

سنت کا ثبوت

جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے موقف پر اعتراضات کا جائزہ

(۱)

سنت کے ثبوت کے بارے میں جناب جاوید احمد غامدی کے موقف پر بعض ناقدین کی طرف سے بالعموم دو اعتراض کیے گئے ہیں: ایک یہ کہ غامدی صاحب معیار ثبوت میں فرق کی بنابر حکم کی نوعیت اور اہمیت میں فرق کو تسلیم کرتے ہیں، جب کہ ذریعے کی بنیاد پر کسی چیز کے دین ہونے یا نہ ہونے میں فرق کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اُن کے نزدیک سنت کے ثبوت کا معیار اخبار آحاد نہیں، بلکہ تو اتر عملی ہے، حالانکہ تو اتر کا ثبوت بذات خود اخبار آحاد کا محتاج ہے۔

ان اعتراضات کی تفصیل اور ان پر ہمارا تصریح درج ذیل ہے:

معیار ثبوت کی بنابر فرق

پہلے اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ غامدی صاحب معیار ثبوت میں فرق کی بنابر حکم کی نوعیت اور اہمیت میں فرق کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ تو اتر کے ذریعے سے ملنے والے احکام کو ایک درجہ دیتے ہیں اور آحاد کے ذریعے سے ملنے والے احکام کو دوسرا درجہ دیتے ہیں۔ یہ تفریق درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اتر، دین کے نقل کا ذریعہ ہے اور ذریعے کی بنیاد پر کسی چیز کے دین ہونے یا نہ ہونے میں فرق کرنا درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ہر حکم دین تھا۔ بعد میں کسی حکم کو لوگوں نے تو اتر سے نقل کیا اور کسی کو اخبار آحاد سے۔ ذریعے کو فیصلہ کن حیثیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے شارع پر مقدم مان لیا جائے۔ بہ الفاظ دیگر غامدی صاحب نے تو اتر کی شرط عائد کر کے لوگوں کو دین کے شارع کی حیثیت

دے دی ہے۔

اس اعتراض سے نہ صرف یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اتنا گرامی کے موقف کے سوء فہم پر مبنی ہے، بلکہ یہ تاثر بھی ہوتا ہے کہ یہ ان مسلمات سے صرف نظر کرتے ہوئے کیا گیا ہے جو انتقال علم کے ذرائع کے بارے میں بدیہیات کی حیثیت رکھتے ہیں۔

غامدی صاحب کے نزدیک اجماع و تو اتر کی شرط کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمائے منصی کے لحاظ سے اس پر مامور تھے کہ وہ اللہ کا دین پورے اہتمام، پوری حفاظت اور پوری قطعیت کے ساتھ اور بے کم و کاست لوگوں تک پہنچائیں۔ علماء امت بھی اس امر پر متفق ہیں کہ دین کو مکمل اور بغیر کسی کی یا زیادتی کے انسانوں تک پہنچانا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داری تھی۔

امام سرخسی نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے اس پر مامور تھے کہ لوگوں کے لیے دین کے احکام کو واضح کریں:

أن صاحب الشرع كان ماماً ديا
بأن يبين للناس ما يحتاجون إليه.
(أصول السرخسي ١/٨٧)
”شارع عليه الصلة والسلام كواں بات کا حکم دیا
گیا تھا کہ لوگوں کے لیے حاجت طلب احکام کو
 واضح فرمائیں۔“

شاه ولی اللہ نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں بعض انبیا کی ضرورت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ نبی کی لازمی ذمہ داری ہے کہ خدا کے جس پیغام کو وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مامور ہوا ہے، اسے وہ بے کم و کاست لوگوں تک پہنچادے۔ اس مضمون میں اس کی طرف سے کوئی کمی یا کوتاہی نہیں ہوئی چاہیے:

ثم لا بد لهذا العالم أن يثبت على
رؤوس الأشهاد أنه عالم بالسنة الراسدة،
 وأنه معصوم فيما يقوله من الخطأ
والإضلal، ومن أن يدرك حصة من
الإصلاح، ويترك حصة أخرى لا بد
منها.(١٩١/١)

”پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جو فرد کامل اس عظیم الشان مقدمہ کو انجام دینے کے لیے چنا گیا ہے، وہ کھلے طور پر تمام لوگوں کے سامنے کسی طرح یہ ثابت کر دے کہ درحقیقت یہ وہی جلیل التدریسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے چن لیا ہے اور سب لوگ یقین کر لیں کہ اس کو باری تعالیٰ نے سنت راشدہ کا پورا علم عنایت فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغاموں کو پہنچانے میں

شیطان کے تصرف اور در اندازی سے محفوظ ہے۔
 (اس کا کلام ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا
 وَحْيٌ يُوحَى“ کا زندہ ثبوت ہے اور وہ خدا نے پاک
 کی نازل کردہ ہدایات کو مکمل طور پر لوگوں تک
 پہنچاتا ہے) یا بہ الفاظ دیگر اس کے یہ معنی ہیں کہ
 تبلیغ میں وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا کہ حق تعالیٰ
 کی بتائی ہوئی بعض باتیں ان کو پہنچادے اور بعض
 کو چھپائے رکھے۔“

شاہ صاحب نے مزید بیان کیا ہے کہ نبی کافر یہ نہ صرف دین کو بے کم و کاست اور پوری طرح پہنچانا ہے، بلکہ ان کے حقوق و فرائض کی اس حد تک تعین کر دینا بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں اعمال کے حدود اور ان کی کم سے کم مقداروں کے تعین میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ان کے نزدیک یہ تعین پیغمبر کا منصبی فریضہ ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ خلاف شریعت ہے:

”جب کوئی نبی اپنی امت کی سیاست دینیہ میں مشغول ہوتا ہے۔ بہ الفاظ دیگر ان کے لیے فرائض اور حقوق کی تعین کرنے پر متوجہ ہوتا ہے تو ہر ایک طاعت کے لیے اعلیٰ اور ادنیٰ دو قسم کے حدود متعین کرتا ہے۔ ”اعلیٰ“ سے مراد کسی طاعت کی وہ مقدار ہے جس سے اس طاعت کا مقصد کامل ترین وجہ پر حاصل ہو جائے۔ برخلاف اس کے ”ادنیٰ“ طاعت مذکورہ کی کم از کم مقدار ہے جو فی الجملہ مقصد اور غایت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس میں مزید کی کم مطلق گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ حدود اور مقادیر

یجب عند سیاست الامة أن يجعل لكل شيء من الطاعات حدان: أعلى وأدنى فالأعلى هو ما يكون مفضياً إلى المقصود منه على الوجه الأتم، والأدنى هو ما يكون مفضياً إلى جملة من المقصود ليس بعدها شيء يعتد به. وذاك لأنه لا سبيل إلى أن يطلب منهم الشيء، ولا يبين لهم أجزاءه وصورته ومقدار المطلوب منه، فإنه ينافي موضوع الشرع.
 (جیۃ اللہ البالغہ ۲۱۸/۲۱۹)

وہ اس لیے معین کرتا ہے کہ یہ ہرگز اس کے منصب نبوت کے شایان شان نہیں ہے کہ جن اعمال کی بجا آوری کا وہ اپنی امت سے مطالبہ کرتا ہے یا ان کی بجا آوری کی ترغیب و تحریص دلاتا ہے، ان کے حدود کی تعین نہ کرے اور نہ ہی ان کا طریق ادا اور ان کے اجزاء ارکان ان کو بتائے۔ اگر وہ بالفرض ایسا کرے تو یہ موضوع شریعت کے خلاف ہو گا۔“

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل علم کے نزدیک یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو بے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ امت کو پہنچانے کے مکلف تھے۔ یہی مقدمہ ہے جس کی بنابر اکابر اہل علم کے ہاں دو باقی اصولی طور پر ہمیشہ مسلم برہی ہیں:

ایک یہ کہ دین کا اصل اور بنیادی حصہ، جس کا جانا اور جس پر عمل پیرا ہونا تمام امت کے لیے واجب ہے، تو اتر اور تعامل ہی سے نقل ہوا ہے۔ چنانچہ کوئی ایسی چیز جو اس سے کم تر معیار پر ثابت ہو، اسے اصل دین کی حیثیت نہیں دی جاسکتی۔

دوسری یہ کہ اخبار آحاد میں مجمع علیہ سنت کے فروع اور جزئیات ہی ہو سکتے ہیں جن کے ثبوت میں بھی بحث ہو سکتی ہے، بلکہ فقہاء کے مابین بہ کثرت ہوئی ہے، اور جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم بھی نہیں ہے۔ ان دو مسلمات کے حوالے سے جلیل القدر علامکی آر اور ج ذیل ہیں۔

[ہاتھ]

