے اجتہادی ہے، لیکن چون کہ میں مسئلہ کی تفہیم و وضاحت کی کوشش میں ہوں تو چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ حل ہو جائے۔ ایسے پر خطر مقام پر کوئی ایسا لفظ استعمال کر دینا کہ لوگوں کی توجہ اصل مسئلہ سے ہٹ کر کسی اور

جانب ہو جائے، تو یہ خود اپنے ہاتھوں اپنے مقصد کو تباہ کرنا ہے۔

2- تاریخ میں ایسے کسی مستند بزرگ کا حوالہ دیجیے جنہوں نے طلب فدک کو غیر صواب/خطا لکھا ہو؟

جواب:

ہم نے مطالبہ باغ فدک کو دو صورتوں میں سے کسی ایک کا نتیجہ قرار دیا ہے کہ یہ مطالبہ یا تو اجتہاد کے سبب ہوگا یا عمل بالقرآن کے سبب۔ اس کے بعد ہم نے ان دونوں صورتوں پر بحث کی ہے۔ ہم نے اس بحث میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسلاف کرام نے ایسا لکھا ہے تو پھر مجھ سے یہ مطالبہ بھی نہیں ہو سکتا۔

سائل اور قارئین یہ یاد رکھیں کہ اسلامی اصول و قوانین کے اعتبار سے وہ بحث ہے۔ اسلاف کرام کے اقوال و فرمودات کے اعتبار سے یہ بحث نہیں ہے، پھر اس مقام پر مجھ سے اسلاف کرام کے اقوال طلب نہیں کیے جاسکتے، بلکہ اسلامی اصول و قوانین کی وضاحت طلب کی جاسکتی ہے، جن کی روشنی میں ہم نے بحث لکھی ہے۔

3- معدودے چند علمائے کرام کی عبارات سے از خود استنباط کر کے سیدہ کائنات جیسی مقدس ترین ہستی

کے فقط مطالبے کو غیر صواب/خطا قرار دینے کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟

جواب:

میں نے معدودے چند علما کی جانب سے اجتہاد کا قول ہونے کو اصل بحث نہیں بنایا ہے، بلکہ دو صورت ہم نے پیش کی کہ یہ مطالبہ بوجہ اجتہاد تھا یا نص قرآنی کے اعتبار سے تھا، پھر ہماری بحث کا مدار ہماری تجویز کردہ دو صورتوں پر ہے۔ مجھے یہاں ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی صورت ظاہر نہ ہو سکی۔ جو صورتیں ظاہر ہوئیں، ان پر بحث مرقوم ہوئی۔

بندے محکوم ہیں، وہ نہ کسی کو روک سکتے ہیں اور نہ اجازت دے سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کسی امر سے منع کرتی ہے اور کسی امر کی اجازت دیتی ہے۔ علمائے کرام شریعت اسلامیہ کے احکام کو بیان کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ حاکم ہے اور بندے محکوم ہیں۔ مذکورہ مضمون میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ”مومن بہ“ کے علاوہ یعنی مومنین کے لیے لفظ خطا بمعنی بھول چوک، سہو و نسیان کا اطلاق جائز ہوگا یا ناجائز؟ عدم جواز کی صورت اب تک ظاہر نہ ہو سکی۔ اگر عدم جواز کی کوئی دلیل کسی کی نظر میں ہے تو بیان کرے، تاکہ اس پر غور کیا جائے۔

4- قرآن حکیم کے واضح شرعی حکم کی بنیاد پر اپنے والد کی وراثت کا فقط مطالبہ کرنے کو دنیا کا کون سے

قانون غیر صواب/خطا کہتا ہے؟

جواب:

میری تحریر میں غور نہ کرنے کے سبب یہ سوال ہوا۔ ہم نے لکھا ہے کہ اگر اجتہاد کے سبب مطالبہ ہوا، تب یہ اجتہاد غیر صواب ہوگا، اور یہ خطائے اجتہادی عیب نہیں، بلکہ موجب اجر و ثواب اور منظر فضل و کمال ہے۔

قرآن مجید کے حکم واضح پر عمل کو غیر صواب نہیں کہا گیا۔ میری عبارت دوبارہ پڑھ لی جائے۔

میں نے لکھا ہے: ”اگر یہ مطالبہ بوجہ اجتہاد نہ تھا تو نہ یہاں اجتہاد ہوگا، نہ خطائے اجتہادی“۔

در اصل آیت میراث جس کے سبب حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مطالبہ فرمایا تھا، وہاں حکم میں تعین

نہیں تھی، بلکہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تخصیص تھی۔ اس آیت میں تعین مراد لینے کو بعض علما نے

اجتہاد قرار دیا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل رقم کی جائے گی۔

5- اگر کہا جائے کہ یہ مطالبہ بموجب حدیث ”مَنْ مَعَاشَرَ الْأَنْبِيَاءَ: الْحَدِيثُ“ غیر صواب / خطا ہے تو جناب یہ حدیث تو خود اسی مطالبے کی برکت سے دنیا کے سامنے آئی، اب جس مطالبے کی برکت سے آپ کو حدیث معلوم ہوئی، آپ خود اسی مطالبے کو خلاف اسلاف، غیر صواب / خطا کہنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟

جواب:

حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اجتہادی خطا کی برکت کے سبب روئے زمین پر انسان آباد ہوئے۔ اسی سبب سے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زمین پر جانے کا حکم ہوا۔ سائل کا وجود بھی اسی اجتہاد کی ایک برکت ہے، پھر اہل حق اس کو اجتہادی خطا بھی مانتے ہیں۔

6- اگر ہر وہ چیز جس کے متعلق بندے پر اس کے مطالبے کے بعد واضح ہو کہ وہ اسے نہیں مل سکتی، خطا کا اطلاق کیا جاسکتا ہے تو پھر کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ”رب ارنی انظر الیک“ کے مطالبے پر بھی خطا کا اطلاق کیا جاسکتا ہے؟

جواب:

سوال ہفتم کے جواب میں اس سوال کا بھی جواب ہے۔

7- تو م لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا، خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑے تو انھیں ارشاد ہوا۔

يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اِنَّهٗ قَدْ جَاءَ اَمْرٌ رَبِّكَ وَاَنْهٰهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ •
تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے رد عذاب کا یہ مطالبہ کرنا خطا تھا؟

جواب:

اسی مضمون میں وضاحت ہے کہ محتمل لفظ کا کوئی معنی ”مومن بہ“ پر منطبق نہ ہو سکے تو ایسے محتمل لفظ کا استعمال ”مومن بہ“ کے لیے نہیں ہوگا۔ مومن بہ سے وہ مراد ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرات انبیائے کرام و ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ نفوس قدسیہ ”مومن بہ“ میں شامل ہیں۔ لفظ خطا بعض ایسے معانی کا احتمال رکھتا ہے، جس کا اطلاق حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر نہیں ہو سکتا تو مذکورہ بالا صورتوں میں لفظ خطا کا استعمال نہیں ہوگا۔ جہاں اجتہاد ہو، وہاں صحت اجتہاد اور اجتہادی خطا میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی۔

حدیث نبوی سے عدم معرفت کے سبب مطالبہ کو خطائے اجتہادی نہیں کہا گیا، بلکہ آیت میراث میں تعمیم مراد لینے کو اجتہادی خطا بتایا گیا ہے۔ اجتہاد کی وہ تمام صورتیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم اصلی سے متخلف ہو جائیں، وہ اجتہادی خطا ہیں، لیکن شرعی دلیل میں غور و فکر اور اپنی محنت و کوشش کے سبب مجتہد کو ایک اجر ملے گا۔

بالفرض اگر باغ فدک کا مطالبہ اجتہاد کے سبب تھا، پھر صحابہ کرام بشمول حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر متفق ہو گئے کہ میراث نبوی تقسیم نہیں ہوتی ہے، اور امت مسلمہ اپنے اجماع میں خطا سے محفوظ ہیں تو جس پر اجماع ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم اصلی تسلیم کیا جائے گا اور اس کے ماسوا صورت کو اجتہادی خطا تسلیم کیا جائے گا۔

اسی تشریح کے مطابق باغ فدک کے مطالبہ کو سمجھا جائے۔

ارباب فضل و کمال کے لیے جس قدر مودب و مہذب لفظ کی اجازت شریعت میں ہے، اس قدر مہذب و باادب الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اہل فضل کے حق میں جن الفاظ کا استعمال ناجائز ہو، ان الفاظ کے استعمال کو جائز بنانا جرم ہے۔ اسی طرح جن الفاظ کا استعمال جائز ہو، اس کے استعمال کو ناجائز بنانا بھی جرم ہے۔

مذہب اہل سنت و جماعت افراط و تفریط سے پاک ہے۔

متکلم کا جرم بھی ثابت نہیں ہو پارہا ہے، پھر بھی اس قدر ہنگامہ ارائی ہے اور دیا نہ پر کفر و ارتداد کا فتویٰ ہے۔ ان لوگوں کا جرم ثابت ہے، لیکن ان کے حق میں نرمی دکھائی جاتی ہے۔ خاص کر مذہب بین کا ٹولہ متکلم کے خلاف

میدان میں اتر پڑا ہے: اللہم اهدنا الصراط المستقیم

طارق انور مصباحی

09: اگست 2020

☆☆☆☆☆

(۹)

باسمہ تعالیٰ و بحمدہ والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ

لفظ خطا پر مباحثے اور تحقیقات

برصغیر میں لفظ خطا کی تحقیق میں علمی قوتیں صرف ہو رہی ہیں اور اختلاف بھی ختم نہیں ہو پارہا ہے۔ یہ عجب مشکل گھڑی ہے۔ لفظ خطا کو لفظ غلطی کی طرح معیوب سمجھا جانے لگا، حالاں کہ لغوی طور پر بھی خطا اور غلطی کے معانی میں فرق ہے، اور استعمال میں بھی فرق ہے۔ اہل فضل و کمال کے لیے لفظ غلطی کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔

پاکستان میں اب یہ معاملہ مکالمہ و مباحثہ سے آگے بڑھ کر تحقیقاتی امور میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ لفظ خطا کی تحقیق پر مشتمل پاکستان سے متعدد مضامین و مقالات موصول ہوئے۔ ایک طویل تحریر چند دنوں قبل نظر نواز ہوئی، جس میں متکلم کو ضال، مضل اور مذہب اہل سنت و جماعت سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ لامحالہ متضاد اقوال میں تمام اقوال حق نہیں ہو سکتے۔

میں نے اپنا نظریہ اپنے متعدد مضامین میں رقم کر دیا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ متضاد نظریات کی تردید رقم کر سکتا ہوں، لیکن ابھی انتظار کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ممکن ہے کہ محققین اپنے نظریات پر نظر ثانی فرما کر خود ہی کوئی عمدہ حل پیش فرمائیں۔ اہل سنت و جماعت کا مختلف حصوں میں منقسم ہو جانا نقصان دہ ہے۔ جواب اور جواب الجواب سے مسئلہ الجھ جاتا ہے، اور معاملہ حل نہیں ہو پاتا۔ ہماری کوشش معاملہ کے حل کی ہے۔

دلائل کی روشنی میں یہاں شرعی طور پر جرم ثابت نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک تحقیق کے بالمقابل دوسری تحقیق ہو سکتی ہے۔ اگر پہلی تحقیق حرف آخر نہیں تو پھر دوسری تحقیق بھی حرف آخر نہیں، لہذا ہر محقق اپنے نظریہ پر نظر ثانی فرمائے۔ زلت، بغزش، خطا وغیرہ الفاظ اس منزل میں نہیں، جس منزل میں لفظ غلطی ہے۔ لغوی اور عربی ہر طور پر فرق ہے۔ اب تو عرف کی بھی ایک جدید تقسیم کرنی ہوگی، یعنی عرف حقیقی اور عرف مجعولی۔ اب یہ تحقیق کی جائے کہ عرف حقیقی میں اہل فضل کے واسطے لفظ خطا کا استعمال معیوب ہے یا عرف مجعولی میں؟

مسئلہ حاضرہ میں لفظ خطا کے مطلق استعمال کو علمائے اہل سنت ناپسند کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ متکلم کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ بہت سے علماء متکلم کے قول کو تعبیری خطا قرار دیتے ہیں۔

جن تحریروں میں بتایا گیا کہ لفظ خطا کا استعمال بے ادبی یا ضلالت و گمراہی ہے، وہ تحریریں اس منزل میں نہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ ماوشما سے خطا ممکن ہے: واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب
سوال:

بالفرض اگر اہل فضل کے لیے لفظ خطا کا استعمال بے ادبی اور جرم ہے تو قتل اس سے بڑھ کر بے ادبی اور بہت بڑا جرم ہے۔ متکلم موصوف اہل سنت سے خارج ہیں تو وہ صحابہ کرام جو قتل عثمانی کی تحریک میں شریک تھے، وہ اہل سنت سے خارج ہیں؟ یا صرف ذنب کبیر کے مرتکب ہیں؟ یا کچھ بھی نہیں؟

ایک جعلی خط کے سبب ایسی نوبت پیش آئی اور بلوائیوں نے اپنے فریب میں اہل خیر کو مبتلا کر لیا۔ واضح رہے کہ یہ ایک سوال ہے۔ اس کی عمدہ سے عمدہ تعبیر جو ممکن ہو، وہ مجھے تسلیم ہے۔ ابھی ایسی فضا قائم کر دی گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے لفظ کو پکڑ کر گھسیٹ لیا جائے۔ ایک مسئلہ کی تحقیق کے ضمن میں یہ سوال رقم کیا، ورنہ مشاجرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔

طارق انور مصباحی

جاری کردہ: 12: اگست 2020

☆☆☆☆☆

(۱۰)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟

(قسط اول)

دوسال قبل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اختلاف شروع ہوا تو ہم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، کیوں کہ اس بارے میں اسلاف کرام کے صریح اقوال موجود تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اس لیے ان کی شان میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کی شان کے لائق نہ ہو۔

اہل فضل کے لیے لفظ خطا کے استعمال پر اختلاف شروع ہوا تو ہم اس امید میں تھے کہ جلد ہی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ متکلم کو اہل سنت و جماعت سے خارج بتایا جانے لگا ہے تو ہم نے 18: جولائی 2020 کو ایک مختصر سی تحریر جاری کی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس بارے میں کچھ تحریر کروں گا۔

مذکورہ خبر سن کر یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اسلامی اصول و ضوابط کا غیر مناسب استعمال کیا جا رہا ہے، اور لفظ خطا کا حکم بیان کرنے میں خطا ہو رہی ہے، کیوں کہ اس لفظ کا حکم کہیں مذکور نہیں تو ہر ایک محقق اپنی تحقیق کے مطابق حکم بیان کر رہے ہیں۔ ان متخالف اقوال میں تمام اقوال حق نہیں ہو سکتے۔

متکلم کے بیان اول میں لفظ خطا کا مطلق استعمال اور پھر خطائے اجتہادی سے اپنی مراد بیان کر دینے کے

بعد مسئلہ اس منزل میں باقی نہیں رہتا کہ متکلم کو اہل سنت و جماعت سے خارج کر دیا جائے۔

20: جولائی 2020 کو متکلم موصوف کو گرفتار کر لیا گیا۔ جس کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ اس حادثے سے بالکل واضح ہو گیا کہ اسلامی اصول و قوانین کا غیر محل میں استعمال کیا جا رہا ہے اور غیر مجرم کو مجرم ثابت کیا جا رہا ہے، خواہ یہ امر شعوری طور پر ہو، یا لاشعوری طور پر۔ میری تحریروں سے مقصود متکلم کا دفاع نہیں، بلکہ مذہب اسلام اور مسلک اہل سنت و جماعت کا تحفظ ہے۔

26: جولائی 2020 کو ”ڈاکٹر جلالی اور اصحاب جلال و کمال“ کے عنوان سے ہم نے اپنا مضمون سوشل میڈیا پر جاری کیا۔ قسط دوم میں امکان ذاتی اور امکان وقوعی کی توضیح سے متعلق ہم نے متکلم کی توضیح کو تسلیم نہ کیا اور متکلم سے اس پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ اسی طرح قسط اول میں آغاز بحث سے قبل ہی متکلم سے مشروط توبہ و رجوع کی گزارش کی۔ قسط سوم میں بھی اس کا اعادہ کیا۔

بیان اول کے بعد متکلم نے توضیح و تشریح کے طور پر متعدد بیانات جاری کیے۔ ان توضیحی بیانات میں بعض باتیں تشریح طلب ہیں۔ اسی طرح فریق دوم کی تحقیق و تحریر میں بھی بعض امور تشریح طلب ہیں۔ اگر خود میری تحریر میں بھی کوئی بات تشریح طلب ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور توضیح پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق صالح عطا فرمائے: (آمین)

چوں کہ اہل فضل کے لیے لفظ خطا کے استعمال کا حکم اسلامی کتابوں میں صریح طور پر مذکور نہیں تو ہر فریق اصول و ضوابط کی روشنی میں جواب تلاش کرے گا، اس لیے سوالوں کے ذریعہ اسلامی اصول و ضوابط کے محل استعمال کی جانب متوجہ کرنا مقصود ہے۔ مستقبل میں بھی اس طرح کے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔

جن جدید امور کا صریح حکم اسلامی کتابوں میں مذکور نہ ہو تو شرعی اصول و قوانین کی روشنی میں ان مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ اس طریق کار میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اصول کا استعمال بر محل ہے، یا بے محل؟ مسئلہ حاضرہ کی مناسبت سے چند سوالات مندرجہ ذیل ہیں۔

سوال اول:

حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چادر تطہیر حاصل ہے۔ دونوں شہزادگان عالی مرتبت پنجتن پاک کے زمرہ میں شامل ہیں۔ دونوں شہزادگان کرام کا شمار صحابہ کرام میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں شہزادگان گرامی کی محبت کو اپنی محبت، اور ان دونوں سے دشمنی کو اپنی ذات مبارک سے دشمنی قرار دیا۔ ان دونوں بلند مرتبہ شہزادگان کرام کو اپنا بیٹا قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ میری نسل ان دونوں سے جاری ہوگی۔

دونوں شہزادگان عظام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے فضائل و مناقب احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ دونوں شہزادگان والا درجات اپنے اپنے عہد میں قطب اکبر کی منزل میں فائز ہیں۔ سب و شتم، طعن و تشنیع، زد و کوب، تذلیل و تحقیر وغیرہ سے پڑھ کر بے ادبی، قتل کا جرم ہے۔

سید الشہداح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اتمام حجت فرمادیا تھا۔ یہاں تک کہ یزیدی لشکر کے اولین سپہ سالار حر بن یزید تمیمی یزیدی فوج سے الگ ہو کر حسینی جماعت میں شریک ہو گئے تھے۔ حق اور باطل بالکل واضح ہو چکا تھا۔ ان سب حقائق کے باوجود محض دولت و حکومت کے لالچ میں یزیدیوں نے ظلم کے طور پر امام الشہداح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔

سوال ہے کہ مذکورہ بالا حقائق کے مد نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدکردار قاتلین مثلاً شمر بن ذی الجوشن، خولی بن یزید اصمعی، سپہ سالار عمرو بن سعد، حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد وغیرہم اہل سنت سے خارج ہیں یا نہیں؟ یا صرف فاسق و فاجر اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں؟

میدان کربلا میں اتمام حجت کے سبب حق و باطل واضح تھا اور سید مظلوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور صحابی کی بے ادبی کا حکم عام مومنین کی بے ادبی کے حکم سے زیادہ سخت ہے۔ قتل سے بڑھ بے ادبی کیا ہو سکتی ہے، پھر اس قتل کا کیا حکم ہے؟

چوں کہ یہ معاملہ صدی اول کا ہے۔ حادثہ کربلا 10: محرم الحرام 61 سال ہجری کو پیش آیا، اس لیے اسلاف کرام کی تحریروں سے جواب دیا جائے۔ اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ قول بیان کیا جائے۔ اگر اختلاف ہو تو راجح قول بیان کیا جائے۔ خود سے اصول و قوانین کو منطبق کر کے جواب نہ دیں۔

خیال رہے کہ یزید پلید کے بارے میں سوال نہیں ہے، بلکہ میدان کربلا میں جو قاتلین تھے، ان اشقیاء ظالمین سے متعلق سوال ہے۔

سوال دوم: محتمل لفظ اور صریح لفظ کے احکام الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟

کیا صریح لفظ کے احکام کو محتمل لفظ پر منطبق کیا جا سکتا ہے؟

مسئلہ دیوبند کے اشخاص اربعہ کے کلام کفری معنی میں صریح متعین ہیں۔

لفظ خطا محتمل ہے تو متعین کلام کے احکام محتمل لفظ پر کیسے منطبق ہو سکتے ہیں؟

سوال سوم: لفظ خطا محتمل ہے یا صریح؟

طارق انور مصباحی

جاری کردہ؛ 14: اگست 2020

☆☆☆☆☆

(۱۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ

اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟

(قسط دوم)

معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا گناہ و معصیت سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں۔ یہاں خطا سے گناہ کی دونوں قسمیں مراد ہیں، یعنی کبیرہ و صغیرہ دونوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں۔ صغیرہ میں قصد و بلا قصد اور منفرہ و غیر منفرہ وغیرہ کی تفصیل اور کچھ اختلاف ہے۔

اصحاب فضل کے لیے لفظ خطا کا استعمال حرام قطعی بالکل نہیں ہے۔ حرام قطعی ضروریات دین میں سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے قطعی بالمعنی الاخص دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔

شراب نوشی حرام قطعی اور ضروریات دین سے ہے۔ اگر کوئی شراب نوشی کو حرام مانتا ہو، اور شراب نوشی بھی

کرتا ہو، لیکن چھپ کر پیتا ہو تو مومن اور فاسق ہے، لیکن فاسق معطن نہیں۔ اگر شراب نوشی کو حرام مانتا ہے اور شراب نوشی بھی کرتا ہے اور اعلاناً شراب نوشی کرتا ہے تو وہ فاسق معطن ہے، لیکن گمراہ یا کافر نہیں۔

اہل فضل کے لیے لفظ خطا کے استعمال کے عدم جواز پر نہ کوئی قطعی بالمعنی الاخص دلیل موجود ہے، نہ کوئی قطعی بالمعنی الاعم دلیل، بلکہ کوئی صحیح حدیث بھی موجود نہیں۔ فقہائے کرام کی بھی صراحت موجود نہیں۔

اس کے باوجود اہل فضل کے لیے لفظ خطا کے استعمال کو بعض محققین نے ضلالت و گمراہی اور اہل سنت سے خروج کا سبب ثابت فرما دیا۔ خطا سے بڑھ کر لفظ "سیئہ" ہے۔ اہل فضل کے لیے اس کے استعمال کا حکم بھی بتا دیا جائے، کیونکہ اہل علم دہراتے رہتے ہیں: حسنات الابرار سیئات المقربین

یہ مشائخ صوفیاء علیہم الرحمۃ والرضوان سے منقول ہے۔ اس میں حسنہ کو سیئہ کہا گیا، یعنی معصیت و گناہ کہا گیا اور اس کی نسبت مقربین کی طرف کی گئی ہے۔ مقربین میں لغوی طور پر تو ہر بندہ مقرب شامل ہے۔ عرف میں تمام اولیائے کرام کو یہ لفظ شامل ہوتا ہے۔

اگر کسی لفظ سے بے ادبی سمجھ میں آتی ہو تو بے ادبی کے مختلف درجات ہیں۔ بعض بے ادبی کفر، بعض ضلالت و گمراہی، بعض حرام، اور بعض حرام سے بھی نیچے ہے۔ اہل فضل کے لیے لفظ خطا کے استعمال کو بے ادبی ثابت کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن کوئی فقہی یا کلامی جزئیہ پیش نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک حدیث مختلف الفاظ میں مروی ہے، لیکن وہ حدیث محدثین کے یہاں صحیح نہیں۔ وہ حدیث مندرجہ ذیل ہے۔

1: {عن معاذ بن جبل: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان یسرح معاذاً الی الیمن. استشار ناساً من اصحابہ- فیہم ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحہ والزبیر واسید بن حضیر فاستشارہم- فقال ابو بکر: لو لا انک استشرتنا، ما تکلمنا.

فقال: انی فیما لم یوح الیّ کاحدکم- قال: فتکلم القوم، فتکلم کل انسان برأیہ. فقال: ما تری یا معاذ؟ قال: اری ما قال ابو بکر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ عز وجل یکرہ فوق سمائہ ان یخطأ ابو بکر رضی اللہ عنہ {
(الطبرانی فی الکبیر- مسند الشامیین- المسند للشاشی)

یہ روایت ابوالعطوف راوی کی وجہ سے درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ بعض نے اس کو موضوع کہا ہے۔

2: ان اللہ یکرہ فی السماء ان یخطی ابو بکر الصدیق فی الارض۔
اس روایت کو محدث ابن جوزی حنبلی نے موضوع قرار دیا ہے۔ اگر بالفرض مذکورہ بالا روایت کو قابل استدلال مان لیا جائے تو مندرجہ ذیل سوالات بھی اس سے منسلک ہوں گے۔

سوال اول:

جس روایت میں مصدر خطا کا معروف صیغہ استعمال ہوا۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا نہیں ہوگی۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ دوسرے غیر معصومین سے بھی خطا نہیں ہوگی؟
یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہو سکتی ہے، بلکہ یہی ظاہر ہے، کیونکہ اس مجلس میں دیگر محفوظین عن الخطا موجود ہیں۔ اس کے باوجود عدم خطا کی نسبت کسی ایک کی جانب کرنا تخصیص کو ظاہر کرتا ہے

کہ اس امر میں صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا سے محفوظ ہیں۔ یہ ایک مشاورتی معاملہ تھا۔
 دوسری بات یہ بھی واضح ہے کہ یہاں اس خطا کا ذکر ہے، جس سے محفوظین عن الخطا محفوظ نہیں ہیں۔
 جس خطا سے محفوظین بفضل الہی محفوظ کر دیئے گئے ہیں، اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
 دیگر تمام محفوظین شریک ہوں گے، پھر اس امر میں کسی ایک محفوظ کی تخصیص کا کوئی معنی نہیں۔

اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخصیص نہ مانی جائے تو عدم تخصیص کی وجہ بیان کرنی ہوگی۔
 اگر تخصیص مانی جائے تو اس روایت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جس خطا سے محفوظین محفوظ نہیں ہیں، وہ دیگر
 کے حق میں قابل صدور ہو، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ناقابل صدور ہو۔

جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تخصیص مان لی جائے تو یہاں دو صورت ہوگی۔

اول یہ کہ خاص مذکورہ مشاورتی امر میں خطا سے محفوظ ہونا مراد ہو، اور یہی ظاہر ہے۔

دوسری صورت یہ کہ ہر امر میں ہر قسم کی خطا سے محفوظ ہونا مراد ہو، اور یہ محمل نظر ہے۔

خاص مذکورہ مشاورتی امر میں عدم خطا مراد ہو تو اس مشاورتی امر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفیق بالناس یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا،
 جیسا کہ مسند الشاشی کی روایت میں اس کی صراحت ہے۔ یہاں عدم خطا کا مفہوم یہ ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ صحیح ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاکم بن کر یمن جا رہے ہیں، وہ
 لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں اور یہی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔

کیا یہاں دوسری صورت مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر قسم کی
 خطا سے محفوظ فرمادیا ہے؟ دراصل یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان محفوظ غیر معصوم کو ہر قسم کی خطا یعنی سہو و نسیان
 ، زلت و لغزش، بھول چوک اور اجتہادی خطا وغیرہ سب سے محفوظ فرمادیا ہو۔ یہ محمل تحقیق ہے۔

حضرات ملائکہ کرام علیہم السلام سہو و نسیان اور غفلت و سستی سے بھی پاک رکھے گئے ہیں۔ بنی آدم کے
 معصومین ذاتی امور میں سہو و نسیان سے معصوم نہیں۔ کسی انسان محفوظ غیر معصوم کو ہر قسم کی خطا سے محفوظ رکھنا رحمت
 الہی سے بعید نہیں اور قدرت الہی سے خارج نہیں، لیکن کسی ایسی روایت کے سبب یہ عقیدہ بنا لینا بالکل صحیح نہیں جو
 محدثین کے یہاں صحیح بھی نہ ہو، بلکہ اہل علم جس کے موضوع ہونے کی صراحت کرتے ہوں۔

دوسری بات یہ کہ حضرات اولو العزم انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات طیبہ اور حضور اقدس صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں سہو و نسیان اور اس نوع کے امور کا ذکر ملتا ہے، جو نہ گناہ صغیرہ ہیں، نہ گناہ
 کبیرہ، بلکہ محض سہو و نسیان ہیں۔ ایسی صورت میں کسی انسان محفوظ غیر معصوم کا ہر قسم کی خطا سے محفوظ ہونا قابل
 تحقیق ہے۔ کسی انسان غیر معصوم کو اس صفت کے عطا ہونے کا جواز اور عطا کا وقوع محمل نظر ہے۔

بعض امور کا شمار بشری تقاضوں میں ہوتا ہے۔

مشہور مقولہ ہے: {الانسان مرکب من الخطاء والنسیان}

حضور اقدس سید المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے ذاتی عمل میں سہو و نسیان ثابت ہے۔ در
 حقیقت عصمت انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور حفاظت محفوظین کے مفہوم میں سہو و نسیان وغیرہ امور سے
 عصمت و حفاظت کا مفہوم شامل نہیں۔ نہ ہی نادر طور پر سہو و نسیان وغیرہ امور کا صدور معیوب ہے، نہ ہی ان امور

کا شمار گناہ میں ہے۔ ہاں، امور تبلیغیہ میں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سہو و نسیان سے معصوم ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کو قبول فرمایا گیا اور نافرمان کیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قیدیوں کو قتل کرنے کا تھا۔ اس کو قبول نہیں فرمایا گیا۔

رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فدیہ لے کر آزادی دینے کی تائید نہیں فرمائی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اب یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کی خطا سے محفوظ ہیں۔ حضرات اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو روافض نے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بھی افضل بنا دیا ہے۔ مذہب اہل سنت و جماعت افراط و تفریط سے پاک ہے۔ نہ کوئی ایسی بات کی جائے جو اصحاب عظمت کی شان کے خلاف ہو، نہ ہی کوئی ایسی تاویل و تشریح کی جائے جو شریعت کے خلاف ہو۔ ہمارے ان مضامین میں اہل فضل سے متعلق بعض امور کا ذکر محض مسئلہ شرعیہ کی تحقیق کی حاجت کے سبب ہو جاتا ہے، ورنہ ذکر کی حاجت نہیں۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معبود بنا لیا تھا تو حکم ربانی قرآن مجید میں آیا کہ زبان اقدس سے اعلان فرمادیں کہ میں ایک بشر ہوں:

{قل انما انا بشر مثلکم} (سورہ کہف: آیت 110)

اس اعلان سے مقصود یہی تھا کہ نبی کو نبی اور خدا کو خدا سمجھا جائے اور جس کا جو مقام اللہ و رسول (عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے بیان فرمایا، بندگان الہی اسی پر قائم رہیں۔

سوال دوم:

مجمہول صیغہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاطمی قرار دینا رب تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ خواہ خاطمی قرار دینا لفظ خطا کے ذریعہ ہو، یا دیگر الفاظ کے ذریعہ خاطمی قرار دیا جائے۔ اس روایت سے صریح طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لفظ خطا کی نسبت نہ کی جائے، بلکہ ان کو خاطمی قرار دینے پر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا ذکر ہے۔ وہاں لفظ خطا کی نسبت اور استعمال کی بحث نہیں تھی، بلکہ مشورہ میں خاطمی قرار دینے کی بات ہو سکتی تھی۔ کسی کو کسی امر میں خاطمی قرار دینے کے لیے لفظ خاطمی کے علاوہ متعدد الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، مثلاً زید کا مشورہ غیر صحیح ہے، غیر صواب ہے، فاسد ہے، باطل ہے، ہالک ہے، نقصان دہ ہے، عقل کے خلاف ہے۔ بد عقلی پر مبنی ہے، احمقانہ فیصلہ ہے، وغیرہ۔ کسی کے مشورہ کو عملی طور پر خطا قرار دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو قبول نہ کیا جائے، بلکہ اس کے متضاد و متخالف مشورہ کو قبول کیا جائے۔

منقولہ بالا روایت سے خاطمی قرار دینے کا عدم جواز بھی صریح طور پر ثابت نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر ناپسندیدہ امر کا ناجائز ہونا لازم نہیں۔

سوال سوم:

ممکن ہے کہ اس بات کا تعلق اس وقت کے مذکورہ مشاورتی معاملہ سے ہو۔ دیگر امور سے اس کا تعلق نہ ہو۔ وہ اس طرح کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعہ معلوم ہو چکا ہو کہ حضرت

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشورہ میں صحیح ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مشاورتی امر میں غیر صحیح (خاطی) قرار دینا رب تعالیٰ کو پسند نہیں۔

سوال چہارم:

حدیث مذکور میں خطا سے کون سا معنی مراد ہے؟ عربی زبان میں بھی لفظ خطا مشترک ہے۔ مشترک کے تمام معانی ایک ساتھ مراد نہیں ہوتے۔ اگر مذکورہ مشاورتی امر کو ملحوظ رکھا جائے تو یہاں خطا سے بھول چوک، بہو و نسیان مراد ہوگا۔ یہاں نہ اجتہاد تھا، نہ خطائے اجتہادی مراد ہوگی۔

سوال پنجم:

اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا کی نسبت کسی بھی امر میں کی جائے تو یہ رب تعالیٰ کو ناپسند ہے تو یہ امر دیگر اہل فضل کے لیے ثابت ہوگا یا نہیں؟

یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص فضائل میں شمار ہوگا؟

مثلاً رب تعالیٰ فرمادے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نیکی پر ایک ہزار ثواب دوں گا تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک نیکی پر ایک ہزار یا پانچ سو ثواب ملے گا؟

سوال ششم:

کیا عربی زبان اور اردو زبان میں لفظ خطا کے معانی یکساں ہیں؟

کیا حکم شرعی میں اردو زبان اور اہل اردو کے عرف کا لحاظ نہیں ہوگا؟

سوال ہفتم:

خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کسی نے خطا کی نسبت کی تو یہ بے ادبی ہے،

یا کذب بیانی؟ یا دونوں ہے؟

جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف خطا کی نسبت کو ناپسند فرمایا تو اس کا ایک مفہوم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطا سے محفوظ فرمادیا ہے تو جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب خطا کی نسبت کرے، وہ کذب بیانی کر رہا ہے، اور خلاف واقع و خلاف حقیقت بات بول رہا ہے۔ یہی کذب ہے۔

جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین بیٹے ہوں اور کسی کو صحیح سے معلوم ہو کہ آپ کے تین بیٹے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ دو ہی بیٹے تھے تو یہ کذب بیانی ہے۔ یہاں بے ادبی کا مفہوم ظاہر نہیں ہوتا۔

سوال ہشتم:

اگر مذکورہ روایت کے سبب دیگر اہل فضل کے لیے بھی لفظ خطا کو ممنوع تسلیم کر لیا جائے تو اہل فضل کی طرف لفظ خطا کی نسبت مکروہ تحریمی ہوگی یا مکروہ تنزیہی؟ یا اسائت یا خلاف اولیٰ؟ یا مباح و ناپسندیدہ؟ ہر ناپسندیدہ امر غیر مباح و ناجائز نہیں ہوتا۔

طلاق کو ابغض المباحات کہا گیا ہے۔ طلاق کے بارے میں حدیث شریف میں وارد ہے۔

{ان من ابغض الحلال الی اللہ الطلاق}

محدث علامہ علی قاری حنفی علیہ الرحمہ نے رقم فرمایا: {ان ابغض المباحات الی اللہ عند اللہ

الطلاق۔ فنص علی اباحتہ و کونہ مبغوضاً۔ و هو لا یستلزم ترتب لازم المکروہ الشرعی۔

الا لو كان مكروهاً بالمعنى الاصطلاحي} (مرقات المفاتيح جلد ۲، ص 216 - مکتبہ شاملہ)

اس مقام پر علامہ علی قاری نے متعدد ایسے امور کو بیان فرمایا ہے جو رب تعالیٰ کے یہاں مغبوض اور ناپسندیدہ ہیں، لیکن شریعت خداوندی میں جائز ہیں۔ جب کوئی امر جائز ہے تو اس کا مرتکب گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ گمراہ یا کافر ہونا بہت دور کی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو امر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، لیکن جائز ہو تو اس کا مرتکب گنہگار نہیں تو پھر جو امر بندوں کو ناپسند ہو، لیکن شریعت میں جائز ہو تو اس کا مرتکب گنہگار کیسے ہوگا؟

حضرات اولیائے کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا وہ طبقہ جو فرقہ ملامتیہ میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ العزیز نے ”کشف المحجوب“ میں اس طبقے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس طبقے کے اولیائے کرام کسی مقصد کی خاطر ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جو شریعت میں جائز ہیں، لیکن عام مومنین کو پسند نہیں۔

ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ حج کے بعد رمضان کے مہینے میں واپس آ رہے تھے۔ کسی شہر کے حاکم کو حضرت کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنے اعوان و انصار، لشکر و افواج اور اہل شہر کے ساتھ حضرت کے استقبال کے لیے شہر کے باہر کھڑے تھے۔ اللہ کے ولی نے سوچا کہ جب لوگ اس طرح میرا شاہانہ استقبال کریں گے تو نفس خوش ہو جائے گا اور پھر وہ مجھے غلط راہ پر ڈال سکتا ہے۔ وہ جب استقبال کرنے والے مجمع کے قریب آئے تو اپنی جھولی سے روٹی کے ٹکڑے نکالے اور کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر عقیدت مندوں کا جھوم غائب ہونے لگا۔

چوں کہ وہ مسافر تھے تو ان کے لیے حالت سفر میں رخصت کا حکم تھا اور یہاں نفس کشی کی ضرورت تھی، کیوں کہ نفس کشی اولیائے کرام کا بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ یہاں گرچہ رمضان میں روٹی کھانا ان ولی کے جائز تھا، لیکن عقیدت مندوں کو پسند نہ آیا اور یکے بعد دیگرے لوگ غائب ہوتے گئے۔ اس بزرگ کو بھی نفس کشی کی ضرورت تھی۔ شرعی طور پر نہ عقیدت مندوں پر کوئی الزام ہے، نہ اس ولی اللہ پر کوئی الزام: واللہ تعالیٰ اعلم اگر لفظ خطا کے استعمال سے متعلق کوئی فقہی جزئیہ لیا جائے تو سب سے بہتر ہے۔ غیر مخصوص مسائل میں فقہائے کرام کو تحقیق کا حق حاصل ہے، لیکن اس تحقیق پر جو سوالات وارد ہوں گے، ان کے جواب بھی دینے ہوں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مزید سوالات مرقوم ہوں گے۔ جو اصل موضوع سے ہی متعلق ہوں گے۔

طارق انور مصباحی

جاری کردہ؛ 18: اگست 2020

☆☆☆☆☆

حاشیہ: امام احمد رضا قادری نے منقولہ بالا حدیث سے کذب مراد لیا ہے، اور اس کا مصداق اعظم صدیقین کو بتایا ہے، یعنی اکابر صدیقین سہو و خطا کے طور پر بھی کذب سے محفوظ ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ القوی کی تشریح کے مطابق یہاں خطا سے ہر قسم کی خطا مراد نہیں، بلکہ کذب مراد ہے۔ امام احمد رضا نے رقم فرمایا: ”اقول وباللہ التوفیق: صدق قائل کے لیے درجات ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد ۱۵ ص ۳۵۶ - جامعہ نظامیہ لاہور)

امام احمد رضا نے صدق کے درجہ پنجم کی تشریح میں رقم فرمایا: ”درجہ ۵: اللہ عزوجل سہو و خطا بھی کذب سے محفوظ رکھے، مگر امکان وقوعی باقی ہو، یہ مرتبہ اعظم صدیقین کا ہے کہ:“

ان اللہ تعالیٰ یکرہ فوق سمائه ان یخطأ ابو بکر الصدیق فی الارض - رواہ الطبرانی

فی المعجم الكبير والحارث فی مسنده—وابن شاہین فی السنة عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم— (فتاویٰ رضویہ جلد ۱۵ ص ۳۵۸—جامعہ نظامیہ لاہور)

طارق انور مصباحی

(۱۲)

باسمہ تعالیٰ و بچرہ والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ

اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟

(قسط سوم)

کسی اسلامی مسئلہ کی تحقیق کے واسطے غیر اسلامی ماحول کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ آج کل ہر معتقد اپنے مرکز عقیدت کو خطا سے محفوظ سمجھتا ہے۔ اگر میرے چند ہزار مریدین ہوں۔ ان کے دلوں میں میری عقیدت مستحکم ہو تو اگر کوئی بول دے کہ حضرت سے فلاں مسئلہ میں خطا ہوگئی تو بھی میرے عقیدت مند مریدین ناراض ہو جائیں گے اور اگر کہا جائے کہ حضرت نے جو فلاں مسئلہ بیان کیا، وہ غیر صحیح ہے تو بھی لوگ ناراض ہوں گے۔ درحقیقت یہاں لفظ کی بات نہیں ہے کہ آپ نے لفظ خطا کا استعمال کیا ہے، یا لفظ غیر صحیح کا استعمال ہوا ہے۔ لوگ مجھے خطا سے محفوظ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب کسی لفظ سے بھی یہ ظاہر ہو جائے کہ حضرت کی جانب عدم صحت کی نسبت ہو رہی ہے تو ناراضگی یقینی ہے۔ ایسے خلاف اسلام ماحول کو کسی اسلامی و شرعی مسئلہ کی تحقیق کے لیے بنیاد بنانا کیوں کر صحیح ہوگا۔ جو مثال میں نے پیش کی ہے، وہ عہد حاضر کے کسی شیخ و بزرگ کے حق میں عملی طور پر انجام دے کر دیکھ لیں۔ تو تو میں میں سے معاملہ آگے بڑھ کر ہاتھ پائی تک آ جائے گی، بلکہ ہتک عزت کا مقدمہ بھی دائر ہو سکتا ہے۔

جو محققین غیر معصومین کے لیے لفظ خطا کے استعمال کو بہر صورت بے ادبی اور گمراہی قرار دیں، خواہ متکلم کی مراد خطا سے گناہ و معصیت ہو، یا خطائے اجتہادی، یا بھول چوک ہو۔ دراصل ان نفوس عالیہ نے اپنی تحقیق کی بنیاد اسی خلاف شرع ماحول پر رکھی ہے۔ دراصل جس عرف پر مسئلہ کی تحقیق کی بنیاد ہو، پہلے اس عرف کی تحقیق کرنی ہوگی۔

سچ تو یہ ہے کہ معصومین کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت ہوئی ہے۔ جماعت معصومین میں حضرات ملائکہ علیہم السلام سہو و نسیان سے پاک ہیں، لیکن فکری عدم صحت ان کے حق میں بھی ثابت ہے۔ خواہ اس کو اجتہادی خطا کہیں یا کسی بھی مہذب لفظ سے تعبیر کر لیں۔

چوں کہ یہ شبہ موجود ہے کہ کوئی کم عقل انسان ایسے امور کو نقص شان سمجھے، اس لیے عام حالات میں ان امور کا ذکر شرعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مسائل شرعیہ کی تحقیق ایک شرعی حاجت ہے۔ اسی طرح کسی کی گمراہی و ضلالت کا رد بھی ایک شرعی حاجت ہے۔ ایسے مواقع پر ممانعت کی کوئی وجہ نہیں۔

سلطان عالمگیر اورنگ زیب کے استاذ ملا احمد جیون نے رقم فرمایا:

{وقد وقعت فى زمان داؤد وسليمان عليهما السلام حادثة رعى الغنم حرث قوم،
فحكم داؤد عليه السلام بشئى واخطأ فيه- وسليمان عليه السلام بشئى آخر- واصاب فيه-
فيقول اللّٰه تعالى حكاية عنهما: ((ففهمناها سليمان و كلا آتينا حكما وعلما)) اى ففهمنا
تلك الفتوى سليمان آخر الامر- و كل واحد من داؤد وسليمان آتينا حكما وعلما فى
ابتداء المقدمات- فعلم من قوله: ((ففهمناها) ان المجتهد يخطئ و يصب {

(نور الانوار جلد دوم ص 304- دار الكتب العلميه بيروت)

صدر الافضل علامہ سيد نعیم الدین مراد آبادی نے سورہ بقرہ: آیت 36 کے حاشیہ میں تحریر فرمایا: ”یہاں
حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی“۔ (خزانة العرفان)
حضرات ملائکہ علیہم السلام اور قوم جن سے فکری عدم صحت کا ثبوت ہے۔ جن امور کی اللہ تعالیٰ نے تردید
فرمادی ہو، وہ یقیناً صحیح نہیں۔ خواہ اس کو خطا سے تعبیر کیا جائے، یا کسی اور امر سے تعبیر کیا جائے۔
مسئلہ شرعیہ کی تحقیق کے واسطے یہ امور نقل کیے جا رہے ہیں، نہ کہ اپنی یا کسی کی بات کو درست قرار دینے
کے واسطے، پس عام حالات میں جو ممانعت ہے، اس کا اطلاق اس مقام پر نہیں ہوگا۔

حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق کے وقت حضرات ملائکہ علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے مشورہ فرمایا۔
فرشتوں نے زمین میں پہلے سے آباد قوم جن کی شرارت کو دیکھ کر عرض کیا تھا کہ یہ نئی مخلوق (بعض اولاد آدم) کا حال
بھی وہی ہوگا، جو قوم جن کا حال ہے۔

قرآن مجید میں ہے: (قالوا ا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)

(سورہ بقرہ: آیت 30)

یہ معلومات کی روشنی میں مجہولات کو حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ گرچہ انہیں نبی علم نہ تھا کہ مخلوق جدید کا کیا
حال ہوگا۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق سے قبل قوم جن کو زمین میں آباد کیا گیا تھا۔ اس قوم نے زمین
میں فتنہ و فساد پھیلایا، قتل و قتال اور خون ریزی کی۔

قوم جن کے حالات دیکھ کر حضرات ملائکہ علیہم السلام نے یہ بات کہی تھی۔ منطق کی زبان میں اس کو قیاس
کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں کہ اس کو اجتہاد کا نام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قیاس کی تردید
فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: (انى اعلم ما لا تعلمون) (سورہ بقرہ: آیت 30)

اسی طرح حضرات ملائکہ علیہم السلام نے یہ بھی قیاس کیا تھا کہ نئی مخلوق کو ہماری طرح علم نہیں ہوگا، کیوں کہ
ہم لوگ ان سے پہلے ہیں۔ یہ حضرات ملائکہ علیہم السلام کا قیاس تھا، اور یہ ان کی باہمی گفتگو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرات ملائکہ علیہم السلام سے زیادہ علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کے نام بتائے اور
ملائکہ علیہم السلام سے ان چیزوں کے نام دریافت فرمائے۔ حضرات ملائکہ علیہم السلام کو ان اشیاء کے ناموں کا علم
عطا نہیں فرمایا گیا تھا تو انہوں نے معذرت خواہی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا:

(وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسما هؤلء ان

كنتم صدقین: قالوا سبحنك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم)

(سورہ بقرہ: آیت 31، 32)

اللہ تعالیٰ نے ”ان کنتم صدقین“ فرما کر مذکورہ بالا قیاس کی تردید فرمائی۔ چونکہ مذکورہ مسئلہ کا تعلق اعتقادات سے ہے تو حضرات ملائکہ علیہم السلام کے اس امر کو اجتہاد کہا جاسکتا ہے۔

شیطان کو معلوم تھا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا، اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ اسی کی روشنی میں ابلیس نے قیاس کیا کہ آگ سے پیدا ہونے والا افضل ہوگا، لہذا میں افضل ہوں۔ اسی قیاس کے سبب شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر متعدد سورتوں میں ہے۔ شیطان نے قیاس بھی کیا اور قیاس میں غلطی بھی کی۔

قرآن مجید میں ہے: (انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقته من طین) (سورہ اعراف: آیت 12)

اللہ تعالیٰ نے عزازیل کے قیاس کو غلط قرار دیا۔ چونکہ شیطان نے اپنے قیاس کو صحیح سمجھا اور حکم خداوندی کی تغلیط کی تھی، اس لیے وہ کافر قرار پایا اور دربار الہی سے نکال دیا گیا۔

منقولہ بالا آیات طیبہ سے حضرات ملائکہ علیہم السلام اور قوم جن کے قیاس یا اجتہاد کا غیر صحیح ہونا فرمان خداوندی سے ثابت ہو گیا۔ قوم جن میں تو کوئی معصوم بھی نہیں۔ انسانوں میں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہیں اور تمام ملائکہ علیہم السلام معصوم ہیں۔

بعض محققین کا کہنا ہے کہ اجتہادی مسائل میں صرف اسی اجتہاد کو خطا کہا جاسکتا ہے، جس پر نص موجود ہو۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اجتہاد کے غیر صحیح ہونے کا کوئی ذکر کس نص میں نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ میراث نبوی تقسیم نہیں ہوگی۔ اجماع صحابہ کرام دلیل ظنی نہیں، بلکہ دلیل قطعی بالمعنی الاعم ہے۔ اس سے ضروریات اہل سنت کا ثبوت ہوتا ہے۔

یہ اجماع صحابہ اس بات پر دلیل ہے کہ مطالبہ باغ فدک غیر صحیح اور اسلامی قانون کے غیر مطابق تھا۔ اجماع صحابہ یہاں نص کی منزل میں قرار پائے گا۔ شرعی دلائل اربعہ میں اجماع بھی ایک دلیل ہے۔ یہاں میراث نبوی کی عدم تقسیم کی حدیث خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو مطالبہ اس کے خلاف ہے، وہ غیر صحیح ہے۔ جن محققین کی رائے ہے کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باغ فدک کے مطالبہ میں اجتہاد ہی نہیں فرمایا تھا تو یہاں اجتہادی خطا کا قول کرنا ہی خلاف واقع ہے تو عرض ہے کہ اس مطالبہ پر خطا کا اطلاق محال نہیں، بلکہ ممکن ہے۔

مثلاً کسی عام مومن نے مسئلہ سے لاعلمی کے سبب حالت سفر میں نماز قصر کو مکمل ادا کر لی، یہ سمجھ کر کہ کثرت عبادت شریعت میں مطلوب ہے تو اس نے کثرت عبادت اور تقرب الی اللہ کی نیت کی ہے۔ اس کے خلوص نیت پر شک نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح مذہب اسلام کی فطرت کو سمجھنے میں بھی اس نے خطا نہیں، کیوں کہ کثرت عبادت شریعت میں مطلوب و محمود ہے۔ ہاں، اس کا یہ خاص امر اسلامی قانون کے مطابق نہیں، اور اس نے حکم شرعی سے عدم معرفت کے سبب ایسا کیا تو یقیناً اس کا ترک قصر اور تکمیل نماز اسلامی شریعت کے مطابق نہیں اور یہاں کوئی اجتہاد نہیں، لیکن یہی کہا جائے گا کہ اس سے خطا ہوگئی۔ ایسے امور پر خطا کا اطلاق ہوتا ہے۔

حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہرگز کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کا مطالبہ قرآن مجید کے خلاف تھا، بلکہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اسلامی قانون کے موافق نہیں تھا۔ جس حدیث نبوی میں اس اسلامی قانون کا بیان

تھا، وہ حدیث نبوی حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچ نہ سکی اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآنی حکم کے اعتبار سے مطالبہ فرمایا تھا تو یہاں فہم قرآن میں بھی کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی قرآن مجید کی روشنی میں مطالبہ پر کوئی اعتراض ہوگا۔ ہاں، یہ مطالبہ اسلامی قانون کے مطابق نہیں۔ قانون اسلامی سے عدم معرفت کے سبب یہ مطالبہ صادر ہوا تھا، اسی لیے جیسے ہی حدیث نبوی کی معرفت ہوئی، مطالبہ ترک فرما دیا گیا۔

اگر یہاں اجتہاد تسلیم نہ بھی کیا جائے تو بھی یہاں یہ مطالبہ اسلامی قانون کے غیر مطابق ہے، جو حدیث نبوی کی عدم معرفت کے سبب صادر ہو گیا۔ اس عدم مطابقت کو عدم صحت، عدم صواب سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جب وہ صحیح و صواب نہیں تو غیر صحیح و غیر صواب کی تعبیر خطا سے ہوتی ہے۔

یہاں عدم اجتہاد کے باوجود خطا کا امکان ہے۔ اس کو اردو زبان میں بھول چوک یا لغزش وغیرہ سے تعبیر کیا جائے گا۔ یہ سب خطا کی مختلف شکلیں ہیں نہ کہ صواب و صحیح کی صورتیں۔ اگر اہل فضل کے لیے لفظ خطا کا استعمال ممنوع ہو، تب اہل فضل کے لیے یقیناً اس کا استعمال نہیں ہوگا، لیکن علم عقائد یا علم فقہ میں کوئی ایسا جزئیہ تا دم تحریر دستیاب نہیں ہو سکا۔ قانون کے اعتبار سے ممانعت کی کوئی وجہ نہیں۔

لفظ خطا مختلف معانی کا احتمال رکھتا ہے۔ محتمل و مشترک الفاظ کے بعض معانی اگر ”مومن بہ“ پر منطبق ہوتے ہوں اور بعض معانی منطبق نہ ہو سکیں تو ایسے مشترک الفاظ کا استعمال ”مومن بہ“ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور ذوات قدسیہ میں حضرات انبیائے کرام و ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام ”مومن بہ“ ہیں۔ ان ذوات عالیہ کے علاوہ تمام ضروریات دین بھی متعلق ایمان ہیں کہ کسی ضروری دینی کار انکار و استخفاف کفر ہے۔

اللہ تعالیٰ سہو و نسیان اور خطا کے ہر معنی سے بالذات پاک و منزہ ہے۔ حضرات ملائکہ کرام علیہم السلام گناہ و معصیت اور سہو و نسیان سے معصوم ہیں۔ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام گناہ و معصیت سے معصوم ہیں اور تبلیغی امور میں سہو و نسیان سے معصوم ہیں، لیکن ذاتی اعمال و افعال میں سہو و نسیان ممکن ہے۔

چوں کہ لفظ خطا کے بعض معانی یعنی گناہ و معصیت اور حضرات ملائکہ علیہم السلام کے لیے سہو و نسیان ثابت نہیں، اسی طرح حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے گناہ و معصیت کے ساتھ امور تبلیغیہ میں سہو و نسیان محال ہے تو لفظ کے یہ معانی ان کے حق میں غیر ثابت اور باطل ہیں، پس لفظ خطا کا استعمال حضرات انبیائے کرام و ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے نہیں ہوگا۔

مومن کے لیے مشترک و محتمل الفاظ کے بعض معانی ثابت ہوں اور بعض معانی ثابت نہ ہوں تو بھی ایسے محتمل و مشترک الفاظ کا استعمال مومن کے لیے ہوتا ہے، جیسے لفظ خواجہ کا استعمال اکابر اولیائے کرام کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ خواجہ کا ایک معنی مخنث و ہجرا ہے۔

اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا: ”حضرت عزت عز جلالہ پر لفظ صاحب کا اطلاق جائز، بلکہ حدیث میں وارد ہے۔ اللهم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل والولد۔“

اور میاں کا اطلاق نہ کیا جائے کہ وہ تین معنی رکھتا ہے۔ ان میں دو رب العزت کے لیے محال ہیں۔ آقا اور شوہر اور مرد و عورت میں زنا کا دلال، لہذا اطلاق ممنوع اور اس پر افتخار جہل“۔ (فتاویٰ رضویہ جلد ششم ص ۱۲۰) میاں کے بعد والے دو معانی جو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں، وہ دو معانی مشائخ کرام و پیران طریقت

کے لیے بھی ثابت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ممنوع اور ناقابل فخر ہوا، جب کہ مشائخ عظام و پیران طریقت کے لیے جائز اور قابل فخر لفظ ہے۔ مشائخ کے لیے ”میاں“ کا لفظ ہندوپاک میں مروج ہے۔

طارق انور مصباحی

جاری کردہ: 25 اگست 2020

☆☆☆☆☆

(۱۳)

باسمہ تعالیٰ و بحمدہ والصلوة والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ

اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟

(قسط چہارم)

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: {اذا صح الحدیث فهو مذہبی}

یعنی جب میرے اجتہادی مسئلہ کے بالمقابل صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اس قول کی تشریح میں بتایا گیا کہ وہ حدیث امام کو نہ ملی ہو، اور اس وجہ سے آپ نے اجتہاد کیا، پھر جب حدیث مل جائے تو حدیث پر عمل کا حکم فرمایا۔ اس کی مکمل تشریح اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے ”الفضل الموبہبی“ میں رقم فرمادی ہے۔ اسی طرح کا قول دیگر ائمہ مجتہدین سے بھی منقول ہے۔

اگر حدیث کا مفہوم اور امام مجتہد کا اجتہادی مسئلہ ایک ہی ہے تو یہاں مفہوم حدیث اور قول امام میں کوئی تعارض و تخالف نہیں۔ دونوں کا ایک ہی مفاد ہے۔ اگر دونوں کے مفہوم میں تخالف و تضاد ہے تو یہ بات معلوم ہے کہ دو معارض و متضاد امور میں سے ایک ہی امر نفس الامر کے اعتبار سے حق ہوگا۔

اب یہاں دو امر ہیں: مفہوم حدیث اور قول امام۔ حضرت امام اعظم قدس سرہ القوی نے حدیث پر عمل کا حکم دے کر واضح فرمادیا کہ مفہوم حدیث حق ہوگا۔ اب قول امام نفس الامر کے اعتبار سے حق سے متخلف ہوگا، مگر چہ اصول اجتہاد اور قواعد استنباط کے اعتبار سے حق ہو۔

یہاں اس حدیث سے متعلق بحث ہے جو امام کو معلوم نہ ہو سکی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ کوئی حدیث مجتہد کو معلوم نہ تھی، اور اس نے اجتہاد کر لیا، پھر حدیث اس اجتہاد کے برخلاف ہوئی تو حدیث کی معرفت نہ ہونے کے باوجود مجتہد کے اجتہادی مسئلہ کو خطائے اجتہادی کے زمرہ میں رکھا جائے گا۔ اس اجتہادی مسئلہ کے ترک اور حدیث پر عمل کا حکم دینا اس بات کو متعین کر رہا ہے کہ اجتہاد و باہاں حق سے متخلف ہو گیا اور اصابت حق کی منزل کو نہ پاسکا۔ اس اجتہادی مسئلہ کے برخلاف صحیح حدیث کا وجود اس مسئلہ میں اجتہادی خطا کا تعین کرے گا۔

حدیث پر عمل کا حکم دینے کا یہی مطلب ہے کہ امام مجتہد ایسی صورت میں اپنے اجتہادی مسئلہ سے رجوع فرما رہے ہیں، اور حق سے رجوع نہیں کیا جاتا، بلکہ خلاف حق سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ متعلقہ کے بارے میں وارد شدہ حدیث کا علم نہ ہونے کے باوجود خطائے اجتہادی کا ثبوت ہو جاتا ہے۔

دراصل خطائے اجتہادی کے مفہوم کو نہ سمجھنے کے سبب یہ نظریہ پیدا ہو گیا کہ حدیث کی معرفت ہی نہیں تو

خطا کیسے؟ درحقیقت عدم اصابت حق کا نام اجتہادی خطا ہے۔ خواہ عدم اصابت حق حدیث کی عدم معرفت کے سبب ہو، یا حدیث کی ایسی تاویل کے سبب ہو جو مرضی الہی کے موافق نہ ہو تو وہاں بھی عدم اصابت حق ثابت ہے، گرچہ دنیا والوں کو مرضی الہی کا علم نہ ہو۔ حدیث نبوی جس میں خطائے اجتہادی کا ذکر آیا، اس میں عدم اصابت حق یعنی حق نہ پانے کو اجتہادی خطا کہا گیا ہے۔

{عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ - وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ} (مشکوٰۃ المصابیح ص 324 - صحیح البخاری ج 2 ص 1092 - صحیح مسلم ج 2 ص 76)

ترجمہ: جب حاکم فیصلہ کرے اور وہ (حکم شرع کے بارے میں) اجتہاد کرے اور درستگی کو پہنچ جائے تو اس کے لیے دو اجر ہے، اور جب فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے، پس خطا کر جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ ابتدائی طور پر یعنی اصول اجتہاد کی رعایت کے اعتبار سے ہر مجتہد مصیب ہوتے ہیں، اور انجام و نتیجے کے اعتبار سے بعض حق کو پاتے ہیں اور بعض حق کو نہیں پاتے۔ متضاد و متخالف اقوال میں سے ہر ایک عند اللہ حق نہیں۔ ہاں، یہ ضرور صحیح ہے کہ ہر مجتہد کو ظہور خطا سے قبل اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کا حکم ہے اور اسی طرح ہر مقلد کو اپنے امام مجتہد کے قول پر عمل کرنا ہے۔ اصول اجتہاد کی رعایت کے اعتبار سے مذاہب اربعہ حق ہیں اور متضاد اقوال میں اصابت حق کسی ایک کو حاصل ہے، جس کا علم بندوں کو نہیں۔

ملا احمد جیون جون پوری نے رقم فرمایا: {ان المجتهد يخطئ ويصيب، والحق في موضع الخلاف واحد} ولكن لا يعلم ذلك الواحد باليقين - فلهذا قلنا بحقية المذاهب الاربعة { (نور الانوار جلد دوم ص 301 - دارالکتب العلمیہ بیروت)

اجتہادی خطا عیب نہیں ہے، بلکہ بشری تقاضوں میں سے ہے۔ خورد و نوش، نیند، اونگھ، صحت و مرض، بول و براز، بالغ انسان کو جنس مخالف کی اشتہا، خوشی و غم وغیرہ امور بشری تقاضوں اور انسانی فطرت میں شامل ہیں۔ جب ایک امر حق ہوگا تو اس کے برخلاف امر حق سے خارج ہوگا۔ باب اجتہاد میں اسی کو خطائے اجتہادی کہا جاتا ہے۔ مخلوق معصوم یعنی حضرات انبیائے کرام و ملائکہ عظام علیہم السلام سے بھی یہ ثابت ہے۔

مخلوق کو خالق کا رتبہ نہ دیا جائے۔ مذہب اہل سنت و جماعت افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خطا، بھول چوک، سہو و نسیان وغیرہ سے پاک ہے۔ فضل خداوندی کے سبب کسی بندے کا ہر قسم کی خطا، سہو و نسیان، بھول چوک وغیرہ سے پاک ہونا عقلی طور پر ممکن ہے، لیکن اس کا شرعی ثبوت موجود نہیں۔

امام نسفی نے رقم فرمایا: {ولنا قوله تعالى: ((ففهمناها سليمان) اى الحكومة والفتوى - او القضية - واذا اختص سليمان بالفهم وهو اصابة الحق بالنظر فى الحق كان الاخر خطأ - وما قضى داؤد كان رأيا - اذ لو كان وحيا لما حل لسليمان مخالفته - ثم تخصيص سليمان بفهم القضية يقتضى ان يكون الاخر خطأ)}

(کشف الاسرار شرح المنار جلد دوم ص 304 - دارالکتب العلمیہ بیروت)

باغ فدک کے امر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کو حق پر کہا جاتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اصول و قانون کے اعتبار سے دونوں حق پر ہیں۔

متضاد اقوال میں انجام اور نتیجہ کے اعتبار سے عند اللہ دونوں متضاد قول حق نہیں ہوتے ہیں۔ اب عند اللہ کون سا قول حق ہے۔ اس کا علم بندوں کو نہیں ہوتا۔

طلب میراث کا مفہوم یہ ہوا کہ باغ فدک میں وراثت جاری ہوگی، اور عدم عطائے میراث کا مفہوم یہ ہوگا کہ میراث جاری نہیں ہوگی۔ عند اللہ دونوں نظریہ اصابت حق سے متصف نہیں ہو سکتا۔

جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و جملہ صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اجماع عدم تقسیم میراث پر ہو گیا اور امت مسلمہ اپنے اجماع میں خطا سے محفوظ ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوا کہ میراث نبوی کی عدم تقسیم کا نظریہ ہی عند اللہ حق ہے۔

ملا احمد جیون جون پوری نے رقم فرمایا: {والمختار انه مصيب ابتداءً مخطنى انتهاءً} لانه اتى بما كلف به فى ترتيب المقدمات وبذل جهده فيها- فكان مصيباً فيه، وان اخطأ فى آخر الامر وعاقبة الحال- فكان معذوراً، بل ماجوراً لان المخطنى له اجر- والمصيب له اجران { (نور الانوار جلد دوم ص 304- دارالکتب العلمیہ بیروت)

جب اجتہاد میں وقوع خطا یعنی عدم اصابت حق کے باوجود اجدید یا جار ہے تو یہ مجتہد کے حق میں کوئی عیب نہیں۔ کیا غلط کام پر اجدید یا جار ہے۔ جس پر اجدید یا جار ہے، وہ یقیناً فعل حسن ہے، فعل فبیح نہیں، گرچہ اس کا ذکر کسی موقع پر کسی سبب سے ممنوع ہو جائے۔ اسی طرح مجتہد کو عدم ظہور خطا کی صورت میں اپنے اجتہاد پر عمل کا حکم ہے تو کیا شریعت نے کسی غلط صورت پر عمل کا حکم دیا، ہرگز نہیں۔ ظنی امور میں مجتہد کو اصول و ضوابط کی روشنی میں جس کا ظن غالب ہو، اسی پر اسے عمل کا حکم ہے، گرچہ وہ اجتہاد اصابت حق کی منزل سے متخلف ہو۔

جب کسی اجتہادی مسئلہ میں عدم اصابت حق یعنی خطا کے باوجود اس پر اجر اور عمل کا حکم ہے تو خطائے اجتہادی مجتہد کے حق میں عیب نہیں، پھر اس کا ذکر بے ادبی نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کو بصورت عیب پیش کیا جائے، تب بے ادبی ہوگی۔

حدیث نبوی میں مطلق عدم اصابت حق کو اجتہادی خطا بتایا گیا ہے۔ خواہ بندہ کو اس کے برخلاف منصوص حکم شرعی کا علم ہو، یا علم نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ منصوص حکم شرعی کی عدم معرفت کی صورت میں عدم اصابت حق ہو تو وہ خطائے اجتہادی کے دائرہ سے باہر ہے۔ جب منصوص حکم شرعی کا علم ہوگا تو وہاں اجتہاد کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر وہ نص غیر مفسر ہے تو وہاں نص میں تاویل ہو سکتی ہے، اور اس تاویل میں صحت و خطا دونوں کا احتمال ہے۔

ہر اجتہاد خطا کا احتمال رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ دعویٰ کہ مسئلہ طلب فدک میں حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب سے اجتہاد بھی ہو تو بھی خطا کا احتمال نہیں، بالکل غلط دعویٰ ہے۔ بعض لوگ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے تھے۔ آپ نے ان مرتدین کو آگ میں جلا دیا تھا۔ یہ سب غلو کی شکلیں ہیں۔

اجتہاد میں اصابت حق کا ظن غالب ہوتا ہے اور خطا کا احتمال ہوتا ہے۔ اصابت حق کے ظن غالب کے اعتبار سے عمل کی اجازت ہے، گرچہ وہاں خطا کا احتمال بھی ہو۔ نفس الامری حقیقت کے ظہور سے قبل خطا کا احتمال مرجوح ہوگا اور اصابت حق کی جہت راجح ہوگی، اور ظنی و اجتہادی امور میں ظن غالب پر عمل کا حکم ہے۔

ملا احمد جیون جون پوری نے تحریر فرمایا: {و حکمہ الاصابة بغالب الرأى} ای حکم الاجتہاد لذكره قريباً، او حکم القياس لذكره فى الاجمال- اصابة الحق بغالب الرأى دون اليقين {

مذہب بین کا قافلہ میدان میں

جو لوگ متکلم کے خلاف میدان میں براجمان ہیں۔ ان میں بہت سے اہل باطل یعنی مذہب بین بھی ہیں۔ مخالفین میں سے بعض لوگ مسلک دیوبند کے اشخاص اربعہ کی تکفیر کے منکر ہیں۔ کافر کلامی کے کفر کا منکر یا تو کافر کلامی ہوگا، یا کافر فقہی۔ جو لوگ اشخاص اربعہ کے کفر کا مطلق انکار کرتے ہیں، وہ کافر کلامی ہیں اور جو لوگ اشخاص اربعہ کو گمراہ اور غیر کافر کلامی کہتے ہیں، وہ متکلمین کے یہاں گمراہ اور فقہاء کے یہاں کافر ہیں۔ اس کی تفصیل ”البرکات النبویہ“ رسالہ دوازدهم: باب چہاردهم وپانزدہم، اور رسالہ یازدهم: باب چہارم میں ہے۔

اشخاص اربعہ کی تکفیر کے منکرین اسلامی اصول و قوانین کے بالمقابل خود سے قوانین وضع کرتے ہیں، پھر ان خود ساختہ اصول کی روشنی میں تکفیر کا انکار کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صریح و متعین بے ادبی کرنے والوں کے حق میں یہ لوگ نرمی دکھاتے ہیں اور کسی غیر معصوم معظم دینی کے لیے لفظ خطا کا مطلق استعمال یا خطائے اجتہادی کا استعمال ہرگز صریح اور متعین بے ادبی نہیں، لیکن یہاں سختی دکھا رہے ہیں، تاکہ اہل حق کو یہ مذہب بین مورد الزام ٹھہرا سکیں، اور اپنے کفر و گمراہی پر حجاب ڈال سکیں۔

واضح رہے کہ مذہب بین کے مذکورہ دونوں طبقے یقیناً اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں۔ فاتحہ و نیاز اور عرس و چادر پوشی کا نام سنیت نہیں، بلکہ ضروریات اہل سنت کو ماننا سنی ہونے کی دلیل ہے اور ضروریات دین کو ماننا مومن ہونے کی دلیل ہے۔ فاتحہ و نیاز اور عرس و چادر پوشی مستحبات میں سے ہیں، نہ کہ ضروریات دین یا ضروریات اہل سنت میں سے۔

یہ مذہب بین بدترین قسم کے گمراہ ہیں۔ اگر ان کی بد اعتقادی کو اجاگر نہ کیا جائے تو یہ ہندوپاک میں مذہب اہل سنت و جماعت کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان مذہب بین سے دور بھاگیں: ایسا کم و ایہام لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ بد عقیدوں کے خروج کے بعد بھی مذہب اہل سنت و جماعت سواد اعظم اور تمام بد مذہب فرقوں سے کثیر الافراد رہے گا۔ ہماری کتاب ”السواد الاعظم من عہد الرسالۃ الی قرب القیامہ“ میں تفصیل مرقوم ہے۔

طارق انور مصباحی

جاری کردہ: 09: ستمبر 2020

☆☆☆☆☆

(۱۴)

باسمہ تعالیٰ و بحمدہ والصلوٰۃ والسلام علیٰ رسولہ الاعلیٰ وآلہ

اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟

(قسط پنجم)

باب فقہ و عقائد کے غیر منصوص مسائل کا حل اصول و قواعد کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ کبھی اصول و قوانین کے استعمال میں خطا بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اصول و ضوابط کی روشنی میں مسئلہ حاضرہ کا تجزیہ مرقومہ ذیل ہے۔

(1) بعض امور کو کفر یا ضلالت و گمراہی کے لیے شعائر تسلیم کیا گیا ہے۔ شعائر میں کبھی تبدیلی بھی ہو جاتی ہے۔ ترک نماز کو عہد صحابہ میں شعائر کفر مانا جاتا تھا، پھر عہد مجتہدین میں ترک نماز کو شعائر کفر تسلیم نہیں کیا گیا۔ اسی طرح عہد صحابہ کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بے ادبی و ایذا رسانی رافضیت کی علامت اور اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بے ادبی و ایذا رسانی ناصیت کی علامت تسلیم کی گئی۔ شہادت عثمانی میں جو شریک تھے، ان کو گمراہ یا رافضی تسلیم نہیں کیا گیا، کیوں کہ صحابہ کرام کی بے ادبی اس وقت شعائر رافضیت نہیں تھی، بلکہ اس وقت روافض کا وجود ہی نہیں تھا۔ واقعہ کربلا کے وقت اہل بیت کرام کی بے ادبی ناصیت کی علامت نہیں تھی، اسی لیے واقعہ کربلا کے مجرمین کو گمراہ یا ناصی تسلیم نہیں کیا گیا۔

(2) ”مومن بہ“ کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ وہ تمام امور جو تصدیق کے منافی ہیں، ان کے سبب ایمان متاثر ہو جاتا ہے۔ بے ادبی بھی تصدیق کے منافی ہے، لہذا ”مومن بہ“ کی بے ادبی کے سبب بھی ایمان پر اثر آتا ہے۔ اگر تصدیق کے منافی کوئی امر صریح متعین ہو تو کفر کلامی ہے۔ اگر صریح متعین ہے تو کفر فقہی ہے اور متکلمین اس کو ضلالت و گمراہی کا نام دیتے ہیں۔ اگر وہ محتمل ہو تو وہ ناجائز و حرام ہے۔ احتمال جس قدر ضعیف ہوگا، اسی قدر حکم میں تخفیف ہوتی جائے گی۔

(3) مومن (غیر مومن بہ) کی دو حالت ہے۔ اگر مومن کی بے ادبی، تذلیل و تحقیر یا ایذا رسانی وغیرہ اس نیت سے کی جائے کہ اس کا تعلق ”مومن بہ“ سے ہے، یا اسلام سے ہے تو یہاں بھی حکم کفر عائد ہوتا ہے۔ اگر مومن کی بے ادبی، تذلیل و تحقیر، ایذا رسانی وغیرہ کسی دوسرے سبب سے کی جائے تو حکم کفر یا حکم ضلالت نہیں، بلکہ خاص اس امر ممنوع کا جو حکم ہے، وہی حکم نافذ ہوگا، جیسے کسی کو قتل کرنا حرام ہے تو مومن کے قتل پر حرمت کا حکم عائد ہوگا اور اس جرم کا مرتکب فاسق و فاجر اور گنہگار قرار پائے گا۔

خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام الشہید حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین گناہ کبیرہ اور حرام کے مرتکب اور فاسق و فاجر ہیں۔ گمراہ یا کافر نہیں ہیں۔ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابن ملجم خوارج میں سے تھا۔ وہ اپنے غلط عقائد کے سبب گمراہ ہے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو شہید کرنے سبب صرف فاسق و فاجر و مرتکب کبیرہ و گنہگار ہے۔ مذکورہ بالا تینوں ظالمانہ حادثات کا سبب نسبت نبوی نہیں ہے، بلکہ دیگر اسباب ہیں۔ حضرت خلیفہ سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب وہ خط بن گیا جن پر آپ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس نے یہ خیانت کی تھی۔ آپ یقینی طور پر اس سے بری الذمہ تھے۔ حضرت شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب یزید کے فسق و فجور کے سبب اس کی بیعت سے آپ کا انکار تھا۔ حضرت خلیفہ چہارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب واقعہ تحکیم بن گیا۔ اسی سبب سے خوارج آپ سے جدا ہو گئے، پھر آپ نے ان سے جنگ بھی فرمائی۔

مومن کی بے ادبی یا تذلیل نسبت کے سبب

اگر کسی صحابی یا اہل بیت کی بے ادبی یا ان کی ایذا رسانی اس نیت سے کی جائے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی یا اہل بیت ہیں تو اس نسبت کے سبب ایذا یا بے ادبی پر حکم کفر اور کبھی حکم ضلالت ہوگا۔ امام احمد رضا قادری نے رقم فرمایا: ”مجمع الانہر میں ہے: (من قال لعالم عوہلیم علی وجہ الاستخفاف کفر) جو کسی عالم دین کو تحقیر کے طور پر مولویا کہے، کافر ہو جائے۔“ (فتاویٰ رضویہ جلد ششم ص 12 - رضا اکیڈمی ممبئی)

توضیح: شہادت عثمانی اور واقعہ کربلا کے مجرمین کافر نہیں، لیکن عالم دین کو مولویا کہنے والا کافر ہے۔ اس کا سبب وہی اصول و قانون ہے جو بیان ہوا کہ مومن (غیر مومن بہ) کے احکام دو قسم کے ہیں۔

عالم کی تذلیل اس سبب سے کرنا کہ وہ مذہب اسلام کا عالم ہے، یہ کفر کا سبب ہے۔ اگر کسی اختلاف یا ذاتی عداوت کے سبب عالم کی تذلیل و تحقیر کی جائے تو یہ ناجائز و حرام ہے، لیکن کفر نہیں۔

اسی طرح کسی سبب دیگر کی بنیاد پر کسی صحابی کی بے ادبی بھی کفر نہیں۔ چونکہ عہد صحابہ کے بعد صحابی کی بے ادبی شعائر افضیت قرار دی گئی ہے، اس لیے ضلالت و گمراہی کا حکم ہوگا۔ اگر بے ادبی شعائر قرار نہ دی جاتی تو ضلالت کا حکم نہیں ہوتا۔ صرف حرمت کا حکم ہوتا۔

{قال الامام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى الحنفى: {و سب احد من الصحابة وبغضه لا يكون كفراً لكن يضلل- فان عليا رضى الله عنه لم يكفر شاتمته حتى لم يقتله} (الاختيار لتعليق المختار: كتاب السير ج ۴ ص ۱۶۰- دارالكتب العلمية بيروت)

توضیح: اگر نسبت نبوی کے علاوہ کسی دوسرے سبب سے صحابی کی بے ادبی ہو تو کفر نہیں، بلکہ ناجائز و حرام ہے، اور شعائر افضیت ہونے کے سبب گمراہی کا سبب بھی ہے، لیکن کفر نہیں۔ اگر کسی صحابی کی بے ادبی اس نیت سے کی گئی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو کفر ہے۔

قال الهيثمي: {و عبارة البغوى: من انكر خلافة ابي بكر يبدع ولا يكفر- ومن سب احداً من الصحابة ولم يستحل، يفسق- واختلفوا في كفر من سب الشيخين- قال الزركشى كالسبكي: وينبغي ان يكون الخلاف اذا سبهما لامر خاص به- اما لو سبهما لكونهما صحابيين فينبغي القطع بتكفيره- لان ذلك استخفاف بحق الصحبة- وفيه تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم} (الاعلام بقواطع الاسلام ص ۹۳- مکتبہ شاملہ)

توضیح: حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بے ادبی اور سب و شتم کرنے والا فاسق ہے۔ حضرات شیخین کریمین (صدیق و فاروق) رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بے ادبی کو بعض نے کفر کہا، لیکن یہ ضعیف قول ہے۔ اگر صحابی رسول ہونے کے سبب حضرات شیخین کریمین کو سب و شتم کیا تو کفر یقینی ہونا چاہئے، کیوں کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق صحبت کی بے ادبی ہے، اور یہ لزومی طور پر خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، اور لزومی طور پر بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو تو یہ فقہاء کے یہاں کفر ہے، گرچہ متکلمین لازم مذہب کو مذہب نہیں مانتے۔

حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سب و شتم کو بعض فقہاء نے کفر لکھا ہے، لیکن یہ ضعیف قول ہے، اور متون و شروح کے بھی خلاف ہے۔ تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

قال الشامي: {نقل في البزازیة عن الخلاصة ان الرافضى اذا كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر- وان يفضل علياً عليهما فهو مبتدع- الخ} (ردالمحتار ج ۴ ص ۲۲۲)

ثم قال بعد التفصيل: {فعلم ان ما ذكره في الخلاصة من انه كافر- قول ضعيف مخالف للمتون والشروح- بل هو مخالف لاجماع الفقهاء كما سمعت} (ردالمحتار ج ۴ ص ۲۲۳)

حاصل کلام و خلاصہ بحث

کسی صحابی کی بے ادبی کفر نہیں، یہاں تک کہ حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بے ادبی بھی کفر نہیں، بلکہ ناجائز و حرام ہے۔ طعن صحابہ کرام کو بعد کے زمانے میں شعائر ارضیت تسلیم کیا گیا تو اس اعتبار سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سب و شتم پر گمراہی کا حکم ہوگا۔ حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بے ادبی ناصیت کی علامت ہے تو یہ بے ادبی بھی سبب ضلالت ہوگی۔

مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہو گیا کہ کسی مومن کی بے ادبی فی نفسہ کفر و گمراہی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بے ادبی علامت رافضیت ہونے کے سبب، اور حضرات اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بے ادبی شعائر ناصیت ہونے کے سبب ضلالت و گمراہی تسلیم کی گئی ہے۔

مسئلہ حاضرہ یعنی لفظ خطا کے مسئلہ میں متکلم کی طرف سے بالقصد بے ادبی کرنا ثابت نہیں، کیوں کہ متکلم کا قصد و انفس کے نظریہ کا رد و ابطال تھا، نیز متکلم کا سنی ہونا بھی قرینہ ہے کہ یہاں اہل بیت کی بے ادبی مقصود نہیں۔ الغرض بے ادبی کرنا ثابت نہیں اور بے ادبی ہونا ثابت ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔

یہاں ضلالت کا حکم لگانے سے قبل دو باتوں کی تحقیق کرنی ہوگی: (۱) اولاً مذکورہ لفظ کا استعمال بے ادبی ہے یا نہیں؟ (۲) ثانیاً صحابہ و اہل بیت کی بے ادبی کرنا تو شعائر ارضیت و ناصیت ہے، لیکن بلا قصد بے ادبی ہو جانا شعائر ارضیت و ناصیت ہے یا نہیں؟ حکم ضلالت نافذ کرنے والے ان دونوں امر کی تحقیق پیش کریں۔

ایمان اور تصدیق کے منافی امور کو بالقصد کرنا اور قصداً انجام دینا بھی کفر ہے۔ اسی طرح بلا قصد منافی امور کا صادر ہو جانا بھی کفر ہے۔ صرف بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ دوسری جانب اس پر نظر رکھیں کہ حضرات صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بالقصد بے ادبی کرنے کو رافضیت و ناصیت کا شعرا مانا گیا ہے، لیکن کہیں یہ صراحت نہیں مل سکی کہ بلا قصد بے ادبی ہو جانے کو بھی رافضیت و ناصیت کا شعرا مانا گیا ہو۔ حکم لگانے والے محققین کے پاس ایسی صراحت موجود ہو تو پیش کریں۔ مذکورہ دونوں امور کے حل کے بغیر حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

اگر حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ السلام کے لیے لفظ خطا کا مطلق استعمال ناجائز ہو تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے بھی اس کا استعمال ناجائز ہی ہو، کیوں کہ ”مومن بہ“ اور مومن کے احکام میں بہت فرق ہوتا ہے۔

مومن کو قتل کرنا حرام ہے، لیکن کفر یا ضلالت نہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی بے ادبی بھی کفر ہے۔ مومن کو قتل کرنا بھی کفر نہیں، لیکن ”مومن بہ“ کے اسم مبارک کی بے ادبی بھی کفر ہے۔

فریق دوم نے اپنی تحقیقات میں بہت سے مقامات پر مرجوح اقوال کو پیش کیا ہے۔ اگر اپنا مدعا ثابت کرنے کے واسطے جان بوجھ کر ایسا کیا گیا ہے تو یہ غیر مناسب حرکت ہے۔ اگر لاشعوری طور پر ایسا ہو گیا تو اپنی تحریر پر نظر ثانی کریں: واللہ الموفق و ہوالہادی الی السبیل الحق۔

طارق انور مصباحی

جاری کردہ: 25 ستمبر 2020

باسمہ تعالیٰ و بچہ و الصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ

اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟

(قسط ششم)

سوال اول: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت دینا کفر ہے، اور متعدد احادیث مبارکہ میں وارد ہے کہ مؤمن کو، صحابہ کرام و اہل بیت عظام کو اذیت دینا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے تو مؤمنین اور صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اذیت دینا کفر لزومی ہونا چاہئے، کیوں کہ یہ بالواسطہ اور ترتیب مقدمات کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت دینا کفر ہے، لہذا مؤمنین کو اذیت دینا کفر ہوگا۔

چوں کہ یہ بالواسطہ نبی علیہ السلام کو اذیت دینا ہے، اس لیے کفر التزامی نہیں ہوگا، بلکہ کفر لزومی ہوگا، لیکن فقہائے اسلام مؤمنین کی اذیت کو کفر نہیں کہتے، بلکہ ناجائز و حرام قرار دیتے ہیں؟

متعدد احادیث نبویہ میں یہ مذکور ہے کہ مؤمنین یا صحابہ کرام یا اہل بیت کو اذیت دینا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے۔ بعض احادیث طیبہ میں بعض حضرات کے اسمائے طیبہ کا بھی ذکر ہے کہ فلاں کو اذیت دینا مجھے (حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو) اذیت دینا ہے۔ بعض احادیث نبویہ منقولہ ذیل ہیں۔

(1) (عن عمرو بن شأس الاسلمی قال، وکان من اصحاب الحدیبیۃ- قال: خرجت مع علی الی الیمن فجفانی فی سفری ذلک حتی وجدت فی نفسی علیہ فلما قدمت اظہرت شکایتہ فی المسجد حتی بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت المسجد ذات غدوۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناس من اصحابہ فلما رآنی امدنی عینیہ یقول حدد الی النظر حتی اذا جلست قال: یا عمرو! واللہ لقد آذیتنی- قلت: اعودان أو ذیک یا رسول اللہ! قال: بلی، من آذی علیا فقد آذانی) (مسند احمد بن حنبل ج ۲۵ ص ۳۲۱- مکتبہ شامہ)

(2) (عن عبد اللہ بن الزبیر: أن علیا ذکر بنت أبی جہل فبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: إنما فاطمة بضعة منی یؤذینی ما آذاها وینصبنی ما أنصبها) (سنن ترمذی، جلد دوم: باب فضل فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

(3) (عن عبد اللہ بن الحرث حدثنی عبد المطلب بن ربیعۃ بن الحرث بن عبد المطلب: أن العباس بن عبد المطلب دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا وأنا عنده فقال ما أغضبك؟ قال یا رسول اللہ! ما لنا ولقریش إذا تلاقوا بینہم تلاقوا بوجوه مبشرۃ وإذا لقونا بغير ذلک قال فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احمر وجهہ ثم قال: والذی نفسی بیدہ لا یدخل قلب رجل الإیمان حتی یحبکم للہ ورسولہ ثم قال: یا أیہا الناس! من آذی عمی فقد آذانی فإنما عم الرجل صنو أبیہ)

(سنن ترمذی، جلد دوم: باب مناقب العباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ)

(4) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم راقداً في بعض بيوته على قفاه إذا جاء الحسن يدرج حتى قعد على صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بال على صدره فجئت أميطة عنه فاستبته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك يا أنس - دع ابني وثمره فوادي - فإن من آذى هذا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله - ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فصبه على البول صبا فقال: يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية) (المعجم الكبير للطبراني جلد سوم ص 42 - مکتبہ شاملہ)

(5) عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصحابي لا تتخذوا هم غرضاً بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله اوشك ان يأخذه) (مسند احمد بن حنبل جلد 27 ص 358 - مکتبہ شاملہ)

(6) (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَنْخَطِي رِقَابَ النَّاسِ حَتَّى جَلَسَ قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُجَمِّعَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ حَرَصْتُ أَنْ أَضَعَنَفْسِي بِالْمَكَانِ الَّذِي تَرَى قَالَ: قَدْ رَأَيْتَكَ تَخْطِي رِقَابَ النَّاسِ وَتُوذِيهِمْ، مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ) (المعجم الصغير للطبراني جلد اول ص 284 - المعجم الاوسط للطبراني جلد چهارم ص 60 - مکتبہ شاملہ)

جواب: جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دی جائے تو اس کی دو صورت ہوگی۔ لزومی اور التزیمی۔ لزومی ایذا ہو تو کفر لزومی ہے اور التزیمی ایذا ہو تو کفر التزیمی ہے۔

منقولہ بالا احادیث طیبہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم شریعت کا بیان نہیں فرمایا ہے، بلکہ اپنی طبعی کیفیت کا بیان فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام و اہل بیت عظام اور مومنین کی اذیت و تکلیف سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قلبی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس کو حکم شریعت کا بیان قرار دیا جائے تو کسی مومن کو اذیت دینا، گالی گلوچ کرنا، زد و کوب کرنا، قتل کرنا یہ تمام جرائم کفر لزومی قرار پائیں گے، حالانکہ یہ جرائم ناجائز و حرام ضرور ہیں، لیکن کفر لزومی نہیں۔ اس تناظر میں مزید چند امور کو ملحوظ خاطر رکھیں۔

(1) مفصل روایتیں اسی واسطے نقل کی گئی ہیں، تاکہ واضح ہو سکے کہ یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طبعی کیفیت کا بیان فرمایا ہے۔ یہاں اس حکم کا بیان نہیں ہے کہ مومنین و اصحاب فضل کو ایذا دینے کا وہی حکم ہے جو حکم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا ہے، یعنی مرتکب پر حکم کفر کا عائد ہونا۔

(2) عام مومنین کو ایذا دینا اور اصحاب فضل کو ایذا دینے میں فرق ہے۔ اصحاب فضل کو ایذا دینا مجرم کی سخت شقاوت قلبی کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس کا حکم بھی سخت ہوگا، گرچہ جی نفسہ یہ ضلالت یا کفر نہ ہو۔

(3) حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سب و شتم کرنا رافضیت کا شعار قرار دیا گیا اور حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سب و شتم کرنا ناصبیت کی علامت قرار دی گئی ہے، اس لیے ان

دونوں طبقات عالیہ کو سب و شتم کرنے والا گمراہ قرار دیا جائے گا۔

ان دونوں طبقات کے علاوہ بھی اہل فضل کے متعدد طبقات ہیں، مثلاً حضرات تابعین کرام و مجتہدین عظام، اولیاء و صالحین، علماء و محدثین وغیرہم۔ ان حضرات عالیہ کو سب و شتم کرنا ناجائز و حرام ہوگا۔ کفر یا ضلالت نہیں۔ (4) مومن اور مومن بہ کے احکام کا فرق قسط پنجم میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اسے بھی ملحوظ رکھیں، یعنی اگر کسی نے کسی مومن کو محض اس وجہ سے اذیت دی کہ وہ مسلمان ہے تو یہاں دراصل مذہب اسلام سے عداوت اور مخالفت ثابت ہوگئی، پھر یہاں کفر کا حکم عائد ہوگا۔ اس کی تفصیل قسط پنجم میں ملاحظہ فرمائیں۔

(5) مومنین کی ایذا بھی ناجائز و حرام اور مومنین اصحاب فضل مثلاً حضرات صحابہ کرام و حضرات اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایذا بھی حرام ہے، لیکن اصحاب فضل کو سب و شتم میں حکم کی شدت بڑھ جائے گی، گرچہ وہ کفر نہ ہو، لیکن کثرت شقاوت کو ظاہر کرے گا۔ عہد صحابہ کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سب و شتم کرنا رافضیت کا شعار قرار دیا گیا اور حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سب و شتم کرنا ناصیبت کی علامت قرار پائی ہے، لہذا اب یہ دونوں امر شعار بد مذہبیت ہونے کے سبب بدعت و ضلالت ہے۔

(1) فریق دوم نے اس موضوع پر علامہ علی قاری کی نصف عبارت رقم کی مکمل عبارت ہوتی تو حکم واضح تھا۔ علامہ علی قاری نے تحریر فرمایا: (عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب عليا اي من جهة النسب فقد سبني - اي من شتم عليا فكأنه شتمني فمقتضاه ان يكون سب علي كفراً - وهو محمول على التهديد والوعيد او مبني على الاستحلال - والله اعلم بالحال) (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح جلد 17 ص 447 - مکتبہ شاملہ)

توضیح: علامہ علی قاری نے وضاحت فرمادی ہے کہ یہ تہدید پر محمول ہے، یا کوئی سب و شتم کو حلال سمجھے، تب حکم کفر ہے، کیوں کہ حرام کو حلال قرار دینا کفر ہے۔ مومن بہ کے علاوہ کسی مومن کے سب و شتم کو کفر کہنا مرجوح قول ہے۔ اس کی تفصیل قسط پنجم میں مذکور ہے۔

(2) فریق دوم نے محمد بن اسماعیل امیر صنعانی یعنی زیدی شیعہ (1099-1182ھ) صاحب ”التویر شرح الجامع الصغیر للسیوطی“ کا قول نقل کیا ہے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب و شتم کو کفر ثابت کیا ہے۔ یہ زیدی شیعہ ہے۔ اعتقادی یا فقہی مسائل میں دیگر اہل مذاہب کے قول سے استناد نہیں کیا جاسکتا۔

(3) السراج المنیر شرح الجامع الصغیر کی بھی نصف عبارت نقل کی ہے۔ مکمل عبارت درج ذیل ہے۔ شیخ علی بن احمد المعروف بہ عزیزی نے رقم کیا: (من سب عليا) ابن ابی طالب (فقد سبني) ای فكأنه سبني (ومن سبني فقد سب الله) ظاہرہ انہ یصیر مرتداً - والظاهر ان المراد الزجر والتنفير) (السراج المنیر شرح الجامع الصغیر ج 4 ص 300 - مکتبہ شاملہ)

توضیح: شیخ عزیزی نے لکھا کہ ظاہری مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کرنے والا مرتد ہو جائے گا، لیکن یہ زجر و تہدید کے قبیل سے ہے، یعنی اس پر حکم ارتداد عائد نہیں ہوگا۔ فریق دوم کو سوچنا چاہئے کہ خوارج کو علمائے امت نے مرتد قرار نہیں دیا، نہ خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتد کہا۔ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی تھی۔ تکفیر تو سب و شتم سے بڑھ کر ہے، بلکہ جس خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اسے بھی کافر قرار نہیں دیا گیا۔ ہاں، وہ جرم قتل کے سبب فاسق ہے۔

(4) قاضی حسین بغوی کی عبارت نقل نہیں کی گئی، جس سے ان کی مراد واضح ہو جاتی۔

علامہ ابن حجر ہیتمی کی شافعی نے رقم فرمایا:

وفى وجه حكاية القاضى حسين فى تعليقه انه يلحق بسب النبى صلى الله عليه وسلم سب الشيخين و عثمان و على رضى الله تعالى عنهم اجمعين - فقال: من سب الصحابة فسق - ومن سب الشيخين او الحسنين يكفر او يفسق - وجهان، كذا فى النسخة - وصوابهما الختئين بمعجمة ففوقية فنون يعنى عثمان و عليا رضى الله تعالى عنهما - وعبارة البغوى: من انكر خلافة أبى بكر يبدع و لا يكفر - ومن سب أحداً من الصحابة و لم يستحل يفسق.

واختلفوا فى كفر من سب الشيخين: قال الزركشى، كالسبكي، وينبغى أن يكون الخلاف إذا سبهما لأمر خاص به - أما لو سبهما لكونهما صحابيين فينبغى القطع بتكفيره - لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة و فيه تعريض بالنبى صلى الله عليه وسلم.

(الاعلام بقواطع الاسلام: ص 89 - مکتبہ شاملہ)

توضیح: علامہ ابن حجر ہیتمی نے جب فرمایا کہ ایک صورت میں قاضی حسین بن محمد بن احمد خراسانی شافعی (م 462ھ) نے سب شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کے مشابہ قرار دیا ہے تو اس خاص صورت کی وضاحت ہونی چاہئے۔

قاضی حسین شافعی نے دونوں صورت بیان فرمائی ہے کہ حضرات خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سب و شتم کرنا کفر ہے، یا فسق ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کفر کب ہے اور فسق کب ہے؟ علامہ ہیتمی نے اس کے بعد قاضی حسین خراسانی کے شاگرد قاضی حسین فراہی شافعی کی عبارت نقل کی ہے جس میں وضاحت ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سب و شتم کو حلال سمجھے، تب حکم کفر ہوگا، کیوں کہ حرام کو حلال قرار دینا کفر ہے۔

علامہ ہیتمی نے امام زرکشی شافعی کفر کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ صحابی کو صحابی رسول ہونے کے سبب سب و شتم کیا جائے تو یہ کفر ہے، کیوں کہ یہ صحبت نبوی کی بے ادبی ہے۔

قطب مجتہد میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ نسبت نبوی کے سب کسی صحابی کی بے ادبی کفر ہے۔

سوال دوم: حدیث قدسی میں وارد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے دشمنی رکھے تو گویا اس نے رب تعالیٰ سے مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت یا اذیت یقیناً کفر ہے اور یہاں بالواسطہ مخالفت و اذیت ہے تو ولی سے دشمنی کفر لڑومی ہونا چاہئے؟ جب کہ اسے صرف ناجائز و حرام کہا جاتا ہے۔

(۱) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوْافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَكِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيدَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَائِنَهُ) (صحیح البخاری: باب التواضع)

(۲) (عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله جل وعلا يقول: من عادى لى وليا فقد آذانى وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فإن سألنى عبدى أعطيته وإن استعاضنى أعدته وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مسائته) (صحیح ابن حبان: باب ماجاء فى الطاعات وثوابها: جلد دوم ص 58- مکتبہ شاملہ)

جواب: سوال اول کا جو جواب ہے، وہی اس کا بھی جواب ہے۔ اگر معاذ اللہ تعالیٰ کسی نے رب تعالیٰ کی مخالفت کی یا ایذا پہنچانے والا کوئی کلمہ کہا تو اس کی دو صورت ہوگی۔ لزومی اور التزامی۔ لزومی ایذا ہو تو کفر لزومی ہے اور التزامی ایذا ہو تو کفر التزامی ہے۔ اولیائے کرام کی عداوت و ایذا کی شدت کو بیان کرنے کے واسطے یہ حدیث قدسی وارد ہے۔ ایسا نہیں کہ ولی کی عداوت کفر ہے۔

ہاں، اگر اس نسبت کے سبب اس سے دشمنی کی گئی کہ وہ اللہ کا ولی ہے تو حکم کفر عائد ہوگا، جیسے عالم کی توہین اس نسبت سے کی جائے کہ وہ مذہب اسلام کا عالم ہے تو حکم کفر عائد ہوتا ہے، کیوں کہ یہ اسلام کی بے ادبی ہے۔

طارق انور مصباحی

جاری کردہ: 10: اکتوبر 2020

☆☆☆☆☆

(۱۶)

باسمہ تعالیٰ وبجہہ والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ

اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟

(قسط ہفتم)

سوال اول: کیا لفظ خطا کا استعمال حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے ہو سکتا ہے؟

جواب: بہت سے امور میں مومن کا حکم الگ ہے، اور مومن بہ کا حکم الگ ہے۔ محتمل لفظ کا بعض معنی ایسا ہو کہ اس سے مومن بہ کی تنقیص شان نہ ہو، اور بعض معنی ایسا ہو کہ اس سے مومن بہ کی تنقیص شان ہو جائے تو ایسا محتمل لفظ مومن بہ کے لیے استعمال کرنا ممنوع ہے، گرچہ استعمال کرنے والا صحیح معنی مراد لے۔ کبھی بعض صحیح لفظ بھی مومن بہ کی تنقیص کی نیت سے بولنا کفر کا سبب ہوتا ہے، گرچہ دوسرے اعتبار سے اس کا استعمال کفر نہیں۔

(الف) اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کو لفظ ”راعنا“ کے اطلاق سے منع فرمایا، حالاں کہ مومنین اس سے وہ معنی مراد لیتے تھے، جس میں تنقیص نبوی کا شانہ بھی نہیں تھا۔ یہودیوں کی زبان میں اس کا مفہوم ایسا تھا جو تنقیص پر دلالت کرتا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے منع فرمادیا، تا کہ سدباب ہو جائے۔ ارشاد الہی ہے:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ))

(سورہ بقرہ: آیت 104)

ترجمہ: اے ایمان والو! راعنا نہ کہو، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (کنز الایمان)

توضیح: صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے آیت قرآنیہ کی تفسیر میں رقم فرمایا: ”جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے: ”راعنا یا رسول اللہ“۔ اس کے یہ معنی تھے کہ: یا رسول اللہ! ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہود کی لغت میں یہ کلمہ سوائے ادب کے معنی رکھتا تھا۔

انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن معاذ یہود کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا: اے دشمنان خدا! تم پر اللہ کی لعنت۔ اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا، اس کی گردن مار دوں گا۔ یہود نے کہا: ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، جس میں ”راعنا“ کہنے کی ممانعت فرمادی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ ”انظرنا“ (حضور ہم پر نظر رکھیں) کہنے کا حکم ہوا۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں کلمات ادب عرض کرنا فرض ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا شائبہ بھی ہو، وہ زبان پر لانا ممنوع۔ (خزائن العرفان: تفسیر آیت مذکورہ)

مسئلہ: دربار انبیاء میں آدمی کو ادب کے اعلیٰ مراتب کا لحاظ لازم ہے۔ (خزائن العرفان: تفسیر آیت مذکورہ) امام قرطبی مالکی نے آیت منقوشہ بالا کی تفسیر میں رقم فرمایا: (فیہ خمس مسائل: الاولى: قوله تعالى: ((يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا)) ذكر شيئاً آخر من جهالات اليهود—والمقصود نهى المسلمين عن مثل ذلك—وحقيقة "راعنا" في اللغة، أرعنا ولنرعك، لان المفاعلة من اثنين، فتكون من رعاك الله، أى احفظنا ولنحفظك، وارقبنا ولنرقيبك.

ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك، أى فرغ سمعك لكلامنا—وفى المخاطبة بهذا جفاء، فأمر المؤمنين أن يتخبروا من الالفاظ أحسنها ومن المعانى أرقها.

قال ابن عباس: كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا—على جهة الطلب والرغبة—من المراعاة—أى التفت إلينا، وكان هذا بلسان اليهود سباً، أى اسمع لا سمعت، فاغتموها وقالوا: كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهراً، فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم، فسمعتها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود: عليكم لعنة الله! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لاضربن عنقه—فقالوا: أ و لستم تقولونها؟ فنزلت الآية، ونهوا عنها لتلا تقتدى بها اليهود فى اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه.

الثانية—فى هذه الآية دليلان: أحدهما—على تجنب الالفاظ المحتملة التى فيها التعريض للتنقيص والغضب—ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض—وذلك يوجب الحد عندنا خلافاً لآبى حنيفة والشافعى وأصحابهما حين قالوا: التعريض محتمل للقذف وغيره—والحد مما يسقط بالشبهة—وسياتى فى "النور" بيان هذا، إن شاء الله تعالى.

الدليل الثانی- التمسک بسد الذرائع و حمايتها وهو مذهب مالک و أصحابه
 و أحمد ابن حنبل في رواية عنه- وقد دل على هذا الاصل الكتاب والسنة.

والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع {
 (تفسير قرطبي: جلد دوم ص 57- مکتبہ شاملہ)

توضیح: امام قرطبی مالکی نے فرمایا کہ آیت منقوشہ بالا میں اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایسے محتمل الفاظ سے پرہیز کیا جائے گا جس میں تنقیص کا شائبہ ہو۔ اسی طرح
 مذکورہ بالا آیت مبارکہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ سد ذرائع کو اختیار کیا جائے گا، تاکہ ہلاکت میں مبتلا نہ ہو۔
 امام قرطبی نے فرمایا کہ ذریعہ ایسا امر ہے جو خود جائز ہو، لیکن اس کے ارتکاب سے کسی ناجائز امر میں مبتلا
 ہونے کا خوف ہو۔

چوں کہ مومن بہ کی تنقیص کفر کا سبب ہے، اس لیے مومن بہ کے لیے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جائے گا،
 جس میں بے ادبی کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، حضرات انبیائے کرام و ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ
 والسلام، قرآن مجید، ارکان اسلام و جملہ ضروریات دین مومن بہ ہیں۔
 لفظ میاں کے متعدد معانی ہیں۔ بعض معانی اللہ تعالیٰ پر منطبق ہوتے اور بعض معانی منطبق نہیں ہوتے
 ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ میاں کے استعمال سے منع کیا گیا۔

عام مومنین کے لیے محتمل و مشترک لفظ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے لفظ میاں کا استعمال اصحاب فضل کے لیے
 کیا جاتا ہے۔ عہد حاضر میں مشائخ و سجادگان کے لیے لفظ میان کا استعمال عام اور شائع و ذائع ہے۔
 (ب) کبھی بعض صحیح لفظ بھی مومن بہ کی تنقیص کی نیت سے بولنا کفر کا سبب ہوتا ہے، گرچہ دوسرے اعتبار
 سے اس کا استعمال کفر نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رشتہ کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کے خسر ہوئے۔ اگر کبھی رشتہ بیان کرنے کی ضرورت ہو تو اس کا بیان ہو سکتا ہے۔ عام حالات میں حضور اقدس
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار اوصاف فاضلہ کو ترک کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت علی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خسر سے تعبیر کرنا یقیناً تنقیص شان کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی تعبیر کے سبب قتل کا حکم دیا گیا۔

قال القاضي عياض المالكي: {وَأَفْتَى فُقَهَاءُ الْأَنْدَلُسِ بِقَتْلِ ابْنِ حَاتِمِ الْمُتَفَقِّهِ الطَّلِيطِيِّ
 وَصَلْبِهِ بِمَا شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ مِنْ اسْتِخْفَافِهِ بِحَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَسْمِيَّتِهِ إِيَّاهُ أَثْنَاءَ
 مُنَاطَرَتِهِ يَتِيمٌ وَخَتَنَ حَيْدَرَةَ} (الشفاء: ص 940- دارالکتب العربی بیروت)

قال الخفاجي: ((وختن حیدرة) ای قال الطلیطلی انه ختن حیدرة ای ابو زوجته یعنی
 فاطمة الزهراء- فعبیر به عنه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استخفافا به فحکموا بقتله)

(نسیم الریاض: جلد چہارم ص 344- دارالکتب العربی بیروت)

توضیح: علامہ شہاب الدین خفاجی نے رقم فرمایا کہ ابن حاتم طلیطلی نے تنقیص کی نیت سے ایسا کہا، لہذا فقہائے
 اندلس نے ابن حاتم طلیطلی کے قتل کا حکم نافذ فرمایا۔ اسی طرح مالک بن نویرہ نے تنقیص کی نیت سے حضور اقدس صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”صاحبکم“ کہا تو سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کا حکم دیا،
 حالاں کہ قرآن مجید میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ”صاحبکم“ کا اطلاق وارد ہوا ہے۔

(ما ضل صاحبکم وماغوی) (سورہ نجم: آیت 2)

ترجمہ: تمہارے صاحب نہ نیکے، نہ بے راہ چلے۔ (کنز الایمان)

قال الخفاجی: {واحتج ابراهیم بن حسین بن خالد الفقیہ فی مثل هذا} وفي نسخة: على مثل هذا (بقتل خالد بن الوليد) رضى الله تعالى عنه (مالك بن نويرة) علم من تصغير نار (لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: صاحبكم) يعنى به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - وفيه تنقيص له بتعبيره عنه بصاحبكم، دون رسول الله ونحوه - و اضافته لهم دونه، المشعر ذلك بالتبرى من صحبته صلى الله تعالى عليه وسلم و اتباعه و استنكافه - وهو فى غاية الظهور {

(نسيم الرياض شرح الشفا للفاضل عياض: جلد چہارم ص 339 - دارالکتب العربی بیروت)

قال القارى الحنفى: {و سبب ذلك انه منع الزكاة زمن ابى بكر رضى الله تعالى عنه - فارسل اليه خالد بن وليد فى منع الزكاة - فقال مالك: انا آتى بالصلوة دون الزكاة - فقال خالد: أ ما علمت ان الصلوة والزكاة لا تقبل واحدة دون الاخرى - فقال مالك: قد كان صاحبكم يقول ذلك - فقال خالد: وما تراه لك صاحباً - والله لقد هممت ان اضرب عنقك - ثم تجادلا فى الكلام - فقال خالد: انى قاتلك - قال: أ و بذلك امرك صاحبك؟ قال: وهذه بعد تلك - وكان عبد الله بن عمر و ابو قتادة الانصارى حاضرين - فكلما خالدا فى امره فكره كلامهما - فقال مالك: يا خالد! ابعثنا الى ابى بكر فيكون هو الذى يحكم فينا - فقال خالد: لا اقلنى الله ان اقتلك - فامر ضرار بن الازور بضرب عنقه {

(شرح الشفا للقارى: جلد چہارم ص 339 - دارالکتب العربی بیروت)

توضیح: ایسے استعمال میں اگر توہین کا قصد ہو تو معاملہ بالکل واضح ہے کہ توہین نبوی کفر ہے۔ اگر تنقیص کی نیت نہ ہو تو بے شمار اوصاف فاضلہ کو ترک کر کے کسی عام اور مبتذل لفظ کا استعمال بھی بے ادبی کو ظاہر کرتا ہے۔

طارق انور مصباحی

جاری کردہ: 29 نومبر 2020

☆☆☆☆☆

(۱۷)

باسمہ تعالیٰ و بجمہ و الصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ

اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟

(قسط ہشتم)

قسط ہفتم میں اس بات کی وضاحت رقم کی گئی ہے کہ حضرات انبیائے کرام و ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے مطلق لفظ خطا کا استعمال نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ وہ محتمل ہے، اور اس کا بعض معنی، یعنی گناہ کرنا حضرات انبیائے کرام و ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے ثابت نہیں، کیوں کہ وہ نفوس قدسیہ معصوم ہیں۔
مؤمن بہ کی عظمت شان کے پیش نظر ایسے محتمل الفاظ کا استعمال صحیح نہیں، جس کے متعدد معانی میں سے کوئی

معنی مومن بہ کے لیے ثابت نہ ہو، اور وہ تنقیص شان پر دلالت کرے۔

حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے خطائے اجتہادی کا استعمال وارد ہوا ہے، یعنی مقید استعمال وارد ہوا ہے۔ اسی طرح جہاں قرینہ موجود ہو کہ خطا سے خطائے اجتہادی مراد ہے تو ایسا استعمال بھی وارد ہوا ہے۔ مطلق استعمال اور مقید استعمال کے فرق کو ملحوظ رکھا جائے۔

چوں کہ وہ مقید لفظ ایک ہی مفہوم کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ مفہوم بہت سے علما کی تحقیق کے مطابق حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حق میں ثابت ہے تو اس مقید لفظ کا اطلاق جائز ہوگا۔ اب اس وصف سے مقید ہونے کے سبب لفظ خطا، محتمل لفظ باقی نہیں رہا، بلکہ متعین فی المفہوم ہو گیا تو اب اس پر محتمل لفظ کا حکم بھی منطبق نہیں ہوگا۔

حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجتہاد سے متعلق علمائے اہل سنت و جماعت کے چار قول ہیں۔

(1) حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے خطائے اجتہادی نہیں ہوتی۔ علمائے کرام کی ایک

جماعت کا یہی قول ہے۔ بعض کتابوں میں اسے جمہور کا قول بتایا گیا ہے۔ یہ درست نہیں۔

(2) خطائے اجتہادی ہوتی ہے، لیکن اس پر ثبات و قرار نہیں ہوتا، بلکہ رب تعالیٰ وحی کے ذریعہ اپنے حکم

سے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مطلع فرمادیتا ہے۔ یہ اکثر اہل سنت و جماعت کا قول ہے۔

(3) خطائے اجتہادی ہوتی ہے، اور اس پر ثبات و قرار بھی ہوتا ہے۔ یہ قول بعید و مجبور ہے۔

(4) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطائے اجتہادی نہیں ہوتی، دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ

والسلام کے اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے۔ یہ بعض علما کا قول ہے۔

مذکورہ بالا اقوال میں سے قول دوم اکثر اہل سنت و جماعت کا قول ہے۔ قول سوم کو المعتقد المثنقہ (ص

112-المجمع الاسلامی مبارک پور) میں قول بعید و مجبور کہا گیا۔ قول دوم اکثر اہل سنت و جماعت کا قول ہے، پھر وہ

بعید و مجبور کیسے ہو سکتا ہے۔ اس مقام پر المعتقد المثنقہ کی عبارت پر غور کرنے سے بھی واضح ہے کہ وہ قول ثالث

سے متعلق ہے، کیوں کہ عہد نبوی کے بعد کے زمانے سے بھی اس بحث کا تعلق ہے۔ درج ذیل قول پر بحث ہے۔

{قال العلامة ابن حجر في تحقيق كلمات الكفر: والذي يظهر انه لوقال: ان كان ما قاله

النبي الفلاني صدقا نجات - يكون كفرة} (المعتقد المثنقہ ص 112-المجمع الاسلامی مبارک پور)

یہ عہد رسالت سے متعلق خاص حکم نہیں ہے، بلکہ عام حکم ہے تو گویا عہد رسالت کے بعد بھی کسی نے مذکورہ

قول کہا تو حکم کفر ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے یہ بات آئی کہ بعض علما اجتہاد انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

میں خطا کے قائل ہیں تو اس اعتبار سے اگر کسی قائل نے کہا کہ اگر فلاں نبی کی وہ بات سچی ہو تو میں نجات پا گیا۔

اور جب حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجتہادی قول میں خطا کا احتمال ہے اور اسی احتمال

خطا کے سبب اس نے کہا کہ اگر فلاں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فلاں قول حق ہے تو میں نجات پا گیا تو اس میں حرج

نہیں ہونا چاہئے، کیوں کہ خطائے اجتہادی کا احتمال ہے، اور خطائے اجتہادی کے امکان کے تناظر میں قائل

مذکور کا قول درست ہونا چاہئے، کیوں کہ صدق اس کو کہا جاتا ہے جو واقع کے مطابق ہو، اور خطا واقع کے مطابق

نہیں ہوتی تو وہ صدق نہیں ہوگی، گرچہ اس کو کذب بھی نہیں کہا جائے گا، کیوں کہ قصداً خلاف واقع بات کہنا

کذب ہے اور بلا قصد خلاف واقع بات کہنا خطا ہے، پس کذب اور خطا میں فرق ہے۔ یہ اسلامی اصطلاح ہے۔

اب بتایا جائے کہ قول دوم کے مطابق یہاں اجتہادی خطا کی بات صحیح ہوگی، یا قول سوم کے مطابق؟
 قول دوم کے مطابق قائل مذکور کا قول عہد رسالت کے بعد یقیناً غلط ہے، کیوں کہ قول دوم میں یہ ہے کہ
 حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو خطائے اجتہادی کی صورت میں رب تعالیٰ مطلع فرمادیتا ہے، اور ان
 کی حیات طیبہ ہی میں خطائے اجتہادی زائل ہو جاتی ہے تو عہد نبوی کے بعد کوئی ایسا قول مصطفوی باقی نہیں رہے
 گا جس میں خطائے اجتہادی کا احتمال ہو، اور جس اجتہادی حکم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا تو
 عدم نزول حکم اس اجتہادی قول کے صحیح ہونے کی قطعی دلیل ہوگی۔

اسی طرح دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے متعلق بھی یہ قول ان کی حیات طیبہ کے بعد یقیناً غلط گا،
 کیوں کہ اطلاع خداوندی سے ان حضرات قدسیہ کی حیات طیبہ ہی میں خطائے اجتہادی زائل ہو جاتی ہے۔
 قول ثالث کے مطابق چون کہ اجتہادی خطا پر حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ثبات و قرار صحیح
 ہے تو ان نفوس قدسیہ کے وصال کے بعد محض اسی قول ثالث کے تناظر میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ چون کہ
 اجتہادی خطا پر حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ثبات و قرار صحیح ہے تو کسی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
 وصال کے بعد بھی کسی نے اس نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اجتہادی حکم سے متعلق ایسی بات کہی تو اس قول کے صحیح
 ہونے کا امکان ہے، لیکن وہ امکان و احتمال مذکورہ قول میں فقہاء کے یہاں قبول نہیں۔

جب محض قول ثالث کے مطابق قائل مذکور کے قول کی صحت کا امکان ہے تو اسی قول ثالث کا بعید و مجبور ہونا
 ثابت کیا گیا ہے۔ اگر کوئی قول دوم کے مطابق قائل مذکور کے قول کی صحت کو ثابت کرے گا تو جواب دیا جائے گا
 کہ جب اس قول کے مطابق کسی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خطائے اجتہادی پر ثبات و قرار درست ہی نہیں تو کسی
 خاص نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے بعد اس قول دوم کے مطابق ان نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کسی قول
 سے متعلق قائل مذکور کے قول کی صحت کا امکان ہی نہیں۔

جب قول کو بعید و مجبور بنا کر جواب دیا جا رہا ہے تو واضح ہے کہ جس قول کے مطابق قائل مذکور کے قول کی
 صحت کا امکان ہے، اسی قول کو بعید و مجبور بنا یا جا رہا ہے۔ علامہ بدایونی قدس سرہ العزیز کی عبارت درج ذیل ہے۔
 ہماری محررہ بالا تشریح کے مطابق منقولہ ذیل عبارت پر غور کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ حق واضح ہو جائے گا۔

{قال العلامة ابن حجر في تحقيق كلمات الكفر: والذي يظهر انه لو قال: ان كان ما قاله
 النسبي الفلاني صدقاً نجوت- يكون كفرة، ايضاً- ولا يشترط ذكر جميع الانبياء- ولا
 ان يكون ما قال ذلك النبي يقطع بانه عن وحى.

فان قلت: للانبياء الاجتهاد- وجرى قول في انه يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد- فاذا
 قال ذلك في شيء يحتمل كونه ناشئاً عن اجتهاد، لا وحى، كيف يكفر به؟
 قلت: القول بعدم الكفر حينئذ وان كان له نوع من الظهور- لكن القول بالكفر اظهر.
 لأن الاثبات ب”ان“ التسي هي للشك والتردد في هذا المقام يشعر بتردد في تطرق
 الكذب الى ذلك النبي- وهذا كفر.

غير ان القول بجواز الخطأ عليهم في اجتهادهم قول بعيد مهجور- فلا يلتفت اليه- و
 على التنزل فقوله: ”ان كان صدقاً“ يدل كما تقرر على ترده في الكذب- وهو غير الخطأ.

لأن الخطأ ذكر خلاف الواقع مع عدم التعمد - بخلاف الكذب، فإنه يدل شرعاً على
 الاخبار بخلاف الواقع تعمداً - فيصح الكفر بذلك - وان قلنا بهذا القول المهجور - لأن
 قوله: "ان كان صدقاً" - لا يتأتى بناؤه عليه لما تقرر وانضح - والله الحمد {
 (المعتقد المنتقد ص 112 - المجمع الاسلامي مبارک پور)

توضیح: قائل مذکور کے کافر ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے قول میں لفظ "ان" کا استعمال ہوا ہے اور
 مذکورہ لفظ شک و تردد کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گویا قائل ان نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول
 کی صداقت و سچائی میں شک کر رہا ہے اور اس قول میں معاذ اللہ تعالیٰ ان نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف کذب کو
 منسوب کر رہا ہے، اور کسی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدق و سچائی میں شک کرنا اور ان کی طرف کذب کو منسوب
 کرنا کفر ہے، پس ان نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدق میں شک و تردد کے سبب قائل مذکور کافر ہوگا۔
 بالفرض اگر خطائے اجتہادی سے متعلق قول ثالث کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی قائل مذکور فقہاء کے یہاں کفر
 سے نہیں بچ سکے گا، کیوں کہ قول مذکور سے کذب نبی ظاہر ہو رہا ہے، نہ کہ وقوع خطا، اور کذب و خطا میں فرق ہے۔
 صدق کے بالمقابل کذب آتا ہے۔ جب قائل مذکور نے صدق کو مشکوک قرار دیا تو کذب کی صورت پیدا
 ہوئی۔ خطا کے بالمقابل صحت ہے۔ اگر قائل مذکور کہتا "ان کان ما قاله النبی الفلانی صحیحاً نجوت"۔
 تب خطائے اجتہادی مراد لینے کا احتمال ہوتا، لیکن نہ قائل نے ایسا لفظ کہا، نہ ہی یہاں خطائے اجتہادی
 مراد لینے کا احتمال ظاہر ہو پایا۔ گرچہ یہاں خطائے اجتہادی مراد لینے کا احتمال بعید ہے، لیکن احتمال بعید فقہاء کے
 یہاں مقبول نہیں، پس اصول فقہاء کے طور پر حکم کفر عائد ہو جائے گا: واللہ تعالیٰ اعلم

قول دوم کی دلیل

حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے متعلق خطائے اجتہادی کا قول صحیح ہے، لیکن اس پر ثبات
 و قرار کا قول درست نہیں، بلکہ رب تعالیٰ وحی کے ذریعہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اس باب میں
 اپنے حکم سے مطلع فرمادیتا ہے۔ یہ اکثر اہل سنت و جماعت کا قول ہے۔

علامہ بحر العلوم عبد العلیٰ فرنگی محلی قدس سرہ القوی نے رقم فرمایا: {ہل یجوز علیہ صلی اللہ علیہ
 وعلی آلہ واصحابہ وسلم (الخطأ) فی اجتہادہ و کذا فی اجتہاد سائر الانبیاء (فالا کثر) من
 اهل السنة قالوا: (نعم) یجوز - (وقیل: لا) یجوز - ونقل هذا النفی عن الروافض ایضاً (اما انه
 لا یقرر علیہ فاتفق) {فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت جلد دوم: ص 411 - دارالکتب العلمیہ بیروت}

خطائے اجتہادی کا اطلاق

علمائے سلف و خلف کی تحریروں میں حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واسطے خطائے اجتہادی
 کے لفظ کا اطلاق وارد ہے۔ حالیہ چند ماہ میں علمائے کرام نے اپنے مقالات و مضامین میں اسلاف کرام کی بہت
 سی عبارتیں نقل فرمادی ہیں، ان سے استفادہ کریں۔ ایک مثال مندرجہ ذیل ہے۔

صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ العزیز نے سورہ بقرہ: آیت 36 کی تفسیر میں

تحریر فرمایا: "یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی"۔

قرینہ کے ساتھ لفظ خطا کا مطلق استعمال

اگر قرینہ موجود ہو کہ لفظ خطا سے اجتہادی خطا مراد ہے تو ایسے مقام پر لفظ خطا کا مطلق استعمال وارد ہے۔ امام ابوالبرکات نسفی (م 710ھ) نے رقم فرمایا: ﴿ولنا قوله تعالى: (ففهمناها سليمان) ای الحكومة والفتوى، او القصة- و اذا اختص سليمان بالفهم- وهو اصابة الحق بالنظر في الحق كان الآخر خطأ- وما قضى داؤد، كان رأيا- اذ لو كان وحيا لما حل لسليمان مخالفته- ثم تخصيص سليمان بفهم القضية يقتضى ان يكون الآخر خطأ﴾ (كشف الاسرار شرح المنار جلد دوم ص 304-305- دارالکتب العلمیہ بیروت) توضیح: مسلم الثبوت کی منقولہ بالا عبارت میں بھی لفظ خطا کا مطلق استعمال وارد ہے۔ چونکہ وہاں اجتہاد کی بحث ہے تو خطائے اجتہادی مراد ہونے پر واضح قرینہ موجود ہے۔

بوجہ ضرورت فعل خطا کا مطلق استعمال

ملا احمد جیون جون پوری قدس سرہ القوی کی درج ذیل عبارت میں خطائے اجتہادی کی نسبت حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف کی گئی ہے۔ اس میں فعل کا مطلق استعمال ہے، کیوں کہ کوئی ایسا خاص فعل نہیں جو خطائے اجتہادی کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہاں قرینہ موجود ہے کہ اجتہادی خطا مراد ہے۔ ﴿وقد وقعت في زمان داؤد وسليمان عليهما السلام حادثة رعى الغنم حرث قوم، فحكم داؤد عليه السلام بشئ و اخطأ فيه- وسليمان عليه السلام بشئ آخر- واصاب فيه- فيقول الله تعالى حكاية عنهما: ((ففهمناها سليمان و كلا آتينا حكما و علما)) ای ففهمنا تلك الفتوى سليمان آخر الامر- و كل واحد من داؤد وسليمان آتينا حكما و علما في ابتداء المقدمات- فعلم من قوله: ((ففهمناها)) ان المجتهد يخطئ و يصب. و من قوله: (و كلا آتينا) انهما مصيبان في ابتداء المقدمات- و ان اخطأ داؤد في آخر

الامر- و القصة مع الاستدلال مذكورة في الكتب﴾

(نور الانوار جلد دوم ص 304-310- دارالکتب العلمیہ بیروت)

طارق انور مصباحی

جاری کردہ: 30 نومبر 2020

☆☆☆☆☆

(۱۸)

باسمہ تعالیٰ و بحمدہ و الصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الاعلیٰ وآلہ

اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟

(قسط نهم)

سوال اول: متکلم نے اپنے 18: جون 2020 کے خطاب میں کہا کہ ہم عام حالات میں یا واقعہ

بالغ فدک کے ذکر کے موقع پر بھی حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے لفظ خطا کے استعمال کو درست نہیں سمجھتے اور صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روافض کے طعن کو دفع کرنے کے واسطے بوجہ حاجت لفظ خطا کا استعمال کرتے ہیں تو سوال ہے کہ ایک ہی لفظ کا استعمال کبھی صحیح اور کبھی غلط ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب: متعدد ایسے امور ہیں کہ عام حالات میں ان کا ذکر حرام و ناجائز ہے اور بوقت حاجت و ضرورت اس کا ذکر جائز ہے۔ متکلم نے انہی مسائل کے پیش نظر ایسا بیان دیا ہے۔ اس سے متکلم کا حسن اعتقاد بالکل ظاہر ہے۔ اس حسن اعتقاد کے سبب متکلم کی تحسین ہونی چاہئے، نہ کہ تنقید۔

(۱) صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ والرضوان نے رقم فرمایا: ”انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں، ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔“

(بہار شریعت حصہ اول ص 88۔ مجلس المدینۃ العلمیہ: دعوت اسلامی)

توضیح: منقولہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ بعض امور کا ذکر بعض اوقات میں جائز ہے اور بعض اوقات میں ناجائز۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ غیر معصومین کے لیے لفظ خطا کے استعمال میں شرعی طور پر یہ صورت موجود ہے یا نہیں؟ یہ ایک مستقل بحث ہے۔ قسط ہفتم و قسط ہشتم و دیگر قسطوں میں وضاحت پیش کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور حضرات انبیائے کرام و ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے محتمل لفظ کا استعمال نہیں ہوگا۔ مومن بہ کے علاوہ یعنی مومنین کے لیے محتمل لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔

نیز اگر تمام اوقات میں لفظ خطا کا استعمال غیر معصومین کے لیے جائز ہو، اور کوئی اس کے استعمال سے پرہیز کرے تو کوئی حرج نہیں۔ جائز لفظ کا استعمال واجب نہیں ہے کہ عدم استعمال پر گناہ ہو جائے۔

(۲) حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ نے رقم فرمایا: ”صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انبیاء نہ تھے، فرشتہ نہ تھے کہ معصوم ہوں، ان میں بعض کے لیے لغزشیں ہوئیں، مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ و رسول (عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے خلاف ہے۔“ (بہار شریعت: حصہ اول ص 254۔ مجلس المدینۃ العلمیہ: دعوت اسلامی)

توضیح: خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ طلب میراث میں تسامح کا ذکر روافض کی جانب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وارد شدہ طعن کے جواب کے واسطے کیا جاتا ہے، نہ کہ گرفت کے واسطے تو واقعہ فدک کے ذکر کو گرفت میں شمار نہیں کیا جاسکتا، اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ بلا ضرورت ایسے امور کا ذکر نہ کیا جائے، کیوں کہ بلا حاجت ایسے امور کا ذکر گرفت میں شمار ہوگا۔

ممکن ہے کہ متکلم نے 18: جون 2020 کے خطاب میں اسی مفہوم کو بیان کیا ہو کہ صرف خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رافضی طعن کی تردید کے واسطے دقیق حقائق پیش کیے جاسکتے ہیں، ورنہ ایسے امور کے عمومی ذکر سے شیطان کسی قاری کا ذہن غلط رخ پر ڈال سکتا ہے تو اس سے بچنا ہوگا۔

لفظ خطا اور لفظ باغی کا فرق

فریق دوم نے لفظ خطا کو لفظ باغی کے مماثل قرار دیا، حالانکہ قانونی طور پر مماثلت ثابت نہیں۔ لفظ باغی منقولات شرعیہ میں سے ہے۔ اس کا معنی اول جدید شرعی اصطلاح میں بدل چکا ہے اور لفظ خطا آج بھی الفاظ محتملہ میں سے ہے۔ نہ لفظ خطا کے معانی بدلے ہیں، نہ ہی کسی ایک معنی میں اس کا استعمال خاص ہوا ہے۔

صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ برحق شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے مخالفت کی، لیکن وہاں اجتہادی خطا کے سبب مخالفت تھی۔ وہاں گناہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔

اس مخالفت کو پہلے بغاوت کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں علمائے اسلام نے اس مخالفت کو بغاوت سے تعبیر کرنا ناجائز قرار دے دیا، کیوں کہ بعد میں بغاوت کا مفہوم بدل گیا، اسی لیے اب ان نفوس قدسیہ کو باغی نہیں کہا جائے گا۔ اب باغی کی جگہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا ہوگا۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ والرضوان نے صحابی رسول طلحہ و حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا:

”عرف شرع میں بغاوت مطلقاً مقابلہ امام برحق کو کہتے ہیں۔ عناداً ہو، خواہ اجتہاداً۔ ان حضرات پر بوجہ رجوع اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حسب اصطلاح شرع اطلاق فنہ باغیہ آیا ہے، مگر اب کہ باغی بمعنی مفسد و معاند و سرکش ہو گیا اور دشنام سمجھا جاتا ہے۔ اب کسی صحابی پر اس کا اطلاق جائز نہیں۔“ (بہار شریعت: حصہ اول ص 260۔ مجلس المدینۃ العلمیہ: دعوت اسلامی)

اب سوال یہ ہے کہ کیا لفظ باغی کی طرح ارباب فضل و کمال کے لیے لفظ خطا کا بھی استعمال نہیں ہونا چاہئے، گرچہ لفظ خطا سے وہاں گناہ مراد نہ ہو، بلکہ بھول چوک، سہو و نسیان وغیرہ مراد ہو۔ دراصل ہندوپاک میں اردو زبان مروج ہے۔ اردو کے مشہور لغت فیروز اللغات میں لفظ خطا کے متعدد معانی مرقوم ہیں۔ یہ مشترک لفظ ہے۔ اردو زبان میں غلطی، سہو، بھول، چوک کے معنی میں اس کا استعمال مشہور ہے۔

لفظ خطا کے معانی:

(۱) قصور، گناہ، جرم، تقصیر (۲) غلطی، سہو، بھول، چوک۔ (فیروز اللغات: فصل خ ط)

لفظ باغی منقولات شرعیہ میں سے

بغاوت کا پہلا معنی: امام برحق کی مخالفت و مقابلہ، خواہ عناد کے سبب ہو، یا اجتہاد کے سبب۔

بغاوت کا دوسرا معنی: مفسد و معاند و سرکش۔ یہ اہل شرع ہی کی اصلاح جدید ہے۔ اب اصطلاح شرع میں اس کو باغی کہا جاتا ہے جو امام برحق کے خلاف ناحق خروج کرے۔ اگر حق کے سبب خروج ہو تو بغاوت نہیں۔

قال الحصکفی: {و شرعاً (هم الخارجون عن الامام الحق بغير حق) فلو بحق فليسوا ببغاة}

(الدر المختار ج 4 ص 448۔ دار الفکر بیروت)

قال الشامی: {قوله: بغير حق ای فی نفس الامر۔ والا فالشرط اعتقادهم انهم علی حق

بتناویل۔ والا فہم لصوص} (رد المختار ج 16 ص 375۔ مکتبہ شاملہ)

توضیح: علامہ شامی کی مذکورہ بالا عبارت سے واضح ہو گیا کہ یہ باغی لوگ حقیقت میں غلط راہ پر ہوتے ہیں، گرچہ وہ شبہ فاسدہ کے سبب خود کو حق سمجھتے ہوں، بلکہ انہیں خود کو حق سمجھنا شرط ہے، ورنہ ان کا شمار چوروں اور ڈاکوؤں میں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حقیقت میں خلیفہ ہی غلط راہ پر ہو تو پھر وہ امام عدل نہیں اور یہ لوگ باغی نہیں۔ دراصل ظالم خلیفہ کے خلاف خروج بغاوت نہیں، پھر یہ دفع ظلم کی ایک کوشش کہی جاسکتی ہے۔

قال الشامی: {وفی الاختیار: اهل البغی کل فئۃ لهم منعة ینغلبون ویجتمعون ویقاتلون

اهل العدل بتناویل۔ یقولون: الحق معنا۔ ویَدْعُونَ الْوَلایَةَ} (رد المختار ج 16 ص 377۔ مکتبہ شاملہ)

توضیح: اہل بغاوت حکومت کے دعویدار ہوتے ہیں اور حاکم اسلام کو اپنے شبہ فاسدہ کے سبب نا اہل سمجھتے ہیں۔

قال الشامی: {قوله: وتماہ فی جامع الفصولین} حیث قال فی اول الفصل الاول۔ بیانہ ان

المسلمين اذا اجتمعوا على امام و صاروا آمنين به - فخرج عليه طائفة من المؤمنين - فان فعلوا ذلك لظلم ظلمهم به فليسوا من اهل البغي - وعليه ان يترك الظلم وينصفهم .

ولا ينبغي للناس ان يعينوا الامام عليهم - لان فيه اعانة على الظلم - ولا ان يعينوا تلك الطائفة على الامام ايضاً - لان فيه اعانة على خروجهم على الامام .

وان لم يكن ذلك لظلم ظلمهم - ولكن لدعوى الحق والولاية - فقالوا: الحق معنا - فهم اهل البغي - فعلى كل من يقوى على القتال، ان ينصروا امام المسلمين على هؤلاء الخارجين - لانهم ملعونون على لسان صاحب الشرع - قال عليه الصلوة والسلام: (الفتنة نائمة لعن الله من يقظها) {رد المحتار ج 16 ص 376 - مکتبہ شاملہ}

توضیح: مذکورہ بالا عبارتوں سے واضح ہو گیا کہ اب اگر کوئی اجتہاد کے سبب امام برحق کے خلاف خروج کرے تو اس کا شمار باغیوں میں نہیں ہوگا، بلکہ باغی وہ ہوگا جو ناحق فاسد شیبہ کے سبب امام برحق کی مخالفت کرے۔ مذکورہ تعریف کے مطابق حکم شرع کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امام برحق کے مقابلے پر اترنا، اور کسی فاسد شیبہ کو پیش کر کے اپنے حق ہونے کا دعویٰ کرنا بغاوت ہے۔ اگر حقیقت میں باغیوں کا کوئی شیبہ تھا تو امام برحق کے سامنے پیش کرنا تھا، تاکہ اس کا حل نکل سکے۔

باغی کی مذکورہ وضاحت کے مطابق اجتہاد کے سبب خروج کرنے والا باغیوں میں شامل نہیں ہوگا، کیوں کہ جدید اصطلاح کے اعتبار سے ہر باغی فاسق ہے، جب کہ اجتہاد کرنے والا فاسق نہیں ہوتا، بلکہ اسے اپنے اجتہاد پر اجر ملتا ہے۔ اگر اجتہاد صحیح ہے تو دو اجر، ورنہ ایک اجر ملتا ہے۔ جس کام پر اجر ملے، وہ فسق نہیں ہو سکتا۔

الحاصل لفظ باغی کا مفہوم اہل شرع کے یہاں بدل چکا ہے، اسی لیے اس کا اطلاق ان حضرات پر نہیں ہوگا جو اجتہاد کے سبب امام برحق کے مقابلے پر اترے، لیکن لفظ خطا کے مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لفظ خطا آج بھی متعدد معانی کا محتمل ہے تو لفظ باغی کا حکم لفظ خطا پر جاری نہیں ہوگا۔ اہل فضل کے لیے لفظ خطا کا استعمال پہلے جائز تھا تو آج بھی جائز رہے گا، جب تک کہ ممانعت کی کوئی وجہ صحیح موجود نہ ہو۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ لفظ باغی کا استعمال اب ناجائز ہو گیا تو لفظ خطا کا استعمال بھی ناجائز ہو جائے گا۔ لفظ باغی کے اطلاق کی ممانعت کا سبب موجود ہے اور غیر مومن بہ کے لیے لفظ خطا کے اطلاق کی ممانعت کی دلیل موجود نہیں: واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب

طارق انور مصباحی

جاری کردہ: یکم دسمبر 2020

☆☆☆☆☆

اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟

(قسط دہم)

متکلم پر ضلالت و گمراہی کا فتویٰ شرعی اصول و ضوابط کے خلاف

فریق دوم نے متکلم کی گمراہی و ضلالت ثابت کرنے میں شرعی اصول و قوانین کا لحاظ نہیں کیا۔ بفرض محال اگر حضرت سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں لفظ خطا کو استعمال کرنا سب و شتم شمار بھی کر لیا جائے، پھر بھی متکلم پر ضلالت و گمراہی کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ فریق دوم سے اصول کے استعمال میں خطا ہوگی۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سب و شتم کرنا فی حد ذاتہ ناجائز و حرام ہے۔ یہ فی حد ذاتہ کفر یا ضلالت نہیں، بلکہ یہ شعائر افضیت ہونے کے سبب ضلالت و گمراہی کی علامت ہے، اسی وجہ سے مرتکب کو ضال و گمراہ کہا جاتا ہے۔ حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سب و شتم کرنا فی نفسہ ناجائز و حرام ہے، اور شعائر ناصبیت ہونے کے سبب ضلالت و گمراہی کی علامت ہے، اسی وجہ سے مرتکب کو ضال و گمراہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل قسط پنجم و قسط ششم میں مرقوم ہے۔

شعار کا حکم یہ ہے کہ جس غیر سنی کلمہ جو جماعت کا ایسا شعار اپنایا جو کفر یا ضلالت نہیں تو اگر مرتکب اس جماعت کا فرد ہونے کا منکر ہے، یا قرینہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس جماعت کا فرد ہونے کا منکر ہے تو اس پر اس شعار کو اپنانے کے سبب ضلالت کا حکم نافذ نہیں ہوگا۔ ہاں، ممنوع امر کے ارتکاب کے سبب گنہگار ہوگا۔

مشابہت و فردیت کے مختلف احکام

کسی قوم کا شعار اپنانا الگ ہے اور اس قوم کا فرد ہونا الگ ہے۔ کسی قوم کا ایک شعار اپنایا تو بھی اس قوم سے مشابہت ثابت ہوگی۔ اب مشابہت کا حکم عائد ہوگا، یعنی کسی غیر مسلم جماعت کا کوئی مذہبی شعار اپنایا، جیسے زنا باندھنا تو مرتکب پر حکم کفر عائد ہوگا۔

اگر وہ کسی غیر مسلم جماعت کا مذہبی شعار نہیں، بلکہ محض قومی شعار ہے، اور وہ امر فی نفسہ جائز ہے تو اس کو اختیار کرنا ممنوع ہوگا، جیسے مجوسیوں کا خاص لباس پہننا، جو ستر پوشی کرے، لیکن مجوسیوں کا قومی شعار ہو۔

اگر کسی کلمہ کو غیر سنی جماعت کا شعار اپنایا، خواہ وہ کلمہ گو فرقہ مرتد ہو، یا محض گمراہ، اور وہ شعائر فی نفسہ کفر یا ضلالت نہیں تو وہ مرتکب مشابہت کے سبب گمراہ قرار دیا جائے گا، جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سب و شتم کرنا شعائر افضیت ہے اور عہد حاضر کے روافض مرتد ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا فی حد ذاتہ کفر یا ضلالت نہیں، بلکہ ناجائز و حرام ہے تو بھی اس شعار کو اختیار کرنے والا گمراہ قرار پائے گا۔

اگر کسی کلمہ کو غیر سنی جماعت کے شعار کو اپنانے والا اس جماعت کا فرد ہونے سے انکار کرے، یا قرینہ انکار پر دلالت کرے تو اس شعار کو اختیار کرنے والا گمراہ شمار نہیں کیا جائے گا۔

کسی جماعت کا فرد ہونا متعدد امور سے ثابت ہوگا: (۱) اس جماعت کے عقائد کو ماننا (۲) اس جماعت

کافر دہونے کا اقرار کرنا (3) اس جماعت کے مذہبی شعرا کو اپنانا، اور اس جماعت کا فرد ہونے سے انکار نہ کرنا، یا انکار پر کوئی قرینہ نہ ہونا (4) کسی جماعت میں شمولیت کی بات کہنا۔

اس بحث میں جن امور کا اجمالی ذکر ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ رسالہ: احکام دیوبندیہ میں ان کی تفصیل مرقوم ہوگی۔ اس رسالے میں دیوبندی عوام کے کفر و ایمان سے متعلق مباحث ہیں۔ یہ رسالہ زیر ترتیب ہے۔

شعار بد مذہبیت کو اپنانا اور بد مذہبیت کا انکار کرنا

شعار کفر اختیار کرنے والے کا حکم یہ ہے کہ وہ کافر ہے، مگر چہ وہ اسلام کے تمام احکام کا اقرار کرتا ہو، اور کفر کے تمام باطل اعتقادات کا انکار کرتا ہو۔ شعار بد مذہبیت کا یہ حکم نہیں۔ اگر کوئی شعار بد مذہبیت کو اپنایا، لیکن اس نے شعار بد مذہبیت سمجھ کر نہیں اپنایا، بلکہ اپنی تحقیق یا کسی کی تحریر و تقریر کے سبب اسے مغالطہ ہو گیا تو گرچہ یہ شعار بد مذہبیت کو اپنایا ہے، لیکن چونکہ اس بد مذہب جماعت سے کوئی تعلق نہیں، اسے بد مذہب ہی سمجھتا ہے، اور ان بد مذہبوں کا جو حکم ہے، یعنی کفر یا ضلالت، وہ ان بد مذہبوں کو حکم شرعی کے مطابق کافر یا گمراہ سمجھتا ہے تو اس آدمی کو اس بد مذہب جماعت کا فرد نہیں سمجھا جائے گا، نہ ہی اسے سنیت سے خارج مانا جائے گا۔

(الف) شعار و ہابیت کے ساتھ انکار و ہابیت ہو تو حکم و ہابیت نہیں

اگر کوئی دیوبندیت اور و ہابیت کا انکار کرتا ہے۔ و ہابیہ کو گمراہ اور دیوبندیوں کو مرتد جانتا ہے، لیکن بعض شعار اہل سنت کو غلط کہتا ہے تو سنیت سے خارج نہیں ہوگا، گرچہ شعار سنیت کا انکار شعار و ہابیت ہے۔ جب و ہابیت سے صریح انکار ہو جائے تو انکار کے اعتبار سے حکم نافذ ہوگا۔

فتاویٰ رضویہ سے ایک سوال و جواب کا ضروری حصہ اور ایک سوال و جواب مکمل مندرجہ ذیل ہیں۔

سوال: جو تعزیر بنانے والے کو کافر اور اس کی اولاد کو حرامی اور قیام مولود کو بدعت سیدہ اور حاضری عرائس بزرگان کو فعل لغو سمجھتا ہے، وہ شخص کیسا ہے۔ سنی حنفی ہے، یا نہیں؟

امام احمد رضا قادری نے جواب میں رقم فرمایا: ”قیام مجلس مبارک کو بدعت سیدہ اور حاضری اعراس طیبہ کو لغو سمجھنا شعار و ہابیہ ہے، اور و ہابیہ سنی کیا، مسلمان بھی نہیں کہ اللہ و رسول کی علانیہ توہین کرتے ہیں اور اللہ عزوجل فرماتا ہے: قل باللہ و آیاتہ ورسولہ کنتم تستہزون: لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔

ان سے فرمادو: کیا اللہ اور اس کے رسول سے ٹھٹھا کرتے تھے۔ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے، اپنے ایمان کے بعد۔

ہاں بالفرض اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ و ہابیت و و ہابیہ سے جدا ہو۔ و ہابیہ کو گمراہ و بددین، دیوبندیہ کو کفار مرتدین جانتا مانتا ہو، صرف قیام و عرس میں کلام رکھتا ہو تو محض اس وجہ پر اسے سنیت و حقیقت سے خارج نہ کہا جائے گا، مگر آج کل یہ فرض از قبیل فرض باطل ہے۔ آج وہ کون ہے کہ ان میں کلام کرے، اور ہوسنی: اللہم، مگر بہ تقیہ کہ و ہابیہ میں روافض سے کچھ کم نہیں“۔ (فتاویٰ رضویہ جلد یازدہم: ص 73- رضا اکیڈمی ممبئی)

توضیح: قیام و عرس پر اعتراض کے سبب جو حکم از روئے شرع عائد ہوتا ہے، وہ حکم نافذ ہوگا، لیکن اس کو و ہابی نہیں سمجھا جائے گا، کیوں کہ وہ و ہابیت و و ہابیہ سے جدا ہے۔ و ہابیوں کو گمراہ اور دیوبندیوں کو کافر مانتا ہے تو یہ اپنے دیوبندی اور و ہابی ہونے کا انکار ہے۔ انکار ہو جانے پر محض شعار کے سبب اس کو و ہابی نہیں کہا جاسکتا۔

مسئلہ: از قبہ شیش گڑھ ڈاک خانہ خاص بریلی: مسؤلہ سید محمد سجاد حسین صاحب - 29 محرم الحرام 1337ھ
 (1) زید باوجود دعائے صدیق الوارثی کے اسماعیل دہلوی کو حضرت مولانا مولوی محمد اسماعیل صاحب
 شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے۔

(2) بکر اپنے آپ کو چشتی حیدری بتاتا ہے اور مندرجہ ذیل امور پر اعتقاد رکھتا ہے، یعنی مسلمان جو
 حضرات پیران پیر جناب شیخ سید محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہویں شریف مقرر کر کے
 ان کی رُوح پر فتوح کو ثواب پہنچاتے ہیں، اس کی بابت کہتا ہے کہ گیارہویں تاریخ مقرر کرنا مذموم ہے۔
 ماہِ رجب کی بابت لکھتا ہے کہ اس ماہ کے نوافل، صلوٰۃ و صوم و عبادت کے متعلق بڑے بڑے ثوابوں کی
 بہت سی روایتیں ہیں، اُن میں صحیح کوئی بھی نہیں، اور یہ بات بالکل غلط اور بے سند ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو
 کشتی بنانے کا حکم ماہِ رجب میں ہوا تھا۔ ماہِ شعبان میں حلوا پکانا یا تیرھویں کو عرفہ کرنا، عید کے دن کھانا تقسیم کرنا
 ممنوع ہے۔ ماہِ محرم میں کھچڑا یا شربت خاص کر کے پکانا، پلانا اور اماموں کے نام کی نیاز دلانا اور سبیل لگانا بہت
 بری بدعتیں ہیں۔ ماہِ صفر میں کسی خاص ثواب یا برکت کا خیال رکھنا جہل ہے۔

سید احمد رائے بریلوی کو نیک، بزرگ، بلکہ ولی جانتا ہے، پس کیا فرماتے ہیں علمائے دین ایسے اشخاص
 کے حق میں کہ ان کا اصلی مذہب کیا ہے؟ اور امور مذکورہ بالا کی اصلیت مفصل طور سے تحریر فرمائی جائے۔
 الجواب:

(1) صورت مذکورہ میں زید گمراہ بد دین نجدی اسماعیلی ہے اور بحکم فقہائے کرام اس پر حکم کفر لازم، جس
 کی تفصیل کتاب الکوکبۃ الشہابیۃ فی کفریات ابی الوہابیہ سے ظاہر: واللہ تعالیٰ اعلم۔
 (2) بکر ہوشیار وہابی معلوم ہوتا ہے۔ گیارہویں شریف کو مذموم، شعبان کے حلوے، تیرھویں کے
 عرفہ، عید کے کھانے کو مطلقاً بلا ممانعت شرعی ممنوع، محرم شریف کے کھچڑے، شربتِ ائمہ اطہار کی سبیل کو مطلقاً
 بدعتِ شنیعہ کہنا شعار و ہابیہ ہے، اور وہابیہ گمراہ، بد دین۔

احادیثِ اعمالِ رجب کو صحیح نہ کہنا بڑی چالاکی ہے۔ اصطلاح محدثین کی صحت یہاں درکار نہیں۔ فضائل
 اعمال میں ضعاف بالا جماع مقبول ہیں۔ رجب میں کشتی بنانے کا حکم نہ ہوا تھا، بلکہ رجب میں کشتی چلی اور اعدا پر
 قہر اور محبوبوں پر "وَحَمَلْنَهُ عَلٰی ذَاتِ الْوٰحِ وَ دُسِّرَ : : تَجْرِي بِاَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفْرًا" کا فضل اسی
 مہینہ میں ظاہر ہوا۔ یہ عبداللہ بن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ صفر و سرّمہ عاشورہ کی
 نسبت اس کا قول رد نہ کیا جائے، اگرچہ ثانی میں اختلاف کثیر ہے۔

اگر صراطِ مستقیم کے کلمات باطلہ کو باطلہ، کفریہ کو کفریہ، اسماعیل دہلوی کو گمراہ بد دین جانتا ہے، وہابیت سے
 جدا ہے تو سید احمد کو صرف بزرگ جاننے سے وہابی نہ ہوگا۔ ورنہ وقد بینا الایات لقوم یعقلون کما ہدانا رہنا تبارک
 و تعالیٰ عما یصفون: واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ رضویہ جلد یازدہم: ص 72 - رضا اکیڈمی ممبئی)

سوال: جب سید احمد رائے بریلوی بھی اسماعیل دہلوی کے عقیدہ پر تھا تو وہ بھی گمراہ اور کافر فتنہی ہوگا، پھر
 اس کو بزرگ ماننے والا وہابی کیوں نہیں ہوگا؟

جواب: اس نے اسماعیل دہلوی کے غلط عقائد و نظریات کو تسلیم نہیں کیا اور انہی عقائد و نظریات کو ماننا
 دراصل وہابیت ہے تو اس نے وہابیت سے انکار کر دیا۔ اب اس پر حکم وہابیت عائد نہیں ہوگا۔

ہاں، کافر فقہی کو کافر فقہی نہ ماننے والا کافر فقہی ہوگا، اور گمراہ کو گمراہ نہ ماننے والا گمراہ ہوگا۔ کوئی سنی کہلانے والا اسماعیل دہلوی کو گمراہ نہ مانے تو گمراہ ہوگا، لیکن وہ وہابی نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ وہابیوں کے عقائد باطلہ کو نہیں مانتا۔ وہابی پیشوا یعنی اسماعیل دہلوی کو اپنا پیشوا نہیں مانتا ہے۔ گرچہ شعراء وہابیت کو اختیار کیا، لیکن وہ وہابیت کا انکار کرتا ہے۔ اپنے وہابی ہونے کا اقرار نہیں کرتا تو وہ وہابی نہیں، گرچہ رائے بریلوی کو بزرگ سمجھنے کے سبب گمراہ ہے۔

(ب) شعراء رض کے ساتھ انکار ارضیت پر قرینہ ہو تو حکم راضیت نہیں

امام احمد رضا قادری نے رقم فرمایا: ”شہادت نامے نثر یا نظم جو آج کل عوام میں رائج ہیں، اکثر روایات باطلہ و بے سرو پا سے مملو، اور اکاذیب موضوعہ پر مشتمل ہیں، ایسے بیان کا پڑھنا سننا وہ شہادت ہو خواہ کچھ، اور مجلس میلاد مبارک میں ہو خواہ کہیں اور، مطلقاً حرام و ناجائز ہے، خصوصاً جبکہ وہ بیان ایسی خرافات کو متضمن ہو جن سے عوام کے عقائد میں زلزلے آئے کہ پھر تو اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے۔ ایسے ہی وجوہ پر نظر فرما کر امام حجۃ الاسلامی محمد محمد غزالی قدس سرہ وغیرہ ائمہ کرام نے حکم فرمایا کہ شہادت نامہ پڑھنا حرام ہے۔

علامہ ابن حجر مکی قدس سرہ الملکی صواعق محرقة میں فرماتے ہیں: (قال الغزالی وغیرہ یحرمہ علی

الواعظ وغیرہ روایۃ مقتل الحسن والحسین وحکایاتہ)

پھر فرمایا: (ما ذکر من حرمة روایۃ قتل الحسین وما بعدہ لا ینافی ما ذکر تہ فی هذا

الکتاب۔ لان هذا البیان الحق الذی یجب اعتقاده من جلالۃ الصحابة وبراءتہم من کل نقص بخلاف ما یفعلہ الوعاظ الجہلۃ فانہم یأتون بالاخبار الکاذبۃ والموضوعۃ ونحوها ولا یبینون المحامل والحق الذی یجب اعتقاده۔ الخ)

یونہی جبکہ اس سے مقصود غم پروری و تصنع حزن ہو تو یہ نیت بھی شرعاً نامحمود، شرع مطہر نے غم میں صبر و تسلیم اور غم موجود کو حتی المقدور دل سے دور کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ غم معدوم بتکلف و زور لانا، نہ کہ تصنع و زور بنانا، نہ کہ اسے باعث قربت و ثواب ٹھہرانا، یہ سب بدعات شنیعہ و ارض ہیں جن سے سنی کو احتراز لازم ہے۔

(فتاویٰ رضویہ جلد نہم: حصہ اول ص 62- رضا اکیڈمی ممبئی)

توضیح: منقولہ بالا عبارت میں امام احمد رضا قادری نے متعدد امور کو بدعات روافض میں شمار فرمایا۔ وہ بدعات روافض، شعراء ارضیت ہیں، لیکن ان شعراء رض کو اختیار کرنے کے سبب امام موصوف نے ان سنیوں کو راضی قرار نہیں دیا، کیوں کہ جو سنی ان امور کو انجام دیتے ہیں، وہ اپنے سنی ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور شیعہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔

مشہور قانون ہے: (الصریح یفوق الدلالة)۔ یہاں سنی ہونے کی صراحت موجود ہے اور شعراء میں

صراحت نہیں، بلکہ دلالت ہوتی ہے کہ جس مذہب کے شعراء کو اختیار کیا ہے، اس مذہب کو اختیار کیا ہے۔

یہاں قرینہ بھی موجود ہے کہ ان سنی حضرات نے لاعلمی میں شعراء ارضیت کو اختیار کر لیا اور ان کا مقصود شعراء رض کو اختیار کرنا نہیں، بلکہ حضرت امام حسین شہید کربلا و جملہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے اظہار محبت مقصود ہے، گرچہ شیعوں کو دیکھ کر لاعلمی میں ان لوگوں نے غلط طریقہ اپنا لیا ہے، لیکن زندگی بھر مذہب اہل سنت و جماعت پر ان کا قائم رہنا اور ساری عبادات و معمولات اور عقائد و مسائل میں اہل سنت و جماعت کی پیروی اور خاص اس امر میں بھی علم و معرفت کے بعد مسئلہ کو ماننا اور تسلیم کرنا قوی قرینہ ہے کہ یہ لوگ محض لاعلمی

میں اس طریقے کو اختیار کر لیے۔

ان کا مقصود شیعوں کی پیروی نہیں، بلکہ حضرات اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے اظہار محبت مقصود ہے، پس اہل سنت و جماعت سے وابستگی اور رافضیت سے انکار پر قرینہ ہونے کے سبب شعار کا حکم نافذ نہیں ہوگا، جیسا کہ صریح انکار کی صورت میں شعار کا حکم نافذ نہیں ہوتا ہے۔

(ج) بلا انکار و ہابیت، شعار و ہابیت اختیار کرنے پر حکم و ہابیت

(1) امام احمد رضا قادری نے رقم فرمایا: ”فاتحہ کو بدعت کہنا، زیارات مزارات طاہرہ کو قبر پرستی بتانا، نیاز حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام کی پوجا کہنا، تعظیم آثار شریفہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضور کی اطاعت نہ ماننا یہ سب شعار و ہابیت ہیں، اور وہابیہ گمراہ، بددین، بلکہ کفار و مرتدین ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ جلد ششم ص 185 - رضا اکیڈمی ممبئی)

(2) امام احمد رضا قادری سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو یا غوث کہنا حرام کہتا ہے۔ میلاد شریف کے قصائد خوانی کو ناجائز کہتا ہے۔ اولیاء اللہ کی فاتحہ خوانی جیسے گیارہویں شریف وغیرہ کو ناجائز کہتا ہے۔ امام احمد رضا قادری نے جواب میں فرمایا: ”ایسے اقوال کا قائل نہیں ہوتا، مگر وہابی۔ مسلمانوں کو اس کے وعظ میں جانا جائز نہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ جلد ششم ص 154 - رضا اکیڈمی ممبئی)

(3) امام احمد رضا قادری نے رقم فرمایا: ”نیاز نذر کرنا جائز ہے، اور اولیا سے طلب دعا مستحب ہے، اور یہاں ان مسائل میں کلام کرنے والے نہیں، مگر وہابی، اور وہابی مرتد ہیں اور مرتد کے پیچھے نماز باطل محض، جیسے گزگا پر شاد کے پیچھے: واللہ تعالیٰ اعلم۔“ (فتاویٰ رضویہ جلد ششم ص 170 - رضا اکیڈمی ممبئی)

توضیح: مذکورہ بالا عبارتوں سے واضح ہو گیا کہ کسی بد مذہب کلمہ گو جماعت کے شعار کو اختیار کرنے پر اسی میں شمار ہوگا، جب کہ صریح انکار یا انکار پر قرینہ موجود نہ ہو۔ مسئلہ حاضرہ میں چونکہ متکلم نے لفظ خطا کا استعمال ردائض کے نظریہ باطل کے رد و ابطال میں ہی کیا ہے تو ان کو شعار رافضیت اختیار کرنے والا کیسے کہا جائے گا؟ متکلم نے تو رافضیت کی تردید کی اور اپنے سنی ہونے کا اقرار کیا ہے تو صریح اقرار کے باوجود شعار کی دلالت کا لحاظ کیسے ہوگا؟ قانون ہے: الصریح یفوق الدلالت۔ اسی طرح ناصیبت کا الزام بھی عائد نہیں ہوگا کہ گرچہ حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر سب و شتم ناصیبت کی علامت ہے، لیکن جب متکلم سنیت کا اقرار اور سنیت کے علاوہ ہر بد مذہبیت کا صریح انکار کرتا ہے تو اس پر شعار کی دلالت کی وجہ سے حکم کیسے نافذ ہوگا؟ یہاں (الصریح یفوق الدلالت) کا حکم نافذ ہوگا۔

واضح رہے کہ یہ بحث علی السبیل الترتل ہے کہ اگر بالفرض اہل فضل کے حق میں لفظ خطا کے استعمال کو سب و شتم تسلیم کر لیا جائے تو بھی یہاں شعار رافضیت و علامت ناصیبت کا حکم نافذ نہیں ہوگا، اور متکلم پر ضلالت و گمراہی کا حکم عائد نہیں ہوگا۔ ایسا حکم نافذ کرنا شرعی اصولوں کے خلاف ہوگا۔

ہماری تحقیق تو یہی ہے کہ اہل فضل کے حق میں لفظ خطا کا استعمال شرعی طور پر جائز ہے، کیوں کہ اہل فضل کے حق میں محتمل لفظ کا استعمال وارد ہے، بلکہ خاص لفظ خطا کا استعمال بھی وارد ہے۔ ہاں، حضرات معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حق میں محتمل لفظ کا استعمال نہیں ہوگا۔ وہاں درج ذیل قانون جاری ہوتا ہے:

(مجرد ابہام المعنی المحال کاف فی المنع عن التلفظ بهذا الکلام - وان احتمل

معنی صحیحاً) (ردالمحتار: جلد 26 ص 499- مکتبہ شاملہ)

توضیح: چونکہ لفظ خطا کا بعض معنی یعنی گناہ کرنا حضرات معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے مجال شرعی یعنی مجال بالغیر ہے تو اس وجہ سے اس لفظ کا استعمال حضرات معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے نہیں ہوگا۔

طارق انور مصباحی

جاری کردہ: 02: دسمبر 2020

☆☆☆☆☆

(۲۰)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟

(قسط یا زہم)

متکلم پر ضلالت و گمراہی کا فتویٰ شرعی اصول و ضوابط کے خلاف

فریق دوم نے متکلم کی ضلالت و گمراہی ثابت کرنے کے واسطے یہ بھی کہا کہ علمائے دین کی بے ادبی کفر ہے اور متکلم نے موجودہ اختلاف کے موقع پر متعدد علمائے کرام کی بے ادبی کی ہے۔

یہ بات صحیح ہے کہ عالم دین کی محض اس لیے بے ادبی کرنا کہ وہ عالم دین ہے تو یہ کفر ہے، کیوں کہ یہ دین اسلام اور علم دین کی بے ادبی ہے۔ اسی طرح کسی مومن سے محض اس لیے دشمنی و عداوت رکھنا کہ وہ مسلمان ہے تو یقیناً یہ کفر ہے، کیوں کہ یہ دین اسلام سے عداوت ہے۔

دین و ایمان کے علاوہ کسی ذاتی اور دنیاوی سبب سے مومن سے دشمنی رکھنا، اور کسی دنیاوی اور ذاتی سبب سے عالم دین کو برا بھلا کہنا کفر نہیں، بلکہ ناجائز و حرام ہے۔ موجودہ اختلافی صورت حال میں دیگر علمائے کرام نے متکلم کی مخالفت کی تو متکلم نے اپنی ذاتی مخالفت کے سبب ان کو برا بھلا کہا۔

اگر محض عالم دین ہونے کے سبب کسی عالم کو برا بھلا کہنا ہوتا تو یہ کبھی بھی ہو سکتا تھا۔ خاص اختلافی موقع پر طعن و تشنیع کرنا اور صرف ان حضرات پر طنز کرنا جنہوں نے متکلم کی مخالفت کی ہے، یہ واضح قرینہ ہے کہ باہمی تنازع اور آپسی مخالفت کے سبب ایک دوسرے پر سخت تنقید ہوئی، اور غیر مناسب سلوک کیا گیا۔

فریق دوم نے حکم شرعی بیان کرنے میں متعدد مروجہ اقوال پیش کیے۔ حکم شرعی کے بیان میں شرعی اصول و قوانین کی رعایت نہیں کی۔ بلاوجہ شورش اور فتنے کو ہوا دی گئی، اور عوام و خواص اضطراب میں مبتلا ہوئے۔

امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے رقم فرمایا: ”کسی خاص عالم کو کسی دنیوی وجہ سے گالی دینے سے عورت نکاح سے نہیں نکلتی۔ ہاں، مطلقاً علما کو یا خاص کسی عالم کو بوجہ علم دین برا کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے“۔ (فتاویٰ رضویہ جلد ششم: ص 154 - رضا اکیڈمی ممبئی)

سوال: مذکورہ اختلافی موقع پر دین کی بات بولنے کے سبب متکلم نے علما کو برا بھلا کہا تو یہ دین کے سبب

برا بھلا کہنا ہوا؟

جواب: وہ علماء روزانہ دین کی بات کہتے ہیں، لیکن متکلم نے کبھی ان کو اس سبب سے برا بھلا نہیں کہا تھا۔ یہاں باہمی تنازع کا سبب دین کی بات بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا تنازع کا سبب بن گیا۔ اگر وہ علماء بھی وہی بات کہتے جو متکلم نے کہی تھی تو تنازع نہیں ہوتا، پس یہاں دینی بات کہنا تنازع کا سبب نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مخالفت تنازع کا سبب ہے، گرچہ یہ مخالفت دینی امر میں ہوئی ہے۔

سوال: دیگر علماء کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہے یا نہیں؟

جواب: ہنسی اور غیر منصوص مسائل میں ماہر عالم کو اپنی تحقیق پیش کرنے کا حق ہے، لیکن تحقیقی اور اجتہادی مسائل میں کسی کو اس دعویٰ کا حق نہیں کہ اس کا بیان کردہ مسئلہ سو فی صد صحیح اور دوسرے کا بیان کردہ مسئلہ سو فی صد غلط ہے۔ دراصل اسی دعویٰ کے سبب تنازع ہوتا ہے، اور اختلاف بڑھتا ہے۔ ایسا دعویٰ ظاہری طور پر نہیں کیا جاتا ہے، لیکن فریق دیگر کو اپنی بات ماننے پر مجبور کرنا اسی دعویٰ کو ظاہر کرتا ہے: واللہ تعالیٰ اعلم

طارق انور مصباحی

جاری کردہ: 04: دسمبر 2020

☆☆☆☆☆

(۲۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اختلاف و انتشار کا سبب کیا ہے؟

(قسط دوازدہم)

متکلم پر ضلالت و گمراہی کا فتویٰ شرعی اصول و ضوابط کے خلاف

فریق دوم نے ”متفقہ اعلامیہ“ کی ایک عبارت کے سبب اصحاب اعلامیہ اور متکلم کے واسطے توبہ کا حکم ثابت کیا ہے، حالاں کہ یہاں توبہ کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ متفقہ اعلامیہ کی وہ عبارت مندرجہ ذیل ہے۔
 ”ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیائے کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہیں، جبکہ ان سے معصومیت کے باوجود خطائے اجتہادی کا صرف امکان ہی نہیں، بلکہ وقوع بھی مانا گیا ہے، کیوں کہ خطائے اجتہادی نہ معصیت ہے، نہ عیب ہے۔“

فریق دوم کے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا عبارت سے جس طرح ہر ایک نبی علیہ السلام کے لیے معصومیت کا ثبوت ہوا، اور ہر ایک نبی علیہ السلام کے واسطے خطائے اجتہادی کا امکان ثابت ہوا، اسی طرح ہر ایک نبی علیہ السلام کے لیے خطائے اجتہادی کا وقوع ثابت ہو گیا، اور جب ہمیں تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعداد کا صحیح علم نہیں تو ان نفوس زکیہ کے تعلق سے خطائے اجتہادی کے وقوع کا علم کسی کو کیسے ہو سکتا ہے، پس ان تمام نفوس طیبہ کے لیے خطائے اجتہادی کے وقوع کا قول کذب ہوا، اور یہ ان حضرات قدسیہ کی شان میں ایک قسم کی بے ادبی ہوئی، گرچہ اس بے ادبی کے سبب سے حکم کفر نہیں ہوگا، لیکن توبہ کا حکم ہوگا۔

جواب: منقولہ بالا عبارت میں لفظ ”بلکہ“ کا استعمال ہے، اور اسی سے متصل جملے پر اعتراض ہے۔

واضح رہے کہ لفظ ”بلکہ“ کی جگہ عربی زبان میں لفظ ”بل“ کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسے محل استعمال میں عربی زبان کا لفظ ”بل“ اضراب انتقالی کے واسطے ہوتا ہے۔ یہاں ”بل“ سے قبل بھی ایک جملہ ہوگا اور لفظ ”بل“ کے بعد بھی ایک جملہ ہوگا، اور ”بل“ عطف کے لیے نہیں، بلکہ حرف ابتدا ہو جائے گا اور اس کے بعد مستقل جملہ ہوگا۔ اب اگر ایک جملے میں کسی لفظ عام سے اس کے تمام افراد مراد ہوں تو اسی سے متصل دیگر جملوں میں بھی اس لفظ عام یا اس کی ضمیر سے اس لفظ عام کے تمام افراد مراد ہونا لازم نہیں۔ سیاق و سباق، قرآن و حالات پر نظر کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بیان متکلم سے بھی مراد کی یقینی وضاحت ہوتی ہے۔

ایسا استعمال قرآن و حدیث میں وارد ہے کہ لفظ عام سے کسی جملہ میں اس کے تمام افراد مراد ہیں، اور اس سے متصل جملے میں تمام افراد مراد نہیں۔ جہاں لفظی قرینہ نہ ہو، وہاں عقل و عرف وغیرہ کے سبب عام کے بعض افراد حکم سے مستثنیٰ ہو جاتے ہیں۔ صرف اصطلاح میں اس کا نام تخصیص نہیں، ورنہ حکم سے افراد کا استثنا ہو جاتا ہے۔

قال الملا احمد جيون: (والتخصیص فی الاصطلاح: هو قصر العام علی بعض مسمیاته بکلام مستقل موصول۔ فان لم یکن کلاماً بان کان عقلاً او حساً او عادة او نحوه، لم یکن تخصیصاً اصطلاحاً) (نور الانوار جلد اول: ص 169۔ دارالکتب العلمیہ بیروت) مسئلہ حاضرہ کی وضاحت کے لیے قرآن مجید کی چند آیتیں منقوشہ ذیل ہیں۔

(1) (لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم: ثم رد دناه اسفل سافلین: الا الذین آمنوا و عملوا الصلحت فلهم اجر غیر ممنون) (سورہ والتین: آیت 4 تا 6)

ترجمہ: بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، پھر اسے ہر نیچے سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر جو ایمان لائے، اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ (کنز الایمان)

توضیح: منقوشہ بالا آیات مقدسہ میں سے پہلی آیت میں انسان سے تمام افراد انسانی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر فرد کو عمدہ صورت عطا فرمائی۔ دوسری آیت میں ”رد دناہ“ کی ضمیر منصوب متصل (ہ) انسان کی طرف راجع ہے، لیکن اس سے تمام انسان مراد نہیں۔ تیسری آیت میں استثنا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت پیش فرمادی کہ جو انسان ایمان اور عمل صالح کو اختیار کر لیں، وہ اس حکم سے الگ اور جدا ہیں، یعنی مرجع (انسان) سے تمام افراد انسانی مراد ہیں اور ضمیر سے تمام افراد انسانی مراد نہیں۔

سوال: منقوشہ بالا آیات طیبہ میں استثنا موجود ہے، اس لیے تمام افراد انسانی مراد نہیں ہوں گے، لیکن جہاں استثنا اور لفظی تخصیص موجود نہ ہو تو تمام افراد مراد ہوں گے یا نہیں؟

جواب: جہاں لفظی استثنا یا لفظی تخصیص نہ ہو، وہاں قرینہ کے اعتبار سے حکم ہوگا۔ مثال درج ذیل ہے۔

(2) (ولقد کرنا بنی آدم و حملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیب وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً) (سورہ بنی اسرائیل: آیت 70)

ترجمہ: بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزیں روزی دیں، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ (کنز الایمان)

توضیح: بنی آدم سے تمام بنی آدم مراد ہیں، بلکہ خود حضرت آدم علی رسولنا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اس حکم میں شامل ہیں۔ یہاں بنی آدم کی عزت سے قرب خداوندی اور عزت اخروی مراد نہیں ہے، بلکہ عقل و تدبیر،

زمینی مخلوقات کی تسخیر، تہذیب و اخلاق و دیگر امور کے اعتبار سے دیگر زمینی مخلوقات پر عظمت و فضیلت مراد ہے۔ اس میں تمام انسان شریک ہیں، گرچہ اخروی اعتبار سے کفار بنی آدم حیوانوں سے بدتر ہیں۔ یہاں زمینی مخلوقات کے اعتبار سے انسانوں کی افضلیت مراد ہے، جن کو مخلوقات سفلی کہا جاتا ہے۔ حضرات ملائکہ علیہم السلام مخلوقات سفلی میں شامل نہیں، نہ ہی ان نفوس طاہرہ سے انسانوں کی افضلیت مراد ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ کفار بنی آدم کا حضرات ملائکہ علیہم السلام سے کوئی تقابل ہی نہیں۔ ہر فرشتہ مومن ہے اور کوئی کافر مومن سے افضل کیوں کر ہو سکتا ہے۔

”لقد کرمانا بنی آدم“ کے بعد ”حملنا ہم“ ہے۔ ”حملنا ہم“ کی ضمیر منصوب متصل کا مرجع بنی آدم ہے، لیکن یہاں تمام بنی آدم مراد نہیں ہو سکتے، کیوں کہ تمام بنی آدم کے لیے سمندری سفر ثابت نہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ سمندر دیکھے نہ ہوں گے اور بے شمار لوگ سمندر کا سفر نہ کیے ہوں گے تو یہاں تمام افراد انسانی مراد نہیں ہو سکتے۔ ”حملنا ہم“ کے بعد ”رزقنا ہم“ کی ضمیر منصوب متصل سے اکثر بنی آدم مراد ہوں گے، کیوں کہ زندہ رہنے والے ہر ایک انسان کو رزق ملا۔ کوئی انسان خورد و نوش کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس سے صرف وہ نومولود بچے خارج ہوں گے جو زندہ پیدا ہوئے اور بلا خورد و نوش ان کی موت ہو گئی، یا مردہ ہی پیدا ہوئے۔

”رزقنا ہم“ کے بعد ”فضلنا ہم“ کی ضمیر منصوب متصل میں بھی تمام بنی آدم مراد ہیں۔ اس سے بھی قرب خداوندی یا اخروی فضیلت مراد نہیں۔ محض زمینی مخلوق پر تمام انسانوں کی فضیلت مراد ہے۔ جب اس قسم کا استعمال شائع و ذائع ہے، اور حکم میں غیر شامل افراد کا استثناء عقلی طور پر یا کسی اور سبب سے ہو جاتا ہے تو پھر اصحاب اعلامیہ پر توبہ کا حکم کیوں کر ہوگا؟

اردو زبان میں بھی ایسا استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ”فلاں شہر کے لوگ صرف مجوسی ہی نہیں، بلکہ چور بھی ہیں۔“ اس جملے سے ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اس شہر کے باشندے مجوسی ہیں اور ان میں بہت سے لوگ چور بھی ہیں۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس شہر کا ہر ایک ایک باشندہ چور ہے، کیوں کہ یہ بات ممکن ضرور ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی شہر کے تمام لوگ چور ہوں۔ ہاں، تمام لوگ یہودی، عیسائی، مشرک، مجوسی یا مسلمان ہو سکتے ہیں اور بے شمار ایسے شہر ہیں جہاں ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی فطرت کے ہوں، مثلاً سب چور ہوں، یا سب غنڈے ہوں، یا سب ایک پیشہ کے ہوں، اور بالفرض اگر کہیں سب لوگ ایک ہی فطرت و جبلت یا ایک ہی پیشہ کے ہوں تو اس کا خصوصی ذکر ہوتا ہے، نہ کہ عام پیرایہ میں۔

ایسے موقع پر مثلاً کہا جائے گا کہ تعجب ہے کہ اس گاؤں یا شہر کا ہر ایک آدمی غنڈہ ہے۔ ہر ایک آدمی چور ہے۔ الحاصل مسئلہ حاضرہ میں طرز کلام سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اصحاب اعلامیہ نے ہر ایک نبی علیہ السلام کے حق میں خطائے اجتہادی کا وقوع تسلیم کیا ہے۔ اگر فریق دوم کے بقول یہاں اس مفہوم کا احتمال ہے تو محتمل کلام میں بیان حکم سے قبل قائل کی مراد دریافت کی جاتی ہے، تب حکم شرعی بیان کیا جاتا ہے۔ یہی فتویٰ کا اصول ہے۔

قال الہیتمی: (ومنها ما صرح بہ ائمتنا کالرافعی فی ”العزیز“ والنووی فی ”الروضۃ والمجموع“ وغیرہما۔ من ان المفتی اذا سئل عن لفظ یتحمل الکفر وغیرہ۔ لا یقول هو مہدر الدم او مباحہ او یقتل او نحو ذلک۔ بل یقول: یُسئل عن مرادہ۔ فان فسرہ بشیء، غمیل بہ) (الفتاویٰ الحدیثیہ ص 38۔ دار الفکر بیروت)

توضیح: اب اصحاب اعلامیہ سے دریافت کر لیا جائے کہ ان کی مراد کیا ہے؟ دراصل فریق دوم کو حکم جاری کرنے سے قبل ہی اس کی تحقیق کرنی تھی۔ اب بھی تلافی ما فائت ہو سکتی ہے: واللہ الہادی الی سبیل الحق وہو الموفق:

طارق انور مصباحی

جاری کردہ: 05: دسمبر 2020

☆☆☆☆☆