

شعورِ نبوت اور شعورِ اجتہاد کی ضرورت

محمد تقی امینی

تغیر پذیر دنیا میں اسلام کے لئے دو قسم کے شعور کی ضرورت ہے ،

(۱) شعورِ نبوت اور

(۲) شعورِ اجتہاد

شعورِ نبوت سے مراد علم و حکمت کا نور اور فہم و ادراک کا وہ کمال ہے جو نبوت کے خلقی و جہلانی داخلی شعور کا نتیجہ اور اس کے لئے لازم ہے اس کو یہ قوت بھی حاصل ہوتی ہے کہ برتر شعور یا نور سے تعلق جوڑ کر سب فیض کرے اور بارائی حقیقت سے حاصل کردہ علم و ادراک کو وحی الہی کی شکل میں پیش کرے یہ شعورِ علم و ادراک کا نہایت ادنیٰ و محفوظ اور ہر قسم کی آمیزش سے پاک ذریعہ سمجھا جاتا ہے ۔

شعورِ اجتہاد سے مراد وہ ملکہ یا ہیئتِ راسخہ ہے کہ جس کے ذریعہ شعورِ نبوت کے علم و ادراک سے اخذ و استنباط پر قدرت حاصل ہو اس شعور کی تکوین شعورِ عقل اور شعورِ قلب دونوں کے آمیزہ سے ہوتی اور اس میں عقلی بصارت اور قلبی بصیرت دونوں کی نمود ہوتی ہے ۔

نہتم نبوت پر شعورِ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ، لیکن یہ اس دلت ختم ہوا جب کہ شعورِ اجتہاد اس کی قائم مقامی کے قابل بن گیا ، یعنی اس میں اس درجہ پختگی توانائی اور خود اعتمادی پیدا ہو گئی کہ زندگی و معاشرہ کے مسائل حل کرنے کے لئے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہ رہ گئی (جیسا کہ نہتم نبوت سے قبل رسول اور نبی کے ذریعہ آسمانی ہدایت کا انتظار رہتا تھا) بلکہ وہ خود غور و فکر اور تلاش و جستجو سے یہ مسائل حل کرنے لگا ۔

لیکن زندگی و معاشرہ کا تجربہ رکھنے والے ماہرین و مفکر اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ شعورِ عقل و شعورِ قلب کے فیصلے و نتائج طبعی خصوصیات و بشری کمزوریوں سے خالص و

ہے آئینہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ رسمی حجابات اور وضعی حالات ان دونوں میں اس قدر پیوست ہوتے ہیں کہ علی طور پر انکو کسی وقت جدا نہیں کیا جاسکتا، ایسی حالت میں لازمی طور سے شعور اجتناب اور جس کی تکنیک میں دونوں کی آمیزش ہے، کے فیصلے و نتائج نہ بالکلہ خالص و بے آمیز ہوں گے اور نہ زندگی و معاشرہ کے مسائل حل کرنے کے لئے اس کو آزاد و خود مختار چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ بلکہ ہر موڑ اور ہر موقف پر اس کے لئے بلند و برتر رہنما کی تلاش و ضرورت ہوگی کہ جس کی رہنمائی میں حسی المقدور اپنے فیصلے و نتائج میں نکھار پیدا کر سکے اور جس کا دامن عصمت اس کی ترومانی کے لئے ذریعہ نجات بن سکے۔

یہ رہنما شعور نبوت ہے کہ انسانوں کی دنیا میں اس سے زیادہ کسی اور کے خالص و بے آمیز ہونے کی ضمانت نہیں ملتی۔

اس شعور سے رہنمائی حاصل کرنے کا براہ راست سلسلہ اگرچہ ختم ہو گیا، لیکن اس سے حاصل شدہ علم و ادراک کی دونوں قسمیں موجود و محفوظ ہیں۔

(۱) وہ علم و ادراک جو برتر شعور یا نور سے تعلق جوڑ کر شعور نبوت نے حاصل کیا ہے، جس کا تعلق خارجی و مادی حقیقت سے ہے، اس کا اصطلاحی نام قرآن ہے۔

(۲) وہ علم و ادراک جو نبوت کے حلقی و جہان و داخلی شعور کا نتیجہ اور قرآن کی معنوی دلالت سے اخذ و استنباط کیا ہوا ہے، اس کا اصطلاحی نام حدیث ہے۔

ان ہی دونوں کی رہنمائی میں شعور اجتناب و شعور نبوت کی قائم مقامی کا شرف حاصل کرتا اور اپنی چاک دامنی کے لئے رفد گری کا سامان مہیا کر کے فائز اطہرام ہوتا ہے۔

شعور کی اس وضاحت کے بعد اب اسلام اور تغیر پذیر دنیا میں غور کرنا چاہیے، غالباً

یہ بات ہم سب کو تسلیم ہے کہ اسلام کی حیثیت انکشاف حقیقت کی ہے، جو بذاتِ خود ایک

آئیڈیل ہے، سماجی عمل کی نہیں ہے کہ جس کا اپنا کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا بلکہ سماج ہی اس

کے دروہست کا مالک ہوتا ہے، جو چیز انکشاف حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہمیشہ باقی

رہتی اور اسی کی روشنی میں تغیر پذیر دنیا کا مطالعہ ہوتا رہتا ہے اور جو چیز سماجی عمل کی حیثیت

رکھتی ہے، وہ اس وقت تک باقی رہتی ہے، جب تک سماج اس کی اجازت دیتا ہے اور اگر اس

کی جگہ کوئی اور عمل یا طریقہ اختیار کر لیا گیا تو پھر وہ چیز تاریخی بن جاتی ہے۔

اسلام کی یہ حیثیت متعین ہونے کے بعد تغیر پذیر دنیا میں اسلام کے باقی رہنے اور نہ رہنے کا سوال نہیں اٹھتا، بلکہ اصل سوال اس کی تعلیمات اور تغیر پذیر دنیا کی تنظیمات میں ربط و تعلق کا رہتا ہے، یہ دنیا آج نہیں بلکہ ابتداء ہی سے تغیر پذیر ہے، اسلام بھی نیا نہیں بلکہ شروع ہی سے اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اس بناء پر ربط و تعلق کا مسئلہ بھی کوئی انوکھا اور نیا نہیں ہے، انبیاء علیہم السلام شعور نبوت کے ذریعہ یہ ربط و تعلق پیدا کرتے رہے، اور ختم نبوت کے بعد اجتہاد کے ذریعہ اس کو بحال رکھنے کی کوشش ہوتی رہی ہے۔

تغیر پذیر دنیا آسمان سے نہیں اُترتی بلکہ انسان کے ہاتھوں وجود میں آتی ہے جس میں خیر و شر دونوں کا وجود اور خوبیوں کے ساتھ خامیوں کا ظہور ہوتا ہے، اس سے گھبرانے اور مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو انسان اس کو وجود میں لاتا ہے، وہی انسان اسلام کی نسبت سے خیر و شر کی حد بندی کرے اور عدل و اعتدال کی قوت پیدا کر کے اس کی قدر و قیمت کا تعین بھی کر سکتا ہے، انبیاء علیہم السلام نے یہی حد بندی اور قوت پیدا کر کے اپنے وقت کی تغیر پذیر دنیا کو بطور نمونہ پیش کیا تھا، اور ختم نبوت کے بعد اسی حد بندی اور قوت کو بحال رکھ کر اسلام کو زندہ مجاہد ثابت کیا گیا تھا۔

ختم نبوت کے بعد جب ایرانی رومی، حبشی، قبلی، ترکستانی اور سندھی قوموں سے سابقہ پڑا جن کے حالات و معاملات مختلف تھے، معاشی و سیاسی نظام میں تفاوت تھا، کہیں پر ایرانی تہذیب و قانون کو دخل تھا، تو کہیں رومی تمدن و قانون کا اثر تھا، بغرض عجیبوں کے اختلاط سے ایک عجیب کشمکش پیدا ہو گئی، اور ان کے ساتھ معاملات سے نئی نئی ضرورتیں ابھر آئیں اور بہت سے نئے مسائل حل طلب قرار پائے، جن کی وجہ سے عرب کی سادگی کو دھچکا لگا اور اسلام کی سادگی کو تمدن کی چاشنی دے کر اس کے دامن کو وسیع کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت بھی یہی اسلام ایک تغیر پذیر دنیا میں کا سوال اٹھا تھا، لیکن رہنمایان ملت کو اللہ تعالیٰ کوٹ کوٹ چین نصیب کرے کہ انہوں نے جس انداز سے اس سوال کو حل کر کے اسلام کی رہنمائی کے فرائض انجام دیئے اور نئے احوال و ظروف کو جس ہمت کے

ساتھ اسلام کے وسیع دامن میں سمیٹا دے ہماری تاریخ کا نہایت روشن باب ہے، اگر خدا نخواستہ ان پر جو طاری ہوتا یا اسلام کو آزادی دینے والی طاقت کے بدلے اس کو معطل کرنے والی آہنی زنجیر سمجھتے تو اسلام صرف عرب میں محدود ہو کر رہ جاتا، اور ہمیشہ کے لئے اس کی عالم گیریت ختم ہو جاتی، پھر آج وہ اس قابل نہ رہتا کہ ”اسلام ایک تغیر پذیر دنیا میں“، سولہ نشان بن کر اس پر سمیٹا دیا جائے۔

یہ صحیح ہے کہ آج کی تغیر پذیر دنیا محض حالات کے اتار چڑھاؤ اور قوموں کی آمد و رفت سے نہیں رونما ہوئی، بلکہ ایک دور کے بعد دوسرے دور کے آنے سے ظہور پذیر ہوئی ہے، اس سے بھی انکار نہیں کہ بات صرف حاجت و ضرورت پر نہیں ختم ہوتی بلکہ منفعت کے حصول اور مضرت کے دفعیہ کا سوال ہے اور زندہ رہنے کے لئے موجودہ سر و سامان سے آراستہ ہونے کا معاملہ ہے۔

لیکن یہ حقیقت بھی تو مسلم ہے کہ خیر و شر میں امتیاز اور خوبیوں اور خامیوں میں حد فاصل قائم کرنے کے لئے وہ پیمانہ موجود ہے جو شعور و نبوت نے پیش کیا ہے، وہ نمونہ موجود ہے، جو ختم نبوت نے پیش کیا ہے، اور وہ طریق کار موجود ہے، جس کے ذریعہ شعور و اجتہاد نے اسلام کی سادگی کو تمدن کی چاشنی کا رنگ دیا ہے۔

اب اس شعور و اجتہاد کے ذریعہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ تغیر پذیر دنیا میں کس چیز کو لینا اور کس چیز کو چھوڑ دینا ہے، کس میں کاٹ چھانٹ کر نا اور کس سے نظر بچا کر نکل جانا ہے، کس کو بعینہ قبول کرنا اور کس کو بالکل نظر انداز کر دینا ہے، کس میں نئی روح چھونکنا اور کس کے لئے نیا قالب تیار کرنا ہے، عبوری مرحلہ کس طرح گزارنا اور ہنگامی حالات کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات فطرت کی کاٹ چھانٹ کو سمجھنا اور اس سے عبرت و بصیرت حاصل کرنا ہے کہ فطرت خود ہر گوشہ میں کاٹ چھانٹ کرتی اور خوب سے خوب تر شے کو فٹ کرتی رہتی ہے، جب کوئی شے ایک جگہ فٹ ہو گئی تو وہ کمتر شے کے لئے جگہ نہ چھوڑے گی، بلکہ قبضہ کے لئے اس سے بلند و برتر شے کا ہونا ضروری ہے۔

اس ”دیکھنے“ میں شعور و نبوت کی ”حکمت عملی“ کو اپنانا ہو گا جس نے اپنے وقت کی تغیر پذیر دنیا میں ”انزالہ کے بجائے“ ”امالہ“ کی روش اختیار کی اور ”حذمہ صافاً و دحہ ماکدماً“ کے اصول پر عمل کر کے

چیزوں کو قبول کیا۔

اس ”دیکھنے“ میں بنیادی نقطہ نگاہ یہ بنانا ہوگا کہ اگر اس وقت مس کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس تشریف فرما ہوتے تو منفعت کے حصول اور مضرت کے دفعیہ کا کس قدر لحاظ فرماتے اور تدبیر و تخفیف کے کن اصولوں پر عمل کر کے لوگوں کی دلجوئی کرتے۔

اس ”دیکھنے“ میں ہر نظر و صلاحیت کا اعتبار نہ ہوگا، بلکہ اس کی نظر و صلاحیت درکار ہوگی جو اس فن کا ہو اور جس کا اصطلاحی نام ”فقیہ“ ہے،

الفقیہ العالم الذی یشق
الاحکام ویفتش عن حقائقها
ما استغلق منها (جابر اللہ مخمشری
کتاب الفائق جز ثانی - فقہ)

فقیہ کے لئے معاملہ فہمی و دنیوی مصلحت شناسی بھی ضروری ہے۔
فقیہاً فی مصالح المخلوق فی
الدنیا۔ (الغزالی احیاء العلوم ج ۱
کارمز شناس ہو۔)

(اللفظ الاول الفقہ)

غیر فقیہ سے اس رسائی اور فنی الہام کی توقع نہیں ہے، جو اسلام اور تغیر پذیر دنیا میں ربط و تعلق پیدا کرنے کے لئے درکار ہے،

فقیہ کے لئے اللہ سے گہرا تعلق بھی ضروری ہے کہ اس راہ کے مسافروں نے ہمیشہ اسی سے قوت و مدد حاصل کی ہے، یہ تعلق صرف ضابطہ کا نہیں بلکہ رابطہ کا ہونا چاہیئے جس کے لئے مقررہ احکام کی بجا آوری کے ساتھ آہ سحر گاہی کا التزام بھی نہایت سودمند ہے۔

دیکھنے میں اس اہتمام و احتیاط کے باوجود قدم قدم پر شدید مخالفت ہوگی، اگر ایک طبقہ تو دامن کا الزام لگائے گا، تو دوسرا چاک گریبان کا طعنہ دے گا، کسی کو جدید سے گہرا ہٹ ہوگی تو کوئی قدیم سے برا فروختہ ہوگا، بہنوں کی ناراضی اور بیگانوں کی شہادت کا مقابلہ آسان نہیں ہے، لیکن اس راہ کے مسافروں کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے گھبراتا اور پریشان نہ ہونا چاہیئے، بس اللہ کا نام

لے کر اور اسی کی تائید و نصرت کے بموجب ہر کام شروع کر دینا چاہیئے، اور پامردی کے ساتھ اسے جاری رکھنا چاہیئے، اور اگر کوئی اس کے لئے تیار نہیں ہے تو اس سے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ:-

بھس کو ہوجان دلی عزیزہ اس کی گلی میں جائے کیوں

اسی شعور و اجتہاد (جس کی تکنیک عقل و قلب کے آمیزہ سے ہوتی ہے،) کے ذریعہ موجودہ تفریق و دنیا میں ان بنیادوں کی نئی تعبیر و تشریح کرنا ہے، جن پر اسلامی تعلیمات کا مدار ہے اور ان نظریات کا جواب تلاش کرنا ہے جنہوں نے ایمان و اعتقاد کی بنیادیں بنادی ہیں، اور انسان کی نئی توجیہ پیش کر کے اصول دین تک کو مشکوک بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے فتنہ ارتداد ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے، اور ہم بے بس تماشا شئی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، اس صورت حال کو بدلنے کے لئے بڑے سلیقہ اور دانشمندی کی ضرورت ہے، اب ہمیں چاہیئے کہ

- (۱) انسان کی نفسیاتی توجیہ اس انداز سے کریں کہ اس کی ذہنی اصل نمایاں ہو جائے اور
- (۲) تحت الشعور کے ان غمنی مادوں کی نشاندہی کریں جن کا براہ راست تعلق ایک ذمی شعور طاق سے ہے اور جن کو محض بے غیر زندگی کے ساز میں سوز نہیں پیدا ہوتا، اور بہت سے نغمے خاموش رہتے ہیں، ہمیں یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ (۳) تحت الشعور میں ایک ذمی شعور طاقت سے محبت کی کار فرمائی ہے جو حیات اور روح حیات کا سرچشمہ ہے، اسی کے ساتھ (۴) اخلاق و اقدار کی حقیقی و دائمی حیثیت کا جدید انداز میں ثبوت فراہم کرنا، نیز (۵) اس فطریہ علم کا جدید انداز میں ثبوت فراہم کرنا ہوگا، جس کی رسائی مادائے محسوسات تک ہے، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ (۶) خیر و شر اور طیب و خبیث (۷) کی شناخت کے لئے ایسے پیمانہ کی ضرورت ہے، جو انسانی جذبات و خواہشات کی گرفت سے آزاد ہو۔

مندرجہ بالا خیالات کے اثبات کے ساتھ ان نظریات کی تردید بھی ضروری ہے جو ان کے

خلاف ہیں مثلاً

- (۱) انسان کی ایسی میکانیکی توجیہ جو اس کی نفسی ساخت میں خود شعوری کے وصف اور ایک ذمی شعور طاقت کی کار فرمائی سے انکار کرے اور ذہنی کے بجائے اس کی اصل مادی و حیوانی قرار دے (۲) محبت الشعور میں جنسی خواہش یا جذبہ اقتدار کو اصل الاصول تسلیم کرے، (۳) اخلاق و اقدار کو اضافی قرار دے کہ اسلام کو ایک سماجی عمل ثابت کرے (۴) ذرائع علم کو صرف محسوسات تک محدود

رکھے اور ماورائے محسوسات سے انکار کر دے (۵) اخلاق و اقدار، نیرو و شرف، طیب و خبیث کے لئے وہ معیار و پیمانہ تسلیم کرے، جو انسانی جذبات و خواہشات کا ساختہ و پرداختہ ہے، ان انکار و نظریات کی تردید میں بھی بڑی داناائی اور ہوشمندی سے کام لینا ہو گا۔

اس نئی تعبیر و تشریح اور تردید و تنقید کے لئے فقیہ کی نظر و صلاحیت درکار ہے، لیکن یہ اصطلاحی فقیہ نہیں بلکہ قرآنی فقیہ ہے، جو حکیم کے ہم معنی ہے، اور جس کی مناسبت سے فقہ بھی صدر اول میں علم و حقیقت (وہ علم جس میں الہیات اللہ کی ذات و صفات سے بحث ہو) علم طریقت (جس میں نجات دلانے والے اور ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال و افعال سے بحث ہو) اور علم شریعت (جس میں ظاہری احکام و مسائل سے بحث ہو) تینوں کو شامل تھا۔

اس فقیہ کے لئے حکمت فرنگی کے ساتھ اس حکمت ایمانی سے واقفیت بھی ضروری ہے، جو اسلامی اصول سے والہانہ عقیدت اور اللہ و رسول سے شدید محبت کے سرچشمہ سے چھوٹی ہے، جس کی طرف اشارہ مولانا رومی نے کیا ہے،

چند خوانی حکمت یونانیوں (افرنکیاں) حکمت ایمانیوں را ہم بخوان

(بشکرہ معارف، غلام گرام، مارچ ۱۹۷۷ء)
