

O

عباسی عہد میں مسلم شناخت اور مسلم عقائد پر جو بحثیں چلی ہیں اس کے زیر اثر ہمارے فقہاء مسلمان بنے رہنے کے لئے ان طواہر کو بھی مسلم شناخت کا حصہ قرار دے بیٹھے تھے جن کا تعلق اسلام کے آفاقی پیغام سے کہیں زیادہ عرب ثقافت سے تھا۔ جب تک مسلم ریاست بغداد، اسپین، ترکی اور ہندوستان میں جس شکل میں بھی باقی رہی علماء نے کیتھولک چرچ کی طرح اس بات کا پورا التزام کیا کہ خدا کی کتاب کے وہی مطالب و معانی سمجھے اور سمجھائے جائیں جو انہوں نے سمجھا ہے۔ خدا کی کتاب پر انسانوں کے ایک مخصوص گروہ کو تشریح و تعبیر کا کامل اختیار مل جانے سے عمل آیا ہوا کہ عام انسانوں کا وحی ربانی سے براہ راست تعلق باقی نہ رہا۔ رفع فتنہ کی خاطر علماء کا یہ قدم خود ایک بڑا فتنہ بن کر رہ گیا۔

اسلام کو نئے شارحین کی ضرورت

عمرانہ قضیبیہ پردار العلوم دیوبند کے فتویٰ اور اس پر مسلم پرشنل لا بورڈ کی توثیق نے کم از کم اس بات کی وضاحت تو کر رہی دی ہے کہ ہماری دینی درسگاہیں صرف حالاتِ حاضرہ سے ہی بے خبر نہیں بلکہ قرآن فتحی سے بھی نابلد ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیت پر اس فتویٰ کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ بڑی سیدھی، صاف اور تمام الجھاؤ سے مبراہے۔ ﴿لَا تَنْكِحُوا مَنْ كَحَ آبَاءَ كُم﴾ کامطلب یہ ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو۔ گویا کسی مرحلہ میں اگر کوئی عورت کسی کے باپ کی بیوی رہی ہے تو آگے چل کر خواہ طلاق کی صورت میں یا باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کے لئے جائز نہیں کہ وہ ان عورتوں سے رشتہ نکاح استوار کرنے کی سوچے۔ جو شخص بھی ذہنی تحفظات سے بالاتر ہو کر اس آیت کو پڑھے گا اس کے حاشیہ خیال میں بھی فقہاء کی وہ قیل و قال نہیں آئے گی جس کے تیجے میں آج عمرانہ کے مسئلہ پر مختلف اور متضاد آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے۔

موجودہ صورتِ حال نے اہل فکر مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اسلام کا مستقبل ان روایتی علماء اور ان دینی اداروں کے ہاتھوں محفوظ ہے یا نہیں؟ ہندوستانی مسلمان اپنے دین کے سلسلے میں ہمیشہ سے حساس اور محتاط واقع ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس ملک میں دین و شریعت کے نام پر بڑی بڑی تحریکیں چلائیں اور قربانیاں دی ہیں۔ وہ اب تک یہ سمجھتے رہے ہیں کہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں لہذا اسے ہر بیرونی مداخلت سے محفوظ رکھنے کو انہوں نے دین کی حفاظت پر منی سمجھا ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان دینی اداروں کے ذریعے اسلام کی جو تشریع و تعبیر سامنے آ رہی ہے وہ سراسر عقل اور قرآن کے خلاف ہے۔ اگر اسلام کو انہی روایتی علماء کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تو خطرہ ہے کہ وہ فقہاء یہود کی طرح اسے ایک پیچیدہ فن میں تبدیل کر دیں گے اور عام انسانیت کے لئے اسلام میں کوئی کشش باقی نہیں رہ جائے گی۔

اسلام میں کسی ایسے طبقہ علماء یا نامہ جی گروہ کو جواز نہیں بخشنا گیا ہے جسے دینی یا روحانی پیشواں کے منصب پر فائز کیا گیا ہو۔ علماء کرام اس بات سے خوب واقف ہیں کہ ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر﴾ کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بھی پیشواں کے جس منصب پر ممکن کیا ہوا ہے اس کا جواز قرآن کی مذکورہ آیت سے نہیں نکلتا۔ لیکن افسوس کہ وہ اس آیت کے اصل مفہوم سے

کتمان کرتے ہوئے اسے مسلسل اپنی دینی پیشوائی کے لئے استعمال کر رہے ہیں۔ جن علماء نے عمرانہ کو اپنے شوہر پر حرام ہونے کا فتویٰ صادر کیا ہے اور جس کے لئے انہوں نے فتاویٰ ہندیہ، رد المحتار اور بحر الرائق جیسی کتابوں سے دلیل لانے کی ضرورت محسوس کی ہے، کیا بہتر ہوتا ہے کہ حلال و حرام کے فیصلے کے لئے انسانوں کی لکھی کتابوں پر احصار کرنے کے بجائے وہ خدا کی کتاب کی طرف رجوع کرتے اور آیت مذکور کو اس کے پورے سیاق و سبق میں پڑھتے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو فقهاء احناف کی آراء کی غلطی ان پر واضح ہو جاتی۔ یہ تو ہی فقہی معلومات کی بات۔ اگر ان حضرات نے معلومات کے علاوہ عقل و دماغ کا استعمال بھی کیا ہوتا تو یہ بات بآسانی ان کے سمجھ میں آتی کہ جو کتاب ہر شخص کو اس کے کے کا برابر پھل دینا چاہتی ہے جہاں ﴿کل نفس بما کسبت رهینہ﴾ اور ﴿ولاتر وا زرة وزر اخری﴾ جیسی آیات بار بار اس حقیقت کو ذہن نشین کرتی ہوں کہ ہر شخص صرف اپنے عمل کا ذمہ دار ہے وہاں یہ بات کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے کہ باپ کے گناہ کی سزا بیٹی کو دی جائے اور وہ بھی اس طرح کہ اس کی عائلی زندگی تباہ ہو جائے۔ فقهاء کا یہ کہنا کہ اپنے خسر سے زنا کے بعد عورت اپنے شوہر کے لئے مثل ماں ہو گئی ہے دراصل وہ قانونی اور فقہی موشگگافیاں ہیں جس کے لئے فقهاء یہود معروف ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے فقهاء یہود کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب علماء یہود کی طرح ہمارے علماء بھی وحی رباني پر راست غور و فکر کے بجائے اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ کسی مسئلہ پر قدیم فقهاء نے کیا لکھا ہے۔ بھلا جو لوگ کچھ ہوں ان کے لئے فقهاء احناف کی رائے سے انحراف کیسے ممکن ہے؟ ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ قرآن کے نظامِ انصاف اور قرآنی آیت کے سیدھے سادھے مطلب سے صرف اس لئے صرف نظر کر لیں کہ علماء احناف نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھا ہے۔

رہے معتدل علماء تو عام طور پر ان کا روایہ یہ ہوتا ہے کہ جب فقہی موشگگافیاں اور قدیم آراء ہماری راہ میں حائل ہو جاتی ہیں تو وہ اس سے نکلنے کے لئے شافعی، ماکی یا حنبلی فقہ کا سہارا لیتے ہیں۔ خدا کی کتاب کا سہارا لینے کی جرأت سے وہ بھی خالی ہیں۔ عمرانہ کے مسئلہ پر بعض معتدل علماء نے مسلکِ شافعی کے مطابق رائے دینے کی کوشش کی ہے اور باور کرایا ہے کہ کوئی حرام فعل کسی حلال کو فاسد نہیں کر سکتا۔ لہذا خسر کے ذریعہ زنا کا شکار بننے والی عورت کا رشتہ اس کے شوہر سے برقرار رہے گا۔ بظاہر اس رائے میں عقل و اعتدال کا استعمال معلوم ہوتا ہے البتہ یہ روایہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کے بجائے آراء الرجال سے ہی غذا حاصل کرتا ہے۔

میرا خیال ہے کہ امت مسلمہ کا تمام تر انحراف اور اس کے زوال کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ارد گرد تاویلات کا حصہ کھڑا کر رکھا ہے۔ ہم کسی مسئلے پر قرآن مجید کو بولنے ہی نہیں دیتے۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ مذکورہ پر ہمارے مکتبہ فکر کے فقهاء نے کیا لکھا ہے۔ رہے وہ مسائل جن کا بیان ان کتب میں نہیں پایا جاتا تو ہم ہرئی چیز کی اس وقت تک

مزاحمت کرتے ہیں جب تک وہ راجح ہو کر ہمیں خود اپنے حصار میں لے لے۔ لاڈاپسکر کے استعمال سے لے کر مشینی ذبحے تک ہمارے علماء نے پہلے تو ہر چیز کو حرام قرار دیا پھر رفتہ رفتہ وہی حرام اتنا پسندیدہ ہو گیا کہ اب مانک کے بغیر کوئی مولوی تقریر کرنا پسند نہیں کرتا۔ حق تو یہ ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ نے انسانوں کو دیا ہی نہیں ہے۔ تمام حلال اور تمام حرام قرآن میں بیان کردئے گئے ہیں۔ اس لئے ہمیں یہ بات ذہن سے نکال پھینی ہو گی کہ اسلام کی تشریع و تعبیر کا حق کسی خاص طبقہ کو حاصل ہے۔ حق پوچھئے تو اسلام خدا اور بندے کے درمیان برا جمان ہونے والے اسی طبقہ اخبار کے انہدام کے لئے آیا ہے۔ دنیا میں تمام نبی یہی دعوت لے کر آئے کہ وہ بندوں کا راست تعلق اس کے رب سے قائم کریں۔ کسی چرچ یا مولویت کے کسی ادارے کو نیچے میں حائل ہونے کا موقع نہ ملے۔ خدا کی کتاب کو چھوڑ کر حرام و حلال کے فیصلے کے لئے علماء کرام کی طرف دیکھنا یا قدیم فقهاء کی کتابوں میں ان کے اقوال تلاش کرنا انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے جسے قرآن ﴿اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله﴾ سے تعبیر کرتا ہے۔

اپل فکر مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی ہو گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر قرآن مجید نازل فرمایا تھا فقهاء اربعہ کے دو اوین نہیں۔ قدیم فقهاء بھی ہم جیسے انسان تھے جن سے غلطیوں کا صدور عین ممکن ہے۔ ہم اس بات کے سزاوار نہیں کہ ان کی غلطیوں کو اپنے کمزور کاندھے پر اٹھائے پھریں۔ ہمارے لئے ہمارے اپنے التباسات فکری ہی کیا کم ہیں۔ پھر کسی مسئلہ پر صرف چار فقهاء کی کتابوں کو، ہی کیوں دیکھا جاتا ہے۔ ابوحنیفہ سے ابن حنبل تک کم از کم انتالیس ایسے ائمہ کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے جو ہم پایہ علمی مرتبہ کے لوگ تھے اور جن میں سے بیشتر کی کتابیں زمانہ کی نذر ہو گئیں اور جن کے زیاد سے یقیناً اسلام کے فہم کو کوئی نقص نہیں پہنچا۔ پھر کیا ان چار ائمہ کے بغیر آج اس امت کا فہم قرآن ناقص رہ جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اہل فکر مسلمانوں کو دینا ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ ائمہ اربعہ کا نزول من جانب اللہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی قرآن ہم سے یہ مطالبة کرتا ہے کہ ہم آخری رسول کے بعد کسی اور شخص کو اپنے لئے کلی طور پر لاائق اتباع قرار دیں۔ جو لوگ مسلم پرنسپل لا بورڈ یا یونیورسٹی کے دارالاوقاء سے اس بات کے شاکی ہیں کہ وہ عمرانہ قضیہ پر عقل و انصاف کی روشنی میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں اور جنہیں اس بات کی شکایت ہے کہ ہماری روایتی دینی درسگاہیں جو قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کے لئے قائم ہوئی ہیں قرآن سے راست اکتساب کی اپنے اندر رہتے نہیں پاتیں، انہیں یہ سمجھنا چاہئے کہ ان حضرات کی جس طرح ہنی تربیت ہوئی ہے اس میں قرآن مجید کا وہ مقام ہے ہی نہیں جس کی ہم ان سے توقع کئے بیٹھے ہیں۔ مدارس کے نصاب پر ایک نظر ڈالئے اور خود ہی فیصلہ کیجئے کہ وہاں قرآن کتنے گھنٹے پڑھایا جاتا ہے اور اس کا کتنا حصہ نصاب میں شامل ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ دوسرے علوم بھی ہم قرآن میں معاونت کے لئے پڑھائے جاتے ہیں لیکن اگر یہ دعویٰ صحیح ہے اور قدیم سماجی عمرانی علوم اگر قرآن فہمی میں ہماری معاونت کر سکتے ہیں تو جدید عمرانی مطالعات کو اس نصاب سے خارج رکھنے پر قدیم علماء کا اصرار کیوں ہے؟

عمرانہ کو انصاف روایتی علماء کے فقہی قیل و قال کے ذریعہ مل سکے گا یا ملکی نظام کے اندر وہ انصاف کا کہیں زیادہ امکان پائے گی؟ اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس مسئلہ نے مفتیان کرام کی الہیت اور علماء کی قرآن فہمی پر جو سالیہ نشان لگایا ہے یہ داع کیسے دھل سکے گا۔ جو لوگ حنفی فقہ کے مطابق عمرانہ سے اس کے خسر کے جرم کی پاداش میں اس کا شوہر چھین لینا چاہتے ہیں اور جو فقہ کی اس تعبیر کو شریعت الہی بتا کر اسے مسلمانوں کے پرنسپل لا کے حقوق سے جوڑتے ہیں وہ زانی خسر کو صرف اس وجہ سے ملکی نظام قضاء کے سپرد کرنے پر مطمئن ہیں کہ یہاں چونکہ اسلامی قانون نافذ نہیں اس لئے اس کے خسر کو سنگسار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کسی عجیب تاویل ہے کہ ایک فریق کے اوپر شریعت نافذ کرنے پر تو آپ اتنا اصرار کریں کہ اسے دین و ایمان کا مسئلہ بنادیں اور دوسرے فریق کو صرف اس لئے شریعت سے رہائی مل جائے کہ یہاں اسلامی قانون نافذ نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جس طرح عمرانہ کا نکاح غیر قرآنی بنیادوں پر فتح کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے اسی طرح محسن زانی کے لئے سنگساری کی سزا بھی قرآن پر ایک بہتان ہے کہ سورہ نور میں زانی کی اصل سزا دُرّے مارنا بتائی گئی ہے۔ لیکن جو لوگ فقہا کی قیل و قال کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے ہوں وہ اس مفروضہ پر اصرار کرنے سے باز نہیں آئیں گے کہ آیتِ رجم قرآن میں موجود تھی جو کھوئی یا اٹھائی گئی البتہ اس کا حکم باقی ہے۔ افسوس کہ ایسا کہنے والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس شقیق القلمی کے ساتھ عصمتِ قرآن پر جملہ کر رہے ہیں۔

جب تک اہل فکر مسلمان اس بات کی کوئی منظہم کوشش نہیں کرتے کہ دین مبین کی تشرح و تعبیر کا حق کچے کچے مفتیوں اور نیم خواندہ مولویوں سے لے لیا جائے، کسی طبقہ علماء پر انحصار کے بجائے مسلمان قرآن مجید پر انحصار کرے اور عام لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ذہن نشیں ہو جائے کہ اسلام میں کسی طبقہ علماء یا روحانی پیشوائی کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے، اس وقت تک انغیار کے لئے ممکن رہے گا کہ وہ اسلام کی مصلحت کی خیز تصویر پیش کرتے رہیں۔ ہندوستان کے چھپس کروڑ مسلمانوں کو اب یہ احساس ہو جانا چاہئے کہ دین کی حفاظت کے لئے خانقاہ و مدرسہ پر انحصار مناسب نہیں اب خود نہیں آگے بڑھ کر خدا کی کتاب کو تحام لینا ہوگا۔