

تعارف و تبصیر

مالک رام اور اسلامیت

پروفیسر عبدالمنفی

مشہور محقق اور ماہر غالبیات جناب مالک رام نے اسلامیات کا بھی بہت اچھا مطالعہ کیا ہے، جس کا اظہار ان کی دو کتابوں ”عورت اور اسلامی تعلیم“ اور ”اسلامیات“ میں ہوا ہے۔ اس مطالعے کا ایک جائزہ لینے کے لیے ہم سب سے پہلے دوسری کتاب پر ایک نظر ڈالیں گے، اس لیے کہ اس میں حسب ذیل اصولی موضوعات پر بحث کی گئی ہے:

لا اِلهَ اِلاَّ اللہ محمد رسول اللہ

الاسلام

اسلامی خلافت

پہلا مضمون اسلام کے بنیادی کلمے کی ایک عمدہ تشریح ہے، جس میں اختصار کے ساتھ توحید و رسالت کے ارکان ایمان کی اہمیت واضح کی گئی ہے، اگرچہ زیادہ زور توحید پر دیا گیا ہے اور رسالت کے اقرار کو بھی گویا توحید ہی کی ایک توسیع قرار دیا گیا ہے:

”جب کوئی آدمی لا اِلهَ اِلاَّ اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو وہ اس بات کا

اشتہار دے رہا ہے کہ میں آج سے خدا کے سوا کسی اور کو معبود سمجھوں گا نہ اس کی عبادت

کروں گا، یہاں تک کہ محمد کی بھی نہیں، کیونکہ وہ بھی صرف اس کے رسول ہیں، معبود

نہیں۔“ (ص ۲۱ اسلامیات)

یہ بیان دراصل بعض لوگوں کے اس اعتراض پر دیا گیا ہے کہ بظاہر کلمہ اسلام میں اللہ کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر کے گویا توحید خالص میں ایک آمیزش کر دی گئی ہے۔ اس الزام کے جواب میں جناب مالک رام نے جو کچھ کہا ہے وہ انی جگہ بالکل صحیح ہے، مگر جس منفیانہ انداز

سے انہوں نے اظہارِ خیال کیا ہے وہ رسالت کی پوری حقیقت واضح کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اول تو اس اظہارِ خیال میں ایک دفاعی اور عندِ خواہانہ انداز اختیار کیا گیا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، دوسرے اثبات کو نفی کے مفہوم میں پیش کر کے اصل نکتے کی اہمیت کم کر دی گئی ہے۔ اسلام کے کلمہِ ایمان کی متعدد عبارتیں خود شریعت کی تجویز کردہ ہیں جن سے کلمہِ طیبہ کی وضاحت بہ آسانی ہو جاتی ہے اور اس سلسلے میں کسی پر تکلف بحث کی حاجت نہیں رہ جاتی۔ مثال کے طور پر پنج وقتہ نمازوں میں ہر مسلمان شہدہ کے قعدے میں کلمہ شہادت اس طرح ادا کرتا ہے:

اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمدٌ عبدہ ورسولہ

اس اعلان میں رسالت کی شہادت اس طریقے سے دی گئی ہے کہ پہلے رسول اللہ کے بندہ خدا ہونے کا اقرار کر کے توحید کے متعلق ہر اشتباہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اس کے بعد رسالت کا اظہار کیا گیا ہے۔ لہذا ایک بندہ خدا کے خدائی میں شریک ہونے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا، صرف اس کے منصب رسالت کی عظمت ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ یہ ہے کہ بجائے خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ توحید ہی میں جس ترتیب سے رسالت کا اقرار کیا گیا ہے وہی یہ بتانے کے لیے بالکل کافی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس خدا کے پیغمبر ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ نکتہ کلمے کے پہلے جز کے تجزیے سے بھی عیاں ہو سکتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں“ تو ہر انسان یا ہر شے کے معبود ہونے کی کس نفی ہو گئی، اب اگر اس کے بعد کسی انسان کی رسالت کا اثبات کیا جاتا ہے تو اس سے توحید میں آمیزش کیسے ہوگی؟ اس سلسلہ میں کوئی اعتراض صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو یا تو عربی سے نااہل ہو یا جان بوجھ کر ایک سیدھی سادی عبارت میں تو ظہر و بکر کر کے لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنا چاہتا ہو۔ اس کا مقصد دراصل اسلام کے عظیم الشان تصور رسالت کو مجروح کرنا ہے، تاکہ اس کے بعد انقلاب آفرین نظریہ توحید پر بھی ضرب اپنے آپ پڑ جائے۔ مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول سمجھتے ہیں، جب کہ ان کی بعثت سے قبل ہر ملک اور دور میں بھیجے جانے والے اللہ کے تمام رسولوں پر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ اس طرح ختم رسالت بجائے خود وحدتِ انسانی کے اس تجلil کا نشان بن جاتا ہے جو اسلامی توحید میں مضمر ہے۔ لہذا رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عبد تسلیم کرتے ہوئے بھی ان کی رسالت کی جلالتِ شان کا احساس ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، جو محض ان کی الوہیت کی نفی سے نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے

ساتھ ہی ان کی رسالت کا مثبت اقرار بھی اس کے تمام مضمرات کے ساتھ نہ ہو۔

زیرِ نظر مضمون میں حسبِ ذیل آیت کا ترجمہ محلِ نظر ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (۹:۳)

(ہم تنگ پہنچنے کا راستہ اسلام ہے) (۱۱۱ اسلامیات)

اس ترجمے سے اصلی مفہوم واضح نہیں ہوتا جو یہ ہے کہ ”اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔“ یہ آیت کا لفظی ترجمہ بھی بالکل صحیح طور پر ہے اور اُس کا حقیقی و مکمل مفہوم بھی اسی ترجمے سے ادا ہوتا ہے۔ اس نکتے کا ثبوت سیاق و سباق کی ایک دوسری آیت ”وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ“ (۲: ۸۵) سے بھی متا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ”اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔“ یہ بات پہلی آیت کے ہی باقی حصے سے بھی واضح ہے جو یہ ہے: ”اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے اس طرزِ عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آجانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔“ یہی وجہ ہے کہ جو جناب مالک رام نے اپنے دوسرے ہی مضمون ”الاسلام“ میں زیرِ نظر کتاب کے صفحہ ۲۵ پر مذکورہ آیت کا صحیح ترجمہ درج کر دیا ہے جو یہ ہے: ”بے شک، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔“

اس دوسرے مضمون میں مختصر طور پر بطور ایک اصطلاح کے لفظ اسلام کی اچھی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں چند بنیادی سوالات کے جوابات بھی خوش اسلوبی سے دیے گئے ہیں مثلاً کے طور پر دیگر مذاہب میں عیسائیت نے خدا کا تصور باپ کی حیثیت سے قائم کیا ہے اور مہندو دھرم میں باپ کے ساتھ ساتھ ماں کا تصور بھی خدا کے متعلق پایا جاتا ہے، مگر اسلام نے ان بشری رشتوں سے تصورِ اللہ کی تنزیہ کر کے خدا کے لیے ایک نہایت جامع لفظ ”رب“ کا استعمال کیا ہے۔ اس نکتے پر روشنی ڈالتے ہوئے جناب مالک رام یہ فکر انگیز بیان دیتے ہیں:

”اگر تدبیر سے کام لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ”رب“ کے تصور میں ”اب“ اور ”ام“

دونوں سے کہیں زیادہ وسعت اور گہرائی ہے۔“ (۲۲ اسلامیات)

اس موضوع پر ”بغشتِ انبیا“ اور ”اہل کتاب“ کے اہم نکات کی تشریح کر کے جناب مالک رام نے واضح کیا ہے کہ اسلامی تصورِ توحید و وحدتِ الہی کا سب سے بڑا بیغلام ہے، جو ایک خدا اور ایک انسان کے تخیل کے تحت پوری انسانیت کو خدا پرستی کے محاذ پر متحد کرنا چاہتا ہے، اسی

لیے مسلم کا مطلب صرف خدا کا فرماں بردار ہے جو ہر دور میں خدا پرستوں کا لقب رہا ہے۔ لہذا وہ ”اصول اسلام“ کی صراحت کرتے ہوئے عالمی سطح پر انسانی یک جہتی کے حسب ذیل مسلمات پیش کرتے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔

(۲) کسی اور ہستی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار نہ دیا جائے۔

(۳) ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے، گویا خدا کو چھوڑ کر

وہ اسے اپنا پروردگار سمجھ رہا ہے۔“ (۳۷ اسلامیات)

ان اصولوں کی بنیاد پر جناب مالک رام مضمون کے آخر میں یہ بصیرت افروز سوال اٹھاتے ہیں:

”کیا دنیا کی خدا پرست قوموں میں آج اس اصول پر کوئی سمجھتا نہیں ہو سکتا؟“ (ایضاً)

اگر اقوام متحدہ میں شریک ممالک قومی مفاد پرستی اور جنگ بازی کی تفرقہ پر دازیاں چھوڑ کر اس سوال پر غور کرنے کی زحمت گوارہ کریں اور تنبیہ کی وادعائے کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں تب عام انسانی اخوت و مساوات کا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جو تاریخ میں پہلی بار اسلام ہی نے دیکھا تھا اور اپنے دور عروج میں اس کی وہ تعبیر بھی نکالی تھی جو عصر حاضر کی بین الاقوامیت کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے۔

مذکورہ مضمون میں حسب ذیل آیت کا ترجمہ صحیح نہیں:

مَلِكًا اَبِيكُمْ اَبْرًا هَيْهَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ (۷۸: ۲۲)

(اور دین تمہارے باپ ابراہیم کا، انھیں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے) (۷۸: ۲۲ اسلامیات)

اس آیت میں ”ہو“ کی ضمیر خدا کی طرف راجع ہے، حضرت ابراہیم کی طرف نہیں۔ اس سلسلے میں نقلی دلیلوں کے علاوہ صریحاً عقلی استدلال یہ ہے کہ خدا پرستوں کے لیے مسلم کا نام حضرت ابراہیم کے بہت قبل، تخلیق آدم کے وقت سے ہی چلا آ رہا ہے، صرف مسلمانوں کو ملت ابراہیمی کا رکن قرار دینے سے لفظ مسلم کی اس قدامت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت ابراہیم خود بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے مسلم تھے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۸ سے بھی واضح ہے، جس کا حوالہ جناب مالک رام نے دیا ہے۔ چنانچہ اسی مضمون میں کتاب کے صفحہ ۲۹ پر مصنف نے زیر بحث آیت کا صحیح ترجمہ درج کیا ہے، جو اس طرح ہے:

”اسی خدا نے تمہیں پہلے بھی مسلمان کا نام دیا اور اب اس میں بھی“

یہاں آیت کا بقیہ حصہ بھی دے دیا گیا ہے، جویوں ہے: ”هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ هَذَا تَبَايَئْتُمْ بِهِ“ ”اسلامی خلافت“ ہے۔ اس میں اسلام کے جمہوری اصول ”شوری“ کی تشریح کر کے خلفائے راشدین کے تقرر کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ”خليفة کی صفات“ بتائی گئی ہیں۔ پھر ”اسلامی خلافت کے اصول“ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ اصول مصنف کے تجزیے کے مطابق تعداد میں گیارہ ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے تصور خلافت میں کچھ نکتے موجودہ جمہوریت کے قواعد و ضوابط کے مشابہ ہیں اور کچھ ان سے مختلف۔ مثال کے طور پر شوریائیت کا عنصر جس کے مطابق مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے نطے ہوتے ہیں جمہوری ہے، مگر جمہوریت کے برخلاف خلافت کے لیے کوئی خاص انتخابی ادارہ مقررہ نہیں کیا گیا ہے، نہ قانون سازی اور انتظامی امور میں کثرت رائے کی پابندی پر زور دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں قانون سازی کا معاملہ تو واضح ہے، اس لیے کہ اس کا اختیار عوامی نمائندوں کے بجائے خدا و رسول کے لیے محفوظ ہے اور شریعت کا مطلب ہی قانون الہی ہے۔ یہ تشریح کا سوال ہے اور شارع اللہ کی وحی کے تحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ البتہ جن مسائل کی وضاحت شریعت میں موجود نہیں ہو ان کے متعلق کتاب و سنت کی عام بنیادی ہدایات کی روشنی میں قیاس و اجتہاد ہو سکتا ہے اور اس پر اجماع بھی کیا جاسکتا ہے، اگرچہ یہ امر بحث طلب ہے کہ اجماع انفرادی طور پر علمائے دین کے اجتہاد کے مطابق ہو گا یا علماء و دیگر ماہرین قانون مل کر کسی اجتماعی ادارے مثلاً اسمبلی یا پارلیامنٹ کی نمائندہ شکل میں کوئی اجتہاد کر سکتے ہیں جس پر اتفاق رائے کا نام اجماع ہو گا، اگر پوری ملت اسے تسلیم کر لے۔ تشریح کی یہ تصریح جناب مالک رام نے نہیں کی ہے، لیکن انھوں نے مضمون کے آخر میں جو سوال اٹھایا ہے اس کے پیش نظر راقم السطور نے کچھ وضاحتی اشارات دے دیے ہیں۔ سوال یہ ہے:

”ان اصولوں کا موجودہ دور کی جمہوریت سے مقابلہ کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ کیا ان

مغضوں میں اسلام میں جمہوریت ہے یا نہیں!“

مصنف کا جملہ استقبالیہ نہیں استقبالیہ نشان پر ختم ہوتا ہے، جس کا مطلب ایک قسم کا جیلینج بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو آج اسلام میں جمہوریت کا ثبوت کسی نہ کسی طرح ہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جناب مالک رام کا فقرہ ”موجودہ دور کی جمہوریت“ اس سلسلے میں گروہ کشا ہو سکتا ہے اور صاف کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں وہ مغربی جمہوریت نہیں ہے جو موجودہ دور میں رائج ہو چکا ہے۔ اسلام، خلافت نہ تو آج کے انتخابی نہ گاموں کی روادار ہے، نہ ہر مسئلے پر اس عوامی شور و غما

کی جس کا محرک بالعموم گروہ بندی و مفاد پرستی ہوتی ہے۔ اول تو اسلامی خلافت میں کوئی شخص اپنے انتخاب کا امیدوار اور اپنی برتری کا دعوے دار نہیں ہوتا، دوسرے جو شخص اپنی صلاحیت و دیانت اور خدمت و ایثار کی بنا پر اجتماعی رضامندی سے ایک بار غلیف یا امیر مقرر ہو جاتا ہے وہ حدود شریعت کے اندر پوری طرح با اختیار ہوتا ہے اور استقلال و استحکام کے ساتھ دین کے فروغ اور معاشرے کی فلاح و ترقی کے لیے کام کر سکتا ہے۔

کتاب کا آخری اور سب سے معرکہ آرا مضمون ”عورت مذاہب عالم میں“ ہے۔ یہ جناب مالک رام کی پہلی کتاب اسلامیات ”عورت اور اسلامی تعلیم“ کا نہ صرف خلاصہ بلکہ اس میں ایک اضافہ بھی ہے اس لیے کہ عورت کے متعلق اسلامی تعلیم کا موازنہ دوسرے مذاہب، مثلاً عیسائیت، یہودیت اور ہندو دھرم کی تعلیمات یا روایات سے کر کے دکھایا گیا ہے کہ بہترین نقطہ نظر اسلام ہی کا ہے۔ اس موضوع پر بحث ہم مذکورہ کتاب کے سلسلے میں کریں گے۔ ابھی مضمون کے بعض مقامات کے اشکالات کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حسب ذیل آیت کا ترجمہ محل نظر ہے:

مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا (۲: ۱۰۶)

دہم کوئی شریعت یا وحی منسوخ نہیں کرتے یا لوگوں کے دل سے اسے فراموش یا محو نہیں ہونے دیتے جب تک اس سے بہتر یا کم از کم اسی جیسی دوسری شریعت اس کی جگہ نہیں لے آتے (مذاہب اسلامیات)

یہاں آیت کے لفظ کا ترجمہ وحی کے مترادف کے ساتھ شریعت کیا گیا ہے، حالانکہ آیت کا مفہوم صرف آیت ہوتا ہے، شریعت نہیں اور قرآن اس موقع پر تنسیخ شریعت نہیں، صرف تبدیل آیت کی بات کر رہا ہے۔ لہذا جو بات جہاں پر ہے اور جس حد تک ہے اس کو وہیں اور اسی حد میں رکھنا چاہیے ورنہ کچھ بحثیں بے محل چھڑ جائیں گی۔ فی الواقع تنسیخ شریعت کی بحث بہت نازک اور پیچیدہ ہے۔ اس میں طوالت بھی ہے۔ اپنے دوسرے مضمون ”الاسلام“ میں جناب مالک رام نے اس موضوع کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”در اصل تغیر و تبدل اور ارتقا کا عمل شریعت اور قانون میں ہوا ہے..... جتنی الہامی کتابیں اس وقت ملتی ہیں ان سب میں اعتقادات اور اخلاق کا حصہ کم و بیش یکساں ہے۔ صرف اجمال اور تفصیل کا تفاوت ہے۔ لیکن شریعت اور قانون کا حصہ خاصا مختلف ہے۔“ (۲۷۷ اسلامیات)

اس بیان میں جناب مالک رام شریعت اور قانون کو ایک دوسرے کا ہم معنی سمجھتے ہیں اور انھیں اعتقادات و اخلاق سے ممتاز کرتے ہیں۔ لیکن درحقیقت اس سلسلے میں جو علمی بحثیں کی گئی ہیں وہ اخلاق و قانون یا اعتقاد و شریعت کے مقابلے پر مبنی نہیں، بلکہ دین و شریعت کے فرق پر مشتمل ہیں۔ علما کا عام طور پر خیال ہے کہ دین ہمیشہ ایک رہا ہے اور وہ قانون قدرت کی طرح اٹل ہے، لیکن شریعتیں وقت اور ماحول کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہیں، مثلاً شریعت موسوی اور شریعت محمدی کے درمیان کچھ فرق ہے، اگرچہ دونوں کا منبع ایک یعنی دین اسلام ہے۔ لیکن اس امتیاز کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت محمدی اور شریعت موسوی میں کوئی مماثلت نہیں۔ تورات کے احکام عشرہ قرآن میں بھی موجود ہیں۔ البتہ قرآن یہ وضاحت کرتا ہے کہ یہودیوں نے اپنی روایات و خرافات میں اللہ کے اس کلام کو مخمر کر دیا جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوا تھا، جب کہ قرآن خدا کے خالص کلام اور پیغام کو پیش کر کے حقائق کے رخ سے وہ پردے اٹھا رہا ہے جو یہودی مشائخ نے اس پر ڈال رکھے تھے۔ اسی لیے قرآن کا موقف یہ ہے کہ وہ پچھلے تمام پیغمبروں پر نازل ہونے والی خدا کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ان کی تعلیمات پر مشتمل ہے، وہ ان کے احکام کی توضیح بھی کرتا ہے اور تکمیل بھی۔ اس طرح شریعت کی تبدیلیاں صرف بعض امور میں جزوی طور پر ہوتی ہیں، پوری کی پوری پچھلی شریعت نہیں، صرف اس کے کچھ حصے بدلے جاتے ہیں۔ یہی مطلب ہے زیر بحث آیت میں صرف کسی آیت یعنی اس میں مضممر کسی حکم کی تبدیلی کا۔

”یہود کا ایک رواج“ کے باب میں جناب مالک رام نے حضرت مریم کی بیدائش کے واقعے پر ان کی ماں سے منسوب ایک شخص، یوسف تجار کا جو ذکر کیا ہے وہ تحقیق طلب ہے۔ قرآن اس ذکر سے خالی ہے اور اسرائیلیات بابت ہاتھ ناقابل اعتبار ہیں۔ اسی طرح ”جاہلیت میں نیوک“ کے عنوان سے ایک مختصر بیان کا یہ جملہ ناقابل فہم ہے: ”قرآن میں جہاں احسان کے مقابلے میں مسافت سے منع کیا ہے وہاں یہی عارضی تعلق مراد ہے“ احسان یقیناً مسافت سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ و طریقہ ہے، مگر ہر قسم کی شہوت رانی کے مقابلے میں ازدواج کے تحفظ عصمت کی ضمانت دیتا ہے، صرف کسی خاص جاہلانہ عارضی تعلق کی مخالفت تک اس کا اثر محدود نہیں ہے۔ اس تحدید میں غلطی یہ ہے کہ عموم کو تخصیص سے بدل دیا گیا ہے، جس کا کوئی قرینہ واضح نہیں اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔

”عورت اور اسلامی تعلیم“ جناب مالک رام کی ایک اہم علمی تصنیف ہے اور اپنے موضوع

پہر ایک گراں قدر کوشش ہے۔ اس میں ایک عمدہ ترتیب سے ”بیوی“، ”ہاں“ اور ”وارثہ“ کی مختلف حیثیتوں سے عورت کے متعلق اسلامی احکام و ہدایات پیش کیے گئے ہیں اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے بہ کثرت استدلال کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مصنف نے وقت کے ایک نازک مسئلے پر اسلام کی تعلیمات کا وسیع و عمیق مطالعہ کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ایک صحیح نقطہ نظر سے مسئلے کا حل دریافت کرنے کی سعی کی ہے۔ اس معاملے میں ان کی سلیم الطبعی اور بصیرت ان ماہرین قانون اور صحافیوں کے لیے قابل رشک ہے جو آئے دن بے جا بے بوجھ اور بے سوچے سمجھے اپنی ناقص معلومات کا مظاہرہ بڑے طعناق سے کرتے رہتے ہیں۔ جناب مالک رام نے بہت ہی موزوں طور سے عورت کی ہستی پر غور و فکر سے مجرّد عورت تصور کر کے نہیں کیا ہے، جس طرح مغربی اور مغرب زدہ علماء و مفکرین عام طور پر کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کی روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کا اپنا تشخص تو ختم ہو جاتا ہے، مگر آزادی و برابری اور انفرادیت و امتیاز کے نعروں کے شور میں اس کے متعلق مرد کے تصورات بہت ہی غیر فطری طریقے سے اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔

اس نا معقول روش کے برخلاف، جناب مالک رام اسلام کے حوالے سے عورت کی شخصیت کا جائزہ اس کے حقیقی رشتوں کی بنیاد پر لیتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ انسانی سماج میں عورت کا مقام اس کے ذاتی و خاندانی تعلقات سے متعین ہوتا ہے، نہ کہ سماج اور خاندان سے الگ ہو کر کسی خلا یا ذات کے نہاں خانے میں معلق ہو کر۔ اپنے قایم کیے ہوئے عنوان پر مباحث میں مصنف نے جس باریک بینی کا ثبوت دیا ہے اس کا اندازہ مختلف ابواب کی ذیلی سرخیوں سے بھی لگایا جاسکتا ہے مثال کے طور پر سب سے طویل باب ”بیوی“ کی چھتیس^{۳۳} مستقل سرخیوں میں سے صرف چند یہ ہیں:

پہلا مقصد نکاح: محبت: دوسرا مقصد نکاح: بقلے نسل و نسل اور زنا۔ ثانی۔ تیسرا مقصد نکاح:

انسان و حق۔ خواتین نکاح۔ تعدد ازواج۔ ولایت نکاح۔ عورت کے حقوق۔ اعلان

نکاح۔ مہر۔ اہلی زندگی۔ نان و نفقہ۔ تربیت اولاد۔ اختلاف کا علاج۔

ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کی حیثیت سے عورت کے جو حقوق و فرائض مرد کے مقابلے میں اس کے لیے مخصوص ہیں ان پر مصنف نے شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے اور ایک ایک جز کو لے کر اس کے متعلق اسلام کی تعلیم پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ ایک حکیمانہ، مرتب و منظم اور صریح و واضح انداز بحث ہے۔ دوسرا اہم باب عورت بحیثیت ”ماں“ ہے، جس میں ایک شادی شدہ

مالک رام اور اسلامیات

عورت کے باقی ماندہ مسائل کا تجزیہ اور ان کے حل کی تشریح مندرجہ ذیل سرخیوں کے تحت کی گئی ہے:

طلاق - عدت طلاق - عدت بیوہ - حاملہ مطلقہ - مُرضعہ مطلقہ - عدت کے اغراض -
دو طلاق - طلاق کی قسمیں - حلالہ - طلاق اور مہر خلع - خلع پر باندیاں - خلع کا قانون -
ان مباحث میں بالعموم جناب مالک رام کس طرح صحیح اسلامی تعلیمات مدلل طریقے سے
پیش کرتے ہیں اس کا ایک نمونہ حال فی الحال نفقہ مطلقہ پر چلنے والی بحث کے سلسلے میں ملاحظہ
کیا جاسکتا ہے، حالانکہ یہ کتاب سال ہا سال قبل ۱۹۵۷ء میں تحریر کی گئی تھی اور اس کی دوسری
اشاعت بھی جو بروقت میرے سامنے ہے ۱۹۷۷ء میں منظر عام پر آئی تھی۔ باب ”ماں“ میں
”دو طلاق“ کے عنوان سے فرماتے ہیں:

”اگر تین طلاقیں مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد نہ عورت ہی اس خاوند کے گھر
میں رہ سکتی ہے اور نہ طلاق دینے والے خاوند پر اس کا نفقہ ہی واجب ہے۔
کیونکہ پہلی دو طلاقوں کی صورت میں جب خاوند کو حکم دیا تھا کہ ”عورت کو گھر سے نہ
نکالو اور اس کے نان نفقہ کا انتظام کرو“ تو اس سے مقصود یہ تھا کہ ممکن ہے
عدت کے دوران میں ان دونوں میں مفاہمت ہو جائے اور وہ رجوع کر لیں۔
لیکن چونکہ تیسری دفعہ طلاق دے دینے کی صورت میں وہ رجوع کر ہی نہیں سکتے،
اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اب عورت کو پہلے شوہر کے گھر میں بند رکھا جائے“ (۱۳۱)

اسلام میں پردے کے موضوع پر بھی جناب مالک رام نے ایسا ہی بصیرت افروز تبصرہ کیا ہے۔
باب ”بیٹی“ میں ”بیرون خانہ زندگی اور پردہ“ کے زیر عنوان وہ کہتے ہیں:

”ان سب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شارع علیہ السلام نے منہ کا پوشیدہ کرنا
پردے کے حکم میں شامل قرار دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو عام حکم ”الآنظر منہا“
دیا جا چکا ہے وہ یہاں بھی نافذ ہوگا، یعنی عورتیں اپنی آرائش کو ظاہر نہ کرتی ہوں
عام طور پر چہرہ پوشیدہ رکھیں گی۔ ہاں اگر اس کے باوجود ضرورت سے منہ یا ہاتھ
وغیرہ کھولنا پڑیں، یا وہ اضطرار آنگے ہو جائیں، تو اس میں مضائقہ نہیں۔ (۱۳۲)

زیر نظر کتاب میں بعض افکار ایسے بھی ہیں جو نزاعی قسم کے ہیں اور متعدد علماء کے نزدیک
قابل قبول نہیں۔ ان افکار میں مصنف نے زیادہ تر قیاس آرائی سے کام لیا ہے اور قرآن کی بعض
آیات کے متن پر وہ کافی غور و فکر نہیں کر سکے ہیں۔ مثال کے طور پر ”خلقکم من نفسٍ واحدۃ“

وخلق منها زوجہا“ (ص ۵۵) پر بحث کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ”اس آیت سے کسی طرح یہ معنی نہیں نکلتے کہ حوا، حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھیں“ (ص ۵۵)۔ آیت کا لفظی ترجمہ یوں ہے جسے خود مصنف نے اختیار کیا ہے: ”تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ”ایک ہی نفس“ کون ہے اور کیا ”اسی سے اس کا جوڑا“ کی ضمیر اس ”ایک ہی نفس“ کی طرف راجع نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ نفس آدم کے سوا کوئی اور نہیں۔ تب آدم کے نفس یعنی اس کی ذات سے ہی اس کے جوڑے یعنی حوا کا پیدا کیا جانا واضح ہو جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا مطلب فقط حوا کا آدم کا ہم جنس ہونا ہے نہ کہ اس کے اندر سے پیدا ہونا، تو اس کا تین نہیں کیا جاسکتا۔ دونوں مفاد ہم ممکن ہیں اور کسی ایک پر اصرار صحیح نہیں۔

باب ”بیوی“ میں ”تعدّٰ ذرّٰ وج“ کی سرنجی کے تحت ایک آیت پیش کر کے ”مَطَابَ كُكُھ صَنِ النَّسَاءِ“ کا ترجمہ ”دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں“ کیا گیا ہے (ص ۸۵)۔ یہاں لفظ ”دوسری“ غیر ضروری ہے اور اس سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسہ روکیوں کی ماؤں سے نکاح نہیں کیا جاسکتا، حالانکہ شان نزول کے اعتبار سے خاص کر انہی کے ساتھ عقد کا مشورہ دیا گیا ہے، تاکہ بیویوں کی مناسب پرورش کا انتظام ہو سکے، اگرچہ حکم تمام قابل شادی عورتوں کے لیے عام ہے۔

اسی باب میں ”فحش اور زنا“ کے عنوان سے دو آیتیں صفحات ۶۴، ۶۵ پر درج کرنے کے بعد ”الَّذِي“ اور ”الَّذَانِ“ کے اسمائے اشارہ کے حوالے سے بحث کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پہلی صورت عورتوں کے لیے ہے اور دوسری مردوں کے لیے۔ یہ غلط ہے۔ ”الَّذِي“ کا اسم اشارہ قرآن میں بے شمار مواقع پر مرد و عورت دونوں کے لیے عمومی طور سے استعمال کیا گیا ہے اور جب تک کوئی واضح قرینہ آیت کے اندر موجود نہ ہو اس اسم اشارہ کا استعمال عام ہوتا ہی ہے۔ یہاں بھی یہی بات ہے۔ یہ تشبیہ کا صیغہ ہے اور معاطہ غلط و ناجائز جنسی تعلق کا ہے، جس کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ یہ صریحاً زنا کا مسئلہ ہے، نہ کہ لواطت کا۔ لہذا اس میں فریقین مرد و عورت ہوں گے، نہ کہ دوسرے، جیسا مصنف نے ترجمہ کر دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سورہ نور کے حوالے سے زنا کی سزا پر مصنف کی ساری بحث عدم واقفیت پر مبنی ہے۔ دوسری حرام کی ہوئی چیزوں، مثلاً شراب و سود، کی طرح زنا کی سزا کا حکم بھی بتدریج نازل ہوا۔ یہ حقیقت قرآن کے تحقیقی مطالعے سے واضح ہوتی ہے، جس میں شان نزول اور سابق و لاحق اسحاق کا علم شامل ہے۔

اس کے علاوہ متعلقہ صحیح احادیث کی واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض قاصد نہیں، باضابطہ شارع تھے اور قانونِ اسلامی کے سرچشموں میں بنیادی حیثیت اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ رسول کی سنت بھی ہے۔ اس تناظر میں زمانہ کے متعلق اسلام کے تفسیری قوانین سے جو کچھ بہ تحقیق معلوم ہوتا ہے وہ جناب مالک رام کے نتائجِ بحث سے مختلف ہے۔

بہر کیف، مجموعی و عمومی طور پر جناب مالک رام کا مطالعہ اسلام قابلِ قدر اور بعض خامیوں کے باوجود لائقِ اعتبار ہے۔ انھوں نے اس سلسلے میں بڑی کاوشیں کی ہیں اور خلوص و بصیرت کے ساتھ متعدد اہم مسائل و موضوعات پر اسلام کے احکام و تعلیمات واضح کیے ہیں۔ یقیناً یہ ایک علمی کا نام ہے اور اس کی تحسین ضروری ہے۔ ادب کے ایک محقق ہونے کے ساتھ ساتھ جناب مالک رام نے دینیات سے جو اعتنا کیا ہے وہ ان کی دانش وری کی دلیل ہے اور اس جہت سے موصوفِ اردو ادب کے معدودے چند ان دانش وروں میں ایک ہیں جو بیک وقت ادب اور علم دونوں کا ذوق و شعور رکھتے ہیں۔