

حافظ محمد زبیر

تحقیق و تنقید

اجتہاد یا الحاد

’اجتہاد‘ اور ’جہاد‘ عصر حاضر کی دو مظلوم اصطلاحیں ہیں۔ معاصر اسلامی معاشروں میں جس قدر ذہنی انتشار و فکری بگاڑ بڑھ رہا ہے، اس کی بڑی وجہ متجددین کا تصورِ اجتہاد ہے جبکہ دوسری طرف جتنی بھی منہج و عمل کی کج روی ہے، وہ متشدین کے نظریہ ’جہاد‘ سے پھوٹی ہے۔

ویسے تو دنیا بھر میں ہی آئے روز نئے عجوبے پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن برصغیر پاک و ہند اور مصر کو عالم اسلام میں اس لحاظ سے خصوصی امتیاز حاصل رہا ہے کہ دین حنیف سے منحرف ہونے والے اکثر و بیشتر گمراہ فرقوں کے سربراہان اور اسلامی اساسات و عقائد میں بگاڑ پیدا کرنے والے متجددین کا تعلق زیادہ تر انہی قطعہ ہائے زمین سے رہا ہے۔ خصوصاً برصغیر پاک و ہند ابتدا سے ہی گمراہ فرقوں، متجددین، مفکرین اور نام نہاد مجتہدین کے لحاظ سے بہت زرخیز رہا ہے۔ ہند و پاک میں اس وقت اس قدر کثیر تعداد میں نام نہاد مفکرین پائے جاتے ہیں کہ اگر ان کی برآمد (export) کا کاروبار شروع کیا جائے، تو شاید عصر حاضر کا سب سے نفع بخش کاروبار یہی شمار ہو۔ زیر نظر مضمون میں ہم ایسے مفکرین کے تصورِ اجتہاد کا ایک تجزیاتی مطالعہ پیش کریں گے۔ ان شاء اللہ!

پاکستان کی ’اسلامی نظریاتی کونسل‘ ایک حکومتی ادارہ ہے اور آئین پاکستان کے مطابق اس کا کام پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو قانون سازی کے لیے ایسی سفارشات پیش کرنا ہے، جن کی روشنی میں عوام پاکستان دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اس کونسل کی پہلی بنیاد ۱۹۶۲ء کے آئین کے آرٹیکل ۱۹۹ کے تحت رکھی گئی تھی۔ اُمتِ مسلمہ میں پیدا شدہ فکری انحراف کو ہوا دینے کے لیے حال ہی میں ’اسلامی نظریاتی کونسل‘ سے منسلک سرکاری و غیر سرکاری متجددین نے ’اجتہاد‘ کے نام سے ایک سہ ماہی رسالہ جاری کیا ہے۔ اس رسالے کے تاحال

تین شارے شائع ہو چکے ہیں جن میں فکرِ اسلامی کے مخرفین، فقہِ اسلامی کے متجددین اور ’پڑھے کم، لکھے زیادہ‘ دانشوران نمایاں ہیں۔ علاوہ ازیں شریعت سے ناواقف ان معاصر مجتہدین کے جمالیاتی ذوق کی تسکین کے لیے ننگے سرو نیم عریاں بدن کے ساتھ خواتین کی تصاویر بھی جا بجا رسالہ اجتہاد میں موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کی نظر میں کم فہم مولویوں کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہ آرہی ہو کہ ’اجتہاد‘ کے موضوع کا عورتوں کی ننگی تصاویر چھاپنے سے کیا تعلق ہے، لیکن ہمیں اُمید ہے کہ مولویوں کا منہ بند کروانے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کے محققین سہ ماہی ’اجتہاد‘ کے آزادئِ نسواں کے کسی شارے میں اس تعلق کے اثبات میں ضرور حکمت کے موتی بکھیریں گے۔ یہ عورت ذات بھی عجب شے ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کی رونق اپنے بغیر ادھوری سمجھتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے، اب کے تو یہ عورتیں جمالیاتی حس کی بیداری کو ہمارے ان مجتہدین سے اجتہاد کی بنیادی شرائط و اہلیت میں شامل کروا کے ہی دم لیں گی۔

خیر اس موضوع پر تبصرے کے لیے ابھی ہم سہ ماہی ’اجتہاد‘ کے مزید شماروں کا انتظار کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سہ ماہی ’اجتہاد‘ کے پہلے شارے کا موضوع ’اقبال اور اجتہاد‘، دوسرے کا ’اسلام اور مغرب‘ اور تیسرے کا ’جدید علم الکلام‘ تھا۔ پرویز مشرف کی تشکیل کردہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین اور رسالہ ’اجتہاد‘ کے مدیرِ مسئول جناب ڈاکٹر خالد مسعود اس رسالے کے اجرا کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”رسالہ ’اجتہاد‘ کا مقصد اجتہاد پیش کرنا نہیں بلکہ اسلامی دنیا میں جاری فکری عمل کا جائزہ پیش

کر کے دعوتِ فکر و عمل دینا ہے۔“ (سہ ماہی ’اجتہاد‘، جون ۲۰۰۷ء، ص ۲)

ڈاکٹر خالد مسعود کی اس بات پر ہم دو پہلوؤں سے گفتگو کریں گے۔ پہلی بات جس کا تذکرہ خالد مسعود صاحب نے کیا ہے کہ ”رسالہ اجتہاد کا مقصد اجتہاد پیش کرنا نہیں ہے۔“ تو اس رسالہ اجتہاد کو دیکھنے کے بعد یہ دعویٰ محلِ نظر ہے۔ مسعود صاحب کے اس دعوے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو خود کو شادی کے لیے نااہل بتاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے چار شادیاں رچا رکھی ہوں اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہوئے زبان سے ہر کسی کو یہی باور کراتا ہے کہ میں ”ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔“ رسالہ اجتہاد کے ہر دوسرے مقالے میں کوئی

نہ کوئی مجتہد صاحبِ نت نئی تحقیقات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال، راشد شاز، خورشید احمد ندیم، الطاف احمد اعظمی اور خود ڈاکٹر خالد مسعود وغیرہ کی تحریریں اجتہادات نہیں تو کیا تقلیدِ جاد کو پیش کر رہی ہیں۔

ان تحریروں میں ان حضرات کے اپنے اجتہادات بھی شامل ہیں اور دوسرے روشن خیال دانشوروں کی تحقیقات بھی۔ مسعود صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے اس رسالے کا مقصد اسلامی دنیا میں پیش آنے والے فکری عمل کا تعارف ہے۔ رسالہ اجتہاد کے اجرا کے اس عظیم مقصد کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ دنیاے اسلام میں جہاں جہاں نظریاتی بگاڑ، عقیدے کی کجی اور ذہنی انتشار وغیرہ موجود تھا، رسالہ اجتہاد نے اس سارے ’گنڈ‘ کو اکٹھا پیش کرنے کے منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ مثال کے طور پر خورشید احمد ندیم صاحب کو لیں۔ وہ سہ ماہی ’اجتہاد‘ ستمبر ۲۰۰۸ء میں مصر کے حوالے سے متجددین کی ایک علمی تحریک کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں:

”میسویں صدی عیسوی کے مصر میں ایک جدید فکری تحریک نمودار ہوئی جو ’وِسطانیہ‘ کے نام سے منسوب ہے۔ اس تحریک کے نمائندہ حضرات خود کو ’جدید اسلامی رجحان‘ کا نمائندہ قرار دیتے ہیں۔ اپنے خیالات کے اعتبار سے یہ گروہ روایت پسند اور سیکولر دونوں طرح کے طبقات سے مختلف ہے اور گویا دونوں کے وسط میں ہے۔“ (سہ ماہی ’اجتہاد‘: ستمبر ۲۰۰۸ء: ص ۱۱۷)

دوسری طرف عالم اسلام کی دو معروف اسلامی تحریکوں ’جماعت اسلامی‘ اور ’الاخوان المسلمون‘ کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں بھرے ہوئے زہر، اور بغض کا اس پیرائے میں اظہار کرتے ہیں:

”مصر ایک ایسا ملک ہے جس کو اسلام کے نام پر ہونے والی پرتشدد سرگرمیوں کا سامنا ہے وہاں جہاد، اسلامک گروپ اور التکفیر والہجرة جیسے گروہ سرگرم ہیں۔ ولیم بیکر نے اپنی کتاب میں مصری اخبارات کے حوالے سے ایک ۳۳ سالہ نوجوان عادل عبدالباقی کی کہانی بیان کی ہے۔ یہ نوجوان سولہ برس تک مختلف انتہا پسند گروہوں سے وابستہ رہا۔ جب وہ گرفتار ہوا تو اس نے اپنے ذہنی سفر کی کہانی سنائی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس میں انتہا پسند خیالات پیدا کرنے میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب ’قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں‘ اور سید

قطب کی معالم في الطريق نے اہم کردار ادا کیا۔ عبد الباقی نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ان متعدد جماعتوں میں تکفیر اور استحلال کے تصورات کو فروغ ملا۔“

(سہ ماہی 'اجتہاد' ستمبر ۲۰۰۸ء، ص ۱۱۸)

یعنی متجددین تو اُمتِ وسط ٹھہرے اور اسلامی تحریکیں متجددین قرار پائیں۔ آج کل ہر کوئی جماعت اپنے آپ کو معتدل و متوازن فکر کا حامل قرار دینے کی دعویدار ہے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ مصر کی 'وسطانیہ' تحریک کے رہنما شیخ محمد الغزالی، طارق بشری اور فہمی ہویدی وغیرہ تو معتدل جبکہ مولانا مودودیؒ اور سید قطب شہیدؒ انتہا پسند مولوی ہیں؟ مولانا مودودیؒ یا سید قطب شہیدؒ اس جرم کی پاداش میں انتہا پسند ٹھہرے کہ وہ صرف اللہ ہی کی حاکمیت کا نعرہ لگاتے ہیں یا وہ عورتوں کے لیے نقاب کو لازم قرار دیتے ہیں، جس کی تردید کو خورشید ندیم صاحب نے اُمتِ وسط ہونے کا معیار ٹھہرا لیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر رسالہ اجتہاد کے 'مدیرِ مسئول' یا 'مہمانِ مدبر' یا 'مجلسِ ادارت' راسخ فکر علماء پر مشتمل ہوتی اور اس رسالے میں عالم اسلام میں ہونے والے اجتہادات کو اگر پیش کیا جاتا تو اس رسالے کی شکل و صورت، ہیئت و ترکیب، ترتیب و تنظیم اور جمع و تدوین یکسر مختلف ہوتی۔ مثال کے طور پر مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کی کتاب 'اسلام اور مغربیت کی کشمکش' میں جب طالبینِ حق مصر کی مختلف اسلامی تحریکوں، علمی حلقوں اور مذہبی جماعتوں کے تاریخی پس منظر میں پیش کی جانے والی معتدل تحقیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو موضوع ایک ہونے کے باوجود خورشید احمد ندیم اور علی میاں کے مضامین، نتائج اور اُسلوبِ تحریر میں زمین و آسمان کا فرق پاتے ہیں۔ ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ کچھ نااہل و متعصب دانشور اجتہاد کے نام پر اکٹھے ہو گئے ہیں اور ساری دنیا میں اپنے جیسوں کو تلاش کر کے رسالہ اجتہاد کے ذریعے حکومتی خرچے پر ان کے کام کا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ ذیل میں ہم رسالہ اجتہاد میں 'اجتہاد' کے نام سے پیش کیے جانے والے فکری انتشار پر کچھ روشنی ڈال رہے ہیں:

جناب الطاف احمد اعظمی کا نظریہ اجتہاد

رسالہ 'اجتہاد' نے جامعہ ہمدرد، بھارت کے شعبہ علوم اسلامیہ کے ڈین جناب الطاف احمد

اعظمیٰ کا ایک مضمون 'خطبہ اجتہاد پر ایک نظر' کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ اس مضمون کی آخری سطور میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ مضمون جناب مصنف کی ایک کتاب 'خطبات اقبال' ایک مطالعہ کے ایک باب کی تلخیص ہے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ تلخیص کس نے کی؟ اس مضمون کو رسالہ اجتہاد میں شائع کرنے کی خواہش خود مصنف کی طرف سے تھی یا رسالہ اجتہاد کے مدیران کو مصنف کے فکری انتشار نے گرویدہ بنا لیا اور انہوں نے اس تحریر کو شائع کر دیا۔ جو بھی صورت ہو، الطاف صاحب لکھتے ہیں:

”اس گفتگو سے ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ قرآن مجید میں جن معاملات زندگی سے متعلق تفصیلی احکام دیے گئے ہیں، وہ ناقابلِ تغیر ہیں اور جہاں یہ تفصیل نہیں ہے، وہاں بالقصد تفصیل سے گریز کیا گیا ہے تاکہ ان امور میں حالات و مقتضیاتِ زمانہ کے لحاظ سے تفصیلی احکام بنائے جائیں، اسی کا نام 'اجتہاد' ہے، اس سلسلے میں نبی ﷺ کے اجتہادات کی حیثیت [محض] نظار کی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال اُٹھتا ہے کہ کیا نبی ﷺ کی تشریحاتِ نصوص یعنی اجتہادات کی حیثیت دائمی ہے یعنی ناقابلِ تغیر اور ہر دور کے حالات میں خواہ وہ عہدِ نبویؐ کے حالات سے یکسر مختلف ہوں، کسی رد و بدل کے بغیر واجب التعمیل ہیں؟ کم نظر علما کا خیال ہے کہ اجتہاداتِ نبویؐ دائمی ہیں اور ان میں کوئی ترمیم و اضافہ جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں قولِ حق یہ ہے کہ نبی ﷺ کے وہ اعمال جو عبادات اور اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں، ناقابلِ تغیر ہیں، لیکن معاملات سے متعلق احکام کی حیثیت دائمی نہیں ہے بلکہ حالات و ظروفِ زمانہ کے لحاظ سے ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے... اسلامی قانون کے ماخذ کی نسبت اس تفصیلی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ مستقل بالذات ماخذِ قانون کی حیثیت صرف قرآن مجید کو حاصل ہے اور وہ دائمی یعنی ناقابلِ تغیر ہے۔ دیگر ماخذِ قانون کی یہ حیثیت نہیں ہے، وہ احوال و ظروفِ زمانہ کے تابع ہیں یعنی قابلِ تغیر جیسا کہ بیان ہوا۔“ (ص ۳۰، ۳۱، ۳۵)

الطاف صاحب کا خیال ہے کہ جن معاملات میں قرآن کے احکامات مجمل ہیں، ان مجمل احکامات کی تشریح میں وارد آپؐ کی احادیث کی حیثیت دائمی نہیں ہے بلکہ آپؐ کی ایسی احادیث آپؐ کے اجتہادات ہیں اور یہ احادیث صرف آپؐ ہی کے زمانے کے تہذیب و تمدن کے مسائل کے حل کے لیے ہی تھیں۔ گویا شریعتِ محمدیؐ کی حیثیت ایک نظیر کی ہے جس طرح

بعد کے خلفا یا مجتہدین کی فقہ بھی ایک نظیر کی حیثیت کی حامل ہے۔ یہ غلام احمد پرویز کے نظریہ ’مرکز ملت‘ ہی کی بازگشت یا اس کا جدید ایڈیشن ہے۔ اسی بنا پر پروفیسر الطاف صاحب کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان کی قبیل کے مجتہدین کو قرآن کی مجمل نصوص کی تشریحات آج کے احوال و ظروف کی روشنی میں اجتہاد کے ذریعے کرنی چاہئیں۔

حقیقت یہ ہے کہ علمائے حق کے نزدیک اللہ کے رسول ﷺ کی سنن اور احادیث چاہے ان کا تعلق قرآن کے کسی مجمل حکم کی شرح سے ہو یا وہ قرآن کے علاوہ کسی نئے حکم کا ماخذ ہوں ، ہر دو صورتوں میں دائمی اور ناقابل تغیر حیثیت کی حامل ہیں۔ ان احادیث کا مقام امتی مجتہدین و فقہاء کی آرا کی طرح محض ایک نظیر کا نہیں ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ کے ارشادات کا مقام و مرتبہ متعین کرنا پروفیسر الطاف صاحب کا کام نہیں ہے بلکہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ﴾ (النساء: ۵۹)

”اے اہل ایمان! اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بات مانو۔ پس اگر کسی بھی مسئلے میں تمہارا (اولی الامر سے) جھگڑا ہو جائے تو تم اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ (یعنی قرآن و سنت) کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہو۔“

اس قرآنی ہدایت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو مستقل ہے جب کہ اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے، بلکہ اگر اولی الامر کا باہمی یا کسی دوسرے کا ان سے اختلاف و نزاع ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور اس کے رسول ﷺ (کتاب و سنت) کی طرف رجوع کرنا ہی ہوگا۔ ان اختلافات کے بارے میں واضح رہے کہ یہ اختلافات نصوص کی تعبیر و تشریح اور ان کے اطلاقات سمیت جملہ انسانی معاملات میں ہو سکتے ہیں۔ ان تمام کے بارے میں ربانی ہدایت یہی ہے کہ ان معاملات میں کتاب و سنت کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا اور اس وقت اولی الامر کی عوام پر اتھارٹی ختم ہو جائے گی۔

ملاحظہ فرمائیے کہ اس آیت مبارکہ کے دوسرے جزء ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ میں شیعہ نکرہ وارد ہوا ہے اور لغت عرب کا یہ معروف قاعدہ ہے کہ جب نفی، نہی یا کسی استفہام و شرط کے سیاق میں نکرہ ہو تو وہ اپنے عموم میں نص بن جاتا ہے یعنی پھر اس سے عموم بیان کرنا متکلم کا منشا ہوتا ہے۔ (الوجیز: ص ۳۰۸) لہذا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی قسم کے مسئلے میں بھی اگر شرعی حکم کے حوالے سے بحث ہو جائے تو اس مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

اب ذرا اعظمی صاحب کے نظریے کا جائزہ نبی ﷺ کی اس حدیث کی روشنی میں لیجئے:

«يوشك الرجل متكئاً على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه وإن ما حرم رسول الله ﷺ مثل ما حرم الله»

(سنن ابن ماجہ، کتاب المقدمہ، باب تعظیم حدیث رسول اللہ ﷺ)

” (وہ زمانہ) قریب ہے کہ ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور اس کے پاس میری احادیث میں سے کوئی حدیث بیان کی جائے گی تو وہ شخص کہے گا: ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے پس جس کو اللہ کی کتاب نے حلال ٹھہرا دیا تو ہم بھی اس کو حلال سمجھیں گے اور جس کو ہم نے اللہ کی کتاب میں حرام پایا تو ہم بھی اسے حرام قرار دیں گے (اور یہی ہمارے لیے کافی ہے)۔ (خبردار!) بے شک جس کو اللہ کے رسول ﷺ نے حرام ٹھہرایا ہے، وہ اسی طرح حرام ہے جیسے کسی شے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔“

اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول ﷺ نے سنت میں بیان شدہ کسی بھی حلال یا حرام شے کی حلت یا حرمت کے منکر کو ایک فتنہ پرور شخص قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کی یہ پیشین گوئی اس اعتبار سے سچ ثابت ہوئی ہے کہ تاریخ اسلام کے مختلف ادوار میں نام نہاد مفکرین اور عقلیت پسند احادیث رسول ﷺ کا کسی نہ کسی انداز سے انکار کرتے ہی رہے ہیں۔ بعض نے اپنے نظریات کے منافی سنن و احادیث کو نظائر تاریخی قرار دے کر ان کی شرعی حیثیت کا انکار کر دیا جیسا کہ غلام احمد پرویز کا موقف تھا جبکہ بعض نے اپنے موقف کے خلاف حدیث کے انکار کے لیے حیلوں بہانوں سے کام لیا جیسا کہ الطاف اعظمی کا خیال ہے کہ اخلاق

و عبادات سے متعلق احادیث تو قابل قبول ہیں، لیکن ان کے علاوہ معاشیات، سیاسیات، معاشرت، جہاد و قتال، حدود و جنایات، قضا، طعام و قیام، لباس و زینت اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے متعلق مروی احادیث قرآن کی ایسی تشریح تھیں جو صرف آپؐ کے زمانے کے لیے واجب العمل تھی۔ یہ نکتہ نظر پبلک لاء کی حد تک ہو، ہو غلام احمد پرویز کا ہے۔ الطاف صاحب کا یہ نظریہ ان کی ایک ذاتی رائے ہے جس کی کوئی شرعی دلیل تاحال ان کو نہ مل سکی، بلکہ دلیل تو ان کے اس نظریے کے خلاف قائم ہے جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث پروفیسر صاحب کے نکتہ نظر کا پر زور رد کر رہی ہے۔ اس طرح ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا:

”فقال كيف تقضي فقال أفضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله . قال فإن لم يكن في سنة رسول الله . قال اجتهد رأيي“ (سنن الترمذی، کتاب الأحکام عن رسول اللہ ، باب جاء في القاضي كيف تقضي)

”آپؐ نے پوچھا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے تو حضرت معاذؓ نے کہا: جو کتاب اللہ میں ہے، میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے کہا کہ اگر وہ (مسئلہ صریحاً و تفصیلاً) کتاب اللہ میں نہ ہو تو حضرت معاذؓ نے کہا: میں سنت رسول ﷺ کے مطابق فیصلہ کروں گا (کیونکہ اس میں صراحت اور تفصیل قرآن کی نسبت زیادہ ہے)۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: اگر وہ (مسئلہ صریحاً و تفصیلاً) سنت رسول ﷺ میں بھی نہ ہو۔ حضرت معاذؓ نے جواب دیا: میں اپنی رائے (بنانے) میں اجتہاد (یعنی قرآن و سنت میں پوری کوشش و طاقت صرف کر کے استنباط) کروں گا۔“

یہ روایت ثبوت کے اعتبار سے اگرچہ مختلف فیہ ہے۔ جلیل القدر محدثین تو فن حدیث کی رو سے اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن مسلم قرون وسطیٰ کے بہت سے اُصولی علما اسے معرض استدلال میں پیش کرتے ہیں۔ معتدل مزاج متاخرین نے یوں تطبیق دی ہے کہ «لا تجتمع أمتي على الضلالة» (اجماع کی دلیل والی روایت) کی طرح اس کا متن تو معیاری نہیں، لیکن کتاب و سنت کے بعد درجہ اجتہاد کی حد تک اس کا مفہوم درست ہے، اسی لیے اُصول

کی کتابوں میں متذکرہ بالا دونوں روایتیں اجماع اور اجتہاد کی دلیل کے طور پر اکثر پیش کی جاتی ہیں۔

اس روایت کا حاصل مفہوم یہ ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول ﷺ کا یہ سوال کہ ”تم کیسے فیصلہ کرو گے؟“ صرف عقیدے یا اخلاقیات کے جھگڑے کے بارے میں نہ تھا بلکہ ہر قسم کے اختلاف کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حکمران یا گورنر کی طرف اکثر و بیشتر انسانوں کے باہمی معاملات Public Laws سے متعلقہ تنازعات کے حل کے لیے ہی لوگ رجوع کرتے ہیں۔

الطاف صاحب نے جن معروف علمائے کرام کو ”کم نظر“ ہونے کا طعنہ دیا ہے اس پر ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ صائب فکر علما کتاب و سنت سے آگے بڑھ کر تیز نظر نہیں ہوتے، کیونکہ شریعت کی پابندی ہی سلامتی کی ضامن ہے اور بدعت و اضافہ گمراہی! متجددین کو یہ ’تیز نظر‘ مبارک ہو۔ ایسی تیز نظری اگر واقعاً کوئی اعلیٰ صفت ہوتی تو ’اُلُو‘ میں یہ صفت نہ پائی جاتی، جو اہل علم و دانش کے ہاں کم از کم قابل ستائش پرندہ نہیں ہے۔

جناب ڈاکٹر جاوید اقبال کا نظریہ اجتہاد

الطاف صاحب سے زیادہ بے باکانہ نکتہ نظر ڈاکٹر جاوید اقبال کا ہے کہ مجمل تو کیا قرآن کے مفصل احکامات میں بھی تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”قرآن پاک میں اللہ پاک نے عدل کے ساتھ احسان کی بھی ترغیب دے رکھی ہے، لہذا وہاں احسان کے معنی برابری کے لیے گئے۔ یعنی بعض حالات میں قرآن پاک میں مقرر کیے گئے وراثت کے حصص میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری جائیداد ساری کی ساری میری بیٹی کو ملے تو میں کیوں ایسا نہیں کر سکتا۔ بیٹی یا بہن سارا گھر چلاتی ہے لیکن جائیداد کی تقسیم کے وقت اسے آدھا حصہ ملتا ہے... میرا موقف یہ ہے کہ ایک نئی فقہ پارلیمنٹ کے ذریعے بنائی جائے جس میں امامیہ، حنفی، مالکی وغیرہ سب مکاتب فکر شامل ہوں جس میں ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق اپنے مسئلے کا حل نکال لے۔“

(سہ ماہی ’اجتہاد‘: جون ۲۰۰۷ء، ص ۸۵)

ڈاکٹر اعظمی کے بقول ڈاکٹر اقبالؒ بھی اسی نظریہ کے حامل ہیں، گویا انہوں نے اپنی کتاب ’تشکیلِ جدید‘ میں یہی بیان کیا ہے۔ الطاف احمد اعظمی صاحب اس نکتہ نظر پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”گزشتہ صفحات میں ہم نے اسلامی قانون کے مآخذ کے بارے میں اقبال کے خیالات کا جو تنقیدی جائزہ لیا ہے، اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ ان مآخذ کے بارے میں ایک واضح تصور رکھتے تھے۔ لیکن اسلامی قانون کے اولین مآخذ یعنی قرآن مجید کے متعلق ان کے خیالات بہت واضح نہیں تھے۔ مثلاً ان کا خیال ہے کہ قرآن مجید کے بعض احکام مقامی نوعیت کے ہیں اور ان کا اطلاق بعد کے زمانوں میں نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں انہوں نے جرائم کی ان سزاؤں کا ذکر کیا ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سزائیں عربوں کے مزاج اور ان کے مخصوص تمدنی حالات کے تحت مقرر کی گئی تھیں، اس لیے مستقبل کی مسلم اقوام پر ان کو جو کاتوں نافذ کرنا صحیح نہ ہوگا۔“ (سہ ماہی ’اجتہاد‘ جون ۲۰۰۷ء، ص ۳۵)

اللہ ہمارے ان معاصر دانشوروں کو ہدایت دے، یہ اس مسئلے میں اجتہاد کیوں نہیں کرتے کہ یہ سب اجتہاد کی تعریف یا اس کے اطلاق و انطباق پر ہی کم از کم متفق ہو جائیں۔ الطاف صاحب، ڈاکٹر اقبال مرحوم کے نقطہ نظر کا رد تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ تو اقبال مرحوم کے تصور اجتہاد کی تردید میں کوئی دلیل ہے اور نہ ہی اپنے مزعومہ نظریہ اجتہاد کی تائید میں کوئی استدلال۔ بھلا جب بات دلیل کے بغیر ہی کرنی ہو تو غلام احمد پرویز کی طرح کوئی سر پھرا یہ تصور اجتہاد بھی پیش کر سکتا ہے کہ قرآن کے سارے ہی احکامات اللہ کے رسول ﷺ کے زمانے کی تہذیب و تمدن کے ساتھ خاص تھے۔ یعنی نہ رہے بانس اور نہ بچے بانسری!

ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ایسی نئی فقہ بنانی چاہیے کہ جس میں ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق مسئلے کا حل نکالے۔ جب اپنی ذاتی پسند ہی معیار اجتہاد ٹھہرا تو ایسی نئی فقہ☆

☆ قرآن کریم تو وراثت میں حصص مقرر کر کے واضح اعلان کرتا ہے: ﴿فَرِیْضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ﴾ (النساء: ۱۱) یعنی یہ تعین حصص اللہ کی مقرر کردہ تقسیم ہے اور اللہ ہی دائمی علم و حکمت والا ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال اپنی حکمت و دانش سے یہ شگوفہ چھوڑ رہے ہیں کہ تمام فقہاء جس اصول پر متفق ہیں، وہاں بھی ان وائس وینش سے تبدیلی کر دی جائے۔

کی ترتیب و تدوین کے لیے ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب موصوف مناسب ترین آدمی ہیں، علماء کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر صاحب کو یہ اجتہاد (کوشش) کرنا ہو گا کہ دل سے پوچھنا پڑے گا کہ تجھے شراب پینا پسند ہے یا نہ پینا؟ نفس سے یہ سوال کرنا ہو گا کہ اسے نماز پڑھنا پسند ہے یا نہ پڑھنا؟ بلکہ دل و دماغ سے یہ بھی رائے لی جاسکتی ہے کہ اسے کسی خدا کے وجود کو ماننا پسند ہے یا نہ ماننا؟ باقی رہے اس پسند و ناپسند کے دلائل، تو عقل خدا نے کس لیے دی ہے؟ آخر وہ کس کام آئے گی؟ آخر اسی عقل ہی نے تو بعضوں کو سمجھایا کہ اتنی پی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جس سے دماغ خراب نہ ہو۔ ہمیں اُمید ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس نئی فقہ کی تدوین کے ذریعے نفس پرستوں کے ایک ایسے فرقے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، جن کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ (الفرقان: ۴۳)

”اے نبی ﷺ! کیا آپؐ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس (پسند) کو اپنا معبود بنا لیا ہے (یعنی ہر مسئلے میں اپنی پسند کو ترجیح دیتا ہے) کیا آپؐ ایسے شخص کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟“

جناب ڈاکٹر صاحب نے ایک اور نیا شوشہ یہ بھی چھوڑا ہے کہ اجتہاد علماء کی بجائے وکلا کو کرنا چاہیے۔ چونکہ علماء جدید قانون سے واقف نہیں ہیں، لہذا وکلا کو اسلامی فقہ اور اصول فقہ سے متعلق

ایک دواضانی مضامین پڑھا کر مجتہد کی سند جاری کر دینی چاہیے۔ رسالہ ’اجتہاد‘ میں ہے:

”جناب جسٹس (ر) ڈاکٹر جاوید اقبال نے بحث کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ اجتہاد کا تعلق بہت حد تک قانون کی تعلیم سے ہے۔ پاکستان میں بہت شروع سے اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ملک کے قانونی تعلیم کے اداروں میں ’جیورس پروڈنس‘ یا فلسفہ قانون کی تعلیم دی جائے اور جدید قانون کے ساتھ اسلامی قانون کا تقابلی مطالعہ بھی تعلیم میں شامل ہو۔ اس طرح جو قانون کے اداروں سے فارغ التحصیل قانون دان ہوں، وہ علماء کی جگہ لے سکیں گے کیونکہ وہ جدید قانون کے ساتھ فقہ سے بھی شناسا ہوں گے، اس طرح قانونی تعلیم میں اصلاح کا آغاز ہو گا۔“ (سہ ماہی ’اجتہاد‘: جون ۲۰۰۷ء، ص ۳)

ویسے ڈاکٹر جاوید اقبال جس قسم کا اجتہاد کرنا چاہتے ہیں (یعنی ذاتی پسند کے مسئلے نکالنا)

اس کے لیے واقعاً ڈاکٹر صاحب جیسے تجوں اور وکلاء ہی کی جماعت زیادہ مناسب رہے گی۔

جناب راشد شاز کا نظریہ اجتہاد

ویسے تو رسالہ اجتہاد کے تقریباً تمام دانشوروں کی شان ہی نرمالی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر دانش ور کچھ ایسے اوصاف و نظریات کا حامل و مبلغ ہوتا ہے جو دوسرے کسی دانش ور میں موجود نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال قرآن کے مفصل احکامات میں اجتہاد (رد و بدل) کے داعی و مبلغ ہیں تو پروفیسر الطاف صاحب قرآن کے مجمل احکامات کی تفسیر میں مروی احادیث کا انکار کرتے ہوئے اجتہاد کرنے کے پرجوش حامی ہیں۔ راشد شاز صاحب کا خصوصی ذوق و شوق یہ ہے کہ تمام قدیم فقہی مذاہب و آرا کو آن واحد میں یکسر مسترد کرتے ہوئے نئے سرے سے قرآن کی شرح و تفسیر کی جائے اور جدید حالات اور تہذیب و تمدن کے مطابق سارے دین کی ایک ایسی تشکیل نو کی جائے، جس میں کسی سابقہ عالم دین کا تذکرہ یا حوالہ تو کیا نام تک بھی موجود نہ ہو۔ جناب راشد شاز صاحب لکھتے ہیں:

”جدید مصلحین کو ابتدا ہی سے اس بات کا التزام کرنا ہوگا کہ وہ تاریخی اسلام اور نظری اسلام میں نہ صرف یہ کہ امتیاز کریں بلکہ مطالعہ قرآنی میں ایک ایسے منہج کی داغ بیل ڈالیں جس کے ذریعے انسانی تعبیرات اور التباسات کے پردوں کا چاک کیا جانا ممکن ہو۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے جب ہر مسئلہ کو از سر نو تحقیق و تجربہ کا موضوع بنایا جائے اور ہر مسئلہ پر قرآنی دائرہ فکر میں از سر نو گفتگو کا آغاز ہو۔ یقین جانئے، اگر ہم قرآن مجید کو حکم مانتے ہوئے اپنے تہذیبی اور علمی ورثے کا ناقدانہ جائزہ لینے کی جرات پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم خود کو فکری طور پر نزول وحی کے ان ایام میں پائیں گے جب وحی کی ضیا پاشیاں ہمارے قلب و نظر کو منور اور ہمارے ملی وجود کو طمانیت سے سرشار رکھتی تھیں۔“ (سہ ماہی ۱، اجتہاد، ستمبر ۲۰۰۸ء، ص ۷۴)

جناب راشد شاز اپنے جیسے نام نہاد مصلحین کو بڑا اچھا مشورہ فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بھی تو دنیا میں کچھ کرنا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ جتنا عرصہ ان مصلحین کو دین کی نئی تعبیر یا تشکیل میں لگے گا تو اس وقت تک یا تو یہ مصلحین اس دنیا سے رخصت ہو کر قدام میں شامل ہو چکے ہوں گے یا پھر دنیا بہت ترقی کر چکی ہوگی لہذا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ان مفکرین کی نئی تعبیر و تشکیل قدیم بن جائے گی اور اگر آئندہ آنے والی نسل جناب راشد شاز

کے اس نظریہ کو تسلیم کر لیں کہ ہر قدیم تعبیر کو رد کر دو تو وہ راشد شاذ کی تشکیل نو کو دیوار سے مارتے ہوئے یہ نعرہ لگائیں گے کہ اس تعبیر دین کو بھی کسی کوڑے کرکٹ کے ڈرم میں پھینک کر دین کی جدید ترین تعبیر کی تلاش میں سرگرم ہو جاؤ اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس طرح چودہ صدیوں میں اگرچہ سات فقہیں سامنے آئی ہیں تو اب ایک صدی میں چھ یا سات سو نئی تعبیریں وجود میں آجائیں گی، کیونکہ ان کی نظر میں پرانے زمانوں میں مجتہد کم ہوتے تھے اب تو ماشاء اللہ ہر دوسرا دانش ور مجتہد ہونے کا دعویدار ہے۔ اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ مجتہد دین اپنے بچوں کے نام کے ساتھ بھی مجتہد کا سابقہ یا لاحقہ لگانے کے لیے کوئی مجتہد ماڈل پبلک سکول، بھی کھول لیں۔ ایک اور جگہ راشد شاذ صاحب لکھتے ہیں:

”نئے مصلحین کو اس بات کا التزام بھی کرنا ہو گا کہ وہ وحی ربانی کے مقابلہ میں صدیوں کے متواتر عمل کو، خواہ اس پر مفروضہ اجماع کی مہر ہی کیوں نہ لگ گئی ہو، از سر نو تحلیل و تجزیے کا موضوع بنائیں۔ اب یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ کسی مخصوص مسئلے پر فلاں فلاں فقہاء اور ائمہ کی کتابوں میں یوں لکھا ہے یا یہ کہ فلاں مسئلہ پر اُمت کا اجماع ہو چکا ہے جسے از سر نو بحث کی میز پر نہیں لایا جاسکتا۔ خدا کے علاوہ انسانوں کے کسی گروہ کو اس بات کا اختیار نہیں دیا جاسکتا کہ وہ اجماع کی دھونس دے کر یا اہل حل و عقد کے حوالے سے ہمیں کسی مسئلہ پر تحلیل و تجزیے سے باز رکھے۔“ (سہ ماہی اجتہاد: ستمبر ۲۰۰۸ء، ص ۷۸)

راشد صاحب کو پتہ نہیں کس نے ’اجماع‘ کی دھونس لگا دی، جو وہ اس قدر سیخ پا ہو رہے ہیں۔ ویسے راشد صاحب کو اس غم میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ان کو اجماع کے خلاف رائے اختیار کرنے پر جبر و تشدد کا نشانہ بنائے گا۔ یہاں تو لوگ سنت، سنت کیا قرآن کا انکار کر دیتے ہیں لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہندو، سکھ، عیسائی، قادیانی، اہل تشیع، منکرین حدیث وغیرہ اسی ہندو پاک کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ آج تک انہیں تو کسی نے اجماع کی دھونس نہیں لگائی۔ اگر تو راشد شاذ صاحب کا اجماع کی دھونس سے مراد کسی عالم دین کا اجماع کی پابندی کرنے پر زور دینا اور اس سے متعلقہ علمی دلائل کو بیان کرنا ہے تو پھر یہ دھونس تو راشد شاذ بھی یہ کہہ کر علماء کو لگا رہے ہیں کہ اجماع کی پابندی نہ کرو۔ اگر اپنی رائے کے حق میں دلائل بیان کرنا اور اس پر اصرار کرنا دھونس ہے تو ہماری نظر میں سب سے زیادہ

دھونس لگانے والے تو رسالہ 'اجتہاد' کے نام نہاد مجتہدین ہیں جو بغیر دلیل کے معتدل فکر اور راسخ العلم علما کو متشدد، متعصب، کم نظر وغیرہ جیسے سابقوں اور لاحقوں سے نوازتے رہتے ہیں۔

راشد صاحب کو اصل بے چینی یہ ہے کہ ان کے اس قدر چیخنے و چلانے کے باوجود بھی لوگ قدیم فقہی اجتہادی آراء پر اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ راشد صاحب کی اس بے چینی کا علاج سوائے نیند کی گولیوں کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو قوم چودہ سو سال تک ائمہ سلف سے اپنا رشتہ جوڑنے پر مصر رہی ہو، وہ جناب راشد شاز کے عظیم مشوروں کی بدولت اپنے صالح آباؤ اجداد اور ان کی علمی میراث سے قطع تعلقی پر کیسے آمادہ ہو جائے گی؟ لوگ صدیوں سے قرآن و سنت کی تفہیم میں ائمہ سلف کو اہمیت دیتے رہے ہیں اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا، الا یہ کہ سابقہ متجددین کے زندگی بھر کے حاصل کی طرح کوئی چالیس، پچاس آدمی راشد شاز صاحب کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فکری جہاد کی تحریک میں شامل ہو کر 'ثواب دارین' حاصل کریں۔

جناب جاوید احمد غامدی کا تصور اجتہاد

جناب جاوید احمد غامدی بھی پرویز مشرف کی روشن خیال اسلامی نظریاتی کونسل کے کلیدی رکن اور رسالہ 'اجتہاد' کی مجلس ادارت کے ممبر ہیں۔ کونسل کے ممبران کے بارے میں جناب جاوید احمد غامدی کے رکن بننے سے قبل تبصرہ یہ تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے مجتہدین اجتہاد کے اہل نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

”اسلام کے بارے میں جو شکوک و شبہات یا سوالات اس وقت دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، ان میں سے بیشتر کا تعلق فقہ و شریعت ہی سے ہے۔ جہاد و قتال کی حدود و شرائط، نظم سیاست اور اس میں شوری کی نوعیت، نظم معیشت اور سودی نظام کے مسائل، خواتین کے حوالے سے پردہ، تعددِ ازواج اور طلاق وغیرہ کے احکام، شہادت اور دیت کے بارے میں قوانین، قتل، زنا، چوری اور ارتداد جیسے جرائم کی سزائیں، موسیقی، مصوری اور دیگر فنونِ لطیفہ کی شرعی حیثیت اور اس نوعیت کے متعدد موضوعات ہیں، جن کے بارے میں سوالات زبان زد عام ہیں۔ ہمارے علماء کے پاس چونکہ ان سوالات کے تسلی بخش جواب نہیں ہیں، اس لیے یہ تصور قائم کیا جا رہا ہے کہ اسلامی شریعت عہدِ رفتہ کی یادگار ہے... اس تناظر میں اسلامی نظریاتی کونسل سے

مقصود اصل میں یہی ہے کہ اولاً: اسلامی شریعت کے بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کو رفع کرے۔ ثانیاً: اجتہادی معاملات کو متعین کرے اور ان میں اپنی اجتہادی آراء سے قوم و ملت کو آگاہ کرے۔ ثالثاً: پارلیمنٹ کی رہنمائی کے لیے انفرادی اور اجتماعی معاملات کے بارے میں قوانین کو مرتب کرے... اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی نظریاتی کونسل ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ تو میرے نزدیک اس کا جواب نفی میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ایسے جید علماء تیار کرنے سے قاصر ہے جو دورِ جدید کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے اہل ہوں۔ یہ نظام تعلیم تقلیدِ جامد کے اصول پر قائم ہے، اس کا اصرار ہے کہ دین کی تعبیر و تشریح کے حوالے سے قدیم علماء کا کام ہر لحاظ سے مکمل ہے، ان کے کام کی تفہیم اور شرح و وضاحت تو ہو سکتی ہے مگر اس پر نظر ثانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ دورِ اوّل کے فقہانے جو اصول و قوانین مرتب کیے ہیں، وہ تغیراتِ زمانہ کے باوجود قابلِ عمل ہیں، اس ضمن میں تحقیق و اجتہاد کی نہ ضرورت ہے کہ نہ اس بات کا اب کوئی امکان کہ کوئی شخص مجتہد کے منصب پر فائز ہو سکے۔ ہمارے علماء اسی نظام تعلیم کی پیداوار ہیں، چنانچہ وہ اپنی انفرادی حیثیت میں ہوں یا کسی ادارے کی صورت میں مجتمع ہو کر اپنے فرائض انجام دے رہے ہوں، وہ اس کی اہلیت ہی سے محروم ہیں کہ اسلامی شریعت کی شرح و وضاحت کر سکیں یا جن معاملات میں شریعت خاموش ہے، ان کے بارے میں اپنی آرا پیش کر سکیں۔ یہی علماء اسلامی نظریاتی کونسل کا حصہ ہیں، لہذا اس ادارے سے اس کی توقع رکھنا عبث ہے کہ اسلامی شریعت کے بارے میں ان سوالات کا جواب دے سکیں، جو ذہین مسلمان عناصر کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں اور ان شکوک و شبہات کو رفع کر سکیں، جن کا اسلام کو عالمی سطح پر سامنا ہے۔“ (ص ۱۴۲، ۱۴۳)

جناب جاوید احمد غامدی کا اسلامی نظریاتی کونسل کے مجتہدین کے بارے میں یہ تبصرہ دسمبر ۲۰۰۵ء کے روزنامہ ”جنگ“ میں شائع ہوا ہے۔ اور صرف ایک ماہ بعد جنوری ۲۰۰۶ء میں غامدی صاحب کو کونسل کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ غامدی صاحب کے علماء کے ساتھ تعصب کو داد دیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین میں اجتہاد کی صلاحیت نہ ہونے کا سبب ان کے علماء ہونے کو ٹھہرا رہے ہیں حالانکہ جب غامدی صاحب نے یہ بیان دیا تو رسالہ ”اجتہاد“ کے مطابق اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے اکثر اراکین وہ تھے جن کا علماء سے کوئی دور پار کا بھی رشتہ نہ تھا۔ مثال کے طور پر

- ۱۔ جناب ڈاکٹر محمد خالد مسعود، پی ایچ ڈی اسلامیات، میک گل یونیورسٹی، کینیڈا
- ۲۔ جناب ڈاکٹر منظور احمد، پی ایچ ڈی، لندن یونیورسٹی
- ۳۔ جناب جسٹس (ر) ڈاکٹر رشید احمد جالندھری، پی ایچ ڈی، کیمبرج یونیورسٹی
- ۴۔ جناب جسٹس (ر) ڈاکٹر منیر احمد مغل، سابق جج لاہور ہائی کورٹ
- ۵۔ جناب جسٹس (ر) حاذق الخیری
- ۶۔ جناب پروفیسر مظہر سعید کاظمی
- ۷۔ محترمہ ڈاکٹر پروفیسر سید بی بی
- ۸۔ جناب حاجی محمد حنیف طیب
- ۹۔ جناب مولانا عبداللہ خلجی
- ۱۰۔ جناب پیر سید دامن علی

کیا ان اراکین کی اکثریت مدارسِ دینیہ کے نظامِ تعلیم سے ہی گزری ہے۔ یا یہ حضرات عوام کے ہاں معتمد علماء دین شمار ہوتے ہیں؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ غامدی صاحب نے، علماء کے نام سے جو تین، چار افراد سیاسی بنیادوں پر کونسل کے رکن بنائے گئے تھے، کودھکے سے طبقہ علماء کے قائد و رہنما باور کراتے ہوئے علماء پر نقد کے اس موقع کو غنیمت سمجھا تھا۔ حالانکہ ان دو چار علماء میں سے کسی کی اگر کوئی اہمیت ہے بھی تو یہی کہ وہ صاحب اقتدار کی خوشامد و چا پلوسی کے ماہر ہیں۔ مولانا عبداللہ خلجی صاحب دامت برکاتہ کے بارے میں پرویز مشرف کی بلائی گئی ایک مجلس کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں بتایا گیا کہ اس مجلس کے دوران خوشامدی حضرات کا مقابلہ ہو رہا تھا جس میں جناب عبداللہ خلجی کافی نمایاں تھے، لیکن جب وہاں سے نکل کر سرکاری گاڑی میں بیٹھے تو پرویز مشرف کی برائیاں شروع کر دیں، انہیں جب یاد کرایا گیا کہ آپ وہی عبداللہ خلجی ہیں جو مجلس میں خوشامد کرنے میں سب سے پیش پیش تھے تو کہنے لگے کہ ہم یہاں اپنے کاموں کے لیے آتے ہیں، ہم کوئی مخلصانہ مشورہ دینے تو نہیں آتے۔ خوشامد ہماری ضرورت ہے۔

غامدی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن و سنت جن مسائل میں خاموش ہیں، علماء ان مسائل میں اجتہاد کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ ہم غامدی صاحب کی اس بات سے یک گونہ متفق ہیں، کیونکہ ثقہ علماء کے تصورِ اجتہاد کے مطابق قرآن و سنت کسی بھی مسئلے میں کبھی خاموش نہیں ہوتے، لہذا علماء کو قرآن و سنت کو خاموش کرانے اور نئی شریعت وضع کرنے کے لیے

غامدی صاحب جتنی عقل و اہلیت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

غامدی صاحب نے کچھ مسائل کا تذکرہ بھی کیا کہ ان مسائل کے بارے میں جدید ذہن کے شبہات و سوالات کا جوابات دینے سے علما قاصر ہیں۔ اگر تو جواب سے مراد جدید ذہن کی خواہش نفس کے مطابق جواب ہے تو واقعتاً علما اس قابل نہیں ہیں کہ جدید ذہن کو ان کے شبہات کا جواب ان کے من چاہے تصور دین کی صورت میں دیں۔ اور اگر جوابات سے مراد ان شبہات و سوالات کے بارے میں قرآن و سنت کی رہنمائی کو پیش کرنا ہے تو شاید غامدی صاحب کے تحقیقی ادارہ 'المورد' کی لائبریری میں اتنی کتابیں نہ ہوں گی، جتنے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح کے مقالہ جات کے علاوہ تحقیقی کتب ان سوالات کے جوابات میں عالم عرب میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم لکھی جا چکی ہیں۔

بہر حال غامدی صاحب نے رسالہ 'اجتہاد' کے بجائے اپنے رسالے 'اشراق' میں ایک جگہ اپنے تصور اجتہاد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا:

”اجتہاد کا لغوی مفہوم کسی کام کو پوری سعی و جہد کے ساتھ انجام دینا ہے۔ اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ جس معاملے میں قرآن و سنت خاموش ہیں، اس میں نہایت غور و خوض کر کے دین کی منشا کو پانے کی جدوجہد کی جائے... اس اصطلاح کو اگر مذکورہ روایت کی روشنی میں سمجھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد سے مراد اپنی عقل و بصیرت سے ان امور کے بارے میں رائے قائم کرنا ہے جن میں قرآن و سنت خاموش ہیں یا انہوں نے کوئی متعین ضابطہ بیان نہیں کیا۔“ (ماہنامہ اشراق: جون ۲۰۰۱ء ص ۲۷، ۲۸)

غامدی صاحب کو بس یہی فکر کھائے جاتی ہے کہ کسی طرح قرآن و سنت کو خاموش کروا دیں۔ بس جب ایک دفعہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن و سنت تو ان مسائل میں خاموش ہیں۔ اب چاہے حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے عقل عام (Common Sense) کے فلسفہ سے رہنمائی حاصل کر لیں یا نام نہاد فطرت انسانی کے نظریے کے تحت شریعت کا ڈھانچہ تشکیل دینا شروع کر دیں۔ غامدی صاحب اس لحاظ سے تمام دانشوروں میں عقل مند ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس نکتے تک رسائی حاصل کر لی ہے کہ جب تک یہ فکر عام ہے کہ قرآن و سنت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اس وقت تک ان جیسوں کے اجتہادی فکر کو قبول

عام حاصل نہ ہوگا۔ لہذا اُٹھتے بیٹھے یہ شور مچاؤ کہ قرآن و سنت جامع نہیں ہیں۔ قرآن و سنت میں ہر مسئلے کا حل موجود نہیں اور دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے۔

حاصل کلام: مشہور مقولہ 'الکفر ملة واحدة' کی طرح گمراہ فرقے اور افراد بھی

یکساں بنیادوں کے حامل ہوتے ہیں۔ البتہ ان کی گمراہی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کی کوشش ہوتی ہے۔ غور فرمائیے کہ ہم نے مذکورہ بالا جن نام نہاد دانشوروں کا نظریہ اجتہاد پیش کیا، ان سب کا مرکزی خیال غلام احمد پرویز کے مرکزِ ملت کا پرتو یا اس کے مختلف پہلو ہیں، جس کی رو سے شریعت محمدیہ قیامت تک تشکیل پانے والی نظائر میں سے ایک نظیر کی حیثیت بن جائے گی، گویا اجتہاد شریعت محمدی میں اضافے یا تغیر و تبدل کا ہی دوسرا نام ہے۔ یعنی بعد رسالت تمام خلفا اور مسلمان حکمران جو اجتہاد کرتے یا کراتے رہے، ان کی حیثیت بھی اجتہاد رسالت کی طرح نظائر کی ہے۔ لہذا راشد شاز صاحب نے ان نظائر کو تاریخی اسلام قرار دے کر نظریاتی اسلام اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر مذکورہ بالا بقیہ نظریات کا مرکزی خیال متعین کرنے کی کوشش کی جائے تو ان سب کا حاصل غلام احمد پرویز والا شریعت کا دائمی تغیر و تبدل والا نظریہ تسلسل ہے۔ دوسری طرف بعض متجددین آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کی آمد کا مقصد یہ نظریہ قرار دینے میں کوشاں ہیں کہ انسانی عقل بلوغت حاصل کرنے کے بعد حجاز میں اتنی مکمل ہو گئی تھی کہ شریعت محمدی کی تشکیل کی صورت میں سامنے آئی۔ اب اس کے بعد اجتہاد کے نام پر سارا کام اسی بالغ عقل کا ہے، اس لیے اس بالغ عقل کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، حالانکہ یہ عقائد ملحدانہ ہیں۔ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے اس لیے وہ وحی ربانی کے تابع رہ کر توفید ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کی تشکیل ناقص طور پر یا کامل طور پر کرنے لگے تو ترقی کی بجائے اتھاہ گہرائیوں میں گرانے والی ثابت ہوتی ہے۔

اسی لیے کسی گفتگو سے قبل یہ عقیدہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شریعت محمدیہ کامل و اکمل ہے۔ محمد ﷺ کی طرف سے تکمیل رسالت کے بعد نظریہ مرکزِ ملت یا نام نہاد بلوغت عقل کا نظریہ یا شریعت کی تکمیل اور اس میں اضافے کا نکتہ نظر ختم نبوت و رسالت کے عقیدہ کے منافی ہے۔ اس موضوع پر مزید بحث ہم ان شاء اللہ محدث کے قریبی شمارے میں کریں گے۔