

حلالہ علوم و مروجہ کلاشبات ہوتا ہے؟

جواز کے دلائل کا ایک تحقیقی و تنقیدی جائزہ

تحریر: مولانا حافظ صلاح الدین یوسف..... مدیر شعبہ تحقیق و تالیف دارالسلام۔ لاہور

ایک اور حقیقت کی وضاحت! حنفی مدارس میں تدریس حدیث کا انداز اور مقصد مولانا تقی عثمانی کے درسی افادات جو ”درس ترمذی“ کے نام سے شائع ہوئے ہیں، ان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ احناف کے مدارس میں ”تدریس حدیث“ کے دوران کس طرح احکام حدیث کو توڑ مروڑ کر اور حق و انصاف کا خون کر کے ”حنفیت“ کے قالب میں ڈھالا جاتا ہے اور یہ روش کسی ایک مدرسے یا کسی ایک شیخ الحدیث کی نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کو تاویلات و رکیک کی سان پر چڑھانے کا یہ سلسلہ اور حق و انصاف کا خون کرنے کا یہ رویہ تب سے جاری ہے جب سے ڈیڑھ صدی قبل دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں جس کے نمونے ان کے مطبوعہ درسی افادات میں (درس ترمذی ہی کی طرح) دیکھے جاسکتے ہیں اور ان کے فیض یافتگان پاک و ہند کے حنفی مدارس میں یہی کچھ کر رہے ہیں اور قریب سے مشاہدہ کرنے والوں کے مشاہدات و تاثرات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

ہم مثال کے طور پر فی الحال ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، ورنہ یہ قصہ درد بھی بڑا طویل ہے۔ مولانا ابوالکلام آزادؒ کے دست راست مولانا عبدالرزاق بلخ آبادی مرحوم لکھتے ہیں: ”جب میں مصر سے (تعلیم حاصل کر کے) واپس لوٹا تو علم حدیث سے بالکل نا آشنا تھا۔ مصر میں حدیث کی تعلیم کا رواج ہی نہ تھا اور مجھے بڑی طلب تھی۔ ہندوستان کے رسمی مولویوں پر بھروسہ نہ تھا اور کسی واقعی محدث کی جستجو تھی۔ اسی حالت میں مولانا عین القضا صاحب (لکھنؤ) سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس ایک اور مقطع شکل کے مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ میں نے مولانا سے عرض کیا کہ علم حدیث سے محروم ہوں، فرمائیے کہاں اور کس سے یہ نعمت مل سکتی ہے؟ مولانا نے کوئی جواب نہ دیا، مسکراتے رہے لیکن مولوی صاحب بول اٹھے: حدیث کی طلب ہے تو دیوبند جاییے، حضرت مولانا

انورشاہ صاحب وہاں موجود ہیں۔ ندوہ میں بچپن گزارا تھا، اس لیے دیوبند کے خلاف طبیعت میں تعصب موجود تھا۔ پھر علامہ رشید رضا مرحوم کے درس نے مسلک سلف کا قائل کر دیا تھا۔ اس لیے سوال کیا ”مولانا انورشاہ صاحب کا طریق درس کیا ہے؟“ مولوی صاحب نے برجستہ جواب دیا: ”میاں کیا کہنا ان کے درس کا، فقہ حنفی کو حدیث سے اس طرح ثابت کر دیتے ہیں کہ بس عیش عیش کرتے رہو۔“ یہ سن کر میں سناٹے میں پڑ گیا اور مولانا عین القضا صاحب کو طالب رحم نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر مولوی صاحب سے عرض کیا: اگر حدیث اسی لیے ہے کہ فقہ حنفی کو ثابت کیا جائے تو حدیث پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فقہ حنفی پڑھ لینا ہی کافی ہے۔

مولوی صاحب جربز تو ہوئے مگر کچھ بولے نہیں۔

اس حقیقت کا اعتراف آخری عمر میں خود مولانا انورشاہ کشمیری نے بھی کیا ہے اور اپنے اس طریق تدريس حدیث کو ”عمر برباد کردی“ سے تعبیر کیا ہے۔ مولانا کشمیری کی یہ روایت خود مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم مفتی محمد شفیع مرحوم نے اپنی ایک تقریر میں بیان کی ہے۔ جو ”وحدت امت“ کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ مولانا کشمیری مرحوم کی بھی ایک مثال بطور نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ ان کے ترمذی کے درسی افادات ”العرف الشذی“ کے نام سے چھپے ہوئے ہیں۔ اس میں علامہ کشمیری نے بھی حنفیہ کے زیر بحث حلالہ کے جواز میں اسی ابن سیرین کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ یہ سخت منقطع روایت ہے۔

حالانکہ علامہ کشمیری کی بابت علمائے احناف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک تو ان جیسا محدث اس دور میں پیدا نہیں ہوا۔ دوسرے، علوم حدیث اور فن اسماء الرجال میں ان کو اتنی مہارت حاصل تھی کہ انہوں نے احادیث میں جمع و تطبیق کا بے مثال کارنامہ سرانجام دیا اور ہر حدیث کو اس کا اصل مقام عطا کیا۔ تیسرے، ان کے درس حدیث کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی اس میں ہر حدیث حنفی مذہب کی تائید کرتی نظر آتی تھی۔

قاری محمد طیب صاحب ان کی درسی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”کسی حدیث کے مفہوم کے بارے میں جو دعویٰ کرتے، اسے دوسری احادیث سے مؤید اور مضبوط کرنے کیلئے درس ہی میں کتب پر کتب کھول کر دکھاتے جاتے تھے اور جب ایک حدیث کا دوسری احادیث کی واضح تفسیر سے مفہوم متعین ہو جاتا تو نتیجتاً وہی فقہ حنفی کا مسئلہ نکلتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ حدیث، فقہ حنفی کو پیدا کر رہی ہے۔“

خود ان کا یہ مقولہ بڑے فخر سے نقل کیا جاتا ہے کہ ”میں نے حنفی مذہب کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ سوسال تک اس کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا۔“ لیکن مسئلہ زیر بحث میں علامہ کشمیری نے بھی حدیث (لعن اللہ المحلل)

میں واردِ لعنت کو شرطِ تحلیل کے ساتھ خاص کر کے حلالہ ملعونہ کو بہ نیتِ تحلیل نہ صرف جائز بلکہ باعثِ اجر ہی قرار دیا ہے۔ دوسرے صحیح حدیث و آثار صحابہؓ کے مقابلے میں ایک منقطع اثر سے استدلال کیا ہے۔ ایسے شخص سے کیا یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ نصوصِ قرآن و حدیث کے ساتھ حق و انصاف کا معاملہ کرے گا؟ بالخصوص جبکہ وہ خود بھی امام ابوحنیفہؒ کی تقلیدِ محض پر فخر کرتا ہو۔ علامہ کشمیری کے صاحبزادے ان کا مقولہ نقل فرماتے ہیں ”میں کسی فن میں کسی کا مقلد نہیں ہوں خود اپنی رائے رکھتا ہوں۔ بجز فقہ کے (کہ اس میں) ابوحنیفہؒ کی تقلیدِ محض کرتا ہوں۔“ ان کے اس رویے اور اس مثال سے اول الذکر دعوؤں کی بابت آسانی سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ ان میں کچھ حقیقت بھی ہے یا محض غلو و عقیدت کا مظاہرہ اور بے جا مبالغہ آرائی۔

البتہ تیسرا دعویٰ سو فیصد حقیقت پر مبنی ہے کہ ان کے تدریس حدیث کا انداز اور مقصد حنفی فقہ کا اثبات تھا اور اس کیلئے یہ ضروری تھا کہ صحیح احادیث کو کسی نہ کسی طرح مجروح و مطعون اور ضعاف و مراسل اور منقطع روایات کو قابلِ حجت ثابت کیا جائے۔ چنانچہ یہی کچھ انہوں نے بھی کیا، ان سے پہلے مولانا احمد علی سہارنپوری محشی صحیح بخاری، مولانا محمود الحسن اور مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہ نے بھی یہی کیا اور ان کے بعد ہر حنفی مدرسے کا شیخ الحدیث مسند مدرس پر بیٹھ کر تدریس حدیث کے نام پر حقیقت ہی کی خدمت، یعنی نصوصِ قرآن و حدیث کو توڑ مروڑ کر، ان کی باطل تاویل اور دورانِ کار تو جیہہ کر کے حنفی فقہ کے بے سرو پا مسائل کو صحیح باور کر رہا ہے۔ جیسا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے درسی افادات (درس ترمذی) بھی اسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے! مولانا احمد علی سہارنپوری اسی حدیثِ محلل کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ہم ذیل میں ان کی عربی عبارت کا ترجمہ درج کرتے ہیں۔

”پہلا لفظ محلل (اسم فاعل، حلالہ کرنے والا) وہ شخص ہے جس کے ساتھ کسی عورت نے تحلیل کی غرض سے شادی کی۔ دوسرا لفظ مفعول (محلل) وہ پہلا شوہر جس کی خاطر تحلیل واقع ہو رہی ہے۔ پہلا شخص (محلل، حلالہ کرنے والا) اس لیے ملعون ہے کہ اس نے جدائی (طلاق) کے ارادے سے نکاح کیا حالانکہ نکاح تو (بیوی) کو ہمیشہ رکھنے کیلئے مشروع کیا گیا ہے پس اس کی حیثیت کرائے کے ساتھ کی مثل ہوگی جیسا کہ (دوسری) حدیث میں آیا ہے۔ اور دوسرا اس لیے ملعون ہے کہ وہ اس قسم کے نکاح کا سبب بنا ہے اور مراد (اس لعنت سے) ان دونوں افراد کی کمینگی (خساست) کا اظہار ہے اس لیے کہ طبع سلیم ان دونوں کے فعلوں (بے غیرتی والے کاموں) سے نفرت کرتی ہے لعنت کی حقیقت مراد نہیں ہے۔“

خود فرمائیے! کہ حدیث کے الفاظ کی تشریح بھی خوب ہے اور دونوں کے فعل کو کمینگی اور طبع سلیم کے

خلاف بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن پھر حنفیت کا رنگ غالب آجاتا ہے اور کہتے ہیں کہ لعنت کی حقیقت مرد نہیں ہے۔ یہ نہیں، لعنت کی حقیقت، علمائے احناف کے نزدیک کیا ہے؟ دراصل یہ الفاظ حنفیت کے اس رنگ کے غماز ہیں جو صغۃ اللہ کے مقابلے میں ان پر چڑھا ہوا ہے۔ اسی لیے آگے فرماتے ہیں:

(و قیل المکر وہ اشتراط الزوج بالتحلیل فی القول لا فی النیة، بل قد قیل انه ماجوز بالنیة لقصد الاصلاح) ”اور کہا گیا ہے کہ زبان سے شادی کے وقت حلالے کی شرط کرنا مکروہ ہے لیکن دل میں نیت ہو تو مکروہ نہیں۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیت کر کے حلال کرنے والا ماجور ہے اس لیے کہ اس کا مقصد اصلاح ہے۔“ یہ وہی باتیں ہیں جن کا بے حقیقت اور خلاف منشاء شریعت ہونا ہم واضح کرائے ہیں لیکن تقلید کی عینک کی وجہ سے ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ بھلا ایک لعنتی اور حرام کام بھی اچھی سی نیت کر لینے سے حلال بلکہ باعث اجر ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی بھی لعنت والا کام نہ حلال ہو سکتا ہے اور نہ باعث اجر اور نہ اس کی کوئی قانونی و شرعی حیثیت ہے کہ اس سے شرعی مقاصد حاصل ہو سکیں جیسا کہ اس لعنتی کام سے زوج اول کیلئے دوبارہ نکاح کا جواز ثابت کیا جا رہا ہے۔ زوج اول کیلئے دوبارہ نکاح کے جواز کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ صرف اور صرف حلالہ شرعیہ ہے جس کی وضاحت قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ اس کے برعکس حلالہ مردوجہ (فقہ حنفی والا) یہ زنا کاری ہے۔ کرائے کے سائڈ کے پاس بھی وہ عورت جتنے دن رہے گی دونوں عند اللہ زنا کار رہیں گے، پھر زوج اول کے ساتھ اس عورت کے دوبارہ تعلق کی صحیح شرعی بنیاد چونکہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ دونوں بھی عمر بھر زنا کار ہی رہیں گے۔ اعاذنا اللہ منها۔

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں ایک سوال کے جواب میں حلالے کا شرعی طریقہ بتلایا گیا ہے اور شوہر ثانی سے شرط طلاق کو مکروہ تحریمی لکھا گیا ہے۔ لیکن پھر مفتی صاحب کی رگ حنفیت پھڑکی اور دُور مختار (فقہ حنفی کی معتبر کتاب) کے حوالے سے یہ عربی عبارت نقل کر دی جس کا مطلب وہی ہے کہ اگر دل میں دونوں کی نیت (عارضی نکاح کر کے چھوڑ دینے کی) ہے تو پھر یہ نکاح مکروہ نہیں ہے بلکہ آدمی قصد اصلاح کی وجہ سے ماجور ہوگا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی اس سوال کے جواب میں کہ اگر ایک ماہ بعد طلاق دینے کی شرط پر نکاح ہوا تو یہ نکاح صحیح ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں: ”نکاح بشرط طلاق بعد ایک ماہ تو بحکم متعہ کے حرام ہے اگر زبان سے یہ شرط کی جاوے اور جو دل میں ارادہ ہے عقد میں ذکر نہیں ہوا تو نکاح صحیح ہے۔“

ایک اور دیوبندی عالم کے ”دلائل جواز“ کا جائزہ

زمانہ حال کے ایک اور دیوبندی مفسر قرآن جن کی مفصل تفسیر ”روح القرآن“ کے نام سے چھپ رہی ہے، بہنگرانی مدیر جامعۃ البنوریہ العالمیہ (کراچی) یہ وضاحت اپنی تفسیر میں زیر بحث آیت کی وضاحت میں، بعنوان ”حلالہ شرعیہ کی وضاحت“ لکھتے ہیں: ”حلالہ کے معنی ہیں طلاق والی عورت کا (عارضی) نکاح کرنا تاکہ دوسرے شخص سے نکاح کے بعد وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکے۔“ قرآن مجید کی صراحت و وضاحت کے بعد تین طلاق والی مطلقہ عورت کے اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ عدت کے بعد اس عورت کا کسی دوسرے شخص سے نکاح ہو اور گھر بسانے کے بعد دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے یا دوسرا شوہر طلاق دے دے اور عدت کے بعد اگر سابقہ شوہر اور یہ عورت دوبارہ نکاح کرنے پر رضامند ہوں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔“

تبصرہ حلالہ شرعیہ کی وضاحت موصوف نے صحیح کی ہے۔ لیکن بریکٹ میں ”عارضی“ کا اضافہ یہاں کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ حلالہ شرعیہ میں تو نکاح عارضی ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں تو نکاح دوسرے شوہر سے بھی مستقل طور پر آباد رہنے ہی کی نیت سے ہوتا ہے اگر یہ نیت دوام نہیں ہوگی تو وہ حلالہ شرعیہ ہی نہیں ہوگا، وہ تو حلالہ مروجہ ملعونہ ہی ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ تقلید کا حسین طوق ان کے بھی زیب گلو ہے اس لیے ذہن میں یہی سوچ کارفرما ہے کہ بالآخر حلالہ مروجہ کا بھی جواز پیش کرنا ہے، اس لیے موصوف نے حلالہ شرعیہ کی تعریف میں بھی ”عارضی“ کے لفظ کو بریکٹ میں لکھ دیا ہے تاکہ اگلے پیرے میں جس میں حلالہ غیر شرعیہ کو ثابت کرنا ہے کچھ سہارا مل جائے کیونکہ اصل مقصود تو اسی کا اثبات ہے باقی وضاحتیں تو مجبوری ہے، بہر حال اگلے پیرے میں اصل مقصود سامنے آ جاتا ہے اور فرماتے ہیں: ”اس شرعی اور قانونی ضرورت کو پورا کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ مطلقہ عورت کا دوسرے شخص سے اس شرط پر عارضی نکاح ہو کہ وہ شخص ہم بستری کے بعد اس عورت کو طلاق دے دے گا۔ حلالے کا شرعی اصولوں کے تحت جائزہ لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلاق کی شرط پر نکاح کرنے سے نکاح تو ہو جاتا ہے اگرچہ ایسی شرط لگانا صحیح نہیں ہے، پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کیلئے شریعت نے دوسرے نکاح کی جو شرط لازمی قرار دی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے لہذا عدت کی تکمیل کے بعد باہمی رضامندی سے پہلے شوہر سے نکاح میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں رہتی۔“

ہم فاضل مفسر یا مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ پہلے حلالہ شرعیہ کی جو تعریف آپ نے کی ہے اگر وہ صحیح ہے اور یقیناً وہ صحیح ہے سوائے ایک لفظ عارضی کے۔ اور حلالے کا شرعی اصولوں کے تحت جائزہ لینے سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حلالہ غیر شرعیہ یا حلالہ ملعونہ سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو پھر حلالہ شرعیہ اور حلالہ غیر شرعیہ میں کوئی فرق تو نہ رہا۔ اور وہ کون سے شرعی اصول ہیں کہ ان سے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے؟ اور کیا حرام طریقے سے ایک دوسرے جائز کام کے شرعی اور قانونی تقاضے پورے ہو جاتے ہیں؟

اگر ایسا ہے تو پھر حلالہ مردہ کو لعنتی فعل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان (لعن اللہ المحلل) کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسا نکاح منعقد ہی نہ ہو۔ اگر اس لعنتی طریقے سے بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لعنت والا کام ہی کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ نے (نعوذ باللہ) ایک نہایت آسان طریقے پر خواہ مخواہ بند باندھ دیا ہے گو امتی کہلانے والوں نے بہ لطائف الحیل اس بند کو فقیہی موشگافیوں کے ذریعے سے توڑ دیا ہے۔

امت کے خیر خواہ تو یہ حیلہ ساز فقہاء اور ان کے پیروکار اصحاب جبہ و دستار مفتیان کرام اور شیوخ الحدیث ہوئے نہ کہ رسول اللہ ﷺ۔ رسول اللہ ﷺ نے تو اس بے غیرتی والے کام پر اس کو لعنتی قرار دے کر بند باندھا۔ لیکن کہنے والوں نے کہا: چند راتوں کی بے غیرتی سے بھی شرعی اور قانونی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ آہ! اقبال نے سچ کہا تھا۔

احکام حیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر
تاویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند

صاحب تفسیر مزید فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔“ حدیث کے الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو لعنت فرمائی ہے وہ طلاق کی شرط کی وجہ سے ہے اگر بلا شرط کے یہ کام ہو تو لعنت بھی نہیں ہے۔ شرط کے ساتھ ہو تو بھی قانونی ضرورت پوری ہو جاتی ہے مگر گناہ کے ساتھ۔ اور بغیر شرط کے ہو تو لعنت و گناہ کا کوئی عنصر (Element) پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود حلالے کی تحسین کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔“

اس عبارت میں صاحب تفسیر کی ژولیدہ خیالی، پریشانی فکری اور حرام کو حلال ثابت کرنے کی سعی مذموم میں ضمیر کی کشمکش کو آسانی سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے! پہلے موصوف نے فرمان رسول کی از

خود ایک علت (وجہ) وضع کی۔ دوسرے بمر پر فرمایا: وہ علت (شرط طلاق) نہ ہو تو لعنت بھی نہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا: شرط کے ساتھ ہو تو بھی قانونی ضرورت پوری ہو جاتی ہے مگر گناہ کے ساتھ۔ چوتھے نمبر پر فرمایا: اس کے باوجود حلالے کی تحسین کی قطعاً گنجائش نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے پورے شرح صدر کے ساتھ حدیث رسولؐ کی خود ہی ایک علت گھڑ کر یہ فیصلہ کر دیا کہ بہ نیت تحلیل نکاح میں یہ علت (شرط طلاق) چونکہ نہیں ہوتی اس لیے سرے سے لعنت والا کام ہی نہیں ہے اور مزید رعایت دیتے ہوئے فرما دیا کہ شرط طلاق کے ساتھ بھی نکاح ہو تو قانونی ضرورت تو پوری ہو ہی جاتی ہے گو گناہ کے ساتھ ہی سہی۔ اس طرح حدیث رسولؐ کی ساری اہمیت کو ختم اور اس کے اصل مقصد و غایت کو غت ربود کر کے حلالہ ملعونہ کا مکمل طور پر جواز فراہم کر دیا۔ اس کے بعد تو سارا مسئلہ ہی ختم اور ساری بحث ہی تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن مفسر موصوف اس ساری کتہ و کاوش اور فکری جانکاہی کے باوجود اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے میں ناکام ہی رہے اور دل و دماغ کو اس نکلتش سے پاک نہ کر سکے کہ جس کام پر اللہ کے رسولؐ نے لعنت فرمائی ہے اس لعنت کا تقاضا تو اس کام کی حرمت و ممانعت ہے، نہ کہ اس کی حلت اور اس کا جواز؟ چنانچہ سب کچھ کرنے اور سارے پاڑ بیلنے کے باوجود ضمیر کی خلش نے ان کے قلم سے بالآخر یہ الفاظ بھی لکھوادیئے۔ ”اس کے باوجود حلالے کی تحسین کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔“

محترم! کیوں نہیں؟ جب آپ کی فقہی نکتہ سنجیوں اور تقلیدی موشگافیوں سے وہ کام حرام ہی نہیں رہا، بلکہ حلال ہو گیا اور حلال ہی نہیں ہوا بلکہ اجر و ثواب کا باعث ہو گیا، تو اس کی تحسین کیوں نہیں کی جاسکتی؟ کیا اجر و ثواب والے کام کی بابت یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ قابل تحسین نہیں؟ اب دو ہی باتیں ہیں یا تو حلالہ ملعونہ کو حلال کرنے کی کوشش قابل تحسین نہیں اور اگر یہ کوشش قابل تحسین ہے تو پھر یہ فرمان غلط ہے کہ حلالہ ملعونہ کی تحسین کی قطعاً گنجائش نہیں۔ دونوں باتیں بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتیں۔

احکام شرعیہ میں علت کا مسئلہ

احکام شرعیہ میں علت کا مسئلہ اپنی جگہ ایک اہمیت کا حامل ضرور ہے لیکن اس کی اصل حیثیت کیا ہے؟ اس سے اکثر لوگ بے خبر ہیں۔ علاوہ ازیں اس دور میں شریعت کے اصل احکام سے انحراف کرنے والے (منکرین حدیث، مغرب زدہ مستغریین اور مشکلیین) نے اس کو اپنی فکری گمراہی اور استہراقی فکر کے اثبات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور شریعت کے جس مسئلے سے جان چھڑانی ہو، وہاں وہ یہی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایک علت گھڑ کے کہتے ہیں کہ اس کی اصل علت یہ تھی اب چونکہ یہ علت

باقی نہیں رہی اس لیے یہ حکم بھی باقی نہیں رہا، اس طرح عورتوں کے بارے میں اسلام نے عورت کی عصمت و تقدس کے تحفظ کیلئے جو احکام دیئے ہیں (مثلاً پردہ، صرف گھریلو امور کی ذمہ داری، وغیرہ) وہ ان سب کو ختم کر کے مغرب کی طرح عورتوں کیلئے ہر طرح کی آزادی کو اسلام کا حکم باور کرانا چاہتے ہیں۔ ”روح القرآن“ کے فاضل مؤلف یا مؤلفین نے اپنے حلالہ ملعونہ کے اثبات کیلئے اس علت کے تھیاریا کو بھی استعمال کیا اور مذکورہ ضال اور مضلل گروہوں کی طرح اپنی طرف سے ایک علت گھڑ کے اس لعنت والے کام سے لعنت والا عنصر ختم کر کے اس کو ملعون کے بجائے مآجور (باعث اجر) قرار دے دیا ہے جیسا کہ ان کے فقہائے متقدمین و متاخرین کا موقف چلا آ رہا ہے۔ ”روح القرآن“ کے مؤلف نے اس کی کیا علت بیان کی ہے؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان شاء اللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے آپ علت کے مسئلے کی اصل حیثیت سمجھ لیں۔

احکام شرعیہ میں اصل چیز اطاعت ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم ہو، اس کی علت کیا ہے؟ اس بحث میں پڑے بغیر، اس کا ماننا، اس پر بلا چون و چرا عمل کرنا فرض ہے۔ اس لیے کہ مسلمان وحی الہی کا پابند ہے، اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ہر شخص کی عقل الگ الگ ہے، اگر عمل کرنے کیلئے عقل میں آنا ضروری ہوتا تو حکم الہی اور احکام شرعیہ باز پچہ اطفال بن کر رہ جاتے، کوئی کہتا: یہ عمل معقول ہے۔ کوئی کہتا: میری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ کوئی کہتا: یہ حکم اس طرح ہوتا تو زیادہ صحیح ہوتا۔ اس لیے اسلام میں عقل کو یہ مقام نہیں دیا گیا ہے کہ مسلمان حکم الہی کو اپنی عقل کے پیمانے سے جانچے رکھے، بلکہ اپنی عقل کو حکم الہی کا پابند بنا کر رکھے۔ کیونکہ ہر حکم الہی کی حکمت، علت اور غایت تک ہر شخص کی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب ابو جہل نے جا کر بتلایا کہ تیرا پیغمبر تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر واپس آ گیا ہے کیا تو اب بھی اس کی بات مانے گا؟ ابو جہل کو یقین تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے ماننے میں یقیناً تامل کرے گا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر واقعی میرے پیغمبر نے یہ کہا ہے تو ج ہے، کیونکہ میرے پیغمبر پر تو وحی آتی ہے تو جب میں اپنے پیغمبر کی وحی پڑنی تمام باتیں تسلیم کرتا ہوں تو پیغمبر کی زبان سے اقرار کردہ واقعہ اسراء کا انکار میں کس طرح کر سکتا ہوں؟

یہ ہے ایک مسلمان کا طرز عمل، وہ حکم الہی اور فرمان پیغمبر کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ احکام الہیہ عقل کے خلاف ہیں اس لیے عقل کے استعمال کی اجازت نہیں۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حکم الہی کی حکمت و غایت تک ہر عقل کی رسائی ممکن نہیں، تو جس چیز کی حکمت انسان کی عقل میں نہ آئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خلاف عقل ہے بلکہ وہ اس کی عقل و فہم سے ماورا ہے۔ انسانی عقل محدود ہے،

ضروری نہیں کہ ہر بات کی حقیقت تک اس کی رسائی ہو جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ احکام الہیہ میں عقل و قیاس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علیؑ کا مشہور مقولہ ہے: ”اگر دین میں عقل و رائے کا دخل ہوتا تو جزاؤں پر مسح اور والے حصے کے بجائے نچے حصے پر کرنے کا حکم ہوتا۔“ دین کے بہت سے احکام ہیں جن کی حکمت و مصلحت آسانی سے سمجھ (عقل) میں آجاتی ہے لیکن متعدد احکام ایسے بھی ہیں جن کی حکمت صرف اللہ ہی جانتا ہے، انسانی عقل کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں۔ لیکن ہر دو کا ماننا مسلمان کیلئے ضروری ہے۔

یہی مسئلہ احکام شرعیہ کی علت کا ہے۔ ہر حکم کی علت بیان نہیں کی گئی ہے، اکثر احکام علت کے بغیر ہی بیان کئے گئے ہیں ان کی علت سمجھے بغیر ان پر عمل کرنا حالانکہ حدیث کے الفاظ یا دیگر شرعی قرآن سے ان کی بات کی قطعاً تائید نہیں ہوتی بلکہ اول تو دیگر احکام شرعیہ کی طرح یہ حکم بھی بغیر کسی علت کے بیان ہوا ہے اس لیے ہم اپنی طرف سے اس کی علت گھڑ کر اس حکم کو کالعدم نہیں کر سکتے۔ یہ حکم شریعت کے مقابلے میں ایک نہایت شوخ چشمانہ جسارت ہے۔ ثانیاً اس حکم لعنت پر غور کیا جائے جیسا کہ مفسر مذکور نے غور کیا لیکن انہوں نے چونکہ تقلیدی عینک چڑھائی ہوئی ہے تو اس میں وہی رنگ نظر آیا جو ان کی عینک پر لگے ہوئے تقلیدی شیشے کا رنگ تھا، لیکن نظر حقیقت اور صاف شفاف عینک سے دیکھا جائے تو اس میں کارفرما علت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو ایک نہیں، چار علتیں ہیں۔ ایک، غیر کا تحفظ۔ دوسری علت، انصاف کی علم برداری۔ تیسری علت، نسب اور خاندانی نظام کا تحفظ۔ چوتھی علت، اسلامی معاشرے سے کرائے کے سائندوں (زنانا کاروں) کا خاتمہ۔

اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں

- 1- چند راتوں کیلئے طلاق کی شرط کر کے ایک خوب رو جو ان لڑکی کو کسی کے سپرد کر دینا، غیرت کے خلاف ہے، کوئی غیرت مند مرد اس کو برداشت کر سکتا ہے نہ کوئی غیرت مند عورت، بالخصوص جبکہ وہ جو ان بھی ہو اور حسن و جمال میں بھی یکتا۔ اس حکم لعنت میں کارفرما علت اس بے غیرتی کا سد باب ہے۔ جو دین حیا و عفت کی اعلیٰ تعلیمات کا حامل ہو، وہ حلالہ ملعونہ جیسی بے غیرتی کو کب برداشت کر سکتا ہے؟
- 2- تیسری طلاق دینے کا مجرم مرد ہے نہ کہ عورت۔ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ جرم کی سزا مجرم (مرد) کو ملے نہ عورت کو، جو یکسر بے تصور ہے۔ لیکن حلالہ ملعونہ میں سزا عورت کو بھگتنی پڑتی ہے اور اس کو چند راتیں چارو ناچار کسی بوالہوس کے پاس گزارنی پڑتی ہیں اور اگر اس کی نیت خراب ہو جائے اور وہ طلاق دینے سے انکار کر

دے تو وہ عورت تو پھر عمر بھر اس روگ اور غم میں مبتلا رہے گی کہ اس کی راتیں اس کے پسندیدہ شوہر کے بجائے اس سائڈ کے پہلو میں گزر رہی ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتی اور اس کی تو خدمات عارضی طور پر ایک کرائے دار کی حیثیت سے حاصل کی گئی تھیں لیکن وہ میرا مالک بن بیٹھا۔ ذرا تصور کیجئے! ایک غیرت مند عورت کیلئے یہ تصور کس طرح روح فرسا اور اعصاب شکن رہے گا۔ کیا اسلام اس بے انصافی کا علم بردار ہو سکتا ہے؟ علاوہ ازیں اسلام کا حکم ہے کہ عورت کی شادی کرتے وقت اس کی رضامندی بھی حاصل کرو، اور جو شخص اس کو ناپسند ہو وہاں بالجبر اس کا عقد مت کرو۔ حلالہ ملعونہ میں جو نکاح کا ناک رچایا جاتا ہے، کیا وہاں اسلام کی اس تعلیم کا کوئی معمولی سا بھی اہتمام کیا جاتا ہے؟ وہاں تو صرف اپنی خود ساختہ شرط منوا کر آنکھیں بند کر کے ایک عورت کو ایک مرد کے حوالے کر دیا جاتا ہے چاہے وہ اس کو پسند ہو یا نہ ہو۔

3- تیسری علت، نسب اور خاندانی نظام کا تحفظ ہے۔ حلالہ ملعونہ اس کے یکسر خلاف ہے۔ اگر چند راتوں کی ہم بستری سے عورت کو حمل قرار پا جائے۔ تو فی الحال اس بحث کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اولاد صحیح النسب ہوگی یا ولد الزنا؟ (حالانکہ حدیث اور آثار صحابہؓ کی روشنی میں یہ ولد الزنا ہے) تاہم زوج اول کیلئے جس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کیلئے یہ حلالہ ملعونہ ایجاد کیا گیا ہے، یہ اولاد ناقابل برداشت ہوگی، بالخصوص جبکہ اس کی پہلے بھی اولاد ہو۔ اس کی وجہ سے خاندانی نظم میں جو دراڑیں پڑیں گی، محتاج وضاحت نہیں۔ کیا اسلام، جو صحیح النسب اور خاندانی نظام کے تحفظ کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اس مذاق کو برداشت کر سکتا ہے؟

4- چوتھی علت، کرائے کے سائڈوں کا خاتمہ ہے۔ اسلام نے اسلامی معاشرے کو زنا کاری سے بچانے کیلئے دور دور تک بند باندھ دیئے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کی نہایت کڑی سزائیں مقرر کی ہیں تاکہ کوئی اس کا ارتکاب کرنے کی جسارت نہ کرے لیکن حلالہ ملعونہ کے ذریعے سے تقدس مآبی کے نام پر زنا کاری کا ایک آسان راستہ کھول دیا گیا ہے۔ بھلا اسلام اس کو کس طرح پسند کر سکتا ہے؟

محترم! حلالہ ملعونہ کی علت شرط طلاق ہرگز نہیں ہے بلکہ مذکورہ چار علتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک علت اتنی اہم ہے کہ اس کی حرمت و ممانعت کیلئے وہی کافی ہے چہ جائیکہ چار علتیں حرمت کی جمع ہو جائیں پھر بھی حلالہ ملعونہ جائز رہے؟ ان هذا لشیء عجاب۔ اللہ تعالیٰ ان فقہیان حرم کو یہ توفیق دے کہ وہ تقلیدی جمود میں قرآن و حدیث کی اصل تعلیمات کو سخی نہ کریں اور دین کو اس طرح کھیل کود نہ بنائیں جس طرح یہود کے علماء نے بنا لیا تھا جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَ لَعِبًا﴾ [الاعراف: ۵۱]

(جاری ہے)