

اجتہاد و اجماع مفتی محمد عبدہ کی نظر میں

محمد نذیر کا کاخیلے

ایک عالم کا قول ہے کہ ”مذاہب کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ اصول جن پر مذہب کی ادیس استوار ہوئی تھیں، نظر انداز کر دینے جاتے ہیں اور ان کی جگہ ان کی تاریخ لے لیتی ہے نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے قبیحی مذہب کی غیر موجودگی لوگوں کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو موجودہ دور میں یہی صورت علمائوں کو بھی درپیش ہے۔ جو زریں اصول اللہ تعالیٰ نے نبی کریمؐ کی دساتھ سے اس امت کے لئے بھیجے، وہ تو ہے ایک طرف، آج ہمارے درمیان ”قال فلان یقول فلان“ باعث نزاع بنا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے وقت کا شعور طبقہ اس اندھا دھند پیردی کے خلاف نظر آ رہا ہے اسی طرح انیسویں صدی میں ہمارے بعض نامور علماء نے اس قیل و قال کے خلاف آواز بلند کی۔ ہندو پاکستان کی اس تحریک میں مصری علماء بھی ہمارے ساتھ تھے۔ بنانچہ وہاں بھی مصلحین کی ایک جماعت نے مسلمانوں پر طاری جمود کے خلاف جہاد شروع کیا۔ مصری معاشرہ میں جس پر ہماری طرح صدیوں جمود طاری تھا، ایک سببان پیدا ہوا اور ملک کا باشعور طبقہ اسلام کے مستقبل اور اپنی خوش حالی و ترقی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوا۔ انہی مصلحین میں سے جنہوں نے مصری فکر کو جلا بخشی، مفتی محمد عبدہؒ کا نام سرفہرست ہے۔

مفتی محمد عبدہؒ نے اگرچہ روایتی طریقہ تدریس کے مطابق تعلیم حاصل کی لیکن ان کی غیر معمولی صلاحیتوں نے جلد ہی انہیں اس طرز تعلیم اور روایتی علماء کی خامیوں کی نشان دہی کرنے پر مجبور کر دیا۔ عملی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اسلام نے جس چیز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا بدقسمتی سے اسے آج سین اسلام سمجھا جانے لگا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ”رسالۃ التوحید“ میں اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”آبائی تقلید کے شکر (جو انسانی نفوس پر غالب ہو رہے تھے) اسلام نے ان پر سخت حملہ کر کے انہیں شکست دے دی اور تقلید کے وہ اصول جو افکار و خیالات میں راسخ ہو گئے تھے، انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس نے مقام عقل بتا کر انسانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور بائبل و دہلی اعلان کیا کہ انسان اس لئے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ اونٹ کی طرح مہار پکڑ کر کھینچا جائے بلکہ

اس کی فطرت میں اس بات کی تابلیت اور راستہ اور رکھی گئی ہے کہ وہ علم کے ذریعہ ہدایت حاصل کرے اور واقعات و حادثات کے اسباب و دلائل کا سراغ رکھے ۔ ۱۷

محمد عبدالہ کے نزدیک اسلام دینِ فطرت ہے اس کے احکامات میں کوئی ایسی شق نہیں جس کے سمجھنے سے عقلِ ناصربو۔ بلکہ قرآن تو بار بار عقل کے استعمال کی تاکید کرتا ہے۔ ”وَأَن نَّمُنَّ بِكَ يَا مُحَمَّدُ بِمَا تَدْعُنَا إِلَىٰ تَعْلَمُ لَهَا الْفَرَقَ“ وہ ہمیں ان لوگوں کی تقلید سے منع کرتا ہے جنہوں نے اپنے آپا، واجلو کی اذمتی پیروی کی اور تجھ سے ان کے عقائد پر اکتدہ ہو گئے اور وہ خود بخودیت، ایک امت کے (صفحہ ہستی سے) امت مٹ گئے : ۱۸

محمد عبدالہ دین میں عقل کے دخل کو بہت اہمیت دیتے تھے، اپنی کتاب ”الاسلام والحدیث“ میں ہر انھوں نے اسلام کے دناغ اور موسیو بانو (HANOYAU) کے رد میں لکھی تھی، شون سے آخر تک اسی ایک بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام عقل سے ہم لینے پر بڑا زور دیتا ہے۔ اس کی تعلیمات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو عقل سلیم قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ محمد عبدالہ اپنی دوسری تصنیف ”رسالة التوحید“ میں مختلف جگہوں پر ان حدود کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جن سے آگے عقل انسانی کی پرواز ممکن نہیں۔ ”نور کیا جائے تو یہ حد عقل انسانی کے تقاضوں ہی کے مطابق ہیں۔ لیکن محمد عبدالہ اس کو ثابت کرنے کے لئے اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں: ”تفکر وافی خلق اللہ ولا تعکروافی ذاتہ فہلکوا۔ اللہ کی مخلوق میں نور و فکر کرو۔ لیکن اس کی ذات میں تفکر نہ کرو۔ مبادا تم تباہ ہو جاؤ۔ اس کی تائید کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں: یہ حدیث بجائے خود مستند ہو یا نہ ہو لیکن عام مطالب کے اعتبار سے اور قرآن کی مفصل تعلیمات سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ۱۹

دین و عقل کو ہم آہنگ کرنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا کیا ہو گا جن کو عقل تو قبول نہیں کر سکتی لیکن وہ عین دین ہے؟ محمد عبدالہ کے ان اس کا جواب یہ ہے کہ عقل و نقل کے درمیان تصادم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر بظاہر کوئی ٹکراؤ ہو تو وہ ٹکراؤ نہیں بلکہ ہماری عقلوں سے بالاتر کوئی چیز ہے جسے صرف اللہ اور اس کا رسول جان سکتا ہے۔ دین اسلام میں عقل و نقل کا چولی دامن کا ساتھ ہے ”عقل اس کے مضبوط ترین، مددگاروں میں سے ہے اور نقل اس کے قوی ترین ارکان میں سے ہے۔ ان کے علاوہ باقی سب شیطان

۱۔ الشیخ محمد عبدالہ۔ رسالة التوحید (۳۱۱ اور ایڈیشن) ص ۱۴۷۔

دوسرے ہیں " ۷۷

مفتی محمد عبدہ کی تربیت اگرچہ مالکی مکتب فکر میں ہوئی تھی۔ لیکن مصر کے مفتی اعظم کی حیثیت نے متعدد منہج فتاویٰ میں یہ روایت قائم کر دی کہ قاضی کو اختیار ہے کہ وہ اسلامی ضابطہ قانون کی کسی حالات کی مناسبت سے اپنا لے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرے خواہ یہ شرح قانون جس کی روشنی میں رہا ہے، اس کے اپنے مسلک کا ہو یا دوسرے مکتب فکر سے۔ (یہاں ضابطہ قانون سے ان کا مطلب سنت ہے اور مختلف مکاتب فکر سے ان کی مراد فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی ہے) کسی خاص سمجھے بغیر اپنا یا کسی مسلک کے شرح قوانین کو حرف آخر سمجھ کر اس کی اندھی تقلید کرنا عبدہ کے نزدیک ہی نہیں بلکہ قبیح تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں وہ ایک جگہ لکھتا ہے:

” پہلے زمانے میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ (ہمارے پیشرو) علم و عقل تھے یا پہلے زمانے والوں کے ذہن اور عقلیں موجودہ زمانہ والوں کے ذہنوں اور زیادہ تھیں بلکہ تمیز اور فطرت کے لحاظ سے پچھلے اور اگلے سب برابر ہیں بلکہ اکثر پچھلے زمانہ کے حادثات اور واقعات سے واقف ہو کر زیادہ تجربہ کار اور باخبر ہو جاتے اگر قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا اور اسلام کو پھر سے زندہ جاوید بنا کر جدید ترقی یافتہ دنیا میں ہے تو سب سے پہلے تقلید کی زنجیریں توڑنا ہوں گی۔ مذہب کی آڑ میں اسلام کے مقابلے میں نے کھڑا کیا ہے اسے توڑنے اور خود ساختہ قیود سے آزاد ہونے کے بعد ہی ہم سکھ کا سانس اجتہاد جس پر کڑی شرائط لگا کر اس کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا ہے، جب تک دورِ حاضر کے مسائل کے لئے اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا، ہمارے لئے تہذیب و تمدن کی اس دنیا میں رہنا مشکل تقلید کو چھوڑنے کے بعد اگر فقہی مسائل کی نئے سرے سے چھان بین کی گئی تو بہت سی چیزیں جو کے لئے بیکار ہو چکی ہیں، ساقط ہو جائیں گی اور ہم اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے قابل ہو اسلام کا تانا بانک مستقبل اسی میں ہے کہ ہم اس کے اولین ماخذ کی طرف رجوع کریں " قیامت کے ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں نے کیا کہا بلکہ وہ یہ پوچھے گا کہ قرآن اور سنت نبوی نے جو کچھ پڑ کہاں تک عمل کیا گیا " ۷۸

۴۔ ایضاً ۲۳۔ ۵۔ رشید رضا: تاریخ استاذ الامام، جز اول قاہرہ ۱۳۴۳ھ

۶۔ رشید رضا: تاریخ استاذ الامام، جز اول قاہرہ ۱۳۴۳ھ

ہو، نیز یہ کہ وہ معاملہ ایسا ہو جس میں انھیں پوری واقفیت حاصل ہو اور اس کا فیصلہ کرنے کا انہیں اختیار ہو۔ جہاں تک عبادات اور دینی عقائد کا تعلق ہے وہ اہل الحل والعقد کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ بلکہ اس بارے میں اللہ کا فرمان اور رسول اللہ کی تشریح ہی ماننا ہوگی۔ اس میں کسی کو اپنے رائے زنی کی اجازت نہیں البتہ اس کے سمجھنے میں ہر ایک کو اپنی فہم و بصیرت سے کام لینے کا اختیار ہے۔ اس اجتہاد جو تحلیل کے بعد بالآخر امت مسلمہ کے اجماع کی صورت اختیار کرے گا، اسلامی قوانین کا تیسرا مرجع^۹۔ لیکن یہ اجماع حرف آخر نہیں ہوگا بلکہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اس میں ترمیم کی جاسکے گی۔ اگرچہ قوانین ریتی بنیاد پر بنائے جائیں گے لیکن اگر کسی پارٹی نے امت کے مفاد کو بلائے طاق رکھ کر پارٹی کے مفاد کے لیے یا مخصوص گروپ کے فائدے کے لئے کوئی ایسا قانون بنایا جو قرآن و سنت کی صریح تعلیمات کے خلاف ہو، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔^{۱۰}

محمد عبیدہ مذہبی اجارہ داری کے سخت مخالف تھے یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ صرف مذہبی عالموں اور ملاؤں کی نمائندگی نہیں دیتے بلکہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں اور ماہرین امور کو نمائندگی دینے کی سفارش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صد اسلام میں معاشرے میں وہ پیچیدگیاں اور وسعتیں نہیں تھیں جو جدید دور میں رونما ہو گئیں ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک ہی آدمی بیک وقت فوجی علوم سے بھی واقف ہو سکتا تھا، تجارت کے اصول بھی جانتا تھا، تضاد کی خدمات بھی انجام دے سکتا تھا۔ مذہبی علوم کا ماہر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عصر جدید میں ایک شخص بیک وقت ایک علم کا ماہر ہو سکتا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اولی الامر (پارلیمنٹ کے ممبر) متخصص (سپیشلسٹ) ہوں۔ پارلیمنٹ کے سامنے جو مسئلہ بھی آئے ماہرین کی رائے کے بعد ہی قانون سازی کا کام مکمل ہو۔