

قانون اسلامی کی تدوین

از جناب مولانا امین احسن صاحب اصلاحی

جو لوگ پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کے مخالف ہیں وہ اس کے خلاف جہاں اور اعتراضات اٹھاتے ہیں، وہاں ایک اعتراض یہ بھی اٹھانے میں، کہ اسلامی قانون مروجہ ضابطہ ذبحاری اور ضابطہ دیوانی کی طرح مدون صورت میں موجود نہیں ہے بلکہ نہایت منتشر اور غیر مرتب حالت میں ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے احکام بے شہر موجود ہیں۔ لیکن ان کی توجیہ و تاویل میں بے شمار اختلافات ہیں۔ احادیث میں قوانین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ لیکن ایک طرف تو ان میں تاویل و توجیہ کے اختلافات ہیں۔ دوسری طرف ان کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کرنا ایک بہت بڑا معرکہ ہے۔ قانون اسلامی کا سب سے بڑا سرمایہ فقہ اسلامی کی کتابوں میں ہے۔ لیکن یہ سب سے زیادہ منتشر حالت میں ہے۔ اول تو ہمارے ہاں مختلف فرقے ہیں۔ اور ان کی الگ الگ فقہیں ہیں۔ کوئی ایک ہی فقہ نہیں ہے کہ اس کو اختیار کر لیا جائے اور مشاغلے ہو جائے۔ بلکہ متعدد فقہیں ہیں جن میں سے کسی ایک فقہ کو بھی اختیار کرنا دوسری فقہوں کے حامیوں سے لڑائی مول لینا ہے۔ ثانیاً ان میں سے کوئی فقہ بھی ایک ضابطہ قانون کی صورت میں مدون نہیں ہے کہ اس کو اختیار کر کے محکم میں نافذ کیا جاسکے اور عدالتیں اس کے مطابق معاملات کے فیصلے کر سکیں۔ ہر فقہ کے اندر بے شمار اختلافات ہیں جن کے سبب سے اس کا ایک ضابطہ قانونی کی شکل مستبول کرنا نہایت دشوار امر ہے۔ مثال کے طور پر فقہ حنفی کو لیجئے۔ یہ باوجودیکہ مدتوں ایک وسیع اسلامی دنیا میں جاری و نافذ رہا بہت بڑی حد تک منجمد بھی چکی ہے۔ تاہم دیکھئے اس میں کتنے اہم اختلافات ہیں، اس میں کتنے مسائل ہیں جن میں خود امام صاحب کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کتنے مسائل ہیں جن میں فقہ حنفی کے دوسرے اساطین مثلاً قاضی ابویوسف اور امام محمد اپنے امام سے مختلف مذہب رکھتے ہیں۔ کتنے مسائل ہیں جن میں متاخرین کے فتوے متقدمین کے فتووں سے الگ ہیں۔ اس طرح کے

گو ناگوں اختلافات ہیں جو ایک ہی فقہ کے اندر پائے جاتے ہیں پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہماری مختلف فقہوں میں سے کسی فقہ کو بھی ملک کے لئے ایک ضابطہ قانون کی حیثیت سے اپنایا جاسکے۔

معترضین اس اختلاف، انتشار کو ثبوت میں پیش کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آج کی عدالتوں کو دوراً نکال دیا جائے تو مدون ضابطہ قانون اسلامی کا موجود نہیں ہے۔ براہ راست کتاب و سنت سے اجتہاد کرنے کا وہ اختیار ہے

دیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی شریحؓ کو دیا تھا تو لازمی طور پر اس کے دو نتیجے سامنے آئیں گے، ایک تو یہ کہ عدالتیں بالکل من مانے فیصلے کریں گی

جن کو کتاب و سنت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا چاہیں گی۔ تو اپنے زورِ اجتہاد سے یا اسلامی فقہ کے وسیع ذخیرہ میں سے کوئی نہ کوئی بات اپنے مطلب کی ڈھونڈ بھی نکالیں

گی۔ دوسرا یہ کہ حجوں اور قاضیوں کو اگر وہ ایمان داری بڑھانا چاہیں گے، ایک سخت جبرانی و پریشانی سے سا بقہ پڑے گا۔ کیونکہ ہر معاملہ کا فیصلہ کرنے وقت ان کو کسی مدون ضابطہ کے بجائے ایک منتشر ذخیرہ

معلومات سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی۔ اور یہ کام نہ صرف یہ کہ نہایت مشکل ہے بلکہ اس طرح سے عدالتی نظام کا ہمواری اور یکسانی کے ساتھ کام کرنا تقریباً محال ہے۔

اسلامی قانون کے مدون صورت میں موجود نہ ہونے کی بنا پر تو معترضین مذکورہ بالا اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو مدون کرنے کی تحریک کی جائے۔ تو مختلف مذہبی اور غیر مذہبی جماعتیں اس پر بھی طرح

طرح کے شبہات وارد کرتی ہیں۔ مناسب ہو گا کہ ان شبہات کا بھی ہم یہاں مختصراً ذکر کریں تاکہ معاملہ کا یہ پہلو بھی سامنے آجائے۔

یہ گروہ مشرک و جہیل شبہات پیش کرتا ہے :-

تدوین قانون اسلامی پہلا شبہ یہ ہے کہ اسلامی قانون میں جو وسعت ہے وہ اس ضابطہ بندی اور تدوین پر بعض شبہات سے بالکل سزا کر رہ جائے گی۔ عدالتیں پابند ہو جائیں گی کہ وہ ہر معاملہ کا فیصلہ اس

ضابطہ کی روشنی میں کریں جو ان کے سامنے بنا کر رکھ دیا گیا ہے خواہ انصاف اور شریعت الہی کا اعتبار ہو اور یا نہ ہو۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسلام کا منشا ہرگز یہ نہیں ہے کہ حجوں کو کتاب و سنت کے سوا

کسی اور شے کا پابند کیا جائے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو جب یمن بھیجا تو فیصلہ معاملات کے سلسلہ میں کتاب و سنت کی پابندی کے ماسوا کسی اور چیز کی پابندی ان پر عائد نہیں فرمائی۔ پھر کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ اسلامی عدالتوں کے ججوں اور قاضیوں کو شریعت نے جو آزادی دے رکھی ہے اس کو سلب یا محدود کرے؟ اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ جس حق کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے اندر محصور کیا تھا وہ اس ضابطہ کے اندر محفوظ بھی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک امر کا فیصلہ اگر براہ راست کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جاتا تو کچھ اور ہوتا اور اگر اس ضابطہ کی روشنی میں کیا جائے تو اس سے بالکل ہی مختلف ہو۔ پھر یہ کتاب و سنت سے انحراف ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟

دوسرا شبہ یہ ہے کہ تدوین قانون کا کام لازماً چند افراد پر مشتمل کوئی کمیٹی کرے گی۔ یہی کمیٹی اپنے اجتماع سے اسلامی فقہ کے وسیع ذخیرہ میں سے انتخاب کر کے اسلامی قانون کی تدوین کرے گی۔ اور پھر یہی عدوت ضابطہ ملک کا قانون بنے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کسی محدود کمیٹی کا مرتب کردہ ضابطہ اسلامی شریعت کا قائم مقام قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور صرف چند نفوس کا اجتماع ایک پورے ملک کے مسلمانوں پر مستط کیا جاسکتا ہے؟ کیا اسلامی شریعت میں اس کے جواز کے لئے کوئی گنجائش موجود ہے؟ تیسرا شبہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر مختلف فقہی مذاہب کے بیروں سے ہوں۔ وہ اس قسم کے کسی ضابطہ پر کس طرح مطمئن ہوں گے؟ وہ اس بات پر تو مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اس ملک کی عدالتیں، معاملات کے فیصلے کتاب و سنت کی روشنی میں کریں۔ کیونکہ کتاب و سنت ان سب کے درمیان مشترک ہے لیکن ان کے لئے کسی خاص ضابطہ قانون پر مطمئن ہونا نہایت مشکل ہے۔ اس صورت میں وہ بجا طور پر یہ شبہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ایسی فقہ لے دیا جائے گی جس کے کچھ حصہ یا بڑے حصہ کو وہ سرے سے صحیح ہی تسلیم نہ کرتے ہوں۔

چوتھا شبہ یہ ہے کہ اسلامی قانون کو مدتوں کرنے کی مثال نہ تو صدر اول میں ملتی ہے اور نہ بعد کے ادوار میں ہی اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ پھر ایک ایسی بدعت کا ارتکاب کیوں کیا جائے۔ جس کے

جواز کی دلیل ذرا ہم کرنا اگر محال نہیں تو مشکل ضرور ہے؟

یہ مختلف قسم کے اعتراضات و شبہات ہیں جو قانون اسلامی کے مخالفین کی طرف سے بھی پیش کئے جا رہے ہیں اور اس کے موافقین کی طرف سے بھی سامنے لائے جا رہے ہیں۔ مخالفین کا مفروضہ تو ان اعتراضات سے یہ ہے کہ وہ سرے سے اسلامی قانون کے نفاذ کی کوشش ہی کو ناکام بنا دینا چاہتے ہیں۔ موافقین یہ تو نہیں چاہتے کہ اسلامی قانون کے نفاذ کی راہ میں روڑے اٹھائیں لیکن قانون اسلامی کی تدوین پر ان کو جو اعتراضات ہیں وہ بجائے خود ایسے ہیں کہ ہندوں کے ذہن میں ان سے الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں اور ان سے اسلامی قانون کے مخالفین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لئے ہم ان نام شبہات کو یہاں تفصیل کے ساتھ دُور کرنے کی کوشش کریں گے۔

پہلے اعتراض کا جواب | جو لوگ اسلامی قانون کے مددگاروں میں موجود نہ ہونے کے سبب سے اس کے نفاذ ہی کو ناممکن سمجھتے ہیں اور اس بنا پر موجودہ غیر اسلامی ضابطوں ہی کے جاری رہنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ مددگار اور غیر مددگاروں قانون کے فرق سے بالکل غافل ہیں۔ اس ناواقفیت کے سبب سے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر ایک قوم کے پاس اس کا قانون مددگاروں میں موجود نہیں ہے تو اس کے لئے اپنے تصور قانون کے مطابق اپنے نظام عدالت کو چیلنا ہی ناممکن ہے۔ اور جب ان کے نزدیک یہ ناممکن ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے خیال میں پھر واحد چارہ کا ایسی قوم کے لئے یہی باقی رہ جاتا ہے کہ وہ جس قانون کو بھی اختیار کئے ہوئے ہے اسی کو چپ چاپ اختیار کئے ہوئے رہے۔ کیونکہ کسی نہ کسی قانون کا موجود ہونا لازماً انسانیت کی زندگی سے بہر حال بہتر ہے۔ اگرچہ وہ قانون خدا کے بجائے شیطان ہی کا بنایا ہوا ہو۔

ان بہتر فہم کو شاید پتہ نہیں ہے کہ مددگار قوانین کا درجہ دنیا میں کب سے ہوا ہے۔ یہ غریب سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ اپنے عدالتی نظام کو مددگار قوانین ہی کی مدد سے چلاتی رہی ہے۔ اگر عدالتوں کے لئے مرتب احکام و قوانین کے ضابطے نہ ہوں تو پھر نہ تو عدالتیں کوئی کام کر سکتی ہیں اور نہ عدل و انصاف قائم رکھنے کیلئے کوئی ممکن صورت باقی رہ جاتی ہے۔ یہ خیال محض حقیقتِ حالی سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ دوسری جو دنیا میں

قانون کے باوجود سمجھے جاتے ہیں اور جو ایک مدت دراز تک دنیا کے ایک بڑے حصہ پر حکومت کر چکے ہیں بہت عرصے تک کسی مدون قانون سے بالکل نا آشنا ہے ان کی عدالتیں صرف عرف و رواج پر معاملات کے فیصلے کرتی رہیں اسی طرح انیسویں صدی کے شروع ہونے سے پہلے تک یورپ مدون قوانین سے تقریباً نا آشنا رہا۔ سب سے پہلا شخص نیپولین ہے جس نے تدوین قانون کی طرف توجہ کی اور اس نے ۱۸۰۴ء میں مشہور "قانون نیپولین" کا لفظ دیا جس کو یورپ میں تدوین قانون کا لفظ آغاز سمجھنا چاہیئے اس کے بعد جرمنی اور سوئٹزر لینڈ میں نیپولین ہی کے مدون کرائے ہوئے ضابطہ کو تھوڑے بہت تغیر کے ساتھ اپنایا گیا اور اس آخری دور میں آکر یعنی ۱۹۲۶ء میں ترکوں نے جرمنی اور سوئٹزر لینڈ کے اس قانون کو اپنایا۔

اس سے زیادہ دل چسپ کیفیت یہ ہے کہ دنیا کے دو بڑے ملک جو آج تہذیب جدید کے امام سمجھے جاتے ہیں یعنی انگلستان اور امریکہ، دو انیسویں صدی کی اس تحریک تدوین سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے بلکہ بدستور اپنے اسی عرف و رواج والے طریقہ پر قائم ہیں جو ان کے ہاں قدیم سے جاری ہے اسی کے مطابق ان کی عدالتیں سارے معاملات کے فیصلے کر رہی ہیں اور ان کا کام بے روک ٹوک جاری ہے ان کے سامنے کوئی مدون ضابطہ قانون نہیں ہے۔

کیا اس صورت حال کی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ انگلستان اور امریکہ کی عدالتیں بالکل من مانے فیصلے صادر کرتی ہیں اور ججوں کی خواہشات کے سوا وہاں کوئی اصول انصاف نہیں ہے؟ یا ان ملکوں کی عدالتوں کے فیصلوں میں ہم رنگی اور یکسانی کے بجائے انتشار ہے؟ یا ان ملکوں کی عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں۔ وہ ان قانونی تصورات کے مطابق نہیں ہوتے جو ان ملکوں میں پائے جاتے ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو وہ ان ملکوں کی عدالتوں کے طریقہ کار اور ان کے طریقہ عدل و انصاف سے بالکل ناواقف ہے!

اس میں شبہ نہیں ہے کہ ان ملکوں میں اس طرح کے مدون قانونی ضابطے نہیں ہیں جس طرح کے مدون ضابطے یورپ کے دوسرے ملکوں میں پائے جاتے ہیں لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں

کہ ان ملکوں کی عدالتوں کو ان مانے فیصلے کرنے کے لئے بالکل چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ جس طرح دوسرے ملکوں کی عدالتیں اپنے مدون ضابطوں کی پابندی کرتی ہیں اسی طرح امریکہ اور انگلستان کی عدالتیں اپنے پچھلے فیصلوں اور نظائر **Precedent** کی پابندی کرتی ہیں۔ ان کی ابتدائی عدالتوں کے لئے یہ ضروری ہے۔ کہ وہ اپنے سے بالاتر عدالتوں کے فیصلوں اور نظائر کی پابند رہیں۔ اور بالائی عدالتوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سابق فیصلوں اور نظائر کی پابندی کریں۔ اس طرح کہنے کو تو کہا جاسکتا ہے کہ انگریزوں اور امریکائیوں کے پاس کوئی مدون قانون نہیں ہے لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ ان کے ہاں عدالتی نظائر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان نظائر نے رسمی طور پر نہ سہی لیکن فی الحقیقت ان کے قانون کو مدون کر دیا ہے۔ ان کی موجودگی میں فیصلہ کی راہ معین ہے۔ اور عدالتوں کے لیے ان کے دائرہ سے باہر نکل کر کوئی من مانا اجتہاد کر ڈالنا کوئی آسان کام نہیں رہ گیا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ ان کے رسم و رواج کا بڑا حصہ عدالتی فیصلوں کی راہ سے نظائر کی حیثیت اور پھر اس راستہ سے ملک کے قانون کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔

اگر انگلستان اور امریکہ میں یہ صورت چل سکتی ہے اور آج تک چل رہی ہے تو اسلامی قانون محض اس بنا پر کہ وہ مدون صورت میں موجود نہیں ہے کیوں نہیں چل سکتا؟ اور اگر اس کو اختیار کیا جائے تو عدالتیں من مانے فیصلے کرنے کے لیے کیوں آزاد ہو جائیں گی؟ ہر شخص جانتا ہے کہ اسلامی قانون کے چند اصول بالکل قطعی ہیں جن کی خلاف ورزی کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ کوئی فیصلہ کتاب سنت کے نصوص کے خلاف نہیں کیا جاسکتا۔ کوئی فیصلہ اجماع کے خلاف نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح یہ بات بھی اہم ہے کہ کوئی اجتہاد ائمہ مجتہدین کے اجتہاد کے خلاف نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ان اصولوں کی پوری پابندی کی جائے اور اتباع کتاب و سنت اور اتباع شریعت کا وہ جذبہ ججوں کے اندر موجود ہو جو اسلامی عدالتوں کے ججوں میں ہونا چاہیے اور ان کے اندر شریعت کا وہ علم بھی موجود ہو جو اسلامی قضا کے فرائض کی انجام دہی کے لیے ضروری ہے تو محض اس وجہ سے کہ اسلامی قانون مدون صورت میں موجود نہیں ہے کیوں ہماری عدالتیں ہمارے اسلامی تصور قانون کے مطابق ہمارے

معاملات کے فیصلہ نہیں کر سکیں گی؟ اور کیوں یہ اندیشہ کیا جائے کہ ان کے فیصلے بالکل من مانے ہونے لگیں گے؟ اگر محض عرف و رواج کو اساس اور نظائر کو رہنما بنا کر انگلستان اور امریکہ کی عدالتوں کو مطلق العنانی سے محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ تو اس سے بدرجہا اقرب یہ بات ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص آئمہ مجتہدین کے اجتہادات اور ان کے مسلمہ اصول اجتہاد کا پابند بنا کر اسلامی عدالتوں کو قہرسم کی مطلق العنانی سے محفوظ کیا جاسکے۔ اور بغیر کسی مدون قانون کی موجودگی کے ملک کے نظام عدالت کو اسلامی نصوص کے مطابق چلایا جاسکے۔ اگر اس میں تھوڑی بہت خرابیاں پیدا ہوں گی تو یہ اسی طرح کی خرابیاں ہوں گی جن سے کوئی نظام بھی پاک نہیں رکھا جاسکتا۔ قاضی شریحؒ کو حضرت عمرؓ نے جو ہدایات دی تھیں ان میں جہاں ان کو کتاب و سنت اور اجتہاد سے رہنمائی حاصل کرنے کی ہدایات فرمائی تھیں وہاں ان کو یہ تاکید بھی کی تھی کہ جس چیز کے بارہ میں اگلوں کا اجتہاد موجود ہو اس میں کسی نئے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہی پابندیاں آج بھی ملحوظ رکھی جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامی شریعت پر ایمان رکھنے والے قاضی اور جج محض اس وجہ سے شریعت اسلامی کے مطابق فیصلے نہ کر سکیں کہ ان کے سامنے کوئی مدون ضابطہ موجود نہیں ہے جو ان کو حدود و مشرع کے اندر محدود رکھے۔

یہ ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو اسلامی قانون کے مدون شکل میں موجود نہ ہونے کے سبب سے ملک کے اندر اس کے اجراء و نفاذ ہی کو سرے سے ناممکن سمجھتے ہیں۔ اب ہم ان لوگوں کے شبہات سے بحث کریں گے جو سرے سے قانون کی تدوین ہی کو ایک غیر اسلامی فعل سمجھتے ہیں۔

تدوین قانون کے ضالیین | جولوگ سرے سے قانون اسلامی کی تدوین ہی کے مخالف ہیں ان کا سبب کے شبہات کا ازالہ سے بڑا شبہ یہ ہے کہ اس طرح اسلامی قانون کی وسعت جو ایک بہت بڑی برکت ہے، ایک معین ضابطہ کے اندر تنگ اور محدود ہو کر رہ جائے گی اور عدالتیں مجبور ہوں گی کہ معاملات کے فیصلے اسی معین ضابطے کی روشنی میں کریں اگرچہ حق ان کو اس ضابطے سے باہر نظر آ رہا ہو۔

یہ شبہ فی الواقع اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے۔ اس صورت میں لازماً عدالتوں کو ایک معین ٹوکڑ کی پابندی کرنی پڑے گی اور ہماری عدالتوں کو فیصلہ اور اجتہاد کی وہ آزادی حاصل نہیں رہے گی جو حضرت محمدؐ و جن کے

اور قاضی شریح کی عدالتوں کو حاصل تھی لیکن جہاں اس میں یہ ایک پہلو طبیعت میں خلش پیدا کرنے والا ہے، وہاں اس میں بعض دوسرے پہلو اطمینان پیدا کرنے والے بھی ہیں اور چونکہ اطمینان پیدا کرنے والے پہلو خلش پیدا کرنے والے پہلوؤں کے مقابل میں زیادہ ہیں اس لئے تبارع شریعت اور پیروی حق کے نقطہ نظر سے اسی کو اختیار کرنا بہتر ہے۔

سب سے پہلے تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ شریعت اسلامی کی وسعت اگر خیر و برکت ہے تو اس پہلو سے خیر و برکت ہے کہ اس میں رضائے الہی کی تلاش کے لئے ایک وسیع میدان ملتا ہے اور امت کے اختلافات کے اندر سے ایک شخص کے لئے سہل اور اقرب الی الصواب راہ معین کر دینا نسبتاً آسان ہوتا ہے لیکن اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کام بظاہر سہل نظر آتا ہے اتنا سہل نہیں ہے، اس کا خیر و برکت ہونا دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ ایک یہ کہ آدمی کا علم وسیع ہو اور اس کا مزاج شریعت اسلامی سے ایسی گہری مناسبت رکھنے والا ہو کہ وہ اس وسعت اور کثرتِ آراء و اقوال کے اندر گھوکر رہ جائے بلکہ حق و صواب کے پہلو کو معین کر سکے۔ دوسری یہ کہ اس کا اخلاقی رتبہ اتنا بلند ہو کہ حق کے سوا کوئی دوسری چیز اس کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ اگر یہ دونوں باتیں موجود نہ ہوں تو اس بات کا بڑا اندیشہ ہے کہ یہ وسعت سہولت کے بجائے اس کے لیے حیرانی و پریشانی کا باعث بن جائے اور یہ اختلافِ اقوال و آراء تلاشِ حق کے بجائے پریشانیِ باطل کے لیے ایک آڑ کا کام دینے لگے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ ایک صالح معاشرہ اور ایک صحیح نظامِ تعلیم آج بھی بہتر سے بہتر آدمی تیار کر سکتا ہے لیکن بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے عود کی جو پہل اور برکتوں کو از سر نو پیدا کر دینا ناممکن ہے۔ اس زمانہ میں نہ شریعت کے ساتھ مزاجوں کو وہ مناسبت ہی ہو سکتی ہے جو اُس عہد مبارک کے لوگوں کو تھی اور نہ آج اس اعلیٰ اخلاق ہی کو پیدا کیا جاسکتا ہے جو اس زمانہ میں صرف خاص خاص افراد ہی میں نہیں بلکہ ایک بہت بڑے طبقے میں موجود تھا اس وجہ سے یہ خیال کہ آج کے قاضی بھی اسی طرح پیش آنے والے معاملات میں حق کو معین کر سکیں گے جس طرح حضرت معاذ بن جبل اور قاضی شریح کر لیتے تھے ایک غلط خیال ہے۔

پس قانون کو مدون کرنے سے مقصد شریعت کی وسعت کو تنگ کرنا اور تلاش حق کے مواقع کو ضائع نہیں ہے بلکہ علم و اخلاق کے زوال کی عام آفت کے سبب سے شریعت کی تنہید کے کام کو سہل ہے۔ غور کیجئے تو یہ بعینہ وہی مقصد ہے جو اسلامی شریعت کی وسعت کے اندر مضمر ہے۔ اسلامی شریعت کی وسعت اس کے نفاذ کے کام کو سہل بناتی ہے بشرطیکہ اس کی تنہید کرنے والے اعلیٰ علم اور عالی اخلاق کے حامل ہوں۔ اگر ان دونوں چیزوں میں کمی ہو تو پھر شریعت کی تنہید کے نقطہ نظر سے آسان نہیں ہے کہ قانون کو مدون کر کے اس کی وسعتوں کو سمیٹ دیا جائے تاکہ اس کو عملی زندگی پر منطبق کرنے والوں کو زیادہ الجھنیں نہ پیش آئیں اور وہ مختلف قسم کی ترغیبات کے شکار نہ ہوں۔

اتباع حق کے نقطہ نظر سے بھی غور کیجئے تو یہی صورت زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ اس صورت میں اس کا امکان ہے کہ کوئی قاضی یہ محسوس کرے کہ ایک خاص معاملہ میں مدون قانون شریعت کے حقیقی منشا سے کچھ مختلف ہے۔ اور اس کو اس مدون قانون کی پابندی کے سبب سے ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جسے جو اس کے خیال میں منشا سے شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ یہ اس کی ایک انفرادی رائے ہے جو اس مدون ضابطہ کے مقابل میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی جس پر وقت کے ارباب حل و عقد کا اجماع ہے۔ یا کم سے کم ان کی اکثریت اس کے شریعت سے اذق مچھنے پر مطمئن ہے۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ تدوین قانون کا کام بہر حال ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھوں انجام پانے کا ہے۔ اسی کا انتخاب و اجتماع ہو گا جس کو اس کام میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوگی۔ تو کیا ایک چھوٹی سی جماعت کے مدون کئے ہوئے ضابطہ کو مسلمانوں کی ایک پوری قوم پر بلا امتیاز فرقہ و مذہب نافذ کر دینا از روئے شریعت صحیح ہوگا؟

یہ شبہ بھی بظاہر اپنے اندر اچھی خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ شبہ صرف آج ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی تدوین قانون کے خلاف پیش کیا جا چکا ہے۔ اور تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی اعتراض کے بنا پر تدوین قانون کی تجویزیں بعض مرتبہ رد بھی ہوئی ہیں۔

تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ مشہور راویب ابن مقفع دسمتوی ۲۳۴ھ مترجم کلیلہ دوم نے مسلمانوں

کے فقہی اختلافات سے متاثر ہو کر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے سامنے قانون کو مدون کرنے کی ایک تجویز رکھی تھی۔ لیکن اسی شبہ کی بنا پر جو اور پر مذکور ہوا ہے اس وقت کے علماء اور فقہاء اور ارباب کا اپنے ابن مقفع کی تجویز مسترد کر دی تھی۔

ہم یہاں ابن مقفع کی اصل تجویز اور اس کے متعلق علماء اور فقہاء کا رد عمل نقل کرتے ہیں تاکہ زیر بحث شبہ کا قابل توجہ پہلو بالکل سامنے آجائے۔

ابن مقفع نے جو تجویز پیش کی تھی اس کا ضروری حصہ خود اس کے الفاظ میں یہ ہے۔

”اور ان اسلامی ممالک سے متعلق امیر المؤمنین کو جس مسئلہ پر خاص طور پر غور کرنا ہے وہ یہ فقہی اختلافات کا مسئلہ ہے جو اب اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا ہے۔ اس مسئلے کا حل اگر امیر المؤمنین پسند فرمائیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین ایک حکم جاری فرمائیں کہ تمام احکام اور فیصلے ایک کتاب کی صورت میں جمع کر کے امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کئے جائیں اور ساتھ ہی ہر گروہ اپنے اپنے عقلی و نقلی دلائل بھی جو وہ اپنے نقطہ نظر کی تائید میں اپنے پاس رکھتا ہے پیش کرے پھر امیر المؤمنین اس پورے ذخیرہ پر نظر ڈال کر ہر معاملہ میں اپنی رائے ظاہر فرمادیں اور پھر عدالتوں کو اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کی ممانعت کر دیں۔ اس طرح وہ منتشر احکام اور فیصلے جو رطب و یابس ہر قسم کی چیزوں پر مشتمل ہیں بالکل مدون ضابطہ کی شکل اختیار کر لیں گے اور غلط چیزوں سے یہ مجموعہ بالکل پاک ہوگا اس طرح توقع ہے کہ تمام بلاد اسلامیہ ایک ہی ضابطہ قانون کے تحت آجائیں گے اور اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کی رائے اور فیصلہ پر تمام امت کو متفق کر دے گا؟“

یہ ابن مقفع کی تجویز تھی لیکن یہ تجویز کامیاب نہ ہو سکی اور اس کے کامیاب نہ ہو سکنے کی جو وجوہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ۔

لکان الباعث علی الخوف الفقہاء
اور لی الامر من امر تکاب الخلفاء فی اجتنابہم
اس کے کامیاب نہ ہونے کا سبب یہ ہوا کہ وقت کے
علماء اور ارباب کا اس بات سے ڈر ہے کہ مبادا وہ
اسلامی شریعت جیسی الہی شریعت میں اجتناب کی غلطیاں
فی شریعتہ حدیثیہ کالمشریعة الاسلامیہ

ابا وہم ان یتحملو اتبعۃ اجبار الناس علی
 کہ بیٹھیں۔ میری وہ اس بات کے لیے تیار نہ ہونے کہ
 لوگوں کو اپنی تقلید پر مجبور کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں۔
 تملیہ ہم

اسی ابو جعفر منصور کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ یہ جب ۱۶۸ھ میں حج کے لیے گیا تو اس نے امام
 مالکؒ سے درخواست کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو وہ تمام مسلمانوں کو امام موصوف کی فقہ پر مجتمع ہونے
 کے لیے تمام مالک اسلامیہ میں حکم جاری کر دے۔ لیکن امام مالکؒ نے اس کی تجویز سے اتفاق نہیں
 فرمایا اور کہا کہ۔

ان کل قوم سلفاً وائمة خان راہی امیر المؤمنین
 ہر گروہ کے اسلاف اور ائمہ الگ الگ ہیں۔ اس
 لعنہ الکریم المؤمنین ان کو موجودہ حال ہی پر چھوڑیں تو
 اعز اللہ نصرہ و قرآنہم علی حالہم فلیفعل
 یہ ہرگز نہیں

ابو جعفر امام مالکؒ کے اس جواب کے بعد اس وقت تو خاموش ہو گیا لیکن اس خیال پر وہ برابر
 قائم رہا کہ امام مالکؒ کے ہاتھوں اسلامی قانون مدون ہو جائے۔ چنانچہ ۱۶۳ھ میں جب وہ پھر حج کے
 لئے گیا تو اس نے اپنی سابق تجویز امام صاحب کے سامنے نہایت تفصیل اور زور و قوت کے ساتھ
 رکھی۔ اور تدوین قانون سے متعلق اس نے اپنا نقطہ نظر بھی مندرجہ ذیل الفاظ میں امام صاحب کے
 سامنے پیش کر دیا۔

”اے ابو عبد اللہ امام مالکؒ کی کنیت ہے، آپ علم فقہ کو ہاتھ میں لیجئے اور اس کو الگ الگ
 ابواب کی صورت میں مدون کر ڈالیئے۔ عبد اللہ بن عمر کے تشدد و انتہاء عبد اللہ بن عباس کی خصمتوں
 اور عبد اللہ بن مسعودؓ کی انفرادیات سے بچتے ہوئے ایک ایسا ضابطہ مدون کیجئے جو خیر الامم و اولیٰ
 کے اصول پر مبنی ہو اور جو ائمہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے متفق علیہ مسائل کا مجموعہ ہو اگر آپ نے یہ مقصدت
 انجام دے دی تو ہم انشاء اللہ آپ کی فقہ پر مسلمانوں کو مجتمع کر دیں گے۔ اور اس کو تمام مملکت کے
 اندر جاری کر کے اعلان کر دیں گے کہ اس کی خلافت و رزی نہ کی جائے۔“

کہا جاتا ہے کہ امام مالکؒ نے اس کی اسی خواہش کو پیش نظر رکھ کر موٹا مرتب کی لیکن وہ اس

بات پر راضی نہ ہوئے کہ موٹا کو پوری مملکت کے لئے اسلامی قانون کی حیثیت دے دی جائے۔ تاریخوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہی خواہش اپنے زمانہ میں ہارون الرشید نے بھی امام صاحب کے سامنے پیش کی تھی۔ لیکن انہوں نے اس کی خواہش بھی مسترد کر دی۔

یہ تاریخی واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ جہاں تک قانون اسلامی کی تدوین کا تعلق ہے اس کی ضرورت پوری شدت کے ساتھ عباسیوں کے زمانہ ہی میں محسوس کی گئی تھی۔ لیکن نہ تو اس عہد کے عام علماء نے اس کی ذمہ داری اٹھانا پسند کیا اور نہ امام مالکؒ جیسے جلیل القدر امام نے اس کو پسند فرمایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو امام مالکؒ جیسے جلیل القدر امام نے خلیفہ وقت کے اتنے شدید اصرار کے باوجود پسند نہیں فرمایا آخر آج اس کو کس دلیل کی بنا پر مستحسن ٹھہرایا جا رہا ہے۔

ہمارے نزدیک ابن مقفع کی تجویز کی علماء کی طرف سے جو مخالفت کی گئی یا ابو جعفر منصور اور ہارون الرشید کی تجویزوں کو جو امام مالکؒ نے نہیں مانا تو اس کی وجہ نہیں ہے کہ فی نفسہ تدوین قانون کا کام شریعت میں کوئی ناپسندیدہ کام ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں تجویزیں بالکل غلط صورت میں پیش کی گئی تھیں۔ اگر یہ تجویزیں جس شکل میں پیش ہوئی تھیں اسی شکل میں عملی جامہ پہن کر نافذ ہو گئی تھیں تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا بلکہ ملت اسلامیہ ایک شدید فتنہ میں مبتلا ہو جاتی۔ اس عہد کے حالات کچھ ایسے تھے کہ کوشش کے بعد بھی اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ یہ تجویزیں صحیح صورت میں بروئے کار آسکتیں اس لئے جو کچھ ہوا بہتر تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جرنلے خیر دے۔ جنہوں نے حرج تدبیر سے کام لے کر اس فتنہ کو دبا دیا اور ایک غلط نظیر قائم نہ ہونے پائی۔

ابن مقفع نے جو تجویز پیش کی تھی اس میں صریح غلطی یہ تھی کہ اس نے تصویب و تردید اور اجتہاد و استحباب کا پورا حق ابو جعفر منصور کو دے دیا تھا۔ وہ جس بات پر صناد کہ دیتا وہ شریعت کا قانون بن جاتی اور جس بات کو رد کرتا وہ شریعت سے خارج ہو جاتی۔ ابو جعفر منصور علم و تقویٰ کے اعتبار سے ذہن تو اس ذمہ داری کا اہل ہی تھا اور نہ شریعت نے کسی ایک شخص کو یہ حق ہی بخشا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے شریعت بنا دے اور جس چیز کو چاہے شریعت سے خارج کر دے۔ یہ کام امت کے ارباب حل و عقد اور اصحاب تفسیر و اجتہاد کے مل کر کرنے کا تھا۔ اور وہی از روئے شریعت اس کے انجام دینے کے مجاز تھے۔ لیکن ابو جعفر منصور

جیسے مستبد کے آگے ذوالابن متفق ہی ایک اسپل یا کونسل کے قیام کی تجویز لانے کی جرأت کر سکتا تھا اور نہ وقت کے علماء ہی یہ توقع کر سکتے تھے کہ وہ ابو جعفر منصور کو یہ شکل تسلیم کرنے پر آمادہ کر سکیں گے اس لئے انہوں نے سلامتی اس میں دیکھی ہوگی کہ کسی طرح یہ بات ٹل جائے چنانچہ یہ کہہ کر انہوں نے اس تجویز سے جان چھڑائے کی کوشش کی کہ اجتہاد بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنا اجتہاد دوسروں پر لازم کریں۔

اسی طرح ابو جعفر منصور نے امام مالک کے سامنے جو تجویز دیکھی تھی وہ بھی بالکل غلط تھی اس صورت میں اجتہاد و انتخاب کی تمام ذمہ داری تنہا امام صاحب پر عائد ہوتی تھی۔ وہ جس شکل میں تاقون کو مدون کر دیتے خلیفہ کے حکم سے وہ مدون قانون پوری مملکت میں جاری ہو جاتا اور اس کے سارے عذاب و ثواب کے ذمہ دار خلق اور خالق کے نزدیک تنہا امام صاحب ہوتے۔ بھلا اتنی بڑی ذمہ داری امام صاحب اپنے کندھوں پر کس طرح لے سکتے تھے؟ اس کی صحیح شکل از روئے شریعت یہ تھی کہ ملک کے اہل علم و فقہ اجتماعی طور پر مل کر اس قانون کو مدون کرنے اور پھر ملک کے ارباب حل و عقد اپنی تصویب و نائیب سے اس کو جاری و نافذ کرتے۔ اگر یہ شکل موجود ہوتی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ امام صاحب اس ذمہ داری سے کتراتے لیکن ذرا ارباب حل و عقد مشتمل کوئی شور نے موجود تھی ذرا باب فقہ و اجتہاد کی کوئی تنظیم ہی موجود تھی جو شرعی امور میں کوئی رائے دے سکتی۔ اور زخو و خلیفہ صاحب علم اور صاحب تقویٰ تھا۔ تو ایسی شکل میں امام صاحب یہ کس طرح کر سکتے تھے کہ وہ صرف اپنی ذمہ داری پر تاقون مدون کر کے دے دیں کہ ابو جعفر منصور اپنے اقتدار کے بل پر مسلمانوں پر اس کو مسلط کر دے؟ اس لئے امام نے اس کے بار بار کے اصرار کے باوجود اس خدمت سے معافی چاہی۔

بہر حال ابن متقی کی تجویز کے رد ہونے یا امام مالک صاحب کے تدوین تاقون کے کام پر راضی نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ فی نفسہ یہ کام شریعت کی رو سے ناجائز تھا۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام

سلسلہ علاوہ ہیں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ جس طرح حجاز میں امام مالک نے اجتہاد کے امام مانے جاتے تھے اسی طرح عراق اور حاکم شریف میں امام ابو حنیفہ، شام میں اوزاعی اور مصر میں لیث بن سعد کے مدرسہ تک کا غلبہ تھا۔ اس صورت میں خلیفہ وقت کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا تھا کہ دوسرے مذہب تک کو دبا کر زبردستی امام مالک کی فکر کو ساری مملکت کا تاقون بنا دیا جائے اس زیادتی کو امام مالک کی اٹھ پندی نے گوارا کیا

کے کرنے کا ایک خاص ضابطہ ہے جس کا اہتمام ضروری ہے۔ اس ضابطے سے منحرف ہو کر اس کام کو کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لینا ہے جس کے لئے کوئی خدا ترس آدمی تیار نہیں ہو سکتا چونکہ بظاہر اس کا امکان نہیں تھا کہ یہ کام اپنے ضابطے کے مطابق ہو سکے گا اس لئے نہ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ابو جعفر منصور کی تجویز قبول فرمائی اور نہ علمائے ابن مقفع کی تجویز کی تائید فرمائی۔ یہی یہ بات کہ یہ ضابطہ کیا ہے تو یہ بات آگے کے مباحث سے آپ سے آپ واضح ہو جائے گی۔

۳۔ تیسرا شعبہ بالعموم اقلیت والے فقہی مذاہب کے پیروؤں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے ان کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ مدون قانون لازماً کسی ایک فقہ پر مبنی ہو گا اور ناگزیر ہے کہ یہ فقہ اس گروہ کی ہو جو اس ملک کے اندر اکثریت رکھتا ہے اس سے ان کو بجا طور پر یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ایک ایسے قانون کی اطاعت کرنی پڑے گی جو ان کی اپنی فقہ پر مبنی نہیں ہو گا۔

اس شعبہ کو دو باتوں سے تقویت پہنچتی ہے ایک تہیہ کہ عموماً تدوین قانون کا رجحان الگ الگ فرقوں اور گروہوں کی آزادی کے منافی خیال کیا گیا ہے چنانچہ امریکہ اور انگلستان میں تدوین قانون کی تحریک کے زور نہ بکڑنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہاں مختلف فرقے اور گروہ موجود رہے ہیں جو اس بات کو ترجیح دیتے رہے ہیں کہ قانون کو تدوین کی جگہ بند میں لانے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو عرف و رواج پر باقی رہنے دیا جائے۔ اس میں ہر فرقہ اپنے لئے فی الجملہ آزادی محسوس کرتا ہے ایسی طرح ہمارے ہاں بھی قانون کو مدون کرنے کے بجائے اگر اس کو کتاب و سنت اور اجماع پر چھوڑ دیا جائے تو خیال ہے کہ تدوین کے مقابل میں اس صورت کو اقلیت والے فقہی مذاہب زیادہ پسند کریں گے۔

دوسری بات اس کی تائید میں یہ کہی جا سکتی ہے کہ اب تک تدوین قانون کی جو مثالیں مسلمانوں کے یہاں ملتی ہیں وہ سب کی سب اس بات کی شاہد ہیں کہ ملک کی اکثریت کا جو فقہی مذاہب رہا ہے اسی مذاہب کے مطابق قانون کو مدون کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ نہیں ہوا کہ کتاب و سنت اور اجماع کے اساس قرار دے کر اس بات کی کوشش کی جاتی کہ فقہ اسلامی کے پورے ذخیرہ میں سے وہ مسائل اخذ کر لیے جاتے جو کتاب و سنت سے زیادہ اوقتی نظر آتے ہیں۔ اس بنا پر بہتر ہے کہ یہ شعبہ ہوتا ہے کہ آج بھی

اندوین قانون کی نوبت آئی تو یہی ہوگا۔

ان شبہات اور اندیشوں سے اپنے ذہن کو پاک رکھنے کے لئے مندرجہ ذیل باتیں پیش نظر رکھنی چاہئیں۔ پہلی یہ کہ جہاں تک اہل سنت کے مختلف فقہی مذاہب کا تعلق ہے ان کے درمیان جو اختلاف ہے، وہ جیسا کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اصول کا اختلاف نہیں ہے بلکہ محض تاویل اور اجتہاد کا اختلاف ہے۔ تاویل اور اجتہاد کا اختلاف کوئی ایمان اور عقیدے کا معاملہ نہیں تھا، کتنا کہ اس کے خلاف کوئی بات اختیار ہی نہ کی جاسکے۔ بلکہ یہاں سوال صرف تزییح کا ہوتا ہے۔ آپ کسی پہلو کو تزییح دیتے ہیں دوسرا کسی پہلو کو تزییح دیتا ہے۔ محض اتنی سی بات کے لئے کسی گروہ کا اپنی بات پر اٹرنا اور دوسری اس حد تک کہ اس کے سبب سے نفس اسلامی قانون کے نفاذ ہی میں لو کاوٹ پیدا ہو جائے۔ کسی طرح بھی قرین عقل و دیانت نہیں ہے۔ اہل سنت اور شیعہ حضرات کے اختلافات تو وہ فرقہ فقہ تک محدود نہیں ہیں۔ بلکہ عقائد اور دستوری مسائل تک بھی ان کی زد میں آگئے ہیں۔ اب اگر مسلمان ملکوں میں اسلامی دیانتیں اور حکومتیں قائم ہونی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اصول اختیار کئے بغیر چارہ نہیں ہے کہ جہاں شیعہوں کی اکثریت ہے وہاں دستور اور ملکی قانون شیعہ مسلک پر بنے اور شیعوں کو ائینی تحفظات دیجئے جائیں اور اسی طرح اس کے برعکس۔

دوسری یہ کہ حکومت کا تعلق زیادہ تردید کے اس حصے سے ہوتا ہے جو معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ بقیہ چیزیں حکومت سے براہ راست تعلق رکھنے والی نہیں ہوا کرتیں۔ دین کے اس حصے میں اول تو فقہی اختلافات نسبت کم ہیں۔ ثانیاً جو مسائل عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں ان میں محض تکنیکل وجوہ پر اگر کوئی شخص اپنی بات کی پیچ کرنا چاہے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ اس طرح کے معاملات میں اصلی فیصلہ کن عامل کسی چیز کا عملی پہلو ہوا کرتا ہے۔ عملی زندگی کے تجربات خود انگلی اٹھا کر اشارہ کرنے ہیں کہ کسی مسئلے کے مختلف پہلوؤں میں سے کون سا پہلو اختیار اور تزییح کے لائق ہے اور اس اشارہ کو عمل ہی سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ فقہ حنفی کے کئے مسائل ہیں جن میں متقدمین کا مسلک کچھ اور تھا لیکن متاخرین

سے ملاحظہ ہوا اسلامی ریاست میں فقہی اختلافات اور ان کا حل "ان اہل حسن اصلاحي

بنے کچھ اور اختیار کیا۔ ایسے مثالوں کو نہیں میں کہ متاخرین نے اپنے امام کے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے
 اماموں کے مسلک کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ ایسے مثالیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن ملکوں کی عظیم اکثریت شافعی المذہب
 تھی۔ انہوں نے خود اپنے اختیار سے اپنے پرنسپل لاء کو فقہ حنفی کے مطابق مدون کر لیا اور اس کو نافذ کیا۔ ان باتوں
 سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عملی زندگی کے معاملات میں تعلق اور تقلید جامد کے رویے پر زیادہ عرصہ تک اصرار
 ممکن نہیں ہے بلکہ تجربات خود اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی
 جائے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو سو سائٹی ایک مدت و راز تک ریاست کی عملی ذمہ داریوں سے بیگانہ رہی
 ہے۔ اس کے اندر سے تقلید جامد اور تعلق کے دور ہونے کچھ نہ کچھ دیر لگے گی اور اس معاملے میں بہر حال صبر سے
 کام لینا پڑے گا۔

تیسری یہ کہ صحیح تدوین قانون تو اسی وقت ہو سکے گی جبکہ اس تدوین کے ذمہ دار اصحاب کا نقطہ نظر
 فقہی مسائل میں وسیع ہو۔ اور وہ ایک مذہب کے تمام مسائل کی پیروی پر اصرار کرنے کے بجائے تمام
 مذاہب فقہیہ سے استفادہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ
 ہمارے اہل علم کو ایک آزاد اسٹیٹ کی قانونی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داریاں سنبھالنے تک ایک عرصہ
 نہ گز جائے اور جب تک کہ ہمارے ہاں تعلیم فقہ کا طریقہ زبردل جائے اس وقت تک ہمیں اس پر توجہ
 کرنی پڑے گی کہ ہمارے ہاں شرعی قانون جس طرح بھی ہو ایک دفعہ مدون ہو کر رائج ہو جائے۔
 یہ چوتھا شبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں تدوین قانون کی کوئی قابل ذکر مثال نہیں ملتی۔ اس وجہ سے یہ
 ایک بالکل نئی بات ہے۔

ہمارے نزدیک اس شبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری تاریخ کے مختلف زمانوں میں قانون اسلامی
 کو مدون کرنے کی چھوٹی بڑی کوششیں عمل میں آتی رہی ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ نے قرآن مجید کو جمع
 کیا اور حضرت عثمان نے ۳۰ھ میں اس کی نقلیں مختلف اسلامی ملکوں کو بھیجی ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت
 حدیثوں کی صورت میں اسلامی قانون کے مختلف ابواب جمع کئے جاتے گئے یہاں تک کہ دوسری صدی
 ہجری کے اوائل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کو باقاعدہ احادیث کے مدون کرنے کا حکم دیا۔

اس وقت تک فقہی اختلافات بہت زیادہ بڑھے نہیں تھے اس وجہ سے فقہی مسائل کی تدبیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ لیکن جونہی یہ اختلافات بڑھے فوراً ان کی تدبیر کی طرف لوگوں کو توجہ ہوئی چنانچہ ابن مقفع نے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، ابو جعفر منصور کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی اور پھر یکے بعد دیگرے ابو جعفر منصور اور ہارون الرشید نے اس کے لیے حضرت امام مالکؒ پر زور ڈالا اور امام صاحب نے غائباً حبس کو پیش نظر رکھ کر ڈٹا لکھی تھی۔ لیکن اس بات کو انہوں نے پسند نہیں فرمایا کہ تنہا ان کے مدد کیے ہوئے قانون کو پورے ملک کا قانون بنا دیا جائے۔ اگر نظام خلافت شمولی ہوتا اور تدبیر قانون کے کام کو صحیح طریقہ پر ایک ایسی جماعت کے ہاتھوں انجام دلا یا گیا ہوتا جو توفیق اور اجتہاد کے پہلو سے تمام مسلمانوں کے نزدیک متمدن ہوتی اور امام صاحب کو یہ اعتماد ہوتا کہ اس کا نفاذ ارباب حل و عقد کی تعویب و تاخیر سے ہوگا، نہ کہ محض خلیفہ کے حکم سے، تو غالباً یہ کام حضرت امام مالکؒ کی رہنمائی میں ہی زمانہ میں انجام پا گیا ہوتا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا، اس کو جس شکل میں امام صاحب کے سامنے رکھا گیا تھا وہ شکل ایسی نہ تھی کہ اس کی ذمہ داری وہ اپنے سرے سکتے۔

اس کے بعد تدبیر کی ایک نمایاں کوشش کیا رھو جس صدی ہجری میں سلطان محمد ازبک زیب عالمگیر کے حکم سے عمل میں آئی۔ سلطان موصوف نے علما کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو ایک ایسی کتاب مرتب کرنے کی ہدایت فرمائی جو ایسے فتوؤں پر مشتمل ہو جن پر حیدر قہاد نے اتفاق کیا ہو اور جس میں ایسے نواد جمع کیے جائیں جن کو ماہر علماء نے اختیار کیا ہو۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق مشہور کتاب فتاویٰ عالمگیری کی ترتیب عمل میں آئی۔

یہ کتاب چھ جلدوں میں ایک ضخیم کتاب ہے۔ جس طرح فقہ کی دوسری کتابوں میں عبادات و معاملات کا بیان ہوتا ہے اسی طرح اس کتاب میں بھی عبادات و معاملات کی تفصیل ہے۔ اگرچہ شروع سے اس کتاب کو فقہ حنفی میں ایک نہایت اہم مرحلہ کی حیثیت حاصل ہے لیکن نہ تو اس کی تدبیر اس طریقہ پر ہوئی ہے جس طریقہ پر اس زمانہ میں قوانین مدون ہوتے ہیں اور نہ باضابطہ سرکاری طور پر کبھی ضابطہ قانون کی حیثیت سے اس کا نفاذ عمل میں آیا۔

اس کے بعد تدوین قانون کی ایک قابل ذکر کوشش دولت عثمانیہ نے کی حکومت نے سات
عالمی کونسل ایکٹیوٹی بنا دی اور ان کے سامنے یہ کام رکھا کہ۔

”فقہی معاملات پر مشتمل ایک ایسی کتاب تالیف کی جائے جو صواب طبع کی صورت میں منضبط ہو جس سے
قائدہ اٹھانا نہایت آسان ہو۔ جو اختلافات سے پاک ہو۔ جو تمام مختار اقوال پر حاوی ہو جس کی
مراجعت ہر شخص کے لیے آسان ہو۔“

اس کمیٹی نے تدوین قانون کی ضرورت سے متعلق محرم ۱۲۸۴ھ ہجری (مطابق ۱۸۶۹ء) میں صدر
اعظم عالی پاشا کی خدمت میں جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں تدوین قانون کی ضرورت مند جزویں الفاظ
میں ظاہر کی گئی تھی۔

”علم فقہ ایک ناپید کائنات ہے جس کی وضاحت کے سبب سے مشکلات کے حل کے لیے ضروری
مسائل کا نکالنا بڑی مہارت اور بڑے ملکہ کا تقاضا کرتا ہے خصوصاً فقہ حنفی کی وسعتوں کی تو کوئی حد
ہی نہیں رہی ہے۔ اس کے اندر ہر دور میں بڑے بڑے مجتہدین پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے
اس میں بہت سے اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ اور چونکہ فقہ شافعی کی طرح فقہ حنفی کی تفسیح نہیں ہو
سکی اس وجہ سے یہ اختلافات جوں کے توں پورے رہ گئے۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہے کہ اختلافات
اور تناقضات کے اندر سے صحیح بات کو متشخص کر کے نکالنا اور اس کو حالات زمانہ پر منطبق کرنا نہایت
مشکل کام بن گیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو مسائل رواج اور عادت پر
بنی ہوئے ہیں وہ زمانہ کے تغیر سے بدلتے ہی رہتے ہیں۔“

ذکورہ بالا مقصد سامنے رکھ کر کمیٹی نے تدوین قانون کا کام شروع کیا جو ۱۲۹۳ھ ہجری ۱۸۷۵ء
میں انجام کو پہنچا اور مجلہ احکام عدلیہ کے نام سے سلطان کی جانب سے اس کے نفاذ کا اعلان ہوا۔
مجلہ الاحکام کی نوعیت سے فی الجملہ آشکار کرنے کے لیے نامناسب نہ ہوگا اگر ہم مختصراً اس کے بعض
پہلوؤں کی طرف یہاں اشارہ کر دیں۔

مجلہ الاحکام کل ۱۸۵۱ دفعات پر مشتمل ہے جو ایک مقدمہ اور ۱۷ ابواب میں پھیلی ہوئی ہیں۔

مقدمہ میں سو دفعات ہیں جن میں فقہ کی تعریف و تقسیم بیان کرنے کے بعد اس کے کلیات اور اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس میں بالترتیب مندرجہ ذیل ابواب آئے ہیں۔

کتاب البیوع۔ کتاب الاجارات۔ کتاب الکفالتہ۔ کتاب الحوالتہ۔ کتاب الہین۔ کتاب الامانات۔ کتاب الہبتہ۔ کتاب الغصب والائلاف۔ کتاب الحج والاکراہ۔ کتاب الشفعتہ۔ کتاب الشركات۔ کتاب الوکالتہ۔ کتاب الصلح والابراء۔ کتاب الاقرار۔ کتاب الدعویٰ۔ کتاب البیعات والتملیف۔ کتاب القضاء۔

مجھے کاعام ماخذ فقہ حنفی کی مشہور اور متفق علیہ کتابیں ہیں۔ اگر کسی مسئلہ میں امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب سے کئی قول منقول ہوئے ہیں تو مجھے میں اس قول کو لیا گیا ہے جو ضروریات زمانہ اور مصلحت عام کے موافق نظر آیا ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر نہ صرف امام محمد اور قاضی ابو یوسف کے اقوال کو بعض جگہ عام صاحب قول پر ترجیح دی گئی ہے بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کہیں کہیں متاخرین کے اقوال کو متقدمین کے اقوال پر ترجیح دے دی گئی ہے حتیٰ کہ وہ اقوال اگر مذہب شافعی کے موافق ہوئے ہیں جب بھی ان کے اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھی گئی ہے۔

مجھ کے مذکورہ ابواب پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قوائد عالمگیری اور فقہ حنفی کی دوسری جامع کتابوں کے برعکس مجھے میں عبادات اور تعریضات کا حصہ نہیں ہے۔ نیز وہ قوانین بھی اس میں نہیں لیے گئے ہیں جو برسرِ نسل لا سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ مثلاً نکاح، طلاق، نفقہ، نسب و ولایت و وصیت اور پرورش و رضاعت وغیرہ۔ علاوہ انہیں وراثت، منقودہ الخیر اور اوقاف وغیرہ کے احکام بھی اس میں نہیں ہیں۔ ممکن ہے اس کا سبب یہ ہو کہ اس کام کو بتدریج کرنا پسند کیا گیا ہو۔ اس خیال کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ حکومت نے ۱۹۱۷ء میں ایک قانون نکاح و طلاق سے متعلق قانون عائلی کے نام سے جاری کیا۔ اس قانون کی یہ خصوصیت یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگرچہ اصلاً تو یہ اس فقہ حنفی پر مبنی تھا جس کو سرکاری مذہب ہونے کی حیثیت حاصل تھی لیکن اس میں بہت کچھ دوسری اسلامی فقہوں سے بھی لیا گیا تھا۔ تاکہ اس کو ضروریات زمانہ کے مطابق بنا جا سکے۔

جس زمانے میں مجلے کی تدوین ہوئی ہے، اس زمانہ میں تقریباً تمام عرب ممالک میں تدوین قانون کارحجان نہایت شدت سے پایا جا رہا تھا اس وجہ سے مجلے کو نہ صرف ٹرکی میں نافذ کیا گیا بلکہ ان تمام ممالک میں اس کو قبول کر لیا گیا جو ترکوں کے زیر اقتدار تھے۔ اس وقت سے لے کر پہلی جنگ عظیم کے بعد تک یہ ان تمام ملکوں میں نافذ العمل رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے پہلے ٹرکی میں اس کو ختم کر کے اس کی جگہ سوئٹزر لینڈ اور جرمنی و اٹلی کے قوانین کو دے دی گئی۔ پھر تدریج اس کو لبنان اور البانیا میں ختم کیا گیا۔ لیکن اب بھی فلسطین، عراق، شام اور شرق ارضوں میں اس کے اثرات کچھ نہ کچھ باقی ہیں۔

۱۹۳۶ء میں عراق میں بھی ضابطہ دیوانی کو فقہ اسلامی کی بنیادوں پر مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی بٹھائی گئی تھی لیکن اس کی کوششوں کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم ہو سکی۔ اس کمیٹی کے پیش نظر ضابطہ دیوانی کو اس طرح مرتب کرنا تھا کہ اسلام اور عصر حاضر دونوں کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اس کمیٹی نے مصر کے ایک مشہور ماہر قانون کی خدمات حاصل کر لی تھیں اور اس نے ۱۹۴۲ء میں اپنا کام پورا بھی کر لیا تھا، لیکن بعد کے مراحل میں کیا صورت پیش آئی اس کی بابت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔

مصر ابتدا سے شافعی المذہب مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ اس وجہ سے دولت اسماعیلیہ کے زمانہ تک وہاں مذہب شافعی کا دور دورہ رہا۔ تھوڑے سے تغیر کے ساتھ کچھ اسی سے ملتی جلتی حالت وہاں دولت ایوبیہ کے زمانہ میں بھی قائم رہی۔ البتہ ترکوں کے اقتدار کے بعد وہاں مذہب شافعی کی جگہ عدالتوں میں فقہ حنفی کا دور دورہ ہوا اور ایک حد تک یہی صورت حال وہاں اب بھی باقی ہے۔

قانون کو مدون کرنے کی کوششیں تو مصر میں ترکوں کے زمانہ ہی سے شروع ہو چکی تھیں لیکن چونکہ ان میں سے کوئی کوشش خالص اسلامی بنیادوں پر عمل میں نہیں آئی ہے اس وجہ سے ان کا ذکر یہاں بے محل ہوگا۔ صرف ایک کوشش اس مقام پر قابل ذکر ہے وہ یہ کہ حکومت مصر کے حکم سے محمد قدوسی پاشا مرحوم نے مسلمانوں کے پرسنل لا سے متعلق قوانین فقہ حنفی کی بنیاد پر مدون کیے۔ یہ

ضابطہ کل ۱۴۴۴ دفعات پر مشتمل ہے اور اس میں نکاح، طلاق، نسب، ولایت، ہبہ، میراث اور وصیت وغیرہ کے قوانین جمع کیے گئے ہیں۔ مصری عدالتوں میں اسی ضابطہ کے مطابق مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس دورِ آخر میں ایک کمیٹی شیخ مراغی مرحوم کی صدارت میں قائم ہوئی تھی جس کے ارکان میں مفتی مصر شیخ عبد المجید سلیم اور مصر کے چیف جسٹس شیخ فتح اللہ سلیمان بھی شامل تھے۔ اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے پرسنل لاسے متعلق قوانین نئے طریقے پر مرتب کرے اور اس میں کسی ایک متبعین فقہ کی تقلید کے بجائے اسلام کے تمام فقہی مذاہب سے فائدہ اٹھائے۔ یہ کمیٹی ہمارے نزدیک صحیح اصول پر ایک صحیح مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن ہمیں اس کے کاموں کی تفصیلات کی بابت کچھ علم نہیں کہ یہ کچھ کام کس کی یا نہیں اور اگر کرسکی تو کس حد تک اور اس کے نتائج کیا نکلے؟

جس طرح ہمارے یہاں اس وقت حامیانِ شریعت اور مخالفینِ شریعت کے درمیان ایک کشمکش

سی برپا ہے اسی طرح مصر میں بھی تدوینِ قانون سے متعلق حامیانِ شریعت اور مخالفینِ شریعت میں ایک سخت کشمکش برپا ہے۔ مخالفینِ شریعت یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی تدوین ہو یا قانون کا بنانا، یہ دونوں کام جدید طرز پر شریعت سے بالکل بے نیاز ہو کر کیے جائیں۔ شریعت کہ ان چیزوں میں مداخلت کرنے کا کوئی موقع نہ دیا جائے۔ اس کے برعکس حامیانِ شریعت یہ کہتے ہیں کہ قانون کی تدوین تو بے شبہ نئے طریقوں پر عمل میں آئے، تاکہ ہمارا مدون کیا ہو ضابطہ نئے عصری تقاضوں کے مطابق ہو، لیکن جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے اس کی اساس سو فیصدی اسلامی شریعت پر ہو، کیونکہ اسلامی شریعت کے سوا کوئی اور شریعت ہمارے قانون کی اساس نہیں بن سکتی۔

لطفت کی بات یہ ہے کہ مصر میں وطنیت کا جذبہ ایک ہی ساتھ ان دونوں رجحانات کی حمایت

کر رہا ہے۔ دین کی مخالفت بھی وطنیت ہی کے جذبہ کے تحت ہو رہی ہے اور اس کی تائید میں بھی اب یہی جذبہ زیادہ نمایاں ہے۔ اور یہی صورت حال وہاں عرصہ سے نظر آرہی ہے۔ خدیو امیلیل پاشا نے ترکوں کے بنائے ہوئے مجلہ احکام کو محض اس بنیاد پر رد کر دیا تھا کہ وہ ترکوں کے اثر و اختدار کی یادگار ہے اس کا قومی تعصب اس بات کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ ترکوں کے ہاتھ سے کسی چیز کو

قبول کرے اگرچہ وہ دین ہی کیوں نہ ہو چنانچہ اس نے مجلہ کو اپنا نئے کے بجائے شیخ مخلوف میناوی کو مہور کیا کہ وہ نیولین کے قانون اور امام مالک کے قانون میں تطبیق دے کر مصر کے لیے ایک نیا ضابطہ مدون کریں۔ چنانچہ شیخ میناوی نے محنت شاقہ کر کے ایک ضابطہ مدون بھی کیا، لیکن مصر کے ہر علاقہ سے اس کی مخالفت ہوئی اور مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ غیر ملکی ہے۔ یعنی مخالفت کرنے والوں کی نظر میں اس کی اصلی خرابی یہ نہیں تھی کہ وہ خلاف شریعت ہے بلکہ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ ایک غیر ملک سے برآمد کیا گیا ہے۔ انہی شیخ میناوی کے جواب میں مرحوم قدوری پاشا نے جن کا ذکر اوپر گذر چکا ہے ایک ضابطہ حنفی فقہ کی اساس پر مدون کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہماری تمام عصری ضروریات اسلامی شریعت سے پوری ہو سکتی ہیں اس وجہ سے ہمیں کسی غیر ملکی قانون کے منت کش ہونے کی مطلق ضرورت نہیں ہے۔

اس وقت وطنیت کے جذبہ کو مصر میں جس طرح اسلامی شریعت کی حمایت میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کا اندازہ شیخ محمد سلیمان نائب محکمہ شریعہ عالیہ، شیخ احمد حمد شاکر اور سید محب الدین خلیب وغیرہ جیسے علما کی ان تحریروں سے ہوتا ہے جو انہوں نے غیر اسلامی قوانین کے مقابلہ میں اسلامی شریعت کی حمایت میں لکھی ہیں۔

ان علما کا اسلامی شریعت کی حمایت میں عام طرز استدلال یہ ہے کہ ہماری وطن پرستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلامی شریعت ہی کو اپنی قانون سازی کی اساس قرار دیں، کیونکہ اسلامی شریعت کے ماسوا دوسرے تمام قوانین ہمارے ملک اور ہماری قوم کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ اسلامی شریعت ہی ہے جو ۱۳ سو سال سے ہمارے ملک پر حکمران رہی ہے۔ اسلامی شریعت ہی ہے جو ہماری وطنی عزت، ہماری زبان، ہمارے مذہب اور ہمارے کلچر کی صدیوں سے محافظ ہے۔ اسی کے اندر وہ خزانے ہیں جو موجودہ تہذیب و تمدن اور موجودہ قومی ترقیوں کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی کے اندر وہ چیز موجود ہے جو ہمیں مغرب کی فحاشی سے بچھڑا سکتی ہے اور مصر کو تمام مشرق کی امامت کا درجہ دلا سکتی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تنہا یہی چیز ہے جو ہمارے عوام اور ہماری حکومت کے درمیان وہ صحیح موافقت

حقیقی تعاون پیدا کر سکتی ہے جس کے بغیر دنیا میں کوئی قانون سازی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔

ان تمام تفصیلات سے جو اوپر ہم نے پیش کی ہیں یہ حقیقت ابھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تدوین قانون کا تخیل مسلمانوں میں کوئی نیا تخیل نہیں ہے بلکہ یورپ میں اس تخیل کے جنم لینے سے بہت پہلے مسلمانوں کے اندر یہ تخیل پیدا ہوا۔ یورپ میں تدوین قانون کی ابتدا جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے پندرہویں سے چوٹی ہے، لیکن اسلام میں اس کی ضرورت سب سے پہلے ابو جعفر منصور نے امام مالک کے سامنے پیش کی تھی۔ اور یہ تخیل صرف تخیل ہی کے حد تک نہیں رہا بلکہ واقعات کی شہادت سے یہ ثابت ہے کہ تاریخ کے تقریباً ہر دور میں اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کام بھی ہوئے۔ اگرچہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کام اس حد تک نہیں ہو سکا جس حد تک اس کو ہونا چاہیے اور نہ اس طرح ہو سکا جس طرح اس کا ہونا مطلوب تھا۔

تدوین قانون کا صحیح طریقہ | اوپر کے مباحث سے جو حقیقت نہایت واضح ہو کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک مسلمانوں نے تدوین کے سلسلہ میں جو کام کیا ہے بیشتر اس کی نوعیت یہ رہی ہے کہ فقہ حنفی کو سامنے رکھ کر اسی کے جھول جھال درست کر کے اس کو منضبط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ کام ہوا ہے وہاں کے حکمران بھی اسی فقہ کے پیرو تھے۔ اور وہاں کے عوام کی اکثریت بھی اسی فقہ کی مقلد تھی۔ ان دونوں چیزوں کی موجودگی میں ناگہیر بخاک اس کام میں فقہ حنفی ہی کو ترجیح و تقدم حاصل ہو۔ یہ طریق کار اگرچہ اس پہلو سے صحیح ہے کہ ملک کے عوام کی اکثریت اس سے مطمئن ہوتی ہے، لیکن اس میں چند خرابیاں ایسی ہیں جو ناقابل لحاظ نہیں کہی جاسکتیں۔

اس میں پہلی خرابی تو یہ ہے کہ یہ طریقہ اختیار کر کے اتباع کتاب و سنت کا حق جو ایک مسلمان پر سب سے بڑا حق ہے پوری طرح ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے اجتہاد ہی مسائل میں ہم کو کسی متعین فقہ کی تقلید کے بجائے اوق بالکتاب والسنت بات کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اور یہ چیز صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم کسی متعین فقہ کی تقلید کے بجائے ہر امر میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس کے بارے میں فقہاء و مجتہدین کے جو اقوال منقول ہیں ان میں سے کتاب و سنت

سے خریب تر قول کو مل سکتا ہے۔

دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ طریقہ اختیار کر کے وہ عصری تقاضے کا حقہ پورا نہیں کیے جاسکتے جو تدوین قانون سے ہمارے پیش نظر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فقہ اسلامی بحیثیت مجموعی قبالاً شبانہ تمام اجتماعی و سیاسی اور تمدنی تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے جن سے آج ہم دوچار ہیں، لیکن یہ دعویٰ ہم اپنی مختلف فقہوں میں سے کسی ایک مخصوص فقہ کے بارہ میں مشکل ہی سے کر سکتے ہیں۔

چنانچہ غالباً یہی وجہ ہے کہ ترکوں نے جو مجملہ احکام تیار کر لیا وہ زیادہ عرصہ تک عصری تقاضوں کو پورا نہ کر سکا بلکہ بہت جلد اس میں ترمیمات کی نوبت آگئی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کا بیہوشی ہی بدل گیا۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر صرف فقہ حنفی پر مبنی ہونے کے بجائے وہ پوری فقہ اسلامی کو پیش نظر رکھ کر مدون کیا گیا ہوتا تو وہ عصری تقاضوں کے مقابلہ میں نہایت مستحکم ثابت ہوتا اور اگر اس میں کوئی کمی محسوس ہوتی بھی تو بڑی آسانی سے اس کی تلافی فقہ اسلامی کے اندر ہی سے مواد حاصل کر کے کی جاسکتی تھی۔

اس میں تیسری خرابی یہ ہے کہ ملک کے اندر جن مذاہب کے پیروانہیت میں ہوتے ہیں

وہ اس سے ایک قسم کی بے اطمینانی محسوس کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے تمام گروہوں کے اندر کتاب و سنت کی حیثیت ایک جامعہ کی ہے اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کے بارہ میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ان پر متفق ہیں۔ اسی طرح وہ کسی ایسے مدون ضابطہ پر بھی آسانی سے متفق ہو سکتے ہیں جو پوری فقہ اسلامی سے اخذ اور کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر مرتب کیا گیا ہو۔ لیکن اگر وہ یہ محسوس کریں کہ کسی خاص گروہ کی فقہ ان کے اد پر لادی جا رہی ہے تو اس چیز سے ان کے اندر بے چینی پیدا ہوگی اور ان کی یہ بے چینی بالکل قدرتی ہوگی۔

ان تمام خرابیوں کا علاج یہ ہے کہ مدوین قانون اپنے سامنے کسی ایک ہی معتین فقہ کو سامنے نہ رکھیں بلکہ پوری فقہ اسلامی کو سامنے رکھ کر ہر اجتہادی مسئلے میں یہ دیکھیں کہ کونسی بات کتاب و سنت کے فحوی اور متضمنی سے زیادہ لگتی ہوئی ہے، اور جو بات اس پہلو سے زیادہ قوی نظر آئے اس کو اختیار کر لیں، اس کا تعلق ہماری مختلف فقہوں میں سے جس فقہ سے بھی ہو۔ باقی صحت پر و

بصیرت صفحہ ۵۶

اور اگر مسئلہ کتاب و سنت سے استنباط و اجتہاد کی نوعیت کا نہ ہو بلکہ اس کا تعلق مصلحت اسلام و مسلمین سے ہو۔ جس کو ہمارے فقہاء استحصان اور مصالح مرسلہ وغیرہ کی اصطلاحوں سے تعبیر کرتے ہیں تو پھر اس بات کو دیکھیں کہ کونسی بات مصلحت، اسلام و مسلمین اور زمانہ کے تقاضوں سے زیادہ موافقت رکھتی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر قانون کی تدوین اس طرح عمل میں آئے تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اس بات کی ضرورت ہوگی کہ تدوین قانون کا کام ایسے لوگوں کے سپرد کیا جائے جو تعصب اور گروہ بندی سے پاک ہوں اور شریعت کے مزاج اور اسلام اور مسلمانوں کے مصالح پر نظر رکھتے ہوں۔