

قانونی اساس کے لحاظ سے قرآن کریم کی اہمیت

ڈاکٹر فضل الرحمن

ہر مسلمان قرآن کو کلام الہی مانتا ہے اور اس کو ابدی صداقت کا حامل سمجھتا ہے۔ زمانہ حال کے کچھ افراد کو چھوڑ کر سب مسلمان اس پر متفق ہیں اور یہی ہیں کہ قرآن نہ صرف اخلاق و عبادات کا ماخذ ہے بلکہ اسلامی قانون کی اساسِ اول بھی یہی ہے۔ لیکن دورِ حاضر کے کئی با اثر افراد نے قرآن (اور سنت نبویؐ) کو اساسِ قانون ماننے سے انکار کر دیا ہے اور غیر مذہبی قانون کے نظریہ کو اپنا لیا ہے۔ اس فکر کی تہ میں جو خیال کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے بدلتے رہتے ہیں اور معاشرے کے ساتھ ساتھ لا محالہ قانون کو بدلتا چاہیے۔ لیکن قرآن کے قوانین کو اگر فی الواقع قوانین بھی تسلیم کر لیا جائے اور ابدی بھی تو معاشرے کی تعزیرات پر ان کا انطباق محال ہے۔ لہذا نجات کی واحد صورت یہی سوچی گئی کہ قرآن کو اساس ماننے سے قطعی انکار کر دیا جائے۔

اس نظریے میں جتنی قوت ہے اس کا احساس مسلمانوں کو بظاہر نہیں ہے اس نظریے نے پورے دینی طبقہ پر تو صرف ترکی میں جگہ بنائی ہے لیکن دیگر مسلمان ممالک میں بھی اس کے حامی بکثرت موجود ہیں۔ اگر دیگر ممالک میں اس نظریے کو کھل کھلا اپنا یا نہیں گیا تو اس کی وجہ صرف یہی

ہے کہ حکومتیں جانتی ہیں کہ علماء اور اکثر لوگ اس موقف کے شدید مخالف ہوں گے اور نوبت باہمی جدال و قتال تک پہنچ جائے گی۔ ان ممالک میں ایک کثیر تعداد ایسے تجدید پسندوں کی ہے جو قرآن کو اس قانون اپناتے ہوئے تغیر حالات کے پیش نظر نیا اسلامی قانون مرتب کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ قرآنی تغیر جدید کی کوئی ایسی غلط فہم صورت نہیں پیدا کر سکے جو ایک طرف قرآن کی ایسی صداقت کو بھی اپنائے اور دوسری طرف تبدیل پذیر معاشرے کی حقیقتوں کے ساتھ بھی انصاف کر سکے۔ لہذا ان کی تک دو دو بیشتر اسی تک محدود رہتی ہے کہ اکا دکا قانونی آیات قرآنی کو نئے نئے معنی پہنائیں اور نئی نئی تشریحات کریں جو لمبا اوقات لغت اور تاریخ کے حقائق کے ساتھ متصادم ہوتی ہیں۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو غیر مذہبی (سیکولر) نظریہ قانون میں اتنی ہی قوت و شدت ہے جتنی قرآنی ابدیت کے روایتی تغیر کے مسلک میں جس پر علماء اور ان کے ہم خیال سختی سے جھگڑے ہوئے ہیں۔ روایتی مسلک کے حامی روایت پرستی میں جس قدر غلو برتتے ہیں اُسی قدر تجدید پسند اصحاب کا رد عمل شدید ہوتا ہے۔ روایت پسند لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز قرآن اور سنت میں ”منصوص“ ہو چکی ہے وہ تو کسی حال میں بھی معاشرے کے تغیرات کے ساتھ ساتھ ”تبدیل“ نہیں کی جاسکتی (اگرچہ ان میں سے اکثر تو ایسے حضرات ہیں جو فقہ کو بھی ناقابل تبدیل سمجھتے ہیں) لیکن چونکہ معاشرے میں طرح طرح کی تبدیلیاں ناگزیر ہیں جن کے ساتھ ساتھ ارباب حل و عقد کو چلنا لازمی ہوتا ہے (اس لئے کہ ارباب اقتدار کا سر دھار کتا بی مسائل سے نہیں بلکہ زندگی کی ٹھوس حقیقتوں سے ہوتا ہے) نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلد یا بدیر قرآنی ابدیت کی اس روایتی تغیر کے حاملوں کے ہاتھوں تنگ آکر یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ قانون کو اصلاً مذہب سے کوئی تعلق نہیں بنا، بریں غیر مذہبی نظریہ قانون کی اولین فہم داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں۔ اور قرآنی ابدیت کی روایتی تغیر کے حامل ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور تغیر ممکن نہیں سمجھتے۔

اس بات کو ہم ایک مثال سے واضح کر سکتے ہیں۔

قرآن نے روزِ اول سے ہی اقتصادی عدل و برابری کا شرع کیا تھا۔ مکی دور میں خیرات،

صدقات اور زکوٰۃ کا جابجا اور تاکید کے ساتھ ذکر ہے۔ مدینہ میں جب پہلی بار مسلمان اپنی مستقل ریاست تشکیل کرنے کے قابل ہوئے تو زکوٰۃ کو باقاعدہ ٹیکس کے طور پر عائد کیا گیا۔ نماز اور زکوٰۃ کا جابجا اکٹھا ذکر قرآن نے کیا۔ زکوٰۃ کے مصارف جو قرآن نے گنائے ہیں ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد قرآن کی یہ تھی کہ سماجی بہبود کا کام ہو اور ٹیکسشن کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ایک رفہائی ریاست اور عوامی بہبود پر مبنی معاشرہ قائم کیا جائے۔ زکوٰۃ کی شرح سرمایہ پر اڑھائی فی صد لگائی گئی۔ اس سے یہ یقینی علم ہوا کہ رسول اکرم کے زمانے میں یہ شرح اس معاشرہ کی رفہائی ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ لیکن رسول اکرم کے بعد جتنے مزید ٹیکسوں کی ضرورت پڑتی رہی ان کو حاج از زکوٰۃ سمجھا گیا۔ اور زکوٰۃ کی شرح کو "منصوص" سمجھ کر اس سے تجاوز کرنا دینی طور پر نامکن سمجھا گیا۔

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ قرآن کریم اور رسول اکرم نے دیگر اختیاری نفلی صدقات کے علاوہ، رسمی ٹیکس صرف زکوٰۃ ہی لگایا تھا۔ یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے کہ اس واحد رسمی ٹیکس کی علت غائی معاشرہ کی بہبود تھی۔ ان دونوں باتوں سے یہ لازم آتا ہے کہ اس زمانے کے معاشرے اور اس کی معاشرتی بہبود کی ضروریات کے لئے یہ فی الجملہ کفایت کرتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ معاشرے کی بہبود کی ضروریات بہت زیادہ ہیں تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جو بھی رسمی ٹیکس مسلمانوں پر عائد کیا جائے وہ زکوٰۃ کیوں نہ ہو؟ جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو روایتی موقف کے ترجمان فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی شرح کو بالکل تبدیل نہیں کیا جاسکتا لیکن ایک مسلمان حکومت کو ہر وقت حق حاصل ہے کہ اگر زکوٰۃ کافی نہیں تو دیگر ٹیکس عائد کر دے۔

اس جواب پر جدید سیاسی صاحب اقتدار کچھ اس طرز پر سوچتا ہے کہ "اس طرح ٹیکسشن میں غیر ضروری دہائی پیدا ہو جائے گی۔ ایک طرف تو ایک "خالص اسلامی" ٹیکس معاشرے کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس لئے دوسری طرف دیگر قسم کے ٹیکس عائد کرنے پڑ رہے ہیں جب معاملہ یہاں تک طول کھینچتا ہے تو توجہ دلپند سامنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر واقعی زکوٰۃ کو فعال بنانا ہے اور اس سے اس کا بنیادی مقصد یعنی ایک رفہائی معاشرہ کا قیام حاصل کرنا ہے تو زکوٰۃ کی شرح میں تہہ بل ضروری ہے۔ اس لئے زکوٰۃ کا مقصد فورت

ہو جاتا ہے۔ لہذا اب رہنمائی معاشرے کے قیام کے لئے جو یکس مسلمان دے گا وہ زکوٰۃ ہوں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر قرآن اور رسول اکرمؐ کا مقصد زکوٰۃ سے رہنمائی معاشرے کا قیام تھا اور اگر آج فرض کرو اس کے لئے دس یا پندرہ فی صد ٹیکس ضروری ہے تو اگر رسول اکرمؐ اب موجود ہوتے تو وہ یقیناً ہی شرح مقرر فرماتے۔ اس لئے اگر ایسا نہ کیا جائے تو اسلام ناقابل عمل ہو جاتا ہے اس پر روایتی موقف کا نمائندہ متحدہ دسے کہتا ہے کہ تم اسلام کو تبدیل کرنے پر اتر آئے ہو۔ زکوٰۃ اور اس کی "منصوص" شرح میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اویکیس عائد کئے جاسکتے ہیں۔ اس جدال میں بسا اوقات سیاسی صاحب اقتدار جسے بہر حال معاشرے کی اصلاح کا علی اور سنگین مسئلہ پیش نظر رہتا ہے روایت پسندانہ اور متحدہ دس دونوں موقفوں کا میوں کو ترک کر کے غیر مذہبیت کی راہ لیتا ہے۔

اگر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یعنی اسلام کو میدان حیات سے دور کرنے اور ناقابل عمل بنانے اور غیر مذہبیت کو برپا کرنے کا حقیقی ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ شخص نہیں ہے جو بزعم خود "منصوص" پر اڑا ہوا ہے اور یہ بھولا ہوا ہے کہ ان نصی احکام کا ایک خاص پس منظر، خاص حالات اور خاص گرد و پیش سے ربط ہے اور یہ کہ حقیقت ان نصی احکام کی جان ان کی علت غائی اور ان کا مقصد ہے اور یہ کہ چاہے حالات کچھ ہوں نص پر سختی سے اڑے رہنے سے علت غائی اور مقصد حقیقی فوت ہو جانا یقینی ہے؟ ہم نے صرف ایک مثال "زکوٰۃ" کی ہے ورنہ پورے اجتماعی فقہی مسائل میں صورت یہی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ علماء نے پہلی ڈھائی تین صدیوں کے بعد جب ایک فقہ کا نظام (جسے شریعت کا لقب بھی دیا گیا) مرتب کیا تو اس سے آگے نہ بڑھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں سلاطین اور سیاسی اصحاب اقتدار نے اپنے قانون بنائے اور فرامین جاری کرنے شروع کر دیئے علماء نے خود ان کو ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ اپنے روایتی ورثہ میں علماء کوئی معتد بہ تبدیلی کرنے کو تیار نہ تھے کیونکہ یہ "شریعت میں مداخلت" تھی۔ اس لئے انھوں نے "شریعت" کو تو مضبوطی سے پکڑے رکھا لیکن زمین ان کے پاؤں تلے سے نکلتی گئی۔ اصحاب اقتدار کو چونکہ حقیقی مسائل حل کرنے تھے اگر ان کا جواب "شریعت" میں نہیں تھا تو قرآن انھیں اپنے "قانون" نافذ کرنے تھے۔

بے وفا سمجھیں تمہیں اہل حرم اس سے بچو

گلہ جفا سے وفا ناکہ حرم کو اہل حرم سے ہے
جو میں بتکدے میں بیاں کر دل تو صم پکے ہری ہری

حقیقت یہ ہے کہ اس پورے المیہ کی بنیاد جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں قرآن کی ابدیت کی روایتی
تعبیر ہے جو قرآنی وحی (اور سنت) میں حالات زمانہ اور گرد و پیش کے پس منظر کو ذرہ بھر اہمیت
دینے کے لئے تیار نہیں کیونکہ ایسا کرنا (باوجود اس کے کہ وہ شان نزول کے قائل ضرور ہیں)
اس موقف کے حامیوں کے نزدیک قرآن کو مقامی اور زمانی بنا دے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ
روایتی موقف کا حامی خود قرآن کو بالکل مقامی اور زمانی نہاتا ہے۔ کیونکہ جب وہ اصرار کرتا ہے کہ
قرآنی احکام کے دائرہ عمل کے علاوہ ان احکام کا تاریخی اور سماجی پس منظر بھی دائمی ہے تو گویا
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ تاریخ اور سماجی روش کو قرآنی وحی کے ہم عصر
وہب سماج کے تاریخی ڈھانچے پر رکھنا چاہیے۔ © fasalparhane.com کے سے رکتی ہیں اور

یہ بات کہ قرآنی وحی کے اختتام کے بعد کوئی وحی نہیں آتی نہ آئے گی بالکل برحق ہے اور اس کے حق ہونے پر تاریخ خود شاہد ہے۔ لیکن نہ تو قرآنی ابدیت کی روایتی تعمیر اور نہ ناسخ و منسوخ کا نظریہ اس مسئلہ کا کوئی حل ہے کہ قرآن کون کون سے حالات میں متروک رہا ہے اور اس کے روایتی تصور کو رد کرنے

کے دلائل ہم پہلے دے چکے ہیں لیکن یہ بات کہ روایتی موقف کو نسخ و منسوخ کا نظریہ بھی اپنا ناپڑا ابدیت کے اس تصور کی ایک زبردست تردید ہے۔ کیونکہ اگر خداوند تعالیٰ کو کچھ احکام نافذ کر کے پھر منسوخ کرنے پڑے تو آخر ایسا کیوں کر ناپڑا؟ اور کیا ان پہلے احکام میں نزول کے وقت وحی الہی ہونے کے سبب ابدیت تھی یا نہیں اور کیا منسوخ ہونے پر وہ وحی الہی نہیں ہے کہ ابدیت سے معرا ہو جائیں؟ ابدیت کے اس تصور کی رو سے نسخ و منسوخ کے مسئلہ پر ان سوالات کے اطمینان بخش جوابات دینا از بس ضروری ہے۔ مثلاً مکہ میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہ تھا بلکہ صبر کی تلقین تھی۔ مکی زندگی کے غالباً آخر میں وہ وہ آیت اتری ہے جس میں حکم ہے کہ

وَإِن عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمَشْئَرِ
عُقُوبَتِهِمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ
خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (الفصل، آیت ۱۲۶)

(تم اتنی ہی سزا دو جتنی کہ انداز تم کو دی گئی ہو)
یعنی کہ بس بدلہ لے لو اور زیادتی نہ کرو۔
اور پھر بھی صبر کرو تو بہتر ہے)

مدنی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد ہی جہاد کا اذن ملا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ نئے احکام مکی احکام سے مختلف تھے۔ پھر خود جہاد کے بارے میں کئی مختلف احکام دیئے گئے لیکن کیا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ قرآن کو من حیث المجموع علی جامعہ پہنا لازمی ہے اور قرآنی احکام کو عمل میں لانے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ جہاں قرآن احکام دیتا ہے وہاں ان کے تاریخی اور سماجی پس منظروں کو دیکھنا اور ان کے پیش نظر علل الاحکام کا استنباط کرنا ضروری ہے۔ اور چونکہ حالات لوٹ کر کبھی بھی اسی حالت پر نہیں آتے جیسے کہ بعینہ پہلے تھے تو ان علل الاحکام کو اب ہمارے نئے ماحول میں نئے پس منظروں کے ساتھ نافذ کیا جائے اور ان کو ایک نئی قانونی شکل دی جائے۔

نسخ و منسوخ کے مسئلہ اور قرآنی ابدیت کے روایتی موقف کے لئے جہاد کے یقیناً قرآنی احکام جن کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا ہے ایک ناقابل حل سوال اٹھاتے ہیں۔ لیکن باقی اقتصاد و سماجی قوانین کا بھی یہی حال ہے۔ یہی حال مثلاً موجودہ بینکنگ کا ہے جس کے متعلق ہم ”فکر و نظر“ میں پہلے لکھ چکے ہیں۔