

مکتوبات کی روشنی میں

مولانا شبلی نعمانی نے ”الکلام“ میں شاہ ولی اللہ کے حوالے سے اسی انداز کی بات تحریر کی تھی کہ ابام وقت کو حالات و ضروریات کے تحت شعار تعزیرات اور انتظامات وغیرہ میں تعبیر جدید کا حق حاصل ہے۔ علامہ اقبال کو یہ عبارت بڑی کھلکی اور ”میں مضر خطرات سے وہ چونک پڑے“ جس کا اظہار انہوں نے مولانا سید سلیمان ندوی کے نام ایک مکتوب میں کیا“ فرماتے ہیں

”جناب کا ارشاد اس بارے میں کیا ہے؟ علیٰ ہذا القیاس ارتقاات میں شاہ ولی اللہ صاحب کی تشریح کے مطابق تمام تدابیر جو سوشل اعتبار سے نافع ہوں، داخل ہیں۔ مثلاً نکاح و طلاق کے احکام وغیرہ۔ اگر شاہ صاحب کی عبارت کی یہ تشریح صحیح ہے تو حیرت انگیز ہے۔ اگر ان معاملات میں تھوڑی بہت ڈھیل بھی دی جائے تو سوسائٹی کا کوئی نظام نہ رہے گا“ ہر ایک ملک کے مسلمان اپنے دستور و مراسم کی پابندی کریں گے“ (”اقبال“ سید سلیمان ندوی کی نظر میں“ ص 198-199)

اس کے جواب میں مولانا سید سلیمان ندوی نے حسب ذیل جواب دیا

”مولانا شبلی مرحوم نے شاہ (ولی اللہ) صاحب کے الفاظ کے جو وسیع معنی قرار دیئے ہیں، صحیح نہیں“ (حوالہ مذکور)

مولانا سید سلیمان ندوی نے ”الکلام“ کے حاشیے پر بھی اپنے استاذ علامہ شبلی نعمانی کی رائے کی تردید کی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے شاہ ولی اللہ کی عبارت نقل کر کے اس سے حسب ذیل استدلال کیا تھا

”اس اصول سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ شریعت اسلامی میں چوری، زنا، قتل وغیرہ کی جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، ان میں کہاں تک عرب کے رسم و رواج کا لحاظ رکھا گیا ہے اور یہ کہ ان سزاؤں کا بے حیضہ اور مخصوصا پابند رہنا کہاں تک ضروری ہے“

مولانا سید سلیمان ندوی اس کی تردید میں لکھتے ہیں

”مصنف نے شاہ صاحب کے مقصود میں بڑی وسعت پیدا کر دی ہے۔ چوری، زنا اور قتل کی جو سزائیں ہیں وہ قرآن پاک کے منصوص احکام ہیں، جن میں تغیر نہیں ہو سکتا۔ مقصود تعزیرات سے ہے جو امام کی رائے کے سپرد ہیں، جیسے یہ کہ شرابی کی سزا یا اور دوسرے غیر منصوص انتظامی احکام، جیسے وزراء کا تقرر، امراء کا نصب اور جنگ کے سامان و

علامہ اقبال نے شبلی نعمانی کے استدلال سے متعلق تو استفسار نہیں فرمایا، لیکن یہ استدلال شاہ ولی اللہ کی جس عبارت پر مبنی تھا، اس کی بابت استفسار فرمایا اور اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ اس استدلال کو اگر وسعت دے دی گئی اور اس میں ڈھیل دے دی گئی تو اسلامی سوسائٹی کا سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد خطوط ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ علامہ اس بارے میں علمائے اسلام کے بالکل ہمہوا تھے کہ قرآن و حدیث کے منصوص احکام میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مکتوب میں ترکی کے اس ”اجتہاد“ کے بارے میں جس کی رو سے قرآن کے منصوص حکم میں تبدیلی کر کے مرد و عورت کو وراثت میں یکساں قرار دے دیا گیا تھا، مولانا سید سلیمان ندوی کو لکھتے ہیں

”میں نے جو حصص کے متعلق آپ سے دریافت کیا تھا‘ اس کا مقصد یہ نہ تھا کہ میں ان حصص میں ترمیم چاہتا ہوں بلکہ خیال یہ تھا کہ شاید ان حصص کی اذیت و ابدیت پر آپ کوئی روشنی ڈالیں گے۔ میرے نزدیک اقوام کی زندگی میں ”قدیم“ ایک ایسا ہی ضروری عنصر ہے جیسا کہ ”جدید“ بلکہ میرا ذاتی میلان قدیم کی طرف ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ اسلامی ممالک میں عوام اور تعلیم یافتہ لوگ دونوں طبقے علوم اسلامیہ سے بے خبر ہیں۔ اس بے خبری سے آپ کی اصطلاح میں یورپ کے ”معنوی استیلاء“ کا اندیشہ ہے جس کا سدباب ضروری ہے۔ میرا ایک مدت سے یہ عقیدہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان، جو سیاسی اعتبار سے دیگر ممالک اسلامیہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، دفاعی اعتبار سے ان کی بہت کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ کیا عجب ہے کہ اسلامی ہند کی آسمند نسلوں کی نگاہوں میں ”ندوہ“ علی گڑھ سے زیادہ کار آمد ثابت ہو“..... (”اقبال“ سید سلیمان ندوی کی نظر میں“ ص 188)

علامہ کے ان مکاتیب سے واضح ہے کہ وہ

○ اسلاف کی تعبیر سے ہٹ کر شریعت کی ایسی تعبیر کو پسند نہیں کرتے تھے جس سے تجدد کو ہال و پرہیا ہوں اور یوں ملتِ اسلامیہ کی وحدت پارہ پارہ ہو جائے اور ہر اسلامی ملک میں جدا جدا شریعتیں بن جائیں، جیسا کہ فتنہ نما سیدگان کو حق اجتہاد عطا کر دینے کے نتیجے میں اس کا غالب امکان ہے۔

○ وہ ”جدید“ کے مقابلے میں ”قدیم“ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور ان کا قلبی میلان اسی طرف تھا، جس کا مطلب بھی یہی ہے کہ شوقِ جدت میں وہ قدیم ورثے اور اسلامی

روایات و اقدار سے ہاتھ دھونا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ”جدید“ سے اس طرح استفادے کے قائل تھے کہ جس سے ”قدیم“ سے کوئی تعلق نہ ٹوٹے، جیسا کہ علمائے کرام کا موقف ہے۔

○ نیز علوم اسلامیہ سے بے خبری ان کے نزدیک یورپ کے ”معنوی استیلاء“ کے مترادف تھی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قانون سازی، اجتہاد اور تعبیر شریعت جیسے نازک اور کٹھن فرائض کی ادائیگی کے ذمے دار اگر ایسے لوگ ہو گئے جو انگریزی اور دنیوی تعلیم سے تو آراستہ ہوں لیکن دینی علوم سے بے بہرہ ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ مغرب کی ہر چیز کو اپنانے کے جنون میں مبتلا ہو جائیں گے اور فرنگی مدنیت کی تقلید ہی ان کا منہائے مقصود اور مطلوب نظر بن جائے گی۔ اپنے اشعار میں انہوں نے اس نکتے کی خوب وضاحت کی ہے۔ چنانچہ علامہ اسلامی ممالک میں ”تجدید“ کے علمبرداروں کے بارے میں اندیشہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ”تجدید“ جسے اب ”اجتہاد“ کا عنوان دیا جا رہا ہے، کہیں تقلیدِ فرنگ کا بہانہ نہ بن جائے۔

لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آوازِ تجدید
 مشرق میں ہے تقلیدِ فرنگی کا بہانہ
 وہ تجدید و اصلاح کے علمبرداروں کی بے بضاعتی اور حمی مانگی کا ذکر اس طرح کرتے ہیں۔

میں ہوں نومید تیرے ساتیانِ سامری فن سے
 کہ بزمِ خاوراں میں لے کے آئے سائیں خالی

نئی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں
 پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستیں خالی
 وہ مشرق کی اسلامی اقوام کو ملامت کرتے ہیں جن کا منصب قیادت و امامت کا تھا لیکن وہ
 پست درجہ کی شاگردی اور ذلیل قسم کی نقالی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔

کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت
 وہ کس نہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو

مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ یہ

”غالباً ترکوں کی طرف اشارہ ہے“ (نقوشِ اقبال۔ ص 81)

اسی ضمن میں مصطفیٰ کمال کے انقلاب و اصلاح کی سلطیت اور اس کی فکری کہنکی اور یورپ کی نقالی کی مذمت علامہ نے ”جاوید نامہ“ میں کی ہے، وہ اشعار پہلے نقل کئے جا چکے ہیں۔

اور اسرارِ خودی میں فرماتے ہیں:

عقل تو زنجیری افکارِ غیر
در حملوئے تو نفس از تارِ غیر

بر زہانت گفتگو ہا مستعار
در دلِ تو آرزو ہا مستعار

قمر یانت را نوا ہا خواست
سرو ہانت را قباہا خواست

بادہ می گیری بجام از دیگران
جام ہم گیری بجام از دیگران

آفتاب استی یکے در خود مگر
از نجوم دیگران تابے مگر

ماکھا طوفِ چراغِ مخفے
ز آتشِ خود سوزِ اگر داری دے

ص 160-161

اس کا مطلب ڈاکٹر یوسف حسین خاں ہاں الفاظ بیان فرماتے ہیں۔

”جب کوئی گروہ اپنی تہذیب اور اپنی روایات ملیہ پر اعتماد نہیں رکھتا تو ضرور ہے کہ وہ حوصلہ مند قوم کا غلام ہو جائے، جو قوم اپنی عقل کو دوسروں کے افکار کی زنجیر میں گرفتار کر لے اور اپنے دل کی آرزوؤں تک کو دوسروں سے مستعار لینے میں تامل نہ کرے، وہ دنیا میں نیابتِ الہی کے حق سے کبھی عمدہ برآ نہیں ہو سکتی۔ اقبال کو اپنے ہم مشربوں سے شکایت ہے کہ ان کے خیالات دوسروں کے افکار کے رچن منت ہیں، ان کی گفتگو دوسروں سے مستعار لی ہوئی ہے اور ان کی قمریوں کی نوا اور سرو کی قبا تک دوسروں سے مانگی ہوئی

ہے۔ بھلا اس طور پر وہ کیسے عروج و ترقی کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ (روح اقبال ص 143-144)

اور غلامانِ یورپ سے گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں

معلوم کسے ہند کی تقدیر کہ اب تک
بے چارہ کسی تاج کا تابندہ نکلیں ہے

جاں بھی گرو غیر بدن بھی گرو غیر
افسوس کہ باقی نہ مکاں ہے نہ مکلیں ہے

یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو
مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے

ترکی کے مصطفیٰ کمال اور ایران کے رضا شاہ پہلوی کے اقدامات سے بھی بالاخر علامہ
نامیذ ہو گئے تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اسی سلسلے میں انہوں نے درج ذیل شعر میں بھی
اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔

نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اسکی

کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی

خالدہ ادیب خانم (ترکی کی مشہور صحافیہ) جو مصطفیٰ کمال کی شریک کار تھیں اور
ہندوستان میں آکر انہوں نے کئی لیکچر دیئے تھے جن میں کمالی اصلاحات و اجتہادات کی اہمیت
کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، علامہ نے اس پر بھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔
چنانچہ جاوید اقبال لکھتے ہیں

”خالدہ ادیب خانم کے چند لیکچر جامعہ ملیہ میں ہوئے جن کا ہندوستان کے اخبارات میں
خوب چرچا بھی ہوا کیونکہ ان کا زاویہ نگاہ خالصتاً سیکولر تھا۔ اقبال کی رائے ان کے متعلق یہ
تھی کہ

”مشرق کی روحانیت اور مغرب کی مادیت کے متعلق جن خیالات کا اظہار خالدہ ادیب
خانم نے اپنے لیکچروں میں کیا ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ بہت محدود ہے“

———— (زندہ رود، ج 3 ص 546)

اس تفصیل سے واضح ہے کہ علامہ کے نزدیک بھی اسلامی قضا یا معاملات میں اجتہاد
صرف انہی اہل علم و ماہرین شریعت کا حق ہے جن کی عمریں قرآن و حدیث کی تعلیم و

تذریس اور اس پر غور و فکر میں گزری ہیں۔ ہر کہ وہ کو یہ حق نہیں دیا جاسکتا۔ اگر ایسا کیا گیا تو اس کا نتیجہ تقلیدِ فرنگ کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔

حالات کے مطابق شریعت کی تعبیر نوایا اس کا انطباق؟

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس امر کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ عصری مسائل و مشکلات کے حل کے لئے جو مساعی اور جدوجہد کی جائے اس کا عنوان کیا ہوگا؟ راقم کے خیال میں اس کا عنوان 'تطبيق شریعت ہونا چاہیے' تعبیر شریعت نہیں۔ کیونکہ شریعت کی تعبیر تو عمد رسالت و عمد صحابہ میں مکمل ہو چکی ہے۔ البتہ ہر دور میں شریعت کا انطباق حالات و مقتضیات کے مطابق علمائے کرام اور فقہاء و مجتہدین کرتے رہے ہیں اب شریعت کی اس سلفی تعبیر سے انحراف کی اجازت نہیں دی جاسکتی جس کے مطابق اسلام کے ادوارِ خیر القرون میں عمل ہوتا ہے تاہم اس کی روشنی میں عصری مسائل کا انطباق بھی ایک اجتہادی امر ہے جو اجتہاد کے مسلہ اصول و قواعد اور اسلام کے کلیات و ضوابط کے دائرے میں رہتے ہوئے بدئے کار لایا جائے گا۔

”تعبیر شریعت“ ایک مغالطہ انگیز اصطلاح ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کا متبادر مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اب زمانہ بہت تبدیل ہو چکا ہے اور آج کا معاشرہ عمد رسالت و عمد صحابہ کے معاشرے سے بہت مختلف ہے اس لئے اس دور کے احکام و قوانین بعینہ آج کل کے دور اور معاشرے میں نہیں چل سکتے، اس لئے ان کی نئی تعبیر ضروری ہے اور اس طرح ہر اہم اسلامی حکم میں رد و بدل اور ترمیم و تنسیخ کا جواز تلاش کیا جا رہا ہے۔ اور ”تعبیر شریعت“ کی اصطلاح استعمال کرنے والوں کے ذہن میں فی الواقع یہی جذبہ و روح کارفرما ہے، وہ مقتضیات و ضروریاتِ وقت کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا پسند نہیں کرتے بلکہ شریعت کو توڑ مروڑ کر یا اس میں کچر ہونت کر کے اپنے پسندیدہ سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔

یہ نقطہ نظر بنیادی طور پر ایک دائمی و ابدی دین کے خلاف ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دینِ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے اور قیامت تک کے لئے انسانیت کی نجات اسی دین سے وابستہ کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے حالات سے بھی آگاہ تھے، وہ ایسے دین کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ضروری قرار نہیں دے سکتے تھے جس کی تعلیمات چند صدیوں کے بعد مقتضیاتِ زمانہ کے ساتھ دینے سے اور نئے

نئے پیش آمدہ حالات سے عمدہ برآ ہونے کی صلاحیت سے عاری ہوئیں۔ بنا بریں ہمارا پختہ یقین ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں کسی دور میں بھی ترمیم و تنسیخ کی ضرورت نہیں، ہر دور کے تقاضے اس سے پورے کئے جاسکتے ہیں بشرطیکہ ایمان و اخلاص کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا حل نہ نکل سکے اور کوئی تقاضا ایسا نہیں جس سے وہ عمدہ برآ نہ ہو سکے۔ اگر ہمارے حکمرانوں کے فکر و نظر کے پیمانے کارگرمغرب کے ڈھلے ہوئے نہ ہوتے، اگر ان کے قلب و دماغ شاید تہذیب مغرب کی عشوہ طرازیوں سے مسور نہ ہوئے ہوتے اور ان کے ذہن ساحرانِ یورپ کے افسوں سے مرعوب نہ ہوئے ہوتے تو عصرِ حاضر میں بھی شریعت اسلامیہ کا انطباق چنداں مشکل کام نہیں تھا اور نہ ہے۔

میاں میں نکتہ توحید آتو سکتا ہے برے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کیسے

مسلمہ اسلامی تعبیرات کے خلاف نئی تعبیر

کی کوشش ”اجتہاد“ نہیں ”انتشار“ ہے

چند سال قبل مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لاہوری لاہور کے زیر اہتمام شائع ہونے والے سہ ماہی مجلہ ”منہاج“ نے ایک ”اجتہاد نمبر“ شائع کیا تھا۔ اس موقع پر ادارہ ”منہاج“ نے ایک سوال نامہ بھی مرتب کیا تھا جس کے جوابات اہل علم سے طلب کئے تھے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا۔

”قیاس و استنباط کے علاوہ کیا قرآن و سنت کے احکام کی تعبیر بھی اجتہاد کہلائے گی؟“

اس کا جواب راقم نے اس وقت دیا تھا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے یہاں بھی نقل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ جواب حسب ذیل تھا

”قرآن و سنت کے احکام کی جو تعبیر اسلاف امت یعنی صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے دور (جسے فرمانِ نبوی کی روشنی میں دورِ خیر القرون کہا جاتا ہے) مسلم چلی آرہی ہے، اس کے خلاف دوسری تعبیر کی قطعاً اجازت نہیں دی جاسکتی کیونکہ قرآن و سنت کے مفہیم و مطالب کو ان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن اترا اور اس کی عملی تشکیل انہوں نے نمونہ محمدی اور تشریح محمدی کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھی یا اپنے اپنے کانوں سے سنی اور تابعین و تبع تابعین کا زبانہ بھی چونکہ صحابہ کرام سے متصل ہے نیز خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس زمانے خیر بھلائی کی وضاحت کی ہے۔

عبر القرون قرنی ثم الذین بلونہم ثم الذین بلونہم

اجتہاد اراکین اسمبلی

محدث، لاہور

اس لئے تابعین و تبع تابعین کا فہم قرآن بھی معتبر ہے کہ انہوں نے براہ راست قرآن و حدیث کے احکام کی وہ تعبیر دیکھی اور سنی جو صحابہ کرامؓ نے بلا واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی اور اس کے مطابق اسلامی معاشرے کی عملی تشکیل کی۔

اس لئے قرآن و احادیث کے احکام کی وہی تعبیر معتبر ہے جو دورِ خیر القرون سے مسلم چلی آ رہی ہے اس تعبیر کے خلاف کسی دوسری تعبیر کی کوشش ”اجتہاد“ نہیں ”انتشار“ کہلائے گی اور متجددین اور مغرب زدہ طبقہ اسی ”انتشار“ کو ”اجتہاد“ کے نام پر اسلامی معاشرے میں فروغ دے رہا ہے، جس کا سبب اب انتہائی ضروری ہے ورنہ دین اسلام باز پھر اطفال بن کر رہ جائے گا“

(سہ ماہی ”منہاج“ لاہور ”اجتہاد نمبر“ ص ۲۷۱، جنوری ۱۹۸۳ء)

(4)۔ اجتہاد کی اہمیت و ضرورت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔

چوتھی بات مقالہ زیر بحث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہونا محض فسانہ ہے یہ بات بالکل درست ہے۔ اجتہاد کی اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہے اور حالات و مقتضیات کے مطابق اجتہادی عمل بھی جاری رہا ہے اور آج بھی اس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اسی ”اجتہاد نمبر“ میں ایک سوال یہ بھی تھا ”قانون سازی کے عمل میں اجتہاد کو کیا مقام حاصل ہے؟“

اس کے جواب میں راقم نے اس وقت جو کچھ کہا تھا، حسب ذیل ہے ”غیر منصوص معاملات میں شارع کی مرضی و فشا کے مطابق قانون سازی ہی کا نام قیاس و استنباط اور اجتہاد ہے، جس کی ضرورت عہدِ صحابہؓ بلکہ عہدِ رسالت سے اب تک مسلم ہے۔ جب اجتہاد ایسی اہم چیز ہے کہ ہر دور میں اس کی ضرورت ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا مقام بھی بہت اونچا ہے اس لئے اجتہاد کو فقہ اسلامی کی نوح اور اس کے لئے سرچشمہ حیات قرار دیا جائے تو بجا ہے۔ کیونکہ اجتہاد کو مقصدِ اسلام اور اس کے خصائص کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اسلام کے مقصد اور اس کی خصوصیات کو سمجھ لیا جائے اس کے بعد اجتہاد کی اہمیت اور اس کا مقام بھی از خود واضح ہو جائے گا۔

اسلام کا مقصد پوری انسانیت کی صلاح و فلاح ہے جو اس کے تمام انفرادی و اجتماعی حالات کو شامل اور اس کے حاضر و مستقبل پر حاوی ہو۔ اسلام کے متعلق ہر مسلمان کا بجا طور پر یہی عقیدہ ہے کہ یہ اسلام کی خصوصیات ہیں کہ یہ آخری شریعت

ہے، اس کا نبی آخری نبی اور اس پر نازل شدہ کتاب آخری کتاب ہے، اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی نئی کتاب اور شریعت۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی نجات و فلاح اب اسی آخری شریعت اسلامیہ سے وابستہ ہے۔

دوسری خصوصیت اس کی عالم گیریت ہے اس کی تعلیمات کسی زمان و مکان کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی زبان و نسل تک محدود نہیں بلکہ اس کی تعلیمات آفاقی اور عالم گیر ہیں۔

تیسری خصوصیت اس کی استیعابیت ہے یعنی شرعی احکام اور اس کے قواعد و ضوابط تمام پیش آمدہ مسائل اور جملہ ممکن الوقوع حوادث کو محیط ہیں اور اس لائق ہیں کہ ہر زمانے اور ہر جگہ کی قانونی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ چنانچہ علمائے اسلام نے کتب فقہ اور دیگر مقامات میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ موجودہ اور آئندہ زمانے میں کوئی ایسا حادثہ وقوع پذیر ہونے والا نہیں ہے جس کے حل کے لئے شریعت اسلامیہ میں کوئی ایسی نص نہ ہو جس کی روشنی میں اس کا حل ممکن نہ ہو اور وہ فقہ اسلامی کے احکام پہنچانے یعنی ایجاب (وجوب) استحباب، اباحت، کراہت یا تحریم کے تحت نہ آسکتا ہو۔

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام کا مقصد تمام انسانیت کی فلاح و بہبود ہے اور اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر ممکن الوقوع حادثے اور مسئلے کا حل اس میں موجود ہے تو اس سے از خود یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ اسلام میں اجتہاد ناگزیر امر ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر پیش آمدہ مسائل کا حل ممکن ہی نہیں۔ مسائل و حوادث تو غیر متناہی ہیں، جب کہ آیات و احادیث متعلقہ احکام محدود ہیں، اس صورت میں اجتہاد کا دروازہ بند کر دینے کا مطلب یہ ہو گا کہ فقہ اسلامی پر جمود طاری ہو جائے اور وہ نئے حوادث اور جدید مشکلات کا حل پیش کرنے سے قاصر رہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ بات اسلام کے اس مقصد اور خصوصیات کے منافی ہے جس کی وضاحت بطور بالا میں کی گئی ہے اس پہلو کی وضاحت علامہ شہرستانی اس طرح کرتے ہیں

وبالحسنة نعلم ايضاً وبقينا ان الحوادث والوقائع في العبادات والنصرقات مما لا يقبل الحصر والعدد ونعلم ايضاً قطعاً انه لم يروى كل مسألة نفس ولا يتصور ذلك، ايضاً والنصر اذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية ولا يتناهي لا يضيطة ما يتناهي علم قطعاً ان الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهد (الملل والنحل، ج ۱، ص ۳۳۸، طبع ۱۹۳۸ء مصر)

یعنی ”عبادات اور معاملات میں حوادث اس کثرت سے پیش آتے ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ اور ہم یہ قطعی طور پر جانتے ہیں کہ ہر حادثے میں نص موجود نہیں ہے اور نہ ایسا ہونا ممکن ہی ہے (کہ ہر حادثے سے متعلق نص ہو پس جب نصوص متناہی ہیں اور حوادث غیر متناہی اور یہ بھی مسلم ہے کہ متناہی چیز غیر متناہی کو ضبط نہیں کر سکتی اور نہ اس پر حاوی ہو سکتی ہے تو اس سے قطعی طور پر یہ ہت ثابت ہو جاتی ہے کہ ”قیاس و اجتہاد کا اعتبار ضروری ہے تاکہ ہر حادثے کے لئے اجتہاد کیا جاسکے“

(جملہ ”منہاج“ لاہور۔ ”اجتہاد نمبر“ ص ۲۶۹: ۲۷۰)

اسلامی مملکت میں قانون سازی کا دائرہ عمل محدود اور مشروط ہے

یہاں یہ ہت بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلامی ریاست میں قانون سازی کی منجائش ضرور ہے لیکن مغربی جمہوریتوں کی طرح اس میں قانون سازی کا یہ حق غیر محدود نہیں، محدود ہے۔ غیر مشروط نہیں، مشروط ہے۔ مغرب کے جمہوری نظام میں قانون سازی کا یہ حق عوام کو حاصل ہے، ان کی اکثریت جس چیز کو پسند یا ناپسند کرے گی اس کو قانون کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ایک اسلامی ریاست میں قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تسلیم کیا گیا ہے، اس لئے وہاں کے مسلم عوام اللہ کے پسند و ناپسند کو نظر انداز کر کے اپنے طور پر کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے۔ وہاں قانون سازی کا دائرہ عمل محدود و مشروط ہے۔

چنانچہ اسلامی معاشرے و ریاست میں حسب ذیل صورتوں میں قانون سازی (اجتہاد) کی منجائش ہے۔

- ۱۔ جن معاملات میں شریعت بالکل خاموش ہے۔ نہ براہ راست ان کے متعلق کوئی حکم ہے اور نہ ان سے ملتے جلتے معاملات ہی کے متعلق کوئی ہدایت ملتی ہے۔
- ۲۔ ایسے معاملات، جن کے بارے میں اگرچہ کوئی شرعی نص نہیں ہے۔ لیکن ان سے ملتے جلتے معاملات کے بارے میں شریعت کا حکم موجود ہے۔

اول الذکر معاملات میں اس انداز سے قانون سازی کی جائے گی جو اسلام کی روح اور اس کے اصول علمہ سے مطابقت رکھتی ہوگی۔

ثانی الذکر معاملات میں قانون سازی کی صورت یہ ہوگی کہ احکام کی علتوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر ان تمام معاملات میں ان کو جاری کیا جائے گا جن میں وہ علتیں پائی جائیں گی۔

۳۔ علاوہ ازیں ایک تیسری قسم قانون سازی کی یہ بھی ہے کہ اسلامی احکام کی تدوین نو کی جائے اور ہر ہر باب کو شق وار اور دفع وار مرتب کیا جائے، جس طرح آج کل کے دساتیر اور قوانین ہیں۔ اس کی مثل قانون قصاص و دیت وغیرہ ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل اور دیگر حکومتی اداروں نے مل کر مرتب کئے ہیں۔

تاہم یہ اجتہاد یا قانون سازی صرف وہی اہل علم اور ماہرین شریعت کریں گے جو اجتہاد کے اوصاف و شرائط کے حامل ہوں گے، کسی پارلیمنٹ یا اسمبلی کے نمائندے محض نمائندگی کی بنیاد پر اس کے اہل نہیں ہوں گے جیسا کہ مقالہ زیر بحث میں اس امر پر زور دیا گیا ہے۔

(5) عصری مسائل و مشکلات کا حل اجتماعی اجتہاد ہی میں مضمر ہے

پانچویں بات مقالے میں یہ کسی گمنی ہے کہ انفرادی اجتہاد صحیح نہیں، عمد حاضر میں اجتہاد و تعبیر تو قانون ساز اسمبلی کا اختیار ہے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اجتہاد انفرادی ہو یا اجتماعی، واقعہ یہ ہے کہ جب تک اجتماعی اجتہاد کی کوئی صورت نہیں بنتی، عصری مسائل و مشکلات کا حل ممکن نہیں، اس لئے اجتماعی اجتہاد ناگزیر ہے۔ لیکن فاضل مقالہ نگار نے فکر اقبال کے حوالے سے اجتماعی اجتہاد کی جو صورت تجویز کی ہے وہ انتہائی غیر معقول اور ناقابل قبول ہے، جس پر تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔

اجتہاد اجتماعی کی صحیح صورت یہ ہے، جسے راقم اس سے قبل بھی ”منہاج“ کے ”اجتہاد نمبر“ میں پیش کر چکا ہے کہ

”عالم اسلام کے فاضل علماء کی ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جو اپنے اسلامی کردار اور زہد و ورع میں بھی ممتاز ہوں اور اس لحاظ سے مسلم عوام میں قابل اعتبار گردائے جاتے ہوں اور وہ قرآن حکوم اور احادیث رسول پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ چاروں مذاہب فقہ کی کتابوں پر بھی دسترس رکھتے ہوں۔ وہ ہر فرقہ کی دو دو اہم اور بنیادی کتابیں سامنے رکھیں۔ مثلاً فقہ حنفی سے المبسوط اور البدائع والصلائح، فقہ مالکی سے مؤطا امام مالک اور المدونہ الکبریٰ، فقہ شافعی سے کتاب الائم اور شرح مذہب، فقہ حنبلی سے المغنی لابن قدامہ اور کشاف القناع اور فقہ ظاہری سے المحلی لابن حزم اور فقہ الحدیث سے صحیح بخاری اور دوسری کتب صحاح ستہ اور ان کی شروح۔ ان کتابوں میں رد و بدل یا مزید کی بیشی ممکن ہے۔ یہ ایک سرسری سا خاکہ ہے جس میں مزید رنگ و روغن بھرا جاسکتا ہے۔“

ان متبحر علماء کی کمیٹی میں جدید علوم و فنون یعنی اقتصادیات و اجتماعیات، قانون و تجارت وغیرہ جملہ علوم عصریہ کے ایسے ماہرین بھی شامل کئے جائیں جو عقیدہ و عمل کے لحاظ سے سچے اور کھرے مسلمان ہوں۔ تعلیم جدید نے ان کی ایمانی بنیادوں کو متزلزل نہ کیا ہو۔ بلکہ وہ عصری مسائل کا ادراک و شعور رکھنے کے ساتھ ان کے شرعی حل کا احساس و جذبہ اور دلی تڑپ بھی رکھتے ہوں تاکہ علمائے شریعت جدید عصری معاملات اور فنی (ٹیکنیکل) مسائل میں ان کی رائے اور تفصیلات پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھاسکیں اور جدید مسائل کی تہہ تک پہنچنے میں علماء کو آسانی ہو۔

مذکورہ فقہی کاوشوں سے استفادہ کرتے ہوئے اور علم جدید سے بہرہ ور دیانت دار لوگوں کی رائے اور معلومات کو سامنے رکھ کر کھلے دل و دماغ سے اجتہادی مسائل کا حل اس اجتماعی طریقے سے نکالا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم عصری مسائل کو شرعی احکام کے ساتھ تطبیق نہ دے سکیں اور ان کا مناسب حل تلاش نہ کر سکیں۔

(سہ ماہی ”منہاج“ لاہور، ص ۲۸۵-۲۸۶)

(6) اجتہاد کا صحیح طریقہ

چھٹی چیز مقالے میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ”قومی اسمبلی کو فقہی مسالک سے بالا ہونا چاہیے اور کسی بھی فقہی مسلک کی بالادستی اس پر نہیں ہونی چاہیے۔“

یہاں ”قومی اسمبلی“ کی بجائے اہل علم و فکر کی کمیٹی ہونی چاہیے۔ کیونکہ اراکین اسمبلی اجتہاد کے اہل نہیں۔ اجتہاد صرف وہی کریں گے جو اس کے اہل ہوں گے قطع نظر اس بات کے کہ وہ منتخب ہوں یا نامزد۔ بلکہ ایسے اونچے درجے کے اہل علم کو تلاش کر کے نامزد ہی کرنا پڑے گا، وہ انتخابی عمل کی کھکھریوں اور اس کی کھٹنائیوں سے گزرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اجتہادی کمیٹی کو فقہی مسالک سے بالا ہونا چاہیے اور کسی بھی فقہی مسلک کی بالادستی اس پر نہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح ہے۔ اجتہاد کسی ایک فقہ کے محدود دائرے میں محصور ہو کر کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس نکتے کی وضاحت بھی راقم ”منہاج“ کے ”اجتہاد نمبر“ میں ایک سوال ”اجتہاد کا صحیح طریق کیا ہے؟“ کے جواب میں کر چکا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے یہاں دوبارہ پیش کر دیا جائے۔ راقم نے لکھا تھا کہ اجتہاد کے دو طریقے چلے آ رہے ہیں، جس کی وضاحت شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔

باید دانست کہ سلف در استنباط مسائل و فتاویٰ برو وجہ بودند، یکے آنکہ قرآن و حدیث و آثار صحابہ جمع می کردند و از ان جا استنباط می نمودند و این اصل راہ محدثین است۔ و دیگر آنکہ قواعد کلیہ کہ جمع از ائمہ تشیع و تہذیب آل کردہ اند یادگیرند بے ملاحظہ ماخذ آہن۔ بس ہر مسئلہ کہ وارد می شد جواب آل از ہمہ قواعد طلب می کردند و این طریقہ اصل راہ فقہاء است و غالب بر بعض سلف طریقہ اولیٰ بود و بر بعض آخر طریقہ ثانیہ (مصنفی، ج ۱، ص ۴)

ترجمہ :- ”سلف میں استنباط مسائل (اجتہاد) کے دو طریق تھے، پہلا یہ کہ قرآن و سنت اور آثار صحابہ جمع کئے گئے اور ان کی روشنی میں پیش آمدہ مسائل پر غور کیا گیا۔ یہ محدثین (اہل الحدیث) کا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ (قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کی بجائے) ائمہ کے منہج اور مذہب کردہ قواعد کلیہ کی روشنی میں پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کیا گیا۔ اور اصل ماخذ (قرآن و حدیث) کی طرف توجہ کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی۔ یہ فقہاء کا طریقہ ہے، سلف میں سے ایک گروہ پہلے طریق کا پابند ہے اور ایک گروہ دوسرے طریق کا“

اور ”عقد الجمد“ میں شاہ صاحب نے اہل الحدیث (محدثین) کے بھی دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک محققین فقہائے الہدیت اور دوسرے ظاہری الہدیت، اور اہل ظواہر کو محققین اہل حدیث سے الگ قرار دیا ہے اور ان ظاہریوں کی علامت یہ بتلائی ہے کہ وہ قیاس و اجماع کے قائل نہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب محققین فقہائے الہدیت کے طرز اجتہاد و استنباط مسائل کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں۔

”محققین فقہائے اہل حدیث (محدثین) کا یہ طریقہ تھا اور ایسے لوگ کم ہیں، اور یہ لوگ علیحدہ ہیں ظاہری الہدیت سے جو نہ قیاس کے قائل ہیں نہ اجماع کے“

(عقد الجمد مع ترجمہ مسلک مروارید۔ ص ۴۴، طبع مجبائی دہلی)

اور حجتہ اللہ البالغہ میں شاہ صاحب نے انہی محققین فقہائے الہدیت کے ان قواعد کا تذکرہ فرمایا ہے جو ان کے نزدیک تطبیق بین التصوص، استنباط مسائل، اجتہاد و رائے کے لئے معیار اور بنیادی اصول ہیں۔ جن کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے۔

”جب قرآن مجید میں کوئی حکم صراحتہً موجود ہو تو“

© rasalojaraaid.com

الحدیث کے نزدیک کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں۔

اگر قرآن مجید میں تاویل کی گنجائش ہو اور مختلف مطالب کا احتمال ہو تو حدیث کا فیصلہ ناطق ہوگا۔ قرآن کا وہی مفہوم درست ہوگا جس کی تائید سنت سے ہوتی ہو۔
اگر قرآن مجید کسی حکم کے متعلق خاموش ہو تو عمل حدیث پر ہوگا۔ وہ حدیث چاہے فقہاء کے درمیان مشہور و معروف ہو یا کسی شہر کے ساتھ مخصوص ہو، یا کسی خاندان یا کسی خاص طریقے سے مروی ہو، اور چاہے اس پر کسی نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو وہ حدیث (بشرط صحت) قابل استناد ہوگی۔ جب کسی مسئلے میں حدیث مل جائے تو کسی امام اور مجتہد کی پروا نہ کی جائے گی، نہ کوئی اثر قلیل قبول ہوگا۔ جب پوری کوشش کے باوجود کسی مسئلے میں حدیث نہ ملے تو صحابہ و تابعین کے فتوؤں پر عمل کیا جائے گا اور اس میں کسی قوم اور شہر کی قید یا تخصیص نہیں ہوگی۔

اگر خلفاء اور جمہور فقہاء متفق ہو جائیں تو اسے کافی سمجھا جائے گا۔ اگر فقہاء میں اختلاف ہو تو زیادہ متقی و عالم اور زیادہ حفظ و ضبط رکھنے والے شخص کی حدیث قبول کی جائے گی یا پھر جو روایت زیادہ مشہور ہوگی اسے لیا جائے گا۔

اگر علم و فضل، دس نبوتی اور حفظ و ضبط میں سب برابر ہوں تو اس مسئلے میں متعدد اقوال متصور ہوں گے، جن میں سے ہر ایک پر عمل جائز ہوگا۔

اگر اس میں بھی اطمینان بخش کامیابی نہ ہو تو قرآن و سنت کے عمومات، اقتضاء اور ایماہات (اشارات) پر غور کیا جائے گا اور مسئلہ زیر بحث کے نظائر کے حکم کو دیکھا جائے گا اور حکم استخراج کیا جائے گا۔ اصول فقہ کے مروجہ قواعد پر اعتماد نہیں کیا جائے گا بلکہ طہائیت قلب اور ضمیر کے سکون پر اعتماد کیا جائے گا، جس طرح متواتر روایات میں اصل چیز راویوں کی کثرت اور ان کی حالت نہیں بلکہ اصل شے دل کا اطمینان اور سکون ہے۔ یہ اصول پہلے بزرگوں (صحابہ و تابعین) کے طریق کار اور ان کی تصریحات سے ماخوذ ہیں۔

اس کے بعد شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے ان آثار کا ذکر کیا ہے جن میں ان اصولوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جن میں اولیٰ قرآن و حدیث اور آثار صحابہؓ کو دی گئی ہے (حجتہ اللہ البالغہ۔ ج ۱، ص ۱۳۹)

ہمارے خیال میں اجتہاد کا یہ طریقہ جسے شاہ صاحب نے تفصیلات میں بین بین اور عقد الیچید میں محققین فقہائے اہل حدیث کا طرز تطلایا ہے جس میں ظاہریوں کی طرح قیاس صحیح اور باقاعدہ اجتہاد کا انداز ہے۔

مقلدین کی طرح نصوص قرآن و حدیث سے بے اعتنائی اور ان میں توجیہات بعیدہ اور تلویحاتِ رکیکہ کی ترغیب ہے یہی طریقہ اجتہادِ صحیح ہے۔

اس تفصیل کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم فقہ حنفی (جس کے ماننے والوں کی ہمارے ملک میں اکثریت ہے) اور دیگر فقہوں سے استفادے کے قائل نہیں۔ ہمارے نزدیک فقہاء کی یہ فقہی کوششیں صد احترام ہیں جن کا استخفاف مقصود نہیں۔ تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ فقہاء نے اپنے اپنے حالات اور عُرف کے مطابق اجتہاد کیا اور شرعی احکام مستنبط کئے۔ اب حالات کے تقاضے اور ان کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ عُرف بدل چکے ہیں اور نئی تہذیب و تمدن اور ان کی بوجہ قلمونیت نے بہت سی نئی مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ ان حالات میں گزشتہ صدیوں کے فقہاء کے اجتہادی احکام کو من و عن نافذ کرنے پر اصرار کوئی معقول طریقہ نہیں ہو گا۔ نہ اکثریت و اقلیت کا راگ لاپنا مناسب ہے۔ اصل چیز قرآن و حدیث کی برتری اور عوام کی سہولت ہے۔ اس نقطہ نظر کے بعد چاہے بنیاد فقہ حنفی کو بنا لیا جائے لیکن استفادہ دیگر فقہوں سے بھی کیا جائے اور ہر فقہی مسئلہ موجودہ زمانے کے مقتضیات سے زیادہ ہم آہنگ اور آرنق پائناں ہو اسے اپنا لیا جائے، قطع نظر اس سے کہ وہ مسئلہ فقہ حنفی کا ہو، یا فقہ شافعی کا، فقہ مالکی کا ہو یا فقہ حنبلی کا۔ اس طریقے سے اس تقلیدی جمود، حزبی تعصب اور گروہ بندی کی بھی جوصلہ ٹھنی ہو گی جس کو اسلامی نظام کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ باور کرایا جاتا ہے اور جس نے لادینی عناصر غلط فائدہ اٹھا کر اسلامی نظام کے نفاذ کو ٹالتے چلے آ رہے ہیں اور اس طرح عصری مسائل کا حل بھی سہل تر ہو جائے گا۔“

(سہ ماہی ”منہاج“ ص ۲۸۱-۲۸۵)

(۷) صحابہ کرامؓ کا اجماع حجت شرعیہ ہے، جس سے انحراف کی اجازت نہیں

ساتویں بات مقالے میں یہ کسی گئی ہے کہ کہیں بھرواقعی کے بارے میں تو صحابہ کرامؓ کا اجماع حجت ہے جیسے معوذتین کے بارے میں اختلاف ہوا کہ یہ قرآن کا حصہ ہیں یا نہیں، تو صحابہ نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ یہ قرآن کا حصہ ہیں۔ لیکن کسی امر قانونی کے بارے میں صحابہ کرامؓ کا اجماع حجت نہیں۔ اس صورت میں یہ مسئلہ محض تعبیر و اجتہاد کا ہے، جس میں ان سے مختلف اجتہاد کیا جاسکتا ہے۔

لیکن صحابہ کرامؓ کے اجماعی مسائل میں امر واقعی اور امر قانونی کے درمیان تفریق کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ دلائل شرعیہ مطلقاً ہر معاملے میں صحابہ کرامؓ کے اجماع کو حجت

محدث، لاہور

اجتہاد اراکین اسمبلی

گردانتے ہیں اور اس سے انحراف کی اجازت نہیں دیتے۔ صحابہ کرامؓ کے بعد منعقد ہونے والے اجتماع کی بحیثیت پر تو پھر بھی اختلاف ہے لیکن صحابہ کرامؓ کے اجتماع حقیقی پر اہل سنت کے کسی بھی مکتب فکر اور کسی بھی مجتہد کا اختلاف نہیں۔ بنابرین صحابہ کرامؓ کے اجتماع سے گریز کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ جس طرح شریعت کی تعبیر میں ان کی رائے اور تعبیر سب سے زیادہ اہم ہے جس کی موجودگی میں دوسری تعبیر صحیح نہیں، اس طرح کسی بھی مسئلے میں صحابہ کی اجتماعی رائے سے گریز غیر صحیح اور ناقابل قبول ہے۔

علامہ کا نظریہ اجتہاد مسلم قوم کے لئے ناقابل قبول ہے

مقالہ مذکور میں باتیں تو اور بھی ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن جو باتیں زیادہ اہم تھیں، ان پر ضروری گزارشات پیش کر دی گئی ہیں۔ آخر میں دوبارہ راقم علامہ اقبال کے افکار کے بارے میں یہ عرض کرے گا کہ ان کے وہ افکار جس میں وہ جمہوریت سے منفرد رائے رکھتے ہیں، ان کو زیر بحث لانیے سے گریز کیا جائے۔ کیونکہ ان کی عظمت تو ان کی لازوال شاعری کی مرہون منت ہے، ان کے تفردات و شذوذ کی وجہ سے نہیں۔ ہر عظیم شخصیت سے کچھ فکری تسامحات کا صدور بھی ہو جاتا ہے جن سے اس کی عظیم شخصیت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ البتہ اس کے فکری تسامحات کو ہی اس کی عظمت کی بنیاد ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سے یقیناً اس کی عظمت متاثر ہوتی ہے۔ اس لئے علامہ کے شذوذ و تفردات پر جو ان کے مجموعی فکر و فلسفے، نظریات و خدمات اور حیات و شخصیت سے مطابقت نہیں رکھتے، نئے نئے نظریے اور فلسفے کی بنیاد رکھنا علوان دوستی ہی کی ذیل میں آتا ہے۔

اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ زیر بحث نظریہ اجتہاد ان کے شذوذ میں شمار کئے جانے کے قابل نہیں، بلکہ وہ تو ان کی فکری عظمت اور پانچ نظری کی دلیل ہے تو راقم سوال کرے گا کہ اگر ایسا ہے تو پھر مسلمانوں کے اہل علم و فکر میں اس نظریے کو پذیرائی نصیب کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ علامہ کے پیش کردہ اس نظریے کو نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن اب تک اسے سنجیدہ غور و فکر کا مستحق ہی نہیں سمجھا گیا اور کسی بھی حلقے نے اسے قبول نہیں کیا، جس کا اعتراف خود ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی کیا ہے چنانچہ وہ علامہ کے نظریہ اجتہاد اور اس میں ان کے تفردات پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اجتہاد کے معاملے میں انہوں نے اس قسم کی وسعت نظر کا مظاہرہ کیا ہے اور فقہ میں قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کی انتظامی تعبیریں ان کے ذہن میں تھیں جنہیں

قبول کرنے کے لئے اب تک نہ تو تقلید پسند اور تنگ نظر علماء تیار ہیں نہ مسلم قوم ————— اقبال اپنی تحریروں میں یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک مسلمانوں کی ہر نسل گزشتہ نسلوں کے فقہی تعبیر یا اجماع کی پابند نہیں۔ بالفاظ دیگر وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی ہر نئی نسل فقہی مسائل کا حل وقت کے جدید تقاضوں اور اپنی بدلتی ہوئی ضروریات کو مد نظر رکھ کر کرے۔ اقبال یہ حق جدید جو رس پروڈنس کے ماہر اور اسلامی فقہ کے اصولوں سے شناسا و کلاء اور بجوں (قاضیوں) کو دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ جس جرات فکر یا تحریک پر اصرار کرتے ہیں یا جس لبرل ازم کی طرف مسلمانانِ جدید کو لے جانا چاہتے ہیں، اسے ابھی تک کوئی بھی قبول کرنے پر رضامند نہیں ہوا۔“

(زندہ رود۔ ج ۳، ص ۶۵۸)

ڈاکٹر جلیوید اقبال کی یہ صراحت۔

مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

کی آئینہ دار ہے۔ جس کے بعد اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا چاہیے۔ کہ علامہ اقبال کا نظریہ اجتہاد بالکل اجموعاً منفرد اور شذ ہے اور اسے علماء اور مسلم قوم نے جس طرح اب تک قبول نہیں کیا ہے، آئندہ بھی اسے قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ جو لوگ ایسی ناقابل قبول شذ رائے کے منوانے پر اصرار کرتے ہیں، وہ علامہ اقبال کے ساتھ ناانصافی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں مولانا سید سلیمان ندویؒ نے ایک موقع پر تنبیہ فرمائی تھی۔

”آج کل ڈاکٹر اقبال کے نام سے متعدد رسائل نکل رہے ہیں اور مجلسیں قائم ہو رہی ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ اشخاص بھی بہ تدریج ترقی کر کے منزل مقصود کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے خیالات بھی اسی تدریج کے ساتھ کمال کو پہنچتے ہیں اس لئے اگر یہ کہا جائے کہ ہر شے جو ڈاکٹر اقبال کے کلام کے فائل میں نکل آئے، وہ ان کی تعلیم ہے تو وہ سراسر غلط ہوگا۔ بلکہ وہی چیزیں ان کی تعلیمات کے عناصر ہوں گی جن پر ان کے قلم نے ایک مدت کی تلاش کے بعد آرام کی سانس لی اور جس منزل پر پہنچ کر ان کے خیال کے مسافر نے اقامت اختیار کی۔ اس بنا پر آج کل رسالوں کے کارخانوں میں جو مال تیار ہوتا ہے اور اس پر ڈاکٹر اقبال کے نام کا مارکہ لگا کر جو دکان داری کی جا رہی ہے وہ ہمت افزائی کے لائق نہیں۔ عہد کبھی فرصت سے سن لینا بڑی ہے داستان میری“

(”معارف“ اعظم گڑھ، مئی ۱۹۳۲ء۔ بحوالہ ”اقبال سید سلیمان ندوی کی

علامہ کا اپنے ”نظریہ اجتہاد“ سے رجوع

مولانا سید سلیمان ندوی نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اس نقطہ نظر سے اگر علامہ کے نظریہ اجتہاد کا جائزہ لیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے اپنے اس نظریہ اجتہاد سے رجوع کر لیا تھا کیونکہ اس کے بعد انہوں نے اس کے برعکس خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔

مولانا سید سلیمان ندوی کے نام ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ کے یہ ”خطبات“ ۱۹۳۲ء میں انگلستان میں زیر طبع تھے (اقبل) سید سلیمان ندوی کی نظر میں۔ ص (۱۶۷) جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ خطبات ۱۹۳۲ء سے بھی کئی سال قبل تحریر کئے گئے تھے اور یہ دور وہ تھا جب ترکی میں انجمن اصلاح و ترقی اور اس کے سرکردہ رہنما مصطفیٰ کمال اور ان کے دیگر ہم نوا ایک طرف ترکی کی اصلاح ترقی کے لئے مختلف کوششوں میں سرگرم تھے اور دوسرے ترکی کی بعض ریاستوں (بلقان و یونان و سرنا وغیرہ) پر اتحادی فوجوں نے جو قبضہ کر لیا تھا، ان کے خلاف حرب و ضرب میں مصروف تھے اور اس میں انہوں نے خاصی کامیابی حاصل کی اور اتحادی فوجوں کو مار بھگایا۔ مصطفیٰ کمال کی یہی شہامت و شجاعت تھی جس نے اسے ترکی کی بازیافتہ ریاستوں میں ہیرو کا مقام عطا کر دیا تھا۔

لیکن جب ۱۹۳۳ء میں مصطفیٰ کمال نے خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کر کے اور ترکی کی اسلامی حیثیت ختم کر کے اسے سیکولرازم اور مغربیت کے راستے پر ڈال دیا (جس کی کچھ تفصیل پہلے گزر چکی ہے) تو علامہ نے مصطفیٰ کمال سے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور اس پر تنقید کی، جیسا کہ علامہ کے یہ اشعار و خیالات پہلے نقل کئے جا چکے ہیں۔ اسی ضمن میں ان کا یہ شعر بھی ہے۔

چاک کر دی ترک نلوں نے خلافت کی قبا سلوکی مسلم کی دیکھ آوروں کی میاری بھی دیکھ

جس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ علامہ نے پہلے ترکی اجتہاد کی جو تعریف کی تھی، بعد میں مصطفیٰ کمال کے اقدامات دیکھ کر اس پر انہوں نے نظر ثانی کر لی تھی۔ اس کی تائید ان خطوط سے بھی ہوتی ہے جو مولانا سید سلیمان ندوی کے نام پر جن کے بعض اقتباسات گزر چکے ہیں جن سے ان کے اس نظریے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسی تعبیر و تشریح جدیدہ کے قائل نہیں رہے تھے جس کے نتیجے میں ہر اسلامی ملک میں الگ الگ احکام شرعی مرتب ہو جائیں اور یوں طبع اسلامیہ کی وحدت پارہ پارہ ہو جائے، جیسا کہ ان کے اس نظریہ اجتہاد سے مستفہ ہوتا ہے۔ جسے اب بعض حلقے ”تفکیک جدید الہیات اسلامیہ“ کے حوالے سے پیش

کر رہے ہیں۔

بہر حال اس توجیہ و تطبیق سے اگر کوئی حلقہ مطمئن نہیں ہوتا اور اس کا اصرار ہے کہ علامہ اپنے نظریہ اجتہاد پر ہی قائم رہے تو ہم پھر یہی عرض کریں گے کہ علامہ کا یہ نظریہ اپنے اندر نہایت خطرناک مضمرات رکھنے کی وجہ سے قتل قبول نہیں ہے اس سے اس تجدد اور مغربیت ہی کی حوصلہ افزائی ہو گی جس کو وہ خود بھی سخت ناپسند کرتے تھے۔ اور اپنے اشعار میں ان پر زور دار تنقیدیں کی ہیں اور مسلمانوں کی نئی نسل کو اس سے بچانے کی بھرپور سعی کی ہے۔ اس لئے ہم مولانا سید سلیمان ندوی کی زبان میں اس امر کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ اقبلؒ

”ہندوستان کی آمو، مشرق کی عزت اور اسلام کا فخر تھا۔۔۔۔۔۔ ایسا عارف فلسفی، عاشق رسول، شاعر، فلسفہ اسلام کا ترجمان اور کاروان ملت کا ہادی خواں صدیوں کے بعد پیدا ہوا تھا اور شاید صدیوں کے بعد پیدا ہو۔ اس کے ذہن کا ہر ترانہ بانگ درا، اس کی جان حزیں کی ہر آواز زورِ عجم، اس کے دل کی ہر فریاد پیامِ مشرق اور اس کے شعر کا ہر ہر پر پرواز بل جبریل تھ۔ اس کی عمر کو ختم ہو چکی لیکن اس کی زندگی کا ہر کارنامہ، جلوید نامہ بن کر ان شاء اللہ زندہ رہے گا“

(”معارف“، مئی ۱۹۳۸ء بحوالہ اقبلؒ! سید سلیمان ندوی کی نظر میں، ص ۱۶۱-۱۷۱) لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس کی ہر بات آسمانی نہیں۔ ہر فکر، وحی و تنزیل نہیں اور ہر فرمودہ خطہ و ذلیل سے محفوظ نہیں۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو لیکن انسانوں میں یہ مقام عصمت صرف انبیاء علیہم السلام ہی کو حاصل ہے۔ ہمیں اقبلؒ کو اقبلؒ ہی رہنے دینا چاہیے۔ اسے پیغمبر معصوم بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

من آنچہ شرط بلاغ است باتوی گویم