

بیج موجدل کے مسئلے میں

مولانا محمد طاسین صاحب اور مولانا بنوی صاحب کا علمی مناقشہ!

اہل علم کے لئے ایک صدائے درد

محمد سعید الرحمن علوی

محترمی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی زیر نگرانی و ادارت دو علمی ماہنامے بڑی باقاعدگی سے چل رہے ہیں، ماہنامہ ”میشاق“ اور ماہنامہ ”حکمت قرآن“ — کچھ عرصہ ”میشاق“ کے ادارہ تحریر میں احقر کا بھی نام شامل رہا جبکہ ”حکمت قرآن“ میں احقر ایک عرصہ ”بصائر و عبرت“ کے عنوان سے ایک مقالہ لکھتا رہا۔ ویسے بھی کبھی کبھار اس سعادت سے بہرہ ور ہوتا رہتا ہوں۔ آج جب یہ سطور قلم بند کر رہا ہوں تو عجیب مشکل حالات کا شکار ہوں، ایک طرف مسلسل صحت کی خرابی کا مسئلہ، دوسری طرف انتہائی مشکل اور گھمبیر مسئلہ۔ تیسری طرف جن دو اصحاب علم کی تحریروں کا جائزہ لینا مقصود ہے ان میں سے ایک میرے لئے بے حد قابل احترام بزرگ ہیں تو دوسرے کرم فرما اور مہربان دوست۔ لیکن چونکہ معاملہ دین کا ہے، انسانیت کا ہے اور بعض بنیادی مسائل کا ہے، اس لئے یہ زہر پینے کا حوصلہ کر رہا ہوں۔

ایک مسئلہ ہے کہ ”ادھار چیز نقد کے مقابلے میں زیادہ قیمت پر بیچنے کی شرعی حیثیت“ کیا ہے؟ اس حوالہ سے معروف عالم مولانا محمد طاسین زید مجدد ہم کا ایک مقالہ ماہنامہ میشاق لاہور کی اشاعت مجریہ جنوری ۱۹۹۲ء میں شائع ہوا تو اسی ماہ کے ”حکمت قرآن“ میں ایک مقالہ مولانا مفتی محمد سیاح الدین کا کا خیل رحمہ اللہ تعالیٰ کا شائع ہوا۔ مولانا محمد طاسین سے ڈاکٹر صاحب کے حلقہ کے احباب اور ان دو رسائل کے قاری بہت اچھی

طرح واقف ہیں۔ ہزارہ کے نوزائیدہ ضلع ہری پور کے باسی مولانا نے تعلیم و تدریس کی زندگی کا ایک حصہ یوپی کے معروف شہر امرہ میں گزارا تو تقسیم کے بعد اب برابر عروس البلاد کراچی کے قدیم علاقہ ٹاور کی ایک قدیم وضع کی بلڈنگ کے ایک حصہ میں اس طرح بیٹھے ہیں کہ وہ ہیں اور ذخیرہ علم۔ علوم و فنون کے مختلف شعبوں پر ان کی گہری نظر ہے۔ ان کا ایک امتیاز یہ ہے کہ معاشیات کے حوالہ سے ان کی نظر بڑی دور تک جاتی ہے۔ معاشیات کے قدیم و جدید فلسفوں، ان کی کلیات اور جزئیات پر ان کی گہری نظر ہے۔ اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں اگر میں یہ کہوں کہ معاشیات جیسے خشک موضوع پر ہمارے قدیم علمی طبقہ میں سے بہت کم حضرات کی نظر ہے۔ ایسے میں مولانا جیسے افراد کا وجود واقعی ایک سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ مولانا مفتی سیاح الدین معروف علمی و روحانی کا کا خیل قوم کے چشم و چراغ تھے۔ دیوبند کے مایہ ناز علمی فرزند ہی نہیں وہاں تدریس و افتاء کی خدمت بھی سرانجام دیتے رہے۔ میرے آبائی قبضہ بھیرہ ضلع سرگودھا کے معروف علمی ادارہ دارالعلوم عزیزہ میں بھی ایک مدت تک خدمات سرانجام دیتے رہے اور تقسیم ملک کے بعد کا بڑا حصہ فیصل آباد میں گزارا۔ قرآن و حدیث کے ساتھ فقہی علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔ چند سال قبل ایک سفر کے دور ان اپنے اکلوتے فرزند سمیت شہادت کی موت سے ہمکنار ہو گئے اور علمی دنیا میں بڑا خلا واقع ہو گیا۔ احقر کے دادا جان سے ان کی دوستی تھی تو ابا جان سے بزرگانہ تعلق۔ اس لحاظ سے وہ میرے لئے انتہائی قابل احترام تھے اور میں اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور استفادہ کرتا۔

ان ہر دو بزرگوں کا نقطہ نظر ایسا تھا جو روایتی علماء کے لئے قابل قبول نہ تھا۔ بعض دوسرے بزرگوں نے بعض دوسرے رسائل میں بالخصوص مولانا محمد طاسین صاحب کا تعاقب کیا۔ لیکن ان سے اس وقت سروکار نہیں، اس وقت تو معاملہ ہے محض اپنے فاضل دوست مولانا الطاف الرحمن بنوی کا، جن کی ایک تحریر مولانا محمد طاسین کے تعاقب میں ماہنامہ حکمت قرآن کی اشاعت اگست ۱۹۹۲ء میں شائع ہوئی، لیکن اس طرح کہ مولانا طاسین کا جوابی مقالہ بھی ساتھ تھا۔ یعنی مولانا الطاف الرحمن صاحب کی تحریر ادارہ نے مولانا طاسین صاحب کو ارسال کر دی اور مولانا نے اس کا مختصر جواب لکھا۔ حکمت قرآن کی اگست ۹۲ء کی اشاعت میں لگ بھگ ۹ صفحات کا مقالہ مولانا بنوی کا ہے تو اتنے صفحات

پر مولانا کا جواب ہے۔ مولانا بنوی کی اس سے تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے ایک مفصل تحریر مولانا کے جواب میں لکھی جو حکمت قرآن کی اشاعت دسمبر ۶۹۲ء اور جنوری ۶۹۳ء میں (دو اقساط میں) شائع ہوئی۔ لگ بھگ ۳۳ صفحات پر مشتمل مولانا بنوی کی اس تحریر میں کاروباری طبقہ کو کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ وہ نقد و ادھار کی قیمتوں میں جتنا چاہیں تفاوت کر سکتے ہیں۔ کاروباری طبقہ کے لئے تو یہ مضمون نعمت غیر مترقبہ ہے کہ انہیں خوب کھل کھیلنے کا موقع مل گیا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں کاروبار کریں، ان کے لئے کوئی رکاوٹ یا پابندی نہیں۔

میرے لئے ایک انتہائی محترم بزرگ کا حکم تھا کہ میں ان تحریروں کا ناقدانہ جائزہ لوں اور دیکھوں کہ اصل پوزیشن کیا ہے؟ لطف کی بات یہ ہے کہ میرے بزرگ مہربان نے مجھے جس دن یہ حکم دیا اس سے دو دن بعد مجھے شادی کی ایک تقریب میں شریک ہونا پڑا۔ شادی کی یہ تقریب لاہور کی بہت اہم کاروباری برادری کی تھی۔ اس برادری کے بہت سے بزرگوں اور احباب سے میری شناسائی ہے۔ اسی شناسائی کے سبب شادی میں شریک ہونا پڑا۔ چونکہ بارات مقررہ وقت سے لیٹ ہو گئی اس لئے مختلف احباب ٹکڑیوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ ایک حصہ میرے ارد گرد ہو گیا۔ ان میں سے ایک عزیز نے مجھے اسی حوالہ سے سوال داغ دیا اور سوال کے ساتھ ہی بہت سے وہ اسباب گنوا دیئے جن کے پیش نظر کاروباری طبقہ ادھار کے سودے پر نقد کے مقابلہ میں قیمت بڑھانا اپنا حق سمجھتا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ادھار کی شکل میں سرمایہ کی مارکیٹ ویلیو متاثر ہوتی ہے، قیمت وصول کرنے کی غرض سے ہمیں خود جانا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارا وقت بھی خرچ ہوتا ہے اور ساتھ ہی کرایہ وغیرہ بھی خرچ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سودا لینے والا لے جاتا ہے اور پھر منحرف ہو جاتا ہے، گویا ساری ہی رقم ڈوب جاتی ہے۔ اس قسم کے اسباب گنوا کر انہوں نے استحقاق جتایا اور کہا کہ اس معاملہ کے جواز میں کیا شبہ ہے۔ میرا کہنا یہ تھا کہ ابتداء آپ کی سوال سے تھی لیکن آخر میں آپ نے فیصلہ سنا دیا، اب میرے لئے کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ میں سوال کا جواب دوں۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی جیب سے زیادہ سے زیادہ مال نکالنے کی

غرض سے کس حد تک حریص ہے اور کس طرح اس کے لئے ہمانے تلاش کرتا اور اسباب ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کبھی کبھار سرمایہ ڈوب جاتا ہے کہ سودا لینے والا منحرف ہو جاتا ہے، اس کی اس لئے کوئی حیثیت نہیں کہ محض توہمات کی بنیاد پر بنیادی حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ رہ گیا معاملہ اس کا کہ سرمایہ کی مارکیٹ ویلیو متاثر ہو جاتی ہے تو متاثر ہونے کا معاملہ دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں۔ سکہ کی قیمت گھٹ سکتی ہے تو بڑھ بھی سکتی ہے اور یہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رقم کی وصولی کے لئے خود جانا پڑتا ہے اور اس عمل میں وقت کے ساتھ کرایہ وغیرہ خرچ ہوتا ہے تو محض اتنی ہی وجہ سے ادھار سودے پر اس قسم کی زیادتی جو ہمارے یہاں رواج پا چکی ہے، درست نہیں۔ اس کے لئے چارجز متعین شکل میں گاہک پر ڈالے جاسکتے ہیں اور عین ممکن ہے کہ سبھی ماہرین معاشیات اور اہل علم و دانش میری اس رائے کو درست مان لیں کہ چارجز کے حوالہ سے ایک خاص مقدار میں رقم گاہک کے ذمہ ڈال دی جائے لیکن یہ کہ اخراجات کے چند روپوں کے بدلے ادھار لینے والے گاہک سے ہزاروں کا نفع کمایا جائے پرلے درجہ کی زیادتی اور اسلام کے اصول عدل و احسان کے منافی ہے۔ مقام شکر ہے کہ میری اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو سائل دوست نے پسند کیا اور کہا کہ ہاں یہ صحیح طریقہ ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہئے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ اہتمام کرے کون؟ حکومتی طبقہ کو لوگوں کے مسائل کا ادراک ہے نہ شعور، وہ محض دکان سجانے کی خاطر اسلام، عدل، جمہوریت اور شرافت کی باتیں کرتا ہے اور بس۔ کاروباری طبقہ جسے ان باتوں کا لحاظ کرنا چاہئے اس کی ہوس مال کا جو حال ہے وہ انتہائی درجہ شقاوتِ قلبی پر دلالت کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے فرمایا گیا کہ ان کی ہوس کا علاج قبر کی مٹی ہے۔ اہل علم و دین کا حال یہ ہے کہ وہ مراعات یافتہ طبقوں کے بھی خواہ تو ہیں لیکن انسانیت کے مسائل کا انہیں کوئی فکر ہے نہ غم۔ گستاخی معاف، سابقہ اقوام کے مذہبی طبقات کے قدم بقدم چلنے کی روش ہمارے یہاں عام ہو چکی ہے اور غریب کا غریب رہنا اور امیر کا امیر ہونا گویا تقدیر الہی کا حصہ ہے۔ تقدیر الہی ایک واضح حقیقت ہے، اسلامی عقائد کا حصہ ہے، لیکن مرحوم ابوالکلام آزاد کے بقول انسانی حماقتوں کو تقدیر کے سرمنڈھنا بھی تو درست نہیں۔ جس معاشرہ میں

وسائل رزق پر چند افراد اور محدود طبقہ کی اجارہ داری ہو اس معاشرہ کے ناروا رویوں پر تو کتنا بلکہ اس طرز عمل کے خلاف جہاد کرنا علماء کا کام ہے۔ متمول حضرات کے چندوں پر ”جزاک اللہ“ کہہ کر ستم رسیدہ اور مفلوک الحال لوگوں کو صبر و قناعت کا سبق دینا اسلام کی تعلیم نہیں۔

تقسیم ملک سے قبل مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”اسلام کا اقتصادی نظام“ کے نام سے ایک کتاب لکھی تو ہمارے مولانا مودودی مرحوم نے اپنے رسالے ترجمان القرآن (۱۹۴۱ء کی ایک اشاعت) میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے ”اشتراکیوں کو خوش کرنے کی ایک کوشش“ قرار دیا اور یہ توکل کی بات ہے کہ ۱۹۷۰ء میں متحدہ پاکستان کے پہلے اور آخری جنرل ایگنٹن کے موقع پر ارباب علم کی ایک بڑی تعداد نے ہر اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج اور گردن زدنی قرار دیا جو مفلوک الحال اور ستم رسیدہ طبقات کے حقوق کی بات کرتا۔ اس حوالہ سے شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو وغیرہ تو رہے ایک طرف، جمعیت علماء اسلام کے اکابر و اعیان کو بھی اسی لاشعری سے ہانکا گیا۔ ان کا گناہ اس کے سوا کوئی نہ تھا کہ انہوں نے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور اجارہ دارانہ رویہ پر تنقید کر کے واضح کیا کہ اسلام کا نظام اقتصادی نہیں جو ہمارے یہاں رواج پذیر ہے، جس میں غیر حاضر زمینداریاں ہیں، مزارعت ہے، صنعتی وسائل پر ایک خاص طبقہ کی اجارہ داری ہے۔ سنگٹنگ، چور بازاری، منافع خوری اور استحصال کے ہزار طریقے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر مدارس میں قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، فقہ کے درس دئے اور تربیت و تزکیہ کا اہتمام کیا وہ اس ”جرم“ کی بنا پر کافر قرار پائے کہ وہ غریب کا نام کیوں لیتے ہیں، ہر شخص کے لئے بنیادی حقوق کی بات کیوں کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ روٹی، کپڑا مکان، تعلیم اور علاج ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ گویا جو حقیقت تھی اس کا اظہار جرم بن گیا۔ فیا حسرتا!

ایگنٹن ہوا تو مرحوم مشرقی پاکستان میں چھاڑو پھر گیا، سبھی جفا داری پٹ گئے، شیخ مجیب سب کو بہا کر لے گیا اور بالآخر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش اور شیخ صاحب بنگلہ بندھو قرار پائے۔ ادھر مغربی حصہ میں بھٹو صاحب حکومت کے والی و وارث قرار پائے، ان میں یقیناً

کنزوریاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، لیکن انہوں نے اس ملک کے ستم رسیدہ طبقات کو زبان ضرور دی تھی اور لوگوں کو کسی درجہ میں اپنے حقوق کا شعور ضرور بخشا تھا۔ انہیں ۱۹۷۷ء میں ”انتخابی دھاندلی“ کا شکار ہونا پڑا، جبکہ حقیقت یہ نہ تھی کچھ اور تھی۔ ان کے دورِ حکومت کا بنایا ہوا دستور ۱۹۷۳ء ملک کا پہلا دستور تھا جسے ”اجماع امت“ کی حیثیت حاصل تھی۔ اور مولانا مفتی محمود مرحوم سمیت بہت سے اکابر کے بقول وہ اسلامی و نفاقی اور جمہوری آئین تھا جس کے لئے ایک اچھے ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ بد قسمتی یہ ہے کہ وہ اسمبلی جس میں ملک کے ہر حصہ کے قد آور رہنما اور نمائندے تھے وہ کسی اچھے کردار کا مظاہرہ نہ کر سکی اور ملک اندھیری گلی میں پھنس کر رہ گیا۔

مرحوم ضیاء الحق جس انداز سے سامنے آئے اور جس طرح انہوں نے اسلام کے نظام کے حوالہ سے اپنے اقدار کا تحفظ کیا اور اسے مستحکم بنایا اس کی حد درجہ شرمناک مثال ”ریفرنڈم“ تھا جس میں اسلام کو متنازعہ بنا دیا گیا، کیونکہ سوال یہ تھا کہ اسلام چاہئے یا نہیں؟ مرحوم نے ایک شرعی عدالت قائم کی۔ اس میں حج صاحبان سمیت علماء کو شامل کیا گیا، لیکن ستم یہ ہے کہ مرحوم ایوب خان کے نافذ کردہ ”فیملی لاز“ کے ساتھ ساتھ مالی معاملات کے حوالہ سے بھی کورٹ کے ہاتھ باندھ دئے۔ ان کے دورِ حکومت میں یہ لطیفہ ہوا کہ انہوں نے علماء کے ایک کنونشن کا اہتمام کیا جس میں بعض علماء نے اسلامی نظام کے حوالہ سے حکومت کے رویہ پر تنقید اور نکتہ چینی کی۔ اس ضمن میں ”اسلامی نظریاتی کونسل“ کی کارکردگی بھی زیر بحث آئی۔ ڈاکٹر تنزیل الرحمن صاحب نے جو اس وقت کونسل کے چیئرمین تھے ایک اجلاس میں کونسل کی کارکردگی کا خلاصہ پیش کر کے کونسل اور اس کے ارکان کی سرخروئی کا سامان کیا۔ انہوں نے حرفِ آخر کے طور پر عدم نفاذ کی کوتاہی کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیا اور صدر محترم سے جواب لینے کی بات کہی جس کا مرحوم ضیاء الحق صاحب کے پاس سوائے اظہارِ برہمی کے اور کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے بعد نظریاتی کونسل کے چیئرمین نے کونسل کی رپورٹوں کو مرتب شکل دے کر چھپوانے کا اہتمام کر دیا تاکہ خلقِ خدا آگاہ ہو سکے۔ واقفانِ راز کہتے ہیں کہ لگ بھگ تین ہزار صفحات کی تین جلدوں پر مشتمل اس ذخیرہ کا ایڈیشن بڑی مقدار میں شائع ہوا اور چیئرمین محض اراکین کونسل کو ایک ایک سیٹ دینے پائے تھے کہ سرکاری پیشانی قبر آلود ہو گئی اور

جب سے اب تک وہ سرمایہ کسی تمہ خانہ یا محافظ خانہ میں اپنے پڑھنے والوں کا منتظر ہے۔
 مرحوم ضیاء الحق کے بعد حالات کا نیا رخ سامنے آیا تو ایک شیخ پر اسی کونسل کے
 چیرمین نظر پاتی کونسل کی بجائے شرعی کورٹ میں آگئے اور وہ بھی بطور چیف جسٹس۔ اب
 چونکہ مالی معاملات کو نہ چھیڑنے کا عرصہ دستور بھی ختم ہو چکا تھا، اس لئے ایک فیصلہ سود
 جیسے منکر کے خلاف آگیا۔ بس پھر کیا تھا، حکومت پریشان ہو گئی، وہ جو اسلام کے حوالہ سے
 سامنے آئے تھے، جن کی پشت پر قاضی حسین احمد سے مولانا سمیع الحق تک اور مولانا
 عبدالستار نیازی سے پروفیسر ساجد میر تک تھے ان کی حالت دیدنی ہو گئی۔ شریعت بل کے
 قاتل اب اس عدالتی فیصلہ کو سبوتاژ کرنے میں لگ گئے۔ ساری دنیا کو یاد کرایا جانے لگا
 کہ شرعی کورٹ کے فیصلہ سے ہم نمٹ لیں گے، پرواہ نہ کریں۔ اور ساتھ ہی اپنے منظور
 نظر افراد سے اپیلیں کروا کر بالآخر خود بھی اپیل کر دی اور یوں حرم کی پاسبانی کے دعوے
 دار ایک خوفناک قسم کے منکر کے پشتیان بن گئے۔ **إِنَّ اللَّهَ وَانَّا لِلْمَرَجِسِ**

سود جیسے ”منکر“ کے معاملہ میں حکومتی رویہ یہ ہے تو مسلم فیملی لازماً اپنی سابقہ
 شکل میں جوں کے توں موجود ہیں۔ ایک اور المیہ جو یہاں دیکھنے میں آیا ہے اس کا تعلق
 ”شریعت بل“ سے ہے جسے دو محترم علماء نے اس وقت سینٹ میں پیش کیا جب ضیاء الحق
 مرحوم صدر تھے، موجودہ سربراہ مملکت سینٹ کے چیرمین تھے، مسلم لیگ کے صدر جناب
 جو نجو وزیر اعظم تھے اور موجودہ چیرمین سینٹ مسٹر وسیم سجاد اور مسلم لیگ کے اقبال احمد
 خان یکے بعد دیگرے وزیر قانون رہے۔ ضیاء صاحب عام جلسوں اور ادھر ادھر کے بیانات
 میں شریعت بل کی حمایت کے لئے بڑے سرگرم عمل رہے، لیکن مسٹر بھٹو کو تختہ دار پر
 لے جانے سے آٹھویں ترمیم کی منظوری تک کے لئے مخلصانہ سرگرمی کا مظاہرہ کرنے
 والے ضیاء الحق کوئی عملی قدم نہ اٹھا سکے۔

ان کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی تو مسلم لیگی عمائدین نے
 شریعت بل کو سینٹ میں بے جلت تمام منظور کر لیا تاکہ بے نظیر کا گھیراؤ ہو سکے، لیکن بھٹو
 کی بیٹی نے جب اس شریعت بل کو اسمبلی میں لانے کا عزم ظاہر کیا تو اسمبلی ہی توڑ دی
 گئی۔ اس ضمن میں شریعت بل کے محرک مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان ریکارڈ پر ہے۔

لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے اہل علم و اہل دین کو پی پی پی اور اس کی زنانہ قیوت سے ایک عجیب قسم کی چڑ ہے، حالانکہ ملک کی پوری تاریخ میں میاں نواز شریف اور ان کے اسلاف کے ہاتھوں اسلام کی جو درگت بنی اور اہل دین کی جو بھداڑی اور اڑی رہی ہے اس کا وزن پی پی پی کے بے دین رہنماؤں کی زیادتیوں سے کہیں زیادہ ہے!

اس وقت ملک کے حالات اس قسم کے ہیں کہ ملک میں مراعات یافتہ طبقات کی گرفت ہے، پارلیمنٹ سے عدلیہ، سیاست سے صحافت تک ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے، کارخانے ان کے، زرعی زمینیں ان کی، بینک اور ان کے قرضے اور پھر ان کی معافی سبھی ان کا گویا۔

محفل ان کی، ساقی ان کا، چرخ ہفت طباقی ان کا

اوج بخت ملاتی ان کا، آنکھیں میری باقی ان کا

ان حالات میں ایک اہل علم کا طبقہ ایسا رہ جاتا ہے جس کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں، خیر کی توقع بندھتی ہے، لیکن گستاخی معاف اب اس طبقہ کے اندر نگہ کی وہ بلندی باقی نہیں رہی جو کبھی اس طبقہ کا طرہ امتیاز تھا۔ رسوخ فی العلم ندارد، قرآن سے آگاہی اور حدیث و سنت کے ذخیرہ سے آشنائی نہ ہونے کے برابر۔ مدارس شخصی پلازوں اور کاروباری اڈوں میں تہلیل ہو چکے ہیں، مدارس کے ذمہ دار اور ان کی آل اولاد اللوں تللوں میں جتلا ہے، اساتذہ اور طلبہ اسی طرح مظلوم و بے بس ہیں جس طرح دیہی معاشرہ کا کسان اور شہری معاشرہ کا مزدور۔ مدارس میں علوم عقلیہ بالخصوص منطق و قدیم فلسفہ کا زور ہے یا پھر عبادت کی حد تک فقہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ”علم الکلام“ کے حوالہ سے ہمارے مدارس کی واحد کتاب ”شرح عقائد“ ایسی ہے کہ اس میں صفات باری تعالیٰ پر اتنا الجھاؤ ہے کہ الامان والحفیظ۔ اور ساتھ ہی صدر اول کے واقعہ کربلا کے ضمن میں غالب اکثریت پر لعن طعن کی گئی ہے۔ ہمارے مرحوم مفتی محمود نے ایک موقع پر فرمایا کہ ”تفتازانی“ مجھے شیعہ یا شیعہ نواز معلوم ہوتے ہیں۔ مرحوم مفتی صاحب دیوبندی مکاتب و مدارس کی تنظیم ”وفاق المدارس العربیہ“ کے اُس وقت سربراہ تھے۔ سیاسی حوالہ سے ان کا قد کاٹھ بڑا تھا، میں نے اس کتاب کو بدلنے کی درخواست کی اور بعض دوسری کتابوں کی نشاندہی کی، جس کی اگرچہ ضرورت نہ تھی کہ وہ خود اس سے خوب واقف

تھے۔ لیکن شرح عقائد کو بدلے کون؟ فقہ کے حوالہ سے ہمارے یہاں بڑا ہنگامہ ہے۔ لیکن حضرت الامام ابوحنیفہ قدس سرہ العزیز ہوں یا باقی ائمہ فقہ، ان کی اساسی خدمات کا کسی کو علم نہیں۔ حضرت الامام، ہمارے خیال میں (یہ محض عقیدت مندانہ غلو نہیں) دور صحابہ کے بعد سب سے بڑے امام فقہ اور اسلامک لاء کے ماہر تھے، انہوں نے اپنے مایہ ناز عزیز شاگردوں کی ایک چالیس رکنی مجلس کو ساتھ لے کر ساہما سال تک اس ضمن میں جو اصول مرتب کئے ان کی خبر تک نہیں، جبکہ فقہی کتابوں، اور اسی طرح حدیث کی کتابوں کے ان حصوں پر سارا سال گذر جاتا ہے جن کا تعلق عبادات کے فروعی اختلاف سے ہے۔ محدث العصر مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک عزیز نے انہیں لکھا کہ آپ کے سبق میں رفع یدین، آمین، فاتحہ اور ایسے مسائل پر زیادہ زور شور نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ اس قسم کے اختلافات چار رکعت کی نماز میں لگ بھگ دو سو ہیں، اگر شور و ہنگامہ کرنا ہے تو دو سو اختلافات پر ہونا چاہئے، نہیں تو محض ان دو چار مسائل پر اتنا زور کیوں؟ (اکابر کے خطوط)۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر مقامات پر ایسا ہی ہوتا ہے اور جب کوئی صاحب بصیرت، صاحب نظر اور قدیم و جدید علوم کا ماہر عالم کسی مسئلہ پر بات کرتا ہے تو بہت سے حضرات ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہمارے مولانا محمد طاسین کا وہ مضمون ہے جو مزارعت سے متعلق تھا، بہت سے حضرات نے اس پر نقد و جرح کی لیکن ڈھنگ کی نہیں، بلکہ روایتی انداز سے۔ ہمارے بہت ہی کرم فرما جوان و صالح عالم مولانا الطاف الرحمن بنوی کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یا ران طریقت کی سوچ کا انداز کیا ہے۔

”یوں یاد پڑتا ہے کہ میں نے مختلف اوقات میں اس کی (مزارعت والے مضمون کی) دو چار ہی قسطیں پڑھیں جن سے پہلی دفعہ مولانا (محمد طاسین) کے تعارف کے ساتھ ان کا یہ موقف بھی معلوم ہو گیا کہ وہ مزارعت کے بارے میں احتیاف کے جواز کے مفتی بہ قول کے مقابلے میں عدم جواز کے غیر مفتی بہ قول کو ترجیح دے رہے ہیں“ (حکمت قرآن، دسمبر ۱۹۹۳ء ص ۸۳)

مزید فرماتے ہیں:

”غیر ظاہر الروایہ کے اختلافی مسائل میں بھی اقوال متروکہ میں ترجیح کا حق ہر

ایرے غیرے کو نہیں بلکہ ان اصحابِ ترجیح کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے فقہی ذوق اور وسیع خدمات کی بدولت فقہت کے ایک خاص مقام پر فائز ہوں، چہ جائیکہ ظاہر الروایہ کی کسی اختلافی صورت میں کوئی مجتہد نہیں بلکہ ایک مقلدِ محض گذشتہ کئی صدیوں کے تمام حنفی مجتہدین کے اجماعی مفتیٰ بہ قول کو ایک نئے ناقابلِ عمل خیالی معاشی ڈھانچے کی تشکیل کے شوق میں مرجوح قرار دے۔
فواحرسنا (ایضاً، ص ۸۵)

گویا مولانا بنوی زید مجدد ہم جس کا تعاقب کر رہے ہیں وہ ”ایراغیرا“ ہے۔ ”ایک ناقابلِ عمل خیالی معاشی ڈھانچے“ کے غلط اور انہونے شوق کا شکار ہے اور ایک اجماعی مسئلہ (جواز مزارعت) کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس خوبصورت اور مرصع زبان پر تو میرا کوئی تبصرہ نہیں، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے حکمت قرآن ہی کی کسی اشاعت میں مولانا کی کتاب بسلسلہ مزارعت پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ قرآن و حدیث کے ارشادات اور فقہائے کرام کی بڑی تعداد بشمول ائمہ اربعہ کا اس معاملہ میں ایک واضح اعلان اور سوچ ہے تو حنفیت کے نام لیوا استاذ کی بات چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ کیا آج کا رسوائے زمانہ جاگیردار طبقہ اور غیر حاضر زمیندار ایسا مقدس و محترم ہے کہ آج کے علماء اس سے ٹکر نہیں لے سکتے اور اس کی اجارہ داری کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ کیا ہم اسی پر خوش ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کسی قدر عُشر دے دیتے ہیں یا تھوڑا بہت چندہ، اس لئے انہیں چھیڑا نہ جائے۔ آخر ہمارے علماء ان بنیادی مسائل کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے جن پر انسانی اقدار و روایات کا مدار ہے اور سستی انسانیت کی بہتری ان سے وابستہ ہے؟

ایک مسئلہ زمینوں کی حیثیت کا ہے کہ وہ عشری ہیں یا خراجی؟ حضرت الشیخ القاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ آج کے حنفیوں سے بڑھ کر حنفی تھے اور ان کی بقامت کتر لیکن بقسمت بہتر کتاب ”مَالاً بَدَلًا مِنْہَا“ ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ یہاں کی زمینیں خراجی ہیں لیکن ہمارے یہاں کے علماء زبان نہیں کھولتے۔ ضیاء الحق کی شرعی کورٹ میں اس حوالہ سے رٹ دائر ہوئی اور رٹ کرنے والے نے اپنی رٹ میں اس پر دلائل دئے لیکن عدالت نے رٹ سماعت کے لئے ہی منظور نہ کی۔ ظاہر ہے کہ زمینوں کا معاملہ خراجی کے طور پر ثابت ہو جائے تو یہ سارا سٹم

بدل جائے گا اور وہ خداؤں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور غریب کاشکار کے دن بدل جائیں گے۔ لیکن ایسا ہو کیسے؟ ہم نے عرض کیا کہ علماء کا ایک طبقہ تھا جس سے خیر کی امید تھی۔ وہ تو ”نظریہ ملکیت ذاتی“ کا تقدس ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے اور ہر حال میں اجارہ دار طبقہ کو تحفظ دیتا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ اس نے بند کر رکھا ہے۔ وقت کے نئے چیلنج کا جواب اجتماعی کاوشوں سے ممکن تھا، لیکن افسوس کہ ملک بھر میں علماء نے اس کا کوئی اہتمام نہ کیا۔ اہتمام کیا کرتے، ہر عالم مستقل جماعت بنا کر جلد سے جلد لیائے اقتدار سے ہمنکار ہونے کا شوقین ہے۔ حالانکہ چاہئے یہ تھا کہ ایک اجتماعی ادارہ ہوتا جس کی باگ ڈور علماء راہنمائی کے ہاتھ میں ہوتی۔ وہ غیر علماء ماہرین معاشیات اور ایسے ہی دوسرے متدین اور اسلامی روایات کے پابند اہل علم سے رابطہ کر کے، سوچ و پچار کرتے اور امت کو دہل سے نکلنے کی فکر کرتے، لیکن فواہر تہا کہ ایسا کوئی نظم ہے نہ انتظام اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اب اجتہاد کی مطلق ضرورت نہیں۔ اسی لئے تو بہت سے حضرات ”فتاویٰ عالمگیری“ کو جوں کا توں نافذ کر دینا ہی ضروری خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے اسلامی نظام کا مسئلہ حل ہو جائے گا، حالانکہ ۱۹۷۳ء کے اجماعی اور متفقہ آئین میں بات فقہ کی نہیں ”قرآن و سنت“ کی کسی گئی تھی اور معلوم ہونا چاہئے کہ اس کی تدوین میں مفتی محمود، مولانا نورانی اور پروفیسر غفور احمد جیسے سکے بند حنفی اکابر شامل تھے تو منظوری کے مرحلہ میں مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحق اکوڑہ، مولانا عبدالحق بلوچستان، مولانا نعمت اللہ کوہاٹ، مولانا صدر الشہید بنوں، مولانا محمد زاہد جھنگ، مولانا محمد علی حیدر آباد اور مولانا عبدالمصطفیٰ الازہری کراچی جیسے سکے بند حنفی اکابر پیش پیش تھے، لیکن حیرت و تعجب ہوتا ہے جب آج ہمارے اہل علم فقہ حنفی ہی نہیں فتاویٰ عالمگیری کے نفاذ کی بات کرتے ہیں اور اجتہاد کی بات آتی ہے تو اسے جدت پسندوں اور ملحدوں کا لایعنی شوق بتلاتے ہیں اور علی الخصوص معاشی مسائل کے حوالہ سے بات کرنے والے پر پل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس معاشرہ میں جو ہو رہا ہے وہی صحیح اور درست ہے گویا ”مُلاہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن“ جیسی روایات حدیث کی بنیاد پر سرسید احمد خان مرحوم اور ان کے رفقاء کسی زمانہ میں جو باتیں کرتے اور کہتے وہی آج ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ حالات سے مفاہمت کر چکے ہیں اور جو

ہو رہا ہے اسی کو کافی شافی سمجھ کر اسی پر قناعت کو ضروری خیال کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے مراعات یافتہ طبقہ کی ناراضی مول لینا پڑے اور چندوں اور نذرانوں کا بازار نرم پڑ جائے۔

مولانا محمد طاہرین نے اپنے پہلے مضمون مطبوعہ میثاق جنوری ۱۹۹۲ء میں بڑی صراحت کے ساتھ متعلقہ مسئلہ یعنی نقد و ادھار کی الگ الگ قیمتوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے قرآن کا سہارا لیا، احادیث نبویؐ سے استدلال کیا، قابل اجرام مفسرین کی تصریحات پیش کیں اور فقہ حنفی کی معروف کتاب ”الہدایہ“ کی ایک عبارت جس سے اس معاملہ کو جائز سمجھنے والے حضرات استدلال کرتے ہیں اس کا صحیح مطلب بیان کیا۔ ہدایہ کے قابل اجرام شارحین کے اس معاملہ میں رویہ کا ذکر کیا اور خود صاحب ہدایہ کی تصریحات سے اس کو ناجائز و غلط ثابت کیا تو اس پر ہمارے ناقص خیال میں علم و منطق کے گھوڑے دوڑانے کی چنداں ضرورت نہ تھی، بلکہ حق پرستی کا تقاضا تھا کہ صحیح بات کو صحیح مان لیا جاتا اور استحصال طبقہ جو فائدے اٹھا رہا ہے ان کا سدباب کرنے میں حق کی حمایت کی جاتی۔ اگر کل ایک بات واضح نہ تھی تو مولانا محمد منظور نعمانی کے بقول یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آج اس کی وضاحت ہو جانے کے بعد اس سے محض اس لئے صرف نظر کیا جائے کہ وہ کل واضح نہ تھی اور اس سے ہمارے اسلاف پر حرف آئے گا۔

مولانا نے اپنے اس پہلے مضمون میں میثاق کے ص ۵۳ پر حضرات علمائے کرام اور مفتیان کرام کی خدمت میں جو گزارش کی، طوالت سے بچنے کی خاطر میں اس کو نقل نہیں کر رہا۔ لیکن یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اسے ایک بار پھر پڑھ لیا جائے۔ ہم ایک طرف بقول مولانا قرآن و حدیث کے اندر اجتماعی زندگی کے ہر مسئلہ سے متعلق تفصیلی یا اجمالی ہدایت و رہنمائی کا دعویٰ کریں، دوسری طرف کوئی مسئلہ آئے تو اس کے لئے دلائل دیں فقہ و فتاویٰ کی کتابوں سے، تو دعویٰ اور دلیل میں مطابقت نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اسلام کی صحیح اور سچی خدمت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں، اپنے طرزِ عمل کی اصلاح کریں اور استحصال طبقہ کی اجارہ داری کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں۔ ہمارے رویوں میں تبدیلی نہ آئی تو یہاں کے مظلوم طبقات کا رد عمل ۱۹۷۷ء کے کسی نئے انقلاب کو جنم دینے کا سبب بنے گا۔ یہ ہماری بھول ہے کہ روس ٹوٹ گیا اور سوشلزم و کمیونزم