

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے چند تفریقات

ڈاکٹر قاری محمد طاہر

(مدیر ماہنامہ "التجوید" فیصل آباد)

ایک محقق غواص کی مانند ہوتا ہے جو گہرے پانیوں کی تہہ میں اتر کر موٹی تلاش کر کے لاتا ہے۔ اس کی ہر کوشش کسی نئے اور پہلے سے قسمی گہر کی متلاشی ہوا کرتی ہے۔ ایک محقق بھی علم کے بحراز خار سے موٹی تلاش کرنے کی جتوکرتا ہے۔ جس کے نتیجے میں اس پر عقدے بھی منشف ہوتے ہیں اور اہداف علم کی نشاندہی بھی ہوتی ہے جو اسے مزید گہرائی میں اترنے کی دعوت دیتی رہتی ہے:

ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں

غواص اور محقق دونوں غوط خور ہیں۔ دونوں کا دائرہ عمل سمندر ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک پانی کے سمندر میں اترتا ہے، دوسرا علم کے سمندر میں۔ ایک کا سمندر محدود، دوسرا کا لا محدود۔ دونوں موٹی تلاش کرتے ہیں، ایک کے تلاش کردہ موٹی انسانی جسم کی زینت بنتے ہیں، جبکہ دوسرا کے موٹی شعور و ادراک کو لازوال جلا عطا کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے محقق کی جولانی اور کاوش ابدی ہوتی ہے، جبکہ غواص کی عارضی۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ عالم بھی ہیں، محقق بھی اور دریائے علم کے غواص بھی۔ وہ کسی بھی بات کو آنکھیں بند کر کے مانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہر معاملے میں تحقیق و جتو کے بعد رائے قائم کرتے ہیں۔ اسی لیے انفرادیت کا حق بھی ان کو حاصل ہے، کیونکہ ہر صاحب علم تنقیص کا نہیں..... البتہ، تقید و تجدید کا حق ضرور رکھتا ہے، جس سے علم کی نئی راہیں واہوتی ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے ڈاکٹر محمد حمید اللہ

مرحوم کی سوچ کے نئے زاویوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جو ان کے شہرہ آفاق خطبات بھاولپور سے ماخوذ ہیں۔

۱۔ اسلام اور موسیقی

موسیقی کے بارے میں مسلمان اہل علم کی عمومی رائے اس کے عدم جواز کی ہے۔ اس کے بڑے قوی دلائل علماء نے پیش کیے ہیں، لیکن اس بارے میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم کا نقطہ نظر علماء کی عمومی رائے سے مختلف ہے۔ آپ فرماتے ہیں!

”موسیقی کی اسلام میں مخالفت بالکل نہیں ہے اگر ممانعت ہے تو اس بات کی، کہ مثلاً نماز کے وقت موسیقی کا شغل جاری رکھا جائے یا اس کا منشاء ایسی تفریح ہو جو اخلاقی نقطہ نظر سے بری کجھی جاتی ہے۔“^۱

اپنی اس رائے کی توثیق یا تائید میں ڈاکٹر صاحب بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں، جو مختصرًا درج ذیل ہیں!

۱۔ رسول اکرم ﷺ نے حضرت بلاں گواذ ان سکھائی اور یہ بتایا کہ کن لفظوں کو کھنچ کر ادا کرنا چاہیے اور کن الفاظ کو اختصار سے۔ اس طرح آپ نے گویا موسیقی کے سر بنائے ایک دن رسول اللہ ﷺ کی دعوت و لیمہ میں تشریف لے گئے وہاں آکر حضرت عائشہ سے فرمایا۔ اے یا عائشہ! میں آج تمہارے خاندان کے ایک فرد کی دعوت و لیمہ میں گیا تھا وہاں کوئی موسیقی نہیں تھی، بھلا کیسی شادی ہے؟^۲

۲۔ حجتۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ منی میں مقیم تھے اور حضرت عائشہؓ کے خیمہ میں آرام فرم رہے تھے، وہاں چند لڑکیوں نے دف بجانا شروع کر دیا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیقؓ ملئے کے لیے آئے اور ان لڑکیوں کو ڈانتھتے ہوئے کہا کہ یہ شیطانی کام ہند کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ رسول اللہ ﷺ نے سر اٹھا کر فرمایا ابو بکر! آج عید کا دن ہے۔ گویا آپ نے فرمایا کوئی ممانعت نہیں ہے۔^۳

ان دلائل کی روشنی میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ فرماتے ہیں!

”قرآن مجید کی تلاوت بھی موسیقی کی ہی ایک شاخ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے احکام ہیں کہ قرآن کریم کو معمولی نثری عبارت کی طرح نہ پڑھو کہ دھول اُڑانا سمجھا جائے بلکہ خوش الحافی سے پڑھو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے کسی گانے کی اجازت اتنی نہیں دی ہے جتنی قرآن کو اچھی آواز سے تلاوت کرنے کی اجازت دی۔ ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ خدا کسی گانے کی آواز پر اتنا کان نہیں دھرتا جتنا قرآن مجید کی اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کرنے پر اپنے کان لگاتا ہے۔ غرض یہ کہ موسیقی کی کوئی اصولی ممانعت نہیں ہے بشرطیکہ موسیقی کا مقصد اچھا ہو اور اس میں ہماری مذہبی عبادت میں کوئی حرج واقع نہ ہوتا ہو۔“

۲۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء

ڈارون کا نظریہ ارتقاء مسلمانوں میں بہت موضوع بحث رہا اور ہے۔ عموماً اہل علم اس نظریے کو اسلامی تعلیمات سے متصادم قرار دیتے رہے ہیں؛ جبکہ ڈاکٹر محمد اللہ مرحوم کا نظریہ عموم اہل علم کے خیالات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کے نزدیک ڈارون کا نظریہ نیا نہیں بلکہ مسلمان اہل فکر کا ہی دیا ہوا ہے۔ اس ضمن میں وہ اخوان الصفا اور ابن مسکویہ کی ”الفوز الاصغر“ کا حوالہ دیتے ہیں اور ڈارون نے ملکہ کنہے میں بھی متامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

”ڈارون کا نظریہ ہمارے ہاں بعض اوقات اس لئے پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ڈارون ایک ملحد تھا۔ خدا کو نہیں مانتا تھا حالانکہ ڈارون کی سوانح عمری پر ہے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ وہ خدا کا قاتل تھا۔ جب اس نے اپنے آبائی فن علم طب کی تعلیم مکمل کر لی۔ ڈاکٹر بن گیا تو یہاں کیا یا پلت گئی۔ دنیا سے وہ نفور ہو گیا اور خدا کی طرف مائل ہوا۔ چنانچہ کہ بزر ج یونیورسٹی کے شعبہ الہیات میں اس نے عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کی جہاں طلباء کو تقابل ادیان (Comparative Religion) کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہاں ڈارون نے اسلام کے

متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے عربی زبان پڑھی۔ اس کے خطوط کا جو مجموعہ شائع ہوا ہے اس میں کئی خط اس نے اپنے عربی کے استاد کے نام لکھے ہیں اور بے حد ادب و احترام سے اس کا نام لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں کیمبرج یونیورسٹی میں عربی نصاب کی جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں ان میں یا تو ”اخوان الصفا“ کے اقتباسات ہوتے یا ابن مسکویہ کی ”الفوز الاصغر“ کے اقتباسات۔ ان دونوں کتابوں میں ارقاء کا نظریہ بیان کیا گیا ہے اور آپ کو معلوم کر کے حیرت ہو گی کہ ان مسلمان مولفوں کی زندگی میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور کبھی انہیں کافر قرار نہیں دیا گیا۔ اخوان الصفا اور ابن مسکویہ کی الفوز الاصغر، تیسرا چوتھی صدی ہجری کی کتابیں ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ خدا پہلے مادہ کو پیدا کرتا ہے اور اس مادہ کو ترقی کی قوت عطا کرتا ہے، لہذا مادہ اولًا بخار یا دھوئیں کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر ترقی کرتے ہوئے پانی کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر ترقی کر کے جمادات کی صورت اختیار کرتا ہے۔ جمادات ترقی کرتے ہوئے مختلف قسم کے پھر بننے ہیں اور بالآخر خودہ مرجان کی صورت اختیار کرتے ہیں جو ہوتے تو پھر ہیں لیکن ان میں درخت کی سی شاخیں ہوتی ہیں۔ پھر جمادات کے بعد نباتات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ درخت ترقی کرتے جاتے ہیں اور سب سے آخری مرحلے میں ایسا درخت ملتا ہے جو جانور کی خصوصیات سے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ کھجور کا درخت ہے اور درختوں کے بالمقابل کھجور کے درخت میں زراور مادہ الگ الگ ہوتے ہیں، درختوں کے بالمقابل جن کی ساری شاخیں بھی اگر کام کاٹ دیں تو درخت مرتا نہیں، کھجور کا سر کاٹ دیں تو وہ درخت مر جاتا ہے، اس لئے کھجور کے درخت کو اعلیٰ ترین پوڈے اور ادنابر تین حیوان دونوں سے مشابہت ہے۔ پھر اس کے بعد ادنیٰ ترین قسم کا حیوان پیدا ہوتا ہے وہ ترقی کرتے کرتے کیا نہتا ہے؟ ابن مسکویہ بیان کرتا ہے اور ”اخوان الصفاء“ میں بھی وہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ بندر کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ ڈارون کا بیان نہیں یہ مسلمان حکماء کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد ترقی کرتا ہے تو ادنیٰ قسم کا انسان نہتا ہے۔ وحشی انسان وہ ترقی کرتے کرتے اعلیٰ ترین انسان نہتا ہے، پھر فرشتوں کے بعد ذات باری تعالیٰ خدا ہی کی ذات ہوتی ہے۔ ہر چیز خدا سے شروع ہو کر پھر خدا ہی کی طرف جاتی ہے۔ ”والیه المرجع والماہ“ یہ ہے ہمارے حکماء کا بیان۔ جب یہ چیز یہ

مسلمان حکماء نے بیان کیس اور ان پر مسلمان فقہاء نے ان کی زندگی میں بھی کفر کا فتویٰ نہیں دیا تو اس کو اسلام کے خلاف قرار دینا ایک غور طلب بات ہے۔ میں آگے چلتا ہوں قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق یہ ضرور بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کمہار کی طرح مٹی کو لیتا ہے اور اس کی صورت بناتا ہے اس کے اندر روح پھونکتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام بن جاتے ہیں، ممکن ہے ایسا ہوا ہو میں انکا رہنمیں کرتا، لیکن ان آئتوں (22:5, 35:11, 40:67, 18:37) کو کیا کریں گے کہ جن میں برابر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ مٹی سے کبھی نطفہ پیدا نہیں ہوتا۔ حیوان اور انسان سے نطفہ نکلتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے سارے درمیانی مدارج کی تفصیل کو وہاں حذف کر دیا اور کہا کہ مٹی تمہاری اصل ہے اور تمہاری پیدائش کا آخری وسیلہ تمہارے باپ کا نطفہ ہے جو تمہاری ماں کے رحم میں رہتا ہے اور اس طرح تم پیدا ہو جاتے ہو ایک اور آیت "71:14" کو لیجئے۔ "وَقَدْ خَلَقْنَا أَطْوَارًا" (اور اس (اللہ) نے انسان کو طور بہ طور پیدا کیا)؟ "طور" وہی لفظ ہے جس سے تطور (Evolution) کا لفظ بنایا گیا ہے۔ خدا نے انسان کو طور بہ طور پیدا کیا۔ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اولاً جمادات کی شکل میں بنایا، پھر وہ جمادات ترقی کرتے کرتے نباتات بنتے ہیں۔ پھر حیوان بنتے ہیں، غرض اس میں کوئی تفاصیل نہیں آتا۔ شاید آپ کی واقفیت کے لیے ایک چیز عرض کروں کہ آپ کی یونیورسٹی لاہوری یہی میں ایک چھوٹا سا مضمون (یہ مضمون جامعہ ارض روم (ترکی) میں چھپا تھا۔ ہی کچھ نظر ہاتھی کے بعد "المصادر الاسلامية لداروین في نظریه عن اصل الانواع" کے عنوان سے اسلام آباد کے رسائل "الدراسات الاسلامية" میں 1981ء میں چھپا)۔ عربی زبان میں آپ کو ملے گا، جس کا عنوان ہے "خلق الكائنات و تطور الانواع حسب آراء المفكرين المسلمين" اسے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو یہ ساری تفصیلیں ملیں گی۔ اس میں بکثرت مسلمان عالموں اور صوفیوں کے بیانات کو مکجا کر دیا گیا ہے۔⁵

۳۔ اجتہاد

اجتہاد کا حق کے حاصل ہے؟ علماء کو دانشوروں کو یا عامۃ الناس کو۔ یہ سوال مسلمانوں میں مابہ النزاع رہا ہے، بعض حضرات یہ حق علماء کو دیتے ہیں اور ان پر بھی کڑی شرائط عائد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض نے تو مجتہد کے لیے چودہ علوم کا ماہر ہونا لازمی قرار دیا ہے۔ ان علوم کے بغیر کسی شخص کو اجتہاد کا حق نہیں دیا جاسکتا۔ اس بارے میں ڈاکٹر صاحب بہت وسیع المشرب ہیں ان کے ہاں یہ حق سب لوگوں کو حاصل ہے وہ انفرادی اجتہاد کے بھی قائل ہیں اور اجتماعی لحاظ سے پارلیمنٹ کو مجاز ادارہ قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں۔

”جس چیز کے متعلق قرآن و حدیث میں صراحت نہیں ہے اور ایک ایسا مسئلہ پیدا ہوا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم اجتہاد کے ذریعے سے اسلامی نقطہ نظر معلوم کرنے کی کوشش انفرادی طور پر بھی کریں گے اور باہمی مشاورت سے بھی، یعنی اجتماعی طور پر بھی سب لوگ متفق ہوئے ہیں تو فہما، ورنہ ہماری حکومت کو جو رائے اپنے پارلیمنٹ کے ارکان کی کثرت رائے کی بنیاد پر مناسب معلوم ہوگی اس پر عمل کرایا جائے گا۔“^{۲۶}

۴۔ اجماع

فہیں آخذ میں اجماع تیرا برا آخذ ہے، لیکن اجماع کیسے ہو؟ موجودہ حالات میں یہ کیونکر ممکن ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب مر حوم منفرد رائے رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں!

”مسلمان علماء کو چاہئے جہاں کہیں بھی ہوں، روس میں یا امریکہ میں یا پاکستان میں ان کے ساتھ تعلق رکھنے اور ان کے مشوروں سے استفادہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انہیں ایک جگہ رہنے پر مجبور کیا جائے۔ اس کے برخلاف یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ملک میں علماء کی ایک انجمن بنے جس کو ایک ”صدر مرکز“ سے منسلک کر دیا جائے۔ صدر مرکز کی طرف سے جب ایک سوال کسی ملک کو جائیگا، ”مثلاً فرانس کو“ تو فرانس کی انجمن کا سیکریٹری فرانس میں رہنے والے سارے مسلمان ماہرین فقہ اسلامی کو اس کی نقل بھیجے گا اور ان سے کہے گا کہ اس بارے میں آپ اپنی رائے سے جلد سے جلد مدل طور پر مطلع کریں۔ جب وہ

جو بات جمع ہو جائیں تو ان کا خلاصہ کر کے وہ صدر مرکز کو پہنچ دے گا۔ اس طرح صدر مرکز کے پاس تمام ممالک کی انجمنوں سے جوابات آئیں گے۔ صدر مرکز کے سیکریٹریٹ میں ان جوابات کو مرتب کیا جائے۔ اگر اتفاق رائے ہے تو اسے اجماع قرار دیا جائے اور اگر اتفاق رائے نہیں ہے تو صدر مرکز کو چاہئے کہ دوبارہ وہی سوال ساری شاخوں میں گشت کرائے اور مختلف موافق دونوں فریقوں کی آراء کے ساتھ دلائل کی وضاحت بھی کرے، اس مکر گشت کے موقع پر ممکن ہے جو لوگ ایک خاص رائے رکھتے تھے اب اپنے فریق مخالف کی دلیلوں کو معقول سمجھ کر اپنی رائے بدل دیں۔ جب بار دیگر جوابات آئیں گے اس وقت ان کو دوبارہ شائع کیا جاسکتا ہے، اتفاق رائے ہو گیا تو الحمد للہ اور اگر اتفاق رائے نہیں بھی ہوا، تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے لوگ یا فلاں فلاں لوگ یہ رائے رکھتے ہیں۔ فلاں فلاں لوگ دوسری رائے رکھتے ہیں یہ طریقہ قبل عمل ہو گا، (۷)

۵۔ اجماع میں تغیر و تبدل

فہیں مأخذ میں اجماع تیرا بڑا مأخذ ہے، اس کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس بات پر اجماع ہو جائے اس کی تعلیم و تقلیل لازمی ہے، اجماع کو دلیل بنانا کہ اس سے مزید مسائل سمجھائے جاسکتے ہیں تاہم اجماع کو کوئی ایک فقیہ یا فقہاں کرتبدیل نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کی رائے مختلف ہے، ان کے نزدیک اجماع کو دوسرے اجماع کے ذریعے تبدیل بھی کیا جاسکتا ہے اور اجماع کی موجودگی میں نیا اجماع بھی لایا جاسکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں!

” یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کسی قانون کو یا خود قانون ساز بدلتا ہے یا اس سے بالاتر شخصیت۔ اس سے کم تر خصیت کو قانون بدلتے کی اجازت نہیں۔ اگر اللہ نے کوئی حکم دیا ہے تو اللہ ہی اس کو بدلتا ہے۔ اسی طرح نبی کے حکم کو یاد ہی نبی بدلتے گایا اللہ تعالیٰ یا اللہ کا بھیجا ہوا کوئی دوسرا نبی۔ نبی سے فروخت، شخص مثلاً کوئی فقیہ اسے نہیں بدلتا۔ اس لحاظ سے اسلامی قانون کے جواہر حکام قرآن میں ہیں انہیں کوئی اور شخص نہیں بدلتا۔ لیکن ایک فقیہ کی رائے دوسرافقیہ رد کر سکتا ہے اور اپنی رائے پیش کر سکتا ہے، مگر یہ چیز انفرادی قیاس یا رائے اور اتنباط ہی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اجتماعی رائے

کے متعلق بھی درست ہے۔ کم از کم حنفی مذهب میں یہ بات قبول کر لی گئی ہے کہ نیا اجماع پرانے اجماع کو منسوخ کر سکتا ہے۔ فرض کیجیے کہ ایک چیز پر اجماع پایا جاتا ہے، اجماع کے سامنے ہم سرتسلیم خم کرتے ہیں، مگر اس کے معنی نہیں ہیں کہ قیامت تک کوئی شخص اس کے خلاف زبان نہ کھولے۔ اگر کوئی شخص جرأت کر کے ادب کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ اس کے خلاف اپنی رائے پیش کرے اور پھر اس نئی رائے کو دوسرے فقہاء بھی قبول کریں تو ایک نیا اجماع ہو جاتا ہے، یہ نیا اجماع پرانے اجماع کو منسوخ کر دیتا ہے۔⁸

ڈاکٹر صاحب مرحوم اس بارے میں مشہور حنفی امام ابوالیسر البزر دوی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب اصول الفقه میں بیان کی ہے، امام ابوالیسر البزر دوی چوتھی اور پانچویں صدی کے درمیان بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک امام بزر دوی کا یہ قول بہت بڑا انقلابی قدم ہے جس کے ذریعے اجماع مصیبت یا پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا۔ اجماع اگر کسی نامناسب چیز پر ہو گیا ہو اور حالات کے بد لئے کی وجہ سے ہم ان پر عمل نہ کر سکتے ہوں تو اس کی سمجھائش ہے کہ اجماع کے بد لئے کا بھی ہم سامان پیدا کرن لیں اور قیاس کے ذریعے سے ایک نیا اجماع پیدا کر کے پرانے اجماع کو بدل دیں۔⁹

۹۔ اسلام کا نظام سیاست

اسلامی نظام سیاست کے حوالے سے یہ سوال بڑا ہم ہے کہ اسلام بادشاہی نظام کی تائید کرتا ہے یا جمہوریت پسند ہے یا ان دونوں نظاموں میں سیاست کے بر عکس کوئی علیحدہ نقطہ نظر رکھتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں کہ!

”نظام حکومت کیسا ہو؟ اس بارے میں اسلام کوئی حکم نہیں دیتا، بادشاہت بھی جائز ہے اور اگر جمہوریت ہو تو وہ بھی جائز ہے اور جماعت کی حکومت ہو تو وہ بھی جائز ہے، ان سب کو جب اسلام جائز قرار دیتا ہے تو ان حالات میں ہر دور کے اور ہر طبق کے لوگ باہم مشاورت کے ساتھ خود ہی طے کریں گے کہ ہمیں کون ساطرز حکومت اپنے زمانے کے لیے اختیار کرنا پاچا ہے، آپ شاید اس بات کی ضرورت سمجھیں کہ

میں بتا دوں کہ میں کیوں بادشاہت کو بھی جائز قرار دیتا ہوں۔ بعض احباب فوراً کہیں گے کہ قرآن مجید میں، ملکہ سبا، بلقیس کے ضمن میں ذکر آیا ہے کہ ”ان الملکوک اذا دخلوا قرية افسدواها (27,34)“، جب بادشاہ کسی بستی میں فتحانہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد برپا کرتے ہیں، اس سے ہمارے بھائی استدلال کریں گے کہ بادشاہت کے خلاف حکم ہے، مگر میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں اچھے بادشاہوں کا ذکر بھی ہے اور بڑے بادشاہوں کا بھی۔ جہاں ایک طرف فرعونوں اور نمرود جیسے ظالم بادشاہوں کا ذکر آتا ہے وہاں حضرت داؤ دا اور حضرت سلیمان جیسے پیغمبروں کو بھی بادشاہ کا لقب دیا گیا ہے۔ جب ایسے جلیل القدر پیغمبر بادشاہت کرچکے ہیں تو پھر ہم اسے حرام کیسے قرار دے سکتے ہیں، قرآن مجید میں یہ آیت جو بلقیس کے سلسلہ میں آئی ہے اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ یہ بلقیس کے خیالات تھے، جو قرآن نے نقل کئے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ کے خیال میں بادشاہت مناسب ہے تو اسے اختیار کیجئے۔ آپ کے خیال میں مناسب نہیں ہے تو نہ کیجئے۔ خود ہمارے رسول اکرم ﷺ نبی ہی نہیں ساتھ ساتھ بادشاہ بھی رہے ہیں۔“¹⁰

جناب ڈاکٹر صاحب کی یہ رائے جمہور علمائے سیاست کی آراء سے متصادم ہے۔ بادشاہ کا تقریبومانا مزدگی کے ذریعے سے ہوتا ہے، جبکہ ریاستی امور میں قرآن کا حکم واضح ہے۔ وہ ”امرهم شودی بینہم“ سے دلیل پکڑتے ہیں، معاملات کو باہم مشورے سے طے کرو اور اس کی تائید میں خلفائے راشدین کی تقریری کو پیش کرتے ہیں، طبری کے مطابق حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے آخری وقت میں اپنے مجرے کے دروازے سے مسلمانوں کے مجمع عام کو خطاب کر کے فرمایا ”ترضون بمن استخلف عليکم فانی والله ما الوت من جهدي الرای ولا ولیت ذاقراۃہ وانی استخلف عمر بن الخطاب فاسمعوا الله واطیعوا۔“

”کیا تم راضی ہو اس شخص سے، جس کو میں تم پر اپنا جانشیں مقرر کروں، خدا کی قسم میں نے رائے قائم کرنے میں بڑا غور و فکر کیا، اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور کسی رشتہ دار کو مقرر نہیں کیا۔ میں نے عمر بن خطاب کو جانشیں بنایا ہے۔ پس تم ان کی سنوار اطاعت کرو۔“ اس پورے مجمع میں سے آوازیں آئیں۔ سمعنا و اطعنا (ہم نے سن اور اطاعت کی)۔¹¹

اسی طرح حضرت عمرؓ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، من تامر منکم علی غیر مشورہ من المسلمين فاضر بوا عنقه۔ ۱۲ تم میں سے جو بغیر مشورہ کے خود کو مسلمانوں پر مسلط کرے اس کی سر کوبی کرو۔

اس کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ نے مدینہ میں الگ الگ لوگوں سے رائے معلوم کی۔ گھر گھر جا کر عورتوں سے تک پوچھا، حتیٰ کہ مدارس کے طلبہ تک سے پوچھا۔ مدینہ میں موجود مسافروں سے بھی دریافت کیا۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ عمومی میلان حضرت عثمانؓ کی طرف ہے، لہذا اس مشورہ پر آپ نے حضرت عثمانؓ کی خلافت کا اعلان فرمایا۔^{۱۳}

خلیفہ چہارم حضرت علیؓ کا انتخاب بھی لوگوں کے مشورہ سے ہی ہوا۔ جب بعض لوگوں نے آپ کو خلافت قبول کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا۔

فَإِنْ بَيَعْتَى لَا تَكُونُ خَفِيَاً وَ لَا تَكُونُ الاعْنَارَضَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔^{۱۴}

”میری بیعت خفیہ نہیں ہو گی اور اس کا انعقاد عام لوگوں کی رضا مندی کے بغیر ممکن نہیں ہے“ ڈاکٹر صاحب کے مذکورہ خیالات کو سامنے رکھیے تو اس سے درج ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں۔

1- اسلام نے سیاسی حوالے سے کچھ اصول وضع نہیں کئے بلکہ یہ معاملہ وقتی حالات کے تناظر میں مسلمانوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔

2- اصولی طور پر اسلام کا نظام سیاست بادشاہی نظام کی تائید و توثیق کرتا ہے

3- ڈاکٹر صاحب مرحوم بادشاہت کے قائل ہیں اور اس سلسلہ میں توارث کو بھی صحیح خیال فرماتے ہیں ان کے بقول ”اسلام میں بادشاہت کی بھی اجازت ہے، جہاں بادشاہ کا بڑا بیٹا خود بخود ولی عہد بن جاتا ہے اور ”ورث سلیمان دانود“ کی آیت قرآنی اس کی اجازت بھی دیتی ہے۔^{۱۵}

رکیس حکومت کے حوالے سے ایک اہم بحث اس کے اختیارات کے بارے میں ہے کہ اس کے اختیارات کا دائرہ محدود ہے یا لا محدود ہے۔ اگر محدود تو کس حد تک لا محدود ہے وہ اختیارات کے

استعمال میں کہاں تک پابند ہے اور کہاں تک آزاد ہے۔

ڈاکٹر صاحب اس بارے میں صرف عدل و انصاف کو معیار قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔

”اسلام میں معین طرز حکومت کو لازم قرار نہیں دیا گیا، بلکہ عدل و انصاف کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ چاہے اس کو کوئی بھی انجام دے۔ اگر آج حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یا حضرت علیؓ زنده ہوں تو میں بخوبی انہیں سارے آمرانہ اختیارات سونپنے کے لیے آمادہ ہوں، کیونکہ مجھے ان کی خدا ترسی پر پورا اعتماد ہے۔“ ۱۶

۔ وجی اور نزول وجی

وجی اور نزول وجی کے بارے میں مستشرقین ہمیشہ غلط فہمی کا شکار رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے انتہائی غیر ذمہ دار انتہائی مضمکہ خیز باقی میں اسلام اور شارع اسلام محمد ﷺ کے ساتھ منسوب کی ہیں عموماً مستشرقین وجی کی کیفیت کو بیماری سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جو من کام مشہور مستشرق اس پر نگر انگریزی دور میں کافی عرصہ ہندوستان میں رہا۔ وہ عربی کا ماہر بھی تھا، علم طب بھی جانتا تھا، اس بنے سیرت کے موضوع پر جمنی زبان میں کتاب لکھی۔ اس نے وجی کو (العیاذ باللہ) مرگی کی علامت قرار دیا ہے کیونکہ نزول وجی کے وقت رسول اکرم ﷺ پر مختلف کیفیات طاری ہو جایا کرتی تھیں، کبھی آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، کبھی سرد یوں کے موسم میں آپ پسندی سے شرابوں ہو جاتے اور آپ پر سکتے کا عالم طاری ہو جاتا اور کبھی آپ لیٹ جاتے۔ ان تمام کیفیات کی بناء پر مستشرقین نے یہ کہہ دیا کہ یہ ساری علامات بیماری کی ہیں، جس کو مسلمان نزول وجی کہتے ہیں۔

ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم اس پر بڑے منفرد انداز میں محاکمہ فرماتے ہیں اور نقلی کی بجائے عقلی دلائل کے ساتھ اس دروغ کا رد کرتے ہیں، جو ہمارے نزدیک عالم اسلام میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں!

”میں نے وہ حدیثیں جمع کیں جن میں وجی کے نزول کے وقت کا مشاہدہ مختلف صحابیوں سے

مردی ہے آپ کی اس طویل بحث کا خلاصہ یہ ہے۔“

وہی کے نزول کے وقت رسول اللہ ﷺ کا وزن بڑھ جاتا کہ کسی دوسرے شخص سے اس کا تحمل بھی ناممکن ہو جاتا، جیسا کہ حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں لوگوں کی کثرت تھی اور لوگ قریب قریب بیٹھے تھے۔ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس اس طرح بیٹھا تھا کہ آپ کاران میرے رانوں پر تھا کہ اسی دوران نزول وہی کی کیفیت شروع ہوئی مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مجھے خوف ہوا کہ میری ران کی ہڈی چیخ کر ٹوٹ جائیگی۔ اگر رسول اللہ ﷺ کی ذات نہ ہوتی تو میں چیخ مار کر اپنا پاؤں کھینچ لیتا، کیونکہ میرے لئے ناممکن تھا کہ میں آپ کا بوجھ برداشت کر سکوں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ استدلال کرتے ہیں کہ مرگی میں مریض کا وزن اس طرح نہیں ہوتا۔

دوسرہ اور یہ فرماتے ہیں کہ مرگی کا مریض تنفس کی حالت میں ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، بے قرار ہوتا ہے اور اس کی زبان سے کچھ آوازیں نکلتی ہیں جو بالکل ناقابل فہم ہوتی ہیں جبکہ نبی اکرم ﷺ کے ہاں نزول وہی میں ایسی کیفیت ہرگز نہیں ہوتی بلکہ نزول وہی کا دورانیہ ختم ہونے کے بعد آپ بالکل ہشاش بیٹھاں ہوتے ہیں اور جو وہی نازل ہوئی تھی اس کے الفاظ پوری طرح لوگوں تک منتقل فرماتے اور پڑھ کر سناتے،

تیسرا بات ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مرگی والے شخص کی اولاد میں بھی یہ مرض منتقل ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم ﷺ کو اللہ نے چھ سات لڑکے لڑکیاں عطا کیں اور آپ کی لڑکیوں کی اولاداب تک دنیا میں باقی ہے اور مرض کے توارث کا کوئی واقعہ نہیں تاریخ میں نہیں ملتا۔

چوتھی بات ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مرگی کا مریض یہاری کے حملہ کے دوران بے خود ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن رسول اکرم ﷺ پر ایسی کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی، بلکہ نہایت اطمینان کی حالت میں ہوتے تھی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کھانا تناول فرماتے تھے آپ کے ہاتھ میں گوشت کا لکڑا تھا کہ وہی کا نزول شروع ہو گیا۔ نزول وہی کا دورانیہ مکمل ہوا، لیکن گوشت کا لکڑا ابدستور آپ کے ہاتھ میں رہا، آپ کو اپنی ذات پر پورا کنٹرول رہا۔۔۔

۸۔ داڑھی کا وجوب یا عدم و جوب

بر صغیر پاک و ہند میں داڑھی کا مسئلہ بہت حساس رہا ہے۔ داڑھی وجوب ہے یا سنت؟ سنت ہے تو منکر کہا یا غیر منکر کہا؟ اس حوالے سے داڑھی کی مقدار بھی اہل علم کے ہاں موضوع بحث رہی ہے اس بارے میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم کی رائے منفرد تھی۔ ان سے ایک سائل نے سوال کیا۔ داڑھی عرب کا خاص روایج تھا، یہاں تک کہ شرک لوگ بھی داڑھی رکھتے تھے، رسم و رواج شرعی نقطہ نظر نہیں بن سکتے، لیکن آج کل داڑھی کو سنت منکر کہ سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے فرمایا!

”مشرکین عرب نہیں کارل مارکس بھی داڑھی رکھتا تھا، اندوچانہ کے ہو چیز کی بھی داڑھی تھی، لینن کی بھی داڑھی تھی۔ آپ پیرس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ہزاروں فرانسیسی غیر مسلم داڑھی رکھتے ہیں۔ آپ داڑھی کے فریض کٹ سے بھی واقف ہوں گے۔ میں اس کا قاتل نہیں ہوں کہ داڑھی دوسروں کی تقلید میں رکھی جائے، آپ بھی قاتل نہیں ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اشارۃ ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰؑ کوہ طور سے نیچے اترے تو دیکھا کہ ان کی قوم یعنی یہودی گاؤں پرستی میں مشغول ہیں۔ وہ اپنے بھائی حضرت بارون کو اپنانا سب بنا کر چھوڑ گئے تھے، ان پر خفا ہوئے۔ قرآنی الفاظ (94-60) ہیں کہ حضرت ہارون کی داڑھی کو کھینچ کر ان کے ساتھ تھنی کا برتاؤ کیا، یہ اشارۃ ذکر ہے یعنی داڑھی رکھنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ حدیث میں اس سے زیادہ صریح الفاظ ملتے ہیں۔ ”داڑھی رکھو“، اس حدیث اور سنت رسول کے پیش نظر داڑھی رکھنا محض رسم و رواج نہیں، بلکہ اسلامی حکم بن جاتا ہے۔ حکم کے متعلق آپ کو معلوم ہو گا کہ درجات پائے جاتے ہیں، یعنی اگر فرض کیجئے، کہ قرآن میں صیغہ امر استعمال کر کے کہا گیا ہے کہ ”زکوہ دو“ اور وہی صیغہ امر استعمال کر کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”خیرات کر“، تو ظاہر ہے کہ دونوں کا حکم یکساں نہیں ہے۔ اگر زکوہ دینے سے میں انکار کروں تو حضرت ابو بکر صدیق تواریخ کھینچ کر مجھے مجبور کر سکیں گے کہ زکوہ دوں، لیکن اگر میں خیرات دینے سے انکار کر دوں تو حضرت ابو بکر صدیق ممکن ہے مجھے کہیں کہ بر اسلامان ہے، لیکن مجھے تواریخ کے ذریعے مجبور نہیں کر سیں گے، یعنی احکام میں درجہ بندی ہوتی ہے، اس لحاظ سے ہمیں یہ تسلیم

کرنا پڑے گا کہ داڑھی رکھنا بے شک اسلامی حکم ہے لیکن اس درجے کا حکم نہیں ہے، جیسے اللہ کو ایک مانتا یا جیسے رسول اللہ ﷺ کو اللہ کا نبی مانتا یا مثلًا نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا وغیرہ اس کا درجنہ جا فرو تر ہو گا۔“

۹۔ عورت کی امامت

نماز باجماعت میں عورت امام بن سکتی ہے یا نہیں؟ جمہور علماء اس بارے میں عدم جواز کے قالیں، بعض کے ہاں نفلی نماز میں وہ امام بن سکتی ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ آگے کھڑی نہ ہو بلکہ صفائی کے درمیان میں کھڑی ہو کر امامت کرائے اور کوئی مرد کسی عورت کا مقتدی کسی صورت نہیں بن سکتا، لیکن اس بارے میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم عورت کی امامت کو ہر صورت جائز خیال کرتے ہیں ان کے نزدیک عورت مرد کی امامت بھی کراستی ہے اور باقاعدہ آگے کھڑی ہو کر جماعت میں امام بھی بن سکتی ہے کوئی مضائقہ نہیں ہے وہ فرماتے ہیں!

”پیرس میں..... ایک افغان لڑکی طلب علم کے لیے آئی تھی۔ ہالینڈ کا طالب علم جواس کا ہم جماعت تھا۔ اس پر عاشق ہو گیا۔ عشق اتنا شدید تھا کہ اس نے اپنادین بدل کر اسلام قبول کر لیا۔ ان دونوں کا نکاح ہوا۔ اگلے دن وہ لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بھائی صاحب میرا شوہر مسلمان ہو گیا ہے اور وہ اسلام پر عمل بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے نماز نہیں آتی اور اسکا اصرار ہے کہ میں خود امام بن کر نماز پڑھاؤں، کیا وہ میری اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ اگر آپ کسی عام مولوی سے پوچھیں گی تو وہ کہے گا کہ یہ جائز نہیں، لیکن میرے ذہن میں رسول اللہ ﷺ کے طرز عمل کا ایک واقعہ حضرت ورقہ کا ہے۔ اس نے استثنائی طور پر تم امام بن کر نماز پڑھا۔ تمہارے شوہر کو چاہیئے کہ مقتدی بن کر تمہارے پیچھے نماز پڑھے اور جلد از جلد قرآن کی ان سورتوں کو یاد کرنے جو نماز میں کام آتی ہیں۔ کم از کم تین سورتیں یاد کرے اور شہد وغیرہ یاد کرے، پھر اس کے بعد وہ تمہارا امام بننے اور تم اس کے پیچھے نماز پڑھو۔“^{۱۹}

حضرت ورقہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ!

”ام ورقہ حافظ تھیں ان کو رسول اللہ ﷺ نے ان کے محلے کی مسجد کا امام مقرر فرمایا تھا۔ ان

کے پیچھے مرد بھی نماز پڑھتے تھے ان کا موذن ایک مرد تھا۔ ظاہر ہے کہ موذن بھی بطور مقتدی ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوگا۔ حضرت اُم ورقہ حضرت عمرؓ کے زمانے تک زندہ رہیں اور مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیتی رہیں۔ جس سے اس بات کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے کہ شاندیہ حکم رسول اللہ ﷺ نے بعد میں منسوخ فرمایا ہو۔^{۲۰}

البته ڈاکٹر صاحب اس جملے کا اضافہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات عام قاعدے میں کوئی استثناء کی صورت پیش آجاتی ہے، ممکن ہے رسول اللہ ﷺ نے حضرت اُم ورقہ کا تقرر بھی کسی ایسی ہی استثنائی صورت کے پیش نظر فرمایا ہو۔

۱۰۔ جامع القرآن

حضرت عثمانؓ نے جامع القرآن کہا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا اس کی تاویل ہمارے مسوروں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک ہی قرآن پر جمع کیا جو اختلاف لوگوں میں پایا جاتا تھا اس سے ان کو بچانے کے لیے کہ معظمہ والے تلفظ کے قرآن کو انہوں نے نافذ کیا اور رسول اکرم ﷺ نے اگر یہ اجازت دی تھی کہ مختلف قبائل کے لوگ مختلف الفاظ کو مختلف انداز میں پڑھ سکتے ہیں تو اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ مکہ مuszہ کی عربی اب ساری دنیاۓ اسلام میں نافذ اور راجح ہو چکی ہے۔ اس طرح حضرت عثمانؓ نے مسلمانوں کو ایک قرآن مجید پر جمع کیا۔^{۲۱}

ڈاکٹر محمد حیدر اللہ مرحوم کی مذکورہ بالا رائے جمہور علماء کی رائے سے مختلف ہے، کیونکہ اختلاف قرأت کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ملتا ہے اور پھر جس کی اجازت رسول اکرم ﷺ نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوا اور آپ کی طلب ہی کے نتیجہ میں ”سبعہ احرف“ میں تلاوت کی اجازت ملی ہو، اس کو منسوخ یا تبدیل کرنے کا اختیار کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ اختیار شامل صحابہ کرام و خلفاء راشدین کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس حوالے سے تمام اسلاف یہ رائے رکھتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے جو قرآن مجید اپنی نگرانی میں لکھا ہے وہ سب ”سبعہ احرف“ کے مطابق تھے۔ اسی لئے یہ اجمالی اور اتفاقی امر قرار پایا کہ آئندہ جو قرآن مجید بھی لکھا جائے، وہ مصادف عثمانی ہی کے مطابق ہو۔

اور رسم الخط کے اعتبار سے بھی مصاہف عثمانی کے مطابق ہونا چاہئے، اس کی عدم پیرودی تحریف و تصریف پر محمول قرار دی جائے گی۔

۱۱۔ بعد از وفات مروجه رسومات

مسلمانوں میں بعد از وفات بہت سی رسوم مردوج ہیں، مثلاً قل خوانی، دسوائی، چالیسوائی وغیرہ۔ بعض محتاط علماء ان تمام رسومات کو بدعت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض کے نزدیک ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ انہی دو نظریات کے سبب اہل اللہ میں بر صیر پاک و ہند کے اندر دو مستقل فرقے بھی بن گئے ہیں، اس بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ مر جو م فرماتے ہیں!

”اگر کسی کی وفات کے تیرے دن، دسویں دن، چالیسویں دن ہم کچھ کرنا چاہیں تو وہ کام یہ ہونا چاہئے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب متوفی کو پہنچانے کی اللہ سے دعا کریں۔ اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے چاہے ہر روز کریں، چاہے ہر سال چاہے ابتداء متعدد بار کریں۔ کوئی امر مانع نہیں ہوتا۔ اور میرے مرنے کے بعد اگر آپ میرے لئے بھی دعا کریں تو میں آپ کا ممنون ہوں گا“ ۲۲

