

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

بُرْهَانُكَ

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

جاوید احمد غامدی

بُرْهَانُكَ

المورد

ادارہ علم و تحقیق

جملہ حقوق محفوظ ہیں

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

ناشر: المورید
طابع: ٹوپیکل پرنٹنگ پریس، لاہور
طبع دہم: نومبر 2018ء
اشاریہ: شاہد رضا
قیمت:
:ISBN 969-8799-06-0

Address: Post Box 5185, Lahore Pakistan.

Website: www.al-mawrid.org

Email : info@al-mawrid.org

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

زَیْب

دیت کی تحقیق ۹

قانون شہادت ۲۵

رجم کی سزا ۳۵

حدود و تعزیرات — چند اہم مباحث ۱۳۷

”امرہم شورئاً بینہم“ ۱۴۷

تاویل کی غلطی ۱۶۹

اسلام اور تصوف ۱۸۱

اہل ”بیعت“ کی خدمت میں ۲۱۱

ارباب ”منہاج القرآن“ کی خدمت میں ۲۷۵

اسلامی انقلاب ۲۹۶

دعوت کے حدود ۳۱۰

”غلطی ہائے مضامین“ ۳۲۱

کتا بیات ۳۳۰

اشاریہ ۳۳۴

دیباچہ

اس مجموعہ مضامین کی تحریریں زیادہ تر معاصر مذہبی فکر کی تنقید میں ہیں۔ اسی رعایت سے میں نے ان کے لیے ”برہان“ کا نام تجویز کیا ہے۔ ان کا اسلوب، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے گراں باری خاطر کا باعث ہو۔ یہ سب اگر ذوق خامہ فرسائی کی تسکین کے لیے ہوتا تو میں ان کی اشاعت کے لیے کبھی آمادہ نہ ہوتا، لیکن جس احساس ذمہ داری کی بنا پر یہ لکھی گئی تھیں، اُس کا تقاضا ہے کہ یہ قارئین تک پہنچتی رہیں:

چمن میں تلخ نوائی مری گوارا کر
کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاتی

— جاوید

المورد، لاہور

۳۱ جنوری ۱۹۹۳ء

www.javedmalikmadghamidi.com
www.ashrafmadghamidi.org

دیت کی تحقیق

دیت کا جو قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اُس سے متعلق یہ دو سوالات اس زمانے میں

بہت کچھ موضوع بحث رہے ہیں:

ایک یہ کہ دیت کی کوئی مقدار کیا شریعت میں مقرر کر دی گئی ہے اور اس کے مطابق کیا مرد کے مقابلے میں عورت کی دیت فی الواقع نصف ہے؟

دوسرا یہ کہ دیت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا اُس معاشی نقصان کا بدل ہے جو مجرم کی طرف سے مقتول کے وارثوں یا خود مجروح کو پہنچتا ہے یا جان یا عضو کی قیمت ہے یا اس کے سوا کوئی تیسری چیز ہے؟

پہلے سوال کے جواب میں اُن آیات کو دیکھیے جو اس قانون سے متعلق قرآن مجید میں آئی ہیں۔

نساء میں فرمایا ہے:

”اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ
 دوسرے مسلمان کو قتل کرے، مگر یہ کہ اُس کی
 کسی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو جائے۔ اور جو
 شخص اس طرح غلطی سے کسی مسلمان کو قتل
 کر دے تو اُس پر لازم ہے کہ ایک مسلمان کو
 غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا
 إِلَّا خَطَاً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
 إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا. فَإِنْ
 كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَإِنْ

كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ، تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ،
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

(۹۲:۴)

کو دیت بھی دی جائے گی اور تم ایک مسلمان
غلام بھی آزاد کرو گے۔ پھر جس کے پاس
غلام نہ ہو، اُسے لگا تار دو مہینے کے روزے
رکھنا ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس
گناہ پر توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و حکیم
ہے۔“

سورہ نساء کی اس آیت میں دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَىٰ اَهْلِهِ کے الفاظ آئے ہیں۔ راجح یہی ہے
کہ انہیں خبر محذوف کا مبتدا قرار دیا جائے، یعنی فعلیہ تحریر رقبہ مؤمنہ و دية مسلمة۔
لفظ دِيَةٌ اس آیت میں نکرہ استعمال ہوا ہے۔ اسم نکرہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اپنے معنی
کی تعیین کے لیے یہ لغت و عرف اور سیاق کلام کی دلالت کے سوا کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔
قرآن مجید میں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا
بَقْرَةً (اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو)۔ لفظ بَقْرَةً اس آیت میں نکرہ ہے۔ اس
وجہ سے یہ بالکل قطعی ہے کہ یہود کو بس وہ جانور ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس کے لیے اہل عرب
کے لغت و عرف میں لفظ بَقْرَةً استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اگر کوئی سی گائے ذبح کر دیتے تو حکم
کا منشا، یقیناً پورا ہو جاتا۔ گویا عربیت کی رو سے متکلم اگر اُس چیز کا ذکر جسے واجب ٹھہرایا گیا ہے،
اسم نکرہ کی صورت میں کرے گا تو اس کے معنی ہی یہ ہوں گے کہ اُس نے ہمیں اس معاملے میں

’عرف‘ کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ پھر اسم نکرہ کی دلالت چونکہ تعیم پر ہوتی ہے، اس وجہ سے سیاق کلام میں کوئی چیز اگر مانع نہ ہوگی تو اس اسم کے سارے مسلمی بغیر کسی تعین و تخصیص کے اُس کے دائرہ اطلاق میں شامل سمجھے جائیں گے۔ چنانچہ آیہ زیر بحث میں ’دِیۃ‘ کے معنی ہیں: وہ شے جو دیت کے نام سے معروف ہے، اور دِیۃٌ مُسَلَّمَةٌ اِلٰی اٰهْلِہِ کے الفاظ حکم کے جس منشا پر دلالت کرتے ہیں، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مخاطب کے عرف میں جس چیز کا نام ’دیت‘ ہے، وہ مقتول کے ورثہ کے سپرد کر دی جائے۔

سورہ بقرہ میں قرآن مجید نے جہاں قتل عمد کی دیت کا حکم بیان کیا ہے، وہاں یہی بات لفظ ’معروف‘ کی صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اٰخِيهِ شَيْءٌ فَاْتِيَا عِ
بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاۗءِ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ .
”پھر جس کے لیے اُس کے بھائی کی
طرف سے کچھ رعایت کی گئی تو معروف کے
مطابق اُس کی پیروی کی جائے اور جو کچھ
(۱۷۸:۲)

بھی خوں بہا ہو، وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا

جائے۔“

نساء اور بقرہ کی ان آیات سے واضح ہے کہ قتل خطا اور قتل عمد، دونوں میں قرآن کا حکم یہی ہے کہ دیت معاشرے کے دستور اور رواج کے مطابق ادا کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اسے ہی نافذ کیا۔ روایات میں اس کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے، وہ عرب کے دستور کی وضاحت ہے، اُس میں کوئی چیز بھی خود پیغمبر کا فرمان واجب الاذعان نہیں ہے۔

دیت سے متعلق عرب کا یہ دستور کیا تھا؟ شعراے جاہلیت کے کلام اور ایام العرب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں ہر اُس شخص کی دیت جس کا نسب تعلق کسی قبیلہ کے ساتھ صریح ہو، دس اونٹ مقرر تھی۔ قبیلہ کے حلیف اور باندی کے بیٹے کی دیت ’صریح‘ کی دیت کا نصف اور

۲ یہ لفظ ہر اُس شخص کے لیے بطور اصطلاح مستعمل تھا جس کا نسب تعلق کسی قبیلہ کے ساتھ قطعی ہو۔

عورت کی دیت مرد کی دیت کے مقابلے میں آدھی تھی۔ صاحب ”اغانی“ اوس و خزر ج کے مابین ایک جنگ کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

و كانت دية المولى فيهم ، وهو ”اور اُن کے ہاں مولیٰ، یعنی حلیف کی الحلیف، خمسًا من الإبل ودية دیت پانچ اونٹ اور صرح کی دیت دس الصريح عشرًا. (۴۱/۳) اونٹ مقرر تھی۔“

”المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام“ کے مصنف جو ادعلیٰ نے لکھا ہے:

وأما إذا كان القتيل هجينًا فتكون دیتہ نصف دية الصريح. وتكون ”اور مقتول اگر باندی کا بیٹا ہو تو اُس کی دیت ’صرح‘ کی دیت کے مقابلے میں آدھی اور عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ادا دية المرأة نصف دية الرجل. کی جاتی تھی۔“ (۵۹۲/۵)

بعض قبائل اپنے شرف کی بنا پر دہری دیت لیتے اور بعض فضل و عنایت کے طور پر دوسروں کو دہری دیت ادا کرتے تھے۔ ”المفصل“ ہی میں ہے:

روي أن الغطاريف، وهم قوم الحارث بن عبد الله بن بكر بن يشكر، كانوا يأخذون للمقتول منهم ديتين ويعطون غيرهم دية واحدة إذا وجبت عليهم. وكان لبني عامر بن بكر بن يشكر، وهم من الغطاريف أيضًا وقد عرف عامر المذكور بالغطاريف ديتان ولسائر قومه دية. وورد أن بني الأسود بن رزن كانوا يؤدون في ”بیان کیا جاتا ہے کہ غطاریف، یعنی حارث بن عبد اللہ بن بکر بن یشکر کی قوم کے لوگ اپنے مقتول کے لیے دو دیتیں لیتے تھے اور دوسروں کو، اگر خود اُن پر دیت ادا کرنا واجب ہو جائے تو ایک دیت دیتے تھے۔ بنی عامر بن بکر بن یشکر کے لیے، جن کے بزرگ عامر ہی کو غطاریف کہا جاتا تھا، دو دیتیں اور باقی ساری قوم کے لیے ایک دیت مقرر تھی۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ بنی اسود بن رزن جاہلیت کے زمانے

الجاهلیة دیتین دیتین . میں دوسروں کو دہری دیت ادا کرتے تھے۔“

(۵۹۳/۵)

جو اعلیٰ لکھتے ہیں:

”اور دہری دیت ادا کرنے کی یہ پابندی
کسی ضعف کی بنا پر نہیں، بلکہ اُن کی طرف
سے مقتول کے ورثہ پر فضل و عنایت کے
علی ذوی القتل .

(المفصل ۵۹۳/۵) طور پر تھی۔“

بادشاہوں کی دیت ایک ہزار اونٹ مقرر تھی، اور اُسے دية الملوک کہا جاتا تھا۔ قراد بن

حنش الصاردی بنی فزارہ کی مدح کرتے ہوئے کہتا ہے:

ونحن رهنا القوس ثمت فودیت بألف علی ظهر الفزاری أفرعا
”اور ہم نے کمان رہن رکھی، پھر فزاری کے مال میں سے پورے ایک ہزار اونٹ اُس کے لیے
بطور فدیہ دیے گئے۔“

بعشر مئین للملوک سعی بھا لیوفی سیار بن عمرو فأسرعا
”یعنی دس سواونٹ جو بادشاہوں کی دیت ہے، اُس کے ایفا کے لیے سیار بن عمرو نے کوشش کی
اور یہ ذمہ داری بغیر کسی تاخیر کے پوری کر دی۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے اِس دستور میں ایک غیر معمولی تبدیلی
واقع ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کے دادا عبدالمطلب نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ
اُنھیں دس بیٹے عطا کرے گا تو وہ اُن میں سے ایک قربانی کے طور پر ذبح کر دیں گے۔ چنانچہ
جب اللہ نے اُن کی آرزو پوری کر دی تو اُنھوں نے بھی اپنی نذر پوری کرنی چاہی۔ بیٹے کے
انتخاب کے لیے قرعہ ڈالا گیا تو وہ عبد اللہ کے نام پر نکلا۔ عبدالمطلب اُنھیں قربان گاہ کی طرف
لے جا رہے تھے کہ لوگوں نے اُنھیں روکا اور بیٹے کے فدیے میں اونٹ ذبح کرنے کا مشورہ
دیا۔ اُس زمانے میں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، دیت کی مقدار دس اونٹ مقرر تھی۔ چنانچہ

دس دس اونٹوں اور عبداللہ کے نام پر قرعہ ڈالا گیا۔ ہر مرتبہ قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد سو ہوگئی۔ اس مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو اونٹوں پر نکلا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد عربوں، بالخصوص قریش میں دیت کی مقدار سو اونٹ قرار پائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

كانت الدية يومئذ عشراً من الإبل، وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل، فجرت في قریش والعرب مائة من الإبل.

”دیت اُس زمانے میں دس اونٹ تھی۔ یہ عبدالمطلب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سو اونٹ دیت مقرر کی۔ چنانچہ قریش اور عرب میں دیت کی یہی مقدار رائج ہوگئی۔“

(الطبقات الکبریٰ، ابن سعد/۱۸۹)

زہیر بن ابی سلمیٰ نے اپنے معلقہ میں دیت کی یہی مقدار بیان کی ہے۔ عبس اور فزارہ کی لڑائی میں تین ہزار اونٹ بطور دیت ادا کرنے کی وجہ سے وہ عرب کے دوسر داروں — ہرم بن سنان اور حارث بن عوف — کی مدح کرتے ہوئے کہتا ہے:

تعفى الكلوم بالمتين فاصبحت
”کئی سو اونٹوں کے ذریعے سے زخم مٹائے جائیں گے۔ چنانچہ جو محض بے گناہ تھے، تھوڑے تھوڑے کر کے یہ اونٹ دیت کے طور پر دینے لگے۔“

زہیر کے اس شعر سے یہ بات واضح ہے کہ عبس اور فزارہ کے مقتولین کی یہ دیت بالاقساط ادا کی گئی۔ ”اغانی“ میں ہے:

فكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث
”چنانچہ یہ تین ہزار اونٹ تھے جو تین سال میں ادا کیے گئے۔“

اسی معلقہ میں زہیر نے بیان کیا ہے کہ دیت کے طور پر بالعموم اِفال، یعنی چھوٹی عمر کے اونٹ

دیے جاتے تھے۔ وہ کہتا ہے:

فأصبح يحدى فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال مزنم
 ”تمھارے موروثی مال میں سے متفرق غنائم جو إفال، یعنی اچھی نسل کے پورے بوتے ہیں،
 مقتولین کے وارثوں کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں۔“

’إفال‘ کی تخصیص کے بارے میں شارح ”معلقات“ زوزنی لکھتے ہیں:

خص الصغار؛ لأن الديات تعطى من
 ”شاعر نے بالخصوص چھوٹی عمر کے اونٹوں
 بنات اللبون والحقاق والأجداع.
 کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ دیت کے طور پر دو
 سالہ، سہ سالہ، چہار سالہ اونٹ ہی دیے
 (شرح المعلقات، الزوزنی ۸۰)
 جاتے تھے۔“

جراحات کی دیت بھی عرب میں رائج تھی۔ چنانچہ لغت عرب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا
 ہے کہ عرب جاہلی کی زبان میں ’أرش‘ اور ’نذر‘ کے الفاظ دوسرے معانی کے علاوہ اس کے لیے بھی
 استعمال کیے جاتے ہیں۔ ”لسان العرب“ میں ہے:

أصل الأرش الخدش ثم قيل لما
 ”أرش“ کی اصل خدش (خراب یا زخم)
 يؤخذ دية لها: أرش وأهل الحجاز
 ہے۔ پھر یہ اُس مال کے لیے بھی مستعمل ہوا
 جو جراحات کی دیت کے طور پر لیا جاتا تھا۔
 (۲۶۳/۶) يسمونه النذر.
 اہل حجاز کے ہاں اس کے لیے لفظ ’نذر‘
 استعمال ہوتا تھا۔“

عرب کا یہی دستور ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق،
 جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اپنے زمانے میں نافذ کیا۔ چنانچہ اس باب کی بعض روایات میں
 یہ بات بالصرحت بیان ہوئی ہے کہ حضور نے دیت کے معاملات اسی طرح برقرار رکھے، جس
 طرح آپ کی بعثت سے پہلے جزیرہ نماے عرب میں رائج تھے۔ ابن عباس کی جو روایت دیت کی
 مقدار میں تبدیلی کے بارے میں ہم نے اوپر نقل کی ہے، اُس میں وہ فرماتے ہیں:

فجرت في قريش والعرب مائة
 ”قريش اور عرب کے دوسرے لوگوں

من الإبل ، وأقرها رسول الله
 میں دیت کی مقدار یہی سواونٹ رانج ہو
 صلی الله عليه وسلم علی ما
 گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
 کانت علیہ.
 حسب سابق اسے ہی برقرار رکھا۔“

(الطبقات الکبریٰ، ابن سعد/۸۹)

ایک دوسری حدیث میں، جسے ائمہ لغت بالعموم لفظ ’معقلۃ‘ کی نظیر کے طور پر پیش کرتے ہیں اور جو الفاظ کے معمولی تغیر کے ساتھ مسند احمد بن حنبل میں بھی نقل ہوئی ہے، یہی بات اس طرح بیان کی گئی ہے:

کتب بین قریش والأنصار کتاباً
 ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور
 فیہ: المهاجرون من قریش علی
 انصار کے مابین معاہدے کے طور پر ایک
 رباعتهم يتعاقلون بينهم معاقلمهم
 تحریر لکھی، جس میں یہ بات بھی تھی کہ
 الأولى. (لسان العرب ۱۱/۳۶۲)
 مہاجرین قریش اپنی پہلی حالت ہی پر برقرار
 رہیں گے اور ان کے مابین دیت کے معاملات
 اسی طرح ہوں گے، جس طرح پہلے سے
 رانج تھے۔“

یمن (جنوبی عرب) کے علاقے میں، البتہ دستور یہی تھا کہ قتل اور جراحات کی مختلف صورتوں میں دیت کی مقدار حکمران مقرر کرے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علاقہ جب اسلامی ریاست میں شامل ہوا تو آپ نے اُس کے سرداروں کے نام اپنے ایک مکتوب میں دیت کی وہی مقداریں اُن کے لیے بھی مقرر کر دیں جو آپ کے اپنے علاقے میں رانج تھیں۔ ”المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام“ میں ہے:

وقد عرفت الدية عند العرب
 ”دیت جنوبی عرب کے لوگوں میں بھی اسی
 الجنوبیین كذلك ولم تحدد فی
 طرح معروف تھی، لیکن اُس کے لیے کوئی
 القوانين وإنما ترك أمر مقدارها
 باقاعدہ قانون سازی نہیں کی گئی تھی، بلکہ

إلى الملك. (۵۹۳/۵) اُس کی مقدار کا معاملہ حکمران کی صواب دیت

پر چھوڑ دیا گیا تھا۔“

اہل یمن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب^۳ درج ذیل ہے:

”جس نے کسی مسلمان کو ناحق مار ڈالا اور
 اُن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة
 اُس کا جرم ثابت ہو گیا تو اُس سے بدلہ لیا
 فإنه قود إلا أن يرضي أولياء
 جائے گا، الا یہ کہ مقتول کے اولیا دیت پر
 المقتول وأن في النفس الدية —
 راضی ہو جائیں۔ اس صورت میں جان کی
 مائة من الإبل — وفي الأنف إذا
 دیت سوانٹ ہوگی اور ناک کی بھی، جب
 أوعب جدعه الدية، وفي اللسان
 وہ پوری کاٹ دی جائے۔ زبان اور ہونٹوں
 الدية، وفي الشفتين الدية، وفي
 اور فوطوں اور مرد کی شرم گاہ اور پیٹھ اور
 البيضتين الدية، وفي الذكر الدية،
 دونوں آنکھوں کی دیت بھی یہی ہوگی۔ ایک
 پاؤں اور ایک ہاتھ میں، البتہ آدھی دیت ہو
 گی۔ جو زخم دماغ تک پہنچے، اُس میں ایک
 تہائی اور جو پیٹ تک پہنچے، اُس میں بھی
 ایک تہائی ہوگی۔ اسی طرح جس زخم سے
 ہڈی سرک جائے، اُس میں پندرہ اونٹ
 ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کی ہر انگلی میں دس،
 دانت میں پانچ اور جس زخم میں ہڈی کھل
 جائے، اُس میں بھی پانچ اونٹ ہوں گے۔
 وفي الصلب الدية، وفي العينين
 الدية، وفي الرجل الواحدة نصف
 الدية، وفي اليد الواحدة نصف
 الدية، وفي المامومة ثلث الدية،
 وفي الجائفة ثلث الدية، وفي
 المنقلة خمس عشرة من الإبل،
 وفي كل أصبع من أصابع اليد
 والرجل عشر من الإبل، وفي السن
 خمس من الإبل، وفي الموضحة

۳ جراحات کی دیت میں جو نسبتیں اس مکتوب میں بیان ہوئی ہیں، وہ، اگر غور کیجیے تو عدل و انصاف کے نقطہ نظر سے حرف آخر ہیں۔ ریاست کے ارباب حل و عقد کو اس باب میں قانون سازی کرتے وقت انہیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔

۴ یہ الفاظ سنن نسائی ہی میں اس مکتوب کی ایک دوسری روایت سے لیے گئے ہیں۔ ملاحظہ ہو: رقم ۳۸۵۴۔

خمس من الإبل وأن الرجل يقتل عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا
 بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف اور جو لوگ سونا ہی دے سکتے ہیں، اُن
 دینار۔ (نسائی، رقم ۴۸۵) کے لیے یہ دیت ایک ہزار دینار قرار پائے
 گی۔“

اس بحث سے یہ حقیقت پوری طرح مبرہن ہو جاتی ہے کہ اسلام نے دیت کی کسی خاص مقدار کا ہمیشہ کے لیے تعین کیا ہے، نہ عورت اور مرد، غلام اور آزاد اور کافر اور مومن کی دیتوں میں کسی فرق کی پابندی ہمارے لیے لازم ٹھہرائی ہے۔ دیت کا قانون اسلام سے پہلے عرب میں رائج تھا۔ قرآن مجید نے قتل خطا اور قتل عمد، دونوں میں اُسی کے مطابق دیت ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کے اس حکم کی رو سے اب دیت ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے اسلام کا واجب الاطاعت قانون ہے، لیکن اس کی مقدار، نوعیت اور دوسرے تمام امور میں قرآن کا حکم یہی ہے کہ ’معروف‘، یعنی معاشرے کے دستور اور رواج کی پیروی کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے دیت کے فیصلے اپنے زمانے میں عرب کے دستور کے مطابق کیے۔ فقہ و حدیث کی کتابوں میں دیت کی جو مقدمات بیان ہوئی ہیں، وہ اسی دستور کے مطابق ہیں۔ عرب کا یہ دستور اہل عرب کے تمدنی حالات اور تہذیبی روایات پر مبنی تھا۔ زمانے کی گردشوں نے کتاب تاریخ میں چودہ صدیوں کے ورق الٹ دیے ہیں۔ تمدنی حالات اور تہذیبی روایات، ان سب میں زمین و آسمان کا تغیر واقع ہو گیا ہے۔ اب ہم دیت میں اونٹ دے سکتے ہیں، نہ اونٹوں کے لحاظ سے اس دور میں دیت کا تعین کوئی دانش مندی ہے۔ ’عاقلہ‘ کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے اور قتل خطا کی وہ صورتیں وجود میں آگئی ہیں جن کا تصور بھی اُس زمانے میں ممکن نہیں تھا۔ قرآن مجید کی ہدایت ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے ہے، اس لیے اُس نے اس معاملے میں ’معروف‘ کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ قرآن کے اس حکم کے مطابق ہر معاشرہ اپنے ہی معروف کا پابند ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیت کا کوئی قانون چونکہ پہلے سے موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے ارباب حل و عقد کو اختیار ہے کہ چاہیں تو عرب کے اس دستور کو برقرار رکھیں اور چاہیں تو اس کی کوئی دوسری صورت تجویز کریں۔ وہ جو

صورت بھی اختیار کریں گے، معاشرہ اُسے قبول کر لیتا ہے تو ہمارے لیے وہی 'معروف' قرار پائے گی، پھر معروف پر مبنی قوانین کے بارے میں یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ حالات اور زمانے کی تبدیلی سے اُن میں تغیر کیا جاسکتا ہے اور کسی معاشرے کے اولی الامر، اگر چاہیں تو اپنے اجتماعی مصالح کے لحاظ سے اُنھیں نئے سرے سے مرتب کر سکتے ہیں۔

فقہ حنفی کے ایک جلیل القدر عالم ابن عابدین اپنے رسالہ "نشر العرف" میں لکھتے ہیں:

اعلم أن المسائل الفقهية ، إما أن تكون ثابتة بصريح النص ، و هي الفصل الأول ، وإما أن تكون ثابتة بضرر اجتهاد ورأي ، و كثير منها ما بينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلاً . ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: أنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله ولحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أوّلاً للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع

"جاننا چاہیے کہ فقہی مسائل یا تو نص صریح سے ثابت ہوتے ہیں اور یہی پہلی قسم ہے اور یا اجتہاد وراے سے ثابت ہوتے ہیں۔ اجتہاد وراے پر مبنی مسائل میں سے بہت سے وہ ہیں جن کی بنا اہل اجتہاد اس حیثیت سے اپنے زمانے کے عرف پر رکھتے ہیں کہ وہ اگر عرف حادث کے زمانے میں ہوتے تو اپنی پہلی راے کے خلاف راے دیتے۔ چنانچہ اجتہاد کے شرائط میں وہ یہ شرط بھی بیان کرتے ہیں کہ اُس میں لوگوں کی عادات کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ زمانے میں تبدیلی کے ساتھ بہت سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے متعدد وجوہ ہو سکتے ہیں: مثلاً عرف میں تغیر، ضرورت کا اقتضا، یا لوگوں کے احوال میں اس بنا پر کسی خرابی کا اندیشہ کہ حکم اگر پہلی صورت پر باقی رہا تو اُن کے لیے ضرر اور مشقت کا باعث

الضرر والفساد۔ اور ہماری اُس شریعت کے قواعد کے خلاف

(رسائل ابن عابدین ۱۲۵) ہوگا جو آسانی، سہولت اور دفع ضرر و فساد پر

مبنی ہے۔“

رہا دوسرا سوال، یعنی یہ کہ دیت کی حقیقت کیا ہے، تو اس معاملے میں دو ہی نقطہ ہائے نظر بالعموم رائج ہیں: ایک یہ کہ یہ جان کی قیمت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اُس معاشی نقصان کا بدلہ ہے جو مجرم کی طرف سے مقتول کے وارثوں یا خود مجروح کو پہنچتا ہے۔

ہمارے نزدیک، یہ دونوں نقطہ ہائے نظر محل نظر ہیں۔ جو لوگ اسے جان کی قیمت قرار دیتے ہیں، اُن کی رائے محض مغالطہ پر مبنی ہے۔ عرب جاہلی میں قتل کے معاملات بالترتیب ’خأر‘ (انتقام)، ’قصاص‘ اور ’دیت‘ کی صورت میں طے کیے جاتے تھے۔ خأر، جیسا کہ اس ترتیب سے واضح ہے، عربوں کے نزدیک اصل غایت کی حیثیت رکھتا تھا۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ مقتول کی روح پرندہ بن کر اڑ جاتی ہے اور جب تک اُس کا انتقام نہ لیا جائے، دشت و جبل میں ’اسقونی‘، ’اسقونی‘ (مجھے پلاؤ، مجھے پلاؤ) کہہ کر چیختی پھرتی ہے۔ اُن میں سے بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قبر میں وہی مقتول زندہ رہتا ہے جس کا انتقام لے لیا جائے اور اگر کسی کا انتقام نہ لیا جائے تو وہ بے جان ہو جاتا ہے اور اُس کی قبر میں تاریکی چھا جاتی ہے۔ اپنے ان عقائد کی بنا پر وہ خأر کو ترجیح دیتے اور دیت تو ایک طرف، قصاص کے لیے بھی کسی مجبوری ہی کی بنا پر راضی ہوتے تھے۔ ام شملہ کہتی ہیں:

فيا شمل، شمر واطلب القوم بالذي أصبت ولا تقبل قصاصًا ولا عقلاً

”سوائے شملہ، اٹھو، تیار ہو جاؤ اور اپنے دشمنوں سے اُس مصیبت کا بدلہ لو جو تمہیں پہنچائی گئی

ہے اور دیکھو، قصاص اور دیت کسی حال میں قبول نہ کرنا۔“

عباس بن مرداس السلمي قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص عامر کو جوش انتقام دلاتے ہوئے کہتا ہے:

ولا تطمعن ما يعلفونك إنهم أتوك على قرباهم بالمشمل

”اور وہ تمہیں جس دیت کا لالچ دیتے ہیں، اُس کا خیال بھی نہ کرو، اس لیے کہ باوجود قرابت

کے وہ تمہارے پاس زہر قاتل لے کر آئے ہیں۔“

اس معاملے میں قبول اسلام کے بعد بھی اُن کے جذبات کس قدر شدید تھے، اس کا اندازہ مسعود بن زیادہ کے اُن اشعار سے کیا جاسکتا ہے جو اُس نے اپنے باپ کے قتل کے بعد عامل مدینہ سعید بن العاص کی طرف سے سات دیتوں کی پیش کش کے جواب میں کہے۔ وہ کہتا ہے:

أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب و جندل
”کیا اُس شخص کے بعد جو کوہ کو یکب کے دامن میں مٹی اور پتھر کی قبر میں دفن کیا گیا ہے۔“

أذكر بالبقيا على من أصابني وبقياي أني جاهد غير مؤتل
”مجھے نصیحت کی جاتی ہے کہ میں اُس ظالم پر ترس کھاؤں جس نے مجھے یہ صدمہ پہنچایا ہے۔ میرا ترس اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ میں بدلہ لینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں۔“

فإن لم أنل تأري من اليوم أو غد بني عمنا فالدهر ذو متطول
”میرے عم زاد بھائیو، اگر میں آج یا کل اپنا انتقام نہ لے سکا تو کیا ہوا، زمانے کی عمر بڑی طویل ہے۔“

فلا يدعني قومي ليوم كرهية لئن لم أعجل ضربة أو أعجل
”اگر میں بغیر کسی توقف کے دشمن پر ضرب نہ لگاؤں یا اُس کی ضرب کا نشانہ نہ بنوں تو میری قوم مجھے کبھی کسی معرکے کے لیے طلب نہ کرے۔“

أنختم علينا كل كل الحرب مرة فنحن منيخوها عليكم بكل كل
”تم نے ایک دفعہ جنگ کا سینہ ہم پر رکھ دیا ہے تو سنو، ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم بھی اُس کا سینہ تم پر رکھے بغیر چین نہ لیں گے۔“

يقول رجال ما أصيب لهم أب ولا من أخ: أقبال على المال تعقل
”مجھے وہ لوگ دیت کی پیش کش کرتے اور مال قبول کرنے کی ترغیب دیتے ہیں جن کے باپ اور بھائی کبھی کسی قاتل کی تیغ ستم کا شکار نہیں ہوئے۔“

چنانچہ یہ انھی جذبات کا نتیجہ تھا کہ وہ دیت قبول کرنے کو عار سمجھتے اور اسے مقتول کا خون بیچ

دینے کے ہم معنی خیال کرتے تھے۔ بنی نصر بن قعین کے ایک شاعر ربیع بن عبید کا شعر ہے:

أذواب، إنني لم أهبك ولم أقم لليبع عند تحضر الأجلاب
 ”اے ذواب، میں نے تیرا قتل معاف کیا ہے، نہ بازار عکاظ میں بیچ و شرا کے وقت تیرا خون
 بیچنے (تیری دیت لینے) کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔“

لیکن صاف واضح ہے کہ اس کا دیت کی حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کی حیثیت محض ایک
 جذباتی تعبیر کی تھی اور قتل و خون کے معاملات میں اس طرح کی جذباتی تعبیرات کی مثالیں شب و
 روز ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ان کی بنا پر حقیقت دیت کی تعیین سخنِ فہمی کی کوئی اچھی مثال نہیں
 ہے۔ جن لوگوں نے اسے اختیار کیا ہے، اُن کی نگاہ غالباً اس طرف نہیں گئی کہ انسان کی جان اور
 اُس کے اعضا ہر قیمت سے بالاتر ہیں۔ کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی بیٹا اس تصور کے تحت
 کبھی دیت قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے مقتول بیٹے، بھائی یا باپ کے خون کی قیمت
 وصول کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ راعے اگر اختیار کی جائے گی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ دیت کا قانون
 جس مصلحت پر مبنی ہے، معاشرہ اُس کے فوائد سے محروم ہو جائے گا۔

رہے وہ لوگ جو اسے معاشی نقصان کا بدل قرار دیتے ہیں تو انھوں نے غالباً یہ راعے قائم
 کرتے وقت اس بات پر غور نہیں کیا کہ کسی شے کی حقیقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اُس کے
 چھوٹے بڑے تمام اجزا میں موجود ہو۔ ہر وہ شخص جس نے قانون دیت کا مطالعہ سرسری نگاہ سے
 بھی کیا ہے، بہر حال مانے گا کہ دیت صرف قتلِ نفس ہی میں نہیں، جسم کے تمام اعضا، مثلاً ناک،
 کان، آنکھ، ڈاڑھ، دانت کے اتلاف میں بھی مقرر کی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان میں بہت سے
 اعضا کا اتلاف کسی معاشی نقصان کا باعث نہیں بنتا۔ ڈاڑھ اور دانت، ہاتھ کی ایک انگلی، پاؤں کا
 انگوٹھا، بالفرض اگر تلف ہو جائے تو اس سے معاشی طور پر آخر کیا نقصان پہنچتا ہے؟ دیت کے
 پورے قانون کو پیش نظر رکھ کر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دوسرے بہت سے وجوہ سے
 قطع نظر، محض اس داخلی تضاد ہی کی بنا پر یہ راعے درست قرار نہیں دی جاسکتی۔

حقیقت دیت کے بارے میں یہ دونوں نقطہ ہائے نظر اگر صحیح نہیں ہیں تو پھر دیت کی حقیقت

فی الواقع ہے کیا؟ اس سوال کے جواب میں ناگزیر ہے کہ روایات عرب کی مراجعت کی جائے۔ دیت کا مضمون جاہلی عرب کی شاعری میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ قتل و خون ریزی کے واقعات اُن کی زندگی میں اس قدر عام تھے کہ 'ثأر'، 'قصاص' اور 'دیت' کے مضامین اُن کے شاعروں کی طبع آزمائی کے لیے گویا ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے ان اشعار میں عام طور پر دیت قبول کرنے والوں کو عار دلاتے اور انھیں انتقام پر ابھارتے ہیں، لیکن اس طرح کے کسی جذباتی پس منظر کے بغیر وہ اگر کبھی دیت کے موضوع پر کچھ کہتے ہیں تو دیت کی حقیقت بھی بالعموم اُن کے بیان سے واضح ہو جاتی ہے۔

دیت کے لیے وہ اس طرح کے مواقع پر لفظ 'غرامة' یا اس کا ہم معنی لفظ 'مغرم' استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ بالکل اُسی مفہوم میں بولا جاتا ہے جس مفہوم میں ہم اردو میں لفظ 'تاوان' یا 'جرمانہ' بولتے ہیں۔ ہماری زبان میں جس طرح ہر اُس مال کے لیے جو کسی جرم کی سزا کے طور پر مجرم سے لیا جائے، لفظ 'تاوان' یا 'جرمانہ' مستعمل ہے، عرب جاہلی کی زبان میں اُسی طرح اس کے لیے لفظ 'غرامة' مستعمل تھا۔ حقیقت دیت کی تعبیر کے لیے عرب شعرا نے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ زہیر بن ابی سلمیٰ کہتا ہے:

ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم ملء محجم
 ”وہ اونٹ، تاوان کے طور پر تھوڑے تھوڑے کر کے ایک قوم دوسری قوم کو دینے لگی، دراصل حالیہ دینے والوں نے لینے والوں میں چلو بھر خون بھی نہیں بہایا۔“

دیت کے بارے میں یہی تصور بعد میں بھی قائم رہا۔ اموی دور کے ایک شاعر عجمیر السلولی کا شعر ہے:

يسرك مظلوماً ويرضيك ظالماً و يكفيك ما حملته عند مغرم
 ”تم مظلوم ہو تو وہ تمہارا انتقام لے کر تمہیں خوش کر دیتا ہے، اور تم ظالم ہو تو تمہارا ساتھ دے کر تمہیں راضی کر دیتا ہے، اور اس ظلم کے نتیجے میں تاوان، (یعنی دیت) ادا کرتے وقت تم جو بوجھ بھی اُس پر ڈالتے ہو، وہ تمہارا اُس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔“

— دیت کی تحقیق —

اس سے واضح ہے کہ دیت معاشی نقصان کا بدل ہے، نہ مقتول کے خون کی قیمت۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ محض 'غرامۃ'، یعنی تاوان یا جرمانہ ہے جو قتل عمد میں قصاص سے درگزر کے بعد اور قتل خطا کی صورت میں لازماً مجرم پر عائد کیا جاتا ہے۔

[۱۹۸۷ء]

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

قانون شہادت

ثبوت جرم کے لیے قرآن مجید نے کسی خاص طریقے کی پابندی لازم نہیں ٹھہرائی، اس لیے یہ بالکل قطعی ہے کہ اسلامی قانون میں جرم اُن سب طریقوں سے ثابت ہوتا ہے جنہیں اخلاقیات قانون میں مسلمہ طور پر ثبوت جرم کے طریقوں کی حیثیت سے قبول کیا جاتا ہے اور جن کے بارے میں عقل تقاضا کرتی ہے کہ اُن سے اسے ثابت ہونا چاہیے۔ چنانچہ حالات، قرائن، طبی معاینہ، پوسٹ مارٹم، انگلیوں کے نشانات، گواہوں کی شہادت، مجرم کے اقرار، قسم، قسامہ اور اس طرح کے دوسرے تمام شواہد سے جس طرح جرم دنیا میں ثابت ہوتے ہیں، اسلامی شریعت کے جرائم بھی اُن سے بالکل اُسی طرح ثابت قرار پاتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حقیقت اپنے ارشاد: 'البینة علی المدعی والیمن علی المدعی علیہ' میں لفظ 'البینة' سے واضح فرمائی ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں:

البینة فی کلام اللہ ورسولہ و کلام	”البینة“ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ
الصحابہ اسم لکل ما یبین الحق	علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کلام میں ہر اُس
فہی اعم من البینة فی اصطلاح	چیز کا نام ہے جس سے حق واضح ہو جائے۔
الفقہاء حیث خصوها بالشاہدین	چنانچہ فقہاء کی اصطلاح کے مقابلے میں اس

۱۔ ترمذی، رقم ۱۳۳۱۔ ”دلیل پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے اور قسم وہ کھائے گا جو اس دعوے کا انکار کرے۔“

أو الشاهد واليمين. کا مفہوم وسیع تر ہے، کیونکہ ان حضرات نے
 (اعلام الموقعین ۱/۱۳۱) اسے دو گواہوں یا ایک گواہ اور قسم کے ساتھ
 خاص کر دیا ہے۔“

اس سے مستثنیٰ صرف دو صورتیں ہیں:

اول یہ کہ کوئی شخص کسی ایسے شریف اور پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے جس
 کی حیثیت عرفی بالکل مسلم ہو۔ اس صورت میں قرآن کا اصرار ہے کہ اُسے ہر حال میں چار یعنی
 گواہ پیش کرنا ہوں گے، اس سے کم کسی صورت میں بھی اُس کا مقدمہ قائم نہ ہو سکے گا۔ حالات،
 قرآن، طبی معاینہ، یہ سب اس معاملے میں اُس کے نزدیک بے معنی ہیں۔ آدمی بدچلن ہو تو
 ثبوت جرم کے لیے یہ سب طریقے اختیار کیے جاسکتے ہیں، لیکن اُس کی شہرت اگر ایک شریف اور
 پاک دامن شخص کی ہے تو اسلام یہی چاہتا ہے کہ اُس سے اگر کوئی لغزش ہوئی بھی ہے تو اُس پر
 پردہ ڈال دیا جائے اور اُسے معاشرے میں رسوا نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس صورت میں وہ چار یعنی
 شہادتوں کا تقاضا کرتا اور الزام لگانے والا اگر ایسا نہ کر سکے تو اُسے لازماً تذف کا مجرم ٹھہراتا
 ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:

”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت
 لگائیں، پھر چار گواہ نہ لائیں تو اُن کو اسی
 کوڑے مارو اور اُن کی گواہی پھر کبھی قبول نہ
 کرو اور یہی لوگ فاسق ہیں، لیکن جو اس
 کے بعد توبہ و اصلاح کر لیں تو اللہ (اُن کے
 لیے) غفور و رحیم ہے۔“

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
 يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
 ثَمَّ لَنْ يَنْجِلَهُنَّ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
 أَبَدًا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلَّا
 الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

(النور: ۴-۵)

دوم یہ کہ کسی معاشرے میں اگر فتنہ عورتیں ہوں تو اُن سے نمٹنے کے لیے قرآن مجید کی رو سے
 یہی کافی ہے کہ چار مسلمان گواہ طلب کیے جائیں جو اس بات پر گواہی دیں کہ فلاں فی الواقع زنا کی

عادی ایک فحہ عورت ہے۔ وہ اگر عدالت میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم اسے فحہ کی حیثیت سے جانتے ہیں اور عدالت نقد و جرح کے بعد ان کی گواہی پر مطمئن ہو جاتی ہے تو وہ اُس عورت کو سزا دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّتِي يُاتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. (النساء: ۱۵)

”اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں، اُن پر اپنے اندر سے چار گواہ طلب کرو۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو اُن کو گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ موت اُنہیں لے جائے یا اللہ اُن کے لیے کوئی راہ

نکال دے۔“

ان دو مستثنیات کے سوا اسلامی شریعت ثبوت جرم کے لیے عدالت کو ہرگز کسی خاص طریقے کا پابند نہیں کرتی، لہذا حدود کے جرائم ہوں یا ان کے علاوہ کسی جرم کی شہادت، ہمارے نزدیک یہ قاضی کی صواب دید پر ہے کہ وہ کس کی گواہی قبول کرتا ہے اور کس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اس میں عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے۔ عورت اگر اپنے بیان میں الجھے بغیر واضح طریقے پر گواہی دیتی ہے تو اُسے محض اس وجہ سے رد نہیں کر دیا جائے گا کہ اُس کے ساتھ کوئی دوسری عورت یا مرد موجود نہیں ہے، اور مرد کی گواہی میں اگر اضطراب و ابہام ہے تو اُسے محض اس وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ مرد ہے۔ عدالت اگر گواہوں کے بیانات اور دوسرے قرائن و حالات کی بنا پر مطمئن ہو جاتی ہے کہ مقدمہ ثابت ہے تو وہ لامحالہ اُسے ثابت قرار دے گی اور وہ اگر مطمئن نہیں ہوتی تو اُسے یہ حق بے شک، حاصل ہے کہ دس مردوں کی گواہی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دے۔

یہی معاملہ غیر مسلموں کی گواہی کا بھی ہے۔

یہاں یہ واضح رہے کہ ہمارے فقہاء کی رائے اس معاملے میں مختلف ہے۔ ابن رشد اپنی

۲ یعنی مسلمان عورتوں میں سے جو بدکاری کی عادی ہیں۔

شہرہ آفاق کتاب ”بدایۃ المجتہد“ میں لکھتے ہیں:

”تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ مالی معاملات میں مقدمہ ایک عادل مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں سہمی، تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔“ حدود کا معاملہ، البتہ مختلف فیہ ہے۔ اُس میں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ عورتوں کی شہادت کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جاسکتی، خواہ وہ کسی مرد کے ساتھ مل کر گواہی دیں یا تنہا۔ اہل ظاہر اس کے برخلاف یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر ایک سے زیادہ ہوں اور اُن کے ساتھ اگر کوئی مرد بھی شریک ہو تو آیت کے ظاہری مفہوم کی بنا پر اُن کی شہادت تمام معاملات میں قبول کی جائے گی۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس صورت میں بھی اُن کی گواہی صرف مالی معاملات میں اور حدود کے سوا دوسرے بدنی احکام، مثلاً طلاق، رجوع، نکاح اور غلاموں کی آزادی ہی میں قابل قبول ہوگی۔ امام مالک اسے بدنی احکام میں نہیں مانتے۔ مال سے متعلق بدنی حقوق، مثال کے طور پر وکالت اور اُس وصیت کے بارے میں جو صرف

وانفقوا علیٰ اَنَّهُ تَبَّتْ اَلْاَمْوَالُ بِشَاهِدِ عَدْلٍ ذَكَرَ وَاِمْرَاتَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ”فَرَجُلٌ وَّامْرَاتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ“ وَاخْتَلَفُوا فِي قَبُولِهِمَا فِي الْحُدُودِ. فَالَّذِي عَلَيْهِ الْجَمْعُورُ اَنَّهُ لَا تَقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، لَا مَعَ رَجُلٍ وَلَا مَفْرَدَاتٍ، وَقَالَ اَهْلُ الظَّاهِرِ: تَقْبَلُ اِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَكَانَ النِّسَاءُ اَكْثَرَ مِنْ وَاَحَدَةٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلٰى ظَاهِرِ الْاٰيَةِ. وَقَالَ اَبُو حَنِيفَةَ: تَقْبَلُ فِي الْاَمْوَالِ وَفِي مَا عَدَا الْحُدُودَ مِنْ اَحْكَامِ الْاَبْدَانِ مِثْلَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالنِّكَاحِ وَالْعَتَقِ وَلَا تَقْبَلُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي حَكْمٍ مِنْ اَحْكَامِ الْبَدَنِ. وَاخْتَلَفَ اَصْحَابُ مَالِكٍ فِي قَبُولِهِنَّ فِي حَقُوقِ الْاَبْدَانِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَالِ، مِثْلَ الْوَكَالَاتِ وَالْوَصِيَّةِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ اِلَّا بِالْمَالِ فَقَطْ. فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهَبٍ: يَقْبَلُ فِيهِ شَاهِدٌ وَامْرَاتَانِ وَقَالَ اَشْهَبُ وَابْنُ الْمَاجْشُونِ:

لا يقبل فيه إلا رجلا. وأما شهادة
النساء مفردات، أعني النساء دون
الرجال، فهي مقبولة عند الجمهور
في حقوق الأبدان التي لا يطلع
عليها الرجال غالباً مثل الولادة
والاستهلال وعيوب النساء .
(۳۲۸/۲)

مال ہی سے متعلق ہوتی ہے، البتہ مالک اور
اُن کے اصحاب میں اختلاف ہے۔ چنانچہ
اشہب اور ابن ماجنون ان معاملات میں
صرف دو مردوں اور مالک، ابن قاسم اور
ابن وہب ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی
قبول کرتے ہیں۔ رہا تہا عورتوں کی شہادت
کا معاملہ تو یہ جمہور کے نزدیک صرف اُن
بدنی حقوق میں قبول کی جائے گی جن پر مرد
عام حالات میں کسی طرح مطلع نہیں ہو سکتے،
مثلاً عورتوں کے عیوب، ولادت اور پیدائش
کے وقت بچے کا رونا۔“

فقہانے اپنے اس نقطہ نظر کی بنیاد سورہ بقرہ کی جس آیت پر رکھی ہے، وہ یہ ہے:

”اور تم (قرض کی دستاویز پر) اپنے
مردوں میں سے دو آدمیوں کی گواہی کرا لو۔
اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں
سہمی، تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔
دو عورتیں اس لیے کہ اگر ایک اچھے تو دوسری
یاد دلا دے۔“

اس آیت سے فقہانے استدلال، ہمارے نزدیک دو وجوہ سے محل نظر ہے:

ایک یہ کہ واقعاتی شہادت کے ساتھ اس آیت کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ
دستاویزی شہادت سے متعلق ہے۔ ہر عاقل جانتا ہے کہ دستاویزی شہادت کے لیے گواہ کا انتخاب
ہم کرتے ہیں اور واقعاتی شہادت میں گواہ کا موقع پر موجود ہونا ایک اتفاقی معاملہ ہوتا ہے۔ ہم نے

اگر کوئی دستاویز لکھی ہے یا کسی معاملے میں کوئی اقرار کیا ہے تو ہمیں اختیار ہے کہ اُس پر جسے چاہیں گواہ بنائیں، لیکن زنا، چوری، قتل، ڈاکا اور اس طرح کے دوسرے جرائم میں جو شخص بھی موقع پر موجود ہوگا، وہی گواہ قرار پائے گا۔ چنانچہ شہادت کی ان دونوں صورتوں کا فرق اس قدر واضح ہے کہ ان میں سے ایک کو دوسری کے لیے قیاس کا مبنی انہیں بنایا جاسکتا۔

دوسری یہ کہ آیت کے موقع و محل اور اسلوب بیان میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے قانون و عدالت سے متعلق قرار دیا جائے۔ اس میں عدالت کو مخاطب کر کے یہ بات نہیں کہی گئی کہ اس طرح کا کوئی مقدمہ اگر پیش کیا جائے تو مدعی سے اس نصاب کے مطابق گواہ طلب کرو۔ اس کے مخاطب ادھار کالین دین کرنے والے ہیں اور اس میں انھیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگر ایک خاص مدت کے لیے اس طرح کا کوئی معاملہ کریں تو اُس کی دستاویز لکھ لیں اور نزاع اور نقصان سے بچنے کے لیے اُن گواہوں کا انتخاب کریں جو پسندیدہ اخلاق کے حامل، ثقہ، معتبر اور ایمان دار بھی ہوں اور اپنے حالات و مشاغل کے لحاظ سے اس ذمہ داری کو بہتر طریقے پر پورا بھی کر سکتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اصلاً مردوں ہی کو گواہ بنانے اور دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کو گواہ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے تا کہ گھر میں رہنے والی یہ بی بی اگر عدالت کے ماحول میں کسی گھبراہٹ میں مبتلا ہو تو گواہی کو ابہام و اضطراب سے بچانے کے لیے ایک دوسری بی بی اُس کے لیے سہارا بن جائے۔ اس کے یہ معنی، ظاہر ہے کہ نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے کہ عدالت میں مقدمہ اُسی وقت ثابت ہوگا، جب کم سے کم دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں اُس کے بارے میں گواہی دینے کے لیے آئیں۔ یہ ایک معاشرتی ہدایت ہے جس کی پابندی اگر لوگ کریں گے تو اُن کے لیے یہ نزاعات سے حفاظت کا باعث بنے گی۔ لوگوں کو اپنی صلاح و فلاح کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کوئی نصاب شہادت نہیں ہے جس کی

۳۰ چنانچہ دیکھ لیجیے، قرآن مجید کے دوسرے تمام احکام کی طرح یہ ہدایت بھی ایسی مطابق فطرت ہے کہ دنیا میں روزانہ لاکھوں دستاویزات لکھی جاتی ہیں، لیکن اُن میں عورتیں شاید ایک فی ہزار بھی کہیں گواہ نہیں بنائی جاتیں۔

پابندی عدالت کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ کی تمام ہدایات کے بارے میں خود قرآن کا ارشاد ہے:

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا. (البقرہ ۲۸۲)

”یہ ہدایات اللہ کے نزدیک زیادہ سنی
برانصاف، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی
اور زیادہ قرین قیاس ہیں کہ تم شہادت میں
بتلا نہ ہو۔“

ابن قیم اس کے بارے میں اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ میں لکھتے ہیں:

فهذا في التحمل والوثيقة التي
يحفظ بها صاحب المال حقه، لا
في طريق الحكم وما يحكم به
الحاكم، فإن هذا شيء وهذا
شيء. (۱۳۲/۱)

”یہ گواہی کا بار اٹھانے اور اُس میں مضبوطی
سے متعلق ہے جس کے ذریعے سے کوئی
صاحب مال اپنے حق کی حفاظت کرتا ہے،
عدالت کے فیصلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں
ہے۔ چنانچہ یہ اور چیز ہے، اور وہ اور۔“

اس زمانے میں بعض لوگوں نے فقہاء کے اسی موقف کے حق میں سورہ نور کی آیت ۴ اور سورہ نساء
کی آیت ۱۵ میں بالترتیب ’أَرْبَعَةٌ شُهَدَاءُ‘ اور ’أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ‘ سے بھی استدلال کیا ہے، اور اس کی
تقریر اس طرح کی ہے کہ ’أَرْبَعَةٌ‘ چونکہ مونث ہے اور عربی قاعدے کے مطابق اس کا معدود مذکر
ہونا چاہیے، اس وجہ سے ’أَرْبَعَةٌ شُهَدَاءُ‘ سے مراد لازماً چار مرد ہیں، ان میں عورتیں شامل نہیں
ہو سکتیں۔

یہ بظاہر عربیت کے قواعد پر مبنی ایک دلیل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم و استدلال کی دنیا میں
عربیت سے اس قدر اجنبی کوئی چیز شاید ہی کسی شخص نے کبھی دیکھی ہو۔ اس زبان سے واقف ہر شخص
جانتا ہے کہ اس کا قاعدہ صرف یہ نہیں ہے کہ تین سے دس تک اگر معدود مذکر ہو تو اُس کا عدد مونث ہو
گا، بلکہ یہ بھی ہے کہ معدود اگر کوئی ایسا اسم ہو جو مذکر اور مونث، دونوں کے لیے بولا جاتا ہو تو اُس کا
عدد بھی لازماً مونث ہوگا۔

چنانچہ دیکھیے، سورہ انعام میں اَزْوَاجِ كَا عَدَدِ اِسِي اَصُوْلُ پَر نَمْنِيَّةٔ آيا ہے:

نَمْنِيَّةٔ اَزْوَاجِ ، مِّنَ الضَّانِّ اَتْنِيْنَ وَمِنَ
 الْمَعْزِ اَتْنِيْنَ ، قُلْ : اِنَّ الذَّكَرِيْنَ حَرَمَ اَمِّ
 الْاُنثِيَّيْنَ . (۶: ۱۲۳)

”تم آٹھ جوڑے لو: بھیڑوں میں سے دو،
 زراور مادہ اور بکریوں میں سے دو، زراور مادہ،
 پھر ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے زحرام
 کیے ہیں یا مادہ؟“

اسی طرح سورہ مجادلہ میں ہے:

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ
 رَاعِيَهُمْ وَاَلْحَمْسَةَ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ .
 اور ان میں چوتھا وہ نہ ہو۔ پانچ سرگوشی کریں
 اور ان میں چھٹا وہ نہ ہو۔ (۷: ۵۸)

’اَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ‘ کی طرح یہاں ’ثَلَاثَةٌ‘ اور ’خَمْسَةٌ‘ کا محدود و بر بنا کر قرینہ محذوف ہے،
 یعنی ’ثَلَاثَةٌ نَفْرٌ‘ لیکن یہ ’نَفْرٌ‘ بھی چونکہ ایک ایسا اسم ہے جو مذکر اور مؤنث، دونوں کے لیے یکساں
 مستعمل ہے، اس لیے عدداں آیت میں بھی مؤنث استعمال ہوا ہے۔

اس اسلوب کی مثالیں درج ذیل احادیث میں بھی ہیں:

و طعم الانثين يكفي الأربعة۔

إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان۔

ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة۔

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ۔

۴۔ داری، رقم ۲۰۵۰۔ ”دو کا کھانا چار کے لیے کفایت کرتا ہے۔“

۵۔ مسلم، رقم ۵۶۹۴۔ ”تین ہوں تو ان میں سے دو کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے۔“

۶۔ ترمذی، رقم ۱۰۵۹۔ ”جس مسلمان کی تین گواہی دیں، اُس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔“

۷۔ ابوداؤد، رقم ۴۳۹۸۔ ”تین آدمیوں پر کوئی ذمہ داری نہیں: سوئے ہوئے پر، جب تک وہ بیدار نہ ہو

جائے۔“

ان احادیث میں بھی دیکھ لیجیے، اربعۃ، ثلاثۃ، یہ دونوں عدم منوث ہیں، لیکن زبان و بیان کے اسالیب سے واقف کوئی شخص کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ ان سے مراد صرف مرد ہیں یا عورتیں ان میں کسی طرح شامل قرار نہیں دی جاسکتیں؟

اسی طرح ایک دوسری دلیل ان لوگوں نے یہ پیش کی ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت ۲۸۲ میں گواہی کے وقت چونکہ عورتوں کے گھبرا جانے کا ذکر ہوا ہے اور اس سے ان کی شہادت میں شبہ کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی رو سے کہ: ادرءوا الحدود بالشبہات^۹ (شبہ ہو تو حد جاری نہ کرو)، ان کی شہادت پر تعزیر کے طور پر کوئی سزا تو دی جاسکتی ہے، لیکن حد کی سزا کسی حال میں بھی نہیں دی جاسکتی۔

یہ دلیل بھی، اگر غور کیجیے تو بالکل بے معنی ہے:

اولاً، اس لیے کہ عورت گواہی کے وقت اگر گھبرا جائے گی اور عدالت محسوس کرے گی کہ اس کی گواہی اس سے متاثر ہوئی ہے تو وہ کسی خاص مقدمے میں، جہاں یہ معاملہ پیش آجائے اس گواہی کو رد کر سکتی ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ آخر کس طرح نکلا کہ قانون کی کتاب میں یہ دفعہ ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی جائے کہ اب عورتوں کی شہادت ہی قبول نہیں کی جاسکتی۔ وہ گھبرا سکتی ہے، اس احتمال کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اتنا ہی قوی احتمال کیا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی گھبراہٹ کے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی گواہی عدالت میں پیش کر دے؟ قرآن نے اگر کہا ہے تو یہ کہا ہے کہ مبادا وہ گھبرا جائے۔ یہ تو نہیں کہا کہ وہ بہر حال گھبراتی ہے یا وہ لازماً گھبرائے گی۔ احتمال ہر حال میں احتمال ہے، اسے یقین اور قطعیت میں بدل کر ایک قاعدہ کلیہ کی بنیاد آخر کس

۸ یہ آیت اسی بحث میں اوپر نقل ہو چکی ہے۔

۹ تلخیص الحیر، ابن حجر ۵۶۱/۳۔ یہی مضمون ترمذی، رقم ۱۱۴۲۳ اور ابن ماجہ، رقم ۲۵۴۵ میں ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم اور اذفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا کے الفاظ میں بھی بیان ہوا ہے۔

منطق کی رو سے بنایا جائے گا؟

ثانیاً، اس لیے کہ ادرء والحدود بالشبہات کے معنی یہ نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے کہ شبہ ہو تو صرف حد روک دی جائے، بلکہ یہی ہیں اور یہی ہو سکتے ہیں کہ شبہ ہو تو سزا روک دی جائے۔ 'حد' کا لفظ یہاں باصطلاح فقہا نہیں، بلکہ محض سزا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اخلاقیات قانون کے اس مسلمہ اصول پر مبنی ہے کہ شبہ ہو تو جرم چونکہ ثابت ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے مجرم کو کوئی سزا بھی نہیں دی جاسکتی۔ لہذا یہ حضرات اگر یہ کہتے ہیں کہ عورت کی شہادت سے تعزیر نافذ ہو سکتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن جرم اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر حد کیوں نہیں؟ اور ان کی رائے اگر یہ ہے کہ عورت کی شہادت میں شبہ لازماً باقی رہتا ہے تو جرم ثابت ہی نہیں ہوا، پھر تعزیر کس گناہ پر نافذ کی جائے گی؟ جرم کے معاملے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ وہ کبھی دس یا بیس یا نوے اور ننانوے فی صد ثابت نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سو فی صد ثابت ہوتا ہے یا بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ ایک بے معنی بات ہے کہ جرم کے ثبوت اور عدم ثبوت کے درمیان کوئی حالت مانی جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ جرم اگر اتنا ثابت ہو تو حد اور اتنا ثابت ہو تو اس پر تعزیر جاری کی جائے گی۔ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت سے سزا میں فرق تو بے شک، کیا جاسکتا ہے، لیکن ثبوت کی نوعیت بھی اس فرق کی بنیاد بن سکتی ہے؟ عقل سلیم پوری شدت کے ساتھ اسے رد کرتی اور فطرت انسانی پوری قوت کے ساتھ اسے ماننے سے انکار کرتی ہے۔

[۱۹۸۷ء]

رجم کی سزا

[رجم کی سزا کے بارے میں استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنا جو موقف اپنی تفسیر ”تدبر قرآن“ میں بیان کیا ہے، یہ مضامین اُس پر تنقیدوں کے جواب میں لکھے گئے ہیں۔]

۱

زنا کی سزا کے بارے میں جو قطعی حکم قرآن مجید کی سورہ نور میں بیان ہوا ہے، اُس میں بالصرحت فرمایا گیا ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت، اُن میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارے جائیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن مجید کا یہ حکم اپنے اسلوب کے اعتبار سے بہت کچھ شرح و وضاحت کا متقاضی ہے، لیکن ہمارے فقہانے اِس کے ساتھ جو طرفہ معاملہ کیا ہے، اُس کی رو سے احناف کے نزدیک یہ سزا صرف کنوارے زانیوں کے لیے ہے، شادی شدہ زانیوں کی سزا سنت نے مقرر کی ہے اور وہ رجم، یعنی سنگ ساری ہے۔ شادی شدہ زانیوں کی سزا کے بارے میں یہی رائے شوافع اور مالکیہ کی ہے۔ رہے غیر شادی شدہ زانی تو امام شافعی، امام احمد، امام داؤد، اسحاق بن راہویہ، سفیان ثوری، حسن بن صالح اور ابن ابی لیلیٰ اُن کی سزا بھی سنت ہی سے اخذ کرتے ہیں اور وہ اُن کی رائے کے مطابق مرد و عورت، ہر دو کے لیے سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے۔ امام مالک اور امام اوزاعی بھی کنوارے مردوں کے لیے سو کوڑے اور

ایک سال کی جلاوطنی کے قائل ہیں۔ امام احمد، اسحاق بن راہویہ اور داؤد ظاہری شادی شدہ زانیوں کے معاملے میں بھی ان حضرات سے متفق نہیں ہیں۔ اُن کی تحقیق کے مطابق شادی شدہ زانیوں کو قرآن مجید کی رو سے سو کوڑے مارنے کے بعد سنت کی پیروی میں سنگ ساری کی سزا دی جائے گی۔

زنا کی سزا کے بارے میں ہمارے فقہاء کے ان مسالک پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان حضرات نے قرآن مجید کی بیان کردہ سزا میں سنت کے ذریعے سے اضافہ کر دیا ہے یا اُسے کنوارے اور کنواری کے ساتھ خاص قرار دیا ہے۔ فقہاء کے ایک گروہ کے نزدیک یہ 'تخصیص' ہے اور دوسرا اسے 'نسخ' سے تعبیر کرتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ پہلا گروہ لفظ 'تخصیص' سے جو مفہوم مراد لیتا ہے، دوسرے کے نزدیک وہ نسخ ہے، اور دوسرا گروہ جسے نسخ کہتا ہے، پہلے گروہ کے ہاں اُس کی بہت سی صورتوں کے لیے تخصیص کی اصطلاح رائج ہے۔ بہر حال اسے نسخ کہیے یا تخصیص، اس کی دلیل چونکہ سنت سے دی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ سوال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ سنت کیا قرآن مجید کے کسی حکم میں اس نوعیت کا تغیر و تبدل کر سکتی ہے؟ اصطلاحات کے فرق سے قطع نظر کر لیا جائے تو یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ہمارے فقہانے اس سوال کا جواب مطلق اثبات میں دیا ہے۔ ہمیں اس امر واقعی سے انکار نہیں ہے کہ ہمارے یہ اکابر علم دین میں مسلمہ حیثیت کے حامل تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان میں سے کسی نے اسے اس دلیل کی بنیاد پر منوانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ چونکہ اُس کی اور اُس کی طرح بعض بڑے بڑے لوگوں کی رائے ہے، اس لیے اسے لازماً تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے برعکس اُن میں سے ہر ایک نے اپنی کتابوں میں جہاں اپنا یہ موقف پیش کیا ہے، وہاں اس کے عقلی و نقلی دلائل بھی بیان کیے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بات اگر دلیل سے کی جائے تو اُس کے رد و قبول کا فیصلہ بھی دلیل کی بنیاد پر ہوگا۔ دلیل قوی ہے تو ہر اُس شخص کو جو دیانت داری کے ساتھ حق کا طالب ہے، اُسے قبول کرنا چاہیے اور دلیل کم زور ہے تو اُسے پیش کرنے والے سلف و خلف کے اکابر ہی کیوں نہ ہوں،

طالب حق کو پوری قوت کے ساتھ اُسے رد کر دینا چاہیے۔ آپ کسی بات کو دلیل سے منوانا چاہتے ہیں تو دوسروں کا یہ حق بھی تسلیم کیجیے کہ وہ اُسے دلیل ہی کی بنیاد پر ماننے سے انکار کر دیں۔ علم و استدلال نہ کسی گروہ کی میراث ہے، نہ کسی دور کا خاصہ۔ اگلوں کو اگر ایک اصول بنانے کا حق تھا تو ہمیں دلائل کے ساتھ اُس کے ابطال کا بھی حق ہے۔ تنقید سے بالاتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف کتاب و سنت ہیں اور اُن کی تعبیر و تشریح کا حق ہر اُس شخص کو حاصل ہے جو اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کر لے۔ جو لوگ ہم سے پہلے آئے، وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں اور انسانوں میں سے صرف پیغمبر ہی یہ حق رکھتے ہیں کہ اُن کی بات بے چون و چرا تسلیم کی جائے۔ دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان حضرات کی جلالت علمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور اس موضوع سے متعلق وہ ساری چیزیں پڑھی ہیں جو اس فن میں امہات کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن ہمارے نزدیک چونکہ یہ سب حضرات پیغمبر نہیں تھے، اس لیے ان کے دلائل کی صحت و عدم صحت کا جائزہ لینے کی جسارت بھی ہم نے کی ہے۔ برسوں کے مطالعہ اور فکر و تدبر کے بعد ہم اُس عقیدت و احترام کے باوجود جو ان حضرات کی علمی خدمات کے لیے ہمارے دل میں ہے، یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اپنے اس موقف کی تائید میں جتنے دلائل اُنھوں نے پیش فرمائے ہیں، وہ سب منطقی مغالطوں پر مبنی اور بے حد کم زور ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک یہ اصول کہ سنت قرآن مجید کے احکام میں کسی نوعیت کا تغیر و تبدل کر سکتی ہے، عقل و نقل، دونوں کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔

رجم کی سزا کے بارے میں ہمارے فقہانے اپنے استدلال کی عمارت کی بنیاد پر استوار کی ہے، اس وجہ سے ہماری رائے میں بہتر یہی ہے کہ اُن کے بعض دوسرے ارشادات پر تنقید سے پہلے اس اصول کی غلطی واضح کر دی جائے، کیونکہ اصل کی تردید کے بعد فروع خود بخود بے معنی ہو جائیں گی۔

سنت اور قرآن کا باہمی تعلق

سنت قرآن مجید کے بعد دین کا دوسرا قطعی ماخذ ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اصول ایک ناقابل انکار علمی حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و ہدایات قیامت تک کے لیے اُسی طرح واجب الاطاعت ہیں، جس طرح خود قرآن واجب الاطاعت ہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محض نامہ بر نہیں تھے کہ اس کی کتاب پہنچا دینے کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا۔ رسول کی حیثیت سے آپ کا ہر قول و فعل بجائے خود قانونی سند و حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو یہ مرتبہ کسی امام و فقیہ نے نہیں دیا ہے، خود قرآن نے آپ کا یہی مقام بیان کیا ہے۔ کوئی شخص جب تک صاف صاف قرآن کا انکار نہ کر دے، اُس کے لیے سنت کی اس قانونی حیثیت کو چیلنج کرنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے غیر مبہم الفاظ میں فرمایا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں رسول کے ہر امر و نہی کی بے چون و چرا تعمیل کی جانی چاہیے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ. (النساء: ۶۴)

”اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اُس کی

اطاعت کی جائے۔“

سنت کے یہ اوامر و نواہی دو قسم کے معاملات سے متعلق ہو سکتے ہیں: ایک وہ جن میں قرآن مجید بالکل خاموش ہے اور اُس نے صراحتاً یا کنایہً کوئی بات نہیں فرمائی ہے اور دوسرے وہ جن میں قرآن مجید نے نفیاً یا اثباتاً کوئی حکم دیا ہے یا کوئی اصول بیان فرما دیا ہے۔ پہلی قسم کے معاملات میں اگر سنت کے ذریعے سے کوئی حکم یا قاعدہ ہمیں پہنچے تو اُس کے بارے میں باعتبار اصول کسی بحث و نزاع کا سوال نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات میں سنت بجائے خود مرجع و ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان معاملات میں ہمارا دائرہ عمل بس یہ ہے کہ ہم اُن کا مفہوم و منشا متعین کریں اور اس

کے بعد بغیر کسی تردد کے اُن پر عمل پیرا ہوں۔ رہے دوسری قسم کے معاملات، یعنی وہ جن میں قرآن مجید نے کوئی حکم یا قاعدہ بیان فرمایا ہے تو اُن کے بارے میں یہ بات بالکل قطعی ہے کہ سنت نہ قرآن مجید کے کسی حکم اور کسی قاعدے کو منسوخ کر سکتی ہے اور نہ اُس میں کسی نوعیت کا کوئی تغیر و تبدل کر سکتی ہے۔ سنت کو یہ اختیار قرآن مجید نے نہیں دیا ہے اور اب کسی امام و فقیہ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بطور خود سنت کے لیے یہ اختیار ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید کے کسی حکم میں تغیر و تبدل کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ عقلی قیاسات کی بنا پر اُس کے بارے میں حکم لگائیں۔ سنت کو اس طرح کا کوئی اختیار اگر حاصل ہے تو اس کے لیے قرآن مجید کے واضح اور قطعی نصوص پیش کیے جانے چاہئیں۔ اس سے کم تر درجے کی کسی چیز کے ذریعے سے یہ اختیار سنت کے لیے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ سنت کو قرآن مجید کے کسی حکم کے نسخ یا اُس میں کسی نوعیت کے تغیر و تبدل کا اختیار حاصل نہیں ہے تو اس کے لیے صرف یہ دلیل کافی ہے کہ قرآن کے بین الدفتین کسی آیت میں بھی یہ اختیار سنت کے لیے ثابت نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو سنت کے لیے اس اختیار کا مدعی ہے، یہ بتانا اُس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اختیار بطور خود سنت کو دے رہا ہے یا قرآن نے سنت کو یہ اختیار دیا ہے۔ پہلی صورت میں اُس کا قول دین میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دوسری صورت میں اُسے قرآن سے اپنا یہ دعویٰ ثابت کرنا ہوگا۔ اگلوں نے اس دعویٰ کا اثبات جن عقلی و نقلی دلائل سے کیا ہے، اُن کی بے ماگی، خدا نے چاہا تو ہم آگے چل کر واضح کر دیں گے۔ یہاں صرف اتنی بات کہنا پیش نظر ہے کہ معاملات تکوینی ہوں یا تشریحی، خدا کی بادشاہی میں جس کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل ہے، اُس کے لیے فرمان تفویض بہر حال قرآن مجید سے پیش کیا جائے گا۔ فلاں اور فلاں کے اقوال سے نہ کوئی ایسا اختیار آپ کسی کے لیے ثابت کر سکتے ہیں جو اُسے قرآن نے نہیں دیا ہے اور نہ کسی ایسے اختیار کی نفی کر سکتے ہیں جو قرآن مجید سے اُس کے لیے ثابت ہے۔ قرآن کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم یہ بات بغیر کسی تردد کے کہہ سکتے ہیں کہ سنت کے لیے اس طرح کا کوئی اختیار قرآن مجید میں کسی جگہ

بیان نہیں ہوا ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے کہ رسول قرآن کے لفظ و معنی میں کوئی ترمیم و اضافہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس بات کا پابند ہے کہ جو کلام اُس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اُسے دوسروں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ہر حالت میں اُس کے احکام کی پیروی کرے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

قُلْ مَا يَكُونُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ
تِلْقَايَٓ نَفْسِيْٓ، اِنْ اَتَّبَعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى
اِلَيَّ. (يونس: ۱۰: ۱۵)

”کہہ دو، میں یہ حق نہیں رکھتا کہ اپنی طرف
سے اس قرآن میں کوئی ترمیم کر دوں۔ میں
تو بس اُس چیز کا پیرو ہوں جو میری طرف
وحی کی جاتی ہے۔“

اس آیت کے بارے میں جو معارضات بعض علما نے پیش فرمائے ہیں، اُن کا جواب تو ہم، ان شاء اللہ، آگے کے مباحث میں دے دیں گے۔ یہاں اتنی بات، البتہ واضح رہنی چاہیے کہ سنت کے لیے قرآن کے احکام میں نسخ و تغیر و تبدل کا اختیار، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، کسی مثبت دلیل ہی سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔ یہ اور اس مفہوم کی دوسری آیات کی مسئلہ زیر بحث پر دلالت سے انکار سنت کے لیے اس طرح کا کوئی اختیار ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن پادشاہ ارض و سما کا کلام ہے۔ اُس نے اپنا یہ مقام جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ اُس کی حیثیت فرقان، یعنی کسوٹی کی ہے۔ کوئی چیز اُس پر قاضی نہیں ہے۔ وہ ہر اُس چیز کے لیے قاضی ہے جو اس زمین پر خدا یا خدا کے کسی رسول کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ رسول اُس کے احکام کا پیرو ہے۔ وہ ان احکام میں کسی ترمیم و تغیر کا مجاز نہیں ہے۔

نسخ و ترمیم کے اس اختیار کی تردید کے بعد زیادہ سے زیادہ جو بات اس سلسلے میں کہی جاسکتی ہے، وہ یہ ہے کہ سنت قرآن کی تمیین کر سکتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت اس کے حق میں بالعموم پیش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے:

وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

”اور ہم نے تم پر بھی یہ ذکر اتارا ہے تاکہ

مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ. (انحل: ۱۶: ۴۴) تم لوگوں پر اُس چیز کو واضح کر دو جو اُن کی طرف نازل کی گئی ہے۔“

آیت کا مدعا یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنا یہ فرمان محض اس لیے پیغمبر کی وساطت سے نازل کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اُس کی تبیین کرے۔ گویا ’تبیین‘ یا ’بیان‘ پیغمبر کی منصبی ذمہ داری بھی ہے اور اُس کے لازمی نتیجے کے طور پر اُس کا حق بھی جو اُسے خود پروردگار عالم نے دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر مامور من اللہ ’مبین‘ کتاب ہے۔ پیغمبر اور قرآن کا یہی وہ تعلق ہے جسے فن اصول کی شہرہ آفاق کتاب ’الموافقات‘ کے مصنف امام شاطبی نے اس طرح بیان کیا ہے:

أَنَّ السَّنَةَ إِمَّا بَيَانَ لِلْكِتَابِ أَوْ زِيَادَةً
عَلَى ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ بَيَانًا فَهُوَ
ثَابِتًا عَلَى الْمَبِينِ فِي الْاِعْتِبَارِ...
وَأِنْ لَمْ يَكُنْ بَيَانًا فَلَا يُعْتَبَرُ إِلَّا بَعْدَ
أَنْ لَا يُوْجَدَ فِي الْكِتَابِ. (۶/۴)

”سنت یا قرآن کا بیان ہوگی یا اُس پر اضافہ۔ پس اگر وہ بیان ہے تو اُس کا مرتبہ اُس چیز کے مقابلے میں ثانوی ہے جس کا وہ بیان ہے، اور اگر بیان نہیں ہے تو اُس کا اعتبار صرف اُس صورت میں ہوگا، جب کہ وہ چیز جو اُس میں مذکور ہے، قرآن مجید میں نہ پائی جائے۔“

شاطبی کے اس بیان سے واضح ہے کہ سنت ہر اُس معاملے میں، جس میں قرآن مجید خاموش ہے، بجائے خود ماخذ قانون کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز قرآن مجید میں مذکور ہے تو سنت صرف اُس کی ’تبیین‘ کر سکتی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں اس سے زیادہ کوئی اختیار سنت کو حاصل نہیں ہے۔

قرآن مجید سے متعلق سنت کے اس اختیار کی وضاحت کے بعد اب غور طلب مسئلہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ اس ’تبیین‘ کے معنی کیا ہیں؟ اس کی جامع و مانع منطقی تعریف کیا ہے؟ اور اس تعریف کی

رو سے کیا چیز 'تبیین' قرار پاتی ہے اور کس چیز کو 'تبیین' قرار دینا ممکن نہیں ہے؟

’تبیین‘ کا مفہوم

’تبیین‘ عربی زبان کا ایک معروف لفظ ہے۔ یہ اپنے مفعول کے ساتھ آئے تو اس کے معنی محض بیان کر دینے کے بھی ہوتے ہیں اور واضح کرنے کے بھی۔ آئیہ زیر بحث میں یہ ’مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ‘ کی طرف متعدی ہو کر استعمال ہوا ہے۔ اس لیے دوسرے معنی مراد لیے جائیں، جو بالعموم لوگوں نے لیے ہیں تو یہاں اس کا مفہوم ٹھیک وہی ہوگا جس کے لیے ہم لفظ ’شرح‘ بولتے ہیں۔ قرآن مجید اور کلام عرب، دونوں میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں بنی اسرائیل کو گامے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اُس مقام کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود چونکہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے سے گریزاں تھے، اس لیے انھوں نے ’أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً‘ کے حکم کو، جس میں لفظ ’بَقْرَةً‘ کے نکرہ کی صورت میں آنے کے باعث یہ بات بالکل واضح تھی کہ انھیں کوئی سی گامے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب اپنے نبی کی وجہ سے غیر واضح قرار دے دیا اور اللہ تعالیٰ سے اُس کی شرح و وضاحت کے طالب ہوئے تو انھوں نے بار بار یہی لفظ استعمال کیا۔ قرآن مجید میں یہ مکالمہ اس طرح نقل ہوا ہے:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ: إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً، قَالُوا:
اتَّخِذْنَا هُنَّوًّا؟ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالُوا: ادْعُ
لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ؟ قَالَ: إِنَّهُ
يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ،
عَوَّا! بَيْنَ ذَلِكَ، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ،
قَالُوا: ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا

”اور وہ واقعہ یاد کرو، جب موسیٰ نے اپنی
قوم سے کہا: اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک
گامے ذبح کرو۔ کہنے لگے: تم ہمارا مذاق
اڑا رہے ہو۔ موسیٰ نے کہا: میں اللہ کی پناہ
مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں۔
بولے: اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ
واضح کرے کہ گامے کیسی ہو؟ موسیٰ نے کہا:
اُس کا ارشاد ہے کہ وہ گامے نہ بوڑھی ہونہ

لُونَهَا؟ قَالَ: إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ
صَفْرَاءُ، فَاقْعِ لُونَهَا تَسْرُ النَّظْرَيْنِ،
قَالُوا: ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ؟
إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ
اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. قَالَ: إِنَّهُ يَقُولُ:
إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا
تَسْقِي الْحَرثَ، مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا.
قَالُوا: الْفَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ. فَذَبْحُوهَا
وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ.

(البقرہ ۲: ۶۷-۷۱)

اللہ نے چاہا تو اب ہم پتا پالیں گے۔ موسیٰ

نے جواب دیا: وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام
کرنے والی، زمین جوتنے والی اور کھیتوں
کے لیے پانی کھینچنے والی نہ ہو۔ پورے بدن
کی، یک رنگ اور بے داغ ہو۔ بولے: اب
تم نے واضح بات کہی۔ پھر انھوں نے اُسے
ذبح کیا، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے
تھے۔“

اعشی میمون بن قیس منافرت کے ایک معاملے میں علامتہ بن علاشہ کی ہجو اور عامر بن طفیل کی
مدح کرتے ہوئے کہتا ہے:

إِنَّ الَّذِي فِيهِ تَدَارِيْتِمَا بَيْنَ السَّمْعِ وَالْأَثَرِ

”بے شک، وہ بات جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، ہر سننے والے اور آگے بیان کرنے

والے کے لیے واضح کر دی گئی ہے۔“

اعشیٰ ہی کا ایک اور شعر ہے:

فلعمر من جعل الشهور علامة قدراً فبین نصفها و هلالها
 ”پس قسم ہے اُس ذات کی جس نے مہینوں کو اندازے کی علامت ٹھہرایا، پھر اُن کا نصف بھی
 واضح کر دیا اور اُن کی ابتدا بھی۔“

قرآن مجید اور کلام عرب کے ان شواہد سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ’تیمین‘ کا لفظ کسی معاملے کی حقیقت کو کھول دینے، کسی کلام کے مدعا کو واضح کر دینے اور کسی چیز کے خفا کو دور کر کے اُسے منصفہ شہود پر لانے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ یہود نے جب کلام کے واضح مفہوم سے گریز کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ تو بس متکلم کا منشا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بار بار یہی لفظ ’تیمین‘ استعمال کیا۔ اعشیٰ کا ممدوح چند اوصاف کا حامل تھا، لیکن جب مخالفوں نے اُنھیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اعشیٰ نے اُن میں سے ایک ایک کو دلائل کے ساتھ نمایاں کر دیا اور وہ پردہ خفا سے نکل کر عالم ظہور میں آگئے تو اُس نے اسے ’تیمین‘ قرار دیا۔ دنیا کے خالق نے سال کو مہینوں اور مہینوں کو دنوں میں تقسیم کیا تو اُن کی ایک ابتدا بھی وجود میں آئی اور ایک نصف بھی، لیکن دنوں کے الٹ پھیر کی وجہ سے جب اس ابتدا اور نصف کے غیاب میں چلے جانے کا اندیشہ ہوا تو چاند کے منازل سے اُس کی ’تیمین‘ کر دی گئی۔ گویا ’تیمین‘ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، جسے باہر سے لا کر کسی بات، کسی معاملے یا کسی کلام کے سر پر لا دیا جائے۔ وہ کسی بات کی وہ کنہ ہے جو ابتدا ہی سے اُس میں موجود ہوتی ہے، آپ اُسے کھول دیتے ہیں۔ وہ کسی کلام کا وہ مدعا ہے جو اُس کلام کی پیدائش کے وقت ہی سے اُس کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اُسے واضح کر دیتے ہیں۔ وہ کسی چیز کا وہ لازم ہے جو شروع ہی سے اُس کے وجود کی حقیقت میں پوشیدہ ہوتا ہے، آپ اُس کو منصفہ شہود پر لے آتے ہیں۔ ’تیمین‘ کی حقیقت اس سے بال برابر زیادہ ہے نہ کم۔ آئیے نخل میں یہ لفظ کلام خداوندی کے لیے استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے وہاں اس کا مفہوم اس کے سوا کچھ نہیں کہ متکلم کا وہ ارادہ جو ابتدا ہی سے اُس کے کلام میں موجود ہے، اُسے واضح کر دیا جائے۔

’تمیین‘ کی تعریف

’تمیین‘ کے اس لغوی مفہوم کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے اگر اُس کی تعریف متعین کرنا پیش نظر ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں:

’تمیین کسی کلام کے متکلم کے اُس مدعا کا اظہار ہے جسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ

اس کلام کو ابتداءً وجود میں لایا تھا۔‘

یہی مفہوم ہے جس کے لیے ہم اپنی زبان میں لفظ ’شرح‘ بولتے ہیں۔ شرح بس شرح ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس لفظ کا اطلاق کسی ایسی ہی بات پر کیا جاسکتا ہے جس کے بارے میں آپ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ فی الواقع اُس کلام کے متکلم کا منشا ہے جس کی طرف آپ وہ بات منسوب کر رہے ہیں۔ آپ کسی کلام سے متعلق کچھ فرماتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ارشاد اُس کلام کی شرح ہے تو اسے محض آپ کے اس ارشاد کی بنا پر تسلیم نہیں کر لیا جائے گا۔ ہر عاقل آپ سے مطالبہ کرے گا کہ اپنے اس قول کی دلیل بیان فرمائیے۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہ جو کچھ آپ متکلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، کیا اُس کے الفاظ اپنے لغوی مفہوم کے اعتبار سے اس پر دلالت کرتے ہیں؟ کیا اُس کے جملوں کی ترکیب کا نحوی تقاضا یہی ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں؟ کیا جملوں کے سیاق و سباق کی دلالت سے آپ نے یہ معنی اخذ کیے ہیں؟ کیا یہ متکلم کی عادت مستترہ ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ جہاں استعمال کرتا ہے، اس سے وہی کچھ مراد لیتا ہے جو آپ نے فرمایا ہے؟ کیا عقل عام کا ناگزیر اقتضا ہے کہ آپ کے اس ارشاد ہی کو متکلم کا منشا قرار دیا جائے؟ آپ کسی کلام سے متعلق کسی بات کو ’شرح‘ یا ’تمیین‘ قرار دینا چاہتے ہیں تو اپنے قول کو ثابت کرنے کے لیے ان دلائل میں سے کوئی دلیل آپ کو لازماً پیش کرنی ہوگی۔ اس طرح کی کسی دلیل کے بغیر کوئی بات نہ ’شرح‘ قرار پاسکتی ہے، نہ ’تمیین‘۔ شرح و تمیین کے الفاظ اپنے معنی ہی کے اعتبار سے اس طرح کی کسی دلیل کے متقاضی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل تحقیق نے ’تمیین‘ یا ’بیان‘

کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

هو الدليل الموصل بصحيح النظر ”بیان وہ دلیل ہے جو صحیح استدلال کے
 فیه الی اکتساب العلم بما هو دلیل ذریعے سے اُس چیز کے علم کے حصول تک
 علیہ. پہنچاتی ہے جس پر وہ دلالت کرتی ہے۔“

(کشف الاسرار، علاء الدین عبدالعزیز ۱۰۵۱/۳)

اس بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ’تیمین‘ تو بس متکلم کے اُس فحویٰ کا اظہار ہے جو ابتدا ہی سے اُس کے کلام میں موجود ہوتا ہے۔ کسی کلام کے وجود میں آنے کے بعد جو تغیر بھی اُس کلام کی طرف منسوب کیا جائے گا، آپ اُسے ’نسخ‘ کہیے یا ’تغیر و تبدل‘، اُسے ’تیمین‘ یا ’بیان‘ یا ’شرح‘ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ علمائے اصول میں سے جن لوگوں کی نگاہ لفظ کی اس حقیقت پر رہی ہے، انھوں نے ’تیمین‘ کی تعریف میں یہ بات پوری طرح واضح کر دی ہے۔ امام بزدوی علم اصول پر اپنی کتاب میں فرماتے ہیں:

حد البيان ما يظهر به ابتداء وجوده ”بیان کا اطلاق اُس شے پر کیا جاتا ہے
 فأما التغيير بعد الوجود فنسخ جس کے ذریعے سے اُس شے کا ابتدا ہی
 وليس ببيان. (کنز الوصول ۲۱۲) سے کلام میں موجود ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔
 رہا وہ تغیر جو کلام کے وجود میں آنے کے بعد
 کیا جائے تو وہ ’نسخ‘ ہے۔ اُسے بیان قرار نہیں
 دیا جاسکتا۔“

خلاصہ بحث

لفظ ’تیمین‘ کے معنی، اُس کی تعریف اور اُس کے حدود کی تعیین کے بعد اب یہ بات کسی پہلو سے مبہم نہیں رہی کہ سنت کو جو منصب قرآن مجید نے خود اپنے متعلق عطا فرمایا ہے، وہ شارح کا منصب

”سنت کے کتاب پر قاضی ہونے کے یہ
 معنی نہیں ہیں کہ اُسے کتاب پر مقدم ٹھہرایا
 جائے اور کتاب کو اُس کے مقابلے میں چھوڑ
 دیا جائے، بلکہ جو کچھ سنت میں بیان کیا جاتا
 ہے، وہ کتاب کی مراد ہوتا ہے۔ گویا سنت
 احکام کتاب کے معانی کے لیے شرح و تفسیر
 کی حیثیت رکھتی ہے اور یہی بات قرآن مجید
 کی آیت: لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
 (۷/۴) میں واضح کی گئی ہے۔“

اس کے بعد امام موصوف نے قطع ید کی سزا کے بارے میں بعض تشریحات، مثلاً لفظ ید کے
 معنی، مال مسروق کی مقدار اور ’حرز‘ وغیرہ کے شرائط کا حوالہ دیتے ہوئے مزید وضاحت کی
 ہے:

”سنت کی یہ تشریح درحقیقت آیت کا مفہوم و
 مدعا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سنت نے
 یہ احکام قرآن کے علاوہ دیے ہیں۔ جس
 طرح کہ امام مالک یا کوئی دوسرا مفسر کسی
 آیت یا حدیث کے معنی بیان کرتا ہے اور ہم
 اُس معنی کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہم یہ
 نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے فلاں مفسر کے قول
 کے مطابق عمل کیا ہے۔ اس کے بجائے ہم
 یہی کہیں گے کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ یا اُس کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق
 فذلک هو المعنی المراد من الآیة،
 لا أن نقول: إن السنة أثبتت هذه
 الأحکام دون الكتاب. كما إذا
 بین لنا مالک أو غیره من المفسرین
 معنی آیة أو حدیث فعملنا بمقتضاه،
 فلا یصح لنا أن نقول: إنا عملنا
 بقول المفسر الفلانی دون أن
 نقول: عملنا بقول الله أو قول
 رسوله علیه الصلوة والسلام.
 وهكذا سائر ما بینته السنة من

کتاب اللہ تعالیٰ فمعنی کون ہے۔ یہی معاملہ قرآن کی اُن تمام آیات کا السنۃ قاضیۃ علی الکتاب اُنہا ہے جن کی ’تیسین‘ سنت نے کی ہے۔ لہذا سنۃ کے کتاب اللہ پر قاضی ہونے کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کتاب اللہ کی شارح ہے۔“

بعض دلائل کا جائزہ

سنت اور قرآن کے باہمی تعلق کے بارے میں یہ بحث اگرچہ اہل نظر کے لیے کفایت کرتی ہے، تاہم اتمام حجت کے لیے ہم یہاں ایک مختصر جائزہ اُن دلائل کا بھی پیش کیے دیتے ہیں جو سنت سے قرآن کے مدعا میں تغیر کو جائز قرار دینے والوں نے اپنے موقف کے حق میں بیان فرمائے ہیں۔

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سنت کے جو احکام قرآن مجید کے نسخ ہیں یا اُن سے قرآن مجید کی کسی آیت کے فحویٰ میں کسی نوعیت کا کوئی تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے، وہ سب درحقیقت وحی خفیٰ پر مبنی ہیں، اس وجہ سے وحی سے وحی کے نسخ یا اُس کے مدعا میں کسی تبدیلی کو عقلاً ممنوع قرار نہیں دیا جاسکتا۔ چنانچہ آیت: **قُلْ مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تَلْفَآئِ نَفْسِيْ** سے جو لوگ امتناع نسخ کی دلیل لاتے ہیں، اُن کے جواب میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پیغمبر قرآن مجید کے مدعا میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن یہ تبدیلی اگر وہ وحی خفیٰ کی بنیاد پر کرے تو یہ نہ اس آیت کے خلاف ہے، نہ اس پر کوئی عقلی اعتراض وارد کرنا ممکن ہے۔

اپنی اس رائے کی تقریر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وحی متلو اور وحی غیر متلو میں اگرچہ یہ فرق ہے کہ ایک میں صرف مفہوم القا کیا جاتا تھا اور دوسری اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں نازل ہوتی تھی،

۱۔ یونس ۱۰: ۱۵۔ ”کہہ دو، میں یہ حق نہیں رکھتا کہ اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی ترمیم کر دوں۔“

لیکن یہ فرق کچھ ایسا قابل لحاظ نہیں ہے۔ اس وجہ سے وحی خفی اور قرآن باعتبار حقیقت ایک ہی چیز ہیں۔ چنانچہ قرآن سے اگر قرآن کا نسخ ہو سکتا ہے تو وحی خفی سے بھی اُس کے کسی مدعا میں تغیر اور اُس کے کسی حکم کو منسوخ کیا جاسکتا ہے۔

بادی النظر میں یہ بات کچھ منطقی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی ذرا گہری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اُس کے لیے یہ باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ نسخ القرآن بالسنة، جیسے مسئلہ میں اس قدر کم زور استدلال فی الواقع ہمارے ان بزرگوں ہی نے پیش فرمایا ہے۔

غور فرمائیے، وحی متلو اور وحی غیر متلو کا وہ فرق جسے یہ حضرات خود تسلیم کرتے ہیں کہ ایک میں صرف مفہوم القا کیا جاتا تھا اور دوسری اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں نازل ہوتی تھی، کیا کوئی معمولی فرق ہے؟ لیکن لمحہ بھر کے لیے اس سے قطع نظر کر لیجیے اور دیکھیے کہ قرآن اور وحی خفی میں کیا صرف یہی ایک چیز ماہ الامتیاز تھی کہ ان حضرات نے اسے ناقابل لحاظ قرار دے کر وحی سے وحی کے نسخ کی دلیل قائم کی اور پھر نسخ القرآن بالسنة، جیسی بات کے جواز پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔

قرآن مجید سے واقف ہر صاحب نظر اس بات کا اعتراف کرے گا کہ وہ منتشر اقوال کی صورت میں روایت بالمعنی کے طریقے پر امت کو منتقل نہیں ہوا ہے۔ خدا کا یہ فرمان ایک مربوط کلام ہے جو ابواب و سورا میں تقسیم اور کتاب کی شکل میں مرتب ہے۔ اس کی ہر آیت اپنے سابق و لاحق سے متعلق، اپنے سیاق و سباق میں محدود اور ایک مجموعی نظام میں بندھی ہوئی ہے۔ اس کی ترتیب خود اس کے نازل کرنے والے نے قائم کی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اُس نے اپنے اوپر لی ہے۔ یہ قول متواتر کے ذریعے سے امت کو ملا ہے۔ اس میں روایت باللفظ کا التزام کیا گیا ہے۔

اس کی حجت بالغہ اور اس کے لفظ و معنی کی دلالت قطعی ہے۔ لفظ 'قرآن' کا اطلاق صرف اسی پر کیا جاتا ہے۔ کلام الہی صرف یہی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور چیز، خواہ وہ وحی خفی ہو یا وحی جلی، نہ

متلو اور غیر متلو کا یہ فرق اگر ایسا ہی معمولی ہے تو پھر اُن لوگوں کا گناہ بھی کچھ ایسا غیر معمولی نہ ہونا چاہیے جو قرآن کے الفاظ کو منزل من اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتوں پر ہم اپنے ان بزرگوں کی خدمت میں اس کے سوا کیا عرض کر سکتے ہیں کہ: ترے نشتر کی زد شریان قیس نا توں تک ہے۔

کلام الہی ہے اور نہ اُسے قرآن قرار دیا جاسکتا ہے۔ وحی خفی کے ذریعے سے اگر کوئی چیز پیغمبر کو ملتی ہے تو وہ قرآن کا حصہ نہیں بن جاتی، پیغمبر کی حدیث اور پیغمبر کی سنت ہی کہلاتی ہے۔ یہ سب وہ ناقابل تردید حقائق ہیں جو نہ حال کے لیے نئے ہیں، نہ ماضی میں لوگ ان سے ناواقف تھے اور نہ نسخ القرآن بالسنة کے قائل ہمارے ان بزرگوں کی نگاہوں سے یہ اوجھل رہے ہوں گے۔ لیکن اسے کیا کہیے کہ انہوں نے ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ متلو اور غیر متلو کا فرق اگر ان کے نزدیک قابل لحاظ نہ تھا تو یہ سارے امتیازات بھی ایسے معمولی اور ناقابل التفات تھے کہ ان سے صرف نظر کر کے انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ قرآن مجید اور وحی خفی درحقیقت ایک ہی چیز ہیں؟ یہ حضرات اسے عقلاً جائز ٹھہراتے ہیں، دراصل حالیکہ کوئی عاقل اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وحی خفی سے وحی جلی کو، روایت بالمعنی سے روایت باللفظ کو، خبر مظنون سے حدیث قطعی کو اور رسول کے قول و فعل سے کلام الہی کو منسوخ کیا جاسکتا ہے یا اُس کے مدعا میں کوئی تبدیلی کی جاسکتی ہے۔

مقام افسوس ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے قرآن کی حقیقت بس اتنی ہی سمجھی کہ وہ وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے۔ وہ اگر موجود ہوتے تو ہم اُن کی خدمت میں عرض کرتے کہ وہ قرآن کا مقام خود قرآن ہی سے معلوم کریں۔ وہ انہیں بتائے گا کہ اُس کی حقیقت محض یہی نہیں کہ وہ وحی متلو ہے۔ وہ تو سلسلہ وحی کا مہمبن، دین کی برہان قاطع، حق و باطل کا معیار، خدا اور خدا کے رسولوں کی طرف منسوب ہر چیز کے لیے فرقان اور زمین پر خدا کی میزان ہے۔ اَللّٰهُ الَّذِيْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ (اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی میزان نازل کی)۔ ہر چیز اب اسی میزان پر تولی جائے گی۔ اُس کے لیے کوئی چیز میزان نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو قرآن کے اس مقام سے واقف ہے، بغیر کسی تردد کے مانے گا کہ وحی خفی تو ایک طرف، اگر کوئی وحی جلی بھی ہوتی تو وہ خدا کی اس میزان میں کوئی کمی بیشی کرنے کی مجاز نہ تھی۔ وہ بہر حال تسلیم کرے گا کہ قرآن کو صرف قرآن منسوخ کر سکتا ہے۔ قرآن پر قرآن سے باہر کی کوئی چیز، جب تک وہ خود

اس کی اجازت نہ دے، کسی طرح اثر انداز نہیں ہو سکتی۔

یہ ان حضرات کی ایک دلیل کا جواب ہے۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ پیش فرمائی ہے کہ ’تبیین‘ کا اختیار چونکہ پیغمبر کو حاصل ہے اور ’تبیین‘ کے معنی ’وضاحت کرنے‘ ہی کے ہیں، اس لیے وہ اگر قرآن کی کسی آیت کو منسوخ ٹھیراتا یا اُس کے مدعا میں کوئی تبدیلی کرتا ہے تو یہ گویا اُس کی طرف سے اُس آیت کے بارے میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اُس کا حکم اب باقی نہیں رہا یا اُس کے فحویٰ میں تغیر واقع ہو گیا ہے۔

اس دلیل کا بے معنی ہونا کئی پہلوؤں سے واضح کیا جاسکتا ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ اس کے جواب میں قرآن کی قطعی حجت موجود ہے، اس وجہ سے ہم دوسری سب باتوں سے قطع نظر کر کے صرف اُسے ہی پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

’تبیین‘ کا یہ اختیار جس آیت میں پیغمبر کے لیے بیان کیا گیا ہے، اُس کے الفاظ یہ ہیں:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. (انحل ۱۶: ۴۴)

لوگوں پر اُس چیز کو واضح کر دو جو ان کی
طرف نازل کی گئی ہے۔“

تدبر کی نگاہ سے دیکھیے، اس میں فعل ’تُبَيِّنَ‘ اپنے مفعول ’مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ‘ کی طرف متعدی ہو کر آیا ہے۔ عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس صورت میں اس کے معنی نہ مجرد وضاحت کے ہیں، نہ اسے یہاں اس کے مفعول ’مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ‘، یعنی قرآن کے بارے میں وضاحت کے معنی میں لیا جاسکتا ہے۔ عربیت کی رو سے اب اس کے معنی صرف یہی ہوں گے کہ تم لوگوں کے لیے ’مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ‘، یعنی قرآن کی وضاحت کرو، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ’قرآن کے بارے میں وضاحت‘ اور ’قرآن کی وضاحت‘، ان دو باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اختیار اگر قرآن کے بارے میں وضاحت کا ہے تو بے شک، وہ وضاحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اُس کی کوئی آیت منسوخ یا اُس کا کوئی مدعا جو اُس کے الفاظ سے ثابت ہے، متغیر کر دیا گیا ہے، لیکن قرآن کی وضاحت کے معنی بس قرآن کی شرح ہی کے ہو سکتے ہیں، اور شرح کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں

کہ شرح بس شرح ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا اطلاق کسی ایسی ہی بات پر کیا جاسکتا ہے جس کے بارے میں آپ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ فی الواقع اُس کلام کے متکلم کا منشا ہے جس کی طرف آپ وہ بات منسوب کر رہے ہیں۔

خاتمہ بحث

سنت اور قرآن کے باہمی تعلق کی اس وضاحت کے بعد اب سورۃ نور کی اُس آیت کو دیکھیے جس میں جرم زنا کی سزا بیان ہوئی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيْشُهِدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

”زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور قانون خداوندی کے نفاذ میں ان کے ساتھ نرمی کا کوئی جذبہ تمہیں دامن گیر نہ ہو، اگر تم فی الواقع اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک

(۲:۲۴)

گروہ موجود رہے۔“

اوپر اس تحریر کی ابتدا میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ زنا کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے، ہمارے فقہاء اسے کنوارے اور کنواری کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا ان کے نزدیک رجم، یعنی سنگ ساری ہے اور وہ اپنی اس رائے کی دلیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے وہ اقوال و افعال پیش کرتے ہیں جن سے ان کی تحقیق کے مطابق یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض زانیوں کو قرآن مجید کے اس حکم کی تعمیل میں سو کوڑے مارنے کے بجائے محض ان کے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے رجم کی سزا دی ہے۔

فقہاء کی یہ رائے اگر درست تسلیم کر لی جائے تو سورہ نور کی اس آیت کی تاویل میں صرف دو باتیں کہی جاسکتی ہیں:

ایک یہ کہ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ سے قرآن مجید کی مراد صرف کنواری زانیہ اور کنوارا زانی ہیں۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ شادی شدہ زانیہ اور زانی کو شامل ہی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے اور اس کا وہ مدعا جس پر خود اس آیت کے الفاظ دلالت کرتے ہیں، اپنے اقوال و افعال سے واضح کر دیا ہے۔

دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ مرد و عورت کے جرم زنا کو اس آیت کے دائرہ اطلاق سے خارج قرار دیا ہے اور اس طرح قرآن مجید کا وہ مفہوم جو اس کے اپنے الفاظ سے ثابت ہے، اُسے متغیر کر دیا ہے۔

جہاں تک اس دوسری بات کا تعلق ہے، ہم نے اس بحث کے آغاز میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سنت قرآن مجید کے مفہوم میں کسی نوعیت کا کوئی تغیر نہیں کر سکتی۔ ہم نے لکھا ہے:

”سنت قرآن مجید کے کسی حکم اور قاعدے کو منسوخ کر سکتی ہے اور نہ اُس میں کسی نوعیت کا کوئی تغیر و تبدل کر سکتی ہے۔ سنت کو یہ اختیار قرآن مجید نے نہیں دیا ہے، اور اب کسی امام و فقیہ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بطور خود سنت کے لیے یہ اختیار ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید کے کسی حکم میں تغیر و تبدل کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ عقلی قیاسات کی بنا پر اُس کے بارے میں حکم لگائیں۔ سنت کو اس طرح کا کوئی اختیار اگر حاصل ہے تو اُس کے لیے قرآن مجید کے واضح اور قطعی نصوص پیش کیے جانے چاہئیں۔ اس سے کم تر درجے کی کسی چیز کے ذریعے سے یہ اختیار سنت کے لیے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ سنت کو قرآن مجید کے کسی حکم کے نسخ یا اُس میں کسی نوعیت کے تغیر و تبدل کا اختیار حاصل نہیں ہے تو اس کے لیے صرف یہ دلیل کافی ہے کہ قرآن کے بین الدفتین کسی آیت میں بھی یہ اختیار سنت کے لیے ثابت نہیں ہے۔“

رہی پہلی بات، یعنی یہ کہ اسے قرآن کے الفاظ کی مراد اور ان کی شرح قرار دیا جائے تو ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کے اسالیب بیان میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لغت قرآن سے واقف کوئی شخص اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ **الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي** کے الفاظ سے محض کنوارا زانی اور کنواری زانیہ بھی مراد لیے جاسکتے ہیں۔ آیت کے الفاظ اپنے لغوی مفہوم کے اعتبار سے اس کی نفی کرتے ہیں۔ جملے کی ترکیب و تالیف اس سے ابا کرتی ہے۔ کلام کے سیاق و سباق کو اسے قبول کرنے سے انکار ہے۔ عرف و عادت کی دلالت کی بنا پر اسے متکلم کا منشا قرار نہیں دیا جاسکتا۔ قاضی عقل بالصراحت اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیتا ہے۔ غرض کسی لحاظ سے اسے قرآن مجید کے مدعا کی شرح و تبیین قرار دینا ممکن نہیں ہے۔ یہ اگر شرح ہے تو پھر بیل سے گھوڑا مراد لیا جاسکتا ہے۔ زمین کا لفظ آسمان کے معنی میں بولا جاسکتا ہے۔ ثریا سے ثریٰ کا مفہوم اخذ کیا جاسکتا ہے۔ آفتاب ماہ کا ہم معنی ہو سکتا ہے اور نور کو ظلمت کے محل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اسے شرح کہنے کی جسارت کرتا ہے، بغیر کسی خوف تردید کے کہا جاسکتا ہے کہ وہ قرآن کی بلاغت پر حرف لاتا، اُس کی فصاحت سے انکار کرتا اور اُس کی ابانت کو مجروح ٹھہراتا ہے۔ قرآن مجید خداوندِ بزل کا کلام ہے۔ اسے فصیح العرب والعجم کی زبان پر جاری کیا گیا ہے۔ یہ زمین پر آسمان کی حجت اور انسان کے لیے خدا کی عدالت ہے۔ کوئی شخص جسے عربی زبان اور اُس کے اسالیب سے کچھ بھی واقفیت ہے، یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ سو کوڑے کی سزا اگر صرف کنواری زانیہ اور کنوارے زانی ہی کے لیے خاص تھی تو اس مدعا کے اظہار کے لیے بغیر کسی دلالت سیاق، بغیر کسی حجت عرف اور بغیر کسی دلیل عقلی کے، قرآن مجید جیسی کتاب میں، جسے یہ دعویٰ ہے کہ جن و انسان اُس کی نظیر لانے سے قاصر ہیں اور وہ **بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ** نازل ہوئی ہے، **الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ** کے الفاظ بھی استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہ اس پہلی بات کے لیے کوئی دلیل پیش کی جاسکتی

ہے، نہ اُس دوسری بات کے لیے کسی کے پاس کوئی حجت ہے اور نہ کسی تیسری بات کا کوئی امکان ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے فقہاء کی اس رائے سے اتفاق کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہم بغیر کسی تردد کے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ہمیں اس انکار پر اُس وقت تک اصرار رہے گا، جب تک کوئی قطعی بات ہمارے اس استدلال کی تردید میں کسی طرف سے پیش نہیں کی جاتی۔ کوئی شخص اگر اس طرح کی کوئی چیز پیش کر دیتا ہے تو ہم جس زور سے اس کا انکار کر رہے ہیں، خدا نے چاہا تو اسی قوت کے ساتھ اس انکار سے رجوع کے لیے تیار ہوں گے۔ وما تو فیقنا إلا باللہ۔

ہمارے اختلاف کی بنیاد ہمارا یہ موقف ہے۔ فقہانے اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی جو تعبیر کی ہے اور اُن سے جس منطاط حکم کا استخراج کیا ہے، وہ ہمارے نزدیک، جس طرح کہ ہم نے اوپر بدلائل و وضاحت کی ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے اور قرآن مجید کے خلاف کوئی بات، خواہ وہ پیغمبر ہی کی طرف منسوب کر کے کیوں نہ کہی جائے، کسی حال میں قبول نہیں کی جاسکتی۔ جو لوگ ہمارے اس موقف کی تردید کرنا چاہتے ہیں، اُن کے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ وہ فقہاء کی اس تعبیر کو قرآن کی شرح ثابت کر دیں یا قرآن مجید سے سنت کے لیے یہ اختیار ثابت کر دیں کہ وہ اُس کے احکام میں تغیر و تبدل کر سکتی ہے۔ اس کے بعد انھیں اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے روایات و آثار کے انبار جمع کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ وہ ایک روایت بھی اگر پیش کریں گے تو ہم اُس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس اصل بنائے اختلاف کے بارے میں اظہار رائے سے گریز کر کے، وہ جو کچھ بھی فرمائیں گے، ہمارے نزدیک اُس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قحط علم کے اس زمانے میں، ہو سکتا ہے کہ لوگ اُن کی بے معنی سخن سازیوں کو تحقیق کا شاہ کار قرار دیں، لیکن انھیں سوچنا چاہیے کہ علم و استدلال کی عدالت میں وہ اپنی اس کاوش کو دیانت دارانہ ثابت کرنے میں بھی کیا کامیاب ہو سکیں گے؟ اللہم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه۔

یہ اس لیے کہ پیغمبر کی طرف اُس کی نسبت کسی حال میں صحیح نہیں ہو سکتی۔

رجم کی سزا کے بارے میں قرآن و سنت کے باہمی تعلق کے حوالے سے جو کچھ ہم نے لکھا ہے، اُسے پڑھنے کے بعد یہ سوال ہر طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں فقہاء کی رائے اگر قرآن کے خلاف ہے تو پھر رجم کی اُس سزا کے بارے میں کیا کہا جائے گا جس کے متعلق معلوم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مجرموں کو دی اور خلفائے راشدین نے بھی دی؟ یہی سوال ہے جس کے جواب میں دور حاضر کے ایک جلیل القدر عالم اور محقق امام حمید الدین فراہی نے اپنا وہ نقطہ نظر پیش کیا ہے جس سے صدیوں کا یہ عقدہ نہ صرف یہ کہ حل ہو جاتا، بلکہ یہ بات بھی بالکل نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ پیغمبر کا کوئی حکم کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتا۔ تاہم اس سے پہلے کہ امام فراہی کی یہ رائے یہاں پیش کی جائے، ہم اُن روایات کی حقیقت بھی اہل علم کے سامنے واضح کیے دیتے ہیں جن سے ہمارے فقہاء نے اپنے موقف کے حق میں استدلال کیا ہے۔

روایات

اس سلسلہ کی پہلی روایت جو حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، اُسے امام مسلم نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: مجھ سے لو، مجھ سے لو، مجھ سے لو، زانیہ عورتوں کے معاملے میں اللہ نے جو حکم نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ نازل فرمادیا۔ غیر شادی شدہ البکر بالبکر جلد مائة و نفي سنة

والثیب بالثیب جلد مائة والرجم۔“
 مرد کی غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری
 کے لیے سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی اور
 (مسلم، رقم ۴۴۱۴)
 شادی شدہ مرد کی شادی شدہ عورت سے
 بدکاری کے لیے سوکوڑے اور رجم۔“

دوسری روایت جو اس سلسلہ میں پیش کی جاتی ہے، وہ موطا امام مالک میں اس طرح بیان ہوئی ہے:

قال: إياكم أن تهلكوا عن اية
 الرجم، أن يقول قائل: لا نجد
 حدّين في كتاب الله فقد رجم
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ورجمنا. والذي نفسي بيده، لولا
 أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب
 في كتاب الله تعالى لكتبتهما: الشيخ
 و الشیخة فارجموهما البتة، فإننا
 قد قرأناها. (رقم ۲۵۶۸)

”عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم آیت رجم کا
 انکار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے
 سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ کہنے والے کہیں کہ ہم تو
 اللہ کی کتاب میں دو سزاؤں (تازیانہ اور
 رجم) کا ذکر کہیں نہیں پاتے۔ بے شک،
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم
 نے بھی۔ اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں
 میری جان ہے، مجھے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ
 لوگ کہیں گے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں
 اضافہ کر دیا تو میں یہ آیت: ”بوڑھے زانی
 اور بوڑھی زانیہ کو لازماً رجم کر دو“، قرآن مجید
 میں لکھ دیتا، اس لیے کہ ہم نے یہ آیت خود
 تلاوت کی ہے۔“

یہی روایت بخاری میں یوں نقل ہوئی ہے:
 إن الله بعث محمداً صلى الله عليه
 وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب
 ”(عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک،
 اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے

فكان ممّا أنزل الله اية الرجم ففقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. (رقم ۶۸۳۰)

ساتھ بھیجا اور اُن پر اپنی کتاب نازل کی۔ اُس میں آیت رجم بھی تھی۔ چنانچہ ہم نے اُسے پڑھا اور سمجھا اور یاد کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنا پر رجم کیا اور اُن کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ کہنے والے کہیں گے کہ ہم تو رجم کی آیت اللہ کی کتاب میں کہیں نہیں پاتے اور اس طرح اللہ کے نازل کردہ ایک فرض کو چھوڑ کر گم راہ ہوں گے۔ یاد رکھو، رجم اللہ کی کتاب میں ہر اُس مرد و عورت پر واجب ہے جو شادی کے بعد زنا کرے۔“

تیسری روایت سنن نسائی میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن یرجم أو رجل قتل رجلاً متعمداً فیقتل أو رجل یخرج من الإسلام یحارب الله عزّ وجل ورسوله فیقتل أو یصلب أو ینفی من الأرض.“ (رقم ۴۰۵۳)

مسلمان کا خون صرف تین صورتوں میں حلال ہے: ایک شادی شدہ زانی، اُسے رجم کیا جائے گا۔ دوسرے وہ شخص جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو، اُسے اس شخص کے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ تیسرے وہ شخص جو اسلام چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول سے آمادہ جنگ ہو، اُسے قتل کیا جائے گا یا سولی دی جائے گی یا وہ جلاوطن کر دیا جائے گا۔“

اس سلسلہ کی چوتھی روایت ابن المنذر اور عبد الرزاق نے الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ اپنی کتابوں میں اس طرح نقل کی ہے:

البکران یجلدان وینفیان، والثیبان
یرجمان ولایجلدان، والشیخان
یجلدان ثم یرجمان.
(فتح الباری، ابن حجر ۱۱۲/۱۵۷)

”کنوارے زانی کی سزا سوکوڑے اور جلا وطنی
ہے۔ شادی شدہ زانی کو صرف رجم کی سزا
دی جائے گی اور بوڑھے زانیوں کو پہلے
کوڑے مارے جائیں گے اور اس کے بعد
رجم کیا جائے گا۔“

رجم کی سزا کے بارے میں یہی روایات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہیں۔ ان کا ذرا تدبر کی نگاہ سے مطالعہ کیجیے۔

پہلی بات جو ان روایات پر غور کرنے سے سامنے آتی ہے، وہ ان کا باہمی تناقض ہے، جسے نہ ان چھپلی تیرہ صدیوں میں کوئی شخص کبھی دور کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور نہ اب ہو سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی روایت کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بدکاری کی سزا میں زانی اور زانیہ کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کا الگ الگ اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ تازیانے اور جلا وطنی کی سزا صرف اُس صورت میں دی جائے گی، جب زانی اور زانیہ، دونوں کنوارے ہوں، اور تازیانے اور رجم کی سزا بھی اُسی صورت میں نافذ ہوگی، جب وہ دونوں شادی شدہ ہوں۔ اسی طرح یہ بات بھی اس روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ کنوارے زانیوں کو رجم کی سزا دینے سے پہلے سوکوڑے بھی لازماً مارے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری روایت کو دیکھیے تو اُس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بحث ہی سرے سے ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بالکل برخلاف، جو بات اُس میں بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ سنگ ساری کی سزا اور حقیقت بوڑھے زانی اور بوڑھی زانیہ کے لیے ہے۔ یہ کسی اور کو دی جائے یا نہ دی جائے، ان بے چاروں پر تو اُسے بہر حال نافذ ہونا چاہیے، لیکن یہی روایت جب بخاری میں بیان ہوئی تو اُس میں اس سزا کے لیے پھر شادی کا ذکر ہوا ہے۔ تیسری روایت میں بوڑھے تو صاف بچ گئے ہیں، رجم سے پہلے سوکوڑے کی سزا بھی معاف کر دی گئی ہے، پہلی روایت میں رجم

کی سزا کے لیے شادی شدہ سے شادی شدہ کے زنا کی جو شرط بیان ہوئی تھی، وہ بھی اُس میں ختم ہو گئی ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر کر کے جو قانون اس روایت میں بیان کیا گیا ہے، وہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ مرد، خواہ شادی شدہ عورت سے زنا کرے یا غیر شادی شدہ سے، ہر دو حالتوں میں اُس کو رجم کی سزا دی جائے گی۔ چوتھی روایت ان سب سے مختلف ہے۔ اُس میں تازیانے اور جلاوطنی کی سزا کے لیے غیر شادی شدہ سے غیر شادی شدہ کے زنا کی شرط بھی باقی نہیں رہی۔ شادی شدہ زانیوں کے لیے بھی اُس میں صرف رجم کی سزا بیان ہوئی ہے، لیکن بوڑھے اس روایت کی رو سے بے طرح مرے ہیں۔ اُن کی جو سزا اس میں بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انھیں سنگ ساری سے پہلے سوکوڑے بھی لازماً مارے جائیں گے۔ گویا وہی معاملہ ہے:

کس کا یقین کیجیے، کس کا یقین نہ کیجیے

لائے ہیں بزم ناز سے یار نجر الگ الگ

دوسری بات جو ان میں سے، خاص کر موطا امام مالک کی روایت سے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ سارا قرآن یہی نہیں، جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ اُس میں سے بعض آیات نکال دی گئی ہیں۔ یہ بات، ظاہر ہے کہ نہایت خطرناک ہے اور جس منافق نے بھی اسے وضع کیا ہے، اُس کا مقصد صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو لوگوں کی نگاہوں میں مشتتبہ ٹھہرایا جائے اور اہل فتنہ کے لیے راستہ نکالا جائے کہ وہ اس طرح کی بعض دوسری آیات وضع کر کے اپنے عقائد و نظریات بھی اللہ کی اس کتاب میں داخل کر سکیں۔ پھر وہ جملہ جسے اس روایت میں قرآن کی آیت قرار دیا گیا ہے، زبان و بیان کے لحاظ سے اس قدر پست ہے کہ قرآن کے مخمل میں اس ٹاٹ کا پیوند لگانا اور اُس کی لاہوتی زبان کے ساتھ اس کا جوڑ ملانا تو ایک طرف، کسی سلیم المذاق آدمی کے لیے اسے پیغمبر کا قول قرار دینا بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی نہایت مضحکہ خیز ہے کہ آیت نکال دی گئی اور اُس کا حکم ابھی باقی ہے، جب کہ قرآن میں وہ آیتیں بھی موجود ہیں جن کا حکم قرآن ہی کی کسی دوسری آیت سے منسوخ ہو گیا ہے۔ پھر یہ سوال بھی اس کے بارے

میں ہر عاقل کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر قرآن کی ایک آیت تھی اور نکال دی گئی تو اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ اس کا حکم بھی ختم ہو گیا، اس سے اب رجم کے حق میں استدلال آخر کس طرح کیا جائے گا؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کے بارے میں بالکل صحیح لکھا ہے:

”یہ روایت بالکل بے ہودہ روایت ہے اور ستم یہ ہے کہ اس کو منسوب حضرت عمر کی طرف کیا گیا ہے، حالاں کہ اُن کے عہد مبارک میں اگر کوئی یہ روایت کرنے کی جرأت کرتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اُن کے درے سے نہ بچ سکتا۔“ (تدبر قرآن ۳۶۷/۵)

تیسری بات ان روایات سے یہ سامنے آتی ہے کہ سنگ ساری جیسی شدید سزا کا قانون بیان کرنے کے لیے جو اسلوب ان میں اختیار کیا گیا ہے، وہ نہایت مبہم اور بے حد غیر واضح ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، پہلی روایت میں شادی شدہ سے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سے غیر شادی شدہ کے زنا کی سزا بیان ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے اور شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے اور شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری کا ارتکاب کرے تو اُس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کا اس روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کی ابتدا جس جملے سے ہوئی ہے، اُس سے یہ شبہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں غالباً صرف زانی عورتوں کی سزا بیان ہوئی ہے۔ پھر البکر بالبکر اور الثیب بالثیب کے جو الفاظ اس روایت میں آئے ہیں، وہ عربیت کی رو سے بھی اُس مفہوم کے لیے محل نظر ہیں جو ان سے بالعموم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اِحسان اور محصن کے الفاظ جو شادی اور شادی شدہ کے لیے دوسری اور تیسری روایت میں استعمال ہوئے ہیں، اُن کے بارے میں عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ لغت عرب میں وہ جس طرح اس معنی کے لیے بولے جاتے ہیں، اُسی طرح ’غلامی اور غلام کے مقابلے میں آزادی اور آزاد اور عفت اور صاحب عفت کے لیے بھی عام استعمال ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اہل لغت نے بصراحت بیان کیا ہے کہ یہ ’اسلام اور مسلمان کے معنی میں بھی مستعمل ہوئے۔ عربی زبان میں وہ الفاظ موجود ہیں جو صرف شادی اور شادی شدہ ہی کے لیے مستعمل ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ایک ایسا قانون بیان کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں کسی انسان کو سنگ ساری جیسی شدید سزا دی جائے گی، مختلف

معانی کے محتمل یہ الفاظ بغیر کسی قرینے کے استعمال کیے گئے۔ چنانچہ 'زنا بعد الإحصان' کو اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر آزاد ہو جانے کے بعد زنا کے معنی میں لے تو روایت کے الفاظ میں وہ کون سی چیز ہے جو اس معنی میں رکاوٹ بنے گی؟

یہ ہے ان روایات کی حقیقت جن سے قرآن کے حکم میں تبدیلی کی جاتی اور شادی شدہ زانی کے لیے رجم کا قانون اخذ کیا جاتا ہے۔ ان کے اس ابہام و تناقض کو دیکھیے اور پھر فیصلہ کیجیے کہ کسی انسان کے لیے سنگ ساری کی سزا تو بڑی بات ہے، اگر کسی مجھڑ کو ذبح کر دینے کا قانون بھی اس طریقے سے بیان کیا جائے تو کوئی عاقل کیا اسے قبول کر سکتا ہے؟

مقدمات

ان روایات کے علاوہ اس سزا کے بارے میں جو کچھ حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے، وہ درحقیقت زنا کے مختلف مقدمات کی رودادیں ہیں جو ان مقدمات کی کارروائی میں شریک یا اسے دیکھنے والوں کی زبان سے بالکل نامکمل صورت میں، باہم تناقض اور نہایت مبہم طریقے پر اس طرح روایت ہوئی ہیں کہ اس سزا کے متعلق قانون و انصاف کے نقطہ نظر سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی کوئی جواب ان رودادوں سے نہیں ملتا۔ تاہم اس زمانے میں بعض ملائے مکتبی چونکہ بیان قانون کی روایت اور روداد مقدمہ کے فرق کو ملحوظ رکھے بغیر انھیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ارشادات ہی کے ہم رتبہ، بلکہ ناسخ کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں ایک مختصر تبصرہ ان رودادوں پر بھی کیے دیتے ہیں تاکہ کسی طالب حق کے لیے صحیح بات کے سمجھنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔

سب سے پہلا مسئلہ جو ان مقدمات کے مطالعہ سے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر بھی سزا کے معاملے میں وہی تناقض ہے جو ہم نے اوپر روایات کے حوالے سے واضح کیا ہے۔

چنانچہ دیکھیے، یہودی اور یہودیہ کے رجم کا جو واقعہ سنن ابوداؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے

روایت کیا ہے، اُس میں 'احصان' کو اگر شادی ہی کے معنی میں لیا جائے تو عبادہ بن صامت کی روایت کی روشنی میں سزا کی وجہ شادی شدہ سے شادی شدہ کا زنا قرار پائے گی، لیکن مزدور کے مقدمے میں اُس کے باپ کی تصریح کے باوجود کہ اُس کا بیٹا غیر شادی شدہ ہے، عورت کو یہی سزا دی گئی:

عن أبي هريرة، قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا. (رقم ۴۴۵۱)
 ”ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اُنھوں نے فرمایا: ایک یہودی مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا اور وہ دونوں محسن تھے۔“

كان ابني أجيبراً لامرأة هذا وابني لم يحصن. (فتح الباری، ابن حجر ۱۲/۱۴۰)
 ”(اُس کے باپ نے کہا): میرا بیٹا، (جس نے زنا کا ارتکاب کیا)، اس شخص کی بیوی کے ہاں مزدوری کرتا تھا اور وہ محسن نہیں تھا۔“

اسی طرح یہودی اور یہودیہ کو رجم سے پہلے سوکوڑے بھی نہیں مارے گئے۔ یہی معاملہ ماعز، غامدیہ اور مزدور کے مقدمے میں ہوا، لیکن حضرت علی جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ اُنھوں نے اپنے دور حکومت میں شراح نامی ایک عورت کو رجم سے پہلے سوکوڑے لگوائے اور اعلان کیا کہ میں نے اسے قرآن مجید کے مطابق کوڑے لگوائے اور سنت کے مطابق رجم کیا ہے:

عن الشعبي أن علياً جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه
 ”شعبي سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے شراح نامی عورت کو جمعرات کے دن کوڑے لگوائے اور جمعہ کے دن اُسے رجم کر دیا اور فرمایا: میں نے اسے کتاب اللہ

ہے ان مقدمات کی روایات حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے: بخاری و مسلم اور ابوداؤد، کتاب الحدود۔

کے مطابق کوڑے لگائے ہیں اور سنت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سنگ سار کرتا

ہوں۔“

غیر شادی شدہ زانیوں کی سزا کے معاملے میں بھی یہی صورت سامنے آتی ہے۔ مزدور کے
مقدمے میں بخاریؑ کی روایت ہے کہ اُسے سو کوڑے مارنے کے بعد ایک سال کے لیے جلاوطن
بھی کیا گیا۔ موطاؑ کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکر نے بھی ایک شخص کو یہی سزا دی۔ ترمذیؑ نے
حضرت عمر کے بارے میں یہی بات روایت کی ہے، لیکن ابوداؤد میں جابر بن عبد اللہ کی وہ روایت
جس میں ایک شخص کو سو کوڑے لگوانے کے بعد، جب یہ معلوم ہوا کہ یہ محسن ہے، رجم کی سزا دی
گئی، اس کے برخلاف یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو صرف سزائے تازیانہ دی جائے گی۔
یہی قانون عمرو بن حمزہ اسلمی کے اُس مقدمے سے بھی واضح ہوتا ہے جو طبقات ابن سعد میں
روایت ہوا ہے:

عن جابر أن رجلاً زنى بامرأة، فأمر
به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد
الحد، ثم أخبر أنه محسن فأمر
به فرجم. (ابوداؤد، رقم ۲۴۳۸)

”جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک
شخص نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے بارے میں
سزا کا حکم دیا۔ چنانچہ اُسے کوڑے لگائے
گئے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ محسن ہے تو حکم دیا
گیا اور اُسے رجم کر دیا گیا۔“

أن عمرو بن حمزة بن سنان كان
قد شهد الحديبية مع رسول الله

”عمرو بن حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ حدیبیہ میں حاضر تھے۔ وہ مدینہ

۶ بخاری، رقم ۶۸۲۷۔

۷ موطا، رقم ۲۵۷۳۔

۸ ترمذی، رقم ۱۴۳۸۔

صلی اللہ علیہ وسلم، قدم المدینة
 ثم استأذن النبي صلى الله عليه
 وسلم أن يرجع إلى باديته فأذن
 له فخرج حتى إذا كان بالضبوة،
 على برید من المدینة، على المحجة
 إلى مكة، لقي جارية من العرب
 وضیئة فنزغه الشيطان حتى أصابها
 ولم یکن أحسن، ثم ندم فأتی
 النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره
 فأقام عليه الحد.

(الطبقات الکبریٰ ۳/۲۲۵)

دی۔“

ان دونوں مقدمات میں دیکھ لیجیے، جلاوطنی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

دوسرا مسئلہ ان مقدمات سے یہ سامنے آتا ہے کہ مجرم کی شادی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق ان میں بھی بالعموم اسی لفظ 'احسان' سے بیان ہوئی ہے، جس کے بارے میں ہم اس سے پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ عربی زبان میں یہ صرف شادی ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض روایات میں اس مقصد کے لیے لفظ 'نائب' بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہ بات چونکہ اس اختلاف ہی سے واضح ہے کہ اس واقعہ کو بیان کرتے وقت روایت باللفظ کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، اس وجہ سے اب یہ جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ خود حضور نے اس موقع پر کیا لفظ استعمال کیا تھا۔ چنانچہ رجم کے بارے میں یہ بات کہ یہ سزا محض مجرم کے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے دی گئی، اس باب کی روایات کی طرح ان مقدمات سے بھی حتمی طور پر ثابت

نہیں کی جاسکتی۔

تیسرا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ شادی شدہ زانیوں کی سزا اگر سو کوڑے اور سنگ ساری یا صرف سنگ ساری ہے اور کنوارے زانیوں کی سزا سو کوڑے اور جلا وطنی ہے تو قرآن مجید میں محض سو کوڑے کی جو سزا بیان ہوئی ہے، وہ پھر زنا کے کن مجرموں کو دی جائے گی؟ اس کے بعد تو قرآن کی اس آیت کا مصرف، جس میں یہ سزا بیان ہوئی ہے، اگر کچھ رہ جاتا ہے تو بس یہی رہ جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کر رجم کی سزا پانے والوں کو ایصالِ ثواب کیا جائے۔

چوتھا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ ان میں سے عہد رسالت کے مقدمات کے بارے میں اب کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ سورہ نور میں زنا کی سزا کا حکم نازل ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آئے یا اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ بخاری اور مسلم، دونوں کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ سلف میں بھی متنازع فیہ ہی رہا۔ انھوں نے بیان کیا ہے کہ شیبانی نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے دی یا بعد میں تو انھوں نے جواب دیا: میں نہیں جانتا۔ بعض لوگ سورہ نور کا زمانہ نزول واقعہ اُفک سے متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود واقعہ اُفک کے بارے میں بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کب ہوا، اور کس طرح ہوا؟ پھر محدثانہ نقطہ نظر سے زمانہ نزول کی روایات کا جو حال ہے، وہ بھی اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ اس کے بعد، ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ زنا کے مجرموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا اس جرم کے متعلق قرآن مجید میں کوئی حکم نازل ہونے سے پہلے اہل کتاب کے قانون کے مطابق دی اور پھر آیہ نور نے اُسے منسوخ کر دیا تو اس کے جواب میں بے معنی سخن سازیوں

۱۰ بخاری، رقم ۶۸۴۰، مسلم، رقم ۴۴۴۴۔

۱۱ واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست، ”اور اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ یہ واقعہ، (یعنی واقعہ اُفک) ہجرت کے چوتھے سال ہوا ہے یا پانچویں یا چھٹے،“ (فتح الباری، ابن حجر ۱۲/۱۲۰)۔

کے سوا آخر کیا چیز ہے جو پورے یقین کے ساتھ پیش کی جاسکتی ہے؟

پانچواں مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ زنا کے جرم میں جن مجرموں کو سزا دی گئی، اُن کے حالات اور جرم کی نوعیت کے بارے میں جو معلومات ان مقدمات سے حاصل ہوتی ہیں، وہ قانون کے نقطہ نظر سے انتہائی ناقص اور بعض صورتوں میں اس قدر متناقض ہیں کہ اُن سے کسی قطعی نتیجے پر پہنچنا اب کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ پھر ان میں سے بعض مقدمات میں فیصلہ کرنے کا جو طریقہ نقل ہوا ہے، اُس کے بارے میں کوئی شخص یہ باور نہیں کر سکتا کہ اُس کی نسبت اللہ کے پیغمبر سے بھی کسی درجے میں صحیح ہو سکتی ہے۔

چنانچہ دیکھیے، موطا امام مالک کی روایت کے مطابق جس عورت کو سیدنا عمر فاروق نے اپنے سفر شام کے موقع پر جرم کی سزا دی، اُس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ آدمی کون تھا جس نے اُس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا؟ یہ واقعہ اتفاق سے پیش آیا یا یاری آشنائی کا کوئی پرانا تعلق تھا جو ایک دن شوہر کے علم میں بھی آ گیا؟ اُس کے شوہر نے جب اُسے اپنی بیوی کے ساتھ ملوث پایا تو پکڑا کیوں نہیں؟ وہ اگر نکل بھاگا تھا تو شوہر کے اُسے بیوی کے پاس دیکھنے اور بیوی کے زنا کا اعتراف کر لینے کے بعد قانون نے اُس کا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ اسلام کا قانون کیا یہی ہے کہ عورت کے اعتراف جرم کے بعد مرد کے بارے میں یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ وہ کون ہے، اُس سے کوئی پوچھ گچھ کرنی جائز نہیں ہے؟

”ابو واقد لیشی کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام میں تھے کہ ایک شخص اُن کے پاس آیا اور ذکر کیا کہ اُس نے ایک آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ ملوث پایا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیشی کو اُس کی بیوی کے پاس تفتیش کے لیے بھیجا۔ وہ پہنچے تو اُس کے گرد کچھ عورتیں بیٹھی تھیں۔

عن أبي واقد الليثي، أن عمر بن الخطاب أتاه رجل، وهو بالشام، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاً فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر

بن الخطاب وأخبرها أنها لا
تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه
ذلك لتنزح فأبت أن تنزع وتمت
على الاعتراف فأمر بها عمر
فرجعت. (رقم ۲۵۶۷)

انھوں نے اُسے وہ بات بتائی جو اُس کے
شوہر نے حضرت عمر کے سامنے اُس کے
بارے میں کہی تھی اور اُسے بتایا کہ وہ شوہر
کے الزام پر ماخوذ نہ ہوگی، اور اسی طرح
اُسے تلقین کرتے رہے کہ وہ اقرار سے ٹل
جائے، لیکن اُس نے انکار کیا اور اپنی بات
پر قائم رہی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے حکم دیا اور وہ رجم کر دی گئی۔“

موطائی کی روایت میں سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اُن کے زمانے
میں کسی شخص نے ایک کنواری لڑکی کے ساتھ بدکاری کی اور اُسے حاملہ کر دیا۔ لوگ اُسے صدیق
رضی اللہ عنہ کے پاس لائے تو انھوں نے اُسے تازیانے اور جلا وطنی کی سزا دی، لیکن لڑکی کے متعلق
کسی سزا کا کوئی ذکر اس روایت میں نہیں ہوا۔ کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ درحقیقت زنا بالجبر کا
معاملہ تھا، جسے لڑکی نے اپنی بے عزتی کے ڈر سے چھپائے رکھا، لیکن جب حمل ظاہر ہو گیا تو مجرم
پکڑا گیا اور اُسے زنا کے جرم میں سوکڑے مارنے کے بعد اُس کی اوباشی کی بنا پر جلا وطن کر دیا گیا؟
یہ بات اگر نہیں تھی تو پھر لڑکی کو سزا کیوں نہیں دی گئی اور اگر دی گئی تو روایت میں اُس کا ذکر کیوں
نہیں ہوا؟ وہ اگر لوٹتی تھی اور اُس پر حد جاری نہیں کی جاسکتی تھی تو کیا تعزیر کے طور پر بھی اُس کو کوئی
سزا دینا ممکن نہ تھا؟

أن أبا بکر الصديق أتى برجل قد
وقع على جارية بكر فأحبها ثم
اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن
أحصن. فأمر به أبو بكر فجلد الحد
ثم نفى إلى فدك. (رقم ۲۵۷۳)

”صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو
لایا گیا جو محسن نہ تھا اور اُس نے ایک کنواری
لڑکی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا اور اُسے
حاملہ کر دیا تھا۔ اُس شخص نے جرم کا اقرار کیا
تو حضرت ابو بکر نے اُس کے بارے میں سزا

کا حکم دیا۔ چنانچہ اُس پر حد جاری کی گئی اور
اُسے فدک کی طرف جلاوطن کر دیا گیا۔“

یہی سوالات اُس واقعے کے بارے میں بھی پیدا ہوتے ہیں جو ابوداؤد میں ایک عورت کے
متعلق بیان ہوا ہے کہ وہ بچہ اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے اُس کے
پاس کھڑے ہوئے ایک نوجوان کے اعتراف کر لینے کے بعد کہ یہ اُسی کے جرم کا نتیجہ ہے، اُس کو
سنگ ساری کی سزا دی، لیکن عورت سے کچھ تعرض نہیں کیا:

”خالد بن اللجلاج حدثہ أن
اللجلاج أباه أخبره أنه كان قاعدًا
يعتزل في السوق فمرت امرأة
تحمل صبيًا فثار الناس معها وثرث
فيمن ثار فانتهيت إلى النبي صلي
الله عليه وسلم وهو يقول: ”من
أبو هذا معك“؟ فسكتت، فقال
شاب حذوها: أنا أبوه، يا رسول
الله، فأقبل عليها فقال: ”من أبو هذا
معك“؟ فقال الفتى: أنا أبوه، يا
رسول الله، فنظر رسول الله صلي
الله عليه وسلم إلى بعض من حوله
يسألهم عنه فقالوا: ما علمنا إلا
خيرًا، فقال له النبي صلي الله عليه
وسلم: ”أحصنت“؟ قال: نعم،
فأمر به فرجم. (رقم ۴۳۳۵)

”خالد بن اللجلاج سے روایت ہے کہ اُس
کے باپ نے اُسے بتایا کہ وہ بازار میں بیٹھا
کام کر رہا تھا کہ ایک عورت بچہ اٹھائے
ہوئے گزری تو لوگ بھڑک کر اٹھے اور اُس
کے ساتھ چلنے لگے اور میں بھی اُنھی میں
شامل ہو گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس پہنچا تو آپ پوچھ رہے تھے: تمہارے
ساتھ اس بچے کا باپ کون ہے؟ عورت
خاموش رہی تو ایک نوجوان نے جو اُس کے
سامنے کھڑا تھا، کہا: یا رسول اللہ، میں ہوں
اس کا باپ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر
اُس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا:
تمہارے ساتھ اس بچے کا باپ کون ہے؟
نوجوان نے پھر کہا: میں ہوں اس کا باپ،
یا رسول اللہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے اُس کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو

کی طرف دیکھا کہ اُس کے بارے میں
پوچھیں تو اُنھوں نے کہا: ہم تو اچھا ہی جانتے
ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا:
تم محسن ہو؟ اُس نے کہا: جی ہاں۔ چنانچہ
آپ نے حکم دیا اور اُسے رجم کر دیا گیا۔“

شراح نامی عورت کے بارے میں احمد بن حنبل کی روایت ہم اس سے پہلے نقل کر چکے ہیں کہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُسے جمعرات کے دن کوڑے لگوائے اور جمعہ کے دن رجم کرا دیا۔ حضرت
علی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں
گزرے۔ جنھوں نے تین خلفا کا زمانہ دیکھا۔ جن کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ
رجم کے بعض مقدمات میں اُن سے مشورہ بھی کیا گیا۔ اُن کے متعلق یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ
رجم سے پہلے سو کوڑے مارنے کے بھی قائل تھے۔ اُن کے بارے میں یہ روایت اگر صحیح ہے تو نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی روایات کہاں جائیں گی؟ اور اُن کو اگر صحیح مانا جائے تو پھر اس
روایت کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ یہ کس طرح مان لیا جائے کہ حضرت علی رجم جیسی سزا کے بارے
میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے واقف نہیں تھے؟ اور وہ اگر واقف نہیں تھے تو پھر بعد
والوں کی واقفیت کا کیا اعتبار کہ اُسے اس قدر اہم قانون کا ماخذ قرار دیا جائے؟

موط امام مالک میں ہے کہ حضرت عثمان کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے شادی کے چھ
ماہ بعد بچہ جنا تھا۔ اُنھوں نے حکم دیا کہ اُسے رجم کر دیا جائے۔ اس روایت کو بھی لوگ شادی شدہ
کے لیے رجم کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، دراصل حالیکہ بچہ اگر فی الواقع زنا ہی کے نتیجے میں پیدا
ہوا تھا تو یہ بات خود اس روایت ہی سے ثابت ہوگئی کہ عورت نے اس جرم کا ارتکاب شادی سے
پہلے کیا تھا۔ پھر کیا اس روایت کی بنیاد پر یہ دفعہ بھی قانون میں شامل کر لی جائے کہ کنواری زانیہ اگر
زنا کے بعد شادی کر لے تو اس صورت میں بھی اُسے رجم ہی کی سزا دی جائے گی؟

”عثمان بن عفان بن رضی اللہ عنہ کے پاس
 ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن
 (ترجمہ) (رقم ۲۵۷۰)
 اُنھوں نے حکم دیا کہ اُسے رجم کر دیا جائے۔“

سنن ابوداؤد میں قبیلہ بکر بن لیث کے ایک آدمی کا مقدمہ نقل ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اُس پر حد زنا جاری کی، پھر عورت سے پوچھا تو اُس نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے اُسے حد قذف کے کوڑے لگوائے۔ اسی طرح ابوداؤد ہی کی روایت ہے کہ ایک شخص زنا کا مرتکب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کو صرف تازیانہ کی سزا دی۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ تھا تو آپ نے اُسے رجم کر دیا۔ یہ دونوں روایتیں، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدترین اتہام ہیں۔ آپ سے کوئی شخص کیا یہ توقع کر سکتا ہے کہ آپ نے مجرم کو کوڑے لگوانے کے بعد عورت سے پوچھا ہوگا؟ عقل اور انصاف کا ناگزیر تقاضا کیا یہ نہ تھا کہ جب اُس نے عورت کا نام لے دیا تھا تو عورت سے پوچھے بغیر اس مقدمے کا فیصلہ نہ کیا جاتا؟ دوسری روایت اس سے بھی زیادہ افسوس ناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عاقل کیا یہ مان سکتا ہے کہ اگر سزا میں فرق کی بنیاد فی الواقع شادی ہی تھی تو آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کیے بغیر مجرم کو سو کوڑے لگوا دیے؟ کسی شخص کا شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونا بھی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی تحقیق میں دقت ہو کرتی ہے؟ پھر یہ بھی خیریت ہوئی کہ پہلے کوڑے مارے گئے، ورنہ معاملہ اگر اس کے برعکس ہو گیا ہوتا تو اُس کی ذمہ داری کس پر عائد کی جاتی؟

روایات یہ ہیں:

عن ابن عباس أن رجلاً من بكر
 بن ليث أتى النبي صلى الله عليه
 وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع
 مرات فجلده مائة، وكان بكراً،
 ”ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ قبیلہ بکر بن لیث کا ایک شخص نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پاس آیا اور اُس نے چار مرتبہ
 اقرار کیا کہ اُس نے ایک عورت سے زنا کیا

ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله، يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين. (رقم ۴۴۶)

ہے۔ وہ کنوارا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے سو کوڑے لگوائے۔ پھر اُس سے عورت کے خلاف ثبوت چاہا تو اُس بی بی نے کہا: اللہ کی قسم، اس نے جھوٹ بولا ہے، یا رسول اللہ۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے قذف کے اسی کوڑے لگوائے۔“

عن جابر أن رجلاً زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلده، ثم علم بإحصانه فرجم. (رقم ۴۴۹)

”جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی۔ اُس کے بارے میں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ مُحصن ہے یا نہیں۔ چنانچہ اُسے کوڑے مارے گئے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ مُحصن ہے تو اُسے رجم کر دیا گیا۔“

یہودی اور یہودیہ کے رجم کا جو واقعہ بخاری و مسلم اور حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں نقل ہوا ہے، اُس کے بارے میں یہ بات آج تک طے نہیں ہو سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کے ملکی قانون کے تحت سزا دی تھی یا اُن کا اپنا مذہبی قانون اُن پر نافذ کیا تھا۔ روایات سے بظاہر یہ دوسری بات ہی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد، ظاہر ہے کہ یہ واقعہ اس سزا کے بارے میں کسی رائے کا ماخذ نہیں بن سکتا:

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ”فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما“. (ابوداؤد، رقم ۴۴۵۰)

تورات ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ (اُس یہودی اور یہودیہ کے بارے میں)

حکم دیا گیا اور وہ دونوں سنگ سار کر دیے گئے۔“

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أمانتوه". (ابوداؤد، رقم ۴۴۳۸)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدایا، میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا، جب کہ یہ اُسے مردہ کر چکے تھے۔“

غامدیہ کا واقعہ بھی حدیث کی متعدد کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ یہ عورت شادی شدہ تھی یا غیر شادی شدہ؟ اس کا کوئی ذکر روایات میں نہیں ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ اُسے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد رجم کر دیا گیا، اور دوسری روایت میں اس کے برخلاف پوری صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اُس پر سزا اُس وقت نافذ کی گئی، جب دودھ چھٹانے کے بعد اُس کا بچہ خود کچھ کھانے کے قابل ہو گیا۔ اس عرصے کے دوران میں یہ کہاں رہی؟ ایک روایت کے مطابق اُسے ایک انصاری نے اپنے پاس رکھا اور دوسری روایت کے مطابق یہ ذمہ داری اُس کے ولی پر ڈالی گئی۔ یہ کوئی ڈیرے والی تھی جو پیغمبر سے بیعت میں یہ وعدہ کرنے کے بعد کہ اب وہ زنا کے قریب نہ جائے گی، پھر اس جرم میں ملوث ہوئی اور حمل کی وجہ سے اعتراف پر مجبور ہو گئی یا کوئی شریف زادی تھی جو شوہر کے ہوتے ہوئے کہیں اتفاقاً بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھی؟ اس سوال کا جواب روایات سے نہیں ملتا۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح نہیں ہوتی کہ اُس کا شوہر (اگر کوئی تھا) اور اُس کے اہل قبیلہ اس قضیے کے دوران میں کہاں غائب رہے؟ اُس کی تدفین کے وقت بھی اُس کے گھر والوں میں سے کوئی سامنے نہیں آیا۔ یہ اگر کوئی خاندانی عورت تھی تو اس طرح کے مواقع پر جو اضطراب فطری طور پر اہل خاندان میں پیدا ہونا چاہیے، اُس کے کوئی آثار روایات میں کیوں نہیں ملتے؟

روایات یہ ہیں:

قالت: انھا حبلی من الزنبي فقال: ”اُس عورت نے کہا: یہ بندی زنا سے حاملہ ہے۔ حضور نے پوچھا: کیا تم فی الواقع حاملہ ہو؟ اُس نے کہا: ہاں۔ اس پر آپ نے

”آنت“؟ قالت: نعم، فقال لها: ”حتی تضعي ما في بطنك“. قال:

فرمایا: انتظار کرو تا کہ وضع حمل ہو جائے۔
 راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد انصار
 کے ایک شخص نے اُسے اپنی کفالت میں
 لے لیا، یہاں تک کہ اُس نے بچہ جن دیا۔
 پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
 اور بتایا کہ غامدیہ نے بچہ جن دیا ہے۔
 آپ نے فرمایا: ہم اس وقت بھی اُسے رجم
 نہ کریں گے کہ اُس کے بچے کو اسی طرح
 چھوڑ دیں اور اُسے کوئی دودھ پلانے والا
 بھی نہ ہو۔ انصار میں سے ایک شخص نے یہ
 بات سنی تو اُس نے کہا: اُس کی رضاعت کا
 ذمہ میں لیتا ہوں، یا رسول اللہ۔ راوی کا
 بیان ہے کہ اس پر آپ نے اُسے رجم کر
 دیا۔“

”اُس عورت نے کہا: اے اللہ کے رسول،
 آپ مجھے کیوں لوٹاتے ہیں؟ غالباً اسی طرح،
 جس طرح آپ نے ماعز کو لوٹایا تھا۔ بخدا،
 میں تو حاملہ ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو نہیں
 ٹلتی تو جا، اُس کی ولادت تک انتظار کر۔ چنانچہ
 جب ولادت ہوگئی تو وہ بچے کو ایک کپڑے
 میں لپیٹ کر لائی اور اُس نے کہا: یہ ہے
 جسے میں نے جنم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ

فكفلها رجل من الأنصار حتى
 وضعت، قال: فأتى النبي صلى
 الله عليه وسلم فقال: قد وضعت
 الغامدية، فقال: ”إذًا لا نرجمها
 ونُدع ولدها صغيراً ليس له من
 يرضعه“، فقام رجل من الأنصار
 فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله، قال:
 فرجمها. (مسلم، رقم ۴۴۳۱)

قالت: يا رسول الله لم تردني؟
 لعلك ان تردني كما رددت ماعزاً،
 فوالله اني لحبلى قال: ”إما لا،
 فاذهبي حتى تلدي“. فلما ولدت
 أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا
 قد ولدته، قال: ”اذهبي فأرضعيه
 حتى تفطميه“، فلما فطمته أتته
 بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت:

ہذا، یا نبی اللہ، قد فطمته، و قد
أكل الطعام، فدفع الصبي إلى
رجل من المسلمين ثم أمر بها
فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس
فرجموها. (مسلم، رقم ۴۲۳۲)

وسلم نے فرمایا: جاؤ اور اُسے دودھ پلاؤ،
یہاں تک کہ تم اُس کا دودھ چھٹا سکو۔ چنانچہ
جب اُس نے دودھ چھٹا دیا تو وہ بچے کو لے
کر اس طرح آئی کہ اُس کے ہاتھ میں روٹی
کا ٹکڑا تھا اور اُس نے کہا: اے اللہ کے نبی،

یہ میں نے اس کا دودھ چھٹا دیا اور یہ اب
کھانے لگا ہے۔ اس پر آپ نے بچے کو
مسلمانوں میں سے ایک شخص کے سپرد کیا۔
پھر حکم دیا کہ اس کے سینے تک گڑھا کھودا
جائے۔ پھر لوگوں سے کہا اور اُنھوں نے
اُسے رجم کر دیا۔“

عن عمران بن حصين أن امرأة من
جھينۃ أتت نبي اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم وهي حبلی من الزنا فقالت:
یا نبی اللہ، أصبت حدًا فأقمه
علی، فدعا نبي اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم وليها فقال: ”أحسن إليها
فإذا وضعت فائتني بها“، ففعل فأمر
بها نبي اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فشکت علیها ثيابها ثم أمر بها
فرجمت. (مسلم، رقم ۴۲۳۳)

”عمران بن حصین کی روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ
کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس آئی اور وہ زنا سے حاملہ تھی۔ اُس نے
حضور سے کہا: اے اللہ کے پیغمبر، میں حد کی
مستحق ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ اس پر نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے اُس کے ولی کو بلایا اور اُس سے
کہا: اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور جب
یہ بچہ جن لے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔
چنانچہ اُس نے یہی کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ و
سلم نے حکم دیا تو اُس کے کپڑے اُس کے
جسم پر باندھ دیے گئے۔ پھر حکم دیا تو وہ رجم

مزدور کا مقدمہ بھی حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق، یہ جس شخص کے ہاں اجرت پر کام کرتا تھا، اُس کی بیوی سے زنا کا مرتکب ہوا۔ اُس کے باپ نے اُس شخص کو سو بکریاں اور ایک خادم دے کر راضی کر لیا۔ مگر اہل علم نے اُسے بتایا کہ اس معاملہ میں راضی نامہ کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اُس شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا: بکریاں اور خادم تجھی کو واپس۔ تیرے بیٹے کے لیے سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی اور اس شخص کی بیوی، اگر اعتراف کرے تو اُسے رجم کیا جائے گا:

أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة
 بن خالد قالوا: كنا عند النبي
 صلى الله عليه وسلم فقام رجل
 فقال: أنشدك الله إلا قضيت
 بيننا بكتاب الله، فقام خصمه
 و كان أفته منه، فقال: اقض بيننا
 بكتاب الله وأذن لي. قال: "قل"،
 قال: إن ابني كان عسيفاً على
 هذا فرزني بامرأته فافتديت منه
 بمائة شاة وخادم ثم سألت رجلاً
 من أهل العلم فأخبروني أن على
 ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى
 امرأته الرجم. فقال النبي صلى
 الله عليه وسلم: "والذي نفسي
 بيده لأقضين بينكما بكتاب الله
 ”عبيد اللہ نے مجھے بتایا کہ ابو ہریرہ اور زید
 بن خالد، دونوں نے اُن سے کہا کہ ہم نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
 کہ ایک شخص اٹھا اور اُس نے کہا: میں آپ
 سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان
 اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اس
 پر فریق مخالف کھڑا ہوا اور وہ اُس کے مقابلے
 میں کچھ سمجھ دار معلوم ہوتا تھا۔ اُس نے کہا
 کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے
 مطابق ہی فیصلہ کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے
 کہ میں رو داد مقدمہ بیان کروں۔ آپ نے
 فرمایا: کہو، اُس نے عرض کیا: میرا بیٹا اس
 شخص کے ہاں مزدور تھا۔ اس کی بیوی سے
 اُس نے زنا کا ارتکاب کیا۔ میں نے اسے
 سو بکریاں اور ایک خادم فدیہ کے طور پر دیے۔

جل ذکرہ: المائة شاة و الخادم
 رد عليك و على ابنك جلد مائة
 و تغريب عام، و اغد يا أنيس على
 امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها“.
 (رقم ۲۸۲۸)

پھر میں نے بعض اہل علم سے پوچھا تو انھوں
 نے بتایا کہ میرے بیٹے کے لیے سو کوڑے
 اور ایک سال کی جلاوطنی کی سزا ہے اور اس
 کی بیوی سنگ سار کی جائے گی۔ اس پر نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے قسم ہے اُس
 ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
 میں تمھارے درمیان اللہ کی کتاب کے
 مطابق ہی فیصلہ کروں گا، سو بکریاں اور
 خادم تجھی کو واپس۔ تیرے بیٹے کے لیے سو
 کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی اور انیس،
 تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ۔ وہ اگر اعتراف
 کرے تو اُسے رجم کر دو۔“

اس مقدمہ کی یہ روداد بھی، اگر غور کیجیے، تو نہایت مبہم ہے۔ یہ کون غیور عرب تھا جس نے بیوی
 کی گردن مار دینے یا کم سے کم اُسے علیحدہ کر دینے کے بجائے اُس کی عصمت کا سودا ایک خادم اور
 سو بکریوں میں چکا دیا؟ کیا یہ فی الواقع شرفا کا کوئی گھرانا تھا یا اس کی روایت یہی تھی کہ پہلے کسی
 شخص کو پھانسا جائے اور پھر آبرو کی قیمت لے کر معاملہ ختم کر دیا جائے؟ جرم کا افشا کس طرح ہوا؟
 مجرم پکڑے گئے یا بیوی نے خود شوہر کو بتایا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے اور اب وہ لڑکے
 کے باپ سے خادم اور بکریوں کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ لڑکے کا کردار کیا تھا؟ مقدمے کی روداد میں
 بصراحت بیان ہوا ہے کہ فریقین جب حضور کے پاس آئے تو مسئلہ اس جرم کی سزا کے بارے میں
 محض کسی علمی اختلاف کا نہ تھا، بلکہ اس کی نوعیت ایک جھگڑے کی تھی۔ یہ جھگڑا کیوں پیدا ہوا؟ اس
 کی نوعیت کیا یہی نہ تھی کہ عورت کا شوہر خادم اور بکریاں ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہ تھا اور لڑکے
 کے باپ کی خواہش تھی کہ زانیہ بھی کیفر کردار کو پہنچے اور اُس کے بیٹے کو بھی قراری واقعہ تنبیہ ہو جائے؟

ان سوالات کا کوئی واضح جواب اس مقدمے کی روداد میں نہیں ہے۔

اس سلسلہ کا اہم ترین مقدمہ ماعزہ سلمیٰ کا ہے۔ یہ ایک یتیم تھا جس کی پرورش ہزال سلمیٰ کے گھر میں ہوئی^{۱۳}۔ ایک دن یہ اُن کے پاس آیا اور انھیں بتایا کہ میں مہیرہ نامی ایک عورت کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ آج اُس سے اپنی خواہش میں نے پوری کر لی، لیکن اب نادم ہوں کہ میں نے یہ کیا حرکت کر ڈالی^{۱۴}۔ ہزال نے اُسے مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو جاؤ۔ اس سے اُن کا مقصود یہ تھا کہ اس جرم کی پاداش سے بچنے کی کوئی صورت اُس کے لیے نکل آئے گی۔^{۱۵} چنانچہ یہ پہلے سیدنا صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے پاس گیا اور دونوں کی اس نصیحت کے باوجود کہ اللہ سے رجوع کرو اور جو پردہ اُس نے تم پر ڈالا ہے، اُس میں چھپے رہو،^{۱۶} محض اس خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ آپ اُسے کوئی معمولی سزا دے کر چھوڑ دیں گے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

إنا لما خر جتنا به فرجمناه فوجد
مس الحجارۃ صرخ بنا: یا قوم،
ردوني إلى رسول الله صلی الله
عليه وسلم فإن قومي قتلوني
وغروني من نفسي وأخبروني
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم
غير قاتلي. (ابوداؤد، رقم ۴۴۲۰)

”ہم نے اُسے باہر لا کر سنگ سار کرنا شروع کیا۔ پتھر پڑے تو وہ چیخا: لوگو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لے چلو۔ میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے مروا دیا۔ انھوں نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ وہ مجھے یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے۔“

بعض روایات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اُسی نے

۱۳ ابوداؤد، رقم ۴۴۱۹۔

۱۴ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد ۳/۲۲۸۔

۱۵ ابوداؤد، رقم ۴۴۱۹۔

۱۶ موطا، رقم ۲۵۵۹۔

اپنے جرم کے بارے میں بتایا، لیکن ابن عباس کی ایک روایت میں بالصرحت بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے آنے سے پہلے ہی اُس کے جرم سے مطلع تھے۔

روایت یہ ہے:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز سے
 پوچھا: مجھے تمہارے بارے میں جو کچھ معلوم
 ہوا ہے، کیا وہ درست ہے؟ اُس نے کہا:
 آپ کو میرے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے؟
 آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے
 فلاں قبیلہ کی لڑکی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔
 اُس نے کہا: ہاں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ
 اس کے بعد اُس نے چار مرتبہ اقرار کیا، تب
 اُس پر سزا نافذ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ
 اُسے رجم کر دیا گیا۔“

إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 لماعز بن مالك: "أحق ما بلغني
 عنك؟" قال: وما بلغك عني؟
 قال: "بلغني أنك وقعت ببجارية
 آل فلان"، قال: نعم، قال: فشهد
 أربع شهادات، ثم أمر به فرجم.
 (مسلم، رقم ۴۴۲)

اس کے جرم کی نوعیت کیا تھی؟ اس کے بارے میں کوئی واضح بات اگرچہ روایات میں بیان نہیں ہوئی، لیکن ابن سعد کی روایت کے مطابق جس عورت سے اُس نے بدکاری کی، اُسے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، مگر اُس سے کچھ مواخذہ نہیں کیا، اس وجہ سے صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس عورت
 کو بلایا جس سے ماعز نے زنا کیا تھا، پھر
 اُسے کہا: چلی جاؤ اور اُس سے کچھ تعرض
 نہیں کیا۔“

دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم
 المرأة التي أصابها فقال: "اذهبي"
 ولم يسألها عن شيء.
 (الطبقات الكبرى ۳/۲۲۹)

۱۷۰ مثال کے طور پر دیکھیے: بخاری، رقم ۶۸۱۳۔ مسلم، رقم ۴۳۲۸۔ ابوداؤد، رقم ۴۳۱۹۔

یہ کس قسم کا مجرم تھا؟ اس سوال کا نہایت واضح جواب اُس تقریر میں موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے رجم کی سزا دینے کے بعد اُسی دن عصر کے وقت کی۔ امام مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

”کیا یہی نہیں ہوا کہ جب کبھی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تو ہمارے اہل و عیال میں سے ایک شخص پیچھے رہ گیا جو ثبوت کے جوش میں بکرے کی طرح بلبلاتا تھا؟ سنو، مجھ پر لازم ہے کہ اس طرح کا کوئی مجرم اگر میرے پاس لایا جائے تو میں اُسے

أَوْ كَلِمَا انْطَلَقْنَا غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ
تَخْلِفَ رَجُلًا فِي عِيَالِنَا لَهُ نَيْبٌ
كَنَيْبِ التَّيْسِ. عَلِيٌّ أَوْ لَا أَوْ تَنِي
بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَلْتُ بِهِ.
(رقم ۴۴۲۸)

عبرت ناک سزا دوں۔“

اس زمانے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس تقریر میں ماعز کا نام کہاں ہے کہ اس کا مصداق اُسے قرار دیا جائے؟ لیکن اس تقریر کو پڑھنے اور یہ جاننے کے بعد کہ آپ نے ماعز کو رجم کرانے کے بعد اُسی دن یہ خطبہ دیا، ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کس قدر بے معنی بات ہے۔ ہمارے صدر ریاست نے صبح کسی پارٹی پر پابندی عائد کی اور شام کو ٹیلی وژن پر قوم سے خطاب فرمایا کہ یہاں ایک ایسی پارٹی موجود تھی جو اس ملک کو توڑنے کے منصوبے بناتی رہی۔ اب ہر شخص کو جان لینا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی دوسری جماعت اگر قائم ہوئی تو اُس کا وجود بھی اس ملک میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس خطاب کو سننے کے بعد کیا کسی عاقل سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ کہے گا کہ اس میں کسی کا نام کہاں ہے کہ اس کا مصداق اُس پارٹی کو قرار دیا جائے جس پر صبح پابندی عائد کی گئی۔

اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماعز وہ شخص ہے جس نے اپنے جرم کا خود اعتراف کیا اور اُس پر ندامت ظاہر کی^{۱۸}۔ سیدنا صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے پاس یہ حاضر ہوا تو اُنھوں نے اُسے

جرم چھپانے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی^{۱۹}۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اُس کا یہ اعتراف جرم فوراً قبول کر لینے کے بجائے اُسے بار بار لوٹایا اور سزا کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس طرح کے سوالات کیے کہ کیا تم جانتے ہو کہ زنا کیا ہے؟ اور تم نے کہیں شراب تو نہیں پی؟ اور اُس کی قوم سے پوچھا کہ اس کے دماغ میں کچھ خلل تو نہیں ہے؟ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ پتھر پڑنے پر وہ چیخ رہا تھا کہ لوگو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میرے قبیلے والوں نے مجھے مروادیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اُسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ شاید وہ توبہ کرتا اور اللہ اُس کی توبہ قبول کر لیتا اور اُس کے سر پرست سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، بہتر یہی تھا کہ تم اس کے جرم پر پردہ ڈالتے۔ لوگوں نے جب یہ کہا کہ اس شخص کی شامت نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کتے کی طرح سنگ سار کر دیا گیا تو حضور نے انھیں تنبیہ کی^{۲۰}۔ ترفین کے وقت اگرچہ آپ نے اُس کے جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار کیا، لیکن دوسرے دن یہ نماز پڑھی اور لوگوں کو اُس کے حق میں دعا کی نصیحت کی^{۲۱}، اور انھیں بتایا کہ اُس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک امت میں تقسیم کی جائے تو اُس کے لیے کافی ہوگا، اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کی مغفرت فرمائی اور اُسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔^{۲۲} وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ سب باتیں بھی چونکہ حدیث کی کتابوں

۱۹ موطا، رقم ۲۵۵۹۔

۲۰ مسلم، رقم ۴۴۲۸۔

۲۱ بخاری، رقم ۵۲۷۱۔ مسلم، رقم ۴۴۲۰، ۴۴۲۸، ۴۴۳۱، ۴۴۳۲۔ ابوداؤد، رقم ۴۴۲۱، ۴۴۲۸۔

۲۲ ابوداؤد، رقم ۴۴۲۰۔

۲۳ ابوداؤد، رقم ۴۴۱۹۔ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد ۳/۲۲۹۔

۲۴ موطا، رقم ۲۵۶۰۔ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد ۳/۲۲۹۔

۲۵ ابوداؤد، رقم ۴۴۲۸۔

۲۶ فتح الباری، ابن حجر ۱۱/۱۳۱۔ مسلم، رقم ۴۴۳۱۔

۲۷ مسلم، رقم ۴۴۳۱۔

میں بیان ہوئی ہیں، اس وجہ سے یہ کسی طرح باور نہیں کیا جاسکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کا مصداق فی الواقع یہی تھا اور اس نے اگر زنا بالجبر کا ارتکاب بھی کیا تو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بھولا بھالا شخص تھا جو جذبات سے مغلوب ہو کر یہ حرکت کر بیٹھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ معاذ کے بارے میں یہ سب باتیں حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کے اس کردار کی نفی کی جاسکے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے نمایاں ہوتا ہے۔

اعتراف جرم اور ندامت سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ یہ کوئی مرد صالح تھا جس سے یہ جرم اتفاقاً سرزد ہو گیا۔ دنیا میں جرائم کی جو تاریخ اب تک رقم ہوئی ہے، اس سے دسیوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ بدترین اوباش اور انتہائی بدخصلت گنڈے جو کسی طرح گرفت میں نہیں آسکتے تھے، ارتکاب جرم کے فوراً بعد کسی وقت اس طرح قانون کے سامنے خود پیش ہوئے کہ ان کی ندامت پر لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہم دردی کے جذبات امنڈ آئے۔ نفسیات جرم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے محرکات کئی ہو سکتے ہیں: مجرم اس اندیشے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب یہ جرم چھپانہ رہے گا، اس لیے وہ خود آگے بڑھ کر اس خیال سے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ اس طرح شاید اُسے سخت سزا نہ دی جائے۔ جرم اس طریقے سے سرزد ہوتا ہے کہ اُس کے افشا کو روکنے کی توقع ممکن نہیں رہتا۔ چنانچہ وہ سبقت کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے رد عمل کی شدت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جنسی ہیجان کے غلبہ میں مہینوں عورتوں کا چھچھا کرنے والے جب پہلی مرتبہ زنا بالجبر کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں تو بعض اوقات اس جرم کے نتیجے میں ہیجان کا ختم ہو جانا ہی انہیں اعتراف جرم پر آمادہ کر دیتا ہے۔ مجرم کے ماحول میں کسی غیر معمولی دینی شخصیت کا وجود بھی اس کا باعث بن جاتا ہے۔ جرم کے حالات، مثلاً مجرم کی درندگی کا شکار ہونے والی عورت یا بچے کی بے بسی بھی یہ نتیجہ پیدا کر دیتی ہے۔ ضمیر کی غلش اور انسان کے اندر سے نفس لوامہ

کی سزائیں بھی صرف بھولے بھالے مجرموں ہی میں احساسِ ندامت پیدا کرنے کا باعث نہیں بنتی، بڑے بڑے بد معاش بھی بعض اوقات کسی خاص صورت حال میں اُس سے متنبہ ہو جاتے ہیں اور پھر پورے خلوص کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں، بلکہ اصرار کرتے ہیں کہ اُنھیں جلد سے جلد کیفرِ کردار کو پہنچا دیا جائے۔

حضورِ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو جلیل القدر ساتھیوں نے اُسے اگر بار بار لوٹایا اور تلقین کی کہ سزا پانے کے بجائے اُسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اُس کے سر پرست سے بھی یہی بات کہی اور عام لوگوں کو بھی اسی کی نصیحت کی تو اُس کی فردِ قردادِ جرم پر اس سے کیا اثر پڑا؟ ہر صالح نظام میں معاشرے کے اکابر کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ جب تک معاملہ نالاش یا مقدمے کی صورت اختیار نہیں کر لیتا، اُس وقت تک ہر شخص کو اسی طرح نصیحت کی جائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں جہاں بغاوت اور فسادِ فی الارض کے مجرموں کے لیے عبرت ناک سزائیں بیان کی ہیں، وہاں یہ ہدایت بھی کی ہے کہ یہ سزائیں اُن لوگوں پر نافذ نہ کی جائیں جو قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر لیں۔ اس طرح کے مجرموں کے بارے میں اگر بعد میں بھی یہ معلوم ہو کہ وہ احساسِ ندامت کے ساتھ آمادہٴ اصلاح ہیں تو قرآن مجید کی انھی آیات کی رو سے عدالت اُنھیں کم تر سزا بھی دے سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا کہ تم نے اُسے چھوڑ کیوں نہیں دیا تو ظاہر ہے کہ اسی مقصد کے پیش نظر فرمایا۔ توبہ و اصلاح کی توفیق اگر اللہ چاہے تو کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی کسی وقت حاصل ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں اُس کا پروردگار اُسے جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ اللہ کا رسول اگر دنیا میں موجود ہو اور اُسے وحی کے ذریعے سے یہ بتایا جائے کہ مجرم کی مغفرت ہو گئی اور یہ معلوم ہو جانے کے بعد اُس کی نماز جنازہ پڑھے اور لوگوں کو بھی اُس کے حق میں دعا کی نصیحت کرے تو اس سے اُس کردار کی نفی کس طرح ہو جائے گی جو توبہ و اصلاح سے پہلے اُس مجرم کا رہا؟ اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ کسی اوباش کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور جو شخص توبہ کر لے، اُس کے بارے میں یہ باور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کبھی اوباش بھی رہا تھا؟

اسی طرح یہ بات تو بے شک، صحیح ہے کہ کسی بدترین شخص کا ذکر بھی اُس کے مرجانے کے بعد کبھی برے لفظوں میں نہیں کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر اُن لوگوں کو تنبیہ کی جو ماغز کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی شامت نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کتے کی طرح سنگ سار کر دیا گیا، لیکن اس کے معنی کیا یہ ہیں کہ جس شخص کے بارے میں بغیر کسی ضرورت کے اس طرح کا تبصرہ کرنے سے لوگوں کو روکا جائے، وہ لازماً کوئی ہستی معصوم ہی ہوتا ہے اور قانوں و شریعت کی تحقیق کے لیے بھی اُس کا کردار کبھی زیر بحث نہیں لایا جاسکتا؟

رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے، مثلاً اس طرح کے سوالات کیے کہ کیا تم جانتے ہو کہ زنا کیا ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو اعتراف جرم کی صورت میں ہر عدالت کو لازماً کرنے چاہئیں۔ اس صورت میں چونکہ اس بات کا ہر وقت امکان ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی شخص مجرم کے کسی مبہم بیان کی بنا پر عدالت کے فیصلے پر معترض ہو اور مدینہ کے ماحول میں جہاں منافقین صبح و شام اسی طرح کے فتنوں کے لیے سرگرم رہتے تھے، اس بات کا اندیشہ چونکہ اور بھی زیادہ تھا، اس وجہ سے آپ نے اپنے سوالات کے ذریعے سے معاملے کا کوئی پہلو غیر واضح نہیں رہنے دیا۔ اس سے کوئی شخص اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بے چارہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ زنا کیا ہے تو اُس کے بارے میں پھر کیا عرض کیا جاسکتا ہے! حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر زنا بالجبر کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں کہ شرفا بھی کبھی کبھی اُس کے مرتکب ہو جایا کرتے ہیں تو اس پر کچھ تعجب نہ کرنا چاہیے۔ عقل و دانش کی جو مقدار اب ہمارے مدرسوں میں باقی رہ گئی ہے، اُس کے بل بوتے پر اس سے زیادہ کیا چیز ہے جس کی توقع ان لوگوں سے کی جاسکتی ہے؟

بہر حال، یہ ہے ان سب باتوں کی حقیقت، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اصرار کرتا ہے کہ ان روایات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہستی معصوم تھا جو بس یونہی راہ چلتے کسی عورت سے بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھا تو اُسے پھر مان لینا چاہیے کہ اس صورت میں نہایت شدید قسم کا جوتا قرض اُس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور ان روایات کے مضمون میں پیدا ہو جائے گا، اُس کی بنا پر کوئی حتمی بات اس مقدمے کے بارے میں بھی کسی شخص کے لیے کہنا ممکن نہ ہوگا۔

ان کے علاوہ دو اور مقدموں کی روداد بھی حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ پہلا مقدمہ اُس شخص کا ہے جو نماز کے لیے جاتی ہوئی ایک خاتون سے سر راہ زنا بالجبر کا مرتکب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے فوراً رجم کر دیا۔ دوسرا مقدمہ ایک معروف صحابی عمرو بن حمزہ اسلمی کا ہے جنھوں نے فی الواقع محض زنا ہی کا ارتکاب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتراف جرم کے بعد انھیں بس سو کوڑے لگوائے اور چھوڑ دیا۔

پہلے مقدمے کی روایت یہ ہے:

عن علقمة بن وائل عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلوة فتلقاها رجل فتجملها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق ومر عليها رجل فقالت: إن ذلك فعل بي كذا وكذا ومرت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت: نعم، هو هذا، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها: "اذهبي فقد غفر الله لك"، وقال للرجل

”علقمة بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے گھر سے نکلی تو راستے میں ایک شخص نے اُسے دیکھا۔ پس اُس نے اُس پر غلبہ پالیا اور اپنے نفس کی پیاس بجھائی۔ اس پر وہ چیخنی چلائی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی اثنا میں ایک آدمی کا گزر اُس طرف سے ہوا تو اُس عورت نے اُسے بتایا کہ ایک شخص نے اس طرح اُسے رسوا کیا ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ مہاجرین کی ایک جماعت بھی اُس طرف آ نکلی۔ اُس نے انھیں بھی اپنی روداد سنائی تو وہ بھاگے اور اُس شخص کو پکڑ لیا جس کے بارے میں عورت کا خیال تھا کہ اُس نے اُس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ اُسے اُس کے پاس لے آئے تو اُس نے کہا: ہاں، یہ وہی

قولاً حسناً وقال للرجل الذي وقع عليها: ”ارجموه“۔

(ابوداؤد، رقم ۴۳۷۹)

ہے۔ چنانچہ وہ اُسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے اُس کے لیے سزا کا حکم دیا تو اصل مجرم کھڑا ہو گیا اور اُس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ میں تھا جس نے اِس کے ساتھ زیادتی کی۔ اِس پر آپ نے عورت سے کہا: جا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا اور اُس شخص سے بھی کلمات خیر فرمائے جو شبہ میں پکڑا گیا تھا۔ پھر اُس شخص کے بارے میں جس نے اُس عورت سے بدکاری کی تھی، فرمایا: اِسے رجم کر دو۔“

دوسرے مقدمے کی روایت یہ ہے:

”عمر و بن حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں حاضر تھے۔ وہ مدینہ آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اپنے بادیہ کی طرف لوٹ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو نکلے، یہاں تک کہ جب مدینہ سے مکہ کی طرف راستے کے درمیان ایک منزل ضوعہ پہنچے تو عرب کی ایک خوب صورت لونڈی سے ملاقات ہوئی۔ شیطان نے اکسایا تو اُس سے زنا کر بیٹھے اور اُس وقت وہ محسن نہ تھے۔ پھر نادام ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو بتایا۔ چنانچہ آپ نے

إن عمرو بن حمزة بن سنان كان قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة. ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى باديته فأذن له فخرج حتى إذا كان بالضبوعة، على بريد من المدينة، على المحجة إلى مكة، لقي جارية من العرب وضيئة فزغره الشيطان حتى أصابها ولم يكن أحسن ثم ندم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأقام عليه الحد. (الطبقات الكبرى، ابن سعد ۳/۲۲۵)

اُن پر حد جاری کر دی۔“

ان میں سے پہلے مقدمے میں رجم کی سزا مجرم کے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے دی گئی یا زنا بالجبر کی بنا پر وہ اُس کا مستحق قرار پایا؟ اس سوال کا کوئی جواب مقدمے کی اس روداد سے نہیں ملتا۔ دوسرا مقدمہ اس لحاظ سے تو بالکل واضح ہے کہ مجرم ایک معروف صحابی ہیں جو بیعت رضوان کے شرکاء میں سے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں سزا بھی وہی دی جو زنا کے مجرموں کے لیے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، لیکن اس مقدمے کو بھی اگر روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوکوڑے کے ساتھ جلا وطنی کی جو سزا ان روایات میں بیان ہوئی ہے، وہ ان صحابی کے معاملے میں کیوں ختم ہوگئی؟ اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ محض زنا کے یہی ایک مجرم تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ ان کے علاوہ جتنے مجرموں کو سوکوڑے کے ساتھ جلا وطنی کی سزا بھی دی گئی، وہ محض زنا ہی کے مجرم نہیں تھے، اس کے ساتھ کسی دوسرے جرم میں بھی ملوث رہے تھے جس کی پاداش میں تازیانے کی سزا کے بعد وہ جلا وطن کر دیے گئے۔

رجم کا ماخذ

یہ ہیں وہ روایتیں اور مقدمات جن کی بنیاد پر ہمارے فقہاء قرآن مجید کے حکم میں تغیر کرتے اور زنا کے مجرموں کے لیے اُن کے محض شادی شدہ ہونے کی بنا پر رجم کی سزا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سارے مواد پر جو تبصرہ ہم نے کیا ہے، اس کی روشنی میں پوری دیانت داری کے ساتھ اس کا جائزہ لیجیے۔ اس سے زیادہ سے زیادہ کوئی بات اگر معلوم ہوتی ہے تو بس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے زنا کے بعض مجرموں کو رجم اور جلا وطنی کی سزا بھی دی ہے۔ لیکن کس قسم کے مجرموں کے لیے یہ سزا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے نے کس طرح کے زانیوں کو یہ سزا دی؟ اس سوال کے جواب میں کوئی حتمی بات ان مقدمات کی رودادوں اور ان روایات کی بنیاد پر نہیں کہی جاسکتی۔ اس سزا کا ماخذ درحقیقت کیا ہے؟ یہی وہ عقدہ

ہے جسے امام حمید الدین فرمایا ہے اپنے رسالہ ”احکام الاصول باحکام الرسول“ میں حل کیا ہے۔ اپنے اصول کے مطابق انھوں نے ان مبہم اور متناقض روایات سے قرآن مجید کے حکم میں کوئی تغیر کرنے کے بجائے انھیں اس کتاب کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک رجم اور جلاوطنی کی اس سزا کا ماخذ سورہ مائدہ کی آیت مخابرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ
يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. (۳۳:۵)

”وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ان کی سزا اس یہ ہے کہ عبرت ناک طریقے سے قتل کیے جائیں یا سوئی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ ڈالے جائیں یا جلاوطن کر دیے جائیں۔“

امام فرمایا ہے اس موقف کی وضاحت میں استاذ امام امین احسن اصلاحی اپنی تفسیر ”تدبر قرآن“ میں لکھتے ہیں:

”مجرم دو قسم کے ہوتے ہیں: ایک تو وہ جن سے چوری یا قتل یا زنا یا قذف کا جرم صادر ہو جاتا ہے، لیکن ان کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ معاشرہ کے لیے آفت اور وبال (nuisance) بن جائیں یا حکومت کے لیے لاء اور آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اور جتھا بنا کر بھی معاشرے اور حکومت کے لیے آفت اور خطرہ بن جاتے ہیں۔ پہلی قسم کے مجرموں کے لیے قرآن میں معین حدود اور قصاص کے احکام ہیں جو اسلامی حکومت انھی شرائط کے مطابق نافذ کرتی ہے جو شرائط قرآن وحدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ دوسری قسم کے مجرمین کی سرکوبی کے لیے احکام سورہ مائدہ کی آیات ۳۳-۳۴ میں دیے گئے ہیں۔“ (۳۶۷/۵)

مائدہ کی ان آیات کے تحت انھوں نے لکھا ہے:

’اللہ اور رسول سے محار بہ یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ یا جتھا جرأت و جسارت، ڈھٹائی اور بے باکی کے ساتھ اُس نظامِ حق و عدل کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرے جو اللہ اور رسول نے قائم فرمایا ہے۔ اس طرح کی کوشش اگر بیرونی دشمنوں کی طرف سے ہو تو اُس کے مقابلے کے لیے جنگ و جہاد کے احکام تفصیل کے ساتھ الگ بیان ہوئے ہیں۔ یہاں بیرونی دشمنوں کے بجائے اسلامی حکومت کے اُن اندرونی دشمنوں کی سرکوبی کے لیے تعزیرات کا ضابطہ بیان ہو رہا ہے جو اسلامی حکومت کی رعایا ہوتے ہوئے، عام اِس سے کہ وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم، اُس کے قانون اور نظم کو چیلنج کریں۔ قانون کی خلاف ورزی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ کسی شخص سے کوئی جرم صادر ہو جائے۔ اِس صورت میں اُس کے ساتھ شریعت کے عام ضابطہ حدود و تعزیرات کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینے کی کوشش کرے۔ اپنے شر و فساد سے علاقے کے امن و نظم کو درہم برہم کر دے۔ لوگ اُس کے ہاتھوں اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی طرف سے ہر وقت خطرے میں مبتلا رہیں۔ قتل، ڈکیتی، رہ زنی، آتش زنی، اغواء، زنا، تخریب، ترہیب اور اِس نوع کے سنگین جرائم حکومت کے لیے لاء اور آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیں۔ ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے عام ضابطہ حدود و تعزیرات کے بجائے اسلامی حکومت مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی مجاز ہے۔“

(تدبر قرآن ۵۰۵/۲)

اِس کے بعد انھوں نے رحم کا ماخذ ان الفاظ میں واضح کیا ہے:

’اَنْ يُقْتَلُوا‘، یہ کہ فساد فی الارض کے یہ مجرمین قتل کر دیے جائیں۔ یہاں لفظ قُتِلَ کے بجائے تَقْتِيلُ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے۔ باب تفعیل معنی کی شدت اور کثرت پر دلیل ہوتا ہے۔ اِس وجہ سے تَقْتِيلُ، شُر تقتیل کے معنی پر دلیل ہوگا۔ اِس سے اشارہ نکلتا ہے کہ اُن کو عبرت انگیز اور سبق آموز طریقہ پر قتل کیا جائے جس سے دوسروں کو سبق ملے۔ صرف وہ طریقہ قتل اِس سے مستثنیٰ ہوگا جو شریعت میں ممنوع ہے، مثلاً: آگ میں جلانا۔ اِس کے ماسوا دوسرے طریقے جو گنڈوں اور بدمعاشوں کو عبرت دلانے، اُن کو بدہشت زدہ کرنے اور لوگوں کے اندر قانون اور نظم کا احترام پیدا کرنے کے لیے ضروری سمجھے جائیں، حکومت اُن سب کو

اختیار کر سکتی ہے۔ رجم، یعنی سنگ سار کرنا بھی ہمارے نزدیک 'تقتیل' کے تحت داخل ہے۔“

(تذکر قرآن ۲/۵۰۵)

امام حمید الدین فراہی کی اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ زانی کنوارا ہو یا شادی شدہ، اُس کی اصل سزا تو سورہ نور میں قرآن کے صریح حکم کی بنا پر سو کوڑے ہی ہے، لیکن مجرم اگر زنا بالجبر کا ارتکاب کرے یا بدکاری کو پیشہ بنالے یا کھلم کھلا اوباشی پر اتر آئے یا اپنی آوارہ منشی، بد معاشی اور جنسی بے راہ روی کی بنا پر شریفوں کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائے یا مردہ عورتوں کی نعشیں قبروں سے نکال کر اُن سے بدکاری کا مرتکب ہو یا اپنی دولت اور اقتدار کے نشے میں غربا کی بہو بیٹیوں کو سر بازار برہنہ کرے یا کم سن بچیاں بھی اُس کی درندگی سے محفوظ نہ رہیں تو ماندہ کی اس آیت محاربہ کی رو سے اُسے رجم کی سزا بھی دی جاسکتی ہے۔ اسی طرح مجرم کے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے جو دوسری سزائیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، وہ بھی اگر عدالت مناسب سمجھے تو اس طرح کے مجرموں کو دے سکتی ہے۔ انھی سزاؤں میں سے ایک سزا جلا وطنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن مجرموں کو جو محض زنا ہی کے مجرم نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ اپنی اوباشی کی بنا پر فساد فی الارض کے مجرم بھی تھے، یہ دونوں سزائیں دی ہیں۔ چنانچہ اُن میں سے وہ مجرم جو اپنے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے رعایت کے مستحق تھے، انھیں آپ نے زنا کے جرم میں آیہ نور کے تحت سو کوڑے مارنے کے بعد معاشرے کو اُن کے شر و فساد سے بچانے کے لیے اُن کی اوباشی کی پاداش میں ماندہ کی اسی آیت محاربہ کے تحت جلا وطنی کی سزا دی اور اُن میں سے وہ مجرم جنھیں کوئی رعایت دینا ممکن نہ تھا، اسی آیت کے حکم اُن یُقتلُوا کے تحت رجم کر دیے گئے۔

امام فراہی کی یہ تحقیق قرآن مجید کے نصوص پر مبنی ہے اور روایات میں بھی، جیسا کہ ہمارے تبصرے سے واضح ہے، اس کے شواہد موجود ہیں۔ اس سے کسی شخص کو اگر اختلاف ہے تو اُسے دلائل کے ساتھ اس کا محاکمہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جسے جذباتی تحریروں اور بے معنی فتوؤں کے ذریعے سے رد کیا جاسکتا ہے۔ اس وقت لوگ جو جی چاہے کہیں، لیکن وہ وقت اب غالباً بہت زیادہ دور نہیں ہے، جب علم و دانش کی مجالس میں اس تحقیق کے لیے داد و تحسین کے سوا کچھ بھی باقی نہ

زنا کی سزا کے بارے میں اپنا جو نقطہ نظر ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اُس سے یہ حقیقت بالکل مبرہن ہو جاتی ہے کہ کنوارے زانیوں کی طرح شادی شدہ زانیوں کی سزا بھی قرآن مجید کی رو سے ضرب تازیانہ ہی ہے۔ قرآن کا یہ منشا سورہ نوری کی آیہ جلد کے علاوہ اُس کی دو اور آیات سے بھی واضح ہوتا ہے۔ اُن میں سے ایک سورہ نوری کی آیت ۸ اور دوسری سورہ نساء کی آیت ۲۵ ہے۔

نور میں ارشاد ہے:

وَيَذُرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ
 أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ،
 وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا
 إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. (۹-۸:۲۴)

”اور اس عورت سے سزا اس طرح ٹلے گی
 کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص
 جھوٹا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اس بندی
 پر اللہ کا غضب ٹوٹے، اگر وہ (اپنے الزام
 میں) سچا ہو۔“

یہ آیات اُس شادی شدہ عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جس پر اُس کے شوہر نے زنا کی تہمت لگائی ہو۔ سزا کے لیے ان میں ’الْعَذَاب‘ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان سے اوپر آئیہ جلد میں یہی لفظ ضرب تازیانہ کی اُس سزا کے لیے بھی آیا ہے جو زنا کے مجرموں کے لیے اس سورہ کی ابتدا میں بیان کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
 بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، إِنْ كُنْتُمْ
 تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيْشُهِدَ
 عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

”زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر
 ایک کو سو کوڑے مارو اور قانون خداوندی کے
 نفاذ میں ان کے ساتھ نرمی کا کوئی جذبہ تمہیں
 دامن گیر نہ ہو، اگر تم نے فی الواقع اللہ اور روز آخر
 پر ایمان رکھتے ہو اور چاہیے کہ ان کی سزا کے
 وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔“ (۲:۲۴)

آیت ۸ میں 'العَذَاب' کا الف لام، ظاہر ہے کہ عہد کے لیے ہے اور اس کا معہود عمر بیت کی رو سے لامحالہ وہی سزا ہوگی جس کے لیے اس آیت ۲ میں 'عَذَابُهُمَا' کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ زبان کے قواعد میں اس کے علاوہ کسی دوسری راے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عمر بیت کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر قرینہ مانع نہ ہو اور الف لام کا معہود کلام ہی میں پیچھے موجود ہو تو خارج میں کسی چیز کو اس کا معہود قرار نہیں دیا جاسکتا اور معرفہ کا اعادہ اگر معرفہ کی صورت میں کیا جائے، جس طرح کہ یہاں 'عَذَابُهُمَا' کا اعادہ 'العَذَاب' کی صورت میں ہوا ہے تو دلالت قرینہ کے بغیر ان دونوں کو الگ الگ معنی میں نہیں لیا جاسکتا۔ چنانچہ سورہ نور کی یہ آیت ۸، اس سورہ کی آیت ۲ ہی کی طرح ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو پوری طرح ثابت کر دیتی ہے کہ قرآن مجید کی رو سے زنا کے شادی شدہ مجرموں کی سزا بھی سو کوڑے ہی ہے۔

اب سورہ نساء کی آیت ۲۵ کو دیکھیے۔ ارشاد فرمایا ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ
يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَتِكُمْ
الْمُؤْمِنَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ،
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَأَنْكِحُوهُنَّ
بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْفَحَاتٍ
وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، فَإِذَا أُحْصِنَ
فَأِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ.

(۲۵:۴)

”اور جو تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کر سکے تو وہ ان مومنہ لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے۔ تم سب ایک ہی جنس سے ہو، سو ان لونڈیوں سے نکاح کر لو، ان کے مالکوں کی اجازت سے اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، اس حال میں کہ وہ پاک دامن رکھی گئی ہوں، نہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں۔ پھر جب وہ پاک دامن رکھی جائیں اور اس کے بعد اگر بدچلنی کی مرتکب ہوں تو آزاد عورتوں کی جو سزا ہے،

اُس کی نصف سزا اُن پر ہے۔“

اس آیت میں پوری صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ لونڈیاں اگر بدکاری کریں گی تو انھیں اُس سزا کی نصف سزا دی جائے گی جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ آزاد عورتوں کے لیے اس آیت میں اَلْمُحْصَنَاتُ کا لفظ جس طرح استعمال ہوا ہے، اُس میں یہ بات کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ اسے غیر شادی شدہ عورتوں کے ساتھ خاص قرار دیا جائے اور نصف کا تصور، ظاہر ہے کہ سو کوڑے کی سزا ہی کے متعلق قائم کیا جاسکتا ہے، رجم کی سزا کا کوئی نصف یا تہائی تو کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ آیت بھی اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ زانی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اُس کے جرم کی انتہائی سزا قرآن مجید کی رو سے سو کوڑے ہی ہے۔

قرآن کی ان دونوں آیات میں سے سورہ نور کی آیت ۸ کے بارے میں کوئی دوسری راے ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی، لیکن آیت نساء کے متعلق ہمارے نقطہ نظر کے خلاف بالعموم یہ تین دلیلیں پیش کی جاتی ہیں:

ایک یہ کہ اَلْمُحْصَنَاتُ کا لفظ اس آیت کی ابتدا میں چونکہ بن بیابہی آزاد عورتوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے اَلْمُحْصَنَاتُ مِمَّا عَلٰی اَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ میں بھی اسے لامحالہ اسی معنی میں لیا جائے گا۔

دوسری یہ کہ اَلْمُحْصَنَاتُ مِمَّا عَلٰی اَلْمُحْصَنَاتِ میں اَلْمُحْصَنَاتُ کا الف لام تعریف عہد کے لیے ہے اور اس کا معبود وہی بن بیابہی آزاد عورتیں ہیں جن کا ذکر اس آیت کی ابتدا میں ہوا ہے۔

تیسری یہ کہ لونڈی جب نکاح ہی سے محضہ ہوتی ہے تو اُس کی سزا بھی بن بیابہی آزاد عورت سے آدھی ہونی چاہیے جو پوری محضہ ہوتی ہے۔ رہیں وہ عورتیں جو آزاد بھی ہیں اور شادی شدہ بھی تو انھیں چونکہ پہلے آزادی اور پھر شادی کے ذریعے سے دہرا احسان حاصل ہوتا ہے، اس وجہ سے محضہ لونڈیوں کے مقابلے میں اَلْمُحْصَنَاتُ سے وہ یہاں کسی طرح مراد نہیں ہو سکتیں۔

ان دلیلوں کی بے مائیگی اگرچہ اس قدر واضح ہے کہ ان کی تردید میں اپنا وقت صرف کرنا غالباً وقت کا کوئی اچھا مصرف نہ ہوگا، لیکن ان میں سے پہلی اور آخری دلیل چونکہ مولانا مودودی جیسے

بالغ نظر عالم نے بھی اپنی تفسیر ”تفہیم القرآن“ میں پیش فرمائی ہے، اس وجہ سے ان کی تنقید میں اپنا نقطہ نظر ہم یہاں بیان کیے دیتے ہیں۔
پہلی دلیل کو لیجیے:

لفظ ”محصنت“ عربی زبان میں بالعموم تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے: ایک شادی شدہ عورتیں، دوسرے پاک دامن عورتیں اور تیسرے آزاد عورتیں۔

پہلے معنی کی نظیر قرآن مجید اور کلام عرب میں موجود ہے۔ سورہ نساء میں محرمات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. (۲۴:۴)
”اور محصنات، یعنی وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، الا یہ کہ وہ تمھاری ملک یمین بن جائیں۔“

نابغہ ذبیانی کا شعر ہے:

شعب العلافیات بین فروجہم
”وہ علانی کجاووں پر سوار میدان جنگ میں ہیں اور ان کی بیویوں کے طہران کی رفاقت سے محروم ہیں۔“

دوسرے معنی بھی قرآن مجید اور کلام عرب سے ثابت ہیں۔ سورہ نور میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَفْلَتِ
”جو لوگ پاک دامن، بھولی بھالی، مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت، دونوں میں ملعون ہیں اور ان کے
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (۲۴:۲۴)
لیے بڑا عذاب ہے۔“

جریر فرزدق کی ہجو کرتے ہوئے کہتا ہے:

تتبع في الماخور كل مريبة
”تم گناہوں کی مجالس میں ہر بدکار عورت کا پیچھا کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم پاک دامن

شریف زادیوں کے قابل ہی نہیں ہو۔“

تیسرے معنی میں بھی یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورہ نساء میں ہے:

فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ
مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. آزاد عورتوں کے لیے جو سزا ہے، اُس کی
نصف سزا اُن پر ہے۔“ (۲۵:۴)

ان سب معنوں میں یہ لفظ عربی زبان میں مستعمل ہے، لیکن بن بیانی آزاد عورتیں اس لفظ کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ جن میں یہ اگر کسی آیت کی ابتدا میں استعمال ہوا ہو تو دلالت سیاق کی بنا پر اُس کی انتہا میں بھی اس کو اسی معنی میں لیا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ آئیہ زیر بحث کی ابتدا میں یہ لفظ غیر شادی شدہ عورتوں کے لیے خاص ہو گیا ہے، لیکن یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ لفظ مُحْصَنَاتِ کے ساتھ اس آیت میں وہاں فعل اُن ینکح استعمال ہوا ہے اور نکاح چونکہ غیر شادی شدہ عورت ہی سے ہوتا ہے، اس لیے محل استعمال نے معنی میں ایک نوعیت کی تخصیص پیدا کر دی ہے۔ تاہم اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آیت کے آخری فقرے نِصْفٌ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ میں بھی یہ تخصیص برقرار رہے۔ اسالیب بیان کی نزاکتوں سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر استعمال سے جو خصوص لفظ میں پیدا ہوتا ہے، وہ اُس کے محل ہی میں قائم رہتا ہے۔ محل سے الگ ہونے کے بعد، خواہ آپ اُس لفظ کو متصل بعد کے فقرے ہی میں کیوں نہ استعمال کریں، وہ اگر تخصیص کا کوئی قرینہ وہاں موجود نہ ہو تو لازماً اپنے عموم کی طرف لوٹ آئے گا۔ زبان کا یہ اصول صرف عربی ہی کے ساتھ خاص نہیں، ہماری اپنی زبان میں بھی موجود ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں:

”عورتوں کا یہ حق ہے کہ اُن کا نکاح اُن کی رضا مندی سے کیا جائے، اور مردوں کی طرح عورتیں بھی یہ حق رکھتی ہیں کہ انھیں اُن کی ضروریات کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے مواقع بہم پہنچائے جائیں۔“

اب دیکھیے، پہلے جملے میں لفظ عورتوں چونکہ فعل نکاح کے معمول کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے، اس لیے لازماً غیر شادی شدہ عورتوں کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ لیکن اس کے متصل بعد

دوسرے فقرے میں فعل نکاح کے عمل سے آزاد ہو جانے کے باعث یہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، ہر قسم کی عورتوں کے لیے لازماً عام قرار پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کم سواد ان جملوں کے معنی بیان کرتے ہوئے یہ کہے کہ چونکہ پہلے جملے میں یہ لفظ صنف اناث کے غیر شادی شدہ افراد کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے اُس کے متصل بعد دوسرے جملے میں سیاق کلام کا تقاضا ہے کہ اسے غیر شادی شدہ عورتوں کے معنی میں لیا جائے، پھر ممکن ہے کہ وہ اس عبارت سے یہ قانون بھی استنباط فرمائے کہ شادی شدہ عورتیں تعلیم حاصل کرنے کے حق سے محروم ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ ان جملوں کا یہ مفہوم کوئی زبان آشنا شخص کسی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ وہ یقیناً یہی کہے گا کہ کسی خاص محل کی بنا پر لفظ کے معنی کی تخصیص ہمیشہ اُس محل تک محدود رہتی ہے۔ وہی لفظ اگر اُس کے متصل بعد کے جملے میں استعمال کیا جائے تو وہ اپنے مفہوم میں تخصیص کے لیے کسی نئے قرینے کا محتاج ہوتا ہے اور چونکہ ایسا کوئی قرینہ دوسرے جملے میں موجود نہیں ہے، اس لیے لفظ 'عورتوں' شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، ہر قسم کی خواتین کے لیے عام ہی رہے گا۔ چنانچہ دیکھیے، اسی سورہ نساء میں ہے:

”اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم تینوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں، اُن میں سے دودو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو، لیکن اگر ڈر ہو کہ اُن کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر بس کرو یا کوئی لونڈی جو تمہارے قبضہ میں ہو۔ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچو اور ان عورتوں کو

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

(۴-۳-۴)

ان کے مہر دو، مہر کی حیثیت سے۔“

یہاں ایک ہی سلسلہ بیان میں دو جگہ نِسَاءُ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دیکھ لیجیے کہ دونوں جگہ یہ

اگر چہ یتیموں کی ماؤں کے لیے آیا ہے، لیکن شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے لحاظ سے اسے ایک معنی میں نہیں لیا جاسکتا۔ پہلی آیت میں یہ چونکہ 'مُحْصَنَاتٍ' کی طرح فعل 'انْكِحُوا' کے مفعول کے طور پر آیا ہے، اس وجہ سے وہاں غیر شادی شدہ عورتوں کے لیے خاص ہے اور دوسری آیت کی ابتدا میں اس کا ذکر چونکہ مہر ادا کرنے کی ہدایت کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے وہاں ناگزیر ہے کہ اسے شادی شدہ عورتوں کے لیے خاص قرار دیا جائے۔

اس سے واضح ہے کہ 'وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ' سے 'نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ' میں لفظ 'مُحْصَنَاتِ' کی تخصیص ایک بے معنی بات ہے، جسے زبان کا ذوق، لغت کا فہم، عربیت اور عربیت ہی نہیں، ہماری اپنی زبان کے قواعد بھی قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

اب دوسری دلیل کو دیکھیے:

تعریف عہد کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جس لفظ پر لام تعریف آتا ہے، وہ ایک اسم نکرہ کی صورت میں پہلے سے کلام میں مذکور ہوتا ہے۔ مثلاً 'فِيهَا مِصْبَاحٌ'، 'الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ'، 'الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ'۔ یعنی لفظ 'الْمِصْبَاحُ' پہلے نکرہ استعمال ہوا ہے، دوسری مرتبہ جب اس کا ذکر کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اسے معرف باللام کر دیا، اور یہی معاملہ 'زُجَاجَةُ' کے ساتھ ہوا۔

اب ظاہر ہے کہ 'الْمُحْصَنَاتِ'، 'أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ' میں بھی معرف باللام استعمال ہوا ہے اور 'نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ' میں بھی، لہذا اس صورت کا اطلاق یہاں ممکن نہیں ہے۔

دوسری صورت تعریف عہد کی یہ ہوتی ہے کہ جس لفظ پر لام آتا ہے، اُس کا مصداق متکلم اور مخاطب، دونوں کے ذہن میں پہلے سے معین ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لَا تَرْفَعُوا
أصواتكم فوق صوتِ النَّبِيِّ. بلندنہ کرو۔“

(المحجرات ۴۹:۲)

یہاں النَّبِيِّ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مخاطب کے لیے متکلم کا یہ مدعا یقیناً معهود ذہنی ہے۔

اب دیکھیے، نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، میں الْمُحْصَنَاتِ کا لام یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ متکلم نے اگر الْمُحْصَنَاتِ سے محض کنواری محصنات مراد لی ہیں تو اُس کے اس منشا کا وجود اُس کے ذہن ہی میں ہے، اسے مخاطب کا معهود ذہنی کسی طرح قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لام کی اس قسم کے لیے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یہ ضروری ہے کہ جس لفظ پر اسے داخل کیا جائے، اُس کا مصداق متکلم اور مخاطب، دونوں کے ذہن میں بہ یک وقت موجود ہو۔ زنجھری لکھتے ہیں:

أو تعريف عهد كقولك: ما فعل
الرجل وأنفقت الدرهم، لرجل
ودرهم معهودين بينك وبين
مخاطبك. (المفصل ۳۲۶)

”یلا لام تعریف عہد کے لیے ہوتا ہے، جیسے
اُس شخص اور اُس درہم کے بارے میں جس
کا مصداق تمہارے اور تمہارے مخاطب
کے ذہن میں پہلے سے معین ہوتا ہے، تم
کہتے ہو: ما فعل الرجل (اُس آدمی نے
نہیں کیا)، اور أنفقت الدرهم (میں نے
وہ درہم خرچ کر دیا)۔“

اس میں شک نہیں کہ تعریف عہد کی اس صورت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ متکلم مخاطب کی رعایت ملحوظ رکھے بغیر محض اپنے معهود ذہنی کے اعتبار سے کسی لفظ پر لام تعریف داخل کرتا ہے، لیکن عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ یہ انھی مواقع پر جائز ہے، جب اُس معهود ذہنی کا ابلاغ متکلم کے پیش نظر ہی نہ ہو۔ مثلاً لید بن ربیعہ کے معلقہ میں لفظ ’الحي‘:

شافتك ظعن الحي حين تحملوا فتكنسوا قطننا تصرخيامها

”تیری آتش شوق قبیلہ کی ہودہ نشینوں نے بھڑکائی ہے، جب وہ رخت سفر باندھ کر روانہ ہوئیں اور اپنے اُن ہودوں میں سوار ہو گئیں جن کی لکڑیاں اُن کے بوجھ سے چرچراتی ہیں۔“
یا جیسے امرؤ القیس کے شعر میں ’الکئیب‘:

و یوماً علی ظہر الکئیب تعذرت علی، و آلت حلفۃ لم تحلل
”اور ایک دن ریت کے ٹیلے پر اُسے رام کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا اور اُس نے ایسی قسم کھا لی جس میں کسی استغنا کی گنجائش نہ تھی۔“

ان شعروں میں لبید اور امرؤ القیس نے ذہن میں پہلے سے موجود ایک خاص قبیلے اور ایک خاص ٹیلے کا ذکر کرنے کے لیے لفظ ’حی‘ اور لفظ ’کئیب‘ کو معرف باللام کر دیا ہے، لیکن دیکھ لیجیے، اس ’حی‘ اور اس ’کئیب‘ کا تعارف دونوں کے پیش نظر ہی نہیں ہے۔

’المُحصنۃ‘ کے لام کے بارے میں ہم یہ بات بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بالکل قطعے ہے کہ آئیہ زیر بحث میں اس لفظ کے مفہوم کا ابلاغ متکلم کے پیش نظر بھی ہے اور مخاطب کی ضرورت بھی۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ جرمِ زنا میں لونڈیوں کی سزا کیا ہے اور مخاطب کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ مصنات کون ہیں؟ اُن کی سزا کیا ہے؟ اور اس سزا کی نصف سزا جو لونڈیوں کو دینی ہے، وہ کیا ہو گی؟

تعریف عہد کی ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت اس معنی پر دلالت کے لیے جس کا اثبات ان حضرات کے پیش نظر ہے، عربی زبان میں ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی۔ اس وجہ سے ان کی یہ رائے کہ ’المُحصنۃ‘ میں الف لام تعریف عہد کے لیے ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔

یہاں اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ پھر یہ کس نوعیت کا الف لام ہے تو ہم عرض کریں گے کہ یہ الف لام جنسیہ کی وہی قسم ہے جسے ابن ہشام نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

أو لتعريف الماهية، وهي التي لا
تخلفها ”كل“ لاحقيقة ولا مجازاً.
”یا پھر الف لام جنسیہ تعریف ماہیت کے لیے آتا ہے اور اُس کی پہچان یہ ہے کہ لفظ
”كل“ حقیقت کے اعتبار سے اُس کا قائم مقام (معنی اللیب ۱۵۱/۱)

ہوسکتا ہے، نہ باعتبار مجاز۔“

اس کی مثال میں انھوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی ہے:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ”اور ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے بنائی۔“

(الانبیاء: ۲۱: ۳۰)

رضی استر ابازی اپنی مشہور ”شرح کافیہ“ میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

والثانی ماہیة الجنس من غیر دلالة ”اور الف لام کی دوسری قسم ماہیت جنس

اللفظ علی القلة والکثرة، بل ذاک ہے۔ اس میں قلت وکثرت پر لفظ کی دلالت

احتمال عقلي کما فی قوله تعالیٰ: کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس کی نوعیت ایک

”لَعِنَ اَکْلَهُ الذِّئْبُ“ ولم یکن هناك طرح کے احتمال عقلي کی ہوتی ہے، جیسا کہ

ذئب معهود ولم یرد استغراق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لَعِنَ اَکْلَهُ الذِّئْبُ“۔

الجنس أیضاً، و مثله قولک: ادخل یہاں الذئب کے الف لام سے مقصود نہ

السوق، واشتر اللحم، و کل الخبز۔ کسی ذئب مخصوص کا ذکر ہے جو متکلم اور

مخاطب کے ذہن میں پہلے سے متعین ہو، مخاطب کے تمام افراد کا احاطہ۔ ادخل

السوق؛ اشتر اللحم اور کل الخبز نہ جنس ذئب کے تمام افراد کا احاطہ۔ ادخل

السوق؛ اشتر اللحم اور کل الخبز کی طرح کے جملوں میں السوق؛ اللحم

اور الخبز اسی کی مثالیں ہیں۔“

الف لام کی اس قسم کی بہت سی مثالیں کلام عرب سے بھی پیش کی جاسکتی ہیں، لیکن اندیشہ طوالت

کے پیش نظر ہم معلقہ امر و القیس کے اس شعر پر اکتفا کرتے ہیں:

مسح إذا ما السابحات علی الونی أثرن الغبار بالکدید المرکل

”اور میں اُس گھوڑے پر سیر کے لیے نکلتا ہوں جو پیہم چلتا ہے، جب صبار فقار گھوڑے ضعف و

ناتوانی کے باوجود پامال زمین پر غبار اڑاتے ہوئے بھاگتے ہیں۔“

امرؤ القیس کے اس شعر میں 'السباحات'، 'الوننی'، 'الغبار'، 'المکید'، ان سب کا الف لام ماہیت جنس ہی کے لیے ہے۔

تدبر کی نگاہ سے دیکھیے، 'أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ أَوْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ' میں لفظ 'الْمُحْصَنَاتِ' کا الف لام بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہم پوری قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ زبان و بیان کے قواعد میں کسی دوسری راے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ 'نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ' میں 'الْمُحْصَنَاتِ' کے بارے میں ان حضرات کا یہ ارشاد کہ اس میں الف لام تعریف عہد کے لیے ہے اور اس کا معہودہ بن بیاہی آزاد عورتیں ہیں جن کا ذکر اس آیت کی ابتدا میں ہوا ہے، ایک بے معنی بات ہے، جس کی توقع کسی صاحب علم سے نہیں کی جاسکتی۔

اس کے بعد، اب تیسری دلیل کا جائزہ لیجیے:

'محصنات' اور اس کے الف لام پر مبنی جو استدلال ان حضرات نے پیش کیا ہے، اُس کی تردید کے بعد یہ دلیل اگرچہ آپ سے آپ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب یہ ثابت ہے کہ عربیت کی رو سے آیت 'نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ' میں 'الْمُحْصَنَاتِ' کا لفظ لازماً شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، دونوں قسم کی حرائر کو شامل ہے تو اس کے مقابلے میں آدھے اور پورے اور دگنے احصان کی یہ منطق خود قرآن کی نص صریح پر اعتراض کے مترادف قرار پائے گی، تاہم تھوڑی دیر کے لیے اس سے قطع نظر کر لیجیے اور اس منطق کو دیکھیے، اس کی پوری عمارت جس مبنی پر اٹھائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ 'فَإِذَا أَحْصِنَّ' کے الفاظ آئیہ زیر بحث میں، جب وہ نکاح میں آ جائیں کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو فرمایا گیا ہے کہ لوئٹی صرف نکاح سے 'محصنہ' ہوتی ہے، اور نکاح سے بھی جو احصان اُسے حاصل ہوتا ہے، وہ چونکہ اُس احصان کی نسبت سے آدھا ہے جو آزاد عورت کو شادی کے بغیر ہی حاصل ہوتا ہے، اس لیے شادی شدہ عورت کا 'احصان' لازماً بن بیاہی عورت کے احصان سے دوگنا ہونا چاہیے، یہ سب اسی مبنی پر

قائم ہے۔

لیکن یہ مبنیٰ کیا ثابت بھی ہے؟ ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اس لیے کہ عربیت کی رو سے فَاِذَا اُحْصِنَ کے وہ معنی جو بالعموم لوگوں نے سمجھے ہیں، نساء کی اس آیت میں کسی طرح مراد نہیں لیے جاسکتے۔ ہمارے نزدیک، یہ الفاظ یہاں جب وہ فیذ نکاح میں آجائیں کے معنی میں نہیں، بلکہ جب وہ پاک دامن رکھی جائیں کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، اور اپنا یہ موقف ہم زبان و بیان کے دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں۔

یہ دلائل ہم یہاں پیش کیے دیتے ہیں۔

آیہ زیر بحث کے جس حصے میں فَاِذَا اُحْصِنَ کے یہ الفاظ مذکور ہیں، وہ یہ ہے:

فَانِكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ
اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ
غَيْرِ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اٰخِذَانَ.
فَاِذَا اُحْصِنَ فَاِنَّ اَتَيْنَ بَفَا حِشَّةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَي الْمُحْصَنَاتِ
مِنَ الْعَذَابِ. (النساء: ۲۵)

”سو ان لوٹندویوں سے نکاح کر لو، ان کے مالکوں کی اجازت سے اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، اس حال میں کہ وہ پاک دامن رکھی گئی ہوں، نہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں۔ پھر جب وہ پاک دامن رکھی جائیں اور اس کے بعد اگر بدچلنی کی مرتکب ہوں تو آزاد عورتوں کی جو سزا ہے، اُس کی

نصف سزا اُن پر ہے۔“

اس آیت میں دیکھیے، فَاِذَا اُحْصِنَ میں اِذَا پر جو حرف ف داخل ہے، اُس کا تقاضا ہے کہ فعل اُحْصِنَ سے یہاں وہی مفہوم مراد لیا جائے، جو مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْلِفَاتٍ میں لفظ مُحْصَنَاتٍ کا ہے۔ عربی میں مثال کے طور پر اگر کہیں: اذْهَبْ اِلَيْهِ رَاكِبًا فَاِذَا رَكِبْتَ تَوَّاسٍ میں رَاكِبًا اور رُكِبْتَ کو دو مختلف معنوں میں کسی طرح نہیں لیا جاسکتا۔ اس جملے میں جو معنی رَاكِبًا سے سمجھے جائیں گے، لازم ہوگا کہ وہی معنی رُكِبْتَ کے بھی سمجھے جائیں۔ لہذا فَاِذَا اُحْصِنَ

میں فعل 'أُحْصِنَ' کے معنی کا انحصار درحقیقت 'مُحْصِنَتٍ عَيْرٍ مُسْلِفِيحَتٍ' میں لفظ 'مُحْصِنَتٍ' کے مفہوم کے تعین پر ہے۔

اب لفظ 'محصنات' پر اُس کے موقع و محل کے لحاظ سے غور کیجیے تو دو باتیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں:

ایک یہ کہ 'فَأَنْكِحُوهُنَّ'؛ 'أَتَوْهُنَّ' میں ضمیر منصوب سے حال واقع ہوا ہے اور اس کا عامل فعل جس طرح 'أَتُوا' ہے، اُسی طرح 'فَأَنْكِحُوا' بھی ہے۔

دوسری یہ کہ یہاں یہ تنہا نہیں، بلکہ 'مُسْلِفِيحَتٍ' کے مقابل لفظ کی حیثیت سے آیا ہے۔

پہلی بات، یعنی حال اور اُس کے عامل کا لحاظ کیجیے تو اس کے بارے میں ہر صاحب علم جانتا ہے کہ حال کا عامل اگر فعل امر ہو تو اس طرح کے سیاق میں یہ شرط کے مفہوم میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں: 'اضربہ مشدودًا بالشجرة' (اُسے مارو اس حال میں کہ وہ درخت سے بندھا ہوا ہو) تو اس میں 'بندھا ہوا' مارنے کے لیے بمنزلہ شرط ہوگا۔ اب دیکھیے، شرط کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ وہ جس فعل سے متعلق ہوتی ہے، اُس کے فاعل یا مفعول میں اُس کا وجود پہلے سے متحقق ہوتا ہے۔ گویا 'اضربہ مشدودًا' کی مثال میں مارنے کے حکم کا تقاضا اُسی صورت میں پورا ہوگا، جب شخص مذکور کو اس حالت میں مارا جائے کہ وہ پہلے سے کسی درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہو یا مارتے وقت اُسے کسی درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ چنانچہ یہ اسی اصول کا اقتضا ہے کہ حال اس طرح کے جملوں میں لازماً اپنے عامل فعل کے معنی سے مغایر مفہوم میں آتا ہے۔

اب اس اصول کی روشنی میں آئیہ زیر بحث پر غور فرمائیے۔ اس میں 'مُحْصِنَتٍ' کا عامل فعل چونکہ 'فَأَنْكِحُوا' بھی ہے، اس لیے اسے اگر بیاہی ہوئی عورتوں کے معنی میں لیا جائے گا تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ 'اُن سے بیاہ کرو، بشرطیکہ وہ بیاہی ہوئی ہوں۔' ظاہر ہے کہ یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اسے یہاں اس کے عامل فعل کے معنی سے مغایر مفہوم، یعنی 'اس

حال میں کہ وہ پاک دامن رکھی گئی ہوں گے کے معنی میں لیا جائے۔ ابو بکر ابن العربی ”احکام القرآن“ میں لکھتے ہیں:

وقالت طائفة: معنى قوله: مُحْصَنَتٍ،
 أي بنكاح لا بزنى، وهذا ضعيف
 جدًا لأن الله تعالى قد قال قبل
 هذا: ”فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ“،
 فكيف يقول بعد ذلك منكوحات،
 فيكون تكراراً في الكلام قبيحاً
 في النظام. (۴۰/۱)

”اور ایک گروہ کی رائے ہے کہ یہاں
 ’مُحْصَنَتٍ‘ کے معنی ہیں: نکاح کے ذریعے
 سے، نہ کہ زنا کے طریقے پر۔ ہمارے نزدیک
 یہ رائے بے حد کم زور ہے، اس لیے کہ اس
 سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”ان سے
 نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے“۔
 اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ کہنے کا کوئی موقع
 نہیں ہے کہ اس حال میں کہ وہ منکوحہ ہوں۔
 اس سے تو جملوں کی تالیف میں صریح بگاڑ
 پیدا ہو جائے گا اور کلام میں تکرار محض کے سوا
 کچھ باقی نہ رہے گا۔“

دوسری بات، یعنی تقابیل کا اصول ملحوظ رکھیے تو یہ چونکہ ’مُسنِفِخت‘ کے ساتھ بالکل اسی طرح
 آیا ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں: ’ہو عالم، لیس بجاہل‘ (وہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے)،
 اس لیے زبان کے اس مسلمہ قاعدے کی رو سے مشترک معنی کے حامل الفاظ جب اپنے ضد کے
 ساتھ استعمال ہوں تو ان کا مفہوم ان کے اس ضد کی رعایت سے متعین ہو جاتا ہے، پھر وہ مشترک
 نہیں رہتے، لفظ ’مُحْصَنَتٍ‘ یہاں ’اس حال میں کہ وہ پاک دامن رکھی گئی ہوں‘ ہی کے معنی میں
 ہو سکتا ہے، اس سے کوئی دوسرے معنی مراد نہیں لیے جاسکتے۔ عربی زبان میں، مثال کے طور پر
 ’جہل‘ ایک مشترک لفظ ہے جو نہ جاننے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جوش میں آنے کے جذبات

۳۰ اس لفظ پر فعل ’أُحْصِنَ‘ کی تعقیب کا تقاضا ہے کہ اس کا ترجمہ یہاں محض ’پاک دامن‘ نہیں، بلکہ
 ’پاک دامن رکھی گئی‘ کیا جائے۔

سے مغلوب ہو جانے کے مفہوم میں بھی مستعمل ہے۔ عام حالات میں اس کے معنی کا تعین سیاق و سباق کے قرائن سے ہوتا ہے، لیکن ہر شخص مانے گا کہ یہ اگر اپنے ضدِ حلم کے ساتھ استعمال ہو تو یہ نہ جاننے کے مفہوم میں نہیں ہوگا۔ حماسی شاعر عمرو بن احرار الباہلی کا شعر ہے:

ودهم تصادىها الولائد جلة إذا جهلت أجوافها لم تحلم

”اور ہمارے پاس بہت سی بڑی بڑی دیکھیں ہیں جنھیں لونڈیاں چوٹوں پر چڑھاتی اتارتی

ہیں۔ جب اُن کے پیٹ جہالت کرتے ہیں تو بردبار نہیں ہوتے، (یعنی جب اُن میں جوش

آتا ہے تو جلدی ٹھنڈی نہیں ہوتی)۔“

اب دیکھیے ’حلم‘ کے مقابل میں استعمال ہونے کی وجہ سے یہ بات بالکل متعین ہوگئی کہ ’جہل‘ یہاں ’جوش‘ میں آنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ جاننے کے معنی میں نہیں آیا۔ غور کیجیے تو یہی صورت ’مُحَصَّنَت‘ کی ہے۔ ’مُسْلَفِلْحَت‘ کے مقابل میں آنے کی وجہ سے اس میں بھی ’اس‘ حال میں کہ وہ پاک دامن رکھی گئی ہوں کے سوا اب کسی اور معنی کا احتمال باقی نہیں رہا۔

لفظ ’محصنات‘ کے متعلق اس وضاحت کے بعد، بغیر کسی تردد کے کہا جاسکتا ہے کہ آئیہ زیر بحث میں ’فَادَا أَحْصِنَ‘ اپنے صیغہ ’جہول‘ کے ساتھ پھر جب وہ پاک دامن رکھی جائیں کے مفہوم میں آیا ہے۔ ہم نے ابتدا میں بیان کیا ہے کہ جملے کی تالیف، ’مُحَصَّنَت‘ اور ’أَحْصِنَ‘ کا لفظی اشتراک اور اس پر حرف ’ف‘، ان سب سے یہ بات لازم آتی ہے کہ ’أَحْصِنَ‘ کو یہاں ’مُحَصَّنَت‘ کے معنی میں لیا جائے۔ چنانچہ ’مُحَصَّنَت‘ کے معنی، اگر یہاں اس حال میں کہ وہ پاک دامن رکھی گئی ہوں کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتے تو عربیت کی رو سے ’فَادَا أَحْصِنَ‘ بھی اسی مفہوم میں ہوگا، اسے پھر ’قید نکاح‘ میں لے آنے کے معنی میں لینا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔

اس بحث کی روشنی میں آیت کا مدعا یہ ہے کہ خاندان کی حفاظت سے محرومی اور اپنی ناقص تربیت کی وجہ سے لونڈیاں زنا کی اُس سزا سے مستثنیٰ ہیں جو سورہ نور میں اس جرم کے لیے مقرر کی گئی ہے، لیکن اُن میں سے جنھیں پہلے اُن کے مالکوں اور اس کے بعد شوہروں نے پاک دامن

رکھنے کا اہتمام کیا ہے، وہ اگر بد چلنی کی مرتکب ہوں تو اس سزا کی نصف سزا انھیں بھی دی جائے گی۔

اس سے واضح ہے کہ سزا کی بنیاد ان کی شادی نہیں، بلکہ انھیں پاک دامن رکھنے کا اہتمام ہے، جو اگر کیا گیا ہے تو یہ سزا ان پر نافذ ہو جائے گی، اور نہیں کیا گیا تو قرآن مجید کی رو سے یہ نصف سزا بھی انھیں نہیں دی جاسکتی۔ اس صورت میں عدالت، البتہ اگر چاہے تو تعزیر کے طور پر اس سے کم کوئی سزا انھیں دے سکتی ہے۔

ان دلائل سے یہ حقیقت بالکل مبرہن ہو جاتی ہے کہ زیر بحث دلیل کی عمارت جس مبنی پر قائم کی گئی ہے، اس کا وجود ہی ثابت نہیں ہے۔

۴

[ذیل میں ان اعتراضات کے جوابات درج ہیں جو مولانا احمد سعید صاحب کاظمی اور مولانا ابوشعب صفدر علی نے ان مباحث میں ہماری بعض آرا پر کیے ہیں۔ اس سلسلہ میں مولانا ابوشعب صفدر علی کے مضامین رسالہ ”الاعلام“ شماره ۴-۱۸ اور مولانا احمد سعید کاظمی کے رشحات قلم رسالہ ”رضوان“ شماره ستمبر۔ اکتوبر ۱۹۸۲ میں شائع ہوئے ہیں۔]

مولانا احمد سعید صاحب کاظمی کے اعتراضات

مولانا کا پہلا اعتراض یہ ہے:

”آیت نساء: وَ مَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ، كَالْفِلاَمِ ماہیت جنس کے لیے نہیں ہے۔ یہ عہد ذہنی کا الف لام ہے۔ یہاں اگر الف لام کو جنس کے لیے مانا جائے تو محصنات سے وہ سب عورتیں مراد ہوں گی جو ماہیت احسان سے متصف ہیں۔

چنانچہ مومنات، حرائز، عفاف، منکوحات، سب اس کے دائرہ اطلاق میں شامل ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی باطل ہیں۔ لہذا اَلْمُحْصَنَاتُ پر الف لام کسی طرح ماہیت جنس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اسے بہر حال عہد ذہنی ہی کا الف لام قرار دیا جائے گا۔“

یہ اعتراض صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ مولانا غالباً ائمہ نحو کے اُن اختلافات سے واقف نہیں ہیں جو ماہیت جنس اور عہد ذہنی کی ان اصطلاحات کے بارے میں اُن کے مابین ہوئے ہیں۔ اس فن کی امہات کتب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام فنون کی طرح اس فن میں بھی بعض مفاہیم کے لیے ایک سے زیادہ اصطلاحات مستعمل ہیں۔ پھر بعض اصطلاحات کو اہل فن کا ایک گروہ ایک معنی میں لیتا ہے اور دوسرے گروہ کے ہاں وہ اس سے بالکل مختلف معنی میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے زندگی کا کچھ حصہ ان کتابوں کے پڑھنے اور ان کے مباحث کو سمجھنے میں بسر کیا ہے، ان اختلافات کی مثالیں باذنی تامل پیش کر سکتا ہے۔

عربی زبان کے اس حرف الف لام کا معاملہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ قدما عام طور پر اپنی کتابوں میں اس کی دو بڑی اصناف — تعریف عہد اور تعریف جنس — کا ذکر کرتے ہیں۔ عہد اور جنس کی مختلف صورتوں کا بیان بالعموم اُن کے ہاں نہیں ملتا۔ نحو کی شہرہ آفاق کتاب ”المفصل“ زنجشیری نے ۵۱۴ ہجری میں مکمل کی ہے۔ وہ اُس میں لکھتے ہیں:

فأما لام التعريف فهي اللام الساكنة التي تدخل على الاسم المنكور فتعرفه تعريف جنس كقولك : أهلك الناس الدينار والدرهم، والرجل خير من المرأة أي هذان الحجران المعروفان من بين سائر الأحجار، وهذا الجنس من الحيوان من بين سائر أجناسه، أو تعريف

”جہاں تک لام تعریف کا تعلق ہے، تو یہ وہ ساکن لام ہے جو اسم نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور اُسے معرفہ بنا دیتا ہے، تعریف جنس کے طریقے پر، جیسے: أهلك الناس الدينار والدرهم، اور الرجل خير من المرأة، یعنی تمام دھاتوں میں سے یہ دو مشہور دھاتیں اور حیوانات کی تمام اجناس میں سے یہ ایک جنس۔ یا تعریف عہد کے طور پر، جیسے

عہد کقولک: ما فعل الرجل، تم اُس شخص اور اُس درہم کے بارے میں،
 وأنفقت الدرهم، لرجل ودرهم جس کا مصداق تمہارے اور تمہارے مخاطب
 معہودین بینک و بین مخاطبک. کے ذہن میں پہلے سے معین ہوتا ہے، کہتے
 ہو: 'ما فعل الرجل' (آدمی نے نہیں کیا) (۳۲۶)
 اور 'أنفقت الدرهم' (میں نے درہم خرچ
 کر دیا)۔“

”معنی اللیب“ اس فن کے جلیل القدر امام ابن ہشام نے اس کے دو صدی بعد تصنیف کی
 ہے۔ لام تعریف کی بحث کا آغاز اس کتاب میں بھی اُس کی ان دو بڑی اصناف ہی کے ذکر سے
 ہوا ہے، لیکن ابن ہشام نے چونکہ حروف کے مباحث میں بسط و تفصیل کا طریقہ اختیار کیا ہے، اس
 وجہ سے وہ صرف ان دو اصناف کے ذکر پر اکتفا نہیں کرتے، ان اصناف کی مختلف اقسام بھی دلائل و
 امثلہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تعریف عہد کا الف لام اُن کے نزدیک حسب ذیل تین صورتوں
 میں آتا ہے:

ایک یہ کہ کسی اسم نکرہ کا بعینہ اعادہ مقصود ہو، جیسے: 'كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا
 فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ'۔

دوسری یہ کہ اُس کے اسم کا مصداق متکلم کے سامنے موجود ہو، مثال کے طور پر: 'جاءني هذا
 الرجل'۔

تیسری یہ کہ یہ مصداق متکلم یا متکلم اور مخاطب، دونوں کا معہود ذہنی ہو، مثلاً 'إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ'۔
 الف لام کی یہی تینوں اقسام ہیں جن کے لیے بعض دوسرے اہل نحو کے ہاں عہد خارجی کی
 اصطلاح مستعمل ہے۔ شارح ”کافیہ“ جامی، سید شریف جرجانی، عصام اسفراینی، یہ سب ان
 اقسام کو عہد خارجی سے تعبیر کرتے ہیں۔ 'الف لام' جس لفظ پر آتا ہے، اُس کے افراد متکلم کے کلام

میں اُس کے سامنے یا اُس کے ذہن میں اگر خارج میں متعین ہوں تو اُسے ان حضرات کی اصطلاح میں عہد خارجی کا الف لام قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ عصام اسفرائینی لکھتے ہیں:

”الف لام کے ذریعے سے اگر لفظ کے
مفہوم اللفظ معہود بینک و بین
مخاطبک یسبق فہمہ إلیہ عند
سما ع اللفظ فہی لام العہد
الخارجی. (حاشیہ شرح جامی ۳۵)

مفہوم میں سے اُس قسم کی طرف اشارہ کیا
جائے جو تمہارے اور تمہارے مخاطب کے
ذہن میں پہلے سے اس طرح معین ہو کہ اُس
کا ذہن اُسے سنتے ہی اُس کے مفہوم کی طرف
منتقل ہو جائے تو اہل نحو کی اصطلاح میں یہ
عہد خارجی کا ’الف لام‘ ہے۔“

”معنی اللیب“ کے مصنف نے تعریف عہد کی طرح تعریف جنس کے الف لام کی بھی تین ہی
قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی دو قسموں کے لیے انھوں نے لاستغراق الأفراد اور لاستغراق
خصائص الأفراد کی تعبیر اختیار کی ہے۔ تیسری قسم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں:

”یا پھر ’الف لام جنسیہ‘ تعریف ماہیت
لا تخلفها ”کل“ لا حقیقۃ ولا
مجازاً، نحو: ”وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ“، وقولك: واللہ لا
أتزوج النساء، أو لا ألبس الثياب.
(۵۱/۱)

”یہ آتا ہے اور اُس کی پہچان یہ ہے کہ
’کل‘ حقیقت کے اعتبار سے اُس کا قائم
مقام ہو سکتا ہے، نہ باعتبار مجاز۔ قرآن مجید
کی آیت وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ
حَيٍّ میں لفظ الْمَاءِ اور واللہ، لا أتزوج
النساء اور لا ألبس الثياب کے جملوں
میں النساء اور الثياب اسی کی مثالیں
ہیں۔“

رضی استر باذی لکھتے ہیں:

والثاني ماهية الجنس من غير دلالة
اللفظ على القلة والكثرة، بل ذاك
احتمال عقلي كما في قوله تعالى:
”لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ“، ولم يكن هناك
ذئب معهود ولم يرد استغراق
الجنس أيضًا ومثله قولك: ادخل
السوق، واشتر اللحم، وكل الخبز.
(شرح الرضى على الكافية ۱۳/۱)

”اور اس کی دوسری قسم ماہیت جنس ہے۔
اس میں قلت وکثرت پر لفظ کی دلالت کا
اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس کی نوعیت ایک طرح
کے احتمال عقلی کی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے: لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ یہاں
’الذِّئْبُ‘ کے ’الف لام‘ سے مقصود نہ کسی
’ذئب مخصوص‘ کا ذکر ہے جو متکلم یا مخاطب
کے ذہن میں پہلے سے معین ہو نہ جنس ’ذئب‘
کے تمام افراد کا احاطہ۔ ادخل السوق،
’اشتر اللحم‘ اور ’كل الخبز‘ کی طرح
کے جملوں میں ’السوق‘، ’اللحم‘ اور
’الخبز‘ اسی کی مثالیں ہیں۔“

اب دیکھیے، ’الف لام‘ کی یہی قسم جنس کے لیے ابن ہشام اور رضی استر ابازی نے ماہیت جنس کی اصطلاح اختیار کی ہے، اہل نحو کے ایک دوسرے گروہ کے ہاں ’عہد ذہنی‘ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ عصام اسفرائینی نے لکھا ہے:

”لام کی دلالت اگر مفہوم جنس پر فرد غیر معین
کے لحاظ سے ہو تو اہل فن کی اصطلاح میں
یہ ’عہد ذہنی‘ کا ’الف لام‘ ہے، جیسے: ادخل
السوق، میں لفظ ’السوق‘ کا ’الف لام‘۔“
(حاشیہ شرح جامی ۳۵)

دیکھ لیجیے، ادخل السوق، کی مثال میں رضی استر ابازی جسے ’ماہیت جنس‘ کا ’الف لام‘ قرار دیتے ہیں، اسفرائینی نے اُسی کے لیے ’عہد ذہنی‘ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ چنانچہ اُو لتعريف الماهية، سے ’البس الثياب‘ تک ابن ہشام کی عبارت کا جو حصہ ہم نے اوپر نقل کیا ہے، اُس

کے بعد انھوں نے اس دوسری راے اور اس کی دلیل کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

و بعضهم يقول في هذه: إنها
لتعريف العهد فإن الأجناس أمور
معهودة في الأذهان متميز بعضها
عن بعض و يقسم المعهود إلى
شخص و جنس .
”اور اہل نحو میں سے بعض ماہیت جنس کے
اس الف لام کے بارے میں کہتے ہیں کہ
یہ تعریف عہد کے لیے ہے، کیونکہ اجناس
درحقیقت وہ امور ہیں جو ذہنوں میں معین
اور ایک دوسرے سے متمیز ہیں۔ چنانچہ یہ
اہل فن معہود کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں:
(معنی اللیب ۱/۱۵۱)
ایک معہود شخص اور دوسرے معہود جنسی۔“

اس بحث سے واضح ہے کہ آیت نساء و مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ
الْمُحْصَنَاتِ^{۳۳} میں لفظ الْمُحْصَنَاتِ کے الف لام کے بارے میں مولانا موصوف کی راے
ہماری راے سے کسی طرح مختلف نہیں ہے۔ ایک ہی مفہوم ہے جس کے لیے ہم نے ابن ہشام
اور رضی کے طریقہ پر ماہیت جنس کی تعبیر اختیار کی ہے اور مولانا اسفرائینی وغیرہ کی پیروی میں
'عہد ذہنی' کی اصطلاح استعمال فرماتے ہیں۔ اس باب میں ہمارا اور مولانا کا معاملہ کچھ اس
طرح ہے کہ ہم جس چیز کا ذکر آسمان کے نام سے کرتے ہیں، مولانا کو اصرار ہے کہ وہ درحقیقت
فلک ہے۔ اس پر اُن کی خدمت میں ہم یہی عرض کر سکتے ہیں کہ وہ ازراہ کرم لغت کی مراجعت
کر لیں۔

اب رہی یہ بات کہ ماہیت جنس کا الف لام لفظ کے تمام مفاہیم، یعنی حرار، عفاف، مومنات
اور منکوحات کے شمول پر دلالت کرے گا تو یہ محض غلط فہمی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ الْمُحْصَنَاتِ
کا لفظ اگر کسی جگہ تہا لکھا ہوگا تو اُس کی ماہیت لامحالہ اُس کی جنس کے تمام انواع کو شامل ہوگی۔ اس
صورت میں بے شک، اُس کے مفاہیم میں سے کوئی ایک مفہوم بھی اُس کے دائرہ اطلاق سے خارج
نہ ہوگا، لیکن زبان کے قطعی قواعد کے مطابق یہ لفظ جب کسی کلام کا جزو بن کر آئے گا اور محل استعمال

کی دلالت اُسے کسی ایک معنی کے ساتھ خاص کر دے گی تو اُس کی وضع لغوی کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ جملوں کی بندش اور سیاق و سباق کی رعایت سے جو معنی بھی متعین ہو جائیں گے، جنس اُس کلام میں صرف اُس معنی کے افراد کو شامل ہوگی اور الف لام اُس جنس پر اہل فن کی زبان میں باعتبار فرد ما دلالت کرے گا۔ ابن ہشام اور دوسرے ائمہ نحو چونکہ فن کی ان نزاکتوں سے واقف ہیں، اس وجہ سے انھوں نے الف لام کی اس قسم کے لیے عہدہ نئی کے بجائے ماہیت جنس کی اصطلاح اختیار کی ہے۔

دوسرا اعتراض یہ ہے:

”نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ“ کا الف لام عہد خارجی کے لیے ہے اور اس کا معہود وہی محصنات ہیں جن کا ذکر آیت کی ابتدا میں اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ کے الفاظ میں ہوا ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ معرف بلام العہد کے معہود خارجی کو اگر اُس سے پہلے لام عہد کے ساتھ ذکر کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے (فِانَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) کے تحت عسر کے معنی فقر وفاقہ اور تنگ دستی بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”وہو ظاہر فی ان ال فی العسر للعہد واما التنوین فی یسرا فللتفخیم“ یعنی کلام سابق اس بات میں ظاہر ہے کہ العسر میں الف لام عہد کے لیے ہے۔ اس کے بعد اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کے تحت فرمایا: ”یحتمل ان یکون تکریراً للجملة السابقة ... و یحتمل ان یکون وعدا مستانفا، و ال و التنوین علی ماسبق“، یعنی احتمال ہے کہ یہ جملہ جملہ سابقہ کے لیے (بطور تاکید) تکرار ہوا ہے اور احتمال ہے کہ جملہ مستانفہ ہو، یعنی تاکید کی بجائے علیحدہ کلام ہوا اور حسب سابق العسر کا الف لام عہد کے لیے اور یسرا کی تنوین تفخیم کے لیے ہو۔ اس کے بعد فرمایا: ”احتمال الاستیناف، هو الراجح لما علم من فضل التأسیس علی التأكيد الخ، یعنی استیناف کا احتمال ہی راجح ہے، کیونکہ تاکید پر تاسیس کی فضیلت معلوم ہو چکی ہے۔“

مولانا کا یہ اعتراض بھی، افسوس ہے کہ بالکل بے بنیاد ہے۔ 'المُحْصَنَتِ' کا 'الف لام' نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَدَائِبِ' میں کسی طرح عہد خارجی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان میں یہ اصول بالکل قطعی ہے کہ معرف باللام کا اعادہ اگر معرف باللام کی صورت میں کیا جائے تو پہلے اور دوسرے میں بغیر کسی دلالت قرینہ کے الف لام کو الگ الگ معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ پہلے میں اگر اُسے عہد خارجی کے لیے مانا جائے تو دوسرے میں بھی وہ لامحالہ عہد خارجی کے لیے ہوگا اور پہلے میں اگر اُسے عہد ذہنی کا 'الف لام' قرار دیا جائے گا تو دوسرے میں بھی اُسے عہد ذہنی ہی کے لیے ماننا لازم قرار پائے گا، الا یہ کہ کوئی قرینہ اس اشتراک میں مانع ہو۔ پھر اگر قرینہ مانع ہو گا تو دونوں میں مغایرت پیدا ہو جائے گی۔ اس صورت میں، ظاہر ہے کہ عہد اور معہود کے کسی تعلق کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ چنانچہ آیہ زیر بحث میں 'المُحْصَنَتِ' کا 'الف لام'، جیسا کہ ہم نے انھی مباحث میں اس سے پہلے بہ دلائل واضح کیا ہے، اَنَّ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَتِ' میں بھی اور نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ' میں بھی، دونوں جگہ ماہیت جنس یا اسفرائینی وغیرہ کی اصطلاح میں عہد ذہنی کے لیے ہے۔

آلوسی کی جو عبارت مولانا نے نقل فرمائی ہے، اُس میں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ سورہ الم نشرح میں لفظ 'العُسْر' آیت 'فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا' اور اس کے بعد کی آیت 'إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا' میں معرف باللام اور لفظ 'يُسْر' دونوں جگہ نکرہ استعمال ہوا ہے۔ عربیت کی رو سے پہلی آیت 'فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ' میں 'عُسْر' کا الف لام تین معنی میں ہو سکتا ہے:

ایک عہد خارجی، اس صورت میں اس کا معہود وہ حالات ہوں گے جن میں مسلمان اُس وقت مبتلا تھے۔

دوسرے ماہیت جنس یا عہد ذہنی، یعنی بغیر کسی تعیین کے 'عُسْر'۔

تیسرے استغراق، یعنی ہرنگی۔

پہلی صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا: بے شک، وہ تنگی جس میں تم ہو، اُس کے ساتھ آسانی ہے۔

دوسری صورت میں آیت کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے: بے شک، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔

تیسری صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے: بے شک، ہرنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔

ان تینوں صورتوں میں سے جو صورت بھی پہلی آیت فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ میں اختیار کی جائے

گی، لازم ہوگا کہ بعینہ وہی صورت دوسری آیت میں بھی اختیار کی جائے۔ یعنی پہلی آیت میں اگر

’الْعُسْرُ‘ کا ’الف لام‘ عہد خارجی کے لیے مانا جائے گا تو دوسری آیت میں بھی اُسے لاملِ اسی

معنی میں لیا جائے گا۔ پہلی آیت میں اگر یہ ماہیت جنس کے لیے ہوگا تو دوسری آیت میں بھی اسے

ماہیت جنس ہی کا ’الف لام‘ قرار دیا جائے گا۔ پہلی آیت میں اسے آپ استغراق کے لیے مانیں

گے تو دوسری آیت میں بھی اسے کسی دوسرے معنی میں لینا ممکن نہ ہوگا۔ اعادہ معرف باللام کی

صورت میں زبان کا یہی قاعدہ ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ چنانچہ آلوسی پہلی آیت کے بارے

میں اس وضاحت کے بعد کہ اُس میں ’الْعُسْرُ‘ کا ’الف لام‘ عہد خارجی اور ’يُسْرُ‘ کی تنوین تَقْوِيم کے

لیے ہے، دوسری آیت میں اسی قاعدہ کے مطابق لکھتے ہیں:

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَكَرُّرًا لِلجَمَلَةِ ”یہ دوسری آیت بطور اعادہ بھی ہو سکتی

ہے تاکہ مفہوم کو دلوں میں جمانے کا باعث

بنے، جیسا کہ اعادہ میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی

التکریر، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَعْدًا

مستأنفًا، وال والتنوین علی ما

سابق. (روح المعانی ۱۷۰/۳۰) اور تنوین تَقْوِيم کی غرض سے ہو۔“

عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ آلوسی کی عبارت میں ’ال والتنوین علی ما

سبق کے معنی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے۔ ’الْعُسْرُ‘ کا ’الف لام‘ پہلی آیت میں اگر عہد خارجی کے لیے ہے تو دوسری آیت میں بھی اُسے عہد خارجی کے لیے مانا جائے گا اور اُس کا معہود پہلی آیت میں مذکور لفظ ’الْعُسْرُ‘ نہیں، بلکہ وہ چیز قرار دی جائے گی جو وہاں ’الْعُسْرُ‘ کے ’الف لام‘ کا معہود ہے۔ گویا اوس کی تاویل کے مطابق آیت کے معنی یہ ہوں گے:

”بے شک، وہ تنگی جس میں تم ہو، اُس کے ساتھ ایک بڑی آسانی ہے۔ بے شک، وہ تنگی جس میں تم ہو، اُس کے ساتھ ایک بڑی آسانی ہے۔“

یہی بات زنجشتری نے اس طرح بیان کی ہے:

”اور عُسْرُ ایک ہی ہوگا، اس لیے کہ وَاِنَّمَا كَانَ الْعُسْرُ وَاحِدًا لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَعْرِيفَهُ لِلْعَهْدِ وَهُوَ الْعُسْرُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ فَهُوَ هُوَ لِأَنَّ حَكْمَهُ حَكْمُ زَيْدٍ فِي قَوْلِكَ: إِنَّ مَعَ زَيْدٍ مَالًا، إِنَّ مَعَ زَيْدٍ مَالًا، وَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْجِنْسِ الَّذِي يَعْلَمُهُ كَلَّ أَحَدٍ فَهُوَ هُوَ أَيْضًا. (الکشاف ۷/۲۶۷)

اُس کی تعریف یا دونوں جگہ عہد کے لیے ہو گی، یعنی وہ ’عُسْرُ‘ جس میں وہ اُس وقت تھے تو دوسرا بعینہ پہلا ہوگا، جیسے تم کہتے ہو: ’إِنَّ مَعَ زَيْدٍ مَالًا، إِنَّ مَعَ زَيْدٍ مَالًا‘ (بے شک، زید کے ساتھ مال ہے؛ بے شک، زید کے ساتھ مال ہے)۔ اور یا پھر دونوں جگہ جنس کے لیے ہوگی، یعنی وہ ’عُسْرُ‘ جسے ہر شخص جانتا ہے، تو اس صورت میں بھی دوسرا بعینہ پہلا قرار پائے گا۔“

ابوالبقاء عکرمی ’املاء ما من به الرحمن‘ میں لکھتے ہیں:

”عُسْرُ دُونُ آيَتَيْنِ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا“ اور إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا“ میں ایک ہی ہے، کیونکہ ’الف لام‘ اعادہ اول کو لازم (۲۸۹/۲)

ٹھہراتا ہے۔“

مولانا دیکھ سکتے ہیں کہ آہستی کی جو عبارت انھوں نے اپنی تائید میں نقل فرمائی تھی، وہ اُن کے موقف کی تردید اور ہماری تائید میں حجت قاطع ہے۔ عربی زبان میں یہ قاعدہ بالکل مسلمہ ہے کہ معرف باللام کا اعادہ اگر معرف باللام کی صورت میں کیا جائے تو پہلا بعینہ دہرایا جائے گا۔ چنانچہ مولانا اگر اَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ^{۲۸} میں اَلْمُحْصَنَاتِ کا الف لام عہد ذہنی کے لیے مانیں گے تو نِصْفُ مَا عَلَيِ الْمُحْصَنَاتِ میں بھی انھیں اسے عہد ذہنی ہی کے لیے ماننا پڑے گا۔ عربی زبان میں اس کے سوا کسی صورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

تیسرا اعتراض یہ ہے:

”لفظ ’محصنات‘ کو مشترک قرار دینا جہالت ہے۔ معلوم ہے کہ لفظ مشترک اوضاع متعدده کے ساتھ معانی متعدده کے لیے موضوع ہوتا ہے، جیسے لفظ ’عین‘ جو آنکھ، چشمہ وغیرہ معانی کے لیے اوضاع متعدده کے ساتھ وضع کیا گیا ہے۔ بخلاف لفظ ’محصنات‘ کے کہ اس کا مصدر ’الاحصان‘ ایک معنی المنع کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس کے اقسام چار ہیں۔“

لفظ ’مشترک‘ اصول فقہی کی ایک اصطلاح بھی ہے اور عربی اور اردو میں محض اَلَّذِي تَشْتَرِكُ فِيهِ معان کثیرہ کے معنی میں مستعمل ایک اسم بھی۔ مولانا نے اس کی جو تعریف نقل فرمائی ہے، اصول کی کتابوں میں بے شک، اس کا استعمال اس تعریف ہی کے حدود میں ہوتا ہے، لیکن ہماری تحریر چونکہ زبان کے مباحث سے متعلق تھی، اس وجہ سے اُس میں یہ لفظ اپنے عام مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اکابر اہل علم کی تحریروں میں اس کے اس مفہوم میں استعمال کی نظیریں موجود ہیں۔ ابوبکر جصاص ”احکام القرآن“ میں لکھتے ہیں:

لأن الإحصان اسم مشترك يتناول
معانی مختلفه. (۱۶۴/۲)
”اس لیے کہ ’احصان‘ ایک اسم مشترک
ہے جو مختلف معانی کو شامل ہے۔“

ہمارے لیے تو خیر باعث سعادت ہے کہ مولانا نے ہمیں جاہل کے لقب سے نوازا ہے، لیکن

ابوبکر جصاص کے بارے میں، ہمیں نہیں معلوم، اب موصوف کیا ارشاد فرمائیں گے؟
چوتھا اعتراض یہ ہے:

”یہ بات کہ تفتیل کے معنی ہیں: عبرت ناک طور پر قتل کرنا اور چونکہ رجم بھی عبرت ناک قتل کی ایک صورت ہے، لہذا وہ بھی تفتیل میں شامل ہے، قطعاً غلط اور ناقابل فہم ہے۔ اس لیے کہ تفتیل، عبرت ناک قتل کو نہیں کہتے۔ لفظ تفتیل، قتل سے باب تفعیل کا مصدر ہے اور باب تفعیل کا خاصہ تکثیر ہے اور ظاہر ہے کہ فعل قتل کی تکثیر بلا واسطہ متصور نہیں، بلکہ بالواسطہ مفعول قتل کی تکثیر متحقق ہو سکتی ہے، یعنی کثرت مقنولین کے ضمن میں فعل قتل کی تکثیر متحقق ہو سکتی ہے۔“

مولانا کا یہ اعتراض اُن کے مبلغ علم کے لحاظ سے درست ہے۔ سیبویہ نے جب سے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ: ”فإذا أردت كثرة العمل قلت كسرتة“، اہل نحو بالعموم باب تفعیل کے خواص کی بحث ”تکثیر“ پر ختم کر دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید اور کلام عرب کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ ’تفعیل‘، ’فعل‘ کے معنی میں جس طرح تکثیر کے لیے آتا ہے، اسی طرح وقوع فعل میں شدت اور مبالغہ کی تعبیر کے لیے بھی یہ عربی زبان میں مستعمل ہے۔ کوئی عام لغت، مثلاً ”الرائد“ یا ”المجد“ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ’صرع‘، ’خطف‘، ’ضرب‘، ’لطم‘، ’طرح‘ اور دوسرے بہت سے افعال سے باب تفعیل کے معنی ان لغتوں میں، مثلاً ’مبالغة صرع‘ یا ’بالغ في صرعه‘ اور ’صرعه شديداً‘ یا ’بشدة‘ ہی کے الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں۔

ابو ذؤیب ہذلی کا شعر ہے:

۳۹ ۱۷۵/۴۔ ”پس جب تم وقوع فعل کی کثرت بیان کرنا چاہتے ہو تو کسرتہ کے بجائے تشدید سین کے ساتھ کہتے ہو کسرتہ“۔

۴۰ تفعیل کی یہ خاصیت بعض اہل فن نے بھی بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر ”فصول“ کی شرح ”نوادیر الوصول“ میں ہے: ”و مبالغة“ و ایں خاصہ در یں باب غالب است و سہ قسم باشد: اول در نفس فعل و ایں اصل است نحو: صرح، خوب ظاہر شد و کرد... الخ

ألفيت أغلب من أسد المسد حديد — الدناب أخذته عفر فتطريح
 ”میں نے اُسے پایا جو بیابان مسد کے تیز کچلیوں والے شیروں سے قوی تر ہے، جس کی پکڑ
 بے بس کر دینے والی، پھر بری طرح ٹنچ دینے والی ہے۔“

اس میں دیکھیے، شاعر نے ’طرح‘ کے بجائے ’تطريح‘ کا لفظ ’پھینک دینے‘ یا ’ٹنچ دینے‘ کی
 شدت کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیا ہے۔ شعر کا مضمون اس سے ابا کرتا ہے کہ اسے یہاں ’تکشیر‘
 کے معنی میں لیا جائے۔

جحل بن نصلہ اپنی زرہ کی تعریف میں کہتا ہے:

تحتسي الأغر و فوق جلدي نثرة زغف ترد السيف وهو مفلل
 ”میرے نیچے سفید پیشانی والا گھوڑا اور میرے جسم پر کشادہ مضبوط حلقوں والی زرہ ہے جو
 تلوار کو اس طرح لوٹا دیتی ہے کہ اُس کی دھار بری طرح ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔“

اس شعر میں بھی دیکھیے، ’فل‘ کے بجائے ’تفليل‘، ’مبالغہ اور شدت پر دلالت کے لیے آیا ہے۔
 زرہ کی خوبی یہی ہے کہ تلوار اُس پر پڑنے کے بعد پھر وار کے قابل ہی نہ رہے۔ اس کے لیے
 ’کثرت سے ٹوٹ جانے‘ کی تعبیر، ظاہر ہے کہ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتی۔
 متمم بن نویرہ اپنی ناقہ کی مدح میں کہتا ہے:

بمجدة عنس كان سراتها فدن تطيف به النبيط مرفع
 ”ایک سبک رفتار فر بہ اونٹنی کے ساتھ جس کا کوہان گویا ایک بہت ہی بلند محل ہے جس کے گرد
 قوم بٹ کے لوگ پھرتے ہیں۔“

یہاں بھی دیکھیے ’مرفوع‘ کے بجائے ’مرفع‘، ’مبالغہ ہی کے لیے ہے۔
 متممس کا شعر ہے:

نعامة، لما صرع القوم رهطه تبين في أثوابه كيف يلبس
 ”نعامة، جب دشمن نے اُس کی جماعت کو بالکل چھاڑ دیا تو وہ کیسا عجیب لباس پہن کر ظاہر
 ہوا۔“

اس شعر میں جس جماعت کا ذکر ہے، اُسے تلواروں سے پچھاڑ دیا گیا تھا۔ یہ مضمون، ظاہر ہے کہ مبالغہ اور شدت کا ہے، اس لیے صاف واضح ہے کہ نصیرِ معنی یہاں کثرت سے پچھاڑنے کے معنی میں نہیں ہو سکتا۔

ام قیس کہتی ہے:

فَرَّجَتْهُ بِلِسَانٍ غَيْرِ مَلْتَبَسٍ عِنْدَ الْحِفَاظِ وَقَلْبٍ غَيْرِ مَزْعُودٍ
 ”تو نے حفاظت و مدافعت کے وقت اپنی فصیح زبان اور بے خطر دل کے ساتھ اُس کا ہر عقدہ پوری طرح کھول دیا۔“

اس شعر میں بھی دیکھیے، مبالغہ ہی کا موقع ہے، اس وجہ سے تفریح کے معنی یہاں پوری طرح کھول دینے ہی کے ہو سکتے ہیں۔

لفظ تفتیل، بھی اسی طرح ’مبالغہ فی القتل‘ یعنی بڑی طرح مارنے کے معنی میں آتا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقْفُوا اُحْذُوا وَقُتِلُوا
 تَفْتِيلًا. (الاحزاب: ۳۳) (۶۱)
 ”اُن پر لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں
 ملیں گے، پکڑے جائیں گے اور بری طرح
 قتل کیے جائیں گے۔“

اس آیت کو سورہ احزاب میں دیکھیے، اس کا سیاق و سباق اور اس کے الفاظ کی سختی صاف بتا رہی ہے کہ اس میں قتل کی تشدید مبالغہ اور شدت کے لیے ہے اور مصدر منصوب اس شدت کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ قُتِلُوا، یہاں بڑی کثرت سے قتل کیے جائیں گے کے معنی میں کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ ہر صاحب ذوق محسوس کر سکتا ہے کہ یہ معنی اگر لیے جائیں گے تو اَيْنَمَا تُقْفُوا اُحْذُوا کا سارا زور بالکل ختم ہو جائے گا۔

معلقہ امر و القیس میں ہے:

وَمَا ذَرَفَتْ عَيْنَاكَ إِلَّا لِتَضْرِبِي بِسَهْمِيكَ فِي أَعْشَارِ قَلْبٍ مَقْتَلٍ
 ”تیری آنکھوں نے صرف اس لیے آنسو بہائے کہ تو اپنے ان دو تیروں سے دل پاپے مال

کے ٹکڑوں کو چھلنی کر دے۔“

’قلب مقتل‘ کے معنی ہیں: ’أهلك هلاكًا و ذلل غاية التذليل‘۔ یہ مبالغہ اور شدت کی تعبیر ہے۔ ہم نے اس کے لیے ’دل پائے مال‘ کی ترکیب اختیار کی ہے۔ ہر وہ شخص جسے زبان و ادب کے ذوق سے کچھ بہرہ ملا ہے، بغیر کسی تردد کے مانے گا کہ اس کے معنی اس شعر میں یہی ہو سکتے ہیں۔

قرآن مجید اور کلام عرب کے ان شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ ماندہ کی آیت ۳۳ میں ’أَنْ يُقْتَلُوا‘ ’قتل‘ کے بجائے ’اگر تقتیل‘ سے آیا ہے تو یہ کوئی بے حاصل تبدیلی نہیں ہے۔ بنا میں زیادت، زیادت معنی کی غرض سے ہوئی ہے، اور آیت کا مفہوم دلیل ہے کہ یہ معنی زائد مبالغہ اور شدت کے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا یہ ترجمہ کہ ”فساد فی الارض کے مجرم عبرت ناک طریقے پر قتل کیے جائیں“ عربیت کی رو سے بالکل درست ہے۔

مولانا ابو شعیب صفدر علی کے اعتراضات

مولانا موصوف نے لغت و نحو کے مسائل سے متعلق ہماری آرا پر صرف دو اعتراضات کیے ہیں:

اُن کا پہلا اعتراض آیت نساء ’مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ‘ میں لفظ ’مُحْصَنَاتٍ‘ کے معنی کے بارے میں ہماری اُس تحقیق پر ہے جو اس سے پہلے اسی سلسلہ کے مباحث میں بیان ہوئی ہے۔

دوسرا اعتراض انھیں عبادہ بن صامت کی مشہور روایت البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام^{۴۲} میں حرف وئے متعلق استاذ امام امین احسن اصلاحی کی اُس رائے پر ہے جو اُن کی

تفسیر ”تدرقرآن“ میں اس طرح بیان ہوئی ہے:

”اس روشنی میں اگر عبادہ بن صامت کی روایت کی تاویل کیجیے تو اُس کا بھی ایک موقع و محل نکل آتا ہے، وہ یوں کہ اُس میں جو حرف ’و‘ ہے، اُس کو جمع کے بجائے تقسیم کے مفہوم میں لیجیے۔“ (۳۷۴/۵)

اپنے اس اعتراض کی وضاحت میں انھوں نے لکھا ہے:

”یہی حدیث (عبادہ بن صامت کی مذکورہ روایت) ہے جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اُس میں موجود حرف ’و‘ کو جمع کے بجائے تقسیم کے مفہوم میں لیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ زانی، خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اُس کی اصل سزا تو جلد، یعنی تازیانہ ہی ہے، البتہ آیت مجازہ کے تحت حکومت کو اختیار ہے کہ کنوارا اگر تازیانہ کی سزا سے قابو میں نہ آ رہا ہو تو حکومت اُسے ایک سال کے لیے جلا وطن کر دے اور اگر شادی شدہ زانی تازیانہ کی سزا سے قابو میں نہ آ رہا ہو تو حکومت کو اختیار ہے کہ اُسے اسی آیت کے تحت رجم کر دے۔ مگر چند امور ’و‘ کو جمع کے بجائے تقسیم کے معنی میں لینے میں مانع ہیں۔

۱۔ عبادہ بن صامت کی ایک روایت میں تو حرف ’و‘ موجود ہے، جب کہ دوسری روایت میں اُن سے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں:

الثیب جلد مائة، ثم رجماً
بالحجارة، والبكر بالبكر جلد
مائة، ثم نفى سنة.
(احمد، رقم ۲۲۶۳۳)

”شادی شدہ کو سو کوڑے مارے جائیں۔
پھر پتھروں سے رجم کرتے ہوئے مار دیا
جائے اور کنوارے کو سو کوڑے مارے
جائیں۔ پھر ایک سال کے لیے جلا وطن کر
دیا جائے۔“

یہ روایت واضح کر دیتی ہے کہ پہلی روایت میں حرف ’و‘ جمع ہی کے مفہوم میں ہے۔

۲۔ اس روایت میں اسے تقسیم کے معنی میں لیا جائے تو حدیث کے معنی ہوں گے: کنوارے کو سو کوڑے یا ایک سال کی جلا وطنی کی سزا دی جائے اور شادی شدہ کو سو کوڑے یا رجم کی سزا دی

جائے۔

اس صورت میں حدیث سے نہ صرف شادی شدہ، بلکہ غیر شادی شدہ کے بارے میں بھی آیت نور کو منسوخ ماننا پڑے گا۔^{۳۳}

مولانا موصوف کا یہ اعتراض، حقیقت یہ ہے کہ سخن ناشناسی کی بڑی افسوس ناک مثال ہے۔ استاذ امام نے یہ بات کہیں نہیں کہی کہ عبادہ بن صامت کی زیر بحث روایت میں حرف ’و‘ تخییر کے لیے ہے۔ آں محترم نے اسے ’و‘، بمعنی تقسیم قرار دیا ہے۔ ’تقسیم‘ اور ’تخییر‘ کے الفاظ باعتبار اصطلاح ہی نہیں، باعتبار لغت بھی ایک معنی کے لیے نہیں بولے جاتے۔ موصوف نے حدیث کے جو معنی بیان کیے ہیں، اُس کے لیے اہل فن ’تقسیم‘ کا نہیں، ’تخییر‘ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے تو بے شک، یہ بات درست ہے کہ حدیث سے نہ صرف شادی شدہ، بلکہ غیر شادی شدہ کے بارے میں بھی آیت نور کے حکم کو منسوخ ماننا پڑے گا، لیکن استاذ امام کے نزدیک، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، البکر بالبکر جلد مائة، و تغریب عام، کی ’و‘ تخییر کے لیے نہیں ہے۔ اُن کے نزدیک یہ تقسیم کی ’و‘ ہے اور انھوں نے اس کے جو معنی بیان کیے ہیں، وہ اُن کے اپنے الفاظ میں یہ ہیں:

”یعنی کوئی زانی کنوارا ہو یا شادی شدہ، دونوں کی اصل سزا تو جلد (تازیانہ) ہی ہے، لیکن اگر کوئی کنوارا تازیانہ کی سزا سے قابو میں نہیں آ رہا ہے تو حکومت اُس کو، اگر مصلحت دیکھے، ماندہ کی مذکورہ بالا آیت (ماندہ کی آیت ۳۳) کے تحت جلا وطنی کی سزا بھی دے سکتی ہے۔ اس لیے کہ اس آیت میں ’نفی‘ (جلا وطنی) کا اختیار بھی حکومت کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی کی اصل سزا، جیسا کہ روایت سے واضح ہے، ہے تو تازیانہ ہی، لیکن اگر کوئی شخص تازیانہ کی سزا سے قابو میں نہیں آ رہا ہے اور معاشرے کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے تو اُس کو حکومت ’نقتیل‘، یعنی رجم کی سزا از روئے سورہ ماندہ دینے کا اختیار رکھتی ہے۔“ (تدبر قرآن ۳۷/۵)

یہ مفہوم ہے جس کے لیے استاذ امام نے ’تقسیم‘ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابن ہشام نے عربی

زبان کے حروف پر اپنی شہرہ آفاق کتاب ”معنی اللیب“ میں اس کا اطلاق اسی طرح کے مفاہیم پر کیا ہے۔ مولانا موصوف کی خدمت میں معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ وہ اگر تقسیم و تخریر کے فرق سے بھی واقف نہیں تھے تو اُن کے لیے اس طرح کے فنی مباحث پر قلم اٹھانے سے گریز ہی بہتر تھی۔ ہماری اس وضاحت کی روشنی میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اُن کا اعتراض خود اُن کے تصنیف کردہ معنی پر تو بے شک، وارد ہوتا ہے، لیکن استاذ امام کی رائے سے اُس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ زیر بحث حدیث کے جو معنی استاذ امام نے بیان کیے ہیں، وہ عربیت کی رو سے بالکل درست ہیں۔ ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حرف ’و‘ عربی زبان میں اس معنی کے لیے مستعمل ہے۔ اس کے نظائر قرآن مجید اور کلام عرب، دونوں سے پیش کیے جاسکتے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم یہاں صرف قرآن کی شہادت پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَاللّٰی تَخَافُوْنَ نَسْوٰۤهِنَّۙ فِیۡۤ اَعۡظُوۡهِنَّۙ
 وَاهۡجُرُوۡهِنَّۙ فِیۡ الْمَضَاجِعِۙ
 وَاصۡرِبُوۡهِنَّۙ. (النساء: ۳۴)

ہو، اُنھیں نصیحت کرو اور اُن کو خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور اُنھیں مارو۔“

اس آیت میں سرکش بیویوں کی اصلاح کے لیے تین تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے: ایک یہ کہ اُنھیں نصیحت کی جائے، دوسری یہ کہ اُنھیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دیا جائے اور تیسری یہ کہ اُنھیں سزا دی جائے۔ یہ تینوں تدابیر حرف ’و‘ کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ عربیت سے واقف ہر شخص باندنی تامل سمجھ سکتا ہے کہ آیت کی دلالت حسب ذیل دو امور پر بالکل واضح ہے:

۱۔ یہ تینوں تدابیر بہ یک وقت اختیار نہیں کی جائیں گی، بلکہ پہلے نصیحت و ملامت اور زجر و توبیخ کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے اگر اصلاح نہ ہو تو بے تکلفانہ قسم کا خلا ملا ترک کر دیا جائے گا۔ اس سے بھی صورت حال درست نہ ہو تو مرد بیویوں کو مار سکتا ہے۔

۲۔ لازم نہیں کہ یہ تینوں تدابیر اختیار کی جائیں۔ وعظ و نصیحت تو بے شک، ہر حال میں ضروری ہے، لیکن ترک تعلق اُنھی عورتوں سے کیا جائے گا جو وعظ و نصیحت سے کوئی اثر قبول نہ کریں، اور بیٹا

اُنھی کو جائے گا جو پٹے بغیر درست ہی نہ ہو سکتی ہوں۔

تدابیر کی یہ تقسیم باعتبار نتیجہ ہے، یعنی ایک تدبیر اگر نتیجہ خیز نہ ہو، تب دوسری اختیار کی جائے۔ عبادہ بن صامت کی زیر بحث روایت میں استاذ امام نے ٹھیک یہی معنی مراد لیے ہیں۔ عربی زبان میں اس معنی کی تعبیر بالعموم حرف ثَم سے کی جاتی ہے۔ امام اللغہ زحشری نساء کی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

أمر بو عظهن أولاً، ثم هجرانهن
في المضاجع، ثم بالضرب، إن لم
ينجع فيهن الوعظ والهجران.
اصلاح نہ ہو سکے تو اُن کو مارنے کی اجازت
(الکشاف ۱/۵۳۹)

دی گئی۔“

دیکھ لیجیے، صاحب ”کشاف“ کی عبارت سے واضح ہے کہ حرف ثَم اس معنی کے لیے ’و‘ سے زیادہ صریح ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ عبادہ بن صامت کی اس روایت کے ایک دوسرے طریق میں ’و‘ کے بجائے یہی ثَم استعمال ہوا ہے۔ فاضل معترض نے اسے اپنے موقف کی تائید میں پیش فرمایا ہے۔ موصوف کی یہ جرات فی الواقع قابل داد ہے کہ جو چیز اُن کی تردید کے لیے حجت قطعی تھی، وہ اُسی سے اپنی تائید فرماتے ہیں۔ اس پر اُن کی خدمت میں اس کے سوا کیا عرض کیا جاسکتا ہے کہ: چہ خوش چرانہ باشد۔

یہاں تک میں نے استاذ امام کے نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے۔ میری رائے اس روایت کے بارے میں آں محترم کی رائے سے مختلف ہے۔ میرے نزدیک، اس روایت کے الفاظ ہی سے واضح ہے کہ اس میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں، وہ اُن بدکاروں کے لیے ہیں جن کا ذکر نساء کی آیت ۱۵-۱۶ میں ہوا ہے۔ آیت کے الفاظ دلیل ہیں کہ اُس کا حکم دو قسم کے مجرموں کے بارے میں ہے: ایک وہ عورتیں جن کے لیے زنا شب و روز کا شغل تھا۔ دوسرے وہ مرد و عورت جن کا ناجائز تعلق یاری آشنائی کی صورت میں استواری و پایداری کے مختلف مراحل سے گزر کر روزمرہ

کا معمول بن چکا تھا۔ قرآن مجید نے اس کے لیے وَالَّتِي يَاتَيْنَ الْفَاحِشَةَ (وہ عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں) اور وَالَّذِينَ يَاتِيْنَهَا (وہ مرد و عورت جو بدکاری کرتے ہیں) کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بدکاری کی یہی دو قسمیں ہیں جن کے لیے قرآن کی بعض دوسری آیات میں 'مُسْفِحَتْ' (کھلے عام بدکاری کرنے والیاں) اور مُتَّحِذَاتِ أَحْدَانِ (آشنائی گانٹھنے والیاں) کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ ان الفاظ سے صاف واضح ہے کہ یہ وہ مجرم نہیں ہیں جو کسی وقت جذبات کے غلبہ میں زنا کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور جن کی سزا سورہ نور کی آیت الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ میں بیان کی گئی ہے۔ زنا کے یہ عادی مجرم بالعموم اپنے سرداروں کے قبول اسلام کی وجہ سے یا دنیوی مفادات کے پیش نظر اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد بھی جب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو نساء کی اس آیت میں اُن کے بارے میں حسب ذیل ہدایات دی گئیں:

- ۱۔ بدکاری کی عادی عورتوں کو گھروں میں بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ موت اُن کے وجود سے معاشرے کو پاک کر دے یا اللہ اُن کے لیے کوئی اور حکم نازل کرے۔
- ۲۔ یاری آشنائی کرنے والے مرد و عورت کو بیٹا جائے۔ پھر اگر وہ اصلاح کر لیں تو انھیں چھوڑ دیا جائے، ورنہ اُن کے بارے میں بھی اللہ کے حکم کا انتظار کیا جائے۔

ان ہدایات سے واضح ہے کہ ان کا تعلق عبوری دور سے تھا۔ چنانچہ عبادہ بن صامت کی زیر بحث روایت کا مدعا درحقیقت یہی ہے کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے سے ہدایت کی گئی کہ یہ چونکہ محض زنا ہی کے مجرم نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ اپنی آوارہ منشی، بدمعاشی اور جنسی بے راہ روی کی وجہ سے فساد فی الارض کے مجرم بھی ہیں، اس لیے اُن میں سے ایسے مجرموں کو جو اپنے حالات کی نوعیت کے لحاظ سے رعایت کے مستحق ہیں، زنا کے جرم میں نور کی آیت ۲ کے تحت سو کوڑے اور معاشرے کو اُن کے شر و فساد سے بچانے کے لیے اُن کی اوباشی کی پاداش میں ماندہ کی آیت ۳۳ کے تحت نفی، یعنی جلا وطنی کی سزا دی جائے اور اُن میں وہ مجرم جنھیں کوئی رعایت دینا ممکن

نہیں ہے، مادہ کی اسی آیت کے حکم اَنْ يُقْتَلُوا کے تحت رجم کر دیے جائیں۔

رجم کے ساتھ اس روایت میں سوکوڑے کی سزا بھی بیان ہوئی ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ محض قانون کی وضاحت کے لیے ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کے ساتھ زنا کے جرم میں کسی شخص کو تازیانے کی سزا نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کی سزا کے ساتھ کسی اور سزا کا جمع کرنا حکمت قانون کے خلاف ہے۔ قانون کی یہ حکمت اسلامی شریعت ہی نہیں، دنیا کے ہر مہذب قانون میں ملحوظ رکھی گئی ہے۔ جس، تازیانہ، جرمانہ، ان سب سزاؤں میں دو باتیں پیش نظر ہوتی ہیں: ایک معاشرے کی عبرت، دوسرے آئندہ کے لیے مجرم کی تادیب و تنبیہ۔ موت کی صورت میں، ظاہر ہے کہ تادیب اور تنبیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب مختلف جرائم میں کسی شخص کو سزا دینا مقصود ہو اور ان میں سے کسی جرم کی سزا موت بھی ہو تو باقی سب سزائیں کالعدم ہو جاتی ہیں۔

اس بحث کی روشنی میں دیکھیے، روایت میں سزاؤں کی تقسیم نتیجہ کے اعتبار سے نہیں، جرائم کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ایک ہی شخص زنا کے ساتھ اوباشی کا بھی مجرم ہے تو اسے اس روایت کی رو سے دونوں سزاؤں کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ سزائیں مجرم کے لحاظ سے جمع اور جرائم کے لحاظ سے تقسیم ہو جائیں گی۔ ہمارے نزدیک عربیت کی رو سے حرف ’و‘ اور حرف ’ثم‘، دونوں اس مفہوم کے لیے بالکل موزوں ہیں۔ مولانا موصوف اگر چاہیں گے تو ہم اس کے شواہد و نظائر بھی ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔

اب ہا مولانا صاحب کا پہلا اعتراض جو لفظ ’محسنات‘ کے معنی کے بارے میں ہماری رائے پر انھوں نے کیا ہے تو اس کے جواب میں ہم اپنا وہ مضمون یہاں نقل کیے دیتے ہیں جو ’’الاعلام‘‘ کے شمارہ ۴ میں ان کے مضمون ’’زانی محسن کی سزا‘‘ کی اشاعت کے بعد اسی رسالہ کے شمارہ ۵ میں شائع ہوا تھا۔

مضمون درج ذیل ہے:

میرے محترم دوست مولانا ابو شعیب صفدر علی نے ’’زانی محسن کی سزا‘‘ کے عنوان سے جو

مجموعہ نوادر تصنیف فرمایا ہے، اُس کی داد تو کچھ وہی لوگ دے سکتے ہیں جنہیں اسالیب عرب کے مطالعہ میں اپنے سیاہ بال سفید کرنے کے بعد زندگی میں پہلی مرتبہ اس تحریر کے ذریعے سے فن لغت و نحو کے بارے میں کتنی ہی حیرت انگیز دریافتوں سے فیض یاب ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ آپ اس بات کا تصور ہی کر سکتے ہیں کہ فاضل محقق کی اس تحقیق سے باخبر ہونے کے بعد کہ عربی زبان میں لام تعریف کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو اگر کسی لفظ کو شرف ملاقات بخش دے تو اُس کے عموم میں پاگل، نابالغ اور مجبور کا شمول ممنوع قرار پاتا ہے، ان ماہرین فن نے اپنی محرومی قسمت پر کس کس انداز سے اظہار تاسف کیا ہوگا۔ یہ کیا کوئی معمولی بات ہے کہ جس مسئلے کی تحقیق میں شاطبی نے اپنی کتاب ”الموافقات“ کے دسیوں صفحے سیاہ کیے ہیں، ہمارے محقق نے کمال بے نیازی کے ساتھ محض ایک سطر (اور وہ بھی حاشیہ میں) لکھ کر اُسے ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے۔ اس زمانے کے لوگ اگر اب بھی علم و تحقیق کی دنیا میں قحط الرجال کا ماتم کرنے پر مصر ہیں تو ہمارے پاس اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ ہم اُن کی عقلوں کا ماتم کریں۔

موصوف نے یہ مجموعہ نوادر میرے ہی ایک مضمون کی تردید میں تصنیف فرمایا ہے۔ پھر وہ میرے بہت عزیز دوست بھی ہیں۔ اس لیے حق شناسی کا تقاضا یہی ہے کہ میں انہیں اُن کے کسی ایک نادرہ کی داد سے بھی محروم نہ رکھوں، لیکن فی الحال اُن میں سے دوہی کے ذکر پر اکتفا کر رہا ہوں، کیونکہ موصوف کا سارا زور قلم درحقیقت انہی کی تہذیب و تدوین میں صرف ہوا ہے۔ باقی سب نوادر تو معلوم ہوتا ہے کہ محض ان کے جلال و جمال کو نمایاں کرنے کے لیے فراہم کیے گئے ہیں۔

۱۔ مضمون کے نصف اول میں ہمارے محقق نے بقول خود ہر قسم کے فکری تعصبات اور ذہنی تحفظات سے بالاتر رہ کر اس پر بحث فرمائی ہے کہ عربی زبان کا اسم صفت ’محصنات‘ کیا لونڈیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ موصوف نے اس مسئلے کی تحقیق میں عربی زبان کے سارے لغت کھنگال ڈالے ہیں۔ کیا ”لسان العرب“ اور کیا ”جوہری“ و ”صراح“، ہر ایک سے کتنے ہی اقتباسات اپنے مضمون میں نقل فرمائے ہیں۔ لفظ کے مادہ کا سراغ لگا کر اُس کے اصلی معنی ڈھونڈ

نکالنے کی سعی کی ہے۔ اُس کے فاعلی اور مفعولی استعمالات متعین کیے ہیں۔ کلام عرب کے حوالے سے جاہلی عرب میں لونڈیوں اور آزاد عورتوں کے معاشرتی مراتب کا فرق واضح کیا ہے۔ محفوظ عورتوں اور پاک دامن عورتوں کا ذکر کرنے کے لیے عربی زبان میں الگ الگ اسالیب والفاظ کے استعمال پر قرآن مجید کی بہت سی آیتوں کی شہادت پیش کی ہے۔ غرض لیلایۃ حقیقت کی تلاش میں بادیہ گردی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس بحث و تہیج کے دوران میں لغت و نحو کے فن میں جو حیرت انگیز دریافتیں موصوف نے فرمائی ہیں اور جن میں سے ایک کا ذکر اوپر ہم نے بطور نمونہ کیا بھی ہے، وہ تو حق یہ ہے کہ صدیوں تک اہل فن کو سربہ گریباں رکھیں گی۔ ارباب ذوق کو اس طرح کے معارف کسی اور سے کہاں میسر آئیں گے۔ اب تو مجلس علم میں جو کوئی زبان کھولے گا، احباب اُس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر میرے مجلس سے یہی فریاد کریں گے کہ:

عشوة زال لب شیرین شکر باز بیار

لیکن مضمون کے اس حصے میں جو بات ان سب دریافتوں پر بھاری ہے، وہ اس ساری تحقیق کا نتیجہ ہے۔ موصوف یہ سب وادیاں قطع کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کلام عرب اور قرآن مجید کے تتبع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ لفظ مُحَصَّنَات، اصلاً تو لونڈیوں کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ البتہ، ازہری نے انھیں اطلاع دی ہے کہ لونڈیاں اگر آزاد کر دی جائیں یا اُن سے شادی ہو جائے یا وہ اسلام قبول کر لیں تو اُن کے لیے بھی اس کا استعمال جائز ہے۔

موصوف نے یہ نتیجہ نکالنے کے لیے جو صحرا نوردی کی ہے، اُس کی تفصیل ہم نے اوپر بیان کر دی ہے، لیکن اس نتیجہ تحقیق کو جس چیز نے کلاسیک کا درجہ عطا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فاضل محقق نے سورہ نساء کی جس آیت میں لفظ مُحَصَّنَات، کے معنی متعین کرنے کے لیے یہ سب نشیب و فراز طے کیے ہیں، وہ بجائے خود اس بات پر حجت قاطع ہے کہ یہ لفظ بے شک، لونڈیوں کے لیے مستقل صفت^{۱۵۵}

۱۵۵ مستقل صفت کے طور پر استعمال نہ ہونے اور اصلاً استعمال نہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا موصوف کے مرتبہ علمی کے شایان شان تو نہیں۔ تاہم، ہو سکتا ہے کہ ہم طالب علموں کی تالیف قلب ہی کے لیے وہ اس پر غور کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔

کے طور پر تو عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے، لیکن تمام اسمائے صفت کی طرح یہ جن اوصاف پر دلالت کرتا ہے، وہ اگر لونڈیاں بھی اپنے اندر پیدا کر لیں تو یہ اُن کے لیے بھی اُسی طرح استعمال ہو سکتا ہے، جس طرح آزاد عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس آیت میں اسے اُنھی کے لیے استعمال کیا ہے۔ لفظ کے استعمال پر آیت کی یہ دلالت ایسی واضح ہے کہ قرآن مجید کا ایک عام قاری بھی اُسے بے تکلف سمجھ لیتا ہے، لیکن ہمارے محقق کو داد دیجیے کہ مضمون کی تسوید کے دوران میں یہ آیت اُن کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہی۔ وہ اسی کے معنی کی تحقیق میں یہ سب خامہ فرسائی فرما رہے تھے۔ ایک مقام پر روادی میں اُن کے قلم نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ لفظ یہاں لونڈیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے باوجود ان بے چاریوں کے لیے اس لفظ کے استعمال کے عدم جواز کی بحث میں اُنھوں نے ہر وادی میں گھومنا پسند کر لیا ہے، ایک اسی آیت کی طرف رجوع فرمانے کی زحمت نہیں کی۔

نقد ادب کے علما، معلوم نہیں، اس کلاسیک کے وجود میں آنے کے کیا اسباب و علل متعین فرماتے ہیں، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو اسے موصوف کے کمال پر ہیزگاری ہی پر محمول کرتے ہیں کہ معاملہ چونکہ محضنت کا تھا، اس لیے اُنھوں نے اس نازک موقع پر بھی غضب بصر کے حدود کی پابندی کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ آیت ملاحظہ ہو:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ
يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَاتِكُمْ
الْمُؤْمِنَاتِ . وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَيْمَانِكُمْ ،
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَاَنْكِحُوهُنَّ
بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسَفِّحَاتٍ
وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَحْدَانٍ . (النساء: ۲۵)

”اور جو تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو
کہ آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کر سکے تو
وہ اُن مومنہ لونڈیوں سے نکاح کر لے جو
تمہارے قبضے میں ہوں۔ اللہ تمہارے ایمان
سے خوب واقف ہے۔ تم سب ایک ہی جنس
سے ہو، سو ان لونڈیوں سے نکاح کر لو، ان
کے مالکوں کی اجازت سے اور دستور کے
مطابق ان کے مہراں کرو، اس حال میں کہ

وہ محصنات ہوں، نہ علانیہ بدکاری کرنے
والیاں ہوں اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے
والیاں۔“

جی تو چاہتا ہے کہ موصوف کے سامنے اس آیت کی تلاوت کر کے اُن سے پوچھا جائے کہ اس میں لفظ 'مُحَصَّنَات' بالصرحت لوندیوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور قرآن مجید سے بڑھ کر نہ دین میں کوئی چیز حجت ہے، نہ عربی زبان کے استعمالات میں، تو پھر آپ نے اپنے مضمون کے اس حصے میں اُس کی اس آیت کو کس طرح نظر انداز کر دیا اور لفظ 'محصنات' کے استعمالات متعین کرنے کے لیے اس نص قطعی کو بناے استدلال بنانے کے بجائے ان بھول بھلیاں میں سرگرداں رہنے کو کیوں ترجیح دی؟ لیکن اس اندیشے سے ضبط سخن پر مجبور ہیں کہ وہ اس کے جواب میں یہی فرمائیں گے تم عامی کیا جانو، اساتذہ فن کے انداز تحقیق کیا ہوتے ہیں؟ کبھی آؤ اور ہمارے سامنے زانوے تلمذتہ کرو، پھر تمہیں بتائیں گے کہ بگلا کپڑے کے فنی طریقے اور اُن عامیانہ طریقوں میں کیا فرق ہے جو ہماشما اس کام کے لیے اختیار کرتے ہیں۔

۲۔ مضمون کے نصف ثانی میں فاضل محقق نے میرے اُس نقطہ نظر کا رد فرمایا ہے جو میں نے سورہ نساء کی مذکورہ آیت میں لفظ 'مُحَصَّنَات' کے بارے میں پیش کیا ہے۔ میں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آیہ زیر بحث میں لفظ 'مُحَصَّنَات' 'پاک دامن عورتوں' کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ 'بیاہی ہوئی' کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ اپنی اس رائے کی تائید میں جو دلائل میں نے دیے تھے، اُن میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ 'مُحَصَّنَات' کا لفظ یہاں تنہا نہیں آیا، 'مُسْنَفِخَات' کے مقابل میں استعمال ہوا ہے اور بالکل اُسی طرح استعمال ہوا ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں: 'ہو عالم، لیس بجاہل' (وہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے)، اس لیے زبان کے اس مسلمہ قاعدے کی رو سے کہ لفظ جب اس طرح کے کسی جملے میں آتا ہے تو اس کے معنی اُس کے مقابل میں آنے والے لفظ کے ضد کی حیثیت سے متعین ہو جاتے ہیں، لفظ 'مُحَصَّنَات' بھی یہاں 'پاک دامن عورتوں' کے علاوہ اب کسی

اور مفہوم کا متحمل نہیں رہا، کیونکہ اُس کا مقابل لفظ 'مُسْفِحَتْ' بدکاری کرنے والیاں کے معنی میں قطعی ہے اور بدکاری کا ضد بہر حال پاک دامنی ہی ہے۔

میری یہ دلیل چونکہ اُن لوگوں کے لیے بھی واضح تھی جن کے لیے نازک فنی مباحث کچھ گراں باری خاطر کا باعث ہوتے ہیں، اس لیے موصوف نے مضمون کے اس حصے میں باقی دلائل سے قطع نظر کر کے اُسے ہی موضوع سخن بنایا ہے۔

فاضل محقق نے ازراہ ذرہ نوازی وہ قاعدہ تو بغیر کسی جرح و نقد کے من و عن تسلیم کر لیا ہے جس پر یہ دلیل مبنی ہے اور جس کی وضاحت ابھی ہم نے اوپر کے پیرے میں کی ہے، لیکن اس قاعدے سے جو نتیجہ نکلتا ہے، وہ چونکہ اُن کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اس لیے خود بدلنے کے بجائے، ادھر ادھر سے کچھ زاد اور احلہ کا بندوبست کر کے وہ لفظ 'مَسَافِحَات' کے معنی بدلنے کی مہم پر نکل کھڑے ہوئے ہیں۔

موصوف نے پختہ کار ماہرین فن کی طرح اس مرتبہ بھی اپنے انداز تحقیق میں کوئی تبدیلی کرنا پسند نہیں کیا۔ لوٹڈیوں کے لیے لفظ 'مَحْصَنَات' کی موزونیت و عدم موزونیت کی بحث کی طرح انہوں نے یہاں بھی پہلے عربی زبان کے اسما میں 'مَسَافِحَات' کا مقام متعین کیا ہے۔ اپنے قاری کو اُس کی اصل اور اُس کے باب کی اطلاع دی ہے۔ 'زنا'، 'فاحشۃ' اور 'سفاح' کے مواقع استعمال کا فرق واضح کیا ہے۔ 'لسان العرب' اور 'تاج العروس' سے علمائے لغت کے اقوال نقل کیے ہیں۔ احمد بن حنبل کی 'مسند' سے ایک آدھ نہیں، اکٹھی تین حدیثیں بطور شہادت پیش کی ہیں اور اس کے بعد نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے اس نتیجے تحقیق کا اعلان کر دیا ہے کہ اس ساری بحث سے چونکہ یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ 'مَسَافِحَة' کا لفظ عربی زبان میں 'بدکاری کرنے والی' کے معنی میں نہیں، بغیر نکاح کے ایک عرصہ تک کسی کی بیوی بن کر رہنے اور پھر کسی وقت اپنی مرضی سے الگ ہو جانے والی کے معنی میں مستعمل ہے، چنانچہ یہ بات بالکل قطعی ہے کہ نساء کی آیت زیر بحث میں لفظ 'مَحْصَنَات'، 'مُسْفِحَتْ' کے مقابل میں استعمال ہونے کی وجہ سے 'نکاح میں محفوظ ہونے

والیاں کے معنی میں ہوگا، اُسے اب 'پاک دامن عورتوں' کے معنی میں لینا کسی طرح درست نہیں ہے۔

موصوف کا یہ نتیجہ تحقیق بھی اُن کے پہلے نتیجہ تحقیق کی طرح کوئی معمولی درجہ کی چیز نہیں ہے۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچنے کے لیے بھی ٹھیک اُسی راستے سے گزرے ہیں جو اُنھوں نے پہلے سفر میں اختیار کیا تھا۔ اس مرتبہ بھی حقیقت کا سراغ پانے کے شوق میں اُنھوں نے سب وادیاں قطع کی ہیں اور سب پتھرا لٹے ہیں، لیکن اُسی کلام کو نظر انداز کر دیا ہے جو اس زمین پر لغت عرب کا سب سے بڑا اور سب سے مستند ماخذ ہے۔ اُنھوں نے امام احمد بن حنبل کی "مسند" کے ضخیم دفاتر میں حدیثیں تلاش کرنے کے لیے، معلوم نہیں کیا کیا صعوبتیں اٹھائی ہوں گی، لیکن طرفہ تماشاً ہے کہ اُس آیت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جو اس مضمون کی تسوید کے دوران میں مسلسل اُن کے سامنے رہی اور جس میں جس طرح 'مُحْصَنَاتٌ'، 'مُسْفِحَاتٌ' کے مقابل میں استعمال ہوا ہے، بالکل اُسی طرح 'مُسْفِحَاتٌ'، 'مُتَّحِدَاتٍ اَخْدَانٍ' کے مقابل میں آیا ہے۔

موصوف اس بات سے بے خبر نہیں تھے کہ دین کی طرح زبان کے معاملہ میں بھی قرآن مجید کی حجت کے بعد کسی اور چیز کی حجت، خواہ وہ "لسان" و "صحاح" ہوں یا "مسانید" و "جوامع"، کسی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر وہ لفظ کے ضد کی رعایت سے اُس کے معنی کی تعیین کا وہ اصول بھی تسلیم کر چکے تھے جس کی مدد سے وہ محصنات کے معنی متعین کرنے کی سعی میں مصروف تھے، لیکن اُنھوں نے نہیں سوچا اور تعجب ہے کہ نہیں سوچا کہ جب 'مُتَّحِدَاتٍ اَخْدَانٍ' چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں کے معنی میں قطعی ہے تو آیت نساء: 'مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ، وَلَا مُتَّحِدَاتٍ اَخْدَانٍ' میں لفظ 'مُسْفِحَاتٌ' اُس کے مقابل میں آنے کی وجہ سے، ہر آنے والے سے علانیہ بدکاری کرنے والیاں کے معنی میں قطعی قرار پائے گا اور جب یاری آشنائی اور علانیہ بدکاری پر دلالت کرنے والے الفاظ محصنات کے مقابل میں آئیں گے، جیسا کہ اس آیت میں آئے ہیں، تو اُسی اصول کی رو سے جسے موصوف تسلیم کر چکے ہیں، یہ اس مقام پر 'پاک دامن عورتوں' کے معنی

میں ایسا قطعی ہو جائے گا کہ اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ گویا بالکل وہی اسلوب ہوگا جو جاہلی شاعر ابن مقبل نے اپنے اس شعر میں اختیار کیا ہے:

من نسوة شمس، لا مکره عنف ولا فواحش في سر ولا علن
”پاکیزہ طینت بیبیوں سے جو نہ بدرو ہیں، نہ درشت خوار نہ کھلے بندوں بدکاری کا ارتکاب
کرنے والی ہیں، نہ چھپ کر۔“

لیکن اسے کیا کہیے کہ قرآن کی یہ نص قطعی ایک مرتبہ بھی ہمارے محقق کے تحقیقی ماخذوں میں کوئی جگہ نہیں پاسکی۔ فیاضی! مگر اس اظہار تعجب سے فائدہ! کار تحقیق کی فنی نزاکتوں سے نا آشنا ہم عامیوں کے اظہار تعجب کو وہ کس شمار میں لائیں گے! ہمیں تو بس اُن کی اس جرأت رندانہ پر داد دینی چاہیے کہ اُنھوں نے کس اعتماد کے ساتھ قرآن کی اس برہان قاطع کے سامنے ”لسان“ و ”صحاح“ اور ”مسانید“ و ”جوامع“ کی مدد سے اپنی قاطع برہان پیش فرمائی ہے اور اس تصریح کے ساتھ پیش فرمائی ہے کہ اُن کے نزدیک امام اللغہ زنجشیری نے بھی ”الکشاف“ کی اس عبارت میں ’محسنات‘ کے معنی درحقیقت نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہی کے بیان کیے ہیں:

محسنات: عفاف، والأخذان: ”محسنات: پاک دامن عورتیں،
الأخلاء في السر، كأنه قبيل: غیر الأخذان چوری چھپے کے آشنا۔ گویا آیت
مجاہرات بالسفاح ولا مسرات کا مفہوم ہے: نہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں،
لہ. (۵۳۲/۱) نہ چھپا کر۔“

خیر گزری کہ موصوف کو اُن کے اپنے قول کے مطابق کلام عرب سے کچھ زیادہ واقفیت نہیں ہے، ورنہ زنجشیری ہی نہیں، حماسہ کا وہ شاعر بھی اپنے کلام کے معنی سمجھنے کے لیے اُن کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرنے پر مجبور ہو جاتا جس نے اہل زبان ہونے کے زعم میں کثرت بدکاری ہی کے نتائج کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس شعر میں ’مسافحة‘ کا لفظ قبۃ کے لیے بطور اسم صفت استعمال کیا ہے:

تسد فرج القحبة المسافحة مفسدة لابن العجوز الصالحة
 ہمیں نہیں معلوم کہ فنی تحقیق کے ماہرین ہمارے دوست کے پہلے نتیجے تحقیق کو بڑا کلاسیک قرار
 دیتے ہیں یا اس کو؟ ہم عامی تو اُن کے مضمون کے مطالعے سے اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دونوں اُن
 کے غیر معمولی تقویٰ کے معجزات ہیں۔ اُنھوں نے پاک دامن عورتوں (مُحَصَّنَات) سے غصہ بصر
 فرمایا تو پہلا کلاسیک تخلیق ہوا اور ان مردود آشنائی گانٹھنے والیوں (مُتَخَذَاتِ أَخْدَان) سے پہلو
 بچایا تو دوسرے کلاسیک نے وجود پایا اور اس طرح موصوف ایک ہی مضمون میں محض اپنے تقویٰ
 کے زور پر علمی دنیا کو دو بے مثال نوادر عطا فرمانے میں کامیاب ہو گئے:

یہ نصیب، اللہ اکبر، لوٹنے کی جاے ہے

ہمارے دوست یہ مضمون لکھنے کے درپے تھے تو ہم نے اُنھیں مشورہ دیا تھا کہ ہمارے نقطہ نظر
 کی اشاعت کے بعد محض احقاق حق کے جذبہ سے مغلوب ہو کر وہ اس مسئلہ سے متعلق فنی مباحث کا
 مطالعہ کیے بغیر ہی قلم اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں تو زبان و ادب میں اجتہادات فرمانے کے بجائے
 اپنی بحث متقدمین کے استدلال کی وضاحت تک محدود رکھیں، لیکن ہمارے اس مشورے کے علی الرغم
 اُنھوں نے اپنے یہ اجتہادات قلم بند فرمائے اور اُنھیں ”زانی مخصن کی سزا“ کے زیر عنوان رسالہ
 ”الاعلام“ میں شائع کر دیا۔ مضمون کی اشاعت کے بعد ہم نے ان اجتہادات کے بارے میں اپنی
 وہ سب معروضات اُن کے سامنے پیش کر دیں جن کا ایک حصہ اوپر بیان ہوا ہے اور اُن سے
 گزارش کی کہ وہ اگر ان کے جواب میں کچھ فرمانا چاہیں تو فرمائیں، لیکن اُنھوں نے اعتراف کیا
 کہ اُن کے پاس جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ موصوف کے اس اعتراف کی وجہ سے ہم
 نے اس مختصر تبصرے پر اکتفا کی ہے۔ تاہم اگر وہ اپنے اس اعتراف سے رجوع فرماتے ہیں تو یار
 زندہ صحبت باقی، اُسے بھی دیکھیں گے۔

ہمارے دوست نے یہ مضمون لکھا تھا تو اس کے عنوان کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ تب ہماری
 ہی تجویز پر اُنھوں نے اس کے لیے ”زانی مخصن کی سزا“ کا عنوان پسند کیا تھا۔ اُن کا مضمون ابھی

— رحیم کی سزا —

جاری ہے۔ اس کے لیے اُنھیں اگر کبھی کسی موثر اختتامیہ کی ضرورت محسوس ہوئی اور اُنھوں نے اس کے انتخاب کی سعادت بھی ہمیں بخشی تو ہم اُن کی خدمت میں یہ شعر پیش کر دیں گے:

خاطر مسلسل است پریشاں چوں زلف یار

عیب مکن کہ در شب ہجراں نوشتہ ام

[۱۹۸۲ء]

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

حدود و تعزیرات — چند اہم مباحث

اسلامی شریعت میں جرائم کی سزاؤں سے متعلق اپنا نقطہ نظر ہم نے اپنی کتاب ”میزان“ میں بیان کیا ہے، اُس سے واضح ہے کہ یہ صرف پانچ جرائم ہیں جن کی سزا شریعت میں مقرر کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ باقی سب جرائم کا معاملہ اسلامی ریاست کے ارباب حل و عقد سے متعلق ہے۔ حدود و تعزیرات کے باب میں شریعت اتنی ہی ہے، جتنی ہم نے وہاں بیان کر دی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز شریعت نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں رائج تصورات کی رو سے یہ چار سوالات پیدا ہو سکتے ہیں:

ایک یہ کہ شراب نوشی کی سزا اسی کوڑے کیا شریعت کی رو سے مقرر نہیں ہے؟

دوسرا یہ کہ کیا ارتداد کی سزا بھی شریعت میں قتل بیان نہیں ہوئی؟

تیسرا یہ کہ شریعت کے علاوہ باقی جرائم میں ارباب حل و عقد کیا موت کی سزا بھی کسی مجرم کو دے

سکتے ہیں؟

چوتھا یہ کہ کیا قید کی سزا بھی ان باقی جرائم میں کسی شخص کو دی جاسکتی ہے؟

ذیل میں ہم انھی سوالوں کے بارے میں اپنا نقطہ نظر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے:

شراب نوشی

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ شراب نوشی کی یہ سزا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے

۱۔ یعنی زنا، قذف، قتل و جراحت، محارہ اور چوری۔

دور خلافت میں مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے اُن کے ارباب حل و عقد کے ساتھ مشورے سے مقرر کی ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا، اُسے بالعموم جوتے، لات، سکے، بل دی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سٹے مارے جاتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے باقاعدہ چالیس کوڑے کی سزا مقرر کی اور سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں جب یہ دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو اُسے اسی کوڑے میں بدل دیا۔ ابن رشد لکھتے ہیں:

فعمدة الجمهور تشاور عمر
والصحابة لما كثر في زمانه شرب
الخمير، وإشارة علي عليه بأن يجعل
الحد ثمانين قياساً على حد الفرية،
فإنه كما قيل عنه رضي الله عنه:
إذا شرب سكر وإذا سكر هذي
وإذا هذي افتري،
”جمہور کا مذہب اس معاملے میں صحابہ کرام
کے ساتھ سیدنا فاروق کی مشاورت پر مبنی
ہے جو اُس وقت ہوئی، جب اُن کے زمانے
میں لوگ کچھ زیادہ شراب پینے لگے اور سیدنا
علی نے مشورہ دیا کہ حد قذف پر قیاس کرتے
ہوئے اس کی سزا بھی اسی کوڑے مقرر کر دی
جائے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے
استدلال میں اُنھوں نے فرمایا: یہ جب پیے
گا تو مدہوش ہوگا اور مدہوش ہوگا تو بکواس
کرے گا اور بکواس کرے گا تو دوسروں پر
جھوٹی تہمتیں بھی لگائے گا۔“

اس سے واضح ہے کہ یہ شریعت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس زمین پر قیامت تک کے لیے یہ حق صرف محمد رسول اللہ کو حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو شریعت قرار دیں، اور جب اُن کی طرف سے کوئی چیز شریعت قرار پا جائے تو پھر صدیق و فاروق بھی اُس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے۔ یہ اگر شریعت ہوتی تو نہ سیدنا صدیق اسے چالیس کوڑوں میں تبدیل کرتے اور نہ سیدنا فاروق ان چالیس کو اسی میں بدلتے۔ اس صورت میں یہ حق ان میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں تھا، لہذا یہ

بالکل قطعی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شراب نوشی کے مجرموں کو پٹوایا تو شارع کی حیثیت سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے پٹوایا اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے بھی اُن کے لیے چالیس کوڑے اور اسی کوڑے کی یہ سزائیں اسی حیثیت سے مقرر کی ہیں۔ چنانچہ ہم پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی حد نہیں، بلکہ محض تعزیر ہے، جسے مسلمانوں کا نظم اجتماعی، اگر چاہے تو برقرار رکھ سکتا اور چاہے تو اپنے حالات کے لحاظ سے اس میں تغیر و تبدل کر سکتا ہے۔

ارتداد

دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ارتداد کی سزا کا یہ مسئلہ محض ایک حدیث کا مدعا نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث بخاری میں اس طرح نقل ہوئی ہے:

”من بدل دینہ فاقتلوه۔ (رقم ۳۰۱۷)“ جو شخص اپنا دین تبدیل کرے، اُسے قتل کر دو۔“

ہمارے فقہاء اسے بالعموم ایک حکم عام قرار دیتے ہیں، جس کا اطلاق اُن کے نزدیک اُن سب لوگوں پر ہوتا ہے جو زمانہ رسالت سے لے کر قیامت تک اس زمین پر کہیں بھی اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں گے۔ اُن کی رائے کے مطابق، ہر وہ مسلمان جو اپنی آزادانہ مرضی سے کفر اختیار کرے گا، اُسے اس حدیث کی رو سے لازماً قتل کر دیا جائے گا۔ اس معاملے میں اُن کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو بس یہ کہ قتل سے پہلے اُسے توبہ کی مہلت دی جائے گی یا نہیں اور اگر دی جائے گی تو اُس کی مدت کیا ہونی چاہیے؟ فقہائے احناف، البتہ عورت کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ اُن کے علاوہ باقی تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ ہر مرتد کی سزا، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، اسلامی شریعت میں قتل ہے۔

لیکن فقہاء کی یہ رائے محل نظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تو بے شک، ثابت ہے، مگر

ہمارے نزدیک یہ کوئی حکم عام نہ تھا، بلکہ صرف انھی لوگوں کے ساتھ خاص تھا جن پر آپ نے براہ راست اتمام حجت کیا اور جن کے لیے قرآن مجید میں 'مشرکین' کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔

ذیل میں ہم اپنے اس نقطہ نظر کی تفصیل کیے دیتے ہیں:

اس زمین پر ہر شخص اس حقیقت سے واقف ہے کہ دنیا میں انسان کو رہنے بسنے کا جو موقع حاصل ہوا ہے، وہ کسی حق کی بنا پر نہیں، بلکہ محض آزمائش کے لیے ہے۔ عالم کا پروردگار، جب تک چاہتا ہے، کسی کو یہ موقع دیتا ہے اور جب اُس کے علم کے مطابق آزمائش کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو موت کا فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور اُسے یہاں سے لے جا کر اُس کے حضور پیش کر دیتا ہے۔

عام انسانوں کے لیے یہ مدت اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کے مطابق جتنی چاہیں، مقرر کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن میں رسول کی بعثت ہوتی ہے اور جنہیں اُس کے ذریعے سے براہ راست دعوت پہنچائی جاتی ہے، اُن پر چونکہ آخری حد تک اتمام حجت ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس اتمام حجت کے بعد بھی وہ اگر ایمان نہ لائیں تو اُن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن مجید میں پوری صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ وہ پھر اُس کی زمین پر زندہ رہنے کا حق کھودیتے ہیں۔ زمین پر وہ آزمائش ہی کے لیے رکھے گئے تھے اور رسول کے اتمام حجت کے بعد یہ آزمائش چونکہ آخری حد تک پوری ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قانون بالعموم یہی ہے کہ اس کے بعد زندہ رہنے کا یہ حق اُن سے چھین لیا جائے اور اُن پر موت کی سزا نافذ کر دی جائے۔

اس قانون کے مطابق رسول کے براہ راست مخاطبین پر موت کی یہ سزا اس طرح نافذ کی جاتی ہے کہ رسول اور اُس کے ساتھیوں کو اتمام حجت کے بعد اگر کسی دارالہجرت میں سیاسی اقتدار حاصل نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ابرو باد کی ہلاکت خیزیوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے اور رسول کی قوم کو موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ عاد و ثمود، قوم نوح، قوم لوط اور دوسری بہت سی قومیں اسی طرح زمین سے مٹادی گئیں، لیکن اس کے برعکس، اگر رسول کو کسی سرزمین میں سیاسی اقتدار حاصل ہو جائے تو قوم کے مغلوب ہو جانے کے بعد اُس کے ہر فرد کے لیے موت کی

سزا مقرر کر دی جاتی ہے، جو رسول اور اُس کے ساتھی اُس پر نافذ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ یہی دوسری صورت پیش آئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشرکین میں سے جو لوگ ۹ ہجری، حج اکبر کے دن تک بھی ایمان نہ لائیں، اُن کے لیے اسی تاریخ کو میدان عرفات میں اعلان کر دیا جائے کہ ۹ رذوالحجہ سے محرم کے آخری دن تک اُن کے لیے مہلت ہے۔ اس کے بعد بھی وہ اگر اپنے کفر پر قائم رہے تو موت کی سزا کا یہ قانون اُن پر نافذ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا ہے:

”پھر جب حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں پاؤ، قتل کر دو اور اس کے لیے اُن کو پکڑو، گھیرو اور ہر گھات میں اُن کے لیے تاک لگاؤ، لیکن وہ اگر کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو انہیں چھوڑ دو۔

بے شک، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔“

یہی قانون ہے جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی:

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو اُن کی جانیں اور مال محفوظ ہو جائیں گے، الا یہ کہ وہ اسلام کے کسی حق کے تحت اس حفاظت سے محروم کر دیے جائیں۔ رہا باطن کا حساب تو وہ اللہ کے ذمہ ہے۔“

یہ قانون، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، صرف ان مشرکین کے ساتھ خاص تھا جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اتمام حجت کیا۔ ان کے علاوہ اب قیامت تک کسی دوسری قوم یا فرد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اہل کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، قرآن مجید نے انھیں بھی اس سے بالصراحت مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں جہاں مشرکین کے لیے قتل کی یہ سزا بیان ہوئی ہے، وہیں اہل کتاب کے بارے میں صاف فرمایا ہے کہ وہ اگر محکومی قبول کر کے اور جزیہ دے کر مسلمانوں کی ریاست میں ایک شہری کی حیثیت سے رہنا چاہیں تو ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.
”اُن اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ اور
روزِ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نہ اللہ اور
اُس کے رسول نے جو کچھ حرام ٹھہرایا ہے،
اُسے حرام ٹھہراتے ہیں اور نہ دینِ حق کی
پیروی کرتے ہیں۔ اُن سے لڑو، یہاں تک
کہ وہ مغلوب ہو کر جزیہ ادا کریں اور زیر دست
(۲۹:۹)

بن کر رہیں۔“

ہماری اس بحث سے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اگر پوری طرح واضح ہو جاتا ہے تو اس کا یہ لازمی تقاضا بھی صاف واضح ہے کہ ان مشرکوں میں سے کوئی شخص اگر ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کرتا تو اُسے بھی لامحالہ اسی سزا کا مستحق ہونا چاہیے تھا۔ وہ لوگ جن کے لیے کفر کی سزا موت مقرر کی گئی، وہ اگر ایمان لا کر پھر اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹتے تو لازم تھا کہ موت کی یہ سزا ان پر بھی بغیر کسی تردد کے نافذ کر دی جائے۔ چنانچہ یہی وہ ارتداد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”من بدل دینہ فاقتلہ“۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں ’من‘ اسی طرح زمانہ رسالت کے مشرکین کے لیے خاص ہے، جس طرح اوپر ’موت ان اقاتل الناس‘ میں ’الناس‘ ان کے لیے خاص ہے۔ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے ارشاد کی اصل جب قرآن مجید میں اس خصوص کے ساتھ موجود ہے تو اس کی اس فرع میں بھی یہ خصوص لازماً برقرار رہنا چاہیے۔ ہمارے فقہاء کی غلطی یہ ہے کہ انھوں نے الناس کی طرح اسے قرآن میں اس کی اصل سے متعلق کرنے اور قرآن و سنت کے باہمی ربط سے اس حدیث کا مدعا سمجھنے کے بجائے، اسے عام ٹھہرا کر ہر مرتد کی سزا موت قرار دی اور اس طرح اسلام کے حدود و تعزیرات میں ایک ایسی سزا کا اضافہ کر دیا جس کا وجود ہی اسلامی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔

موت کی سزا

تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ موت کی سزا قرآن مجید کی رو سے قتل نفس اور فساد فی الارض کے سوا کسی جرم میں بھی نہیں دی جاسکتی۔ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تو یہ بات ان پر بھی اُسی وقت لکھ دی گئی تھی:

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. (المائدہ: ۳۲)

”جس نے کسی کو قتل کیا، اس کے بغیر کہ اُس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو اُس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا۔“

یہ قرآن کا صریح ارشاد ہے، لہذا ان دو جرائم کے سوا، فرد ہو یا حکومت، یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی جان کے درپے ہو اور اُسے قتل کر ڈالے۔

قید کی سزا

چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ قید کی سزا محض سزا نہیں، بلکہ ایک بدترین جرم ہے، جس کا ارتکاب خود انسان نے اپنے خلاف کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی کسی حکومت سے ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ اپنے ضابطہ حدود و تعزیرات میں اس سزا کو کبھی شامل کرے گی۔

اس میں شبہ نہیں کہ کال کوٹھڑیاں، قلعہ کے برج اور تیرہ و تارتہ خانے اس دنیا میں انسان کی

معلوم تاریخ کے ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ مسیح ناصری سے انیس صدی پہلے کے ایک پیغمبر یوسف علیہ السلام کی داستان زنداں بائبل اور قرآن، دونوں میں بیان ہوئی ہے۔ آٹھویں صدی کے عظیم فقیہ ابوحنیفہ اور پھر تیرھویں صدی کے ایک جلیل القدر عالم اور محقق ابن تیمیہ جس طرح قید ہی میں دنیا سے رخصت ہوئے، اُس کی رواد بھی تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے، تاہم اٹھارہویں صدی سے پہلے یہ بندی خانے بالعموم حوالات کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ مجرم ان میں زیادہ تر مقدمے کی تحقیقات یا موت، تازیانہ اور اس طرح کی دوسری سزاؤں کے نفاذ کے انتظار میں رکھے جاتے تھے۔ یہ تصور کہ جرم کی پاداش میں کسی شخص کو دو سال، چار سال یا دس پندرہ سال کے لیے قید کر دیا جائے، ان پچھلی تین صدیوں ہی میں اس قدر عام ہوا ہے کہ اب زیادہ تر جرائم کی سزا اسی صورت میں دی جاتی ہے۔

یورپ میں اگرچہ زندان سے ملتے جلتے بعض ادارے، جیسے فلورنس کا دلی ستن چودھویں صدی کی ابتدا میں موجود تھے۔ اسی طرح ۱۵۵۷ء میں لندن، ۱۵۹۶ء میں ایسٹرم، ۱۷۰۴ء میں روم اور ۱۷۷۳ء میں بلجیم کے قدیم شہر غنت میں جو اصلاح خانے قائم ہوئے، اُن میں بھی کم و بیش یہی تصور کارفرما تھا، لیکن عام خیال یہی ہے کہ پہلا جدید قید خانہ والنٹ اسٹریٹ جیل کے نام سے ۱۷۹۰ء میں فلاڈلفیا میں قائم ہوا اور پھر مغربی تہذیب کے غلبہ کے ساتھ دنیا میں ہر جگہ وہ زنداں وجود میں آگئے جن میں آدم کے بیٹے اب برسوں اپنے وجود کی تکمیل کے لیے ترستے اور جرم و سزا کے تصور سے نا آشنا بچے اپنے باپ کو آہنی سلاخوں کے پیچھے دیکھتے شباب کی عمر کو پہنچتے ہیں۔

تازیانہ چند لُحوں کے لیے بیٹھ پر برستا ہے، ہاتھ بس ایک دفعہ کاٹ دیا جاتا ہے، صلیب پورے جسم کو اذیت دے کر اُس کا رشتہ روح سے منقطع کرتی ہے اور قتل کی مختلف صورتیں اس دنیا کا ہر معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہیں، لیکن یہ وہ سزا ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر چھپی ہوئی اُس کی اصل شخصیت کو برسوں عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اُس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جانا، یہاں تک کہ رفع حاجت کے لیے جانا بھی دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ وہ پانی کے ایک

گلاس، روٹی کے ایک لقمے، پان کی ایک بیڑی اور سگریٹ کے ایک کش کے لیے دوسروں کا منہ دیکھتا اور بار بار ان چیزوں کے لیے اپنی عزت نفس کھودیتا ہے۔ وہ جیتے جی ماں کی محبت، باپ کی شفقت، بچوں کے پیار اور بیوی کی الفت کے لیے ترستا ہے اور اپنے وجود کے ان تقاضوں کو بھی دبانے پر مجبور کیا جاتا ہے جن پر عالم کے پروردگار نے رمضان کے ماہ تربیت میں بھی اس طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ اُس کی زندگی فی الواقع لا یموت فیہا ولا یحییٰ کی تصویر بن جاتی ہے۔

پھر یہ سزا صرف مجرم کو نہیں، اُس کے سب اہل تعلق کو بھی ملتی ہے۔ سب سے زیادہ درد انگیز صورت حال اس میں بیوی کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ اُس کا شوہر اگر نو دس سال کے لیے قید میں ڈال دیا گیا ہے تو اس عرصے میں اُسے جن نفسیاتی، معاشرتی، معاشی اور اخلاقی مسائل کے عذاب سے گزرنا پڑتا ہے اور محض ایک مجرم کی بیوی ہونے کے جرم میں گزرنا پڑتا ہے، اُس کا اندازہ صرف وہ با وفا خواتین ہی کر سکتی ہیں جو کبھی اس مصیبت سے دوچار ہوئی ہوں۔ یہی معاملہ ننھے بچوں کا بھی ہے۔ اپنے باپ کو مسلسل کئی سال تک آہنی سلاخوں کے پیچھے دیکھتے رہنے سے اُن کی جو نفسیات وجود میں آتی ہے، اُس کا اندازہ ہر صاحب عقل بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تازیانے کی سزا، قطعید، صلیب اور پھانسی ایک واقعہ ہے جو ایک ہی مجرم کے لیے ہر روز نہیں ہوتا، لیکن اس سزا کے نتیجے میں سنگین دیواروں کے پیچھے مقید باپ کے ساتھ ہر ملاقات کے موقع پر جو غیر معمولی جذبات ان بچوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اُن کے ساتھ ان کی شخصیت میں توازن کی توقع آخر کس طرح کی جاسکتی ہے؟ وہ اگر معاشرے سے یہ پوچھیں تو یقیناً حق بجانب ہوں گے کہ باپ کے ہوتے ہوئے باپ سے محرومی کی جو سزا انھیں ملی، اُس کے لیے آخر کیا جواز ہے، جو اخلاقیات قانون کی کتابوں سے اُن کے سامنے پیش کیا جاسکتا ہے؟

پھر یہ بھی دیکھیے کہ تادیب و تنبیہ کے بعد ہر معاشرہ یہی چاہتا ہے کہ مجرم کی اصلاح ہو جائے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ موثر چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اچھی صحبت ہے، لیکن طرفہ تماشہ ہے کہ اس سزا کے ذریعے سے مجرم کو معاشرے، خاندان اور خود اُس کے اہل خانہ میں اصلاح کی ہر دعوت اور

خیر کی ہر تحریک سے الگ کر کے برسوں مجرموں کی صحبت میں رکھنے کا اس طرح اہتمام کیا جاتا ہے کہ اُس میں اگر سدھرنے کی کوئی خواہش ہو بھی تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس سارے عرصے میں وہ جرم کی دنیا میں جیتا، جرم کی باتیں سنتا، جرم ہی کے نقطہ نظر سے ہر چیز کو دیکھتا اور جرم ہی کے محرکات کو شب و روز عمل اور اقدام کے لیے ایک زندہ محرک کی حیثیت سے اپنے سامنے پاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ اُسے رہا کر دینے کے بعد معاشرہ اُس سے کیا توقع کر سکتا ہے؟

پھر اس بات پر بھی غور فرمائیے کہ تازیانہ، قطع ید اور اس طرح کے دوسرے طریقوں سے تادیب و تنبیہ کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مجرم کب اپنے لیے خیر کا راستہ منتخب کر لے۔ یہ واقعہ اُس کی زندگی میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ عقل کا تقاضا لامحالہ یہی ہے کہ یہ توفیق اگر اُسے حاصل ہو جائے تو اُس کے لیے فوراً اپنے آپ کو تبدیل کر لینے اور معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے مواقع ہر وقت کھلے رہیں، لیکن ساری سزاؤں میں یہی وہ سزا ہے جس میں اس کا وقت قانون مقرر کرتا ہے، درازاں حالیکہ اس کی تعیین کا کوئی ذریعہ اُس کے پاس موجود نہیں ہے۔

اس سزا کے یہی مفاسد ہیں جن کی وجہ سے خدا کی شریعت میں مجرم کو اُس کے گھر ہی میں نظر بند کر دینے یا علاقہ بدر کر دینے کی سزا تو رو رکھی گئی ہے، جہاں وہ اپنے اہل و عیال کو بھی، اگر چاہے تو اپنے ساتھ لے جاسکتا ہے، لیکن اُس کو برسوں کے لیے زنداں میں ڈال دینے کا کوئی تصور اس شریعت کے ضابطہ حدود و تعزیرات میں موجود نہیں ہے۔

[۱۹۹۳ء]

”امرہم شوریٰ بینہم“

اسلامی ریاست کے لیے نظام حکومت کا بنیادی ضابطہ قرآن مجید کی رو سے ’اَمْرُهُمْ شُورٰی بَيْنَهُمْ‘ ہے۔ قرآن کا یہ مختصر جملہ قواعد زبان کی رو سے جس مفہوم پر دلالت کرتا اور اس سے نظم سیاسی کے بارے میں جو ہدایات حاصل ہوتی ہیں، وہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں:

اس میں پہلا لفظ ’اَمْر‘ ہے۔ عربی زبان میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ کے بارے میں زبان و ادب کا ذوق رکھنے والے اس قاعدے سے آگاہ ہیں کہ ہر جگہ ان کا مفہوم موقع و محل کے قرائن سے متعین ہوتا ہے۔ سورہ شوریٰ کی اس آیت میں یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ یہ طے کرنے سے پہلے ہم عربی زبان میں معروف اس کے مختلف معانی بیان کریں گے:

یزید بن الجہم الہلالی کے شعر میں یہ ترغیب و مشورہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے:

لقد أمرت بالبخل أم محمد فقلت لها: حثي على البخل أحمد

”ام محمد نے مجھے بخل کی ترغیب دی تو میں نے کہا: بخل ہی کی ترغیب دینی ہے تو اپنے بیٹے احمد

کو دو۔“

عمرو بن صبغۃ الرقاشی نے اسے ٹھیک اُس مفہوم میں استعمال کیا ہے جس مفہوم میں ہم زندگی

کے عام مسائل کے بارے میں لفظ ’معاملہ‘ بولتے ہیں:

ألا ليقبل من شاء ما شاء إنما يلام الفتى فيما استطاع من الأمر
 ”اب جس کو جو کچھ کہنا ہو کہے، نوجوان کو صرف اسی معاملہ میں ملامت کی جاتی ہے جو اُس کے
 بس میں ہو۔“

ابوصخر الہذلی کے شعر میں یہ ’حکم و اقتدار‘ کے معنی میں ہے:
 أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر
 ”سنو! قسم ہے اُس ذات کی جس نے رلایا اور ہنسایا، جس نے مارا اور چلایا اور جس کا حکم ہی
 اصل حکم ہے۔“

صفیہ بنت عبدالمطلب نے اسے اس طرح استعمال کیا ہے کہ حکم و اقتدار کے ساتھ اس میں
 ’نظم اجتماعی‘ کا مفہوم بھی شامل ہو گیا ہے:

ألا من مبلغ عنا قريشاً ففيم الأمر فينا والإمار
 ”سنو! قریش کو میرا یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ وہ ہمارے فضل و شرف کا انکار کرتے ہیں تو بتائیں
 کہ نظام ہمارے ہاتھ میں کیوں ہے اور شوریٰ کا اہل ہمیں کیوں سمجھا جاتا ہے؟“

قرآن مجید میں بھی یہ ان سب معنوں میں استعمال ہوا ہے اور ہر مقام پر اس کے معنی سیاق و
 سباق کے قرائن ہی سے واضح ہوتے ہیں۔ سورہ شوریٰ کی اس آیت میں موقع محل کی دلالت
 صاف بتا رہی ہے کہ یہ نظام کے مفہوم میں ہے۔ یہ معنی اس لفظ میں حکم ہی کے معنی میں وسعت
 سے پیدا ہوئے ہیں۔ حکم جب بہت سے لوگوں سے متعلق ہوتا ہے تو اپنے لیے حدود مقرر کرتا
 اور قواعد و ضوابط بناتا ہے۔ اُس وقت اس کا اطلاق سیاسی اقتدار کے احکام اور جماعتی نظم،
 دونوں پر ہوتا ہے۔ غور کیجیے تو لفظ ’نظام‘ ہماری زبان میں اسی مفہوم کی تعبیر کے لیے بولا جاتا
 ہے۔

پھر اس مقام پر چونکہ قرآن مجید نے اسے ضمیر غائب کی طرف اضافت کے سوا کسی دوسری
 صفت سے مخصوص نہیں کیا، اس لیے نظام کا ہر پہلو اس میں شامل سمجھا جائے گا۔ بلدیاتی مسائل،
 قومی و صوبائی امور، سیاسی و معاشرتی احکام، قانون سازی کے ضوابط، اختیارات کا سلب و تفویض،

امرا کا عزل و نصب، اجتماعی زندگی کے لیے دین کی تعبیر، غرض نظام ریاست کے سارے معاملات اس آیت میں بیان کیے گئے قاعدے سے متعلق ہوں گے۔ اسلامی ریاست کا کوئی شعبہ اس کے دائرے سے باہر اور کوئی حصہ اس کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔

اس کے بعد 'شوریٰ' ہے۔ یہ فعلی کے وزن پر مصدر ہے اور اس کے معنی مشورہ کرنے کے ہیں۔ آیت زیر بحث میں اس مصدر کے خبر واقع ہونے سے جملے کا مفہوم اب وہ نہیں رہا جو 'شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ' میں ہے۔ وہی بات کہنی مقصود ہوتی تو الفاظ غالباً یہ ہوتے: 'وفي الامر ہم یشاورون' (اور معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے)۔ اس صورت میں ضروری تھا کہ معاشرہ امیر و مامور میں پہلے سے تقسیم ہو چکا ہوتا۔ امیر یا تو مامور من اللہ ہوتا یا قہر و تغلب سے اقتدار حاصل کر لیتا یا کوئی امام معصوم اُسے نامزد کر دیتا۔ بہر حال، وہ کہیں سے بھی آتا اور کسی طرح بھی امارت کے منصب تک پہنچتا، صرف اسی بات کا پابند ہوتا کہ قومی معاملات میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے وہ لوگوں سے مشورہ کر لے۔ اجماع یا اکثریت کا فیصلہ تسلیم کر لینے کی پابندی اُس پر نہیں لگائی جاسکتی تھی۔ رائے کے رد و قبول کا اختیار اُس کے پاس ہوتا۔ وہ چاہتا تو کسی کی رائے قبول کر لیتا اور چاہتا تو بغیر کسی تردد کے اُسے رد کر دیتا۔

لیکن 'امرہم شوریٰ بینہم' کی صورت میں اسلوب میں جو تبدیلی ہوئی ہے، اُس کا تقاضا ہے کہ خود امیر کی امارت مشورے کے ذریعے سے منعقد ہو۔ نظام مشورے ہی سے وجود میں آئے۔ مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں۔ جو کچھ مشورے سے بنے، وہ مشورے سے توڑا بھی جاسکے۔ جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے مشورہ لیا جائے، ہر شخص کی رائے اُس کے وجود کا جزو بنے۔ اجماع و اتفاق سے فیصلہ نہ ہو سکے تو فصل نزاعات کے لیے اکثریت کی رائے

۲ آل عمران ۱۵۹:۳۔ "نظم اجتماع کے معاملے میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کوئی فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔"

قبول کر لی جائے۔

ہم اپنی زبان میں، مثال کے طور پر یہ کہیں کہ ”اس مکان کی ملکیت کا فیصلہ ان دس بھائیوں کے مشورے سے ہوگا“، تو اس کے صاف معنی یہ ہوں گے کہ دس بھائی ہی فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں اور ان میں سے کسی کی رائے کو دوسرے کی رائے پر ترجیح حاصل نہیں ہے۔ وہ سب بالا جماع ایک ہی نتیجے پر پہنچ جائیں تو خیر، ورنہ ان کی اکثریت کی رائے فیصلہ کن قرار پائے گی۔ لیکن یہی بات اگر اس طرح کہی جائے کہ ”مکان کی ملکیت کا فیصلہ کرتے وقت ان دس بھائیوں سے مشورہ لیا جائے گا“، تو اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہوں گے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار ان دس بھائیوں کے سوا کسی اور شخص کے پاس ہے۔ اصل رائے اُسے قائم کرنی ہے اور اُسی کی رائے نافذ العمل ہوگی۔ رائے قائم کرنے سے پہلے، البتہ اُسے چاہیے کہ ان بھائیوں سے بھی مشورہ کرے۔ اس صورت میں، ظاہر ہے کہ وہ ان کے اجماع کا پابند ہوگا، نہ ان کی اکثریت کا فیصلہ قبول کرنا اُس کے لیے ضروری ہوگا۔

ہمارے نزدیک چونکہ مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی اساس ’اَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ‘ ہے، اس لیے ان کے امر اور حکام کا انتخاب اور حکومت و امارت کا انعقاد مشورے ہی سے ہوگا، اور امارت کا منصب سنبھال لینے کے بعد بھی وہ یہ اختیار نہیں رکھتے کہ اجتماعی معاملات میں مسلمانوں کے اجماع یا اکثریت کی رائے کو رد کر دیں۔

صاحب ”تفہیم القرآن“ مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“ کا قاعدہ خود اپنی نوعیت اور فطرت کے لحاظ سے پانچ باتوں کا تقاضا کرتا ہے:

اول یہ کہ اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو، اور وہ اس بات سے پوری طرح باخبر رکھے جائیں کہ ان کے معاملات فی الواقع کس طرح چلائے جا رہے ہیں، اور انہیں اس امر کا بھی پورا حق حاصل ہو کہ اگر وہ اپنے معاملات کی سربراہی میں کوئی غلطی یا خامی یا کوتاہی دیکھیں تو اُس پر ٹوک سکیں، احتجاج کر سکیں

اور اصلاح ہوتی نہ دیکھیں تو سربراہ کاروں کو بدل سکیں۔ لوگوں کا منہ بند کر کے اور ان کے ہاتھ پاؤں کس کر اور ان کو بے خبر کر رکھ کر ان کے اجتماعی معاملات چلانا صریح بددیانتی ہے، جسے کوئی شخص بھی اَمْرُہُمْ شُورٰی بَيْنَهُمْ کے اصول کی پیروی نہیں مان سکتا۔

دوم یہ کہ اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو، اُسے لوگوں کی رضا مندی سے مقرر کیا جائے، اور یہ رضا مندی اُن کی آزادانہ رضا مندی ہو۔ جبر اور تخویف سے حاصل کی ہوئی یا تحریص و اطماع سے خریدی ہوئی یا دھوکے اور فریب اور مکاریوں سے کھسوٹی ہوئی رضا مندی، درحقیقت رضا مندی نہیں ہے۔ ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہوتا جو ہر ممکن طریقہ سے کوشش کر کے اُس کا سربراہ بنے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی خوشی اور پسند سے اپنا سربراہ بنائیں۔

سوم یہ کہ سربراہ کار کو مشورہ دینے کے لیے بھی وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل ہو، اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ کبھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل قرار نہیں دیے جاسکتے جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور نکر سے کام لے کر یا لوگوں کو گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کریں۔

چہارم یہ کہ مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان و ضمیر کے مطابق رائے دیں، اور اس طرح کے اظہار رائے کی انھیں پوری آزادی حاصل ہو۔ یہ بات جہاں نہ ہو، جہاں مشورہ دینے والے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر یا کسی جھتا بندی میں کسے ہوئے ہونے کی وجہ سے خود اپنے علم اور ضمیر کے خلاف رائے دیں، وہاں درحقیقت خیانت اور غداری ہوگی، نہ کہ اَمْرُہُمْ شُورٰی بَيْنَهُمْ کی پیروی۔

پنجم یہ کہ جو مشورہ اہل شوریٰ کے اجماع (اتفاق رائے) سے دیا جائے یا جسے اُن کے جمہور (اکثریت) کی تائید حاصل ہو، اُسے تسلیم کیا جائے۔ کیونکہ اگر ایک شخص یا ایک ٹولہ سب کی سننے کے بعد اپنی من مانی کرنے کا مختار ہو تو مشاورت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ”اُن کے معاملات میں اُن سے مشورہ لیا جاتا ہے“، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ ”اُن کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں۔“ اس ارشاد کی تعمیل محض مشورہ لے لینے سے

نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مشاورت میں اجماع یا اکثریت کے ساتھ جو بات طے ہو، اُسی کے مطابق معاملات چلیں۔“ (تفہیم القرآن ۵۰۹/۴)

قرآن مجید کا یہ اصول عقل و فطرت سے بھی ثابت ہے۔ مسلمانوں کا کوئی فرد معصوم نہیں ہوتا۔ علم و تقویٰ میں، ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے ممتاز ہو، امارت و خلافت کے لیے وہ اہق ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو اہق سمجھ بھی سکتا ہے، لیکن جس طرح مجردیہ فضیلت اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی رائے کو نظر انداز کر کے خلافت کا منصب سنبھالنے کی کوشش کرے، اُسی طرح مسلمانوں کے مشورے سے امارت کے منصب پر فائز ہو جانا بھی اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اب وہ ہر خطا سے محفوظ ہے اور اُسے یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی تنہا رائے کے مقابل میں اہل الرائے کے اجماع یا اُن کی اکثریت کی رائے کو رد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل تھا اور اسی وجہ سے حاصل تھا کہ آپ فی الواقع ایک معصوم ہستی اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ لیکن تاریخ و سیر کی کتابوں سے اس امر کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی کہ آپ نے کسی معاملے میں اپنی رائے کے مقابل میں مسلمانوں کے اہل الرائے کی اکثریت کی رائے کو نظر انداز کر دیا ہو۔

امیر بہر حال ایک فرد ہی ہوتا ہے اور فرد کی رائے کے مقابل میں ہر شخص تسلیم کرے گا کہ ایک جماعت کی رائے میں صحت و اصابت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ امیر کو، اگر وہ فی الواقع ایک خدا ترس شخص ہے تو اپنی رائے کو وہی حیثیت دینی چاہیے جس کا اظہار فقہ اسلامی کے ایک جلیل القدر امام نے اپنے اس قول میں کیا ہے کہ ہم اپنی رائے کو صحیح کہتے ہیں، لیکن اُس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتے ہیں اور دوسروں کی رائے کو غلط کہتے ہیں، لیکن اُس میں صحت کا امکان تسلیم کرتے ہیں۔

پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ مشورہ دینے والوں کو اگر اس بات کا احساس ہو کہ اُن کے اجماع یا اکثریت کی رائے بھی ضروری نہیں کہ قبول کر لی جائے تو اول تو وہ مشورہ دینے پر آمادہ نہ ہوں گے۔ طوعاً و کرہاً اس پر راضی بھی ہو گئے تو سخت بے دلی کے ساتھ مشورہ دیں گے۔ مسئلہ زیر بحث کبھی اُن کے غور و خوض کا حصہ نہ بن سکے گا۔ وہ شوریٰ میں کشاں کشاں لائے جائیں گے اور افسردہ خاطر ہو کر وہاں سے واپس ہو جائیں گے۔ سیاسی نظام اور ریاستی اداروں کے ساتھ اُن کے

دل و دماغ کا تعلق کبھی استوار نہ ہو سکے گا۔ قاضی ابوبکر بھصا ص نے اپنی کتاب ”احکام القرآن“ میں مشورہ دینے کے اس نفسیاتی پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

و غیر جائز أن یکون الأمر بالمشاورة
 علی جهة تطییب نفوسهم و رفع
 أقدارهم و لتقتدی الأمة به فی مثله،
 لأنه لو كان معلوماً عندهم أنهم
 إذا استفرغوا مجهودهم فی استنباط
 ما شو و روا فیہ و صواب الرأي فیما
 سئلوا عنه ثم لم یکن ذلك معمولاً
 علیه و لا متلقى منه بالقبول بوجه،
 لم یکن فی ذلك تطییب نفوسهم
 و لا رفع لأقدارهم، بل فیہ ایحاشهم
 و إعلامهم بأن آراءهم غیر مقبولة
 و لا معمول علیها. فهذا تأویل
 ساقط لا معنی له، فكیف یسوغ
 تأویل من تأوله لتقتدی به الأمة مع
 علم الأمة عند هذا القائل بأن هذه
 المشورة لم تفد شیئاً و لم یعمل
 فیها بشیء أشاروا به. (۴۱/۲)

”اور جائز نہیں ہے کہ مشورہ کرنے کا یہ حکم
 محض صحابہ کی دل داری اور ان کی عزت افزائی
 کے لیے ہو یا محض اس لیے ہو کہ اس طرح
 کے معاملات میں امت آپ کے طریقے
 کی پیروی کرے، حالانکہ اگر صحابہ کو یہ
 معلوم ہوتا کہ جب وہ مشورہ طلب امور میں
 اپنے دل و دماغ کی ساری قوتیں کھپا کر کوئی
 رائے دیں گے تو اُس پر نہ عمل ہوگا اور نہ کسی
 پہلو سے اُس کی قدر کی جائے گی تو اس سے
 ان کی دل داری اور عزت افزائی تو کیا ہوتی،
 الثاویہ متوحش ہوتے اور سمجھتے کہ ان کی رائیں
 نہ قبول کیے جانے کے لیے ہیں، نہ عمل کیے
 جانے کے لیے۔ لہذا احکام مشورہ کی یہ تاویل
 ناقابل اعتبار اور بے معنی ہے۔ پھر تاویل کا
 یہ پہلو کہ یہ حکم امت کو آپ کے طریقے کی
 تعلیم دینے کے لیے دیا گیا تھا، کس طرح
 درست ہو سکتا ہے، جب کہ کہنے والے کے
 نزدیک بھی یہ بات امت کے علم میں ہوگی
 کہ اس مشورے نے نہ کوئی فائدہ دیا اور نہ
 کسی معاملے میں اس کے مطابق عمل کیا
 گیا؟“

یہاں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ مانعین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی اور لشکر اسامہ کی روانگی کے بارے میں سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کو اس کی تردید میں پیش کریں، لہذا یہ ضروری ہے کہ اُس کی حقیقت بھی واضح کر دی جائے۔

استاذ امام امین احسن اصلاحی اُس کے بارے میں لکھتے ہیں:

” (مانعین زکوٰۃ کے) اس واقعہ پر غور کرنے سے چند حقیقتیں بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہیں:

ایک یہ کہ یہ معاملہ شوریٰ اور خلیفہ کے درمیان کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر نے اس کو شوریٰ کے سامنے پیش ہی نہیں کیا تھا۔ شوریٰ کے سامنے وہ معاملات پیش ہوتے ہیں جو اجتہاد اور امور مصلحت سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ دین کا ایک منصوص مسئلہ ہے۔ اسلامی حکومت میں کسی ایسی جماعت کے بحیثیت مسلم حقوق شہریت باقی ہی نہیں رہتے جو بیت المال کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دے۔ یہ چیز اسلامی قانون میں طے شدہ ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ وہ اس کو شوریٰ کے سامنے رکھتے، بلکہ بحیثیت خلیفہ اُن کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ وہ اس بارے میں قانون کی تنفیذ کرتے۔ چنانچہ انھوں نے یہی کیا۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ اسلامی حکومت کے حدود میں کوئی جماعت اگر قتل و غارت شروع کر دے تو خلیفہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس جماعت کی سرکوبی کے لیے شوریٰ سے اجازت طلب کرے، بلکہ اُس کا فرض یہ ہے کہ قرآن نے محاربین کے لیے جو قانون بتایا ہے، اُس کی تنفیذ کے لیے اپنے اختیارات بے دھڑک استعمال کرے۔

دوسری یہ کہ جن لوگوں نے امیر کے اس اقدام سے متعلق تردد کا اظہار کیا، اُن کو ایک حدیث کے سمجھنے میں غلط فہمی ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر نے اس حدیث کے اجمال کو ایک دوسری حدیث سے جو خود انھوں نے حضور سے سنی تھی، واضح کر دیا جس سے لوگ مطمئن ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اُس زمانہ کے لوگوں کے نزدیک اُس حدیث سے زیادہ وقیع حدیث اور کون سی ہو سکتی تھی جس کے راوی حضرت ابو بکر صدیق ہوں۔

تیسری یہ کہ حضرت ابو بکر نے یہ جو فرمایا کہ اگر ان لوگوں سے لڑنے کے لیے میں کسی کو نہیں

پاؤں گا تو میں تمہا ان سے لڑوں گا، شوریٰ کے کسی فیصلے کو ویٹو کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اُس ذمہ داری کا صحیح صحیح اظہار و اعلان ہے جو دین کے واضح اور قطعی احکام کی تنفیذ اور اُن کے اجراء سے متعلق بحیثیت خلیفہ اُن پر عائد ہوتی تھی۔ اسلام میں خدا اور اُس کے رسول کے احکام کی تنفیذ کے لیے خلیفہ کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اُن کی تنفیذ کے لیے اپنی جان لڑا دے، اگرچہ ایک شخص بھی اُس کا ساتھ نہ دے۔ جمہور کے مشوروں کا پابند وہ مصلحتی اور اجتہادی امور میں ہے، نہ کہ شریعت کی قطعیات میں۔

اسی طرح لشکر اسامہ کا معاملہ یہ ہے کہ اُس کی ساری تیاریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضور کی حیات مبارک ہی میں ہو چکی تھیں۔ اُس کے لیے اشخاص بھی حضور کے منتخب کردہ تھے۔ اُس کے لیے جھنڈا بھی خود حضور نے باندھا تھا، یہاں تک کہ اگر حضور کی علالت نے تشویش انگیز شکل نہ اختیار کر لی ہوتی تو یہ لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ اسی دوران میں حضور کا وصال ہو گیا اور حضور کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے۔ انھوں نے خلیفہ ہونے کے بعد قدرتی طور پر اپنی سب سے بڑی ذمہ داری یہ سمجھی کہ حضور جس لشکر کے بھیجنے کی ساری تیاریاں اپنے سامنے کر چکے تھے اور جس کے جلد سے جلد بھیجنے کے دل سے آرزو مند تھے، اُس لشکر کو اُس کی پیش نظر ہم پر روانہ کر دیں۔ بحیثیت خلیفہ رسول کے اُن کی سب سے بڑی ذمہ داری اور اُن کے لیے سب سے بڑی سعادت اُس وقت کوئی ہو سکتی تھی تو بلا ریب، یہی ہو سکتی تھی کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو پورا کریں۔ اس کام کے لیے وہ شوریٰ سے کسی مشورہ کے محتاج نہ تھے، کیونکہ اس لشکر کے بھیجنے کے فیصلہ سے متعلق سارے امور خود حضور کے سامنے، بلکہ خود حضور کے حکم سے طے پا چکے تھے۔ پیغمبر کے خلیفہ کی حیثیت سے، اُن کا کام پیغمبر کے فیصلہ کو نافذ کرنا تھا، نہ کہ اُس کو بدل دینا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے جب وقت کے مخصوص حالات کی بنا پر اس لشکر کو خلاف مصلحت قرار دیا تو انھوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جس جھنڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے، میں اُس کو کھولنے کے لیے تیار نہیں۔

بہر حال، یہ دونوں واقعے کسی طرح بھی اس بات کی دلیل نہیں بن سکتے کہ خلیفہ کو شوریٰ کے فیصلے رد کر دینے کا حق ہے۔ یہ اگر دلیل ہیں تو اس بات کی دلیل ہیں کہ خدا اور رسول کے قطعی

احکام کی تنفیذ کے معاملے میں خلیفہ شوریٰ سے مشورہ حاصل کرنے کا پابند نہیں ہے، بلکہ اُس کی ذمہ داری صرف اُن احکام کی تنفیذ ہے۔“ (اسلامی ریاست ۴۲)

’اَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ‘ کے اس قرآنی اصول کے مطابق نظم اجتماعی میں عام مسلمانوں کی شرکت کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے اپنے تمدن کے لحاظ سے اختیار فرمایا، وہ حسب ذیل دو نکات پر مبنی ہے:

پہلا یہ کہ مسلمان اپنے معتمد لیڈروں کی وساطت سے شریک مشورہ ہوں گے۔ بخاری میں ہے:

”مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 قال حين اذن لهم المسلمون في
 عتق سبي هوازن: ”اني لا ادري
 من اذن فيكم ممن لم يأذن فارجعوا
 حتى يرفع إلينا عرفاءكم أمرکم۔“
 پس تم جاؤ اور اپنے لیڈروں کو بھیجواتا کہ وہ
 (رقم ۱۷۶۶)

تمھاری رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔“

سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں داری کی روایت ہے:

”پھر اُس معاملے میں اگر انھیں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ ملتی تو قوم
 کے اعیان واکابر کو جمع کر کے اُن سے مشورہ
 کرتے اور جب وہ کسی بات پر جمع جاتے تو
 اُسی کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔“
 (رقم ۱۶۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ حیثیت قبائل کے سرداروں کو حاصل تھی۔ اوس و خزرج اور قریش کے یہ سردار لفظ کے ہر مفہوم میں ان قبائل کے معتمد تھے۔ بے شک، یہ منصب اُن کو انتخابات کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوا تھا، اور اُس زمانے کے تمدنی حالات میں اس کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ ان حضرات کے سماجی مقام اور فہم و تجربہ کی وجہ

سے سیاسی واجتماعی معاملات میں انھی کو مرجع بناتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی انھیں یہ اعتماد ان کے قبائل کی آزادانہ مرضی سے حاصل تھا اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ اسلام سے قبل تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ جبر و استبداد سے اولی الامر بن بیٹھے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد اس کا کوئی امکان نہ تھا۔ اُن کے اتباع و عوام، جب چاہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اُن پر عدم اعتماد کا اظہار کر سکتے تھے۔ اور اگر وہ ایسا کرتے تو یہ حضرات، یقیناً اس منصب پر برقرار نہ رہ سکتے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تمام اہم فیصلے انھی سرداروں کے مشورے سے کیے اور خلافت راشدہ کے دور میں بھی ارباب حل و عقد کی حیثیت سے ان کا یہ مقام اسی طرح برقرار رہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق و شام کی زمینوں کے بارے میں ایک شوریٰ کے انعقاد کا حال بیان کرتے ہوئے قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں:

قالوا: فاستشر، قال: فاستشار
المہاجرین الأولین فاختلفوا، فأما
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم
و رأي عثمان وعلي و طلحة و ابن
عمر رضي الله عنهم رأي عمر.
فأرسل إلى عشرة من الأنصار: خمسة
من الأوس و خمسة من الخزرج،
من كبارهم و أشرفهم.
(كتاب الخراج ۲۷)

”لوگوں نے کہا: تو پھر آپ باقاعدہ مشورہ کیجیے۔ اس پر آپ نے مہاجرین اولین سے مشورہ کیا تو اُن کی رایوں میں بھی اختلاف تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کی رائے تھی کہ ان لوگوں کے حقوق انھی میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ اور عثمان، علی، طلحہ اور ابن عمر رضوان اللہ علیہم عمر رضی اللہ عنہ سے متفق تھے۔ پھر آپ نے انصار میں سے دس افراد کو بلایا: پانچ اوس کے اکابر و اشراف میں سے اور پانچ خزرج کے اکابر و اشراف میں سے۔“

اہل شوریٰ کے مقابلے میں اپنی حیثیت سیدنا عمر نے اس مجلس میں اس طرح واضح فرمائی:
”إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركو“

فِي أمانتي فيما حملت من أموركم، دى ہے کہ آپ کے معاملات کا جو بار امانت
فإني واحد كأحدكم... ولست مجھ پر ڈالا گیا ہے، اُس کے اٹھانے میں آپ
أريد أن تتبعوا هذا الذي هوأي. میری مدد کریں۔ میں آپ ہی جیسا ایک
(کتاب الخراج ۲۷) شخص ہوں... اور نہیں چاہتا کہ آپ ان
معاملات میں میری خواہش کی پیروی کریں۔“

اس طرح کی مجالس کے انعقاد کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ایک منادی اعلان کرتا کہ الصلوة جامعة؛ یعنی لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ جب لوگ جمع ہو جاتے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دو رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک مختصر تقریر فرماتے اور جس معاملے پر رائے لینا مقصود ہوتی، اُسے بحث کے لیے پیش کر دیتے۔ عراق و شام کی زمینوں کا معاملہ اور معرکہ نہاوند کے موقع پر خود امیر المؤمنین کے میدان جنگ میں جانے کا مسئلہ انھی مجالس میں طے ہوا۔ اسی طرح فوج کی تنخواہ، عمال کے تقرر، دفتر کی ترتیب، غیر قوموں کے لیے تجارت کی آزادی اور ان سے متعلق محاصل وغیرہ کے معاملات بھی انھی مجالس میں پیش ہو کر طے پائے۔ طبقات ابن سعد، کنز العمال، تاریخ طبری، کتاب الخراج اور اس طرح کی بعض دوسری کتابوں میں ان کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ بلاذری نے لکھا ہے کہ روزانہ انتظامات کے لیے خاص برسراقتدار جماعت کے اعیان و اکابر پر مشتمل ایک اور مجلس بھی تھی جس کے اجلاس مسجد نبوی میں منعقد ہوتے رہتے تھے:

كان للمهاجرين مجلس في ”مسجد نبوی میں مہاجرین کی ایک مجلس
المسجد. فكان عمر يجلس معهم منعقد ہوتی تھی اور حضرت عمر اُس میں بیٹھتے
فيه و يحدثهم عما ينتهي إليه من اور اُس کے سامنے وہ تمام حالات پیش کیا
أموار الآفاق. (فتوح البلدان ۲۶۶) کرتے تھے جو مملکت کے مختلف گوشوں سے
اُن کو پہنچتے تھے۔“

دوسرا یہ کہ امامت و سیادت کا منصب ریاست میں موجود مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں سے اُس گروہ کا استحقاق قرار پائے گا جسے عام مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ پہلے فیصلہ کیا کہ حکومت کے لیے آپ کے جانشین آپ کے بعد انصار کے بجائے قریش ہوں گے۔ آپ نے فرمایا:

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يَعْادِيهِمْ
أَحَدٌ إِلَّا كَبِهَ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ
مَا أَقَامُوا الدِّينَ.
گا، اُسے اللہ اوندھے منہ آگ میں ڈال دے
(بخاری، رقم ۱۳۹۷) گا، جب تک کہ وہ دین پر قائم رہیں۔“

چنانچہ انصار کو آپ نے ہدایت کی کہ قدموا قریشنا ولا تقدموها^۱ (اس معاملے میں قریش کو آگے کرو اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو)، اور اپنے اس فیصلے کی وجہ یہ بیان فرمائی:

النَّاسُ تَبِعَ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّانِ ،
مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ
لِكَافِرِهِمْ . (مسلم، رقم ۴۷۰۱)
”لوگ اس معاملے میں قریش کے تابع
ہیں۔ عرب کے مومن ان کے مومنوں کے
پیرو ہیں اور ان کے کافروں کے کافروں
کے۔“

اس طرح یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دی کہ عرب کے مسلمانوں کا اعتماد چونکہ قریش کو حاصل ہے، اس لیے قرآن مجید کی ہدایت — أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ — کی روشنی میں امامت عامہ کا مستحق پورے عرب میں ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور انتقال اقتدار کا یہ فیصلہ کسی نسبی تفوق یا نسلی ترجیح کی بنا پر نہیں، بلکہ ان کی اس حیثیت ہی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔

تاریخ عرب کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں سیاسی اقتدار اسی گروہ قریش کو حاصل تھا اور انہی کے اشراف عرب کے لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ بدر واحد کے معرکوں میں ان لیڈروں کی بڑی اکثریت اگرچہ تلوار کے گھاٹ اتار دی گئی تھی، لیکن بحیثیت جماعت عربوں کا اعتماد اب بھی قریش ہی کو حاصل تھا۔ ان میں سے جو بڑے بڑے لوگ ایمان لائے، وہ سب مدینہ میں جمع تھے اور بہت سے لوگوں کو ان کی اسلامی خدمات نے دوسروں

سے ممتاز کر دیا تھا۔ یہی لوگ تھے، جن کے لیے 'مہاجرین' کا اصطلاحی نام استعمال ہوتا تھا اور عام عربوں کے قبول اسلام کے بعد اُن کے لیڈر اب مسلمانوں میں اُسی اعتماد و رسوخ کے حامل تھے جو زمانہ جاہلیت میں قریش کے اعیان واکابر کو حاصل ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے یہ حقیقت اپنے اثبات کے لیے انتخابات کی محتاج تھی، نہ اس کے بارے میں کسی اختلاف و نزاع کی گنجائش تھی کہ عرب کے عام مسلمانوں کا اعتماد بہر حال قریش کو حاصل ہے اور جزیرہ نما میں کوئی دوسرا گروہ انھیں چیلنج کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔

اس میں شبہ نہیں کہ مدینہ طیبہ میں اوس و خزرج کے لیڈروں — سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ — کی قیادت میں مقامی طور پر انصار کا اثر و رسوخ مسلم تھا۔ اپنی دینی خدمات کے اعتبار سے یہ مہاجرین قریش سے کسی طرح کم نہ تھے۔ انھوں نے ہجرت کی تھی تو انصار نے غیر مشروط حمایت و نصرت کی پیش کش کے ساتھ اُن کا استقبال کیا تھا۔ بدر و احد اور احزاب و حنین کے معرکوں میں یہ اُن کے پہلو بہ پہلو اسلام کے دشمنوں سے نبرد آزما ہوئے تھے۔ مواخات کے زمانے میں انفاق فی سبیل اللہ کی جو مثال انھوں نے قائم کی تھی، تاریخ کے اوراق سے اس کی کوئی نظیر پیش کرنا آسان نہیں ہے۔ اسلامی ریاست اگر مدینہ ہی کے حدود میں رہتی تو یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار اُن کی طرف منتقل ہو جاتا، لیکن فتح مکہ کے بعد عام عربوں کے اسلام کی طرف رجوع نے سیاسی صورت حال میں عظیم تغیر پیدا کر دیا اور مہاجرین قریش کے مقابلے میں انصار کے سیاسی اثر و رسوخ کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی۔

تاہم، اس کے باوجود اندیشہ تھا کہ قبائلی حمیت کے جائز اور فطری رجحانات، دینی خدمات میں مسابقت کا جذبہ اور مدینہ طیبہ میں اپنی جمعیت اور اثر و رسوخ پر اعتماد کہیں انھیں اقتدار کی کش مکش میں مبتلا نہ کر دے اور وہ مہاجرین قریش کی حیثیت کو چیلنج کرنے کے لیے میدان میں اتر آئیں۔ یہ صورت حال، اگر خدا نخواستہ پیدا ہو جاتی تو منافقین اُس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے اور اُس وقت کے تمدنی حالات میں جنگ و جدال کے سوا نصل نزاع کی کوئی صورت تلاش کرنا ناممکن ہو جاتا۔

چنانچہ اسی اندیشے کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں متوقع اس قضیے کا فیصلہ اپنی زندگی ہی میں کرنے کا فیصلہ کر لیا اور رئیس انصار سعد بن عبادہ کی موجودگی میں لوگوں، خاص کر انصار پر واضح کر دیا کہ الأئمة من قریش^۱ (میرے بعد امامت قریش کو منتقل ہو جائے گی)۔ لہذا سقیفہ بنی ساعدہ میں جب انصار کے لیڈروں نے خلافت کے لیے اپنا استحقاق ثابت کرنے کی غرض سے پرجوش تقریریں کیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فیصلے کا حوالہ دیا۔ آپ نے فرمایا:

”اے سعد، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے
 لقد علمت یا سعد، ان رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم قال، وانت
 قاعد: ”قریش ولایة هذا الأمر فیر
 الناس تبع لبرہم و فاجرہم تبع
 لفاجرہم“، قال: فقال له سعد:
 نحن الوزراء و انتم الأمراء.
 کے لیے کہ عرب کے اچھے اُن کے اچھوں
 کے پیرو ہیں اور اُن کے برے اُن کے بروں
 کے۔ سعد نے جواب دیا: آپ نے ٹھیک
 کہا، ہم وزیر ہیں اور آپ امیر۔“
 (احمد، رقم ۱۸)

ایک دوسری روایت میں اُن کے الفاظ ہیں:

”اہل عرب اس قبیلہ قریش کے سوا کسی
 اور کی قیادت سے آشنا نہیں ہیں۔“
 لهذا الحي من قريش .
 (احمد، رقم ۳۹۱)

رئیس انصار سعد بن عبادہ کی طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کی تصدیق کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ کے حاضرین پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ بحث و تمجیس کی گرما گرمی میں وہ غلط راستے پر چل پڑے تھے، دران حالیکہ اُن کے غور کرنے کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ عام مسلمانوں کی اکثریت کے اعتماد کی بنا پر جس گروہ کو اقتدار منتقل ہوا ہے، اُس کی قیادت کے لیے کس لیڈر کا

انتخاب کیا جائے۔ وہ اُس کے رہنماؤں میں سے جسے منتخب کریں گے، وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا اور اُن پر اُس کی اطاعت واجب ہوگی۔ انتقال اقتدار کا یہ فیصلہ اُن کے رسول نے کیا ہے اور اس کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا اُن کے لیے جائز نہیں ہے۔

خلافت راشدہ اسی فیصلے کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ انصار کے اکابر نے جب اسے تسلیم کر لیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس یقین کی بنا پر کہ مہاجرین قریش کے لیڈر اُن کی راے سے نہ صرف یہ کہ اختلاف نہ کریں گے، بلکہ سقیفہ کی صورت حال میں اُن کے اقدام کو لازماً درست قرار دیں گے، صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ بعد میں ایک موقع پر اُنھوں نے خود اپنے اس اقدام کا یہی سبب بیان فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ کی کہ آئندہ کوئی شخص اسے اس باب میں قرآن مجید کے حکم — **أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** — کی خلاف ورزی کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرنے کی جسارت نہ کرے۔ اُنھوں نے فرمایا:

فلا یعترن امرؤ أن یقول إنما كانت بیعة ابي بکر فلتة و تمت، ألا، نہ کھائے کہ ابوبکر کی بیعت اچانک ہوئی اور لوگوں نے اُسے قبول کر لیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اُن کی بیعت اسی طرح ہوئی، لیکن اللہ نے اہل ایمان کو اُس کے کسی برے نتیجے سے محفوظ رکھا اور یاد رکھو، تمہارے اندراب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ابوبکر کی طرح جس کے سامنے گردنیں جھک جائیں۔ لہذا جس شخص نے اہل ایمان کی راے کے بغیر کسی کی بیعت کی، اُس کی اور اُس سے بیعت لینے والے، دونوں کی بیعت نہ کی جائے۔

اس لیے کہ اپنے اس اقدام سے وہ گویا اپنے

آپ قتل کے لیے پیش کریں گے۔“

صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت بھی مہاجرین قریش کی یہ حیثیت برقرار تھی۔ انصاریا عرب کے کسی دوسرے گروہ نے چونکہ اُن کے مقابلے میں اکثریت کا اعتماد حاصل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس لیے اقتدار بدستور اُن کے پاس تھا اور اُس کی توثیق کے لیے عام مسلمانوں کی طرف رجوع کی ضرورت نہ تھی۔ چنانچہ نئے امیر المؤمنین کی حیثیت سے حضرت عمر کو مہاجرین قریش کے لیڈر نے نامزد کیا اور اُن کے اس انتخاب کو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں — انصار و مہاجرین — کے لیڈروں نے قبول کر لیا تو بغیر کسی نزاع کے اسلامی دستور کے عین مطابق امارت اُن کی طرف منتقل ہو گئی۔ ابن سعد کی روایت ہے:

”ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بیماری نے
 غلبہ پالیا اور اُن کی وفات کا وقت قریب
 آ گیا تو اُنھوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف
 کو بلایا اور اُن سے کہا: مجھے عمر بن الخطاب کے
 بارے میں بتاؤ، عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے
 جواب دیا: آپ مجھ سے ایک ایسے معاملے
 کے بارے میں رازے چاہتے ہیں جسے آپ
 مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ابوبکر نے فرمایا:
 اگرچہ (یہ درست ہے، لیکن تم اپنی رازے
 دو)۔ اس پر عبدالرحمن بن عوف نے کہا: خدا
 کی قسم، وہ اُس رازے سے بھی بڑھ کر ہیں جو
 آپ اُن کے بارے میں رکھتے ہیں۔ پھر
 اُنھوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور
 اُن سے کہا: مجھے عمر کے بارے میں بتاؤ۔“

إن أبا بكر الصديق لما استعز به،
 دعا عبد الرحمن ابن عوف فقال:
 أخبرني عن عمر بن الخطاب،
 فقال عبد الرحمن: ما تسألني عن
 أمر إلا وأنت أعلم به مني، فقال
 أبو بكر: وإن، فقال عبد الرحمن:
 هو والله، أفضل من رأيك فيه،
 ثم دعا عثمان بن عفان، فقال:
 أخبرني عن عمر، فقال: أنت أخبرنا
 به، فقال: على ذلك يا أبا عبد الله،
 فقال عثمان: اللهم علمي به أن
 سريره خير من علانيته وأنه ليس
 فينا مثله. (الطبقات الكبرى ۱۹۹/۳)

حضرت عثمان نے جواب دیا: ہم سے زیادہ آپ انھیں جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس کے باوجود، اے ابو عبد اللہ، (میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں)۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا: بے شک، میں تو یہ جانتا ہوں کہ اُن کا باطن اُن کے ظاہر سے بہتر ہے اور اُن جیسا ہمارے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے۔“

ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ اُنھوں نے ان دونوں کے علاوہ مہاجرین و انصار کے تمام بڑے

بڑے لیڈروں سے مشورہ کیا:

”اور اُنھوں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ ابو الاعور سعید بن زید، اسید بن الحضر اور ان کے علاوہ مہاجرین و انصار کے دوسرے لیڈروں سے بھی مشورہ کیا تو اسید نے کہا: بے شک، میں آپ کے بعد انھیں سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ وہ خوشی کے موقع پر خوش اور ناراضی کے موقع پر ناراض ہوتے ہیں۔ اُن کا پوشیدہ اُن کے ظاہر سے بہتر ہے۔ اس خلافت کا بوجھ اُن سے بڑھ کر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔“

وشاور معهما سعید بن زید أبا الأعرور وأسید بن الحضیر وغیرهما من المهاجرین و الأنصار فقال أسید: اللهم، أعلمه الخیرة بعدك، یرضی للرضی و یرضی للسخط، الذی یسر خیر من الذی یعلن ولم یل هذا الأمر أحد أقوى علیه منه. (الطبقات الکبریٰ ۱۹۹/۳)

اس کے بعد ابن سعد نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر کی رائے سے اختلاف بھی

کیا، لیکن اُنھوں نے انھیں مطمئن کر دیا۔ پھر حضرت عثمان کو بلایا اور کہا:

اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. ”دیکھیے: اللہ رحمن و رحیم کے نام سے۔ یہ
هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة ابو بكر بن ابی قحافة کی وصیت ہے جو اُس نے

في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها
وعند أول عهده بالآخرة داخلاً
فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر
ويصدق الكاذب. إني استخلفت
عليكم بعدي عمر بن الخطاب
فاسمعوا له وأطيعوا.

دنیوی زندگی کے اختتام پر، جب وہ اُس سے
نکلنے کو ہے اور آخروی زندگی کے آغاز پر،
جب وہ اُس میں داخل ہونے کو ہے، اُس
وقت کی ہے، جب کافر ایمان لاتے، فاجر
یقین کرتے اور جھوٹے سچ بولتے ہیں، میں
نے عمر بن الخطاب کو تمھارا خلیفہ بنایا ہے۔

(الطبقات الکبریٰ ۳/۲۰۰) پس اُن کی سنو اور اطاعت کرو۔“

اُن کے اس خط پر مہر لگائی گئی۔ اُن کے حکم کے مطابق عمر بن الخطاب اور اسید بن سعید کی
معبیت میں حضرت عثمان اُسے لے کر باہر تشریف لائے اور لوگوں سے کہا:

أتبايعون لمن في هذا الكتب؟
فقالوا: نعم. (الطبقات الکبریٰ ۳/۲۰۰)

”اس خط میں جس کے حق میں وصیت کی
گئی ہے تم اُس کی بیعت کرو گے؟ لوگوں

نے کہا: ہاں۔“

ابن سعد کی روایت ہے:
فأقروا بذلك جميعاً ورضوا به و
بايعوا، ثم دعا أبو بكر عمر خالياً،
فأوصاه بما أوصاه به.

”سب نے اقرار کیا اور اس پر راضی ہوئے
اور عمر کی بیعت کی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ
نے عمر کو خلوت میں بلایا اور جو نصیحت کرنا

(الطبقات الکبریٰ ۳/۲۰۰) چاہی، کی۔“

عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے اور رخصت کا وقت قریب آ گیا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ قائم رہی
کہ عام مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد ابھی تک مہاجرین قریش ہی کو حاصل ہے۔ چنانچہ اسلامی
دستور کی رو سے مسئلہ کی نوعیت اُس وقت بھی یہی تھی کہ اکثریتی گروہ کو اپنے نئے لیڈر کا انتخاب
کرنا تھا۔ ذمہ دار لوگوں نے خود عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ”ألا تعهد إلینا؟ ألا تؤمر
علینا؟“ (کیا آپ ہمارے لیے وصیت نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے خلیفہ مقرر نہیں فرمائیں

۵ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد ۳/۳۲۳۔

گے)؟ لیکن انھوں نے حضرت ابوبکر کی طرح ارکان شوریٰ کے مشورے سے خود کسی خلیفہ کا تقرر کرنے کے بجائے یہ معاملہ مہاجرین قریش کے چھ بڑے لیڈروں کے سپرد کر دیا اور ان سے کہا:

إني قد نظرت لكم في أمر الناس
فلم أجد عند الناس شقاقاً إلا أن
يكون فيكم. فإن كان شقاق فهو
فيكم وإنما الأمر إلى ستة: إلى
عبد الرحمن و عثمان و علي و
الزبير و طلحة و سعد.
”میں نے تمہارے لیے امامت عامہ کے
مسئلہ پر غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں
کہ خلافت کے معاملے میں لوگوں میں کوئی
اختلاف نہیں، الا یہ کہ وہ تم میں ہو۔ پس اگر
کوئی اختلاف ہے تو وہ تمہارے اندر ہی محصور
ہے۔ لہذا اب یہ معاملہ تم چھ اصحاب —
عبد الرحمن، عثمان، علی، زبیر، طلحہ اور سعد کے
(الطبقات الکبریٰ ۳/۳۴۴)

سپرد ہے۔“

ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ امارت کے لیے چونکہ لوگوں کی نظروں میں تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے، اس لیے تم لوگ اگر اپنے میں سے کسی ایک پر متفق ہو جاؤ گے تو وہ تمہارے اس فیصلے سے اختلاف نہ کریں گے۔

اس کے بعد انھوں نے فرمایا: قوموا فتشاوروا فأمر وا أحدکم، (اٹھو، مشورہ کرو اور اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو)۔ تاہم چونکہ اندیشہ تھا کہ شریکوں کی شورش برپا کرنے کی کوشش کریں یا یہ حضرات مشاورت کو ضرورت سے زیادہ طویل کر دیں، اس لیے آپ نے انصار کو جو اقلیتی گروہ ہونے کی وجہ سے اس قضیے سے الگ تھے، ان پر نگران مقرر کر دیا۔ ابن سعد، انس بن مالک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي
طلحة الأنصاري قبيل أن يموت
بساعة فقال: يا أبا طلحة، كن
في خمسين من قومك من الأنصار
”عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے وفات
سے ذرا پہلے ابوطلحہ انصاری کو بلا یا۔ وہ آئے
تو فرمایا: ابوطلحہ، اپنی قوم، انصار کے پچاس
آدمی لے کر ان اصحاب شوریٰ کے پاس پہنچ

مع هولاء النفر أصحاب الشورى
فإنهم فيما أحسب سيحتمعون في
بيت أحدهم فقم على ذلك الباب
بأصحابك فلا تترك أحدًا يدخل
عليهم ولا تتركهم يمضي اليوم
الثالث حتى يؤمروا أحدهم.
(الطبقات الكبرى ۳/۳۶۳)

جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ یہ اپنے میں سے کسی
کے گھر پر جمع ہوں گے۔ لہذا تم اپنے
ساتھیوں کو لے کر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ
اور نہ کسی کو اندر داخل ہونے دو، نہ انھیں
انتخاب امارت کے لیے تین دن سے زیادہ
کی مہلت دو۔“

انصار کے ارباب حل و عقد کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو ہدایت فرمائی:
”انصار کے لیڈروں کو اپنے ساتھ بلاو،
ولیس لہم من أمر کم شیء۔
(الامامة والسياسة، ابن قتيبة ۲۸)

لیکن تمھاری اس امارت میں ان کا کوئی حصہ
نہیں ہے۔“

بخاری اور ابن سعد، دونوں کی روایت ہے کہ یہ سب جمع ہوئے تو عبدالرحمن بن عوف نے ان
میں سے تین کو تین کے حق میں دست بردار ہونے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ زبیر، علی کے حق میں اور طلحہ و
سعد، عثمان اور عبدالرحمن کے حق میں دست بردار ہو گئے۔ پھر انھوں نے علی و عثمان سے کہا کہ وہ
اس معاملے کا فیصلہ ان کے سپرد کر دیں۔ وہ دونوں راضی ہو گئے تو علی رضی اللہ عنہ سے کہا:

إن لك من القرابة من رسول الله
صلى الله عليه وسلم والقدم، والله،
عليك لئن استخلفت لتعدلن ولنن
استخلف عثمان لتسمعن ولتطيعن.
(الطبقات الكبرى ۳/۳۳۹)

”تمھیں دین میں سبقت اور حضور صلی اللہ
علیہ وسلم سے قرابت کا شرف حاصل ہے۔
خدا گواہ رہے کہ اگر خلافت تمھارے سپرد
ہوئی تو وعدہ کرو کہ عدل کرو گے اور اگر عثمان
خليفة بنا دیے گئے تو ان کے ساتھ سمع و طاعت

کارویا اختیار کرو گے۔“

حضرت علی نے اقرار کیا تو انھوں نے یہی بات عثمان رضی اللہ عنہ سے کہی۔ وہ بھی راضی ہو گئے تو

فرمایا: عثمان، اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ اُنھوں نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت علی اور دوسرے لوگوں نے بیعت کر لی۔
 علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے بارے میں دو رائیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اختلاف آرا کسی
 بنیادی اصول کے بارے میں نہیں، صرف اس بات میں ہے کہ قریش کے سب لیڈر کیا اُن کے
 انتخاب کے موقع پر جمع ہوئے اور اُن کا انتخاب اُنھوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے کیا یا اس میں
 جبر واکراہ کو بھی کچھ دخل تھا؟ یہ بحث ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہے، اس لیے اس سے قطع نظر بھی
 کر لیا جائے تو یہ حقیقت اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ خلافت راشدہ کے پورے دور میں اقتدار بہر حال
 اکثریتی گروہ، یعنی مہاجرین قریش کے پاس رہا اور اُن کے بڑے بڑے لیڈر باہمی مشورے سے
 امامت عامہ کے لیے مختلف اشخاص کا انتخاب کرتے رہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ چاروں خلفا
 کے انتخاب کے لیے الگ الگ طریقے اختیار نہیں کیے گئے، بلکہ اصولی اعتبار سے ایک ہی طریقے
 کی پیروی کی گئی۔ یہ سب اکثریتی گروہ کے اکابر میں سے منتخب کیے گئے اور ان کا انتخاب تمام
 گروہوں کے اکابر کے مشورے سے ہوا۔ فرق صرف یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ پر وہ متفق ہو گئے تو
 حضرت ابو بکر نے اُن کا فیصلہ خود نافذ کر دیا اور حضرت عمر نے اُن کی رائے کو مختلف، لیکن چھ بڑے
 لیڈروں ہی میں محصور پایا تو اُن کے اس فیصلے کا اعلان خود کر دیا اور اُن چھ میں سے ایک کے انتخاب
 کی ذمہ داری خود ان چھ اشخاص پر ڈال دی۔

[۱۹۹۰ء]

تاویل کی غلطی

قرآن مجید کی دو آیات ہیں جنہیں اس زمانے میں بعض اہل علم نے غلبہ دین کے لیے اپنی جدوجہد کا ماخذ قرار دیا اور پھر اسی بنیاد پر فرائض دینی میں ایک ’فریضہ اقامت دین‘ کا اضافہ کر دیا ہے۔ ان آیات کی یہ تاویل، ہمارے نزدیک عربیت کی رو سے محل نظر اور قرآن مجید کے مدعا کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں اپنی تحقیق ہم بہ دلائل یہاں بیان کر رہے ہیں۔

پہلی آیت یہ ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.
(التصف: ٦١)

”وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت
اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ وہ اُسے تمام
ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ ان مشرکوں
کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔“

اس آیت پر غور فرمائیے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وہی سنت بیان فرمائی ہے جس کا ذکر رسولوں کے باب میں ایک قطعی قانون کی حیثیت سے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہوا ہے۔ وہ سنت یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے عالم کے پروردگار کی حجت جب کسی
۱۔ اب یہی مدعا بعض لوگ سورہ مدثر کی آیت وَرَبِّكَ فَكْبِيرٌ سے بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی لغویت اس قدر واضح ہے کہ عربی زبان اور قرآن مجید کے اسالیب سے ادنیٰ مناسبت بھی اگر کسی شخص کو حاصل ہے تو وہ اسے قابل التفات نہیں سمجھ سکتا۔

قوم پر پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اُس قوم پر غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ نبی، ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم کے مقابلے میں ناکام ہو جائے، لیکن رسول ہر حال میں اپنی قوم پر غالب آتا ہے، عام اس سے کہ یہ غلبہ اُس کی زندگی میں حاصل ہو جائے یا اُس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اُس کے اعوان و انصار کو حاصل ہو۔ سورہ مجادلہ میں فرمایا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ،
أُولَئِكَ فِي الْاَدْلٰتِيْنَ . كَتَبَ اللّٰهُ
لَاَعْلٰبِنَ اَنَا وَرَسُوْلِيْؕ، اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ
عَزِيْزٌ. (۵۸: ۲۰-۲۱)

”بے شک، جو لوگ اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہر حال میں غالب ہوں گے۔ بے شک، اللہ عزیز“۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے۔ چنانچہ یہ سنت آپ کے بارے میں بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ آپ کے صحابہ کو بالصراحت بتا دیا گیا تھا کہ آپ اپنی قوم، یعنی مشرکین عرب پر لازماً غالب ہوں گے۔ سورہ فتح میں ہے:

وَلَوْ فَتٰنٰكُمْ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوْا
اَلْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وٰلِيًّا وَّلَا
نَصِيْرًا. سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلُ وَاَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا.
”اور اگر یہ منکرین، (یعنی کفار قریش) تم سے جنگ کرتے تو لازماً مغلوب ہو کر پیٹھ پھرتے، پھر نہ کوئی کارساز پاتے، نہ مددگار۔ یہ اللہ کی ٹھیرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آرہی ہے اور اللہ کی اس سنت میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔“

یہ سنت کس طرح پوری ہوئی؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو اُن سے جنگ کا حکم دیا گیا اور اس جنگ کی یہ غایت اُن پر واضح کر دی گئی کہ مشرکین عرب اسلام قبول کریں گے یا زمین سے مٹا دیے جائیں گے۔ سورہ فتح ہی میں ہے:

۲ یعنی دنیوی غلبہ کے اعتبار سے۔

تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا. (۱۶:۴۸) ”تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ اسلام قبول کر لیں گے۔“

ان سے کہا گیا کہ مشرکین سے لڑا جائے، یہاں تک کہ سرزمین عرب میں دین حق کی بالادستی قائم ہو جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ وہ اگر اپنی روش سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے ان قوموں کا ہوا جن کی طرف رسول مبعوث کیے گئے اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ سورہ انفال میں فرمایا ہے:

”ان کافروں کو بتا دو کہ اگر وہ اب بھی قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا: اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَاِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُفَّهُ لِلّٰهِ. فَاِنْ اَنْتَهُوا، فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ. (۳۹-۳۸:۸)

اسلام کی مخالفت سے باز آ گئے تو جو کچھ پہلے ہو چکا، اُسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے پچھلی روش کا اعادہ کیا تو ہمارے اُس طریقے کو یاد رکھیں جو ہم نے گذشتہ قوموں کے معاملے میں اختیار کیا اور ان سے لڑو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین (اس سرزمین میں) پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ گئے تو اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔“

ان سے وعدہ کیا گیا کہ اس جنگ کے نتیجے میں سرزمین عرب میں انہیں لازماً غلبہ و اقتدار حاصل ہو جائے گا۔ سورہ نور میں ارشاد خداوندی ہے:

” (رسول کے ساتھیو)، اللہ نے وعدہ کیا ہے وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو فی الواقع ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے

وَلَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. (۵۵:۲۴)
 کہ اللہ انھیں اس سرزمین میں اسی طرح
 اقتدار بخشے گا، جس طرح اُس نے اس سے

پہلے رسولوں کی امتوں کو اقتدار بخشا اور
 اُن کے لیے اُن کے اُس دین کو مستحکم
 کرے گا جسے اُس نے اُن کے حق میں پسند
 کیا۔“

تاریخ گواہی دیتی ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں پورا کر دیا اور
 دین حق سرزمین عرب کے تمام ادیان پر غالب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لا
 یجتمع دینان فی جزیرۃ العربؐ، (جزیرہ نماے عرب میں دین حق کے ساتھ کوئی اور دین
 جمع نہیں ہو سکتا)۔ چنانچہ رسولوں کے باب میں اللہ کی وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی
 پوری ہو گئی جو قرآن مجید کی رو سے ہمیشہ اٹل رہی ہے۔

سورہ صف کی زیر بحث آیت درحقیقت اسی سنت سے متعلق ہے۔

آیت کا تجزیہ کیجیے: اس میں لُبُّظْهَرَةَ کی ضمیر مرفوع کا مرجع قواعد زبان کے مطابق اَللّٰهُ اور
 ضمیر منصوب کا مرجع اَلْهُدٰی، یعنی ذٰی الْحَقِّ ہے۔ اَلدِّیْنِ کُلِّہٖ چونکہ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُوْنَ،
 کا معطوف علیہ ہے اور اَلْمُشْرِکُوْنَ کی تعبیر قرآن مجید میں ہمیشہ مشرکین عرب کے لیے اختیار
 کی جاتی ہے، اس لیے اَلدِّیْنِ کا الف لام عربیت کی رو سے لازماً عہد کے لیے ہے۔ چنانچہ تمام
 ادیان سے یہاں سرزمین عرب کے تمام ادیان مراد ہیں۔ اس تجزیے کے لحاظ سے آیت کے معنی
 ہم اس طرح بیان کریں گے:

”وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت، یعنی دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ اس دین
 کو (سرزمین عرب کے) تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات ان مشرکوں کو کتنی ہی
 ناگوار ہو۔“

تواعد عربیت اور نظائر قرآن کی روشنی میں آیت کا ترجمہ یہی ہو سکتا ہے اور اس ترجمے سے واضح ہے کہ غلبہ دین کے لیے اب کسی شخص کی جدوجہد کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ صف کے مخاطب صحابہ رسول ہیں اور اس کا موضوع رسول کی نصرت کے لیے جہاد کی ترغیب ہے۔ یہ نصرت، قرآن کے مطابق رسول کے ماننے والوں پر اُس کا خاص حق ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں پہلے دو جلیل القدر رسولوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان رسولوں کی قوم — بنی اسرائیل — کی طرح اس حق کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اس کے بعد انھیں بشارت دی گئی ہے کہ اللہ اپنے رسول کو غلبہ عطا فرمائے گا، پھر انھیں اس مقصد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور اُن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ حق نصرت ادا کریں۔ آخر میں بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اُن کے رسول نے جب اُن سے اس حق کے ادا کرنے کا مطالبہ کیا تو وہ بغیر کسی تردد کے اسے ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ چنانچہ اللہ نے انھیں اُن کے دشمنوں پر غالب کر دیا۔

قرآن مجید کے دوسرے دو مقامات پر بھی یہ آیت اسی طرح کے سیاق میں آئی ہے۔ اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس آیت کے حکم اور اس کے مقتضیات و لوازم کا کوئی تعلق اپنی ذات یا اپنی جدوجہد کے ساتھ قائم کرے۔

دوسری آیت یہ ہے:

”اُس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا
جس کا حکم اُس نے نوح کو دیا اور جس کی وحی
اب ہم نے تمہاری طرف کی اور جس کی
ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو
فرمائی، اس تاکید کے ساتھ کہ اس دین کو قائم
رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔“

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ
نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.
(الشورى: ۱۳۰)

اس آیت میں پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، نہ اس سے پہلے کوئی نبی اپنے کسی الگ مذہب کا بانی تھا، بلکہ ایک ہی دین حق ہے جو تمام نبیوں کو دیا گیا۔ نوح و ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام نے اسی کی دعوت دی اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اسی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ان سب نبیوں اور ان کی امتوں کو یہ دین اس ہدایت کے ساتھ دیا گیا کہ اَقِمْوَا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ۔

اس ہدایت کا مدعا کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آیت کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ ان میں اہم ترین لفظ اَقِمْوَا ہے۔ یہ لفظ باب افعال سے فعل امر ہے۔ عربی زبان میں یہ اگر براہ راست کسی مفعول سے متعلق ہو تو حسب ذیل دو صورتوں میں استعمال ہوتا ہے:

ایک، مادی چیزوں کے لیے باعتبار حقیقت یا باعتبار مجاز۔
دوسرے، معنوی حقائق کے لیے۔

پہلی صورت میں اس کے جو معنی قرآن مجید اور کلام عرب کے تنوع سے ثابت ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں:

۱۔ سیدھا کرنا یا سیدھا رکھنا۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں: اَقَامَ الدَّرءَ (اُس نے نیزے کی ٹیڑھ نکال دی)؛ اَقَامَ الصَّفَّ (اُس نے صف سیدھی کی)۔ ثعلبہ بن عمرو نے کہا ہے:
اُكْبَ عَلِيْهَا كَاتِبَ بَدَوَاتِهِ يَقِيْمُ يَدِيْهِ تَارَةً وَيُخَالِفُ
”کوئی لکھنے والا اُن پر اپنی دوات کے ساتھ نقوش بناتا رہا، کبھی اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھے ہوئے اور کبھی اس کے برخلاف۔“

اس سے مجاز کا اسلوب ہے: اَقِيْمُوْا صُدُوْرَكُمْ (اپنے دلوں کی ٹیڑھ دور کرو)۔ یزید بن خداق کہتا ہے:

اَقِيْمُوْا بَنِي النِّعْمَانِ عَنَا صُدُوْرَكُمْ وَاِلَّا تَقِيْمُوْا كَارْهِيْنَ الرِّءْوَ سَا
”نعمان کے بیٹوں، ہماری طرف سے اپنے دلوں کی ٹیڑھ دور کرو، ورنہ یاد رکھو، تم اپنے سروں کی ٹیڑھ دور کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔“

سورہ رحمن میں ہے:

وَأَقِيمُوا الزُّنْنَ بِالْقِسْطِ. (۹:۵۵) ”اور سیدھی ترازو تولو، انصاف کے ساتھ۔“

اعراف میں ہے:

وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. ”اور اپنا رخ ہر نماز کے وقت (اللہ ہی کی طرف) سیدھا رکھو۔“ (۲۹:۷)

روم میں ہے:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ. ”پس سیدھا رکھو اپنا رخ سیدھی راہ پر۔“ (۳۰:۳۳)

۲۔ کسی ہلتی چیز کو ٹھیرانا۔ بشامہ بن غدیر اپنے اونٹ کی تعریف میں کہتا ہے:

فَأَقَامَ هُوذَلَةَ الرِّشَاءِ، وَإِنْ تَسْخَطِي يِدَاهِ يَمِدُ بِالضَّبْعِ ”پس اُس نے کنوئیں کی ہلتی ہوئی رسی کو ٹھیرایا، اور اگر اُس کے ہاتھ ناکام رہے تو وہ اپنے بازو پھیلا دے گا۔“

۳۔ بیٹھے کو اٹھانا، کھڑا کرنا۔ جیسے أَقَامَ الرَّجُلُ (اُس نے آدمی کو اٹھایا)؛ أَقَامَ الْجِدَارُ (اُس نے دیوار کھڑی کی)۔ سورہ کہف میں ہے:

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَقَامَهُ. (۷۷:۱۸) ”اس بستی میں انھوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو اُس نے اُس کو کھڑا کر دیا۔“

اس سے مجاز کا اسلوب ہے: أَقَامَ السُّوقُ (اُس نے بازار لگایا، بازار گرم کیا)۔ ابن خزیمہ کا

شعر ہے:

أَقَامَتِ غَزَالَةَ سَوْقِ الضَّرَابِ لِأَهْلِ الْعَرَاقِينِ حَوْلًا قَمِيظًا

”غزال نے اہل بصرہ اور اہل کوفہ کے لیے پورا سال جنگ کا بازار گرم کیے رکھا۔“

سورہ نساء میں ہے:

”اور جب تم اُن کے درمیان ہو، پھر اُن
وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. (۱۰۴:۴)
کے لیے نماز کھڑی کرو۔“

سورہ کہف میں ہے:

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ”پس قیامت کے دن ہم اُن کے لیے کوئی
تول کھڑی نہ کریں گے۔“ (۱۰۵:۱۸)

یہ پہلی صورت ہوئی۔ دوسری صورت میں یہی تینوں مفاہیم جب معنوی حقائق کے ساتھ متعلق
ہوتے ہیں تو اس سے جو معنی پیدا ہوتے، وہ یہ ہیں:

۱۔ ”بیٹھے کواٹھانا، کھڑا کرنا، سے ظاہر کرنا، رائج اور نافذ کرنا۔ مثلاً ’أقم الحق‘ (حق ظاہر کرو)،
’أقم الحد عليه‘ (اُس پر حد نافذ کرو)۔

۲۔ ’سیدھا کرنا‘ یا ’سیدھا رکھنا‘ سے درست کرنا یا درست رکھنا۔ سورہ طلاق میں ہے:

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. (۲:۶۵) ”اور (گواہی دینے والو)، درست رکھو اس

گواہی کو اللہ کے لیے۔“

۳۔ کسی چیز کو ٹھیرانا، سے ثابت، مستقل اور محفوظ ٹھیرانا، برقرار رکھنا۔ نماز کے بارے میں کہتے
ہیں: ’أقامها الله‘ (اللہ اسے برقرار رکھے)۔ سورہ بقرہ میں ہے:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَاقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ. ”پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الٰہی

کو برقرار نہ رکھ سکیں گے۔“ (۲۲۹:۲)

یعنی اُن پر قائم نہ رہ سکیں گے۔

سورہ مائدہ میں فرمایا ہے:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا
أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. (۵:۶۸)

”اِن سے کہو، اے اہل کتاب، تمہاری کوئی
بنیاد نہیں، جب تک تم تورات و انجیل اور اس
کتاب کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل
کی گئی ہے، (اپنی زندگی میں) ثابت نہ ٹھیراؤ۔“

یعنی ان پر قائم نہ ہو جاؤ۔

یہی آخری معنی ہیں جنہیں قرآن مجید کے اکثر مترجمین نے قائم کرنے، اور قائم رکھنے سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی کسی چیز کو اپنی زندگی میں ثابت، مستقل اور محفوظ ٹھہرانا، اُسے برقرار رکھنا۔ دوسرے لفظوں میں اُسے اپنی زندگی کا دستور بنالینا۔ چنانچہ دیکھیے، صاحب ”تفہیم القرآن“، مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی، حَتَّىٰ تَقِيْمُوْا التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيْلَ، کا ترجمہ ”جب تک تم تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو“ کرتے اور پھر اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

”تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا اور انھیں

اپنا دستور زندگی بنانا ہے۔“ (تفہیم القرآن ۱/۲۸۷)

اس تفصیل کے بعد اب آئیہ زیر بحث پر غور کیجیے۔ اس میں فعل ’اَقِيْمُوْا‘ کا مفعول، یعنی ’الدِّينَ‘، چونکہ ایک معنوی چیز ہے، اس وجہ سے پہلی صورت تو اس سے کسی طرح متعلق نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ صرف دوسری صورت باقی رہ جاتی ہے۔ اُس میں پہلے معنی ظاہر کرنے، اور نافذ کرنے کے ہیں۔ ان میں سے جہاں تک نافذ کرنے کا تعلق ہے تو یہ بے شک، مراد ہو سکتے تھے، لیکن دو امور اس میں مانع ہیں: ایک یہ کہ اس معنی کے لیے قواعد زبان کی رو سے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر ’علی فلان‘ کی صورت میں اس کا ایک لازمی متعلق جملے میں موجود یا مقدر ہو، جیسے: ’اَقِيْمُوْا الْحُدُوْدَ عَلٰی النَّاسِ‘ میں ’علی الناس‘، لیکن آیت میں یہ نہ موجود ہے، نہ اسے مقدر ماننے کے لیے کوئی قرینہ اُس میں پایا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ معنی ’اَقِيْمُوْا الدِّينَ‘ کے معطوف ’لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ‘ کے ساتھ وہ مناسبت نہیں رکھتے جو معطوف اور معطوف علیہ کے تعلق کے لیے اعلیٰ کلام میں ضروری ہے۔ یہی معاملہ ظاہر کرنے کا ہے۔ صاف واضح ہے کہ ’لَا تَتَفَرَّقُوْا‘ کے ساتھ اس کی مناسبت کے لیے بھی کوئی صورت پیدا نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ ان موانع کی وجہ سے یہ معنی تو اس آیت میں کسی طرح مراد نہیں ہو سکتے۔

اس کے بعد آخری دو معنی باقی رہ جاتے ہیں، یعنی یہ کہ اسے بالکل درست اور اپنی زندگی میں

پوری طرح ثابت، مستقل، محفوظ اور برقرار رکھنے کے معنی میں لیا جائے۔ اس کی بہترین مثال قرآن مجید میں اقامت صلوٰۃ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ حکم اسی فعل اقام کے ساتھ دیا اور پھر سورہ معارج میں خود ہی اس کے معنی اس طرح واضح کر دیے ہیں:

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. ”جو اپنی نمازوں کی مداومت رکھتے ہیں۔“

(۲۳: ۷۰)

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. ”اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے

ہیں۔“ (۳۴: ۷۰)

یعنی اپنی نمازوں پر قائم رہتے، انھیں بالکل درست، ثابت، مستقل، محفوظ اور برقرار رکھتے

ہیں۔

اس کے بعد اب آیت کو دیکھیے، بادی تامل واضح ہو جائے گا کہ اس میں فعل اَقِيمُوا، انھی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آیت میں اس حقیقت کی وضاحت کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کو ایک ہی دین عطا فرمایا، موقع کلام کا تقاضا یہی تھا کہ اس دین کا جو حق لوگوں پر قائم ہوتا ہے، اُسے جامع ترین الفاظ میں بیان کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوا: اَنْ اَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، (اس دین کو بالکل درست اور اپنی زندگی میں پوری طرح برقرار رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ)۔

دین میں متفرق ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اُسے پوری طرح درست رکھے اور اُس پر قائم رہنے کے بجائے ادھر ادھر لپٹے، اُس کی کسی بات کو مانے، کسی کو چھوڑے اور اُس میں بدعتیں نکالے۔ یہ چیز، ظاہر ہے کہ اُس بات کی نقیض ہے جو اَقِيمُوا الدِّينَ میں کہی گئی ہے۔ اسی طرح اس معنی کی رو سے معطوف اور معطوف علیہ میں پوری مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اسی طرح کی ہدایت ہے، جس طرح دوسری جگہ فرمایا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو)۔ اس ہدایت کا مدعا یہ ہے کہ یہ دین لے کر رکھ چھوڑنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ تمام نبیوں اور اُن کی امتوں کو اس ہدایت کے ساتھ دیا گیا

۵ آل عمران ۳: ۱۰۳۔

ہے کہ وہ اسے دیانت داری کے ساتھ مانیں، راست بازی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں اور اس میں بدعتیں نکال کر اس کا چہرہ نہ بگاڑیں۔

ابن عربی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یعنی اسے ہمیشہ قائم رکھو، اور قائم سے
 أي اجعلوه قائمًا، یزید دائمًا مستمرًا
 محفوظًا مستقرًا من غیر خلاف
 مراد ہے: دائم، ہمیشہ، محفوظ اور برقرار، اس
 فیہ ولا اضطراب علیہ.
 طرح کہ نہ اس میں کوئی اختلاف ہو اور نہ
 (احکام القرآن ۱۶۶۷/۴) اس کے بارے میں کوئی تردد۔“

امام اللغز زنجشیری کی رائے بھی یہی ہے۔ وہ ”الکشاف“ میں لکھتے ہیں:

”اور اس سے مراد ہے: اُس دین اسلام کو
 والمعاد: إقامة دین الإسلام الذي
 اپنی زندگی میں ثابت ٹھیرانا جو اللہ کی توحید،
 ہو تو حید اللہ و طاعته و الإیمان
 اُس کی اطاعت، اُس کے رسولوں، کتابوں
 برسله و کتبہ و بیوم الحزاء و سائر
 اور یوم آخرت پر ایمان اور ان کے علاوہ
 ما یکون الرجل بإقامته مسلمًا.
 اُن سب چیزوں سے عبارت ہے جن کو
 ثابت ٹھیرانے ہی سے کوئی شخص مسلمان
 (۲۱۵/۴)
 ہوتا ہے۔“

آلوسی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے:

”اور دین کی اقامت سے مراد ہے: اُس
 والمراد بإقامته تعدیل أركانہ و حفظه
 کے ارکان کو درست طریقے پر ادا کرنا، ہر
 من أن يقع فیہ زیغ و المواظبة علیہ.
 خرابی سے اُس کی برابر حفاظت کرنا اور اُس
 (روح المعانی ۲۱/۲۵)
 پر مداومت رکھنا۔“

استاذ امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو باتیں ماننے کی ہیں، وہ سچائی کے ساتھ مانی جائیں؛

۱۔ مداومت رکھنا، یعنی اُسے اپنی زندگی میں برقرار رکھنا، اُس پر قائم رہنا۔

جو کرنے کی ہیں، وہ دیانت داری اور راست بازی کے ساتھ کی جائیں؛ نیز لوگوں کی برابر نگرانی رکھی جائے کہ وہ اس سے غافل یا منحرف نہ ہونے پائیں اور اس بات کا بھی پورا اہتمام کیا جائے کہ اہل بدعت اس میں کوئی رخ نہ پیدا کر سکیں۔“ (تدبر قرآن ۷/۱۵۳)

اس معنی کی رو سے صاف واضح ہے کہ یہ دین کے فرائض میں سے ایک فرض اور اُس کے احکام میں سے ایک حکم نہیں ہے کہ اسے ”فریضہ اقامت دین“ قرار دے کر فرائض دینی میں ایک فرض کا اضافہ کیا جائے، بلکہ پورے دین کے متعلق ایک اصولی ہدایت ہے۔ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کی رو سے الدین میں شامل ہے، آیہ زیر بحث میں ہمیں اُس کو بالکل درست اور اپنی زندگی میں برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس ہدایت کا تقاضا ہے کہ عقائد و اصول، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، حسن معاشرت، اصلاح و دعوت، قانون و شریعت، جہاد و قتال اور دوسرے تمام احکام میں سے جو چیز ماننے کی ہے، اُسے مانا جائے اور جو کرنے کی ہے، اُسے کیا جائے، لیکن اس لیے نہیں کہ یہ تمام یا ان میں سے کوئی حکم لفظ ”اقیموا“ کے مفہوم میں داخل ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ سب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ”الدین“ میں شامل ہیں اور آیہ زیر بحث میں ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم پورے دین کو ہر لحاظ سے درست اور اپنی زندگی میں برقرار رکھیں اور اُس میں متفرق نہ ہو جائیں۔ ہذا ما عندي و العلم عند اللہ۔

[۱۹۹۰ء]

یعنی اسے ہر لحاظ سے درست اور اپنے علم و عمل میں برقرار رکھا جائے۔

اسلام اور تصوف

ہمارے خانقاہی نظام کی بنیاد جس دین پر رکھی گئی ہے، اُس کے لیے ہمارے ہاں 'تصوف' کی اصطلاح رائج ہے۔ یہ اُس دین کے اصول و مبادی سے بالکل مختلف ایک متوازی دین ہے جس کی دعوت قرآن مجید نے بنی آدم کو دی ہے۔ اسلام اور تصوف کے بارے میں اپنا یہ نقطہ نظر ہم ذیل میں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔

توحید

قرآن کی رو سے توحید بس یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے جو اُن تمام صفات کمال سے متصف اور عیوب و نقائص سے منزہ ہے جنہیں عقل مانتی اور جن کی وضاحت خود اللہ پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے کی ہے۔ 'اللہ' کا لفظ عربی زبان میں اُس ہستی کے لیے بولا جاتا ہے جس کے لیے کسی نہ کسی درجے میں اسباب و علل سے ماورا امر و تصرف ثابت کیا جائے۔ قرآن مجید کے نزدیک کوئی ایسی صفت یا حق بھی اگر کسی کے لیے تسلیم کیا جائے جو اس امر و تصرف ہی کی بنا پر حاصل ہو سکتا ہو تو یہ درحقیقت اُسے 'اللہ' بنانا ہے۔ چنانچہ وہ اس امر و تصرف اور ان حقوق و صفات کو صرف اللہ کے لیے ثابت قرار دیتا ہے۔ بنی آدم سے اُس کا مطالبہ ہے کہ وہ بھی اپنے ایمان و عمل اور طلب و ارادہ میں اسے اللہ ہی کے لیے ثابت قرار دیں۔ 'شُرک' اُس کی اصطلاح میں اسی سے انحراف کی تعبیر ہے۔

یہی توحید ہے جس پر اللہ کا دین قائم ہوا۔ یہی اُس دین کی ابتدا، یہی انتہا اور یہی باطن و ظاہر ہے۔ اسی کی دعوت اللہ کے نبیوں نے دی۔ ابراہیم و موسیٰ، یوحنا و مسیح اور نبی عربی — ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں — سب اسی کی منادی کرتے ہیں۔ تمام الہامی کتابیں اسے ہی لے کر نازل ہوئیں۔ اس سے اوپر توحید کا کوئی درجہ نہیں ہے، جسے انسان اس دنیا میں حاصل کرنے کی سعی کرے۔ قرآن مجید نے شروع سے آخر تک اسے ہی بیان کیا ہے۔ سورہ حشر میں ہے:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلِيمٌ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ، الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ،
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللَّهُ
الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى، يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
(۵۹: ۲۲-۲۴)

”وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں،
غائب و حاضر سے باخبر۔ وہ سراسر رحمت
ہے، اُس کی شفقت ابدی ہے۔ وہی اللہ
ہے جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں، پادشاہ، وہ
منزہ ہستی، سراسر سلامتی، امن دینے والا،
تکہبان، غالب، بڑے زور والا، بڑائی کا
مالک۔ پاک ہے اللہ اُن سے جو یہ شریک
بتاتے ہیں۔ وہی اللہ ہے نقشہ بنانے والا،
وجود میں لانے والا، صورت دینے والا۔
سب اچھے نام اُسی کے ہیں۔ اُسی کی تسبیح
کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور
زمین میں ہیں، اور وہ زبردست ہے، بڑی
حکمت والا ہے۔“

سورہ اخلاص میں یہ اس طرح بیان ہوئی ہے:

قُلْ: هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ
يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ. (۱۱۳: ۴-۱)

”کہہ دو، اللہ یکتا ہے۔ اللہ سب کا
سہارا ہے۔ وہ نہ باپ ہے، نہ بیٹا اور نہ
اُس کا کوئی ہم سر ہے۔“

توبہ میں ہے:

”اُنھوں نے اپنے علما اور راہبوں کو اللہ
کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو
بھی، حالانکہ اُنھیں بس یہی حکم دیا گیا
تھا کہ وہ ایک ہی اللہ کی عبادت کریں،
اُس کے سوا کوئی اللہ نہیں، وہ پاک ہے
اُن چیزوں سے جنھیں یہ شریک ٹھہراتے
ہیں۔“

(۳۱:۹)

اہل تصوف کے دین میں یہ توحید کا پہلا درجہ ہے۔ وہ اسے عامۃ الناس کی توحید قرار دیتے ہیں۔ توحید کے مضمون میں اس کی اہمیت، اُن کے نزدیک، تمہید سے زیادہ نہیں ہے۔ توحید کا سب سے اونچا درجہ اُن کے نزدیک یہ ہے کہ موجود صرف اللہ کو مانا جائے، جس کے علاوہ کوئی دوسری ہستی درحقیقت موجود نہیں ہے۔ تمام تعینات عالم، خواہ وہ محسوس ہوں یا معقول، وجود حق سے منتزع اور محض اعتبارات ہیں، اُن کے لیے خارج میں وجود حق کے سوا اور کوئی وجود نہیں ہے۔ ذات باری ہی کے مظاہر کا دوسرا نام عالم ہے۔ یہ باعتبار وجود خدا ہی ہے، اگرچہ اسے تعینات کے اعتبار سے خدا قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس کی ماہیت عدم ہے۔ اس کے لیے اگر وجود ثابت کیا جائے تو یہ شرک فی الوجود ہوگا۔ لا موجود إلا اللہ سے اسی کی نفی کی جاتی ہے:

جاروب لا، بیارکہ ایں شرک فی الوجود

باگرد فرش و سینہ با یواں برابرست

صاحب ”منازل“، لکھتے ہیں:

۱ ”منازل السائرین“، علم تصوف کا اہم ترین ماخذ۔ شیخ الاسلام ابوالسّمعیل عبداللہ بن محمد بن علی الانصاری

التوحيد على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: توحيد العامة وهو الذي يصح بالشواهد، والوجه الثاني: توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. فأما التوحيد الأول فهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. (۴۷)

”توحيد کے تین درجے ہیں: پہلا درجہ عوام کی توحید کا ہے، یہ وہ توحید ہے جس کی صحت دلائل پر مبنی ہے۔ دوسرا درجہ خواص کی توحید کا ہے، یہ حقائق سے ثابت ہوتی ہے۔ توحید کا تیسرا درجہ وہ ہے جس میں وہ ذات قدیم ہی کے ساتھ قائم ہے، یہ انحصار خواص کی توحید ہے۔ اب جہاں تک عوام کی توحید کا تعلق ہے تو وہ بس یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں، صرف وہی الٰہ ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، سب کا سہارا ہے، وہ نہ باپ ہے، نہ بیٹا اور نہ اُس کا کوئی ہم سر ہے۔“

اپنی اس توحید کی وضاحت میں، جسے انھوں نے ’قائم بالقدم‘ کے الفاظ میں بیان کیا ہے،

الہروی کی تصنیف ہے۔ خراساں کے شیخ اور اپنے زمانے کے اکابر حنابلہ میں سے تھے۔ ۴۸۱ھ میں وفات پائی۔

۲ یعنی وہ دلائل جو عقل و فطرت اور وحی الہی کی شہادت سے ثابت ہیں۔

۳ یعنی مکاشفہ و مشاہدہ وغیرہ، وہ حقائق جن کا ذکر انھوں نے اسی عنوان کے تحت ”منازل السائرین“ میں کیا ہے۔

۴ یعنی اس مرتبہ میں بندے کے لیے وجود چونکہ ثابت نہیں رہتا، اس لیے وہ جس کی توحید بیان کی جاتی ہے، وہی درحقیقت اپنی توحید بیان کرتا ہے۔ چنانچہ توحید صرف ذات باری ہی کے ساتھ قائم قرار پاتی ہے، ذات باری کے سوا کسی موحد کا اثبات اس مرتبہ میں اُن کے نزدیک الحاد کے مترادف ہے۔ صاحب ”منازل“ کہتے ہیں:

وہ لکھتے ہیں:

إنه إسقاط الحدث وإثبات القدم. "یہ حادث کی نفی اور قدیم کا اثبات ہے۔"
(۴۷)

یہی بات غزالی نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا
واحدًا وهي مشاهدة الصديقين
وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد،
لأنه من حيث لا يرى إلا واحدًا فلا
يرى نفسه أيضًا وإذا لم ير نفسه
لكونه مستغرقًا بالتوحيد، كان فانيًا
عن نفسه في توحيده بمعنى أنه
فنى عن رؤية نفسه والخلق.
(احیاء علوم الدین ۴/۲۳۵)

"توحید کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ بندہ صرف
ذات باری ہی کو موجود دیکھے۔ یہی صدیقین
کا مشاہدہ ہے اور صوفیہ اسے ہی فنا فی التوحید
کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ
میں بندہ چونکہ وجود واحد کے سوا کچھ نہیں
دیکھتا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا۔
اور جب وہ توحید میں اس استغراق کے باعث
اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا تو اُس کی ذات
اس توحید میں فنا ہو جاتی ہے، یعنی اس مرتبہ
میں اُس کا نفس اور مخلوق، دونوں اُس کی

نگاہوں کے لیے معدوم ہو جاتے ہیں۔"

ابن عربی نے اپنی کتابوں، بالخصوص "فصوص" اور "فتوحات" میں اسی عقیدہ کی شرح و وضاحت

توحیدہ ایہ توحیدہ و نعت من یبعثه لاحد

"اُس کی توحید و حقیقت اُس کا آپ ہی اپنی توحید بیان کرنا ہے، دوسرا اگر اُس کی توحید بیان
کرے تو یہ الحاد ہے۔"

۵ یعنی اس بات کا اقرار کہ موجود صرف اللہ ہی ہے۔

۱ ابو حامد محمد بن محمد الغزالی، حجتہ الاسلام کے لقب سے معروف ہیں۔ طوس کے قصبہ طاہران میں ۴۵۰ھ
میں پیدا ہوئے۔ "احیاء علوم الدین" علوم تصوف میں اُن کی شہرہ آفاق تصنیف ہے۔ ۵۰۵ھ میں وفات

پائی۔

کی ہے۔ اُن کے نزدیک عارف وہی ہے جو ذات حق اور ذات عالم کو باعتبار حقیقت الگ الگ نہ سمجھے، بلکہ جس کو، جس سے، جس میں اور جس کے ذریعے سے دیکھے، سب کو اس اعتبار سے ذات حق ہی قرار دے۔^۸

فص ہود یہ میں ہے:

فمن رأى الحق منه فيه بعينه فذلك
العارف، ومن رأى الحق منه فيه
بعين نفسه فذلك غير العارف،
ومن لم ير الحق منه ولا فيه وانتظر
أن يراه بعين نفسه فهو الجاهل
المحجوب. (فصوص الحکم ۱۱۳)

”پس جس نے حق کو، حق سے، حق میں،
چشم حق سے دیکھا، وہی عارف ہے۔ اور
جس نے حق کو حق سے، حق میں دیکھا، مگر
چشم خود دیکھا، وہ عارف نہیں ہے۔ اور
جس نے حق کو نہ حق سے دیکھا اور نہ حق میں
اور اس انتظار میں رہا کہ وہ اسے چشم خود ہی
دیکھے گا تو وہ مشاہدہ حق سے محروم محض جاہل
ہے۔“

وہ لکھتے ہیں:

فلم يبق إلا الحق لم يبق كائن
فما ثم موصول و ما ثم بائن^۹

”وجود ایک ہی حقیقت ہے، اس لیے ذات باری کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ چنانچہ نہ کوئی ملا ہوا
ہے، نہ کوئی جدا ہے، یہاں ایک ہی ذات ہے جو عین وجود ہے۔“

۸ ”فصوص الحکم“ اور ”فتوحات مکیہ“ شیخ محی الدین ابن عربی کی اہم ترین تصنیفات ہیں۔ اہل تصوف
انھیں شیخ اکبر کہتے ہیں۔ ۵۶۰ھ میں اندلس کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ ۶۳۸ھ میں دمشق میں وفات
پائی۔

۹ یعنی اس بات کا اقرار کرے کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔

۱۰ یعنی اس نقطہ نظر پر قائم رہا کہ خالق اور مخلوق میں باعتبار حقیقت مغایرت ہے۔

۱۰ فصوص الحکم، فص اسماعیلیہ ۹۳۔

فص ادريسيہ میں ہے:

فالأمر الخالق المخلوق، والأمر
المخلوق الخالق، كل ذلك من
عين واحدة، لا بل هو العين
الواحدة، وهو العيون الكثيرة.
”اگرچہ مخلوق، بظاہر خالق سے الگ ہے،
لیکن باعتبار حقیقت خالق ہی مخلوق اور مخلوق
ہی خالق ہے۔ یہ سب ایک ہی حقیقت سے
ہیں۔ نہیں، بلکہ وہی حقیقت واحدہ اور وہی
ان سب حقائق میں نمایاں ہے۔“
(فصوص الحکم ۷۸)

شیخ احمد سرہندی^{۱۱} نے صرف ممکنات کی ماہیت میں ابن عربی سے اختلاف کیا ہے۔ ابن عربی
کے نزدیک وہ اسما و صفات ہیں جنہیں مرتبہ علم میں امتیاز حاصل ہوا ہے اور شیخ انھیں عدا مات قرار
دیتے ہیں جنہوں نے علم خداوندی میں تعین پیدا کیا اور مرتبہ وہم و حس میں ثابت ہو گئے ہیں۔ رہا
اُن کے وجود کا مسئلہ تو اس کے بارے میں اُن کی رائے بھی وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں:
ممکن را وجود ثابت کردن و خیر و کمال باو
داستن فی الحقیقت شریک کردن او
ذات باری کی ملک اور مُلک میں شریک
کرنا ہے۔“
(مکتوبات ۲، مکتوب ۱)

تاہم، اپنے اسی اختلاف کی بنا پر انھوں نے توحید شہودی کا نظریہ پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ

۱۱ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بیٹے کو ایک بڑی قربانی کے عوض میں چھڑا لیا۔ پس
مینڈھے کی صورت میں وہی تو ظاہر ہوا جو انسان، یعنی ابراہیم کی صورت میں اور جو ابراہیم کے بیٹے
کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ نہیں، بلکہ بیٹے کے حکم کے ساتھ وہی ظاہر ہوا جو والد کا عین تھا، یعنی
اللہ تعالیٰ۔“ (فص ادريسيہ ۷۸)

۱۲ شیخ احمد بدر الدین ابوالبرکات فاروقی سرہندی، شیخ مجدد اور مجدد الف ثانی کے لقب سے معروف ہیں۔
۹۷۱ھ میں پیدا ہوئے۔ اُن کے افکار کے بہترین ترجمان اُن کے ”مکتوبات“ ہیں۔ ۱۰۳۴ھ میں اس دنیا
سے رخصت ہوئے۔

عالم چونکہ مرتبہ وہم میں بہر حال ثابت ہے، اس لیے نفی صرف شہود کی ہونی چاہیے۔ اُن کے نزدیک، اس مقام پر سالک اللہ کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ چنانچہ اس وقت اُس کی توحید یہ ہے کہ وہ مشہود صرف اللہ کو مانے۔ ”مکتوبات“ میں ہے:

توحید شہودی کیے دیدن است، یعنی مشہود
توحید شہودی یہ ہے کہ تنہا ذات حق ہی
سالک جزیکے نہ باشد۔ یعنی سالک کا مشہود اُس ذات
دکھائی دے، یعنی سالک کا مشہود اُس ذات

(مکتوبات ۱، مکتوب ۴۳) کے سوا کوئی دوسرا نہ ہو۔“

یہ محض تعبیر کا فرق ہے۔ اس باب میں قرآن مجید کی اُس صراطِ مستقیم سے انحراف کے بعد، جس میں نہ ممکن کے لیے وجود کا اثبات کوئی شرک ہے اور نہ موجود یا مشہود صرف اللہ ہی کو قرار دینا توحید کا کوئی مرتبہ ہے، اہل تصوف نے جو راہ اختیار کی ہے، یہ سب اُسی کے احوال و مقامات ہیں۔ شاہ اسمعیل اس حقیقت کی وضاحت میں کہ یہ فی الواقع محض تعبیر کا فرق ہے، اپنی کتاب ”عمققات“^{۱۳} میں لکھتے ہیں:

اتفق اهل الكشف والوجدان
وَأرْبَابُ الشَّهُودِ وَالْعُرْفَانِ مَوِيدِينَ
”وہ سب لوگ جو کشف و وجدان اور شہود و عرفان کی نعمت سے بہرہ یاب ہوئے، اس
بالبراہین العقلیة والإشارات النقلیة
بات پر متفق ہیں کہ تمام مخلوقات کے لیے
ماہِ التَّعِينِ^{۱۵} ایک ہی متعین وجود ہے اور عقل
على أن القيوم للكثيرات الكونية

۱۳ ”عمققات“، علم تصوف کا بے مثال شہ پارہ۔ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ محمد اسمعیل کی تصنیف ہے۔ ۱۱۹۳ھ میں پیدا ہوئے۔ سید احمد بریلوی کی قیادت میں دعوت و جہاد کی عظیم تحریک برپا کی۔ ۱۲۴۶ھ میں بالاکوٹ کے مقام پر سکھوں کے خلاف ایک معرکہ میں شہید ہوئے۔

۱۴ یعنی ارباب تصوف۔

۱۵ یعنی جس سے کوئی چیز موجود ہوتی ہے، جیسے لوہے سے تلوار اور چھری وغیرہ۔

۱۶ یعنی ذات باری مرتبہ وجود منبسط میں۔ یہ ذات باری کا وہی مرتبہ ہے جسے ابن عربی ظاہر الوجود کہتے ہیں۔ اس مرتبہ میں اُن کے نزدیک، ذات باری کے لیے عالم کے ساتھ وہ نسبت وجود میں آتی ہے جو،

واحد شخصی۔ (اشارہ، عقبہ ۲۰) کے دلائل اور قرآن وحدیث کے اشارات سے اُن کی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔“

وہ فرماتے ہیں:

”اور اُن میں (وجودیہ وراثیہ میں) اور شہودیہ ظلیہ^{۱۸} میں، اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کے سوا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اُنہوں نے اپنے مقامات کے فرق اور لاہوت^{۱۹} تک پہنچنے کی راہوں کے اختلاف کی وجہ سے اپنے مدعا کی وضاحت کے لیے ایک دوسرے سے ذرا مختلف اسلوب اختیار کیا ہے۔“

چنانچہ خود صاحب ”عقبات“ نے اپنی اس توحید کے مراتب اس طرح بیان کیے ہیں:

”یہ بات، اگر فی الواقع سمجھ میں آجائے، خواہ یہ علم یقین کے درجے میں ہو یا عین یقین کے درجے میں اور خواہ حق یقین کے درجے میں کہ تمام مخلوقات کے لیے ماہر تعین ایک ہی ہے؛ استقلال، درحقیقت اُسے ہی حاصل ہے؛ آثار کا مبداء ہی ہے؛ کثرت اُس کے

التفطن بالوحدة القيومية للكثرة الكونية واستقلالها بالتحقيق والمبدئية للآثار واطمئناناً علماً أو عيناً أو حقاً يسمي بتوحيد ظاهر الوجود. (اشارہ، عقبہ ۱۲)

مثلاً لوہے کو اُس تلوار کے ساتھ ہے جو اُس سے بنائی جاتی ہے۔ یہ مراتب اسما میں سے پانچواں مرتبہ ہے۔

۱۷ یعنی توحید وجودی کے ماننے والے۔

۱۸ یعنی توحید شہودی کے ماننے والے۔

۱۹ ’لاہوت‘ کا لفظ اہل تصوف کے ہاں ذات باری ہی کے لیے مستعمل ہے۔ صاحب ”عقبات“ لکھتے

ہیں: قد جرت عادتہم بأن یسموا ذات الفاطر باللاہوت (اشارہ، عقبہ ۱۷)۔

سامنے کچھ نہیں اور باعتبار وجود اُس کے
تالیخ ہے، تو اسے ’توحیدِ ظاہر الوجود‘ کہا جاتا
ہے۔“

اسی ”اشارہ“ میں ہے:

”چنانچہ عارف کی یہ ’سیر فی اللہ‘ جاری رہتی
ہے، یہاں تک کہ وہ اُس وحدت کو پالیتا ہے
جو تمام اسما کے لیے وحدت جامعہ ہے۔ یہ
’توحیدِ باطن الوجود‘ ہے۔“

الوجود۔ (اشارہ، ۱، عقبہ ۳۶)

پھر یہی نہیں، قرآن جس توحید کی دعوت بنی آدم کو دیتا ہے، وہ اُس کے نزدیک ایک واضح
حقیقت ہے، جسے خود عالم کے پروردگار نے اپنی کتابوں میں بیان کیا، جس کی تعریف اُس کے نبیوں
نے کی، جسے دلوں نے سمجھا، جس کا اقرار زبانوں نے کیا، جس کی گواہی اُس کے فرشتوں اور سب
اہل علم نے دی اور جس کا کوئی پہلو اب سننے والوں اور جاننے والوں سے پردہٴ خفا میں نہیں ہے۔
قرآن کا ارشاد ہے:

”اللہ، اُس کے فرشتوں اور اہل علم نے گواہی
دی ہے کہ اُس کے سوا کوئی الٰہ نہیں، وہ عدل کا
قائم رکھنے والا ہے، اُس کے سوا کوئی الٰہ نہیں،
وہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔“

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

(آل عمران ۳: ۱۸)

اللہ کے سب نبی اسے دنیا میں عام کرنے اور انسانوں کو اس کی طرف بلانے کے لیے

۲۰ ’سیر فی اللہ‘ سالک کے لیے ذاتِ باری کے اُس مرتبے کا انکشاف ہے جس کے لیے اُن کے ہاں
’باطن الوجود‘ کی اصطلاح مستعمل ہے۔

۲۱ اُن کی اصطلاح میں ذاتِ باری کے مراتب اسما میں سے تیسرا مرتبہ جسے یہ واحدیت، تنزلِ علمی اور
عالمِ عقلی بھی کہتے ہیں۔

آئے۔ اُنھیں اُس ہستی نے جس کا ارشاد ہے کہ وہ کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دیتی، اس کا مکلف ٹھہرایا کہ وہ اس کی تبلیغ کریں۔ اُنھیں بتایا گیا کہ اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو یہ عین اُس فرض رسالت کے ادا کرنے میں کوتاہی ہوگی، جس کے ادا کرنے ہی کے لیے اللہ نے اُنھیں اپنا رسول مقرر کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَتَهُ. (المائدہ ۵: ۶۷)

”اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے، اُسے اچھی طرح پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو (سمجھا جائے گا کہ) تم نے اُس کا کچھ پیغام نہیں پہنچایا۔“

اہل تصوف کے دین میں جب سالک اس توحید کے اسرار پر مطلع ہوتا ہے جو اوپر بیان ہوئی تو الفاظ اُس کی تعبیر سے قاصر اور زبان اُس کی تعریف اور اُس کی تبلیغ سے عاجز ہو جاتی ہے^{۲۲}۔ ”منازل“ میں ہے:

فإن ذلك التوحيد تزيد العبارة
خفاء والصفة نفوراً والبسط
صعوبة. (۴۸)

”چنانچہ اس توحید کو ظاہر کیجیے تو اور چھپتی ہے، اس کی وضاحت کیجیے تو اور دور ہوتی ہے اور اس کو کھولے تو اور الجھتی ہے۔“

وہ فرماتے ہیں:

وألاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة
من صفوته وأخر سهم عن نعته
وأعجزهم عن بثه. (۴۷)

”اور یہ توحید ذات باری کی طرف سے اُس کے منتخب بندوں کی ایک جماعت ہی کے اسرار میں کچھ ظاہر ہوئی اور اس نے اُنھیں اُس کے بیان سے قاصر اور اُس کے پھیلانے

۲۲ تاہم، یہ اسرار اگر کبھی زبان پر آتے ہیں تو خانقاہوں کی فضا اُنہیں الحق (میں حق ہوں)، ’سبحانی ما أعظم شأنی‘! (میں پاک ہوں، میری شان کتنی بڑی ہے)! اور ما فی جبتي إلا اللہ (میرے جے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں) کی صداؤں سے معمور ہو جاتی ہے۔

سے عاجز کر دیا۔“

غزالی نے لکھا ہے:

فَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ غَايَةُ عِلْمِ الْمَكَاشِفَاتِ ”پس جاننا چاہیے کہ علوم مکاشفات کی اصل
وَأَسْرَارُ هَذَا الْعِلْمِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَسْطُرَ غایت یہی توحید ہے اور اس علم کے اسرار
فِي كِتَابٍ، فَقَدْ قَالَ الْعَارِفُونَ: إِفْشَاءُ کسی کتاب میں لکھے نہیں جاسکتے، اس لیے
سِرِّ الرُّبُوبِيَّةِ كُفْرٌ. کہ حدیث عارفاں ہے کہ سر ربوبیت کو فاش

(احیاء علوم الدین ۲۴۶/۴) کرنا کفر ہے۔“

توحید کے باب میں یہی نقطہ نظر اپنشدوں کے شارح شری شنکر اچاریہ، شری رام نوج اچاریہ، حکیم فلوطین اور اسپنوزا کا ہے۔ مغرب کے حکما میں سے لائبنز، فٹچ، ہیگل، شوپن ہاور اور بریڈ لے بھی اسی سے متاثر ہیں۔ ان میں سے شری شنکر، فلوطین اور اسپنوزا وجودی اور رام نوج اچاریہ شہودی ہیں۔ گیتا میں شری کرشن نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ اپنشد، برہم سوتر، گیتا اور فصوص الحکم کو اس دین میں وہی حیثیت حاصل ہے جو نبیوں کے دین میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو حاصل ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کی ہدایت، یعنی اسلام کے مقابلے میں تصوف وہ عالم گیر ضلالت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا ہے۔

نبوت

قرآن کی رو سے نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب نہ کسی کے لیے وحی والہام اور مشاہدہ غیب کا کوئی امکان ہے اور نہ اس بنا پر کوئی عصمت و حفاظت اب کسی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ختم نبوت کے یہ معنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالصرحت بیان فرمائے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے:

”لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ. ”نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ

قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. (بخاری، رقم ۶۹۹۰) ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا خواب۔“

اہل تصوف کے دین میں یہ سب چیزیں اب بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ اُن کے نزدیک وحی اب بھی آتی ہے، فرشتے اب بھی اترتے ہیں، عالم غیب کا مشاہدہ اب بھی ہوتا ہے اور اُن کے اکابر اللہ کی ہدایت اب بھی وہیں سے پاتے ہیں جہاں سے جبریل امین اُسے پاتے اور جہاں سے یہ کبھی اللہ کے نبیوں نے پائی تھی۔ غزالی کہتے ہیں:

”اس راہ کے مسافروں کو مکاشفات و المشاہدات حتیٰ انہم فی یقضتہم یشاہدون الملئکة و ارواح الانبیاء ویسمعون منہم اصواتاً ویقتبسون انہم فوائد. (المعتز من الضلال ۵۰)“
مشاہدات کی نعمت ابتدا ہی میں حاصل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بیداری کی حالت میں نبیوں کی ارواح اور فرشتوں کا مشاہدہ کرتے، اُن کی آوازیں سنتے اور اُن سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔“

ان اکابر کا الہام ان کی عصمت کی وجہ سے قرآن مجید ہی کی طرح شائبہ باطل سے پاک اور ہر شبہ سے بالا ہوتا ہے۔ صاحب ’عبققات‘ اُس ہستی کے بارے میں جو اُن کے نزدیک مقاماتِ وہیہ میں پہلے مقام پر فائز ہوتی ہے، لکھتے ہیں:

۲۳ اس مضمون کی روایات مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی، موطا، مسند احمد بن حنبل اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہیں۔

۲۴ یہ اُن کے نزدیک سابقین کے مقامات میں سے تیسرا مقام ہے۔ قدما اسے ’صدیقیت‘ کہتے تھے۔ شیخ احمد سرہندی کی اصطلاح میں یہ ’ولایت علیا‘ ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اسے ’قرب وجود اور حکمت‘ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے آگے ’مقام تحدیث‘ ہے۔ اس کا حامل اور نبی، اُن کے نزدیک ایک ہی نوع کی دو صنفیں ہیں، اُن میں باہم وہی فرق ہے جو شمال کے طور پر یوحنا و مسیح اور محمد عربی میں ہے۔ (اشارہ ۴، عقبہ ۱۱-۱۲)

فہو وجیہ معصوم صاحب ذوق
 حکیم، ثم إن مما يقتضي تربية
 اللہ ایہا أن یلقى علیہ علوماً نافعة
 فی قیامہ بمنصبہ فهذا الإلقاء
 یسمی تفہیمًا. وإن مما یقتضي
 تیقظ روحہ وعصمتہ إلا یختلط
 بعلومہ شیء مغایر لما تلقاه من
 الغیب. ولذلك كانت الحکمة
 کلها حقًا لا یاتیہ الباطل من بین
 یدیہ ولا من خلفہ. ولما کان
 التفہیم من أعلی أقسامها فلا
 بعد أن یسمی بالوحي الباطن.
 (اشارہ ۴، عقیدہ ۱۱)

”چنانچہ یہ ہستی صاحب وجاہت، معصوم،
 صاحب ذوق اور صاحب حکمت ہوتی ہے۔
 پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کے پیش نظر اس
 پر وہ علوم القا فرماتے ہیں جو اس کے منصب
 کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اس کے
 لیے نافع ہوتے ہیں۔ اس القا کو تفہیم بھی
 کہتے ہیں۔ پھر اس کی عصمت اور اس کی
 روح کی بیداری کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے
 کہ اس نے جو کچھ غیب سے پایا ہے، اُس
 میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو۔ یہی وجہ
 ہے کہ اس کی حکمت تمام تر حق ہوتی ہے،
 جس میں باطل نہ آگے سے کوئی راہ پاسکتا
 ہے، نہ پیچھے سے۔ اور یہ تفہیم چونکہ اس
 حکمت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس وجہ
 سے اسے اگر وحی باطن سے تعبیر کیا جائے تو
 یہ کوئی بعید تعبیر نہ ہوگی۔“

اُن کے نزدیک یہ ہستی اگر نبی کی مقلد بھی بظاہر نظر آتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اسے غیب
 سے اُس کی تائید کا حکم دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ وہ ہدایت الہی اور علوم غیب کو پانے کے
 لیے کسی نبی یا فرشتے کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں:

فالحکیم لو جاہتہ وعصمتہ وکونہ
 باسطًا لحظیرة القدس، شأنہ شأن
 الملائة الأعلی، یتلقى العلوم من
 حیث یتلقون، لا یقلد أحدًا فی

”پس اس ہستی کا معاملہ اس کی وجاہت و
 عصمت کی بنا پر اور اس بنا پر کہ عالم قدس کی
 تجلیات اسی سے پھیلتی ہیں، بالکل وہی ہوتا
 ہے جو آسمان کے فرشتوں کا ہے۔ یہ اپنے

علوم وہیں سے حاصل کرتی ہے جہاں سے
 وہ حاصل کرتے ہیں اور اس معاملے میں کسی
 کی مقلد نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ صاحب شریعت
 نبی کی تائید و موافقت کے لیے چونکہ یہ غیب
 سے مامور ہوتی ہے، اس وجہ سے کوئی شخص
 اگر اس تائید و موافقت کو اس نبی کی تقلید کہنا
 چاہے تو کہہ سکتا ہے۔“

یہ ہستی جب زمین پر موجود ہوتی ہے تو حق وہی قرار پاتا ہے جو اس کی زبان سے نکلتا اور اس
 کے وجود سے صادر ہوتا ہے۔ قرآن وحدیث کی حجت بھی اس کے سامنے اس کی اپنی حجت کے
 تابع ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

وإن الحق يدور معه حيث دار
 وذلك لعصمته والتحاقيه بالجلال
 الأعلى، فليس الحق إلا ما استطع
 من صدره، فالحق تابع له لا متبوع.
 (اشارہ ۴، عقبہ ۱۱)

”اور حق جہاں یہ ہستی گھومتی ہے، اس کے
 ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
 کہ یہ ہستی ملاً اعلیٰ کے ساتھ شامل اور معصوم
 ہوتی ہے۔ چنانچہ حق وہی قرار پاتا ہے جو
 اس کے سینے سے نمایاں ہوتا ہے۔ پس حق
 اس ہستی کے تابع ہوتا ہے، وہ حق کے تابع
 نہیں ہوتی۔“

صاحب ”عوارف“ نے غالباً اسی مقام کے حامل شیخ تصوف کے بارے میں لکھا ہے:
 فالشيخ للمريدین أمين الإلهام
 كما أن جبریل أمين الوحي، فكما
 ”چنانچہ اپنے مریدوں کے لیے اُسی
 طرح الہام کا امین ہے، جس طرح جبریل

۲۵ ”عوارف المعارف“، شیخ ابو حفص عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی کی تصنیف ہے۔ شیخ عبدالقادر بن
 عبداللہ سہروردی کے بیعتیجے اور بغداد میں صوفیہ کے شیخ تھے۔ ۵۳۹ھ میں سہروردی میں پیدا ہوئے۔ ۶۳۲ھ
 میں وفات پائی۔

لا یخون جبریل فی الوحي، لا یخون الشیخ فی الإلهام، و کما أن رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ینطق عن الهوی فالشیخ مقتد برسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهراً و باطناً لا یتکلم بهوی النفس. (۴۰۴)

امین وحی ہیں۔ پھر جس طرح جبریل وحی میں کوئی خیانت نہیں کرتے، اسی طرح شیخ الہام میں خیانت نہیں کرتا اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتے، اسی طرح شیخ بھی ظاہر و باطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرتا ہے، وہ بھی اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتا۔“

چنانچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے بعض اکابر بھی آسمان پر گئے، تجلیات کا نظارہ کیا اور وہاں آپ ہی کی طرح مخاطبہ الہی سے سرفراز ہوئے۔ صاحب ”قوت القلوب“^{۲۶} بارید بسطامی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انھوں نے خود بیان کیا:

أدخلني في الفلك الأسفل فدورني
 في الملكوت السفلى فأراني
 الأرضين وما تحتها إلى الشرى،
 ثم أدخلني في الفلك العلوي

”اللہ تعالیٰ مجھے فلک اسفل میں لے گئے اور ملکوت سفلی کی سیر کرائی، اس طرح مجھے ساری زمینیں اور پاتال تک دکھائی، پھر فلک علوی میں لے گئے اور مجھے سارے

۲۶ ”قوت القلوب فی معاملۃ الحبوب“ علم تصوف کی سب سے بلند پایہ کتاب، غزالی نے اس کے بیسیوں صفحے اپنی کتاب ”احیاء علوم الدین“ میں نقل کیے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھی ”فتوح الغیب“ میں اس سے استفادہ کیا ہے۔ ابوطالب محمد بن علی الحارثی المکی کی تصنیف ہے۔ مکہ میں پیدا ہوئے۔ ۳۸۶ھ میں، بغداد میں وفات پائی۔

۲۷ ابویزید طیفور البسطامی، تیسری صدی ہجری کے اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ ’سبحانی ما أعظم شأنی!‘ (میں پاک ہوں، میری شان کتنی بڑی ہے) اور تالہ، ان لوائی اعظم من لواء محمد (خدا کی قسم، میرا علم محمد کے علم سے بڑا ہے)، جیسی خرافات انھی سے صادر ہوئیں۔ ۲۶۱ھ میں خراسان کے شہر بسطام میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔

فطوف بي في السموات وأراني
 ما فيها من الجنان إلى العرش، ثم
 أوقفني بين يديه فقال لي: سلني
 أي شيء رأيت حتى أهبه لك.
 آسمان اور اُن میں بہشت کے باغوں سے
 لے کر عرش بریں تک جو کچھ ہے، وہ سب
 دکھایا۔ اس کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا
 کیا اور فرمایا: مانگو جو کچھ تم نے دیکھا ہے،
 میں تمہیں دوں گا۔“ (۷۰/۲)

اُن کا عقیدہ ہے کہ انسان کامل کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر زمانے میں اُن کے
 اکابر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ عبدالکریم الجلیلی نے لکھا ہے:

إن الإنسان الكامل هو القطب
 الذي تدور عليه أفلاك الوجود من
 أوله إلى آخره وهو واحد منذ كان
 الوجود إلى أبد الأبدین، ثم له تنوع
 في ملابس و يظهر في كائنات
 فيسمى به باعتبار لباس، ولا يسمى
 به باعتبار لباس آخر، فاسمه الأصلي
 الذي هو له محمد و كنيته أبو
 القاسم و وصفه عبد الله و لقبه
 شمس الدين، ثم له باعتبار ملابس
 أخرى أسامي وله في كل زمان
 اسم ما يليق بلباسه في ذلك
 الزمان. فقد اجتمعت به صلي الله
 ”انسان کامل وہ مدار ہے جس پر اول سے
 آخر تک وجود کے سارے افلاک گردش
 کرتے ہیں، اور جب وجود کی ابتدا ہوئی،
 اُس وقت سے لے کر ابد الابد تک وہ ایک
 ہی ہے، پھر اُس کی گونا گوں صورتیں ہیں اور
 وہ یہود و نصاریٰ کی عبادت گاہوں میں بھی
 ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ اُس کی ایک صورت
 کے لحاظ سے اُس کا ایک نام رکھا جاتا ہے،
 جب کہ دوسری صورت کے لحاظ سے اُس کا وہ
 نام نہیں رکھا جاتا۔ اُس کا اصلی نام محمد ہے۔
 اُس کی کنیت ابو القاسم، وصف عبد اللہ اور
 لقب شمس الدین ہے؛ پھر دوسری صورتوں
 کے لحاظ سے اُس کے دوسرے نام ہیں، اور

۲۸ عبدالکریم قطب الدین الجلیلی، جلیل القدر صوفی ہیں۔ ”الانسان الكامل في معرفة الاواخر والاوائل“
 ان کی مشہور تصنیف ہے۔ بغداد میں پیدا ہوئے۔ ۸۳۲ھ میں وفات پائی۔

علیہ وسلم وهو في صورة شيخ
شرف الدين إسماعيل الجبرتي
و كنت أعلم أنه النبي صلى الله
عليه وسلم و كنت أعلم أنه الشيخ.
(ورقة ۱۴۶ ب)

ہر زمانہ میں جو صورت وہ اختیار کرتا ہے،
اُس کے لحاظ سے اُس کا ایک نام ہوتا ہے۔
میں نے اُسے اپنے شیخ شرف الدین اسماعیل
الجبرتی کی صورت میں اس طرح دیکھا کہ
مجھے یہ بات بھی معلوم تھی کہ وہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم ہیں اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ
میرے شیخ ہیں۔“

وہ بالصرحت کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے معنی صرف یہ ہیں کہ منصب تشریح اب کسی شخص کو حاصل
نہ ہوگا۔ نبوت کا مقام اور اُس کے کمالات اُسی طرح باقی ہیں اور یہ اب بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔
”فتوحات“ میں ہے:

فإن النبوة التي انقطعت بوجود
رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنما هي نبوة التشريع لا مقامها،
فلا شرع يكون فاسخاً لشرعه
صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في
حكمه شرعاً آخر. وهذا معنى قوله
صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة
والنبوة قد انقطعت فلا رسول
بعدي ولا نبي: أي لا نبي بعدي
يكون على شرع مخالفاً لشرعي،
بل إذا كان يكون تحت حكم

”چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم
ہوئی، وہ محض تشریحی نبوت ہے۔ نبوت کا
مقام ابھی باقی ہے، اس وجہ سے بات صرف
یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی اور نہ
آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا
اضافہ کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
ارشاد کہ نبوت و رسالت ختم ہوگئی، اس لیے
میرے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہ ہوگا،
درحقیقت اسی مدعا کا بیان ہے۔ آپ کے
اس ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ میرے بعد

۲۹ قلمی نسخہ، پنجاب یونیورسٹی لائبریری، لاہور۔

۳۰ فتوحات مکیہ، ابن عربی۔

شریعتی. (۶/۳)

کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری
شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو
میری شریعت ہی کا پیرو ہوگا۔“

شیخ احمد سرہندی لکھتے ہیں:

بایدانت کہ منصب نبوت ختم بر خاتم الرسل
شده است علیہ وعلی آلہ الصلوٰت والتسلیمات،
اما از کمالات آں منصب بطریق تبعیت
متابعان اور انصیب کامل است۔
”جاننا چاہیے کہ منصب نبوت، بے شک
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا،
لیکن اس منصب کے کمالات آپ کے
پیروں کو آپ کے پیروہی کی حیثیت سے

(مکتوبات ۱، مکتوب ۲۶۰) اب بھی پورے حاصل ہو سکتے ہیں۔“

اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور حریم نبوت میں یہ لقب لگانے کے بعد — یزداں بہ کند
آوراے ہمت مردانہ، کانعرہ مستانہ لگاتے ہوئے لامکان کی پہنائیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔
اُس وقت اُن کے علم و تصرف کا عالم کیا ہوتا ہے، قشیری لکھتے ہیں:

کان یری جملة الكون یضیء
بنور کان له حتی لم یخف من
الکون علیہ شیء. و کان یری
جميع الكون من السماء والأرض
روية عیان ولكن بقلبه.
”اس راہ کے سالک کو یہ سارا عالم اُس
کے اپنے ہی نور سے روشن دکھائی دیتا ہے،
یہاں تک کہ اُس کی کوئی چیز اُس کی نگاہوں
سے چھپی نہیں رہتی۔ وہ آسمان سے زمین
تک یہ ساری کائنات اپنی آنکھوں کے سامنے
دیکھتا ہے۔ ہاں، مگر دل کی آنکھوں کے
(ترتیب السلوک ۶۷)

سامنے۔“

”الانسان الكامل“ میں ہے:

۳۱ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری، اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ ۳۷۶ھ میں نیشاپور کے قصبہ استوا
میں پیدا ہوئے۔ ”الرسالۃ القشیریہ“ اُن کی مشہور تصنیف ہے۔ ۴۶۵ھ میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔

فکل واحد من الأفراد والأقطاب له التصرف في جميع المملكة الوجودية ويعلم كل واحد منهم ما اختلج في الليل والنهار فضلاً عن لغات الطيور. وقد قال الشبلي رحمه الله تعالى: لو دبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها لقلت: إني مخدوع أو ممكور بي.

(ورقہ ۱۳۶ ب)

ابن عربی نے لکھا ہے:

”ان کے علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی اگر کسی شخص کا نقش قدم بھی دیکھ لے تو اُسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے یا اہل جنت میں سے۔“

وهم من العلم بحيث إذا رأى أحدهم أثر وطأة شخص في الأرض علم أنها وطأة سعيد أو شقي. (فتوحات مکیہ ۱۳/۳)

وہ کہتے ہیں:

”... یہاں تک کہ تم اُس کی آواز سنتے ہو، لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اور وہ پانی پر چلتا اور ہوا میں اڑتا ہے، اور ہیولا کی طرح ہر شکل اختیار کر لینے اور ہر صورت بدل لینے کے قابل ہو جاتا ہے، جس طرح عالم روحانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مثال کے

... حتی یهتف بك، وأنت لا تراه ويمشي على الماء وفي الهواء و يصير كالهیولی قابلاً للتشكيل والصور كالعالم الروحاني، مثل جبريل عليه السلام الذي كان ينزل تارة على صورة دحية و قد

تجلی له صلى الله عليه وسلم وقد
 سد الآفاق وله ست مائة جناح.
 طور پر جبریل علیہ السلام دجیہ کی صورت میں
 بھی آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 سامنے وہ اس طرح بھی آئے کہ سارا انق
 (مواقع النجوم ۶۵)
 اُن سے بھرا ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کہ اُن
 کے چھ سوزا ہیں۔“

چنانچہ خدا کی پادشاہی میں وہ اس شان سے اُس کے شریک ہو جاتے ہیں کہ خامہ تقدیر کو
 لوح محفوظ پر لکھتے ہوئے ہر لحظہ دیکھتے، دل کے خیالات کو جانتے، اس عالم کو صبح و شام تھامتے، سنبھالتے
 اور عالم امر میں ذات خداوندی کا آلہ بن جاتے ہیں۔

ابن عربی لکھتے ہیں:

من الصوفية من لا يزال عاكفاً
 على اللوح. (مواقع النجوم ۲۲)
 ”صوفیوں میں سے وہ بھی ہیں، جن کی
 نگاہیں ہمیشہ لوح محفوظ ہی پر لگی ہوتی ہیں۔“
 وہ فرماتے ہیں:

العارف هو الذي ينطلق عن سرك
 وأنت ساكت. (مواقع النجوم ۲۶)
 ”عارف، درحقیقت وہی ہے جو تجھ سے
 کچھ سنے بغیر تیرے دل کی بات تجھے بتا
 دے۔“

اپنے ’مردانِ غیب‘ میں سے اوتاد کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے:

۳۲ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ زمین پر اللہ کے خاص بندوں کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہتی ہے جو اس
 عالم کا سب کام جاری رکھتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اُن کی مرضی کے تابع اور روز و شب کا یہ سلسلہ
 اُن کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ کے یہ بندے چونکہ اس حیثیت سے عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل
 ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہیں مردانِ غیب، اولیائے مکتوم یا رجال الغیب کہتے ہیں۔ قطب ان کا امام
 ہوتا ہے۔ اُسے قطب الارشاد، غوث اور قائم الزماں بھی کہا جاتا ہے۔ اُس کے ماتحت دو وزیر ہوتے ہیں
 جو امام کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد اوتاد کا منصب ہے جو بعض کے نزدیک چار اور بعض کے نزدیک سات

”اُن میں سے ایک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت کرتے ہیں اور اُس کی ریاست اسی میں ہے۔ دوسرے تین مغرب، جنوب اور شمال کی حفاظت پر مامور ہیں۔ سمتوں کا یہ تعین بیت اللہ سے ہوتا ہے۔ یہی وہ اشخاص ہیں جنہیں ارشاد خداوندی ”اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا“۔ فإِنَّه بِالْجِبَالِ سَكَنَ مِیدِ الْاَرْضِ، كَذَلِكَ حَكَمَ هُوَ لَاءِ فِي الْعَالَمِ حَكَمَ الْجِبَالِ فِي الْاَرْضِ۔ (فتوحات مکیہ ۱۲/۳)

یہی ہیں جو زمین کو جھک پڑنے سے روکتے ہیں۔ ان اشخاص کا معاملہ بھی یہی ہے۔ یہ زمین کے پہاڑوں ہی کی طرح اس عالم کو تھامے رہتے ہیں۔“

شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے بارے میں لکھتے ہیں:

ہیں۔ ابن عربی کا بیان ہے کہ اُن میں سے ایک کے ساتھ، جس کا نام ابن جعدون تھا، شہر فاس میں اُن کی ملاقات بھی ہوئی۔ خود ابن عربی کا دعویٰ ہے کہ وہ قطب کے مقام پر فائز تھے۔ ہندوستان کے صوفیہ میں سے شیخ احمد سرہندی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انھیں قطب الارشاد کا خلعت عطا ہوا۔ ابن عربی کے نزدیک سب سے آخری درجہ ختم کا ہے جس پر اولیائے امت کے یہ سب مناصب ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے لیے اس منصب کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ابدال، نقبہ، نجبا وغیرہ کے مناصب ان کے نیچے ہیں۔

اس باب کی تفصیلات کوئی شخص اگر چاہے تو ابن عربی کی ”فتوحات مکیہ“، ابوطالب مکی کی ”قوت القلوب“، علی جویری کی ”کشف المحجوب“ اور الجلیلی کی ”الانسان الکامل“ میں دیکھ لے سکتا ہے۔

۳۳ النبا ۷۸: ۶-۷۔ ”کیا ہم نے زمین کو گہوارہ اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔“

رأيتني في المنام قائم الزمان، أعني
 بذلك أن الله إذا أراد شيئاً من نظام
 الخير جعلني كالجراحة لإتمام
 مراده. (فيوض الحرمين، مشاهدہ ۴۴)

”میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے قائم الزماں
 کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ اس سے
 میری مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے
 نظام خیر میں سے کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو
 اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آلہ کار
 مجھے بنائیں گے۔“

یہی مقام ہے، جس پر پہنچنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں: ’معاشر الأنبياء، أو تيمم القلب، وأوتينا
 ما لم تؤتوا‘، اے جماعت انبیا، تمہیں صرف نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جس سے
 تم محروم ہی رہے۔

قیامت

قرآن جس دین کو لے کر نازل ہوا ہے، اُس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان سے اُس کے خالق
 کو جو اصل چیز مطلوب ہے، وہ اُس کی عبادت ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
 لِيَعْبُدُونِ. (الذَّارِيَةُ: ۵۱-۵۶)

”اور جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اس
 لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔“

قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر انسان کو اسی حقیقت سے
 آگاہ کر دینے کے لیے بھیجے تھے۔ سورہ نحل میں ہے:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ
 ”اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس

۳۴ احمد بن عبد الرحیم شاہ ولی اللہ فاروقی دہلوی۔ ”حجۃ اللہ البالغۃ“، ”التفہیمات الالہیہ“، ”ازالۃ الخفا“ اور
 ”الانصاف“ کے مصنف، جلیل القدر صوفی، مفکر اور عالم۔ ۱۱۱۴ھ میں پیدا ہوئے۔ ۱۱۷۶ھ میں دہلی میں
 وفات پائی۔

۳۵ فتوحات مکیہ، ابن عربی ۱۳۶/۳، عن امام العصر عبد القادر۔

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. دعوت کے ساتھ اٹھایا کہ اللہ کی عبادت کرو

اور طاغوت سے بچو۔“ (۳۶:۱۶)

اس سے جو تعلق انسان اور اُس کے خالق کے مابین قائم ہوتا ہے، وہ عبد اور معبود کا تعلق ہے، اور انسان کی ساری سعی و جہد کا مقصد اس دنیا میں یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کا حق اس طرح ادا کرے کہ دنیا اور آخرت میں اُس کی رضا اُسے حاصل ہو جائے۔

اہل تصوف کے دین میں، اس کے برخلاف انسان چونکہ ذات خداوندی ہی کے ایک تعین کا نام ہے، اور اس تعین کی وجہ سے وہ چونکہ عالم لاہوت سے اس عالم ناسوت میں آپڑا ہے، اس لیے جو چیز اصلاً اُس سے مطلوب ہے، وہ اپنی اس حقیقت کی معرفت اور اس کی طرف رجعت کی جدوجہد ہے۔ چنانچہ انسان کا جو تعلق اس دین میں ذات خداوندی سے قائم ہوتا ہے، وہ عاشق و معشوق کا تعلق ہے۔ وہ اپنی اصل حقیقت، یعنی ذات خداوندی کو معشوق قرار دے کر اُس کے ہجر میں تڑپتا، نالہ کھینچتا، فریاد کرتا اور پھر کسی مرشد کی رہنمائی میں پہلے اس حقیقت کی معرفت حاصل کرتا اور پھر مقام جمع تک رسائی حاصل کر کے اپنے معشوق سے واصل ہو جاتا ہے۔

صاحب ”منازل“ اپنی کتاب میں اس ’جمع‘ کو غایۃ مقامات السالکین‘ قرار دیتے اور اس کی تعریف میں فرماتے ہیں:

”جمع وہ مقام ہے، جو خالق و مخلوق کے	الجمع : ما أسقط التفرقة وقطع
مابین اُن کی حقیقت کے اعتبار سے تفرقہ مٹا	الإشارة وشخص عن الماء والطين
دے اور اشارہ ختم کر دے اور آب و گل	بعد صحة التمكين والبراءة من
سے اس طرح رحلت کرے کہ حادث پوری	التلوين والخلاص من شهود
صحت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محو اور قدیم	الثنوية والتنافي من إحساس
ثابت ہو، اور اس محو و اثبات کے مابین تردد	الاعتلال والتنافي من شهود

۳۶ مطلب یہ ہے کہ شہوت اس طرح ختم ہو جائے کہ نہ کوئی مشیر رہے اور نہ کوئی مشار الیہ۔

۳۷ اصل میں لفظ ’تمکین‘ استعمال ہوا ہے۔ یہ علم تصوف کی اصطلاح ہے اور اس کے معنی وہی ہیں جو ہم

شہو دھا۔ (منازل السائرین ۴۶) کی ہر صورت سے براءت ہو جائے اور دوئی^{۳۸} کے شہو سے نجات پائی جائے اور علت و معلول کا احساس فنا ہو جائے، یہاں تک کہ ان سب چیزوں پر اطلاع پانے کی اطلاع بھی باقی نہ رہے۔“

مشنوی کی ابتدا میں یہی بات ہے جسے رومی نے اپنے لافانی اشعار میں اس طرح بیان کیا ہے:

بشنواز نے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند
کز نیستاں تا مرا بمریدہ اند در نفیرم مرد و زن نالیدہ اند
سینہ خواہم شرحہ شرحہ از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق
ہر کسے کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

موت اور قیامت ان مقامات کے حاملین کے لیے یہی رجعت اور وصال ہے۔ لہذا اس کی یاد میں جو تقریب منعقد کی جاتی ہے، اُسے 'عرس'، یعنی تقریب نکاح کہا جاتا ہے۔ تصوف کی ساری شاعری اسی معاملہ عشق کا بیان ہے، جس سے ایک ہی وقت میں عامی بادہ انگور کے مزے لیتے، اور عارف بادہ عرفان کی لذت پاتے ہیں:

ما در پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم
اے بے خبر ز لذت شرب مدام ما

شریعت

قرآن نے جو دین ہمیں دیا ہے، اُس کے بارے میں یہ بات بھی پوری وضاحت کے ساتھ اپنے ترجمہ میں واضح کر دیے ہیں۔

۳۸ اصل میں لفظ 'تلوین' آیا ہے۔ یہ بھی ایک اصطلاح ہے اور علم تصوف میں سالک کی اُس حالت کے لیے مستعمل ہے، جب وہ حادث کے اثبات و محو کے مابین متردد ہوتا ہے۔

بیان کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے، اور اُس میں اب کسی اضافے یا کمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہی نہیں، قرآن نے بتایا ہے کہ اس اکمال دین کی صورت میں اتمام نعمت بھی ہوا ہے، لہذا عوام و خواص کے وہ سب مراتب جو دین میں مطلوب ہیں، اُن کے لیے ساری ہدایت اُسی میں ہے، اُس سے باہر کسی کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:

”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
دِينًا. (المائدہ ۵: ۳)
”آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے
مکمل کر دیا ہے، اور (اس طرح) اپنی نعمت
تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین
اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرمایا۔“

چنانچہ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے:
”فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها و كل بدعة ضلالة.“
”بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور
بہترین ہدایت (اللہ کے پیغمبر) محمد کی ہدایت
ہے اور سب سے بری باتیں وہ ہیں جو اس
دین میں نئی پیدا کی جائیں، اور اس طرح کی
(مسلم، رقم ۲۰۰۵)
ہر نئی بات گم راہی ہے۔“

اہل تصوف کے دین میں اللہ تعالیٰ کی یہ ساری ہدایت جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے، درحقیقت لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک عمومی ضابطہ ہے جس سے زیادہ سے زیادہ کوئی چیز اگر حاصل کی جاسکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ظلم اور آخرت کے عذاب سے نجات پا لیں۔ رہا اس سے آگے خواص اور انحصار الخواص کے مراتب فنا و بقا اور تمکین تام تک پہنچنے کا طریقہ، تو یہ ہدایت نہ اس کے لیے آئی ہے، اور نہ اس طرح کی کوئی چیز اس میں کسی شخص کو کبھی تلاش کرنی چاہیے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب ”الطاف القدس“ میں لکھتے ہیں:

وعلت غائیه آں اخلاص ازتظالم در دنیا و
بتلاشدن بعداب قبر و روز حشر است ، نہ
وصول بفنا و بقاے ہر لطیفہ و حصول مرتبہ
بقاے مطلق و تمکین تام - ہر کلامے ازاں
خلاصہ بشر علیہ افضل الصلوٰت و التسلیمات
کہ بتورسد محمل آں فی الحقیقت ہماں قدر
است - مقاصد و مصالح او امر و نواہی آں
حضرت فناختہ است کہ بر مراتب دیگر
حمل می کند - (۱۳)

آپ نے جو احکام دیے اور جن چیزوں سے
روکا ہے، اُن کے مقاصد اور مصالح اُس
شخص نے سمجھے ہی نہیں جو انھیں دوسرے
مراتب پر محمول کرتا ہے۔“

لیکن یہ لطائف فنا و بقا اور تمکین تام پھر کہاں سے حاصل ہوں؟ شاہ ولی اللہ اسی کتاب میں
فرماتے ہیں کہ ان کا علم سب سے پہلے سید الطائفہ جنید بغدادی نے مرتب فرمایا، اور اسے قرآن و
سنت سے نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس طرح اخذ کیا ہے، جس طرح مثال
کے طور پر، خر بوزہ آفتاب سے اپنی نشوونما اور تکمیل کے لیے کسب فیض کرتا ہے، دران حالیکہ نہ
خر بوزہ جانتا ہے کہ اُس کی تکمیل آفتاب کی مرہون منت ہے اور نہ آفتاب ہی کو کچھ خبر ہوتی ہے کہ
اُس سے دور زمین پر کوئی خر بوزہ اُس کے ذریعے سے اپنی تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے۔ وہ
فرماتے ہیں:

”ہمیں اسلوب نفوس کلیہ کہ مبدیٰ فیض ایشاں
یہی طریقہ ہے جس سے نفوس کلیہ جنیں

۳۹ یعنی اُن سے یہ لطائف فنا و بقا اور تمکین تام وغیرہ استنباط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

۴۰ یعنی وہ طریقہ جو اوپر خر بوزے اور آفتاب کی مثال میں بیان ہوا ہے۔

را برے مصلحت کلیہ بزین فرد آورده مبداء فیض نے مصلحت کلی کے لیے زمین پر
است، نفوس ناقصہ را مکمل می سازند۔ وایں اتارا ہے، ناقص لوگوں کی تکمیل کرتے ہیں،
جانیج بیغای وکلای در میاں نمی باشد۔ آرے اور اس جگہ کوئی پیغام و کلام اُن کے درمیان
اذکیا نفوس بوجہی از وجوه این منت رامی نہیں ہوتا۔ ہاں، ذکی طبیعتیں کسی نہ کسی طرح
شاسند و آں معنی حاصل بر آں می شود کہ از اس عنایت کو پہچان لیتی ہیں اور اس کا نتیجہ
کلمات و اقوال آں برزخ برسبیل اعتبار و اُن کے لیے یہ نکلتا ہے کہ اُس برزخ، (یعنی
اشارہ استنباط آں اسرار کنند)۔ (۱۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و کلمات
سے اعتبار و اشارہ کے طور پر وہ اُن اسرار کا
استنباط کر لیتی ہیں۔“

یہ صاحب ”الطاف القدس“ کا اسلوب ہے۔ اس زمانے کے اہل تصوف اس معاملے میں
اپنے مدعا کی تقریر بالعموم اس طرح کرتے ہیں کہ دین کا منتہا کمال ”احسان“ ہے۔ اس کے
حصول کا کوئی طریقہ قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ
آپ کی صحبت ہی سے حاصل ہو جاتا تھا، لیکن آپ کے بعد جب اس کا حصول لوگوں کے لیے
مشکل ہوا تو یہ ارباب تصوف تھے، جنہوں نے اپنے اجتہاد سے اس کے طریقے دریافت کیے، اور
بالآخر ایک فن کی صورت میں اسے بالکل مرتب کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جسے ہم
”طریقت“ کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔

رشید احمد گنگوہی[ؒ] فرماتے ہیں:

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت روحانی کی یہ حالت تھی کہ بڑے سے بڑے کافر کو لا
إله إلا الله، کہتے ہی مرتبہ ”احسان“ حاصل ہو جاتا تھا جس کی ایک نظیر یہ ہے کہ صحابہ نے عرض
کیا کہ ہم پاخانہ پیشاب کیسے کریں اور حق تعالیٰ کے سامنے ننگے کیوں کر ہوں؟ یہ انتہا ہے۔ اور

۴۱ حلقہ دیوبند کے جلیل القدر عالم اور شیخ تصوف۔ ہندوستان کے ایک قصبہ گنگوہ میں مدفون ہیں۔
جمادی الثانیہ ۱۳۲۳ھ کو دنیا سے رخصت ہوئے۔

اُن کو مجاہدات اور ریاضات کی ضرورت نہ ہوتی تھی اور یہ قوت بہ فیض نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تھی، مگر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تھی، اور تابعین میں تھی، مگر صحابہ سے کم تھی، لیکن تبع تابعین میں یہ قوت بہت ہی کم ہو گئی، اور اس کی تلافی کے لیے بزرگوں نے مجاہدات اور ریاضات ایجاد کیے۔“ (ارواحِ ثلاثہ ۲۹)

چنانچہ اس تصور کے تحت اوراد و اشغال اور چلوں اور مراقبوں کی ایک پوری شریعت ہے جو خدا کی شریعت سے آگے اور قرآن و سنت سے باہر، بلکہ اُن کے مقاصد کے بالکل خلاف ان اہل تصوف نے طریقت کے نام سے رائج کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بارے میں وہ برملا کہتے ہیں کہ اس کا علم جس طرح ہمارے مشائخ سے تعلق پیدا کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے، اُس طرح کسی دوسرے طریقے سے اس کا حصول اب لوگوں کے لیے آسان نہیں رہا۔

پھر یہی نہیں، محاسن اخلاق، یعنی صبر، شکر، صدق، ایثار، رضا، حیا، تواضع، توکل اور تقویٰ وغیرہ کے جو درجات اس دین میں بیان کیے جاتے ہیں، اُن کے لحاظ سے اللہ کے پیغمبر اور اُن کے صحابہ کو بھی دیکھیے تو بہ مشکل پہلے یا دوسرے درجے تک ہی پہنچتے معلوم ہوتے ہیں۔ صاف واضح ہوتا ہے کہ اس سے آگے انحصارِ انحصار کے درجے تک اُن کی رسائی بھی نہیں ہو سکی۔ تصوف کی امہات کتب میں سے مثال کے طور پر ابوطالب مکی کی ”قوت القلوب“، ابو اسماعیل ہروی کی ”منازل السائرین“ اور غزالی کی ”احیاء علوم الدین“ کا ایک بڑا حصہ انھی مباحث کے لیے خاص ہے۔ ان کتابوں کے مطالعے سے ہر شخص یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس معاملے میں جو آخری مقامات اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں مقرر کیے ہیں، اہل تصوف کا ہدف اُن سے فی الواقع بہت آگے ہے۔

۴۲ دوسرے لفظوں میں بیان کیجئے تو گویا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکمال دین اور اتمام نعمت کے باوجود قرآن و سنت کی ہدایت میں جو مکی ان بزرگوں کے نزدیک رہ گئی تھی، وہ بہ کمال عنایت اپنے اجتہادات سے انھوں نے پوری کر دی ہے۔

۴۳ اس کی تفصیلات کے لیے دیکھیے، مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ دہلوی کی ”القول الجلیل فی بیان سوا السبیل“۔

یہ چند بنیادی نکات ہیں۔ ہماری یہ تحریر اس موضوع پر کسی مفصل بحث کے لیے نہیں ہے۔ تاہم ان چند نکات ہی سے پوری طرح واضح ہے کہ تصوف فی الواقع ایک متوازی دین ہے، جسے دین خداوندی کی روح اور حقیقت کے نام سے اس امت میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
اللہم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه۔

[۱۹۹۳ء]

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

اہل ”بیعت“ کی خدمت میں

— ۱ —

اسلامی تاریخ میں سماع و طاعت کی بیعت صرف ارباب اقتدار کے لیے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی رو سے یہ صرف مسلمانوں کے اولی الامر ہیں جو اللہ اور اُس کے پیغمبر کے بعد لوگوں سے سماع و طاعت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ بیعت سماع و طاعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اگر ہو سکتی ہے تو اُنھی کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ عہد اطاعت لینے کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود رہا ہے۔ آپ اگرچہ اپنی حیثیت رسالت ہی میں مطاع تھے، لیکن اس بیعت کا تعلق چونکہ سیاسی امارت سے ہے، اس وجہ سے ام القرئی مکہ میں آپ نے نہ کسی شخص سے یہ بیعت لی، نہ اس کی بنیاد پر اسلامی انقلاب کے لیے کوئی جماعت قائم کی اور نہ مرحلہ دعوت میں اپنے پیروں سے کبھی اس کا مطالبہ کیا۔ یثرب کے لوگوں نے آپ کو حکمران کی حیثیت سے مدینہ آنے کی دعوت دی تو آپ نے اُن سے اس بیعت کا مطالبہ کیا۔ اسلامی تاریخ میں یہ بیعت، بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بیعت آپ کے خلفانے لوگوں سے لی۔ تاریخ و سیر کی روایات سے واقف کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

اتنی بات سے کسی کو اختلاف نہ تھا، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی

حکومت اگر اسلامی نہ ہو تو یہ بیعت اُس حکومت کو اسلامی بنانے کی جدوجہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بھی کی جائے گی۔ اُن کی یہ بات، افسوس ہے کہ کسی طرح مانی نہیں جاسکتی۔ قرآن و حدیث کے متعلق یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اُن میں اس کے لیے کوئی نص موجود نہیں ہے اور نص کے بغیر کسی چیز کو دین قرار دینے کا حق اس زمین پر اب کسی شخص کو بھی نہیں دیا جاسکتا۔

وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بیعت کی دعوت دے کر انہوں نے ایک سنت کو زندہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ بالکل اُسی طرح کی بات ہے، جس طرح کوئی شخص ایک جتھا بنا کر ہمارے اس شہر کے زانیوں کو کوڑے مارنے اور چوروں کے ہاتھ کاٹنے کے لیے نکل کھڑا ہو اور کوچہ و بازار میں اعلان کرتا پھرے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے اپنے دو فرضوں کو زندہ کرنے کی سعادت عطا فرمادی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس طرح کے لوگ، اس زمانے میں غالباً نہیں پائے جاتے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ:

ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں

بیعتِ سمع و طاعت ڈاکٹر صاحب کے نزدیک اگر سنت ہے تو اس کا حکم، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، زانی اور چور کی سزا کی طرح حکمرانوں سے متعلق ہوگا۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم ارباب اقتدار کو ان پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت کریں۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جذبہ بے اختیار شوق کو کچھ تمام کر رکھیں، بہت سی سعادتیں وہ بیعتِ سمع و طاعت کے بغیر بھی حاصل کر سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ وہ اُنھی پر اکتفا کریں:

نفسِ قیس کہ ہے چشم و چراغ صحرا
گر نہیں شمع سیہ خانہ لیلیٰ نہ سہی

۱۔ درانِ حالیکہ یہ ہرگز کوئی سنت نہیں ہے، سنت کا اطلاق صرف اُنھی چیزوں پر ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے اپنی امت میں جاری فرمائی ہیں۔

بیعت سح و طاعت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے موقف پر جو تنقید ہم نے لکھی تھی، اُس کے بارے میں اُن کے برادر گرامی، جناب اقتدار احمد صاحب کا تبصرہ نومبر ۸ء کے ’’میشاق‘‘ میں شائع ہوا ہے۔ اپنے مضمون میں ابتذال اور استدلال کا جو حسین امتزاج اُنھوں نے پیدا کیا ہے، اُس پر تو حق یہ ہے کہ اُنھیں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیے۔ اسلامی انقلاب کے یہ علم بردار اس ملک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ کرنے میں تو، معلوم نہیں، کبھی کامیاب ہوں گے یا نہیں، لیکن آپ کے اخلاق عالیہ ہی یہ اگر کسی حد تک اپنانے میں کامیاب ہو جاتے تو ان کا انجام یقیناً وہ نہ ہوتا جو برسوں کی جدوجہد کے بعد اب ان کے لیے نوشتہ دیوار ہے۔ اُنھوں نے اپنے اس مضمون میں غالباً طنز لکھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شاید نہیں جانتے کہ اصناف ادب میں سب سے مشکل صنف یہی ہے۔ اس کی نزاکتوں کو نباہ لے جانا ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس میں ہر لمحہ — ہمدرد کہ رہے سر تیغ است قدم را — کا معاملہ ہوتا ہے۔ اُن کو اس زمانے میں کچھ لکھنے کا شوق اگر ہوا ہے تو ہم اُن کی خدمت میں بصد ادب عرض کریں گے کہ وہ اس کے لیے ایسا اسلوب اختیار کریں جو اُن کی دعوت کے شایان شان ہو۔ تاہم، اُن کے ابتذال سے غص بصر کر کے جتنا کچھ استدلال اُن کے مضمون میں موجود ہے، اُس کا جواب ہم یہاں پیش کیے دیتے ہیں۔

سح و طاعت کی بیعت کے بارے میں ہم نے لکھا تھا کہ اسلامی تاریخ میں یہ بیعت صرف ارباب اقتدار کے لیے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس بیعت کا مطالبہ اُس وقت کیا، جب اُنھوں نے آپ کو ام القرئی سے ہجرت کر کے اپنی بستی کا اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی۔ آپ نے اسلامی انقلاب کے لیے نہ اس بیعت کی بنیاد پر کوئی جماعت قائم کی اور نہ مرحلہ دعوت میں اپنے پیرووں سے کبھی اس کا مطالبہ کیا۔

اس کے جواب میں انھوں نے ہماری یہ بات تو حرف بہ حرف مان لی ہے کہ نبوت کے بعد پورے تیرہ سال تک، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت سر زمین عرب میں برپا کی؛ جب کچھ لوگ آپ کی اس دعوت کو قبول کر کے آپ کے ساتھی بنے؛ جب آپ نے اپنے ان ساتھیوں کی تعلیم و تربیت اور تہذیب نفس کا اہتمام کیا؛ جب ان لوگوں نے قریش مکہ کے مظالم سہے؛ جب انھوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور جب انھیں ہر ظلم کے مقابلے میں صبر محض اور ثبات و استقامت کا امتحان پیش آیا، ان سب مراحل کے دوران میں آپ نے اپنے ان ساتھیوں سے سمع و طاعت کی بیعت کا مطالبہ کبھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس حقیقت کو چونکہ کسی طرح مان کر دینا نہیں چاہتے تھے کہ تنظیم سازی کی یہ ”مسنون بنیاد“ ان کا محض طبع زاد افسانہ ہے، اس لیے انھوں نے اس کی ایک توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”رہا یہ اشکال کہ اس سے پہلے حضور نے اپنے پیروں سے کبھی سمع و طاعت کی بیعت نہ لی تھی تو اس کا سبب اس حقیقت سے شعوری یا غیر شعوری صرف نظر ہے کہ جب تک آں حضور کی جماعت صرف مکہ تک محدود تھی، جہاں رسالت مآب بنفس نفیس خود موجود تھے، کسی رسمی بیعت کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ یہ ضرورت پیش ہی اس بنا پر آئی کہ اب معاملہ اہل یترب کا تھا جو نبی اکرم سے براہ راست اور مسلسل تنظیمی رابطہ رکھنے سے معذور تھے۔“

ان کی اس توجیہ کا ذرا گہری نظر سے جائزہ لیجیے:

پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت اس مرحلے میں لوگوں سے نہیں لی تو ان پر یہ راز اب چودہ صدیوں کے بعد کس طرح کھلا کہ اسلامی انقلاب کے لیے تنظیم سازی کی بنیاد تو درحقیقت، یہی بیعت سمع و طاعت ہے، لیکن آں حضرت چونکہ بنفس نفیس ام القریٰ میں موجود تھے، اس لیے آپ نے اس عرصے کے دوران میں لوگوں سے اس کا مطالبہ نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ بات خود کہیں فرمائی ہے؟ دین میں کوئی چیز اگر ثابت کی جاسکتی ہے تو قرآن مجید کے بعد پیغمبر کے قول ہی سے ثابت کی جاسکتی ہے۔ آپ نے مرحلہ دعوت میں یہ بیعت اگر نہیں لی اور اس مرحلہ میں اس کے ثبوت کے لیے آپ کا کوئی قول بھی حدیث کے پورے ذخیرے سے

وہ اگر پیش نہیں کر سکتے تو اُن کے اس ارشاد کا ماخذ کیا ہے؟ وحی والہام کا دعویٰ تو انھوں نے ابھی کیا نہیں کہ محض اُن کے فرمانے سے اُن کی یہ بات تسلیم کر لی جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسے دعوتِ اسلامی کے لیے تنظیم سازی کی مسنون بنیاد قرار دیتے ہیں۔ ابھی تک تو ہمیں یہی معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے اور سنت قرار دینے سے کوئی کام مسنون قرار پاتا ہے۔ اب کیا اُن کی اس تحقیق کے نتیجے میں یہ مان لیا جائے کہ سنت اس کے بغیر بھی ثابت ہو جاتی ہے؟ ہمارے اس شہر میں کوئی شخص اگر ہر روز صبح دس بجے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں بلائے، پھر انھیں دو رکعت نماز پڑھائے اور اس کے بعد یہ اعلان کرے کہ تزکیہٴ نفس کا یہ مسنون طریقہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صرف اُسی نے اس زمانے میں زندہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تو اُس کی یہ بات کیا محض اس دلیل کی بنا پر مان لی جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنفس نفیس صحابہ کے درمیان موجود تھے، اس وجہ سے آپ کے زمانے میں توفیر و ظہر کے درمیان کسی نماز کی ضرورت نہ تھی، لیکن تزکیہٴ نفس کا مسنون طریقہ بہر حال یہی ہے؟

تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بنفس نفیس موجود ہوں، وہاں اگر بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی تو جیسا کہ حدیث کی متعدد روایات سے ثابت ہے، آپ نے مدینہ آنے کے بعد سب انصار و مہاجرین سے یہ بیعت کیوں لی؟

چوتھی بات یہ ہے کہ اہل یثرب کی بیعت سے پہلے قبیلہٴ دوس کے سردار طفیل بن عمرو، بنی غفار کے ابو ذر، بنی سلیم کے عمرو بن عبسہ، یمن کے ابو موسیٰ اشعری، بنی ضمہرہ کے جعال بن سراقہ، بنی کنانہ کے عبداللہ اور عبدالرحمن اور بنی خزاعہ کے بریدہ بن الحصیب بھی دوسرے علاقوں سے آ کر مکہ میں اسلام لائے اور اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے، اسی طرح نبوت کے چھٹے سال حبشہ سے بیس کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق حال کے لیے مکہ آیا اور اسلام لانے کے بعد اپنے وطن لوٹ گیا، لیکن اس کے باوجود کہ آپ اُن کے علاقوں میں بنفس نفیس موجود نہیں تھے اور وہ آپ سے براہ راست اور مسلسل تنظیمی رابطہ رکھنے سے معذور تھے، آپ نے اُن سے اس بیعت کا مطالبہ

کیوں نہیں کیا؟

پانچویں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی اس ملک میں بنفس نفیس موجود ہیں۔ یہاں جن لوگوں نے اُن کی بیعت کی ہے، وہ برطانیہ اور فرانس سے نہیں آئے، اُن میں سے زیادہ تر اسی لاہور کے رہنے والے ہیں۔ پھر وہ اپنی اس توجیہ کی رو سے ان سب لوگوں سے اس بیعت کا مطالبہ کس دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں؟

ہم نے یہاں اس توجیہ کے صرف چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اُن کی اس نادر تحقیق پر داد دینے کے لیے حدیث و سیرت کے ذخیرے میں ابھی بہت کچھ باقی ہے۔

اس کے بعد بیعت عقبہ کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر کی تردید میں اُنھوں نے لکھا ہے: ”وہ سمجھتے ہیں کہ اہل یثرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام القریٰ سے ہجرت کر کے اپنی بہتی کا اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی اور اسی بنا پر حضور نے بیعت مع و طاعت اور ہجرت و جہاد کا مطالبہ شروع کیا تھا، حالاں کہ یہ وہ بات ہے، سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا۔ ہماری تاریخ کا ایک ایک لمحہ آج بھی حضور کے رخ روشن کی طرح منور ہے۔ جناب رسالت مآب نے بیعت عقبہ ثانیہ کے نتیجے میں یثرب کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو وہ ہرگز اقتدار سنبھالنے یا حکومت کی تشکیل کے لیے نہ تھی۔ (یہ الگ بات ہے کہ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بالفعل راستہ اسی کے لیے صاف فرمادیا)۔ اہل یثرب سے عہد و پیمان صرف اس بات کا ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوتی سرگرمیوں میں کفار مکہ کی جس جارحیت کا سامنا ہے، اُس کے مقابلے میں اُنھیں پناہ، حفاظت اور نصرت مہیا کی جائے گی۔ اہل یثرب کو انصار کا نام بھی نصرت کے اس وعدے کے باعث ہی ملا تھا۔ یہی وجہ ہے، اس مرحلے پر آں حضور نے یثرب میں اپنا کوئی نائب یا عامل مقرر نہیں فرمایا تھا، بلکہ اہل یثرب ہی میں سے بارہ نقبانا مزدفرمائے تھے۔ اور قبل ازیں پہلے مرحلے پر حضرت مصعب بن عمیر بھی حضور کے گورنر یا عامل کی حیثیت میں نہیں، بطور داعی و معلم مقرر ہے تھے۔ علاوہ ازیں بیعت عقبہ ثانیہ کے الفاظ کو سامنے رکھا جائے تو اُس کا

— اہل ”بیعت“ کی خدمت میں —

عنوان بیعت حکومت نہیں، بلکہ بیعت تنظیم ہی قرار پائے گا۔“

اب ذرا بیعت عقبہ کا یہ سارا ”افسانہ“ بھی سن لیجیے۔

ابن سعد اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ نبوت کے گیارہویں سال زمانہ حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاعدے کے مطابق قبائل عرب سے ملاقات کے لیے مکہ سے منی گئے۔ وہاں عقبہ کے قریب قبیلہ خزرج کے ایک گروہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ انھوں نے پورے اطمینان کے ساتھ آپ کی یہ دعوت سنی اور اسے قبول کر لیا۔ چنانچہ یہ سب لوگ جن کی تعداد بعض روایات میں چھ اور بعض میں آٹھ بیان کی گئی ہے، آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ نے اس کے بعد ان لوگوں سے فرمایا: کیا تم میری پشت پناہی کرو گے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں؟ اس پشت پناہی کے معنی کیا تھے، وہ اہل یشرب کی زبان سے سنئے۔ انھوں نے عرض کیا:

نحن مجتهدون لله ولرسوله. نحن، فاعلم، أعداء متباغضون، وإنما كانت وقعة بعاث عام الأول، يوم من أيامنا اقتتلنا فيه. فإن تقدم، ونحن كذا، لا يكون لنا عليك اجتماع، فدعنا حتى نرجع إلى عشائرننا، لعل الله يصلح ذات بيننا، وموعدك الموسم العام المقبل. (الطبقات الكبرى ۱/۱۲۸)

”ہم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اس کام میں پوری طاقت صرف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ باہمی عداوت میں مبتلا ہیں، ابھی پچھلے سال ہمارے ہاں جنگ بعاث ہوئی ہے، اس حالت میں اگر آپ تشریف لے گئے تو ہم آپ کی قیادت پر جمع نہ ہو سکیں گے۔ آپ فی الحال ہمیں اپنے لوگوں کی طرف واپس جانے دیجیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باہمی تعلقات درست فرما دیں گے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سال یہیں آپ سے

اس روایت میں ’لایکون لنا علیک اجتماع‘ (ہم آپ کی قیادت پر جمع نہ ہو سکیں گے) کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اُن سے یہ بات صاف واضح ہے کہ پشت پناہی کے یہ معنی اس زمانے کے محققین سیرت کی سمجھ میں بے شک، نہ آئیں، مگر اہل بیثرب کو اُن کا مدعا سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ چنانچہ بیثرب واپس پہنچ کر اُنھوں نے اس مقصد کے حصول کی جدوجہد شروع کی۔ دوسرے سال، (یعنی ۱۲ بعد بعثت میں) اُن کے بارہ آدمی آں حضرت سے اسی عقبہ کے مقام پر ملے۔ اُن میں پانچ آدمی تو وہی تھے جنھوں نے پچھلے سال اسلام قبول کیا تھا۔ باقی سات آدمیوں میں سے پانچ خزرج کے اور دو اوس کے تھے۔ ان لوگوں کی جدوجہد کے نتیجے میں اسلام کی دعوت اگرچہ اوس و خزرج کے سب گھرانوں میں پھیل چکی تھی، لیکن ان قبائل کے ابراہیم چونکہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور بیثرب کا سیاسی اقتدار ابھی تک اُنھی کے پاس تھا، اس وجہ سے آپ نے اس موقع پر بھی اُن سے سماع و طاعت کی بیعت نہیں لی، بلکہ صرف بیعت اسلام لی جو ہماری تاریخ میں بیعت نساء کے نام سے مشہور ہے۔ جب یہ لوگ مدینہ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ اُن کی قیادت میں ان لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ میں اسلام پھیلا نا شروع کیا۔ چنانچہ اگلے سال، (یعنی ۱۳ بعد بعثت) زمانہ حج آنے تک اوس و خزرج کے اشراف و اکابر اسلام میں داخل ہو گئے اور اس طرح بیثرب کا سیاسی اقتدار نبی الودیع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد اُن میں سے ستر آدمی حج کے موقع پر آں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اُنھوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سماع و طاعت اور جہاد کی بیعت کی۔ یہ بیعت، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، آپ نے اُن لوگوں سے بھی نہیں لی جو پہلی مرتبہ عقبہ کے مقام پر مسلمان ہوئے۔ دوسری مرتبہ بھی آپ نے اُن سے اس بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، در اں حالیکہ آپ نہ بنفس نفیس اُن کے اندر موجود تھے اور نہ اُن کے ساتھ براہ راست اور مسلسل تنظیمی رابطہ رکھنا آپ کے لیے ممکن تھا۔ آپ نے سماع و طاعت کی یہ

بیعت اُن سے اُس وقت لی، جب یثرب کے حکمران قبائل کے اکابر آپ پر ایمان لائے اور اُنھوں نے اپنی بستی کے امام و فرماں روا کی حیثیت سے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت اس شعور کے ساتھ دی کہ بیعت کے موقع پر اسعد بن زرارہ نے کہا:

”ٹھیکرو، اے اہل یثرب، ہم اپنے اونٹ دوڑاتے ہوئے ان کے پاس اسی لیے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آج ان کو نکال کر اپنے ساتھ لے جانے کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم تمام عرب کی دشمنی مول لے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں تمہارے بچے قتل ہوں گے اور تلواریں تمہارا خون چاٹیں گی، اس لیے اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تو ان کا دامن تھام لو۔ تمہارا اجر یقیناً تمہارے پروردگار کے ذمہ ہے۔“ (البدایہ والنہایہ ۱۵۹/۳)

چنانچہ مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی اپنی کتاب ”سیرت سرور عالم“ میں ”بیعت عقبہ کی اہمیت“ کے زیر عنوان لکھتے ہیں:

”اسلام کی تاریخ میں یہ ایک انقلابی موقع تھا جسے خدا نے اپنی عنایت سے فراہم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر تھام لیا۔ اہل یثرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں، بلکہ خدا کے نائب اور اپنے امام و فرماں روا کی حیثیت سے بلا رہے تھے، اور اسلام کے پیروں کو اُن کا بلا و اس لیے نہ تھا کہ وہ ایک اجنبی سرزمین میں محض مہاجر ہونے کی حیثیت سے جگہ پالیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل اور خطوں میں جو مسلمان منتشر ہیں، وہ یثرب میں جمع ہو کر اور یثرب میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک منظم اسلامی معاشرہ بنالیں۔ اس طرح یثرب نے دراصل اپنے آپ کو ”مدینۃ الاسلام“ کی حیثیت سے پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر کے عرب میں پہلا ”دارالاسلام“ بنالیا۔“ (۷۰۶/۲)

یہ وہ بیعت ہے جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز اقتدار سنبھالنے یا حکومت کی تشکیل کے لیے نہ تھی، البتہ اس کے نتیجے میں، معلوم نہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے راستہ اسی حکومت کے لیے صاف فرمادیا۔

رہی یہ بات کہ اس موقع پر آپ نے مدینہ کے لیے کوئی عامل کیوں مقرر نہیں فرمایا، تو اس کی وجہ

یہ ہے کہ اس بیعت کے ساتھ ہی آپ نے خود بیثرب جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ام القرئی آپ کا دار الحکومت نہیں تھا کہ وہاں سے آپ مدینہ کے لیے عامل مقرر فرماتے۔ اس کے کم و بیش تین ماہ بعد آپ بیثرب کا اقتدار سنبھالنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ تاہم جن بارہ نقباء کا تقرر آپ نے اس موقع پر کیا، وہ محض نقیب دعوت نہ تھے، ”سیرۃ النبی“ کے مصنف مولانا شبلی کے الفاظ میں، رئیس القبائل بھی تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس بیعت میں آپ نے انصار مدینہ سے ہر حال میں سمع و طاعت پر قائم رہنے کے ساتھ اس بات کا عہد بھی لیا تھا کہ ”وَأَنْ لَا نَنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ“ (اور ہم حکومت کے معاملہ میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں گے)۔

بیعت عقبہ کے ان الفاظ سے تو ہر صاحب علم واقف ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے علاوہ اُس کے وہ کیا الفاظ ہیں جو اگر سامنے رکھے جائیں تو اُس کا عنوان، اُن کی تحقیق کے مطابق، بیعت حکومت نہیں، بلکہ بیعت تنظیم قرار پائے گا۔

ہم نے لکھا تھا کہ اس بیعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت کی جاسکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی کوئی جماعت اگر کسی خطہٴ ارض میں اقتدار حاصل کر لے تو اُس کا امیر اس جماعت کے افراد سے سمع و طاعت کی بیعت لے سکتا ہے۔ اس مرحلے سے پہلے اس طرح کی بیعت ایک بدعت ہے، جس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پیش نہیں کیا جاسکتا۔

اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں:

”اس بدعت کے سب سے پہلے مرتکب تو حضور کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھے جنھوں نے کسی خطہٴ ارض میں اقتدار حاصل کیے بغیر اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے اپنے نمائندے کو اُن کے پاس بھیج دیا۔“

اُن کے اس جواب پر غور فرمائیے۔ علم و استدلال کی دنیا میں اس سے زیادہ دل چسپ کوئی چیز، شاید ہی کبھی وجود میں آئی ہو۔ اُن کا خیال، غالباً یہ ہے کہ سیدنا حسین نے بھی اُن کے برادر گرامی کی طرح یزید کی حکومت میں پہلے حلقہ ہاے درس قرآن اور پھر بیعت سمع و طاعت کی بنیاد پر اپنی ایک

جماعت قائم کی اور اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حلقہ کوفہ کے ارکان کی تنظیم کے لیے بھیجا جنہوں نے پہلے مسلم اسدی اور پھر ہانی بن عروہ کے گھر میں اپنا دفتر قائم کر کے لوگوں کو علی الاعلان اس نئی جماعت میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ ہم اُن کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کریں گے کہ مسلم بن عقیل نے کوفہ کے لوگوں سے یزید کی حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کے لیے بیعت لی تھی۔ سیدنا حسین بھی حجاز سے اسی مقصد کے لیے کوفہ روانہ ہوئے تھے۔ بغاوت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے لیے وہ کسی اردولغت کی مراجعت کر لیں۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بغاوت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو اقتدار کسی خطہ ارض میں پہلے سے قائم ہے، اُس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ کر کوئی شخص اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ اہل کوفہ نے حسین رضی اللہ عنہ کے نمائندہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اسی بغاوت کے لیے بیعت کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اُن کی یہ کوشش بوجہ ناکام ہو گئی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حکومت اگر یہ بغاوت فرو کرنے میں کامیاب نہ ہوتی تو سیدنا حسین ایک امام و فرماں روا کی حیثیت سے کوفہ میں داخل ہوتے۔ اُن کے بالفعل اقتدار سنبھالتے ہی یزید کا گورنر معزول قرار پاتا اور یزید کی فوج اگر باہر سے حملہ کرتی تو وہ اپنی اس سلطنت کے باقاعدہ حکمران کی حیثیت سے اُس سے جنگ کرتے۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر سیدنا حسین کی بیعت مرحلہ دعوت و تربیت میں نہیں، قیام حکومت کے مرحلے میں ہوئی۔ اس بحث سے قطع نظر کہ حسین رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام بغاوت صحیح تھا یا نہیں، معاملے کی اس نوعیت کے لحاظ سے اُن کی بیعت کو کسی طرح بدعت قرار نہیں دیا جاسکتا۔

بزرگوارم ڈاکٹر اسرار احمد بھی اُن کے برادر گرامی کے بقول اہل ایمان کا سیاسی اقتدار چونکہ صرف اُسی سرزمین میں قائم سمجھتے ہیں، جہاں اللہ کی حکومت فی الواقع برپا ہو جائے اور ریاست پاکستان میں یہ صورت چونکہ ابھی پیدا نہیں ہوئی، اس لیے انہیں بھی اگر کسی شہر میں اپنا اقتدار قائم کر کے اُس شہر کے رہنے والوں نے موجودہ حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی دعوت دی ہے اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ شوق سے اپنا نمائندہ سمجھ و طاعت کی

بیعت کے لیے وہاں بھیج دیں۔ اس صورت میں ہم اُن کی عقل و دانش کا ماتم ضرور کریں گے، لیکن اُن کی بیعت کو بدعت ہرگز قرار نہ دیں گے۔

۳

سیرت نبوی کے حوالے سے ”انقلاب بذریعہ احتجاج“ کا جو نظریہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پچھلے دس پندرہ سال سے اپنے رسائل و جرائد اور اپنے پیروں کی مجالس میں بڑے شد و مد سے پیش کرتے رہے ہیں، ہمیں روزنامہ ”نوائے وقت“ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اُس نے پہلی مرتبہ اُسے قومی سطح پر بحث و مباحثہ کے لیے پیش کرنے کا موقع ڈاکٹر صاحب کو دیا، اور اس طرح ہم طالب علموں کے لیے بھی یہ موقع پیدا کر دیا ہے کہ اس نظریے کی غلطی اپنی قوم کے اہل دانش اور ڈاکٹر صاحب کے اُن ”اہل بیعت“ پر واضح کر سکیں جو اسے انقلاب کا نبوی منہاج سمجھ کر اپنا نقد دل و جاں اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کے حضور میں پیش کر چکے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ خدا کے ان سادہ دل بندوں کے ذہن بھی اگر اپنے امیر المؤمنین کی طرح اس نظریہ انقلاب پر ”متحجر“ نہیں ہو گئے تو وہ یقیناً اسے گوش حق نبیوش سے سنیں گے:

اے لالہ صحرائی باتو سخی دارم

اس معاملے میں ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بھی یہ عرض کرنے کی جسارت کریں گے کہ اس طرح کی تحقیقات میں اُن کا منبع الہام، اگرچہ بالعموم اُن کا شرح صدر ہوتا ہے، لیکن طوعاً و کرہاً اب اُنھوں نے دلیل و برہان کی راہ اختیار کر لی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اسی میدان میں ٹھہر کر ہماری یہ معروضات بھی سن لیں۔ اُن کا شرح صدر حجت قاطعہ سہی، لیکن اتنی بات تو غالباً وہ بھی مانتے ہوں گے کہ:

گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش

ڈاکٹر صاحب کا ارشاد ہے کہ اسلامی انقلاب کا جو منہاج اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت خاص سے

اُن پر واضح کیا ہے، اُس کا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اُسی کے اعماق میں اتر کر یہ گوہر نایاب اُنھوں نے اس زمانے میں دریافت کیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں کو بھی اپنی اس غیر معمولی دریافت سے روشناس کریں:

بیا کہ جان تو سوزم ز حرف شوق انگیز

اس منہاج کی تفصیل وہ اس طرح کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب خدا کی زمین پر برپا کیا، اُس میں آپ نے پہلے لوگوں کو اپنے نظریے کی طرف دعوت دی؛ پھر جو لوگ اس دعوت سے متاثر ہوئے، اُن کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کا اہتمام کیا؛ اس کے بعد اُنھیں ہر ظلم و ستم کے مقابلے میں صبر محض اور بالآخر ہجرت کے مرحلے سے گزارا؛ اور جب وہ اس سارے عمل سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے تو اُنھیں نظام باطل کے خلاف اپنے زمانے کے حالات کے مطابق جہاد و قتال کا حکم دیا اور اس طرح یہ انقلاب بالفعل برپا کر دیا۔

وہ فرماتے ہیں کہ اس جدوجہد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ سماع و طاعت کی بنیاد پر ایک ایسی جماعت قائم کی جائے جس میں امیر کا فیصلہ حتمی حجت ہو، جس کے ارکان اُس کے اشارہ ابرو کو حکم سمجھیں اور جب وہ چاہے، اپنا تن، من، دھن اس جدوجہد میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔

اُنھیں اصرار ہے کہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد کے لیے اپنا لائحہ عمل اُنھوں نے اسی منہاج نبوی کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ ہاں، البتہ اپنی اجتہادی بصیرت سے اتنی ترمیم وہ اس میں کرنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے آخری مرحلے میں جہاد و قتال کے بجائے — اگرچہ نوبت اُس کی بھی آسکتی ہے — اب احتجاجی مظاہروں اور تحریک لاتعاون پر انحصار کرنا چاہیے۔

وہ اس بات کو بالکل نہیں چھپاتے کہ اُن کا یہ انقلاب جب بھی آئے گا، قوت کے ذریعے سے آئے گا۔ اُن کے نزدیک، اس میں اصل کی حیثیت، اُن کے اپنے الفاظ میں، ”جس کی لاٹھی،

اُس کی بھینس“ کے اصول کو حاصل ہے۔ چنانچہ وہ برملا کہتے ہیں کہ اپنی قیادت میں خدائی فوج داروں کی جو جماعت وہ تیار کر رہے ہیں، اُس نے جس دن ضروری طاقت حاصل کر لی، اُسے لے کر وہ میدان میں کود پڑیں گے، اور قوم کی اکثریت جو اُن کے بقول اکثر خاموش ہی رہتی ہے، اُن کی ہم نوا ہو یا نہ ہو، وہ اگر خدا نے چاہا تو اپنا یہ انقلاب اسی جماعت کے ذریعے سے برپا کر دیں گے:

چوں پختہ شوی خود را بر سلطنتِ حمِ زَن

اس سب کا ماخذ اُن کے نزدیک، سیرتِ نبوی ہے۔ ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ رسول کی حیثیت سے جو انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، وہ قرآن و سنت کی رو سے اس لائحہ عمل کا ماخذ بن بھی سکتا ہے یا نہیں۔ بر سبیلِ تنزیل، ہم مان لیتے ہیں کہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ ماخذ استدلال کیا خود اپنی جگہ ثابت بھی ہے؟ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی قوم کے ارباب دانش کو اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ جس سیرت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب انقلاب کی یہ داستان پچھلے دس پندرہ سال سے ہر جگہ سنا رہے ہیں، اُس کے بارے میں تاریخ کی یہ شہادت بالکل ناقابل تردید ہے کہ اُس میں یہ سب کچھ کبھی واقع ہی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے اپنے نہاں خانہ دماغ میں کہیں پایا اور اپنے صحیفہ دل میں کہیں پڑھا ہو تو یہ دوسری بات ہے، لیکن جہاں تک قرآن مجید کی آیات، فقہ و حدیث کے ذخائر اور تاریخ و سیر کے دفاتر کا تعلق ہے، اُن میں یہ سب کہیں موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تاریخ کا کوئی گم گشتہ ورق نہیں ہے۔ اُس کی سرگذشت احوال بالکل محفوظ اور اُس کا ہر پہلو صبح درخشاں کی طرح روشن ہے۔ ہم اُس کی یہ گواہی، بغیر کسی خوف تردید کے صفحہ قرطاس پر ثبت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب تو یقیناً برپا کیا اور تاریخ عالم کا سب سے حیرت انگیز انقلاب برپا کیا، لیکن اس کے لیے جدوجہد کے دوران میں نہ بیعتِ سمع و طاعت کی بنیاد پر کوئی تنظیم قائم کی، نہ اپنے صحابہ سے اس کا کبھی مطالبہ کیا۔ اس میں شبہ

نہیں کہ ان نفوس قدسیہ نے تعلیم بھی پائی اور تزکیہ بھی حاصل کیا، لیکن نہ اس انقلاب کو برپا کر دینے کے لیے بحیثیت جماعت یہ کبھی میدان میں اترے، نہ اس کے لیے کبھی تلوار اٹھائی، نہ جہاد و قتال کی نوعیت کا کوئی اقدام کیا۔ انقلاب بے شک، برپا ہوا، اور اُسے پیغمبر اور اُس کے چند ساتھیوں ہی نے برپا کیا، مگر یقین کیجیے، تیر و تفرنگ اور تیغ و تبر سے نہیں، بلکہ دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے سے۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ اس انقلاب کی جدوجہد میں کسی جارحانہ اقدام کے لیے تیغ و تبر تو ایک طرف، ایک چھڑی اور ایک لٹھیا بھی کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے لیے جدوجہد کی ابتدا بھی دعوت سے ہوئی اور انتہا بھی دعوت پر ہوئی۔ اس میں دعوت سے آگے کوئی اقدام کبھی کیا ہی نہیں گیا۔ اس کا ایک یہی مرحلہ ہے اور اسی مرحلہ دعوت میں یہ جدوجہد اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئی۔ باور کیجیے، تاریخ عالم کے اس حیرت انگیز انقلاب میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ یہ خدا کی زمین پر دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے سے برپا ہو گیا۔

ہمارے قارئین، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس بیان پر تعجب کریں، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے توقف کر لیں۔ ہم اس کی پوری تفصیل اُن کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔

اس انقلاب کی تاریخ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی دعوت ام القریٰ مکہ میں اپنی قوم کو دی۔ کم و بیش دس سال تک یہ دعوت ہر پہلو سے قوم کے سامنے پیش کی گئی۔ اسے بے شک، کچھ لوگوں نے قبول کیا اور اس کے لیے اپنی قوم کا ہر ظلم بھی سہا، لیکن قوم، بحیثیت قوم اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کی حجت پوری ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ یہ دعوت اپنی قوم کے دائرہ اختیار سے باہر دوسرے قبائل کے سامنے پیش کریں۔ اس حکم الہی کے تحت آپ نے حج کے موقع پر منیٰ میں یہ دعوت عرب کے مختلف قبائل کے سامنے پیش کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب نے انکار کر دیا، مگر یثرب کے چند لوگ آگے بڑھے اور انھوں نے اسے پورے شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا۔ اُن کی تعداد

بعض روایات میں چھ اور بعض میں آٹھ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان لوگوں سے پوچھا: کیا تم میری پشت پناہی کرو گے؟ اس کے جواب میں انھوں نے عرض کیا:

نحن مجتهدون لله ولرسوله. نحن،
فَاعْلَم، أَعْدَاءُ مَتَبَاغِضُونَ، وَإِنَّمَا كَانَتْ
وَقَعَةٌ بَعَاثَ عَامِ الْأَوَّلِ، يَوْمَ مَنْ
أَيَامِنَا اقْتَتَلْنَا فِيهِ. فَإِن تَقَدَّم، وَنَحْنُ
كَذَا، لَا يَكُون لَنَا عَلَيْكَ اجْتِمَاعٌ،
فَدَعْنَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى عِشَائِرِنَا،
لَعَلَّ اللَّهَ يَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَمَوْعِدُكَ
الْمَوْسِمَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ.

”ہم اللہ اور اُس کے رسول کی خاطر اس کام میں پوری طاقت صرف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ باہمی عداوت میں مبتلا ہیں، ابھی پچھلے سال ہمارے ہاں جنگ بعاث ہوئی ہے، اس حالت میں اگر آپ تشریف لے گئے تو ہم آپ کی قیادت پر جمع نہ ہو سکیں گے۔“
(الطبقات الکبریٰ، ابن سعد ۱/۱۲۸)

آپ فی الحال ہمیں اپنے لوگوں کی طرف واپس جانے دیجیے۔ امید ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے باہمی تعلقات درست فرمادیں گے۔
ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سال یہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔“

چنانچہ یثرب پہنچ کر انھوں نے اس کے لیے جدوجہد شروع کی۔ دوسرے سال، یعنی ۱۲ھ بعد بعاث میں، اُن کے بارہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کے مقام پر ملے۔ اُن میں پانچ آدمی تو وہی تھے جنھوں نے پچھلے سال اسلام قبول کیا تھا۔ باقی سات آدمیوں میں سے پانچ قبیلہ خزرج اور دو اوس کے تھے۔ اُن سے معلوم ہوا کہ اسلام کی دعوت اگرچہ اُن کے سب گھرانوں میں پھیل چکی ہے، لیکن اُن کے ارباب حل و عقد ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ مدینہ واپس جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اُن کی رہنمائی میں ان لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ یثرب میں اسلام کی دعوت پھیلانا

شروع کی۔ چنانچہ اگلے سال، یعنی ۱۳ بعد بعثت میں، زمانہ حج آنے تک اوس و خزرج کے ارباب حل و عقد اور اشراف و اکابر اسلام میں داخل ہو گئے اور اس طرح بغیر کسی جارحانہ اقدام کے دعوت اور محض دعوت کے ذریعے سے یثرب کا سیاسی اقتدار آں حضرت کو منتقل ہوا، اسلامی تاریخ کا پہلا ”دارالاسلام“ وجود میں آیا اور یہ انقلاب برپا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرماں روا کی حیثیت سے اسی عقبہ کے مقام پر اہل یثرب سے بیعت سمع و طاعت لی اور اس کے کم و بیش تین ماہ بعد یثرب کا اقتدار سنبھالنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی اپنی کتاب، ”سیرت سرور عالم“ میں ”بیعت عقبہ کی اہمیت“ کے زیر عنوان لکھتے ہیں:

”اسلام کی تاریخ میں یہ ایک انقلابی موقع تھا جسے خدا نے اپنی عنایت سے فراہم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر تمام لیا۔ اہل یثرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں، بلکہ خدا کے نائب اور اپنے امام و فرماں روا کی حیثیت سے بلا رہے تھے، اور اسلام کے پیروں کو ان کا بلا و اس لیے نہ تھا کہ وہ ایک اجنبی سرزمین میں محض مہاجر ہونے کی حیثیت سے جگہ پالیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل اور خطوں میں جو مسلمان منتشر ہیں، وہ یثرب میں جمع ہو کر اور یثرب میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک منظم اسلامی معاشرہ بنا لیں۔ اس طرح یثرب سے دراصل اپنے آپ کو ”مدینۃ الاسلام“ کی حیثیت سے پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر کے عرب میں پہلا ”دارالاسلام“ بنا لیا۔“ (۷۰۶/۲)

تاریخ کا یہ حیرت انگیز انقلاب اس طرح برپا ہوا۔ اس کے لیے کوئی جھٹکا منظم نہیں ہوا، کوئی مظاہرہ نہیں کیا گیا، کوئی لاٹھی نہیں چلی، کوئی تلوار نہیں اٹھائی گئی، صرف دعوت پیش کی گئی، اس سے لوگوں کے دل و دماغ مسخر ہوئے، ان کے ارباب حل و عقد نے پورے شرح صدر کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور خدا کی زمین پر ایک عالم نونے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی۔

مدینہ پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کا دستور تحریر کیا۔ تاریخ میں یہ ”میثاق مدینہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہود کو اپنی قیادت کے تابع ایک معاہدہ اقلیت کی حیثیت سے اس نئی ریاست کا شہری تسلیم کیا۔ انھیں اور مسلمانوں کو سیاسی

لحاظ سے ایک وحدت قرار دیا۔ دیت، قصاص اور صلح و جنگ کا قانون رقم کیا اور یہ دفعہ پوری شان کے ساتھ اُس میں مثبت کردی کہ خدا کی شریعت ’سپریم لاء‘ ہے، اس لیے تمام نزاعات میں فیصلہ کن حیثیت اب اس ریاست میں صرف اللہ اور اُس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ آپ نے لکھا:

وإنکم مهما اختلفتم فیہ من شیء، ”اور جب کبھی تم میں کسی چیز کے متعلق
فإن مردہ إلی اللہ عز وجل والی کوئی اختلاف پیدا ہوگا تو فیصلے کے لیے اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اُس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
(السیرة النبویة، ابن ہشام/۲/۱۱۱) طرف رجوع کیا جائے گا۔“

یہی ”یثاق مدینہ“ ہے، جس کے بعد ایک باقاعدہ حکومت وجود میں آگئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے سیاست، معیشت، معاشرت، حدود و تعزیرات اور جہاد و قتال سے متعلق اسلام کا پورا قانون چند ہی برسوں میں اس ریاست میں پوری طرح نافذ کر دیا۔

چنانچہ فتح مکہ سے بہت پہلے نکاح، میراث، بیع و شراء، مزارعت، شفعہ، سود اور جوئے کی حرمت وغیرہ کے ضوابط اس میں نافذ کیے گئے، صلح و جنگ کا اسلامی قانون جاری ہوا، شوریٰ کی روایت قائم ہوئی، اللہ کے حدود مجرموں پر جاری کیے گئے، انسانوں کے بیچ اونچ نیچ، جبر و استبداد اور ظلم و استحصال کی جڑ کاٹی گئی، عدل و قسط کے تمام اعلیٰ تصورات لباس حقیقت میں نمودار ہوئے اور لوگوں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے چھوا اور آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سب ہوا، اور اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا یہ انقلاب اپنے تمام ثمرات کے ساتھ منصفہ عالم پر نمودار ہو گیا۔

یہ اس انقلاب کی تاریخ ہے۔ اسے بار بار دیکھیے، یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، یہ حدیث و سنت کے ذخائر میں موجود ہے، اسے مورخوں نے قلم بند کیا ہے، یہ فقہ و اصول کی کتابوں اور قرآن کی تفسیروں تک میں پڑھ لی جاسکتی ہے، اس کا ایک ایک ورق الٹ کر دیکھ لیجیے، آپ تسلیم کریں گے کہ جہاں تک قتال کا تعلق ہے، وہ اس کو برپا کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہوا، اس انقلاب

کے بالفعل برپا ہو جانے کے بعد ہوا ہے اور کسی ”تنظیم اسلامی“ اور اُس کے ”امیر“ کی قیادت میں نہیں ہوا، بلکہ ایک باقاعدہ حکومت کی طرف سے، جس کے شہریوں پر اُس کے فرماں روا کو ہر لحاظ سے کامل سیاسی اقتدار حاصل تھا، مکہ اور جزیرہ نماے عرب کے آخری کناروں تک اس انقلاب کی توسیع کے لیے ہوا ہے۔ اس فرق کو ذہن نشین کر لیجیے، انقلاب کو برپا کرنے کے لیے نہیں، اس انقلاب کے برپا ہو جانے کے بعد ایک باقاعدہ حکومت کے تحت اس کی توسیع کے لیے ہوا ہے۔

چنانچہ ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنے اندر اس کی اہلیت پاتا ہو تو وہ آج بھی اسے برپا کرنے کی جدوجہد کر سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں کہ کوئی داعی انقلاب اپنا جتھا منظم کر کے زور و قوت کے ساتھ اسے امت پر مسلط کر دے۔ اس کے لیے پیغمبر کی سیرت سے کوئی رہنمائی اگر حاصل ہوتی ہے تو وہ یہی ہے کہ دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنا ہم نوا بنا کر ان کی آزادانہ مرضی اور ان کی راے اور مشورے سے پہلے اسے امت میں برپا کیا جائے، اور پھر اگر ضرورت ہو تو جہاد و قتال کے ذریعے سے یہ امت اپنے فرماں رواؤں کی قیادت میں بالکل اسی طرح پوری دنیا میں اس کی توسیع کے لیے نکل کھڑی ہو، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، خلفائے راشدین کی قیادت میں روم و ایران کی بادشاہتوں میں اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے اور انھوں نے ان کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا: اسلام لاؤ، جزیرہ دویا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔

اس انقلاب کی یہی تاریخ ہے، جس کی بنا پر اسلامی قانون میں یہ دفعہ ثبت ہوئی ہے کہ جہاد و قتال

۲۔ اس مضمون کی تسوید کے وقت میرا نقطہ نظر یہی تھا، لیکن بعد کی تحقیق سے واضح ہوا کہ اس جہاد کا تعلق قرآن کے قانون اتمام حجت سے ہے اور یہ زمانہ رسالت کے ساتھ خاص تھا۔ چنانچہ رسول اور صحابہ رسول کے بعد اب قیامت تک یہ حق کسی شخص کو بھی حاصل نہیں رہا کہ وہ اسلام لاؤ، جزیرہ دویا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کی اس دعوت کے ساتھ دنیا کی قوموں پر حملہ آور ہو جائے۔

کے لیے حکومت شرط ہے۔ یہ فقہ اسلامی کا مسلم قانون ہے۔ السید سابق لکھتے ہیں:

النوع الثالث من الفروض الكفائية
ما يشترط فيه الحاكم، مثل: الجهاد
”اور کفایہ فرائض کی تیسری قسم وہ ہے جس
میں حکمران کا ہونا شرط ہے، مثال کے طور پر
وإقامة الحدود۔
جہاد اور اقامت حدود۔“

(فقہ السنۃ ۳۰/۳)

شریعت کی رو سے جس طرح کوئی شخص اقتدار اور حکومت کے بغیر کسی زانی کو کوڑے نہیں مار سکتا، کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، اسی طرح جہاد و قتال کے لیے بھی اقدام نہیں کر سکتا۔ اس نوعیت کا ہر اقدام شریعت میں جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر نے اقتدار کے بغیر کبھی جہاد نہیں کیا۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ عالم کے پروردگار نے اُن کو اس کی اجازت اُس وقت دی، جب اُنھوں نے ہجرت کر کے اپنی جماعت کسی آزاد علاقے میں منظم کر لی اور اُن کا اقتدار اس جماعت پر بزر و قوت قائم ہو گیا۔ اللہ کے یہ پیغمبر اس معاملے میں اس قدر محتاط رہے ہیں کہ انھیں جب تک اقتدار حاصل نہیں ہوا، قتال کا نام بھی اُن کی زبان پر کبھی نہیں آیا۔ چنانچہ دیکھ لیجیے، قرآن مجید کی وہ سورتیں جو ام القریٰ میں نازل ہوئیں، وہ اس حکم سے بالکل خالی ہیں۔ یہی حقیقت سیدنا موسیٰ اور سیدنا مسیح کی سیرت سے بھی صاف واضح ہوتی ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ تصور ہی مضحکہ خیز ہے کہ جو نظام امارت اپنے لوگوں پر اللہ کے حدود نافذ کرنے اور ارتکاب جرم کی صورت میں مجرم کو سزا دینے کا اختیار نہیں رکھتا، اُسے قتال کی اجازت دے دی جائے۔ قاضی ابوبکر بن العربی سورہ حج کی آیت ۴۰ کی شرح میں لکھتے ہیں:

قال علماءونا رحمهم الله: كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في
الحرب ولم تحل له الدماء.
”ہمارے علما نے فرمایا ہے: حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کو بیعت عقبہ سے پہلے نہ جنگ
کرنے کی اجازت دی گئی اور نہ آپ کے
لیے خون بہانا جائز ٹھہرایا گیا۔“

(احکام القرآن ۱۲۹۷/۳)

اور، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، یہ بیعت عقبہ وہی ہے جس سے جزیرہ نماے عرب میں اسلام کے دور اقتدار کی ابتدا ہوئی۔

انقلاب اور انقلاب کے بعد اس کی توسیع کا یہ نبوی منہاج ہے۔ اس سے ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ ”بیعت سمع و طاعت“، ”ٹھیٹ فوجی نظم و ضبط کی حامل تنظیم“، ”جس کی لاٹھی، اُس کی بھینس“ اور ”جہاد و قتال“ کے جو اساطیر ڈاکٹر صاحب پچھلے دس پندرہ سال سے اس قوم کو سنارہے ہیں، اُن کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے:

بہیں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا

اسلامی انقلاب کے ان علم برداروں کا المیہ یہ ہے کہ یہ نہ دین کو اُس کی صحیح تعبیر کے ساتھ اس قوم کے سامنے پیش کر سکے؛ نہ جاہلیت جدیدہ کے پیدا کیے ہوئے مسائل کا کوئی واضح حل اُس کے سامنے لاسکے، نہ شریعت کو ملائیت کے تعصبات سے بالاتر ہو کر خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر سمجھنے کا کوئی اہتمام کر سکے، نہ سیاست، معیشت، معاشرت، تعلیم و تعلم اور حدود و تعزیرات کے مسائل میں دین حق کی برتری ذہنوں پر قائم کر دینے میں کامیاب ہو سکے؛ چنانچہ اس کے نتیجے میں قوم نے ان کی قیادت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اب یہ ہنگامہ و احتجاج اور جہاد و قتال کے ذریعے سے انقلاب برپا کرنے کا فلسفہ سیرت نبوی سے برآمد کر رہے ہیں:

ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق

ہم اس فلسفہ کو دین و شریعت کی رو سے بالکل غلط اور ملک و قوم کے لیے سخت نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک امت مسلمہ کے حق میں یہ بات اُس کے پروردگار کی طرف سے ہمیشہ کے لیے طے کر دی گئی ہے کہ اُس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص اُس پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس طرح کا کوئی انقلاب، خواہ مارشل لاکھ کوکھ سے برآمد کیا جائے یا مذہبی جماعتوں کے بطن سے تولد ہو، ہر حال میں ایک ناجائز ولادت ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کے جواز کے لیے کوئی گنجائش قیامت تک ثابت نہیں کی جاسکتی۔ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

من بايع رجلاً عن غير مشورة من
بغير أن کے حکمران کی حیثیت سے کسی شخص
کی بیعت کی، وہ اور جس کی بیعت کی گئی،
بايعه نغرة أن يقتلا.
دُنوں اپنے اس اقدام سے اپنے آپ کو قتل
(بخاری، رقم ۶۸۳۰)

کے لیے پیش کریں گے۔“

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ عوام کی اکثریت کبھی بدلا نہیں کرتی۔ ہم اُن کی خدمت میں یہ
عرض کرنے کی جسارت کریں گے کہ دعوت نبوت کی مستند تاریخ اُن کے اس دعویٰ کی پوری شدت
کے ساتھ نفی کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اوپر وضاحت سے بیان کر چکے
ہیں کہ اوس و خزرج کی اکثریت کے آپ کو مان لینے کے نتیجے ہی میں یثرب کا ”دارالاسلام“ وجود
میں آیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ اُن کی پوری قوم نہ
صرف یہ کہ اُن پر ایمان لے آئی، بلکہ اُن کی قیادت میں اُس نے اس طرح مصر سے ہجرت کی کہ
ایک بچہ بھی پیچھے نہ رہا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید میں تصریح ہے کہ مچھلی
کے پیٹ سے نکلنے کے بعد، جب وہ پوری درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ حق کی منادی کرنے
کھڑے ہوئے تو پوری قوم نے اُن کی دعوت قبول کر لی۔ تورات کے صحیفہ یوناہ میں ہے کہ سب
لوگ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر توبہ کے لیے شہر سے باہر نکل آئے:

”تب نبیوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لاکر روزہ کی منادی کی، اور ادنیٰ و اعلیٰ، سب نے
ٹاٹ اوڑھا، اور یہ خیر نبیوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس اتار
ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اُس کے ارکان دولت کے فرمان سے نبیوا
میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور
نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ و زاری کریں،
بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔“ (۳: ۵-۸)

یہ مسئلہ تو واضح ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ سیرت کے غوامض میں اپنے فلسفہ انقلاب کے لیے کوئی

جگہ نہ پا کر ڈاکٹر صاحب خروج کی بحث چھیڑ دیں۔ چنانچہ یہ چند معروضات اُس کے بارے میں بھی، حفظ ما تقدم کے طور پر، ہم اُن کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں:

پہلی عرض یہ ہے کہ وہ اگر اس طرف آئیں گے تو یہ پھر سیرت کی نہیں، شریعت کی بحث ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تو یہ چیز محتاج وضاحت نہیں کہ اُس میں سے خروج نام کی کوئی چیز کسی طرح دریافت نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ اس صورت میں اُن کو اگر کوئی اسوہ میسر ہو سکے گا تو پیغمبر کی سیرت سے نہیں، سیدنا حسین، سیدنا عبداللہ بن زبیر، زید بن علی اور اس طرح کے بعض دوسرے بزرگوں کے اُن اقدامات ہی سے میسر ہو سکے گا جو انھوں نے اس امت کے دور اول میں بنو امیہ کے خلاف کیے ہیں۔ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے۔ وہ شوق سے اس طرف آئیں، لیکن آنے سے پہلے اتنی بات ضرور سوچ لیں کہ اس کا لازمی نتیجہ، اُن کے لیے یہ نکلے گا کہ وہ پھر اپنے فلسفہ انقلاب کے لیے ”انقلاب کا نبوی منہاج“ کی تعبیر سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تو ”زیدی“ یا ”ابن زبیری“ یا ”حسینی منہاج“ ہی کی تعبیر اُن کے لیے رہ جائے گی۔

دوسری عرض یہ ہے کہ بات اگر سیرت سے شریعت تک آ پہنچتی ہے تو انھیں یہ حقیقت بھی تسلیم کرنا پڑے گی کہ اسلامی شریعت کی رو سے خروج کبھی واجب نہیں ہوتا، بلکہ واجب کیا معنی، کبھی مستحب بھی نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ جو بات اس کے متعلق کہی جاسکتی ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت نے بعض حالات میں اسے جائز قرار دیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے لیے اس میں یہ مشکل پیدا ہو جائے گی کہ وہ پھر ”فریضہ اقامت دین“ کے جو لوازم بیان فرماتے ہیں، اُن میں اس کے لیے کوئی جگہ پیدا نہ کر سکیں گے اور اس طرح ”فرائض دینی کا جامع تصور“ کی جو عمارت انھوں نے برسوں کی محنت سے تعمیر کی ہے اور پہلے ہی بہت کچھ بے ستون ہو رہی ہے، وہ اس ستون کے گر جانے سے بالکل ہی زمین بوس ہو جائے گی۔

تیسری عرض یہ ہے کہ اس صورت میں انھیں خروج کی وہ تین لازمی شرطیں بھی ماننا پڑیں گی جو

شریعت کا تقاضا ہیں، یعنی:

اول یہ کہ حکمران کھلے کفر کا ارتکاب کریں،

دوم یہ کہ اُن کی حکومت ایک استبدادی حکومت ہو جو نہ مسلمانوں کی راے سے قائم ہوئی ہو اور

نہ اُن کی راے سے اُسے تبدیل کر دینا کسی شخص کے لیے ممکن ہو،

سوم یہ کہ خروج کے لیے وہ شخص اٹھے جس کے بارے میں یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ

کہی جاسکے کہ قوم کی واضح اکثریت اُس کے ساتھ اور پہلے سے قائم کسی حکومت کے مقابلے میں

اُس کی قیادت تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔

لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحب اگر خروج کے یہ شرائط مان لیں گے تو اس کے نتیجے میں اُن کے

لیے پہلا مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ اب انہیں حکمرانوں کے فکرو عمل میں کوئی کھلا کفر ثابت کرنا

پڑے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ حوصلہ مند آدمی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کر گزریں، مگر ہم پورے

یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس قوم میں اُن کے اس فتویٰ کا حشر بھی اُس سے مختلف نہ ہوگا جو اب

سے چند روز پہلے محترمہ بے نظیر صاحبہ کے خلاف ہمارے مولانا عبدالستار صاحب نیازی کے فتویٰ کا

ہو چکا ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ ہماری موجودہ جمہوری حکومت کو، جو مسلمانوں کی راے

سے وجود میں آئی ہے، ایک استبدادی حکومت میں بدلیں، لیکن یہ قضا و قدر کا معاملہ ہے جو ڈاکٹر

صاحب کی مرضی سے تو بہر حال نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اُن کے لیے اس معاملے میں پھر اس کے سوا

کوئی چارہ باقی نہ رہے گا کہ اپنی سب جدوجہد سمیٹ کر خاموشی کے ساتھ قدرت کی طرف سے

اس تمنا کے برآنے کا انتظار کرتے رہیں۔

تیسرا مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ قوم کی اکثریت کو ہم نوا بنانے کا وہی تقاضا، جس سے بچنے کے

لیے وہ اس خروج کے دامن میں پناہ لے سکتے تھے، پوری شان کے ساتھ یہاں بھی اُن کے سامنے

آکھڑا ہوگا۔

غرض یہ کہ مجنوں کے لیے اگر دو گونہ عذاب تھا تو ہمارے ڈاکٹر صاحب اس کے نتیجے میں
سہ گونہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔

بات لمبی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے یہاں خروج کے ان شرائط کے ماخذ بیان نہیں کیے۔
ہمیں امید نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب انہیں چیلنج کریں گے۔ تاہم، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو مطمئن
رہیں، ہم اس معاملے میں بھی، ان شاء اللہ، قرآن و حدیث کی حجت انھی صفحات میں اُن پر ہر لحاظ
سے پوری کر دیں گے۔

اپنے مضمون کے آخر میں انھوں نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اگر میرے اس فلسفہ انقلاب کو نہیں
مانتے تو لاؤ، کوئی متبادل پیش کرو: آؤ، یہ گوے ہے اور یہ چوگان! انھوں نے فرمایا ہے کہ انھیں تو
یہ بات علی وجہ البصیرت معلوم ہو چکی ہے کہ جائیں جااست۔ ہم کہتے ہیں کہ لاریب، جائیں
جااست۔ انقلاب نبوی کا منہاج ہم نے پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا
ہے۔ یہ دعوت کا منہاج ہے۔ اس میں دیکھ لیجیے، دعوت ہی ابتدا ہے اور دعوت ہی انتہا۔ آپ میں
حوصلہ ہے تو اٹھیے، اپنے فلسفہ انقلاب کی بھول بھلیاں سے نکلے، اسلام کا روشن چہرہ پوری
اجتہادی شان کے ساتھ لوگوں کو دکھائیے، لادینیت اور ملائیت، دونوں سے نجات کا پیغام اُن کو
دیجیے، ظلم و استحصالی میں پسپائی ہوئی اس قوم کو اسلام کے عدل و قسط کی طرف بلائیے اور خدا کے لیے
یہ بیعت سمع و طاعت اور حق استرداد وغیرہ کی دیواریں جو آپ نے اپنے گرد چن رکھی ہیں، ان کو
ڈھا کر اس قوم کے ذہن عناصر کو اگر بیعت ہی کے لیے بلانا ہے تو اُس بیعت کے لیے بلائیے
جس کی دعوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی قوم کے اکابر و اشراف کو دی تھی۔
آپ نے فرمایا تھا:

فأیکم یمایعنی علی أن یکون أخی
و صاحبی. (احمد، رقم ۱۳۷۱)
”پھر تم میں سے کون مجھ سے یہ بیعت کرتا
ہے کہ وہ اس کام میں میرا بھائی اور میرا
ساتھی بن کر رہے گا۔“

ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم سب آپ کے بھائی اور آپ کے ساتھی ہوں

گے، اور صرف ہم ہی نہیں، وہ تمام لوگ بھی جو سب و طاعت اور تحکم کی گھٹن سے نکل بھاگے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کے شانہ بہ شانہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ حق کی منادی کیجیے۔ یہ قوم نہیں مانتی تو آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ، ان شاء اللہ، سرخ رو اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب، کیا عجب کہ جب آپ سب و طاعت اور تحکم کے بجائے محبت و اخوت کی فضا میں کھڑے ہو کر اپنے رفقا کے ساتھ یہ منادی کریں تو ہماری یہ قوم بھی اسی طرح ٹاٹ کے کپڑے پہن کر توبہ کے لیے نکل آئے، جس طرح سیدنا یونس کی قوم اُن کی منادی کے نتیجے میں نکل آئی تھی۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

آخر میں اب اس کے سوا کیا عرض کروں:

تری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری
مری دعا ہے، تری آرزو بدل جائے

اسلام کی پہلی ریاست یثرب اور اُس کے نواح میں قائم ہوئی۔ اس کی نیو ”بیعت عقبہ“ سے اٹھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اس کی سربراہی کا منصب سنبھالتے ہی اس کے لیے ایک دستور تحریر کیا۔ تاریخ و سیر کے محققین نے اسے ”یشاق مدینہ“ کا نام دیا ہے۔ انسانی تاریخ کا یہ پہلا تحریری دستور ہے جس کے اس ریاست میں نافذ ہو جانے کے بعد اسے ایک باقاعدہ دستوری حکومت کی حیثیت حاصل ہو گئی اور اس کے استحکام اور توسیع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد نے پانچ چھ سال ہی میں اس کی سرحدیں ایک طرف نجد، دوسری طرف حدود شام، تیسری طرف ساحل بحر احمر اور چوتھی طرف ام القریٰ مکہ کے قریب تک پہنچا دیں۔ تمدن، سیاست، معیشت، معاشرت، حدود و تعزیرات اور جہاد و قتال سے

متعلق پروردگار عالم کی آخری شریعت اسی ریاست میں، آس سوے افلاک سے نازل ہوئی۔ فتح مکہ سے بہت پہلے یہ شریعت اس ریاست کے امام و فرماں روا، محمد رسول اللہ نے بتدریج اس میں نافذ کر دی اور اس طرح وہ انقلاب خدا کی زمین پر برپا ہو گیا ہے جسے مسیح علیہ السلام نے ”خدا کی بادشاہی“ کہا، اور جسے اس زمانہ میں لوگ ”اسلامی انقلاب“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جو تاریخ میں اسی قطعیت کے ساتھ ثابت ہے، جس قطعیت کے ساتھ خلافت راشدہ، امویہ، عباسیہ اور رومن امپائر کا وجود دنیا کی تاریخ میں ثابت ہے۔ امت مسلمہ میں کوئی دواہل علم بھی اس کے بارے میں کبھی مختلف الراءے نہیں رہے، یہاں تک کہ اب سے چند ہفتے پہلے تک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی نہیں رہے۔ چنانچہ دیکھیے، اپنی کتاب ”منہج انقلاب نبوی“ میں مشہور مستشرق منگمری واٹ کے اس اعتراض پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ مدینہ کے محمد، مکہ کے محمد سے مختلف ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”لیکن مدینہ میں نقشہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ فوج کے سپہ سالار ہیں اور جرنیل ہیں، آپ مدینہ کی ریاست کے سربراہ ہیں، آپ ہی چیف جسٹس کارول ادا کر رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں، گویا مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدبر سیاست دان کے روپ میں نظر آ رہے ہیں۔“ (۱۱۸)

اس سلسلہ میں چند جملوں کے بعد فرماتے ہیں:

”وہاں تو ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک سیاست دان و مدبر، ایک سربراہ مملکت اور ایک جرنیل کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔“ (۱۱۹)

اس سے ذرا آگے سورہ حج کی آیت ۴۱ نقل کر کے اس کے الفاظ: ”الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ“ کا ترجمہ ”اگر ہم ان کو زمین میں تمکن و اقتدار عطا فرمائیں“ کرتے اور اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

”اس آیت سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو جو تمکن فی الارض عطا کیا جانے والا تھا، اور اُس میں جو توسیع

ہونے والے تھی تو یہ آیت گویا حزب اللہ اور اسلامی انقلاب کے منشور (manifesto) کی حیثیت رکھتی ہے۔“ (۱۲۶)

پھر اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”ہجرت کے نتیجہ میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام فی الفور انجام دیے تھے، پہلا کام: اقامت صلوٰۃ کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر جو محض مسجد ہی نہیں تھی، بلکہ اُسے اسلامی انقلابی حکومت کے مرکز، ایوان حکومت نیز تربیت گاہ کا مقام بھی حاصل تھا۔“

(۲۳۲)

یہ اس درجہ کی مسلمہ حقیقت ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو داد دیجیے کہ اُن کے فلسفہ انقلاب کی تردید میں ہم نے اُنھیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے تو اس کی روشنی میں اپنے اس فلسفہ پر نظر ثانی کرنے کے بجائے، وہ چندرا کر پوچھتے ہیں کہ کون سی حکومت؟ کیسی حکومت؟ چنانچہ اس حکومت کی نفی کے لیے وہ بزعم خود چند دلیلیں نکال لائے ہیں جو اُنھوں نے اپنے مضمون میں پیش کر دی ہیں۔ وہ ایسے غمی نہیں ہیں کہ ان دلیلوں کی بے ماگی سے واقف نہ رہے ہوں، اور جہاں تک ہمیں علم ہے، ایسے زود فراموش بھی نہیں ہیں کہ خود اپنی ہی کتاب میں چھپی ہوئی اپنی یہ تحریریں بھلا بیٹھے ہوں، لیکن اس کے باوجود جس اصرار کے ساتھ اس حقیقت کو اُنھوں نے جھٹلایا ہے اور اس کے لیے یہ دلیلیں پیش فرمائی ہیں، اس پر اُن کی خدمت میں یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ:

اِس کاراز تو آید و مرداں چینیں کنند

ہمارے نزدیک یہ حقیقت چونکہ دین و شریعت کے فہم میں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے اور اِس کا انکار تعمیر دین کے معاملے میں آدمی کو بہت خطرناک نتائج تک پہنچا سکتا ہے، اِس وجہ سے ڈاکٹر صاحب اب جس راستے پر بھی جائیں اور جس وادی میں بھی اتریں، ہم نے قلم اٹھالیا ہے تو اُن کے نظریہ انقلاب کی حقیقت، ان شاء اللہ، اِس قوم کے ارباب دانش پر ہر لحاظ سے واضح کر دینے کے بعد ہی اسے رکھیں گے۔

لیکن اِس سے پہلے کہ ہم اصل مسئلہ پر بحث کے لیے آگے بڑھیں، دو باتوں کی وضاحت

ضروری ہے:

ایک یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ ہم سے جو شکایت کی ہے کہ ہم نے اُن کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اُن پر تنقید شروع کر دی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ محض اُن کا تجاہل عارفانہ ہے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنا یہ فلسفہ انقلاب وہ پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں۔ پچھلے دس پندرہ سال میں اُنھوں نے بارہا اسے اپنی تحریروں اور تقریروں میں بیان فرمایا اور اپنے رسائل و جرائد میں شائع کیا ہے، بلکہ ”منج انقلاب نبوی“ کے نام سے اُن کی ایک پوری کتاب اس موضوع پر چھپی ہوئی موجود ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے اُن کی یہ بات ہرگز ادھوری نہیں، بلکہ ہر لحاظ سے پوری ہے اور ہم اسے پورا کا پورا سن لینے کے بعد ہی اس پر تنقید کر رہے ہیں۔

دوسری یہ کہ ”ہجرت“ اور ”خاموش اکثریت“ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا موقف فی الواقع ہمارے مضمون میں اس اجمال کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ اُس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مسئلہ زیر بحث پر چونکہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس وجہ سے ہم اس معاملے میں ڈاکٹر صاحب کی وضاحت پورے شرح صدر کے ساتھ مانتے ہیں اور اپنے قارئین کو ابتداء ہی میں مطلع کیے دیتے ہیں کہ ہجرت ڈاکٹر صاحب کے نزدیک انقلاب نبوی کا ایک مرحلہ ضرور ہے، لیکن دور حاضر میں وہ نہ اسے ممکن سمجھتے ہیں اور نہ اپنے انقلاب کی جدوجہد میں اس کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح خاموش اکثریت کے بارے میں بھی اُن کا موقف صحیح تر الفاظ میں یہ ہے کہ وہ جب اپنے ”فدائین“ کی معیت میں نظام باطل کے ساتھ تصادم کے لیے میدان میں اتریں گے تو اُنھیں پورا اطمینان ہے کہ عوام کی یہ اکثریت، الخاموشی نیم رضا، کے اصول پر اُن کے اس اقدام کی تائید کرے گی۔

ان دو باتوں کی وضاحت کے بعد اب ہم آگے بڑھتے اور ڈاکٹر صاحب کے دلائل کا جائزہ لینے سے پہلے ایک نظر اُن حقائق پر ڈالتے ہیں جن کی بنیاد پر میثرب میں قیام حکومت کا یہ مقدمہ علم و تحقیق کی دنیا میں ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت کی حیثیت سے ہمیشہ ثابت رہا ہے۔

سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھیے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ریاست و حکومت اور اُس کے مترادف الفاظ قرآن میں کہیں آئے ہی نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ یہی دو لفظ اور غالباً ان کے اردو مترادفات قرآن میں تلاش کرتے رہے، ورنہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، اُس میں نہ صرف یہ کہ اُس حکومت کا ذکر جگہ جگہ موجود ہے جو فتح مکہ کے بعد پورے جزیرہ نماے عرب میں قائم ہوئی، بلکہ اُس حکومت کا ذکر بھی نہایت واضح الفاظ میں موجود ہے جو ہجرت کے بعد یثرب میں قائم ہوئی۔ اس میں شبہ نہیں کہ ریاست و حکومت کے الفاظ بھی اصلاً عربی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن کی زبان میں یہ اُس معنی میں استعمال نہیں ہوتے جس میں یہ اب ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس مفہوم کے لیے ”امر“، ”حکم“، ”استخلاف“، ”تمکین“ اور ”سلطان“ کے الفاظ مستعمل ہیں۔ فتح مکہ اور اُس کے بعد کی صورت حال اس وقت موضوع بحث نہیں ہے، لیکن ہجرت کے بعد جو حکومت یثرب اور اُس کے گرد و نواح میں قائم ہوئی، اُس کے بارے میں دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے:

”تم دعا کرو، اے پیغمبر کہ مجھے عزت سے
 داخل کر، اے مالک اور عزت سے نکال،
 اور مجھے اپنی طرف سے ایک ”سلطان نصیر“
 عطا فرما، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل
 نابود ہوا۔ اس میں شبہ نہیں کہ باطل نابود ہو
 جانا ہی کی چیز ہے۔“

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ
 وَاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ
 لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا وَقُلْ
 جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبٰطِلُ، اِنَّ الْبٰطِلَ
 كَانَ زَهُوْقًا. (۸۱-۸۰:۱۷)

اپنے اسلوب کے لحاظ سے یہ بظاہر ایک دعا ہے جو خدا کے حکم سے پیغمبر کی زبان پر جاری ہوئی، لیکن قرآن مجید کے ذوق آشنا جانتے ہیں کہ اُس نے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ کو اس پر عطف کر کے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ یہ درحقیقت ایک عظیم بشارت ہے جو ہجرت کے موقع پر پیغمبر اور اُس کے ساتھیوں کو دی گئی اور جس نے پیغمبر کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کے وہ سب مراحل بالکل متعین کر دیے جو آپ کی سرگذشت احوال میں اب پیش آنے والے تھے۔

اس بشارت کا تجزیہ کیجیے۔ اس میں پہلی بات جو ”نکلنے“ پر ”داخل کرنے“ کی تقدیم سے واضح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ ہجرت اگرچہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ مطمئن رہیے، ہم نے آپ کے داخل ہونے کا انتظام آپ کے نکلنے سے پہلے ہی کر لیا ہے۔

دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ ام القریٰ مکہ سے آپ کا نکلنا اور اپنے دارالہجرت میں داخل ہونا، یہ دونوں نہایت عزت و وقار، بڑی آبرو اور بڑے رسوخ و استحکام کے ساتھ ہوں گے۔

تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ وہاں جس طرح آپ کو ”انصار“ ملیں گے، اسی طرح ”سلطان نصیر“ بھی حاصل ہوگا، جس کے ذریعے سے آپ کی جدوجہد اپنی قوم کے خلاف مرحلہ اقدام میں داخل ہو جائے گی۔

چوتھی بات یہ فرمائی ہے کہ اس ”سلطان نصیر“ سے جو مدد آپ کو حاصل ہوگی، اُس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ باطل اس سرزمین سے بالکل مٹ جائے گا اور دین حق کا غلبہ سرزمین عرب میں پوری شان کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔

ان سب باتوں کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد اب ”سلطان نصیر“ کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ ”سلطان“ کا لفظ تو صاف واضح ہے کہ یہاں اقتدار و حکومت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہ حکومت کون سی حکومت ہے؟ کیا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے بعد پورے جزیرہ نماے عرب میں حاصل ہوئی یا وہ جو ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں یثرب اور اُس کے نواح میں قائم ہوئی؟ اس دعا میں ہجرت کی پیش گوئی اور غلبہ حق کی بشارت کے درمیان اس کا ذکر اور اس کے ساتھ ”مَنْ لَدُنْكَ“ کے الفاظ ہی اگرچہ فیصلہ کن تھے کہ یہ وہ حکومت نہیں ہو سکتی جو غلبہ حق کے بعد پورے جزیرہ نماے عرب میں قائم ہوئی اور یقیناً وہی حکومت ہے جو بغیر کسی جارحانہ اقدام کے محض پروردگار کی عنایت سے اور خاص اُس کی طرف سے اُس کے پیغمبر کو حاصل ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ”نصیر“، یعنی ”مددگار“ کی صفت کا اضافہ کر کے تو گویا قرآن نے انگلی اٹھا کر بتا دیا ہے کہ یہ لاریب، وہی یثرب کی حکومت ہے جس کی مدد سے حق کا غلبہ پہلے

ام القریٰ مکہ میں اور اس کے بعد پورے جزیرہ نماے عرب میں قائم ہو گیا۔ یثرب کے وہ لوگ جنہوں نے بیعت عقبہ کے موقع پر رسول کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس فیصلہ خداوندی کی تنفیذ میں کہ آپ جزیرہ نماے عرب پر دین حق کو غالب کریں گے، تعاون کا عہد کیا، قرآن نے انہیں ”انصار“ کہا، اس تعاون کے لیے ”نصرت“ کا لفظ اختیار کیا اور اس کے نتیجے میں جو ”سلطان“، یعنی حکومت آپ کو حاصل ہوئی، اُس کے لیے ”سلطان نصیر“ کی تعبیر اختیار کر کے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ وہی حکومت ہے جس کی مدد سے آپ نے پروردگار عالم کے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ ”مجھے اپنی طرف سے ایک سلطان نصیر عطا فرما“، قرآن مجید کے یہ الفاظ اس حقیقت کو بالکل آخری درجے میں ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ حکومت یثرب کی حکومت ہے، جس کے قائم ہو جانے کے بعد ایک طرف ریاست و حکومت سے متعلق خدا کی شریعت نازل ہونا شروع ہوئی اور دوسری طرف جزیرہ نماے عرب کے آخری کناروں تک اس حکومت کی توسیع کے لیے قتال کا اذن ہوا۔ اس حکومت کی یہی خصوصیت ہے جس کی بنا پر یہ محض ”سلطان“ نہیں، بلکہ ”سلطان نصیر“ کہلائی، اور اس کی یہ نصرت ایک ناقابل تردید حقیقت کی حیثیت سے تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی۔ چنانچہ دیکھیے، اردو زبان میں قرآن مجید کے اولین مترجم شاہ عبدالقادر نے اس بشارت کا یہ ترجمہ کیا کہ ”بنادے مجھ کو اپنے پاس سے ایک حکومت کی مدد“، اور پھر اُس کی شرح میں پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہے:

”یعنی اس شہر سے نکال آبرو سے اور کسی اور جگہ بٹھا آبرو سے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں

بٹھایا اور وہاں کے لوگ حکم میں دیے جن سے دین کو امداد ہوئی۔“ (موضح القرآن ۲۷۹)

قرآن مجید کی اس نص صریح کے بعد اگرچہ مزید کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن اتمام حجت کے لیے اب ہم آگے بڑھتے اور اثبات مدعا کے لیے سیرت نبوی کی مراجعت کرتے ہیں۔

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موضوع پر اس امت کے ذخائر علمی میں جو

چیز ایک ناقابل تردید دستاویزی شہادت کی حیثیت سے اس حکومت کو ثابت کرتی ہے، وہ ”میثاق مدینہ“ ہے۔ یہ میثاق ابن ہشام، ابن کثیر اور ابو عبید قاسم بن سلام نے بالترتیب اپنی کتابوں ”السیرۃ النبویہ“، ”البدایۃ والنہایہ“ اور ”کتاب الاموال“ میں لفظ بہ لفظ نقل کیا ہے۔ اس کے بعض اقتباسات ”سنن ابی داؤد“، ”مسند احمد بن حنبل“، ”تاریخ طبری“، ”لسان العرب“ اور ”طبقات ابن سعد“ میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ دور حاضر کے محققین نے اسے جس طرح ترتیب دیا ہے، اُس کے مطابق اس کی ۵۲ دفعات ہیں۔ پہلی ۲۳ دفعات مہاجرین و انصار سے متعلق اور باقی مدینہ کے یہودی قبائل کے حقوق و فرائض سے بحث کرتی ہیں۔ اس دستاویز کو جو شخص بھی محض دین و شریعت کو سمجھنے اور حقائق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کے ارادے سے پڑھے گا، اُس پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ ”معاہدہ حدیبیہ“ کی طرح دو جماعتوں یا دو قوموں کے درمیان کوئی معاہدہ امن نہیں ہے، بلکہ اپنی ایک ایک دفعہ کے لحاظ سے رعایا اور حکمران کے حقوق و فرائض پر مشتمل ایک باقاعدہ دستور ہے جسے یہ امت تاریخ عالم کے پہلے تحریری دستور کی حیثیت سے نہایت فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہے۔ چنانچہ تمام دستوری دستاویزات کی طرح اس میں صرف وہی مسائل زیر بحث آئے ہیں جو نظم مملکت کی اساس قرار دیے جاسکتے ہیں اور دستوری قانون کے ماہرین جانتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر پانچ ہی ہوتے ہیں:

ایک، مملکت کی نوعیت۔

دوسرے، نظم ریاست میں حاکمیت اور اطاعت کے مراجع۔

تیسرے، صلح و جنگ اور امور خارجہ۔

چوتھے، شہریوں کے حقوق و فرائض۔

پانچویں، جرم و سزائیں عدالت و مرافعہ کے اختیارات۔

اس دستاویز کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، اس کی تمام دفعات انھی پانچ چیزوں کی تفصیل ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس دستور کے تحت قائم ہونے والی حکومت ایک وفاقی حکومت ہے؛

اُس کا علاقہ اُس کے شہریوں کے لیے حرم اور اُس سے متعلق تمام شہری سیاسی لحاظ سے ایک امت، حقوق و فرائض کے اعتبار سے بالکل برابر اور اپنے دینی معاملات میں پوری طرح آزاد ہیں؛ اُس کے مجرم سب کے مجرم ہیں اور اُس میں قصاص و دیت کے معاملات ایک قاعدے اور دستور کے مطابق طے ہوتے ہیں؛ اُس کی جنگ ہر شہری کی جنگ اور اُس کی صلح ہر شہری کی صلح ہے؛ اُس کا کوئی باشندہ مملکت سے باہر اُس کے کسی دشمن کے ساتھ براہ راست کوئی معاملہ نہیں کر سکتا اور اُس میں اللہ اور رسول کا حکم سپریم لا ہے، لہذا سیاسی معاملات میں اس ریاست کے شہریوں کے لیے آخری مرجع اطاعت کی حیثیت اُسی کو حاصل ہے۔

دیکھیے، اُس میں لکھا ہے:

”یہود اس دستور کے مطابق سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ ایک امت تسلیم کیے جاتے ہیں۔ رہا دین کا معاملہ تو یہودی اپنے دین پر رہیں گے اور مسلمان اور اُن کے موالی، سب اپنے دین پر۔ اُن میں سے جو لوگ، البتہ کسی ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کریں گے، وہ لامحالہ اپنی ذات اور اپنے گھرانے کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔“

وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

”جو شخص کسی مومن کو ناحق قتل کرے گا اور اُس کا ثبوت بھی مل جائے گا تو اُس سے قصاص لیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول کے اولیا کسی دوسری صورت پر راضی ہو جائیں۔ اور سب اہل ایمان اُس کی تعمیل کے لیے اُنھیں گے اور اُس کے سوا کوئی صورت اُن کے

وإنه من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه.

لیے جائز نہ ہوگی۔“

”یثرب کی سرزمین، ان پہاڑوں کے درمیان اس دستور کے ماننے والوں کے لیے ایک حرم ہوگی، جس کا تقدس کوئی شخص پامال نہ کر سکے گا۔“

”یثرب پر اگر کوئی حملہ آور ہو تو اس دستور کے تحت زندگی بسر کرنے والوں پر لازم ہوگا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔“

”قریش کو کوئی پناہ نہ دی جائے گی اور نہ اُس کو جو انھیں مدد دے۔“

”اہل ایمان کی صلح ایک ہی صلح ہوگی۔ اللہ کی راہ میں لڑائی ہو تو کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو چھوڑ کر دشمن سے صلح نہ کرے گا، جب تک یہ صلح سب کے لیے برابر نہ ہو۔“

”یہود کو اگر صلح کر لینے کی دعوت دی جائے گی تو وہ اُسے قبول کریں گے اور اُس میں شریک رہیں گے۔ اسی طرح وہ اگر صلح کے لیے بلائیں گے تو مسلمان بھی اُسے قبول کریں گے، الا یہ کہ معاملہ دین کے لیے کسی جنگ کا ہو۔“

”محمد رسول اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی فوجی اقدام کے لیے ہرگز کوئی

وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.

وإن بينهم النصر على من دهم يثرب.

وإنه لا تجار قریش ولا من نصرها.

وإن سلم المؤمنین واحدة، لا یسلم مؤمن دون مؤمن فی قتال فی سبیل اللہ إلا علی سواء وعدل بینہم.

وإذا دعوا إلى صلح یصالحونه ویلبسونه فإنهم یصالحونه ویلبسونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنہم علی المؤمنین إلا من حارب فی الدین.

وإنه لا یخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلی اللہ علیہ وسلم.

کارروائی نہ کرے گا۔“

”کسی چیز کے متعلق اگر کوئی اختلاف پیدا ہوگا تو فیصلہ کے لیے اللہ اور اُس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔“
 (السیرۃ النبویہ، ابن ہشام ۱۱۱/۲) گا۔“

یہ ”میشاق مدینہ“ ہے۔ اسے پڑھیے، دستوری قانون سے واقف کوئی شخص کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی ریاست مدینہ کا وجود کسی درجے میں مشتبہ رہ جاتا اور کسی کے لیے یہ کہنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ مدینہ اب بھی ”دارالاسلام“ نہیں، بلکہ محض دارالسلام تھا؟

پھر یہ نہیں کہ یہ بات اس میثاق کے بارے میں پہلی مرتبہ ہم نے کہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس امت کے تمام محققین اس کو یہی حیثیت دیتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، تاریخ و سیر کے نام و عالم ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے ”عہد نبوی میں نظام حکمرانی“ کے نام سے اس موضوع پر اپنی جو کتاب مرتب کی ہے، اُس میں ایک پورا باب اس دستاویز کے لیے مختص کیا ہے، اس کا عنوان، ”دنیا کا پہلا تحریری دستور“ قرار دیا ہے، اسے ”ترجمہ دستور مملکت مدینہ بہ عہد نبوی“ کے زیر عنوان نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے:

”...مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آنے کے پہلے ہی سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوشتہ مرتب فرمایا جس میں حکمران اور رعایا کے حقوق و فرائض اور دیگر فوری ضروریات کا تفصیلی ذکر ہے۔“ (۷۶)

”لیکن ایک واقعی مملکت کی بنیاد ہجرت کے بعد ہی پڑی۔ ہجرت کر کے مدینہ آتے ہی آں حضرت نے فوراً اپنے عدالتی حقوق و فرائض کا تعین فرما دیا تھا، اور ہماری خوش قسمتی سے یہ دل چسپ اور اہم دستاویز بجنہم و بلفظ ہم تک نقل ہوتی آئی ہے۔ اسے سب سے پہلی اسلامی مملکت کا دستور اور آئین کہا جاسکتا ہے۔“ (۱۵۳)

”یہ عہد آفرین کارنامہ اسی دستاویز میں ریکارڈ میں لایا گیا جس نے قبائلیت کی افراتفری کا

س یعنی اپنی بنیادی دفعات کے لحاظ سے، ہم نے یہ پورا میثاق یہاں نقل نہیں کیا ہے۔

ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ایک وسیع تر ادارے، یعنی مملکت کی بنیاد ڈالی۔ اس دستاویز میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالتی، تشریحی، فوجی اور اعلیٰ ترین تنفیذی اختیارات اپنے لیے محفوظ فرمائے۔“ (۸۳)

پھر دیکھیے، عالم اسلام کے ممتاز عالم اور محقق امام ابو زہرہ نے سیرت نبوی پر اپنی کتاب ”خاتم النبیین“ کی دوسری جلد میں ہجرت کا ذکر ”اسلامی حکومت کی تاسیس“ کے عنوان سے شروع کیا ہے اور اُس میں جہاں ”یثاق مدینہ“ کی دفعات نقل کی ہیں، وہاں اس دستاویز کا تعارف اس طرح کرایا ہے:

”اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور میں وہی قانون یہود اور دوسرے غیر مسلموں پر جاری کر دیا جو مسلمانوں پر اُن کے شعوب و قبائل کے بارے میں جاری کیا، اس طرح قبائل کے حقوق و فرائض مسلمانوں ہی کی طرح ہوں گے، اُن پر دین و عقیدہ کے معاملہ میں کوئی تعدی نہ کی جائے گی اور حکومت و فرماں روائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔“

و جعل ما یسری علی المؤمنین فی
شعوبہم و قبائلہم یسری علی
الیہود و غیرہم علی اُن یکون لہم
ما للمؤمنین و علیہم ما علیہم،
لا یضارون فی دینہم و لا یعتدی
علیہم فی اعتقادہم، و علی اُن
تکون الریاسة الکبریٰ للنبی صلی
اللہ تعالیٰ علیہ و سلم۔ (۵۶۲)

اسی طرح دیکھیے، ”الریحیق المختوم“ جو رابطہ عالم اسلامی کے عالمی مقابلہ سیرت نگاری میں دنیائے اسلام کے جید علما کے فیصلے کے مطابق اول انعام کی مستحق قرار پائی، اُس کے مصنف مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری نے اس دستور کا خلاصہ اپنی اس کتاب میں بیان کیا اور اس کے بارے میں پوری صراحت کے ساتھ لکھا ہے:

”اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اُس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئے جس کا دار الحکومت مدینہ تھا، اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس

میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دار الحکومت بن گیا۔“ (۲۶۴)

اس دستور کے متعلق یہ تاریخ و سیر کے محققین کی آرا ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے بقول، یہ سب اگر اس حکومت کے بارے میں مجاز کے اسالیب ہیں تو بیان حقیقت کے اسالیب کیا ہوا کرتے ہیں۔ بہر حال، اس سے قطع نظر، ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سیرت کے ذخائر میں اس سے آگے اور اس سے بھی زیادہ فیصلہ کن اس ریاست کے ایک شہری کا بیان ہے جنہوں نے یہ حکومت اپنے سامنے قائم ہوتی اور یہ انقلاب اپنی آنکھوں کے سامنے برپا ہوتے دیکھا۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں اُن کا یہ بیان روایت بالمعنی کے طریقے پر نہیں، بلکہ اُن کے اپنے الفاظ میں نقل ہوا ہے اور دل چسپ بات یہ ہے کہ اُس میں نہ صرف یہ کہ اُنہوں نے اس انقلاب کی خبر دی ہے، بلکہ اس کے لیے عربی زبان میں ”اظہار دین“ کی تعبیر بھی بالکل وہی اختیار کی ہے جسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب قرآن مجید میں ”اسلامی حکومت“ اور ”اسلامی انقلاب“ کے لیے ایک نص قطعی قرار دیتے ہیں اور اپنے روز و شب کا بڑا حصہ لوگوں کو اُس کے یہی معنی سمجھانے میں بسر کرتے ہیں۔

ریاست مدینہ کے یہ شہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ابوقیس صرمہ بن ابی انس، انصار کے شاعر ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام لائے اور آپ کے بارے میں ایک قصیدہ لکھا۔ ابوقیس صرمہ رضی اللہ عنہ کا یہ قصیدہ، ابن اسحاق کی روایت سے ابن ہشام نے اپنی ”السیرۃ النبویہ“ اور ابن جریر طبری نے اپنی ”تاریخ الامم والملوک“ میں نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے ان کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے ابن عیینہ کے حوالے سے ”الاصالبۃ فی تمییز الصحابہ“ میں لکھا ہے کہ حمر الامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تاریخ کے ایک ماخذ کی حیثیت

اس کی اہمیت کے پیش نظر بڑے اہتمام کے ساتھ ابوقیس صرمہ کے پاس جا کر یہ قصیدہ اُن سے حاصل کیا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب، اگر ابھی تک مصر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب فتح مکہ کے بعد ہی برپا ہوا تھا تو اس قصیدے کی روشنی میں دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس کے برخلاف اس انقلاب کے عینی شاہد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اُن کا ارشاد ہے:

ثوى في قریش بضع عشرة حجة يذکر، لو یلقى صدیقاً موآبياً
 ”آپ دس سال سے کچھ زیادہ عرصے تک قریش میں اس امید پر لوگوں کو نصیحت کرتے رہے
 کہ کوئی ساتھی، کوئی رفیق (اُن کے اعیان و اکابر میں) مل جائے۔“

ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعياً
 ”اور حج کے موقعوں پر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، لیکن نہ کوئی پناہ دینے
 والا ملا اور نہ کوئی ایسا شخص جو آپ کے ساتھ حق کا داعی بن کر کھڑا ہوا جاتا۔“

فلما أتانا، أظهر الله دينه فأصبح مسروراً بطيبة، راضياً
 ”لیکن اس کے بعد جب ہمارے پاس آئے تو اللہ نے یہاں اپنے دین کو غلبہ عنایت فرمایا۔
 چنانچہ طیبہ کی اس بستی سے آپ ہر لحاظ سے خوش اور ہر لحاظ سے راضی ہو گئے۔“

یہ ابوقیس صرمہ رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں۔ دیکھ لیجیے، وہ پوری صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں
 کہ آپ ہمارے پاس آئے تو طیبہ کی اس بستی میں ’أظهر الله دينه‘، ’اللہ نے اپنے دین کو غالب
 کر دیا۔‘

اس میں شبہ نہیں کہ اس انقلاب کے عینی شاہد اور ایک صحابی رسول کے بعد کسی دوسرے کی
 رائے اب بات کی قوت میں کوئی اضافہ نہ کرے گی، لیکن اتمام حجت کے لیے اتنی بات اور سن لیجیے
 کہ سلف و خلف میں تاریخ و سیر کے علماء اور محققین بھی ابوقیس صرمہ کی طرح صرف حکومت ہی نہیں،
 اس حکومت میں دین حق کے غلبہ کا تذکرہ، کم و بیش انھی الفاظ میں اور اسی وضاحت سے کرتے
 ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، اسلامی تاریخ کے پہلے سیرت نگار، اس فن کے امام الائمہ اور سیرت کی ام الکتاب،

”المغازی“ کے مصنف، ابن اسحاق اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

فلما اطمأنت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دارالہجرت میں پوری طرح مطمئن ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے دین کو غلبہ عطا فرما دیا اور مہاجرین و انصار کو آپ کی قیادت میں جمع کر دیا اور آپ اس بستی سے راضی ہو گئے تو بنو عدی بن النجار کے ابو قیس صرمہ بن ابی انس، (السیرۃ النبویہ، ابن ہشام ۱۱۶/۲)

عطا فرما دیا اور مہاجرین و انصار کو آپ کی قیادت میں جمع کر دیا اور آپ اس بستی سے راضی ہو گئے تو بنو عدی بن النجار کے ابو قیس صرمہ بن ابی انس نے آپ کے بارے میں شعر کہے۔“

یہ دو راول کی بات ہوئی۔ ہمارے اس زمانے میں عالم اسلام کے جلیل القدر عالم اور مفکر مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی ہجرت کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ریاست مدینہ میں عہد بہ عہد اس انقلاب کی سرگذشت اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”تفہیم القرآن“ میں اس طرح بیان کرتے ہیں:

”مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے، ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینی شروع کیں اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔“ (۴۷/۱)

”یا تو وہ وقت تھا کہ جنگ احد کے صدمہ نے مسلمانوں کے لیے مدینہ کے قریبی ماحول کو بھی پرخطر بنا دیا تھا یا اب یہ وقت آ گیا کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک، دوسری طرف حدود شام تک، تیسری طرف ساحل بحر احمر تک اور چوتھی طرف مکہ کے قریب تک پھیل گئی۔“ (۴۳۵/۱)

”پھر ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل

تہذیب بن چکی تھی جو زندگی کی تمام تفصیلات میں دوسروں سے الگ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی۔ اخلاق، معاشرت، تمدن، ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ممیز تھے۔ تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نماز باجماعت کا نظم قائم ہو گیا تھا۔ ہر بستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر تھے۔ اسلامی قوانین دیوانی و فوج داری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے تھے۔ لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے۔ وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا۔ نکاح و طلاق کے قوانین، پردہ شرعی اور استیذان کے احکام اور زنا و تہذیب کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ مسلمانوں کی نشست و برخاست، بول چال، کھانے پینے، وضع قطع اور رہنے سہنے کے طریقے تک اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسلامی زندگی کی ایسی مکمل صورت گری ہو جانے کے بعد غیر مسلم دنیا اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی کہ یہ لوگ، جن کا اپنا ایک الگ تمدن بن چکا ہے، پھر کبھی اُن میں آئیں گے۔“ (۴۳۵/۱)

یہ سیرت کے حقائق ہیں۔ بات اگر دلیل و برہان کی ہوتی تو یہاں ختم ہو جاتی، لیکن معاملہ اُن لوگوں سے آپڑا ہے جو آفتاب کے وجود پر رجحوت کرتے اور مانی ہوئی باتوں کو بھی مان کر نہ دینے پر اصرار کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کے بعد اب ہم فقہ اسلامی میں اس حکومت کی اساسات بیان کریں گے۔

اسلامی شریعت سے واقف، ہر صاحب علم جانتا ہے کہ اُس میں جمعہ، زکوٰۃ، فے، قتال اور اقامت حدود، یہ پانچ حکم ایسے ہیں جن کے لیے ”سلطان“، یعنی اقتدار اور صاحب اقتدار کا وجود ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ جمعہ کے بارے میں یہ شرط بیان نہیں کرتے، لیکن اسلامی تاریخ میں فقہ و اجتہاد کے امام الائمہ، ابوحنیفہ نعمان بن ثابت نہ صرف یہ کہ اسے ایک شرط لازم قرار دیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ جمعہ کے شرائط میں سے ایک دوسری شرط، ”مصر جامع“ کی تعریف ہی اس طرح کرتے ہیں کہ یہ وہ بستی ہے جہاں امیر المؤمنین کی نیابت میں اُن کا کوئی عامل

پورے اختیارات کے ساتھ موجود ہو۔

چنانچہ یہ بالکل مسلم ہے کہ نماز جمعہ کا خطبہ اور اُس کی امامت، اسلامی شریعت میں سربراہ حکومت اور اُس کے عمال کا حق ہے۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ بالجبر صرف حکومت وصول کر سکتی ہے اور یہ صرف اُسی کی قوت اور اُسی کا اقدام ہے، جس کے نتیجے میں اگر کوئی علاقہ مفتوح ہو جائے تو اُس کے اموال نے اور غنیمت قرار پاتے ہیں۔ قتال اُسی کے فیصلے اور اُسی کے حکم سے ہوتا ہے اور لوگوں پر اقامت حدود کا حق بھی خدا کی زمین پر صرف اُسے ہی حاصل ہے۔

لیکن اِس کے ساتھ یہ بھی مسلم ہے اور کوئی شخص اِس کا انکار نہیں کر سکتا کہ شریعت کے یہ پانچوں حکم فتح مکہ سے بہت پہلے مدینہ اور اُس کے اطراف میں نافذ ہو چکے تھے۔ چنانچہ یہ بالکل قطعی ہے کہ جمعہ بیعت عقبہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یثرب میں قائم کر دیا گیا تھا۔ جہاد و قتال کے اقدامات ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں شروع ہو گئے تھے۔ بنو نضیر کے اموال، ربیع الاول ۲ ہجری میں جب اُن کا محاصرہ ہوا تو نے فرار پا گئے تھے۔ زکوٰۃ کی تحصیل کا بندوبست ۵ اور ۶ کے درمیان کسی وقت قائم ہو گیا تھا اور زنا، قذف، چوری اور حرابہ کے جو مجرم اسی ۵ اور ۶ کے بعد قانون کی گرفت میں آئے، اُن پر حدود الہی نافذ کر دی گئی تھیں۔

یہ دونوں باتیں بالکل مسلم ہیں، لہذا ان کا یہ لازمی نتیجہ بھی بالکل مسلم ہونا چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ اِس امت کے ہر دور میں بالکل مسلم ہی رہا ہے کہ فقہ و اجتہاد کے ائمہ جب ان احکام کو اپنی اصطلاح میں ”موکول الی السلطان“ قرار دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہر صاحب علم قرآن مجید میں اِس طرح کے احکام سے متعلق آیتیں سنتے ہی بغیر کسی تردد کے جان لیتا ہے کہ ان کے مخاطب مسلمانوں کے امراء و حکام ہیں تو یہ اُن کی طرف سے گویا اِس بات کا اعلان ہے کہ بیعت عقبہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے مدینہ میں ایک باقاعدہ حکومت کا وجود، اُن کے نزدیک ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں۔ ابوبکر جصاص اپنی کتاب ”احکام القرآن“ میں لکھتے ہیں:

وقد علم من قرع سمعه هذا الخطاب
من أهل العلم أن المخاطبين بذلك
هم الأئمة دون عامة الناس فكان
تقديره: فليقطع الأئمة والحكام
أيديهما وليجلدهما الأئمة والحكام.
(۲۸۳/۳)

”اہل علم میں سے جو شخص بھی اس خطاب کو
سنتا ہے، فوراً سمجھ لیتا ہے کہ اس کے مخاطب
عام مسلمان نہیں، بلکہ اُن کے ائمہ و حکام ہیں۔
چنانچہ اس میں، مثال کے طور پر، تقدیر کلام
ہی یہ مانی جاتی ہے کہ پس چاہیے کہ امرا و
حکام اُن کے ہاتھ کاٹ دیں اور چاہیے
کہ امرا و حکام اُن کی پیٹھ پر تازیانے برسائیں۔“

ریاست مدینہ سے متعلق یہ قرآن مجید، سیرت نبوی اور فقہ اسلامی کے حقائق ہیں۔ انھیں
سامنے رکھیے اور اس کے بعد آئیے، اب اُن دلیلوں کا جائزہ لیں جو ان سب سے قطع نظر کر کے
تاریخ کی اس مسلمہ حقیقت کو جھٹلادینے کے لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اپنے مضمون میں پیش
فرمائی ہیں۔

اُن کی پہلی دلیل یہ ہے کہ شوال ۳ ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی اپنے تین سو
ساتھیوں کو لے کر عین میدان جنگ سے واپس ہو گیا۔ اسی طرح ۶ ہجری میں مدینہ اور اُس کے
اطراف کے کچھ لوگ اس اندیشے سے آپ کے ساتھ عمرہ کے لیے نہیں نکلے کہ اُن کے نزدیک اس
سفر میں آپ اور آپ کے ساتھی گویا موت کے منہ میں جا رہے تھے، لیکن آپ نے اُن کو کوئی سزا
نہیں دی، دراصل حالیہ اُس وقت اگر کوئی باقاعدہ حکومت مدینہ میں قائم ہوتی تو عبداللہ بن ابی اور
اُس کے ساتھیوں کا کورٹ مارشل ہوتا اور اُن دوسرے لوگوں کو بھی لازماً کوئی سزا دی جاتی جو عمرہ
کے اس سفر میں پیچھے رہ گئے تھے۔ چنانچہ یہ محض مغالطہ ہے جو بعض لوگوں کو معلوم نہیں، کس طرح لاجق
ہو گیا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں کوئی حکومت قائم ہوئی تھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
اس حکومت کے امام و فرماں روا تھے۔

اس دلیل کو دیکھیے، اس پر اب اُن کی خدمت میں کیا عرض کیا جائے۔ وہ شاید نہیں جانتے کہ

نفیہ عام کے موقع پر جہاد و قتال میں شرکت سے گریز اخروی نتائج کے لحاظ سے تو بلاشبہ، ایک سنگین جرم ہے اور کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ کسی حال میں بھی اس کا ارتکاب کرے گا، لیکن اسلام میں اس پر کوئی حد مقرر نہیں کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریاست مدینہ کے حکمران کی حیثیت سے اُس کا نفاذ ضروری تھا اور یہ جب نافذ نہیں ہوئی تو اس ریاست کا وجود ہی ثابت نہیں رہا۔ اُن کے لیے تو یہ غالباً انکشاف ہوگا، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس پر کسی حد کا ہونا تو ایک طرف، اسلامی شریعت میں یہ سرے سے کوئی جرم مستلزم سزایا قانون کی زبان میں قابل دست اندازی حکومت جرم (cognizable) ہی نہیں ہے کہ اس پر کسی شخص کو کوئی سزا دی جا سکے، لہذا کسی غزوہ کے موقع پر اگر کچھ لوگ جنگ میں شامل نہیں ہوئے یا عمرہ کے لیے آپ کے ساتھ نہیں نکلے تو دنیا کی حکومتیں جو چاہیں کریں، اسلام کے ضابطہ حدود و تعزیرات میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی کہ آپ انھیں کوئی سزا دے سکتے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی غلط فہمی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک کے تساہل پر اُن کے مقاطعہ کو وہ کوئی قانونی سزا سمجھتے ہیں جو اس جرم کی پاداش میں سربراہ حکومت کی طرف سے اُن پر نافذ کی گئی۔ وہ سورہ توبہ کی آیات ۱۰۶ اور ۱۱۸ پڑھیں، قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ ان تینوں حضرات کا مقدمہ آسمان کی عدالت میں پیش ہوا، اس کا فیصلہ بھی وہیں سے صادر ہوا، یہ سزا انھیں پروردگار عالم نے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے اُن پر نافذ کیا، اس سے اُن کی رہائی کا فیصلہ بھی آس سوے افلاک کی اسی عدالت سے سنایا گیا اور انھیں بشارت دی گئی کہ اُن کی توبہ قبول ہوئی، اور اب آخرت میں اُن کے اس جرم پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اسی طرح مامور تھے، جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کے شرائط مان لینے کے لیے مامور تھے۔ چنانچہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا: خدا کی طرف سے۔ سورہ توبہ

کی یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کے اسی فیصلے کا بیان ہیں:

”اور اُن تینوں کو بھی اللہ نے معاف کیا جن
 کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب
 زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اُن پر تنگ ہو
 گئی اور اُن کی جانیں اُن پر بار ہونے لگیں
 اور اُنھوں نے جان لیا کہ خدا سے خدا کے
 سوا کہیں کوئی مفر نہیں ہے تو اللہ نے اُن پر
 نظر عنایت کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک،
 اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور رحم
 فرمانے والا ہے۔“

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى
 إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
 وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا
 أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ
 عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ. (۱۱۸:۹)

تاہم، اس میں شبہ نہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر عبد اللہ بن ابی اور اُس کے ساتھی چونکہ عین
 میدان جنگ سے واپس ہوئے تھے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس پر کچھ
 مواخذہ کر سکتے تھے، لیکن قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ نظم اجتماعی کے مصالح کی رعایت اور ان
 منافقوں پر اتمام حجت کی غرض سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اس معاملے میں
 بھی عفو و درگزر رہی کا رویہ اختیار کیا جائے، ان کے لیے استغفار کی جائے اور ریاست و حکومت کے
 معاملات میں حسب سابق انھیں شریک مشورہ رکھا جائے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ ان کے
 بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”یہ اللہ کی عنایت ہے کہ تم ان کے لیے
 نرم خو ہو۔ تم اگر درشت خو اور سخت دل
 ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے۔
 اس لیے اب بھی ان سے درگزر کرو، ان

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ
 كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
 لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. (۱۵۹:۳)

۴ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر ۲/۳۹۸۔

کے لیے مغفرت چاہو اور نظم اجتماعی کے
معاہدے میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔“

استاذ امام امین احسن اصلاحی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”عام افراد کی طرح ارباب اقتدار و سیاست کے لیے بھی پسندیدہ روش نرمی و چشم پوشی ہی کی روش ہے۔ اس سے افراد میں حسن ظن اور اعتماد پیدا ہوتا ہے، جس سے اجتماعی نظام میں وحدت، قوت اور استحکام کی برکتیں ظہور میں آتی ہیں۔ سختی اور سخت گیری اس کی فطرت میں نہیں، بلکہ اس کے عوارض میں سے ہے۔ جس طرح صحت کے لیے اصل شے غذا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی مرض کے علاج کے لیے دوا کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اسی طرح اجتماعی نظام میں اصل چیز نرمی ہے، سختی کبھی کبھی ضرورت کے تحت اختیار کرنی پڑتی ہے۔“

(تذکرہ قرآن ۲۱۰/۲)

اس سے واضح ہے کہ یہ اس نوعیت کی کوئی بے بسی نہ تھی کہ آپ کا اقتدار چونکہ ابھی ان پر قائم نہ ہوا تھا، اس وجہ سے آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، بلکہ چشم پوشی اور مسامحت تھی اور اس لیے تھی کہ دین و شریعت اور ریاست و حکومت کی مصلحت کا تقاضا اُس وقت یہی تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاہدے میں یہی رویہ اختیار کریں۔

اُن کی دوسری دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کی ساری شرارتوں اور ایذا رسانیوں کے باوجود، جب کہ سیدہ عائشہ پر تہمت کے معاہدے میں اُس کی فتنہ پردازی کے نتیجے میں حضور یہاں تک کہہ اٹھے کہ لوگو، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے، جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے، آپ کے لیے ممکن نہ ہوا کہ اُس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں۔ پھر کیا یہ حکومت ہے؟ اور کیا کوئی حکمران ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے ایک بدترین مخالف کے مقابلے میں اس طرح بے بس ہو جائے؟

ہمارا خیال ہے کہ یہ غالباً افتاد طبع ہی کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب حکومت اور مسامحت کو ایک جگہ جمع نہیں دیکھ سکتے۔ ان دونوں کا اجتماع اُن کے نزدیک، ہر حال میں اجتماع تفتیشین

ہے۔ چنانچہ اپنی ان دلیلوں میں جہاں دیکھیے، وہ اسی بات پر مصر نظر آتے ہیں کہ اگر حکومت ہے تو مساحت اور عفو و درگزر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اور اگر مساحت اور درگزر ہے تو حکومت کسی حال میں نہیں مانی جاسکتی۔ عبد اللہ بن ابی کی ایذا رسانیوں اور شرارتوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا رویہ کیوں اختیار کیا اور اُسے کوئی سزا کیوں نہیں دی؟ یہ حقیقت ہے کہ اُس کے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد سیاسی معاملات کی نزاکتوں سے واقف ہر شخص اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کی جمعیت اور ریاست مدینہ کے نظم اجتماعی کو تفرقہ و انتشار سے بچانے کے لیے حکومت و اقتدار کے باوجود قرین مصلحت رویہ یہی تھا کہ اُس کے خلاف کسی کارروائی سے اجتناب کیا جائے۔

اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ ام المومنین، سیدہ عائشہ پر تہمت کے معاملے میں ایک مجلس کی جو روداد خود سیدہ ہی کی روایت سے بیان ہوئی ہے، اُس میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ ”لوگو، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے، جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے؟“ تو سعد بن معاذ نے اٹھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اُس کی گردن مار دیں اور اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو آپ حکم دیں، ہم اُس کی تعیل کریں گے۔ یہ سنتے ہی سعد بن عبادہ، رئیس خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا: تم جھوٹ کہتے ہو۔ تم اُسے ہرگز نہیں مار سکتے۔ تم اُس کو مارنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرجی ہے۔ وہ اگر تمہارے قبیلے سے ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے۔ اس کے جواب میں اسید بن حضیر نے کہا: تم منافق ہو، اس لیے منافقوں کی حمایت کر رہے ہو۔ اُن کی اس بات پر مسجد میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور قریب تھا کہ اوس و خزرج آپس میں لڑ پڑتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو ٹھنڈا کیا اور منبر سے اتر آئے۔^۵

یہ عبد اللہ بن ابی کی سیاسی حیثیت اور اُس کے خلاف کسی اقدام کے نتائج و عواقب تھے۔ ہر شخص

اندازہ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس موقع پر خاموش ہو گئے تو یہ اختیار و اقتدار کے نہ ہونے کی مجبوری نہ تھی، بلکہ ایک قبائلی معاشرے میں قائم حکومت کے سربراہ کا قتل، تدبر، مصلحت اندیشی اور حکمت تھی کہ آپ نے جذبات سے مغلوب ہو کر اُس کے خلاف کسی اقدام کا فیصلہ کرنے کے بجائے چشم پوشی اور مسامحت کا رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ غزوہ بنی مطلق سے واپسی پر جب یہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں ذلیل ہوا تو اس کے بارے میں اپنے طرز عمل کی آپ نے خود بھی مصلحت بیان کی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”عمر، کیا خیال ہے، جس وقت تم اس کے قتل کی اجازت مانگ رہے تھے، اُس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو اس پر بہت سی ناکیں پھڑکنے لگتیں، لیکن آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جاسکتا ہے۔“

ہمارے ڈاکٹر صاحب اس سے ریاست مدینہ کا عدم وجود ثابت کر رہے ہیں، لیکن دین کا ایک جید عالم، اس طرز عمل سے دیکھیے، اسلامی ریاست کے لیے کیا اصول اخذ کرتا ہے۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی اپنی تفسیر ”تفہیم القرآن“ میں لکھتے ہیں:

”اس سے دو اہم شرعی مسئلوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ جو طرز عمل ابن ابی نے اختیار کیا تھا، اگر کوئی شخص مسلم ملت میں رہتے ہوئے اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو وہ قتل کا مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ محض قانوناً کسی شخص کے مستحق قتل ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضرور اُسے قتل ہی کر دیا جائے۔ ایسے کسی فیصلے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اُس کا قتل کسی عظیم تر فتنے کا موجب تو نہ بن جائے گا۔ حالات سے آنکھیں بند کر کے قانون کا اندھا دھند استعمال بعض اوقات اُس مقصد کے خلاف بالکل الٹا نتیجہ پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے قانون استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک منافع اور مفد آدمی کے پیچھے کوئی قابل لحاظ سیاسی طاقت موجود ہو تو اُسے سزا دے کر مزید فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع دینے سے بہتر یہ ہے کہ حکمت اور تدبر کے ساتھ اُس اصل سیاسی طاقت کا استیصال کر دیا جائے جس کے بل پر وہ شرارت کر رہا ہو۔ یہی مصلحت تھی جس کی بنا پر حضور نے عبد اللہ بن ابی کو اُس وقت بھی سزا نہ دی، جب آپ اُسے سزا دینے پر

قادر تھے، بلکہ اُس کے ساتھ برابر نرمی کا سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ دو تین سال کے اندر مدینہ میں منافقین کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔“ (۵۱۴/۵-۵۱۵)

اُن کی تیسری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے مختلف سرایا وغزوات میں انصار سے کوئی خدمت نہیں لی اور غزوہ بدر کے موقع پر بھی خود انصار ہی کی طرف سے تعاون کی پیش کش کے منتظر رہے، جب کہ مہاجرین ان سب مہمات میں شامل ہوئے اور آپ نے اُن کو شامل رکھا۔ لہذا یہ اگر کوئی حکومت ہوتی تو مہاجرین و انصار کے مابین اس طرح کا کوئی فرق ہرگز روا نہ رکھا جاتا اور جس سے جو خدمت بھی لی جاتی، بالکل یکساں اور برابر کی سطح پر لی جاتی۔

ڈاکٹر صاحب اجازت دیں تو ہم اُن سے یہ پوچھنے کی جسارت کریں کہ یہ قاعدہ کلیہ علم سیاست کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فوجی خدمات کے معاملے میں کوئی حکومت اپنے شہریوں کے مابین کسی قسم کا کوئی فرق روا نہیں رکھتی، اور اگر کسی جگہ یہ فرق موجود ہو تو حکومت کا وجود ہی ثابت قرار نہیں پاتا؟ حقیقت یہ ہے کہ اُن کا یہ مقدمہ بالکل بے بنیاد ہے۔ دوسری حکومتوں کے معاملات تو ہم ابھی آگے زیر بحث لائیں گے، لیکن جہاں تک اسلامی حکومت کا تعلق ہے، اُس کے بارے میں تو ہر صاحب علم جانتا ہے کہ جس شریعت پر وہ قائم ہوتی ہے، اُس میں جہاد و قتال چونکہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہی نہیں، ایک مذہبی فریضہ بھی ہے، اس وجہ سے اس حکومت کے غیر مسلم شہری اُس کی رو سے فوجی خدمات سے مستثنیٰ ہیں۔ دفاع مملکت کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت اپنی خدمات پیش کریں اور وہ قبول کر لی جائیں، لیکن جہاد اگر دفاع سے آگے غلبہ حق کے لیے ہو تو اُس میں ظاہر ہے کہ کسی غیر مسلم کو شرکت کی دعوت ہی نہیں دی جاسکتی۔ پھر معاملہ صرف غیر مسلموں ہی کا نہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر تو ڈاکٹر صاحب بھی مانتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن ہر صاحب علم جانتا ہے کہ وہ منافقین جو اُس میں شریک نہیں ہوئے، قانون کے لحاظ سے وہ اگرچہ اس ریاست کے مسلمان شہری تھے، مگر قرآن نے حکم دیا کہ وہ اب آئندہ کسی جنگ میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ ارشاد فرمایا ہے:

فَاسْتَاذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ، فَقُلْ: لَنْ

”پھر وہ تم سے جہاد میں نکلنے کی اجازت

تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ
عَدُوًّا، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ
مَرَّةٍ فَأَقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ.
ماگئیں تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے
ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے اور نہ میرے ساتھ
ہو کر کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے
بیٹھ رہنا پسند کیا تو اب بھی بیٹھ رہنے والوں
(التوبہ: ۹-۸۳)

ہی کے ساتھ بیٹھ رہو۔“

چنانچہ انصارِ مدینہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگر اُن کے نو مسلمان ہونے کی وجہ سے ایمان و اسلام میں ضروری تربیت سے پہلے قتال کی اجازت نہیں دی تو یہ دین و شریعت کے فہم کا کوئی اچھا نمونہ نہیں ہے کہ اس سے ریاستِ مدینہ کے وجود ہی کی نفی کر دی جائے۔ ڈاکٹر صاحب اگر صحیح پہلو سے غور کرتے تو اُن پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ اس سے اُن کا موقف نہیں، بلکہ حکمت تشریح کا یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ قیامِ حکومت کے بعد بھی سوسائٹی کے مختلف طبقات پر دینی ذمہ داریوں کا بوجھ اُن کے حالات کے لحاظ سے ڈالنا چاہیے۔ جہاد و قتال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اسی حکمت کے ساتھ نازل کی، لہذا ریاستِ مدینہ کے تمام مسلمان شہریوں کو قتال کا حکم ہجرت کے کم و بیش ڈیڑھ سال بعد جب یا شعبان ۲ ہجری میں دیا گیا۔ قرآن مجید میں یہ حکم سورہ بقرہ کی آیت ۱۹۰ میں آیا ہے۔ اس سے پہلے اذنِ قتال کا جو حکم سورہ حج میں نازل ہوا، اُس میں دیکھ لیجئے، صاف فرمایا ہے کہ یہ صرف اُن مہاجرین کے ساتھ خاص ہے جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں۔ اس صورت حال میں، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی کہ آپ انصارِ مدینہ کو اُس زمانے میں کسی سریے پر بھیجتے یا کسی غزوے میں ساتھ لے جاتے۔ ارشاد ہوا ہے:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ
أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا
أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ. (۲۲: ۳۹-۴۰)

”جن لوگوں سے لڑا جائے، انھیں جنگ
کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ وہ مظلوم
ہیں اور اللہ یقیناً اُن کی مدد پر پوری قدرت
رکھتا ہے، وہی جو ناحق اپنے گھروں سے

نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ یہ

کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔“

اُن کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ مدینہ میں، خود قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی اپنی عدالتیں قائم تھیں اور لوگوں کو اس بات کا اختیار تھا کہ چاہیں تو اپنے مقدمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں اور چاہیں تو یہودیوں کی عدالتوں میں لے جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے مقدمات لینے یا نہ لینے کی اجازت اللہ نے دے رکھی تھی۔ پھر کیا اس صورت حال میں یہ مانا جاسکتا ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ حکومت تھی؟ اور کیا کوئی حکومت ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں شہریوں کو اس طرح کے اختیارات حاصل ہوں اور جس میں خود سربراہ مملکت کے لیے یہ بات روا رکھی جائے کہ وہ اگر چاہے تو اُن کے مقدمات سننے سے انکار کر دے؟

ڈاکٹر صاحب ہمارے بزرگ ہیں۔ سوء ادب نہ ہو تو ہم اُن کی خدمت میں عرض کریں کہ اُن کی اس دلیل سے اُن کا موقف تو کیا ثابت ہوتا، یہ بات، البتہ ثابت ہوگئی ہے کہ اسلامی شریعت اور اُس کے علوم و معارف سے اُن کی اجنبیت میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، اُس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ شاید اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ حق اسلامی حکومت کے غیر مسلم شہریوں کو ہر جگہ اور ہر زمانے میں دیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے دینی اور شخصی معاملات سے متعلق مقدمات کے لیے اپنی عدالتیں اپنے اہتمام میں قائم کر سکتے ہیں، اور یہ قانون بنایا جاسکتا ہے کہ ان عدالتوں کی موجودگی میں، اگر اپنا کوئی مقدمہ وہ مسلمان امر و حکام کے سامنے پیش کریں تو اس مقدمے کو لینے یا نہ لینے کا فیصلہ یہ امر و حکام اپنی صواب دید کے مطابق کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ سید سابق ”فقہ السنہ“ میں لکھتے ہیں:

”رہے وہ معاملات جو عقائد و عبادات کی
 أما ما يتصل بالشعائر الدينية من
 عقائد و عبادات، وما يتصل بالأسرى
 نوعیت کے دینی شعائر یا نکاح و طلاق کی قسم
 من زواج و طلاق، فلهم فيها
 کے عائلی مسائل سے متعلق ہیں تو اُن میں
 الحریة المطلقة تبعًا للقاعدة
 انھیں پوری آزادی حاصل رہے گی۔ اس

الفقیہیۃ المقررة: ”اتر کوہم وما
 یدینون“۔ و إن تحاکموا إلینا فلنا
 أن نحکم لهم بمقتضى الإسلام
 أو نرفض ذلك. (۶۵/۳)

کی بنیاد فقہ اسلامی کا یہ قاعدہ ہے کہ اُن کے
 دینی معاملات میں کسی نوعیت کی کوئی مداخلت
 نہ کی جائے۔ تاہم، وہ اگر کوئی مقدمہ ہمارے
 پاس لے کر آئیں گے تو ہمیں حق ہے کہ
 چاہیں تو اپنی شریعت کے مطابق اُس کا فیصلہ
 کر دیں اور چاہیں تو یہ مقدمہ لینے سے انکار
 کر دیں۔“

چنانچہ یہ ایک ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے کہ صرف عہد رسالت ہی میں نہیں، اُس کے بعد
 بھی مسلمانوں نے اپنی حکومتوں میں غیر مسلم رعایا کے لیے بالعموم یہی طریقہ اختیار کیا۔ اس کی
 تفصیلات تاریخ کی اہمات کتب میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ پھر یہ معاملہ صرف اہل کتاب ہی کے
 ساتھ خاص نہیں رہا۔ محمد بن قاسم کے بارے میں تمام مورخین متفق ہیں کہ اُس نے سندھ اور ملتان
 کی فتح کے بعد ہندوؤں کی عدالتیں بہ دستور قائم رہنے دیں۔ ترکوں کے متعلق بھی معلوم ہے کہ
 انہوں نے روسیوں اور یونانیوں کو اپنی سلطنت میں یہی مراعات دیں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ اپنی کتاب
 ”عہد نبوی میں نظام حکمرانی“ کے مضمون ”قرآنی تصور مملکت“ میں لکھتے ہیں:

”اُس حضرت کا یہ طرز عمل بعد میں مستقل قانون بن گیا کہ غیر مسلم رعایا اور مستانوں سے
 اُن کا شخصی قانون ہی متعلق ہو اور اس غرض کے لیے خصوصی عدالتیں بنائی جائیں۔ چنانچہ
 خلافت راشدہ میں اس چیز نے خاصی ترقی کر لی تھی اور ان ملی عدالتوں کے حکام بھی ہم ملت
 ہی مقرر ہوتے تھے۔“ (۱۵۶)

اسی ضمن میں انہوں نے ”فرانسیسی قاموس تاریخ و جغرافیہ کلیسا“ سے کارالف سسکی کا ایک
 اقتباس نقل کیا ہے، جس میں وہ کہتا ہے:

”مسلمانوں کی سب سے اہم جدت جس کا یعقوبی عیسائیوں نے دلی خوشی سے استقبال کیا،
 یہ تھی کہ ہر مذہب کے پیرووں کو ایک خود مختار وحدت قرار دیا جائے اور اسی مذہب کے روحانی

سرداروں کو ایک بڑی تعداد میں دنیاوی اور عدالتی اقتدارات عطا کیے جائیں۔“ (۱۵۷)

اب رہی یہ بات کہ ریاست مدینہ میں مسلمان بھی اپنے مقدمات یہود کی عدالتوں میں لے جانے کا اختیار رکھتے تھے، تو یہ ڈاکٹر صاحب کی غلط فہمی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ابتدا میں کچھ منافقین اس جرم کے مرتکب ہوئے، لیکن قرآن مجید نے انھیں صاف بتا دیا کہ یہ منافقت ہے اور اس وقت اگرچہ اس معاملے میں پیغمبر کو اعراض کی ہدایت ہے، مگر انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ”تحاکم الی الطاغوت“ کے ساتھ وہ مسلمان قرار نہیں پاسکتے۔ قرآن مجید کے اس صریح ارشاد کے بعد، ظاہر ہے کہ اس ریاست کا کوئی مسلمان شہری یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ سورہ نساء کی آیات ۵۹ سے ۶۵، اسی معاملے کی تفصیل میں نازل ہوئی ہیں۔ انھیں دیکھیے، ان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاءُواكَ فَاسْتَعْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ
لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
رَحِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

(۲۴:۴-۶۵)

اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا، اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اُس کی اطاعت کی جائے۔ اور وہ جب اپنی جانوں پر یہ ظلم کر بیٹھے تھے، اُس وقت اگر تمہارے پاس آجاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی اُن کے لیے معافی چاہتا تو یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ پس نہیں، اے پیغمبر، تیرے پروردگار کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، جب تک اپنے اختلافات میں تمھی کو حکم نہ مانیں اور جو کچھ تم فیصلہ کر دو، اُس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر اُسے سرتاسر تسلیم نہ کر لیں۔“

اس دلیل کی حقیقت یہ ہے، لیکن کیا بعید ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیں کہ

خلافت راشدہ، امویہ، عباسیہ اور عثمانیہ میں بھی غیر مسلموں کی عدالتیں اگر اس طرح قائم تھیں تو یہ بھی درحقیقت کوئی حکومت نہیں، بلکہ اپنے دور کی انقلابی جماعتیں تھیں، جنہیں یہ اہل دنیا معلوم نہیں کس طرح حکومتیں، ریاستیں اور سلطنتیں سمجھتے ہیں اور اس طرح ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں ”تاریخی حقائق“ کا منہ چڑاتے ہیں۔

یہ ڈاکٹر صاحب کے دلائل کی کل کائنات ہے جو انھوں نے ایک ایسی حقیقت کو جھٹلانے کے لیے پیش فرمائے ہیں جس کی شہادت، جیسا کہ ہم اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، قرآن مجید، سیرت نبوی اور ائمہ فقہ و اجتہاد پوری صراحت کے ساتھ دیتے ہیں اور جس کے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس امت کی تاریخ میں کوئی ایک صاحب علم بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی اس کا انکار کیا ہو، بلکہ اس کے بالکل برعکس تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ اور سیرت سے متعلق سارے اسلامی لٹریچر میں اس کا ذکر جہاں کہیں ہوتا ہے، ایک ایسی حقیقت کے طور پر ہوتا ہے جو کبھی متنازع فیہ نہیں رہی۔

بہر حال، یہی دلائل ہیں۔ دین و شریعت کے نقطہ نظر سے ان کا جائزہ ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ اب ذرا ریاست و حکومت سے متعلق اپنے گرد و پیش کے حقائق کی روشنی میں بھی دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب کے یہ دلائل کیا وزن رکھتے ہیں۔

اپنے ہم سایے ہی میں دیکھیے، یہ افغانستان کی حکومت جو ”معاہدہ پشاور“ کے نتیجے میں قائم ہوئی اور پروفیسر صبغت اللہ مجددی کے بعد جس کے صدر اب پروفیسر برہان الدین ربانی ہیں، اس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ بالفعل اپنے دارالحکومت میں بھی اپنا حکم ابھی پوری طرح منوالینے پر قادر نہیں ہو سکی۔ اسے کابل سے باہر نکلنے کے لیے بھی مہینوں ”حزب اسلامی“ کے رہنما گلبدین حکمت یار کے پروانہ راہ داری کا محتاج رہنا پڑا ہے۔ اس کے دائرہ اختیار میں شامل بہت سے علاقوں پر ابھی تک اس کا حکم مقامی کمانڈروں کی صواب دید کا پابند ہے۔ یہ ابھی تک اپنی فوج، پولیس، عدلیہ، مقننہ اور اس طرح کے دوسرے ادارے بھی پورے ملک کی سطح پر منظم کرنے میں

کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کی اساس ایک معاہدے پر قائم ہے اور یہ ابھی تک اپنے لیے کسی مستقل نظام کا فیصلہ بھی نہیں کر سکی۔ لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے، پوری دنیا اسے ایک باقاعدہ حکومت کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے۔ اس کے سربراہ ہمارے ہاں آتے ہیں تو ہم اپنے ضابطہ تشریفات کے مطابق انہیں صدر ریاست کا پروٹوکول دیتے ہیں۔ بین الاقوامی اجتماعات اور اداروں میں اس کے نمائندے ایک باقاعدہ حکومت کے نمائندوں کی حیثیت سے شامل ہوتے ہیں اور اس کے سفیر دوسرے ملکوں میں ایک باقاعدہ حکومت کے سفیروں کی حیثیت سے قبول کیے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر جگہ اور ہر لحاظ سے یہ ایک حکومت تسلیم کی جاتی ہے اور پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اس وقت اس حیثیت سے اس کے وجود کا انکار نہیں کرتا۔

اس کے بعد دیکھیے، دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو شکست ہوئی تو اس پر فاتحین کی طرف سے یہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ اپنے لیے کسی قسم کی کوئی فوج نہیں رکھ سکتا۔ ۱۸۵۶ء تک برصغیر میں کمپنی کی حکومت اپنے کسی ہندوستانی سپاہی کو سمندر پار بھیجنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ برطانوی ہند میں بھوپال، حیدرآباد اور بہاول پور کی ریاستوں سے ہم سب واقف ہیں۔ اس طرح کی دسیوں ریاستیں اس وقت برصغیر میں موجود تھیں، مگر بین الاقوامی تعلقات اور صلح و جنگ کے معاملات میں آزادی تو خیر بڑی بات ہے، اپنے اندرونی معاملات میں بھی فی الواقع کہاں تک آزاد تھیں، اسے ہر شخص جانتا ہے۔ خود ہمارے ملک میں آزاد کشمیر کی حکومت اس وقت اسی حیثیت سے قائم ہے۔ لیکن کیا کسی شخص نے کبھی یہ کہا ہے کہ اس صورت حال میں انہیں حکومت ہی نہیں مانا جاسکتا؟

اسی طرح دیکھیے، یہ ریاست پاکستان جو ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء سے ایک باقاعدہ حکومت کی حیثیت سے قائم ہے، اس کے بارے میں ہم اس بات سے واقف ہیں کہ اس کے حدود مملکت میں سیکڑوں مربع میل پر پھیلے ہوئے قبائلی علاقے میں اس کی انتظامیہ وہاں کے مقامی سرداروں کے ذریعے سے اپنے اختیارات استعمال کرتی ہے۔ اس کی سپریم کورٹ تک کا حکم وہاں کے باشندوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس کا کوئی مجرم کسی شخص کو قتل کر کے، کسی کے گھر میں ڈاکا ڈال کر، کسی عورت یا مرد کو اغوا

کر کے وہاں چلا جائے تو اُسے عام طریقے پر گرفتار نہیں کیا جاسکتا۔ اس علاقے کی یہ حیثیت ہمارے دستور میں پوری صراحت کے ساتھ مانی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت پاکستان بہر حال حکومت ہی ہے اور اُس کی اس حیثیت کے بارے میں کسی شخص کو کبھی کوئی تردد لاحق نہیں ہوتا۔

پھر دیکھیے، جی ایم سید اسی حکومت کے ایک شہری ہیں۔ وہ برملار ریاست پاکستان کو توڑ دینے کے منصوبے بناتے اور اپنے ان منصوبوں کا اعلان کرتے ہیں۔ اُن کے عزائم کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اُن کی باتیں صرف باتیں ہی نہیں، اُن کی تحریروں کی صورت میں چھپی ہوئی موجود ہیں۔ ہر شخص مانے گا کہ اُن کا یہ جرم انتہائی سنگین ہے اور اس کی پاداش میں ریاست اُنھیں سخت سے سخت سزا دے سکتی ہے۔ مگر دیکھ لیجیے، اس ملک کی حکومتیں اُن کے معاملے میں کس طرح چشم پوشی اور مسامحت کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور کوئی نہیں کہتا کہ اس کے نتیجے میں ریاست پاکستان اب کوئی باقاعدہ حکومت نہیں رہی۔

یہ سب اس دور کے حقائق ہیں۔ ذرا تصور کیجیے کہ ریاست مدینہ کی نفی کے لیے جو منطق ڈاکٹر صاحب نے ایجاد فرمائی ہے، اُسے مستعار لے کر اگر کوئی شخص یہ حقائق لوگوں کے سامنے رکھے اور اس کے بعد اُن سے یہ کہے کہ تم اُنھیں حکومت سمجھتے ہو، کیا کوئی حکومت ایسی اور ایسی بھی ہوتی ہے؟ اس لیے سنو، اور گوش حق نیوش سے سنو کہ جو شخص اُنھیں حکومت قرار دیتا ہے، وہ ”خیال خام“ میں مبتلا اور ”تاریخی حقائق“ کا منہ چڑاتا ہے تو اندازہ کر لیجیے کہ لوگ اُس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، مگر ڈاکٹر صاحب کو داد دیجیے کہ یہی کام کر کے اُنھوں نے اعلان فرمایا ہے کہ اپنے موقف سے اختلاف کرنے والوں کے ہر ”بارود“ کو اُنھوں نے ”برادہ“ بنا دیا ہے۔

بات لمبی ہوگی۔ ہمارا یہ مضمون اس کا متحمل نہ ہوگا، ورنہ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں نے اپنے قیام سے استقامت تک جو مراحل طے کیے، جو نشیب و فراز دیکھے اور استقامت کے بعد بھی اپنی مصلحتوں کے پیش نظر جن مستثنیات کو وہ اپنے نظام میں قائم رکھنے پر مجبور رہی ہیں، اُن کی پوری تاریخ ہم یہاں سنا دیتے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اثبات مدعا کے لیے یہی چند مثالیں کافی ہیں۔ انھی کی

روشنی میں دیکھ لیجیے کہ ڈاکٹر صاحب کس اہرام کو ڈھانے کے لیے کیا سنگ ریزے نکال کر لائے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ دین و شریعت کو اُن کے غوامض میں اتر کر پڑھنا اور سمجھنا تو خیر ایک مشکل کام ہے ہی، ان دلیلوں سے تو معلوم ہوا کہ اپنے گرد و پیش کی حقیقتوں کو دیکھنا اور تھوڑی دیر کے لیے اُن پر غور کر لینا بھی غالباً شب و روز کی ”انقلابی مصروفیات“ میں اب اُن کے لیے ممکن نہیں رہا۔

بہر حال، اس کے بعد وہ آگے بڑھے۔ غلبہ دین کے لیے جہاد و قتال سے متعلق ایک پیرا ہمارے مضمون سے لیا۔ اُس سے وہ جملے جو ہمارے مدعا کی وضاحت کر سکتے تھے، کمال دیانت کے ساتھ الگ کیے۔ اُسے اپنے مضمون میں نقل کیا اور پھر فرمایا ہے کہ دیکھو، اس میں جو کچھ تم نے کہا ہے، اُس سے ”جس کی لاٹھی، اُس کی بھینس“ کی تعریض خود تھی پر لڑتی اور تمہارا موقف باطل قرار پاتا ہے کہ اسلامی انقلاب کا لائحہ عمل دعوت اور صرف دعوت ہے۔

ڈاکٹر صاحب کا المیہ یہ ہے کہ اُن پر کوئی شخص اگر تنقید کر دے تو اس کے نتیجے میں رد عمل کی جس کیفیت میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اُس میں تنقید کرنے والے کے موقف کو پڑھنا، سمجھنا، اور اپنے اور اُس کے درمیان اختلاف و اتفاق کو ٹھیک ٹھیک متعین کر لینے کے بعد کچھ کہنا اُن کے لیے ممکن نہیں رہتا۔

چنانچہ اُن کی یہی معذوری ہے، جس کے پیش نظر ہم جہاد بالسیف کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پوری وضاحت کے ساتھ اور ایک مرتبہ پھر بیان کیے دیتے ہیں تاکہ ہمارے مضمون کے اُس پیرے سے جو مضمون اُنھوں نے پیدا کیا ہے، اُس کی حقیقت ہر شخص پر واضح ہو جائے۔

جہاد بالسیف، ہماری تحقیق کے مطابق، قرآن مجید کی رو سے دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے:

۱۔ ظلم و عدوان کے خلاف۔

۲۔ اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف۔

ان میں سے پہلی صورت اس وقت موضوع بحث نہیں ہے، رہی دوسری صورت تو جہاد کے عام شرائط کے علاوہ، خاص اس جہاد کے لیے جو دو لازمی شرائط قرآن مجید سے ثابت ہیں، اب وہ

بھی سن لیجیے:

پہلی شرط یہ ہے کہ یہ صرف کافروں کے خلاف ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی کسی جماعت، کسی حکومت، کسی مملکت اور کسی ریاست کے خلاف اس جہاد کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے جس ”گاؤں“ میں انقلاب کے بعد اس جہاد کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو ایک طرف، اسلامی شریعت کی رو سے پوری ریاست پاکستان بھی یہ حق ہرگز نہیں رکھتی کہ وہ اپنے کسی انقلاب کو اس جہاد کے ذریعے سے، مثال کے طور پر، ترکی، ایران، افغانستان یا عراق و شام پر مسلط کرنے کی کوشش کرے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ کافروں کے خلاف بھی اس جہاد کا حق مسلمانوں کو اُس وقت حاصل ہوتا ہے، جب وہ ”خلافتِ علیٰ منہاج النبوۃ“ کا نظام اس امت میں پوری امت کی سطح پر قائم کر دیں اور اس طرح قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ امت، ”امتِ مسلمہ“، ”خیر امت“ اور ”امتِ وسط“ بن کر دنیا کی تمام دوسری قوموں کے لیے خدا کی زمین پر دین حق کی ”شہادت“ بن جائے۔

یہ اس جہاد کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر ہے۔ اس کے بعد اب ہماری وہ تحریر جسے ڈاکٹر صاحب نے اپنے مضمون میں نقل فرمایا ہے، اُس کے پورے سیاق و سباق کے ساتھ اور اس روشنی میں پڑھیے اور پھر فیصلہ کیجیے کہ ”جس کی لاٹھی، اُس کی بھینس“ کی تعریض، کیا امتِ مسلمہ میں انقلاب سے متعلق ہمارے اس نقطہ نظر پر لوٹتی ہے اور امت کے اندر انقلاب بذریعہ دعوت کے بارے میں ہمارا موقف باطل قرار پاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی تعبیر کے مطابق کسی سر پھرے کے لیے فی الواقع یہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پاکستان کے کسی گاؤں میں دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے سے انقلاب برپا کر کے پہلے پورے پاکستان اور پھر پوری دنیا میں اس کی توسیع کے

یے اس مضمون کی تسوید کے وقت میرا نقطہ نظر یہی تھا۔ تاہم، بعد کی تحقیق سے واضح ہوا کہ یہ منصب صحابہ کرام کے ساتھ خاص تھا۔ اس کا نہ بعد کے لوگوں سے کوئی تعلق ہے اور نہ اس پر متفرع ہونے والے جہاد و قتال کے احکام کسی اور سے متعلق قرار دیے جاسکتے ہیں، لہذا اُن کے بعد اب مسلمانوں کے لیے قیامت تک جہاد بالسیف کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، یعنی ظلم و عدوان کے خلاف جہاد۔

لیے جہاد و قتال کا اعلان کر دے؟ ہم نے لکھا ہے:

”چنانچہ ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنے اندر اس کی اہلیت پاتا ہو تو وہ آج بھی اسے برپا کرنے کی جدوجہد کر سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں کہ کوئی داعی انقلاب اپنا جتھا منظم کر کے زور و قوت کے ساتھ اسے امت پر مسلط کر دے۔ اس کے لیے پیغمبر کی سیرت سے کوئی رہنمائی اگر حاصل ہوتی ہے تو وہ یہی ہے کہ دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنا ہم نوا بنا کر ان کی آزادانہ مرضی اور ان کی رائے اور مشورے سے پہلے اسے امت میں برپا کیا جائے، اور پھر اگر ضرورت ہو تو جہاد و قتال کے ذریعے سے یہ امت اپنے فرماؤں کی قیادت میں بالکل اسی طرح پوری دنیا میں اس کی توسیع کے لیے نکل کھڑی ہو، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، خلفائے راشدین کی قیادت میں روم و ایران کی بادشاہتوں میں اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے اور انھوں نے ان کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا:

اسلام لاؤ، جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔“

اس کے بعد انھوں نے ہمارے اور اپنے فکر کی چند مماثلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ اس تماثل میں بھی مخالف کی دس صورتیں چھپی ہوئی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بجا ارشاد فرمایا، مگر گزارش یہ ہے کہ نفس مسئلہ زیر بحث میں بھی ازراہ عنایت توفیق کی کوئی صورت دریافت فرمائیے۔

اس لیے کہ وہاں تو صورت حال یہ ہے کہ آپ اس بات پر مصر ہیں کہ اسلامی انقلاب جب بھی آئے گا، بیعت سمع و طاعت اور ”سنو اور تعمیل کرو“ کے اصول پر منظم ”فدائین“ کے حکومت کے ساتھ تصادم سے آئے گا، اور ہمیں پورا اطمینان ہے کہ آپ کی طرح کے علما اور دانش ورؤں کے لیے اُس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسلام کے حق میں ایک فکری انقلاب اپنی قوم کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی جدوجہد کریں اور اس کے ساتھ دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے سے اُس کے ارباب حل و عقد کو ان تغیرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں جو اسلام کے نقطہ نظر سے اس ملک کی سیاست، معیشت، معاشرت، تعلیم و تعلم اور حدود و تعزیرات کے نظام میں ان کی رائے کے مطابق ہونے چاہئیں۔

یہ اس معاملے میں ہمارا نقطہ نظر ہے۔ لیکن اب یہ بھی دیکھ لیجیے کہ ڈاکٹر صاحب جن ”فدائین“ کے ذریعے سے اسے برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اپنے بعض تازہ مضامین میں انھوں نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ”جماعت المسلمین“ اور ایک ”حزب اللہ“ ہوتی ہے۔ جماعت المسلمین سے وہ عام مسلمانوں کو مراد لیتے ہیں اور حزب اللہ اُن کے نزدیک اسلامی انقلاب کی جدوجہد کرنے والے ”فدائین“ کی وہ جماعت ہے جو کسی داعی انقلاب کے حکم پر اپنا تن من دھن، سب قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اُس کے بارے میں اُن کا ارشاد ہے کہ اُس میں چار اہم خصوصیات لازماً ہونی چاہئیں۔ انھوں نے لکھا ہے:

”پہلی یہ کہ وہ جماعت بالکل نئی ہونی چاہیے جس کا کوئی تعلق معاشرے میں پہلے سے قائم سماجی، سیاسی یا معاشی تنظیموں یا اداروں سے نہ ہو۔ دوسری یہ کہ اُس کے کاڈر بھی بالکل نئے ہونے چاہئیں اور اُن کے مابین درجہ بندی میں معاشرے میں پہلے سے موجود مراتب و درجات کے فرق و تفاوت کا کوئی عکس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اُس کی صفوں میں اونچ نیچ یا آگے پیچھے کا سارا دار و مدار کارکنوں کے اپنے مقصد کے ساتھ والہانہ عشق اور ایثار و قربانی کے جذبے کی کمی یا زیادتی پر ہونا چاہیے۔ تیسری یہ کہ اُس کے کارکنوں اور وابستگان میں یہ کیفیت پوری شدت کے ساتھ پیدا ہونی چاہیے کہ اُن کی دلی محبت رفتہ رفتہ صرف ہم مقصد ساتھیوں کے حلقہ میں محدود ہوتی چلی جائے، خواہ وہ بالکل اجنبی ہوں اور انقلاب کے دشمن اُنھیں اپنے ذاتی دشمن محسوس ہونے لگیں، خواہ وہ اُن کے قریبی رشتہ دار، حتیٰ کہ باپ، بیٹے یا بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ چوتھی اور آخری بات، لیکن کم ترین نہیں، بلکہ اہم ترین یہ کہ انقلابی جماعت کا نظم اور ڈسپلن فوج کے روایتی انداز، یعنی ”سنواور تعیل کرو“ کا سا ہونا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے پر نظم کی خلاف ورزی سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دے۔“

(ندائے خلافت، جلد ۱، شمارہ ۳۷)

ڈاکٹر صاحب کے دوسرے اساطیر کی طرح اُن کے یہ تازہ ارشادات بھی، حقیقت یہ ہے کہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں بھی یہ چند باتیں واضح رہنی چاہئیں:

اول یہ کہ ”حزب اللہ“ کی تعبیر قرآن مجید نے زمانہ رسالت کے منافقین کے مقابلے میں

سچے اہل ایمان کے لیے اختیار کی ہے۔ قرآن میں یہ تعبیر دو جگہ آئی ہے: ایک سورہ مائدہ (۵) کی آیت ۵۶، اور دوسرے سورہ مجادلہ (۵۸) کی آیت ۲۲ میں۔ مائدہ اور مجادلہ، دونوں مدنی سورتیں ہیں اور انقلاب کی جدوجہد کے زمانے میں نہیں، اُس کے برپا ہوجانے کے بہت بعد اُس کی توسیع کے دور میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ صاف واضح ہے کہ اُن میں ’حزب اللہ‘ سے مراد کسی انقلابی جماعت کے ”فدائین“ ہرگز نہیں ہو سکتے۔

دوم یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ اور اُس کے ساتھ سچی وفاداری ہی کی بنا پر اہل ایمان کے لیے حزب اللہ کی تعبیر موزوں ہوئی اور آپ کے بعد بھی یقیناً اسی بنا پر یہ اُن کے لیے موزوں قرار پائے گی۔ اللہ اور رسول کے ساتھ وفاداری کے سوا اب اہل ایمان کے مراتب قیامت تک کسی دوسرے معیار پر ہرگز طے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ اگر اللہ اور رسول کے ساتھ وفاداری کے عہد پر قائم، اُن کی جماعت، یعنی امت مسلمہ میں شامل، اُن کے دین اور اُس کی ضرورتوں کے لیے جذبہٴ ایثار و قربانی سے سرشار، اُن کے دشمنوں کا دشمن، اور اُن کے ہر حکم کے معاملے میں، ”سنو اور تعمیل کرو“ کی ہدایت کا پابند اور اُن کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہے تو یقیناً، وہ حزب اللہ میں شامل ہے۔ قرآن و حدیث کی رو سے اُسے ہرگز اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لازماً نبوت کا دعویٰ کیے بغیر نبوت کے حقوق اپنے لیے خاص کر لینے والے کسی ”داعی الی الحق“ کا ”فدائی“ بنے اور اُس کی جماعت میں شامل ہو، اور اپنا جذبہٴ ایثار و قربانی اُس کی نذر کرے، اور اُس کی جدوجہد سے اختلاف کے ”مجرم“، اپنے مسلمان ماں باپ، بیٹے، بھائی اور بہن کو اپنا ذاتی دشمن سمجھے، اور اپنی رائے، خودداری، عزت نفس، سب ”سنو اور تعمیل کرو“ کے اصول پر قائم کسی مذہبی مافیاء کے ”امیر المؤمنین“ کے قدموں پر نثار کر دے۔

سوم یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی کارگاہِ اوہام کی تخلیق اس ”حزب اللہ“ کے لیے یہ ”فدائین“ کی اصطلاح جو بار بار استعمال کر رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث، بلکہ اس امت میں دعوت و عزیمت کی

پوری تاریخ کے لیے ایک بالکل اجنبی چیز ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں اس سے پہلے یہ اصطلاح اگر مستعمل رہی ہے تو قلعہ الموت کے فرماں روا اور فرقہ باطنیہ کے ”شیخ الجبال“ حسن بن صباح کے پیرواں جاں فروشوں کے لیے مستعمل رہی ہے جن کا پراسرار خنجر وقت کے ہر بادشاہ، ہر وزیر اور ہر عالم کے پاس اس ہدایت کے ساتھ پہنچ جاتا تھا کہ اگر شیخ الجبال کی بات نہ مانی گئی تو بلا تامل قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ”سنو اور تعمیل کرو“ اور ”اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بہن کو اپنا دشمن سمجھو“ کے اصول پر قائم یہ ”حزب اللہ“، جسے ڈاکٹر صاحب قرآن مجید اور سیرت نبوی سے برآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ماخذ فی الواقع کہاں ہے، اور یہ اگر خدا نخواستہ کبھی اقدام کے مرحلے میں داخل ہوگئی تو اس کے نہاں خانہ ”الموت“ سے کیا کچھ برآمد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجیے، اس کے ”فدائین“ کے لیے جو فرمان جدید ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ انقلاب سے صادر ہوا ہے، وہ یہ ہے:

”جماعت المسلمین میں شامل جملہ مسلمانوں کے شریعت کے مطابق حقوق ادا کرتے ہوئے اپنی اصل محبت قلبی اور تعلق خاطر کو صرف اُن لوگوں کے دائرے میں محدود کر دیں جو اسلامی انقلاب کے لیے عملاً کوشاں ہوں اور اس کے لیے جانی و مالی ایثار کر رہے ہوں۔ بصورت دیگر نہ وہ ”حزب اللہ“ کے لیے کوالیفائی کر سکیں گے، نہ اسلامی انقلاب کی کٹھن منزل ہی کے سر ہونے کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔“ (ندائے خلافت، جلد ۱، شمارہ ۳۷)

اپنے مضمون کے آخر میں، اُنھوں نے بیعت سمع و طاعت کے بارے میں ہمیں اپنے موقف پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ اب سے پانچ سال پہلے، غالباً ۱۹۸۷ء میں اُن کی اس بیعت کے بارے میں ہم نے لکھا تھا کہ یہ محض افسانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کی جدوجہد کے لیے اس طرح کی کوئی بیعت اپنے رفقاء سے کبھی نہیں لی۔ اسلامی تاریخ میں یہ بیعت صرف ارباب اقتدار کے لیے ثابت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں پہلی مرتبہ اس بیعت کا مطالبہ اہل یثرب سے کیا، اور اُس وقت کیا، جب اُنھوں نے آپ کو ام القریٰ سے ہجرت کر کے اپنی بستی کا اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی۔ اس کے جواب میں اُنھوں نے اسی طرح کے

کچھ دلائل پیش کیے تھے، جیسے ریاست مدینہ کے بارے میں ابھی زیر بحث آچکے ہیں۔ تب ہم نے اپنے ایک مضمون میں اُن کا جواب دیا تو اُنھوں نے لکھا کہ وہ اس موضوع پر اب مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے، لہذا بات ختم ہوگئی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ فارغ نہیں بیٹھے، بلکہ برابر کسی دلیل کی تلاش میں رہے۔ چنانچہ اس سعی و جہد کے نتیجے میں اب ایک ”برہان قاطع“ اُنھیں میسر آگئی ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجیے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہماری اس بیعت سے خواہ مخواہ متوحش نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ:

”کم از کم ایک فرد نوع بشر نے تو یہ بیعت خود آپ کے ہاتھ پر بھی کی ہوئی ہے۔ ہماری مراد آپ کی اہلیہ صاحبہ محترمہ سے ہے جو **فَالصَّلَاحُ فَنِنْتُ** کی قرآنی نص کے مطابق آپ کی ”اطاعت فی المعروف“ کی پابند ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ آپ کو دلیل یا اپیل سے اپنی رائے کا قائل کر لیں۔“ (ندائے خلافت، جلد ۱، شمارہ ۴۰)

ڈاکٹر صاحب کو داد دیجیے۔ اُنھوں نے اس مسئلہ میں ہمارا اور اپنا اختلاف کس بلاغت کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پچھلے دس سال سے ہم اُن کی خدمت میں یہی عرض کر رہے ہیں کہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد کے لیے اگر کوئی تنظیم قائم کی جائے تو اُس کے قائد اور رفقا کا باہمی تعلق بھائیوں کا ہونا چاہیے، اور وہ اس بات پر مصر ہیں کہ وہ اُنھیں بیوی بنا کر رکھیں گے۔

ڈاکٹر صاحب غور فرمائیں، یہ اُنھوں نے کیا فرمایا ہے۔ میری اہلیہ اگر میرے معاملے میں شرعاً سمع و طاعت کا رویہ اختیار کیے رکھنے کی پابند ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اُن کا شوہر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اُنھیں حکم دیا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ **فَالصَّلَاحُ فَنِنْتُ** قرآن کی نص ہے۔ ڈاکٹر صاحب دین کے ماخذ سے اس طرح کی کوئی نص انقلاب کی جدوجہد کرنے والی جماعت کے سربراہ کے لیے پیش کر دیں تو سرفاقد ندیم، ہم اس کے بعد ایک لفظ بھی نہ کہیں گے، لیکن نص، اگر شوہر کے لیے ہے، باپ کے لیے ہے، اللہ، اُس کے رسول اور اولی الامر کے لیے ہے تو اس سے اُن کے لیے سمع و طاعت کا حق کس طرح ثابت ہو جائے گا، جب کہ حقیقت اس کے

_____ اہل ”بیعت“ کی خدمت میں _____

بالکل برخلاف یہ ہے کہ خدا کے پیغمبر نے بھی اس کام کے لیے جب بیعت کا مطالبہ کیا تو جیسا کہ ہم اپنے پہلے مضمون میں لکھ چکے ہیں، بیعت سمع و طاعت کا نہیں، بیعت اخوت کا مطالبہ کیا اور اپنی قوم سے اس معاملہ میں اگر کچھ کہا تو یہ کہا کہ:

فأیکم ینا یعنی علی أن یکون أخی
و صاحبی. (احمد، رقم ۱۳۷۱)

”پھر تم میں سے کون مجھ سے یہ بیعت کرتا
ہے کہ وہ اس کام میں میرا بھائی اور میرا ساتھی
بن کر رہے گا۔“

بہر حال، اُن کی یہ ”برہان“ فی الواقع ”برہان قاطع“ ہے۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ طرز استدلال، یہ صغریٰ کبریٰ، یہ حد اوسط، ہم فقیروں کے نصیب میں کہاں! حق پسندی کا تقاضا یہی ہے کہ اب قلم اس اعتراف کے ساتھ رکھ دیا جائے کہ:

اُنھی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد

[۱۹۹۳ء]

ارباب ”منہاج القرآن“ کی خدمت میں

— ۱ —

پروفیسر طاہر القادری صاحب کے دینی نقطہ نظر کے بارے میں کچھ بہت حسن ظن تو مجھے اس سے پہلے بھی نہیں تھا، لیکن ۱۱ نومبر ۱۹۸۸ء کی شام جب صدیق مکرّم ڈاکٹر منیر احمد صاحب کے توجہ دلانے پر سورہ الضحیٰ کے بارے میں اُن کی تقریر کا کچھ حصہ میں نے ٹیلی وژن پر سنا تو حقیقت یہ ہے کہ کچھ دیر تک مجھے یقین نہیں ہوا کہ یہ فی الواقع پروفیسر طاہر القادری ہی ہیں جن کے رشحات فکر اس وقت میں سن رہا ہوں۔

مجھے نہیں معلوم، اس سے پہلے کیا کیا نوادر تحقیق وہ اس سورہ کے معانی و مطالب سے متعلق اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ میں نے جب ٹیلی وژن کھولا تو اس سورہ کی آیت 'وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ' زیر بحث تھی۔ انھوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا: 'اے محبوب، اُس نے تجھے پالیا تو تیرے ذریعے سے گم راہوں کو ہدایت بخشی۔' میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شخص جو عربی زبان سے شد بد واقفیت بھی رکھتا ہو، اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اس زبان کی کوئی نئی قسم، اگر ”منہاج القرآن“ میں ایجاد کر لی گئی ہے یا پروفیسر صاحب پر آسمان سے براہ راست الہام ہوئی ہے تو یہ دوسری بات ہے، لیکن وہ عربی زبان جس سے ہم واقف ہیں، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں افصح العرب والعجم نے اپنا پیغام بنی آدم تک پہنچایا ہے، جس

میں زہیر، امرؤ القیس اور لبید واعشی نے شاعری کی ہے، جس کے قواعد سیمویہ، فراء، زختری اور ابن ہشام جیسے علمائے عربیت نے ترتیب دیے ہیں، اُس کے بارے میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اُس میں اس ترجمے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اُنھوں نے ’ضالاً‘ کا تعلق ’وَجَدَ‘ سے منقطع کیا ہے۔ اُسے ’هَدَى‘ کا مفعول مقدم قرار دیا ہے۔ ’ضالاً‘ کی تکمیل اور وحدت، دونوں کو نظر انداز کیا ہے۔ یہ سب کچھ، حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان اور اُس کے اسالیب سے واقف کوئی شخص ہرگز نہیں کر سکتا۔

سورۃ الضحٰی کی یہ آیت اپنے مدعا میں بالکل واضح ہے۔ اس کا صاف ترجمہ یہ ہے کہ ”اے پیغمبر، کیا تیرے پروردگار نے تجھے جو یارے راہ پایا تو راہ نہ دکھائی؟“ یہ جملہ چونکہ اَلَمْ يَجِدْكَ فَاَوَىٰ پر معطوف ہے، اس وجہ سے استفہام اور نفی کا جو اسلوب اُس میں اختیار کیا گیا ہے، وہ یہاں بھی اثر انداز ہوگا۔ ’وَجَدَ‘ اس آیت میں افعال قلوب کے طریقے پر دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوا ہے۔ چنانچہ لفظ ’ضالاً‘ کو اس آیت میں زبان کے کسی قاعدے کے مطابق بھی فعل ’هَدَى‘ کا مفعول قرار نہیں دیا جاسکتا۔

پروفیسر طاہر القادری صاحب اگر یہ ماننا نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی جو یارے راہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی راہ دکھائی تو وہ اپنے اس نقطہ نظر پر قائم رہیں، لیکن انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ اُن کا یہ نقطہ نظر قرآن کے صریح نصوص کے بالکل خلاف ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ پیغمبر کبھی کسی ضلالت میں مبتلا نہیں ہوئے۔ وہ یقیناً اسی فطرت پر تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اُن کو پیدا کیا، لیکن یہ فطرت جن عقائد کو ثابت کرتی ہے، اُن کے تمام لوازم اور تقاضوں کو جاننے کے لیے آپ بھی لامحالہ وحی الہی کے محتاج تھے۔ چنانچہ یہی وہ احتیاج ہے جس کے بارے میں اس سے اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ ”اور کیا تیرے پروردگار نے تجھے محتاج پایا تو غنی نہ کیا؟“ اس سورہ کی آخری آیت میں یہ اسی غنا کا حق بیان ہوا ہے کہ ’وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ‘ (اور اپنے پروردگار کی نعمت کی تحدیث کرو)، یعنی جس طرح تمہارے رب نے تمہیں ہدایت کی یہ نعمت

مفت عطا فرمائی ہے، تم بھی اُسی طرح فیاضانہ اس کا چرچا کرو اور ہر مجلس میں اس کا ذکر عام کر دو۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت نہ ضلالت کی تھی اور نہ اسے ہدایت قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے صحیح تعبیر جو یارہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ عربی زبان میں لفظ ’ضلال‘ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ موقع کلام کی رعایت سے اس کا صحیح ترجمہ یہی ہوگا۔

قرآن مجید کے ترجمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ’اے محبوب‘ کا طرزِ مخاطب بھی، معلوم نہیں، کس طرح گوارا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی مخاطب کیا ہے، آپ کے منصب نبوت و رسالت کے حوالے سے مخاطب کیا ہے۔ جیسے: ’يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، أَوْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ‘ یا خطاب کے وقت آپ کی صورت حال کے لحاظ سے مخاطب کا نہایت دل نواز ادبی اسلوب اختیار کیا ہے، جیسے: ’يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، أَوْ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ‘۔ ہر صاحب ذوق اندازہ کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کے ان اسالیبِ مخاطب کے مقابلے میں ’اے محبوب‘ کا اسلوب کس قدر فروتر اور غیر ثقہ ہے۔ اسے ناموزون قرار دینے کے لیے تنہا یہی بات کافی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی التفات کے مواقع پر بھی اپنی کتاب میں یہ اسلوب اختیار نہیں کیا۔

ہمیں بعد میں بعض احباب نے بتایا کہ پروفیسر صاحب نے سورۃ الضحیٰ کی اس آیت کے اسی طرح کے دو تین اور ترجمے بھی پیش کیے اور انھیں بھی اپنے اس ترجمے ہی کی طرح درست قرار دیا۔ یہ، اگر فی الواقع صحیح ہے تو ہم بہت معذرت کے ساتھ عرض کریں گے کہ قرآن مجید کوئی چیستان نہیں ہے کہ اس کی ہر آیت دو یا تین متضاد مفاہیم کی حامل قرار دی جائے۔ یہ زمین پر خدا کی میزان اور حق و باطل کے لیے ایک قطعی معیار کی حیثیت سے نازل ہوا ہے۔ اس کی ہر آیت اپنے سیاق و سباق میں بندھی ہوئی اور اپنے مفہوم پر ایک واضح حجت ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ لغت میں ایک لفظ کے دس معنی ہو سکتے ہیں اور نحو میں ایک تالیف کو دس طریقوں سے بیان کیا جاسکتا ہے، لیکن لفظ جب جملہ بنتا اور جملہ کسی کلام کا حصہ قرار پاتا ہے اور اُس کے لیے ایک سیاق و سباق وجود میں آجاتا

ہے تو اُس میں ایک سے زیادہ معنی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ پھر یہ لفظ اور یہ تالیف، اگر کسی ایسے کلام کا حصہ بنے جس کا متکلم اس عالم کا پروردگار ہے، جو اُس کے اپنے ارشادات کے مطابق عربی مبین میں نازل ہوا ہے، جسے خود اُس نے حق و باطل کے لیے فرقان قرار دیا ہے، جس کی صداقت کی دلیل اُس نے یہ بیان کی ہے کہ اس میں تم ہرگز کوئی تضاد یا تناقض تلاش نہیں کر سکتے، تو اُس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ کسی جگہ ایک سے زیادہ مفاہیم کا کوئی احتمال باقی رہ جائے گا۔ آدمی کی عربی خام ہو اور اُس کا ادبی ذوق پست ہو یا وہ سیاق و سباق کی رعایت ملحوظ رکھے بغیر قرآن کی ہر آیت کو الگ الگ کر کے اُس کا مدعا سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ، البتہ ممکن ہے، لیکن عربیت کے کسی جید عالم اور قرآن کے کسی صاحب ذوق شارح سے یہ چیز کبھی صادر نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی علم نہیں کہ آپ کسی آیت کے دو یا تین یا اس سے زیادہ معنی بیان کر دیں، بلکہ علم درحقیقت یہ ہے کہ آپ تمام احتمالات کی نفی کر کے زبان و بیان کے قابل اعتماد دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر دیں کہ آیت جس سیاق و سباق میں آئی ہے، اُس میں اُس کا یہی ایک مفہوم ممکن ہے تاکہ اللہ کی یہ کتاب فی الواقع ایک میزان کی حیثیت سے اس امت کے سامنے آئے اور اس طرح تشتت و افتراق کے بجائے یہ امت کے لیے فصل نزاعات اور وحدت فکر و عمل کا ذریعہ بنے۔

ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ تنقید پروفیسر صاحب اور اُن کے معتقدین کے لیے گراں باری خاطر کا باعث ہو، لیکن حق بہر حال حق ہے اور اُس کی حمیت کا تقاضا یہی ہے کہ اُسے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پروا کیے بغیر برملا ظاہر کر دیا جائے۔ ہم میں سے ہر شخص کو ایک دن اُس عدالت میں پیش ہونا ہے، جہاں ہمارے وجود کا باطن ہمارے ظاہر سے زیادہ برہنہ ہوگا اور خود ہمارا وجود بھی صاف انکار کر دے گا کہ وہ اُسے چھپائے۔ ہماری زبان اُس روز بھی معنی و مفہوم کو لفظوں کا جامہ پہنا سکے گی، لیکن اُس دن یہ جامہ کسی معنی کو چھپانے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا۔ ہمارے ہاتھ اور پاؤں اُس روز بھی ہمارے وجود کا حصہ ہوں گے، لیکن ہمارے ہر حکم کی تعمیل سے قاصر ہو جائیں گے۔ حقیقت اپنی آخری حد تک بے نقاب ہو جائے گی اور ہم میں سے کوئی شخص

اُس روز اُسے کسی تاویل اور توجیہ کے پردوں میں چھپا نہ سکے گا۔ اس سے پہلے کہ انتہائی عجز اور انتہائی بے بسی کا یہ عالم ہمارے لیے پیدا ہو جائے، بہتر یہی ہے کہ ہم حق اور صرف حق کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ و ما تو فیقنا إلا باللہ۔

۲

سورۃ الضحٰی کی آیت **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی** کے بارے میں پروفیسر طاہر القادری صاحب کے نقطہ نظر پر جو تنقید ہم نے ”اشراق“ کے شمارہ جنوری میں کی تھی، اُس کے جواب میں ارباب ”منہاج القرآن“ نے ایک مفصل مضمون اپنے رسالہ میں شائع کیا ہے۔ یہ مضمون اگرچہ کسی تبصرے کا مستحق تو نہیں تھا، لیکن قحط علم کے اس زمانے میں اس طرح کی بے معنی سخن سازی بھی چونکہ بعض اوقات صحیح بات کے جاننے میں حجاب بن جاتی ہے، اس وجہ سے اس مضمون کا ایک مختصر جائزہ ہم یہاں پیش کیے دیتے ہیں تاکہ حق کے کسی سچے طالب کے لیے کم سے کم اس معاملے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔

پروفیسر صاحب نے ٹیلی وژن پر اپنے ایک درس قرآن میں مذکورہ آیت کا ترجمہ اس طرح کیا تھا کہ ”اے محبوب، تیرے پروردگار نے تجھے پالیا تو تیرے ذریعے سے گم راہوں کو ہدایت بخشی۔“ ہم نے اس ترجمے پر اعتراض کیا کہ یہ عربیت کی رو سے بالکل غلط، بلکہ قرآن مجید کے مدعا میں تحریف کے مترادف ہے۔ چنانچہ ارباب ”منہاج القرآن“ نے اب اس کے دفاع میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ تم جس ترجمے پر اعتراض کر رہے ہو، یہ صرف پروفیسر صاحب ہی کا ترجمہ نہیں ہے، اس امت کے اکابر مفسرین، مثلاً امام قرطبی، امام ابو حیان اندلسی، امام اسمعیل حقی اور امام الحدیث قاضی عیاض نے بھی اس آیت کا یہی ترجمہ کیا ہے، بلکہ امام رازی کی تفسیر کا تو

خلاصہ یہی ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فراجیسے امام نحو کی تائید بھی اس ترجمے کو حاصل ہے۔ چنانچہ یہ بات اب تمہیں مان لینی چاہیے کہ مطالعہ اور علم و فن میں جو دسترس ہمارے ممدوح پروفیسر طاہر القادری صاحب کو حاصل ہے، تم اُس کی گدراہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔

مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ ”مطالعہ“ اور ”علم و فن“ میں جس دسترس کا مظاہرہ ارباب ”منہاج القرآن“ نے اپنی اس تحریر میں کیا ہے، میرے لیے تو اس کی گدراہ تک پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس گدراہ سے ادھر بھی کچھ مقامات ہیں، جہاں وہ اگر اجازت دیں تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر ہم جیسے طالب علم بھی اُن کے اس ”مطالعہ“ اور ”علم و فن“ کی کم سے کم کچھ داد تو دے ہی سکتے ہیں۔

سب سے پہلے امام رازی کو لیجیے۔ اُن کی تفسیر سے جو جملہ ارباب ”منہاج القرآن“ نے اپنے مضمون میں پیش کیا ہے، اُس کے بارے میں دل چسپ بات یہ ہے کہ مسئلہ زیر بحث کے ساتھ اُس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب کے ترجمے کو ہم نے جس وجہ سے غلط قرار دیا تھا، وہ یہ تھی کہ اُنھوں نے سورۃ الضحیٰ کی اس آیت میں وَجَدَ کو جو بالبداہت یہاں علم کے معنی میں ہے، ’صادف‘ کے معنی میں لے کر پہلے اُسے دوسرے مفعول سے محروم کیا اور پھر اس دوسرے مفعول کو جسے عربیت کا ذوق آشنا کوئی شخص ’وَجَدَ‘ کے دوسرے مفعول کے سوا کچھ اور قرار دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بغیر کسی تردد کے ’هَدَى‘ کا مفعول مقدم قرار دے دیا۔ امام رازی کی تفسیر کے اس جملے میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ اُس میں وَجَدَ کو ’علم‘ کے معنی میں لیا گیا ہے اور اُسے دو مفعولوں ہی کی طرف متعدی قرار دیا گیا ہے۔ ’ضَالًّا‘ اُس میں وَجَدَ ہی کا دوسرا مفعول ہے اور ’هَدَى‘ کا مفعول عربی قاعدے کے مطابق محذوف مانا گیا ہے۔ اس تفسیر میں یہ جملہ عربی زبان کے جس قاعدے پر مبنی ہے، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ کلام میں بعض اوقات کسی قوم کے سردار کو مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن اُس سے مراد درحقیقت وہ قوم ہی ہوتی ہے۔ یہ اُسی طرح کا اسلوب ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلہ کے بارے میں اسلام آباد یا دہلی کا رد عمل ابھی معلوم نہیں ہوا اور اس سے ہماری مراد ریاست پاکستان یا بھارت کی حکومت اور اُن کی وساطت سے بارہا یہاں اور وہاں کی

پوری قوم ہوتی ہے یا مثلاً ہم کہتے ہیں کہ ”احرار“ کا نمائندہ تو ہماری پارلیمان میں کم زور ہی سمجھا جائے گا اور اس سے ہم اُس نمائندے کی نہیں، بلکہ عامۃ الناس میں تائید و حمایت کے اعتبار سے اُس کی جماعت کی کم زوری مراد لیتے ہیں۔ یہی بات علم نحو کی زبان میں اس طرح بھی ادا کی جاتی ہے کہ یہاں ایک مضاف دلالت قرینہ کی بنا پر حذف ہو گیا ہے، یعنی ”وَجَدَ قَوْمَكَ ضَالًّا“ یا ”رَهْطَكَ ضَالًّا“۔ چنانچہ امام رازی لکھتے ہیں:

”آیت کی تفسیر اس اسلوب پر بھی ہوئی ہے
 کہ کبھی قوم کے سردار کو مخاطب کیا جاتا ہے
 اور اُس سے مراد پوری قوم ہوتی ہے۔ چنانچہ
 ’اُس نے تجھے گم راہ پایا‘ سے مراد دراصل یہ
 (التفسیر الکبیر ۲۱۶/۳۱)

ہے کہ اُس نے تیری قوم کو گم راہ پایا۔“

آیت کی یہ تفسیر اگر اختیار کی جائے تو تالیف کلام کے لحاظ سے یہاں پہلے ”ضَالًّا“ کو شخص واحد سے متعلق کیا جائے گا، پھر اُس سے پوری قوم مراد لی جائے گی، جب کہ پروفیسر صاحب کے ترجمے میں اُسے براہ راست جمع کے معنی میں لیا گیا ہے اور اس طرح اُس کی تکثیر اور وحدت، دونوں سے صرف نظر کر لیا گیا ہے۔

آئیہ زیر بحث کی یہی تفسیر امام قرطبی، امام اسماعیل حقی اور ابو حیان اندلسی کے اُن جملوں میں بھی بیان ہوئی ہے جو ارباب ”منہاج القرآن“ نے پیش کیے ہیں۔ امام نحو فرانے بھی جس چیز کی تائید کی ہے، وہ پروفیسر صاحب کا ترجمہ نہیں، بلکہ یہی تفسیر ہے، جسے صرف رازی، حقی، قرطبی اور ابو حیان ہی نے نہیں، ان کے علاوہ بعض دوسرے مفسرین نے بھی اپنی تفسیروں میں نقل کیا ہے۔

ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ ”وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى“ کی یہ تفسیر صحیح ہے یا غلط اور زبان کے جس اسلوب پر اس کی بنا قائم ہوئی ہے، اُس کا اطلاق یہاں ممکن بھی ہے یا نہیں اور سورہ کا نظم اسے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں اور جس قباحت سے بچنے کے لیے یہ تفسیر کی گئی ہے، وہ قباحت اس سے فی الواقع دور بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ ہم جو بات یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ

ہے کہ پروفیسر صاحب کے ترجمے کے ساتھ اس تفسیر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اُن کا ترجمہ یہ ہے کہ ”تیرے پروردگار نے تجھے پایا“، اور اس تفسیر کے معنی یہ ہیں کہ ”تیرے پروردگار نے تیری قوم کو گم راہ پایا“ یا ”تجھے گم راہوں کے درمیان پایا۔“ چنانچہ ارباب ”منہاج القرآن“ اگر ان دونوں کو ایک قرار دے کر اس تفسیر کو اُس ترجمے کی تائید میں پیش کرتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ علم و فن کو اس سخن فہمی پر اُنھیں داد دینی چاہیے یا دیانت کو ان حضرات کی جسارت پر ماتم کرنا چاہیے۔

رازی و قرطبی اور فراو ابوحیان جیسے ائمہ رُحو و تفسیر کے منہ میں اپنی بات ڈال کر ان حضرات نے ”علم و فن“ میں اپنی جس مہارت کا مظاہرہ کیا ہے، اُس کا ایک نہایت دل چسپ نمونہ امام رازی کے بارے میں اُن کا یہ دعویٰ ہے کہ اُن کی تفسیر کا تو خلاصہ یہی ہے۔ یہ دعویٰ غالباً اس خیال سے کیا گیا ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں اب وہ لوگ ہی کتنے ہیں جو امام رازی کی مراجعت کر سکتے اور اس طرح اس دعوے کی حقیقت سے آگاہ ہو جانے کے بعد اُن کی مشیخت کو چیلنج کر سکتے ہیں۔

امام موصوف نے آیہ زیر بحث کی تفسیر میں اپنے طریقے کے مطابق پہلے ائمہ تفسیر میں سے سدی، کلبی اور مجاہد کی رائے نقل کی ہے۔ پھر اُس کے دلائل بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ جمہور علما نے اس رائے کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد اُنھوں نے اس آیت کے بارے میں جمہور کی آرا ایک ترتیب کے ساتھ جمع کر دی ہیں۔ یہ کل بیس اقوال ہیں جن میں سے ایک وہ قول بھی ہے جسے ارباب ”منہاج القرآن“ نے اپنے مضمون میں نقل کیا ہے۔ رازی نے اس قول کو ترجیح نہیں دی؛ اسے بیان میں تمام اقوال پر مقدم نہیں کیا؛ سورہ کی دوسری آیات میں کسی پہلو سے بھی اس کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا کے بارے میں اپنی بحث کے آخر میں جہاں سورہ کا نظم واضح کیا ہے، وہاں اس کے بجائے ایک دوسرا قول اختیار کیا ہے۔ یہ اقوال میں سے ایک قول اور آرا میں سے ایک رائے ہے، جسے امام موصوف نے بغیر کسی تبصرے کے اپنی تفسیر میں نقل کر دیا ہے۔ اس کے بعد ارباب ”منہاج القرآن“ کے اس دعوے کے بارے میں کہ امام رازی کی تفسیر کا خلاصہ یہی ہے، اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ:

اِس کا راز تو آید و مرداں چنیں کنند

بہر حال، اس بحث سے واضح ہے کہ رازی، قرطبی، ابو حیان، اسماعیل حقی اور فرامین سے کسی نے بھی آیہ زیر بحث کے وہ معنی بیان نہیں کیے جن پر ہم نے اعتراض کیا تھا۔ ان ائمہ کے جو حوالے ارباب ”منہاج القرآن“ نے پیش کیے ہیں، وہ سب مسئلہ زیر بحث سے بالکل غیر متعلق ہیں اور انھیں غالباً صرف اس لیے پیش کر دیا گیا ہے کہ دینی علوم سے ناواقف اپنے سادہ لوح معتقدین کو یہ باور کر دیا جائے کہ پروفیسر صاحب کے جس ترجمے پر فلاں شخص نے اعتراض کیا ہے، تم اُسے قابل التفات نہ سمجھو، اس ترجمے کو تو ابو حیان اور فرامین جیسے ائمہ نحو اور قرطبی اور اسماعیل حقی جیسے اکابر مفسرین کی تائید حاصل ہے اور امام رازی کی تفسیر کا تو خلاصہ یہی ہے، لہذا اسے آخر غلط کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے؟ — وائے، افسوس کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بزمِ خود اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی رہنمائی کے منصب پر فائز ہوئے ہیں:

اب کسے رہنما کرے کوئی

یہ تو ائمہ نحو و تفسیر کا معاملہ ہوا جن کا حوالہ ان حضرات نے دیا تھا۔ اس کے بعد اب لے دے کر ایک قاضی عیاض کی ”الشفاء“ رہ جاتی ہے، جسے یہ حضرات اپنی تائید میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن کیا ”الشفاء“ کی یہ عبارت جس کا حوالہ انھوں نے دیا ہے، فی الواقع یہ حیثیت رکھتی ہے کہ اس کی بنیاد پر قرآن مجید میں یہ تحریف گوارا کر لی جائے؟ ہم بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کرنے کی جسارت کریں گے کہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کے ترجمے کا ماخذ اگر یہی ہے تو پھر یہ عیب کی طرح چھپانے کی چیز ہے۔ اسے یوں سر محفل بیان کرنا پروفیسر صاحب کے لیے کچھ باعثِ عزت نہ ہوگا۔

پروفیسر صاحب کے بارے میں ہم یہ خیال تو نہیں کرتے تھے کہ وہ اعلیٰ عربیت کے اصول پر اور خود قرآن کے اپنے نظائر اور اُس کے نظم کی روشنی میں قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن اتنا حسن ظن بہر حال اُن کے متعلق ہمیں تھا کہ وہ جو کچھ کہیں گے، قدما کی کسی محکم راے کی بنیاد پر کہیں گے۔ مگر اب جو ارباب ”منہاج القرآن“ نے اس امت کے ذخیرہ علمی میں سے اُن کے ترجمے کا یہ تہما ماخذ ”الشفاء“ کی اس عبارت کی صورت میں پیش کیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ

بڑی مایوسی ہوئی۔ قرآن کے کسی شارح کے لیے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی حاطب اللیل کی طرح پرانے علمی ذخائر میں جب بھی داخل ہو، رات کے اندھیروں ہی میں داخل ہو اور پھر لکڑیاں اور سانپ جو بھی میسر آئیں، انھیں باندھ کر لے آئے۔ یہ ”اشفا“، جس کا انھوں نے حوالہ دیا ہے، یہ کوئی تفسیر کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا موضوع نحو و اعراب کے مباحث بھی نہیں ہیں۔ یہ اہل ایمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں ایک کتاب ہے، جس کے مصنف کا کمال یہی ہے کہ سیرت طیبہ سے متعلق جس ردی استنباط اور جس واہی روایت کی تلاش ہو، اُس کے بارے میں بغیر کسی تردد کے کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس کتاب میں مل جائے گی۔ اپنے ترجمے کی تائید کے لیے انھوں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے اور اس میں سے جس قول کا حوالہ دیا ہے، اُس کا حال بھی یہ ہے کہ خود مصنف نے اُسے ’قیل‘ کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کسی مجہول شخص کی رائے ہے، جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کون تھا اور کہاں اُس نے یہ معنی بیان کیے تھے؟ خود ”اشفا“ کے شارحین اپنے آپ کو اس قول کے دفاع سے عاجز پاتے ہیں۔ چنانچہ خفاجی جن کی شرح سے ایک جملہ نقل کر کے ان حضرات نے اپنے قارئین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس قول سے بس کچھ اختلاف رکھتے تھے، اُن کی پوری عبارت اس کے بارے میں یہ ہے:

”یہ وہ قول ہے جس کی تائید نہ آیت کے اعراب سے ہوتی ہے اور نہ اسے صحیح قرار دیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ بہتر یہی تھا کہ اسے ترک کر دیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں منصوب کو اُس کے عامل اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کی طرح ایک زائد ف، پر نہیں، بلکہ عطف کی ف، پر مقدم ٹھہرایا گیا ہے اور اس کے باوجود مقدم ٹھہرایا گیا ہے کہ وَجَدَ کی صورت میں اس	هذا القول لا يساعده إعراب ولا يصحبه صواب، فالأولى تركه لما فيه من تقديم المنصوب على عامله والفاء العاطفة لا الزائدة كما في قوله تعالى: ”وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ“ مع وجود عامل مقدم ملاصق وهو ما لا تجوزُه النحاة. (نسيم الرياض ۲۱۱/۱)

کے ساتھ بالکل ملحق ایک عامل اس جملے میں

پہلے موجود ہے اور یہ وہ چیز ہے جسے اہل نحو

کسی طرح جائز نہیں سمجھتے۔“

یہ حقیقت ہے کہ اپنے استدلال کی ساری عمارت ”الشفا“ کے اس قول پر قائم کر کے ارباب ”منہاج القرآن“ نے اپنے مدوح کی کوئی خدمت انجام نہیں دی، بلکہ اُن کے بارے میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ اُن کے ”مطالعہ“ اور ”علم و فن“ کا سارا کمال یہی ہے کہ جہاں تہاں سے کوئی واہی عبارت لے کر اُسے کچھ آب و رنگ کے ساتھ اُن سادہ لوح معتقدین کے سامنے پیش کر دیا جائے جو بے چارے نہیں جانتے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور کہاں سے کہہ رہا ہے؟ اور صرف یہی جانتے ہیں کہ یہ وہ مامور من اللہ ہستی ہیں جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے خود منتخب فرمایا ہے۔

اپنی بات کی بیچ میں یہ سب کچھ کر گزرنے کے بعد ان ارباب ”علم و فن“ نے امام حسن کی قراءت بھی پیش کی ہے، جس کے بارے میں، حقیقت یہ ہے کہ اُن کے مضمون کو کئی بار پڑھنے کے بعد بھی ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہے ہیں کہ ان حضرات نے اُسے آخر کس مقصد کے لیے پیش کیا ہے۔ پروفیسر صاحب کے جس ترجمے پر ہم نے اعتراض کیا تھا، اُس کا تعلق قرآن مجید کی آیت **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَلَدَى** سے ہے۔ یہ **وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَلَدَى** کیا چیز ہے؟ ہم اس سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں کہ اسے قرآن مجید کی کوئی آیت قرار دیں۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ ایک شاذ قراءت ہے، جس سے قرآن ثابت نہیں ہوتا۔ چلیے، خیر گزری، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَلَدَى** کی تفسیر ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہمارے اعتراض کے جواب میں انہوں نے گویا ہمیں بتایا ہے کہ تم قرآن کی آیت میں تحریف معنوی کا ماتم کر رہے ہو۔ لو، ہم امام حسن کے حوالے سے ثابت کیے دیتے ہیں کہ عشق رسول کا تقاضا ہو تو یہ ترجمہ کیا چیز ہے جس پر تم اعتراض کر رہے ہو، اس مقصد کے لیے تو قرآن کے الفاظ میں بھی تغیر و تبدل کیا جاسکتا ہے

اور اُس کے ’ضَالًا‘ کو ’ضَالٌ‘ بھی بنایا جاسکتا ہے۔

یہ تفسیر قرآن کے بارے میں ان حضرات کا مسلک ہے جسے اُنھوں نے بقلم خود واضح کر دیا ہے۔ ہم اس ملک کے اہل دانش کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ”علم فُن“ ہے جس کی دعوت یہ مامور من اللہ ہستیاں لے کر اٹھی ہیں۔ اب ہر شخص کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ قرآن کے الفاظ میں تغیر و تبدل کر کے اُس کی تفسیر اگر جائز ہے تو پھر یہ بحث و تَحْصِص کس لیے؟ لوگوں سے صاف صاف کہیے کہ وہ قرآن کی جس آیت کو اپنے منشا کے خلاف پائیں، اُس میں بے تکلف مفعول کو فاعل اور فاعل کو مفعول قرار دے کر کوئی معنی پیدا کر لیں۔ بلکہ یہی کیوں؟ وہ جس نئی کو چاہیں، اثبات میں اور جس اثبات کو چاہیں، نئی میں بدل لیں، نبی کو امر اور امر کو نبی کی صورت دے دیں۔ ’ضَالًا‘ کو اگر ’ضَالٌ‘ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے تو ’حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ‘ کو ’لَمْ تَحْرَمْ اُمَّهَاتِكُمْ‘ میں بدل لینے میں آخر کیا مانع ہے؟ اور ’اِنَّمَا يَخُشِيَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ‘ میں تو کچھ بہت تردد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب چاہیں، اُس کے مرفوع کو منصوب اور منصوب کو مرفوع بنا دے سکتے اور اُس کا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ”اللہ میاں تو بس اپنے مولوی بندوں ہی سے ڈرتے ہیں“۔ یہ حق اگر امام حسن کو حاصل تھا تو اس امت کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ وہ، اگر ’ضَالًا‘ کو ’ضَالٌ‘ میں تبدیل کر سکتے تھے تو قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر اہل تشیع نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی فلاں اور فلاں آیت کو اہل بیت نے جس طرح پڑھا ہے، اُس میں حضرت علی کی خلافت اور صدیق و فاروق کی مذمت بالصرحت بیان ہوئی ہے تو ہم اُن پر تحریف قرآن کا جرم ثابت کرتے ہیں؟ ہم، اگر قرطبی کی روایت پر ’ضَالًا‘ کو ’ضَالٌ‘ بنا سکتے ہیں تو وہ بھی اپنی ان روایتوں کے بارے میں بہت اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ:

اِس گناہِست کہ در شہرِ ثمانیہ زکنند

بہر حال، ہم اپنا یہ موقف یہاں بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ امام حسن کی طرف اس طرح کی کسی قراءت کو منسوب قرار دینا ایک بدترین محصیت ہے، جس سے ہر شخص کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔

یہ فی الواقع اس امت کی بڑی بد قسمتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس طرح کی سب قراءتوں کو باطل قرار دینے کے باوجود اہل تشیع اور باطنیہ کی یہ روایات ہماری تفسیر کی کتابوں میں داخل ہو گئی ہیں اور اس سے زیادہ بد قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے یہ ارباب ”علم و فن“ اپنے بزرگوں کی اس لغزش پر پردہ ڈالنے کے بجائے ان لغویات کو اپنے مضامین کی زینت بنا کر اس بیسیویں صدی میں اللہ کی کتاب پر لوگوں کے رہے سہے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔

انہوں نے اپنے مضمون میں اس قراءت سے کچھ ”حقائق“ ثابت کیے ہیں، ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ اس سے جہاں وہ ”حقائق“ ثابت ہوتے ہیں، وہاں یہ حقائق بھی، جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں، پوری طرح ثابت ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اب اپنی فہرست میں انہیں بھی درج فرمائیں تاکہ ہماری طرح اگر پھر کوئی طالب علم ان پر اعتراض کرے تو وہ ”حقائق“ کی اس سے زیادہ مفصل فہرست پیش کر کے اس پر اپنی حجت تمام کر سکیں۔

اپنے مضمون کی ابتدا میں انہوں نے ہمیں متنبہ کیا تھا کہ پروفیسر صاحب کے ترجمے کو غلط قرار دینے سے پہلے تم اگر تفسیر اور اصول تفسیر پر ان کے لیکچر سن لیتے جو انہوں نے ہمیں دیے تھے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ ہستی جس پر تم نے اعتراض کی جسارت کی ہے، اس کا علمی پایہ کس قدر بلند ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ان لیکچروں کا اتنا حصہ تو اب ہم نے سن ہی لیا ہے کہ قرآن کی تفسیر، اگر ضرورت پیش آجائے تو اس کے مفعول کو فاعل بنا کر بھی کی جاسکتی ہے۔ ان کی رفعت ”علم و فن“ کے اعتراف کے لیے یہی بہت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم منکر رہتے ہیں تو یہ ہماری کم فہمی ہے۔ انہوں نے تو اپنا مرتبہ، بہر حال ثابت کر دیا ہے۔

اپنے اس مضمون میں پروفیسر صاحب کے ان لیکچروں سے استفادے کی دعوت کے ساتھ انہوں نے ہم طالب علموں کو کچھ علم نوحو پڑھانے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سامنے زانوے تلمذتہ کرو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مفعول عربی زبان میں ہمیشہ اپنے فاعل کے بعد ہی نہیں آتا، یہ بارہا اس پر مقدم بھی ہو جاتا ہے۔ اور وجد، صرف علم ہی

کے معنی میں نہیں ہوتا، یہ ’صَادَف‘ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور جب یہ اس معنی میں آتا ہے تو پھر اسے ایک ہی مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا یہ تمھاری جہالت ہے کہ تم ’ضَاآلاً‘ کو یہاں ’وَجَدَ‘ کا دوسرا مفعول بنانے پر مصر ہو اور اُسے ’هَدَى‘ کا مفعول مقدم قرار دینے سے بھی انکار کر رہے ہو۔

ہم بصمیم قلب اُن کا شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ اُنھوں نے علمِ نحو کے یہ بھولے ہوئے اسباق ہمیں یاد دلوائے ہیں۔ چنانچہ وہ اگر برانہ مانیں تو ہم بھی کچھ بھولے ہوئے سبق اُنھیں یاد دلا دیں۔ اُنھیں اگر زحمت نہ ہو تو ہمارا مضمون ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں اور دیکھیں کہ اُس میں یہ مسئلہ ہی کہاں زیر بحث تھا کہ عربی زبان میں مفعول اپنے فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا اور ’وَجَدَ‘ کبھی ایک ہی مفعول کی طرف متعدی ہو کر صَادَف کے معنی میں نہیں آ سکتا۔ ہمارا اعتراض یہ تھا کہ سورۃ الضحیٰ کی آیت ’وَوَجَدَكَ ضَاآلاً فَهَدَىٰ مِیْنُ ضَاآلاً‘ کو ’هَدَىٰ‘ کا مفعول قرار دینا اور ’وَجَدَ‘ کو ’ضَاآلاً‘ سے غیر متعلق کرنا عربیت کی رو سے کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اُن کا خیال غالباً یہ ہے کہ ہر وہ معنی جو کسی لفظ میں ثابت کیے جا سکتے ہیں، وہ ہر جگہ مراد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی علمی پایہ اُن صاحب کا بھی تھا، جنھوں نے غالب کا یہ مصرع پڑھا کہ غالب کو برا کیوں کہو، اچھا مرے آگے — اور پھر اُس کی یہ شرح فرمائی کہ تم غالب کو میرے سامنے اچھا کہتے ہو تو دوسروں کے سامنے برا کیوں قرار دیتے ہو؟ اہل مجلس میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضور، اچھا یہاں اُس معنی میں نہیں ہے، جس معنی میں آپ نے لیا ہے تو فوراً چمک اٹھے کہ اردو زبان کی جو لغت چاہے، اٹھا کر دیکھ لو۔ اُن سب میں ’اچھا‘ کے ایک معنی وہ بھی لکھے ہوئے ہیں جو ہم نے یہاں مراد لیے ہیں۔

اس پایہ کے اہل علم سے اب کیا گفتگو کی جائے اور اُنھیں کس طرح بتایا جائے کہ اعتراض اس پر نہیں ہے کہ ’اچھا‘ اس معنی میں آتا ہے یا نہیں، اعتراض اس پر ہے کہ ’اچھا‘ غالب کے مصرعے میں اس معنی میں آیا ہے یا نہیں؟ ’کان‘ عربی زبان میں تامہ بھی ہوتا ہے اور ناقصہ بھی لیکن ’مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا‘ میں بھی، مثال کے طور پر، کیا ان دونوں صورتوں کا اطلاق بہ یک وقت کیا جا سکتا ہے، اور دونوں کو یکساں درست کہا جا سکتا ہے؟

سورہ الضحیٰ کی آیت **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ** کے بارے میں ہم ایک مرتبہ پھر پورے اطمینان کے ساتھ یہ عرض کریں گے کہ اُس میں عربیت کی رو سے یہ ممکن ہی نہیں کہ **ضَالًّا**، کو **وَجَدَ** سے غیر متعلق کر کے اُسے **هَدَىٰ** کا مفعول مقدم بنا دیا جائے اور اُس میں **وَجَدَ** لازماً **علم** کے معنی میں ہے، اُسے یہاں **صادف** کے معنی میں نہیں لیا جاسکتا۔ یہ تقدیم مفعول کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ نحو کی فلاں اور فلاں کتاب سے وہ موانع تلاش کیے جائیں جو کسی جگہ تقدیم مفعول میں حائل ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ **ضَالًّا** کی طرح کوئی مفعول جب اس طرح **وَجَدَ** سے ملحق ہو تو کیا اُسے اس فعل سے الگ کر کے کسی دوسرے فعل کا مفعول قرار دیا جاسکتا ہے؟ ہم یہ عرض کریں گے کہ عربی زبان میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس زبان کے پورے ذخیرے میں سے اس کی کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔ ہمارے ائمہ تفسیر آیات کی تفسیر میں کم زور سے کم زور نحوی احتمالات بھی بالعموم بیان کر دیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انھوں نے اپنی تفسیروں میں اس آیت کے متعلق پوری صراحت کے ساتھ صرف اسی صورت کا ذکر کیا ہے کہ **وَجَدَ** یہاں **علم** کے معنی میں ہے اور یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوا ہے۔ زنجشیری نے لکھا ہے:

”وَأَلَمْ يَجِدْكَ“ من الوجود الذي
بمعنى العلم والمنصوبان مفعولاً
وَجَدَ. (الكشاف ۷۶۷/۴)

”اور اَلَمْ يَجِدْكَ“ میں وجود یہاں
’علم‘ کے معنی میں ہے اور اس کے بعد ضمیر
خطاب اور ضَالًّا، دونوں منصوب اُس کے
مفعول ہیں۔“

رازی لکھتے ہیں:

”وَأَلَمْ يَجِدْكَ“ من الوجود الذي
بمعنى العلم والمنصوبان مفعولاً
وَجَدَ. (التفسير الكبير ۳۱/۲۱۴)

”وَجَدَ“ کے دو مفعول ہیں۔“

۳ یہاں یہ واضح رہے کہ **وَجَدَكَ ضَالًّا** اسی **وَأَلَمْ يَجِدْكَ** پر عطف ہے، لہذا اس کا حکم بھی اُس سے مختلف نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد انھوں نے خفاجی شارح ”الشفاء“ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”وَجَدَ“ کا ایک مفعول یہاں مخدوف مان لیا جائے۔ اس سے قطع نظر کہ خفاجی کی یہ رائے بھی عربیت کی رو سے بالکل غلط ہے اور ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ عربی زبان میں اس کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور خود خفاجی نے بھی ”نسیم الریاض“ میں اعتراف کیا ہے کہ اکثر اہل نحو اسے قبول نہیں کرتے، ان سب باتوں سے قطع نظر، ہم ان ارباب ”علم فن“ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ ”زیر بحث“ سے اس حوالے کا آخر کیا تعلق ہے؟ ہم نے پروفیسر صاحب کے جس ترجمہ پر اعتراض کیا تھا، اس میں انھوں نے ”وَجَدَ“ کا دوسرا مفعول مخدوف مان کر تو اس آیت کا ترجمہ نہیں کیا تھا کہ خفاجی کی یہ رائے اس ترجمے کی تائید میں پیش کی جائے۔ انھوں نے اسے ”صادف“ کے معنی میں لے کر اور اسے ایک مفعول کی طرف متعدی قرار دے کر اس آیت کا ترجمہ کیا تھا اور ہم نے اسی بنا پر اسے بالکل غلط قرار دیا تھا۔ اب یہ حضرات ہی بتائیں کہ اس طرح کی چیزوں کو اصل مسئلہ سے توجہ ہٹا کر اپنے قارئین کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے کی کوشش کے سوا آخر کیا نام دیا جاسکتا ہے؟

علم نحو کی اس درس و تدریس سے فراغت کے بعد انھوں نے قرآن مجید کے ترجمہ میں ’اے محبوب‘ کے طرزِ مخاطب کے بارے میں ہمارے اعتراض پر بھی ہمیں تنبیہ کی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس معاملے میں ہم سے براہِ سہو ہوا۔ وہ لوگ جو غزل کے محبوب اور خدا کے پیغمبر سے خطاب کے طریقوں میں بھی فرق کرنے سے قاصر ہوں، انھیں یہ بتانے کی کوشش حماقت ہی ہے کہ قرآن کے ترجمے میں ’اے محبوب‘ کا اسلوب ذوقِ لطیف پر گراں گزرتا ہے۔ ہم اس پر فی الواقع ان سے معذرت خواہ ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس بے محل مشورے پر وہ ہماری یہ معذرت قبول فرمائیں گے۔

اس کے بعد انھوں نے لکھا ہے کہ یہ شخص قرآن مجید کی ایک ہی آیت کے دو یا تین مفاہیم بیان کرنے پر بھی معترض ہوا ہے، دراصل حالیکہ ہمارے بزرگوں میں سے، مثلاً غوث الاعظم تو ایک ہی آیت کی چالیس تفسیریں بیان کیا کرتے تھے، اور یہ اگر غلطی ہے تو اس کا ارتکاب رازی اور قرطبی اور دوسرے اکابر مفسرین نے بھی جگہ جگہ کیا ہے، اور یہ کوئی متضاد تفسیر نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں، جنھیں یہ حضرات بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے

اس کے لیے رازی کی تفسیر میں سے اسی آیت، ”وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کو مثال کے طور پر پیش کر کے یہ بتایا ہے کہ انھوں نے اس کی میں مختلف تفسیریں اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے مفسرین نے یہی کیا ہے، لیکن اب ذرا رازی کی ان میں تفسیروں میں سے چند ملاحظہ فرمائیے:

آیہ زیر بحث کی ایک تفسیر انھوں نے یہ نقل کی ہے کہ اے پیغمبر، تم اپنے دادا سے کھو گئے تھے تو تمہارے پروردگار نے تمہیں ان کی طرف لوٹا دیا۔

دوسری تفسیر یہ نقل کی ہے کہ تم میسرہ کے ساتھ سفر میں راستہ بھول گئے تھے، اللہ نے تمہیں قافلے تک پہنچا دیا۔

تیسری تفسیر یہ نقل کی ہے کہ تم کفار میں گھرے ہوئے تھے تو اللہ نے تمہیں توت بخشی۔ چوتھی یہ نقل کی ہے کہ تم قبلہ کے بارے میں متردد تھے تو اُس نے تمہارا رخ اُس قبلہ کی طرف کر دیا جو تمہیں پسند تھا۔

پانچویں یہ نقل کی ہے کہ تم شروع میں جبریل کو پہچاننے سے قاصر رہے تو اللہ نے اُن سے تمہیں متعارف کرا دیا۔

چھٹی یہ نقل کی ہے کہ تم تجارت اور اُس کے طریقوں سے ناواقف تھے تو اللہ نے تمہاری رہنمائی فرمائی اور تمہیں تجارت کرنا سکھا دی۔

ساتویں یہ نقل کی ہے کہ تم ہجرت سے قاصر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اُس کی راہ کھولی۔ یہ وہ تفسیریں ہیں جن کے بارے میں انھوں نے فرمایا ہے کہ یہ دراصل ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں، انھیں آپس میں متضاد آخراں طرح قرار دیا جاسکتا ہے؟

ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اگر تضاد نہیں ہے تو پھر تضاد کس چیز کا نام ہے؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ حضرات تجارت نہ جاننے اور قبلہ کے بارے میں متردد ہونے اور ہجرت کی راہ نہ پانے اور جبریل کو پہچاننے سے قاصر رہ جانے اور کفار میں گھرے ہونے اور سفر میں راستہ بھول جانے اور اپنے دادا سے کھو جانے میں جو قدر مشترک تلاش کر لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اُسے بیان

کر دیتے تاکہ ہم طالب علموں پر بھی واضح ہو جا تا کہ اختلاف تعبیر اور تضاد میں، درحقیقت کیا فرق ہوا کرتا ہے؟

ہمارے نزدیک، یہی وہ طریق تفسیر ہے جس نے امت کو تشقت و افتراق میں مبتلا کیا اور اس کے ذہن عناصر کو قرآن مجید سے بالکل غیر متعلق کر دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان تفسیروں کے مطالعہ سے آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہی وہ کلام ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ جن و انس اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر رہے اور جو اس زمین پر حسن بیان اور فصاحت و بلاغت کا ایک لافانی معجزہ قرار پایا؟ ہمارا خیال ہے کہ ان تفسیروں کو دیکھنے کے بعد تو یہ ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ فی الواقع کوئی بامعنی کلام بھی ہے، جس کی طرف انسان ہدایت کے لیے رجوع کر سکتا ہے۔

رہی یہ دلیل کہ ہمارے سب مفسرین یہی کچھ کرتے رہے ہیں تو یہ درحقیقت کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگلوں نے اگر غلطی کی ہے تو ہم پر یہ کہاں سے واجب ہو گیا کہ ہم آنکھیں بند کر کے نسللاً بعد نسل اس غلطی کو دہراتے چلے جائیں؟ قرآن مجید کے بارے میں یہ رویہ خود اس کے صریح نصوص اور عقل عام کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ اللہ کی اس کتاب پر ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ملامت کرنے والوں کی پروا کیے بغیر پوری شدت کے ساتھ اسے رد کر دیں۔

اب چند حرف لفظ ”ضالاً“ کے اس ترجمے کے بارے میں بھی جس کی تائید ہم نے اپنی تحریر میں کی تھی۔ انھوں نے فرمایا ہے کہ ائمہ تفسیر کے اقوال اور لغت کی کتابوں میں انھیں اس کا کوئی ماخذ نہیں مل سکا۔ ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ زبان کی تحقیق میں ائمہ تفسیر کے اقوال اور لغت کی کتابوں کا درجہ بالکل ثانوی ہے۔ اس معاملے میں اصل اہمیت ہمیشہ اہل زبان کے کلام کو حاصل ہوتی ہے۔ لغت کی کتابیں خود اسی سے مرتب کی جاتی ہیں اور ائمہ تفسیر اپنی آرا وہیں سے اخذ کرتے ہیں۔ عربی زبان کی کوئی اچھی لغت، مثلاً ”لسان العرب“، اور نحو کی کوئی اعلیٰ کتاب، مثلاً زنجشیری کی ”المفصل“، یا ابن ہشام کی ”معنی اللیب“ اٹھا کر دیکھ لیجیے، یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ زبان کی تحقیق میں اس فن کے ماہرین کا اصل مرجع کیا ہے اور وہ اپنا

موقف کس طرح اُن نظائر و شواہد سے ثابت کرتے ہیں جو انہیں اہل زبان کے کلام سے میسر آتے ہیں۔ اردو زبان کی تحقیق میں جس طرح ”فرہنگ آصفیہ“ اور ”نور اللغات“ کی حیثیت بس ایک ثانوی ماخذ کی ہے اور یہ کتابیں خود محتاج ہیں کہ اپنے مندرجات کی سند میر و غالب کے کلام سے پیش کریں، اسی طرح ”لسان“، اور ”صریح“، اور ”صحاح“، اور ”قاموس“ کے مصنفین کے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں جو کچھ درج کر رہے ہیں، اُس کی سند کے لیے کلام عرب کے شواہد سامنے لائیں۔ چنانچہ اس معاملے میں اس امت کے اہل تحقیق میں کوئی اختلاف نہیں کہ لغت عرب کی تحقیق کے لیے سب سے پہلا ماخذ خود قرآن مجید ہے اور اس کے بعد یہ حیثیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اُن اقوال کو جو روایت باللفظ کے طریقے پر منتقل ہوئے ہیں، اور پھر ادب جاہلی کو حاصل ہے۔ چنانچہ لفظ ’ضَلَّالًا‘ کے جو معنی ہم نے بیان کیے تھے، اُن کے بارے میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ارباب ”منہاج القرآن“ پہلے اپنے دفاع سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد وہ اگر چاہیں گے تو ہم عربی زبان کے انہی ماخذ سے اس لفظ کے یہ معنی ان شاء اللہ ثابت کر دیں گے۔ تاہم اُس وقت تک وہ اگر فرزدق کے اس شعر ہی پر غور فرمائیں تو ہمیں امید ہے کہ لفظ ’ضَلَّالًا‘ کے معنی کے بارے میں کچھ حقائق، اگر اللہ نے چاہا، تو اُن پر واضح ہو جائیں گے۔ اُس نے کہا ہے:

ولقد ضللت أباك تطلب دارمًا

كضلال ملتمس طريق وبار

اپنے مضمون کے آخر میں انہوں نے فرمایا ہے کہ تمہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ تمہاری اور تمہارے استاد کی عمر بھر کی محنت کا نتیجہ ہی کیا ہے؟ یہی چند سو آدمی اور ادھر ہمارے پروفیسر صاحب ہیں کہ صرف پانچ چھ برسوں ہی میں ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں انسان اُن سے اس طرح وابستہ ہوئے ہیں کہ ہمہ وقت سر بکف پھرتے اور دعا کرتے ہیں کہ کب اُن کا اشارہ ابرو ہو اور ہم تن، من، دھن کی بازی لگا دیں۔

ہمارا خیال ہے کہ تہا یہی ایک دلیل وہ اگر اپنے موقف کے حق میں پیش کر دیتے تو ”مطالعہ“

اور ”علم فن“ کی اُن وادیوں میں سرگرداں ہونے کی کچھ ضرورت نہ تھی جن کا حاصل سفر ان پچھلے صفحات میں بیان ہوا ہے۔ اُنہیں شاید اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اُن کی یہ دلیل صرف اُس اعتراض کا مسکت جواب ہی نہیں ہے جو ہم نے اُن کے مدوح پر کیا تھا، بلکہ حق و باطل کے معاملے میں ہم طالب علموں کی بہت سی مشکلات کا ایک واضح اور قطعی حل بھی ہے۔ دین اور علم کے سارے مسائل میں کسی آخری نتیجے تک پہنچنے کے لیے یہ جو ہم مختلف علوم و فنون کا مطالعہ کرتے اور شب و روز نحو و اعراب، بلاغت و معانی اور حدیث و فقہ کی گتھیاں سلجھاتے اور معلوم نہیں، کیا کیا وادیاں قطع کرتے اور کن کن راہوں سے گزرتے رہے ہیں تو یہ سب سعی بے حاصل ہی تھی۔ اس دلیل کے بعد یہ صعوبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ اب جس چیز کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہو کہ اُس میں کس کا موقف صحیح اور کس کا غلط ہے، اُس کے لیے یہی کافی ہے کہ حامل موقف کے معتقدین کے سرگن لیے جائیں اور یہ بھی معلوم کر لیا جائے کہ وہ اُس کے اشارہ اور پر کیا کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد جس کے معتقدین کی تعداد زیادہ اور جن میں تن، من، دھن کی بازی لگا دینے کا حوصلہ دوسروں سے بڑھا ہوا ہو، اُس کو لازماً حق اور اُس کے مقابل ہر نقطہ نظر کو بغیر کسی تردد کے باطل مان لیا جائے۔

اُن کی اس دلیل پر اب اس سے زیادہ کیا تبصرہ کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہی ذہنیت ہے جو یہ حضرات اپنے معتقدین میں پیدا کرتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے اُنہیں حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت سے محروم کر دیتے ہیں۔ مجھے اپنے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا کہ میرا سرمایہ فخر، اگر کچھ ہے تو بس یہی ہے کہ مجھے امین احسن سے شرف تلمذ حاصل ہے، لیکن جہاں تک امین احسن کا تعلق ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اُس کی تگ و دو کا ہدف وہ چیزیں کبھی رہی ہی نہیں جن پر لوگ جیتے اور مرتے ہیں۔ ان زخارف کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی اُس نے ہمیشہ اپنی شان سے فروتر سمجھا ہے۔ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے وہ طریقے جو ان حضرات کے لیے ہنہینا مرینا ہیں، اُن کا ذکر بھی کوئی شخص، اگر اُس کی مجلس میں کبھی کر دے تو پھر اُس کے لیے وہاں باریابی کی کوئی

صورت باقی نہیں رہتی۔ اُس نے عمر بھر جس چیز کو اپنا شعار قرار دیا، وہ یہ تھی کہ آدمی کا سہا یہ بھی اُس کا ساتھ نہ دے تو اُسے ہر حال میں حق پر قائم رہنا چاہیے۔ اُس نے معاشرے میں پھیلی ہوئی فکر و عمل کی سب غلطیوں کو جمع کر کے اُنھیں دلائل فراہم نہیں کیے، دل و دماغ کو اُن غلطیوں سے پاک کرنے کی سعی کی ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ ہر پستی میں نہیں اترتا، اُنھیں اُن بلند یوں کی طرف بلاتا ہے جن پر وہ اپنے شعور کے پہلے دن سے فائز رہا ہے۔ اُس کی دنیا علم و دیانت کی دنیا ہے، مذہبی بہروپیوں اور سیاسی بازی گروں کے لیے اُس دنیا میں کوئی جگہ پیدا نہیں کی جاسکتی۔ وہ اپنے ذرہ ہستی میں ایک صحرا اور اپنے وجود میں ایک سمندر ہے۔ اُس کی اپنی اقلیم ہی میں اُس کے لیے اتنے مشاغل ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے اُس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اُس نے جس میدان میں عمر بھر محنت کی ہے، وہ پیری مریدی کا نہیں، علم و تحقیق کا میدان ہے۔ اُس کی محنت کا حاصل اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو تو وہ اُس شہ پارہ علم و تحقیق کو دیکھے جسے اب دنیا ”تدبر قرآن“ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بندہ امر و نہی نہیں، مرد فردا ہے اور اُس کا زمانہ اب بہت زیادہ دور نہیں رہا۔

میرا خیال ہے کہ بات ختم ہوگئی اور قلم کا مسافر اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ خاتمہ کلام میں اب ان حضرات کی خدمت میں اس کے سوا کیا عرض کروں کہ:

وہ شے کچھ اور ہے کہتے ہیں جان پاک جسے
یہ رنگ و نم، یہ لہو، آب و نال کی ہے پیشی

اسلامی انقلاب

نصف صدی ہونے کو ہے۔ ہم اس ملک میں اسلامی انقلاب کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اس کے لیے اٹھے، اُن کی پہلی نسل ختم ہو گئی اور اب دوسری میدان میں ہے۔ اس کے لیے بہت کچھ لکھا گیا اور بہت ہنگامے برپا ہوئے ہیں۔ اس راہ میں جوانوں نے اپنا خون بہایا اور بزرگوں نے بارہا خود اپنی تمناؤں کو لحد میں اتارا ہے۔ اس قدر سعی و جہد اور اتنی قربانیوں کے بعد کم سے کم یہ توقع تو کی جاسکتی تھی کہ منزل تک نہ بھی پہنچتے تو اُس کے نشانات اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے، لیکن ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ منزل کا دور دور تک پتا نہیں، رہنما چل بسے، مسافر تھک گئے اور جن میں کچھ حوصلہ باقی تھا، اُنھوں نے اپنی ساری قوت، سارا سرمایہ، بلکہ سرمایہ علم و اخلاق بھی اس جدوجہد کی نذر کر کے دیکھ لیا، لیکن معاملہ وہی ہے کہ:

میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے

پھر بھی نہیں کہ عشق بلا خیز کے یہ قافلہ ہائے سخت جاں اس راہ میں ہمیشہ آبلہ پا ہی رہے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ اسلامی انقلاب کا غلغلہ ایوان اقتدار میں برپا ہوا۔ وہ صدا جو کبھی محراب و منبر سے اٹھتی اور قصر شاہی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی، خود قصر شاہی کے در و بام سے بلند ہوئی۔ ہمارے کانوں نے یہ مژدہ جاں فزا ان برسوں میں بارہا سنا

۱۔ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے زمانہ اقتدار میں۔

کہ اب وہ معاشرہ پھر قائم ہوا چاہتا ہے جس سے قرن اول میں ہم نے اپنی تاریخ کی ابتدا کی تھی اور جس میں انسان کے سارے اخلاقی آئیڈیل تصورات کی دنیا سے عالم وجود میں آئے اور لوگوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا۔ یہ سب کچھ ہوا اور دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے، لیکن نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلا:

وہ جو رکھتے تھے ہم اک حسرت تعمیر سو ہے

یہ کیوں ہوا؟

اس کے وجوہ و اسباب پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے اور بہت کچھ لکھا جائے گا۔ بعض لوگ اسے تقدیر کا فیصلہ قرار دیں گے اور منصفہ عالم پر ایک المیہ خداوندی کہہ کر مطمئن ہو جائیں گے اور بعض دوسرے اس کے اسباب اس وقت کی سیاسی صورت حال میں تلاش کریں گے، لیکن ہم نے جہاں تک غور کیا ہے، ہم بہر حال اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اصل غلطی لائحہ عمل اور حکمت عملی میں ہے۔ چنانچہ اس موقع پر، جب کہ حالیہ انتخابات کے نتائج نے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنا نقطہ نظر اس معاملے میں پوری وضاحت کے ساتھ یہاں پیش کر دیا جائے۔

ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جدوجہد کا ایک دور ختم ہوا اور ایک دوسرے دور کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہمارا یہ خیال تو نہیں ہے کہ اس وقت جو لوگ میدان میں ہیں، وہ ہماری ان معروضات کی روشنی میں اپنا راستہ تبدیل کر لیں گے، لیکن یہ توقع تو کی جاسکتی ہے کہ مستقبل میں جو لوگ اس انقلاب کے علم بردار بن کر اٹھیں گے، یہ ان کے پیش نظر رہیں گی۔

انقلاب کا لائحہ عمل

انسانی تمدن میں کسی دعوت کے، خواہ وہ دعوت حق ہو یا دعوت باطل، حکم و اقتدار تک پہنچنے کی

۱۹۹۳ء کے انتخابات، جن میں پاکستان کی جماعت اسلامی اپنی تاریخ کی بدترین شکست سے دوچار ہوئی۔

چارہی صورتیں زمانہ قدیم سے لے کر اب تک دریافت ہوئی ہیں:
 ایک یہ کہ مسلح اقدام کے ذریعے سے حکومت پر قبضہ کر لیا جائے،
 دوسری یہ کہ عوامی بغاوت کی صورت میں لوگوں کو سڑکوں پر لاکر ارباب اقتدار کو اہل دعوت کے
 حق میں اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے،

تیسری یہ کہ انتخابی سیاست کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کی جائے،
 چوتھی یہ کہ کسی قوم کے ارباب حل و عقد اور اہل اقتدار اس دعوت کی تاثیر سے مفتوح اور اس
 کے استدلال سے متاثر ہو کر اس کے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔

پہلی دونوں صورتیں وہی چیز ہیں جسے اسلامی شریعت میں 'منازعت' اور 'خروج' سے تعبیر کیا جاتا
 ہے۔ اسلام کو چونکہ اس بات پر اصرار ہے کہ انسانی جان کی حرمت قتل نفس اور فساد فی الارض کے سوا
 کسی صورت میں بھی ختم نہیں ہوتی اور مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں، خواہ وہ کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ
 ہو، کوئی اختلاف کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں کیا جاسکتا اور کوئی شخص، خواہ وہ صدیق و فاروق کے مرتبے
 ہی کا کیوں نہ ہو اور اسلامی شریعت کا علم بردار بن کر ہی کیوں نہ اٹھے، مسلمانوں کی مرضی کے بغیر ان
 پر مسلط نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے سیاسی انقلاب کی یہ دونوں صورتیں، وہ اُسی وقت گوارا کرتا ہے،
 جب یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں:

اولاً، حکمران کھلے کفر کا ارتکاب کریں،

ثانیاً، اُن کی حکومت ایک استبدادی حکومت ہو جو نہ مسلمانوں کی رائے سے قائم ہوئی ہو اور نہ
 اُن کی رائے سے اسے تبدیل کر دینا کسی شخص کے لیے ممکن ہو،

ثالثاً، خروج کے لیے وہ شخص اٹھے جس کے بارے میں یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی
 جاسکے کہ قوم کی اکثریت اُس کی قیادت پر مجتمع ہے۔

۳ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ صرف گوارا کرتا ہے، اُنھیں واجب یا مستحب کسی حال میں بھی نہیں
 ٹھہراتا۔

پہلی شرط کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی رو سے مسلمانوں کے اولی الامر جب تک اُن میں سے ہوں اور اپنی ذات پر یا نظم ریاست سے متعلق کسی معاملے میں شریعت کی بالادستی ماننے سے انکار نہ کر دیں، اُن کی اطاعت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اہل ایمان میں سے کوئی شخص اُس سے انحراف نہیں کر سکتا۔

ارشاد خداوندی ہے:

”اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اُن لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر تمہارے درمیان اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو تو اُسے اللہ اور اُس (النساء: ۵۹)“

کے رسول کی طرف پھیر دو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت میں فرمایا:

”تم اپنے حکمرانوں سے نزاع بس اُس وقت کر سکتے ہو، جب کوئی کھلا کفر اُن کی طرف سے دیکھو اور تمہارے پاس اُس معاملے میں اللہ کی حجت موجود ہو۔“

اسی طرح آپ کا ارشاد ہے:

”اہل ایمان پر واجب ہے کہ خواہ انہیں پسند ہو یا ناپسند، وہ بہر حال اپنے حکمرانوں کی بات سنیں اور مانیں، سوائے اس کے کہ انہیں کسی معصیت کا حکم دیا جائے، پھر اگر معصیت کا حکم دیا گیا ہے تو وہ نہ سنیں گے اور نہ مانیں گے۔“

دوسری شرط کی دلیل یہ ہے کہ اسلام میں حکومت کے انعقاد اور اُس میں تبدیلی کے لیے

’أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ‘ کا جو قاعدہ مقرر کیا گیا ہے، وہ اگر پوری طرح نافذ ہو اور حکومت اُس کے مطابق قائم ہوتی اور اُس کے مطابق تبدیل کر دی جاسکتی ہو تو اُس کے خلاف بغاوت کے ذریعے سے اُسے تبدیل کرنے کی کوشش اِس قاعدے کی صریح خلاف ورزی اور اِس طرح حکومت کے خلاف نہیں، بلکہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت قرار پائے گی جو اسلامی شریعت کی رو سے فساد فی الارض ہے اور جس کی سزا اسلام میں قتل مقرر کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”تم کسی شخص کی امارت پر جمع ہو اور کوئی من انا کم وأمرکم جمیع علی رجل واحد یرید أن یشق عصاکم أو یفرق جماعتکم فاقتلوہ۔
تمہاری جمعیت کو پارہ پارہ کرنے اور تمہارے نظم اجتماعی میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اٹھے تو اُسے قتل کر دو۔“ (مسلم، رقم ۴۷۹۸)

تیسری شرط کی دلیل یہ ہے کہ ’أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ‘ کے اِس قاعدے کی رو سے مسلمانوں پر حکومت کا حق چونکہ اُن کی اکثریت کی تائید سے قائم ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر قائم رہتا ہے، اِس وجہ سے بغاوت کا حق بھی لازماً اُسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جاسکے کہ قوم کی اکثریت فی الجملہ اُس کے ساتھ ہے اور پہلے سے قائم کسی حکومت کے مقابلے میں اُس کی قیادت تسلیم کر لینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا ہے:

”جس شخص نے مسلمانوں کی رائے کے من بایع رجلاً عن غیر مشورۃ بغیر حکومت کے لیے کسی شخص کی بیعت کی، وہ اور جس کی بیعت کی گئی، دونوں اپنے اِس اقدام سے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے۔“ (بخاری، رقم ۶۸۳۰)

۴ الشوریٰ: ۴۲: ۳۸۔

۵ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سورہ مائدہ (۵) کی آیت ۳۳ پر مبنی ہے۔

پھر خروج کی ان صورتوں میں سے اگر مسلح اقدام کی صورت اختیار کی جائے تو اس کے لیے ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ بغاوت کرنے والے پہلے کسی آزاد علاقے میں جا کر اپنی حکومت قائم کریں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر کو بھی جو تمام حجت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے، تلوار اٹھانے کی اجازت اُس وقت تک نہیں دی، جب تک اُس نے ہجرت کر کے اپنی جماعت کو کسی آزاد علاقے میں منظم نہیں کر لیا اور اُس کا اقتدار اُس جماعت پر برزور و قوت قائم نہیں ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ اُن کو اس کا حکم اس شرط کے پورا ہو جانے کے بعد ہی ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے بھی اس کا راستہ اُس وقت کھلا، جب بیعت عقبہ کے بعد مدینہ میں اُن کی ایک باقاعدہ جماعت قائم ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی اقتدار کے بغیر جہاد محض فساد ہے۔ جو نظام امارت اپنی جماعت پر اللہ کے حدود نافذ کرنے اور ارتکاب جرم کی صورت میں مجرم کو سزا دینے کا اختیار نہیں رکھتا، اُسے قتال کی اجازت آخر کس طرح دی جاسکتی ہے؟

اس امت کے علما ہمیشہ اس شرط کے قائل رہے ہیں۔ ”فقہ السنہ“ میں ہے:

و النواع الثالث من الفروض
الكفائية ما يشترط فيه الحاكم،
مثل: الجهاد وإقامة الحدود.
”اور کفایہ فرائض کی تیسری قسم وہ ہے جس
میں حکمران کا ہونا شرط ہے، مثال کے طور پر
جہاد اور اقامت حدود۔“
(السید سابق ۳۰/۳)

امام فرائی لکھتے ہیں:

”...اپنے ملک کے اندر بغیر ہجرت کے جہاد جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگذشت اور ہجرت سے متعلق دوسری آیات سے یہی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد، اگر صاحب جمعیت اور صاحب اقتدار امیر کی طرف سے نہ ہو تو وہ محض شورش و بدامنی اور فتنہ و فساد ہے۔“

(نظام القرآن ۵۵)

استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی کتاب ”دعوت دین اور اُس کا طریق کار“ میں اس شرط کے اسی پہلو کی وضاحت میں لکھا ہے:

”پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی باطل نظام کے اختلال و انتشار کو بھی اُس وقت تک پسند نہیں کرتا، جب تک اس بات کا امکان نہ ہو کہ جو لوگ اس باطل نظام کو درہم برہم کر رہے ہیں، وہ اس کی جگہ پر کوئی نظام حق بھی قائم کر سکیں گے۔ انار کی اور بے نظمی کی حالت ایک غیر فطری حالت ہے، بلکہ انسانی فطرت سے یہ اس قدر بعید ہے کہ ایک غیر عادلانہ نظام بھی اس کے مقابل میں قابل ترجیح ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی جماعت کو جنگ چھیڑنے کا اختیار نہیں دیا ہے جو بالکل مبہم اور مجہول ہو، جس کی قوت و استطاعت غیر معلوم اور مشتبہ ہو، جس پر کسی باختیار امیر کا اقتدار قائم نہ ہو، جس کی اطاعت و وفاداری کا امتحان نہ ہوا ہو، جس کے افراد منتشر اور پراگندہ ہوں، جو کسی نظام کو درہم برہم تو کر سکتے ہوں، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت انھوں نے بہم نہ پہنچایا ہو کہ وہ کسی انتشار کو مجتمع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اعتماد صرف ایک ایسی جماعت پر ہی کیا جاسکتا ہے جس نے بالفعل ایک سیاسی جماعت کی صورت اختیار کر لی ہو اور جو اپنے دائرہ کے اندر ایک ایسا ضبط و نظم رکھتی ہو کہ اُس پر الجماعۃ کا اطلاق ہو سکے۔ اس حیثیت کے حاصل ہونے سے پہلے کسی جماعت کو یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ الجماعۃ بننے کے لیے جدوجہد کرے اور اُس کی یہ جدوجہد جہاد ہی کے حکم میں ہوگی، لیکن اُس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عملاً جہاد بالسیف اور قتال کے لیے اقدام شروع کر دے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی جنگ کرنے والی جماعت کو انسانوں کے جان و مال پر جو اختیار حاصل ہو جایا کرتا ہے، وہ ایسا غیر معمولی اور اہم ہے کہ کوئی ایسی جماعت اُس کو سنبھال ہی نہیں سکتی جس کے لیڈر کا اقتدار اُس کے اوپر محض اخلاقی قسم کا ہو۔ اخلاقی اقتدار اس امر کی کافی ضمانت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے فساد فی الارض کو روک سکے۔ اس وجہ سے مجرد اخلاقی اقتدار کے اعتماد پر کسی اسلامی لیڈر کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دے دے، ورنہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اُن کی تلوار چمک جائے گی تو وہ حلال و حرام کے حدود کی پابند نہیں رہے گی اور اُن کے ہاتھوں وہ سب کچھ ہو جائے گا

جس کے مٹانے ہی کے لیے اُس نے تلوار اٹھائی ہے۔ عام انقلابی جماعتیں جو مجرد ایک انقلاب برپا کرنا چاہتی ہیں اور جن کا حُصْنُ نظر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ وہ قائم شدہ نظام کو درہم برہم کر کے برسرِ اقتدار پارٹی کے اقتدار کو مٹائیں اور اُس کی جگہ اپنا اقتدار جمائیں، اس قسم کی بازیاں کھیلتی ہیں اور کھیل سکتی ہیں۔ اُن کے نزدیک نہ کسی نظم کا اختلال کوئی حادثہ ہے، نہ کسی ظلم کا ارتکاب کوئی معصیت، اس وجہ سے اُن کے لیے سب کچھ مباح ہے، لیکن ایک عادل اور حق پسند جماعت کے لیڈروں کو لازماً یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس نظم سے وہ خدا کے بندوں کو محروم کر رہے ہیں، اُس سے بہتر نظم اُن کے واسطے مہیا کرنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں اور جس ظلم کے مٹانے کے وہ درپے ہیں، اس قسم کے مظالم سے اپنے آدمیوں کو بھی روکنے پر وہ پوری طرح قادر ہیں یا نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اُن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ محض اتفاقات کے اعتماد پر وہ لوگوں کے جان و مال کے ساتھ بازیاں کھیلیں اور جس فساد کو مٹانے کے لیے اٹھے ہیں، اُس سے بڑا فساد خود برپا کر دیں۔“ (۲۴۱)

اس سے واضح ہے کہ ریاست پاکستان کے جمہوری نظام میں سیاسی انقلاب کی یہ دونوں صورتیں تو شریعت کی رو سے کسی طرح اختیار نہیں کی جاسکتیں، لہذا یہاں جو لوگ جہاد و قتال اور ’نہی عن المنکر بالید‘ کے ذریعے سے انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنے فدائین بھرتی کرنے کا پروگرام پیش کر رہے ہیں، اُن کا یہ عمل اُس شریعت کے بالکل منافی ہے جس کے احیا اور نفاذ کے وہ علم بردار بن کر اٹھے ہیں۔

دور حاضر میں اسلامی انقلاب کے سب سے بڑے داعی مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی صاحبی گوٹھ کے تاریخی اجتماع میں اپنی جماعت کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”ایک آئینی و جمہوری نظام میں رہتے ہوئے تبدیلی قیادت کے لیے کوئی غیر آئینی راستہ اختیار کرنا شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور اسی بنا پر آپ کی جماعت کے دستور نے آپ کو اس امر کا پابند کیا ہے کہ آپ اپنے پیش نظر اصلاح و انقلاب کے لیے آئینی و جمہوری طریقوں ہی سے کام لیں۔“ (تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل ۲۰۵)

تیسری صورت، یعنی انتخابی سیاست کے ذریعے سے حکم و اقتدار تک پہنچنے کی کوشش پر شرعاً

کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ صورت، اگر غور کیجیے تو اپنی نوعیت ہی کے لحاظ سے تین باتوں کا تقاضا کرتی ہے:

اول یہ کہ اس کی قیادت کسی ایسے شخص کو کرنی چاہیے جو اپنی شخصیت کے لحاظ سے اصلاً ایک لیڈر اور سیاست دان ہو۔ اقبال، ابوالکلام اور ابوالاعلیٰ مودودی کی طرح جو لوگ اصلاً عالم، محقق، مفکر اور دانش ور ہیں، یہ اُن کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو کسی جناح اور کسی بھٹو کی قلب ماہیت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس طرح کی کوئی شخصیت، اگر سیاست کے میدان میں اسلامی انقلاب کی علم بردار بن کر کھڑی ہو جائے تو بہت غیر معمولی نتائج کی توقع کی جاسکتی ہے، لیکن علما اور دانش وروں کے بارے میں یہ بات بالکل قطعی ہے کہ وہ اگر اس میدان میں اتریں گے تو معاملہ بالکل وہی ہو کر رہے گا کہ بقول غالب:

ہاں اہل طلب! کون سنے طعنے نیا یافت

دیکھا کہ وہ ملتا نہیں، اپنے ہی کو کھو آئے

دوم یہ کہ اس کے لیے جب کوئی تنظیم قائم کی جائے تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح اُسے ایک سیاسی جماعت ہونا چاہیے۔ ایک ایسی جماعت جو اسلامی انقلاب کو اپنا نصب العین قرار دے کر اصلاً اُنھی لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کرے جو معاشرے میں اپنی کوئی سیاسی حیثیت رکھتے اور اس طرح ایک فطری قائد کے طور پر سیاست کے میدان میں اس دعوت کے علم بردار بن سکتے ہوں۔ دینی اور مذہبی جماعتیں اس کے لیے کبھی موزوں ہوئی ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں۔ پے در پے ہزیمت اور بتدریج اپنی شناخت سے محرومی کے سوا انھیں یہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

سوم یہ کہ اس میں انتخابات کے موقع پر جو حکمت عملی بھی اختیار کی جائے، اُسے موجود حقائق پر مبنی ہونا چاہیے۔ انتخابات محض دعوت کی توسیع اور اپنا تعارف دوسروں تک پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ موجود سیاسی حقائق میں اپنی حیثیت دوسروں سے منوالینے کے لیے لڑے جاتے ہیں اور اُن کا ہدف، ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں فتح و شکست سے بے نیازی انسانی فطرت

کے خلاف ہے اور فطرت کے بارے میں یہ بالکل مسلم ہے کہ اُس کے خلاف کوئی چیز بھی اس دنیا میں زیادہ دیر تک اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔

یہ اس صورت کے لازمی تقاضے ہیں۔ ان سے صرف نظر کر کے کوئی دعوت، اگر اسے اختیار کرے گی تو اس کے نتائج وہی نکلیں گے جو جماعت اسلامی کی پچھلے پچاس سال کی جدوجہد کے بعد اب اس ملک میں ہمارے سامنے ہیں۔ چنانچہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس راستے پر کامیابی کی تلاش میں:

۱۔ دعوت بتدریج اپنی روح تذکیر، اپنی فکری شناخت اور اپنے جذبہٴ احقاقِ حق سے اس طرح محروم ہوئی ہے کہ ان اعتبارات سے اب اُس میں زندگی کی کوئی رمت تلاش کر لینا بھی کسی شخص کے لیے ممکن نہیں رہا۔

۲۔ تنظیم میں ہر سطح پر قیادت علماء اور دانشوروں کے ہاتھ سے نکل کر سیاسی لحاظ سے بالکل غیر موثر اور علم و دانش کے اعتبار سے بالکل بے مایہ لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ چنانچہ اب نہ سیاست کے میدان میں کوئی روشنی نظر آتی ہے اور نہ دعوت کے میدان میں۔

۳۔ سیرت و اخلاق کا جو سرمایہ بڑی مشکل سے جمع ہوا تھا، وہ بہت کچھ لٹ چکا اور جو باقی ہے، اُسے بھی، ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ اب زیادہ دیر تک بچا کر نہ رکھا جاسکے گا۔

لہذا، یہ بالکل قطعی ہے کہ اسلامی انقلاب کے علم بردار کسی عالم، محقق اور دانش ور کے لیے تو یہ صورت اگر موزوں ہو سکتی ہے تو صرف اُسی وقت موزوں ہو سکتی ہے، جب اُس کی دعوت معاشرے میں ایسی موثر اور اُس کی قیادت پر قوم اس طرح مجتمع ہو جائے کہ انتخابات اُس کے لیے انتقالِ اقتدار کی ایک آئینی ضرورت سے زیادہ کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں اور وہ جب چاہے قوم کا فیصلہ، اُن کے ذریعے سے اپنے حق میں حاصل کر سکتا ہو۔

چوتھی صورت، یعنی معاشرے کے اربابِ حل و عقد کے ذہنوں کو دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے سے مفتوح کر لینے کی جدوجہد اگرچہ اس زمانے میں لوگوں کے لیے بہت کچھ اجنبی ہو چکی، لیکن حق یہ ہے کہ پیش نظر مقصد کے لیے، ان سب صورتوں میں، اگر کوئی صورت دین و شریعت کی

رو سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور نتائج کے لحاظ سے موثر ترین ہو سکتی ہے تو وہ بھی ہے۔ اللہ کے نبیوں نے اپنی پوری تاریخ میں ہمیشہ اسے ہی اختیار کیا ہے، وہ جب بھی اٹھے اور جس دور میں بھی اپنی دعوت لے کر کھڑے ہوئے، اس کے سوا کوئی طریقہ انھوں نے کبھی اختیار نہیں کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کی دعوت رد بھی ہوئی، وہ جلا وطن بھی ہوئے اور بارہا قتل بھی کر دیے گئے، لیکن کامیابی کے لیے کسی دوسرے راستے پر دو قدم چلنا بھی انھوں نے کبھی گوارا نہیں کیا۔ ان کے پروردگار نے انھیں ہمیشہ یہی ہدایت کی کہ وہ اس پر ثابت قدم رہیں، ان کا کام یہی ہے، وہ جس منصب پر فائز ہوئے ہیں، وہ تعلیم و تذکیر کا منصب ہے، وہ اپنی قوموں پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔

چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے یہ پیغمبر اس دنیا میں اپنا انقلاب، اگر کبھی برپا کر دینے میں کامیاب ہوئے ہیں تو ہمیشہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم میں اسی طرح کامیابی کی منزل تک پہنچی، سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم اور اُس کے ارباب حل و عقد نے اسی طرح اُس کے آگے سر تسلیم خم کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بیشب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ٹھیک اسی طریقے سے قائم ہوئی۔

یہ تاریخ کی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ام القریٰ مکہ کے ارباب حل و عقد نے کم و بیش گیارہ سال کی جاں گسل جدوجہد کے باوجود، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی تو آپ نے اللہ کے حکم سے اُسے دوسرے قبائل کے سامنے پیش کیا۔ بیشب کے چند لوگ اس

۶ یہ مضمون ”جماعت اسلامی“ کی دعوت کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، اس لیے اس میں دعوت بطور ایک ذریعہ انقلاب کے زیر بحث آئی ہے، ورنہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ سیاسی انقلاب اس دعوت کا کوئی ایسا ہدف نہیں ہے جو دین میں اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا ہدف قرآن مجید کی رو سے **‘لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ’** (تاکہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں) ہے اور اس کے لیے اٹھنے والوں کو یہ کام ہر حال میں **‘مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ’** (اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے ہم اپنا عذر پیش کر سکیں) کرنا چاہیے۔

کے نتیجے میں ایمان لائے، اور پھر اُن کی کوششوں سے دو سال کے قلیل عرصے ہی میں اُس پوری بہتی کی قیادت دین حق کے سامنے دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے سے سرنگوں ہو گئی، یہاں تک کہ آخری بیعت عقبہ نے فیصلہ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب چاہیں، ایک امام و فرماں روا کی حیثیت سے یثرب منتقل ہو سکتے اور اُس کی زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔

اس کے بعد، جب آپ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو قیس صرمہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اپنے اشعار میں فرمایا:

ثوي في قریش بضع عشرة حجة يذکر، لو يلقى صديقاً مواتياً
 ”آپ دس سال سے کچھ زیادہ عرصہ تک قریش میں اس امید پر لوگوں کو نصیحت کرتے رہے کہ
 کوئی ساتھی، کوئی رفیق (اُن کے ایمان و اکابر میں) مل جائے۔“

ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعياً
 ”اور حج کے موقعوں پر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، لیکن نہ کوئی پناہ دینے
 والا ملا اور نہ کوئی ایسا شخص جو آپ کے ساتھ حق کا داعی بن کر کھڑا ہو جاتا۔“

فلما أتانا أظهر الله دينه فأصبح مسروراً بطيبة راضياً
 ”لیکن اس کے بعد، جب ہمارے پاس آئے تو اللہ نے یہاں اپنے دین کو غلبہ عطا فرما دیا۔
 چنانچہ طیبہ کی اس بہتی سے، آپ ہر لحاظ سے خوش اور ہر لحاظ سے راضی ہو گئے۔“

اس ملک کے ارباب سیاست میں سے کوئی شخص، اگر یہ کہتا ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد کرنا چاہتا ہے تو اُسے بے شک، یہی مشورہ دیا جائے گا کہ وہ اس کے لیے انتخابی سیاست کا طریقہ اختیار کرے، لیکن دین کے علما کے لیے واحد راستہ یہی ہے۔ وہ پیغمبروں کے وارث ہیں، لہذا وہ یہ راستہ جب چھوڑیں گے، اپنی وراثت کو چھوڑیں گے اور اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ نکلے گا کہ سیاست کی حریفانہ کشاکش میں بتدریج اپنی شناخت سے محروم ہو جائیں گے، علما کے لیے یہ اُن کے اختیار کا مسئلہ نہیں، قرآن مجید میں اُن کا منصب یہی بیان ہوا ہے کہ وہ دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے سے اپنی قوم اور اُس کے ارباب حل و عقد کو اُن تغیرات پر آمادہ کرتے رہیں جو اسلام

اُن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً،
فَلَوْ لَا نَفَرَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
(التوبہ: ۹-۱۲)

”اور سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوتے، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ اُن کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکل آتے تاکہ دین میں بصیرت حاصل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو انذار کرتے، جب (علم حاصل کر لینے کے بعد) اُن کی طرف لوٹتے، اس لیے کہ

وہ پہنچتے۔“

اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں اس کی اساسات اگرچہ بالکل متعین ہیں۔ لیکن تفصیلات، ظاہر ہے کہ ہر قوم کے حالات اور ہر دور کی ضرورتوں کے لحاظ سے بہت کچھ مختلف ہو سکتی ہیں۔ ریاست پاکستان میں، ہمارے نزدیک، اس کا صحیح لائحہ عمل یہ ہے:

دین میں تحقیق و اجتہاد اور اُس کی تعلیم و تدریس کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جائیں جن میں قرآن مجید ہی کو ہر چیز پر حکم قرار دے کر، اُس کے ذریعے سے علوم اسلامی کی بنیادیں ایک مرتبہ پھر اُن کے اصل ماخذوں، یعنی قرآن و سنت پر استوار کر دی جائیں۔

ملک میں تطہیرِ فکر و عمل کی ایک ایسی تحریک برپا کی جائے جو قوم کے ذہن عناصر، خاص طور پر اُس کے اربابِ حل و عقد کو شب و روز اس دعوت سے متعلق کر دینے کی جدوجہد کرتی رہے۔

تذکیر بالقرآن کو اس تحریک میں دعوت کی اساس قرار دیا جائے اور لوگوں کو اس میں کسی خاص مذہبی فرقے کے تعصبات یا کسی خاص شخصیت سے تعلق کے بجائے ایک ایسے منشور کی طرف بلایا جائے جس میں بالکل متعین طریقے پر یہ بتایا جائے کہ اسلام کی بنیاد پر ہم فی الواقع اس ملک کی سیاست، معیشت، معاشرت، تعلیم و تعلم اور حدود و تعزیرات کے نظام میں کیا تغیرات چاہتے ہیں۔

بے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، ہماری کتاب ”میزان“ میں ”قانون و دعوت“۔

ایف اے، ایف ایس سی تک عام تعلیم کے مدارس کا ایک سلسلہ نہایت اعلیٰ معیار پر پورے ملک میں پھیلا دیا جائے، جہاں قرآن کی دعوت خود قرآن ہی کے ذریعے سے طالب علموں کے ذہن میں اس طرح راسخ کر دی جائے کہ بعد کے زمانوں میں وہ پورے شرح صدر کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہ سکیں۔

اہل دعوت یہ بات ہمیشہ کے لیے طے کر لیں کہ اس ملک کی اکثریت جب تک اُن کی ہم نوا نہ ہو جائے، اپنے پیش نظر انقلاب کے لیے وہ دعوت و انداز سے آگے ہرگز کوئی اقدام نہ کریں گے۔ یہ دعوت، اگر اس طریقے سے اور اس لائحہ عمل کے مطابق ہمارے اس ملک میں برپا ہو جائے تو اس سے جو نتائج متوقع ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہیں:

اس کا ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی دعوت کے کام میں اہل دعوت کا وقت کاؤٹے، اور وہ بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء کی طرح اسے اپنے بعد آنے والوں کے لیے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوتے رہیں۔

دوسرا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اہل دعوت کی منادی قوم کے ارباب حل و عقد کے دلوں میں اتر جائے اور وہ توبہ و انابت کے ساتھ اپنا سر پروردگار کے سامنے جھکا دیں۔

تیسرا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ قوم ان اہل دعوت کی قیادت پر اس طرح مجتمع ہو جائے کہ وہ جب چاہیں اور جس طرح چاہیں حکم و اقتدار کے لیے اُس کا فیصلہ اپنے حق میں حاصل کر لیں۔

چوتھا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ قوم کے ارباب سیاست میں سے کوئی شخص اس دعوت کو اس طرح قبول کر لے کہ ریاست پاکستان کے جمہوری نظام میں یہ اُس کی شخصیت کے بل بوتے پر انتخابی سیاست ہی کے ذریعے سے حکم و اقتدار کی منزل تک پہنچ جائے۔

[۱۹۹۴ء]

دعوت کے حدود

دعوت دین کی جدوجہد کے ساتھ ایک بڑا حادثہ اس زمانے میں یہ ہوا ہے کہ اس کے علم بردار اُن حدود کو بالعموم ملحوظ نہیں رکھ سکے جو اس کام میں لازماً ملحوظ رہنے چاہئیں۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا، اُس کی اصلاح تو اب ممکن نہیں ہے، لیکن مستقبل میں جو لوگ اس مقصد کے لیے اٹھیں گے، اور خدا نے چاہا تو یقیناً اٹھیں گے، اُن کی رہنمائی کے لیے یہ حدود ہم یہاں بیان کیے دیتے ہیں تاکہ حق کے سچے طالبوں کے لیے اس معاملے میں کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔

حق کی حتمی حجت

پہلی حد یہ ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی ہے۔ اس وجہ سے اب یہ حق اس زمین پر کسی شخص کو بھی حاصل نہیں رہا کہ وہ اپنی کسی رائے اور نقطہ نظر کو حق کی حتمی حجت اور اپنے کسی قول و فعل کو حق و باطل کا معیار قرار دے کر لوگوں سے اُس کی پیروی کا مطالبہ کرے۔ یہ صرف پیغمبر کا حق ہے کہ اُس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ **فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** اور یہ صرف اُس کا مقام ہے کہ اُس کے متعلق خود عالم کا پروردگار یہ اعلان کرے کہ **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ**

۱۔ النور ۲۴: ۶۳۔ ”پس وہ لوگ جو اُس کے حکم سے گریز کرتے رہے ہیں، اس بات سے ڈریں کہ اُن پر کوئی آزمائش آجائے یا کوئی دردناک عذاب اُنھیں آپکڑے۔“

حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُمْ فِي مَآ سَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا^۱ اللہ کے پیغمبر کے بعد اب اس زمین پر جو شخص بھی یہ دعوت لے کر اٹھے، اُس کا منصب یہی ہے کہ وہ اپنی بات قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرے اور اُس کے بارے میں مخاطبین پر واضح کر دے کہ یہ اُس کی تحقیق ہے اور وہ اس کی صحت پر مطمئن ہے، لیکن اس میں غلطی کا امکان وہ بہر حال تسلیم کرتا ہے۔ اُس کو لوگوں سے جو کچھ کہنا ہے، بر بنائے دلائل کہنا ہے اور صرف اُن دلائل کی قوت ہے جس کی بنا پر اُن سے اپنی کوئی بات منوالینی ہے۔ اس کے علاوہ اب کوئی الہام، کوئی القاء، کوئی خواب اور کوئی شرح صدر بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اُس کے حامل کے متعلق یہ دعویٰ کیا جائے کہ اِن الحق يدور معہ حیث دار^۲۔

سمع و طاعت

دوسری حد یہ ہے کہ لوگوں سے اپنی ذات کے لیے سمع و طاعت کا مطالبہ بھی صرف پیغمبر ہی کر سکتا ہے۔ وہ بے شک، اپنی قوم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ: اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيعُوْنَ (اللہ

۲ النساء: ۶۵۔ ”تیرے پروردگار کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، جب تک اپنے اختلافات میں تمھی کو حکم نہ مانیں اور جو فیصلہ تم کر دو، اپنے دلوں میں تنگی محسوس کیے بغیر اُس کے آگے اپنے سر نہ جھکا دیں۔“

۳ عبقات، عقبہ ۱۱، شاہ اسماعیل شہید۔ ”پس حق، جہاں یہ ہستی گھومتی ہے اُس کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے۔“ یہ صاحب ”عبقات“ نے اُس ہستی کا مقام بیان کیا ہے جو شیخ احمد سرہندی کی اصطلاح میں ’ولایت علیا‘ کے مقام پر فائز ہوتی ہے، بلکہ صرف یہی نہیں، اُس کے بارے میں انھوں نے مزید لکھا ہے کہ ’فالحق تابع له لا متبوع‘ (پس حق اُس ہستی کے تابع ہوتا ہے، وہ حق کے تابع نہیں ہوتی)۔

۴ نوح ۷۱: ۳۔

کے بندے بن کر رہو، اُسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو)۔ اُس کے بعد یہ حق اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے اولی الامر، یعنی اُن کے حکمران ہیں جو قرآن و سنت کے حدود میں اُن سے سماع و طاعت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن اُن کے لیے بھی یہ حق قرآن مجید کی رو سے اس شرط کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ وہ تمام نزاعات میں معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں اور فیصلے کے لیے اَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ^۵ کے اصول کی پابندی کریں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ . (النساء: ۵۹)

”ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول
کی اطاعت کرو اور اُن لوگوں کی جو تم میں
سے اولی الامر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان
کسی معاملے میں اختلاف راے ہو تو اُسے

اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔“

دین میں یہ حق ان تین کے لیے بے شک، ثابت ہے، یعنی اللہ، اُس کا پیغمبر اور مسلمان حکمران۔ چنانچہ بیعت سماع و طاعت بھی اب اللہ کے پیغمبر کے بعد ان اولی الامر ہی کے لیے ہے۔ رہے دین کے دوسرے داعی، تو اُن کے لیے یہ حق چونکہ قرآن و حدیث کے پورے ذخیرے میں کسی جگہ ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ جو مطالبہ لوگوں سے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ برو تقویٰ کے کاموں میں اُن سے تعاون اور اللہ تعالیٰ کے حکم يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ^۶ کی پیروی میں اُن کی مدد کریں اور اس مقصد کے لیے باہمی مشورے سے کوئی نظم اگر قائم کیا جائے تو اَوْفُوا بِالْعُقُودِ^۷ کی عام ہدایت کے تحت اُس کے پابند رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ

۵ الشوریٰ ۴۲: ۳۸۔

۶ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ”اور تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو۔“ (المائدہ ۵: ۲)

۷ الصّف ۶۱: ۱۳۔ ”ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو۔“

۸ المائدہ ۵: ۱۔ ”اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔“

علیہ وسلم کے لیے رسول کی حیثیت سے سماع و طاعت کا حق، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، یقیناً ثابت ہے، لیکن داعی کی حیثیت سے آپ نے بھی جو زیادہ سے زیادہ مطالبہ اپنی قوم سے کیا، وہ یہ تھا کہ:

فأیکم بیایعنی علی أن یکون أخی
 و صاحبی. (احمد، رقم ۱۳۷۱)
 ”پھر تم میں سے کون مجھ سے یہ بیعت
 کرتا ہے کہ وہ اس کام میں میرا بھائی اور میرا
 ساتھی بن کر رہے گا؟“

لہذا اخوت و صحبت کی بیعت وہ، اگر چاہیں تو اپنے رفقا سے لے سکتے ہیں، لیکن بیعت سماع و طاعت کا مطالبہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ بیعت صرف حکمرانوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقبہ کے مقام پر بیعت کے لوگوں سے یہ بیعت اُس وقت لی، جب انہوں نے حکمران کی حیثیت سے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اس سے پہلے تیرہ سال تک ام القریٰ مکہ میں آپ نے اس بیعت کا مطالبہ لوگوں سے کبھی نہیں کیا۔

التزام جماعت

تیسری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: ”أنا أمرکم بالجماعة“ میں التزام جماعت کا جو حکم بیان ہوا ہے، اُس کا تعلق مسلمانوں کے نظم سیاسی سے ہے۔ چنانچہ ابن عباس کی جو روایات امام بخاری نے اس سلسلے میں نقل کی ہیں، اُن میں یہ بات پوری صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:
 ”من رای من أمیرہ شیئاً یکرهه
 فلیصبر علیہ، فإنہ من فارق الجماعة
 ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ
 آپ نے فرمایا: جس نے اپنے امیر کی طرف
 سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھی، اُسے چاہیے

۹ ”أنا أمرکم بخمس، اللہ أمرنی بہن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد فی سبیل اللہ“ ”میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، مجھے ان کا حکم اللہ نے دیا ہے: التزام جماعت کا، سماع و طاعت، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا“ (احمد، رقم ۱۷۱۰۴)۔

شبراً فمات إلامات مיתה جاهلیة“۔ کہ صبر کرے، کیونکہ جو ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے الگ ہو اور اسی حالت میں (بخاری، رقم ۷۰۵۲) مر گیا، اُس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔“

یہی روایت ایک دوسرے طریق میں اس طرح آئی ہے:

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ”من کرہ من أمیرہ شیئاً فلیصبر، فانہ من خرج من السلطن شبراً مات مיתה جاهلیة“۔ آپ نے فرمایا: جسے اپنے امیر کی کوئی بات ناگوار گزرے، اُسے چاہیے کہ صبر کرے، کیونکہ جو ایک بالشت کے برابر بھی اقتدار کی اطاعت سے نکلا اور اسی حالت میں مر گیا، اُس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔“ (بخاری، رقم ۷۰۵۳)

گیا، اُس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔“

ان روایات میں دیکھ لیجیے، الجماعة اور السلطن، بالکل ایک دوسرے کے مترادف کی حیثیت سے استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ الجماعة، درحقیقت السلطن، یعنی سیاسی اقتدار ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا اطلاق مسلمانوں کی کسی ایسی جماعت ہی پر کیا جاسکتا ہے جو کسی خطہ ارض میں سیاسی خود مختاری رکھتی ہو اور جس کے اندر نظام امارت قائم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کے التزام کی ہدایت فرمائی اور اس سے نکلنے کو اسلام سے نکلنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ سیاسی اقتدار سے محروم کسی دینی جماعت یا تنظیم کے ساتھ اس حکم کا کوئی تعلق نہیں ہے!

ہجرت و براءت

چوتھی حدیہ ہے کہ قرآن مجید میں ہجرت کا یہ حکم تو بے شک، باقی ہے کہ اہل ایمان پر اگر کسی جگہ

۱۰ چنانچہ تنظیم یا جماعت دعوت دین کے اس کام کا کوئی لازمی دینی تقاضا بھی نہیں ہے۔ اس امت کے اہل علم یہ خدمت اس سے پہلے بھی بالعموم اپنی انفرادی حیثیت میں انجام دیتے رہے ہیں اور اب بھی اگر

دین پر قائم رہنا جان جو کھم کا کام بن گیا ہو تو اس مقام کو چھوڑ کر انھیں کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے، لیکن وہ ہجرت جو قرآن مجید میں ایک مرحلہ دعوت کی حیثیت سے بیان ہوئی ہے اور جو درحقیقت داعی حق کی طرف سے اپنی قوم کے لیے اعلان براءت ہوتی ہے، اُس کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہجرت کی ایک لازمی شرط اتمام حجت ہے اور بحیثیت فرد یہ صرف رسولوں سے متصور ہو سکتا ہے۔ وہ ہستیاں جن کے آنے سے صدیوں پہلے اللہ کے نبی اُن کی منادی کرتے ہیں، جن کی پیش گوئی عالم کا پروردگار اپنی کتابوں میں ثبت کرتا ہے، جن کی گواہی اقوام و ملل کے قافلوں میں سفر کرتی ہوئی اُن کے مقام بعثت تک پہنچتی ہے،^{۱۱} وہ جو اپنے معاشرے میں وجود کا خلاصہ اور اپنی سیرت میں ایک اسوۂ حسنہ ہوتے ہیں،^{۱۲} جن کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے نوازتا ہے، جو ہر وقت اُس کی نگاہوں میں ہوتے ہیں اور جن کے آگے اور پیچھے وہ پہرا رکھتا ہے کہ اُس کا پیغام پہنچانے میں وہ کسی جگہ کوئی غلطی نہ کریں،^{۱۳} یہ صرف انھیں کا مقام ہے کہ اُن کی دعوت سے کسی قوم پر اللہ کی حجت اس طرح پوری ہو جائے کہ اُس کے دودھ کا سارا مکھن نکل آئے اور اُس میں صرف چھاچھ باقی رہ جائے۔

چنانچہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کے عام داعی تو ایک طرف، یہ مرحلہ اُن نبیوں کی دعوت میں بھی نہیں آیا جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملی، لیکن وہ رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے۔ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے حنانی اور میکایاہ جیل بھیج دیے گئے،^{۱۴} الیاس کو جزیرہ نماے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینا پڑی،^{۱۵} کریمیاہ بیکل سلیمانی میں ”مقدس“ اور ”قربان گاہ“ کے درمیان

کوئی ضرورت داعی نہ ہو تو وہ یہ کام اسی طرح انجام دے سکتے ہیں۔

۱۱ الاعراف: ۷-۱۵۷۔

۱۲ القلم: ۶۸-۴۔ الاحزاب: ۳۳-۲۱۔

۱۳ الطور: ۵۲-۴۸۔

۱۴ الجن: ۷۲-۷۱-۲۸۔

۱۵ ۲-تواریخ: ۱۷: ۷-۱۰-۱۔ سلاطین: ۲۲-۲۶-۲۷۔

سنگ سار ہوئے، یرمیاہ پیٹے گئے، قید ہوئے اور رسی سے باندھ کر کچھڑ بھرے حوض میں لٹکا دیے گئے،^{۱۸} عاموس جلاوطن ہوئے،^{۱۹} اور یحییٰ کا سر ایک رقاصہ کی فرمائش پر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اُس کی نذر کر دیا گیا،^{۲۰} لیکن ان میں سے کسی کی دعوت میں بھی ہجرت و براءت کا وہ مرحلہ نہیں آیا جو ان نبیوں کی دعوت میں لازماً آیا جو رسالت کے منصب پر فائز ہوئے اور اس طرح خدا کی حجت بن کر زمین پر آئے۔

پھر اس ہجرت کے بارے میں یہ بات بھی قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کا فیصلہ صرف عالم کا پروردگار کر سکتا ہے۔ کسی انسان کے لیے اپنی عقل و راے سے یہ فیصلہ کر لینا کہ اُس کی طرف سے حجت پوری ہوگئی اور قوم کی طرف سے دعوت حق کے لیے اب کسی مثبت رد عمل کی توقع نہیں کی جاسکتی، کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ قوم لوط کے متعلق یہ فیصلہ لے کر جب خدا کے فرشتے ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کے پاس آئے تو انھوں نے اسے قبل از وقت سمجھا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کیا اور یونس علیہ السلام نے اپنی راے سے یہ فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس پر سخت مواخذہ کیا اور اُن کے رجوع کے بعد اُن کی قوم کے ایمان سے یہ بات بالکل ثابت ہوگئی کہ توفیق ہدایت کا وقت صرف اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن مجید انہی کی مثال پیش کر کے صاف واضح کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اس معاملے میں پوری استقامت کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا منتظر رہنا چاہیے۔ وہ اپنی راے سے یہ خیال کر کے کہ اُس کی طرف سے فرض دعوت کافی حد تک ادا ہو چکا،

۱۶۔ ۱۔ سلاطین ۱۹: ۱۰۔

۱۷۔ ۲۔ توارخ ۲۳: ۲۱۔

۱۸۔ یرمیاہ ۱۵: ۱۰، ۲۰، ۲۳، ۲۴۔

۱۹۔ عاموس ۷: ۱۰۔

۲۰۔ مرقس ۶: ۱۷۔

۲۱۔ ہودا ۴: ۶۔

۲۲۔ الصُّفَّت ۳۷: ۱۳۹۔

اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاسکتا۔ اُس پر لازم ہے کہ وہ جس ذمہ داری پر مامور ہوا ہے، اُس میں برابر لگا رہے، یہاں تک کہ اُس کا پروردگار ہی یہ فیصلہ کر دے کہ حجت پوری ہوگئی، قوم کی مہلت ختم ہوئی اور اب رسول اِس علاقے سے ہجرت کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جب اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی تو اُن کو حکم دیا:

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. ”اور اپنی سعی کو زیادہ سمجھ کر منقطع نہ کرو اور

اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو۔“ (المدثر ۷۴: ۷۶-۷۷)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ

كَصَاحِبِ الْهُقُوتِ. (القلم ۶۸: ۶۸)

”پس تم اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو اور

مچھلی والے (یونس) کی طرح نہ ہو جاؤ۔“

اِس حکم سے بالکل واضح ہے کہ یہ ہجرت صرف اللہ کے فیصلے سے ہو سکتی ہے، لہذا ختم نبوت کے بعد اب داعیانِ حق کے لیے قیامت تک اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ برابر اپنے کام میں لگے رہیں اور اپنی دعوت کبھی منقطع نہ کریں۔ اِس میں شبہ نہیں کہ اہل باطل اگر اُن کے لیے اِس دعوت کے ساتھ جینے ہی کا کوئی موقع باقی نہ رہنے دیں تو وہ اصحابِ کہف اور مہاجرینِ حبشہ کی طرح اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں، جہاں وہ اِس ظلم سے نجات حاصل کر سکیں، لیکن وہ ہجرت جو اپنی قوم پر اتمامِ حجت کے بعد اللہ کے رسولوں نے کی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی۔ چنانچہ دعوتِ دین کے مراحل میں اب اِس کا ذکر ایک بے معنی بات ہے، جس کی تائید نہ عقل سے ہوتی ہے اور نہ قرآن و سنت ہی سے کوئی چیز اِس کے حق میں پیش کی جاسکتی ہے۔

نہی عن المنکر

پانچویں حدیہ ہے کہ تلقین و نصیحت سے آگے بڑھ کر معروف کو فی الواقع قائم کر دینے اور منکر کو قوت سے مٹا دینے کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے کسی داعی کو نہیں دیا۔ قرآن مجید اِس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ داعیِ حق کی حیثیت سے خدا کے کسی پیغمبر کو بھی تذکیر اور بلاغِ مبین سے آگے کسی اقدام کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ
بِمُصَيِّرٍ. (الغاشية: ۸۸-۹۱) داروغہ نہیں ہو۔“

یہاں ہو سکتا ہے، بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد من راہی منکم منکر^{۲۳} کو اس کی تردید میں پیش کریں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہماری تاریخ کے مختلف ادوار میں دین سے ناواقف بعض حوصلہ مند لوگوں نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر صاحب عزیمت کو اس بات کا مکلف ٹھہراتا ہے کہ پہلے اپنے پیروں کا ایک جتھا منظم کرے اور اس کے بعد ازالہ منکر کی غرض سے حکومتوں کے خلاف خروج اور جہاد کے لیے نکل کھڑا ہو۔ روایت کی یہی تاویل ہے جس کی بنا پر غلبہ دین کے علم برداروں نے اس زمانے میں طالب علموں کے ہاتھ میں قلم اور کتاب کے بجائے بندوق تھادی ہے اور اب اسی قبیلہ کے بعض لوگ اس سے دور حاضر میں اسلامی انقلاب کا لائحہ عمل برآمد کر رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ بات ہر شخص پر واضح رہنی چاہیے کہ قرآن کی تصریحات، دین کے مسلمات، رسولوں کی سیرت اور روایت کے اپنے الفاظ کی روشنی میں اس کی صحیح تاویل یہ ہے کہ اس کا تعلق ہر مسلمان کے دائرہ اختیار سے ہے۔ شوہر، باپ، حکمران، یہ سب اپنے اپنے دائرہ اختیار میں یقیناً اسی کے مکلف ہیں کہ منکر کو قوت سے مٹادیں۔ اس سے کم جو صورت بھی وہ اختیار کریں گے، اگر دین ہی کی کوئی مصلحت مانع نہ ہو تو بے شک، ضعف ایمان کی علامت ہے، لیکن اس دائرے سے باہر اس طرح کا اقدام کوئی جہاد نہیں، بلکہ بدترین فساد ہے، جس کے لیے دین میں ہرگز کوئی گنجائش ثابت نہیں کی جاسکتی۔

ہمہ گیر عذاب

چھٹی حد یہ ہے کہ دعوت حق کی تکذیب کے نتیجے میں جو عذاب عاود و شمود، قوم نوح، قوم لوط اور اس طرح کی دوسری اقوام پر آیا، وہ بھی زمانہ رسالت کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ بحیثیت فرد صرف اللہ کے رسول ہیں جن کے ذریعے سے کسی قوم پر

اللہ کی حجت اس طرح قائم ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد بھی وہ، اگر ایمان نہ لائے تو بالعموم اُسے زمین سے مٹا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی داعی حق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کسی عذاب کی وعید اپنی قوم کو سنائے۔ اللہ کی تنبیہات تو بے شک، اب بھی نازل ہوتی رہتی ہیں اور اُن کا باعث کسی دعوت حق کے ساتھ لوگوں کا رویہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمہ گیر عذاب جس کی وعید ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو سنائی اور جو بجاے خود دلیل رسالت ہے، وہ اب کسی شخص کی دعوت کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ اہل حق کے لیے اللہ کا قانون اب یہی ہے کہ وہ اپنی دعوت کا محور تذکیر بالآخرت کو قرار دیں اور اس پہلو سے کسی مرحلے میں بھی اپنے حدود سے تجاوز نہ کریں۔

تکفیر

ساتویں حد یہ ہے کہ کسی فرد کی تکفیر کا حق بھی کسی داعی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دین سے جہالت کی بنا پر مسلمانوں میں سے کوئی شخص کفر و شرک کا مرتکب ہو، لیکن وہ اگر اس کو کفر و شرک سمجھ کر خود اس کا اقرار نہیں کرتا تو اس کفر و شرک کی حقیقت تو بے شک، اُس پر واضح کی جائے گی، اسے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ثابت بھی کیا جائے گا، اہل حق اس کی شاعت سے اُسے آگاہ بھی کریں گے اور اس کے دنیوی اور اخروی نتائج سے اُسے خبردار بھی کیا جائے گا، لیکن اُس کی تکفیر کے لیے چونکہ اتمام حجت ضروری ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حق اب قیامت تک کسی فرد یا جماعت کو بھی حاصل نہیں رہا کہ وہ کسی شخص کو کافر قرار دے۔ مسلمانوں کا نظم اجتماعی بھی سورہ توبہ (۹) کی آیت ۵ اور ۱۱ کے تحت زیادہ سے زیادہ کسی شخص یا گروہ کو غیر مسلم قرار دے سکتا ہے، اُسے کافر قرار دینے کا حق اُسے بھی حاصل نہیں ہے۔

تاہم، اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ داعی حق کے لیے کفر و شرک کے ابطال میں مدہانت کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے۔ احقاق حق اور ابطال باطل اُس کی ذمہ داری ہے۔ اُس کا اصلی کام یہی ہے کہ ہر خطرے اور ہر مصلحت سے بے پروا ہو کر توحید و رسالت اور معاد کے متعلق تمام غلط تصورات

کی نفی کرے اور لوگوں کو اُس صراطِ مستقیم کی طرف بلائے جو اللہ، پروردگارِ عالم نے اپنی کتاب میں انسانوں کے لیے واضح کی ہے۔ یہ اُس پر لازم ہے، لیکن اس کے کسی مرحلے میں بھی یہ حق اُس کو حاصل نہیں ہوتا کہ امت میں شامل کسی فرد یا جماعت کو کافر و مشرک قرار دے اور اُن کے جمعہ و جماعت سے الگ ہو کر اور اُن سے معاشرتی روابط منقطع کر کے اپنی ایک الگ امت اس امتِ مسلمہ میں کھڑی کرنے کی کوشش کرے۔

[۱۹۹۰ء]

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

”غلطی ہاے مضامین“

[ڈاکٹر محمود الحسن صاحب کے اُس مضمون کے جواب میں لکھا گیا جو اسی عنوان کے تحت ۱۳ دسمبر ۱۹۸۷ء کے روزنامہ ”نوائے وقت“ میں شائع ہوا۔]

استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تفسیر ”تدبر قرآن“ کی نو ضخیم جلدات میں سے جو دو غلطی ہاے مضامین، ڈاکٹر محمود الحسن صاحب نے ڈھونڈ نکالی ہیں، اُن میں سے رجم کی سزا کے بارے میں اپنا نقطہ نظر ہم اس سے پہلے اپنے مضامین میں واضح کر چکے ہیں، سورہ فیل کی تفسیر کے متعلق چند معروضات، البتہ یہاں پیش کیے دیتے ہیں۔

اس سورہ کی عام تفسیر یہ ہے کہ ۵۷۰ء یا ۵۷۱ء میں یمن کا فرماں روا ابرہہ ساٹھ ہزار فوج اور تیرہ ہاتھی (بعض روایات کے مطابق نو ہاتھی) لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اہل مکہ اس خیال سے کہ وہ اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے سردار عبدالمطلب کی قیادت میں پہاڑوں پر چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے جنود قاہرہ پرندوں کی صورت میں اپنی چونچوں اور پنچوں میں سنگ ریزے لیے ہوئے نمودار ہوئے اور اُنھوں نے ابرہہ کے لشکر پر ان سنگ ریزوں کی بارش کر دی۔ چنانچہ یہ سارا لشکر منیٰ کے قریب وادی محسر میں بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گیا۔

صاحب ”تدبر قرآن“ کو اس تفسیر سے اختلاف ہے۔ اس کے جو جوہر اُنھوں نے اپنی کتاب

میں بیان کیے ہیں، اُن میں سب سے بڑی وجہ اُن کے نزدیک یہ ہے کہ سورہ کی یہ تفسیر اُس قانون کے خلاف ہے جو نصرت الہی کے بارے میں خود قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے اور قرآن کی کوئی ایسی تفسیر جو اُس کے مدعا میں تناقض پیدا کر دے، کسی طرح قبول نہیں کی جاسکتی۔ وہ لکھتے ہیں:

”جن لوگوں نے قریش پر اس بے حمیتی کا الزام لگایا ہے، اُن کے نزدیک اس سورہ کا درس گویا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کا خود محافظ ہے۔ اس کے پاس بان دشمن سے ڈر کر، اگر اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، جب بھی خدا اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ جب قریش ابرہہ کی فوجوں سے ڈر کر پہاڑوں میں جا چھپے تو اللہ تعالیٰ نے ابا بیلوں کے ذریعہ سے اُن پر پتھراؤ کر کے اُن کو بھس کی طرح پامال کر دیا۔ اگر فی الواقع اس سورہ کا درس یہی ہے تو یہ درس اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ بندے اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے بنی اسرائیل کی طرح یہ کہیں کہ فَادْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اِنَّا هُنَا فَعِدُوْنَ^۱ (تم اور تمہارا خداوند جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں)، اور خدا اُن کے لیے میدان جیت کر تخت بچھا دے اور یہ اُس پر براجمان ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والا ہوتا تو بنی اسرائیل کے ساتھ اُس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اُن کو تو اُس نے اس کی سزا یہ دی کہ چالیس سال کے لیے اُن کو صحرا ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جو قرآن سے واضح ہوتی ہے، وہ تو یہ ہے کہ وہ اُن لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اگرچہ اُن کی تعداد کتنی ہی کم اور اُن کے وسائل کتنے ہی محدود ہوں۔ چنانچہ قرآن نے بیت اللہ سے متعلق سورہ بقرہ، سورہ توبہ، سورہ حج وغیرہ میں ہماری جو ذمہ داریاں بتائی ہیں، وہ یہی ہیں کہ ہم اُس کی آزادی و حفاظت کے لیے جو کچھ ہمارے بس میں ہے، وہ کریں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ تم کچھ کرو یا نہ کرو، ہماری ابا بیلوں اُس کی حفاظت کر لیں گی۔ بہر حال قریش نے جو کچھ اُن کے امکان میں تھا، وہ کیا۔ اگرچہ اُن کی مدافعت، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، کم زور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صاحب (تند و تیز ہوا) کے ذریعہ سے اُن کی اس کم زور مدافعت کے اندر اتنی قوت پیدا کر دی کہ دشمن کھانے کے بھس کی طرح پامال ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر

کے موقع پر صرف مٹھی بھر خاک قریش کے لشکر کی طرف پھینکی تھی، لیکن وہی مٹھی بھر خاک اُن کے لیے طوفان بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت یوں واضح فرمائی کہ **وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ** (اور وہ کنکریاں دشمنوں پر تم نے نہیں پھینکی تھیں، بلکہ اللہ نے پھینکیں۔)“

(تذبرقرآن ۵۶۲/۹)

اس سورہ کی جو تفسیر صاحب ”تذبرقرآن“ نے کی ہے، اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ اس موقع پر بے شک، پہاڑوں میں چلے گئے تھے، لیکن اُنھوں نے یہ اقدام مدافعت سے دست برداری کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ابرہہ کی عظیم فوج کے مقابل میں دفاع کی یہی ایک شکل تھی جو وہ اختیار کر سکتے تھے۔ چنانچہ حملہ آور فوج جب منیٰ کے قریب پہنچی تو اُنھوں نے پہاڑوں کی اوٹ سے سنگ باری کر کے اُس کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اُن کی اس جدوجہد کے صلہ میں تندوتیز ہوا کے طوفان سے ابرہہ کی فوج کو اس طرح پامال کر دیا کہ وادی محسر میں گوشت خور پرندے اُن کی نعشیں نوچتے اور کھاتے رہے۔

اپنے اس نقطہ نظر کے مطابق سورہ کا ترجمہ اُنھوں نے اس طرح کیا ہے:

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے خداوند نے
 اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَبِ
 البَيْتِ، اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضَلُّلٍ،
 وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ، تَرْمِيهِمْ
 بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
 مَّأْكُولٍ۔ (۱۰۵)

کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔“

ڈاکٹر محمود الحسن صاحب کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اس تفسیر کو کچھ سمجھ لینے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن اُنھوں نے اس پر تنقید لکھنے کی کوشش کی ہے اور دیکھیے کہ کس مبلغ علم کے ساتھ کی ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ تَرْمِيهِمْ کے معنی اگر یہ ہیں کہ تم اُن کو پتھر مارتے تھے، اور اِس کے مخاطب، اگر قریش مکہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ قریش ہی میں سے تھے، اِس وجہ سے آپ بھی سنگ باری کرنے والوں میں شامل قرار پائیں گے، در اِن حالیہ واقعہ فیل کے وقت بھی آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔

اُن کے ارشاد کی روشنی میں ذرا سورہ بقرہ کی یہ آیات تلاوت کیجئے:

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ، يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وَفِي ذَلِكُمْ
بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا
بَيْنَكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ
فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَإِذْ وَعَدْنَا
مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.

(۲: ۴۹-۵۱)

”اور یاد کرو، (اے بنی اسرائیل)، جب ہم نے تم کو فرعون کی غلامی سے چھڑایا۔ اُنہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اِس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو، جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راہ نکالی، پھر تمہیں نجات دی اور وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کیوں کو غرق کر دیا۔ اور یاد کرو، جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تو اُس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے اور اِس طرح تم نے بڑی زیادتی کی۔“

اِن آیات کے سب سے پہلے مخاطب یہود مدینہ ہیں اور ڈاکٹر صاحب اِس معاملے میں یقیناً ہم سے اختلاف نہ کریں گے کہ جب فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرتے اور اُن کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور جب وہ اِن ظالموں کی غلامی سے چھڑائے گئے اور جب اُن کے لیے سمندر

پھاڑ کر راہ نکالی گئی اور جب وہ پار ہوئے اور فرعونینوں کو اُن کے پروردگار نے اُن کی آنکھوں کے سامنے غرقاب کیا اور جب اُن کے پیغمبر سے چالیس راتوں کی قرارداد ہوئی اور جب اُنھوں نے اِس کے پیچھے پھڑے کو معبود بنا لیا، اُس وقت یہود مدینہ میں سے کوئی بھی ابھی پیدا نہ ہوا تھا۔ پھر کیا ان آیات میں بھی وہ ہر تم، اور تمہیں، کو وہ اور اُنھیں میں تبدیل فرمائیں گے؟

زبان کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب کسی قوم یا جماعت کو بحیثیت قوم یا جماعت خطاب کیا جائے تو اُس کے سب افراد کی تاریخ پیدائش کی تحقیق نہیں کی جاتی۔ ہم، اگر یہ کہیں کہ 'مسلمانو، تم جب عرب کے صحراؤں سے ایمان کی دولت لے کر نکلے، اور ہمارے سامعین میں سے کوئی شخص اِس کے جواب میں یہ کہے کہ یہ آپ کن لوگوں سے مخاطب ہیں، ہمارے تو باپ دادا بھی اُس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تو ڈاکٹر صاحب ہی فرمائیں کہ اُس کی عقل و دانش کے بارے میں وہ کیا رائے قائم کریں گے؟

اُنھوں نے لکھا ہے کہ جمع حاضر کے لیے واحد حاضر کا استعمال بھی اُن کی نظر سے کہیں نہیں گزرا۔ اُن کی اِس محرومی کا کوئی علاج تو ہم طالب علموں کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے، لیکن جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے، اُس میں یہ اسلوب اِس قدر عام ہے کہ قرآن مجید اور کلام عرب سے اِس کی مثالیں، اگر یہاں پیش کی جائیں تو قلم و قرطاس کے لیے اُنھیں سمینا مشکل ہو جائے۔ عربیت کے اداسناں جانتے ہیں کہ یہ اسلوب اُس وقت اختیار کیا جاتا ہے، جب ایک ایک کر کے پوری جماعت کو مخاطب کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت ۳۱، ابراہیم کی آیت ۱۹ اور شعراء کی آیت ۲۲۵ میں 'اَلَمْ تَرَ'؛ بقرہ کی آیت ۱۰۶ میں 'اَلَمْ تَعْلَمْ'؛ ماائدہ کی آیت ۸۲ میں 'لَتَجِدَنَّ'؛ آیت ۸۳ میں 'تَرَى'؛ فتح کی آیت ۲۹ میں 'تَرْتُم' اور بنی اسرائیل کی آیت ۲۱ سے ۴۰ میں 'لَا تَجْعَلْ'؛ 'لَا تَقْفُ' وغیرہ، یہ سب اِسی کی مثالیں ہیں۔ علم بلاغت کی اصطلاح میں اِسے 'خطاب لغیر معین' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ طرفہ کا شعر ہے:

فإن تبغني في حلقة القوم تلقني وإن تلمسني في الحوانيت تصطد

”پھر اگر تم لوگ مجھے قوم کی مجلس میں ڈھونڈو گے تو وہیں پاؤ گے اور اگر شراب کی دکانوں میں تلاش کرو گے تو وہیں دیکھو گے۔“

ہماری اردو میں بھی خطاب کا یہ اسلوب عام استعمال ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا ہے:

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات
ڈاکٹر محمود الحسن صاحب اس شعر کے بارے میں بھی کیا یہی کہیں گے کہ اس میں ’تو‘ چونکہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، اور اس سے پہلے کسی قوم یا جماعت کا ذکر بھی اس قطعے میں نہیں ہوا، اس وجہ سے اس کے مخاطب اقبال کے کوئی ہم نشین، مثلاً سید نذیر نیازی یا میاں محمد شفیع ہی ہو سکتے ہیں، اردو قواعد کی رو سے مسلمان قوم کو اس کا مخاطب قرار دینا کسی طرح ممکن نہیں ہے؟

وہ فرماتے ہیں کہ اَرْسَلْ عَلٰی کے الفاظ قرآن مجید میں ہر جگہ عذاب الہی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہاں بھی غالباً وہی تصور نظر کا معاملہ ہے، ورنہ قرآن کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اُس میں یہ الفاظ جس طرح عذاب کے لیے آئے ہیں، اُسی طرح کسی کو کسی پر مسلط کر دینے کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ سورۃ مریم میں ہے:

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيْطٰنَ عَلٰی
الْكٰفِرِيْنَ تَوٰضَعُوْهُمْ اَزًّا. (۸۳:۱۹)

پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انھیں خوب

اکسار ہے ہیں؟“

سورۃ فیل کی زیر بحث آیت میں اس کے معنی کیا ہیں؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”یہ ابرہہ کی فوجوں کی بربادی، پامالی اور بے کسی و بے بسی سے کنایہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اُن کو اس طرح پامال کیا کہ کوئی اُن کی لاشوں کو اٹھانے والا نہ رہا۔ وہ میدان میں پڑی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن پر گوشت خوار چڑیاں بھیجیں جنھوں نے اُن کا گوشت نوچا، کھایا اور وادی مکہ کو اُن کے لعفن سے پاک کیا۔“ (تذکر قرآن ۹/۵۶۰)

ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن عربی زبان سے واقف ہر صاحب ذوق اندازہ کر سکتا ہے کہ اس معنی کے لیے یہ الفاظ کس قدر موزوں ہیں۔ عرب شعرا دشمن

کی بے بسی اور پامالی کے لیے بالعموم اُس کی نعشوں پر پرندوں کے منڈلانے کی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ مرار کا شعر ہے:

أنا ابن التارك البكري بشراً
عليه الطير ترقبه وقوعاً
”میں اُس شخص کا بیٹا ہوں جس نے قبیلہ بکر کے بشر کو اس طرح پچھاڑا کہ پرندے اُس کا گوشت
کھانے کے لیے اُس کے اوپر منڈلا رہے تھے۔“

وہ لکھتے ہیں کہ صاحب ”تدبر قرآن“ کے بقول، جب اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کی فوج کو تند تیز ہوا
(حاصب) کے طوفان سے پامال کیا تو پھر اہل مکہ کی سنگ باری کا اس سے کیا تعلق؟ ہمارا خیال تھا
کہ تنقید لکھنے سے پہلے امام فراہی کی تفسیر تو انھوں نے یقیناً پڑھی ہوگی، لیکن اُن کے اس اعتراض
سے معلوم ہوا کہ دوسری بہت سی چیزوں کی طرح یہ تفسیر بھی شاید اُن کی نظر سے نہیں گزری، ورنہ اس
تعلق کے بارے میں وہ اتنے بے خبر نہ ہوتے۔ امام فراہی نے لکھا ہے:

”قریش سنگ باری کر کے ابرہہ کی فوج کو خانہ کعبہ سے دفع کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی
پردہ میں اُن پر آسمان سے سنگ باری کر دی۔ چنانچہ جس طرح غزوہ بدر کی سنگ باری کو اُس
نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، (وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى)، اُسی طرح یہاں کفار کو کھانے کے بھس
کی طرح بنا دینا بھی اپنی قوت قاہرہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک عظیم الشان
معجزہ ہے، کیونکہ قریش کے لیے ابرہہ کے لشکر گراں کو پارہ پارہ کر دینا تو درکنار، اُس کو پیچھے ہٹا
دینا بھی آسان نہ تھا۔“ (نظام القرآن ۴۳۶)

وہ فرماتے ہیں کہ اُنھوں نے گوشت خوار پرندے اور جانور تو سنے تھے، لیکن گوشت خوار
چڑیاں، اُنھوں نے کبھی نہیں سنیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ اعتراض اپنے حدود علم کا
اندازہ کیے بغیر قلم اٹھالینے کی بڑی افسوس ناک مثال ہے۔ اب تک ہمارا خیال تھا کہ وہ صرف عربی
زبان کے اسالیب سے بے خبر ہیں، لیکن اُن کے اس اعتراض سے یہ حقیقت بھی کھلی کہ اُن کی اردو
کا معاملہ بھی بس اسی طرح ہے۔ وہ، اگر یہ جملہ لکھنے سے پہلے کسی لغت کی مراجعت کر لیتے تو اُن
پر واضح ہو جاتا کہ لفظ چڑیاں، اس زبان میں جس طرح اُن پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو صبح و

شام ہمارے گھروں میں چھپاتے ہیں، اُسی طرح چیل، عقاب، گدھ اور دوسرے تمام پرندوں کے لیے بھی اردو زبان کے فصحا سے بے تکلف استعمال کرتے ہیں۔

انھوں نے پوچھا ہے کہ سورہ فیل کی جو تفسیر مولانا امین احسن اصلاحی نے کی ہے، اُس کا ماخذ کیا ہے؟ اُن کے اِس سوال کے جواب میں ہم بڑے ادب کے ساتھ عرض کریں گے کہ مولانا کی اِس تفسیر کا ماخذ خود قرآن مجید ہے اور اُن کا اصول یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ، نظائر اور نظم کلام کی روشنی میں، جب کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر کسی دوسری راے کو محض اِس بنیاد پر کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ وہ پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ رمی جمرات کی سنت، اگر امام فراہی کے نزدیک قریش مکہ کی سنگ باری کی یاد میں قائم ہوئی تو یہ منیٰ کے بجائے وادی محسر میں کیوں ادا نہیں کی جاتی؟ اور اِس میں سنگ ریزوں کے بجائے بڑے بڑے پتھر کیوں نہیں پھینکے جاتے؟ جہاں تک پہلے اعتراض کا تعلق ہے، تو اِس کے بارے میں عرض ہے کہ سنگ باری کے متعلق یہ ثابت ہے کہ محصب میں ہوئی اور محصب منیٰ میں شامل ہے۔ رہا دوسرا اعتراض، تو اِس پر اب کیا تبصرہ کیا جائے۔ علامت و حقیقت میں جس مطابقت پر وہ مصر ہوئے ہیں، اِس کے بعد تو ہم طالب علم اُن سے یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ وہ یہ سنت جس واقعہ کی یاد میں ادا کرتے ہیں، اُس کے بارے میں کیا وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اِلیس کو اِسی طرح پہلے صرف جمرہ کبریٰ کے پاس کنکر مارے تھے اور ہر کنکر کے ساتھ تکبیر پڑھی تھی اور قربانی کے بعد بھی یہ کام مسلسل تین دن اِسی ترتیب سے اور اُنھی آداب کے ساتھ کیا تھا؟

اِسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ صاحب ”تدبر قرآن“ نے تاریخ میں قیاس سے کام لیا ہے اور قریش مکہ کی ایک رسم کے لیے لفظ ”سنت“ استعمال کیا ہے اور واقعہ فیل کے متعلق ابن اسحاق وغیرہ کی روایات اور جاہلی شعرا کے سیکڑوں اشعار بالکل نظر انداز کر دیے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے یہ اعتراضات بھی اُن کے پہلے اعتراضات کی طرح بس رواروی میں کچھ

لکھ دینے کا نتیجہ ہیں۔ انھوں نے اس بات پر غور نہیں فرمایا کہ استاذ امام جب ’تَرْمِيهِمْ‘ میں ضمیر کا مرجع قریش کو قرار دیتے ہیں تو اُن کا سارا مقدمہ خود قرآن کی نص سے ثابت ہو جاتا ہے، پھر اس میں قیاس کا کیا محل؟ اور سنت صرف اُس طریقے کو نہیں کہتے جس کی ابتدا کوئی نبی کرے، بلکہ نبی کی تصویب و تقریر کے نتیجے میں بھی سنت قائم ہوتی ہے اور اسلام نے اس طرح کے دوسرے طریقوں کو بھی اسی حیثیت سے باقی رکھا ہے۔ رہا واقعہ فیل کے بارے میں روایات و اشعار کا معاملہ، تو ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ غالباً ”نظام القرآن“ کا مطالعہ کیے بغیر لکھ دیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امام فراہی نے نہ صرف یہ کہ یہ سب چیزیں اپنی تفسیر میں نقل کی ہیں، بلکہ ان میں سے جو کچھ لیا اور جو کچھ چھوڑا ہے، اُس کے وجوہ و دلائل بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔

یہ ہیں وہ ”غلطی ہائے مضامین“ جو ڈاکٹر محمود الحسن صاحب نے امام فراہی کی آرا اور استاذ امام امین احسن اصلاحی کی ”تدبر قرآن“ میں ڈھونڈ نکالی ہیں۔ اُن کی اس تحقیق اہل حق پر اب اُن کی خدمت میں اس کے سوا کیا عرض کیا جائے کہ:

نگاہ تیری فرومایہ ہاتھ ہے کوتاہ
ترا گنہ کہ نخیل بلند کا ہے گناہ

کتابیات

- ۱۔ الانسان الكامل في معرفة الاواخر والاوائل، الجبلی، عبدالکریم قطب الدین، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده، مصر، دوسری اشاعت، ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۶ء
- ۲۔ الاغانی، ابوالفرج علی بن الحسین بن محمد بن احمد الاصفهانی (م ۳۵۶ھ)، دارالکتب العلمیہ، بیروت، دوسری اشاعت، ۱۴۱۲ھ/۱۹۹۲ء
- ۳۔ اعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم، شمس الدین محمد بن ابی بکر بن قیم الجوزیہ، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ، ۱۳۸۹ھ/۱۹۶۹ء
- ۴۔ احکام القرآن، ابن العربی، ابوبکر محمد بن عبداللہ (م ۵۴۳ھ)، داراحیاء التراث العربی، بیروت، دوسری اشاعت، ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۲ء
- ۵۔ احکام القرآن، الجصاص، ابوبکر احمد بن علی الرازی (م ۳۷۰ھ)، دارالکتب العربی، بیروت، ۱۳۳۵ھ
- ۶۔ احیاء علوم الدین، الغزالی، ابو حامد محمد بن محمد، دارالمعرفہ، بیروت
- ۷۔ البدایۃ والنہایۃ، ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی (م ۷۷۷ھ)، دارابن کثیر، بیروت
- ۸۔ بدایۃ المجتہد ونہایۃ المقتصد، ابن رشد، ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد الاندلسی (م ۵۹۵ھ)، المکتبۃ العلمیہ، لاہور

- ۹۔ تلخیص الحجیر، ابن حجر، ابوالفضل احمد بن علی بن محمد بن حجر العسقلانی (م ۸۵۲ھ)،
المکتبۃ الاثریہ، پاکستان، ۱۳۸۴ھ
- ۱۰۔ تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل، سید ابوالاعلیٰ مودودی، اسلامک پبلیکیشنز، لاہور،
بائیسویں اشاعت، ۱۹۹۶ء
- ۱۱۔ تدبر قرآن، امین احسن اصلاحی، فاران فاؤنڈیشن، لاہور، پانچویں اشاعت، ۱۹۹۳ء
- ۱۲۔ تفہیم القرآن، سید ابوالاعلیٰ مودودی، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، اڑتیسویں اشاعت،
۱۴۲۶ھ/۲۰۰۵ء
- ۱۳۔ التفسیر الکبیر، الرازی، ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن حسین القرشی، دارالکتب العلمیہ، طہران،
دوسری اشاعت
- ۱۴۔ الجامع الصحیح، البخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل (م ۲۵۶ھ)، دارالسلام، الرياض، دوسری
اشاعت، ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء
- ۱۵۔ الجامع الصحیح، مسلم، ابو الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوری (م ۲۶۱ھ)، دارالسلام، الرياض،
دوسری اشاعت، ۱۴۱۹ھ/۱۹۹۸ء
- ۱۶۔ الجامع الکبیر، الترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ (م ۲۷۹ھ)، دارالسلام، الرياض، پہلی اشاعت،
۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء
- ۱۷۔ دعوت دین اور اس کا طریق کار، امین احسن اصلاحی، فاران فاؤنڈیشن، لاہور، چھٹی اشاعت،
۱۴۱۸ھ/۱۹۹۷ء
- ۱۸۔ روح المعانی، الآلوسی، ابوالفضل شہاب الدین السید محمود البغدادی (م ۱۲۷۰ھ)،
داراحیاء التراث العربی، بیروت
- ۱۹۔ الریحق النختم، صفی الرحمن مبارک پوری، المکتبۃ السلفیہ، لاہور، پہلی اشاعت، ۱۴۰۸ھ/۱۹۸۷ء
- ۲۰۔ سنن النسائی الصغریٰ، النسائی، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب (م ۲۷۳ھ)، دارالسلام،
الرياض، پہلی اشاعت، ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء

- ۲۱۔ سنن ابن ماجہ، ابن ماجہ، ابو عبد اللہ محمد بن یزید القزوینی (م ۲۷۳ھ)، دار السلام، الرياض، پہلی اشاعت، ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء
- ۲۲۔ سنن الدارمی، الدارمی، ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن بن الفضل بن بہرام (م ۲۵۵ھ)، نشر السنہ، ملتان، ۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء
- ۲۳۔ السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ابو محمد عبد الملک بن ہشام المعافری، دار الخیر، بیروت، دوسری اشاعت، ۱۴۱۶ھ/۱۹۹۵ء
- ۲۴۔ سیرت سرور عالم، سید ابوالاعلیٰ مودودی، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، پانچویں اشاعت، ۱۴۰۹ھ/۱۹۸۹ء
- ۲۵۔ شرح القیصری علی فصوص الحکم، داؤد بن محمود القیصری، انتشارات بیدار، قم، ۱۳۳۳ھ
- ۲۶۔ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، محمد بن سعد (م ۲۴۰ھ)، دار الفکر، بیروت، پہلی اشاعت، ۱۴۱۴ھ/۱۹۹۴ء
- ۲۷۔ عہد نبوی میں نظام حکمرانی، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، اردو کئیڈمی، کراچی، تیسری اشاعت، ۱۹۸۷ء
- ۲۸۔ فقہ السنہ، السید سابق، دار الفکر، بیروت، دوسری اشاعت، ۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء
- ۲۹۔ فتح الباری، ابن حجر، احمد بن علی بن حجر العسقلانی (م ۸۵۳ھ)، دار نشر الکتب الاسلامیہ، لاہور، ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء
- ۳۰۔ فتوحات مکیہ، محی الدین بن العربی (م ۶۳۸ھ) دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء
- ۳۱۔ کتاب السنن، ابو داؤد، ابو داؤد سلیمان بن الأشعث البجستانی (م ۲۷۵ھ)، دار السلام، الرياض، پہلی اشاعت، ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء
- ۳۲۔ الکتب، سیبویہ، عمرو بن عثمان بن قنبر، دار الکتب العلمیہ، بیروت، پہلی اشاعت، ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء
- ۳۳۔ کنز الوصول الی معرفۃ الاصول، البرزوی، علی بن محمد البرزوی الحنفی (م ۲۸۲ھ)، قدیمی

کتب خانہ، کراچی

۳۲۔ الکشاف، الزمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر (م ۵۳۸ھ)، دار احیاء التراث العربی،

بیروت، ۱۴۱۷ھ/۱۹۹۷ء

۳۵۔ لسان العرب، ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن محمد بن کرم بن منظور الافریقی (م ۷۱۱ھ)،

دارصادر، بیروت ۱۳۰۰ھ

۳۶۔ المسند، ابن جنبل، احمد بن محمد بن جنبل (م ۲۴۱ھ)، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت، ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء

۳۷۔ منہج انقلاب نبوی، ڈاکٹر اسرار احمد، مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور، دوسری اشاعت،

۱۹۸۹ء

۳۸۔ المفصل فی علم العربیہ، الزمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر (م ۵۳۸ھ)، دارنشر الکتب الاسلامیہ،

لاہور، ۱۳۲۳ھ

۳۹۔ مغنی اللیب عن کتب الاغاریب، ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن احمد بن عبداللہ بن ہشام

الانصاری (م ۶۱۷ھ)، دارنشر الکتب الاسلامیہ، لاہور، پہلی اشاعت، ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء

۴۰۔ الموطا، مالک بن انس، المکتبۃ الثقافیہ، دوسری اشاعت، ۱۴۱۴ھ/۱۹۹۳ء

۴۱۔ منازل السائرین، عبداللہ الانصاری الہروی (م ۲۸۱ھ)، انتشارات مولیٰ، تہران، ۱۳۴۱ھ

۴۲۔ مکتوبات، مجدد الف ثانی، الشیخ احمد سرہندی، رؤف اکیڈمی، ۱۳۹۱ھ

۴۳۔ الموافقات فی اصول الشریعہ، الشاطبی، ابواسحاق ابراہیم بن موسیٰ (م ۷۹۰ھ)، دارالکتب

العلمیہ، بیروت

۴۴۔ نظام القرآن، القراہی، عبدالحمید (م ۱۳۴۹ھ)، الدائرۃ الحمیدیہ، سرالے میر، اعظم گڑھ،

پہلی اشاعت ۲۰۰۸ء

۴۵۔ نسیم الریاض، الحفاجی، شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر (م ۱۰۶۹ھ)، دارالکتب العربی،

بیروت

ابوحنیفہ، امام: ۲۸، ۱۴۴، ۲۵۱	ابن ماشون: ۲۸، ۲۹
ابوحیان انڈلی، امام: ۲۷۹، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳	ابن مقبل: ۱۳۴
ابوزر: ۲۱۵	ابن وہب: ۲۸، ۲۹
ابوذویب ہذلی: ۱۱۸	ابن ہشام: ۱۰۰، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۳، ۲۲۸
ابوزہرہ، امام: ۲۳۷	۲۳۳، ۲۳۶، ۲۳۸، ۲۵۰، ۲۵۶، ۲۹۲
ابوشعب صفدر علی، مولانا: ۱۰۷، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۴	ابو اسمعیل عبداللہ بن محمد بن علی الانصاری: ۱۸۳
۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳	۲۰۹
ابوصخر الہذلی: ۱۳۸	ابوالاعلیٰ مودودی، سید: ۹۴، ۱۵۰، ۱۷۷، ۲۱۹
ابوطالب محمد بن علی الحارثی المکی: ۱۹۶، ۲۰۲	۲۲۷، ۲۵۰، ۲۵۸، ۳۰۳، ۳۰۴
۲۰۹	ابوالاعور سعید بن زید: ۱۶۴
ابوطحہ انصاری: ۱۶۶	ابوالبقاء عکبری: ۱۱۶
ابوعبید قاسم بن سلام: ۲۴۳	ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری: ۱۹۹
ابوقیس صرمہ بن ابی انس: ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۵۰	ابوالکلام: ۳۰۴
۳۰۷	ابوبکر ابن العربی: ۱۰۵، ۱۷۹، ۲۳۰
ابوموسیٰ اشعری: ۲۱۵	ابوبکر جصاص: ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۵۳، ۲۴۹
ابو واقد لیشی: ۶۸	ابوبکر صدیق، سیدنا: ۶۵، ۶۹، ۷۹، ۸۱، ۱۳۸
ابو ہریرہ: ۶۳، ۶۴، ۷۷	۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵
ابویزید طیفور البطامی: ۱۹۶	۱۶۶، ۱۶۸، ۲۸۶، ۲۹۸
ابویوسف، قاضی: ۱۵۷	ابو حامد محمد بن محمد الغزالی: ۱۸۵، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۶
احمد: ۱۴۷	۲۰۹
	ابو حفص عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی، شیخ: ۱۹۵

احمد بدر الدین ابوالبرکات فاروقی سرہندی،	اسید بن سعید: ۱۶۵،
شیخ: ۱۸۷، ۱۹۳، ۱۹۹، ۲۰۲، ۳۱۱،	اشہب: ۲۹،
احمد بریلوی، سید: ۱۸۸،	اعشی: ۴۳، ۴۴،
احمد بن حنبل، امام: ۱۶، ۳۵، ۳۶، ۴۷، ۶۴،	اقبال، علامہ: ۳۰۴، ۳۲۶،
۱۲۲، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۶۱، ۱۹۳، ۲۳۵، ۲۴۳،	اقتدار احمد: ۲۱۳، ۲۶۱،
۲۵۷، ۲۷۴، ۳۱۳،	السید سابق: ۲۳۰، ۳۰۱،
احمد بن عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ: ۱۸۸، ۱۹۳،	الیاس (علیہ السلام): ۳۱۵،
۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۹،	ام شملہ: ۲۰،
احمد سعید کاظمی، مولانا: ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۴،	ام قیس: ۱۲۰،
۱۱۷، ۱۱۸،	امر و القیس: ۱۰۱،
ازہری: ۱۲۹،	امین احسن اصلاحی، امام: ۳۵، ۶۲، ۸۹، ۱۲۱،
اسامہ: ۱۵۴، ۱۵۵،	۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۵۴، ۱۷۹، ۲۵۶، ۳۰۲،
اسپینوزا: ۱۹۲،	۳۲۱، ۳۲۶، ۳۲۸، ۳۲۹،
اسحاق بن راہویہ: ۳۵، ۳۶،	انس بن مالک: ۱۶۶،
اسرار احمد، ڈاکٹر: ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵،	انیس: ۷۸،
۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۴، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۷،	اوزاعی، امام: ۳۵،
۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۸، ۲۵۶، ۲۶۱، ۲۶۳، ۲۶۴،	ب
۲۶۶، ۲۶۸، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۳،	بخاری، امام: ۳۱۳،
اسعد بن زرارہ: ۲۱۹،	برہان الدین ربانی، پروفیسر: ۲۶۴،
اسمعیل حقی، امام: ۲۷۹، ۲۸۱، ۲۸۳،	بریدہ بن الحصیب: ۲۱۵،
اسید بن خضیر: ۱۶۴، ۲۵۷،	بریڈلے: ۱۹۲،

زحشری: ۹۹، ۱۰۸، ۱۱۶، ۱۲۵، ۱۳۳، ۱۷۹، ۲۷۶،	حمید الدین فرہانی، امام: ۵۷، ۸۹، ۹۱
۲۸۹، ۲۹۲	حنانی (علیہ السلام): ۳۱۵
زوزنی: ۱۵	خ
زہیر بن ابی سلمیٰ: ۱۳، ۲۳	خالد بن الجلاح: ۷۰
زید: ۱۱۶	خفاجی: ۲۹۰
زید بن خالد: ۷۷	د
زید بن علی: ۳۳۳	داؤد ظاہری، امام: ۳۶
س	دحیہ: ۲۰۱
سدی: ۲۸۲	ذ
سعد (بن ابی وقاص): ۱۶۶، ۱۶۷	ذواب: ۲۲
سعد بن عبادہ: ۱۶۰، ۱۶۱، ۲۵۷	ر
سعد بن معاذ: ۱۶۰، ۲۵۷	رضی استر ابا زئی: ۱۰۱، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲
سعید بن العاص: ۲۱	رازی، امام: ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳
سفیان ثوری: ۳۵	۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱
سیار بن عمرو: ۱۳	رام نوح اچاریہ، شری: ۱۹۲
ش	ربیع بن عبید: ۲۲
شاطبی، امام: ۴۱، ۴۷، ۱۲۸	رشید احمد گنگوہی: ۲۰۸
شافعی، امام: ۳۵	رومی: ۲۰۵
شبلی (صوفی): ۲۰۰	ز
شبلی، مولانا: ۲۲۰	زبیر: ۱۶۷، ۱۶۸، ۲۳۳
شراحہ: ۶۴، ۷۱	زکریا (علیہ السلام): ۳۱۵

عاموس (علیہ السلام): ۳۱۶	شرف الدین اسمعیل الجبرتی، شیخ: ۱۹۸
عائشہ، ام المؤمنین: ۵۹	شریف جرجانی، سید: ۱۰۹
عبادہ بن صامت: ۵۷، ۶۴، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴	شعی: ۶۴
۱۲۶، ۱۲۵	شمسہ: ۲۰
عباس بن مرداس السلمی: ۲۰	شکر اچاریہ، شری: ۱۹۲
عبدالرحمن: ۲۱۵	شوین ہاور: ۱۹۲
عبدالرحمن بن عوف: ۱۵۷، ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۷	شیبانی: ۶۷
عبدالرزاق: ۶۰	ص
عبدالستار نیازی، مولانا: ۲۳۴	صغت اللہ مجددی، پروفیسر: ۲۶۴
عبدالقادر جیلانی، شیخ: ۱۹۶، ۲۰۳، ۲۹۰	صفی الرحمن مبارک پوری، مولانا: ۲۴۷
عبدالقادر، شاہ: ۲۴۲	صفیہ بنت عبدالمطلب: ۱۴۸
عبدالقاہر بن عبد اللہ سہروردی، شیخ: ۱۹۵	ط
عبدالکریم قطب الدین الجلیلی: ۱۹۷	طاہر القادری، پروفیسر: ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۹، ۲۸۰
عبداللہ: ۱۳، ۱۴، ۱۹۷، ۲۱۵	۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۷
عبداللہ بن ابی: ۲۵۳، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸	طرفہ: ۳۲۵
عبداللہ بن ابی اوفی: ۶۷	طفیل بن عمرو: ۲۱۵
عبداللہ بن زبیر: ۲۳۳	طلحہ: ۱۵۷، ۱۶۶، ۱۶۷
عبدالمطلب: ۱۳، ۱۴، ۳۲۱	ع
عبید اللہ: ۷۷	عادوشمود: ۱۴۰، ۳۱۸
عثمان بن عفان، سیدنا: ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۱۵۷، ۱۶۳	عامر: ۱۴، ۲۰
۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۲۸۷	عامر بن طفیل: ۴۳

غامدیہ: ۶۳، ۷۴، ۷۵	عجیر السلولی: ۲۳
غزالہ: ۱۷۵	عصام اسفرائینی: ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳
ف	علاء الدین عبدالعزیز: ۴۶
فُحّے: ۱۹۲	علقمہ بن علاشہ: ۴۳
فرا: ۶، ۲۷، ۲۸، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳	علقمہ بن وائل: ۸۶
فرزوق: ۹۵، ۲۹۳	علیٰ ہجویری: ۲۰۲
فضل بن زیاد: ۴۷	علیٰ، سیدنا: ۶۴، ۷۱، ۱۳۸، ۱۵۷، ۱۶۶، ۱۶۷
فلوٹین، حکیم: ۱۹۲	۲۸۶، ۱۶۸
ق	عمر بن خطاب، سیدنا: ۵۸، ۶۲، ۶۵، ۶۸، ۶۹
قبیلہ اول: ۲۲۶	۷۹، ۸۱، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۵۷، ۱۶۲، ۱۶۳
قبیلہ بکر: ۷۲، ۳۲۷	۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۲۵۸
قبیلہ جمینہ: ۷۶	عمران بن حصین: ۷۶
قبیلہ خزاعہ: ۲۰	عمر و بن احمر الباہلی: ۱۰۶
قبیلہ خزرج: ۲۱۷، ۲۲۶	عمر و بن حمزہ سلمیٰ: ۶۵، ۸۶، ۸۷
قبیلہ دوس: ۲۱۵	عمر و بن صبیحہ الرقاشی: ۱۴۷
قراد بن حنش الصاردی: ۱۳	عمر و بن عبسہ: ۲۱۵
قرطبی، امام: ۲۷۹، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۶، ۲۹۰	عیاض، قاضی: ۲۸۳
قریش: ۱۶۱، ۲۱۴، ۲۳۵، ۲۳۹، ۲۵۴، ۳۲۲	عیسیٰ (علیہ السلام): ۱۴۳، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۸۲
۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹	۱۸۳، ۱۹۳، ۲۳۰، ۲۳۷
قوم لوط: ۱۴۰، ۳۱۶، ۳۱۸	غ
قوم نبط: ۱۱۹	غالب: ۲۸۸، ۲۹۳، ۳۰۴

محمود الحسن، ڈاکٹر: ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵،	میمون بن قیس: ۴۳
۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹	ن
محمود آلوسی بغدادی، علامہ سید: ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵،	نابغذ بیانی: ۹۵
۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸	نذیر نیازی، سید: ۳۲۶
حجی الدین ابن عربی، شیخ: ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷،	نعامہ: ۱۱۹
۱۸۸، ۱۹۸، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳	نعمان: ۱۷۴
مرار: ۳۲۷	نوح (علیہ السلام): ۱۷۳، ۱۷۴
مرارہ بن ربیع: ۲۵۴	ہ
مسلم اسدی: ۲۲۱	ہانی بن عروہ: ۲۲۱
مسلم بن عقیل: ۲۲۱	ہرم بن سنان: ۱۴
مسلم، امام: ۸۱، ۵۷	ہزال اسلمی: ۹۷
مسور بن زیادہ: ۲۱	ہلال بن امیہ: ۲۵۴
مصعب بن عمیر: ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۲۶	ہیگل: ۱۹۲
مفتخمری واٹ: ۲۳۷	ی
منیر احمد، ڈاکٹر: ۲۷۵	یحییٰ (علیہ السلام): ۳۱۶
موسیٰ (علیہ السلام): ۴۲، ۴۳، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۸۲،	یزید: ۲۲۰، ۲۲۱
۲۳۰، ۲۳۲، ۳۰۶، ۳۲۴	یزید بن الجهم الہلالی: ۱۴۷
مہیرہ: ۷۹	یزید بن خذاق: ۱۷۴
میر: ۲۹۳	یوحنا: ۱۸۲، ۱۹۳
میسرہ: ۲۹۱	یوسف (علیہ السلام): ۱۴۴
میکیاہ (علیہ السلام): ۳۱۵	یونس (علیہ السلام): ۲۳۲، ۲۳۶، ۳۰۶

مقامات

پانچیم: ۱۴۴	آ
بہاول پور: ۲۶۵	آزاد کشمیر: ۲۶۵
بھارت: ۲۸۰	۱
بھوپال: ۲۶۵	احد: ۱۵۹، ۱۶۰، ۲۵۰، ۲۵۳، ۲۵۵
بیابان مسد: ۱۱۹	استوا: ۱۹۹
بیت اللہ: ۲۰۲	اسلام آباد: ۲۸۰
پ	افغانستان: ۲۶۴، ۲۶۸
پاکستان: ۲۲۱، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۸، ۲۸۰، ۲۹۷	اندلس: ۱۸۶
۳۰۳، ۳۰۸، ۳۰۹	اہرام: ۲۶۷
پشاور: ۲۶۴	ایران: ۲۲۹، ۲۶۸
پنجاب یونیورسٹی لائبریری: ۱۹۸	ایکسٹرم: ۱۴۴
ت	ب
تبوک: ۲۵۳، ۲۵۹	بالاکوٹ: ۱۸۸
ترکی: ۲۶۸	بدر: ۱۵۹، ۱۶۰، ۲۵۹، ۳۲۲، ۳۲۷
ج	برصغیر: ۲۶۵
جاپان: ۲۶۵	برطانوی ہند: ۲۶۵
جزیرہ نماے سینا: ۳۱۵	برطانیہ: ۲۱۶
جنت: ۳۲، ۸۲، ۸۴، ۸۴، ۲۰۰	بسطام: ۱۹۶
جنوبی عرب: ۱۶	بصرہ: ۱۷۵
جہنم: ۲۰۰	بغداد: ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷
ح	
حیشہ: ۲۱۴، ۲۱۵، ۳۱۷	

آزادانہ مرضی: ۱۳۹، ۱۵۱، ۱۵۷، ۱۶۸، ۲۲۹،	ہیکل سلیمانی: ۳۱۵
۲۶۹	ی
آزادی: ۲۸، ۶۲، ۹۴، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۸، ۳۲۲	یشرب: ۲۱۱، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹،
آزمائش: ۱۴۰، ۳۲۲	۲۲۰، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۳۲، ۲۳۶، ۲۳۹،
آسانی: ۲۰، ۱۴۵	۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۵، ۲۵۲، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۱۳
آفت: ۸۹	یکن: ۱۶، ۱۷، ۲۱۵، ۳۲۱
آمادۃ اصلاح: ۸۴	یورپ: ۱۴۴
آنکھوں کی دیت: ۱۷	
آوارہ نشی: ۹۱، ۱۲۶	
آئین: ۲۳۶	
آئینی ضرورت: ۳۰۵	آبرو کی قیمت: ۷۸
آیت رجم: ۵۸، ۵۹	آتش زنی: ۹۰
آیت محاربہ: ۸۹، ۹۱، ۱۲۲	آٹھ جوڑے: ۳۲
آیہ جلد: ۹۲	آخرت: ۱۲۲، ۱۶۵، ۱۷۹، ۲۰۴، ۲۰۶، ۳۱۹
آیہ نور: ۳۱	آدمی کا سایہ: ۲۹۵
ا	آزاد: ۹، ۱۰، ۱۸، ۶۲، ۶۳، ۹۴، ۹۷، ۱۲۹،
ابابیلیں: ۳۲۲	۲۶۵، ۲۲۳
ابانت: ۵۵	آزاد علاقے: ۲۳۰، ۳۰۱
ابہام: ۲۷، ۳۰، ۶۳	آزاد عورت: ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۱۰۲، ۱۰۳،
اپنشد: ۱۹۲	۱۲۹، ۱۳۰
اتمام حجت: ۴۹، ۱۴۰، ۱۴۲، ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۴۹،	آزاد مومنہ: ۹۳، ۱۳۰

موضوعات

آ

۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۳، ۱۴۸، ۹۰، ۸۹، ۵۶، ۴۹	۳۱۹، ۳۱۷، ۳۱۵، ۳۰۱، ۲۶۷، ۲۵۵
۲۶۸، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۰۷، ۲۰۱، ۱۸۰	اتمام نعت: ۲۰۹، ۲۰۶
اختلاف: ۱۹، ۲۹، ۳۶، ۴۳، ۵۶، ۶۰، ۶۶، ۶۷	اتہام: ۷۲
۱۶۴، ۱۶۲، ۱۶۰، ۱۳۹، ۱۰۸، ۹۱، ۷۸، ۶۷	اجتماعی مصالح: ۱۹
۲۴۶، ۲۲۸، ۲۱۱، ۱۸۹، ۱۸۷، ۱۷۹، ۱۶۶	اجتماعی معاملات: ۱۵۷، ۱۵۱، ۱۵۰
۲۹۳، ۲۸۴، ۲۷۳، ۲۷۱، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۳	اجتماعی نظام: ۲۵۶
۳۲۱، ۳۱۱	اجتماعی نظام کی اساس: ۱۵۰
اختلاف تعبیر: ۲۹۲	اجتہاد: ۱۹، ۱۳۵، ۱۵۴، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۵۱، ۲۵۲
اختلاف رائے: ۱۵۷، ۱۶۸، ۲۹۹، ۳۱۲	۳۰۸، ۲۶۴
اختیار: ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۶، ۳۰، ۳۹، ۴۱، ۴۲	اجتہادی امور: ۱۵۵
۱۱۰، ۱۰۹، ۹۱، ۸۴، ۶۶، ۶۲، ۵۶، ۵۴، ۵۲	اجتہادی بصیرت: ۲۲۳
۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۱۹، ۱۱۵، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱	اجتہادی شان: ۲۳۵
۱۳۹، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۶، ۱۲۵	اجرت: ۷۷
۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۲۸، ۱۲۲	اجماع: ۱۳۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲
۱۸۹، ۱۸۸، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۲	اچھے نام: ۱۸۲
۲۴۲، ۲۳۰، ۲۲۵، ۲۲۲، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۰۰، ۱۹۸	احتمالات کی نفی: ۲۷۸
۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۳	احرار: ۲۸۱
۳۰۲، ۳۰۱، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۵۸، ۲۵۷	احسان: ۲۰۸
۳۲۵، ۳۲۳، ۳۱۸، ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳	احصان: ۶۶، ۹۴، ۱۰۲، ۱۰۷، ۱۱۷
۳۲۷	احقاق حق: ۳۱۹، ۳۰۵، ۱۳۵
انخص الخواص کی توحید: ۱۸۴	احکام: ۱۹، ۲۸، ۳۰، ۳۷، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۷، ۴۸

ازالہ منکر: ۳۱۷، ۳۱۸	انحصار الخواص کے مراتب: ۲۰۶، ۲۰۹
اسالیب: ۱۶۹، ۲۴۸، ۲۷۶، ۲۷۷، ۳۲۷	اخلاق: ۳۰، ۲۰۹، ۲۵۱، ۲۹۶، ۳۰۵
اساس: ۲۴۳، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۶۵، ۳۰۸	اخلاق عالیہ: ۲۱۳
استبدادی حکومت: ۲۳۳، ۲۹۸	اخلاقی اقتدار: ۳۰۲
استخلاف: ۲۴۰	اخلاقی آئیڈیل: ۲۹۷
استقامت: ۲۱۴	اخلاقی تربیت: ۲۵۰
اسلام: ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۱، ۲۶، ۲۶، ۵۹، ۶۲، ۱۲۶، ۱۲۷	اخلاقی مسائل: ۱۴۵
۱۲۹، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۶۰، ۱۷۰، ۱۷۱	اخلاقیات قانون: ۲۵، ۳۴، ۱۴۵
۱۷۱، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۹۲، ۲۰۶، ۲۱۵، ۲۱۷، ۲۱۸	ادب جاہلی: ۲۹۳
۲۱۹، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲	ادھار کالین دین: ۳۰
۲۳۵، ۲۳۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۵۰، ۲۵۴	ادیان: ۱۶۹، ۱۷۲
۲۶۰، ۲۶۹، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۷، ۳۰۸	ارباب اقتدار: ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۵۶، ۲۷۲
۳۱۴، ۳۲۹	ارباب تصوف: ۱۸۸، ۲۰۸، ۲۹۸، ۳۰۵
اسلام کاروشن چہرہ: ۲۳۵	ارباب حل و عقد: ۱۷، ۱۸، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۵۷
اسلامی اصول: ۲۵۰	۱۶۷، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۶۹، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸
اسلامی انقلاب: ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۲۲، ۲۲۳	۳۰۹
۲۳۱، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۴۸، ۲۶۷، ۲۶۹، ۳۰۰	ارباب دانش: ۲۲۳، ۲۳۸
۲۷۲، ۲۷۳، ۲۹۶، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۷	ارباب سیاست: ۳۰۷، ۳۰۹
۳۱۸	ارتداد: ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۲
اسلامی حکومت: ۸۹، ۹۰، ۱۵۴، ۲۲۷، ۲۴۸	أرش: ۱۵
۲۵۴، ۲۵۹، ۲۶۱	ارکان شوریٰ: ۱۶۶

اسلامی دستور: ۱۶۵، ۱۶۳	۳۱۰، ۳۰۳، ۲۵۱، ۲۰۶، ۱۸۰
اسلامی ریاست: ۱۶، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۶۰، ۱۶۰	اصلاح خانے: ۱۴۴
۲۵۸، ۲۵۰	اطاعت: ۱۸، ۳۸، ۴۷، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۷، ۱۷۹، ۱۷۹
اسلامی زندگی: ۲۵۱	۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۸، ۲۱۶، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱
اسلامی شریعت: ۲۵، ۲۷، ۱۲۷، ۱۳۷، ۱۳۹	۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۳
۱۴۳، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۴، ۲۶۱	۲۴۴، ۲۶۳، ۲۶۹، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۹۹
۲۶۸، ۲۹۸، ۳۰۰	۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۰۲
اسلامی قانون: ۲۵، ۶۸، ۷۳، ۱۵۴، ۲۲۸	اظہار دین: ۲۲۸
۲۵۱، ۲۲۹	اظہار رائے: ۱۵۶، ۱۵۰، ۱۵۱
اسلامی لٹریچر: ۲۶۴	اعتزاف: ۵۰، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۴، ۷۷، ۷۸، ۷۸
اسلامی لیڈر: ۳۰۲	۱۳۰، ۱۳۵، ۱۴۷، ۲۸۰، ۲۸۷، ۲۹۰
اسلامی معاشرہ: ۲۱۹، ۲۲۷	اعتزاف جرم: ۶۸، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵
اسلامی مقبوضات: ۲۵۱	۸۶
اسلامی مملکت: ۲۴۶	اعضا کا ائتلاف: ۲۲
اسوۂ حسنہ: ۳۱۵	اعوان والنصار: ۱۷۰
اسی کوڑے: ۷۳، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹	اعیان و اکابر: ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۰، ۳۰۷
اشخاص کا انتخاب: ۱۶۸	انوا: ۹۰، ۲۶۵
اصحاب شوریٰ: ۱۶۶	إفال: ۱۴، ۱۵
اصحاب کہف: ۳۱۷	افتراق: ۲۷۸، ۲۹۲
اصل مجرم: ۸۷	افراد و اقطاب: ۲۰۰
اصلاح: ۲۶، ۸۴، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۳۵، ۱۴۱	افصح العرب والعجم: ۵۵، ۲۷۵

۲۹۸، ۲۳۹	اقامت حدود: ۲۳۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۳۰۱
۱۶۵، ۱۶۳، ۱۶۱، ۱۵۸، ۱۵۷	اقامت دین: ۱۶۹، ۱۷۹، ۱۸۰، ۲۳۳
۱۵۰، ۱۴۹	اقامت صلوة: ۸، ۲۲۵، ۲۳۸
۱۵۲، ۱۵۰، ۱۴۹	اقتدار: ۹۱، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۱
۱۶۸، ۱۶۵	۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۸، ۱۷۱، ۱۷۲، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳
۲۰۹، ۲۰۶	۲۱۶، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۳۰
۳۱۴، ۳۱۳	۲۳۱، ۲۳۲، ۲۴۱، ۲۵۱، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸
۱۸۵، ۱۸۴	۲۶۳، ۲۷۲، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۳۰۱، ۳۰۲
۵۵	۳۰۳، ۳۰۵، ۳۰۷، ۳۱۴
۳۱۱، ۱۹۴، ۵۰، ۴۹	اقدام: ۹۰، ۱۴۶، ۱۵۴، ۲۲۲، ۲۳۰
۱۴۰	اقدام بغاوت: ۲۲۱
۳۱۹، ۱۴۲، ۱۴۰	اقدام مدافعت: ۳۲۳
۸۲، ۷۹	اقرار: ۲۵، ۳۰، ۶۹، ۷۲، ۸۰، ۱۶۵، ۱۶۷
۳۱۲، ۳۰۶، ۲۶۳، ۱۲۶، ۴۲	۱۸۵، ۱۸۶، ۱۹۰، ۳۱۹
۱۸۲	اکابر: ۳۶، ۱۱۷، ۱۵۷، ۱۶۲، ۱۶۸، ۱۸۴، ۱۹۳
۳۱۸، ۳۱۷، ۲۱۶، ۸۴	۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۹، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۲، ۲۳۵، ۲۴۹
۹۲	۲۷۹، ۲۸۳، ۲۷۹
۳۱۷، ۳۱۶	اکابر کا الہام: ۱۹۳
۳۱۲، ۲۹۹	اکابر کا رویہ: ۸۴
۴۲	اکابر کے مشورے: ۱۶۸
۳۱۹، ۳۱۵، ۲۹۹، ۲۲۵	اکثرت: ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۹، ۲۲۲، ۲۳۲، ۲۳۴

۳۰۷، ۲۵۳، ۲۵۱، ۲۳۷	اللہ کی حکومت: ۲۲۱
امام معصوم: ۱۳۹	اللہ کی راہ: ۸۱، ۲۳۵
امامت: ۲۵۲، ۱۶۱، ۱۵۸	اللہ کی رسی: ۱۷۸
امامت عامہ: ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۸	اللہ کی سنت: ۳۲۱، ۳۲۲
امت: ۵۰، ۸۲، ۱۵۳، ۱۷۲، ۱۷۷، ۱۷۸، ۲۰۲، ۲۰۴	اللہ کی عبادت: ۲۰۴
۲۰۳، ۲۱۰، ۲۱۲، ۲۲۹، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۳	اللہ کی عنایت: ۲۵۵
۲۳۴، ۲۳۶، ۲۵۲، ۲۶۴، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۱	اللہ کی قسم: ۳، ۷۲
۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۳، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۹۲، ۲۹۳	اللہ کی کتاب: ۴۷، ۴۹، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۲، ۷۷
۳۰۱، ۳۱۴، ۳۲۰	۷۷، ۸۰، ۲۰۶، ۲۷۸، ۲۸۷، ۲۹۲
۳۲۱، ۳۳۱، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۲۸، ۳۲۰	اللہ کی گرفت: ۳۰۶
امت وسط: ۲۶۸	اللہ کی ہدایت: ۱۹۲، ۱۹۳، ۲۰۶
امر و تصرف: ۱۸۱	اللہ کے اذن: ۳۸
امر و نہی: ۳۸، ۲۰۷، ۲۸۶	اللہ کے ذمہ: ۱۴۱
امرا: ۱۴۹، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۶۱	اللہ کے سوا: ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۸، ۱۹۱
امرا و حکام کا انتخاب: ۱۵۰	المیہ، خداوندی: ۱۹۷
امن: ۱۸۲	الہام: ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۶، ۲۱۵، ۲۲۲، ۲۷۵، ۳۱۱
امن و نظم: ۹۰	الہام کا امین: ۱۹۵
امور خارجہ: ۲۳۳	اللہ: ۱۴۱، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۸، ۱۹۰
امور مصلحت: ۱۵۴	امارت: ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۲، ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۷
امہات: ۳۷، ۱۰۸، ۲۰۹، ۲۶۲	۲۱۱، ۲۳۰، ۳۰۰، ۳۱۴
امیر: ۱۴۹، ۱۵۲، ۱۵۴، ۱۶۱، ۱۶۶، ۲۱۲، ۲۲۰	امام: ۳۸، ۳۹، ۵۴، ۲۰۱، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۷

انصاف: ۱۷۵، ۹۷، ۷۲، ۶۳، ۳۱، ۱۷	۳۱۴، ۳۱۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۲۲۹
انفرادی حیثیت: ۳۱۴، ۸۹	امیر و مامور: ۱۳۹
انقلاب: ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵	امیر المؤمنین: ۱۵۸، ۱۶۳، ۲۲۲، ۲۵۱
۲۲۵، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳	امیر کا فیصلہ: ۲۲۳
۲۳۵، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰	امیر کی امارت: ۱۳۹
۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۹۶	انتخاب: ۱۳، ۲۹، ۳۰، ۱۳۶، ۱۵۰، ۱۶۲، ۱۶۳
۲۹۷، ۲۹۸، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷	۱۶۵، ۱۶۷، ۱۶۸، ۲۸۴
۳۰۹	انتخابات: ۱۵۶، ۱۶۰، ۲۹۷، ۳۰۴، ۳۰۵
انقلاب بالفعل: ۲۲۳، ۲۲۸	انتخابی سیاست: ۲۹۸، ۳۰۳، ۳۰۷، ۳۰۹
انقلاب بذریعہ احتجاج: ۲۲۲	انتقال اقتدار: ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۲، ۳۰۵
انقلاب بذریعہ دعوت: ۲۶۸، ۳۰۶	انتقام: ۲۰، ۲۱، ۲۳
انقلاب کا لائحہ عمل: ۲۶۷	انجیل: ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۹۲
انقلاب کا نبوی منہاج: ۲۲۲، ۲۳۳، ۲۳۵	انحراف کی تعبیر: ۱۸۱
انقلابی جماعت کا نظم: ۲۷۰	اندازے کی علامت: ۲۴
انقلابی جماعتیں: ۲۶۴، ۲۷۱، ۳۰۳	انذار: ۳۰۸، ۳۰۹
انقلابی مصروفیات: ۲۶۷	انسان کامل: ۱۹۷
انقلابی موقع: ۲۱۹، ۲۲۷	انسان کی جان: ۲۲
انگلیوں کے نشانات: ۲۵	انسانی جان کی حرمت: ۲۹۸
اوباشی: ۶۹، ۹۱، ۱۲۶، ۱۷۷	انصار: ۱۶، ۷۵، ۷۷، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲
اوتار: ۲۰۱	۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۷۰، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۲۰
اورادو اشغال: ۲۰۹	۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۸، ۲۵۰، ۲۵۹، ۲۶۰

اہل خانہ: ۱۴۵	اوس: ۲۲۶، ۲۱۸، ۱۵۷
اہل زبان: ۲۹۳، ۲۹۲، ۱۳۳	اوس و خزرج: ۱۲، ۱۵۶، ۱۶۰، ۲۱۸، ۲۲۷، ۲۳۲
اہل شوریٰ: ۱۵۷، ۱۵۱، ۱۴۸	۲۵۷
اہل عرب: ۱۶۱، ۱۸، ۱۰	اولی الامر: ۱۹، ۱۵۷، ۲۱۱، ۲۷۳، ۲۹۹، ۳۱۲
اہل علم: ۵۷، ۶۷، ۷۷، ۷۸، ۱۱۷، ۱۶۹، ۱۹۰	ائمہ تفسیر کے اقوال: ۲۹۲
۲۳۱، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۷۲، ۲۸۸، ۳۱۴	ائمہ فقہ: ۲۶۴
اہل فتنہ: ۶۱	ائمہ لغت: ۱۶
اہل قبیلہ: ۷۴	ائمہ نحو: ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۳، ۲۸۲، ۲۸۳
اہل کتاب: ۶۷، ۱۴۲، ۱۷۶، ۲۶۲	اہل اجتہاد: ۱۹
اہل لغت: ۶۲	اہل ایمان: ۱۶۲، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۵، ۲۷۱
اہل نظر: ۴۹	۲۸۴، ۲۹۹، ۳۱۴
اہل نحو: ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۸، ۲۸۵، ۲۹۰	اہل الرأے: ۱۵۲
اہل و عیال: ۸۱، ۱۴۶	اہل بدعت: ۱۸۰
اہل یمن: ۱۷	اہل بیت: ۲۸۶
اہلیت: ۳۷، ۱۶۰، ۲۲۹، ۲۸۳	اہل تحقیق: ۴۵، ۲۹۳
ایام العرب: ۱۱	اہل تشیع: ۲۸۶، ۲۸۷
ایشار: ۲۰۹	اہل تصوف: ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۱، ۱۹۳
ایصال ثواب: ۶۷	۲۰۴، ۲۰۶، ۲۰۸، ۲۰۹
ایمان: ۵۳، ۹۲، ۹۳، ۹۹، ۱۳۰، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲	اہل تعلق: ۱۴۵
۱۵۱، ۱۵۹، ۱۶۵، ۱۷۱، ۱۷۳، ۱۷۹، ۱۸۱، ۲۱۷	اہل حجاز: ۱۵
۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۶، ۲۳۲، ۲۶۰، ۲۸۷، ۳۱۸	اہل خاندان: ۷۴

۲۵۶: بدترین مخالف:	۳۲۵، ۳۱۹
۲۸۶: بدترین معصیت:	ایمان دار: ۳۰
۸۳: بدخصلت:	ایوان اقتدار: ۲۹۶
۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱:	ایوان حکومت: ۲۳۸
ب	
بادشاہوں کی دیت: ۱۳:	بادشاہوں کی دیت: ۱۳:
بارہ نقیہ: ۲۱۶، ۲۲۰:	بارہ نقیہ: ۲۱۶، ۲۲۰:
باطل: ۵۱، ۱۰۸، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۱۰، ۲۳۰، ۲۴۱:	باطل: ۵۱، ۱۰۸، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۱۰، ۲۳۰، ۲۴۱:
باطل نظام: ۲۲۳، ۲۳۹، ۳۰۲:	باطل نظام: ۲۲۳، ۲۳۹، ۳۰۲:
باطن: ۴۲، ۱۴۱، ۱۶۴، ۱۸۲، ۱۹۰، ۱۹۴، ۲۷۸:	باطن: ۴۲، ۱۴۱، ۱۶۴، ۱۸۲، ۱۹۰، ۱۹۴، ۲۷۸:
باطن الوجود: ۱۹۰:	باطن الوجود: ۱۹۰:
باطن و ظاہر: ۱۸۲، ۱۹۶:	باطن و ظاہر: ۱۸۲، ۱۹۶:
باقاعدہ حکومت: ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۶، ۲۵۲، ۲۵۳:	باقاعدہ حکومت: ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۶، ۲۵۲، ۲۵۳:
برہم سوتر: ۱۹۲:	برہم سوتر: ۱۹۲:
بہت سی کا اقتدار: ۲۱۳، ۲۱۶، ۲۷۲:	بہت سی کا اقتدار: ۲۱۳، ۲۱۶، ۲۷۲:
بشارت: ۸۲، ۱۷۳، ۲۳۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۵۴:	بشارت: ۸۲، ۱۷۳، ۲۳۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۵۴:
بعثت: ۱۵، ۶۲، ۱۴۰، ۱۷۴، ۲۱۸، ۲۲۶، ۲۷۲:	بعثت: ۱۵، ۶۲، ۱۴۰، ۱۷۴، ۲۱۸، ۲۲۶، ۲۷۲:
۳۱۵:	۳۱۵:
بعثت: ۸۴، ۲۲۱، ۲۹۸، ۳۰۰، ۳۰۱:	بعثت: ۸۴، ۲۲۱، ۲۹۸، ۳۰۰، ۳۰۱:
بہمی تناقض: ۶۰، ۶۳:	بہمی تناقض: ۶۰، ۶۳:
بدترین شخص: ۸۵:	بدترین شخص: ۸۵:

تجاہل عارفانہ: ۲۳۹	پسندیدہ اخلاق: ۳۰
تجلیات: ۱۹۶، ۱۹۴	پشت پناہی: ۲۲۶، ۲۱۸، ۲۱۷
تحاکم الی الطاعت: ۲۶۳	پوسٹ مارٹم: ۲۵
تحریف: ۲۸۶، ۲۸۳	پہلا ماخذ: ۲۹۳
تحاکم: ۲۳۶	پھانسی: ۱۴۵
تخاطب: ۲۹۰، ۲۷۷	پیپلز پارٹی: ۳۰۴
تخصیص: ۱۱، ۱۵، ۲۷، ۳۶، ۹۶، ۹۷، ۹۸	پیری مریدی: ۲۹۵
تدفین: ۷۴، ۸۲	پیغمبر: ۳۷، ۴۱، ۴۹، ۵۱، ۵۲، ۵۶، ۵۷، ۶۱
تذکیر: ۲۰۵، ۳۰۶، ۳۱۷	۶۸، ۷۴، ۸۱، ۸۲، ۸۵، ۸۶، ۹۰، ۹۱، ۹۲
تذکیر بالآخرت: ۳۱۹	۲۱۲، ۲۲۵، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۴۰، ۲۵۴
تذکیر بالقرآن: ۳۰۸	۲۶۳، ۳۰۶، ۳۱۰، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۵
ترجمہ کا ماخذ: ۲۸۳	پیغمبر کا فرمان: ۱۱
ترغیب و مشورہ: ۱۴۷	ت
ترک تعلق: ۱۲۴، ۱۲۵	تازیانہ: ۵۸، ۶۵، ۷۲، ۹۲، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۷
ترمیم: ۴۰، ۴۹، ۲۲۳	۱۴۴، ۱۴۶
ترمیم و اضافہ: ۴۰	تالیف قلب: ۱۲۹
تزکیہ نفس: ۲۱۵	تاوان: ۲۳، ۲۴
تشریحی: ۳۹، ۲۴۷	تاویل: ۵۴، ۱۱۶، ۱۲۲، ۱۵۳، ۱۶۹، ۳۱۸
تشریحی نبوت: ۱۹۸	تنبیین: ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۹، ۵۲
تصوف: ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹	۵۵، ۵۴
۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۶، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶	تجارت: ۱۵۸، ۲۹۱

تکلیف: ۳۱۹	۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸
تکوینی: ۳۹	تصویب و تقریر: ۳۲۹
تلقین: ۸۴، ۸۲، ۶۹	تطہیر فکر و عمل: ۳۰۸
تلقین و نصیحت: ۳۱۷	تعبیر: ۲۲، ۲۳، ۳۶، ۵۶، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۸، ۱۱۹
تلوار: ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۵۹، ۱۸۸، ۱۸۹، ۲۱۹، ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۴	۱۱۸، ۱۸۸، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۰۸، ۲۳۳، ۲۳۴
تمام ادیان: ۱۷۲، ۱۶۹	۲۳۷، ۲۳۸، ۲۹۸، ۳۲۷
تمدنی حالات: ۱۸، ۱۵۶، ۱۶۰	تعبیر دین: ۱۴۹، ۲۳۸، ۲۴۲، ۲۴۸
تمکن فی الارض: ۲۳۷	تعبیر و تشریح: ۳۷
تمکین تام: ۲۰۶، ۲۰۷	تقریر: ۳۳، ۳۴، ۶۹، ۹۰، ۱۰۷، ۱۳۷، ۱۳۹
تنبیہ: ۸، ۸۲، ۸۵، ۱۲۷، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۶۲	۱۴۳، ۱۴۶، ۲۲۸، ۲۳۱، ۲۳۶، ۲۵۲
تنبیہات: ۳۱۹	تعلیم و تربیت: ۲۱۴، ۲۲۳
تنظیم اسلامی: ۲۲۹	تغیر: ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۶
تنظیم سازی: ۲۱۴، ۲۱۵	۴۹، ۵۰، ۵۲، ۵۶، ۸۸، ۸۹، ۱۳۸، ۱۳۹
تنظیمی رابطہ: ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۸	۱۶۰، ۲۸۶
تنفیذ: ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۲۳۲	تفرقہ: ۳، ۷، ۸، ۱۷، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۳۰۰
تنفیذی اختیارات: ۲۴۷	تفقہ فی الدین: ۴۷
تنقید: ۳۵، ۳۷، ۹۵، ۲۱۳، ۲۳۹، ۳۲۳	تقابل کا اصول: ۱۰۵
تنگی: ۱۱۵، ۱۱۶، ۲۶۳، ۳۱۱	تقدیر کا فیصلہ: ۲۹۷
تنہا عورتوں کی شہادت: ۲۹	تقویٰ: ۱۳۵، ۱۵۲، ۱۴۱
تنہا ماخذ: ۲۸۳	تکبیر: ۳۲۸

ثانوی ماخذ: ۲۹۳	تویہ: ۱۰، ۲۶، ۸۲، ۸۴، ۱۳۹، ۱۴۱، ۲۳۲، ۲۳۶
ثبوت: ۵۳، ۷۱، ۷۳، ۷۴، ۲۱۴، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۴، ۳۰۲	۲۵۴، ۲۵۵، ۲۶۳، ۳۰۹
ثبوت جرم: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۴	توجیہ: ۲۱۴، ۲۱۶
ثبوت کی نوعیت: ۳۴	توحید: ۷۹، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵
ثقلہ: ۳۰	۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲
شمویت: ۲۰۴	توحید باطن الوجود: ۱۹۰
ج	توحید شہودی: ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹
جارحانہ اقدام: ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۴۱	توحید ظاہر الوجود: ۱۸۹، ۱۹۰
جان بوجھ کر قتل: ۵۹	توحید کے مراتب: ۱۸۴، ۱۸۹
جان کی دیت: ۱۷	توحید و جودی: ۱۸۹
جان کی قیمت: ۲۰، ۹	تورات: ۳، ۷، ۶، ۷، ۷، ۱۹۲، ۲۳۲
جاہلیت: ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۳۱۴	توسیع: ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۴۲، ۳۰۴
جاہلیت جدیدہ: ۳۳۱	توفیق: ۵۶، ۸۴، ۱۴۶، ۲۳۱
جبر و استبداد: ۱۵، ۲۲۸	تہذیب نفس: ۲۱۴
جبر و اکراہ: ۱۶۸	تہذیبی روایات: ۱۸
جنتھا: ۸۹، ۹۰، ۱۵۱، ۲۱۲، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۶۹	تہمت: ۲۶، ۹۲، ۹۵، ۱۳۸، ۲۵۶، ۲۵۷
۳۱۸	ٹ
جدوجہد کا ماخذ: ۱۶۹	ٹاٹ کا پیوند لگانا: ۶۱
جراحات کی دیت: ۱۵، ۱۷	ٹاٹ کے کپڑے: ۲۳۲، ۲۳۶
جراحت: ۱۶، ۱۳۷	ث
جرم: ۱۷، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۶۷، ۶۸	ثابت ٹھیرانا: ۶، ۷، ۷، ۱۷، ۱۹

چھ ماہ بعد پکچہ: ۷۲، ۷۱،	۲۵۴، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۳۰۱،
ح	۳۰۲، ۳۰۳، ۳۱۳، ۳۱۸
حاصِب: ۳۲۷، ۳۲۲	جہاد بالسیف: ۲۶۷، ۲۶۸، ۳۰۲
حاملہ: ۷۹، ۷۴، ۷۵، ۷۶	جہاد کی بیعت: ۲۱۸
حبس: ۱۲۷	حج
حج: ۱۸۰، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۳۹، ۳۰۷	چار بار اللہ کی قسم: ۹۲
حج اکبر: ۱۴۱	چار عینی گواہ: ۲۶
حجت: ۳۸، ۴۹، ۵۰، ۵۲، ۵۵، ۵۶، ۱۱۷،	چار گواہ: ۲۶، ۲۷
۱۲۵، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۴۰، ۱۴۲، ۱۶۹، ۱۹۵،	چار مرتبہ اقرار: ۷۲، ۸۰
۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۲۹، ۲۳۵، ۲۳۷، ۲۳۹،	چار مرد: ۳۱
۳۰۱، ۲۹۹، ۲۸۷، ۲۷۷، ۲۶۷، ۲۵۵، ۲۵۱	چار مسلمان گواہ: ۲۶
۳۱۰، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۹	چالیس راتوں کا وعدہ: ۳۲۳، ۳۲۵
حد: ۳۳، ۳۴، ۵۸، ۶۵، ۶۶، ۶۹، ۷۰، ۷۲،	چالیس کوڑے: ۱۳۸، ۱۳۹
۷۳، ۷۶، ۸۸، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۷۶، ۲۵۴	چاند کے منازل: ۴۳
۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹	چشم پوشی: ۲۵۶، ۲۵۸، ۲۶۶
حد قذف: ۷۲، ۱۳۸	چور: ۲۱۲، ۲۳۰
حدود: ۲۸، ۳۳، ۳۴، ۸۹، ۹۰، ۱۱۷، ۱۳۰،	چور کی سزا: ۲۱۲
۱۳۷، ۱۴۳، ۱۴۶، ۱۴۸، ۱۵۴، ۱۶۰، ۱۷۷،	چوری: ۳۰، ۸۹، ۱۳۷، ۲۵۲
۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۶، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲،	چوری چھپے آشنائی: ۹۳، ۱۰۳، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۴
۲۵۴، ۳۱۰، ۳۰۸، ۳۰۲، ۳۰۱، ۲۶۹، ۲۶۵، ۲۵۴	چھ اشخاص: ۱۶۸
۳۱۲، ۳۱۹، ۳۲۷	چھ اصحاب: ۱۶۶

۹۰، ۸۳، ۸۳، ۶۲، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۴	حدود الہی: ۱، ۷، ۶، ۲۳۰، ۲۵۲
۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۸، ۱۲۹، ۱۲۸، ۹۷، ۹۶	حدود کا معاملہ: ۲۸
۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۰، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۶۵، ۱۶۷	حدود کی تعیین: ۴۶
۱۷۹، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸	حدود کے جرائم: ۲۷
۱۸۱، ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۱	حدیث: ۱۶، ۱۸، ۴۷، ۴۸، ۵۱، ۶۰، ۶۳، ۶۴
۱۹۴، ۱۹۵، ۲۰۴، ۲۰۸، ۲۱۰، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۲۲	۳، ۷، ۷، ۸۲، ۸۳، ۸۶، ۸۹، ۱۲۲، ۱۲۳
۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۴۰، ۲۴۱	۱۲۴، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۹، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۸۹، ۱۹۳
۲۴۲، ۲۴۹، ۲۵۲، ۲۵۹، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۶	۱۵۵، ۲۰۶، ۲۱۲، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۲۴، ۲۲۸
۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۱، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۶	۲۳۵، ۲۳۶، ۲۶۹، ۳۱۲
۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۶، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۷	حدیث عارفان: ۱۹۲
۲۹۸، ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۵، ۳۰۷، ۳۰۹	حدیث قطعی: ۵۱
۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷	حراہ: ۲۵۲
۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰	حرام مبینے: ۱۴۱
حق کا طالب: ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹	حرائز: ۱۰۸، ۱۰۴، ۱۱۲
حق کی حفاظت: ۳۱	حز: ۲۸
حق نصرت: ۱۷۳	حرم: ۲۳۱، ۲۴۲، ۲۴۵
حق و باطل کا معیار: ۵۱، ۲۷۷، ۳۱۰	حریم نبوت: ۱۹۹
حقوق: ۲۸، ۲۹، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۷، ۱۸۱، ۲۷۱	حزب اسلامی: ۲۶۴
۲۸۲، ۲۷۲	حزب اللہ: ۲۳۸، ۲۴۰، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲
حقوق شہریت: ۱۵۴	حفاظت کی ذمہ داری: ۵۰
حقوق و فرائض: ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۶، ۲۷۷	حق: ۲۵، ۲۷، ۳۱، ۳۷، ۴۰، ۴۱، ۴۹، ۵۱

۲۶۹	خبر منظون: ۵۱
خلیفہ: ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۶۲، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷	ختم نبوت: ۱۹۲، ۱۹۸، ۳۱۷
خواب: ۱۲۴، ۱۹۳، ۲۰۳، ۲۹۶، ۳۱۱	خدا کی بادشاہی: ۳۹، ۲۰۱، ۲۳۷
خواص: ۲۰۶	خدا کی پناہ: ۲۸۵، ۲۸۶
خواص کی توحید: ۱۸۴	خدا کی حجت: ۳۱۶
خود مختار: ۲۶۲، ۳۱۴	خدا کی زمین: ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۳۷، ۲۵۲
خون بہانا: ۲۳۰	۲۶۸
خون کی قیمت: ۲۲، ۲۴	خدا کی شریعت: ۱۴۶، ۲۰۹، ۲۲۸، ۲۴۲
خون بہا: ۱۱، ۱۱	خدا کی عدالت: ۵۵
خیانت: ۱۵۱، ۱۹۶	خدا کی میزان: ۵۱، ۲۷۷
خیر کا راستہ: ۱۴۶	خدا کے نائب: ۲۱۹، ۲۲۷
و	خروج: ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۹۸، ۳۰۱، ۳۱۸
دارالاسلام: ۲۱۹، ۲۲۷، ۲۳۲، ۲۳۶	خزرج: ۱۲، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۶۰، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۲۶
دارالحکومت: ۲۲۰، ۲۳۷، ۲۴۸، ۲۶۴	۲۳۲، ۲۳۳، ۲۵۷
دارالہجرت: ۱۴۰، ۲۴۱، ۲۵۰	خطہ ارض: ۲۲۰، ۲۲۱، ۳۱۴
داروغہ: ۳۰۶، ۳۱۸	خلافت: ۱۳۸، ۱۵۲، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۴، ۱۶۶
داعی: ۲۱۶، ۲۴۹، ۲۷۱، ۳۰۳، ۳۰۷، ۳۱۲	۱۶۷، ۱۶۸، ۲۸۶
۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۹	خلافت راشدہ: ۱۵۷، ۱۶۲، ۱۶۸، ۲۳۷، ۲۶۲
داعی انقلاب: ۲۲۹، ۲۶۹، ۲۷۰	۲۶۴
داعی حق: ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۹	خلفا: ۷۱، ۸۸، ۱۳۹، ۱۶۸، ۲۱۱
دارۃ اختیار: ۲۲۵	خلفاے راشدین: ۱۸، ۵۷، ۸۸، ۱۵۶، ۲۲۹

۲۷۸، ۲۷۷، ۲۵۵، ۱۳۳	۱۲۲، ۱۱۸، ۹۴، ۹۱، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۱
رفع حاجت: ۱۳۴	۳۲۱، ۱۲۷، ۱۲۳
رمی جمرات: ۳۲۸	۹۰، ۸۸
رواج: ۱۱	۱۶۰، ۱۳۵، ۱۳۰، ۸۲، ۷۹، ۵۶، ۲۸
رواج کی پیروی: ۱۸	۳۱۶، ۲۹۲، ۲۳۶، ۲۲۸، ۱۶۳
روایات عرب: ۲۳	رحم و کرم: ۱۴۴
روایات و آثار: ۷۶، ۵۶، ۷۴	رد و قبول: ۱۴۹، ۳۶
روایت باللفظ: ۵۰، ۵۱، ۶۶	ردی استنباط: ۲۸۴
روایت بالمعنی: ۵۰، ۵۱، ۲۳۸	رسالت: ۶۷، ۱۳۹، ۱۴۲، ۱۹۱، ۱۹۸، ۲۱۱
روح: ۲۰، ۱۴۴، ۱۹۴، ۲۱۰، ۳۰۵	۳۱۸، ۳۱۶، ۳۱۵، ۲۷۷، ۲۷۰، ۲۶۲، ۲۲۹
روداد مقدمہ: ۶۳، ۷۷، ۷۸، ۸۶، ۸۸، ۹۷	۳۱۹
روزانہ انتظامات: ۱۵۸	رسمی بیعت: ۲۱۴
روزہ: ۱۸۰	رسول: ۳۸، ۴۰، ۵۱، ۵۹، ۸۴، ۸۹، ۹۰، ۱۴۰
روزہ کی منادی: ۲۳۲	۱۴۱، ۱۴۲، ۱۵۵، ۱۶۲، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲
رئیس القبائل: ۲۲۰	۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۹۸، ۲۰۳، ۲۱۷، ۲۱۹
رہ زنی: ۹۰	۲۲۲، ۲۲۶، ۲۳۲، ۲۳۴، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۷۳
رہن: ۱۳	۲۹۹، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۸
رہنما: ۱۶۲، ۲۶۶، ۲۸۳، ۲۸۶	رسول کی بعثت: ۱۴۰، ۱۷۱
رہنمائی: ۲۰۴، ۲۲۶، ۲۲۹، ۲۶۹، ۲۸۳، ۲۹۱	رضاعت: ۷۵
۳۱۰	رعایا: ۹۰، ۲۴۳، ۲۴۶، ۲۶۲
ریاست: ۱۶، ۱۷، ۸۱، ۱۳۷، ۱۴۲، ۱۴۷، ۱۴۹	رعایت: ۱۱، ۳۴، ۹۱، ۹۹، ۱۰۵، ۱۱۳، ۱۲۶

۲۵۲، ۲۵۱، ۱۳۷، ۱۳۲، ۱۲۷، ۱۲۵	۲۳۷، ۲۳۶، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۱، ۲۰۲، ۱۵۸
زنا بالجبر: ۸۸، ۸۶، ۸۵، ۸۳، ۸۰، ۶۹	۲۵۴، ۲۵۰، ۲۴۸، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۰
زندان: ۱۴۶، ۱۴۴	۲۶۶، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۶، ۲۵۵
زیادتی: ۸۷، ۸۶، ۸۷، ۸۷	۳۰۳، ۲۹۹، ۲۶۸
زیر دست: ۱۴۲	ریاست مدینہ: ۱۶۰، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۲۸، ۲۵۰
س	۲۶۳، ۲۶۰، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۴، ۲۵۳
سابق و لاحق: ۵۰	ریاست یشرب: ۲۳۶
سالک: ۲۰۵، ۲۰۴، ۱۹۹، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۸	ز
سبق آموز طریقہ پر قتل: ۹۰	زانی: ۳۵، ۳۶، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۸، ۵۹
سپریم کورٹ: ۲۶۵	۶۰، ۶۱، ۶۳، ۶۵، ۶۷، ۸۸، ۹۱، ۹۲، ۹۴، ۱۲۲
سپریم لا: ۲۴۴، ۲۲۸	۱۲۳، ۱۲۷، ۱۳۵، ۲۱۲، ۲۳۰
سربراہ: ۱۵۱، ۲۲۸، ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۵۲، ۲۵۴	زانیہ: ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۶۲، ۷۱
۲۷۳، ۲۶۵، ۲۵۸	۹۲، ۷۸
سربراہ مملکت: ۲۶۱، ۲۳۷	زبان و بیان: ۳۳، ۶۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۷، ۲۷۸
سربراہی: ۲۴۱، ۲۳۶، ۱۵۰	زجر و توبیخ: ۱۲۴
سرپرست: ۸۲، ۸۲	زکوٰۃ بالجبر: ۲۵۲
سرتابی کا اندیشہ: ۱۲۴	زامم اقتدار: ۳۰
سرکش بیویوں کی اصلاح: ۱۲۴	زنا: ۲۶، ۳۰، ۳۵، ۳۶، ۵۳، ۵۴، ۵۹، ۶۱
سرگوشی: ۳۲	۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۱، ۷۲
سرماہ علم و اخلاق: ۲۹۶	۷۷، ۷۷، ۷۷، ۸۰، ۸۲، ۸۵، ۸۶، ۸۷
سزا: ۲۳، ۲۷، ۳۳، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۴۸	۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۱۰۰، ۱۰۵، ۱۰۶

سنگ باری: ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۷، ۳۲۸	۵۳، ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴
سنگ ریزے: ۲۶۷، ۳۲۱، ۳۲۸	۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳
سنگ سار: ۶۵، ۷۳، ۷۸، ۷۹، ۸۲، ۸۵	۴۲، ۷۶، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴
۳۱۶، ۹۱	۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷
سنگ ساری: ۳۵، ۳۶، ۵۳، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳	۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹
۷۰، ۶۷	۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷
سواونٹ: ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷	۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵
سو کوڑے: ۳۵، ۳۶، ۵۳، ۵۵، ۵۸، ۶۰	۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳
۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۷، ۶۹، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵	۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲
۷۸، ۸۸، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵	۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰
۱۲۷	۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹
سوخ و طاعت: ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷	۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹
سود: ۲۲۸	۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹
سولی: ۵۹، ۸۹	۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹
سہولت: ۲۰	۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹
سیاست: ۲۲۸، ۲۳۱، ۲۳۶، ۲۵۰، ۲۵۶، ۲۵۹	۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹
۲۹۸، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵	۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹
سیاست دان: ۲۳۷، ۳۰۴	۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹
سیاسی اقتدار: ۱۴۰، ۱۴۸، ۱۵۹، ۲۱۸، ۲۲۱، ۲۲۷	۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹
۲۲۹، ۳۱۴	۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹
سیاسی امارت: ۲۱۱	۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹
سیاسی انقلاب: ۲۹۸، ۳۰۳، ۳۰۶	۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹
	۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹

ص	شریعت کی قطعیات: ۱۵۵
صاحب مال: ۳۱	شریف: ۲۶
صالح نظام: ۸۴	شریف زادی: ۹۶، ۷۴
صحابہ: ۲۵، ۱۳۸، ۱۵۳، ۱۷۰، ۱۷۳، ۱۷۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۰۹	شریفوں کی عزت: ۹۱
۲۲۴، ۲۱۵	شریک: ۲۸، ۶۳، ۱۵۶، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴
صحیح راستہ: ۵۶	۱۸۷، ۲۰۱، ۲۳۵، ۲۵۵، ۲۵۹
صدر ریاست: ۲۶۵، ۸۱	شعراے جاہلیت: ۱۱، ۳۲۸
صدیقیت: ۱۹۳	شفعہ: ۲۲۸
صدیقین کا مشاہدہ: ۱۸۵	شواہد: ۲۵، ۴۴، ۹۱، ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۲۹
صراف مستقیم: ۱۸۸، ۳۲۰	شوریٰ: ۱۲۸، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶
صریح: ۱۱	۱۵۷، ۲۲۸، ۲۶۶، ۲۷۷
صریح کی دیت: ۱۲، ۱۱	شہادت: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۳
صلح حدیبیہ: ۲۵۴	۳۲، ۳۳، ۱۲۴، ۱۲۹، ۱۳۲، ۱۴۱، ۱۸۴، ۲۲۴، ۲۲۵
صلح و جنگ: ۲۲۳، ۲۲۸	۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۳
صلیب: ۱۴۵، ۱۴۴	شہادت میں شبہ: ۳۳
صنف اثاث: ۹۷	شہرت: ۲۶
صوفیہ: ۱۸۵، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۰۲	شہری: ۱۴۲، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۸
ض	۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۳
ضابطہ حدود و تعزیرات: ۹۰، ۱۴۳، ۱۴۶، ۲۵۴	شہریت: ۱۵۴
ضابطہ تشریفات: ۲۶۵	شہوت: ۸۱
ضال: ۲۷، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۶، ۲۸۸، ۲۸۹	شہود و شاہد و مشہود: ۱۸۶

ع

۲۹۲، ۲۹۱

عادت مستمرہ: ۲۵

ضد کی رعایت: ۱۳۳، ۱۰۵

عادل مرد: ۲۸

ضرر: ۲۰، ۱۹

عادی مجرم: ۱۲۶

ضرورت کا اقتضا: ۱۹

عار: ۲۱، ۲۳

ضعف ایمان: ۳۱۸

عارف: ۱۸۶، ۱۹۰، ۱۹۲، ۲۰۱، ۲۰۵

ضلالت: ۱۹۲، ۲۷۶، ۲۷۷

عاقل: ۲۹، ۴۵، ۵۱، ۶۲، ۶۳، ۷۲، ۸۱

ضمیر کی خلش: ۸۳

عاقبہ: ۱۸

ط

عالم امر: ۲۰۱

طبی معاینہ: ۲۵، ۲۶

عالم روحانی: ۲۰۰

طریقت: ۲۰۸، ۲۰۹

عالم ظہور: ۴۴

طلاق: ۲۸، ۲۵۱، ۲۶۱

عالم غیب: ۱۹۳

طلب و ارادہ: ۱۸۱

عالم گیر ضلالت: ۱۹۲

طہر: ۹۵

عالم لاہوت: ۲۰۴

ظ

عالم ناسوت: ۲۰۴

ظالم: ۲۱، ۲۳، ۳۲۴

عام داعی: ۳۱۵

ظاہر: ۲۸، ۶۹، ۸۱، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۶۴، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸

عاطل: ۲۱، ۱۰۴، ۲۱۶، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۵۱، ۲۸۴

ظلم: ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۹۱، ۱۹۶، ۱۹۷، ۲۷۸

۲۸۵

ظاہر الوجود: ۱۸۸، ۱۹۰

عامی: ۱۳۱، ۱۳۴، ۱۳۵، ۲۰۵

ظلم: ۲۳، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۱۴، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۲۸

عامۃ الناس کی توحید: ۱۸۳

ظلم: ۲۳۲، ۲۳۵، ۲۴۴، ۲۶۳، ۲۶۷، ۲۶۸، ۳۰۳

عائلی مسائل: ۲۶۱

۳۱۷

عزت نفس: ۱۳۵، ۲۷۱	عبادت: ۱۸۳، ۱۹۷، ۲۰۳، ۲۰۴
عزل و نصب: ۱۳۹	عبدالاور مجبود: ۲۰۴
عشق بلاخیز: ۲۹۶	عبرت انگیز: ۹۰
عشق رسول کا تقاضا: ۲۸۵	عبرت ناک: ۸۹، ۱۱۸، ۱۲۱
عصمت کا سودا: ۷۸	عبرت ناک سزا: ۸۱، ۸۴
عضو کی قیمت: ۹	عدالت: ۲۷، ۳۰، ۳۱، ۳۳، ۵۵، ۵۶، ۶۷
عقائف: ۱۰۸، ۱۱۲، ۱۳۴	۸۲، ۸۵، ۹۱، ۱۰۷، ۱۲۳، ۲۵۱، ۲۵۴، ۲۶۱
عقائد و نظریات: ۶۱	۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۷۸
عقل: ۲۵، ۳۳، ۳۷، ۴۹، ۵۱، ۵۵، ۷۷، ۷۸	عدل: ۷، ۲۸، ۹۰، ۱۶۷، ۱۹۰، ۲۲۸، ۲۳۵
۱۲۸، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۲، ۱۸۱، ۱۸۴، ۱۸۸، ۳۱۶	۲۴۵
۳۱۷	عدلیہ: ۲۶۴
عقل عام: ۴۵	عدمات: ۱۸۷
عقل و دانش: ۸۵، ۲۲۲، ۳۲۵	عذاب: ۹۵، ۱۴۰، ۱۴۴، ۱۴۵، ۲۰۶، ۲۰۷
عقلی قیاسات: ۳۹، ۵۴	۲۳۵، ۳۱۰، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۴، ۳۲۶
عقیدہ: ۲۰، ۱۸۵، ۱۹۷، ۲۰۱، ۲۴۷	عذر: ۲۷، ۳۰
علاقہ بدر: ۱۴۶	عرب جاہلی: ۱۵، ۲۰، ۲۳، ۱۲۹
علاقہ مفتوح: ۲۵۲	عرب کے لیڈر: ۱۵۹
علائیہ بدکاری: ۹۳، ۱۰۳، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۴	عربی مبین: ۲۷۸
علم و استدلال: ۳۱، ۳۷، ۵۶، ۲۲۰	عرس: ۲۰۵
علم و تحقیق: ۱۲۸، ۲۳۹، ۲۹۵	عرف: ۱۰، ۱۱، ۱۹، ۵۵
علم و تصرف: ۱۹۹	عرف حادث: ۱۹

علم و تقویٰ: ۱۵۲	۳۲۴، ۲۶۵، ۱۳۹، ۱۳۵، ۱۳۴
علم و دانش کی مجالس: ۹۱	عورت کی دیت: ۱۲، ۹
علم و دیانت کی دنیا: ۲۹۵	عورتوں کی شہادت: ۲۸، ۲۹، ۳۳، ۳۴
علم و عمل: ۱۸۰	عورتوں کی گواہی: ۲۸، ۲۹، ۳۰
علم و فن: ۲۸۰، ۲۸۲، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۹۰	عہد اطاعت: ۲۱۱
۲۹۴	عہد و پیمان: ۲۱۶، ۳۱۲
علوم و کاشفات: ۱۹۲	عہد شکنی: ۲۴۴
علوم غیب: ۱۹۴	عین وجود: ۱۸۶
عمال: ۲۵۲	عین الیقین: ۱۸۹
عمرہ: ۲۵۳، ۲۵۴	غ
عموم و خصوص: ۹۶، ۴۷	غالب: ۱۱۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۸۲،
عوام کی توحید: ۱۸۴	۱۹۰، ۱۹۵، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۴۰، ۲۴۲، ۲۴۴،
عوام کی اکثریت: ۲۳۲، ۲۳۹	۲۴۹، ۲۵۴، ۲۵۶، ۲۶۷، ۲۷۲، ۲۸۲، ۲۸۳،
عوام و خواص: ۲۰۶	۲۸۸، ۳۲۶، ۳۲۹
عوامی بغاوت: ۲۹۸	غالب حکمرانی: ۲۴۸
عورت: ۱۸، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۳، ۳۵،	غدری: ۱۵۱
۵۳، ۵۴، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۲، ۶۴، ۶۵،	غرامہ: ۲۳، ۲۴
۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۸،	غزوہ احد: ۲۵۳، ۲۵۵،
۷۹، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۹۱، ۹۲، ۹۳،	غزوہ بدر: ۲۵۹
۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴،	غزوہ بنی مصطلق: ۲۵۸
۱۰۷، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۳،	غزوہ تبوک: ۲۵۴، ۲۵۹

فنا و بقا: ۲۰۶، ۲۰۷	۳۱۸
فوجی اقدام: ۲۳۵	فساد فی الارض: ۸۴، ۹۰، ۹۱، ۱۲۱، ۱۲۶، ۱۴۳
فوجی خدمات: ۲۵۹	۳۰۲، ۳۰۰، ۲۹۸
فہ: ۲۵۲، ۲۵۱	فصاحت: ۲۹۲، ۵۵
ق	فصل نزاعات: ۱۴۹، ۱۶۰، ۲۷۸
قابل دست اندازی حکومت جرم: ۲۵۴	فطرت: ۳۰، ۳۳، ۱۵۰، ۱۵۲، ۱۸۴، ۲۵۶، ۲۷۶
قاتل: ۲۱، ۷۹	۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۲
قاضی: ۴۰، ۴۷	فعل قتل کی تکثیر: ۱۱۸
قاضی عقل: ۵۵	فعل نکاح: ۹۶، ۹۷
قاضی کی صواب دید: ۲۷	فقہ: ۱۸، ۱۹، ۱۱۷، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۵۲، ۲۶۴
قاعدہ: ۳۱، ۳۳، ۳۸، ۳۹، ۹۳، ۱۱۵، ۱۱۷	۲۹۴
۱۳۲، ۱۵۰، ۲۵۹، ۲۶۲، ۳۰۰، ۳۲۲، ۳۲۵	فقہ اسلامی: ۱۵۲، ۲۳۰، ۲۵۱، ۲۵۳، ۲۶۲
قانون: ۹، ۱۸، ۲۲، ۲۵، ۳۰، ۳۳، ۳۴، ۵۳	فقہاء: ۲۵، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۳۶
۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۵، ۶۷، ۶۸، ۷۱، ۷۳، ۸۳	۳۷، ۵۳، ۵۴، ۵۶، ۵۷، ۸۸، ۱۳۹، ۱۴۳
۸۴، ۸۵، ۹۰، ۹۲، ۹۷، ۹۸، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۴۲	فقہاء احناف: ۱۳۹
۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۴، ۱۶۹، ۱۸۰، ۱۹۸، ۲۲۸، ۲۲۹	فقہی مسائل: ۱۹
۲۳۰، ۲۳۳، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۵۰، ۲۵۲، ۲۵۴	فقہ: ۳۸، ۳۹، ۵۴، ۱۴۴، ۲۳۱
۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۱، ۲۶۲، ۳۱۹، ۳۲۲	فکر و عمل: ۲۳۴، ۲۷۸، ۲۹۵، ۳۰۸
قانون سازی: ۱۶، ۱۷، ۱۴۸	فکری انقلاب: ۲۶۹
قانون کا ماخذ: ۴۱، ۷۱	فکری تعصبات: ۱۲۸
قانونی سند: ۳۸	فنائی التوحید: ۱۸۵

قید خانہ: ۱۴۴	قرض کی دستاویز: ۲۹
قید کی سزا: ۱۳۷، ۱۳۳	قرعہ: ۱۴، ۱۳
ک	قرن اول: ۲۹
کافر: ۱۸، ۱۵۹، ۱۶۵، ۱۷۱، ۱۷۱، ۲۰۸، ۲۶۸، ۳۱۹،	قریش: ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۵۶، ۱۵۹، ۱۶۰،
۳۲۶، ۳۲۰	۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۸، ۱۷۰، ۲۱۴،
کتاب: ۱۶، ۳۳، ۳۸، ۴۱، ۴۷، ۴۸، ۵۰، ۵۱،	۲۳۵، ۲۳۹، ۲۴۵، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۷،
۵۵، ۵۸، ۵۹، ۸۹، ۷۶، ۷۹، ۱۸۲، ۱۹۲،	۳۲۸، ۳۲۹
۲۷۷	قسامہ: ۲۵
کتاب اللہ: ۴۷، ۴۹، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۲، ۷۷،	قسم: ۱۹، ۲۵، ۲۶، ۴۴، ۵۸، ۷۳، ۷۸، ۹۲،
۷۸، ۲۰۶، ۲۷۸، ۲۸۷، ۲۹۲، ۳۲۰،	۱۰۰، ۱۰۸، ۱۶۳، ۱۹۶، ۲۶۳، ۳۱۱
کتاب اللہ پر قاضی: ۴۷، ۴۸، ۴۹،	قصاص: ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۵۹، ۸۹، ۲۲۸، ۲۴۴،
کتاب وسنت: ۳۷	قطعید: ۴۸، ۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷
کردار کی نفی: ۸۳، ۸۴	قلب ماہیت: ۴۰، ۴۱
کسوٹی: ۴۰	قول متواتر: ۵۰
کفار قریش: ۱۷۰	قوم کی اکثریت: ۲۲۴، ۲۳۴، ۲۹۸، ۳۰۰
کفار مکہ: ۲۱۶	قوم یا فرد: ۱۴۲
کفالت: ۷۵	قومی معاملات: ۱۴۹
کفایہ فرائض: ۲۳۰، ۳۰۱	قہر و تغلب: ۱۴۹
کلام: ۱۰، ۱۱، ۲۵، ۴۰، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۵۰، ۵۱،	قیامت: ۳۸، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۷۱، ۱۷۲،
۵۳، ۵۵، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۷۷، ۱۷۸، ۲۰۷،	۲۲۹، ۲۳۱، ۲۶۸، ۳۱۹
۲۰۸، ۲۵۳، ۲۷۷، ۲۸۱، ۲۹۲، ۳۲۸	قید: ۱۴۴، ۱۴۵

گواہوں کی شہادت: ۲۵	کلام عرب: ۴۲، ۴۴، ۹۵، ۱۰۱، ۱۱۸، ۱۲۱، ۱۲۴
گواہوں کے بیانات: ۲۷۱	۱۲۹، ۱۳۴، ۱۴۷، ۲۹۳، ۳۲۵
گواہی: ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳	کم زور مدافعت: ۳۲۲
۱۷۲، ۱۷۶، ۱۸۲، ۱۹۰، ۲۲۲، ۳۱۵	کنوارا زانی: ۳۵، ۵۴، ۵۵، ۶۰، ۷۳، ۹۱
گوشت خوار چڑیاں: ۳۲۶، ۳۲۷	۱۲۳، ۱۲۲
گوشت خور پرندے: ۳۲۳، ۳۲۷	کنواری: ۳۶، ۵۳، ۶۹
گھبراہٹ: ۳۰، ۳۳	کنواری زانیہ: ۵۴، ۵۵، ۶۰، ۷۱
گیتا: ۱۹۲	کنواری محسنات: ۹۹
ل	کنوارے: ۳۵، ۳۶، ۵۳، ۶۷، ۹۲
لا دینیت: ۲۳۵	کورٹ مارشل: ۲۵۳
لازمی دینی تقاضا: ۳۱۴	کھلا کفر: ۲۳۴، ۲۹۸، ۲۹۹
لافانی معجزہ: ۲۹۲	کھلم کھلا اوباشی: ۹۱
لاء اور آرڈر: ۸۹، ۹۰	گ
لائحہ عمل کا ماخذ: ۲۲۴	گائے: ۱۰، ۴۲، ۴۳
لاہوت: ۱۸۹، ۲۰۴	گروہ: ۳۶، ۳۷، ۵۳، ۹۰، ۹۲، ۱۰۵، ۱۰۸
لاہوتی زبان: ۶۱	۱۱۱، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۳، ۱۶۵، ۱۶۶
لشکر اسامہ: ۱۵۳، ۱۵۵	۱۶۸، ۲۱۷، ۳۰۸، ۳۱۹
لعنت: ۱۲۰	گم راہ: ۵۹، ۱۵۱، ۲۷۵، ۲۷۹، ۲۸۱، ۲۸۲
لفظ و معنی کی دلالت: ۵۰	گم راہی: ۲۰۶
لگاتار دو مہینے کے روزے: ۱۰	گواہ: ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۰، ۶۷
لوح محفوظ: ۲۰۱	گواہ کا انتخاب: ۲۹، ۳۰

مٹلو اور غیر مٹلو: ۴۹، ۵۰، ۵۱	لوگوں کی عادات: ۱۹
متوازی دین: ۱۸۱، ۲۱۰	لیڈر: ۱۵۶، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴
مجادلہ: ۳۱۶	۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴
مجالس: ۹۱، ۹۵، ۱۵۸، ۲۲۲	م
مجرم: ۹، ۱۴، ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۳۴، ۵۷، ۶۵،	ماخذ کی حیثیت: ۳۸، ۲۴۸
۶۶، ۷۷، ۸۱، ۸۳، ۸۴، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴،	مارشل لا: ۲۳۱
۸۵، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۱۲۱،	مارنے کی اجازت: ۱۲۵
۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷،	مال مسروق کی مقدار: ۲۸
۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۴۲، ۲۴۵، ۲۶۵، ۲۷۱، ۲۷۲، ۳۰۱	مالکوں کی اجازت: ۹۳، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۳۰
مجرم کی بیوی: ۱۴۵	مالی معاملات: ۲۸
مجرم کی تادیب: ۱۲۷	مامور: ۱۴۹، ۱۹۵، ۲۰۲، ۲۵۴، ۳۱۷
مجرم کی درندگی: ۸۳	مامور من اللہ: ۴۱، ۱۴۹، ۲۸۵، ۲۸۶
مجرم کی شادی: ۶۶	مانعین زکوٰۃ: ۱۵۴
مجرم کے اقرار: ۲۵	مبالغہ: ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱
مجرم کے حالات: ۳۴، ۹۱، ۱۲۶	مبالغہ فی القتل: ۱۴۰
مجرمین کی سرکوبی: ۸۹	مبشرات: ۱۹۲، ۱۹۳
مجموعی نظام: ۵۰	مبین کتاب: ۴۱
مخارجہ: ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۱۲۲، ۱۳۷	متعین وجود: ۱۸۸
مخارجین: ۱۵۴	متقدمین: ۱۳۵
مخاسن اخلاق: ۲۰۹	منظوم: ۱۰، ۴۲، ۴۵، ۴۶، ۵۳، ۵۵، ۹۸، ۹۹
مخاکمہ: ۹۱	۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۲۷

۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷	۳۲۶، ۳۱۹
۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۷، ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۵۵، ۲۵۶	مسلمانوں کا خلیفہ: ۱۶۳
۲۶۹، ۲۹۰، ۳۰۰، ۳۰۷، ۳۱۲	مسلمان کا خون: ۵۹
مشورہ طلب امور: ۱۵۳	مسلمانوں کا نظم اجتماعی: ۱۳۹، ۱۵۰، ۲۷۱، ۲۹۸
مصالح کی رعایت: ۲۵۵	۳۱۹
مصر جامع: ۲۵۱	مسلمانوں کی اکثریت: ۱۵۰، ۱۵۸، ۱۶۱، ۱۶۵
مصلحت: ۲۲، ۱۲۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۲۰۸، ۲۵۶	مسلمانوں کی رائے: ۲۳۲، ۲۳۴، ۲۹۸، ۳۰۰
۲۵۷، ۲۶۶، ۳۱۸، ۳۱۹	مسلمانوں کی ریاست: ۱۳۲
مطالع: ۲۱۱	مسلمانوں کے حکمران: ۱۳۸، ۱۳۹، ۲۵۲، ۲۶۱
معاد: ۳۱۹	۳۱۲، ۲۹۹
معاشرتی احکام: ۱۳۸	مسلمانوں کی حکومت: ۱۳۳، ۲۱۱
معاشرتی مراتب: ۱۲۹	مسنون: ۲۱۵
معاشرتی ہدایت: ۳۰	مسنون بنیاد: ۲۱۴، ۲۱۵
معاشرہ: ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۶، ۸۹، ۹۱، ۱۲۳، ۱۲۶	مسنون طریقہ: ۲۱۵
۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۹، ۲۱۹، ۲۲۷، ۲۵۸، ۲۷۰	مشاورت: ۱۳۸، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۶۶
۲۹۵، ۲۹۷، ۳۰۴، ۳۰۵	مشتبہ: ۶۱، ۲۳۶، ۳۰۲
معاشرے کی عبرت: ۱۲۷	مشترک: ۱۰۵، ۱۱۷، ۲۹۱
معاشرے کے اکابر: ۸۴	مشرکین: ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۷۱
معاشرے کے دستور: ۱۱، ۱۸	مشرکین عرب: ۱۷۰، ۱۷۲
معاشری نقصان کا بدل: ۲۰، ۲۲، ۲۴	مشقت کا باعث: ۱۹
معاملات: ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹	مشورہ: ۱۳، ۷۱، ۷۹، ۸۵، ۱۳۸، ۱۴۷، ۱۴۹

۲۵۶، ۱۴۱، ۸۴، ۸۲: مغفرت	۱۵۷، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۴۱
۱۴۶: مفاسد	۲۶۱، ۲۵۹، ۲۵۷، ۲۵۵، ۲۵۱، ۲۴۴، ۱۵۸
۲۵۴: مقاطعہ	۳۰۴، ۲۶۵، ۲۶۲
۱۹۳: مقام تحریر	معاملات کی سربراہی: ۱۵۰
۱۹۳: مقامات و بیہ	معادہ اقلیت: ۲۲۷
۱۱۸، ۲۲، ۲۰، ۱۴، ۱۰: مقتول	معادہ قوم: ۱۰
۲۴، ۲۱: مقتول کا خون	معادہ امن: ۲۴۳
۲۰: مقتول کی روح	معادہ پشاور: ۲۶۴
۲۴، ۱۷: مقتول کے اولیا	معادہ حدیبیہ: ۲۴۳
۲۰، ۱۵، ۱۳، ۱۱، ۹: مقتول کے ورثہ	معتبر: ۳۰
۱۳۰، ۹۳: قدرت	معتقدین: ۲۸۳
۸۸، ۷۱، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۳، ۳۰: مقدمات	معجزات: ۱۳۵
۲۶۳، ۲۶۱	معجزہ: ۲۹۲، ۳۲۷
۶۴، ۸۸: مقدمات کی روایات	معرکہ نہاوند: ۱۵۸
۸۸، ۶۳: مقدمات کی رودادیں	معروف: ۱۱، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۴۲، ۸۶، ۸۸، ۱۴۷
۷۷، ۷۷، ۷۲، ۶۳، ۳۰، ۲۸، ۲۷، ۲۶: مقدمہ	۳۱۷، ۲۷۳، ۱۸۷، ۱۸۵
۲۶۱، ۲۵۹، ۲۵۴، ۲۳۹، ۸۸، ۸۶، ۷۹، ۷۸	معصوم: ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۵۲، ۱۴۹، ۸۵
۳۲۹، ۲۶۲	معلقہ: ۱۴۰، ۱۰۱، ۹۹، ۱۴
۱۴۵: مقید باپ	معنی کی تعیین: ۱۳۳، ۱۰
۱۸۴: مکاشفہ و مشاہدہ	معین حدود: ۸۹
۲۹۲، ۲۷۸، ۱۴۸، ۱۴۴: ملامت	مغایرت: ۱۸۶، ۱۱۴

منکرین: ۱۷۰، ۱۷۷، ۲۶۷	ملائیت کے تعصبات: ۲۳۱
منکوحات: ۱۰۵، ۱۰۸، ۱۱۲	ملک یمن: ۹۵
منکوحوہ: ۱۰۵	ملکی قانون: ۷۳
منہاج: ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۶۸	ممکنات کی ماہیت: ۱۸۷
مواخات: ۱۶۰	مملکت: ۱۵۸، ۲۰۰، ۲۳۷، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۶
مواخذہ: ۸۰، ۲۵۴، ۲۵۵، ۳۱۶	۲۶۸، ۲۶۵، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۵۹، ۲۳۷
موالی: ۲۳۴	منازعت: ۲۹۸
موجود: ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۸، ۱۹۵، ۲۰۱	مناط حکم: ۵۶
موحد کا اثبات: ۱۸۴	منافق: ۶۱، ۲۵۵، ۲۵۸
مومن: ۱۸، ۱۵۹، ۲۱۱، ۲۲۲، ۲۲۵، ۲۳۷، ۲۶۳	منافقت: ۲۶۳
مومنات: ۱۰۸، ۱۱۲	منافقین: ۸۵، ۱۶۰، ۲۵۹، ۲۶۳، ۲۷۰
مومنہ: ۹۳، ۹۵، ۱۳۰	منہج الہام: ۲۲۲
مہاجرین: ۱۶، ۸۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۲	منزل من اللہ: ۵۰
۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۸، ۲۱۵، ۲۳۳	منسوخ: ۳۹، ۴۷، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۴، ۶۱، ۶۷
۲۵۰، ۲۵۹، ۲۶۰	۱۹۸، ۱۲۳
مہر: ۹۳، ۹۷، ۹۸، ۱۰۳، ۱۳۰	منشور: ۲۳۸، ۳۰۸
مہلت: ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۶۷، ۳۱۷	منصب تشریح: ۱۹۸
مہینہ: ۵۱	منصی ذمہ داری: ۴۱
میثاق: ۲۱۳، ۲۳۳، ۲۳۶	منصہ شہود: ۴۴
میثاق مدینہ: ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۶، ۲۳۳، ۲۳۶	منظّم اسلامی معاشرہ: ۲۱۹، ۲۲۷
۲۳۷	منکر: ۲۸۷، ۳۰۳، ۳۱۷، ۳۱۸

نصوص: ۳۹، ۵۴، ۹۱، ۲۷، ۲۹۲	میراث: ۳۷، ۲۲۸
نصیحت و ملامت: ۱۲۴	میزان: ۵۱، ۷۷
نصیر: ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲	ن
نظام: ۵۰، ۸۴، ۱۰۵، ۱۲۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۲، ۱۸۱	نا جائز تعلق: ۱۲۵
۲۶۹، ۳۰۳، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹	نا جائز ولادت: ۲۳۱
نظام امارت: ۲۳۰، ۳۰۱، ۳۱۴	ناحق قتل: ۱۷، ۲۴۴
نظام باطل: ۲۲۳، ۲۳۹، ۳۰۲	ناسخ: ۶۳، ۱۹۸
نظام حق وعدل: ۳۰۲، ۹۰	ناقص تربیت: ۱۰۶
نظام حکومت: ۱۴۷	نبوت: ۱۹۲، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۷، ۲۳۲
نظام ریاست: ۱۴۹	۲۷۱، ۲۷۷، ۳۱۰، ۳۱۵، ۳۱۷
نظام زندگی: ۲۵۰	نبی کی تقلید: ۱۹۴، ۱۹۵
نظام قرآن: ۱۲۴، ۱۳۱، ۲۸۳	ندامت: ۸۱، ۸۳، ۸۴
نظر بند: ۱۴۶	نذر: ۱۳، ۱۵، ۲۷۱، ۲۹۶
نظم اجتماعی: ۱۳۹، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۶، ۲۵۵	نسبی تعلق: ۱۱
۲۵۶، ۲۵۷، ۲۷۱، ۲۹۸، ۳۰۰، ۳۱۹	نسبی تفوق: ۱۵۹
نظم ریاست: ۲۴۳، ۲۹۹	نسخ: ۳۶، ۳۹، ۴۰، ۴۶، ۴۹، ۵۰، ۵۴
نظم سیاسی: ۱۴۷، ۳۱۳	نسخ القرآن بالسنة: ۵۰، ۵۱
نظم کلام: ۳۲۸	نص: ۱۹، ۱۰۲، ۱۳۱، ۱۳۳، ۲۱۲، ۲۴۲، ۲۴۸
نظم مملکت: ۲۴۳	۳۲۹، ۲۷۳
نعمت کی تحدیث: ۲۷۶	نصرت: ۱۶۰، ۱۷۳، ۲۱۶، ۲۴۲، ۳۲۲
	نصف سزا: ۹۴، ۹۶، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۷

واقعہ فیل: ۳۲۴، ۳۲۸، ۳۲۹	نفس کی پیاس: ۸۶
والد کا عین: ۱۸۷	نفس لوامہ: ۸۳
وائی روایت: ۲۸۴	نفسیات جرم: ۸۳
وائی عبارت: ۲۸۵	نفوس قدسیہ: ۲۲۵
وبال: ۸۹	نفوس کلیہ: ۲۰۷
وجود کا اثبات: ۱۸۸	نفی (جلا وطنی): ۱۲۳
وجود منبسط: ۱۸۸	نفیر عام: ۲۵۴
وجود واحد: ۱۸۵	نقب: ۱۹۹
وحی: ۴۰، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۸۴، ۱۲۶، ۱۷۳، ۱۸۴، ۱۸۵	نکاح: ۲۸، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۵
۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۶، ۲۱۵، ۲۷۶، ۳۱۵	۱۰۶، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۴، ۲۰۵، ۲۲۸، ۲۵۱
وحی باطن: ۱۹۴	۲۶۱
وحی حلی: ۵۰، ۵۱	نماز: ۸۲، ۸۶، ۱۴۱، ۱۵۸، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۸، ۱۷۹
وحی خفی: ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۱۲۶	۱۸۰، ۲۱۵، ۲۵۲
وراثت: ۲۵۱، ۳۰۷	نماز جنازہ: ۸۴
وصیت: ۲۸، ۱۶۴، ۱۶۵	نئی بات: ۲۰۶
وضاحت: ۱۱، ۳۵، ۴۱، ۴۲، ۵۲	نبی عن المنکر بالید: ۳۰۳
وضع: ۶۱، ۱۱۳، ۱۱۷	نیادین: ۱۷۴
وضع حمل: ۷۵	و
وعدہ: ۷۷، ۷۸، ۱۱۵، ۱۶۷، ۱۷۱، ۱۷۲، ۲۱۷	واجب الاطاعت: ۱۸، ۳۸، ۴۷
۲۲۶، ۳۲۴	واقعاتی شہادت: ۲۹
وعظ و نصیحت: ۱۲۴	واقعہ اقل: ۶۷

ہدایات: ۳۱، ۳۸، ۴۶، ۱۴۷، ۱۵۰، ۲۵۰	وفاداری: ۲۱، ۳۰
ہدایت: ۱۸، ۳۰، ۸۴، ۹۸، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۴۶	وفاقی حکومت: ۲۳۳، ۲۴۷
۱۵۹، ۱۶۷، ۱۶۹، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۸، ۱۷۹	وفد: ۲۱۵
۱۸۰، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۰۶، ۲۰۹، ۲۶۳	وکالت: ۲۸
۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۸۵	ولادت: ۱۳، ۲۹، ۷۵، ۲۳۱
۲۹۲، ۳۰۶، ۳۱۲، ۳۱۴، ۳۱۶	ولایت علیا: ۱۹۳
ہزاراونٹ: ۱۳	ولی: ۷۴، ۷۶
ہم دردی: ۸۳	۵
ہندوؤں کی عدالتیں: ۲۶۴	ہاتھ پاؤں: ۸۹، ۱۵۱، ۲۷۸
ہیولا: ۲۰۰	ہجرت: ۶۷، ۱۶۰، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۶، ۲۲۳
ی	۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۶، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱
یاری آشنائی: ۶۸، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۳۳	۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۵۰، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۶۰
یتیم: ۷۹، ۹۷	۲۷۲، ۲۹۱، ۳۰۱، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶
یتیموں کی ماؤں: ۹۸	۳۱۷
یہودی اور یہودیہ: ۶۳، ۶۴، ۷۳	ہجرت وبراءت: ۳۱۶

