

۱

السؤال

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ،

مفتی صاحب! امید ہے آپ خیریت سے ہونگے، آپ سے چند اہم مسائل سے متعلق استفسار مطلوب تھا،
(۱) یمین، نذر اور تعلیق میں احناف کیلئے مسلک غیر پر کب فتویٰ دینا جائز ہے؟ موجودہ حالات میں کم علمی یا حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے لوگ ایسی قسمیں کھا لیتے ہیں، جن کا پورا کرنا انکے لئے ممکن نہیں ہوتا، جیسے کسی کے قتل کی قسم کھالی یا کوئی ایسی قسم کھالی جس کا پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں، بسا اوقات ایسی نذر مان لیتے ہیں کہ جس سے وہ عاجز آجاتے ہیں جیسے کوئی نذر مان لیتا ہے کہ اگر میرے بیٹے کو نوکری مل جائے تو پوری زندگی ہر ماہ دس روزے رکھو گا یا کسی نے یوٹیوب چینل کھولا اور یہ نذر مان لی کہ میرے جتنے سبسکرائبرز ہونگے تو اتنی تعداد میں نوافل پڑھوں گا، اب سبسکرائبرز ہزار ہونگے تو اب وہ نذر پوری کرنے سے عاجز ہے (بسا اوقات سبسکرائبرز دس ہزار اور لاکھ سے بھی تجاوز کرتے ہیں)، بسا اوقات ایسی تعلیق کر لیتے ہیں جس کو پورا کرے تو طلاق ہو جائیگی، اور اگر نہ پورا کرے تو رجوع نہیں ہے، جیسے شوہر نے بیوی سے جھگڑے میں کہا کہ اگر تم نے اپنے والد یا بیٹے کے گھر میں قدم رکھا تو تجھے طلاق، کچھ دن بعد جھگڑا ختم ہو جاتا ہے لیکن اب بیوی پھنس گئی کہ والد یا بیٹے کے گھر قدم نہیں رکھ سکتی ورنہ طلاق ہو جائے گی۔

تو مفتی صاحب! ان حالات میں کیا اس طرح کی نذر، قسم اور تعلیق میں رجوع کی یا مسلک غیر پر فتویٰ دے کر کچھ تخفیف پیدا کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ مندرجہ بالا مثالیں حقیقت پر مبنی ہیں، ان دنوں اس قسم کے بہت سے مسائل پیش آرہے ہیں۔

(۲) موجودہ حالات میں کیا مذکورہ بالا مسائل میں کچھ نظر ثانی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جبکہ حالات بہت سخت ہیں، امت کا فی پریشان ہے اور کم علمی میں ایسی چیزوں کو کر بیٹھتی ہے جن کو پورا کرنا ان کیلئے ممکن نہیں ہوتا۔

اب مفتی صاحب! کیا اس پر ائمہ اربعہ کی آراء اور موجودہ دور میں ان مسائل میں مسلک غیر پر فتویٰ دینے کی اجازت ہوگی؟ کیا ہر ایک کے حالات پر محمول کرتے ہوئے فتویٰ دیا جائیگا؟

الجواب بعون الملک الوہاب

عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ دستور تھا کہ عامی (غیر مجتہد) افراد اپنے ضروری مسائل کیلئے علماء (مجتہدین) سے رجوع کرتے تھے اور ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص مجتہد نہیں ہوتا وہ ادلہ شرعیہ سے احکام شرعیہ کا استنباط و استخراج نہیں کر سکتا، لہذا الاحمالہ اسے کسی ایسے شخص سے رجوع کرنا ہوگا جو ان مسائل کے احکام سے واقف ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَسَلُّواْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (سورۃ النحل، رقمہ الآیۃ: ۴۳)

ترجمہ: اب اگر تم کو یہ بات معلوم نہیں تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو (آسان ترجمہ قرآن)

اور پھر جب مفتی مجتہد کے علم و تقویٰ پر اعتماد ہوتا تھا تو مسائل و مستفتی اسکے قول پر اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا تھا، اسی کو

اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں کہ کسی مجتہد کے قول پر دلیل جانے بغیر اور دلیل کا مطالبہ کئے بغیر عمل کرنا، لیکن چونکہ خیر القرون میں مذاہب فقہیہ کسی خاص شکل اور کسی خاص نظم کے ساتھ مدون ہو کر لوگوں میں متعارف و متداول نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی اس بات کا اندیشہ تھا کہ کوئی انسان مختلف مذاہب کے اقوال میں سے محض اپنی خواہش نفس کی بناء پر ان اقوال کو لے لے جو اسکی طبیعت و خواہش کے موافق ہوں اسلئے اُس پاکیزہ دور میں لوگ تقلیدِ شخصی نہیں کیا کرتے تھے یعنی کوئی شخص کسی ایک مجتہد کے مذہب پر اس طور پر عمل پیرا ہو کہ کسی دوسرے مجتہد کے مذہب پر عمل کرنے کو جائز نہ سمجھتا ہو بلکہ لوگ تقلیدِ مطلق کرتے تھے یعنی جو بھی مفتی مجتہد ان کو میسر ہوتا اس سے اپنے روزمرہ کے مسائل پوچھ لیا کرتے تھے، جیسا کہ حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب حجۃ اللہ البالغۃ میں صراحت فرمائی ہے:

”اعلم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه --- وبعد القرنين حدث فيهم شيء من التخریب غير أن أهل المائة الرابعة لم يكونوا مجمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد والتفقه له والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع، بل كان فيهم العلماء والعامة وكان من خبر العامة أنهم كانوا في المسائل الإجماعية التي لا اختلاف فيها بين المسلمين وجمهور المجتهدين لا يقلدون إلا صاحب الشرع، وكانوا يتعلمون صفة الوضوء والغسل والصلاة والزكاة ونحو ذلك من آباءهم أو معلمي بلدانهم، فيمشون حسب ذلك، وإذا وقعت لهم واقعة استفوتوا فيها أي مفتت وجدوا من غير تعيين مذهب“ (حجۃ اللہ البالغۃ: ۱/۱۵۲، ۱۵۳)

ترجمہ: جان لو کہ لوگوں کا چوتھی صدی ہجری سے پہلے کسی ایک معین مذہب کی تقلید پر اجماع نہیں تھا۔۔۔۔۔ دو صدیاں گزرنے کے بعد لوگوں میں تخریب کا سلسلہ شروع ہوا، البتہ چوتھی صدی تک کے لوگ کسی ایک مذہب کی تقلید محض پر، اسکی فقہ پر اور اسکے اقوال کو نقل کرنے پر اکٹھے نہیں تھے، جیسا کہ تتبع اور تلاش سے ظاہر ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کے دو طبقے تھے ایک علماء کا دوسرا عوام الناس کا عوام کا حال یہ تھا کہ وہ ان اجماعی مسائل میں جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یا جمہور مجتہدین کا اختلاف نہیں وہ صرف صاحب شریعت کی تقلید کرتے تھے، اور وضوء، غسل، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے طریقے اور احکام اپنے والدین یا اپنے علاقوں کے معلمین اور ساتھ سے سیکھتے تھے اور جب کوئی واقعہ رونما ہوتا تو لوگ بغیر کسی مذہب کی تعیین کے کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے لیتے تھے۔

پھر جب مذاہب فقہ اربعہ (حنفیت، مالکیت، شافعیت اور حنبلیت) ایک خاص شکل اور خاص نظم کے ساتھ مدون ہو گئے اور ان پر کتابیں لکھی گئیں اور یہ مذاہب لوگوں کے مابین مشہور و معروف ہو گئے، اجتہادِ مطلق کے درجہ تک پہنچنا مشکل ہو گیا، علوم کی شاخیں بکثرت پھیل گئیں، لوگوں کی دینداری اور تقویٰ پر اعتماد گھٹنے لگا اور یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ ائمہ مذاہب کی طرف غلط اقوال منسوب ہونگے تو

چاروں مذاہب کے محققین فقہاء نے متفقہ طور پر چوتھی صدی ہجری میں اجتہادِ مطلق کا دروازہ بند ہونے کا اعلان کیا، اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ آج کے بعد فقط ان چار ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنی ہوگی اگر کوئی شخص اب مجتہدِ مطلق ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس دعویٰ کی بناء پر ایک نئے مذہب کو جو دے گا تو اس کا دعویٰ اجتہادِ مردود ہوگا اور اس کا مذہب مجبور و متروک ہوگا، چنانچہ مقدمہ ابن خلدون میں نامور مورخ ابن خلدون فرماتے ہیں:

”ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة، ودرس المقلدون لمن سواهم وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد، ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله، ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه، فصرحوا بالعجز والإعواز، وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء، كل من اختص به من المقلدين. وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب ولم يبق إلا نقل مذاهبهم وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية، لا محصول اليوم للفقہ غير هذا ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود منكوص على عقبه مهجور تقليده. وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة“ (مقدمہ ابن خلدون: ۱/۵۶۲ ترجمہ: اور تقلید کا سلسلہ ان چار ائمہ (امام اعظم ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ) پر آکر رک گیا، اور دیگر مجتہدین کے مقلدین ختم ہو گئے، اور لوگوں نے بلا دلیل اختلاف اور اس کے راستے بند کر دیے، جب علوم کی شاخیں بکثرت پھیل گئیں اور جب اجتہاد کے مرتبہ تک پہنچنا مشکل ہو گیا، اور جب اندیشہ پیدا ہوا کہ اجتہاد کی نسبت ایسے نابالوں کی طرف ہوگی جن کی رائے اور دینداری قابل اعتماد نہیں ہوگی تو لوگوں نے اختلاف کا دروازہ اور راستے بند کر دیئے اور ان ائمہ کے سامنے بے بس اور محتاج ہونے کا اعتراف کر لیا اور دوسروں کو بھی ان چار حضرات کی تقلید کی طرف متوجہ کیا اور ان کے مذاہب کی باری باری تقلید کرنے سے روکا کیونکہ یہ دین کے ساتھ کھیلاؤ کا سبب ہے، اور صرف انہی حضرات کے مذاہب کو نقل کرنا رہ گیا اور ہر مقلد نے صرف اپنے امام کے مذہب کی تقلید شروع کی آج کل فقہ کا حاصل بس یہی ہے، اس زمانے میں اجتہادِ مطلق کا دعویٰ کرنے والے کی تردید کی جائے گی اور اس کی تقلید متروک ہوگی اور دورِ حاضر میں اہل اسلام ان چار ائمہ کی تقلید پر متفق ہو چکے ہیں انتھی۔

لہذا جب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، اور یہی چار مذاہب تقلید کیلئے متعین ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک مذہب مدون ہو کر کتابی شکل میں سامنے آ گیا تو اب نہ تو تقلید کو بالکل ترک کرنا جائز ہے اور نہ ہی ان چار مذاہب کے علاوہ کسی پانچویں مذہب کی تقلید جائز ہے خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا مذہب ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتبہ

یقیناً ان چار ائمہ سے بلند و بالا ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے، لیکن چونکہ ان کو اپنے علم کو مدون کرنے اور اسکے اصول و فروع کو منضبط کرنے کا موقع نہ مل سکا اسلئے ان میں سے کسی کا مذہب مدون اور تحریری شکل میں منظر عام پر نہیں آیا، چنانچہ مذہب شافعی کے بڑے محقق امام ابو زکریا محی الدین بن شرف النووی رحمہ اللہ اس بارے میں کچھ یوں رقم طراز ہیں:

”فعلی هذا يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا فنقول أولا ليس له ان يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه أباؤه وليس له التذهب بمذهب أحد من ائمة الصحابة رضی اللہ عنہم وغيرہم من الاولين وان كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم لانهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط اصوله وفروعه فليس لاحد منهم مذهب محدد مقرر وانما قام بذلك من جاء بعدهم من الائمة الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها الناضجين بايضاح اصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما“
(المجموع شرح المذهب: ۸۸/۱)

ترجمہ: بس اس بناء پر عامی پر لازم ہے کہ کسی معین مذہب کو تقلید کی خاطر اختیار کرنے کی کوشش کرے اور ہم اسکے لئے اس کوشش کا راستہ ہموار کرتے ہیں چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکے لئے جائز نہیں کہ وہ محض اپنی خواہش اور اپنے باپ دادا کے طریقوں کی پیروی کرے اور نہ ہی اسکے لئے یہ جائز ہے کہ کبار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے مذہب کو اختیار کرے اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعد کے لوگوں سے زیادہ علم والے اور بلند مرتبہ والے تھے کیونکہ ان کو اپنے علم کو مدون کرنے اور اسکے اصول و فروع کو منضبط کرنے کی فرصت نہیں ملی، یہی وجہ ہے کہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کا مذہب تحریری شکل میں موجود نہیں ہے۔ اس کام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد آنے والے ائمہ نے کیا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مذاہب کو حاصل کر چکے ہیں اور ان تابعین نے جو واقعات کے وقوع سے پہلے ان واقعات کے احکام کا راستہ ہموار کر چکے ہیں، اور انکے اصول و فروع کو واضح کرنے والے ہیں جیسے امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ انتھیں۔

جس طرح بالکل یہ ترک تقلید جائز نہیں اسی طرح تقلید مطلق اور خروج عن المذہب بھی جائز نہیں کہ کوئی شخص بلا ضرورت شدیدہ و عموم بلوئی کسی مسئلہ میں اپنے امام کے مذہب کو ترک کر کے دوسرے مذہب پر عمل کرے بلکہ تقلید شخصی واجب ہے خاص کر دورِ حاضر میں جبکہ ہر شخص سہولت پسند اور خواہش پرست بن چکا ہے تو اگر لوگوں کو اس بات کی کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ جس مسئلہ میں جس مذہب پر چاہیں عمل کریں تو لوگ ہر مسئلہ میں سہولت تلاش کریں گے اور کسی بھی امام کے قول کو لینے میں اپنی خواہش کو مدار بنا لیں گے کہ جہاں جو قول خواہش نفس کے موافق نہ ہو اسکو ترک کر دیں گے، حالانکہ خواہش نفس کی پیروی کرنا حرام ہے، ایسی صورت میں تو مذاہب بس ایک کھلونا بن

جائینگے اور ہر شخص کا اپنا ایک الگ مذہب بن جائے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ایسے لوگ تقلید کا پھندا ہی گلے سے نکال پھینک دیں گے بلکہ یہ اندیشہ ہے کہ مبادا ایسے لوگوں کو یہ احساس ہی نہ رہے کہ وہ شریعت کے مکلف اور پابند ہیں اور از خود حلت و حرمت اور وجوب و جواز کے فیصلے شروع کر دیں، ان مفاسد کی بناء پر تقلید شخصی کے جواز بلکہ وجوب کا قول کیا گیا ہے جیسا کہ حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجۃ اللہ البالغۃ میں فرماتے ہیں:

”أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جداً، وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه“ (حجة الله البالغة: ۱/۱۵۴)

ترجمہ: بے شک یہ چار مذاہب جو مدون اور تحریری شکل میں موجود ہیں پوری امت یا امت کے قابل اعتبار افراد کا ان کی تقلید کے جواز پر آج تک اجماع ہے اور اسمیں بہت سی مصلحتیں ہیں جو دھکی چھپی نہیں، خاص کر اس زمانے میں جبکہ ہمتیں بہت زیادہ پست ہو گئی ہیں اور نفوس کو خواہشات پلا دی گئی ہیں اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پر مغرور ہے انتہی۔

اسی طرح المجموع شرح المحذب میں امام ابو زکریا محی الدین بن شرف نووی رحمہ اللہ تقلید شخصی کی اہمیت کو ان الفاظ میں واضح فرماتے ہیں:

”لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحرير والوجوب والجواز وذلك يؤدي إلى إخلال ربقة التكليف... فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين“ (المجموع: ۶/۸۸)

ترجمہ: اگر کسی بھی من چاہے مذہب کی پیروی جائز ہوتی تو یہ اس بات کا سبب بنتی کہ مقلد خواہش نفس کی بناء پر تمام مذاہب کی سہولیات کو چن چن کر لے لے اور کسی چیز کو حلال یا حرام، واجب یا جائز قرار دینے میں خود مختار بن جائے جس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ مکلف اپنے گلے سے تکلیف کا پھندا کھول دے گا۔۔۔۔۔ اس بناء پر لازم ہے کہ عامی کسی معین مذہب کی تقلید کو اختیار کرنے کی کوشش کرے انتہی۔

جبکہ سیر اعلام النبلاء میں ہے:

”ومن تتبع رخص المذاهب، وزلات المجتهدين، فقد رق دينه، كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكين في المتعة، والكوفيين في النيذ، والمدنيين في الغناء، والشاميين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر“ (سير اعلام النبلاء: ۴/۴۰۹)

ترجمہ: جو شخص مذاہب کی رخصتوں اور سہولیات اور مجتہدین کی لغزشوں کو تلاش کر کے (اس پر عمل کرنے لگا) تو اس کا دین کمزور ہو گیا جیسا کہ امام اوزاعی یا کسی اور کا قول ہے جس شخص نے متعہ کے بارے میں مکین کے قول کو لیا، نبیذ کے بارے میں کوفیوں کے قول کو، گانا گانے کے متعلق مدینین کے قول کو اور خلفاء کی عصمت کے بارے میں شامیین کے قول کو لیا تو اس نے شرک جمع کیا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی نیک مقصد کے محض دیناوی اغراض اور خواہشات کی وجہ سے ایک مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے تو فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ چونکہ اس نے دین و مذہب کو ہلکا لے لیا ہے اسلئے ایسے شخص کو سزا دی جائیگی، البتہ اگر کسی نیک مقصد اور غرض کی وجہ سے دلائل اور اجتہاد کی بنیاد پر ایک مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے تو اس کا یہ عمل محمود اور باعث اجر ہوگا، چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”قوله ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر) أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعا۔۔۔ ولو أن رجلاً برىء من مذهبه باجتهاد وضح له كان محموداً مأجوراً أما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من عرض الدنيا وشهوتهما فهو المذموم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير لا ارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه“ (شامية: ۸۰/۲)

ترجمہ: اگر کسی حنفی نے امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کو اختیار کیا تو اس کو سزا دی جائیگی بشرطیکہ اس نے بغیر کسی نیک غرض کے وہ مذہب اختیار کیا ہو اور اگر کوئی شخص واضح دلائل و اجتہاد کی روشنی میں اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے تو یہ قابل ستائش اور باعث اجر ہوگا، رہی بات بغیر دلیل کے ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونے کی بلکہ دنیوی ساز و سامان اور خواہشات میں دلچسپی کی وجہ سے تو یہ قابل مذمت ہے، ایسا شخص گناہگار اور سزا کا مستحق ہوگا کیونکہ اس نے منکر کا ارتکاب کیا ہے اور دین و مذہب کو حقیر جانا ہے۔

اسی طرح شدید ضرورت کی بناء پر کسی مسئلے میں اپنا مذہب چھوڑ کر غیر کے مسلک پر فتویٰ دیا جائے تو اسکی گنجائش ہے جیسے متاخرین احناف نے تعلیم قرآن پر اجرت لینے میں دینی ضرورت کی بناء پر اپنا مذہب چھوڑ کر شافعیہ کے مذہب کے مطابق جواز کا فتویٰ دیا ہے ایسے ہی اگر عموم بلوئی کی بناء پر اپنے مذہب سے خروج کیا جائے تو اسکی بھی گنجائش ہے جیسا کہ متاخرین احناف نے مسئلہ ظفر بالدرین میں اپنا مذہب چھوڑ کر شافعیہ کے مذہب کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ کسی خاص مسئلے میں اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب پر فتویٰ دینے کیلئے ضروری ہے کہ یا تو اپنے مذہب پر عمل کرنے میں ناقابل برداشت حرج ہو اور شدید ضرورت ہو یا عموم بلوئی ہو۔ جاننا چاہئے کہ مسلک غیر پر فتویٰ دینے کی ضرورت شدیدہ اور عموم بلوئی کا تحقق مجتہدین فی المذہب کے کہنے سے ہوگا، کسی ایک مفتی کا اپنی رائے پر یا صرف ضرورت و عموم بلوئی کے وہم پر اکتفاء کر لینا کافی نہیں ہوگا، اور یہ بات واضح رہے کہ عصر حاضر میں مجتہدین فی المذہب کا وجود بہت مشکل ہے بلکہ آجکل تو مفتی درحقیقت صرف ناقل

فتاویٰ ہوتا ہے اس کا کام بس مجتہدین مفتیان کے اقوال اور فتاویٰ کو نقل کر کے مستفتی وسائل کے سپرد کرنا ہوتا ہے جیسا کہ محقق احناف امام کمال الدین ابن الہمام رحمہ اللہ نے اپنی معرکہ الآراء کتاب فتح القدر میں اس بات کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے:

”وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة على جهة الحكاية، فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي“ (فتح القدير: ۲۳۸/۴)

ترجمہ: اصولیین کی رائے اس بات پر جم گئی ہے کہ مجتہد ہی درحقیقت مفتی ہوتا ہے اور رہا غیر مجتہد مفتی جو مجتہدین کے اقوال یاد کرتا ہے تو وہ مفتی نہیں ہے اور اس پر لازم ہے کہ جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ کسی مجتہد مثلاً امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو حکایت کے طور پر ذکر کرے، بس معلوم ہوا کہ ہمارے زمانے میں موجود مفتیان کے فتاویٰ فتویٰ نہیں ہے بلکہ مجتہد مفتی کی بات کو نقل کرنا ہے تاکہ مسائل اس پر عمل کرے انتھی۔

لیکن اگر مفتی کا مقصد محض سہولت و رخصت ہو اور بغیر کسی ضرورت اور عموم بلوئی کے وہ مذہب سے خروج کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ مذہب کے اندر رہتے ہوئے کسی مرجوح یا ضعیف قول پر بھی بلا ضرورت فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے شرح عقود رسم المفتی میں صراحت فرمائی ہے:

”أن الواجب على من اراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه فلا يجوز له العمل أو الإفتاء بالمرجوح إلا في بعض مواضع، كما سيأتي في النظر وقد نقلوا الإجماع على ذلك“ (شرح عقود رسم المفتی: ۸)

ترجمہ: جو شخص کسی حکم پر خود عمل کرنا چاہتا ہے یا کسی اور کو فتویٰ دینا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس قول کی پیروی کرے جسکو اسکے مذہب کے فقہاء نے راجح قرار دیا ہے، لہذا اسکے لئے مرجوح قول پر عمل کرنا یا فتویٰ دینا جائز نہیں سوائے چند صورتوں کے اور اس بات پر اجماع منقول ہے انتھی۔

اور اپنی اس بات کی دلیل میں کہ مرجوح قول پر فتویٰ دینے یا خود عمل کرنے کے عدم جواز پر اجماع ہے دیگر مذاہب کے محققین کی عبارات ذکر فرمائی، چنانچہ برہان الدین علی بن ابراہیم عیمری مالکی رحمہ اللہ اپنی کتاب کتاب الاصول میں فرماتے ہیں:

”من لم يطلع على المشهور من الروايتين أو القولين فليس له التشهي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح“ (شرح عقود رسم المفتی: ۹)

ترجمہ: جس شخص کو دو روایتوں میں سے مشہور روایت یا دو قولوں میں سے مشہور قول کا علم نہ ہو تو اسکے لئے جائز نہیں ہے کہ ترجیح میں غور کئے بغیر محض اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق دونوں میں سے کسی پر فیصلہ کرے۔

اسی طرح امام تقی الدین ابو عمر وابن الصلاح شافعی اپنی کتاب آداب المفتی میں فرماتے ہیں:
 ”اعلم أن من يكتفى بأب يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسئلة و
 يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع“
 ترجمہ: جان لو کہ جو شخص اس بات پر اکتفاء کرے کہ اس کا فتویٰ یا اس کا عمل اُس مسئلہ میں موجود کسی بھی قول یا وجہ
 کے موافق ہو اور ترجیح میں غور کئے بغیر جس قول یا وجہ پر چاہئے عمل کرے تو یہ اس شخص کی نادانی ہے اور اجماع کی
 مخالفت ہے اٹھی۔

جہاں تک مسئلہ صورتوں کی بات ہے کہ لوگ ایسی قسمیں کھا لیتے ہیں یا ایسی نذر مان لیتے ہیں کہ پھر پورا کرنا نکلے بس میں
 نہیں ہوتا، یا طلاق کو ایسی بات پر معلق کر لیتے ہیں کہ اگر وہ بات پوری ہو جائے تو بیوی کو طلاق ہو جائیگی اور اگر وہ بات پوری نہ ہو تو بیوی
 اذیت میں پڑ جاتی ہے، جیسے شوہر بیوی سے کہے کہ اگر تم نے اپنے والد یا بیٹے کے گھر میں قدم رکھا تو تجھے طلاق، تو چونکہ ان صورتوں میں
 سے کسی بھی صورت میں مسلک غیر پر فتویٰ دینے کے جواز کی ذکر کردہ شرائط (یا تو عموم بلوئی ہو، یا پھر اپنے مذہب پر عمل کرنے میں
 ناقابل برداشت حرج اور مسلک غیر پر فتویٰ دینے کی شدید ضرورت ہو اور یہ سب محض تشبیہ اور ذاتی چاہت کی بناء پر نہ ہو) میں سے کوئی
 بھی شرط نہیں پائی جا رہی نہ تو ان صورتوں میں عموم بلوئی ہے کیونکہ سوال میں مذکور افعال فاعل مختار کے اپنی مرضی اور خوشی سے کئے ہوئے
 افعال ہیں، جن سے اجتناب میں نہ تو کوئی حرج ہے اور نہ ہی ان افعال کا ارتکاب کوئی ضروری امر ہے۔ اسلئے ان صورتوں میں کسی حنفی مفتی
 کیلئے دوسرے مسلک کے قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہوگا، نیز بجائے اسکے کہ ان حالات کی نزاکت کو دیکھ کر عامۃ الناس کی سہولت
 و آسانی کی خاطر محض خواہش نفس کی بنیاد پر اپنے مذہب سے خروج کیا جائے جبکہ نذر معلق اور حلف علی المعصیہ کی ممانعت بھی نصوص میں
 وارد ہوئی ہے، ان حالات کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

من جمله ان اسباب کے ایک بڑا سبب لوگوں کی اہل اللہ اور اہل علم سے دوری ہے جسکی وجہ سے لوگ ایسی احمقانہ
 قسمیں اٹھاتے ہیں، نذر مالا یطاق مان لیتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر بیویوں کو طلاق کی دھمکیاں یا طلاق دے بیٹھتے ہیں، لہذا لوگوں کی
 اصلاح اور ان حالات کو پیدا کرنے والے اسباب کا ازالہ کرنا اشد ضروری ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

کتبہ: برہان گل

متخصص جامعۃ دارالعلوم یاسین القرآن

18 OCT 2023

Handwritten signature and date: 18/10/23

