

فقہ و اجتہاد

عصرِ حاضر کے تقاضے اور اجتہاد کی ضرورت

مولانا محمد رفیع عثمانی

اس اجتماع کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں قدیم اور جدید علوم کے ماہرین کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس زمانہ میں سیاسی، تمدنی، اقتصادی، طبی وغیرہ مسائل اٹھنے پھیل گئے ہیں، اٹھنے گوناگوں ہو گئے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں احکام شرعیہ کو مرتب اور مستبہد کرنا صرف اسی شخص کے بس کا کام ہو سکتا تھا جو مجتہد مطلق کہلانے کا اہل ہوتا۔ لیکن مجتہد مطلق کا جو مقام ہے، جو شرائط ہیں، ان کے پیش نظر آج دور دور تک کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی ہے جو اجتہاد مطلق کا دعویٰ کر سکے، یا اس سلسلہ میں کوئی کام کر سکے۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ حالات — سیاسی میدان میں، اقتصادی میدان میں، معاشرتی میدان میں اور مختلف شعبہ ہائے حیات میں — اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور اتنے بڑے پیمانہ پر ان میں تبدیلی ہو رہی ہے، کہ مجھے یہ کہنے میں ہلکا نہیں ہے کہ اس وقت اجتہاد مطلق کی ضرورت ہے۔

صورتِ حال یہ ہے کہ قرآن کو جو کچھ بیان کرنا تھا وہ بیان کر چکا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیس سالہ زندگی میں قرآن کریم کی جو تشریح فرمائی تھی وہ فرمادی۔ اسلافِ امت نے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی۔ ہمارا عقیدہ ہے اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کسی اور نبی کے آنے کا امکان نہیں ہے، اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کر دی، اور اللہ نے ایسی امت ہمیں بنایا جو آخری امت ہے اور قیامت تک تمام مسائل کا سامنا اسی امت کو کرنا ہے۔ ان حالات میں جب کہ تبدیلیاں تو معاشرہ میں اتنی تیزی سے آرہی ہیں، اتنے بڑے پیمانے پر آرہی ہیں کہ ہمارا فقہی ذخیرہ — اس میں شک نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کا حل اصولی طور پر اس میں ضرور موجود ہے — جزوی طور پر اور جزئیات کی صورت میں کفایت نہیں کر رہا ہے۔

عادة اللہ یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کا سامان بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک طلب جب پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی رسد بھی آتی ہے۔ اللہ سے ہمیں قوی امید ہے کہ عنقریب نہ سہی لیکن کوئی مجتہد مطلق بھی رونما ہونے والا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت شدید ہے، پوری دنیا اس کی طالب ہے۔ لیکن مجتہد مطلق کا جو مقام ہے وہ اتنا اونچا مقام ہے کہ آج کوئی اس کا دعویٰ بھی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ شاید بظاہر حالات ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ اب امام مہدی علیہ السلام ہی مجتہد مطلق ہو کر آئیں گے، لیکن کچھ نہیں معلوم ان کا ظہور کب ہونے والا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ زندگی رواں دواں ہے، زندگی کا یہ قافلہ انتظار نہیں کرتا۔ ہمارے یہ مسائل جو روز بروز پیدا ہو رہے ہیں، ان کے بارہ میں امت مسلمہ کی نظریں علماء امت کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اقتصادی میدان میں آپ کیا کہتے ہیں، طبی مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں ان میں آپ کی رہنمائی کیا ہے۔ معاشرہ میں اور سیاست کے میدان میں جو نئے نظریات، مسائل اور رسوم جڑیں پکڑ رہی ہیں ان میں اسلام کی ہدایت کیا ہے؟ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی اسی مسئولیت کو پورا کے لیے وہ جدوجہد اختیار کریں جو ہمارے اسلاف کا وطیرہ رہی ہے۔

اب وقت نہیں رہا کہ صدیوں پہلے ہمارے اسلاف نے بہت عرق ریزی کے ساتھ جو کتابیں اور فقہ و فتاویٰ مرتب کیے، ان کو دیکھ کر اور آنکھ بند کر کے فتویٰ دیتے چلے جائیں۔ والد صاحب (مفتی محمد شفیعؒ) بکثرت فرمایا کرتے تھے کہ فقہاء کرام کا مشہور قاعدہ ہے ”من لم يعرف اهل زمانہ لہو جاس۔“ حالات زمانہ پر جب تک نظر نہ ہو امت کی رہنمائی نہیں کی جاسکتی، فتویٰ اور فقہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ فتویٰ میں انحطاط ہے، حالات میں ناسازگاری ہے، ہر شخص اپنے اپنے حالات میں گرفتار ہے، علمی صلاحیتیں بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں، ان حالات میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، نئے نئے علوم سامنے آ رہے ہیں۔ ان حالات میں اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے کہ جزوی مسائل میں جزوی اجتہاد کے راستے کو رواں دواں رکھا جائے۔ جزوی مسائل میں اور اجتہاد کے مسائل میں ہمارے تمام فقہاء اور اکابر المحمدیہ بڑے بڑے کارنامے چھوڑ گئے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی اسناد الفتاویٰ ایک ایسی چیز ہے جو ان اجتہادی کارناموں کا واضح ثبوت ہے اور ساتھ ہی حسین یادگار بھی ہے۔

یہ تصور ہمارے بہت سے حلقوں میں اب بھی موجود ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔

والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ آج بھی بند نہیں ہے، اور آئندہ بھی بند نہیں ہوگا۔ ہاں اس میں جو دروازے ہیں اس میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اس زمانہ میں وہ شرائط افراد میں موجود نہیں رہے۔ اسی واسطے سمجھا جا رہا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ بھلا قرآن و سنت کا کبھی دروازہ بند ہو گا؟ ہمارے یہ اکابر نئے مسائل میں مسلسل اجتہاد کرتے رہے ہیں۔ امداد الفتاویٰ کو اٹھا کر آپ دیکھیں، خاص طور سے کتاب الیسوع اور معاملات کے جو مسائل ہیں، ان کے اندر اجتہاد فی المسائل آپ کو جگہ جگہ ملیں گے۔ انھوں نے صرف یہی کام نہیں کیا کہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد سے بار بار سنا، وہ ہمیں تلقین فرمایا کرتے تھے کہ معاملات یسوع و شرام سے متعلق، لین دین سے متعلق، جب مسائل آئیں تو مفتی کے لیے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ صورت ناجائز ہے، بلکہ وہ یہ بھی بتائے کہ یہ صورت تو ناجائز ہے لیکن اس صورت میں یہ تبدیلی کر دی جائے تو جائز ہو جائے گی۔ جائز راستہ بتانا بھی مفتی کی ذمہ داری ہے، ورنہ خطرہ ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح مرتد ہو جائیں گے کہ ان کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ ہم مرتد ہو گئے ہیں۔

ان حالات میں کسی ایک فرد کے بس کا کام یہ نہیں رہا کہ وہ اجتہاد فی المسائل کسی خاص میدان میں تھا کر سکے۔ مثلاً معاملات ہی کے باب میں اجتہاد فی المسائل تھا کوئی شخص کر سکے، اور سارے مسائل کو حل کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالت زمانہ نے، اور پچھلے دو سو سال کے سیاسی حالات نے جدید و قدیم علوم کے درمیان ایسی خلیج حائل کر دی کہ جن مسائل کا ہمیں حکم معلوم کرنا ہے ان مسائل کی صحیح صورت حل ہمیں نہیں معلوم۔ اور جن حضرات کے سامنے صورت مسئلہ ہے، انھیں جواب معلوم کرنے کا راستہ نہیں معلوم۔

میں مبارک بلا پیش کرتا ہوں اسلامک فقہ اکیڈمی کو، انھوں نے قدیم و جدید دونوں کو ملا دیا، اور اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش کی ہے جو دو سو سال سے ہمارے درمیان حائل رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان مسائل میں جتنی احتیاج علما اور فقہاء اور مفتی صاحبان کی ہے، کم و بیش اس کے قریب قریب ہی احتیاج ہمیں ان علوم کے ماہرین کی ہے جن علوم کے بارہ میں ہم مسائل کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جدید علم کے ماہرین سے صورت حل ہمیں معلوم ہوگی، یعنی صورت مسئلہ یہ بتائیں گے، اور جواب آپ دیں گے۔ صورت مسئلہ متعین کرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا اور ”السوال نصف العلم“۔ تو نصف العلم وانشور حضرات سے حاصل ہو گا اور باقی نصف العلم فقہاء کرام سے۔ مجھے امید ہے کہ یہ اکیڈمی اس سلسلہ میں موثر کردار ادا کرے گی۔

یہ اجتماعی اجتہاد و قیاس اس امت میں نئی چیز نہیں ہے۔ غور کیا جائے تو پورے تسلسل کے ساتھ اس کی نظیریں ہمیں پچھلے چودہ سو سال کے اندر ملتی ہیں، اور خود عہد رسالت کے اندر ملتی ہیں۔ اساری بدر (بدر کے قیدیوں) کے واقعہ میں سرور کائناتؐ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ فیصلہ مشورہ کے بعد ہوا، اس میں خطا ہوئی، اس پر عتاب بھی ہوا۔ یہ اجتماعی اجتہاد تھا۔ جو بھی مسائل امت کو پیش آئے ہیں خلفائے راشدین نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے پوچھا، امام اعظم ابوحنیفہؒ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بحث و مذاکرہ کا سلسلہ جاری رکھا، اور تقریباً چالیس عظیم المرتبت تلامذہ کے ساتھ اجتماعی اجتہاد اور قیاس کا سلسلہ جاری رہنا مشہور و معلوم ہے۔ اورنگ زیب عالم گیر نے اپنے فتویٰ عالم گیر یہ مرتب کرنے کے لیے علما کو جمع کیا۔ اس زمانہ میں حالات بدلے ہوئے تھے، نئے مسائل پیدا ہوئے تھے، انہیں حل کرنے کی ضرورت تھی۔ ”مجلتہ الاحکام العدلیہ“ خلافت عثمانیہ ترکی میں مرتب ہوا۔ یہ بھی علماء کرام ہی کی ایک عظیم جماعت نے مرتب کیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے ستم رسیدہ عورتوں کی مشکلات کا فقہی حل معلوم کرنے اور نکالنے کے لیے متعدد حضرات کو ”العملیہ الناجزہ“ کی ترتیب کا حکم فرمایا، جس میں میرے والد ماجد اور مولانا مفتی عبدالکریم گتھلوی شامل تھے۔ لیکن اس فتویٰ کو شائع نہیں کیا جب تک کہ ہندوستان کے تمام ارباب افتا سے مراجعت نہیں ہو گئی۔

میرے والد محترم فرماتے تھے، ایسے اجتماعی مسائل جو پوری امت کو درپیش ہیں یا ملک کے تمام مسلمانوں کو درپیش ہیں، ان میں انفرادی فتویٰ نہیں دیے جائیں۔ ان میں باہمی مشورہ نہایت ضروری ہے اور تمام بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں بھی حضرت والد ماجد اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ نے ایک مجلس قائم کر رکھی تھی جو آج بھی موجود ہے۔

اپنے بزرگوں نے ہمیں یہ طریقہ بھی بتایا کہ ان مسائل کی تحقیق اور اپنے خیالات پر تنقید سننے کے معاملہ میں کتنا وسیع الطوف ہونا چاہیے۔ میں اور میرے بھائی مولانا تقی عثمانی اس زمانہ میں --- جب یہ مجلس اعضاء انسانی کی پیوند کاری کے مسئلہ پر، اور پراویڈنٹ فنڈ اور دوسرے مسائل پر، تحقیق کر رہی تھی --- درجہ تخصص فی الافتا میں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی جو ابھی درس نظامی سے فارغ ہوا ہو، اور درجہ تخصص فی الافتا میں پڑھ رہا ہو، ایک آدھ نحو کی کتب بھی پڑھا رہا ہو، اس جیسی مجلس میں کیا مشورہ دے سکتا ہے۔ لیکن ہم دونوں بھائیوں کو، اور تخصص فی الافتا کے طلبہ کو، اس مجلس میں والد صاحب علما کے ساتھ حکماً ”بٹھاتے“ اور ہم سب کو بحث و

تحقیق میں شریک کرتے۔ اس میں انھوں نے ہمیں اتنا جری بنا دیا تھا کہ جہاں مفتی اعظم پاکستان اور مولانا یوسف بنوری جیسے جلیل القدر علماء مسائل پر بحث کر رہے ہوں، وہاں ہم لوگ صبح سے شام تک کتنی ہی بار ان کی بات پر اعتراض کرتے، ان سے سوالات کرتے۔

ان دونوں حضرات کو میں نے دیکھا کہ ہماری باتیں ایسے سنتے تھے، ہم تن گوش ہو کر جیسے کسی پیاسے کے سامنے پانی آگیا ہو۔ یہ وجہ تھیں کہ ہمارے پاس دلائل زیادہ تھے یا تھوڑے تھے، بلکہ وہ ہماری تربیت کر رہے تھے کہ فقہی مسائل میں جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم پورا پورا وقت دیں اور صلاحیتیں خرچ کریں، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ دوسرے کے غور و فکر کو پوری توجہ اور حق پسندی کے ساتھ سنیں۔ اس کے بغیر کسی صحیح نتیجہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔

اس لیے مجھے یہ امید ہے کہ ہم انشاء اللہ اسی جذبہ کے ساتھ اس سیمینار کے تمام مباحث میں حصہ لیں گے۔ ہم ہر ایک کی بات اسی توجہ کے ساتھ سنیں گے جیسے کوئی طالب علم اپنے استاد کی بات سنتا ہے۔ اس طرح ہم لوگ بہت سارے نتائج تک پہنچ سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء اللہ مدد ہوگی۔

ہمارے بزرگوں کا ایک خاص طرہ امتیاز ہے، بلکہ پوری امت کے علماء اہل سنت والجماعت کے تمام فقہاء کا ایک خاص طرہ امتیاز رہا ہے کہ انھوں نے اپنی بات کی بیخ نہیں کی۔ وہ علمی غرور، اتانیت اور بات کی بیخ سے بہت دور تھے۔ ہمارے فقہاء کرام اور اپنے تمام بزرگ اور جن لوگوں کو ہم نے دیکھا، جن کی جوتیاں سیدھی کیں، ان کو بھی ہم نے یہی پایا کہ ایک ادنیٰ طالب علم ان کی کسی بات پر کوئی اعتراض کر دے تو نہ صرف یہ کہ ان کو توجہ کے ساتھ سنتے تھے بلکہ اگر سمجھ میں آجائے تو فوراً قبول فرما لیتے تھے، اور اپنی بات سے رجوع بھی کر لیتے تھے۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحبؒ نے اسنادالتناویٰ میں حوادث الفتاویٰ کے ساتھ ساتھ ترجیح الراجح کا بھی ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ اور اگر کسی عالم نے کسی مسئلہ میں ان کی کسی خطا کی طرف توجہ دلائی، اور حضرت کی رائے تبدیل ہو گئی، تو صرف یہی نہیں کہ ان کو خط لکھ دیا کہ میں نے رجوع کر لیا ہے، بلکہ اس کو شائع کیا جاتا کہ میں نے پہلے اس مسئلہ کا جواب یہ لکھ دیا تھا، فلاں صاحب کے توجہ دلانے یا بعض حضرات کے توجہ دلانے سے اب میری رائے یوں ہو گئی ہے، اور میں پچھلے قول سے رجوع کرتا ہوں، اور اب میرا فتویٰ یہ ہے۔ اس میں کبھی ان حضرات نے نہ کوئی شرم محسوس کی ہے اور نہ ہی اپنے درجہ میں کمی محسوس کی ہے۔ ان کے اس اعتراف نے ان کی عظمت میں اضافہ کیا ہے۔ ہمارے والد ماجد کے فتاویٰ کا مجموعہ

امداد المفتین کے نام سے شائع ہوا، اس میں بھی حضرت نے ایک مستقل باب قائم کیا تھا "اختصار الصواب لمختلف الابواب"۔ اگر کسی مسئلہ میں ان کی رائے تبدیل ہو جاتی تو رجوع فرما لیتے تھے۔

اس کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس زمانہ میں ہمارے بزرگوں کی یہ سنت مردہ ہوتی جا رہی ہے۔ کسی ایک مفتی کے قلم سے اگر ایک فتویٰ نکل گیا، اب یہ بہت کم رہ گیا ہے کہ توجہ دلانے اور خطا ظاہر ہونے پر رجوع کر لیں۔ اب بھی الحمد للہ ایسے حضرات علماء حق ہیں کہ اگر ان کے سامنے دلائل آجائیں تو رجوع کرنے میں ان کو تامل نہ ہو گا، لیکن بہت شاندار اور ورنہ ہر ایک اس کوشش میں رہتا ہے کہ میرے قلم سے جو بات نکلے گی، اس کو منوایا جائے۔

ہم نے اپنے بزرگوں کو الحمد للہ دیکھا ہے اور ان سے سیکھا ہے۔ پیوند کاری کے مسئلہ میں مجلس تحقیق مسائل حاضرہ میں تقریباً دو سال تک بحث ہوتی رہی ہے۔ بے شمار مسائل آئے ہوئے تھے۔ ان سب کو روکا گیا تھا، اور سالوں کو لکھ دیا گیا تھا کہ اس پر تحقیق ہو رہی ہے، وقت لگے گا۔ جب تحقیق ہو جائے گی تو آپ کو جواب دیا جائے گا۔ والد صاحب نے لکھ دیا تھا کہ انسان کا خون دوسرے انسان کے بدن میں داخل کرنا حالت ضرورت میں جائز ہے، فروخت کرنا جائز نہیں۔ کوئی شخص اگر پیسوں کے بغیر نہیں دیتا، تو پیسے دینے والا اگر مجبور ہے تو گنہگار نہیں ہو گا، لینے والا گنہگار ہو گا۔ حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد اعضاء انسانی کے متعلق عالم اسلام کے اور بھی دارالافتاؤں سے کچھ فتاویٰ جاری ہوئے ہیں جو ہماری نظروں سے گزرے۔ کچھ حضرات علما نے اس میں جو کلام کیا تھا اس میں کچھ نئے دلائل بھی سامنے آئے۔ ان سے ہمیں اس بات کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے کہ اس مسئلہ پر نظر ثانی کی جائے۔ بہت ممکن ہے کہ جو فتویٰ عدم جواز کا دیا گیا تھا، ان دلائل کے آجانے کے بعد اس فتویٰ سے رجوع کیا جائے۔ اس فتویٰ پر دستخط کرنے والے جو حضرات موجود ہیں وہ رجوع کر لیں گے، اور جو حضرات اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ان کی روحوں کو اس سے تسکین ہو گی۔

میری ان دونوں معروضات کے خلاصہ کے طور دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی بات کی 'چ' اور بات کو ہر قیمت پر منوانے کی کوشش، یہ ہر تحقیق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ اجتماعی مسائل میں باہمی مشورہ کے بغیر انفرادی فتویٰ جاری کرنے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ اجتماعی اجتہاد و قیاس کا جو کلام اسلامک فقہ اکیڈمی نے اپنے سر لیا ہے وہ عظیم کام ہے، مشکل ہے، کٹھن ہے، لیکن وقت کی سب سے بڑی پکار ہے۔ (اسلامک فقہ اکیڈمی، ہند کے دوسرے سینار میں خبیہ صدارت)