

اجتماعی اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ کا مختصر آجائزہ

محمد بلال ساجد*

ABSTRACT:

Every analogical and practical struggle for the religion Islam known as ijтиhad. There are two types of ijтиhad. Firstly, individual ijтиhad is ;according to sharia, able and devoted struggle of scholar for the betterment of religion ,Secondly, collective ijтиhad denotes to the collective and scholarly efforts of Islamic scholars and their consensus on a issue under the banner of sharia. This concept of ijтиhad is carried out through parliaments.Parliament is an English word which is derived from a French word " parliment" it means to talk and discuss.In short, parliament means discussion. Today,the parliament have become platforms for the representative of people to highlight the national issues in parliaments around the world.

The concept of collective ijтиhad was firstly ,given by allama Iqbal ,however, prominent scholars like; Syed Suleman Nadvi,Mufti Taqi Usmani and other scholars of paraistn strongly criticized the idea of Iqbal and negated it respectively.

Keywords: Ijтиhad, Parliament, Scholars, Individual Ijтиhad, Collective Ijтиhad, Islam.

اجتہاد کا تعارف

عربی زبان کے اکثر ویژت الفاظ کسی نہ کسی سحر فی مادے سے مل کر بنتے ہیں لفظ اجتہاد کا مادہ ”جہاد“ ہے دراصل اس مادے سے عربی کے دلفظ بنتے ہیں جو شریعت اسلامی میں بنیادی اصطلاحات کا درجہ رکھتے ہیں ایک اجتہاد اور دوسرا جہاد۔ اجتہاد کا الفاظ دین اسلام کے فکری غلبے کے لئے کی جانے والی ہر کوشش اور سمجھ و جہد کیلئے استعمال کی جاتی ہے۔ جبکہ جہاد کا الفاظ دین اسلام کے سیاسی غلبے کی ہر قسم کی کوشش اور جہد و جہد کیلئے مستعمل ہے۔ لہذا ہمارا موضوع اجتہاد ہے تو ذیل میں ہم لفظ ”اجتہاد“ کے لغوی و اصطلاحی تشریحات اور ماہرین لغت کی آراء پیش کرتے ہیں۔

اجتہاد کا لغوی مفہوم

اکثر علماء نے جہاں اجتہاد کی اصطلاحی تعریف بیان کی ہے وہی اجتہاد کا لغوی مفہوم کی بھی وضاحت کی ہے۔ جہاد اور حُجَّہ دونوں کا معنی طاقت ہے مگر بعض علماء نے اس مقام پر اس بات کی صراحت کی ہے کہ ”جہاد“، کو مشقت اور ”حُجَّہ“، کو طاقت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم ان تعریفات میں سے دو کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ علامہ ابوکر محمد بن

* اسکالر شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ بلوجہستان بر قی پتا: hafizmbilalsajid13123@gmail.com

تاریخ موصولہ: ۲۵/۰۷/۲۰۱۷ء

تاریخ موصولہ: ۲۵/۰۷/۲۰۱۷ء

الحسن بن درید الازدي اس لفظ کو وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 ”بُحَمْدٍ“ (ضمہ کے ساتھ) اور ”بِحَمْدٍ“ (فتح کے ساتھ) دونوں ایک ہی معنی میں فصح لغتیں ہیں (جبیا کہ کہا جاتا ہے آپی اپنی قوت، طاقت اور کوشش کو پہنچ گیا یعنی جب وہ اپنی انہائی قوت و طاقت کو پہنچ گیا ہو۔)^(۱)

لفظ جہد کے انوی مفہوم کو وضاحت کرتے ہوئے ”الْحَمْكُ وَالْحَمِطُ الْأَعْظَمُ“ کے مصنف لکھتے ہیں:
 جہد (ضمہ کے ساتھ) اور ”بِحَمْدٍ“ (فتح کے ساتھ) دونوں سے مراد طاقت ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”بُحَمْدٍ“ (ضمہ کے ساتھ) سے مراد مشقت ہے اور ”بِحَمْدٍ“ (فتح کے ساتھ) سے مراد طاقت ہے۔^(۲)
 مذکورہ بالانسوی تحقیق سے یہ باب ثابت ہوتا ہے کہ لفظ ”بُحَمْدٍ“ کوشش اور طاقت وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جب یہ باب استعمال میں ڈھلن جاتا ہے تو اس میں مبالغہ والامفہوم پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوشش کسی بھی معا ملے میں ہو سکتا ہے چاہے وہ امر حسی ہو مثلاً چلنیا کوئی کام کرنا وغیرہ یا وہ امر معنوی ہو مثلاً کوئی حکم بیان کرنا، نظریہ عقلی شرعی وغیرہ بیان کرنا۔ قرآن حکیم کی مختلف آیات میں ”بُحَمْدٍ“ کا لفظ وارد ہوا ہے اور آیت میں اس کے معنی پوری طاقت خرچ کرنا اور ممکن حد تک کوشش کرنا ہی آئے ہیں۔

(۱) سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اوروہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لئے اپنی محنت و مشقت کی مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے۔^(۳)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ملخص بندوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ اور اس آیت میں ”بُحَمْدٍ“ کا لفظ محنت و مشقت اور استطاعت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

(۲) سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اللّٰهُ سَمِعَ ڈرُوا اللّٰهُ تعالیٰ کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اسکی راہ میں کوشش و سعی کرو۔^(۴)

(۳) سورہ حج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اللّٰہُ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔^(۵)

یہاں جاحد و سے مراد جہاد و جہد ہے اور جہاد کا لفظ بھی جہاد و جہد اور انہائی سعی و کوشش کے معنی میں استعمال ہو ائے۔ یہاں جہاد کا لفظ قاتال (جنگ و فساد) کے لئے استعمال نہیں ہوا ہے۔

(۴) سورہ انعام میں منافقین کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اوروہ لوگ اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں لھا کر لغتیں دلاتے ہیں۔^(۶)

یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے اور اس میں انکی ایک بڑی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان کو یقین دلانے کے لئے جو گوئی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ ”مُحَمَّد“، مبالغہ کا مفہوم دے رہا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں لفظ محمد مختلف آیاتوں میں استعمال ہوا ہے اسی طرح حدیث پاک میں بھی لفظ محمد مختلف مقامات میں وارد ہوا ہے۔

۱) صحیح بخاری میں حضرت ابی هریرہؓ سے مرودی ہے:

”عن ابی هریرہ عن النبی ﷺ قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهده فقد وجب الغسل“ (۷)

مذکورہ روایت میں ”جهد“ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور مراد کوشش ہے۔

۲) ایک مرتبہ ایک شخص حضور اکرم ﷺ سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا تھا یہاں تک کہ اس نے صدقے کے بارے میں بھی سوال کیا، ”قال فای صدقۃ افضل، قال جُهْدُ الْمَعْقُل“ (۸)

سائل نے کہا کہ کس کا صدقہ سب سے افضل ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسے شخص کا صدقہ جو پہلے ہی نہایت تنگستی سے گزر بر کر رہا ہو۔

۳) حضور اکرم ﷺ پر جب پہلی وجہ نازل ہوئی (غارہ میں) تو آپ ﷺ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ گونزہ ولوجی کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ مجھے فرشتہ نہ دبایا:

”یہاں تک کہ اس کے دبائے نے مجھے مشقت میں ڈال دیا“۔ (۹)

انفرادی اجتہاد کی اصطلاحی تعریف:

مختلف ادوار میں علماء و ماہرین اصول فقه نے اجتہاد کی مختلف تعریفیں بیان کیں ہیں، اگرچہ ان میں منافات یا تضاد نہیں ہے اور نہ ہی بظاہر لفظی فرق کے کوئی اور نمایا فرق ہے۔ لیکن پرانا و ستور تھا کہ الفاظ کے چنانچہ میں ایسی اختیاط برتنی جائے کہ مقصد بھی پورا ہو جائے، بیان مدعایں بدرت بھی آجائے اور میلان طبع کا اظہار بھی ہو جائے۔ لہذا ذیل میں ہم ان تعریفات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

المحمد الوسيط کے مصنف اجتہاد کی اصطلاحی تعریف کے متعلق لکھتے ہیں:

”یعنی فقہی اصطلاح میں اجتہاد سے مراد حکم (فرعی) شرعی کے متعلق ظن غالب حاصل کرنے کے لئے فقیہ کی پوری پوری سمجھی و کوشش کا نام اجتہاد ہے۔“ (۱۰)

مطلوب یہ کہ احکام شریعت معلوم کرنے کے لئے پوری محنت اور کوشش صرف کرنا یہ معلومات تفصیلی دلائل سے حاصل ہوتی ہیں جن کا مرجع کتاب و سنت، اجماع اور قیاس ہے۔ یعنی مجتهد شرعی احکام کے علم کی طلب میں اس حد تک کوشش

کرے کر خود اسکو یہ محسوس ہو کہ اس سے زیادہ کوشش کرنے سے وہاب عاجز ہے۔“
اجتمائی اجتہاد کا مفہوم:

انفرادی اجتہاد کے لغوی اصطلاحی تعریف اور اس کے استعمال کے متعلق بحث کرنے کے بعد، ہم اجتمائی اجتہاد کی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اگرچہ اجتمائی اجتہاد کا عمل تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا لیکن اس فعل کو باقاعدہ کسی ادارے کے صورت دینے کا تصور بیسویں صدی ہجری میں ہی صحیح معنوں میں سامنے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی گئی ہے وہ بیسوی صدیں کے آخر میں سامنے آئی ہیں اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اجتمائی اجتہاد کا عمل اس وقت امت مسلمہ کے ایک بڑے حصے میں مختلف اداروں، تظیموں، جماعتوں اور حکومتوں کی سرپرستی میں جاری ہے۔ لیکن اب تک اس عمل کی کوئی ایسی جامع و مانع تعریف بیان نہیں ہوئی ہے کہ جس پر سب علماء کا اتفاق ہو۔ اجتمائی اجتہاد پر شائع شدہ مختلف کتابوں، مقالہ جات، رسائل اور مضامین میں اسکی کوئی ایک تعاریف بیان کی گئی ہیں ان تعریفوں میں بظاہر اختلاف بھی ہے لیکن یہ نوع کا اختلاف ہے نہ کہ تضاد کا۔ اجتمائی اجتہاد کا عمل اس وقت ساری اسلامی دنیا میں جاری ہے لیکن عملاً اس کے تصورات میں اختلاف بہت کم ہے۔ ذیل میں ہم اجتمائی اجتہاد کی دو تعریفات پیش کرتے ہیں۔

”فقہاء کی اکثریت کا کسی حکم شرعی کی بذریعہ استنباط تلاش میں انہیں صلاحیتوں کو کھپاد بینا اور پھر ان سب کا
یا ان کی اکثریت کا باہمی مشورے کے بعد کسی شی کے شرعی حکم پر اتفاق کر لینا اجتماعی اجتہاد ہے۔“ (۱۱)

اس تعریف میں فقہاء کی اکثریت کی قید اس لیے لگائی گئی تا کہ اجتماعی اور انفرادی اجتہاد میں فرق واضح ہو سکے کہ اجتمائی اجتہاد فقہاء کی ایک جماعت کی بھرپور کوششوں کا نام ہے نہ کہ ایک فرد کی کوشش کا۔ اس میں علماء کی اکثریت کے قید لگانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اجتماعی اجتہاد اور اجماع میں فرق واضح ہو جائے، اجماع میں کسی شرعی حکم پر امت محمدیہ کے تمام مجتہد علماء کا اتفاق ضروری ہے جبکہ اجتماعی اجتہاد میں علماء کی ایک جماعت یا اکثر علمائے مجتہدین کا اتفاق بھی کافی ہے۔ اور اگر اس اجتماعی اجتہاد سے قائم شدہ رائے پر باقی تمام علماء بھی اتفاق کر لیں تو یہ اجماع بن جائیگا۔

ڈاکٹر یوسف الفرجاوی اجتماعی اجتہاد کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں لکھتے ہیں:

”جدید مسائل میں ہمیں انفرادی اجتہاد کی بجائے اجتماعی اجتہاد کے منبع کو اختیار کرنا چاہیے اور وہ یہ کہ پیش آمدہ مسائل و اقدامات میں اہل علم کی ایک جماعت باہمی مشاورت کرتی ہے، خاص طور پر ان مسائل میں جو عمومی نویعت کے ہوں اور عوام الناس کی اکثریت ان سے پر بیان ہو۔“ (۱۲)

اجتمائی اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ:

پارلیمنٹ (parliament) انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ یہ ماخوذ ہے فرانسیسی لفظ (parlemen) سے جس کا معنی گفتگو کرنا، بات کرنا اور بولنا ہے۔ لہذا پارلیمنٹ سے مراد بحث و مباحثہ ہے۔ آج کل پارلیمنٹ کا استعمال عموماً کسی خطہ ارضی میں

قامم ایک ایسی مجلس یا بیت کے لئے ہوتا ہے جو عوام کے منتخب کردہ نمائندوں پر مشتمل ہو اور ریاست کے مسائل سے بحث کرتی ہو۔ کچھ ممالک میں اس کو نیشنل اسمبلی یا سینٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ مشہور دائرة المعارف (Encyclopadia) وکی پیڈیا (Wiki pedia) میں پارلیمنٹ کی درج ذیل تعریف بیان کی گئی ہے:

”پارلیمنٹ سے مراد مقتنة یعنی مجلس قانون ساز ہے۔ جبکہ جدید معانی میں پارلیمنٹ سے مراد افراد

کی ایک ایسی مجلس ہے جو کسی ریاست کے مسائل پر بحث کرنے کے لیے اکھٹی ہو۔“ (۱۳)

پارلیمنٹ سے مراد مقتنة یعنی مجلس قانون ساز ہے جبکہ آن کل اس سے مراد افراد کی ایک ایسی مجلس ہے جو کسی ریاست کے مسائل پر بحث کرنے کے لئے جمع ہو۔

علامہ اقبال کا نظریہ اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ

علامہ اقبال مرحوم رضغیر پاک و ہند میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم ایک مفکر اور فلسفی کے طور پر جانے جاتے ہیں علامہ صاحب ایک بہت بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ علامہ صاحب کے افکار و نظریات ان کی شاعری اور نثر دونوں اسالیب میں موجود ہیں۔ جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانان بر صغیر کی تحریک آزادی میں روح پھونک دی تھی۔ ان کی شاعری نے مسلمانوں کو ایمان و یقین کے حقیقی جذبے سے سرشار کیا، ماہی کو ختم کیا اور ان کے دلوں میں امید کے چراغ روشن کیے۔ حتیٰ کہ کئی مفکرین اور علماء اقبال کی شاعری کو الہامی شاعری کا درجہ دیتے ہیں۔

علامہ اقبال نے شاعری کے علاوہ نشر میں بھی اپنی علمی آراء پیش کی ہیں۔ ان کی نشر میں معروف ترین کتاب ”خطبات اقبال“ ہے۔ یہ کتاب علامہ کے چند خطبات پر مشتمل ہے جو علامہ صاحب نے بیسوی صدیں کی تیسری دہائی میں تیار کیے تھے۔ انہی خطبات میں ایک خطبہ ”The principle of Movement in the structure of Islam“ یعنی اسلام میں اصولی حرکت کا تصویر کے نام سے ہے مترجمین خطبات نے اس خطبے کو ”اجتہاد“ کا عنوان دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ صاحب نے اس خطبے میں اجتہاد سے متعلق اپنے بعض تصورات پیش کیے ہیں۔

اقبال نے اپنے ”خطبہ اجتہاد“ میں پارلیمنٹ کے ذریعے اجتہاد کرنے کا نقطہ نظر پیش فرمایا ہے۔ علامہ صاحب کے نظریہ اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ پر بحث کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ علامہ کے ہاں اجتہاد کی جو تعریف یا مفہوم پایا جاتا ہے، ہم انھمار کے ساتھ اس کی تعریف کریں۔

”لغوی اعتبار سے تو اجتہاد کے معنی میں کوشش کرنا، لیکن فقہ اسلامی کی اصطلاح میں اس کا مطلب

ہے وہ کوشش جو کسی قانونی مسئلے میں آزادانہ رائے قائم کرنے کے لئے کی جائے۔“ (۱۴)

ڈاکٹر اقبال مرحوم کا کہنا تھا کہ اگر کسی مسلمان ملک کی پارلیمنٹ اتفاق رائے سے کسی مسئلے میں اپنی آزادانہ رائے کا

اظہار کرتی ہے تو آسمبلی کا وہ فیصلہ اجماع کے قائم مقام ہو گا۔ اقبال مرحوم لکھتے ہیں:

"The Ijma. The third source of Muhammadan law is ijma which is in my opinion perhaps the most important legal notion in islam while invoking great academic dicussions in early Islam remained practically a mere idea and rarely assumed the form of a pemanent institution in any muhammadan country... It is however, extermely satisfactory to note that the pressure of new world-forces and the political experience of European nations are impressing on the mind of modren Islam the value and possibilites of the idea of Ijma, The growth of republican spirit and the gradual formation of legislative assemblies in Muslim lands constitute a great step in advance .The transfer of the power of ijtihad from individual representative of schools to a Muslim legislative assemblay which in view constributions to legal dicussions from laymen who happen to possess a keen insight into affairs.In this way alone can we stir into activity the dormant spirit of life in our legal system and give it an evolutionary outlook. In India however difficulties are likely to arise for it doubtful whether a non Muslim legislative assembly can excercise the power of Ijtihad. (۱۵)

لیکن علماء اصولیں کے مطابق یہ تعریف درست نہیں ہے، اس لئے کہ اجتہاد کسی مسئلے کے بارے قرآن و سنت کی وسعتوں میں حکم شرعی کی تلاش کا نام ہے نہ کہ قرآن و سنت کو نظر انداز کرتے ہوئے آزادانہ رائے قائم کرنے کا جیسا کہ علامہ اقبالؒ کا خیال ہے۔ علامہ اقبالؒ نے اسی تعریف کے مطابق اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ کا نظر یہ پیش کیا کیونکہ پارلیمنٹ میں زیادہ تر ایسے امیدوار ہی منتخب ہو کر جاتے ہیں جو قرآن و سنت سے ناواقف ہوں۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر اقبالؒ کے ہاں اگر کسی مسلمان ملک کی پارلیمنٹ اتفاق رائے سے کسی مسئلے میں اپنی آزادانہ رائے کا اظہار کرتی ہے تو اس بھی کا وہ فیصلہ اجماع کے قائم مقام ہو گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ صاحب اسلام کے بنیادی تصور اجماع سے بھی ناواقف تھے۔ اجماع اصل میں مجتہدین کے اتفاق کو کہتے ہیں نہ کہ جاہلوں کے۔ اور یہ بات بالکل عیاں ہیں کہ دنیا کے جمہوری نظام میں انتخاب کے طریقے سے مجتہدین کے اتفاق میں نہیں آتے بلکہ سیاستدان آتے ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں پارلیمنٹ یا اس بھی کا ممبر بننے کے لئے کوئی تعلیمی معیار مقرر نہیں ہے اور پاکستان میں بھی یہی سلسلہ چلا آرہا ہے۔ علامہ اقبالؒ کے اس نظریہ پر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں اجتہاد کا اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا جائے تو پارلیمنٹ میں اکثر و پیشتر عوام کے چونماں نہ ہوتے ہیں وہ اجتہادی صلاحیت تو دور کی بات ہے، دین کی بنیادی تعلیمات سے بھی ناواقف ہوتے ہیں اس لئے ان حضرات سے اجتہاد کی امید رکھنا ایک بے کار خیال ہے۔

جلیل الفرق علاماء کا خطبات اقبال کو اسلام کے بنیادی و اجتماعی نظریات سے متصادم قرار دینا

علامہ اقبالؒ کے خطبات میں بالعموم اور خطبے اجتہاد میں بالخصوص چند ایک ایسے افکار بھی موجود تھے جو کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کی قطعی نصوص اور امت مسلمہ کے اجتماعی عقائد سے متصادم تھے۔ اسی وجہ سے ان خطبات کو پیش کرنے کے

ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب پرمفتیاں کرام کی جانب سے اعتراضات، استفسارات اور فتویٰ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ علامہ مرحوم کے اکثر خطوط سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس مقامے کے پڑھے جانے پر ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا گیا تھا۔ اور ان کی تکفیر کا معاملہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہا۔

عرب علماء کی ایک جماعت نے بھی اقبال مرحوم کے افکار کو کفریہ قرار دیا۔ اس کے متعلق ماہنامہ ساحل کے مقالہ نگار لکھتے ہیں:

”جامعہ ام القریٰ سے ڈاکٹریٹ کا مقالہ ”محمد اقبال و موقوفہ من الحضارة الغربیّة“، الدکتور خلیل الرحمن ۱۹۸۸ء میں شائع ہوا جس کی بنیاد پر عرب علماء نے اقبال کے کفر کے فتوے دیے اور جاوید اقبال کے بقول سعودی عرب میں ایک کانفرنس بھی علماء کی منعقد ہوئی۔“ (۱۶)

ڈاکٹر اقبال سے جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ ان کے متعلق ماہنامہ ساحل کے مقالہ نگار لکھتے ہیں:

”اقبال سے جن حضرات نے اختلاف کیا ہے ان میں مولانا اکبر الہ آبادی، سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی، خواجہ حسن نظامی اور مولانا مودودی جیسی جید شخصیتیں شامل ہیں۔“ (۱۷)

جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے استاذ جناب سید سلیمان ندویؒ کو خطبات کی اشاعت پسند نہ تھی۔

”سلیمان ندویؒ کو خطبات کی اشاعت پسند نہ تھی علامہ سید سلیمان ندویؒ مرحوم نے کہا کہ اس کتاب کو شائع نہ کیا جاتا تو بہتر تھا۔“ (۱۸)

علامہ اقبال مرحوم کے نقطہ نظر اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ کو علماء میں قبول عام حاصل نہ ہو سکا اور علماء نے عموماً پارلیمنٹ کی بجائے غیر سرکاری اداروں اور انجمنوں کے ذریعے ہی اجتماعی اجتہاد کے عمل کو آگے بڑھانے کی حوصلہ فراہمی کی ہیں۔

علامہ سید سلیمان ندویؒ کا خطبہ اجتہاد پر تقدیم:

سید صاحب ڈاکٹر اقبال کی کتاب کے عنوان کو تقدیم کا نشانہ بناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ عنوان ہی سرے سے غلط اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت سی گمراہیوں کا حامل تھا۔ علامہ سید فرماتے ہیں:

”علامہ اقبال نے خطبات کا نام ”Re-Construction“ رکھا۔ مجھے اس پر اعتراض تھا، تغیر نو یا تشكیل نو کا کیا مطلب؟ کیا عمارت منہدم ہو گئی، تشكیل نو کا مطلب دین کی ازسر تغیر کے سوا اور کیا ہے یعنی اسلام کی اصل شکل مسخ ہو گئی۔ اب اسے ازسر تغیر کیا جائے یہ دعویٰ پوری اسلامی تاریخ کو مسٹر کرنے کے سوا کیا؟“ (۱۹)

جناب سید سلیمان ندویؒ نے ڈاکٹر اقبال مرحوم کے خطبہ اجتہاد پر بہت کڑی تقدیم کی ہے۔ سید سلیمان ندویؒ، علامہ اقبال کے نظریہ اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ پر تقدیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”قدیم علماء نے اجتہاد کے لئے جو شرائط طکیں، وہ اقبال مرحوم کو عصر حاضر کے کسی فرد میں نظر نہ آئیں، تو انہوں نے اجتماعی اجتہاد اسمبلی کے ذریعے کرنے کا اجتہاد فرمایا۔ جب شرائط اجتہاد فرد میں نہیں پائی گئیں تو اسمبلی میں کیسے کھٹی ہو سکتی ہیں، سو صفر اکٹھے ہو کر ایک کیسے بن سکتے ہیں، اسمبلیوں کے انتخاب کا تماشہ ہندوستان میں بہت دیکھا جا پڑا، یہ اسمبلیاں کیسے اجتہاد کر سکتی ہیں؟ اسمبلی کے انتخابات کی بنیاد مساوات کے نظریے پر ہے تمام انسان برابر ہیں، ایک زمانہ تھا جب ہند میں صرف نیکس دینے والے ووٹ دے سکتے تھے وہ زمانہ بھی ختم ہو گیا، ہم پاکستان کی اسمبلی کو اجتہاد کے قابل نہیں سمجھتے، اس کے اراکین کا دینی علوم سے کیا تعلق۔ ایک آدھ استثنائی چھوڑ دیجئے۔ اب علامہ اقبال مرحوم اور ایک بقال کا ووٹ برابر ہیں اور دونوں یکساں طور پر جمہوری عمل کے ذریعے اسمبلی کے ممبر بن سکتے ہیں، اب بقال، حمال، حجام اور موچی اجتہاد کریں گے۔“ (۲۰)

اس کے متعلق سید صاحب لکھتے ہیں:

”اجماع جمہور کو جمہوریت اور پارلیمنٹ کی اصطلاحات کے مساوی قرار دینا علوم اسلامیہ کی تاریخ سے کامل ناواقفیت کا اظہار ہے۔ یہ بھی خلط مبحث ہے، اسلام میں اجماع جہلاء کا نہیں ہے۔ اجماع علماء کا معتبر ہے عوام کا نہیں۔ یہ علماء کون لوگ ہوں گے اس کے بھی اصول طے ہیں۔ اجماع کو لادینی سیاسی نظام کے جمہوری ادارے پارلیمنٹ کا مقابل سمجھنا اقبال مرحوم کی بہت بڑی غلطی تھی۔ آج اگروہ زندہ ہوتے تو اس خیال سے رجوع کرتے۔“ (۲۱)

سید سلیمان ندویؒ نے اقبال مرحوم کے نظریہ اجتہاد کے بعد ان کے خطبات کے مصادر و مراجع پر بھی بڑا تیقین نقد پیش کیا ہے سید صاحب کے بقول علامہ اقبال کسی بھی مسئلے پر اپنی فکر بنانے کیلئے عمایا تو مترجم کتابوں کا سہارا لیتے تھے یا علماء سے خط و کتابت کے ذریعے کچھ معلومات حاصل کرتے اور پھر ان ناقص یا ثانوی معلومات کی بنیاد پر ایک فلسفہ بنانے لیتے تھے۔ اس کے متعلق سید لکھتے ہیں:

”اقبال مرحوم کا فقہ اسلامی پر نقد مستشرقین کے زیر اثر بہت پیچیدہ اور گنجک ہو جاتا ہے اور اکثر مقالات پر وہ انہی کی بات اپنے نام سے کرتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ مالکی و شافعی فقہاء حقیقت پسند تھے، جبکہ حنفی فقہ تخلیاتی اور کلائی مباحث کا مجموعہ ہے، نہایت غیر علمی اور نہایت سطحی بات ہے۔ اصلاح و فقہ اسلامی تیقینی ذخیرے سے ناواقف تھے۔ ان پر انگلی گہری نظر نہ تھی چندراہم مشہور کتابیں انہوں نے مترجم کے ذریعے پڑھ دیں اور اس کمزور مطالعے کے بل پر لامدد دعوے کر دیے۔ اقبال مرحوم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مختلف متحارب مکاتب فکر اور گروہوں کے لوگوں سے خط و

کتابت کرتے تھے اور اس خط و کتاب سے حاصل شدہ معلومات کے تادلے سے کچھ مفروضات قائم کر کے اپنی ذہانت سے بعض غیر معمولی نتائج اخذ کر لیتے ان میں وہ علمی الہیت نہیں تھی کہ ان نکات کی تائید و تصدیق متعلقہ کتب سے برادر است کر سکتے، وہ علم کی بجائے تعلقی وجدان کے سہارے دین پر نظر کرتے تھے۔^(۲۲)

خلاصہ:

علامہ سید سلیمان ندویؒ، اقبال مرحوم کے اس نقطہ نظر کے تابے نے کوغری فکر سے جوڑتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ باطل نظریات مغرب کی اصطلاحات اور تصورات کے غلط فہم کی صورت میں فکر اقبال میں در آئے ہیں۔
کیا ڈاکٹر اقبال نے پہلی دفعہ اجتماعی اجتہاد کا تصور پیش کیا؟

اکثر ماہرین اقبالیات کا یہ کہنا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم نے پہلی دفعہ اپنے خطبہ اجتہاد میں اجتماعی اجتہاد کا تصور پیش کیا، لیکن اس دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تاریخی واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کے خطبہ اجتہاد کی تالیف کا وقت بعض ماہرین اقبالیات کے ہاں ۱۹۲۰ء میں ہے جبکہ دوسرے بعض کے نزدیک ۱۹۲۲ء یا ۱۹۲۳ء ہے۔ اور اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ بعد ہی علامہ اقبال مرحوم نے یہ خطبہ لکھا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں ۱۹۱۱ء میں ہی حکومت مصر کی جانب سے اجتماعی اجتہاد کے لئے مذاہب اربعہ کے علماء پر مشتمل ایک کمیٹی بنادی گئی تھی جو بعض عائلوں تو اپنی، اجتماعی اجتہاد کے ذریعہ مرتب کر رہی تھی۔ اس کمیٹی کا ایک مسودہ قانون ۱۹۱۶ء میں مصر سے شائع بھی ہو چکا ہے جو ۱۹۱۴ء میں دوبارہ تصحیح و تہذیب کے بعد شائع ہوا تھا۔ لہذا تاریخی اعتبار سے یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے علامہ اقبال کے خطبہ اجتہاد سے پہلے امت مسلمہ میں اجتماعی اجتہاد کا کوئی تصور ہی موجود نہ تھا۔ البتہ اقبال مرحوم کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اجتماعی اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ کا تصور سب سے پہلے پیش کیا۔

اجتمائی اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ مختلف مکاتب فکر کے علماء کی نظر میں

پاکستان کے علمائے دین بندرا اور اہل حدیث علماء نے علامہ اقبال کے اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ کی بڑی سختی سے مخالفت کی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے معروف حنفی عالم دین مفتی قیٰ عثمانی، اقبال کے نظریے کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ہمارے ہاں ایک اور گمراہ کن فکر جس کو بعض مفکرین نے اجاگر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اجتہاد کا حق پارلیمنٹ کو تقویض کر دیا جائے۔ اس فکر کے حاملین کا کہنا یہ ہے کہ جس پر پارلیمنٹ کا اتفاق ہو جائے وہ کسی بھی جدید مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے اراکین کو عمائدہ انس اسی مقصد کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ یہ فکر، معنی اجتہاد اور اس کے حقیقی مفہومیات سے جہالت یا تجاہل پر مبنی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اجتہاد محض عقلی رائے یا فیصلے کا نام نہیں ہے بلکہ

اجتہاد کا مطلب قرآن و حدیث کی بنیاد پر شرعی حکم معلوم کرنے کی کوشش ہے۔ اور اس کے لئے تفسیر، حدیث فتنہ اور اصول فتنہ جیسے علوم میں پچھلی ضروری ہے اور ان علوم میں رسوخ ہر آئرے غیرے کو حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ شخص جو دوسرے علوم میں تو ماہر ہو لیکن اس نے علم شرعیہ کو ان کے بنیادی مصادر سے نہ سیکھا ہوا اس کے لئے بھی ان علوم کی خدمت کرنا ممکن نہیں ہے۔ آج کل پاریمنٹ کے اراکین اپنے دینی علم یا علوم شرعیہ میں رسوخ کی بنیاد پر منتخب نہیں کیے جائے۔ لہذا پاریمنٹ کے ان اراکین کو اجتہاد کا مقدس فریضہ حوالہ کرنا ان کو تکلیف ملا۔ ایضاً کا حامل بنانا ہے۔ اور ایک خاص اور اہم دینی فریضے کو نااہل لوگوں کے پر کرنا ہے۔” (۲۳)

اسی طرح مشہور اہل حدیث عالم دین صلاح الدین یوسفؒ اس نظریے کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اکثر لوگ پاریمنٹ کو یقین دینا چاہتے ہیں، پچھلے دونوں علاماء اقبال کے حوالے سے اس تجویز کو بڑا اچھا لایا تھا کہ اجتہاد کا حق پاریمنٹ کو حاصل ہونا چاہیے لیکن یہ ایک بالکل فضول تجویز ہے۔“ (۲۴)

عبد الرحمن مدینی کا نقطہ نظر، علامہ اقبال مرحوم اور کے نظریہ اجتہاد بذریعہ پاریمنٹ کے بالکل خلاف ہے۔ مولانا کے بقول اگر پاریمنٹ کو اجتہاد کا حق دے دیا جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اجتہاد کا حق علماء سے چھین کر عوام الناس میں پابند دیا جائے۔ مولانا کے نزدیک صرف علماء اور قرآن و حدیث کے ماہرین ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے متعلق مولانا عبد الرحمن مدینی لکھتے ہیں:

”اجتہاد درحقیقت شرعی احکام ہی کی تلاش کا نام ہے، کوئی نئی شریعت وضع کر لینے کا نام نہیں۔ لہذا اس سلسلہ میں ضرورتوں کے مطابق وہی لوگ رہنمائی دے سکتے ہیں جو قرآن و حدیث کی زبان اور اس کے علوم کے ماہر اور ان کی بھرپور بصیرت رکھتے ہوں۔“ (۲۵)

البته مولانا کے ہاں پاریمنٹ جائز امور میں نظم و نسق فائم کرنے کے لئے قانون سازی کر سکتی ہے۔ اس کے بارے میں مولانا صاحب لکھتے ہیں:

”پاریمنٹ کا دائرہ کا رصرف مہاجات تک محدود ہے اور اباحت کا بھی ایک پہلو چونکہ شرعی حکم ہونے کا ہے اس لیے اس پر نگرانی کتاب و سنت کی روشنی چاہیے۔ جنکی تدبیر میں اولیٰ امر کو اجازت ہے کہ وہ مشورہ کے بعد کوئی سی بھی تدبیر اختیار کر لیں۔“ (۲۶)

مولانا صاحب ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ مباحث امور میں قانون سازی کے وقت بھی پاریمنٹ کو علماء کی رہنمائی حاصل ہونی چاہیے، تاکہ مباحث امور میں قانون سازی کی نگرانی اور سرپرستی کر سکے۔

ڈاکٹر اسرار صاحب کے نزدیک پاریمنٹ کے ذریعہ اجتہاد ہو سکتی ہے یا اس صورت میں جبکہ اس کے ممبران درجہ

اجتہاد پر فائز ہوں۔ یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں قانون سازی تو پارلیمنٹ ہی کرے گی اور پارلیمنٹ میں قانون سازی بذریعہ اجتہاد ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے، وہاں تو ان پڑھ لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مزید کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں صرف علماء ہی نہیں محسوس مجہدین جائیں تو انہیں اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی کثرت رائے سے قانون سازی کر لیں اور یہ قانون سازی شریعت سے متصادم نہیں ہوگی۔ اور اگر پارلیمنٹ میں مجہدین نہ ہوں جیسا کہ ہر مسلمان ملک میں تقریباً ایسا ہی معاملہ ہے تو اس صورت میں پارلیمنٹ میں صرف مباحثات کے دائرے میں قانون سازی کی اجازت ہوگی۔

پارلیمنٹ اگر ایک امر کو جائز قرار دے رہی ہو اور علماء اسے قرآن و سنت کی روشنی میں حرام کہنے پر مصروف ہوں اس صورت میں اسلامی ریاست کی عدیلیہ یہ طے کرے گی کہ قانون سازی میں قرآن و حدیث کے اصولوں سے تجاوز ہوا یا نہیں؟ اگر عدیلیہ فیصلہ سنا دیتی ہے کہ تجاوز ہو گیا ہے تو قانون کا عدم ہو جائے گا لیکن عدالت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ نیا قانون بنائے بلکہ قانون پھر اسی پارلیمنٹ کو بنانا ہے جو قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اندر ہو۔

ڈاکٹر یوسف صاحب کے ہاں علوم شرعیہ سے ناواقف اسمبلی ممبران کی پاس کردہ قراردادیں، قرآن و حدیث کے ماہر فقہاء و مجہدین کی آراء کے بالمقابل قابل ترجیح ہوں گی کیونکہ سیاسی پارلیمنٹوں کے شریعت سے ناواقف اسمبلی ممبران کا اجتہاد، اجتماعی اجتہاد ہے، جبکہ فقہاء و مجہدین کا اجتہاد انفرادی اجتہاد ہے۔ منتخب نمائندہ پارلیمنٹ، جمہور مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے اجتماعی اجتہاد کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ منتخب پارلیمنٹ کا اجتماعی اجتہاد، انفرادی اجتہاد سے کا اعدم، منسوخ یا تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کوئی انفرادی اجتہاد چاہے کتنے بڑے مجہد کا ہو، اجتماعی اجتہاد کی جگہ نہیں لے سکتا۔ انفرادی اجتہاد کو پہلے اپنے آپ کو مسلمانوں کی نمائندہ منتخب پارلیمنٹ سے منوانا پڑے گا پھر وہ اجتماعی اجتہاد پر اثر انداز ہو سکے گا۔

ڈاکٹر صاحب کے بقول جمہور مسلمانوں کی منتخب پارلیمنٹ کا منظور کردہ آئین اس دور کی تعبیر شریعت پر مبنی اجتماعی اجتہاد ہیں اور اگر کوئی پارلیمنٹ کا کسی اجتہاد پر اتفاق ہو جائے تو اس کی حیثیت اجماع کی ہو گی جیسا کہ کسی بھی ملک کے آئین پر پارلیمنٹ کا اجتہاد ہوتا ہے لہذا ریاست کے آئین کی مخالفت یا اس کی تشخص یا اس میں تبدیلی اجماع امت کی خلاف ورزی کے قائم مقام ہے۔

خلاصہ:

اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ جائز نہیں کیونکہ پارلیمنٹ کے ممبران کی اکثریت شرعی علوم کی الف، ب سے بھی واقف نہیں ہوتی چہ جائے کہ ان کی تقلید کی جائے۔ اجتماعی اجتہاد بذریعہ جمہوری طریقے سے منتخب پارلیمنٹ کا تصور اسلام کی روح کی منافی ہے۔ ہاں البتہ علماء و فقہاء اور ماہرین نے پر مشتمل ایک ایسے ادارے کو اجتماعی اجتہاد کے فریضے کو سونپا جا سکتا ہے، جو

علم، عدالت، فقاہت اور صلاحیت کی اسلامی بنیادوں پر قائم ہوں۔ پھر چاہے اس ادارے کو کوئی بھی نام دے پار لیمنٹ کے لیں یا سینٹ، مجلس اہل حل عقد کا نام دے یا مجلس شوریٰ کا۔ اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا۔

مراجع و هواشی