

اہل سنت کے اجتہادی مکاتب فکر؛ ایک تقابلی مطالعہ

* عظمیٰ عباس

** مصباح عباس

*** ڈاکٹر آصف جاوید

اللہ تعالیٰ کے آخری اور حتمی سرچشمہ ہدایت کا نام دین اسلام ہے اور اسلام کی جامعیت اور عالمگیریت کا مظہر دراصل اسلام کا تصور اجتہاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم و دانش ہمیشہ ہی سے اجتہاد کو بروئے کار لاتے رہے ہیں۔ افتاد طبع میں اختلاف کے باعث ارباب اجتہاد کے دو مکاتب فکر وجود میں آئے، علامہ شہرستانی نے انہیں اصحاب حدیث اور اصحاب رائے کا نام دیا ہے جبکہ بعض مسلم دانشوروں نے انہیں اہل رائے اور اہل حدیث کے نام سے بھی تعبیر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ علمائے اہل سنت کے ایک گروہ کو اہل حدیث اور دوسرے کو اہل رائے کا لقب کیوں دیا گیا؟ کیا اہل حدیث نے قیاس اور رائے کا مطلقاً انکار کر دیا تھا؟ اور کیا اہل رائے کو حدیث سے استفادہ کرنے کا قطعاً موقع نہ مل پایا تھا؟ اور انہوں نے اپنی رائے ہی کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا؟ دوسرے الفاظ میں اہل حدیث اور اہل رائے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟

مقالہ ہذا میں انہی سوالات کا تحقیقی جواب پیش کیا گیا ہے کہ اہل سنت کے اجتہادی مکاتب فکر کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اہل حدیث اور اہل رائے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، مذکورہ اجتہادی مکاتب فکر کے بانی کون ہیں اور ان کے مابین جوہری فروق کیا پائے جاتے ہیں؟ مقالہ ہذا کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ کون سے اہل علم، اجتہاد کے مختلف سرچشموں سے سیراب ہوئے ہیں اور موجودہ زمانے میں اہل علم و دانش کو مختلف اجتہادی مکاتب فکر سے یکساں استفادے کی کس قدر ضرورت ہے!

اجتہادی مکاتب فکر کا تاریخی پس منظر:

فقہ اسلامی کے باب میں اہل حدیث اور اہل رائے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ مختلف صحابہ کرامؓ کے مزاج باہم مختلف تھے، جو مستقبل میں اہل حدیث اور اہل رائے کی اس تقسیم کی بنیاد بنے ہیں۔ خلافت راشدہ کے دوران ہی بعض فقہائے صحابہ بڑے بڑے اسلامی شہروں میں پھیل گئے جہاں انہوں نے علمی مجالس قائم کیں۔ صحابہ کرامؓ سے استفادہ کرنے والے تابعین عظامؓ کی تعداد بہت زیادہ تھی اور انہی تابعین نے صحابہ کے بعد ان شہروں میں افتاء و تدریس کی مسند کو سنبھالا چنانچہ تابعین کے زمانہ میں حضرت سعید بن مسیبؓ اور حضرت ابراہیم نخعیؓ کے طبعی رجحان کی بنا پر اہل حدیث اور اہل رائے کا گروہ پیدا ہوا، جن کا اختلاف فقہ و اجتہاد کے باب میں ایک مستقل مکتبہ فکر کی شکل اختیار کر گیا۔

محمد بن عبدالکریم شہرستانی نے رقم فرمایا ہے:

”ثم المنجندون من ائمة الاممة محصورون في صنفين لا بعدوان الى ثالث اصحاب الحديث و اصحاب الراي۔“⁽¹⁾

”امت مسلمہ کے اصحاب اجتہاد دو قسم پر ہیں، ان کے علاوہ تیسری قسم نہیں ہے اور یہ اصحاب حدیث اور

اصحاب رائے ہیں۔“

* ایم فل علوم اسلامیہ، شعبہ اسلامی فکر و تہذیب، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، لاہور، پاکستان

** ایم فل علوم اسلامیہ، شعبہ اسلامی فکر و تہذیب، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، لاہور، پاکستان

*** لیکچرار (وزٹنگ)، شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف اوکاڑہ، اوکاڑہ، پاکستان

مذکورہ اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد کے باب میں ابتداء علمائے اہل سنت کی دو اقسام تھیں، جن کو جناب شہرستانی نے اصحاب حدیث اور اصحاب رائے کا نام دیا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے اسی اختلاف کو فقہ کے اختلاف سے تعبیر کیا ہے اور اصحاب حدیث کو اہل حدیث اور اصحاب رائے کو اہل رائے کا نام دیا ہے اور ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ اہل حجاز کو اہل حدیث کا اور اہل عراق کو اہل رائے کا لقب دیا گیا تھا۔ علامہ ابن خلدون نے رقم کیا ہے:

”انقسم الفقہ فیہم الی طریقین طریقۃ اہل الرای والقیاس وهم اہل العراق وطریقۃ اہل الحدیث وهم اہل الحجاز۔“⁽²⁾

”فقہ اسلامی دو مناجح میں منقسم ہوئی ہے۔ ایک اہل رائے اور اہل قیاس کا طریق کہلایا اور وہ اہل عراق تھے اور

دوسرا اہل حدیث کا منج قرار پایا اور وہ اہل حجاز تھے۔“

اجتہادی مکاتب فکر کے بانیاں:

اہل حدیث کے مکتبہ فکر کے بانی امام مالک ہیں اور ان کے بعد امام مالک کے شاگرد امام شافعی اور ان کے بعد امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل نے اس مکتبہ فکر کی متنوع جہات کی بنیاد رکھی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بعد ان کے شاگرد امام ابو داؤد اور امام ابو داؤد کے شاگرد امام ترمذی نے محدثین عظام کے طور پر اہل حدیث کی آراء کو متعارف کروایا۔ امیرالمومنین فی الحدیث علی بن مدینی کے شاگرد امام بخاری نے بھی اہل حدیث کے فقہی ذخیرہ میں بیش قیمت آراء کا اضافہ کیا۔

محمد بن عبدالکریم شہرستانی فرماتے ہیں:

”فاصحاب الحدیث وهم اہل الحجاز هم اصحاب مالک بن انس واصحاب محمد بن ادریس الشافعی و اصحاب سفیان الثوری و اصحاب احمد

بن حنبل و اصحاب داؤد بن علی بن محمد الاصفہانی۔“⁽³⁾

”اصحاب حدیث سے مراد اہل حجاز ہیں، ان میں امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس شافعی، سفیان ثوری اور

ان کے اصحاب، امام احمد بن حنبل، امام داؤد بن علی اصفہانی وغیرہ شامل ہیں۔“

حضرت ابراہیم نخعی کو اہل رائے کا بانی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ امام ابو حنیفہ ایک واسطہ سے آپ کے شاگرد ہوئے ہیں اور انہوں نے اصول و فروع میں آپ ہی کا تتبع کیا ہے۔ امام صاحب کے عہد میں اہل حدیث اور اہل رائے کا اختلاف مزید کھل کر سامنے آگیا تھا چنانچہ آپ کو اہل رائے کا امام اول قرار دیا گیا ہے۔ آپ کے تلامذہ خصوصاً امام ابو یوسف اور امام محمد کو بھی اہل رائے میں شمار کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن خلدون رقم طراز ہیں:

”ومقدم جماعتهم الذی استقر المذہب فیہ وفي اصحابہ ابو حنیفۃ۔“⁽⁴⁾

”امام ابو حنیفہ وہ شخص ہیں، جو اہل رائے کے سردار ہیں۔ آپ کے اصحاب اور ان کی جماعت میں یہ مذہب قائم

ہوا ہے۔“

اجتہادی مکاتب فکر کی وجہ تسمیہ:

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علمائے اہل سنت کے ایک گروہ کو اہل حدیث اور دوسرے کو اہل رائے کا لقب کیوں دیا گیا؟ کیا اہل حدیث نے قیاس اور رائے کا مطلقاً انکار کر دیا تھا؟ اور کیا اہل رائے کو حدیث سے استفادہ کرنے کا قطعاً موقع نہ مل پایا تھا؟ اور انہوں نے اپنی رائے ہی کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا؟ دوسرے الفاظ میں اہل حدیث اور اہل رائے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟

تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حجاز کا گروہ حدیث رسول کی تلاش اور اس کی روایت میں خاصا سرگرم تھا۔ وہ قرآن و سنت کی نصوص یا احادیث و آثار ہی سے استفادہ کرتا تھا اور جب تک انہیں کسی مسئلہ میں کوئی حدیث یا اثر دستیاب نہ ہو جاتا، وہ کسی قسم کی رائے یا قیاس کو اہمیت نہ دیتا تھا۔ حدیث رسول کے ساتھ اسی تمسک اور قیاس کے متعلق اسی تحفظ کی بنا پر انہیں اہل حدیث کا لقب دیا گیا۔ علامہ شہرستانی رقم فرما ہیں:

”وانما سموا اصحاب الحدیث لان عنايتهم بتحصيل الحدیث ونقل الاخبار وبناء الاحكام على النصوص ولا يرجعون الى القياس الجلی والخفی ما وجدوا خبرا او اثرا۔“ (5)

”انہیں اصحاب حدیث کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ وہ حدیث کو حاصل کرنے اور اسے نقل کرنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور کتاب و سنت کی نصوص پر فتویٰ کی بنیاد رکھتے ہیں اور اگر کوئی روایت یا اثر موجود ہو تا، اس کی موجودگی میں کسی قیاس جلی یا خفی کے قائل نہیں ہیں۔“

اہل حجاز کے علاوہ دوسرا گروہ اہل عراق کا تھا، جو حدیث کی تلاش و جستجو میں اہل حدیث کی مانند سرگرم نہیں تھا بلکہ ان کا زیادہ تر مدار رائے اور قیاس پر تھا اور وہ کسی پیش آمدہ مسئلہ میں فقہاء عظام کی آراء ہی سے استنباط کیا کرتا تھا بلکہ بعض دفعہ قیاس کو حدیث پر مقدم بھی کر دیتا تھا۔ قیاس کے اس اہتمام اور حدیث سے اس قدر احتیاط کی بنا پر انہی اہل رائے کا نام دیا گیا۔ علامہ شہرستانی رقم فرما ہیں:

”وانما سموا اصحاب الراى لان عنايتهم بتحصيل وجه من القياس والمعنى المستنبط من الاحكام وبناء الاحداث عليها وربما يقدمون القياس الجلی على اخبار الاحاد۔“ (6)

”ان کو اہل رائے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا زیادہ قصد قیاس اور استنباط کی جانب تھا اور وہ اکثر اسی پر احکام کی بنا رکھتے ہیں اور بہت دفعہ واضح قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں۔“

اہل عراق کو حدیث رسول سے معاذ اللہ کوئی انکار نہ تھا اور نہ ہی انہوں نے حدیث کا استخفاف کیا تھا بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ بہت کم تھا اور اس عہد میں فتنہ وضع حدیث نے بھی سر اٹھا رکھا تھا چنانچہ انہوں نے احتیاط کے پیش نگاہ حدیث کی تلاش و جستجو اور اس کی نقل و روایت کا فریضہ سر انجام نہ دیا اور قیاس کا استعمال زیادہ کیا۔

علامہ ابن خلدون رقم طراز ہیں:

”وكان الحدیث قليلا في اهل العراق لما قدمناه فاستكثرنا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل لهم اهل الراى۔“ (7)

”اہل عراق میں حدیث کم تھی چنانچہ انہوں نے قیاس سے بہت زیادہ کام لیا اور اس میں مہارت حاصل کی۔ اسی باعث وہ اہل رائے کہلائے ہیں۔“

اہل حجاز کو بھی قیاس سے مطلقاً انکار نہ تھا بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اہل حجاز کا گروہ حدیث کی تلاش و جستجو اور نقل و روایت میں ہی مشغول رہتا تھا یہی باعث ہے کہ ان کے پاس احادیث و آثار کا وسیع ذخیرہ موجود تھا اور پیش آمدہ مسائل میں انہیں قیاس کی خاص ضرورت نہ تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رقم کرتے ہیں:

”وكان من خبر الخاصة ان كان اهل الحديث منهم يشتغلون بالحديث فيخلص اليهم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة ما لا يحتاجون معه الى شي آخر في المسئلة -“ (8)

”اور خواص میں سے جو اہل حدیث تھے، وہ حدیث کے ساتھ مشغول رہتے چنانچہ ان کے پاس احادیث نبویہ اور آثار صحابہ اس قدر بچھتے کہ کسی مسئلہ میں بھی انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہتی۔“

مذکورہ اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث اور اہل رائے کی وجہ تسمیہ اصلاً رائے کا استعمال یا عدم استعمال نہیں ہے کہ جو گروہ رائے و قیاس کا قائل نہیں ہو گا، اسے اہل حدیث قرار دیا جائے گا اور جو گروہ قیاس و استنباط کرے گا یا اس پر قدرت رکھتا ہو گا، اسے اہل رائے قرار دیا جائے گا کیونکہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق وغیرہم قیاس و استنباط کرتے ہیں، اس کے باوجود متفقہ طور پر وہ اہل رائے نہیں بلکہ اہل حدیث ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رقم کرتے ہیں:

”بل المراد من اهل الراى قوم توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين او بين جمهورهم الى التخرج على اصل رجل من المتقدمين وكان اكثر امهم حمل النظر على النظر والرد الى اصل من الاصول دون تتبع الاحاديث والاثار -“ (9)

”اہل رائے سے وہ قوم مراد ہے جو اجماعی اور جمہوری مسائل کے علاوہ باقی مسائل میں متقدمین میں سے کسی ایک شخص کے اصول کے پابند ہیں۔ ان کا اکثر کام بلا جستجوئے احادیث و آثار، ایک مسئلہ کو دوسرے مسئلہ پر قیاس کرنا اور کسی نہ کسی اصول کے مطابق کرنا ہے۔“

اہل حدیث اور اہل رائے میں فرق:

معلوم ہونا چاہیے کہ اہل حدیث اور اہل رائے میں اصلاً یہ فرق نہیں ہے کہ پہلا گروہ قیاس و استنباط کا منکر اور دوسرا گروہ استنباط و قیاس کا قائل ہے کہ جو شخص بھی قیاس و استنباط کرے گا وہ اہل رائے میں شمار ہو گا اور جو شخص قیاس و استنباط سے انکار کرے گا وہ اہل حدیث میں شمار ہو گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

”وجدت بعضهم يزعم ان هناك فرقتين لا ثالث لهما الظاهرية واهل الراى وان كل من قاس واستنبط فهو من اهل الراى كلا -“ (10)

مذکورہ اقتباس میں دو تین بنیادی نکات پائے جاتے ہیں؛ قیاس و استنباط کے قائل کو مطلقاً اہل رائے سمجھنا درست نہیں ہے اور نہ ہی اس کے منکر کو اہل حدیث قرار دینا صحیح ہے بلکہ قیاس سے انکار کرنا اہل ظاہر کا کام ہے۔ اہل حدیث کو استنباط مسائل سے قطعاً انکار نہیں ہے، اس کے باوجود اہل حدیث کو اہل رائے یا اہل حدیث قرار نہیں دیا جائے گا۔ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رقم فرماتے ہیں:

”باوجود اس کے کہ اہل حدیث بھی آیات و احادیث سے استنباط و استخراج کرتے ہیں پھر ان کا نام اہل حدیث ہی ہے اور باوجود اس کے کہ دوسرے بھی حدیث نبوی ایک اصل اور ماخذ قرار دیتے ہیں لیکن ان کو اہل حدیث نہیں کہتے

بلکہ کسی کو اہل ہوی اور کسی کو اہل رائے کہتے ہیں۔“ (11)

اہل حدیث بھی اگرچہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں تاہم اس باب میں ان کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے کہ انہوں نے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور آثار صحابہ کے عموماً و اشارات پر غور و فکر کیا اور مشترکہ علت کی بنا پر مسائل کو ایک دوسرے پر قیاس کیا ہے مگر اس عمل کے دوران کسی صاحب کے مقرر کردہ اصول کے پابند نہیں رہے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں:

”فان عجزوا عن ذلك ايضا تاملوا في عموماً الكتاب والسنة ايمانها و اقتضائهما وحملوا نظير المسئلة عليها في الجواب اذا كلنا متقاربتين

بادی الزای لا يعتمدون في ذلك على قواعد من الاصول۔“ (12)

”آیات و احادیث و آثار کے دستیاب نہ ہونے پر وہ، (اہل حدیث) قرآن و حدیث کے عموماً و اشارات میں اور ان معانی میں غور و فکر کرتے، جن کو عبارت چاہتی ہے اور جب سرسری نظر میں دو مسائل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو ایک مسئلہ کو دوسرے پر محمول کرتے اور اصول کے مقررہ قواعد پر اعتماد نہ کرتے۔“

مذکورہ اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث اور اہل رائے میں بنیادی فرق استنباط و قیاس کرنے یا نہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ ان کے مابین فکر و نظر اور منہج استدلال کے متعدد فروق ہیں، ذیل میں ہم انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔

پہلا فرق: رائے کا استعمال

اہل حدیث اور اہل رائے میں ایک فرق رائے کے استعمال کا ہے۔ اہل حدیث نے امکانی حد تک شرعی مسائل میں رائے دہی سے اجتناب کیا ہے چنانچہ ان کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کے متعلق کوئی حدیث تلاش کریں یا کسی اثر کو اس کی بنیاد بنائیں اور رائے سے گریز کریں۔ دوسری جانب اہل رائے کا یہ عالم تھا کہ وہ پیش آمدہ مسائل پر اپنی رائے کا بے باکانہ اظہار کیا کرتے یا کسی ماقبل صاحب کی رائے نقل کر دیتے مگر حدیث کی تلاش یا نقل سے انتہائی حد تک احتیاط کیا کرتے تھے۔

شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اہل حدیث کے بارہ میں رقم فرمایا ہے:

”معلوم ہونا چاہیے کہ سعید بن مسیبؒ، ابراہیم نخعیؒ، ابن شہاب زہریؒ کے زمانہ اور امام مالکؒ اور سفیان ثوریؒ کے

زمانہ میں بھی اور ان کے بعد بھی اہل علم کی ایک ایسی جماعت موجود تھی جو رائے میں غور و خوض کرنے کو نا

پسند جانتی تھی، وہ فتویٰ اور استنباط کرنے سے ڈرتے تھے الا یہ کہ کوئی بہت ہی ضرورت ہوتی اور کوئی چارہ ہی نہ

ہوتا۔ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو نقل کرنا ہی ان کا اکثر کام تھا۔“ (13)

مذکورہ اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث نے امکانی حد تک رائے دہی سے اجتناب کیا ہے اور پیش آمدہ مسائل سے متعلقہ احادیث تلاش کرنے یا روایات نقل کرنے میں مشغول رہے ہیں یہی باعث ہے کہ ان کے پاس احادیث و آثار کا وسیع ذخیرہ موجود تھا۔ اہل حدیث کے برعکس اہل رائے احادیث کی تلاش یا روایات کی نقل سے گریزاں رہے ہیں مگر پیش آمدہ مسئلہ میں رائے کا اظہار کرنا یا فتویٰ دینا ان کے نزدیک چنداں معیوب نہ تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اہل رائے کی بابت رقم فرمایا ہے:

”ان (اہل حدیث) کے بالمقابل امام مالکؒ اور سفیان ثوریؒ کے زمانہ میں اور ان کے بعد بھی اہل علم کی ایک ایسی جماعت موجود تھی جو سوالات کو ناپسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دین کی بنیاد فقہ ہے لہذا اس کی نشر و اشاعت لازم ہے۔ یہ حضرات رسول اللہ ﷺ کی احادیث نقل کرنے اور انہیں آپ تک منسوب کرنے سے ڈرتے تھے۔“ (14)

دوسرا فرق؛ فرضی مسائل

اہل حدیث اور اہل رائے میں ایک فرق، قبل از وقوع مسائل کے متعلق رائے دینا بھی تھا۔ اہل حدیث کے نزدیک جب تک کوئی مسئلہ پیش نہ آیا ہو، اس کے بارے اجتہاد کرنا جائز نہیں ہے اور فرضی مسائل پیش کرنا یا مفروضات پر کسی رائے کا اظہار کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اہل حدیث کے خیال میں اجتہاد ایک ضرورت ہے اور ضرورت ہی کے تحت مباح ہے لہذا جب تک ضرورت نہ ہوگی، اس وقت تک اجتہاد بھی نہ ہوگا۔ اہل حدیث کے برعکس اہل رائے کے نزدیک مستقبل کے پیش آمدہ مسائل بلکہ فرضی مسائل تک میں اجتہاد کرنا جائز ہی نہیں بلکہ ایک مستحسن اقدام بھی ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ سے جب ان مسائل کی بابت سوال کیا جاتا تھا، جو ابھی واقع ہی نہ ہوئے تھے بلکہ سوال در سوال سے انہیں فرض کیا جاتا تھا، اس کے جواب میں امام صاحب فرماتے: ہمیں ان پیدا کردہ مسائل سے دور ہی رکھو۔ (15)

ڈاکٹر مصطفیٰ سبائیؒ نے امام مالکؒ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے:

”امام مالکؒ سے ان کے بعض شاگردوں نے ایک دن کسی مسئلہ کے بارے سوال کیا اور امام صاحبؒ نے اس کا جواب دیا۔ اس پر ان کے ایک شاگرد نے پوچھا: فرض کریں ایسا ہو، پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر امام مالکؒ کو غصہ آگیا اور آپ نے اس سے پوچھا: کیا آپ اربابین میں سے ہیں؟ کیا آپ عراق سے آئے ہیں؟“ (16)

امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے مذکورہ اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک فرضی مسائل پیدا کرنا اور ان پر رائے دینا نا پسندیدہ ہی نہیں بلکہ معیوب بھی ہے مگر ان کے برعکس اہل رائے نے فرضی مسائل اور سوال در سوال کی بنا پر فقہ تقدیری کے نام سے ایک علمی ذخیرہ ورثے میں چھوڑا ہے۔ اہل رائے نے جن فرضی مسائل میں اجتہاد کیا، بعض اوقات وہ مسائل ممکنات میں سے ہوتے ہیں مگر بعض دفعہ ان کا وقوع پذیر ہونا ناممکنات میں سے ہوتا تھا۔ فرضی مسائل کی ایک مثال یہ ہے کہ مرد کے اگر دودھ اترائے اور وہ کسی بچے کو پلا دے تو اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ (17)

شیخ ابو زہرہ مصریؒ اہل رائے کی بابت رقم فرما ہیں:

”اہل رائے کا اصول یہ تھا کہ وہ کثرت سے رائے کی بنیاد پر فتویٰ دینے کے عادی تھے، اور جب تک کسی زیر غور مسئلہ میں کوئی صحیح حدیث ان کے علم میں نہیں آجاتی تھی وہ صرف مسائل میں استخراج احکام کی دراست پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ان مسائل پر بھی جو ابھی واقعہ نہ ہوئے ہوں، ایک مفروضہ کی حیثیت سے غور کر کے اپنی رائے سے احکام وضع کر دیا کرتے تھے۔“ (18)

تیسرا فرق؛ تقلید کا مسئلہ

اہل حدیث اور اہل رائے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حضرات ائمہ کرام کے اجتہادات کی نوعیت کیا ہے؟ کیا ائمہ کرام میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا لازم ہے؟ ان کے اجتہادات دائمی ہیں یا ان کی حیثیت عارضی ہے؟ اہل حدیث کے نزدیک ائمہ کے اجتہادات اور ان کی آراء کو دائمی حیثیت حاصل نہیں ہے اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کی تقلید کو لازمی قرار دیا جاسکتا ہے اہل حدیث کا خیال یہ ہے کہ تمام زمان و مکان کے اہل علم کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں، اپنے اپنے واقعاتی مسائل کے مطابق اجتہاد کریں گے اور عوام اپنے معاصر اہل علم کے اجتہادات کا اعتبار کریں گے۔ اہل حدیث کے برعکس اہل رائے نے ائمہ کرام کے اجتہادات اور فقہی آراء کو دائمی حیثیت حاصل ہے چنانچہ انہوں نے قیامت تک ان کی تقلید کو ایک انتظامی مسئلہ کے طور پر لازم قرار دیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے تقلید کی بابت اہل حدیث کا موقف رقم فرمایا ہے:

"لم یکن عندہم من الراى ان یجمع علی تقلید رجل واحد من ماضی مع ما یرون من الاحادیث والاثار المناقضة لكل مذهب من تلك المذاهب۔" (19)

"اہل حدیث کی رائے یہ نہ تھی کہ پہلوں میں سے کسی ایک کی تقلید کریں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں سے ہر ایک کے مذہب کے خلاف متعدد احادیث اور آثار موجود ہیں۔"

مذکورہ اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک تقلید کا وجود تک نہیں ہے نہ وہ اصول میں تقلید کے قائل ہیں اور نہ ہی فروع میں تقلید کرنا، ان کے خیال میں جائز ہے۔ اہل حدیث اس وجہ سے تقلید نہیں کرتے کہ تقلید کی صورت میں ان احادیث و آثار کو چھوڑنا پڑے گا، جو قول امام کے خلاف پڑتی ہوں گی اور ایسا رویہ اہل حدیث کو قطعاً گوارا نہیں ہے۔ اس کے برعکس اہل رائے میں تقلید کا رجحان پایا جاتا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے ابراہیم نخعی کے اصول و قواعد کا بھرپور لحاظ رکھا بلکہ ان کی تقلید کا حق ادا کر دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

"وكان ابو حنیفة الیم بمذہب ابراہیم واقرا نہ لا یجاوزه الا ما شاء اللہ وکان عظیم الشان فی التخریج علی مذہبہ دقیق النظر فی وجوہ التخریجات مقبلاً علی الفرع اتم اقبال۔" (20)

اہل رائے میں تقلید کا عالم یہ ہے کہ ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ اہل زمین پر اللہ تعالیٰ کی حجت، رسول اللہ کا معجزہ اور اہل اسلام پر حکم ہیں، آپ کی تقلید کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ نے بھی آپ ہی کے مذہب پر فتویٰ دینا ہے۔ علامہ ابن عابدین رقم فرماتے ہیں:

"حاصل کلام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ قرآن مجید کے بعد رسول اللہ ﷺ کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں۔ امام صاحب کے مناقب میں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا کوئی قول بھی ایسا نہیں ہے، جس کے مطابق ائمہ اعلام میں کسی نے فتویٰ نہ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو اپنے زمانہ سے لے کر آج کے دن تک اپنے اصحاب اور متبعین پر حکم بنایا ہے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ بھی امام صاحب کے مذہب پر فتویٰ جاری کریں گے۔" (21)

یہی باعث ہے کہ احناف میں عملاً امام ابو حنیفہؒ ہی کے فتویٰ پر عمل کیا جاتا ہے اور اصحاب ابی حنیفہؒ کے بعد کے حنفی اہل علم و فضل اپنے متقدمین کی تقلید سے باہر نہیں نکلتے ہیں بلکہ اسے لازم قرار دیتے ہیں۔ بلکہ بقیہ ائمہ مجتہدین کی تقلید سے بالمقابل بھی اپنے امام کی تقلید پر تائید، اصرار اور زیادہ زور دیتے ہیں فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے:

”حنفی ارتحل الی مذہب الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یعزر۔“

”حنفی اگر شافعی کا مذہب اختیار کرے گا، اسے تعزیری سزا دی جائے گی۔“ (22)

چوتھا فرق؛ قانون سازی کا مسئلہ

اہل حدیث اور اہل رائے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حضرات ائمہ کرام کے اجتہادات کو مستقل قانون کا درجہ دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اہل حدیث کے نزدیک کسی امام یا فقیہ کے اجتہادات یا فقہی آراء کو قانون کے طور پر نافذ کرنا درست نہیں ہے بلکہ اصل نفاذ کتاب و سنت ہی کا ہو گا اور عدلیہ میں موجود قاضی اور جج براہ رست کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلے کریں گے۔ ان کے برعکس اہل رائے کا خیال یہ ہے کہ ائمہ کرام کے اجتہادات یا فقہی آراء کو قانون کے طور پر نافذ کرنا جائز ہے اور دوسرے ارباب اجتہاد یا اصحاب علم یا عوام کو بذریعہ قانون سازی ایک متعین فقہ کا پابند بنایا جاسکتا ہے۔

ابو نعیم اصفہانیؒ فرماتے ہیں:

”میں نے امام مالکؒ سے سنا، انہوں نے فرمایا: مجھ سے خلیفہ ہارون الرشید نے تین چیزوں کے بارے میں مشورہ کیا؛ پہلی بات یہ تھی کہ موطا کو بیت اللہ پر لٹکا کر لوگوں کو اس پر عمل کا پابند بنا دیتے ہیں.... امام مالکؒ نے جواب دیا: اے امیر المؤمنین! جہاں تک موطا کو بیت اللہ پر لٹکانے کا معاملہ ہے، رسول اللہ کے صحابہ کرامؓ میں فروعات دین بارے اختلاف تھا اور وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنی رائے کو صحیح سمجھتا تھا۔ اس پر خلیفہ نے کہا: اے ابو عبد اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم کی توفیق دیں۔“ (23)

مذکورہ اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالکؒ کی رضا کی صورت میں عوام کو موطا کا پابند بنا دیا جانا تھا مگر امام صاحب نے اس سے انکار کر دیا اور اس کا سبب یہ بیان فرمایا کہ علماء کے درمیان اجتہادی اختلاف ہوتا رہتا ہے اور اس میں وسعت کی گنجائش بھی موجود ہے مگر اس کی بنا پر عوام یا خواص کو کسی صاحب اجتہاد کا پابند بنانا درست نہیں ہے۔ اہل حدیث کے برخلاف اہل رائے کا خیال یہ ہے کہ زیادہ علم رکھنے والا صاحب اجتہاد یہ حق رکھتا ہے کہ وہ حضرات بھی اس کے پابند رہیں، جو علم میں اس سے کم تر ہیں گویا اہل رائے کے نزدیک علم صاحب اجتہاد کی آراء کو قانون بنا کر نافذ کرنا اور دیگر حضرات کو اس کا پابند بنانا جائز ہے۔

ڈاکٹر وہبہ زوحیلیؒ رقم کرتے ہیں:

”کیا اپنے سے زیادہ فقیہ کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا کسی صاحب اجتہاد قاضی کو جائز ہے؟ امام ابو حنیفہؒ کے مطابق صاحب اجتہاد قاضی کو اپنے سے بڑے فقیہ کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جبکہ صاحبین کے نزدیک علم کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا قاضی کے لیے جائز نہیں ہے۔“ (24)

مذکورہ اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل رائے میں اس مسئلہ کی بابت باہمی اختلاف ہے کہ بڑے صاحب اجتہاد کی رائے کو نافذ کرنا اور دیگر کا اس کی پابندی کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے باوجود فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے یہی باعث ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں حنفی فقہ کی بنیاد پر 'مجتہد الاحکام العدلیہ' کے نام سے دیوانی قانون نافذ کیا گیا اور مصر میں بھی تقریباً 1920ء تک فقہ حنفی کے قانون پر ہی فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ مصر کے بعض سلفی اہل علم کی کاوشوں سے قانون سازی کے عمل میں دیگر فقہ جات سے بھی استفادے کا آغاز ہوا۔ سعودی عرب کا قانون بھی مدون شکل میں موجود نہیں ہے بلکہ وہاں کتاب و سنت کا عملی نفاذ ہے اور قاضی حضرات علوم شریعت کے ماہر ہیں خود پاکستان کے حنفی اہل علم بھی ملک میں فقہ حنفی کے نفاذ کو درست اور جائز سمجھتے ہیں مگر اہل حدیث اس کے خلاف ہیں اور کتاب و سنت کے نفاذ کے دعویدار ہیں!

پانچواں فرق: اخبار آحاد کا مرتبہ:

اہل حدیث اور اہل رائے میں ایک فرق اخبار آحاد سے متعلق ہے کہ اخبار آحاد کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اہل رائے قرآن مجید کے عموماً کو قطعی الدلالہ سمجھتے ہیں اور اخبار آحاد یا احادیث مبارکہ سے عموماً قرآن کی تخصیص، ان کی تفسیر یا ان پر اضافہ کے قائل نہیں ہیں جبکہ اہل حدیث کے نزدیک اخبار آحاد کی بنا پر کتاب اللہ کے عموماً کی تخصیص کرنا، اس کے مطلق کی تفسیر کرنا، اس کے مجمل کی تفصیل کرنا اور اس کے بعض احکام پر اضافہ کرنا جائز ہے۔

شیخ ابو زہرہ مصری رقم کرتے ہیں:

”فقہائے قیاس اور فقہائے سنت کے مابین یہی نقطہ اختلاف ہے کہ فقہائے قیاس عموماً قرآن کریم کو ان کے عموماً پر رہنے دیتے ہیں اور احادیث آحاد سے ان کی تخصیص نہیں کرتے اور فقہائے سنت اخبار آحاد تک کو قرآن کریم کی مبین قرار دیتے ہیں اور احادیث مبارکہ سے قرآن کے عام کی تخصیص، مطلق کی تفسیر، مجمل کی تفصیل اور مبہم کی توضیح کرنا جائز سمجھتے ہیں۔“ (25)

اہل رائے کا حدیث کو عموماً قرآن کی تفسیر نہ بنانا اس وجہ سے بھی تھا کہ کوفہ اس دور میں وضع حدیث کا مرکز تھا۔ خوارج و شیعہ کا فتنہ اسی شہر سے اٹھا تھا اور ان دونوں فرقوں نے اپنے مذاہب و افکار کی تائید میں احادیث وضع کی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ عراق کے فقہائے اہل سنت نے حدیث کے رد و قبول کا ایسا معیار مقرر کر رکھا تھا کہ جس پر بہت کم احادیث پورا اترتی تھیں۔ اس قدر سخت معیار مقرر کرنا اس دور کی ایک مجبوری بھی تھا کیونکہ احادیث نقل ہو رہی تھیں مگر ان کی تحقیق کا کام ابھی شروع نہیں ہوا تھا بلکہ صحیح، ضعیف اور موضوع روایات آپس میں خلط ملط تھیں۔ شاید یہی باعث تھا کہ اہل رائے نے اخبار آحاد کی بنا پر قرآن کریم کی توضیح و تخصیص کا کام نہ کیا۔

شیخ عاصم الحداد رقم فرماتے ہیں:

”امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے زمانہ میں عراق بدعات، خواہشات پر مبنی باطل نظریات اور سیاسی و کلامی فرقوں کے مابین سخت کش مکش کی آماجگاہ بنا ہوا تھا اور اس میں جھوٹ زوروں پر تھاحتی کہ رسول اللہ کی احادیث بھی اس سے محفوظ نہ رہی تھیں اور ان حدیث کی چھان بھانک کرنا، ان کے راویوں کے حالات معلوم کرنا اور ان کی سندوں پر غور و فکر کر کے صحیح احادیث کو ضعیف اور موضوع احادیث سے الگ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس لیے ان حضرات نے اپنا زیادہ تر اعتماد قرآن کریم پر رکھا، جو قطعی الثبوت تھا اور اس کے ظواہر و عموماً پر انہوں نے کوئی پابندی نہ لگائی۔“ (26)

خلاصہ کلام:

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل حدیث اور اہل رائے کی تاریخ بہت پرانی ہے اور امت مسلمہ میں اجتہاد واستنباط کے باب میں وہ مستقل مناج فکر تا حال قائم ہیں۔ آج بھی ہم ڈاکٹر محمد یوسف قرضاوی اور علامہ البانی کے فتاویٰ کا تقابلی مطالعہ کریں تو یہ فرق واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ قرضاوی صاحب کے ہاں محدود نصوص نقل کرتے ہوئے تفسیر واستنباط کا پہلو غالب ہے جبکہ شیخ البانی کے ہاں کسی کے مسئلہ میں عموماً کثرت احادیث وآثار کا بیان ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر دور میں بعض اہل علم نے اہل حدیث اور اہل رائے کے منہج کو جمع کرنے کی کوشش کی مثلاً امام شافعی نے امام مالک کی شاگردی کے بعد امام محمد سے تفسیر کی تعلیم حاصل کی اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے شرف تلمذ کے بعد امام مالک سے کسب فیض کیا۔ اگرچہ امام محمد سے استفادہ کے باوجود امام شافعی پر اہل حدیث کا منہج غالب رہا ہے اور امام مالک سے کسب فیض کے بعد بھی امام محمد پر اہل رائے کا منہج چھایا رہا ہے۔ مقالہ نگار کے خیال میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان دونوں منہج کو کمال درجے میں جمع کیا ہے جس کا شاہکار مجموع الفتاویٰ ہے۔ امام صاحب نے ایک طرف اہل حدیث کے منہج کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث وسنت کے بالمقابل کسی امام کی تقلید کو حرام قرار دیا اور دوسری طرف اہل رائے کے منہج پر چلتے ہوئے قیاس وعلت کے باب میں حکمت کا تصور دے کر قیاس کو جمود سے نکالا اور اسلام کو ہر زمانہ کے لئے ایک حر کی قوت بنا دیا۔ جن فقہاء کرام نے اہل حدیث اور اہل رائے کے دونوں منہج کو جمع کیا، انہیں شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان حضرات کو فقہائے محدثین کا لقب دیا ہے اور ان کی اتباع کا مشورہ دیا ہے

حوالہ جات

- 1- شہرستانی، محمد بن عبدالکریم، کتاب الملل والنحل، ادارہ قرطاس کراچی، طبع دوم، 2007ء، 1/206
- 2- ابن خلدون، علامہ، مقدمہ، الفصل السابع، در الجلیل بیروت، لبنان، سن
- 3- ابن خلدون، مقدمہ، الفصل السابع
- 4- ایضاً
- 5- ایضاً
- 6- شہرستانی، کتاب الملل والنحل، 1/206
- 7- ابن خلدون، مقدمہ، الفصل السابع
- 8- دہلوی، شاہ ولی اللہ، حجة اللہ الباقیہ، طبع منیریہ، مصر، سن، ص 158
- 9- دہلوی، شاہ ولی اللہ، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، بیروت، دارالافتاء، لاہور، 1971ء، 89
- 10- ایضاً
- 11- سیالکوٹی، محمد ابراہیم، مولانا، تاریخ اہل حدیث، المکتبۃ الرحمن السلفیہ، سرگودھا، سن، 143
- 12- شاہ ولی اللہ، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، 37
- 13- شاہ ولی اللہ، حجة اللہ الباقیہ، 311
- 14- ایضاً، 319
- 15- الجنبلی، عبدالرحمن بن شہاب الدین، ابن رجب، جامع العلوم والحکم، دار المعرفہ، بیروت، لبنان، 94

- ¹⁶ - سباع، مصطفى، الدكتور، السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي، المكتبة الاسلامي، 2000ء، 440
- ¹⁷ - امير على، سيد، فتاوى عالمكيري، كتاب الرضاع؛ مكتبة رحمانية، اردو بازار، لاهور، سن
- ¹⁸ - مصري، ابو زهره، شيخ، آثار امام شافعي، مترجم سيد رئيس احمد جعفري، شيخ غلام علي ايند سنز، لاهور، 141
- ¹⁹ - شاه ولي الله، الانصاف في بيان سبب الاختلاف، 36
- ²⁰ - ايضا، 24
- ²¹ - دمشقي، محمد امين عابدين، علامه، رد المحتار على الدر المختار المعروف بالفتاوى الشاميه، 1/ 142
- ²² - امير على، فتاوى عالمكيري، كتاب الحدود، باب فصل في التعزير،
- ²³ - الاصهاني، احمد بن عبد الله، ابو نعيم، حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة، 1987ء، 6/ 332
- ²⁴ - زوحيلي، وهبه، الدكتور، الفقه الاسلامي وادلتها، مكتبة الافلاح، الكويت، 1982ء، 8/ 88
- ²⁵ - مصري، ابو زهره، شيخ، حيات امام ابو حنيفه، مترجم غلام احمد حريري، المكتبة السلفية، لاهور، طبع دوم، 1983ء، 102
- ²⁶ - الحداد، محمد عاصم، اصول فقه پر ايک نظر، فاران اكيڈمي اردو بازار، لاهور، 2013ء، 60، 61