

مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں دسوالوں کے جوابات

(از مولانا حبیب رحمان ندوی، پکچرار اسلامک انسٹی ٹیوٹ، البیضا، لیبیا)

اسلامی نظام زندگی اور قانون کا خاتمہ سامراجی سازشوں سے تمام اسلامی ممالک میں سامراجی اور تبشیری حکومتوں کے زیر سایہ ہوا تھا، اور سب سے پہلے جس اسلامی سوسائٹی میں اسلامی قانون محدود تعزیرات کو ختم کیا گیا تھا بدستی سے وہ سرزمین ہندوستان تھی، ”انگریزی حکومت کے قیام کے بعد بھی یعنی ۱۷۷۱ء تک قانون شریعت لاگو تھا اور مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا لیکن اس کے بعد انگریزوں نے رفتہ رفتہ اور وقتاً فوقتاً نئی قوانین نافذ کرنے شروع کئے اور انیسویں صدی کے وسط تک قانون شریعت ختم کر دیا گیا، سامراجی حکومت کے زیر اثر مصر میں بھی ۱۸۸۴ء میں قانونی نظام فرانسیسی قانون کے مطابق ڈھالا گیا، بیسویں صدی میں البانیا اور ترکی نے پوری جرأت اور مسلمانوں کے ضمیر اور خواہشات کی پرواہ کیے بغیر یہ اعلان کر دیا کہ وہ دونوں لادینی حکومتیں ہیں اور سارے قوانین حتیٰ کہ پرسنل لا تک اُلٹی، سوزر لینڈ اور فرانس کے قوانین کے ماتحت بنا دیئے۔“

۱۔ مولانا مودودی کی عربی کتاب ”فطرت الاسلام و ہندیہ“ کے حاشیہ صفحہ ۱۳۸-۱۳۹ سے ماخوذ باختصار یہ کتاب قانون اسلامی سے متعلق مسلمانوں کے چھ مقالات پر مشتمل ہے۔ عربی ترجمہ ”مد الفکر“ بیروت و دمشق نے چھاپا ہے۔

یہاں اس حقیقت کا اظہار و اعتراف کرنا ضروری ہے کہ اسلامی ممالک میں سارا جی، یعنی انگریزی، فرانسیسیوں اور ایٹالیوں کے طویل دور حکومت میں کبھی بھی مسلمانوں کے احوال شخصیہ، یعنی شریعت کے وہ اہم رجحانات اجتماعی زندگی میں شادی بیاہ، طلاق اور میراث وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جنہیں پرنسپل لا کہا جاتا ہے، ان میں تبدیلی کی کوشش نہیں کی گئی، کیونکہ یہ ایک بدیہی حقیقت تھی جس کے سمجھنے کے لئے کسی زبردست عقلی ریاضت کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ قوانین وہ ہیں جن کا تعلق سوسائٹی کے ان سب افراد سے براہ راست ہے جو کسی مذہب کے پیرو ہیں اور اس کا انحراف و طلاق کی حدود کو چھوتا ہے۔

کیا یہ انسوس اور حرمان نصیبی کی آخری علامت نہیں ہے کہ غیر ملکی، سارا جی اور غیر مسلم حکومتیں علی الاطلاق اسلامی عائلی قوانین میں کسی بھی تبدیلی کا آغاز نہ کریں بلکہ ہر اسلامی ملک میں شرعی عدالتوں کے زیر سایہ اسلامی قانون عائلی کو اپنی زیر نگرانی نافذ کرائیں، اور وطنی اسلامی حکومتیں خدا کے بنائے ہوئے اس عظیم قانون میں تبدیلی اور تغیر کے نت نئے مطالبے کریں؟ اور بعض اوقات انتہائی جرأت مندی اور بے حیائی کے ساتھ کسی چیز کو آرڈیننس کے ذریعہ بدل بھی دیں؟ اس موضوع کی تفصیل اس مقالے میں کرنی مقصود نہیں ہے، لیکن صرف اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے قانون الہی کے جو اخذ ہیں صرف ان کی روشنی میں اسلامی قوانین بنائے جاسکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو وہ عقلی، فطری اور شرعی تینوں قباحتوں کا حامل ہوگا، اور صحیح نہ ہوگا بلکہ عقل، فطرت اور شریعت پر ظلم عظیم کے مرادف بھی ہوگا، کیونکہ وہ فسق و ظلم و کفر کے جاہلوت کا آئینہ دار ہوگا۔

اس موقع پر بعض نادان اور اکثر دانایہ در سوال اٹھاتے ہیں، پہلا یہ کہ جب اسلام کا قانون جنائی (کریمنل لا) اور دوسرے قوانین نافذ نہیں ہیں تو پھر پرنسپل لا کے نفاذ پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ دوسرا یہ کہ دیکھئے فلاں اسلامی ملک میں فلاں اسلامی قانون بدل دیا گیا ہے یا اس کے بدلنے کی ناکام و نامراد ہی سعی کوششیں جاری ہیں، اس کہ بحث میں ہم بھی اسلامی

تو انہیں کو بدلنے کے مجاز ہیں۔

دانا حضرات کے لئے تو ان دونوں سوالات کے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ اتنے بدیہی اور واضح ہیں کہ اس قسم کے معترضین اتنا جواب اچھی طرح جانتے ہیں لیکن نادان عوام کو گمراہ کرنے کی اس طرح کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کا مختصر جواب ہم بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ:

۱۔ کیا اسلامی شریعت اور کُل قوانین میں تبدیلی اسلامی عہد حکومت میں ہوئی تھی؟

۲۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کب، کیسے اور کن حالات کے ماتحت ہوئی تھی؟

۳۔ اگر سامراجی دور میں غیر ملکی اور غیر مسلم حکام نے یا ان کے حکم اور اشارے پر ملکی حکام نے بھی جرأت کے ساتھ حریت و انصاف اور شریعت الہیہ کا گلا گھونٹا تھا تو کیا ان کا یہ غیر آئینی، غیر نظری اور غیر اسلامی طریقہ کار ہمارے لیے نمونہ اور حجت بن سکتا ہے؟

۴۔ سامراجی طاقتیں جب اسلامی ممالک میں اپنا جسامتی اقتدار لے کر آئی تھیں تو ان کی مخالفت مسلمانوں نے اسلامی جذبہ کے ماتحت کی تھی، اور بہر حال جو بھی سیاسی حالات ہوں، آخر کار جب سامراجی حکومتیں فنا ہو گئیں اور اپنے جسامتی اقتدار کا پشتارہ اسلامی ممالک سے لے کر اپنے اپنے وطنوں کو واپس لوٹ گئیں تو عوام نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ اب ہم آزاد ہیں اور سامراج کے غلام نہیں ہیں۔

۵۔ کیا یہ مسرت اور سامراج کی غلامی سے آزاد ہونے کی بشارت صرف اس لیے تھی کہ ظاہری طور پر سامراج ہمارے درمیان سے چلا جائے لیکن اس کا تہذیبی ورثہ، اس کے بنائے ہوئے قوانین کو ہم حجت اور نظیر کے طور پر پیش کریں؟ کیا یہ عقل سلیم کے ساتھ مذاق اور فطرت سلیم کے ساتھ مضحکہ نہیں ہے۔

۶۔ اگر سامراج کے بنائے ہوئے قوانین صحیح ہو سکتے تو پھر آزاد ملکوں کے وہ افراد جو آزادی

کے بعد صدامت اور وزارت کے عہدوں پر برہان ہوئے ہیں اور وطنی ہیرو اور قومی رہنما تسلیم کیے گئے ہیں ان کے لئے سامراجی حکومتوں اور قوانین نے جیل کی سزائیں متعین کی تھیں، اور

وطن کے غدار، حکومت کے دشمن، ملک کے باغی فساد اور اس قسم کی تمام ہمتیں ان کے حق میں روا رکھی تھیں۔

۱۔ سامراج کی بنائی ہوئی ریاستیں جب ختم ہو سکتی ہیں، سامراج کی بخشی ہوئی جاگیریں جب ضبط ہو سکتی ہیں، سامراج کے عطا کردہ القاب جب مٹائے جاسکتے ہیں، سامراج کی بنائی ہوئی شرکوں پر سے سامراجی زبان میں لکھے ہوئے نام اور تختیاں جب کھرچی جاسکتی ہیں، سامراجی نمائندوں کے مجھے پارکوں میں سے جب اتارے جاسکتے ہیں تو پھر آخر سامراج کا بنشا ہوا الحمد للہ اور لا دینی نظام تعلیم و تربیت کسی تغیر کا محتاج کیوں نہیں ہے؟ اور سامراج کے بنائے ہوئے غیر صالح، غیر مقبول اور غیر اسلامی قوانین ختم کرنے میں آخر کونسی عقلی و شرعی قباحت مانع ہے؟ اور اس کے بدلے صالح اور بین الاقوامی انسانی اور اسلامی قوانین اپنانے میں کونسا عقلی و شرعی عذر مسلم قوموں کے پاس اب موجود رہ گیا ہے؟ اور کیوں اسلامی ممالک میں مسلم علماء اور مسلم عوام کو یہ حق عطا نہیں کیا جاتا کہ وہ قانون مغربی کے ایک ایک بند، ہر غیر اسلامی سطر، لفظ، بلکہ حرف تک کو ہمیشہ ہمیش کے لئے نکال دیں، اور کتاب و سنت یعنی شریعت اسلامیہ کے قانون کے دائمی تحفظ کے لئے انہیں پھر دوبارہ وہ حق واپس مل جائے جو انہیں اسلام نے عطا کیا ہے، اور جس کی نگہبانی و نگرانی ان پر فرض کی ہے، وہ حق یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے خلاف بنائے گئے کسی بھی قانون کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اختیار ہر مسلمان شخص کو دیا جائے، جس طرح اس کو اپنے دوسرے مالی و جانی حقوق کی حفاظت کے لئے یہ حق ملا ہوا ہے، کیونکہ مسلمان کے نزدیک اسلامی قانون اور شریعت کے احکام کی حفاظت اپنی جان، مال اور آبرو سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے، یہ قانون شریعت اے امیرالمعرف اور نہی عن المنکر والی ساری قرآنی نصوص میں دیا ہوا ہے، رسول پاک نے مصلیٰ حکم منکرا والی حدیث میں ان پر یہ بات واجب کی ہے اور خلفائے اسلام کی زندگی میں تاریخ میں ہمیشہ ہر عامی شخص کو بھی یہ حق حاصل رہا ہے بلکہ ایک بوڑھی عورت تک کو اس بات کی مکمل آزادی اور منانت اور حق دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی قانون کی شرعی حیثیت سے متعلق استفسار کرے،

بلکہ بھری مصل میں غلیفہ کے آرڈینس کو چیلنج کرنے کی مجاز ہو اور اس کی اس نص قرآنی سے استدلال اور شرعی پوزیشن واضح ہو جانے کے بعد غلیفہ وقت فوراً اس حکم کو واپس لے لے، اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرے، اور اس طرح قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کو تشریع یعنی اسلامی قانون سازی کے اصول سکھا دے۔

۸۔ عجب طرفہ تماشاً تو یہ ہے کہ سامراج کے بنائے ہوئے سارے پلانوں میں تبدیلی تو روشن خیالی، قوم کی ضرورت، ملک کی ترقی اور وطنیت کا کمال سمجھا جائے، لیکن اسلامی قوانین میں سامراج نے جو تبدیلیاں کی تھیں ان کو بدلنے اور کالعدم کرنے کے بجائے ان کو سراہا جائے اور نظیر و حجت کے طور پر پیش کیا جائے۔

۹۔ بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھا کر پرنسپل لا سے متعلق ان آئینی تبدیلیوں اور قانونی تفسیرات کی کوششوں میں لگ جانا جن میں ترمیم کی جرأت سامراج تک کو نہ ہوئی تھی۔

۱۰۔ سامراج کے رختِ سفر باندھنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اب اسلامی ممالک جلد از جلد قوانین الہیہ کو دوبارہ پوری آب و تاب کے ساتھ زندگی کے ہر شعبہ میں داخل کریں اور شریعت کے کلی ادا و احکام پر اسلامی حکومتوں کی بنیاد ڈالیں، انحراف کی پالیسی کو ترک کریں اور زبان و دل سے قانون الہی کی سربندی کی کوششوں میں لگ جائیں۔

۱۱۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کو آخری، دائمی اور مکمل دین سمجھتا ہو، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پورے قانون اسلامی اور شریعت الہیہ پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے مکمل نفاذ کی کوششوں میں لگا ہوا ہو۔ جس شخص کے کوہِ طیبہ کا تقاضا ہی یہ ہو کہ خدا کے سوا نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رب ہے اور نہ کوئی آقا ہے اور انسان کے جسم و جان پر خالق و مالک و رب کے بنائے ہوئے قانون کے سوا کوئی دوسرا قانون نافذ ہی نہ ہونا چاہیے، اس شخص کا مقصد حیات ہی یہ رہتا ہے کہ تمام مجبوری خدا تعالیٰ اور طاغوتی فرمانروائیوں کے خلاف وہ علم بغاوت ہو اور قانون خداوندی کے سوا کسی دوسرے قانون پر راضی نہ ہو، کسی ایسے با مقصد فرد یا جماعت یا پوری اسلامی سوسائٹی

سے یہ کہنا کہ چونکہ انگریزوں نے اسلامی کونسل لائحہ عمل کو دیا تھا اس لئے اب ہم اسلامی پرنسپل لا بھی ختم کرنا چاہتے ہیں مومانی گزردی اور عقلی غلطی کے سوا اور کچھ نہیں، یہ بات دراصل دلیل اس بات کی ہوئی کہ پرنسپل لا کو اصلی حالت میں باقی رکھا جائے اور سامراجیوں نے جن جن شرعی قوانین میں تبدیلیاں کی تھیں اسلامی ممالک میں انہیں فوراً اور بلا تاخیر نافذ کیا جائے تاکہ سامراج کی قانونی و فکری بالا دستی کا بھی اسی طرح خاتمہ ہو جس طرح سیاسی بالا دستی کا خاتمہ ہوا۔

۱۲۔ مسلمان صرف سامراج کے بنائے ہوئے قوانین کا مخالف نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر مطلق نظام، ایسی قانون اور غیر اللہ کے طریق زندگی کا مخالف ہوتا ہے، چاہے اس کے کرنے والے اپنے ملک کے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ مسلمان کا مقام شہدائے حق و انسانیت کا مقام ہے، قومیت و وطنیت کے تنگ نائے میں پڑ کر وہ حق و انصاف سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتا، اور خدا کے قانون کی سرپرستی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ تفریق نہیں کرتا کہ غیر اللہ کا قانون کوئی سامراجی حاکم نافذ کرتا ہے یا اپنے ہی ملک کا کوئی مسلمان نامی حاکم، وہ دونوں کے خلاف خدا کی رضامندی اور شریعت کی حفاظت و بقا کی خاطر نبرد آزما ہونے سے خوف نہیں کھاتا، اور اسلامی ملکوں میں صرف قانون اسلامی کا نفاذ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعہ امت اسلامیہ خدا کی رضا مندی و رحمت کی مستحق بھی ہوگی اور دوسری طرف قانون اسلامی کے مصالح اور مفید عام تجربہ کو زندہ دیکھ کر ساری انسانیت اپنی دائمی پریشانیوں اور لاعلاج مشکلات کے لئے اس کی خدمات قبول کرے گی (جیسا کہ طلاق کے سلسلے میں ساری انسانیت نے کی)، مومن کا مقصد حیات اس دنیا میں خلافت کا قیام ہے، اور وہ دعوت الی اللہ کے ذریعے اور اسلامی قانون کی دائمی صلاحیت کے ذریعہ پوری انسانیت کی جھولی اسلام کی لازوال دولت اور قانون شریعت کی باکمال نعمت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، تاکہ بحر و بر میں رونما ہو جانے والے فساد و میلاب بلا کا خاتمہ ہو اور ظلمت انسانیت کی طویل شب فراق نذر ایمان کی صبح وصال سے پھر ہم کنار ہو۔

ایسے مومن و مسلم کے سامنے یہ حجت بالاصل بے کار ہے کہ انگریزوں نے اسلامی کونسل لا کو

ختم کر دیا اس لیے ہم پرنسپل لاکو بھی ختم کر دیں۔

دوسرے سوال کی حقیقت بھی پہلے سوال کے جوابات کے ساتھ واضح ہو گئی، تاہم یہ بتانا ضروری ہے کہ۔

۱۔ کسی بھی نام نہاد اسلامی ملک میں اسلام کے پرنسپل لا سے متعلق کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ قانونی طور پر حجت نہیں، اور شرعی طور پر اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو باطل اور کالعدم ہے، اس کی پیروی کسی دوسری اسلامی حکومت میں کیسے ہو سکتی ہے۔

۲۔ کیا یہ تبدیلیاں علمائے اسلام کی رائے اور مسلم عوام کے جذبات کے ماتحت رونما ہوئی ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ مغرب زدہ حکومتوں کے اعلیٰ افسران کی اپنی من مانی ہے، اور کسی بھی شخص کی من مانی حرکات شریعت میں حجت کا درجہ نہیں رکھتیں۔

۳۔ بہر حال محال عوام کی مرضی اور رائے شاری اور دو ٹوٹ کے ذریعے بھی اگر کوئی تبدیلی تغیر کیا گیا ہو تو وہ بھی اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو شریعت کی نظر میں کالعدم ہے۔
۴۔ یہ دعویٰ صرف گمراہ کرنے والا ہے، اکثر اسلامی ممالک میں پرنسپل لاکو کی قسم کی بنیادی تبدیلی اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ مغربی افکار کے دلدلاؤں کی طرف سے کوششیں ضرور شروع ہوئی ہیں، لیکن اکثر جگہ وہ ناکامی کا شکار ہوئی ہیں۔

۵۔ اکثر جگہوں پر حالات حاضرہ کے ساتھ جائز حد تک توافق کی صورتیں پیدا کرنے کی غرض سے فقہ اسلامی کے دوسرے مذاہب سے بھی مدد لی گئی ہے، اور کسی ایک فقہ تک قانون کو محصور نہیں رکھا گیا ہے، مصری متقن نے بھی یہی کیا ہے، پہلے اسلامی قانون کا ماحذ عام طور پر

۱۔ فقہی اصطلاح میں اس عمل کو ”تلفیق“ کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ”لنفقت التوب الفقه لفقاً وھوان تظم شقة الی اخری نختیطھما، ولفق الشقتین یلفقھما لفقاً، ولفقھما ضم احداھما الی الاخری فخطھما (لسان العرب۔ ۱۲۔ ۲۰۶) (باقی اگلے صفحہ پر)

حنفی مذہب تھا، لیکن بعد میں اس اساس میں حالات و ضروریات کے مطابق فقہائے امت کی آراء اور فقہی استنباطات کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ یہی معنی بھی آج کل یہی کر رہا ہے، فقہ مالکی کو اساس بنا کر پھر ضرورت کے مطابق دوسرے مذاہب و فقہی آراء سے استفادہ کیا جا رہا ہے اور یہ طریقہ صحیح بھی ہے اور مناسب حال بھی، کیونکہ ساری دنیا پر محیط اور سارے مسلمانوں کے لئے قطعی طور پر قابل عمل اسلامی قانون میں تعصب، تنگ نظری اور مذہبی تفوق و پندار کی خواہش ہونا کوئی ایسی مستحسن بات بھی نہیں، لیکن ہاں فقیر شہر اگر یہ چاہتا ہے اور اس پر راضی ہے کہ اسلامی قانون کے دائرے کو تنگ سے تنگ کر دے تاکہ پھر مثال کے حل کے لئے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فقہ کے بجائے لاطینی، انگریزی، فرانسیسی، اٹالی اور امریکی روشنائوں کی طرف دیکھنا پڑے تو اسے شوق سے مشقِ ستم کی اجازت ہے اور دعوتِ تعصب کو پروان چڑھانے کا موقع بھی میسر ہے۔

تمام مذاہب فقہ حق پر قائم ہیں اور حق کی قدریں ان میں مشترک ہیں، اہل سنت و فقہ

(بقیہ صفحہ گزشتہ) ترجمہ: ”پڑے کو لفت کیا یعنی ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے سے ملا کر سی دیا، اور دو ٹکڑوں کو لفت کیا یعنی دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا اور پھر سی دیا۔“ فقہی تفتیق کے معنی بھی اصلی اور لغوی معنی ہی کے قریب ہیں یعنی دوسرے مذاہب فقہ سے استفادہ اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کو ملانا، کیونکہ پڑے کے دو ٹکڑوں کو بھی ضرورت کے وقت ملا کر سیایا جاتا ہے، بلا ضرورت یہ کام نہیں کیا جاتا۔ احادیثِ مطفقہ عام طور پر احادیثِ کاذبہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی لغوی معنی ہی سے ماخوذ ہے کیونکہ واضح حدیث سچ بات میں یا تو کچھ جھوٹ ملا دیتا ہے یا بات اپنے معنی کی بیان کرتا ہے لیکن اس کی نسبت حنفیہ نامہ لڑکی طرف کر کے اس میں کچھ جھوٹ کی آمیزش کر دیتا ہے، لفت کے اصل معنی جھوٹ یا کذب کے نہیں بلکہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے کے ہیں، اگر یہ آمیزش ایک صحیح چیز میں صحیح چیز کی ہے تو تفتیق ہے اور اگر یہ ملاوٹ غلط چیز کی ہے تو کذب کے معنی اپنے اندر رکھتی ہے۔

کے اس قول میں صاف اور واضح اجازت اس بات کی ہے کہ سارے مذاہب سے استفادہ کیا جانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضرورت کے وقت مستحسن اور ضروری ہے اور کسی غیر اسلامی قانون سے اخذ کرنے کی صورت میں تو واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔

یہاں تک تو مسئلہ کا پہلو بہت اچھا ہے لیکن اس سلسلے میں حسب ذیل باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے :

(الف) ایک تو یہ کہ عام قانون کی بنیاد کسی ایک فقہی مذہب پر قائم کی جائے، اور ملک کے عام فقہی مذہب کی رعایت رکھی جائے تاکہ عوام میں بے دلی اور عدم اطاعت کے جذبات نہ ابھریں۔

(ب) یہ اس صورت میں اور اس وقت تک کے لئے ضروری ہے جب تک کہ ممالک اسلامیہ میں علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم ہیں، جب خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پورے عالم اسلامی میں ایک خلیفہ کا حکم نافذ ہو جائے اور ایک حکومت بن جائے تو اس وقت خلیفہ وقت تمام علمائے امت کے اجتماع کے ذریعہ فقہائے امت کے اقوال و مذاہب اور اجتہاد و استنباط کے شرعی طریقوں سے مکمل اسلامی قانون بنانے کا مجاز ہو گا اور کسی ایک مذہب فقہ کو بنیاد بنانے والی شرط اس صورت میں ختم کی جاسکتی ہے۔

(ج) عام حالات میں محض آسانیاں اور سہولتیں تلاش کرنا مقصود نہ ہو بلکہ دلائل و براہین کی روشنی میں اقوال کو اخذ کیا جائے۔

(د) شدید ضرورت کے وقت یا خصوصی حالات و مسائل میں آسانی کی خاطر بھی کسی مسئلہ کو قبول کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ وہ متروک اور بالکل ہی بے دلیل نہ ہو اور مقصود اصلاح ہو اور اسلامی نقطہ نظر کام کر رہا ہو اور اختلاف ہو کسی مشرقی یا مغربی نقطہ نظر کی وجہ سے تو ڈروڑ کر یا غیر صالح فی الشریعہ (شرعیات میں غیر مقبول) تاویلات کے ذریعے نہ ہو۔

(ر) سب سے اہم اور سب سے ضروری شرط جس کے بغیر کسی قسم کی تکلیف، استنباط،

قیاس اور اجتہاد نہیں کیا جاسکتا، وہ یہ کہ یہ کام علماء و مفکرین اسلام کی اجتماعی آرا سے ہو، اور ایک ملک کے علمائے کرام کا اجماع یا امت اسلامیہ کے علماء کا اجماع کسی مسئلہ پر اگر ہو جائے تو پھر وہ کسی بھی مذہب فقہ سے لیا جاسکتا ہے۔ اجماع کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کسی غیر شرعی چیز پر اجماع اس کو شرعی بنا سکتا ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ مسئلہ یا تو پہلے سے کسی مذہب فقہی میں جائز ہو، یا پھر نئے مسائل میں، استنباط مسائل کے شرعی طریقے استعمال کیے جائیں جنہیں فقہاء و علمائے امت ہر ملک میں جانتے ہیں، نیز اجماع کا لفظ یہاں میں نے بمعنی اجتماع بھی لیا ہے، یعنی علمائے امت کی اکثریت اس کو قبول کر لے، اس صورت میں اس مسئلہ کو دوسرے مذہب فقہ میں سے اخذ کرنے کے بعد قانون میں لایا جاسکتا ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا کہ اجتہاد کی شرطوں، عربی زبان کی باریکیوں اور بلاغتوں اور فقہ اسلامی کے مذاہب سے بے خبری کے ساتھ ساتھ ہر عامی شخص کو اس طرح کی اجازت دیدی جائے اور جس کا جو جی چاہے وہ عمل شروع کر دے، یقیناً یہ شریعت پر ظلم کے مرادف ہو گا، کیونکہ یہاں تو ہم قانونی معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں، عبادات اور ان اشیاء تک میں جن کا تعلق خدا اور بندے کے درمیان ہے اس میں بھی عوام کو تقلید ہی کا حکم ہے، صرف مجتہد کو امام اعظم کے نزدیک اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے تو تقلید مجتہد کو کرے اور چاہے تو اپنے اجتہاد پر عمل کرے، اور امام شافعی نے عامی پر تقلید اور مجتہد پر اپنے اجتہاد کے موافق عمل واجب کیا ہے۔ اس لئے قانونی اشیاء میں عوام کو اختیار اور پسند کا حق نہیں دیا جاسکتا، اور اسی طرح علماء کی موافقت یا مجتہدین کے اتفاق سے اگر کوئی چیز قانون میں درج کر دی گئی تو پھر مجتہد کو بھی اس کے خلاف عمل کرنا درست نہیں، کیونکہ اسلام میں انقار و قضاء کا منصب موجودہ دور میں قانون کورٹ کے منصب سے کسی طرح کم نہیں ہے، اور جس طرح قانون کے صدور کے بعد اشخاص کو