

تجدید دین - مفہوم، ضرورت اور حدود

اختر حسین عزمی *

جب ہم اسلام کے دین فطرت اور شریعت کے دائمی و ہمہ گیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین و شریعت اسلامی میں ہر زمانے کے فطری تقاضوں کو پورا کرنے اور ہر ماحول کی طبعی ضرورتوں اور مسائل کا حل کرنے اور ان کے قالب میں روح شریعت کو جاری و ساری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسلام کو دین کامل کہنے کا ہرگز یہ منشا نہیں ہوتا کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے الفاظ کے نزول کے ساتھ انسانی معاشرہ اسی حالت میں جامد ہو کر رہ گیا۔ تمدنی ترقیات، علمی تحقیقات، مادی تجربات، سائنسی ایجادات اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی معاشی و معاشرتی ضروریات کی وجہ سے ہر دور اور ماحول میں تغیر و تبدل ایک فطری امر ہے اور اسلام معاشرے کو جامد کرنے کی بجائے معاشرے میں ضروری اصلاح اور دین کے معاملاتی پہلو میں تجدید سے کام لے کر زندگی کو با مقصد اور مفید بنانے پر زور دیتا ہے۔

یہ دور سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جو قوم بھی اخلاقی تنظیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی صلاحیت کی مالک ہوگی، وہی عصر حاضر کی قیادت و سیادت کے منصب پر فائز ہوگی۔ اسلام اپنی ہدایات و تعلیمات کے اعتبار سے دنیا کی قیادت ہی کے لیے آیا ہے ورنہ محض روحانی تسکین کا سامان تو دوسرے مذاہب میں بھی موجود ہے۔ اس لیے دو باتوں میں سے ایک کو طے کئے بغیر چارہ نہیں:

۱۔ یا تو اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح محض رسوم و عبادات کا مجموعہ ہے اور اس کو زندگی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔

۲۔ یا یہ کہ اسلام کامل نظام زندگی ہے جس میں ہر دور کے انسان کی رہنمائی کا سامان موجود ہے۔

کوئی بھی صاحب فہم پہلی بات کی تائید نہیں کر سکتا جبکہ دوسری صورت میں ملت کے قیام و بقا کے لیے

• لیکچر شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ کالج پٹوکی

زندگی کی نئی راہوں سے واقفیت ناگزیر ہے۔ جس طرح دینی علوم اور اخلاقی و عبادات سے غفلت مسلمانوں کے ملی تشخص کو ختم کر دے گی اسی طرح عصری علوم و فنون اور تمدنی تبدیلیوں سے روگردانی مسلمانوں اور ان کے مذہب کو ”عجوبہ“ بنا کر رکھ دے گی۔ کیونکہ زمانہ ہماری خاطر قدیم شکلوں کو قبول نہیں کرے گا پھر قدیم تنظیم کے سہارے کامیابی کی راہیں نیکو نہ کھلیں گی۔ نتیجتاً اسلام کو بھی معاشرے میں وہی حیثیت قبول کرنا پڑے گی جو مذہب کو یورپ میں حاصل ہے۔ بقول مولانا تقی امینی:

”پوپ اور پادری اب بھی موجود ہیں لیکن دنیوی حالات و معاملات کی رہبری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزت و احترام اور نیاز مندی کے چڑھاوے برابر چڑھ رہے ہیں لیکن بس اسی حد تک کہ ان کے ذریعے زندگی کا خالی خانہ پُر ہو کر نفس کی تسکین کا سامان ہو۔“ (۱)

کیا اسلام بھی اس مقام پر قناعت کر سکتا ہے؟ مولانا مودودی فرماتے ہیں:

”نہ یہ بات کافی تھی کہ اقتدار جاہلیت کے ہاتھ میں ہو اور اسلام محض ایک ثانوی قوت کی حیثیت سے کام کرے اور نہ یہی بات کافی تھی کہ چند افراد یہاں اور چند وہاں محدود و انفرادی زندگیوں میں اسلام کے حامل بنے رہیں، اور وسیع تر اجتماعی زندگی میں اسلام اور جاہلیت کے مختلف النوع مرکبات پھیلے رہیں لہذا دین کو ہر دور میں ایسے طاقتور اشخاص، گروہوں اور اداروں کی ضرورت تھی، اور ہے جو زندگی کی گہری رفتار کو بدل کر پھر سے اسلام کی طرف پھیر دیں۔“ (۲)

دین میں تجدیدی عمل کی مسئلہ حیثیت کے اس مختصر بیان کے بعد ہم تجدید کے لغوی و اصطلاحی مفہوم، اس کے جواز کی بنیاد حدیث ”من یجد لها دینھا“ کی تحقیق کے ساتھ ساتھ شارحین حدیث و علماء نے اس حدیث کی جو شرح کی ہے وہ مختصر مختصر پیش کریں گے۔

تجدید کا لغوی مفہوم

الحجۃ: اس مادہ میں اصل معنی کاٹنے یا قطع کرنے کے آتے ہیں جیسے ”الثوب الجدید، کائے ہوئے کپڑے کے لیے بولتے ہیں۔“ (۳)

بعد ازاں ہر اس چیز کو جدید کہنے لگے جس کی پیدائش نئی نئی ہوئی ہو۔ (۴)

”الزانیہ“ میں اس کے دو معانی بیان ہوئے ہیں۔

۱۔ مالم یکن لنا به عهد سابق۔ ۲۔ نوع من المسکوکات النقدیه القدیمہ (۵)

جدید یا تجدید کے معنی ہیں

(الف) نیا کرنا، اچھی طرح تحقیق کرنا۔

(ب) تازہ کرنا، پہلی حالت پر واپس لانا (۶)

مولانا عبدالرحمن کیلانی کے مطابق قرآن میں نئی چیز یا نئے پن کے لیے تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

۱۔ حدث ۲۔ بدع ۳۔ جدید

۱۔ حدیث کے معنی کسی چیز کا عدم سے وجود میں آنے کی حیثیت سے نیا ہونا ہے مثلاً ساری مخلوقات حادث ہے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا (الطلاق: ۵۶: ۱)۔

۲۔ بدع کے معنی:

(الف) نظیر رکھنے والی اشیا میں سے سب سے پہلی چیز

(ب) ایسی چیز بنانا جس کی مثال یا نمونہ پہلے موجود نہ ہو جیسے ارشادی باری ہے قل ما کنٹ بدعاً من الرسل (الاحقاف: ۹: ۳۶)

۳۔ جدید: جب اس کے معنی نیا ہونا ہو تو اس سے مراد ایسی چیز ہوتی ہے جس کی نظیر پہلے موجود ہو اور وہ چیز قابل استعمال ہو اور استعمال کے بعد پرانی اور بوسیدہ ہو جائے جیسے فرمایا: أَفَعَبَّيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (ق: ۵۰-۵۱) (۷)

مؤخر الذکر آیت پہلے سے موجود چیز از سر نو بنانے یعنی تجدید کے مفہوم کے بارے میں واضح ہے اس لیے کہ فرمان الہی کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پہلی تخلیق سے عاجز نہیں تو ہمارے لیے دوبارہ اسی شکل میں پیدا کرنا کیسے مشکل ہو جس کے بارے میں وہ شک کرتے ہیں۔ ظاہر ہے قیامت کے دن انسان کی پیدائش ”حدث“ یا ”بدع“ نہیں ہے بلکہ سابقہ انسان کی اصل کو ہی از سر نو بحال کرنا ہے۔ البتہ قرآن میں جدید کا لفظ بالکل نئی چیز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جیسا کہ صاحب ”تاج“ نے الجدید کا معنی لکھا ہے ”وہ چیز جس کے ساتھ تمہارا واسطہ نہ رہا ہو“ (۸) اسکی مثال ہے ان یشاء یدھبکم ویات بخلقٍ جدید (ابراہیم: ۱۴: ۱۹) یعنی وہ چاہے تو تم لوگوں کے لے جائے اور ایک نئی خلقت لے آئے (جس سے تمہیں کبھی واسطہ ہی نہ رہا ہو)

تجدید کا عمومی مفہوم:

تجدید کیا ہے؟ اسکی وضاحت میں علامہ یوسف القرضا لکھتے ہیں ”تجدید کا مطلب کسی چیز کو بالکل تبدیل یا مسخ کر کے اسکی جگہ کوئی نئی چیز لانا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب کسی چیز کو اسکی اصل کی طرف لوٹانا ہے اور یہ کوشش کرنا ہے کہ اسکی اصل صفات، اسکے اصل جوہر اور اسکی بنیادی خوبیوں کی مکمل حفاظت کی جائے، انیسویں صدی کی طرح کا نقصان نہ ہونے دیا جائے..... تجدید کا مفہوم مادی چیزوں پر بھی منطبق ہوتا ہے اور مصنوعی چیزوں پر بھی“ (۹)

مولانا وحید الدین خان کے بقول: ”تجدید یا جدد کے معنی ہیں بنا کرنا۔ کسی چیز پر بعد کو پیش آنے والے بگاڑ کو ختم کر کے اس کو اپنی پہلی صورت پر لے آنا“ (۱۰)

مولانا نعیم صدیقی لکھتے ہیں:

”کسی نظریاتی روح کے ساتھ جو تمدن تحریکوں کی شکل میں اٹھتے ہیں، انکی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر بار بار تجدید و احیاء کے رجحانات ابھرتے ہیں، جو اصل آئینہ یا لوجی کو آمیزشوں سے پاک کر کے بحال کرنے اور تمدن کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے برسر عمل ہوتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ایک زندہ درخت خزانے کے دورگڑا کر بار بار نئی کونپلیں نکالتا ہے۔“ (۱۱)

تجدید دین سے مراد کیا ہے؟

تجدید دین کے مفہوم و مراد کی وضاحت میں صاحب عون المعجود فرماتے ہیں ”ان المبراد من التجديد احياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والامر بمقتضاها وامانة ظهر من البلدع والمحدثات.“ (۱۲)

مولانا مودودی کی نظر میں تجدید کا کام یہ ہے کہ اسلام کو جاہلیت کے تمام اجزاء سے چھانٹ کر الگ کیا جائے اور کسی نہ کسی حد تک اس کو اپنی خالص صورت میں پھر سے فروغ دینے کی کوشش کی جائے۔ (۱۳)

علامہ یوسف القرضاوی کے مطابق ”تجدید دین کا مطلب یہ ہے کہ فہم دین اور علم دین کو از سر نو تازہ کرنا، جو فکری تجدید کہلاتی ہے۔ یا ایمان کی تجدید کرنا جو روحانی تجدید کہلاتی ہے یا دعوت دین اور طریقہ دعوت

کی تجدید کرنا جو عملی تجدید کہلاتی ہے۔ (۱۴)

مولانا وحید الدین خاں رقم طراز ہیں:

”حدیث میں جس تجدیدی عمل کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دین کی تعلیمات کو از سر نو اسکی اصل صورت میں واضح کرنا، دین کو انسانی ملاوٹوں سے پاک کر کے، اسکی ابتدائی صورت میں لے آنا، جیسا کہ پیغمبر نے اسکو اپنے زمانہ میں پیش کیا تھا، (۱۵) اسلام اور جاہلیت کا کوئی نیا مرکب بنانا یا جاہلیت سے مصالحت کی صورتیں نکالنے کا نام تجدید دین نہیں مولانا مودودی کے الفاظ ہیں یہ تجدید ہے (۱۶) علامہ یوسف القرضاوی کی نظر میں حقیقی مجتہد وہ ہوتا ہے جو دین کی تجدید، دین کیلئے دین کے ساتھ کرے۔ لیکن جو شخص مشرق یا مغرب والوں کے مفادات کیلئے دین کی تجدید، مشتترقیں یا ملحدین کے افکار و نظریات سے کرے اسے حقیقی تجدید سے دور کا بھی واسطہ نہیں“ (۱۷)

تحقیق حدیث ”من یجدد لها دینھا“

ابوداؤد کی روایت ہے ”حدثنا سليمان بن داؤد المهری نا ابن وهب اخبرنی سعید بن ابی ایوب عن شرحبیل بن یزید المعافری عن ابی علقمه عن ابی هريره فیما اعلم عن رسول الله قال ان الله یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مائۃ سنة من یجدد لها دینھا“۔ (۱۸) مستدرک حاکم کی روایت یوں ہے

”حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب، ثنا الربیع بن سلیمان بن کامل المرادی، ثنا عبد الله بن وهب، اخبرنی سعید بن ابی ایوب، عن شرحبیل بن یزید، عن ابی علقمه، عن ابی هريره ولا اعلمه الا عن رسول الله قال: ان الله یبعث الی هذه الامۃ علی راس کل مئة سنة من یجدد لها دینھا“۔ (۱۹)

ابن عدی کے مطابق اس حدیث کو ابوداؤد نے کتاب اعلام ج ۴/۱۵۶ میں حاکم نے مستدرک اور بیہقی نے معرفۃ السنن اور جامع الصغیر ج ۱/۷۴ میں رقم کیا ہے (۲۰)

عصر حاضر کے عظیم محقق حدیث علامہ ناصر الدین البانی اس روایت کے بارے میں رقم طراز ہیں:

”اخرجه ابو داؤد (۴۲۹۱) و ابو عمرو الدانی فی ”الفتن“ (۴۵۱۱) والحاکم

(۵۲۲/۳) والبیہقی فی معرفة السنن والآثار (ص ۵۲) والخطیب فی "التاریخ" (۶۱/۲) والہروی فی "ذم الکلام" (ق ۲/۱۱۱) (۲۱)

صاحب عون المعبود نے اس حدیث کی صحت کے بارے حفاظ حدیث کے درج ذیل اقوال کا ذکر کیا ہے
 "وقال السيوطي في مرقاه الصعود اتفق الحفاظ تصحيح منهم الحاكم في
 المسند تدرک والبیہقی فی المدخل وممن نصّ علی صحته من المتأخرين الحفاظ ابن حجر
 وقال العلقمي في شرح الجامع قال شيخنا التقي الحفاظ علی انه حديث صحيح". (۲۲)
 اسی قول کی تائید علامہ فخر الحسن گنگوہی نے "العلیق المحمود" میں کی ہے (۲۳)

علامہ ناصر الدین البانی اس حدیث کے طرق کے بیان کے بعد اس کی صحت کے بارے میں اپنی تحقیق
 بیان کرتے ہیں "قلت: وسكت عليه الحاكم والذهبي، واما المناوي فنقل عنه أنه صححه،
 فلعلة سقط ذلك من النسخة المطبوعة من "المستدرک" واسند صحيح، وجاله ثقات
 ورجال مسلم" (۲۴)

علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے اس حدیث کی سند کے طرق پر تفصیلی بحث کے بعد اپنی تحقیق کا خلاصہ
 ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

"والحاصل ان الحديث مروى من وجهين من وجه متصل ومن وجه معضل واما
 قول ابی علقمه فيما اعلم ان رسول الله ﷺ فقال المنذرى لم يجزم برفعه. قلت نعم
 الكن مثل ذلك لا يقال من قبل الراى انما هو من شان النبوة فتعين كونه مرفوعاً الى
 النبى اعلم. (۲۵)

اس حدیث کے مرفوع ہونے کی تائید میں علامہ فخر الحسن گنگوہی نے ابو بکر البرز ا کے قول کا ذکر کیا ہے۔

"وقال ابو بكر البزار سمعت عبد الملك بن عبد الحميد الميموني يقول كنت عند
 احمد بن حنبل فجرى ذكر الشافعي فرأيت يرفعه فقال يروى عن النبي عليه السلام انه
 قال يبعث لهذه الامة على راس كل مئة سنة من يقرر لها دينها..... واخرج ابو اسمعيل
 الهروي من طريق احمد بن زنجويه قال سمعت احمد بن حنبل يقول يروى في الحديث

عن النبي أن الله عن علي أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم“ (۲۶)

صاحب عون المعبود اس حدیث کو مرفوع قرار دیتے ہیں

”فیما اعلم الظاهر ان قائله ابو علقمه يقول فی علمي ان اباه ربه حدثني هذا

الحديث مرفوعا لا موقوفا عليه“ (۲۷)

یہ حدیث امت میں مشہور و متداول رہی ہے بالخصوص صدر اول کے ائمہ حدیث کے درمیان مجددین کے تعین کے بارے میں یہ حدیث موضوع بحث رہی ہے۔ علامہ گنگوہی لکھتے ہیں:

”وقال الحافظ ابن حجر و هذا يشعر بان الحديث كان مشهورا في ذالك العصر

ففيه تقوية سنده مع انه قوي لثقته رجاله“ (۲۸)

شرح حدیث

زیر نظر حدیث میں وارد لفظ ”ائمہ“ سے مراد کونسی امت ہے؟ صاحب عون المعبود اس سے مراد امت اجابت لیتے ہیں اور ساتھ امت دعوت ہونے کے احتمال کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔

”ای امة الاجابة و يحتمل امة الدعوة“ (۲۹)

مصری محقق عبدالمتعال الصعیدی کی رائے بھی قابل لحاظ ہے لکھتے ہیں

”ان المراد من الامة فيه امة الاجابه، وهم المسلمون، ويجوز ان يراد امة الدعوة، و اراده هذا ظاهرة على الاساس الذي قدمته في فهم التجديد في الاسلام، لانه كما سبق يراد منه النهوض الديني والمدني، وهو يتعدى من المسلمين الى من يعاصرهم كما حصل من قيام النهضة الاوربية بتاثير النهضة الاسلامية“ (۳۰)

”علی راس كل مائة سنة“ سے کیا مراد ہے؟ صاحب عون المعبود فرماتے ہیں:

”قاله القارى اى انتهائه او ابتدائه اذا قل العلم والسنة وكثر الجهل والبدعة قاله القارى وقال المنادى فى مقدمة فتح القدير واختلف فى راس المائة هل يعتبر من المولد النبوى أو البعثة أو الهجرة أو الوفاة.“ (۳۱)

علامہ شمس الحق، امام سیوطی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صدی کا آخر ہے، اذیل نہیں۔ ان

کے نزدیک اسکی دلیل یہ ہے کہ امام زہری، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ متقدمین و متاخرین اس پر متفق ہیں کہ پہلی صدی کے مجتہد حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ اور دوسری صدی کے مجدد امام شافعیؒ ہیں اور عمر بن عبدالعزیزؒ کی وفات ۱۱۷ھ میں اور امام شافعیؒ کی وفات ۲۰۴ھ میں ہوئی تھی۔ (۳۲)

دونوں بزرگوں کے سن وفات کو دلیل قرار دینا ایک تکلف محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ یہ ایک اتفاقی امر بھی ہو سکتا ہے کہ انکی وفات صدی کے سروں پر ہوئیں۔ عصر حاضر کے مفکر سید ابوالاعلیٰ مودودی اس رائے کے برعکس فرماتے ہیں۔

”اس حدیث سے بعض لوگوں نے تجدید اور مجددین کا بالکل ہی ایک غلط تصور اخذ کر لیا انہوں نے ”علی راس کل مائتہ“ سے صدی کا آغاز یا اختتام مراد لے لیا اور ”من سجد دھا“ کا مطلب یہ سمجھا کہ اس سے مراد ازاں کوئی ایک ہی شخص ہے، اس بناء پر انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ اسلام کی پچھلی تاریخوں میں کون کون ایسے اشخاص ملتے ہیں جو ایک ایک صدی کے آغاز یا اختتام پر پیدا ہوئے یا مرے ہوں اور انہوں نے تجدید دین کا کام بھی کیا ہو۔ حالانکہ نہ اس کے معنی سر کے ہیں اور صدی کے سر پر کسی شخص یا گروہ کے اٹھائے جانے کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے علوم، افکار اور رفتار عمل پر نمایاں اثر ڈالے گا۔“ (۳۳)

مولانا امین احسن اصلاحیؒ فرماتے ہیں

”معلوم ہوتا ہے کہ اصل روایت میں بکل قرن، کے الفاظ رہے ہو گئے جن کو روایت بالمعنی نے علی راس کل مائتہ سنہ کر دیا۔ قرن کے معنی جہاں صدی کے آتے ہیں وہاں دور اور امت کے بھی آتے ہیں، اور قرآن مجید کے استعمالات میں یہی معنی غالب ہیں۔“ (۳۴)

ڈاکٹر یوسف القرضاویؒ بھی اسی سے ملتی جلتی رائے کا اظہار فرماتے ہیں:

”انہو ایسے شخص کو ضرور پیدا کرے گا جو صدی کے اخیر یا وسط میں امت کو تفریق سے تنظیم، موت سے زندگی اور غفلت سے بیداری میں لائے گا۔“ (۳۵)

ایک وقت میں کیا صرف ایک ہی مجدد آئے گا یا زیادہ بھی آ سکتے ہیں؟ اس بارے میں علامہ شمس الحق فرماتے ہیں:

”اعلم انه ایلزم ان یکون علی راس کل مائتہ مجدد“ واحد فقط بل یمکن ان یکون

اکثر من واحد قال الحافظ ابن حجر فی توالی التاسیس حمل بعض لائمه من فی الحديث على اکثر من الواحد وهو ممکن بالنسبة للفظ الحديث الذى سعتہ“ (۳۶)

صاحب عون العبود کے مطابق حافظ ابن حجر کے نزدیک لازم نہیں کہ تجدید کے تمام خصائل ایک ہی شخص میں پائے جائیں سوائے عمر بن عبدالعزیز کے، کیونکہ وہ خیر کی تمام صفات سے متصف تھے اور وہ پہلے مجدد ہیں۔ ان کے بعد اگر کوئی ان صفات سے متصف بھی ہو تو ممکن نہیں کہ وہ جہاد اور عدل و انصاف جیسے تمام شعبوں میں تجدید کر سکے۔ (۳۷)

عبدالمتعال سعیدی کے مطابق حافظ ابن کثیر کے نزدیک ہر میدان میں الگ الگ مجتہد ہو سکتے ہیں۔

”قال الحافظ عماد الدین بن کثیر: قداذ عی کل قوم فی امامهم انه المراد بهذا الحديث، والظاهر انه یعم حملة العلم من کل طائفة و کل صنف من اصناف العلماء مفسدین و محدثین و ففہا ونحاة والغویین“۔ (۳۸)

علامہ رشید رضا مصری کے رائے میں بیک وقت مختلف علاقوں میں مختلف علوم و شعبہ جات کے مجددین ہو سکتے ہیں۔ (۳۹)

سید مودودی مجتہد دین کی تعداد کے بارے میں اسی رائے کے موافق رائے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”من کا لفظ عربی زبان میں واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ’من‘ سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، بہت سے اشخاص بھی ہو سکتے ہیں اور پورے پورے ادارے اور گروہ بھی ہو سکتے ہیں۔۔۔۔۔ ضروری نہیں کہ ایک صدی کا مجتہد ایک ہی شخص ہو۔ ایک صدی میں متعدد اشخاص اور گروہ یہ خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام دنیائے اسلام کے لیے ایک ہی مجتہد ہو، ایک وقت میں بہت سے ملکوں میں بہت سے آدمی تجدید دین کے لیے سعی کر نیوالے ہو سکتے ہیں“ (۴۰)

مولانا امین احسن اصلاحی کی رائے بھی اسی رائے کے موافق ہے۔ فرماتے ہیں:

”من کے لفظ کو ایک تیسرے درجے کا مولوی واحد کے معنی میں لے گا۔ یہ لفظ جس طرح واحد کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ میرے نزدیک یہ مضمون بالکل وہی ہے جو ’لاتزال طائفة من

امتسی، والی حدیث میں بیان ہوا ہے۔ یعنی اللہ ہر دور میں امت کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جو دین کی تجدید کرتے رہیں گے، جو لوگوں نے پیدا کر دیا ہوگا۔ لہذا میرے نزدیک ہر صدی میں کسی متعین شخصیت کو مجبہ قرار دینے کا نظریہ درست نہیں۔ تمام صلحائے امت نے ہر زمانے میں دین کی جو خدمت کی ہے، وہی وہ تجدید دین ہے۔ جسکی خبر رسول اللہ ﷺ نے دی تھی۔“ (۳۱)

علامہ یوسف القرضاوی بھی اسی رائے کے حامی ہیں لکھتے ہیں:

”شارحین حدیث کی ایک اکثریت اس حدیث میں وارد لفظ من سے مراد کوئی ایک شخص یعنی رہی ہیں۔۔۔۔۔۔ لیکن بہت سے علمائے کرام نے لفظ من کے متعلق کہا ہے کہ یہ لفظ چونکہ جمع کے لیے بھی اسی طرح بولا جاتا ہے جس طرح مفرد کے لیے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ مجدد ایک مفرد ہی ہو بلکہ پوری جماعت پر بھی مجدد کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ امام ابن الاثیر، حافظ ذہبی اور دوسرے بہت سے علماء نے بھی یہ رائے اپنائی ہے۔ میں اس رائے میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک مجدد جماعت سے مراد چند افراد کا مجموعہ ہی ہو کہ فلاں فلاں مل کر اس صدی کے مجدد ہیں بلکہ ایک پوری تحریک، پوری جماعت اور پورا مد رسنہ فکر بھی تجدید دین کا فریضہ سرانجام دے سکتا ہے۔“ (۳۲)

مشکوٰۃ المصابیح کے مترجم صادق خلیل اس حدیث کے فوائد لکھتے ہیں

”ضروری نہیں کہ ایک ہی مجدد ہو بلکہ متعدد مجبہ دہ بھی ہو سکتے ہیں“ (۳۳)

ہر دور کے مجددین کے تعین میں بھی اختلاف رہا ہے، اس بارے میں علامہ وحید الزمان خاں لکھتے ہیں:

”علمائے بہت اختلاف کیا ہے کہ پہلی صدی سے لے کر تیرہویں صدی کے اخیر تک کون کون لوگ مجدد ہوئے ہیں، ہر ایک گروہ نے اپنے معتقد علیہ شخص کو مجبہ قرار دیا ہے۔ بظاہر جس شخص سے قرآن و حدیث کا نشر ہوا، ہدایات پھیلی، وہی مجبہ دہ ہے۔“ (۳۴)

”الحجۃ دون فی الاسلام“ کے مصنف اس اختلاف کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”والنقتصر الآن علٰی هذا فی بیان خلافہم فی اسماء المجددین. ولکننا نضیف الی هذا الخلاف مثلاً مما یدعو الیہ تعصب بعض الفرق علی بعض“ (۳۵)

وہ کون سے حالات ہوتے ہیں جن میں اللہ مجبہ دہ مبعوث کرتا ہے؟ صاحب عنوان المعبود اس بارے میں

ملا علی قاری کا ایک قول نقل کرتے ہیں

”قاله القاری (علی راس کل مائة سنة) ای انتھائے او ابتداءه اذا اقل العلم والسنة

و کثر الجهل و ابدعة“ (۴۶)

عبدالغفار الصعیدی، علامہ رشید رضا مصری کا قول نقل کرتے ہیں:

”انما المجددن یبعثون بحسب الحاجة الی لتجديد لما ابلی الناس من لباس الدین، وهدموا من بنیان العدل بین الناس، فكان الامام عمر بن عبدالعزیز مجدداً فی القرآن الثانی لما ابلی قومه بنو امیه واخلقوا، و ما مزقوا بالشقاق و فرقوا، و كان الامام احمد بن حنبل مجدداً فی القرن الثالث لما خلق بعض بنی العباس من لباس السنة، و رشاد سلف الائمة، باتباع ماتشابه من الكتاب ابتغا الفتنه و ابتغا تاويله“۔ (۴۷)

کیا تہ کا معصوم بن الخطا ہونا ضروری ہے؟ اس بارے میں مولانا مودودی کہتے ہیں۔

”کسی شخص کے مجذوب ہوتے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے مردِ کامل ہے اور اس کا کام نقائص سے پاک ہوتا ہے۔ اس کو مجدد قرار دینے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس کا مجموعی کارنامہ تجدیدی خدمت کی شہادت دیتا ہو۔ لیکن ہم سخت غلطی کریں گے اگر کسی کو مجدد قرار دینے کے بعد اسکو بے خط سمجھ لیں اور اسکی ہر بات پر ایمان لے آئیں۔ نبی کی طرح مجدد معصوم نہیں ہوتا“۔ (۴۸)

مولانا مودودی کی نظر میں مجدد کے الہام اور تعلیمات ماننے یا نہ ماننے پر ایمان منحصر نہیں ہوتا البتہ مجدد کو فی الجملہ اسی نوعیت کا کام کرنا ہوتا ہے، جو نبی کے کام کی نوعیت ہوتی ہے“۔ (۴۹)

ظاہر ہے دین کے مقصد و منہاج، اسکے مزاج، اسکے تاریخی ارتقاء کو کما حقہ سمجھے بغیر تجدید کے اس عظیم اور نازک فرض کو حسن نیت اور اخلاص کے باوجود بخوبی سرانجام نہیں دیا جاسکتا۔ اس ضمن میں مجدد کے لیے دو اوصاف متعین ہونا ضروری ہے۔

۱۔ ماخذ دین پر گہری نظر

۲۔ تقویٰ و اعتماد ملت

مذہب خواہ کوئی بھی ہو اس کے ماخذ بالعموم دو ہی ہوتے ہیں ایک الہامی کتاب اور دوسرے وہ شخصیت

جس پر کتاب نازل ہوئی ہے، اس کا اپنا عمل کیونکہ یہ اسوہ ہی الہامی کتاب کی صحیح تعبیر و تفسیر ہوتا ہے۔ دین مین تجدید و اجتہاد کا مقام محض سطحی مطالعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام شافعیؒ کے مطابق دین میں فتویٰ دینا صرف اس شخص کیلئے جائز ہو سکتا ہے جو کتاب اللہ میں گہری بصیرت رکھتا ہو۔ ناخ و منسوخ، حکم و تشابہ، تاویل و تنزیل، مکی و مدنی سورتوں کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ ہو، اسکے ساتھ علم حدیث سے پوری طرح آگاہی رکھتا ہو۔ شعر و لغت اور ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث کے سمجھنے میں کام آتی ہو، ان کا عالم ہو۔ علاوہ بریں منصف مزاج، متوازن ذہن اور مختلف ممالک اور علاقوں کے باشندوں کے مزاج، عادات کو بھی سمجھنے والا ہو اور سب سے بڑھ کر استنباط و اجتہاد کا حامل ہو۔ (۵۰)

حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت یحییٰ بن ائثمؒ سے مفتی کے خصائص دریافت کئے تو انہوں نے فرمایا ”حدیث کا حافظ اور رائے میں بصیرت رکھنے والا ہو اور اس سے مراد مصالح اور ان غلتوں کی پوری آگاہی ہے جن پر شریعت الہی قائم ہے۔“ (۵۱)

ان بزرگوں نے ایک مفتی کے بارے میں جن اوصاف کا ذکر کیا ہے، ان کا ایک مجدد میں پایا جاتا تو بدرجہ اتم ناگزیر ہے کیونکہ مجدّد کا کام محض مسدّ افق پر بیٹھ کر فتنے جاری کرنا ہی نہیں بلکہ نظام شریعت کو عملنا فذو جاری کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک طرف لوگوں کے مزاج کو جانے، انکے اندر دین سے انحراف اور بغاوت کے جو رجحانات پیدا ہو چکے ہیں ان کی نوعیت کا صحیح تعین کرے، اور پھر ان سارے حالات کو سامنے رکھ کر وہ طریقہ اختیار کرے جس سے لوگ راہ بغاوت ترک کر کے راہ دین اختیار کریں۔ صواب عون المعبود فرماتے ہیں:

”ولا يعلم ذالک المجدّد الا بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن احواله والانتفاع بعلمه اذا لمجدّد للدين لابد ان يكون عالما بالعلوم الدينيه الظاهره والباطنه ناصر السنة قامعا للبدعة وان يعم علمه اهل زمانه..... فظهر ان المجدّد ولا يكون الا من كان عالما بالعلوم الدينيه ومع ذلک من كان عزمه وهمته اناء الليل والنهار احياء السنن و نشرها ونقر صاحبهما وامانه البدع.“ (۵۲)

شاہ ولی اللہ کے نزدیک احکام شریعت کے مصالح اور غلتوں کا فہم و ادراک بہت ضروری ہے فرماتے ہیں

”دین الہی میں کوئی شے مٹ نہیں ہوتی، ان افعال کے ساتھ رضائے الہی یا اسکی ناراضی کا تعلق ضرور کسی نہ کسی سبب سے ہوتا ہے۔ ان اسباب اور علتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ایک برواٹھم یعنی وہ امور جو افراد اور معاشرے کی بھلائی اور برائی کے ذمہ دار ہیں، دوسرے وہ امور جن کا مقصد دین کے اندر تحریف کا سد باب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ شرعی احکام کے پیچھے جو مصالح اور غلٹیں موجود ہیں وہ ایسی نوعیت کی ہوں جو آسانی سے انکی سمجھ میں آسکیں۔ جیسے شارب نوشی کی حرمت، تو اس کے مفاسد اور خرابیاں اتنی واضح ہیں کہ انہیں ہر شخص جانتا ہے۔“ (۵۳)

دین علم و عمل کی یکجائی کا نام ہے۔ تجدیدی کام کی افادیت اسی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے۔ جب مجدد کو ملت کے صاحب الزمانے افراد کا اعتماد حاصل ہوا اور یہ چیز اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک وہ اسکی زندگی میں دین کی پوری جھلک اور اس کے کردار میں تقویٰ و پرہیزگاری کا عملی مشاہدہ نہ کر لیں۔ کسی شخص کی محض دینی معلومات کی وسعت لوگوں کو اس کا عقیدت مند نہیں بنا سکتی۔ مجرد وسعت علمی کو امت کی پوری تاریخ میں کبھی بھی کوئی پائیدار قبول عام حاصل نہیں ہوا۔ ابوالفضل اور فیضی کی وسیع معلومات و ذہانت سے کسے انکار ہے۔ زبان و ادب میں ان کے رسوخ، منطق و فلسفہ میں ان کی مہارت اور مغلیہ دربار میں ان کی قدر و منزلت کے باوجود مجددیت کا مقام امت میں صرف شیخ سرہندی کو حاصل ہوا۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ حضرت شیخ میں دین کی بچی تڑپ اور احیائے دین انکی زندگی کا مقصود تھا جبکہ ابوالفضل اور فیضی کے سامنے محض بادشاہوں کی خوشنودی اور عزت و جاہ کا حصول تھا۔ اس قبیل کے لوگوں نے اپنی وسعت معلومات کے زور پر مختصر عرصے کے لیے معدے چند لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر بھی لیا تو جلد انکی فریب کارانہ سرگرمیوں کا پردہ چاک ہو گیا، ان مجددین کی ناکامی کی وجہ یہی تھی کہ عوام کو ان کے خلوص نیت اور دیانت و تقویٰ پر بھروسہ نہ تھا۔

ان دو بنیادی اوصاف کی موجودگی کے ساتھ کیا مجدد کیلئے ہر شعبہء زندگی کا جامع ہونا لازمی شرط ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی کی رائے میں تخصیص کے اعتبار سے ہر شعبہ کا الگ الگ مجدد دھو سکتا ہے فرماتے ہیں:

”کبھی ان میں سے ہر ایک اپنے شعبہ یا دائرہ میں تجدید کرتا ہے۔ کبھی وہ جمعیت یا رابطہ کی شکل میں ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، کبھی ان میں بعض دعوت و ثقافت میں تجدید کرتے ہیں اور فقہ میں اور باقی تہذیب و تربیت میں تجدید کرتے ہیں۔ بعض اصلاح معاشرہ میں، دوسرے اقتصادی میدان میں اور باقی

جہاں عتیس سیاسی میدان میں تجدید کرتی ہیں۔“ (۵۴)

موافا نامہ دودنی نے اپنے انداز سے تجدید کو نو شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔

- ۱۔ اپنے ماحول کی صحیح تشخیص
- ۲۔ اصلاح کی تجویز
- ۳۔ خود اپنی حدود کا تعین
- ۴۔ ذہنی انقلاب کی کوشش
- ۵۔ عملی اصلاح کی کوشش
- ۶۔ اجتہاد فی الدین
- ۷۔ دفاعی جدوجہد
- ۸۔ احیائے نظام اسلامی
- ۹۔ عالمگیر انقلاب کی کوشش (۵۵)

ان شعبوں کے بیان کے بعد لکھتے ہیں:

”ان شعبوں پر غائر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی تین مذاات تو ایسی ہیں جو ہر شخص کیلئے ناگزیر ہیں جو تجدید کی خدمت انجام دے۔ لیکن باقی چھ مذاات ایسی ہیں جن کا جامع ہونا مجدد ہونے کیلئے شرط نہیں ہے۔ بلکہ جس نے ایک، دو، تین یا چار شعبوں میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہو، وہ بھی مجدد قرار دیا جاسکتا ہے۔ البتہ اس قسم کا مجدد جزوی مجدد ہوگا، کامل مجدد نہ ہوگا۔ کامل مجدد صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو ان تمام شعبوں میں پورا کام انجام دے کر وراثت نبوی کا حق ادا کر دے۔“ (۵۶)

مندرجہ بالا بحث لغوی تحقیق اور شارحین حدیث کی بحث کی روشنی میں ہمارے سامنے عمل تجدید کے دو نمایاں پہلو نکھر کے سامنے آتے ہیں:

(الف) تمدنی ارتقاء سے دین کی مطابقت کے لیے تجدید

(ب) اصل دین کی از سر نو بحالی کے لیے تجدید

(الف) تمدنی ارتقاء سے دین کی مطابقت کے لیے تجدید:

جب ہم کسی قدیم نظریہ پر آج کل کے حالات میں عمل کرنا چاہتے ہیں تو معاشرے کی بدلی ہوئی ساخت اور اس کا بدلہ ہوا رنگ و آہنگ اس کی راہ میں طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا ہے، جن میں ایک عبادات، کا مسئلہ اور دوسرے ”معاملات“ کا۔ عبادت کا تعلق چونکہ انسان کی انفرادی زندگی سے ہے۔ اس لئے تغیر زمانہ اس کی معروضی کیفیت پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا جبکہ ”معاملات“ کی نوعیت انفرادی کم اور معاشرتی و اجتماعی زیادہ ہوتی ہے، جیسے آج سائنس کی روز افزوں ترقی اور تمدنی ارتقاء نے معاشرے کی ہیئت اور اس کی ضروریات کو یکسر بدل دیا ہے اس لئے ہمیں شرعی احکام پر عمل کرنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا

پڑتا ہے، لیکن نئی دنیا کو قبول کئے بغیر بھی چارہ نہیں۔ ان تغیرات کا لحاظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بات کی تشخیص کرنا بھی از حد ضروری ہے کہ ساتویں صدی کے عرب کے مقابلے میں آج اکیسویں صدی کی دنیا کس انداز سے مختلف ہے۔ آج کی دنیا ٹیکنالوجی اور تسخیر کائنات کی نوعیت کے لحاظ سے، تنظیموں اور باہمی تبادلات کی ہیئت کے اعتبار سے، آسائشات زندگی اور طبعی دنیا کے بارے میں معلومات کی مقدار کے لحاظ سے یقیناً مختلف ہے لیکن کیا انسانی فطرت بدل گئی۔ کیا انسانی فطرت میں موجود فخر و غرور، جارحیت و سرکشی، حرص و نفرت اور عیاشی و بدمعاشی کے عناصر کمزور پڑ گئے؟ کیا انسان کے اندر گناہ کا رجحان اور جرائم کی شرح کم پڑ گئی؟ کیا انسان میں اللہ کے ساتھ بہت سے خدا بنانے اور درحقیقت خود اپنے کو انارکیم الاعلیٰ کہلوانے کا داعیہ ختم ہو گیا؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا۔ ابدی مذہب وہی ہو سکتا ہے جو موخر الذکر پہلو سے اپنی ایک مستقل حیثیت قائم رکھتا ہے جس میں حالات و معاشرہ کی تبدیلی کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں جبکہ اول الذکر تبدیلیوں اور ان کے تقاضوں سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر چلک رکھتا ہے۔ اس لئے کہ معاملات سے جتنے اور اپنے اجتماعی کردار کی ادائیگی کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں کہ انسان نئے دور کے احساسات و خیالات اور اس کے مطالبات سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ایسی سہیل تلاش کرے جس سے سابقہ دور کی حقیقی معنویت بھی قائم رہ سکے، اور نئی تبدیلیوں کے فوائد کے حصول میں بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تجدید کے اس پہلو کا تعلق سراسر اجتہاد سے ہے۔

تجدید نئی عمل سے گریز کا بنیادی سبب یہ خیال ہے کہ مبادا لوگ تجدید کو مطلقاً دین میں کمی یا زیادتی کرنے کا اختیار سمجھ لیں۔ حالانکہ لفظ تجدید سے خوفزدہ ہونے کی بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ تجدید کے مفہوم و مراد، اسکے مقاصد اور اس کی حدود کا تعین کر دیا جائے۔ تاکہ تجدید کے نام پر کوئی شخص دین کو بازو بچہ اطفال نہ بنا سکے۔ مثلاً کیا ہم ہر قسم کے زمانی تغیرات کو تجدید دین کے لئے، تقاضا قرار دے سکتے ہیں؟ مولانا مودودیؒ کی رائے میں ان تغیرات کو ہم دو قسموں پر منقسم کر سکتے ہیں۔

۱۔ وہ تغیرات جو درحقیقت تمدنی احوال کے بدل جانے سے رونما ہوتے ہیں اور جو دراصل انسان کے علمی و عقلی نشوونما، خزانہ الہی کے مزید اکتشافات اور مادی وسائل و اسباب کی ترقی اور حمل و نقل اور مخابرات کی سہولتوں، ذرائع پیداوار کی تبدیلی اور بین الاقوامی تعلقات کی وسعتوں کے طبعی نتائج ہیں۔ ایسے تغیرات اسلامی قانون کے

نقطہ نظر سے طبعی اور حقیقی تغیرات ہیں۔ انکے لئے اصول شریعت کے تحت نئے احکام وضع کئے جائیں۔

۲۔ وہ تغیرات جو دراصل تمدنی ترقی کے فطری نتائج نہیں ہیں بلکہ دنیا کے معاشی و سیاسی نظام پر ظالم سرمایہ داروں کے حاوی ہو جانے کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں، انہوں نے تمدن کے ترقی یافتہ اسباب و وسائل سے کام لیکر انہی پرانے جاہلانہ نظریات کونت نئی صورتوں سے اجتماعی زندگی کے مختلف معاملات پر پھیلا دیا۔ اس قسم کے تغیرات شریعت اسلامی کی نگاہ میں حقیقی اور طبعی تغیرات نہیں بلکہ جعلی تغیرات ہیں جنہیں قوت سے منایا جا سکتا ہے اور جن کا منایا جانا نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ (۵۷)

تغیرات زمانہ سے مذہبی فکر پر مرتب ہونے والے اثرات کا تجزیہ مولانا محمد تقی امینی ایک دوسرے زاویے سے کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں:

”دور کی تبدیلی سے معاشرتی زندگی میں دو قسم کی تبدیلیاں ظہور پذیر ہوئی ہیں (۱) تنظیمی اور (۲) اخلاقی تنظیمی تبدیلیوں کو قبول کئے بغیر چارہ نہیں ہوتا اور اخلاقی تبدیلیوں کو بوجہ قبول کرنے سے ملی وجود ختم ہو جاتا ہے۔ جن مذاہب کی تعلیمات کا دائرہ محدود اور اجتماعات میں زیادہ دخل نہیں ہوتا، انکے ماننے والے بڑی آسانی سے ہر قسم کی تبدیلیوں کے ساتھ سمجھوتہ پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اس اقدام سے جب ملتی وجود خطرے میں ہوتا ہے تو اسکی تلافی قوم و وطن کے نام سے کر لیتے ہیں لیکن جس مذہب کی تعلیمات کا دائرہ وسیع اور انفرادیت و اجتماعیت دونوں کو حاوی ہوتا ہے، اس میں اور ان تبدیلیوں میں قدم قدم پر نراؤ کی صورت نمودار ہوتی ہے جسکی بنا پر اس مذہب کے ماننے والوں کو سخت قسم کی کشمکش سے گزرنا پڑتا ہے..... یہ نکر او در اصل مذہب سے نہیں ہوتا بلکہ قدیم و جدید میں ہوتا ہے۔ جو کہ فطری ہے اور جدید کا فتیاب ہونا یقینی ہے۔ مذہب قدیم تنظیم کا نام نہیں جبکہ ان تعلیمات کا ہے جو اس کا اندر حلول کئے ہوئے ہیں۔ جس طرح ”قدیم“ کو انکے ذریعے مذہبی بنایا گیا تھا اسی طرح ”جدید“ کو ہر دور میں ان کے ذریعے مذہبی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ مذہب اب تک ”قدیم تنظیم“ سے وابستہ رہا ہے، اس بنا پر اس کی شکست مذہب کی شکست سمجھی جاتی ہے۔“ (۵۸)

علامہ یوسف القرضاوی کی نظر میں ہر زمانہ اور ہر دور مختلف پہلوؤں سے اجتہاد و تجدید کا محتاج ہوتا ہے مگر دین کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس کی تجدید کسی صورت بھی نہیں کی جاسکتی۔ اس حصے کو ثوابت یا قطعی امور کہا جاتا

ہے یعنی عقیدے، عبادات، اخلاق اور قانون وغیرہ سے متعلق اسلام کے واضح اور دٹوک احکام۔ یہ عقائد و تعلیمات امت مسلمہ کی فکری، عقائدی، شعوری اور عملی وحدت کا مظہر ہیں۔“ (۵۹)

(ب) اصل دین کی از سر نو بحالی کیلئے تجدید

تجدید کا دوسرا پہلو اصل دین کی از سر نو بحالی ہے۔ تمدنی تغیرات اور ارتقاء کے پیش نظر اجتہاد کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ مجتہد کو دینی فکر کی اصل تک رسائی ہو ہر دور کی اجتہادی ضروریات سے آگاہ ہو۔ اصل دین اور دین پر بعد کے ادوار میں ہونے والی تعبیرات اور اجتہادی واستنباطی آراء میں فرق کر سکے۔ تاکہ نئے حالات کے اجتہاد کا تعلق از سر نو دین کی اسی اصل سے قائم ہو جائے جس سے متقدمین نے استنباط کیا تھا۔ دینی احیاء کی یہ صورت اسی وقت ممکن ہے جب تعلیمات دین، انسانی آمیزشوں اور جاہلی اثرات کے گرد و غبار سے پاک و صاف ہو کر اپنی اسی شکل اور رنگ میں عوام و خواص کے سامنے آجائیں جیسا کہ پیغمبر نے نہیں پیش کیا تھا۔

دین میں انسانی اضافہ ابتداء میں فقیہی محرکات کے تحت وجود میں آتا ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ مقدس بن کر اصل خدائی مذہب کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کو لوگ اسی طرح مقدس جاننے لگتے ہیں جس طرح وحی کو ماننا چاہئے۔ بالفاظ قرآن وہ اپنے اہبار و رہبان کو خدا کے سوا اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ آسمانی متن ہی انسانی اضافہ کے محرکات باعموم دو قسم کے ہوتے ہیں

۱۔ مذہب کی حقیقت کو خارجی طور پر متعین کرنے کی کوشش جیسے بائبل کے ابتدائی ابواب میں قربانی کی انتہائی جزئی تفصیلات اور مسیحیت میں رہبانیت کے نام پر رائج بدعت۔ یہ چیزیں جو ابتداء یہودی عبادت یا مسیحی روحانیت کا خارجی ڈھانچہ بنانے کی کوشش کے سلسلے میں وجود میں آئیں، دھیرے دھیرے خود یہودیت اور مسیحیت کا جزو بن گئیں۔

(۲) انسانی اضافوں کا دوسرا محرک مذہب کی تعلیمات کا عقلی اصطلاحوں میں بیان کر نیکی کوشش ہے جیسے موجودہ مسیحیت کے عقاید تثلیث کفار اہنت مسیح وغیرہ ہیں۔ یہ سب مسیحی متکلمین کی باتیں تھیں، جو مسیحی علماء نے شام سے باہر مصریوں اور یونانیوں کو مسیحی بنانے کی خاطر ان کی مانوس زبان میں بیان کیں۔ یہ باتیں دھیرے دھیرے مقدس ہوتی چلی گئیں۔ اسی طرح ہر دور میں اسلام کا چہرہ بھی گرد آلود ہوتا رہا ہے تاہم اسلام اور دیگر مذاہب میں ایک زبردست نوعی فرق ہے۔ دیگر مذاہب میں فقہ و تصوف یا علم کلام کے اضافے، ان

کے اصل آسمانی متن کا حصہ بن گئے حتیٰ کہ اب یہ معلوم کرنا ہی ناممکن ہو گیا کہ انکی کتاب مقدس کا کونسا جزو ہے جو خدا نے ان کے رسول پر اتارا تھا اور کونسا وہ ہے جو بعد کے لوگوں نے اضافہ کر کے اس میں شامل کر دیا۔ اس کے برعکس اسلام، ہر قسم کے اضافوں کا شکار ہونے کے باوجود، اصل خدائی متن (قرآن) کو آج بھی مکمل طور پر محفوظ کئے ہوئے ہے اور کسی بھی شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ انسانی اضافوں کو الگ کر کے اصل خدائی دین کو دریافت کر سکے۔ (۶۰)

سید ابوالاعلیٰ مودودی کے مطابق اسلام کے مقابلے میں انسان اور کائنات کے متعلق تین ہی مابعد الطبعی نظریے قائم ہوئے ہیں جنہیں دنیا نے جزییات و فرغ سے قطع نظر اھولی حیثیت سے اختیار کیا۔ انہوں نے انہیں (۱) جاہلیت خالصہ (الحاد و دھرمیت) (۲) جاہلیت مشرکانہ (۳) جاہلیت راہبانہ سے تعبیر کیا۔ خلافت راشدہ کے بعد سید مودودی کے مطابق:

”اس معکوس انقلاب کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہی تھا کہ اسلام کا نقاب اوڑھ کر تینوں قسم کی جاہلیتوں نے اپنی جڑیں پھیلانی شروع کر دیں اور ان کے اثرات روز بروز پھیلتے چلے گئے۔“ (۶۱)

جاہلیت خالصہ کے زبر اثر بادشاہوں نے السلطان ظل اللہ کی آڑ میں مطاع مطلق کی حیثیت اختیار کرنے کی کوشش کی یہ طبعی امر تھا کہ جاہلی بنیادوں پر ادب و ہنر، علوم و فنون مرتب ہوں۔ چنانچہ یونانی فلسفے اور عجمی علوم و آداب نے اسلامی سوسائٹی میں جگہ بنالی۔ جاہلیت مشرکانہ کا حملہ صریح بت پرستی کی صورت میں ممکن نہ تھا۔ اب پرانے معبودوں کی جگہ بزرگان دین کو دے دی گئی۔ پرانے معبودوں کی جگہ مقبرا اولیا کو حاصل ہوئی۔ پرانی رسوم عبادات کو نئی اسلامی اصطلاحات سے تبدیل کیا گیا۔ جاہلیت راہبانہ نے علماء و مشائخ، زہاد اور پاکباز لوگوں پر حملہ کیا جس کے اثر سے اشراقی فلسفہ راہبانہ اخلاقیات اور زندگی کے بارے میں مایوسانہ نقطہ نظر اسلامی سوسائٹی میں پھیلا۔ اس راہبانہ تصور نے اسلامی علوم و فنون میں جمہود اور تنگ خیالی پیدا کی اور ساری دینداری کو چند خاص مذہبی اعمال میں محدود کر کے رکھ دیا۔ مولانا مودودی کے بقول انہی تین اقسام کی جاہلیتوں کے هجوم سے اسلام کو نکالنا اور پھر سے چمکا دینا، وہ کام تھا جس کیلئے دین کو مجددین کی ضرورت پیش آئی۔ اگرچہ یہ گمان کرنا صحیح نہ ہوگا کہ اس طغیان جاہلیت میں اسلام بالکل ختم ہو گیا تھا جاہلیں کلینتہ غالب آ گئی تھی۔ (۶۲)

کیا تجدید اور سلفیت باہم متضادم ہیں؟

بعض لوگ تجدید کو اسلاف سے انحراف قرار دیتے ہیں۔ کیا سلف کے علمی ذخیرے سے بے اعتنائی برتنا اور اعلیٰ علمی تحقیق پر عدم اعتماد کرنا تجدید کا کوئی لازمی عنصر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تجدید اور سلفیت میں کوئی اختلاف و تعارض نہیں ہے۔ بلکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ کیونکہ تجدید کے بغیر سلفیت کا وجود ہی باقی نہیں رہ سکتا اور اسلاف کے بغیر صحیح تجدید ناممکن ہے۔

تقلیدیں سلف کے ہاں اقوال سلف کے بارے میں عموماً دورویے پائے جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے متوازن و متکاثر کلی منہاج کی تو پرواہ نہ کی جائے، انکے صرف جزوی اقوال قابل تقلید سمجھے جائیں اور دوسرا وہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اور طریق کار کی اصل اور کلی روح و مقصد کو اخذ کر کے اپنے حالات و زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اگرچہ کہ اس طرح اسلاف کی بعض جزوی آراء و اجتہادات سے، انکا پورا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے، اختلاف ہی کرنا پڑے۔ اگر ہر مسئلے میں ان کے مقلد محض اور تابع مہمل کی سی حیثیت اختیار کی جاتی ہے تو اس سے تو خود ان ائمہ ہی کے اس نظریے کی مخالفت و نفی لازم آتی ہے، جسکی وہ دعوت دیتے رہے۔

امام مالک و امام ابوحنیفہ سے لیکر امام ابن تیمیہ تک سلف کا موقف یہی رہا ہے کہ خوب غور و فکر کے بعد اہل کی پیروی کی جائے اور مضمون کہنے والے سے زیادہ نفس مضمون پر توجہ دی جائے اگر آج کوئی شخص ابن تیمیہ یا ابن قیم کی رائے کے خلاف کسی رائے کو وزن دینے کے لیے تیار نہیں تو وہ آخرا امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے مقلدین محض کیونکر معترض ہو سکتا ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی کے بقول دور جدید میں جس مقتدر بستی نے سلفیت کی صحیح دعوت دی، اس کا دفاع کیا اور اپنے مقالات، تالیفات اور رسائل کے ذریعے تیس سال تک سلفیت کا پرچم بلند کئے رکھا وہ بستی علامہ رشید رضا کی ہے۔ انکے مجلہ المنار کو مشرق و مغرب کے اہل علم میں جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ شاید ہی کسی دینی جریدے کو حاصل ہوئی۔ اگر کوئی انکی تفسیر المنار اور انکے فتاویٰ کا جائزہ لے لے یا ”الوحی المحمدی“ ”یسر الاسلام“ ”نداء للجنس اللطیف“ ”الخلافة“ اور ”محواراة المصلح والمقلد“ کا مطالعہ کرے تو وہ خود اندازہ لگائے گا کہ محمد رشید رضا عصر جدید کے اسلامی قافلے میں مقتدر قائد اور روشن بینار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی بھی ان کے سلفی نظریات کا حقیقی نمونہ تھی۔ (۶۳)

تجدید کا تسلسل

تجدیدی عمل کوئی ایسی چیز نہیں جو عصر جدید کے چند لوگوں کی ذہنی اختراع ہو۔ بلکہ یہ عمل ابتدائے اسلام سے جاری ہوا اور ہر زمانے میں جاری رہے گا۔ مشکوٰۃ میں مندرجہ بہیقی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تاويل الجاهلين۔“ (۶۴)

ملت اسلامیہ میں جاری تجدیدی عمل کے تسلسل کے بارے میں مولانا ابوالحسن ندویؒ لکھتے ہیں:

”خود تاریخ کا دیانندار نہ اور وسیع و عمیق مطالعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اصلاح و تجدید کی کوششیں، جاہلیت و ظلمت سے کشمکش، باطل تحریکوں، وقت کے فتنوں، اسلام پر اندرونی و بیرونی حملوں، دشمن اسلام طاقتوں کی سازشوں، اعتقادی و فکری ضلالتوں، عملی و اخلاقی انحرافات و بے عنوانیوں سے نہر آزمائی اور ان کے مقابلے میں صف آرائی کا سلسلہ، جو ہر اسلام اور روح اسلام کو مصفیٰ و منقح پیش کرنے کی غیر منقطع اور مسلسل طریقہ پر جاری رہی۔“ (۶۵)

حوالہ جات

- ۱۔ امینی، محمد تقی، مولانا ”احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت“ اسلام آباد، اسلامک بک کارپوریشن، ۱۹۹۲ء، ص: ۷۱
- ۲۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، ”تجدید و احیائے دین“ لاہور، اسلامک پبلی کیشنز، ۱۹۷۸ء، ص: ۴۱
- ۳۔ ابن منظور ”لسان العرب المحيط“ جلد اول، دار لسان العرب، بیروت، سن، ن، ص: ۴۱۴، ۴۱۵
- ۴۔ راغب اصفہانی، علامہ، مفردات القرآن (ترجمہ مولانا عبدہ، فیروز آبادی) لاہور، اہل حدیث اکادمی، ص: ۱۳۷
- ۵۔ جبران مسعود ”الزائید“ بیروت، دار العلم للملاہین، ۱۹۶۷ء
- ۶۔ ”مصابح اللغات“ لاہور، مقبول اکیڈمی، ۱۹۵۰ء
- ۷۔ کیلانی، عبدالرحمن، مولانا، ”مترادفات القرآن“ لاہور، مکتبہ السلام، ص: ۲۴۴

- ۸۔ الزبیدی، مرتضیٰ، سید، تاج العروس، جلد ثانی، بن غازی، دار لبیب للنشر والتوزیع، س، ن، ص: ۳۱۳
- ۹۔ قرضاوی، علامہ یوسف، ”تحریک اسلامی۔ طریق و ترجیحات“، کراچی، ادارہ معارف اسلامی، ۱۹۹۵ء، ص: ۸۸
- ۱۰۔ وحید الدین خاں، مولانا ”تجدید دین“، لاہور، دارالتذکر، ۱۹۹۶ء، ص: ۵
- ۱۱۔ نعیم صدیقی، ”معرک، دین و سیاست“، لاہور، ادارہ معارف اسلامی، ۱۹۸۹ء، ص: ۱۸
- ۱۲۔ شمس الحق عظیم آبادی، علامہ، ”عنوان المعبود“، جلد الرابع، انصاری پریس دہلی ۱۳۳۳ھ، ص: ۱۸۰
- ۱۳۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، ”تجدید و احیائے دین“، ایضاً ص: ۴۴
- ۱۴۔ قرضاوی، یوسف، علامہ ایضاً ص: ۸۹
- ۱۵۔ وحید الدین خاں، مولانا، ایضاً ص: ۵
- ۱۶۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، ایضاً ص: ۴۴
- ۱۷۔ قرضاوی، یوسف، علامہ ”عصری مسائل کے لیے شرعی ضوابط کے تحت اجتہاد“، مترجم عبد الجبار سلفی، ماہنامہ ”محدث“، لاہور، اگست ۲۰۰۰ء، ص: ۵۷
- ۱۸۔ ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، ”سنن ابوداؤد“، جلد سوم، کتاب الملاحم، لاہور، نعمانی کتب خانہ، ۱۹۸۷ء، ص: ۳۵۲، ۳۵۱
- ۱۹۔ حاکم، محمد بن عبد اللہ، امام، ”المستدرک علی الصحیحین“، الجزء الرابع، کتاب الفتن والملاحم، دراسة وتحقيق مصطفیٰ عبدالقادر عطا، بیروت، دار لکتب العلمیہ، ۱۹۹۰ء، ص: ۵۶۷
- ۲۰۔ ابی احمد عبد اللہ بن عدی، ”الکامل“، بغداد، مطبع سلمان الاعظمی، س، ن، ص: ۱۸۲
- ۲۱۔ البانی، ناصر الدین، محمد، ”الاحادیث الصحیحہ“، جلد ثانی، بیروت، المکتب الاسلامی، ۱۹۸۲ء، ص: ۱۵۰
- ۲۲۔ شمس الحق عظیم آبادی، علامہ، ”عنوان المعبود فی شرح ابی داؤد“، الجزء الرابع، دہلی، انصاری پریس، ص: ۱۸۲
- ۲۳۔ گنگوہی، فخر الحسن، علامہ، ”تعلیق الحمود“، جلد ثانی، کراچی، ایچ ایم سعید کمپنی، ۱۳۸۷ھ، ص: ۲۳۳
- ۲۴۔ البانی، ناصر الدین، محمد، ”مجالہ ابوالاعلیٰ ص: ۱۵۱

۲۵۔ شمش الحق عظیم آبادی، محولہ بالا ص: ۱۸۲

۲۶۔ گنگوہی، فخر الحسن، علامہ محولہ بالا

۲۷۔ شمش الحق عظیم آبادی، محولہ بالا ص: ۱۷۸

۲۸۔ گنگوہی، فخر الحسن، محولہ بالا

۲۹۔ شمش الحق عظیم آبادی، محولہ بالا

۳۰۔ عبدالمتعال الصعیدی، ”المجددون فی الاسلام“ مصر، مکتبۃ الاداب، ۱۹۶۲ء ص: ۹

۳۱۔ شمش الحق عظیم آبادی، محولہ بالا

۳۲۔ محولہ بالا

۳۳۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید محولہ بالا ص: ۴۲

۳۴۔ اصلاحی، امین احسن، مولانا ”فلفے کے بنیادی مسائل“ لاہور، فاران فاؤنڈیشن، ۱۹۹۷ء ص: ۲۴۶

۳۵۔ قرضاوی، یوسف، علامہ ”عصری مسائل کے لیے شرعی ضوابط کے تحت اجتہاد“ ماہنامہ ”محدث“

محولہ بالا ص: ۵۶

۳۷۔ ایضاً ص: ۱۸۱

۳۸۔ عبدالمتعال الصعیدی۔ محولہ بالا ص: ۱۱

۳۹۔ ایضاً ص: ۱۴

۴۰۔ مودودی، سید ابوالاعلیٰ، محولہ بالا ص: ۴۳، ۴۲

۴۱۔ اصلاحی، امین احسن مولانا۔ محولہ بالا

۴۲۔ قرضاوی، یوسف، علامہ ”تحریک اسلامی۔ طریق و ترجیحات، ایضاً ص: ۱۵

۴۳۔ شیخ ولی الدین الخطیب ”مشکوٰۃ المصابیح جلد اول (مترجم مولانا صادق خلیل)، فیصل آباد، ادارہ ترجمہ و

تالیف، ۱۹۹۰ء

۴۴۔ وحید الزماں خاں ”ترجمہ وفوائد سنن ابوداؤد“ لاہور، نعمانی کتب خانہ، ۱۹۸۷ء ص: ۳۵۲

۴۵۔ عبدالمتعال الصعیدی، محولہ بالا ص: ۱۵

- ۴۶۔ شمش الحق عظیم آبادی محولہ بالا ص: ۱۷۸
- ۴۷۔ عبد المتعال الصعیدی محولہ بالا ص: ۱۳
- ۴۸۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید محولہ بالا ص: ۱۳۷
- ۴۹۔ ایضاً ص: ۴۶
- ۵۰۔ ابن قیم، ابو عبد اللہ الجوزی "اعلام الموقعین" (مترجم مولانا محمد جونا گڑھی) جلد اول، لاہور، مکتبہ قدوسیہ ۱۹۹۹ء ص: ۴۹
- ۵۱۔ محولہ بالا ص: ۴۹
- ۵۲۔ شمش الحق عظیم آبادی ایضاً ص: ۱۸۰
- ۵۳۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، "حجة الله البالغة" جز اول، قاہرہ، دار الکتب الحدیثہ (س.ن) ص: ۱۹۸، ۱۹۹
- ۵۴۔ قرضاوی، یوسف علامہ، عصری مسائل کے لیے شرعی ضوابط کے تحت اجتہاد، "محدث" ایضاً ص: ۵۶
- ۵۵۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید محولہ بالا ص: ۴۷، ۴۸
- ۵۶۔ محولہ بالا ص: ۴۸، ۴۹
- ۵۷۔ مودودی، ابوالاعلیٰ، سید "سوڈا" لاہور، اسلامک پبلیکیشنز، ۱۹۸۱ء ص: ۱۹۶
- ۵۸۔ امینی، محمد تقی، مولانا، محولہ بالا ص: ۱۹۶
- ۵۹۔ قرضاوی، محمد یوسف، علامہ، "تحریک اسلامی طریق و ترجیحات" محولہ بالا ص: ۸۹
- ۶۰۔ وحید الدین خاں، مولانا، محولہ بالا ص: ۱۷، ۱۸
- ۶۱۔ مودودی، سید ابوالاعلیٰ، "تجدید و احیائے دین" محولہ بالا ص: ۳۷
- ۶۲۔ ایضاً ص: ۴۰
- ۶۳۔ قرضاوی، محمد یوسف، علامہ، محولہ بالا ص: ۸۷
- ۶۴۔ شیخ ولی الدین، محمد بن عبد اللہ، "مشکوٰۃ المصابیح" جلد اول (مترجم مولانا صادق خلیل) محولہ بالا ص: ۱۲۷
- ۶۵۔ ندوی، ابوالحسن علی، "عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح" کراچی، مجلس نشریات اسلام ۱۹۸۹ء ص: ۵۴