

عصر حاضر میں اجتہاد کی معنویت اور نوعیت

ڈاکٹر محمد سعید عالم قاسمی

جہاد اور اجتہاد اسلامی شریعت کی یہ دو معروف اصطلاحیں امت مسلمہ کی ان فکری اور عملی صلاحیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو دنیا نے انسانیت کی رہنمائی اور تعمیر و ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں۔ نیز یہ ان ذمہ داریوں کا احساس بھی دلاتی ہیں کہ اعلیٰ کلمہ الحق اور امت کے بقا و ارتقاء کی راہ میں جو رکاوٹیں حاصل ہیں ان کا دور کرنا امت کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں فریضے تبدیلی فرائض کی طرح بحیثیت مجموعی اس امت کو تاقیامت سونپے گئے ہیں۔

اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت دائمی، ہمہ گیر اور عالم گیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہر زمانہ اور ماحول کی رہنمائی کرنے، ان کے فطری تقاضوں کو پورا کرنے اور ان کے قالب میں روح شریعت کو جاری و ساری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ مگر یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ زمانہ کبھی ایک حالت پر قائم نہیں رہتا۔ بلکہ اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ مادی تجربات، علمی تحقیقات، معاشی و معاشرتی ضروریات اور تمدنی ترقیات کی وجہ سے تغیر و تبدل کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ آنے والے دن پچھلے دنوں سے مختلف اور نت نئے مسائل کا حامل ہوتا ہے جس کے اثرات اور تقاضے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اگرچہ شریعت اسلامیہ ان پر قابو پاسکتی ہے تو اس کی واحد شکل اجتہاد ہے۔ اسی ذریعہ سے نبض انسان کی حرکت و حرارت کو محسوس کر سکتی ہے اور اس کے لیے نسخہ شفا تجویز کر سکتی ہے۔ گویا اجتہاد اسلامی شریعت کا حرکی تصور عطا کرتا ہے اور یہی اس کے بقائے دوام کا راز ہے۔

ہمارے عہد میں اجتہاد کے دائرہ عمل کو متعین کرنے والی چار چیزیں ہیں جن میں سے بعض پر گفتگو ہوتی رہی ہے اور بعض کو امت کے ایک طبقہ نے شجر ممنوعہ کی حیثیت

دے دی ہے۔ وہ چار چیزیں حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ہم اپنے فقہی اصولوں اور مصادر کا از سر نو جائزہ لیں ان کو شریعت کے عام تقاضوں کی روشنی میں دیکھیں اور ان کی تفہیم جدید کریں۔

۲۔ مذاہب اربعہ کے فقہی سرمایہ پر تحقیق نظر ڈالیں اور حالات و زمانہ کی رعایت کے ساتھ مقاصد شریعت کی روشنی میں ترجیح و انتخاب کا معاملہ کریں۔

۳۔ ماضی کے اصولوں اور حکموں سے جدید مسائل میں نظیریں اور مثالیں تلاش کریں اور ان کی مدد سے نئے مسائل کی گریں کھولیں۔

۴۔ نئے مسائل و مشکلات کا حل شرعی مقاصد اور مصالح عامہ کی روشنی میں اجتہادی بصیرت کے ساتھ تلاش کریں۔

مگر آگے بڑھنے سے پہلے اس سوال پر غور کرنا ضروری ہے کہ فقہی مصادر اور قواعد شریعت پر از سر نو نگاہ ڈالنے اور نصوص شرعیہ کی تفہیم و تشریح جدید کی گنجائش موجود ہے۔ اور بے توکماں تک اس کی اجازت ہے؟ اس سوال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سے قدیم و جدید فقہاء اور علماء کا دعویٰ ہے کہ اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہے۔ اب کوئی بھی شخص، مجتہد منتسب، یا مجتہد فی المذہب تو ہو سکتا ہے۔ مگر مجتہد مطلق اور مستقل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ کسی امام کے مقرر کردہ اصول کی روشنی میں اجتہاد تو کر سکتا ہے یا اس کے مذہب کی پیروی کرتے ہوئے نئے مسائل کا استنباط کر سکتا ہے۔ مگر قواعد و اصول کا استنباط و استخراج نہیں کر سکتا۔

چنانچہ اکثر حنفی، مالکی اور شافعی فقہاء کا یہی خیال ہے۔ ان کے نزدیک پوٹھی صدی ہجری میں اسلامی اصول اور فقہی قواعد و ضوابط کی تدوین، نصوص سے نئے احکام کا استنباط اور ان کے دلائل کی تعیین کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا اور اب کسی مجتہد کی ضرورت باقی نہ رہی۔ موجودہ حالات میں اجتہاد کا جاری رہنا فکری استنار اور علمی بے راہ روی کا باعث ہو گا اور ہر کس و نا کس اس کا دعوے دار بن جائے گا اور اس سے روح شریعت متاثر و مجروح ہوگی۔

چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ”جس قدر اصول و قواعد شریعت کے تھے وہ سب ائمہ مجتہدین بیان کر چکے انھوں نے کوئی قاعدہ چھوڑ نہیں

دیا۔ دوسرے ان کے بعد اگر کسی نے مستنبط اصول کیے بھی تو وہ مستحکم نہیں ہیں کہیں نہ کہیں ضرور ٹوٹتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد فی الاصول کے لیے دماغ قابل ہی نہیں، یہ حضرات مجتہدین ہی کا خاصہ تھا کہ انھوں نے نصوص سے اس خوبی سے اصول مستنبط کیے جو کہیں نہیں ٹوٹ سکتے بلکہ

لیکن جنابی، ظاہری اور حنفی فقہ میں اجتہاد مطلق کا دروازہ کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا، ان کے اس استدلال میں وزن محسوس ہوتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے تو یہ بند بھی اسی کے حکم سے ہو سکتا ہے کسی اور انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کھولے ہوئے دروازے کو بند کر دے۔

چنانچہ علامہ شوکانیؒ اجتہاد پر پابندی کا محاکمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
 ”اگر اجتہاد کا دروازہ اس لیے بند کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے ائمہ مجتہدین کو کمال فہم قوت ادراک اور معرفت کی استعداد کی جو فضیلت عطا کی تھی وہ بعد کے لوگوں کو عطا نہیں کی، تو یہ دعویٰ باطل ہے بلکہ سب سے بڑی جہالت ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اجتہاد پر پابندی اس لیے لگائی گئی کہ پچھلے مجتہدین کے لیے اجتہاد کرنا آسان تھا اور بعد کے لوگوں کے لیے مشکل ہے تو یہ دعویٰ بھی باطل ہے۔ اس لیے کہ جس شخص کو ذرا بھی سمجھ ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متاخرین کے لیے اجتہاد کرنا جتنا آسان کر دیا ہے، متقدمین کے لیے اتنا آسان نہ تھا۔ کیونکہ اب کتاب اللہ کی تفسیر مدوّن ہو چکی ہے اور اس کی تعداد بے شمار ہے۔ سنت رسول مدوّن ہو چکی ہے اور امت نے تشریح و تخریج، تصحیح اور ترجیح جیسے موضوعات پر اتنا کلام کیا ہے کہ وہ مجتہد کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ پہلے اسلاف کو ایک حدیث کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ (اب اس زحمت کی ضرورت نہیں) اس لیے متاخرین کے لیے اجتہاد کرنا متقدمین کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔“ ۱۷

۱۷ اجتہاد و تقلید کا آخری فیصلہ ص ۱۷

۱۸ محمد بن علی الشوکانی، ارشاد الفحول ص ۳۳۳ مطبعۃ السعادة مصر ۱۳۲۷ھ۔

امام غزالی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ :-

انما یحصل منصب الاجتهاد بہارے زمانہ میں مشق و مہارت
فی زماننا بممارسة فہو طریق سے منصب اجتہاد حاصل کیا جاسکتا
تحصیل الدربة فی هذا الزمان ہے۔ گویا یہ اس زمانہ میں تجربہ اور مہارت
ولم یکن الطريق فی زمان الصحابة حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جبکہ صحابہ کے
ذلك ويمكن الان سلوك طریق زمانہ میں ایسا نہ تھا۔ ویسے آج کل صحابہ
الصحابة ايضا،^{۱۷} کا طریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔

منکرین و مبتدعین اجتہاد کے دلائل کا تفصیل جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ
اصل مسئلہ اجتہاد کے امکان و حوزہ کا نہیں بلکہ وقوع، اہلیت اور صلاحیت کا ہے چنانچہ
جو لوگ اجتہاد مطلق کا انکار کرتے ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ مجتہد اب بھی ہو سکتے ہیں مگر
ہوئے نہیں۔^{۱۸} اور جو حضرات اجتہاد کے اثبات کے قائل ہیں وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ
کوئی عہد مجتہد سے خالی بھی ہو سکتا ہے چنانچہ احمد بن زید ان حنبلی^{۱۹}ؒ اپنے عہد
کے متعلق کہتے ہیں۔

ومن زمن طويل عدم زمانہ طویل سے مجتہد مطلق کا فقدان
المجتهد المطلق مع انه ہے باوجودیکہ پہلے زمانہ کے مقابل میں
الان ليس منه في الزمن اس وقت اجتہاد زیادہ آسان ہے
الاول لان الحديث والفقه کیونکہ حدیث و فقہ مدون ہو چکے ہیں
قد دونا وكذا ما يتعلق اسی طرح اجتہاد سے متعلق چیزیں
بالاجتهاد من الايات و آیات، آثار اصول فقہ اور عربی زبان
الانثار و اصول الفقہ والعربیۃ کے قواعد سب کچھ مدون و مرتب ہیں
وغير ذلك لكن الهمم قاصرة مگر ہمتیں کوتاہ، خواہشیں ختم اور کوشش
والغيات فاترة و نار العبد والحدذر و احتیاط کی آگ بجھ چکی ہے۔
خامدة^{۲۰}

۱۷ المستصفیٰ ۲/۳۵۳، بولاق ۱۷ اجتہاد و تقلید کا آخری فیصلہ ص ۲۰

۱۸ احمد بن حنبل، صفحہ الفتاویٰ والمفتی والمستفتی ص ۱۷، دمشق ۱۳۸۰ م ۳۰۹

اب اگر یہ قابل تسلیم ہے کہ اجتہاد کا امکان ختم نہیں ہوا بلکہ مسئلہ صرف اہلیت کا ہے تو اہلیت و صلاحیت کا امکان بھی بند نہیں کیونکہ اللہ کی شریعت اور رحمت با مجھ نہیں ہے بلکہ تاقیامت جاری و ساری ہے۔

اجتہاد کا در بند کر دینے کا یہ فائدہ تو ضرور ہوا کہ انتشار و اضطراب اور علمی پریشان خیالی سے فقہی سرمایہ کو بچا لیا گیا اور ہر لبو الہوس کو حسن پرستی شکار کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ مگر اس سے یہ نقصان بھی ہوا کہ اجتہاد کی امکانی صلاحیتیں کند ہو گئیں۔ اجتہادی قوتیں ٹھٹھ کر رہ گئیں اور مصداق شریعت پر غور و فکر اور ان مسائل، مشکلات اور معاملات کا مستدل بنانے کے بجائے فقہاء کی آراء اور تقریعات بلکہ متاخرین علماء فقہ کے ارشادات کو بھی استخراج و استنباط مسائل کی اساس بنالیا گیا اور ایک ایسا رجحان پرورش پانے لگا جس سے علماء قرآن و سنت کی حیثیت ثانوی اور فقہاء کے ارشادات کی حیثیت اولین ہو گئی گو کہ اعتقادی طور پر بنیادی اہمیت قرآن و سنت ہی کو حاصل رہی۔

اگر یہ اصول مسلمہ ہے کہ عرف و زمانہ اور ماحول کی تبدیلی فتویٰ اور استنباط مسائل کی تبدیلی کا موجب ہوتی ہے تو فقہاء کبار و صفار کی جزئیات کو اساسی حیثیت دینا اور ماحول کی جگہ لے آنا صحت مند علمی رویہ نہیں بلکہ خلاف انصاف ہے۔

چنانچہ ایسے ہی رویہ اور رجحان کے خلاف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احتجاج کرتے ہوئے اپنے ہم عصر علماء اور اصحاب فقہ سے کہا تھا، ”تم لوگ پچھلے فقہاء کے استحسان اور تقریعات میں ڈوب گئے۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ حکم صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو؛ تم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پہنچتی ہے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میرا اعلیٰ تو فلاں کے مسلک پر ہے نہ کہ حدیث پر، پھر وہ یہ حیلہ پیش کرتا ہے کہ حدیث کا فہم اور اس کے مطابق فیصلہ تو کمالین و ماہرین کا کام ہے اور یہ حدیث ائمہ سلف سے چھپی تو نہ رہی ہوگی پھر کوئی وجہ تو ہوگی کہ انھوں نے اسے ترک کر دیا جان بوا یہ ہرگز دین کا طریقہ نہیں ہے اور اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو اس کا اتباع کرو خواہ کسی مذہب کے موافق ہو یا مخالف“۔

اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ:-
 لا یحل لاحد ان یشقی کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہمارے
 لقولنا حتی یعلم من قول پر فتویٰ دے جب تک وہ یہ نہ جانتا
 این قلنا یہ کہ ہم نے کہاں سے کہا ہے۔

اب جب کہ قواعد فقہیہ پر ناقذانہ نظر ڈالنے اور نصوص کا از سر نو جائزہ لینے
 کی گنجائش موجود ہے تو بشرط اہلیت و صلاحیت، مجتہد کے لیے قرآن و حدیث
 اجماع، قیاس اور عرف سبھی سے احتیاط اور معروضیت کے ساتھ براہ راست
 استفادہ ناگزیر ہوگا جس کی حسب ذیل شکلیں ہیں۔

۱۔ قرآن کے مدلولات کی از سر نو تفہیم و تحقیق، یعنی قرآن میں غور و تدبر اور
 اس سے استفادہ اس طرح کیا جائے کہ سنت رسولؐ اور آثار صحابہؓ کو تابعین و تبع
 تابعین اور متاخرین کے اقوال و اجتہادات سے جدا کیا جائے اور مابعد کے اجتہاد
 کو نص صریح کا مدلول و مفہوم قرار دیتے وقت خود قرآن و سنت اور روح شریعت
 کے عام تقاضے کو اہمیت دی جائے بعض فقہی مسائل و احکام ایسے بھی ہیں جن کا
 ماحذ نص صریح تو ہے مگر اس سے مستنبط ہونے والا حکم اس کے مزاج و تقاضوں
 سے فروتر محسوس ہوتا ہے مثال کے طور پر فقہاء کرام کا مسلک یہ ہے کہ جزیہ ادا کرتے وقت
 ذمی کی توہین و تذلیل واجب ہے اور وہ قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝ (توبہ: ۲۹)

یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ
 دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔

مگر غور کیجئے تو یہ اخذ کردہ نتیجہ اور مفہوم خود قرآن ہی کی آیت:-

لَا يَسْتَأْذِنُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ

لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ

يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ

تَبْنَؤَهُمْ وَلِنُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ

(الممتنہ: ۸)

اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا
 کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف
 کا بتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملہ
 میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں
 ہمارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔

۱۔ حاشیہ البحر الرائق ۲/۲۶۹، دارالکتب العربیہ البکری۔

سے ہم آہنگ نہیں معلوم ہوتا۔ آیت جزیہ میں ہر فرد ذمی کی تذلیل و توہین اور توبیخ مراد نہیں بلکہ بحیثیت مجبویٰ ان کا اسلام کے غلبہ کو مان لینا اسلامی حکم کے آگے جھک جانا اور اسلام کے سیاسی و سماجی اور معاشی و دینی تسلط کو تسلیم کر لینا مراد ہے اور اس حکم و مفہوم کی تائید بہت سے مفسرین کرام بھی کرتے ہیں اور اگر اس مفہوم کے مقابلے میں گذشتہ مفہوم پر اصرار کیا جائے تو اسلام کے نظامِ رحمت اور دائمی پیغام انسانیت کو سرگز مجروح و مخدوش ہونے سے دیبا یا جاسکے گا۔ بالخصوص ایسے عہد میں جب کہ حقوق انسانی کے آئینہ میں مذاہب کو دیکھا اور پرکھا جانے لگا ہو۔

۲۔ دوسری چیز ان احادیث کی از سر نو تخریج و تحقیق اور ترجیح ہے جو فقہی مسائل کی بنیاد ہیں۔ بہت سے فقہی مسائل ایسے موجود ہیں جن کی اساس ضعیف روایات پر ہے گو کہ وہ امت میں مقبول ہو چکی ہیں اور قواعد کی حیثیت بھی اختیار کر چکی ہیں۔ اس کے باوجود ان کا از سر نو جائزہ لینا اور استخراج مسائل میں ان کی قوت و ضعف کا پورا پورا لحاظ رکھنا گزیر ہے۔ مثال کے طور پر ”عربوں“ کے مسئلہ کو لیجئے، ائمہ ثلاثہ امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اسے ناجائز قرار دیتے ہیں اور امام احمد بن حنبل اسے جائز کہتے ہیں۔ ”عربوں“ سے کیا مراد ہے یعنی کوئی شخص سامان خریدنے کے لیے بیٹھ گیا کچھ رقم بچنے والے کو دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے سامان خرید لیا تو یہ بیسہ قیمت میں محسوب ہو جائے گا ورنہ تمہارا ہو جائے گا۔ اس طرح وہ بچنے والے کو پابند کر دیتا ہے کہ سامان کسی اور کو نہ بیچے۔

ائمہ ثلاثہ کا مسئلہ وہ روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں سے منع فرمایا ہے یہ روایت موطا امام مالک، سنن ابوداؤد اور سنن ابن ماجہ میں آئی ہے۔ مگر جیسا کہ امام نووی نے المجموع میں صراحت کی ہے اس روایت کے تمام طرق میں ضعف پایا جاتا ہے۔

دوسری طرف مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز فرمایا ہے۔ مگر اس روایت میں بھی ضعف ہے تو جب عربوں کی حلت و حرمت دونوں طرف کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو پھر کپول نہ مصالط عامہ کو دیکھتے ہوئے تعین وقت کا اضافہ کر کے امام احمد کی رائے کو ائمہ ثلاثہ کی

رائے پر ترجیح دی جائے۔ اسی طرح ان تمام روایات پر غور کیا جاسکتا ہے جس سے فقہی احکام تو مستنبط کیے گئے ہیں مگر فی نفسہ ضعیف ہیں مثلاً حسب ذیل حدیثیں۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
نہی عن بیع وشراء۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع میں شرط
لگانے سے منع فرمایا ہے۔

لیس فی الصالح حق سوی الزکوۃ۔
لا یجتمع عشر وخراج
مال میں زکوۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔
عشر وخراج ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔

نہی عن قفیز الطحان
(یعنی آٹے سے پسائی کی اجرت دینا)
آپ نے قفیز الطحان سے منع فرمایا ہے۔

لا وصیۃ لوارث
هو الطهور ماءة والحل
وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔
سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مہر ہوا
حلال ہے۔

اذا ختلف المتبايعان
فی الثمن والسلعة فائتة
تخالفا وتراذ البیع
الدیۃ علی العاقلۃ
جب بیچنے اور خریدنے والے کا قیمت
اور سامان کے بارے میں اختلاف ہو جائے
تو دونوں قیمت لے لی جائے اور بیع ختم کر دیا جائے۔
دیت عاقلہ پر ہے۔

حدیث کی قوت و ضعف کو سامنے رکھ کر مسائل پر از سر نو غور و فکر کرنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مسائل کی شکل و صورت سے زیادہ ان کی ضرورت اور غایت کو سامنے رکھا جائے اور اسی لحاظ سے حدیث کی تفہیم و تشریح کی جائے بالخصوص ایسی احادیث کے سلسلہ میں جن کے مفہام میں ایک سے زیادہ پہلوؤں کی گنجائش ہے۔ بہت سی احادیث اگر صحیح ہیں مگر ان کے مفہام و مدلولات میں وسعت ہے، فقہی اصطلاح میں وہ قطعی الثبوت تو ہیں مگر قطعی الدلالت نہیں ہیں، ایسی روایات سے مسائل کا استنباط کرتے وقت مقصد اور غرض و غایت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر برصغیر ہندوپاک کے اصحاب فقہ و افتاء کی داڑھی کے مقدار کے سلسلے

سلسلے میں دورائیں ہیں۔ اہل حدیث حضرات کے نزدیک داڑھی کی تراش خراش مطلق درست نہیں اور اکثر حنفی حضرات یک مشت سے کم رکھنے کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ کم رکھنے والوں کو بے ریش حضرات کے زمرہ میں شامل کرتے ہیں اور ان کی امامت کو درست قرار نہیں دیتے۔ بلاشبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں تراشنے اور داڑھی بڑھا کا حکم دیا ہے مگر داڑھی کہاں تک بڑھائی جائے اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں فرمائی ہے۔ آثار صحابہ سے داڑھی کی تراش خراش ثابت ہے اسی طرح ایک مونچھ کی مقدار بھی مبہم ہے اس کی ناپ کہاں سے ہو یہ قیاسی ہے، لہذا مطلق چھوڑ دینے یا ایک مونچھ رکھنے پر اصرار کرنا اور اس سے کم کو فسق تک پہنچا دینا ہرگز حدیث کا مصداق نہیں۔

اسی لیے فقیہ اعظم ہند حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ ”سج تو یہ ہے کہ اس کی بابت وضاحت نہیں لیکن بعض صحابہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباسؓ یکمشت داڑھی رکھتے تھے اور زائد کو تراش لیتے تھے حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ کی داڑھی یکمشت سے کم تھی اور حضرات حسنینؓ کی داڑھیاں لابی تھیں“۔

تیسری چیز ان فقہی احکام کی تحقیق ہے جن کے متعلق اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے کیا واقعی اجماع موجود ہے یا صرف اجماع کی شہرت ہے؟ اس کی تحقیق ضروری ہے بہت سے مسائل ایسے بھی ہیں جن کے متعلق ہمارے فقہاء کرام آسانی سے اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں مگر جیسا کہ امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کہتے ہیں کہ کم ہی مسائل میں جن پر اجماع کا ثبوت ملتا ہے، یہاں قابل غور بات صرف اجماع کا ثبوت ہی نہیں بلکہ اس اجماع کا دوام واستمرار بھی ہے کیونکہ بقول علامہ بزدویؒ ایسا اجماع جس کی بنیاد حالات و زمانہ کے مصلح پر ہو وہ دائمی نہیں ہو سکتا اس کے بالمقابل دوسرا اجماع ہو سکتا ہے دائمی اجماع صرف وہ مسائل ہیں جن کی بنیاد وقت و زمانہ کی مصلحت نہیں ہے۔

مثال کے طور پر قرآن کریم نے زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان کیے ہیں ان میں سے ایک مصرف تالیف قلب بھی ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقَرَّبِينَ
یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں

۱۰ ملفوظات شاہ عبدالعزیزؒ ص ۱۶، اردو ترجمہ محمد علی لطفی، کراچی ۱۹۶۰ء
۳۱

عصر حاضر میں اجتہاد کی معنویت

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الزُّبَابِ
وَالْغُرَمِيِّ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنْ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝
(التوبة: ۴۰)

کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقاً
کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جن
کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کو
پھڑسنے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں
اور راہِ خدا میں اور مسافروں کی مدد میں استعمال
کرنے کے لیے ہیں، یہ ایک فریضہ ہے اللہ
کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جانتے والا
اور حکمت والا ہے۔

یعنی تالیف قلب کا مصرف اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر فرمایا ہے اور قرآن کی مذکورہ آیت
میں صراحتاً موجود ہے، تاہم بعض فقہاء کرام بالخصوص بعض احناف کا یہ مسلک ہے کہ یہ مد
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں باجماع صحابہ منسوخ یا ساقط ہو گئی کیونکہ حضرت عمر رضی
نے فرمادیا کہ اللہ نے تم کو مالدار کر دیا اور اسلام کو غالب کر دیا۔
قابل غور بات یہ ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعی اسے منسوخ کر دیا
یا ان کو اپنے عہد میں اس مد کا مستحق نظر نہیں آیا؟ یقیناً دوسری شکل زیادہ درست ہے۔
یعنی کوئی مستحق نہ رہا اور انھوں نے اس مد کی ضرورت محسوس نہ فرمائی نہ یہ کہ انھوں نے
اس مد ہی کو ساقط کر دیا۔

اس لیے یہ دعویٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مولفۃ القلوب کی مد کو منسوخ فرمادیا، درست
نہیں اور اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے منسوخ کر دیا تو کیا یہ حق شارع کے
علاوہ کسی انسان کو حاصل ہے کہ وہ قرآن کی کسی آیت یا اس کے کسی حکم کو منسوخ کر دے
اور کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ پھر اجماع کی یہ بنیادی شرط کیوں بھلا دی جائے کہ اجماع
اسی مسئلہ پر ہو سکتا ہے جس میں قرآن و سنت خاموش ہوں حقیقت یہ ہے کہ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے تو اسے منسوخ کیا نہ اس پر اجماع ہوا بلکہ اس مد کی ان کے عہد میں ضرورت نہ
پیش آئی، گویا یہ مسئلہ نسخ کا نہیں بلکہ عدم احتیاج کا ہے جیسا کہ انھوں نے اہل کتاب
کی عورتوں سے نکاح پر یا بندی لگا دی تھی۔ حالات و زمانہ کے بدلنے اور مسلمانوں کے
مد و جزر کے ساتھ اس مد کی ضرورت باقی رہی اس لیے فقہاء کی بڑی تعداد اس کی قائل
۳۱۵

رہی۔ خود امام ابو حنیفہ اور امام شافعیؒ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مولفہ قلوب کی منسوخت نہیں ہوئی بلکہ آج بھی باقی ہے اگر امام وقت اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ موجودہ دور میں ہندوؤں کے حالات میں اس مد کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کا تعلق اسلام کی دعوت و اشاعت اور تبلیغ سے ہے اور اس مد کی ضرورت دوسرے مدوں سے کچھ کم نہیں چنانچہ جو حضرات غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں وہ اس کی اہمیت کو اچھی طرح محسوس کرتے ہیں۔

۴۔ مسائل و احکام کی چوتھی قسم وہ ہے جس کی اساس قیاس و اجتہاد اور تجربہ پر ہے۔ مروجہ معلومات اور خبر و نظر پر ہے اور اب علمی دریافت اور تحقیقی انکشاف نے اس کی کمزوری ظاہر کر دی ہے ایسے مسائل پر بھی ناقدانہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت فقہاء کرام کے نزدیک مختلف فیہ ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دو سال، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک چار سال ہے۔ احناف حضرت عائشہؓ کے اس قول کو اپنا مستدل بناتے ہیں کہ عورت کو دو سال سے زیادہ حمل نہیں رہ سکتا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ اپنے جی سے یہ بات نہیں کہہ سکتیں اس لئے حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے۔ امام مالک نے حضرت عائشہؓ کی اس حدیث کو بیان کر کے کہا کہ ہماری پڑوسن محمد بن عجلان کی بیوی تین مرتبہ حاملہ ہوئی اور بارہ سال کی مدت لگی۔ یعنی ہر حمل چار سال رہا اور دونوں میاں بیوی سچے ہیں۔ گویا امام مالک نے حضرت عائشہؓ کے قول کو حدیث مرفوعہ کا درجہ نہیں دیا اس طرح یہ رائے واقعات و معلومات اور خبر و نظر پر مبنی قرار پائی۔

ہمارے زمانے میں علم جنین کافی ترقی کر چکا ہے اور اس فن کے ماہرین اس کی تصدیق نہیں کرتے کہ اتنی طویل مدت تک حمل برقرار رہ سکتا ہے لہذا ائمہ کرام کی ان رایوں کو مسائل شرعیہ کی اساس بنا کر احکام کی تفریع کرنے کے بجائے عہد جدید کی تحقیق و دریافت کو نظر میں رکھنا زیادہ ضروری ہو گا کیونکہ اس رائے کے پیچھے کوئی نص نہیں صرف تجربہ اور بیان ہے۔

اجتہادی مسائل میں بعض وہ احکام بھی ہیں جن کی اساس وقت و زمانہ کی مصلحت پر رکھی گئی ہے چونکہ ہر عہد کے مصالح الگ ہو سکتے ہیں اس لیے مصالح کی تبدیلی کے

عصر حاضر میں اجتہاد کی معنویت

ساتھ احکام کی تبدیلی پر بھی غور کرنا ضروری ہے مثلاً فقہاء کرام صراحت کرتے ہیں کہ اہل ذمہ کو عام مسلمانوں سے الگ لباس اور نشان اختیار کرنا ہوگا کیونکہ حضرت عمرؓ اور عمر بن عبد العزیزؓ نے ایسا ہی حکم دیا تھا تاکہ ان کی شناخت باقی رہے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ نہ کیا جائے اگر سفر میں ان کا اچانک انتقال ہو جائے تو پہچان نہ ہونے کے باعث نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں ان کی تدفین نہ کی جائے۔ بلاشبہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں تمیز و شناخت کا یہ طریقہ شاید مناسب تھا مگر ہمارے عہد میں اس کے لیے شناختی کارڈ وغیرہ کا رواج عام ہو چکا ہے لہذا تمیز و شناخت اس سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وضع قطع اور لباس کی تمیز کے ذریعہ شناخت برقرار رہنا بعض حالات میں اسلام کے مجموعی نظام کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔

اجتہادی مسائل میں بعض ایسے احکام بھی ہیں جن کی اساس عرف اور ماحول کے رواج پر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ چیز تغیر پذیر ہے۔ اس لیے ان پر مبنی احکام بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اس لحاظ سے ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے مثال کے طور پر ایسے لوگوں کی گواہی کا مسئلہ جو راستہ میں کھاتے ہیں یا بے ریش ہیں، اس طرح کے بہت سے مسائل پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض مسائل کی طرف علامہ ابو یوسف القرضاوی نے توجہ دی ہے ۱۷

۱۷ شریعۃ الاسلام، خلود ہا و صلاحاً للتطبيق في كل زمان ومكان، المکتب الاسلامی، دمشق۔
نوٹ: یہ مقالہ ۱۲ اپریل ۱۹۷۹ء کو ۱۵۵ کے زیر اہتمام اجتہاد کے موضوع پر منعقد سیمینار بمقام مجلہ پڑھا گیا۔

ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کی ایلیٹ اہم کتاب

ایمان و عمل کا قرآنی تصور

الطاف احمد اعظمی

○ ایمان و عمل کے مربوط تصور کی کم زوریوں کی نشان دہی کرتی ہے۔ ○ قرآن و سنت کے نقطہ نظر کی مثال اور نشانیں تشریح کرتی ہے ○ ایمان و عمل کے تقاضے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی راہ واضح کرتی ہے۔

۱۸ قیمت ۲۸۰ صفحات ۲۵ روپے لائبریری ایڈیشن ۳۰ روپے

ملنے کا پتہ: ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی۔ پان والی کوٹھی۔ دودھ پور۔ علی گڑھ ۲۰۲۰۲