

عالم اسلام میں مغربی قوانین کی یلغار

اور فقہ اسلامی کے احیاء کی ضرورت

محمد حبیب بلخوجہ

(۲)

ترجمہ: ڈاکٹر مسعود الرحمن خاں ندوی

یورپی حملہ اور سامراجی قوانین

اس فکری انحطاط اور عقلی جمود کے بعد سارے عالم اسلام کا واسطہ یورپ کے ان ظالم سامراجی نظاموں سے پڑا جنہوں نے نہ صرف اس کے سیاسی اقتدار کو ملبیا میٹ کیا، اقتصادیات کو تہ و بالا کیا بلکہ اس کے شرعی نظام عدل و انصاف میں تدریجی مداخلت کے ذریعہ بالآخر اس کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا۔ ہندوستان، ترکی، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے اسلامی ممالک کے عدالتی نظام اور اسلامی قوانین میں سامراجی مغربی ممالک کی اس مداخلت بیجا کاسراغ اواخر اٹھارویں صدی عیسوی سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مرحلہ وار تبدیلی ان ممالک میں سامراجی کالونیوں کے قیام سے شروع ہوئی اور غیر ملکی اثر و رسوخ کے سایہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی جس کے شعلوں کی لپیٹ سے حجاز کے علاوہ کوئی اسلامی ملک نہ بچ سکا۔ اس تبدیلی کے مددگار عوامل درج ذیل تھے۔

(۱) مغلوب قوم کی غالب قوم سے اثر پذیری و شکست خوردگی کی ذہنیت اور خوف یا رغبت سے اس کی اتباع و تقلید۔

(۲) محکوم ممالک کی رعایا کو ترغیب و تہذیب اور زور بردستی سے غیر ملکی قوانین و قواعد، نظم و انتظام، تہذیب و تمدن، عادات و اخلاق، رسوم و رواج اور مذاق و مزاج کے تابع بنانے کی شعوری منظم کوشش۔

(۳) پھر مزاج بدلنے کے بعد ان برآمد کیے ہوئے قوانین پر عوام و خواص کی رضامندی اس لیے کروہ ان کی نظر میں تغیر پذیر، عصری تقاضوں سے سازگار، شریعت و مذہب اور اخلاق و آقا کی پابندیوں سے عاری تھے اور اہل ملک کو مذہبی و اخلاقی ذمہ داریوں سے آزاد ایسی زندگی فراہم کرتے تھے جو ان کو سابق مسلم معاشرہ میں حاصل نہ تھی۔

اور یہ ہونا یقین تھا، اس لیے کہ مغربی تہذیب کا مقابلہ مقامی اسلامی تہذیب سے تھا اور اس کے سیاسی، سماجی و اقتصادی اصول و تصورات و قوانین سب کے سب اسلامی نظریات، قواعد و قوانین اور نظم و انتظام سے بالکل بیگانہ و اجنبی تھے، اس لیے سامراجی حکومتوں کو مقبوضہ ممالک پر اپنا غلبہ و تسلط کا شکنجہ کسنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ وہاں کے معاشرتی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی لائیں، لہذا انھوں نے ان ممالک پر قبضہ منظم ہونے کے بعد فوراً اسلامی شرعی قوانین کو مغربی قوانین سے بدلنے کی کوشش کی۔ اس تبدیلی کے بعض گوشوں کا ذکر ڈاکٹر عبدالوہاب سیلمان کی قابل قدر کتاب "التشريع الاسلامی فی القرن الرابع عشر الہجری" (چودھویں صدی ہجری میں اسلامی تشریح) میں تفصیل سے ملتا ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

یورپی سامراجی اثرات کے نمونے

ہندوستان میں جہاں مغل حکمران تھے اور حنفی فقہ نافذ تھی وہاں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے نقاب میں انگریز بظاہر تجارتی مقاصد سے داخل ہوئے، پھر اپنے زیر اثر علاقوں میں خاص کر ۱۱۸۶ھ/۱۷۷۲ء میں ویرین، مستنجر کے مرتبہ عدالتی محکموں کے قیام کے بعد تدریج انگریزی قوانین کی بالادستی قائم کی، پھر جیسے ہی ان کی حکومت کو مزید وسعت اور استو کام نصیب ہوا تو ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۲ء میں ہندوستان کا قانون جرائم صادر ہوا جس کے احکام انگریزی قانون جرائم و مقدمات سے ماخوذ تھے، اس کے بعد نام نہاد انگریزی شعائر عدل و انصاف و ضمیر کے نام پر شہری قوانین کے اہم اجزاء میں تبدیلی ہوئی، پھر ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے بعد ۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء میں انگلو-مسلم قانون کا نفاذ ہوا اور مسلمانوں کے امور میں فیصلہ کرنے کے لیے نئے عدالتی محکمے قائم ہوئے جنہوں نے اسلامی شرعی عدالتوں کے تمام اختیارات چھین لیے اور انگریزی عدالتوں میں مسلمانوں کے شرعی مسائل کا دائرہ صرف ان

کے شخصی احوال اور خاندانی معاملات تک محدود ہو گیا۔

انڈونیشیا کی حالت ہندوستان سے بہتر نہ تھی، وہاں ہالینڈی سامراج کی بالادستی تھی جس نے اپنا عام قانون مع قانونِ جرائم کے انیسویں صدی میں قبضہ کے وقت ہی سے لاگو کر دیا تھا۔

اسلامی خلافت کے مرکز ترکی میں اندرونی کمزوری اور انتشار کے ساتھ ہی مراعات حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی قونصلوں کی مداخلت بڑھی اور باب عالی مغربی حکومتوں کی لالچوں کا نشانہ بنا جنہوں نے حالات کی تبدیلی کے بہانے ترکی میں رائج اسلامی قوانین کو بدلنے کے ڈول ڈالنا شروع کیے تاکہ یورپ کے ساتھ معاملات طے ہونے میں سہولت ہو اور مرکز خلافت کی رعایا اور یورپ کے غیر ملکی باشندوں کے درمیان متنازع قیہ مسائل کا فیصلہ غیر ملکیوں کی مرضی و اطمینان کے مطابق ہو اور تجارتی معاملات میں اسلامی شریعت کی عائد کردہ حلال و حرام کی پابندیوں سے نجات ملے جو آزادانہ خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات کی وسعت میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس لیے ۱۲۳۱ھ۔ ۱۲۵۵ھ/۱۸۱۶ - ۱۸۳۹ء کے درمیانی وقفہ میں تنظیمات کے نام سے نئے قوانین جاری ہوئے جن کا بنیادی اعتماد یورپ کے وضعی قوانین اور خاص کر فرانسیسی قانون پر تھا۔ اسی فرانسیسی قانون سے ۱۲۶۶ھ/۱۸۵۰ء میں ترکی کے نئے تجارتی قانون کا بیشتر حصہ ماخوذ ہوا جس نے سودی منافع کو جائز کر دیا، اور ۱۲۷۴ھ/۱۸۵۸ء میں فرانسیسی قانونِ جرائم کا ترجمہ کر کے من و عن جاری کیا گیا جس سے ارتداد پر قتل کی سزا کے علاوہ تمام شرعی حدود معطل کر دی گئیں، ان کے بعد ۱۲۷۷ھ/۱۸۶۱ء کا قانون مجرمیہ بھی فرانسیسی قانون ہی سے ماخوذ تھے۔ پھر عدالتی نظام میں جامع و شامل تبدیلی کے لیے ترکی حکومت نے درج ذیل تین مجالس تشکیل دیں:-

۱۔ سرکاری انتشاری مجلس جس کا کام قوانین اور نظامہائے عمل کی تیاری اور ان کی تنفیذ کی نگرانی تھی۔

۲۔ قانونی کمیٹی جس کا دائرہ عمل مقدمات کو چھانٹ کر یہ طے کرنا تھا کہ ان میں سے کون سے مقدمات فیصلہ کے لیے یورپی نظام کی تابع عدالتوں میں پیش ہوں۔

۳۔ مجلہ کمیٹی جس نے ۱۲۸۶ - ۱۲۸۸ھ/۱۸۶۹ - ۱۸۷۱ء کے دوران عدالتی

احکام کے مجلہ (گزٹ) کے لیے حنفی فقہ کے مطابق بیشتر شہری مسائل کی شرعی قانون سازی کی، اس مجلہ کی اٹھارہ سو اکیاون ۱۸۵۱ دفعات احکام معاملات، مسائل دعویٰ اور قضائی احکام پر مشتمل تھیں، اس کمیٹی نے معاملات کے مسائل میں کسی حد تک شرعی احکام کی بالادستی کا نامیاں کام انجام دیا اور ایک حد تک نئی سرکاری عدالتوں اور شرعی عدالتوں کے درمیان نزاع کی حد فاصل مقرر کی اور ان احکام کو نپے تے انداز میں آسان طریقہ پر پیش کیا جن سے شرعی قاضیوں کے ساتھ نئی عدالتوں کے ارکان و عہدیداران اور منتظمین نے بڑا فائدہ اٹھایا۔

اس کے بعد ۱۳۴۵ھ - ۱۳۴۶ھ / ۱۸۲۶ - ۱۹۲۸ء کے دوران تاثر توڑ تبدیلیوں میں فرانسیسی قانون جرائم کو اٹھالوی الاصل قانون سے اور مقدمات جرائم کے قانون سے بدلا گیا تو شرعی عدالتوں کا دائرہ کار صرف شخصی احوال اور عدالتی مجلہ کے بنیادی احکام (جن کا تعلق حقوق و واجبات سے تھا) تک محدود ہو کر رہ گیا یہاں تک کہ بالآخر کمال آتارک کی حکومت نے تمام سابق قوانین کو منسوخ کر کے سوئزر لینڈ کا قانون قطعی طور پر جاری و ساری کر دیا۔

مصر کے تجارتی، بحری اور جرائم کے قوانین بھی مذکورہ بالا نام نہاد اصلاح و تجدید کی زد میں آئے اور ان سے متعلق مقدمات کو ان نئی سرکاری عدالتوں کے سپرد کر دیا گیا جن کے ذمہ نئے قوانین کی تطبیق و تنفیذ تھی۔ ان کے علاوہ سب سے گہری تبدیلی شہری مسائل میں شرعی احکام کو فرانسیسی شہری قانون سے بدل کر آئی جس کو خدیوی سعید (۱۲۳۷ھ - ۱۲۶۹ھ / ۱۸۲۲ - ۱۸۶۳ء) نے ۱۸۵۶ء میں نافذ کیا، پھر خدیوی اسماعیل (۱۲۴۵ - ۱۳۱۲ھ / ۱۸۳۰ - ۱۸۹۵ء) نے فرانسیسی تجارتی قوانین پر مبنی مجلہ جاری کیا جس کی بنیاد پر مصریوں اور غیر ملکی باشندوں کے درمیان تجارتی مقدمات کا فیصلہ ہونا شروع ہوا، اس کے مزید پانچ مجلات صادر ہوئے جن کا تعلق شہری قانونی مسائل سے تھا، ان پر عمل و تطبیق، نور و فنک اور تغیر و تبدیلی کے بعد عدالتی نظام اور شہری قوانین سے متعلق افراد پر ایک مجلس کی تشکیل ہوئی جس سے شہری قانون کے مجلہ کو از سر نو تیار کیا جواب تک نافذ اعلیٰ ہے۔

سوڈان میں انگریزی سامراج کے ماتحت باہر سے برآمد کردہ وہی قانون جرائم نافذ ہوا جو ہندوستان میں جاری کیا گیا تھا۔ جہاں تک شہری قوانین کا تعلق تھا تو ان میں تھوڑے

سے تجارتی مسائل، جن کا تعلق اعلانِ افلاس، مالی سندوں کے معاملات اور محدود کمپنیوں اور کارپوریشنوں سے تھا، کے علاوہ باقی اپنی اصلی حالت پر برقرار رہے۔
یورپی سامراج کے ماتحت اور مابعد یہی حالت دیگر مسلم عرب ممالک کی نظر آتی ہے۔

شام اور لیبیا نے مصری شہری قانون سے ماخوذ نئے قوانین جاری کیے۔ عراق نے ۱۹۵۱ء میں لیبیا نے ۱۹۶۱ء میں، کویت نے ۱۹۶۳ء میں فرانس کے ۱۹۰۷ء اور اٹلی کے ۱۹۲۴ء کے قانون حقوق و واجبات کے خاکہ سے متاثر شہری قوانین اپنائے۔

لبنان نے اطالوی قانون جرائم کو اپنے متعلقہ قوانین کا ماخذ بنایا اور شہری مسائل میں فرانس کے قانون حقوق و واجبات اور اس کے تجارتی عقود کے قانون کو ۱۹۳۵ء میں اپنے متعلقہ قوانین میں رہنما تصور کیا۔

صرف اردن ایک ایسا ملک تھا جس نے عثمانی عدالتی جملہ کے احکام کو باصرار جاری رکھا۔

خلیج عربی کی جن عرب مسلم قبائلی بستیوں کو برطانیہ نے اپنے تسلط کے زمانہ میں مصالحتی ریاستوں (TRUCIAL OMAN COST STATES) کا درجہ دینے کا نام لگ رچایا تھا اس نے ان کے امراء و شیوخ سے ۱۸۲۰ء میں جہاز رانی میں عدم مداخلت کا عام معاہدہ امن، ۱۸۳۵ء میں سمندر میں لڑائی بھگوانہ کرنے کا بحری معاہدہ امن، ۱۸۵۳ء میں دائمی بحری معاہدہ امن کے علاوہ دیگر معاہدے تجارتی رعایتوں، ہوائی پردازوں، تیل کی تلاش و جستجو اور خرید و فروخت سے متعلق کیے یہاں تک کہ ۱۸۹۲ء میں اس نے ان امارات و شیخات کے امور خارجہ کی ذمہ داری اپنے سر اوڑھ لی، لیکن شاید ان بچھڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں قبائلی حساسیت کا لحاظ کرتے ہوئے ان شہری مسائل سے تعرض نہیں کیا جن کا تعلق شرعی احکام سے تھا اور یہ کام ان ”روشن خیال“ حکام کے لیے چھوڑ دیا جو نام نہاد آزادی کے بعد ان کے والی وارث بنے اور جن کی بستیوں کے حدود کے امن و سلامتی کی ذمہ داری ”پرانے ترقی پسند پایوں“ کی تائید سے عالمی دادا امریکہ کے ہاتھ میں آئی ہے۔

نہائی افریقہ کے مسلم عرب ممالک فرانسیسی سامراج کی جس قدر زور زبردستی اور ظلم و زیادتی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے اسی قدر اس کے قوانین کی بے رحمی کا شکار تھے:

جزائر پر فرانسیسی قبضہ (۱۸۵۰ء/۱۲۶۷ھ) کے بعد سے اس کے شخصی احوال کے علاوہ ایک طرف تمام احکام شریعت جبراً و قہراً معطل ہونے تو دوسری طرف بربر رسوم و رواج کو قانونی حیثیت دے کر اس اسلامی ملک میں عرب اور بربر مسلمانوں کے درمیان فرق اور تمیز کا بیج بویا گیا اور اس کے بعد سیاسی، شہری اور جرائم کے تمام قوانین کو فرانسیسی قوانین سے مکمل طور پر بدل دیا گیا۔

تونس میں ترکی کے تبدیل شدہ قوانین کے مطابق حقوق و واجبات اور تجارتی عقود کا مجلہ ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۶ء میں صادر ہوا تھا جس کے احکام شخصی اور مالکی فقہ سے ماخوذ تھے، پھر فرانسیسی قانون کے تقاضوں کے مطابق ان میں دھیرے دھیرے تبدیلی کی گئی تو تونس کا قانون جرائم جاری ہوا جس کے نتیجے میں شرعی محاکم کے دائرہ سے شخصی احوال اور بعض حقوق کے علاوہ تمام مسائل خارج قرار پائے، طرفہ ستم یہ ہوا کہ نام نہاد آزادی کے بعد ان بے حیثیت شرعی محاکم کو سرے سے ختم کر دیا گیا اور ان سے متعلق بچے کھچے امور بھی نئی سرکاری عدالتوں کے دائرہ اختیار میں گئے۔

مراکش کے ظہیر مغربی نے ۱۹۱۲ء میں حقوق و واجبات اور عقود کا مجلہ جاری کیا تو وہاں بھی شرعی عدالتوں کا دائرہ عمل سمٹ سمٹا کر شخصی احوال اور عالمی مسائل تک محدود ہو گیا۔

اس طرح پورا عالم اسلامی جب چھوٹے چھوٹے مصنوعی علاقوں میں مکڑے ٹکڑے ہو کر اپنی شرک (اسلامی شریعت) کی تبدیلی اور مسیح کی زردیں اگیا تو غیر ملکی قبضہ اور باجیاری کے خلاف جہاد آزادی میں اپنی سیادت و اقتدار کی بجالی، ذاتی تشخص کے عناصر کی مخالفت اپنے حال کو باطنی سے جوڑنے کی فکر اور اپنی ممتاز فکر و تہذیب دین اور دینی ورثہ پر مبنی اسلامی شخصیت کے اعلان و اظہار کے عواہل کام کر رہے تھے۔ اس راہ میں اسلامی بیداری کی تحریک نے اتحاد و اتفاق، اسلامی علوم کے احیاء اور مسلمانوں کے لیے شرعی احکام کی توضیح و تطبیق کی دعوت دی اور ضروری جدوجہد اور قربانیوں کے لیے عوام کو آمادہ

کیا، مگر ان کے مقابلہ میں شکست خوردہ ذہنیت کے علمبردار برادران وطن کے ایک گروہ نے یورپی قوانین کی تائید اور ان کو جاری رکھنے کی دعوت کا ایک محاذ قائم کر دیا جو آج تک بند نہ ہوا، اس لیے کہ یہ لوگ اب تک سابق کالونیوں میں عیسائی تبلیغی تحریکوں اور مغربی سامراجی پروپیگنڈوں کی پیدا کردہ شکست خوردہ روح کے حامل ہیں اور اپنے آقاؤں کی یہی بات دہراتے رہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو اس دین کے خطرات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں جس کے پروگرام میں مقدس جنگ جہاد، غیر مسلموں کی دشمنی اور شہری قوانین کو دینی شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے جو ایک مشکل کام ہے، اس لیے کہ ان کے خیال میں اسلام اپنے دینی و شہری قوانین کے بندھنوں اور معاشرتی احکام میں ادا مرنوٹا ہی کے جکڑ بندیلوں کی وجہ سے عصری ترقی کے خلاف ہے۔ کاشش مغربی فکر کو دہرانے والے یہ طوطے اور ان سے مختلف معروضی انداز پر بیچنے والے علمائے تاریخ و سماجیات دوسرے رخ پر بھی غور کر کے یہ تسلیم کرتے کہ مسلم اقوام کو کبھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کا اپنا امتیازی وجود اور ان کی اپنی مخصوص تہذیب ہو اور وہ ایسے قوانین کے تحت زندگی گزاریں جو ان کے مزاج و ماحول اور ان کے خاص حالات سے میل کھاتے ہوں، لیکن افسوس کہ وہ تو اُس عقدہ (Complex) کا شکار ہیں جس کی نشاندہی لندن یونیورسٹی کے شعبہ قانون سے ملحق دنیا میں قانونی تبدیلیوں کے عالمی ادارہ کے ڈاکٹر ہنشف نے ترکی کے سیاق میں کی ہے:

عثمانی حکومت کا فرانسیسی قوانین سے استفادہ اس خواہش کی وجہ سے تھا کہ مغربی حکومتوں کی نظر میں وقار و احترام قائم ہو اس لیے کہ وہ قصاص ہاتھ کاٹنے، رجم وغیرہ کی اسلامی سزاؤں کو دہشت و وحشت اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھیں۔

عالم اسلام میں شریعت کے حامی اور اس کے مخالف گروہوں کے مذکورہ پس منظر میں ہم یہ یاد دلانا مناسب سمجھتے ہیں کہ شرعی قانون سازی کا مقصد ایک ایسے صحیح سالم اور محفوظ و ماحول معاشرہ کا قیام ہے جس میں نفسانی خواہشات و شہوات اور حرص و ہوس کو دخل نہ ہو جیسے کہ امام ابو اسحاق ابراہیم شاطبی (وفات ۴۷۰ھ / ۱۰۸۸ء) نے کہا کہ شریعت صرف اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اس کے پابند اہل ایمان کو ان کی خواہشات کے دواعی

سے نکال کر اللہ کا حکم مانتے والے بندے بنا دے۔ یہ بات ثابت ہونے کے بعد یہ مفروضہ از خود ساقط ہو جاتا ہے کہ شریعت کو انسانی خواہشات اور فوری منافع کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حق تعالیٰ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کا سب برباد ہو جاتا، اس لیے ہم نے ان کو ان کی نصیحت و عبرت کا مرقع قرآن دیا جس سے وہ بے اعتنائی برتتے ہیں۔ (المومنون: ۷۱)

اہل ایمان کا اپنے دین و شریعت کی دنیوی و اخروی سعادتوں کی صلاحیت و ضمانت پر بغیر متزلزل ایمان و یقین ہی کی وجہ سے ان پر ایوں اور غیروں کے حملے و حربے کا رگ نہیں ہوئے بلکہ وہ راہِ راست پر گامزن رہتے ہوئے امت کے عقائد و روایات، علمی دینی میراث اور اقدار عالیہ و اخلاق فاضلہ کی حفاظت کرتے رہے، انہوں نے بھلائی کی رہنمائی اور زمین میں استخلاف کا حق دار بنانے کے لیے امت کے سامنے اللہ کی شریعت کی توضیح و تشریح کی اور لوگوں کو فقہ کی تعلیم دی تاکہ وہ خدائی وعدہ پورا ہو جس کا ذکر قرآن شریف میں ان الفاظ میں آیا ہے: تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح پر کار بند رہے ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یقیناً ان کو زمین میں استخلاف کا اعزاز بخشے گا جیسے کہ ان سے پہلے کے بندگانِ خدا کو عطا فرمایا تھا، ان کے لیے اپنے پسند کیے ہوئے دین کو بالیقین قائم کرے گا اور ان کے موجودہ خوف کو مٹو دامن و امان سے بدل دے گا تاکہ وہ کسی چیز کے شرک کے بغیر صرف میری عبادت کریں اور جس نے اس کے بعد بھی کفر و ناشکری کی تو وہی لوگ اصلاً فاسق و بدکار ہوں گے (نور: ۵۵)

عصر حاضر میں فقہ اسلامی سے استفادہ کے طریقے

اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلامی فقہ کے موجودہ جوہر کو توڑنے، اس سے عملی زندگی میں فائدہ اٹھانے اور ان منحرف بلکہ مخالف رجحانات کے مقابلہ کرنے کا کیا راستہ ہو جو طاعت کو حکم مانتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے خلاف ایسے فیصلے کرتے ہیں جن سے شریعت کے اصل مقاصد کے لحاظ کے بغیر بعض فوری منافع حاصل ہوتے ہیں یا عدل و مساوات کے خیال کے بغیر کسی ایک گروہ کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے؟ ہمارے

خیال میں اس کے دو طریقے ہیں :

۱۔ پہلا طریقہ علمی تحقیقی اور نظری ہے جس کا تعلق علماء و اساتذہ اور معلمین و مدرسین سے ہے جس کے بارے میں چالیس سال قبل ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ (ولادت ۱۸۹۹ء) نے ایک مقالہ بعنوان ”فقہ اسلامی سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ“ میں درج ذیل نکات کے ذریعہ توجہ دلائی تھی :

(۱) فقہی مکاتب فکر کے بنیادی ماخذ کے حوالہ سے اسلامی فقہ کی توضیح و تشریح۔ جس کے لیے موجودہ بحران سے قبل کی اہمات کتب کی علمی تحقیق کے ساتھ نشر و اشاعت کی ضرورت ہے۔

(۲) یونیورسٹیوں، کالجوں اور خصوصی معاہدہ کی اعلیٰ تعلیم میں مختلف مذاہب فقہ کے موازنہ و مقابلہ پر مبنی فقہی مطالعہ کو وسعت دینا۔

(۳) معاملات کے احکام کی تمام فقہی مذاہب کے حوالہ سے تعلیم اور پھر ان سبب آراء کا نئے قوانین سے تقارن و موازنہ۔

(۴) کتاب و سنت اور اسلامی فقہ کی روشنی میں صنعت و حرفت، تجارت و ذرائع اور معاشیات کے عصری مسائل میں ماہر اساتذہ کے ایک گروہ کی خصوصی تربیت۔

(۵) اقتصادی سیاست کا عین مطالعہ تاکہ موجودہ اشیاء صرف کے بازار، غلہ منڈیوں اور ایکسیج مارکیٹ وغیرہ سے متعلق امور کے بارے میں یہ فرق کیا جاسکے کہ ان میں سے کون سے شرعی احکام سے متفق ہیں اور کون سے مختلف؟

(۶) اسلامی تہذیب و ثقافت میں ممتاز مقام رکھنے والے مسلم دین دار قانون دانوں کے ذریعہ مغربی قانون سے علیحدہ مستقل بالذات اسلامی قانون سازی کی ضرورت جس کے آسان راستہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ عبد الرزاق احمد منہوری (۱۳۱۲ - ۱۳۹۱ھ / ۱۸۹۵ - ۱۹۷۱ء) نے کہا ہے :

یہ حیثیت اسلامی شریعت ہی کو حاصل ہے کہ اگر اس کے اظہار و جوانب کو ہموار کر کے اس سے واقفیت کی راہ آسان کر دی جائے تو نہ صرف اس سے ہماری موروثی فقہ، تشریحی ذخیرہ اور عدالتی نظام میں استقلال کی روح داخل ہو جائے بلکہ پھر ہم اس نئے نور سے

ساری دنیا کو باخبر کر کے عالمی قانونی سرایہ کو بھی مالا مال کریں۔
(۷) اسلامی شریعت اور فقہ مقارن کی طرف توجہ کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ان قانون دانوں کے فقہ اسلامی کے خلاف بغاوت کے رویہ پر روک لگ سکے جنہوں نے اپنا رخ غیر ملکی وضعی قوانین کی طرف کر لیا ہے۔

(۸) مجلہ الاحکام العدلیہ کی طرح شریعت کی ایسی قانون سازی جس میں کسی ایک فقہی مذہب کی پابندی نہ ہو بلکہ قرآن و سنت کی زیادہ قوی دلیل اور امت کے لیے زیادہ مناسب مصلحتوں کو پیش نظر رکھا جائے۔

تبدیلی کے آثار

ان مجوزہ نکات کے بعض نوسٹس آئندہ مبارک نتائج اس وقت ظاہر ہوئے جبکہ تیس سال قبل عالم اسلام کی مشہور سیدی درس گاہوں جیسے زیتونہ، قمر و بین، ازہر نیز دیگر اعلیٰ معابد اور عصری یونیورسٹیوں میں شریعت کالج قائم ہوئے، ان کے نصاب میں ضرورت کے مطابق تبدیلی کی گئی اور ان کے اساتذہ و طلباء کو اسلامی میراث کے احیاء کے لیے فقہ، اصول فقہ، اصول اختلاف، احکام و فتاویٰ کی امہات، المکتب کی علمی تحقیق، حالات حاضرہ کی روشنی میں مختلف قابل غور موضوعات پر مستقل بحث و مطالعہ اور فقہی لغات و معاجم و موسوعات کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔

فقہی مطالعات میں تبدیلی کے اس رخ کو سمجھنے کے لیے ہم نے ام القریٰ یونیورسٹی، مکہ مکرمہ کی نگرانی میں کمپیوٹر کی مدد سے تیار کردہ ایم اے، پی ایچ ڈی رسائل کی فہرست کا جائزہ لیا جس میں اکیس کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پیش کردہ ان علمی و تحقیقی رسائل کا ذکر ہے جن کا تعلق مختلف اسلامی علوم و فنون سے ہے جیسے تفسیر و توجید، حدیث و رجال حدیث، تہذیب و تمدن، زبان و ادب، فلسفہ و عقائد و علم کلام، مذہبی مکاتب فکر وغیرہ، ان رسائل کی کل تعداد سترہ سو باونے میں سے پندرہ سو چونسٹھ کا تعلق مطالعات و اجاث سے تھا اور دو سو اٹھائیس تحقیق شدہ کتابیں تھیں۔ اس مقالے کے موضوع کے لحاظ سے ہم نے جب صرف ان کالجوں اور یونیورسٹیوں کے کام کا جائزہ لیا جو شرعی و فقہی علوم کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی ہیں تو معلوم ہوا کہ اس میدان میں حسب ترتیب ام القریٰ مکہ مکرمہ، اسلامی

یونیورسٹی مدینہ منورہ، امام سعود یونیورسٹی ریاض، ازہر یونیورسٹی قاہرہ، دمشق یونیورسٹی دمشق، سرفہرست تھیں۔ موضوعاتِ بحث پر غور کیا تو ان میں آیاتِ احکام، فقہ، عبادات، نکاح، میراث، معاملات، مالیات، قضا، فقہِ مقارن، شرعی سیاست، اقتصادیات اور مالکی ونبلی اصول فقہ کو شامل پایا۔ تحقیقی کتابیں بہت متنوع تھیں جن میں سے بعض متعدد اجزاء پر مشتمل تھیں جیسے:

قرآنی کی الذخیرۃ اور العقد المنظوم فی الخصوص والعموم

ماوردی کی الحاوی الکبیر

ابن شیرازی کی النکت فی المسائل المختلف فیہا

ابن جریر طبری کی فقہ العبادات وغیرہ

نظری طریقہ کے اس مختصر جائزہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اصالت، التزام اور حیویت کے لحاظ کے باوجود ابھی تک فقہ کے تاریخی مطالعہ، شرعی و قانونی موازنہ اور فقہی احکام کے بکھرے ہوئے مواد کی معاصر دستوروں کی طرح دفعہ وار ترتیب کو نہ اس کا ضروری حصہ ملا ہے نہ حق ادا ہوا ہے، بہر حال چونکہ بارش کی ابتداء رم بھم دو بچہار سے ہوتی ہے جو آئندہ موسلا دھار بارش کی نوید سنا تی ہے جو آئندہ موسلا دھار بارش کی نوید سنا تی ہے اس لیے دانش گاہوں و خصوصی معاہدہ، علمی مجالس و اکیڈمیوں کے مخلص صاحبِ عزم و جوشہ کار پر داز علماء و باحثین کی سعی مسلسل سے امید کی جاسکتی ہے کہ مستقبل میں وہ کام کی وسعت کا لحاظ رکھتے ہوئے مزید کار ہائے نمایاں انجام دیں گے۔

۲۔ دوسرا طریقہ اجتہادی و تطبیقی ہے جس کا تعلق مجتہدین، قضاة، فقہاء اور

اہلِ افتاء سے ہے۔ یہ زندگی کی ضرورت، اسلام اور اس کی امت سے انتساب و ارتباط کا تقاضہ اور دین سے تمسک کے دعویٰ کا مطالبہ ہے اور گذشتہ جمود و تعطل کے دور کے بعد کیا اب اس سے غفلت یا اس باب میں سہل انگاری کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ اور کیا ماخذ شریعت کی طرف رجوع، ان سے احکام کے استنباط اور رشد و ہدایت و عدل و انصاف کے حصول کے سوا کوئی اور چارہ ہے؟ اور کیا یہ امانت و دیانت کی بات ہوگی کہ فقہ کی شدید ضرورت کے وقت ہم اس کو ضائع ہونے ہوئے دیکھتے رہیں؟

اجتہاد کا صحیح طریقہ

اس امت کی صلاح و فلاح ہمیشہ اس کے اسلاف کے اجتہاد و استنباط کے طریقہ سے ہوئی اور اسی سے فی الوقت اور آئندہ بھی ہوگی، صرف فقہائے مذہب کے اقوال پر وجود نہ تو شرعی مخالفتوں یا دین سے دوری سے نجات دلا سکتا ہے، نہ تقلید کی پابندی ان مسائل میں کام آسکتی ہے جن میں خود فقہاء نے اپنی رائے بدلی ہے یا ان کے زمانہ میں جو مسائل سامنے نہیں آئے تھے ان کے بارے میں انہوں نے کوئی رائے نہیں دی ہے۔

اسی طرح تمام فقہی آراء سے آزادی اور نصوصِ شریعت سے متعلق فقہاء کی تفسیرات سے نجات ہمارے نزدیک مطلوب حل نہیں ہے جس کی تجویز علامہ محمد اقبال (۱۲۹۲ - ۱۳۵۴ھ / ۱۸۷۷ - ۱۹۳۸ء) نے "اسلام میں دینی فکر کی تشکیل جدید" کی چھٹی فصل میں کی ہے اور ان کے مغرب زدہ متبعین نے اس کی تائید کی ہے، خواہ ان کی اس رائے سے معاشرہ کی علمی مصلحتوں پر مبنی احکام کی تعبیر نکلتی ہے، لیکن ان کی اس رائے کے ہم اس لیے خلاف ہیں کہ اس سے شریعت کے بیشتر احکام کی مخالفت ہوتی ہے، نصوصِ شریعت معطل ہوتی ہیں، اسلامی قوانین ٹوٹتے ہیں، نیز ان کی یہ رائے اس بیرونی برآمد کردہ مغربی فکر کے تابع ہے جس کے غلبہ و تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم یہ ساری جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے مستقل بالذات اسلامی تشخص کی حفاظت ہو اور دینِ حنیف کی خالص شریعت کی پابندی کی راہ ہموار ہو۔ ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ نے بجا طور پر تقلید کے قائل اور آزادی کے داعی دونوں گروہوں کو اخراہ و تقریظ کا شکار قرار دیا ہے اور بیشک درمیانی راستہ ہی بہترین راہِ عمل ہے۔

جہاں تک شرعی و فقہی امور میں سیاسی حکام کی طرف سے مسلط کردہ ان تبدیلیوں کا تعلق ہے جو مغربی فکر کے استمرار کی غاظ ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت تک بالکل ناقابلِ لغات ہیں جب تک ان کی کوئی مقبول شرعی وجہ نہ ہو اور قرانی نے جو یہ کہا ہے کہ "صحیح قول کے مطابق اجتہادی مسائل میں معمول بہ مذہب کے خلاف حاکم کے اپنے مذہب کے مطابق حکم سے اختلاف رفع ہو جاتا ہے اور فتویٰ بدل جاتا ہے" کا بھی وہی مطلب ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا یعنی اس کی کوئی مقبول شرعی وجہ نہ ہونا چاہیے۔