

حل پیش کو سکتا تھا اسی طرح آج بھی پیش کر سکتا ہے جس طرح پہلے انسانیت کے دکھ درد کا علاج ثابت ہوا تھا اسی طرح آج بھی علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا موجودہ دور کی یہ اشد ضرورت ہے کہ مسلمان اسلام کا جو کہ ایک فطری نظام حیات ہے علم بھی حاصل کریں اور اس عملی نمونے کے مطابق جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے انفرادی اور اجتماعی سطح پر عمل کریں اور ریاستی سطح پر بھی اس کو نافذ کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد میں آپ کے اتباع میں خلفائے راشدین نے نافذ کیا تھا۔ ساتھ ہی اپنی تبلیغ اور اپنے عملی نمونے کے ذریعے دنیا کی دوسری قوموں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ آئیں اور فطری نظام حیات اسلام کو اختیار کر لیں۔ مسلمان ان قوموں کو بتائیں کہ اسلام انہیں کس نئی بات کی طرف نہیں بلاتا۔ اسلام انہیں صرف معروف یعنی ان چیزوں کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے جس کو فطری طور پر وہ خود بھی پسند کرتے ہیں اور انہیں صرف منکر یعنی ان چیزوں سے روکتا ہے جن کو فطری طور پر وہ خود بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اس لئے انہیں چاہیئے کہ اپنے سکون و اطمینان اور فلاح و نجات کی خاطر دین اسلام کو اپالیں۔ یہ سب کچھ کر کے ہی ہم اس فرض منصبی کی ادائیگی کر سکتے ہیں جو اس زمین پر خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر عائد ہوتا ہے اور ایسا کر کے ہی دنیا اور آخرت میں سلامتی اور کامیابی کا حصول ممکن ہے۔

اسلامی شریعت میں جدت پسندی اور اس کے حدود

مولانا محمد تقی عثمانی

”جدت پسندی“ بذات خود ایک مستحسن جذبہ اور انسان کی ایک فطری خواہش ہے، اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو انسان پتھر کے زمانے سے ایٹم کے دور تک نہ پہنچتا، اونٹوں اور بیل گاڑیوں سے طیاروں اور خلائی جہازوں تک رسائی حاصل نہ کرتا، موم کی شمعوں اور سی کے چراغوں سے بجلی کے قلموں اور سرچ لائٹوں تک ترقی نہ کر سکتا۔ انسان کی یہ ساری مادی ترقیاں اور سائنسی کارنامے جنہوں نے ایک طرف چاند تاروں پر کمندیں ڈال رکھی ہیں تو دوسری طرف سمندر کی تہ میں اپنے ڈول پہنچائے ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے تو انسان کے اسی جذبہ کی یہی سمت ہیں کہ وہ ”جدت پسند“ اور ”خوب سے خوب تر“ کا حریص ہے۔

چنانچہ اسلام نے جو ایک فطری دین ہے کسی ”جدت“ پر بحیثیت ”جدت“ کے کوئی پابندی عائد نہیں کی، بلکہ بسا اوقات اسے مستحسن قرار دیا ہے اور اس کی بہت افزائی کی ہے۔

خاص طور سے صنعت و حرفت اور فنی جنگ وغیرہ کے بارے میں نئے نئے طریقوں کا استعمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے غزوہ احزاب کے موقع پر جب قبائل عرب نے اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا تو ان کے دفاع کے لئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک نئی تدبیر بتائی جس پر عرب میں اس سے پہلے عمل نہیں ہوا تھا اور وہ تدبیر یہ تھی کہ شہر کے اطراف میں ایک گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ آپ نے اس تدبیر کو پسند فرما کر اس پر عمل کیا اور خود بھی خندق کی کھدائی میں شریک رہے (البداۃ النہایہ ۴: ۹۵) ان ہی حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے غزوہ طائف کے موقع پر آپ نے دو نئے آلات حرب استعمال فرمائے جو بیس روایات کے مطابق حضرت سلمان نے خود اپنے ہاتھ سے بنائے تھے، ان میں ایک منجنیق تھی، جسے اس زمانے کی توپ کہنا چاہئے، اور وہ وہاں سے تھے جنہیں

اس دور کے ٹینک کہا جاسکتا ہے۔ (البدایہ والنہایہ ۴: ۳۲۸)

پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ حافظ ابن کثیرؒ نے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے دو صحابہوں حضرت عروہ بن مسعودؓ اور حضرت غیدان بن سلمہؓ کو باقاعدہ شام کے شہر جریش بھیجا، تاکہ وہ وہاں سے دہانے، منجینیق اور ضبوتر کی صنعت سیکھ کر آئیں۔ جریش شام کا مشہور صنعتی شہر تھا، اور ضبوتر، دہانے ہی کی طرح کا ایک آلہ تھا جسے اہل روم جنگوں میں استعمال کرتے تھے، چنانچہ یہ دونوں صحابی غزوہ کھنیز اور غزوہ طائف میں اسی لئے شریک نہ ہو سکے کہ وہ ان دنوں شام میں یہ

صنعت سیکھ رہے تھے (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۲۱ تا ریخ طبری ۱۱۶۶۹، البدایہ والنہایہ ج ۴ ص ۳۲۵) حافظ ابن جریرؒ نقل کرتے ہیں کہ زراعت کی ترقی کے لئے آپؐ نے اہل مدینہ کو زیادہ سے زیادہ کاشت کرنے کا حکم دیا، اور پیداوار بڑھانے کے لئے یہ تدبیر بتائی کہ کھیتوں میں اونٹوں کی کھوپڑیاں استعمال کریں۔ (کنز العمال ج ۲ ص ۲۱۹، انواع الکسب)

ایک حدیث میں ہے کہ تجارت کی ترقی کے لئے آپؐ نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ ”کپڑے کی تجارت کرو۔ کیوں کہ کپڑے کا تاجہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خوشحال اور فارغ البال رہیں۔“

(کنز العمال ج ۲ ص ۱۹۹، بیوع، انواع الکسب)

نیز آپؐ نے متعدد لوگوں کو تجارت کے لئے عمان اور مصر جانے پر آمادہ فرمایا۔ (کنز العمال ج ۲ ص ۱۹۶)

زراعت اور معدنیات سے فائدہ اٹھانے کے لئے آپؐ نے ارشاد فرمایا ”اطلبوا الرزق فی خیابا الارض“ یعنی زمین کی پوشیدہ نعمتوں میں رزق تلاش کرو (کنز العمال ج ۲ ص ۱۹۶)

عرب کے لوگ بھری بیڑے سے نا آشنا تھے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کے ساتھ پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے ہندو مروجوں پر اس طرح سفر کریں گے۔ جیسے تخت نشین بادشاہ (صحیح بخاری کتاب الجہاد) اور پھر مسلمانوں کی پہلی بحریہ کے بڑے فضائی بیان فرمائے، چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہاں خلافت کے پہلے سفر کیا اور اس سے مسلمانوں

کی ہنگ و تاز قبر میں اردو س، اکریٹ اور مقلبہ ہنگ پہنچ گئی۔ یہاں تک پورا مجرہ ریم ان کے لئے مسخر ہو گیا جس کی طرقت اقبال مرحوم نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے کہ

تھا یہاں ہنگامہ اُن صحرائشینیوں کا کبھی
یہ بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہرہ میں لطم اور ہندام کے خلاف جنگ ذات السلاسل کے دوران پہلی بار بلیک آؤٹ کا طریقہ اختیار فرمایا اور اپنی قوت کو حکم دیا کہ لشکر گاہ میں تین روز تک رات کے وقت کسی طرح کی روشنی نہ کریں اور وہ آگ جلا نہیں جب لشکر مدینہ طیبہ پہنچا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس عمل کی وجہ دریافت فرمائی، حضرت عمرو بن العاص نے جواب دیا کہ ”یا رسول اللہ! میرے لشکر کی غذا و دشمن کے مقابلہ میں کم تھی، اس لئے میں نے رات کو روشنی کرنے سے منع کیا کہ مبادا دشمن ان کی قلت تعداد کا انداز لگا کر شیر ہر جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی تدبیر کو پسند فرما کر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا (صحیح البخاری ج ۲ ص ۲۶)

غرض یہ عہد رسالت کی چند متفرق مثالیں تھیں جو ہر سری طور سے یاد آگئیں بمقصد یہ تھا کہ اسلام نے کسی جدید اقدام پر جدید ہونے کی حیثیت سے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ صحیح مقاصد کے لئے صحیح حدود میں رہ کر جدت پسندی کی ہمت افزائی کی ہے۔

لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جس طرح جدت پسندی نے انسان کو مادی ترقی کے نام عروج تک پہنچایا ہے، اسے نئی نئی ایجادات عطا کی ہیں، اور راحت و آسائش کے بہتر طریقے ہتیا کئے ہیں اسی طرح اس نے انسان کو بہت سے نفسانی امراض میں بھی مبتلا کیا تھا۔ اور بہت سے تباہ کن نقصانات بھی پہنچائے ہیں، اسی جدت پسندی کی بدولت انسان کی تاریخ غرور و شہادتوں سے بھری ہوئی ہے جنہیں طاقت و اقتدار کی کسی حد پر قرار نصیب نہیں ہوا، بلکہ وہ اقتدار کے شوق میں حکومت اور بادشاہی سے گزر کر خدائی کے دعویدار بن بیٹھے، اسی جدت پسندی نے شہد اور سرسبز کو بھی ہمہ گیر کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین کا

اقتدار چاہتی تھی۔ اسی جدت پسندی نے آج پوری دنیا میں عرابی و فحاشی کا طوفان مچا رکھا ہے اور
 باہمی رضامندی سے نہ تو کوئٹہ جواز دے رکھتی ہے بلکہ اب تو برطانیہ کے دارالعوام سے تالیفوں کی
 گونج میں ہم جنس پرستی کے جواز کا بل بھی منظور کر لیا ہے۔ یہی جدت پسندی ہے جس کے سائے میں
 مغربی عورتیں اسقاطِ حمل کے جواز کا مطالبہ کرنے کے لئے ہر عام ہینر اٹھاتے پھر رہی ہیں اور یہی
 جدت پسندی ہے جسے بطور دلیل استعمال کر کے محرم عورتوں سے شادی رچانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے
 اس سے معلوم ہوا کہ ”جدت پسندی“ ایک دو دھاری تلوار ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے
 کے کام بھی آسکتی ہے، اور اس کا کام تمام بھی کر سکتی ہے۔ لہذا ایک جدید چیز و محض نئی ہونے
 کی بنا پر قابلِ قبول ہے، اور نہ محض نئی ہونے کی بنا پر قابلِ تردید، یہاں تک تو بات صاف ہے لیکن
 آگے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ کیا معیار ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ فلاں جدت مفید
 اور قابلِ قبول ہے اور فلاں مضر اور ناقابلِ قبول؟

اس معیار کی تعیین کے لئے ایک صورتِ تردید ہے کہ یہ کام خالص عقل کے حوالے کیا جائے چنانچہ
 سیکور معاشرہ میں یہ فیصلہ عقل ہی کے پاس ہوتا ہے لیکن اس میں دشواری یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے
 ”جدت پسندی“ کے نام پر انسانیت سے اخلاق و شرافت کے سارے اوصاف کوٹ کر اُسے حیوانیت
 اور زندگی کے راستے پر ڈالا وہ سب عقل و دانش کے دعویدار تھے اور ان میں سے کوئی بھی ایسا
 نہیں جس نے عقلی خالص کو اپنا رہنما بنایا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ دھرم الہی کی رہنمائی سے آزاد ہونے کے بعد
 ”عقل“ کی مثال ایک ایسے ہرجائی محبوب کی سی ہوتی ہے جسے متضاد قسم کے عناصر بیک وقت اپنا
 سمجھتے ہیں، اور درحقیقت وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسی عقل ”میں ہر بُرے سے بُرے نظریے
 اور بُرے سے بُرے عمل کی بھی شاندار اور خوبصورت توجیہات مل جاتی ہیں، مثلاً ہیروشیما اور ناگاساکی
 کا نام سن کر انسانیت کی پیشانی آج بھی عرق عرق ہو جاتی ہے لیکن انسانیت کو پیڑیا برٹانیکا جیسی
 علمی اور عالمی کتاب میں ان تباہ کاریوں کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے جو اٹیم بم کی بدولت ہیروشیما اور
 ناگاساکی میں برپا ہوئی، لیکن اٹیم بم کے تعارف میں یہ جملہ سب سے پہلے لکھا ہے کہ:-

”ساتھ وزیرِ اعظم و سٹیشن چرچل نے اندازہ لگایا ہے کہ اٹیم بم نے جنگ کو مختصر کر کے
 دس لاکھ امریکی سپاہیوں اور ڈھائی لاکھ غازی سپاہیوں کی جانیں بچا لیں۔ اندازہ لگایا ہے کہ اس

قسم کی منطق کی روشنی میں کون سا ظلم و ستم اور کون سی سفاکی ایسی ہے جسے عقل کے غلات کہا جائیگا؟
(برٹانیکا ج ۲ ص ۶۴۷ سے مطبوعہ سن ۱۹۵۵ء مقالہ ایم ایم)

اس طرح کی عقلی توجہات کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں یہاں میں شرم و حیا سے معذرت کے ساتھ ایک مثال اور پیش کروں گا، جس کی روشنی میں عقل خالص کی صحیح پوزیشن اچھی طرح واضح ہو سکتی ہے، تاریخ اسلام میں ایک فرقہ "باطنیہ" کے نام سے گنا ہے، اس کا ایک مشہور لیڈر عبید اللہ القیروانی اپنے ایک مکتوب میں لکھتا ہے:-

« وما العجب من شیءٍ کالعجب من دخل یدعی العقل ثم یكون له اخذ
ادبنت حسنا ، ولیست له زوجة فی حسنھا فخرمھا علی نفسہ وبتکھما
من اجنبی ولو عقل الجاهل بعلمانه احق باخوته وبنته من
الاجنبی وما وجه ذلك الا ان صاحبهم حرم علیهما الطیبات الخ -

(الفرق بین الفرق ، لعبد القاهر البغدادی ص ۲۹۷ طبع مصر)

یعنی اُس سے زیادہ تعجب کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص عقل کا دعویٰ دیا رہنے کے باوجود ایسی حماقتیں کرتا ہے کہ اس کے پاس نہایت خوبصورت بہن یا بیٹی موجود ہوتی ہے اور خود اس کی بیوی اتنی حسین نہیں ہوتی مگر وہ اس خوبصورت بہن یا بیٹی کو اپنے اوپر حرام قرار دے کر اسے کسی اجنبی سے بیاہ دیتا ہے۔ حالانکہ ان جاہلوں کو اگر عقل ہوتی تو وہ یہ سمجھتے کہ ایک اجنبی شخص کے مقابلے میں اپنی بہن اور بیٹی کے وہ خود زیادہ حق دار ہیں۔ اس بے عقلی کی وجہ دراصل صرف یہ ہے کہ ان کے آقا نے ان پر عمدہ چیزیں کو حرام کر دیا ہے۔

اس گھناؤنی عبارت کی شاعت و خجانت پر جتنی چاہے نعت بھیجتے رہیں، لیکن دل پر ماتھہ رکھ کر سمجھئے کہ جو عقل وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہو، اس کے پاس اس دلیل کا کوئی خالص

عقلی جواب ہے؛ حقیقت یہ ہے کہ ایک آزاد اور لبرل عقل کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، چنانچہ صدیوں کے بعد عبید اللہ القیروانی کا یہ خواب اب نثر مندہ فقیر ہو رہا ہے، اور بعض مغربی ممالک میں بہن سے شادی کرنے کی آوازیں اُٹھنے لگی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ "جدت پسندی" کی رو میں اگر ایسے نئے کا فیصلہ خالص عقل پر چھوڑا جائے تو ایک

طوف اس سے زندگی کی کوئی قدر صیح سالم نہیں رہتی، اور دوسری طرف چونکہ ہر شخص کی عقل دوسرے سے مختلف ہے اس لئے انسان متعاد آراء اور نظریات کی ایسی بھول بھلیوں میں پھنس جاتا ہے جس سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عقل وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہو، انسان اُسے آزاد عقل سمجھتا ہے لیکن درحقیقت وہ اس کی بہیمی خواہشات اور نفسانی اغراض کی غلام بن جاتی ہے جو عقل کی غلامی کی بدترین شکل ہے، اسی لئے قرآن کریم کی اصطلاح میں ایسی عقل کا نام ”ھوئی“ (خواہش نفس) ہے، اور اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:-

وَلَوْ اَتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
اور اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کا تابع ہو جائے تو آسمان وزمین اور ان کی مخلوق

میں سخت بگاڑ پیدا ہو جائے۔

فلسفہ قانون کی بحث میں فلاسفہ کے ایک گروہ کا تذکرہ آتا ہے جن کے نظریہ اخلاقی کو **NON-COGNITIVIST THEORY** کہا جاتا ہے، مشہور ماہر قانون ڈاکٹر فرائیڈمین نے اس نظریہ کا خلاصہ اپنی کتاب ”LEGAL THEORY“ میں اس طرح بیان کیا ہے:-

”عقل صرف انسانی جذبات و خواہشات کی غلام ہے، اور اس کو ان ہی کا غلام ہونا بھی چاہیے عقل کا اس کے سوا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان جذبات کی بندگی اور ان کی اطاعت کرے۔“ (ص ۳۶)

اس نظریہ سے حاصل ہونے والا نتیجہ ڈاکٹر فرائیڈمین کے الفاظ میں یہ ہے:-

”اس کے سوا ہر چیز یہاں تک کہ اچھے برے کے تصورات اور یہ الفاظ کہ فلاں کام ہونا چاہیے اور ”فلاں کام ہونے کے لائق ہے“ کی طور پر جذباتی باقی ہیں اور دنیا میں علم اخلاق

(ص ۳۷-۳۶)

نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔“

یہ نظریہ فلسفہ قانون کی بنیاد بننے کے لئے خواہ کتنا غلط اور بُرا ہو، لیکن ایک سیکولر عقلیت کی بڑی سچی اور حقیقت پسند اندہ تفسیر ہے، واقعہ یہی ہے کہ سیکولر عقل کی پیروی کا لازمی نتیجہ اس کے سوا ہر چیز نہیں سکتا کہ دنیا میں اخلاق نام کی کسی چیز کا وجود باقی نہ رہے، اور انسان کے قول و

فعل پر اس کے نفسانی جذبات کے سوا کسی چیز کی حکمرانی قائم نہ ہو سیکو کہ عقلیت اور اخلاق
 درحقیقت جمع ہو ہی نہیں سکتے، کیوں کہ جدت پسندی "کی رو میں ایک مرحلہ ایسا آجاتا ہے جب
 انسان کا ضمیر ایک عمل کو برا سمجھتا ہے، لیکن وہ اسے اختیار کرنے پر اس لئے مجبور ہوتا ہے کہ سمیرت
 پسندی "اور سیکو کہ عقلیت کے پاس اُسے روکنے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مغرب کے اہل فکر آج
 اسی عبرتناک بے بسی سے دوچار ہیں۔ "ہم جنسی پرستی" کا جو قانون چند سال پہلے برطانوی پارلیمنٹ
 نے منظور کیا ہے۔ برطانیہ کے مفکرین کی ایک بڑی تعداد اُسے اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن اُسے تسلیم کرنے
 پر اس لئے مجبور تھی کہ خالص عقلی "جدت پسندی" کے مذہب میں جس جس بُرائی کا ملین عام ہوتا جائے
 اُسے قانونی جواز عطا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ ذوالنہینڈن کمیٹی جو اس مسئلہ پر غور کرنے
 کے لئے بھیجی تھی اس کے یہ الفاظ کتنے عبرت خیز ہیں کہ:-

"جب تک قانون کے زیر اثر چلنے والی سوسائٹی کی طرف سے اس بات کی سوچی سمجھی کوشش
 نہیں کی جاتی کہ جرم کا خوف گناہ کے برابر ہو جائے اس وقت تک پرائیویٹ اخلاق اور پبلک اخلاق
 کے تصور کی حکمرانی برقرار رہے گی، جو مختصر مگر کھرے لفظوں میں قانون کے دائرہ کار سے باہر ہے۔"
 حقیقت یہ ہے کہ اگر "لپتے بٹے" کا قلم تہ فیصد "خالص عقل" کے حوالے کیا جائے تو انسان
 کے پاس کوئی ایسا معیار باقی ہی نہیں رہتا جس کی بنیاد پر وہ کسی نئے رواج کو روک سکے، بلکہ ہر
 قیمتی سے قیمتی اخلاقی قدر بھی "جدت پسندی" کے سیلاب میں بہ جاتی ہے۔

آج مفکرین قانون کو اس بات پر سخت تشویش ہے کہ "جدت پسندی" کی عام روش کی
 موجودگی میں وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے کم از کم کچھ اعلیٰ انسانی اوصاف محفوظ و موزون قابلِ تفسیر
 رہ سکیں۔ چنانچہ ایک امریکی جج جسٹس کارڈوزو (CARDUZO) لکھتے ہیں:-

"آج قانون کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسا فلسفہ قانون مرتب کیا جائے جس میں
 اور تفسیر کے متضاد اور متضاد تقاضوں کے درمیان کوئی موافقت پیدا کر سکے۔"

(THE GROWTH OF THE LAW)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کام کسی عقلی فلسفے کے بس کا نہیں ہے، یہ ساری خرابی پیدا ہی یہاں
 سے ہوتی ہے کہ وحی الہی کا کام عقل کے سر ڈال کر اس پر وہ بوجھ لا دیا گیا ہے جس کی وہ تحمل نہیں۔

ظاہر ہے کہ کسی قانون کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ دائمی اور ناقابل تغیر ہے کسی دلیل ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اور انسانی عقل ایسی کوئی دلیل پیش کرنے سے عاجز ہے۔ آج کچھ لوگ ایک قانون کو اپنی عقل کی بنیاد پر ناقابل تغیر قرار دیں گے۔ کل دوسرے لوگوں کو اندازہ ہو گا کہ وہ دائمی قانون بننے کے لائق نہ تھا، چنانچہ وہ پھر اس کے قابل تغیر ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ لہذا اس مسئلے کا اگر کوئی حل ہے تو وہ سوائے اس کے نہیں کہ انسان اپنی عقل کو نفسانی خواہشات کا غلام بنانے کے بجائے اس ذات کا غلام بنائے جس نے اسے اور پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہ جو نیکو دنیا میں واقع ہونے والے تمام تغیرات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس لئے یہ بات اس کے سوا کوئی نہیں جاسکتا کہ قانون کے کون سے اصول ناقابل تغیر ہیں۔ اصول قانون کے مشہور مصنف جارج پیٹی نے بالکل سچی بات لکھی ہے کہ:-

”ایک مثالی قانونی معاشرے کو کن کن مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے؟ یہ ایک اقدار کا سوال ہے جس میں فلسفہ قانون اپنا کردار ادا کرتا ہے لیکن اسی معاملے میں ہم فلسفے سے حقیقی حقیقی مدد مانگتے ہیں اتنا ہی اس سے اس سوال کا جواب ملنا مشکل ہے، کیونکہ اقدار کا کوئی متفقہ پیمانہ اب تک دریافت نہیں ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ صرف مذہب ایسی چیز ہے جس میں ہمیں ایک بنیاد ملتی ہے، اور مذہب کے حقائق کو بھی عقیدے کے ذریعے قبول کرنا چاہیے، نہ کہ خالص منطقی استدلال کے نتیجے کے طور پر۔“

PATON JURIS PRUDENCE . P - 121

خلاصہ یہ کہ زمانے کی بدلتی میں اچھے برے کا فیصلہ کرنے کے لئے سیکولر عقل قطعی ناکام ہو چکی ہے۔ لہذا اس مسئلے کے حل کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے قانون سے رہنمائی حاصل کرے، انسانیت کی نجات کی اس کے سوا کوئی سبیل نہیں قرآن کی ہدایت و فرامات ہے۔

اَقْمِنْ كَانَ عَلَىٰ نَبِيَّتِكَ مِنْ ذَمِّهِ كَمَنْ ذُو يَنْ لَكَ سُوءٌ عَلَيْهِ وَابْتَعُوا لَهَا هُوَ اَتَمُّ

(عسکد ۱۳۰)

”تو جو لوگ اپنے پروردگار کے واضح راستے پر ہوں کیا وہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے جن کی بددلی ان کو کبھی معلوم ہوتی ہو اور جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہوں“

لہذا مسئلہ کا واحد حل یہی ہے کہ زمانے کے ہر نئے طور طریق اور ہر نئے رسم و رواج کو اس کی ظاہری چمک و دمک کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس بنیاد پر جانچا جائے کہ وہ ”پروردگار کے ناسخ و مکمل“ مطابق ہے یا نہیں، اور اگر اس کے بارے میں شک و شبہ اور اس کی شریعت کا کوئی حکم آجائے قرآن سے بے چوں و چرا تسلیم کیا جائے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:-

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَلُزِمُنْ وَلَا مَوْمِنَةٍ إِلَّا أَقْبَلَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْوًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ رَاحِمًا

کبھی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اس معاملے میں اس کو اختیار باقی رہے۔

اور:-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخْلِفُوا فِي مَا تَحْتَمِلُهُمْ ثَمًّا لَا يُحِيدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلُبُوا ثَلِيلًا

پس اے نبی! انہیں، آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے

جب تک آپ کو اپنے باہمی نزاعات میں فیصلہ دینا نہیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور اسے پوری طرح تسلیم کریں

اللہ تعالیٰ نے ہر احکام اپنی کتاب یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عطا

فرمائے ہیں وہ انہی مسائل سے متعلق ہیں کہ اگر ان کو عقلی خالص کے حوالے کیا جاتا تو وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جا سکتی تھی اور چونکہ اللہ تعالیٰ ماضی و مستقبل کے تمام حالات سے باخبر ہے اس لئے صرف اسی کے احکام ہر دور میں واجب العمل ہو سکتے ہیں۔

چنانچہ ارشاد ہے:-

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا وَاللَّهُ يَكْلِفُ شَيْئًا عَظِيمًا لَكُمْ

”اللہ تمہارے لئے کھول کھول کر یہ باتیں اس لئے بیان کرتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے“

یہیں سے ”جنت الہی“ کے باب کے آغاز میں لکھا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ

وحی الہی اور احکام شریعت کی ضرورت چونکہ اسی لئے ٹہری ہے کہ نرہی عقل کے ذریعہ ان معاملات میں ہدایت تک پہنچنا مشکل تھا اس لئے ہدایت کے لئے احکام الہی کا جوں کا توں اتباع ضروری ہے اور طرز عمل درست نہیں کہ زمانے کے کسی چلن کو پہلے اپنی عقل سے صحیح اور بہتر قرار دے لیا جائے، اور اس کے بعد قرآن و سنت کو اپنے اس عقلی فیصلے پر فٹ کرنے کے لئے ان میں کھینچ تان اور دور از کار تاویلات کا طریقہ اختیار کیا جائے، کیوں کہ یہ طرز عمل احکام الہی کا اتباع نہیں کہلا سکتا، یہ اتباع کے بجائے ترمیم و تغیر ہے جس کا کسی انسان کو اختیار نہیں، کیونکہ کہ اس سے احکام الہی کا مقصد نزول ہی تکلیف ہو کر رہ جاتا ہے۔ اتباع یہ ہے کہ انسان ہر حال میں احکام الہی کو کامل اور مکمل یقین کر کے کسی ترمیم کے بغیر انہیں قبول کر لے اور اگر روئے زمین کے تعلیم لوگ مل کر بھی چاہیں تو اسے احکام الہی سے اعراض پر آمادہ نہ کر سکیں۔ ارشاد ہے:-

وَأَمَّا كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ يُصَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِمَّنْ يَقْضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُفْتَدِينَ - (النجم ۱۵۱ تا ۱۵۴)

”اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے لحاظ سے مکمل ہے، کوئی اس کے کلام کو بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ دنیا کے اکثر لوگوں کا کہتا مانتے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے جھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان کا اتباع کرتے ہیں، اور بالکل اٹکل بچوں باتیں کرتے ہیں۔ بلاشبہ آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے ان کو بھی جو اس کی راہ سے جھٹکتے ہیں اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت یافتہ ہیں۔“

ارشاد ہے:-

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِمَ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِمَا لَا يَفْعَلُونَ هَذَا أَوْ يَدَّبَّدَهُ

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ (رِيس: ۱۵)

جو لوگ ہم سے ملاقات (یعنی آخرت) کا یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آ دیا اسی کو کچھ بدل دو، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اس کو بدلوں میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔

اس قسم کے اتباع میں بعض اوقات زمانے کی مخالفت بھی مول یعنی پڑتی ہے اور اس کی وجہ سے مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں لیکن جو لوگ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں انہیں اللہ کی طرف دینا اور آخرت دونوں میں ہدایت نصیب ہوتی ہے، ارشاد ہے: -
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
(العنکبوت: ۶۹)

”اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، اور بلاشبہ اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔“
بیطر عمل درست نہیں کہ اگر کسی حکم الہی میں کوئی ظاہری فائدہ نظر آئے تو اسے قبول کر لیا جائے، اور جہاں کچھ مشکلات اور آزمائشیں ہوں وہاں اعراض یا تاویل سازی کا طریقہ اختیار کیا جائے، اس طرز عمل میں قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْوٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ طَغَىٰ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أَلْقَىٰ الْقُلُوبَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الْمُبِينُونَ۔ (حج: ۱۱)

”اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، پس اگر ان کو کوئی ذیروی نفع پہنچ گیا تو ان کے دل دنیا کی طرف پھرنے لگے اور آخرت کو ہار دیا۔“

پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اٹھاتے ہیں۔ یہی تو کھلا ہوا نقصان ہے۔

غرض اسلامی نقطہ نظر سے اچھی اور بُری خدوئوں کو پہنکنے کا معیار یہ ہے کہ اللہ کی شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق ہے تو اسے قبول کیا جائے، اور اگر شریعت کے احکام کے خلاف ہے تو شریعت میں تاویل و تحریف کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے اسے چھوڑ دیا جائے خواہ وہ زمانے کے عام چلن کے خلاف ہو اور خواہ اس طرز عمل پر دوسرے لوگ کتنی ملامت اور کتنا استہزاء کرتے ہوں ایک مسلمان کے پاس ان اچھے اعتراضات کا جواب صرف یہ ہے کہ:-

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
الْعِزَّانُ كَالِاسْتِهْزَاءِ كَرْتَاہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیدیتا ہے جس میں وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔

ہاں یہ طرز عمل زندگی کے ان معاملات کے لئے ہے جنہیں قرآن و سنت نے فرض واجب مسنون مستحب یا عوام اور مکروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ احکام ہر دور میں ناقابل تغیر ہیں، البتہ جو چیزیں مباحات کے ذیل میں آتی ہیں ان میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وقت اور زمانے کی مصلحتوں کے لحاظ سے انہیں اختیار یا ترک کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو زندگی کے ایسے مسائل تعداد میں بہت کم ہیں جن کے بارے میں نصوص شریعت نے فرض و واجب مسنون و مستحب یا عوام و مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے اور جو ناقابل تغیر ہیں اس کے برعکس زندگی کی بیشتر چیزیں ”مباحات“ میں داخل ہیں، اور ان کے ترک و اختیار کے فیصلے ہر وقت بدلے جاسکتے ہیں۔

لہذا اسلام نے ”جدت پسندی“ کو جو میدان عطا کیا ہے وہ ایک وسیع میدان ہے جس میں وہ اپنی پوری چر لائیاں دکھا سکتی ہے اور اس میں انسان اپنی عقل سے کام لے کر علم و انکشاف اور سائنس و ٹیکنالوجی کے ہام عروج تک بھی پہنچ سکتا ہے اور ان مسلمات کو انسانیت کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بنی بنا سکتا ہے۔

لہذا اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ "جدت پسندی" کی ان حدود کو پہچانے اور اسلام نے "جدت پسندی" کا بوسیع دائرہ انسان کو دیا ہے، اسے چھوڑ کر اس مختصر دائرے میں دخل اندازی نہ کرے جس کے احکام شریعت نے خود مقرر کر دیئے ہیں، اور جو ناقابلِ تغیر ہیں اس کے برعکس عالم اسلام کا موجودہ طرز عمل یہ ہے کہ جس دائرے میں اسے جدید طرز فکر اختیار کرنا تھا، وہاں تو اس کی تنگ و تازہ انتہائی سست اور محدود ہے، اس کے برعکس جو احکام الہی ناقابلِ تغیر تھے، مسلمانوں نے اپنی جدت پسندی کا رخ ان کی طرف کر رکھا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ عصر حاضر نے جو اچھائیاں انسانیت کو دی ہیں ان سے تو ہم محروم ہیں، اور جو برائیاں اس نے پیدا کی ہیں وہ سب تیز رفتاری سے ہمارے معاشرے میں سرایت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطا فرمائے کہ ہم عصر حاضر میں اپنی ذمہ داریوں سے نکل کر کے ساتھ عہدہ برآ ہو سکیں۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ؕ

الَّذِينَ أَنْ مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ قَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں
اور دوسروں کو بھی نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور بے کاموں سے منع کریں۔ (سورۃ الحج آیت ۴۱)

شریعت و ریاست