

محاضرة

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَارَكْنَا فِيهِ
وَسِعَ جَمِينًا



مجلس التحقيق الإسلامي

مدير اعلی
حافظ عبدالرحمن مدنی

ماہنامہ 'محدث' لاہور

ماہنامہ 'محدث' لاہور کا اجمالی تعارف

مدیر اعلیٰ: حافظ عبدالرحمن مدنی مدیر: ڈاکٹر حافظ حسن مدنی

ماہنامہ 'محدث' لاہور، ہندوستان سے نکلنے والے ایک رسالے کی ہی ارتقائی شکل ہے۔ جامعہ رحمانیہ دہلی سے نکلنے والے رسالے - جس کا نام 'محدث' تھا - کو پروان چڑھاتے ہوئے تقسیم ہند کے بعد دوبارہ ماہنامہ 'محدث' لاہور کے نام سے پاکستان میں معروف عالم دین و دانشور حافظ عبدالرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اجراء کیا۔ یہ تحقیقی رسالہ ۱۹۷۰ء سے اب تک کامیابی و کامرانی سے شائع ہو رہا ہے، واللہ الحمد!

محدث کی علمی پہچان کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہر صاحب علم و فضل کی ضرورت بن چکا ہے کیونکہ اس کے مضامین جدید فکر کے حامل اور ملحدانہ افکار کیلئے شمشیر بے نیام کی حیثیت رکھتے ہیں۔

گھر بیٹھے 'محدث' وصول کیجئے!

قارئین کرام! گھر بیٹھے محدث حاصل کرنے کیلئے درج ذیل طریقہ کار اختیار کریں!

فی شمارہ: ۲۰ روپے زر سالانہ: ۲۰۰ روپے بیرون ملک: ۲۰ ڈالر

بذریعہ منی آرڈر ریپبلک ڈرافٹ ۲۰۰ روپے بھیج کر سال بھر گھر بیٹھے محدث وصول کریں اور علمی و تحقیقی

مضامین سے استفادہ کریں۔ ایڈریس: ماہنامہ محدث، ۹۹ جے، ماڈل ٹاؤن، لاہور ۷۴۷۰۰

فون نمبر: 035866476 / 3586639 - 042 موبائل: 0305 - 4600861

انٹرنیٹ پر محدث پڑھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے درج ذیل ویب سائٹ دیکھئے!

www.kitabosunnat.com www.mohaddis.com

مزید تفصیلات کیلئے: webmaster@kitabosunnat.com

اجرائے محدث کے مقاصد

عناد اور تعصب قوم کیلئے زہر ہلاہلا کی حیثیت رکھتے ہیں!

لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر افہام و تفہیم اُمت کیلئے رحمت کا باعث ہے۔

علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں بخل کا درجہ رکھتے ہیں!

لیکن قدیم علوم اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دُقیانوس بنانا اُمت کی تباہی کا سبب ہے۔

غیر مذہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اُتد ار کے منافی ہے!

لیکن دین اسلام پر غیر مذہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام نہ دینا حمیت دینی اور

غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

تبلیغ دین اور اشاعتِ اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالِحِ دینیہ کے خلاف ہے!

لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ اسلامیہ کو نرم کر دینا اسلامی روح کو کمزور کر

دینے کے مترادف ہے۔

آئین و سیاست سے بیگانہ ہر کر عبادت کیلئے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے!

لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔

جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے!

لیکن جاہلیت کو منانا اور باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا مصنفانہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو

ماہنامہ محدث لاہور

کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائیں گے، ان شاء اللہ!

کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوتے ہیں۔

ملتِ اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی عہدہ

مَحَدِّث

ماہنامہ

لاہور

مدیر اعلیٰ

عبدالرحمن مدنی

ایر معاون

اکرام اللہ صاحب

جلد ۱۶ | محرم الحرام، سفر المنظر ۶-۱۳۰۷ (مطابق ستمبر اکتوبر ۱۹۸۶ء) | عدد ۱-۲

فہرست مضامین

فکر و نظر

- ۱- ترمیمی شریعت بل پر مسلمانوں کے جملہ مکاتب فکر کا اتفاق و اتحاد اکرام اللہ ساجد ۲
۲- متفقہ ترمیمی شریعت بل ۱۹۸۶ء ادارہ ۸
۳- نکاح و طلاق وغیرہ کے چند مسائل مولانا سعید مجتبیٰ السیدی ۱۲
۴- کمالاتِ نبویؐ قرآن کریم کے آئینے میں
۵- شریعت اور فقہ میں فرق
۶- اسلام میں غلامی کا تصور
۷- تحقیق و تنقید
۸- بیعت عقبہ ثانیہ اور حضرت عباسؓ
۹- دماغ سے دل
۱۰- حضرت مولانا سعید الروف رحمانی ۱۵
۱۱- پروفیسر حافظ محمد سعید ۲۷
۱۲- پروفیسر حافظ محمد ایوب ۲۳
۱۳- مولانا محمد رمضان سلطی ۲۳
۱۴- صاحبزادہ برق التوحیدی ۵۲
۱۵- جناب اسرار احمد مہتاری ۷

محدِّث کتاب و سنت کی روشنی میں آزاؤاد بحث و تحقیق کا حامی ہے۔ اورہ کا مضمون نگار حضرت علیؓ کی اتفاق ضروری نہیں

ناشر و حافظ عبدالرحمن مدنی | طابع، چھپواری رشید احمد | مطبع، مکتبہ جدید پریس، ۴- شارع ناصر جنح، لاہور

دفتر رابطہ: ۹۹-جے، ڈل ماؤن- لاہور۔ | ڈسکالانڈ: ۳۰/- روپے | فی جلد: ۳/ روپے

فکر و نظر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تریمی شریعت پر مسلمانوں کے جملہ مکاتب فکر کا

اتفاق و اتحاد

وطن عزیز میں لادین عناصر، قیام پاکستان سے لے کر آج تک، نفاذ شریعت کی راہ میں بری طرح حائل رہے ہیں۔ اور جب بھی اس سلسلہ میں کوئی آواز اٹھی، شریعت بیزار اس طبقہ نے فقہی اور فرقہ وارانہ اختلافات کو بہانہ بنا کر راہ مارنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ان کی انہی نامساعد کوششوں کی بنا پر ”آخر کس فرقہ کا اسلام نافذ کیا جائے“ ملک میں عدم نفاذ شریعت کا ایک مستقل عنوان بن کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ اسلام نہ تو کسی مخصوص فرقہ کا اسلام ہے، نہ ہی کوئی فقہ شریعت ہوتی

ہے۔ اور نہ ہی فقہی اختلافات شریعت کا اختلاف بن سکتے ہیں۔ شریعت تو صرف اور صرف کتاب و سنت ہیں، اور اس ملک کی مختصر تاریخ میں علمائے دین نے متعدد مرتبہ کتاب و سنت پر مکمل اتفاق کے عملی ثبوت فراہم کئے ہیں۔ قرار داد مقاصد، جسے اب آئین کا حصہ بھی بنایا گیا ہے، علمائے دین کے اسی جذبہ نفاذ شریعت کی منظر ہے، اور جس کی ایک شق یوں ہے کہ:

”ایک دستور بنایا جائے۔۔۔۔ جس کی رو سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اصلاحی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق، جو قرآن مجید اور سنت رسول میں متعین ہیں، ترتیب دے سکیں!“

کیا یہ بات انتہائی تعجب خیز نہیں کہ ۷۲ کے دستور کو صحیفہ آسمانی سمجھنے والے اور اس پر امت کے اجماع تک کی خوش خبری دے ڈالنے والے بھی،

اسی دستور میں علمائے اسلام کی اس متفقہ شق کی موجودگی کے باوجود یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان چونکہ شریعت پر متفق نہیں ہو سکتے، لہذا شریعت محمدی کا نفاذ ممکن نہیں۔

پھر علمائے کرام کے بائیس نکات بھی، جنہیں ملک بھر کے اور مختلف مکاتب فکر کے جید اکتیس علماء نے متفقہ طور پر آئینی اساس کی حیثیت سے مرتب کیا تھا، شریعت دشمنوں کے اس مذہب پر پروپیگنڈا کی نفی کرتے ہیں۔ ان بائیس نکات میں سے پہلے

دو نکات حسب ذیل ہیں:

۱۔ "اصل حاکم تشریحی و تکوینی حیثیت سے اللہ رب العالمین ہے"

۲۔ "ملک کا قانون کتاب و سنت پر مبنی ہوگا اور کوئی ایسا قانون نہ بنایا جائے گا،

نہ کوئی ایسا انتظامی حکم دیا جاسکے گا، جو کتاب و سنت کے خلاف ہو!"

گویا یہاں بھی کسی فرقہ وارانہ یا تقبی اختلاف کی نہ صرف کوئی رورعایت نہیں کی گئی،

بلکہ اشارتاً بھی اس کا ذکر تک موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر ذکر ہے تو صرف اور صرف کتاب و

سنت کی مطابقت کا، جو کتاب و سنت پر ان جملہ علماء کے مکمل اتفاق و اتحاد کا مظہر ہے۔

پھر تیسری مرتبہ حال ہی میں سینٹ میں نفاذ شریعت بل ۸۵ء پیش ہوا، اور اسے

عوامی آراء کے حصول کے لیے مشہور بھی کیا گیا، تو یہ بل صرف اسی وقت تک تنازعہ فیہ

رہا، جب تک اس میں شریعت کی تعریف درست نہ تھی اور جب تک اسے کتاب و سنت

کی مشترکہ بنیادوں پر جملہ مکاتب فکر کے اتحاد کا علمبردار نہ بنایا گیا تھا۔ لیکن اب

جب کہ اس کی بنیاد صرف اور صرف کتاب و سنت پر رکھ دی گئی ہے، تو مسلمانوں کے

جملہ مکاتب فکر بھی اس پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس بل کی دفعہ ۲ میں شق ب ج د کے

تحت چونکہ فقہ کو شریعت منصوص کئے جانے کی بات کی گئی تھی اور اسی بناء پر یہ شقیں تنازعہ

فیہ بن گئی تھیں، لہذا ترمیم کے ذریعے شریعت کی تعریف کو درست کر دیا گیا ہے

۔ چنانچہ لکھا گیا کہ:

"شریعت سے مراد قرآن و سنت ہیں؛

جب کہ اس شق کے ضمن میں یہ "توضیح" بھی موجود ہے کہ:

"قرآن و سنت کے احکام کی تعبیر کرتے ہوئے مندرجہ ذیل ماتخذ سے راہنمائی

حاصل کی جائے گی؛

۱۔ سنتِ خلفائے راشدین رض۔

۲۔ تعالٰی اہل بیتِ عظام و صحابہ کرام رض۔

۳۔ اجماعِ امت۔

۴۔ مسلمہ فقہائے اسلام کی تشریحات و آراء!

اور یوں ترمیمی مل متفقہ بنا دیا گیا ہے، جلد مکاتیب فکر کے نمائندوں نے ۲۰ اگست ۸۶ء کو اس پر دستخط کر دیئے ہیں اور روزنامہ جنگ (مؤرخہ ۲۹ ستمبر ۸۶ء) نے "نفاذ شریعت بل ۱۹۸۵ء" اور "متفقہ ترمیمی شریعت بل ۱۹۸۶ء" کے تقابلی صورت میں اس کی مکمل رپورٹ بھی شائع کی ہے!

"متفقہ ترمیمی شریعت بل ۱۹۸۶ء" کا خالص متن محدث کی زیر نظر اشاعت میں شامل ہے)

اسی پریس نہیں، مؤرخہ ۲۲ جولائی ۸۶ء کو فلیٹینز ہوٹل لاہور میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے جلد مکاتیب فکر کے جید علماء کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں علمائے کرام کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اہلحدیث کے نامور اور مایہ ناز عالم دین، مدبرِ بلاغتِ اعتصام حضرت مولانا محمد عطاء اللہ حنیفؒ بھوجیانی حفظہ اللہ تعالیٰ، جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور برصغیر پاک و ہند کی تاریخ اہلحدیث جن کے تذکرہ کے بغیر نامکمل رہ جاتی ہے، اپنی علالتِ طبع اور انتہائی ضعف و نقاہت کے باوجود دیکھو نہ آپ ایک مدت سے فالج کے زیر اثر صاحبِ فراش ہیں، کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور کانفرنس کے اختتام پر دعائے خیر بھی آپ ہی نے فرمائی۔ وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ۔۔۔۔۔ اس پریس کانفرنس کا مکمل متن، جسے ملک کے جلد مکاتیب فکر کا متفقہ موقوف، بلکہ بیشتر کہ اعلامیہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا،

حسب

ذریل

ہے:

ریفرنڈم کی بنیاد پر برسر اقتدار حکومت کی اولین ذمہ داری نفاذِ شریعت ہے
متفقہ ترمیمی شریعت بل تخریبِ نظامِ مصطفیٰ کا ہی ایک تسلسل ہے

اسلامی نظریاتی کونسل سمیت جملہ مکاتبِ فکر کے اتفاق کے بعد بل سے انحراف
خطرناک ہوگا!

برصغیر پاک و ہند کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے متحد ہو کر کوئی تحریک
چلائی تو ان کے سامنے بڑی بڑی جابر قوتوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ خود پاکستان کا وجود
برطانوی سامراج اور ہندو اکثریت کے علی الرغم مسلم اقلیت کی کامیابی کا منہ
بوتائے ثبوت ہے۔ باضی قریب میں علماء اور مشائخ کی قیادت میں مسلم عوام اٹھے تو نہ صرف
نفاذِ جموں کو غیر مسلم قرار دینا پڑا بلکہ نظامِ مصطفیٰ کے مطالبے کے سامنے مضبوط کر سی بھی نہ
ٹھہر سکی۔

پاکستان کی پہلی اسمبلی کی طرہ سے قرار داد مقاصد کی منظوری اسی اسلامی جذبے کی
مربون منت تھی لیکن پھر اسلام کے عملی نفاذ کے خلاف لادین اور ملک کی نظریاتی
اساس کے مخالفت عناصر نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ صحمان شریعت پر متفق نہیں ہو سکتے لہذا
محمدی شریعت کا نفاذ ممکن نہیں۔

آج ہم جملہ مکاتبِ فکر کے نام نہ سے بیک آواز میں کہ ہم نفاذِ شریعت کے لیے
متحد ہیں اور ان شاء اللہ متحد رہیں گے۔ پاکستان کی اسلامی ریاست کے دستور کے لیے
ہمارے اکابرین نے اسی چیلنج کا جواب بائیس (۲۲) نکات کی صورت میں دیا تھا اور انہی
۲۲ نکات کے ایک اہم قانونی پہلو کی تکمیل کے لیے متفقہ شریعت بل تیار کیا گیا ہے۔
انفوس کہ جس طرح ملک کے اکیس جید علماء کے متفقہ بائیس نکات کو آج تک قانونی
حیثیت نہ دی گئی اسی طرح آج بھی شریعت بل سے پہلو تہی کی جا رہی ہے۔

ہم حکومت پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ متفقہ شریعت بل تخریبِ نظامِ مصطفیٰ
کا ہی ایک تسلسل ہے۔ خود صدر جنرل نیاء الحق کا اقتدار اسی تحریک کے طفیل ہے اور
ریفرنڈم کے بعد موجودہ سول حکومت کا جواز بھی اسلامی نظام کی تکمیل کے وعدے پر قائم ہے۔
اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش کے باوصف جملہ مکاتبِ فکر کا متفقہ مطالبہ تسلیم نہ کرنا ملک و

ملت کے لیے خطرناک ہوگا۔ کیونکہ نفاذِ شریعت کا مسئلہ سیاست بازی کا نہیں، ملک و ملت کی بقا کا ہے۔

شریعتِ بل کے منتشر ہونے کے بعد اس پر آراء سامنے آئیں تو ضرورت محسوس کی گئی کہ بل کے مندرجات کو قانونی شکل دینے کے لیے بعض ترمیم کی جائیں اور اس تاثر کو بھی قطعی طور پر ختم کر دیا جائے کہ مجوزہ شریعتِ بل متفقہ نہیں ہے۔ چنانچہ اب جملہ مکاتبِ فکر کے نمائندوں نے بل کو متفقہ بنا لیا ہے۔ بالخصوص دفعہ ۲ اور ۲ پر چونکہ اختلافی آراء سامنے آئی تھیں، ان میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ جس سے فرقہ واریت اور اختلافی ہونے کا سدباب ہو گیا ہے۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ نویں آئینی ترمیم شریعتِ بل کا تبادلہ نہیں ہے بلکہ حکومت نے نظامِ مصطفیٰ کے مکمل نفاذ سے بچنے کے لیے اس کا سہارا لیا ہے، جس سے نفاذِ شریعت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ ہم دو ٹوک الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب نے متحد ہو کر مکمل نفاذِ شریعت کے لیے ملک گیر تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اسی سلسلہ میں ۱۱ اکتوبر کو کل پاکستان نفاذِ شریعت کنونشن ہوگا۔ جس میں تمام مکاتبِ فکر کے ہزاروں علماء ملک بھر سے شریک ہوں گے۔ لہذا رابطہ کمیٹیوں نے ملک گیر دورے شروع کر دیئے ہیں۔

حکومت اور شریعت کے مخالفین کو ہم بنا دینا چاہتے ہیں کہ علماء نفاذِ شریعت کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان شاء اللہ!

وطن عزیز میں نفاذِ شریعت کے لیے متحدہ شریعت محاذ کے اس مشترکہ اعلامیہ کے بعد شریعت بیزار ٹولہ کے اس مذموم پروپیگنڈا کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہ جاتی کہ علماء دین چونکہ شریعت پر متفق نہیں، لہذا ملک میں محمدی شریعت کا نفاذ ممکن نہیں۔ علماء دین نفاذِ شریعت کے مطالبہ پر متفق ہو چکے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کی متحدہ کوششیں بجز اللہ ہمیشہ بار آور ہوئی ہیں۔ ہم جہاں حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شریعتِ بل کو منظور کرتے

ہوئے، جملہ مسلمانوں کا نفاذ شریعت کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا جائے تاکہ قوم کو اس کی گمشدہ منزل مل جائے اور یہ ملک بھی اپنی نظریاتی سرحدوں پر استوار ہو سکے، وہاں جملہ خواص و عام سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ وہ اس راہ میں کانٹے بکھیرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ متحدہ شریعت محاذ کے شانہ بشانہ پل کر ان سے تعاون کریں!

— اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ عاجزانہ درخواست ہے کہ اے اللہ، جو لوگ تیری راہ میں بہ ظلم و نیت چل نکلے ہیں، ان کی نصرت و اعانت فرما، ان کو استقامت دے اور اس مبارک اتحاد کی بدولت ان کے دامن اپنی رحمت سے مالا مال کر دے — یہ تیرا وعدہ ہے کہ:

”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ“ — وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ — آمین! (اکرم اللہ ساید)

دُعائے دل

تلب السراۃ احمد شاہ قادری

شعبہ ادب

دولت آہ صبحگاہی دے
وسعت غم میں بے پناہی دے
دار پر جا کے جو گواہی دے
دل محروم مدعا ہی دے
اک دل درد آشنا ہی دے
ایک پیغام دل کشا ہی دے
حوصلہ زہست کا البی دے
اپنی رحمت کا آسرا ہی دے
دارغ عصیاں میرا مشاہی دے
جرم اُفت کی کچھ سزا ہی دے
فقر بود در میں ذوق شاہی دے

لذت ذوق بے گناہی دے
میرا ذوق طلب ہے تشنہ ہنوز
وہ عزیمت مجھے عطا فرما
یہ دعا ہے کہ اور کچھ نہ سہی
تیری رحمت کا میں بھی طالب ہوں
دل گرفتہ ہوں ایک مدت سے
فتنہ بردوش ہر طرف ہے جنوں
دل کو مایوسیوں نے گھیر لیا
اپنی رحمت سے یہ کرم کر دے
گر نہیں مستحق کرم کا میں
اُس کا حین کرم بٹھے اسرار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

منفقہ ترمیمی شریعت بل

۱۹۸۳ء

ابتدائیہ :

ہر گاہ کہ قرارداد مقاصد، جو پاکستان میں شریعت کو بالادستی عطا کرتی ہے، کو دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان ۱۹۷۳ء کا مستقل بالذات حصہ بنا دیا گیا ہے۔

اور ہر گاہ کہ مذکورہ قرارداد مقاصد کے اغراض کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے فی الفور نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔

لہذا حسب ذیل قانون بنایا جاتا ہے۔

دفعہ ۱ مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ :

(الف) اس ایکٹ کو "نفاذ شریعت ایکٹ ۱۹۸۳ء" کہا جائے گا۔

(ب) یہ ایکٹ تمام پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا۔

(ج) اس ایکٹ میں شامل کسی امر کا اطلاق غیر مسلموں کے شخصی قوانین پر نہ ہوگا۔

(د) یہ ایکٹ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔

دفعہ ۲۔ تعریفات :

اس ایکٹ میں تا وقتیکہ متن سے کوئی مختلف مفہوم مطلوب ہو، مندرجہ ذیل اصطلاحات

سے وہ مفہوم مراد ہے جو ذیل میں انہیں دیا گیا ہے۔ یعنی :

(الف) "قرارداد مقاصد" سے مراد وہ مفہوم ہے جو آرٹیکل ۲ الف دستور اسلامی جمہوریہ

پاکستان ۱۹۷۳ء میں اسے دیا گیا ہے۔

(ب) "مقررہ" سے مراد اس ایکٹ کے تحت مقررہ قواعد ہیں۔

(ج) "شریعت" سے مراد قرآن و سنت ہیں۔

توضیح : قرآن و سنت کے احکام کی تعبیر کرتے ہوئے درج ذیل ماخذ سے رہنمائی

حاصل کی جائے گی:

- (۱) سنتِ خلفائے راشدینؓ
- (۲) تعاملِ اہل بیتِ عظام و صحابہ کرامؓ
- (۳) اجماعِ امت
- (۴) مسئلہ فقہائے اسلام کی تشریحات و آراء

دفعہ ۳۔ شریعت کی دیگر قوانین پر بالاتریمی:

کسی دیگر قانون، رواج، تعامل یا بعض فریقوں کے مابین معاملہ بالین دین میں شامل کسی بھی امر کے اس سے مخالفت ہونے کے باوجود شریعت پاکستان میں بالاتر قانون کی حیثیت سے مؤثر ہوگی۔

دفعہ ۴۔ عدالتیں شریعت کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کریں گی:

ملک کی تمام عدالتیں تمام امور و مقدمات بشمول مالی امور وغیرہ میں شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی پابند ہوں گی اور شریعت کے خلاف فیصلوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر کسی عدالت میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ آیا کوئی قانون یا فیصلہ شریعت کے منافی ہے تو اس مسئلہ کے تصفیہ کے لیے وفاقی شرعی عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔

دفعہ ۵۔ وفاقی شرعی عدالت کا دائرہ اختیار:

وفاقی شرعی عدالت کا دائرہ اختیار سماعت و فیصلہ بلا استثنیٰ تمام امور و مقدمات پر حاوی ہوگا۔

دفعہ ۶۔ شریعت کے خلاف احکامات دیتے پر پابندی:

انتظامیہ کا کوئی بھی فرد، بشمول صدر مملکت اور وزیر اعظم، شریعت کے خلاف کوئی حکم نہیں دے سکے گا۔ اور اگر ایسا کوئی حکم دیا گیا تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی اور اسے وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا جاسکے گا بشرطیکہ شکایت کنندہ کے لیے کوئی اور قانونی مدعا موجود نہ ہو۔

دفعہ ۷۔ عدالتی عمل اور احتساب:

حکومت کے تمام عمال، بشمول صدر مملکت، اسلامی قانونِ عدل کے مطابق احتساب سے بالاتر نہیں ہوں گے۔

دفعہ ۸۔ مسلمہ اسلامی فرقوں کے شخصی معاملات ان کے اپنے اپنے فقہی مسلک کے مطابق طے کئے جائیں گے۔
دفعہ ۹۔ بغیر مسلم کو تبلیغ کی آزادی:

یہ شق حذف کر دی گئی ہے (کیونکہ دفعہ ۱۱) کی شق (ج) کے بعد اس کی ضرورت نہیں)

سفارشی دفعہ ۱۰۔ علماء کو حج مقرر کیا جائے گا:

تمام عدالتوں میں حسب ضرورت تجربہ کار اور جید علمائے دین کا بحیثیت جج اور معاونین عدالت تقرر کیا جائے گا۔

سفارشی دفعہ ۱۱۔ ججوں کی تربیت کے انتظامات:

علوم شرعیہ اور اسلامی قانون کی تعلیم اور ججوں کی تربیت کا ایسا انتظام کیا جائے گا کہ مستقبل میں علوم شرعیہ اور خصوصاً اسلامی قانون کے ماہر جج تیار ہو سکیں۔

دفعہ ۱۲۔ قرآن و سنت کی تعبیر کا طریق کار:

قرآن و سنت کی تعبیر کا طریق کار وہی معتبر ہوگا جو مسلمان مجتہدین کے علم اصول تفسیر اور علم اصول حدیث و فقہ کے مسلمہ قواعد اور ضوابط کے مطابق ہو۔

دفعہ ۱۳۔ عمال حکومت کے لیے شریعت کی پابندی:

انتظامیہ عدلیہ اور مقننہ کے ہر فرد کے لیے فرائض شریعت کی پابندی اور محرمات سے اجتناب کرنا لازم ہوگا۔

”جو شخص اس کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا، وہ مستوجب سزا ہوگا۔ یہاں

کوئی سزا متعین کر دی جائے، بشرطیکہ کسی دیگر قانون کے تحت یہ جرم مستوجب

سزا نہ ہو۔“

دفعہ ۱۴۔ ذرائع ابلاغ کی تطہیر:

تمام ذرائع ابلاغ سے خلاف شریعت پروگراموں، فواحش اور منکرات کی اشاعت ممنوع ہوگی۔ جو شخص اس کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا، مستوجب سزا ہوگا یہاں متعین طور پر سزا کا ذکر نامناسب ہوگا مثلاً دو سال قید یا مشقت اور جرمانہ، بشرطیکہ کسی دوسرے

قانون کے تحت یہ جرم مستوجب سزا نہ ہو۔

دفعہ ۱۵۔ حرام کی کمائی پر پابندی:

خلافت شریعت کا رو بار کرنا اور حرام طریقوں سے دولت کمانا ممنوع ہوگا۔ جو شخص اس کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا، مستوجب سزا ہوگا (یہاں سزائیں کی جائے گی، بشرطیکہ کسی دوسرے قانون کے تحت یہ جرم مستوجب سزا نہ ہو۔

دفعہ ۱۶۔ بنیادی حقوق کا تحفظ:

شریعت نے جو بنیادی حقوق باشندگان ملک کو دے دیے ہیں، ان کے خلاف کوئی حکم نہیں دیا جائے گا۔

دفعہ ۱۷۔ قواعد سازی کے اختیارات:

اس ایکٹ کے مقاصد کے حصول اور شریعت کے عملی نفاذ اور اس قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے مرکزی حکومت کو اختیار ہوگا کہ ضروری قواعد وضع کرے۔ ان قواعد کا نفاذ اُس دن سے ہوگا جس دن مرکزی حکومت انہیں گزٹ میں شائع کرے گی۔

(نمائندگان کے دستخط)

- ۱۔ محمد عبدالقیوم ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور
- ۲۔ حافظ عبدالرحمن مدنی رابطہ علمائے اہل حدیث پاکستان
- ۳۔ محمد اجمل غفر، نائب امیر مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان
- ۴۔ محمد اسلم سلیمی نائب قیوم جماعت اسلامی پاکستان
- ۵۔ میاں شیر عالم ایڈووکیٹ لاہور نائب صدر ورلڈ ایسوسی ایشن آف مسلم جیورٹسز

خط و کتابت کرتے وقت خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں ورنہ تعمیل ممکن نہ ہوگی۔

محدث میں اشتہار دے کر اپنی تجارت کو فروغ دیں۔

شکریہ! (مینجر)

نکاح و طلاق وغیرہ کے چند مسائل

محمد سعید صاحب گوجرانوالہ سے لکھتے ہیں :

- ۱- بلوغت سے قبل جو نکاح کیا جائے کیا یہ نکاح شرعی طور پر جائز ہوگا یا نہیں؟
- ۲- طلاق زبانی دینا کافی ہے یا تحریری دینا ضروری ہے؟
- ۳- رخصتی سے قبل طلاق کے واقعہ ہونے کی صورت میں کتنا حق مہر ادا کرنا پڑتا ہے؟
- ۴- طلاق کے بعد حمیز کا شرعی حکم کیا ہے، آیا وہ لڑکے کے پاس رہے گا یا واپس لڑکی کو دیا جائے گا؟
- ۵- کوئی شخص زبانی طلاق دے دے، اس کے بعد اس لڑکی کا نکاح دوسری جگہ کیا جائے تو کیا نکاح خوان کے اور گواہوں کے نکاح متاثر ہوں گے یا کہ نہیں اور کیا ایسے نکاح نوال کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟

الجواب:

- ۱- واضح ہو کہ صغر سنی میں بلوغت سے قبل جو نکاح کیا جائے شرعاً واقع ہو جائے بشرطیکہ لڑکی اس نکاح پر رضا مندی کا اظہار کر دے۔
خود آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح کیا تھا تب ان کی عمر چھ سات سال تھی، اور رخصتی بلوغت کے بعد ہوئی تھی اور اگر چھوٹی عمر کے نکاح پر لڑکی راضی نہ ہو تو وہ نکاح شرعیاً صحیح نہیں۔
سنن ابن ماجہ (ص ۱۳۶) میں ہے کہ ایک نوجوان عورت آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اس نے بیان کیا "میرے باپ نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے تاکہ اس طریقہ سے وہ اپنی بد حالی کو زائل کر سکے" آپ نے یہ بیان سن کر لڑکی کو اختیار دے دیا۔

تب اس لڑکی نے کہا "میں اپنے باپ کے کیسے ہوئے نکاح کو باقی رکھتی ہوں۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ عورتوں کو پتہ چل جائے کہ لڑکی کے نکاح کے بارے میں آباء کو جبر کا کوئی حق حاصل نہیں۔"

اسی طرح سنن ابن ماجہ ص ۱۳۶ اور سنن ابی داؤد ۲۹۲ پر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا "میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے، لیکن مجھے پسند نہیں، تو آپ نے اسے اختیار دے دیا۔"

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر لڑکی راضی نہ ہو تو صغر سنی کا نکاح درست ہوگا اور اگر لڑکی اس نکاح کو رد کرنا چاہے تو اسے اختیار ہے۔

۲۔ طلاق کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو خود سے جدا کر کے آزاد کرے۔ طلاق دینا اگرچہ شرعاً جائز ہے لیکن یاد رہے کہ جائز اور حلال ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو یہ فعل انتہائی ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے:

"أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"

(البراد مع عون المعبود جلد ۲ ص ۲۲۱)

کہ "تمام حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ اور مبغوض فعل اللہ کے ہاں طلاق ہے۔"

اس لیے کسی اشد مجبوری کے بغیر طلاق نہیں دینی چاہیے۔

طلاق زبانی دی جاتے یا تحریری، واقع ہو جاتی ہے۔ تحریری طلاق دینا کوئی ضروری نہیں۔

۳۔ رخصتی سے قبل اگر طلاق دے دی جائے تو خاوند کے ذمہ مقرر کردہ حق مہر میں سے نصف کی ادائیگی ضروری ہے۔

قرآن کریم میں ہے:

"وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ - الْآيَةُ" (البقرة: ۲۳۷)

کہ "اگر تم خلوت سے قبل طلاق دے دو تو مقرر کردہ حق مہر میں سے نصف

رکی ادائیگی کرو)۔

ہاں اگر خاوند بطور احسان مکمل ادا کر دے تو یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح عورت اگر چاہے تو نصف مهر جو اس کا حق بنتا ہے، معاف کر سکتی ہے۔

۴۔ جہیز عموماً لڑکی کے والدین لڑکی کو دیتے ہیں، اس لیے وہ لڑکی کا حق ہے۔

اختلاف کی صورت میں لڑکی کے والدین سے وضاحت کرائی جاسکتی ہے کہ انہوں نے یہ سامان لڑکے کو دیا یا لڑکی کو؟ اگر انہوں نے لڑکے کو دیا ہو تو جہیز دے کر واپس لینا مستحسن نہیں۔ اور اگر لڑکی کو دیا ہو تو یہ سامان لڑکی کا ہے، جب اسے طلاق دے دی گئی تو وہ اپنا سامان بھی واپس لے جاسکتی ہے۔ اسے روکا نہیں جاسکتا۔

۵۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو زبانی طلاق دے دیتا ہے تو یہ طلاق معتبر ہے۔ سچی طلاق کی صورت میں عدت کے اندر وہ شخص چاہے تو رجوع کر لے، ورنہ بعد از عدت اس عورت کا نکاح دوسری جگہ کرنا جائز اور درست ہے۔

_____ عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنے پر نکاح خوال اور گواہان کسی جرم کے مرتکب نہیں۔ لہذا اس سے ان کے اپنے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوگا ان کے نکاح درست ہیں اور ایسے نکاح خوال کے پیچھے نماز درست ہے۔

یاد رہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص غلط نکاح پڑھا دے تو وہ اپنی جگہ مجرم اور گناہ کار ہے تاہم اس سے اس کے اپنے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

هَذَا مَا عَشِدُّنِي وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ!

حلافت و جمہوریت

از قلم

مولانا عبدالرحمن کیلانی

دوسرا ایڈیشن شائع ہو گیا ہے!

صفحات ۲۸۸

جلد سنہری ڈائریڈل قیمت ۳۸ روپے

ناشر: دارہ محدث ۹۹ جے ماڈل ٹاؤن لاہور

حضرت مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا انگری (انڈیا)

مقالات

کلمات نبوی قرآن کریم کے آئینہ میں

رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات پر جس قدر غور کیا جائے، صاف نظر آتا ہے کہ آپ کی ذات بابرکات تمام انبیاء کرام کے محاسن و خصائص پر حاوی تھی اور جملہ اوصاف و کمالات کی جامع تھی۔ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب "خصائص" ج ۱ میں ایک مستقل موضوع مقرر کیا ہے جس میں ہر نبی کے مشہور اوصاف و معجزات کے ساتھ ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کا باحسن وجوہ مقابلہ کیا ہے۔ تفصیل "خصائص" میں ملاحظہ فرمائیے۔ سرمدت "خصائص" سے ایک معجزہ "احیاء" پر کچھ عرض ہے:

امام بیہقی راوی بنی کہ امام شافعی نے ایک بار فرمایا "ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر معجزات عطا فرمائے، اس قدر کسی اور نبی کو نہیں دیئے گئے" ایک شخص نے پوچھا کہ "حضرت علیؑ کے معجزہ "احیاء موتی" کے مقابلہ میں حضورؐ کو کیا عطا کیا گیا تھا؟" امام صاحب نے فرمایا:

"أُعْطِيَ مُحَمَّدٌ حَيَاتَيْنِ الْجَزَعِ فَهَذَا الْكَبْرُ مِنْ ذَلِكَ"

یعنی کھجور کے روئے بھر بھرانے کا واقعہ جو موجود ہے، یہ احیاء موتی سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ مردہ کو موت سے پہلے روح سے تعلق ہوتا ہے مگر اس کھجور کے ستون میں نہ کبھی روح تھی اور نہ حیات ظاہری کا محل تھا۔ لیکن آپ کا معجزہ تھا کہ ایک سوکھے بناتاتی جسم میں انسانی صفات و خواص پیدا ہو گئے۔

اسی طرح دیکھئے حضرت موسیٰؑ کا عصا سانپ بن کر معجزہ نمائی کر رہا تھا تو کھجور کا تنا اپنی شکل پر رہتے ہوئے اپنے احساس اور محبت رسولؐ کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس لیے یہ معجزہ محمدیؐ، معجزہ موسویؑ سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ عصا بعد انقلاب ماہیت

اڑوہا بن کر ادھر ادھر دوڑا تو اس کی یہ کیفیت انقلابِ ماہیت کے بعد ظاہر ہوئی اس سے پہلے نہیں۔ اور ظاہر ہے سانپ کی شکل کو سانپ کے افعال و حرکات سے قوی مناسبت ہے۔ اس سے وہی کام سرزد ہوا جو سانپ ہو کر ظہور میں آنا چاہیے تھا۔ کوئی ایسا کام نہیں ہو سکا جو صرف انسان سے صادر ہوتا ہے۔ لیکن نخلہ، جو حضور کو نیک کا کام دیتا تھا، جب آپ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے اس سے ہٹ کر منبر پر کھڑے ہوئے تو یہ فریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے چین ہو کر رونے اور چلانی لگا۔

نخلہ کی ماہیت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اس کے باوجود اس سے ایسا فعل صادر ہوا جو اس سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ بلکہ وہ انسانوں کے ساتھ مخصوص تھا۔ اور انسان بھی وہ کہ جن کا افرادِ کاملہ میں شمار ہوا اور جو سوز و گداز کے حامل ہوں۔

اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و جامعیتِ اوصاف کے باب میں قرآن کریم سے چند مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل رحمۃ اللعالمین میں ہے جسے ہم اختصار کے ساتھ مع ترجمہ و تفسیر ذکر کرتے ہیں:

۱- آدم علیہ السلام کی بابت ارشاد ہے:

”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ۖ الْآيَةُ ۖ“ (بقرة: ۳۱)

”اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو (بعد پیدائش) سب چیزوں کے نام سکھائے“
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام کو اپنا شاگردِ تجلیا بے توجہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استاذِ عالم قرار دیا ہے:

”وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ“ (البقرة: ۱۲۹)

”اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں، وہ (باتیں بھی سکھاتے ہیں جنہیں تم پہلے سے نہ جانتے تھے)“

اس آیت میں کتاب و سنت کے علاوہ فقرہ ”مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ“ کے تحت بے شمار اسرار و غوامض بھی آگئے۔

۲- آدم علیہ السلام کی بابت فرمایا:

”وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَنَىٰ ۖ الْآيَةُ ۖ“ (طہ: ۱۱۶)

” اور ہم نے اس سے پہلے آدمؑ کی طرف ایک حکم بھیجا پھر وہ بھول گئے “

نبی پاکؐ کی بابت ارشاد ہے:

” مَسْتَقْرَءٌ لَّكَ وَلَا تَنْسَى “ (الاعلیٰ: ۱۷)

” اے رسولؐ! ہم عنقریب آپؐ کو پڑھائیں گے پھر آپؐ اسے ترجمہ لیں گے “

نسیان کو آدمؑ کی طرف اور علم نسیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے آپؐ کو افضل قرار دیا۔

حضرت آدمؑ کی بابت فرمایا:

” وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ۗ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ ۖ (بقرة: ۳۵)

” اور جب ہم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدمؑ کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا “

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس سے بھی زیادہ نمایاں فرمایا:

” إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۗ الْآيَةُ ۖ (احزاب: ۵۶)

” بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبیؐ پر درود بھیجتے ہیں “

اس میں دوام و استمرار بھی پایا جاتا ہے۔

۳- حضرت ادریسؑ کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

” وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَدِيًّا “ (مریم: ۵۷)

” اور ہم نے انہیں اونچے مکان پر اٹھالیا “

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا:

” وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ “ (انشراح: ۲۷)

” اور ہم نے آپؐ کا ذکر بہت بلند کر دیا “

اس کی تین دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم گرامی اذان تکبیر و تشہد خطبہ

نماز وغیرہ میں ہمیشہ لیا جاتا ہے۔

۴- حضرت الیاس علیہ السلام کا وعظ قرآن شریف میں مذکور ہے:

” أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ “ (صافات: ۱۷)

” کیا تم بعل (جیسے بے جان بت) سے دعائیں مانگتے ہو اور سب سے بہتر

خالق یعنی اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہو؟ “

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتوں کا نام لے کر ان کی کھل کر تردید فرمائی، ارشاد ہے:

”أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَهَنُوءَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْذِّكْرُ وَلَكِنَّهُ لَأَنْتُمْ إِذَا قِسِمَةٌ فِي الْبُيُوتِ إِنَّهُمْ عَلَمٌ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ قَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ“

(سورہ نجم: ۱۶)

”بھلا تم لات، عزئی اور نیر سے مناة پر بھی غور کرو (یعنی جو خود تراشیدہ بے جان اور محتاج ہیں، کیا تمہارے لیے بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں ہیں۔ یہ تقسیم بڑے نقصان والی ہے۔ یہ تمہارے معبود صرف نام ہی نام کے ہیں، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان ناموں پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔“

۵۔ حضرت نوحؑ کے نام پر احمد مجتبیٰ کے نام کو مقدم کر کے فضیلت بیان فرمائی:

”إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ“

(سورہ نسا: ۶، ع: ۲۳)

”ہم نے آپؐ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے نوحؑ کی طرف اور ان کے پیچھے اور انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔“

نوحؑ کے بارے میں ارشاد ہوا:

”إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - الْآيَةُ! (سورہ نوح: ۱۶)“

”ہم نے نوحؑ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔“

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے:

”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا - الْآيَةُ!“

(الاعراف: ۱۵)

”آپؐ کہہ دیجئے کہ ”اے لوگو تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں“ ہو کر آیا ہوں۔“

یعنی نوحؑ صرف ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم اسلامی کے لیے رہبر بنائے گئے۔

۶۔ حضرت صالحؑ کا وعظ قرآن پاک میں مذکور ہے:

”يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ“ (سورۃ ہود: ۲)

اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ تمام عالم اسلامی کے لیے ہے:

”قَدْ لِي عِبَادٌ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّ كَمَا وَلَدْتُ لِدِينٍ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ط وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ط“ (سورۃ زمر: ۲)

”آپ میری طرف سے فرمادیجئے اے میرے ایماندار بندو! اپنے پروردگار سے ڈرتے رہا کرو (کیونکہ) جو لوگ نیک افعال میں اسی دنیا میں ان کے حصہ میں ہر طرح کی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین فراخ ہے۔“

حضرت ابراہیمؑ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”يَا اِبْرَاهِيمُ كُنَّا بَرًّا وَّ سَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيمَ“ (سورۃ انبیاء: ۵)

”ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیمؑ کے لیے سرد اور سلامتی والی بن جا“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بایں طور ارشاد ہے:

”مَلَكًا وَّ قَدَّ وَاَنَارًا لِلْحَرْبِ اَطْعَمَهَا اللَّهُ سَلَامَةً سَمَكَةً“ (سورۃ مائدہ: ۹)

”جب کبھی مسلمانوں کے مقابلہ میں لڑائی کی آگ بھڑکائیں گے، خدا اس آگ کو بھادے گا۔“

اس میں استرار پایا جاتا ہے۔

ابراہیمؑ کے خلق کی تعریف میں فرمایا:

”اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَوَّاهٌ حَلِيْمٌ“ (توبہ: ۱۴)

”بے شک ابراہیمؑ بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ارشاد ہے:

”وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خَلْقٍ عَظِيْمٍ“ (ر: ۷)

”اور بے شک آپ اعلیٰ خلق پر قائم ہیں۔“

۸۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اعداء کی تباہی کے لیے فرشتوں کا اتنا یوں مذکور ہے:

”يَا لُوطُ اِنَّا رَسُلُ رَبِّكَ لَنْ نَّبْسِلُوْا اِلَيْكَ“

(سورۃ ہود: ع ۷)

”فرشتوں نے کہا اے لوط! ہم آپ کے پروردگار کے ابھی ہیں، یہ ہرگز آپ تک نہ پہنچ سکیں گے۔“

نبی کریم کی شان والا میں فرشتوں کی عظیم تعداد بیان کر کے فرمایا:

”هَذَا أَيُّمِدُ ذِكْرُكُمْ بِحَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ“

(سورۃ آل عمران: ع ۱۳)

”پانچ ہزار فرشتوں کی لیس اور تیار فوج سے اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور حفاظت سے متعلق فرمایا گیا:

”وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ“

(مائدہ: ع ۱)

”اللہ آپ کو لوگوں کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔“

۹۔ حضرت اسماعیل کی صفات میں فرمایا:

”إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ - الْآيَةُ“

(مریم: ع ۴)

”وہ وعدہ کے سچے تھے۔“

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا:

”وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - الْآيَةُ“

(احزاب: ع ۲)

”اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔“

اُدھر صدق کو صرف وعدہ کی طرف منسوب کیا ہے، اُدھر آپ کے تمام افعال و اقوال کے لیے اسے عام فرمایا ہے۔

۱۰۔ حضرت اسحاق کی بابت وارد ہے:

”وَبَشَّرْنَاهُ إِيسَٰحَاقَ - الْآيَةُ“

(صافات: ع ۱۳)

”ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی۔“

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت سینکڑوں برس قبل بذریعہ عیسیٰ بشارت پہنچائی:

”وَهَبْنَاهُ إِبرٰہِیْمَ یٰٓاٰیٰتِیْ هِیْنَ یٰعٰدِی اٰمِنٰةٌ اٰحْمَدٌ“ (صفح ۸)

”اور ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، جو میرے بعد آئے گا اور

جس کا نام احمد ہوگا۔“

۱۱۔ حضرت یعقوبؑ اپنے قصور وارقزندوں کی اس درخواست پر کہ ہمارے قصور معاف کر دیجئے یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ“ (یوسف: ۱۸)
 ”میں تمہارے لیے خدا سے بخشش مانگوں گا (امید ہے کہ خدا قبول کریگا)
 کیونکہ وہی بڑا بخشنے والا ہے“

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بلا درخواست یوں فرمایا گیا:
 ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا“ (سورہ نساء: ۶)
 اور جب انہوں نے بوجہ انکار کے اپنا بڑا کیا تھا، آپ کے پاس آکر خدا
 سے بخشش مانگتے اور رسولؐ بھی ان کے لیے بخشش مانگتے تو اللہ کو ضرور
 اپنے حق میں معافی دینے والا مہربان پائیں گے۔“

(۱۲) حضرت یوسفؑ کے رؤیا کا ذکر قرآن مجید میں ہے:

”إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ
 لِي سَاجِدِينَ“ (یوسف: ۲۷)

”بیشک میں نے گیارہ ستارے اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا،
 کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤیا میں ذکر ہے:

”لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِالرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْعَسْجِدَ
 الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَهُمْ وَسَاجِدًا
 مُّقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ“ (سورہ فتح: ۲۷)

”اللہ نے اپنے رسولؐ کا خواب بالکل سچا کر دیا، کہ تم لوگ مسجد حرام میں ضرور
 داخل ہو گے۔ ان شاء اللہ! اس حال میں کہ تم سر منڈائے اور بال تراشوائے
 ہوئے ہو گے۔ کسی کا خوف تم کو نہ ہوگا۔“

یوسفؑ کا رؤیا ان کے ذاتی مرتبہ کو ظاہر کرتا ہے اور حضورؐ کا رؤیا پوری قوم
 کی صلاح و فلاح کی ایک عظیم بشارت ہے۔

۱۳۔ حضرت شعیبؑ نے اپنی قوم کو وزن کے باقاعدہ رکھنے پر یہ وعظ فرمایا:

”وَلْيُقِمْوْهُمُ اَوْهُوَ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ - الْاَيَةُ! (سورۃ ہود: ع ۸)

”اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف سے پورا کیا کرو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ دیا کرو!“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ تعلیم دی:

”وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ“ (المحن: ع ۸)

”تم انصاف کے ساتھ وزن اور ناپ پورا کیا کرو اور ناپ کم نہ دیا کرو۔“

۱۴۔ حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے قوم، فرعون کے تعاقب سے گھبرائے

کیوں جاتے ہو؟ تو:

”قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ“ (الشعراء: ع ۱۴)

”موسیٰؑ نے کہا ہرگز ایسا نہ ہوگا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔“

پھر نبیؑ کی معیت کا ذکر بھی فرمایا، نوراشان ملاحظہ ہو:

”لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا“ (سورۃ توبہ: ع ۶)

”اے آپؑ نے ابو بکرؓ سے فرمایا کہ غم مت کر خدا ہمارے ساتھ ہے۔“

موسیٰ علیہ السلام نے مشرکہ ثبوت پر شرح صدر کی درخواست کی تھی:

”قَالَ رَبِّ اشرحْ لِيْ صَدْرِيْ“ (سورۃ طہ: ع ۲)

”موسیٰؑ نے دعا کی، ”اے الہی میرا سینہ کھول دے!“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلا سوال ارشاد ہوا:

”اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ“ (الانشراح: ع ۸)

”کیا ہم نے آپؑ کا انشراح صدر نہیں فرمایا؟“

۱۵۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی فصاحت لسانی کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے:

”وَ اٰخِيْ هَارُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا - الْاَيَةُ (قصص: ع ۴۷)

”میرا بھائی ہارون، جو مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔“

اور نبی کریمؑ کی فصاحت و بلاغت کے متعلق جملہ محاسن کو دو لفظوں میں منقید فرمادیا:

”سِحْرٌ يُؤْتِيهِ“

”یہ شخص جادو ہے جو پہلے لوگوں سے نقل چلا آیا ہے۔“
مقام غزہ ہے کہ کفار مکہ، رسول کریم کی جادو بیانی کا اقرار کرتے ہیں اور تہ دل سے انھیں بھی علم ہے کہ آپ کی بات میں کثرت اور تاثیر ہے۔ الغرض جادو بیان ہونا انتہائی فصاحت و بلاغت ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں۔

۵ سمجھ میں صاف آجائے فصاحت اس کو کہتے ہیں
اثر ہوسننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں!

۱۶۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے علم کے متعلق ارشاد ہوا:

”وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا“ (نمل: ۲۷)

”ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا۔“

اور نبی کریم کے متعلق ایسا ارشاد ہے، جس میں تمام قسم کی چیزیں داخل ہیں:

”وَعَلَّمَكُمَا لِمَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُونَ“ (نساء: ۱۷)

”آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے!“

حضرت داؤد کی شان میں فرمایا:

”وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ هِمًّا فَضْلًا“ (سبا: ۱۲)

”اور ہم نے حضرت داؤد کو اپنے پاس سے فضل دیا تھا۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا:

”وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا“ (نساء: ۱۷)

”اور آپ پر خدا کا بڑا فضل ہے۔“

یہاں پر فضلِ عظیم کے ذکر سے آپ کی افضلیت ثابت ہوئی۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہوا:

”وَالسَّالَةُ الْحَدِيدَ“ (سبا: ۲۷)

”اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔“

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں وہ قوتِ روحانی ہے جس نے دلوں کو نرم کر دیا، فرمایا:

”ثُمَّ تَلِيْنٌ جُلُوْدُهُمْ وَهَلُوْا بِهَلْمِهِ اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ“ (سورۃ زمر: ع ۱۳)
 ”پھر ان کے چڑھے اور دل خدا کے ذکر کی طرف جھکتے ہیں (یعنی ان کے
 جسم ان کے قلب ذکر اللہ کے لیے نرم ہو جاتے ہیں)“
 مولانا سہالی مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے۔

۵ پانی میں آگ کا لگانا دشوار ہوتے ہوئے دریا کو پھیر لانا دشوار
 دشوار تو ہے مگر نہ اتنا جتنا کسی گڑھی ہوئی قوم کا بنانا دشوار
 چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو مستحکم کر لیا تھا۔
 ۱۷- حضرت سلیمانؑ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”وَلَسْتَیَسْمَانُ الرِّیْحَ - الْاٰیۃ“ (سیا: ع ۲)

”اور ہم نے ہوا کو سلیمانؑ کے تابع کر دیا۔“

اسی طرح نبی کریمؐ کے حالات میں بیان کیا گیا:

”اِذْ جَاءَ تَلْمِذُكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا
 لَّمْ تَرَوْهَا - الْاٰیۃ“ (الاحزاب: ع ۱۲)

”جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ہوا اور ان لشکروں کو
 بھیجا جن کو تم نے نہیں دیکھا“

۱۸- حضرت ابوبؓ کی خاص صفت صبر کے متعلق فرمایا:

”اِنَّا وَجَدْنَا صَابِرًا“ (ص: ع ۴)

”ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔“

اللہ نے اسی صفت کا ذکر نبی کریمؐ کے لیے بھی کیا ہے فرمایا:

”وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ“ (نحل: ع ۱)

”اور ہمیشہ آپؐ کا صبر اللہ کی عنایت سے ہے۔“

رسول کریمؐ کا صبر ایک مشور عالم حقیقت ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن رواحہ نے یہ شعر

نبی کریمؐ کی شان میں کہا ہے:

۵ رَسُوْلُ اللّٰهِ مُصْطَبٌ كَرِيْمٌ
 بِاَمْرِ اللّٰهِ يَنْطِقُ اِذْ يَقُوْلُ

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا صبر ہیں اور اللہ کے حکم سے گویا ہوتے ہیں۔

اللہ پاک نے حضرت ابوبٹ کے لیے فرمایا:
 "نَعَمَ الْعَبْدُ" (ص: ۷۷)

مگر حضور کے متعلق فرمایا:

"سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۗ الْآيَةَ ۗ" (بنی اسرائیل: ع ۱۱)

"اللہ تعالیٰ تمام عبوب سے پاک ہے جس نے اپنے بندے محمد کو راتوں رات سیر کرائی۔"

اور کمال ملاحظہ ہو کہ ضمیر کا جھگڑا ہی مٹا دیا اور براہ راست نسبتِ عبدیت اپنی طرف کر لی۔ فرمایا:

"لَقَدْ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ" (جن: ع ۱)

یعنی "جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر اسے پکارتا ہے۔"

۱۹- حضرت زکریاؑ کی نسبت فرمایا:

"ذِكْرُكُمْ رَحْمَةً مِنِّي وَرَبِّكَ عَبْدٌ ذَكِيًّا" (مریم: ع ۱۱)

"یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریاؑ پر فرمائی۔"

نبی پاکؐ کے متعلق ارشاد ہوا:

"الْأَرْحَمَ" مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَيْبَرًا" (سورہ بنی اسرائیل: ع ۱۰)

"یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شگ نہیں کہ آپ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے۔"

رحمت اور فضلِ کبیر کا تذکرہ آپ کی رفعتِ شان کے لیے کافی ہے۔

۲۰- حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بابت ارشاد ہے:

"مُصَدِّقًا لِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ الْآيَةَ ۗ" (ال عمران: ع ۴۷)

"وہ اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والے ہیں۔"

قرآن کریم نے حضرت عیسیٰؑ کو اپنا کلمہ بنا لیا ہے اور حضرت یحییٰؑ کو مصدق قرار دیا۔ کچھ شگ نہیں کہ حضرت یحییٰؑ نے حضرت عیسیٰؑ کے قدمِ مہینت لزوم کی خیر لوگوں کو

مستقبل میں دی تھی۔ نبی کریم کے متعلق یوں ارشاد ہوا:

(البقرہ: ع ۱۴)

”مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ - الْآيَةُ“

یعنی اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔
صرف مستقبل ہی نہیں ماضی کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں۔
اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم خداہ ابی و اُمّی نے تصدیق انبیاء

کے کام کو زیادہ وسعت کے ساتھ انجام دیا۔

۲۰۔ حضرت یحییٰؑ کو ”سید“ کہا گیا۔

نبی کریمؐ کو بھی اس عظیم خطاب سے نوازا: ”یس! (اے سید)

یہ ترجمہ کتاب الشفاء میں حضرت جعفرؑ سے مروی ہے۔

۲۱۔ یحییٰ علیہ السلام کی شان میں فرمایا:

(مریم، ع ۱۱)

”وَكَحْنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا - الْآيَةُ“

یعنی ”خدا کی طرف سے نرم دل پاک طینت میں“

نبی کریمؐ کی شان میں ہے:

(ال عمران: ع ۱۱)

”فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ“

یعنی ”بہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل پایا۔“

۲۲۔ حضرت عیسیٰؑ کی بابت ارشاد ہے:

(مؤمنون: ع ۳)

”وَإَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ - الْآيَةُ“

یعنی ”ہم نے مریم و ابن مریمؑ کو ایک بلند ٹھکانا دیا۔“

اسی طرح عہد طفلی میں نبی کریمؐ کے لیے بھی فرمایا:

(سورۃ ضحیٰ)

”الْمَ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ“

کہ آپ دنیا میں یتیم ہو کر آئے پھر خدا نے آپ کو ٹھکانا دیا۔

الغرض نبی کریمؐ کی ذات میں وہ تمام محاسن و فضائل کمال موجود تھے جو تمام انبیاء میں

پائے جاتے تھے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

حسن یوسف دم عیسیٰ بد بیضا داری

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری!

شریعت اور فقہ میں فرق

شریعت صرف اور صرف کتاب و سنت ہے، اجتہاد (فقہ) کا دروازہ تاقیامت ہمارے نزدیک کھلا ہے، مگر مختلف فقہوں میں سے کسی کو نہ شریعت قرار دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی شریعت کے نام پر اسے قبول کیا جاسکتا ہے۔

سینٹ کے بعض ارکان نے اپنا دینی فریضہ ادا کرتے ہوئے نفاذ شریعت کے نام سے ایک بل سینٹ میں پیش کیا۔ لیکن اس بل میں شریعت کی تعریف ایسی کی گئی کہ جس سے بل متنازعہ بن گیا۔ چنانچہ اس بل کی دفعہ ۲ یوں ہے:

”شریعت کی تعریف:

اس ایکٹ میں شریعت سے مراد

- ۱۔ دین کا وہ خاص طریقہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے۔
- ب۔ شریعت کا اصل ماخذ قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
- ج۔ کوئی حکم یا ضابطہ جو اجماع امت سے ثابت، اور مانع ہو شریعت کا حکم منظور ہوگا۔

د۔ ایسے احکام جو امت کے مسلمہ اور مستند فقہاء مجتہدین نے قرآن پاک اور سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے قیاس و اجتہاد کے ذریعے مستنبط کر کے مدون کئے ہیں شریعت کے احکام منظور ہوں گے۔

غور کیا جائے تو بل میں شریعت کی تعریف کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ بعض فقہی مسالک کے ذہنی تحفظات کو جگہ مل گئی ہے۔ چنانچہ دوسرے فقہی مسلک نے بل کو ہی اپنے خلاف سمجھ لیا اور مخالفت شروع کر دی۔ اسی طرح جدید طبقے نے یہ تاثر لیا

ہے کہ اس بل سے اجتماع کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ بنیادی اختلافی مسئلے کو حل کیا جائے اور وہ ہے شریعت کی تعریف کا قضیہ۔ چنانچہ بل کی دفعہ ۲ کی شق ۱ میں شریعت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ الفاظ نہایت مناسب ہیں، جن کی رو سے شریعت ان احکام اور طریقوں کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کئے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

”اے پیغمبر! ہم نے آپ کو ایک شریعت پر چلایا ہے سو آپ اسی کا اتباع کریں اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جو نہیں جانتے۔“
سورۃ مائدہ میں ہے:

”آپ فیصلہ اس کے مطابق کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے اور لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیں اور ڈرتے رہیں کہ کہیں لوگ آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کریں اس بارے میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے۔“

اس مضمون کی متعدد آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں، جن سے یہ واضح ہے کہ شریعت صرف منزل من اللہ یعنی وحی ہے۔ چنانچہ جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ شریعت نہیں۔ اس مناسبت سے شریعت کا اطلاق صرف دو چیزوں پر ہوتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اور شریعت بل کی تعریف کرتے ہوئے شق ”ج“ اور ”د“ میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے اس کی حیثیت شرعی تو ہو سکتی ہے لیکن اسے شریعت قرار نہیں دیا سکتا۔ اجتماع و قیاس، چاہے ایک عالم کا ہو یا اسے اجماعی حیثیت حاصل ہو، کا تعلق شریعت کے فہم سے ہے جسے اصطلاح میں فقہ کہتے ہیں۔ فقہاء ائمہ کے ہاں آراء کا اختلاف تھا اور اس کی گنجائش موجود ہے۔ امام شافعیؒ کی آراء ایک ہی مسئلے میں مختلف ملتی ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ اور ان کے شاگردوں کا متعدد مسائل میں اختلاف فقہ کی کتب میں موجود ہے۔ اس مناسبت سے متعدد فقہیں موجود ہیں، یعنی حنفی فقہ اور شافعی فقہ وغیرہ۔ لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ شریعتیں بھی متعدد ہیں۔ خود حنفی اور شافعی اور جعفری حضرات نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حنفی شریعت یا جعفری شریعت۔ بلکہ یہ بات مسلم ہے کہ شریعت صرف ایک ہے اور وہ ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فقہیں متعدد ہیں اور مختلف بھی۔ یہاں اس بات کا ازالہ بھی ہونا چاہیے

کہ بعض لوگ قرآن ہی کو ماخذ شریعت مانتے ہیں اور سنت کی اہمیت کے انکاری ہیں حالانکہ شریعت کی نسبت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اس میں قرآن کے ساتھ سنت بھی شامل ہے کیونکہ ان دونوں کا اصل ایک ہے یعنی وحی الہی۔

کتاب و سنت کے علاوہ اجتہاد و قیاس شرعی ضرورتیں ہیں جن کے بغیر چارہ نہیں۔ کیونکہ حالات اور واقعات زندگی ہر آن تغیر پذیر ہیں (لیکن اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بھی لازمی ہے کہ شریعت بغیر تبدیل ہے، دائمی ہے اور قیامت تک کے لیے مکمل ہے) اس موقع پر اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ اجتہاد کے دروازے کو بند کیا جائے بلکہ یہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ علماء اور کتاب و سنت کے ماہرین آتے رہیں گے اور اجتہاد کے ذریعے ہر قسم کے حالات میں اُمت کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔

جدید طبقے کے ہاں اجتہاد کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ بھی ضروری ہے اس سلسلے میں فی الحال اتنا کہنا کافی ہے کہ اجتہاد کتاب و سنت پر اضافے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ اجتہاد سے مراد بدلے ہوئے اور جدید حالات میں کسی مسئلے کے بارے میں شریعت یعنی کتاب و سنت کا حکم معلوم کرنا ہے۔ یہ مجتہد کا کام ہے کہ کتاب و سنت کا کون سا حکم درپیش مسئلے پر لاگو ہوتا ہے یا بھی ممکن ہے کہ حکم معلوم کرنے اور اس کے تعین میں غلطی ہو جائے۔ یہ انسانی کمزوری ہے۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی غلطی کا امکان ہے اس لیے مجتہد کا اجتہاد اس کی رائے ہوتا ہے، اسے شریعت نہیں کہتے۔ متجددین یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد سے شاید شریعت پر اضافے کی گنجائش مل جاتی ہے۔ یا یہ کہ حالات بدلنے سے شاید حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے، یہ سب نظریات قطعاً غلط ہیں اور الحاد و زندقہ یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔

فقہ کے بارے میں بھی ہمارے ہاں دو قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے، انہیں فقہ سے چڑا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فقہاء کا علمی سرمایہ ہمارے لیے بے سود ہے بلکہ وہ اپنی ترقی پسندی کو قائم رکھنے کے لیے اسے قیامت قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتے سے لیے فقہی سرمایہ سے صرف نظر کر کے جدید انداز فکر اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ علوم سائنسی دور کے مسائل

کو حل نہیں کر سکتے اور چاند پر بیچنے والا انسان گھوڑے گدھے کی سواری کے زمانے میں واپس نہیں جاسکتا۔ اور دوسرا طبقہ جدیدیت کے برعکس تقلیدی نقطہ نظر کا حامل ہے۔ تجدد کے مقابلے میں اسے اتنا برا نہیں کہتا چاہیے۔ اگر ہمارے مفکرین بھائی منعم صبا نہ رویہ اختیار نہ کریں تو مسائل سلجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک امام کی رائے پر ہی فتویٰ دیا جائے اور اس کی رائے پر ہی اجتہاد کی بنیاد رکھی جائے تو اس سے نہ صرف فرق پیدا ہوتا ہے بلکہ اجتہاد اور فقہ صحیحی اہم شرعی ضرورتوں کے بارے میں بھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور جدید طبقہ یہ سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ان کارروائیوں سے اجتہاد کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے۔

چنانچہ جدید و قدیم کے اس بُعد نے ایک بحرانی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ یہی بنیادی خلا ہے اور فقہ و شریعت بل کی منظوری میں اصل رکاوٹ یہی ہو سکتی ہے۔ اعتدال کی راہ میں اس مسئلے کا حل ہے۔ جہاں تک فقہی علوم کے اور سلف کے علمی ورثے کا تعلق ہے، اس سے قطع تعلق ممکن نہیں صحابہ کرامؓ سے لے کر محدثین و مفسرین اور فقہاء تک سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اور شریعت کی تعبیر و توضیح میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آج اگر پاکستان کی سپریم کورٹ میں پولینڈ کی عدالتوں کے فیصلوں کا حوالہ دیا جاسکتا ہے تو شریعت کے فہم میں متقدمین علماء و ائمہ مجتہدین کو کیوں نظر انداز کیا جائے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب بزرگان دین سے استفادہ کیا جائے۔ خصوصاً وہ لوگ جنہیں تیسرا فرقہ کہا گیا ہے، انہیں نظر انداز کر کے شریعت کی تعبیر درست نہیں ہو سکتی۔ سلف سے ہٹ کر جو لوگ قانون سازی کے اختیارات اہمبیوں کو دینا چاہتے ہیں شاید وہ اس بات سے آگاہ نہیں کہ جدید مغربی افکار سے شریعت کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو شریعت کا اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ کسی ایک امام کو خاص نہ کیا جائے بلکہ اسلامی تاریخ کے تابناک علمی کارناموں کو ساری دنیا کے سامنے پیش کر کے ثابت کیا جائے کہ فقہاء و علماء کی جو کثرت اسلام کی خدمت کرتی رہی ہے اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی اور ہر جدید مسئلے کے بارے میں ہمیں سلف کی رہنمائی ملتی ہے۔ اس بحث کے خلاصے کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ شریعت کی تعریف اور تعبیر میں فرق کیا جائے۔ شریعت سے مراد تو کتاب و سنت ہی ہیں البتہ ان کے فہم و تعبیر کے لیے علماء و فقہاء سے پورا پورا قائدہ اٹھایا جائے ان میں سے کسی کے قیاس و اجتہاد کو شریعت نہ کہا جائے۔

چنانچہ شریعت بل میں اگر شریعت کی تعریف کے لیے شق ۱ پر انقضاء کی جائے تو اس تعریف پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ کتاب و سنت کا یہ اعجاز ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ جدید طبقے کے لوگ بھی اس سے منحرف نہیں ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں متفق ہیں۔

مسلمان گروہوں میں اختلاف اگرچہ بہت پرانا ہے لیکن قابل تعریف تو نہیں ہے اور نہ ہی پرانا ہونا اس کے لیے سبب جواز پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت نہیں دی بلکہ حضور نے امت کے اس اختلاف کو، جس سے امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہلاکت قرار دیا ہے۔ بعض لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس حدیث کا کوئی اصل نہیں ہے۔ آج یہ وقت نہیں ہے کہ اختلافات کو اٹھایا جائے۔ کتاب و سنت کی مضبوط بنیاد جب ہمارے پاس موجود ہے تو اس پر سب کو متفق ہو جانا چاہیے۔ علماء کے ۲۲ نکات اگر متفق ہو سکتے ہیں، قرارداد و مقاصد متفقہ طور پر پیش کی جاسکتی ہے۔ ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ کے آئین پر تمام جماعتیں متفق ہو سکتی ہیں، تو موجودہ نفاذ شریعت بل میں اختلاف کو رفع کرنے کے لیے کتاب و سنت پر اتفاق کیوں نہیں ہو سکتا؟

ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر نفاذ شریعت کی تحریک ملک میں ناکام ہوگئی تو اس سے عام مسلمانوں میں سخت مایوسی پھیلے گی اور کمیونسٹ اسے اپنی فتح تصور کریں گے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ نویں ترمیمی بل کو کافی نہ سمجھا جائے اور شریعت بل کی منظوری کے لیے متحد ہو کر منظم طور پر زور ڈالا جائے اور علماء ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں جن پر امت کا اتفاق ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن پر ان کا اختلاف ہے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ کتاب و سنت کے شریعت ہونے اور ان کی پابندی کرنے پر سب متفق ہیں۔

لہ واضح رہے کہ ۳۰ اگست کو جملہ مکاتب فکر، شریعت کی اس تعریف کہ وہ قرآن و سنت ہی ہے، پر متفق ہو چکے ہیں۔ (ادارہ)

اسلام میں غلامی کا تصور

یورپ نے اسلام پر جو اعتراضات اور بہتان تراشیاں کی ہیں، ایک طویل کہانی اور دلخراش داستان ہے۔ اسلام سے اپنا پرانا بدلہ چکانے کے لیے مغربی مفکرین نے اپنا پورا زور قلم اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وقف کر ڈالا۔ اپنی صدیوں کی بربریت اور ظلم کو چھپانے کے لیے انہوں نے اسلام کو ایک ایسے خوشخوار مذہب کا نام دیا، جو اپنے پیروکاروں کو انسانیت کا خون بہا کر جنت کا وارث بننے کی تعلیم دیتا ہے جو عورت کو مرد کے برابر حقوق نہیں دیتا اور اسے گھر کی چار دیواری میں بند کرنا بڑا عظیم قرار دیتا ہے۔ جو قطعاً اعضا کی وحشیانہ سزائیں سناتا اور غلامی کو جائز قرار دے کر انسانیت کی تدبیر و تدوین کا مرتکب ہوتا ہے! — یہ اور اسی طرح کے بیسیوں لغو اعتراضات مغربی مفکرین نے اسلام پر کر کے اپنی ذہنی، فکری اور قلبی تسکین کا سامان مہیا کرنے کی ناکام کوششیں کی ہیں۔

دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ دانشور اور مفکرین، جو مغربی تہذیب سے معریت کا شکار ہیں، مغرب کے ان نظریات کو یوں قبول کر چکے ہیں کہ وحی آسمانی کو بھی ان کے ہاں اس قدر پذیرائی حاصل نہیں۔ چنانچہ ان کا یہ ایمان بن چکا ہے کہ مغرب سے ہر آنے والا نظریہ اور فلسفہ قبول کئے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہ لوگ تحقیق کی ان وادیوں اور علم کی ان چوٹیوں کو سر کر چکے ہیں کہ جن کا تصور بھی دوسروں کے لیے محال ہے۔

اس احساس کمتری میں مبتلا انیسویں صدی کے وہ مؤرخ اور سکالرز ہیں جن کی ساری تعلیم کا منبع اور فکری جولا نگاہ مغربی فلاسفر کے افکار و نظریات ہیں۔ ان کی ذہنی، فکری پرورش اسی ماحول کی رہن منت ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخ، تہذیب اور تمدن

کا مطالعہ انہی کی لکھی ہوئی کتابوں سے کیا، اور اپنے اسلاف کی زندگیوں کا نمونہ انہی کی مرتب کی ہوئی تاریخوں میں، مغربی تہذیب کے عشق کی رنگین عینک لگا کر دیکھا۔ وہ یہودی اور عیسائی مفکرین، جو طلوع اسلام سے لے کر آج تک اپنی اسلام دشمنی کو نہیں بھول سکے تھے اور یہ عداوت ان کے خمیر میں گندھی اور رچی بسی ہوئی تھی، انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ مسلمانوں کے زوال کے بعد ان لوگوں نے تحقیق کے دلکش نام پر اسلامی تاریخ و تہذیب کو بھینگی آنکھ کے ساتھ دیکھنا اور کھنگانا شروع کیا اور اپنی ان کج بینیوں کو اپنی سیاسی قوت کی بنیاد پر تمام مفتوحہ اور مقبوضہ ممالک میں پھیلا دیا۔ یورپ کو اس سلسلہ میں مکمل کامیابی حاصل ہوئی اور مغلوب اقوام نے "الناس علیٰ دین ہئسوا کھسو" کی تصویر پیش کرتے ہوئے بغیر کسی تحقیق اور غور و خوض کے ان کی ہرزہ سراہیوں کو قبول کر لیا۔

چالاک اور مکار اقوام کا یہی وہیہ اور دستور ہوتا ہے کہ جب سیاسی غلبہ حاصل کر لیتی ہیں تو مغلوب اقوام کے ذہنوں کو مسخر کرنے کے لیے اور ان پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھنے کے لیے ان کی تاریخ کو مسخ کر دیتی ہیں۔ تاریخ، جس کی مثال ایک صاف اور شفاف آئینہ کی ہوتی ہے اور جس میں قومیں اپنے صحیح خدو خال کو پہچانتی ہیں، اپنے ماضی کو پڑھ کر اپنے حال کو سنوارتی اور مستقبل کی تدبیر کرتی ہیں، جب اس آئینہ ہی کو خراشوں سے بھر دیا جائے تو اس میں اپنا چہرہ دیکھنے والوں کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی اور خوف آنے لگتا ہے۔ دنیائے اسلام میں اور خصوصاً برصغیر میں انگریزوں نے ہمارے ساتھ یہی کچھ کیا۔ چنانچہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں پر وہ کچھڑا چھالا گیا کہ دیانت و اخلاق کی تمام حدود کو پامال کر دیا گیا اور ہم اسی آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھنے لگے!

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھینگی ہوئی دنیا کو راہِ ہدایت دکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، جنھوں نے اس کراہتی اور سبکتی ہوئی انسانیت کو فضول، بیہودہ رسوم و رواج کی بوجھل زنجیروں سے آزاد کیا، جوڑ و یصع عنہم اصدہم و الاعلٰ الٰتٰی کانت علیہم" کا مصداق تھے، جنہوں نے انسانیت کو محبت، انعت اور مساوات کا درس دیا جو اس جہان کے لیے رحمت بن کر آئے اور جو معلمِ اول اور حکیمِ اعظم تھے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ ہمارے اسلاف کو چور، ڈاکو اور ٹھیکے

کہا گیا۔ اسلامی تاریخ کو انسانی خون سے رنگین کروانا گیا، مسلم سکا لٹرز اور علماء کو جاہل کے نام سے پکارا گیا اور اس پر ہزاروں صفحات سیاہ کئے گئے۔ بایں ہمہ اپنے محقق اور منصف مزاج مؤرخ ہونے کا ڈنڈھورا بھی پیٹا گیا۔ ایسی بے شمار کتابیں آج بھی بازار میں دستیاب ہیں۔

انگریزی سکولوں میں آج وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جن میں - MY DOG -
 " TIPO - کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کو ذلیل کرنے کے لیے
 کنتوں کے نام ٹیپور کھے گئے اور سادہ لوح مسلمانوں کا اس کا احساس تک نہیں بہر حال
 اس سیاسی زوال نے مسلمانوں کے علمی اور فکری سوتوں کو خشک کر دیا۔ غلامانہ ذہنیت
 کے حامل مسلمان غیروں کے فکری، علمی اور تہذیبی حملوں کے جواب کی سکت نہ پاتے ہوئے
 ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو گئے اور آج تک یہ حملہ تہذیب اسلامی کی عمارت
 کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے کئے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ انیسویں صدی
 میں ان حملوں سے بچنے کے لیے اُمت نے ایک کر دیا ہے، لیکن ایک شعلہ بن کر
 پھر سے پوری دنیا کو منور کرنے کا فرض اس اُمت کے ذمے ابھی باقی ہے۔ کیونکہ یہ
 اسی مقصد کے لیے پیدا کئے گئے ہیں۔ "كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اَخْرَجَتْ لِلدُّنْيَا"۔
 کی صدا ہر وقت ان کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ کسی صلاح الدین الیوبی اور محمد بن قاسم
 کی تلاش میں یہ تاریخ سرگرداں ہے۔ اللہ کرے وہ اُمتِ مسلمہ کو میسر آجائیں تو اُمت
 اپنی راہ پر چل پڑے اور دنیا میں پھر ایک مرتبہ اسلام کا غلغلہ بپا ہو۔ اقبال نے
 کہا تھا:

ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی!

مستشرقین نے اسلام پر جن اعتراضات سے اسلام کے نام لیواؤں کے ناچختہ
 ذہنوں کو مسموم کرنے اور تہذیب اسلامی کے رخِ زیبا کو داغدار کرنے کی مذموم کوشش
 کی ہے، ان میں ایک اہم اعتراض "غلامی کا مسئلہ" بھی ہے۔ جس پر آج تک اسلام کو
 مطعون کیا جاتا رہا ہے، کہ "یہ بھی کوئی مذہب ہے جس نے انسانوں کی خرید و فروخت
 کو جائز رکھا ہے؟"۔ "اس سے بڑھ کر انسانیت کی اور تبدیل کیا ہو سکتی ہے؟"
 "مسلمانوں نے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا کی حسین ترین

دو شیرازوں کو باندیاں بنایا۔ اور آزادی کی نعمتِ عظمیٰ سے محروم کیا۔ — وغیرہ وغیرہ! کیا یہ اعتراضات صحیح ہیں اور اسلام میں غلامی کا یہی تصور ہے۔ ذیل میں ہم انتہی اعتراضات کا ایک محققانہ جائزہ پیش کرتے ہیں۔

غلامی کے بارے میں اعتراضات :

۱۔ کمیونسٹ اکثریہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اسلام زندگی کے تمام ادوار کے لیے موزوں اور ان سے ہم آہنگ ہوتا تو وہ انسانوں کو غلام بنانے کی اجازت نہ دیتا اور نہ ہی غلامی کو برہداشت کرتا۔ چنانچہ اسلام میں غلامی کے مسئلے کا پایا جاتا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین تاریخ کے ایک خاص دور کے لیے تھیاب اس کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۔ جے جے پول اپنی کتاب "سٹڈیز ان محمد نزم" میں لکھتا ہے کہ :
"اسلامی ممالک میں غلام اتنے نہیں تھے جتنی باندیاں ہیں۔ مسلمانوں کے شہروں میں جو غلامی کا رواج پایا جاتا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن نے انہیں اس کی اجازت دی ہے کہ وہ گرفتار ہوتے والی عورتوں کو باندیاں بنا کر رکھیں اور ان کے ساتھ ہمدستری کریں۔ ایک منکوحہ بیوی کے ساتھ کتنی ہی باندیوں کے اضافہ کی اجازت نے مسلمانوں میں سبیلہ بساتے بدی کے صرف دروازے ہی نہیں کھولے، بلکہ غلاموں کی گردنوں میں لوہے کی ایسی زنجیریں ڈال دی ہیں، جنہوں نے غلامی کے رواج کو اسلامی ممالک میں پسندیدہ بنا دیا ہے۔" لے

۳۔ موٹر اپنی کتاب "LIFE OF MOHAMMAD" میں لکھتا ہے :
"جہاں تک مسلمان آقاؤں کی سطوت کے تحت باندیوں کے ہونے کا تعلق ہے، انسانی تحقیق و تدلیل کا کوئی تصور اس سے زیادہ بھیانک نہیں ہو

لے اسلام اور جدید ذہن کے شبہات ص ۵۴

لے اسلام میں غلامی کی حقیقت ص ۱۱

سکتا۔ باندیوں کے ساتھ حقیر مخلوق کا سا معاملہ کیا جاتا۔ جب شادی کے قابل ہوتی
تھیں تو انہیں شادی کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا۔“

۴۔ یہی مصنف دوسری جگہ لکھتا ہے :

”عورتوں کی غلامی، باندیوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کی ایک شرط ہے۔ لہذا
مسلمان کبھی اپنی خوشی سے اسے ختم نہیں کریں گے۔“ (صفحہ ۳۴)

۵۔ ”غلامی کی تعلیم اسلام کے عین مطابق ہے۔ لیکن مذہب عیسوی کو غلامی سے

تفرق ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی میں اصلاح

کی، لیکن اس میں بھی شبہ نہیں کہ شارع عرب کا منشاء غلامی کو ہمیشہ رکھنے

کا تھا۔“ لہ

اسلام کو بدنام کرنے کے لیے عیسائی مصنفین اکثر یہ بات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں

کہ مسلمانوں کو ملک ملک کی حسین دوشیزاؤں سے لطف اندوز ہوتے کا موقع ملنا تھا۔ اسی
لیے انہوں نے غلامی کے رواج کو باقی رکھا۔

علاوہ ازیں اسی طرح کے مزید اعتراضات، جو صرف غیروں کی طرف سے نہیں بلکہ

ان اپنوں کی طرف سے بھی ہیں جنہیں غیروں کی آشریہ حاصل ہے، درج ذیل ہیں :

۱۔ ایک انسان کی اس سے زیادہ ترہین کیا ہو سکتی ہے کہ اسے ڈھور ڈھجروں کی طرح

بیچا جائے، خریداجائے اور ہبہ کیا جائے ؟

۲۔ غلام کی کوئی ملکیت نہ ہو اور وہ گویا صرف دوسروں کی خدمت اور تکلیفیں سہنے

کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔

۳۔ یہ چیز کتنی بھیانک اور بُری ہے کہ ایک عورت محاذ پر سے پکڑی جائے اور

اس کی خواہش کے برعکس اسے اپنی خواہشات نفسانی کا تختہ مشق بنایا جائے اور

کوئی نکاح کی صورت بھی نہ ہو۔

۴۔ جو لوگ جنگ میں گرفتار ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اس حکومت کے مہمان کی حیثیت

میں ہوتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انہیں مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے ؟

غلامی کی ابتداء اور تاریخی پس منظر:

اس سے پہلے کہ ہم مندرجہ بالا اعتراضات کا جائزہ لیں، مناسب معلوم ہونا ہے کہ وضاحت کر دی جائے، غلامی کی ابتدا کیسے ہوئی — کیا اسلام غلامی کا ذمہ دار ہے یا غلامی اتنی ہی پرانی ہے، جتنی کہ یہ کائنات خود پرانی ہے؟ — سید امیر علی لکھتے ہیں

"The practice of slavery is co-evil with human existence. Historically its traces are visible in every age and in every nation."

یعنی جب سے نسل انسانی وجود میں آئی ہے، غلامی بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ تاریخی طور پر ہر قوم اور ہر زمانے میں اس کے نشانات ملتے ہیں۔ یہودی، عیسائی، رومی اور پرانی جرمن اقوام میں دونوں طرح کی غلامی موجود تھی۔

علامہ اورلوندی کا سب سے بڑا ذریعہ جنگیں تھیں، جن میں فاتح قوم مفتوح قوم کے لوگوں کو غلام اور باندیاں بنا لیتی تھی۔ اس لیے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ جب سے دنیا میں جنگ کا وجود پایا جاتا ہے، اسی وقت سے غلامی بھی موجود ہے۔

نیپور نے بر خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ:

"ابتداء میں انسان کو جانور پالنے کی عادت تھی۔ اس عادت نے بڑھتے

بڑھتے انسانوں کو پالنے کی عادت اور شکل اختیار کر لی اور اس کو غلامی کہا

جانے لگا۔" (انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایٹھیکس ص ۵۹۶)

بہر حال تاریخی پس منظر میں جب ہم غلامی کو دیکھتے ہیں تو یہ تمام قدیم مذاہب اور اقوام

میں پائی جاتی ہے۔

یسودیت میں غلامی کا وجود:

سفر الخرج بحوالہ "اسلام میں غلامی کی حقیقت" ص ۳۴ پر ہے کہ:

- بہبودی شریعت میں تین صورتوں میں ایک شخص دوسرے کو غلام بنا سکتا تھا:
- ۱- کوئی شخص کسی کا قرض ادا نہ کر سکے، تو قرض ادا کر دینے والے کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ مقروض کو غلام بنا لے۔
 - ۲- کسی شخص نے چوری کی اور اب وہ مال واپس نہیں کر سکتا، تو مال کے مالک کو حق تھا کہ وہ چور کو کسی دوسرے شخص کے ہاتھ فروخت کر دے اور پیسے ادا کرنے والا چور کو غلام بنا لے۔
 - ۳- والدین اپنی اولاد کو کسی کے ہاتھ بیچ ڈالیں۔
- اس لیے اکثر یہودی، غلاموں کی تجارت کا کاروبار کرتے تھے، البتہ یہودی کتابوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں غلاموں کے حقوق باقی قوموں سے زیادہ تھے۔

عیسائیت میں غلامی :

”انجیل میں غلامی کی مذمت کہیں نہیں کی گئی،“ لے
مٹر۔ ایل۔ ڈی، ایگٹ لکھتا ہے کہ :

”ہمارے حضرت مسیحؑ نے غلامی ایسی وحشیانہ رسم کی مذمت کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ،

- ۱- ہمارے آقائے اپنی تعلیمات ایسے طریقہ سے پیش کی ہیں جو ہر زمانہ کے سیاسی حالات کے ماتحت قابل عمل ہوں۔
 - ۲- یک لخت غلامی کے رواج کا خاتمہ کر دینے اور اس کے لیے کوشش کرنے سے روحانی سوسائٹی کے نظام معاشرت کو صدمہ عظیم پہنچتا تھا۔
 - ۳- گرجا کا ابتدائی عہد اس امید پر تھا کہ حضرت عیسیٰؑ پھر دوبارہ جلد تشریف لائیں گے۔ اس بناء پر غلامی جیسی مادی چیز پر کوئی توجہ نہ دی گئی،“ لے
- عیسائیوں کے ہاں غلامی کی مذہباً اجازت تھی اور یورپ والوں نے افریقہ کے سیاہ فام لوگ اس کثیر تعداد میں غلام بنا لے کر بعض قوموں کے نام و نشان تک مٹ گئے۔

لے انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایٹھکس۔ لے ایضاً بحوالہ اسلام میں غلامی کی حقیقت۔

بازاروں میں غلاموں کی کھلم کھلا تجارت ہوتی اور اسی مقصد کے لیے منتقل بازار اور منڈیاں قائم تھیں۔

یورپ میں غلام جس کس مہر سی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے، اس کا پورا لقمہ مسٹر سی۔ پی۔ اسکاٹ ان الفاظ میں کھینچتا ہے :

”یہ غریب باربردار جانوروں کی فہرست میں شامل تھے اور ان کی انہی جیسی قدر و قیمت تھی۔ ان کو وہ تمام سختیاں اٹھانی پڑتیں جو طبع اور نحو سے بد اخترع کر سکتی تھی۔ صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے جاگیرداروں کے جبر و ظلم کو سہتے تھے، بلکہ اگر کوئی جاگیر کسی دوسرے کو منتقل ہوتی تو دستاویزات میں ان کا نام بھی شامل ہوتا۔ کیونکہ قانون نافذ الوقت کے مطابق ان کو جاگیر کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ایرٹ، پیفٹر، درخت اور بھاریاں وغیرہ۔ جاگیر داران سے سارا دن کام لیتے اور جہاں جانور باندھے جاتے تھے وہیں ان کا مقام ہوتا۔ ان کی گردن میں دھات کا طوق پڑا رہتا اور اس پر ان کے آقا کا نام کندہ ہوتا۔ انہیں کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ اس طرح وہ اسی زمین کی مٹی ہو جاتے جس میں وہ کام کرتے تھے۔ اور موت ہی اگر انہیں اس مصیبت سے رہائی دلاتی تھی۔ بیکسی اور جانکا ہی کی کوئی مثال اور انسانی ظلم و ستم کی کوئی داستان دنیا بھر میں ایسی نہیں ملتی جیسا کہ قرون متوسطہ میں غلاموں کی تھی۔ غلاموں کے خاندانوں کی عزتوں کی عزت اور عصمت بالکل آقاؤں کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔“

جیسا کہ میں نے عرض کیا، دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس میں غلامی کی بدترین شکلیں موجود نہیں تھیں۔ اہل فارس، اہل چین اور یونان و مصر میں غلام اپنی زندگی کو آہوں اور سسکیوں کے عالم میں گزار رہے تھے۔

اہل روم میں غلامی کی صورت :

غلامی کی تاریخ میں عمدہ و ماہست بدنام اور غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے

میں بہت مشہور اور مذموم ہے۔ صرف اس موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس سلسلہ میں مشر آر۔ ایچ بارڈ کی لکھی ہوئی کتاب - "SLAVERY IN THE ROMAN EMPRE" بہت قیمتی معلومات کا ذخیرہ ہے۔

رومیوں کے عہد میں غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ محض جنس تجارت خیال کیا جاتا تھا۔ انہیں کسی قسم کے حقوق حاصل نہیں تھے۔ مگر یہ کٹھن فرائض اور ذمہ داریوں سے گرانبار تھے۔ یہ غلام کہاں سے آتے تھے؟ ان کا سب سے بڑا ذریعہ جنگیں تھیں، جو کسی بڑے نصب العین کے لیے نہیں لڑی جاتی تھیں، بلکہ دوسروں کو غلام بنانے کے لیے برپا کی جاتی تھیں۔ چنانچہ ان جنگوں میں جو لوگ پکڑے جاتے وہ غلام بنا لیے جاتے۔ ان جنگوں کا مقصد اہل روم کے لیے عیش و عشرت کے سامان، ٹھنڈے اور گرم حمام، ملبوساتِ فاخرہ۔ لذیذ کھانے اور دوسرے لذائذِ حیات فراہم کرنا تھا۔ جنگوں میں جو لوگ گرفتار ہوتے، انہیں روم کے بازاروں میں بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا جاتا۔ وہ لڑکے اور لڑکیوں کو چرلاتے اور غلام باندیاں بنا کر بیچ دیتے۔ ان کا عام دستور تھا کہ جس غلام کو بیچنا ہوتا اسے پتھر کی ایک چٹان پر کھڑا کر دیتے تاکہ ہر گاہک اسے دیکھ سکے۔

غلاموں کو سزا میں اور رومی زندگی کی بھیان تک تصویر:

غلاموں کو سزا دینے کے بدترین طریقے رائج تھے۔ اگر کسی غلام سے ادنیٰ سا جرم سرزد ہو جاتا تو اس کی کمر کے ساتھ ایک بھاری پتھر باندھ دیا جاتا اور اسی صورت میں اسے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کہا جاتا۔ بطور سزا غلاموں کو الٹا لٹکانا جاتا اور بڑی وزنی چیزیں ان کے جسم کے ساتھ باندھ دی جاتی۔ اور اتنا مارا جاتا کہ وہ بیچارے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔

رومی استعمار کی حرص و ہوس کے لیے سامانِ عیش و عشرت فراہم کرنے کی خاطر

۱۔ اسلام میں غلامی کی حقیقت ص ۲۳ بحوالہ۔ الرق فی الاسلام ص ۳۲۔ ۲۔ اسلام اور جدید ذہن کے شبہات ص ۵۸۔ ۳۔ اسلام میں غلامی کی حقیقت ص ۴۲۔ ۴۔ ایضاً

غلاموں کے ریورڈن بھر کھیتوں میں جُتے رہتے۔ اس کے باوجود ان کو پیٹ بھر کر کھانے کو نصیب نہیں ہوتا تھا، بلکہ صرف اتنا دیا جاتا کہ جس سے ان کا رشتہ جسم و روح برقرار رہتا۔ بے جان درختوں اور وحشی درندوں سے بھی ان کی حالت گئی گزری تھی۔ دن کے وقت ان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی تھیں تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں۔ ان کی پیٹھوں پر بے تحاشا کوڑے برسائے جاتے۔ کیونکہ آقا اور مقامی کارکن انہیں اذیت پہنچانے میں لذت محسوس کرتے تھے۔ شام کو جب کام ختم ہوتا تو دس دس، پچاس پچاس کی ٹکڑیوں میں بانٹ کر مولیشیوں کی طرح انہیں غلیظ، بدبودار، چوہوں اور کیڑے مکوڑوں سے پیٹے ہوئے باڑوں میں بند کر دیا جاتا۔ ۱۷

ایک وحشیانہ کھیل :

آقاؤں کی صنیافتِ طبع کے لیے پچھ غلاموں کو تلواریں اور نیزے دے کر اکھاڑے میں دھکیل دیا جاتا۔ اکھاڑے کے چاروں طرف تماشاخیوں کی نشستیں بنی ہوتی تھیں، جن پر ان غلاموں کے آقا اور بعض اوقات خود شاہِ روم رونق افروز ہوتا۔ کھیل شروع ہوتا، غلام تلواروں اور نیزوں سے ایک دوسرے پر پل پڑتے یہاں تک کہ ایک دوسرے کا قیمہ بن جاتا۔ جو خوش قسمت بچ جاتے وہ فاتح سمجھے جاتے، ان کے لیے تالیاں پیٹی جاتیں اور خوشی کے نعروں اور تمغوں سے ان کا استقبال کیا جاتا۔ ۱۸

ٹیٹوس جو نسلِ انسانی کا دلارا (Darling of the Human Race) کہلاتا ہے، اس نے ایک دفعہ ۵ ہزار درندوں کو کپڑا یا اور کئی ہزار یہودی قیدیوں کو ان کے ساتھ ایک احاطہ میں چھوڑ دیا۔ ٹراجان کے کھیلوں میں گیارہ ہزار درندے اور وہ ہزار آدمی بیک وقت لڑائے جاتے تھے۔ کلاڈیوس نے ایک دفعہ ایک جنگی کھیل میں ۱۹ ہزار آدمیوں کو تلواریں دے کر ایک دوسرے سے لڑا دیا۔ قیصر اگسٹس نے اپنی وصیت کے ساتھ جو تحریر منسلک کی تھی، اس میں لکھا ہے کہ ”میں نے ۸ ہزار شمشیر زنوں اور ۳۵۱۰ جانوروں کے کھیل دیکھے ہیں“ یہ سب تقریبات جنگی قیدیوں کے دم قدم

۱۷ اسلام اور جدید ذہن کے شبہات ص ۵۸۔ ۱۸ اسلام اور جدید ذہن کے شبہات ص ۵۸

سے چل رہی تھیں۔

رومی قانون میں غلاموں کے لیے اس قدر سخت قوانین تھے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا پر دست
کرتا تو اس کو اور بعض اوقات اس کے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔
۱۱۱۱ء میں جب ہرقل کی تخت نشینی کے پختہ عرصہ بعد اس کی بیوی پوڈوکیسیا کا انتقال
ہو گیا اور اس کا جنازہ قبرستان کی طرف چلا تو اتفاق سے ایک لونڈی نے، جو ساتھ تھی،
زمین پر بھٹک دیا۔ اس قصور پر اسے گرفتار کیا گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا گیا۔
ایران کی حالت :

روم کی طرح ایران میں بھی اسیران جنگ کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہ تھی۔ معمولی فیدی
تو درکنار خود قیدی روم والیریان جب شاہ پورا اول کے ہاتھوں قید ہوا تو اسے زنجیروں سے
باندھ کر شہر میں گشت کرایا گیا۔ عمر بھر اس سے غلاموں کی طرح خدمت لی گئی اور مرنے کے
بعد اس کی کھال کھینچ کر اس میں بھس بھر دیا گیا۔
شاہ پور ذوالاکتاف کا واقعہ مشہور ہے کہ بحرین اور الحساء کے عرب اسیران جنگ سے
انتقام لینے کے لیے اس نے حکم دیا تھا کہ ان کے شانوں میں سوراخ کر کے ان کے اندر رسیاں
پروٹی جائیں اور سب کو ملا کر باندھ دیا جائے۔ ساسی بنا پر تاریخ نے ان کو ذوالاکتاف کے
نام سے یاد رکھا ہے۔

الغرض غلام کی زندگی اور موت اس کے آقا پر منحصر تھی۔ وہ چاہتا تو اسے زندگی کی کوئی آسائش
دیتا یا جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا، جیسا کہ آپ نے اوپر اقتباسات ملاحظہ فرمائے۔
پورے معاشرے اور قوم کی ذہنی غذا اسی میں تھی کہ وہ غلاموں کی زندگیوں کو اجیرن بنائے رکھے۔
ان کے جسموں کو گرم لوہے سے داغنا، کسی جرم پر ان کے کان کاٹ دینا اور فرار ہوجانے
پر انہیں قتل کر دینا، روزمرہ کا مشغلہ تھا۔ غلاموں کے سلسلہ میں تقریباً یہی صورت حال
تمام قوموں میں موجود تھی۔
(جاری ہے)

۱۔ الجہاد فی الاسلام ص ۲۱۴۔

۲۔ بحوالہ الجہاد فی الاسلام ص ۲۱۴

CO STANTINE THE GREAT - P. 57

Byzantine Empire - P. 99

۳۔ ۱۱۱۱ء، الجہاد فی الاسلام ص ۲۱۵

SKYES VOL. 1

تحقیق و تنقید

مولانا محمد رمضان لکنوی

قسط ۲ (آخری)

منکرین حدیث کی عربی زبان سے ناوائی

”طلوعِ اسلام“ نے اس مقام پر سیبویہ کا قول بڑے فخر سے نقل کیا ہے۔ حالانکہ سیبویہ کے ہاں اس عطف کی ممانعت کی دلیل بڑی کمزور ہے اور جستجو کے بعد اس کے ضعف میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس علت کو نقل کیا جائے، جس کی بنا پر سیبویہ نے اس عطف کی ممانعت کا قول اختیار کیا ہے، اور پھر اس علت کی کمزوری کو واضح کیا جائے۔

یہ علت تفسیر قرطبی میں ہی اس طرح منقول ہے:

” وَقَالَ سَيْبَوِيٌّ: لَمْ يُعْطَفْ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَخْفُوفِ مِنْ
لَا تَأْتِي، بِعَنْزَلَةِ التَّنْوِينِ وَالتَّنْوِينِ لَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ ۚ“

(الجامع لاحكام القرآن جلد ۳ ص ۱۵۷)

یعنی ضمیر مجرور چونکہ تنوین کے مشابہ ہے۔ اور تنوین پر کسی اسم وغیرہ کا عطف نہیں ڈالا جاسکتا، لہذا ضمیر مجرور پر بھی عطف نہیں ڈالنا چاہیے۔
لیکن تفسیر البحر المحیط وغیرہ میں سیبویہ کی بیان کردہ اس علت کی تردید یوں کی گئی ہے کہ:

”وَأَمَّا الْفِيَّاسُ فَلَمَّا وَاتَّه كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُبَدَلَ مِنْهُ
وَيُوكَّدُ، مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ جَارٍ كَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ
يُعْطَفَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ جَارٍ“

(البحر المحیط ۲/۱۱۲۸)

اگر ضمیر مجرور پر تنوین کی مشابہت کی وجہ سے عطف نہیں ڈالا جاسکتا، تو پھر اس سے بدل اور تاکید لانا بھی ممنوع ہونا چاہیے، کیونکہ تنوین سے بدل اور تاکید نہیں آسکتے، حالانکہ

بالاتفاق ضمیر مجرور سے بدل آسکتا ہے، اور اس کی تاکید لائی جاسکتی ہے، جبکہ عطف بھی تاکید اور بدل کی طرح توابع میں داخل ہے، تو ان میں تفریق کرنا، تفریق بین المتماثلین ہے جو کرنا جائز ہے۔

تفسیر قرطبی میں ہی اس عطف کی مانعت کی ایک دوسری علت، جو مازنی سے نقل کی گئی ہے، وہ بھی قابل تسلیم نہیں۔ علت بمع جواب ملاحظہ ہو:

” وَقَالَ الرَّحْمَاجُ عَنِ الْمَازِنِيِّ : لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ ، وَ
الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ شَرِيحَانِ ، يَحُلُّ كُلُّ وَاحِدٍ مَقْنَهُمَا
مَحَلَّ صَاحِبِهِ فَكَمَا لَا يَجُوزُ مَرَرْتُ بِكَ وَكَ ،
كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ مَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدٍ .

(الجامع لاحكام القرآن ۳/۱۵۷۳)

یعنی دو اسموں میں سے ایک کے دوسرے پر عطف کے لیے یہ شرط ہے کہ ان میں ہر ایک دوسرے کی جگہ پر رکھا جاسکتا ہو، جیسے ”مَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدٍ“ میں ”مَرَرْتُ بِكَ“ کا جگہ پر رکھا جاسکتا ہے، لیکن ضمیر مجرور پر عطف کی صورت میں اس طرح قلب مکانی نہیں کی جاسکتی، لہذا جب ”مَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدٍ“ جائز نہیں تو ”مَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدٍ“ حرف جر و ہر اسے بغیر بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔

اس دوسری علت کی تردید کرتے ہوئے علامہ جمال الدین طائی فرماتے ہیں:

” يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ حُلُولُ
كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ
عَلَيْهِ - يَعْنِي مَحَلَّ الْأَخْرِ - شَرْطًا فِي
صِحَّةِ الْعُطْفِ لَمْ يَجْزُ : رَبُّ رَجُلٍ وَآخِيهِ
..... وَلَا الْوَاهِبُ الْمِائَةَ الْهَجَاتِ وَ
عَبْدَهَا ، وَآمُثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْطُوفَاتِ
الْمُمْتَنِعِ تَقْدِيمُهَا وَتَأْخِيرُ مَا عَطِفَتْ
عَلَيْهِ كَثِيرَةٌ ، فَلَمَّا لِيْمْتَنِعَ فِيهَا الْعُطْفُ

لَا يَمْتَنِعُ فِي نَحْوِ مَرَرْتُ بِكَ وَ زَيْدٍ وَإِذَا بَطَلَ
كَوْنُ مَا تَعَلَّكُوا بِهِ مَانِعًا وَجَبَ الْإِعْتِرَافُ بِصِحَّةِ

الْجَوَازِ“ (شرح الکافیہ الشافیہ ۱۲۴۴/۳)

یعنی اگر عطف کی صحت کے لیے معطوف علیہ اور معطوف میں سے ہر ایک کا دوسرے کی جگہ واقع ہونا شرط ہو، تو ”رُتُّ رَجُلٍ وَ آخِيهِ“ میں ”آخِيهِ“ کا ”رَجُلٍ“ پر عطف صحیح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں قلب مکانی کر کے اگر کہا جائے ”رَبْ أَخِيهِ وَ رَجُلٍ“، تو یہ اضمار قبل الذکر، یعنی ضمیر کا اپنے مرجح کے ذکر سے پہلے واقع ہونے کی بنا پر جائز نہیں، حالانکہ پہلی صورت ”رَبْ رَجُلٍ وَ آخِيهِ“ میں عطف کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اس صورت میں اضمار قبل الذکر لازم نہیں آتا، لہذا معلوم ہوا کہ عطف کی صحت کے لیے معطوف علیہ اور معطوف میں سے ہر ایک کا دوسرے کی جگہ واقع ہونے کو شرط بنا نا غلط ہے۔ جبکہ وہ علتیں، جن کی بنیاد پر ضمیر مجرور پر حرف جر دہرائے بغیر عطف کو ممنوع بنا دیا گیا ہے، وہ مانع نہیں بن سکیں، تو ضمیر مجرور پر بلا اعادہ جبار، عطف کے جواز کو لازماً تسلیم کرنا پڑے گا۔

شیخ جمال الدین نے تو اس مقام پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، لیکن ہم نے بقدر ضرورت علت اور اس کی تردید نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ جن علتوں کا سہارا لے کر سیبویہ وغیرہ نے اس عطف کو ممنوع قرار دیا ہے، وہ علتیں کمزور ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ضمیر مجرور پر حرف جر کے اعادے کے بغیر عطف ڈالنا جائز ہے۔

اور جہاں تک قرآن مجز پر ثانی الذکر اعتراض کا تعلق ہے، تو یہ اشکال بظاہر فزنی معلوم ہوتا ہے، لیکن کرید کے بعد ”هَبَاءٌ هَمَّتْ سَوْدًا“ ہو کر رہ جاتا ہے، وہ اس طرح کہ ”الْأَرْحَامُ“ جر کے ساتھ ”بہ“ کی ضمیر مجرور پر معطوف ہے، جب کہ معطوف علیہ تَسَاءُ لُونُ کے بعد واقع ہے۔ تو جس طرح معطوف علیہ سوال سے متعلق ہے، معطوف بھی اسی طرح ”تَسَاءُ لُونُ“ کے سوال سے وابستہ ہوا۔ لہذا اس آیت کریمہ میں زیر بحث مسئلہ سوال کرنے کا ہے، قسم اٹھانے کا نہیں۔

سید محمد رشید رضا ان لوگوں کا تعاقب کرتے ہوئے، جنہوں نے یہاں ”تَسَاءُ لُونُ“ کو قسم اور حلف کے معنی میں لے لیا ہے، فرماتے ہیں:

”أَفْوَزَ مَنْ هَذَا الْجَوَابَ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِ التَّسَاءُلِ بِالْأَرْحَامِ
هُوَ قَسَمًا بِهَا، وَهُوَ خَطَأٌ، فَإِنَّ السُّؤَالَ
بِاللَّهِ غَيْرُ الْقَسَمِ بِاللَّهِ، وَالسُّؤَالَ بِالرَّحِمِ
غَيْرُ الْحَلْفِ بِهَا، وَفَتَى أَوْصَحَ شَيْخُ
الْإِسْلَامِ أَبُو تَيْمِيَّةَ هَذَا الْفَرْقَ فِي
الْقَاعِدَةِ الَّتِي قَرَّرَ فِيهَا مَسْأَلَةَ التَّوَسُّلِ
وَالْوَسِيلَةِ فَقَالَ وَاجِدْ، وَحَقَّقْ
كَعَادَتِهِ جَرَاهُ اللَّهُ عَنْ دِينِهِ وَ
لَفْسِهِ خَيْرَ الْجَزَاءِ“

(تفسیر المنار ۳/۳۳۴)

یعنی ”وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ“ کو جو کہ
حالت میں قسم پر محمول کر لینا غلطی ہے، کیونکہ سوال باللہ، قسم باللہ سے مختلف ہے،
اسی طرح سوال بالرحم اور حلف بالرحم دونوں الگ الگ ہیں، اور شیخ الاسلام امام ابن
تیمیہ نے اپنے رسالہ ”التوسل والوسیلہ“ میں اپنی عادت کے مطابق اس فرق کو خوب
واضح کیا ہے۔

مگر طلوع اسلام نے یہاں بھی علمی لحاظ سے بری طرح ٹھوکر کھاتے ہوئے لکھا ہے:
”بلکہ امام قرطبی نے دعویٰ کیا ہے کہ جمہور ائمہ نے صحیح مسلم کی ایک حدیث
کے حوالے سے اس غلط قاعدے کے استعمال پر اصرار کو رسول اللہ صلی
کی توہین قرار دیا ہے۔ (بحوالہ الجامع لاحکام القرآن)“

یہ عبارت ہم نے طلوع اسلام مارچ ۲۰۰۶ء سے نقل کی ہے۔ جو کہ اس نے الہدیت
پر اعتراض کے لیے لکھی ہے۔ لیکن قارئین حیران ہوں گے کہ اس حدیث کے
حوالے سے تفسیر قرطبی میں یہ دعویٰ امام قرطبی کا نہیں محاسن کا ہے۔ امام قرطبی تو اس دعویٰ
کے ناقل ہیں۔ جبکہ طلوع اسلام نے اپنی جہالت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے اسے خواہ مخواہ
امام قرطبی کے سر منڈھ دیا ہے۔ اصل الفاظ ملاحظہ ہوں:

”قَالَ التَّحَاسُّ، وَقَوْلُهُ بَعْضُهُمْ «وَالْأَرْحَامِ“

قَسَمْتُ، خَطَاٌ مِنَ الْمَعْنَى وَالْإِعْرَابِ لِأَنَّ الْمَحَدِيثَ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى التَّصْبِ

(الجامع لاحكام القرآن ص ۱۵۴)

اور امام قرطبی نے ایک دوسرا قول زجاج سے بھی نقل کیا ہے چنانچہ ان میں سے
کوئی قول بھی امام قرطبی کا اپنا نہیں ہے۔ پھر تعجب ہے کہ طلوع اسلام کی نظر میں غیر قرطبی
کا یہ دعویٰ قرطبی کا دعویٰ کیسے بن گیا؟ جبکہ زجاج اور نحاس دونوں ناموں کے حروف میں
کوئی بھی حرف تہجی "قرطبی" کے حروف تہجی کے ساتھ مشترک نہیں ہے۔ لہذا یہ
لوگ اس مقام پر اپنی کوتاہ فہمی کا جتنا بھی ماتم کریں کم ہے کہ وہ اس عبارت سے یہ تک
سمجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ تاہم چیلنج علماء اہل حدیث کے
مبلغ علم کو کیا جا رہا ہے۔ آہ ع

بریں عقل و دانش بیاہر گسیت!

پھر یہ تو

ابتداءً عشق ہے روتا ہے کیا
اگے اگے دیکھتے ہوتا ہے کیا؟

یہی امام قرطبی، نحاس اور زجاج کے مذکورہ اقوال نقل کرنے کے بعد
صرف ان کی تردید کر رہے ہیں، بلکہ صنمیر مجرور پر حرفِ جر کے بغیر عطف کے جواز
کو ثابت کرنے میں بھی وہ سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کے اگلے صفحہ
پر وہ ابونصر قشیری سے ان اقوال کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وَرَدَّهٗ الْإِمَامُ أَبُو نَصْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْقَشِيرِيُّ، وَاخْتَارَ الْعَطْفَ فَقَالَ: وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ
مَرْدُودٌ عِنْدَ أَيْمَةِ الدِّينِ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى
بِهَا أَيْمَةُ الْقُرْآنِ نَبَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَوَاتُرًا...“

(الجامع لاحكام القرآن ص ۱۵۴)

یعنی ابونصر قشیری نے حرفِ جر دہرائے بغیر عطف کو پسند فرمایا ہے اور کہا
ہے کہ نحاس، زجاج اور ابن عطیہ کی کلامِ ائمہ دین کے ہاں مردود ہے۔ کیونکہ قرآن

کی قراءت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں، جسے اہل فن بخوبی جانتے ہیں۔ لہذا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قراءت کا انکار کر دیا، اس نے پیغمبر اسلام کی قراءت کو قبیح سمجھا۔

نخاس وغیرہ کے اقوال کو قرطبی کا دعویٰ بنا ڈالنا، اور امام قرطبی کی قشیری کے حوالہ سے ان اقوال کی تردید کو گول کر جانا بلکہ امام قرطبی کے اصل موقف کو چھپا لینا یا توہید و یانقی کی انتہا ہے اور یا پھر ادارہ طلوع اسلام کی جہالت کا منہ بولنا ثبوت! — غالباً یہی وہ ”نخبیاں“ ہیں جن کی بناء پر طلوع اسلام اپریل ۸۶ء میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ:

”وہ (غلام احمد پرویز) اپنے تربیت یافتہ شاگردوں کی ایسی جماعت تیار کر گئے ہیں جو نہ صرف یہ کہ ان کے فکر کی بہترین علمبردار ثابت ہوگی بلکہ اس کام کو مزید آگے بڑھانے کی استطاعت بھی رکھتی ہے۔“

چنانچہ تربیت یافتگان کی جہالت کے ان نمونوں کو دیکھ کر قارئین کو ان کے ساتی کی شناخت بھی ہوگئی ہوگی شاگردوں کی وساطت سے استاد کو پہچان لینا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ تعجب بالائے تعجب کہ اس فہم و فراست پر طلوع اسلام کو اس قدر ناز ہے کہ وہ ”المحدث“ کی طرف سے شکریہ اور تبریک کے تحائف وصول کرنے کے لیے میناب نظر آتا ہے اور اس کی طرف لپچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ:

”لیکن اتنی اخلاق جبراً نہ تھی کہ طلوع اسلام کا شکریہ ادا کیا جاتا!“

جی نہیں، منہ دھو رکھتے! آپ اس قابل ہرگز نہیں ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ہاں اگر آپ کو دادِ تحسین ہی وصول کرنی ہے تو لندن یا پیرس جاسیے، جہاں سے آپ کو اسلام اور علوم اسلام پر اپنی جہالت کے دبیز پردے ڈالنے کے لیے مسموم مواد فراہم ہوتا ہے۔ وہاں اپنی ان خرافات کا فرنگی زبانوں میں ترجمہ کر کے انہیں پھیلائیے تو شاید کچھ حقِ الخدمت وصول ہو جائے۔ البتہ جہاں تک المحدث کا تعلق ہے تو المحدث پر ناحق طعن و تشنیع کرنے پر آپ کو ان سے تحریری معافی کا طالب ہونا چاہیے۔ — وگرنہ بتلائیے کہ آپ شکریہ کے مستحق آخر کس بناء پر ہیں؟ — کیا غیر قرطبی کے قول کو امام قرطبی کا دعویٰ بنا دیتے پر؟ — قرطبی کی قشیری سے تردید والی عبارت چھپا لینے پر؟ یا مسئلہ زیر بحث میں قرطبی کا اصل موقف نہ سمجھنے پر؟

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ
 أَنْ يُحَمَّدُوا بِمَا لَمْ يُفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبْتَهُمْ بِمَقَارَةٍ
 مِنْ الْعَذَابِ ۗ (آل عمران: ۱۸۶)

طلوعِ اسلام کی دوسری غلطی غلط بسمت کی ہے۔ کہ بات تو شروع کی تھی عطف کی اور صحیح حدیث کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ قسم اٹھانے کی ممانعت سے ہے، اب عطف کی بحث میں قسم کے موضوع کو گڈ ٹڈ کر دینا چرچہ معنی وارد ہے۔ جب "الارحام" میں واؤ عاطف ہوگی، تب حدیث شریف کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ معطوف علیہ سوال سے متعلق ہے، لہذا اس پر معطوف کا تعلق بھی سوال ہی سے ہوگا، نہ کہ قسم اور حلف سے! — جیسا کہ تفسیر المنار کی عبارت سے اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اس صورتِ حال کے پیش نظر، بقولِ شما، اس غلط قاعدے کے استعمال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیسے ہوئی؟ — کیا "تساءلون" کا معنی "تخالقون" ہے؟ جبکہ حدیث شریف سے مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ اٹھائی جائے۔ لہذا توہین جب ممکن ہے، جب "والارحام" میں واؤ عاطف کی بجائے واؤ قسمیہ بنائی جائے۔ اور واؤ قسمیہ کا عطف کے قاعدے سے کوئی تعلق ہی نہیں!

قارئین کرام غور فرمائیں، طلوعِ اسلام تے بات کی ابتداء ان الفاظ سے کی تھی:

"بلکہ امام قرطبی نے دعویٰ کیا ہے...!"

اور انتہایہ کہ:

"بحوالہ الجامع لاحکام القرآن!"

یہاں لفظ "بحوالہ" واضح طور پر یہ بتلا رہا ہے کہ طلوعِ اسلام کی نظر میں امام قرطبی کا یہ دعویٰ کسی دوسرے شخص کی تصنیف "الجامع لاحکام القرآن" کے حوالہ سے ہے۔ گویا الحمد للہ علماء کا مبلغ علم ناپسنے والے اس ادارہ کو یہ تک معلوم نہیں کہ یہ کتاب امام قرطبی کی اپنی تصنیف ہے۔ ورنہ اسے "بحوالہ" کے لفظ کے اضافہ کی ضرورت عسوس نہ ہوتی۔ یوں اس عبارت کی ابتداء بھی غلط ہے اور انتہا بھی غلط۔ ابتداء اس لیے کہ امام قرطبی کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں بلکہ نحاس کا ہے۔ لیکن طلوعِ اسلام نے اسے امام قرطبی سے منسوب کر دیا ہے۔ اور انتہا اس لیے غلط ہے کہ اس نے

”الجامع لاحکام القرآن“ کو امام قرطبی کے علاوہ کسی دوسرے کی تصنیف سمجھ لیا ہے! —
یعنی غیر قرطبی کا قول قرطبی کے ذمہ لگا دیا، اور قرطبی کی اپنی تصنیف کو کسی دوسرے سے
منسوب کر دیا۔ بالکل یہی حال ان لوگوں کی قرآنِ نعمی کا بھی ہے — پھر نہ جانے
یہ لوگ ہمارے منہ کیوں آتے ہیں؟

اسی پر بس نہیں، اس عبارت سے قبل بھی طلوعِ اسلام کے کچھ شاہکار قابلِ مطالعہ ہیں۔
اس نے لکھا ہے:

”پاکستان میں شائع ہونے والے مذہبی رسائل میں سے ہفت روزہ اہل سنت
واحد اخبار تھا جو اہل سنت کے درود کی بجائے اہل تشیع کا درود استعمال
کرتا تھا۔ اہل تشیع نے اپنے ایک خاص عقیدے کی تائید میں معروف
درود کے الفاظ میں ”آلہ“ کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اضافہ عربی قواعد کے
مطابق درست نہ تھا۔“ (طلوعِ اسلام مارچ ۱۹۸۶ء)

آگے چلنے سے پیشتر طلوعِ اسلام کو یہ بتا دینا مناسب رہے گا کہ سطورِ بالا میں
اس نے مذہبی رسائل والوں کو ایک ہی سانس میں اہل سنت بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اور
اہل سنت سے مراد اہل دین ہیں۔ کیونکہ یہاں سنت سے اگر سنتِ رسولؐ بالفرض
خارج بھی ہو تو سنتِ اللہ بہر حال موجود ہے، جو عین دین ہے۔ چنانچہ اہل سنت
کھلانا ہمارے لیے تو بہر حال اعزاز ہے، لیکن آپ لوگوں کے سر پر مصیبت یہ سوار
ہے کہ:

”اسلام دین ہے مذہب نہیں، مذہب کا تو لفظ تک قرآن میں نہیں
آیا۔ خدا کے رسول ہمیشہ دین لے کر آتے تھے، لیکن ان کے بعد ان
کے نام لیوا دین کو مذہب میں تبدیل کر دیتے۔“
(شاہکار رسالت (از پرویز، ص ۱۸)

نیز طلوعِ اسلام نومبر ۸۵ء کے صفحہ ۱۸ پر ہے:
”قرآن تو محض تلاوت کے لیے رہ گیا اور خارج از قرآن عنانہ کرنے
اس کی جگہ لے لی۔ اور اس طرح دین مذہب میں تبدیل ہو گیا۔ اب
جو کچھ اسلام کے نام سے دنیا میں متعارف ہے، وہ دین نہیں بلکہ مذہب ہے!“

لیکن ناسلف ترمذی یا فتگان نے اب مذہب والوں کو اہل سنت یا با لفاظ دیگر اہل دین کہہ کر، دین و مذہب کی تفریق ختم کر کے اپنے بابا جی (پرویز) کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے تو ان کی توجیح بھی جھنجھناٹھی ہوگی کہ کبختوں نے عمر بھر کی کمائی پر پانی بھیر کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ اس پر مستزاد کہ اثبات عذاب قبر والی حدیثوں کی حقیقت بھی اب ان پر واضح ہو رہی ہوگی۔

— رہی یہ بات کہ:

”اہل تشیع نے اپنے ایک خاص عقیدے کی تائید میں معروف درود کے الفاظ میں ”آہ“ کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اضافہ عربی قواعد کے مطابق درست

نہ تھا۔“

تو ہم بڑے خاص سے آپ کی چابکدستیوں کے معترف ہیں، لیکن غیر محتاط قلم کی باگ ڈور کو ڈھیلا چھوڑ دینے سے آپ حقائق کو مسخ نہیں کر سکتے، جہاں تک اس درود کے عربی قواعد کے خلاف ہونے کا تعلق ہے، تو آپ کے اس دعویٰ کا پورٹ مارٹم ہم کر آئے ہیں ہاں اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو مطلع فرمائیے گا تاکہ یہ شکایت باقی نہ رہے۔ رہی یہ بات کہ ”آہ“ کا یہ اضافہ اہل تشیع کی طرف سے ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں کو مغالطہ ہے۔ اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر دیکھتے، آل پر درود کا ثبوت آپ کو اہل تشیع کے معرض وجود میں آنے سے بہت پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے گا۔ جیسا کہ صحیحین میں ہے:

”عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَصَلِّي عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ لِعَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ“

اور صحیح بخاری میں ہے:

”..... فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ

عَلَيْكَ قَالَ قَوْلُوا : اللَّهُمَّ صَدِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
 آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.....
 الخ.....

یہ درود ہی تو ہے جس میں "آل" کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
 بات چونکہ اہل سنت کے درود کی چل چکی تھی، اس لیے ہم نے مذکورہ احادیث
 نبویہ نقل کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ ورنہ ہمیں یہ احساس بھی ہے کہ طلوع اسلام کا
 ناقص مزاج اس بلند مرتبہ کلام کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہے۔

پھر یہ بھی نہ بھولنے کہ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِهِ وَوَسَلَّمَ" کو آپ
 بھی صبح تسلیم کرتے ہیں۔ اور "آلہ" کا لفظ اس میں بھی موجود ہے۔ اگرچہ اس "آل" سے آپ اہل بیت
 کی بجائے، اُمتِ مسلمہ ہی کیوں نہ مراد لیں لیکن کیا اہل بیت، اُمتِ مسلمہ سے (معاذ اللہ خراج ہیں؟
 اہل بیت کے بارے میں رافضیہ کے غلو کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان سے دشمنی شروع کر دی جائے۔ اور نہ ہی
 اہل بیت کا اس میں کوئی جرم ہے۔ بلکہ اوپر صحیحین کی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ درود میں
 اہل بیت (آز و آجہ و ذرّیتہ) کا مستقل ذکر موجود ہے۔ پھر آپ نے
 یہ کیوں کہہ دیا کہ "اہل بیت" اہل تشیع کا درود استعمال کرتا ہے؟

علاوہ ازیں جب آپ لوگوں نے تعلیمات نبویہ سے الگ ہو کر اپنی ذہنی آوارگی
 سے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی نصوص کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لینے
 کا قائل ہو کر کتاب الہی کو باز بیچہ اطفال بنا کر رکھ دیا ہے، آپ کو دوسروں پر اعتراض
 کا حق ہی کہاں پہنچتا ہے؟ کیونکہ بقولِ شماہل تشیع نے بھی درود کے معروف الفاظ کو اپنے
 خاص عقیدہ کے مطابق ہی ڈھالا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے وقت کا تقاضا بھی اس
 اضافے کے بغیر پورا نہ ہوتا ہو۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ آپ دوسروں پر اعتراض
 کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کریں، ورنہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ع
 چہر دلا وراست دیرے کہ بکفت چراغ دارد!

ظلمات بعضها فوق بعض:

آخر میں ہم یہ بھی بتادینا چاہتے ہیں کہ رسالہ "طلوع اسلام" کی جس عبارت کی

تردید اور اس پر تنقید ہمارے پیش نظر ہے، وہ شکل ایک صفحہ تک پہنچتی ہے۔ اس میں بائیں سطر پر مثل عبارت کی اگر ہم غلطیاں شمار کرنا شروع کر دیں تو خطا سے پاک شاید چند ایک جملے ہی باقی بچیں۔ لیکن ہم صرف اُن غلطیوں کو اجمالاً ضبطِ تحریر میں لارہے ہیں، جن کو اغلوطات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اور جن کی تفصیل گزشتہ سطور میں دی گئی جا سکتی ہے تاکہ طلوعِ اسلام کے حواریوں کو اپنے سرپرست ادارے کا مبلغ علم تو لے لیں کوئی دشواری نہ ہو:

- ۱- ایک ہی جملے میں اہل مذہب کو اہل سنت (اہل دین) سے تعبیر کرنا ناقص اور تعارض ہے۔ اس لیے کہ اس طائفے کے نقطہ سے مذہب اور دین میں بڑا فرق ہے۔
- ۲- "آل" کے لفظ پر مشتمل درود کو اہل تشیع کا درود کہنا۔ حالانکہ اہل سنت کی کتابوں میں جا بجا اس کا ذکر موجود ہے۔ اور وہ اپنی پانچ نمازوں میں "آل" پر مشتمل درود ہی تو پڑھتے ہیں۔ علاوہ ازیں خود بھی اس پارٹی نے حرفِ جار کے دہرانے سے "آل" پر مشتمل درود کو درست کہا ہے۔

۳- "الجامع لاحکام القرآن" سے امام قرطبی کا دعویٰ نقل کرتے وقت "بحوالہ" کا لفظ لانا، جو کہ سیاق کے اعتبار سے لغو ہے۔

- ۴- غیر قرطبی کے دعویٰ کو امام قرطبی کا دعویٰ بنا ڈالنا۔
- ۵- "صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم" کہنے کو فحش غلطی سمجھنا، حالانکہ تحقیق کے بعد اسے درست تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔

- ۶- عطف کی بحث میں قسم کی بحث سے استدلال کر کے خلطِ بحث کا ارتکاب کرنا۔
- ۷- نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے درود میں ثابت شدہ کلمہ کو ایسے فرقہ کا اضافہ بتانا جس کا وجود ہی آپ کے دور میں ناپید تھا۔

۸- ایم موصول "من" کے اسم ظاہر سے خارج ہونے کا دعویٰ کرنا۔

۹- مخاس وغیرہ کے اقوال کی تردید میں ائمہ دین سے امام قرطبی کی منقول عبارت کو چھپا لینا۔

۱۰- اس عطف کے مسئلہ میں امام قرطبی کے اصل موقف کو سمجھنے سے قاصر

رہنا۔ وغیرہ! — وَإِنْ تَعُوذُوا نَعُدْ! — وَالْآخِرُ
دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَسَلَى اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ!

بیعت عقبہ ثانیہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ

ماہنامہ "ترجمان القرآن" اگست ۱۹۸۶ء لاہور، میں ڈاکٹر سلیمان صاحب اظہر کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، جس میں موصوف نے ایک نئی تحقیق پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلاشبہ تحقیق کی تحسین ہونی چاہیے، مگر افسوس ہے کہ ڈاکٹر موصوف سلف کی تحقیقات کو جانچ کر کے اس کوشش سے جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، اس میں ناکام رہے ہیں۔ کیونکہ موصوف نے جو صغریٰ کہہ کر بنائے ہیں وہ صحیح نہیں۔ ظاہر ہے جب اصولاً صغریٰ کہہ ہی ہی صحیح نہ ہوں تو صحیح نتیجہ کی توقع بعثت ہے۔ کچھ سی حال ڈاکٹر صاحب موصوف کی تحقیق کا ہے جس سے بعض غلط فہمیاں، اور اسلاف کی کوششوں پر بداعتمادی کی فضا پیدا ہوتے کا اندیشہ ہے۔ جس کے ازالہ کی خاطر درج ذیل سطور قارئین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔

تاریخ و سیرت کی متداول کتب میں بیعت عقبہ ثانیہ کی جو تفصیل موجود ہے اور جس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شرکت کا واضح ذکر ہے، ڈاکٹر صاحب نے اسے بیان کرتے ہوئے یہ باور کرانے کی غرض سے، کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود نہ تھے، تین سوال اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے:

”اس واقعہ میں درج ذیل باتیں محل نظر معلوم ہوتی ہیں:

- ۱- کیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ واقعاً عقبہ میں آنحضرت کے ساتھ تشریف لے گئے تھے؟
- ۲- اگر مذکورہ بالا سوال کا جواب ہاں میں ہے، تو کیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا، ”ان کا خاندان ہمیشہ آنحضرت کا بیعت پر رہا ہے“ درست ہے؟
- ۳- کیا ان کی تقریر کے آخری حصہ کہ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو لے جاؤ ورنہ ابھی سے جواب دے دو“

ایسی طرح ہونا چاہیے؟ کیا یہ حصہ معاملات کے لین دین میں ان کی مہارت کا اظہار کرنا ہے یا ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے آنحضرتؐ کی پوزیشن کو انصار کے مقابلہ میں کمزور کر دیا ہے؟

ان سوالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کو براہ راست حضرت عباسؓ کی بیعت عقبہ میں شرکت سے انکار نہیں بلکہ اس کو تسلیم کرنے میں ان کے سامنے دو آخری صورتوں کا استحالة ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر موصوف ذرا تحمل سے اس پورے واقعہ کا مطالعہ کرتے تو یہ رکاوٹ بھی ختم ہو جاتی۔ کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابوطالب کی وفات کے بعد بھی دو طرح کے لوگ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حفاظت و مدافعت فرماتے تھے۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا تھا جو مسلمان ہو چکے تھے جیسے حضرت عمرؓ، حضرت حمزہؓ وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کا حسب و نسب کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے تعلق تھا۔ چنانچہ خود حضرت عباسؓ نے موقع عقبہ پر فرمایا:

”يَمْنَعُهُ وَاللَّهِ هَذَا مَنْ كَانَ عَلَيَّ قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلًا
عَلَيَّ قَوْلِهِ يَمْنَعُهُ لِدْحَسَبٍ وَالشَّرَفِ“^۱

چنانچہ جو لوگ مسلمان نہ ہونے کے باوجود صرف نبی تعلق کی بنا پر آپؐ کا دفاع اور حفاظت کرتے تھے، ان میں حضرت عباسؓ بالخصوص پیش پیش تھے بلکہ آپؐ نبی علیہ السلام ہی نہیں دیگر نو مسلم صحابہ کرامؓ کو بھی پناہ دیتے تھے۔ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں:

”كَانَ أَنْصَرَ النَّاسِ لِرِسْوَالِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعْدَ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ مَنْ هُنَاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
يَتَّقُونَ بِهِ وَيَصِيرُونَ إِلَيْهِ فَكَانَ
عَوْنًا لَهُمْ عَلَى إِسْلَامِهِمْ“^۲

اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ ہو کہ ایک تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپؐ کے خصوصی تعلقدار تھے، دوسرے آپؐ اپنے خاندان کے رئیس اور باجنتیت و بااختیار آدمی تھے۔ جس کا

۱۔ طبقات ابن سعد ص ۲۲۲، ۲۔ تہذیب لابن حجر ص ۱۲۲ ج ۵، تاریخ خمیس ص ۳۱۸ ج ۱، تہذیب
تاریخ ابن عساکر ص ۲۳۲ ج ۶

تقاضا یہی تھا کہ آپؐ حضور علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بتائیں کہ ہم نے ان کا ہمیشہ دفاع کیا اور اس میں وہ من وجر حق بجانب تھے۔ کیونکہ وقات ابی طالب کے بعد انہوں نے ابوطالب کی طرح نبی علیہ السلام کی مکمل حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور ابوطالب کی کفالت سے لے کر اس موقع تک کی طویل مدافعت و حیانت کو اگر خاندان کی طرف منسوب کیا ہے تو یہ خلاف واقعہ نہیں۔ البتہ جہاں تک بعض تکالیف اور آزمائشوں یا اسفار و پناہ کا تعلق ہے تو یہ تمام کچھ شعب ابی طالب میں نظر بندی سے بہر حال کمتر ہیں۔ جس سے ابوطالب کی وفادار مدافعت کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا۔ پھر اس تعبیر پر یہ شہادت بھی پیش کی جاسکتی ہے کہ نقیض صحیفہ کے وقت ہشام بن عمرو، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، اور ابوالنختری کا کردار غیر مسلم ہونے کے باوجود انسانی مہمردی اور خاندانی جذبات کا مظہر ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب سے آزادی نصیب ہوئی۔

جہاں تک دوسری صورت استعمال کا تعلق ہے، تو اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو حضرت عباسؓ کے مذکورہ حصہ خطاب کے بعد یہ سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے فرمائے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شخص خاندان کا رائدہ نظر ہے۔ بلکہ یہ باور کریں کہ ہم آج بھی آپؐ کی حفاظت کا ذمہ اٹھا سکتے ہیں، اور حضرت عباسؓ کا نبی علیہ السلام سے تعلق و معمول بھی اس نتیجے کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ الفاظ آپؐ کی پوزیشن کو کمزور کرتے کے لیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فرمایا: "اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو ابھی جواب دیدو! پھر اگر معادلات اور خاندانوں اور اقوام کے حلیت بننے کی روشنی میں اس بات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عباسؓ نے آپؐ کو کمزور نہیں بلکہ خود دار، بااثر اور حسب و شرف والی شخصیت کے طور پر متعارف کرایا۔ اور پوزیشن کے کمزور کرتے والا نتیجہ حضرت عباسؓ کی اس وضاحت کے بعد اخذ کرنا قطعاً درست نہیں جس میں آپؐ فرماتے ہیں کہ "ہم نے مسلمان نہ ہونے کے باوجود اپنے ہم فکر لوگوں سے آپؐ کو تحفظ دیا۔ آپؐ اپنی قوم میں باعزت اور شہر میں محفوظ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپؐ کی خواہش ہے کہ وہ آپؐ لوگوں کے پاس آئیں۔" ان کے الفاظ ہیں:

"وَقَدْ مَنَعْنَا هُمْ مِنْ قَوْمِنَا هُوَ عَلَىٰ مِثْلِ رَأَيْنَا فِيهِ

فَهُوَ فِي عِزِّهِ مِنْ قَوْمِهِ وَمَنْعَةٍ فِي بَلَدِهِ وَإِنَّهُ قَدْ آبَى
إِلَّا الْإِنِحْيَارَ إِلَيْكُمْ وَاللَّحُوقَ بِكُمْ ۝

اور یہ خواہش و ارادہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیرؓ کی تبلیغ سے مسلمان ہونے والے انصار کی فرمائش پر فرمایا۔ علاوہ ازیں اگر حضرت عباسؓ کے یہ الفاظ فی الواقع آپ کی پوزیشن کمزور کرنے کے مترادف تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود چاہیے تھا کہ اس کی وضاحت فرماتے۔ کیونکہ عام حالات میں کوئی بھی ایسا گوارا نہیں کر سکتا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا:

”وَعَلَىٰ أَنْ تَنْصُرُونِي فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْ بَسَلَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَلَكُمْ الْجَنَّةُ ۝“

یعنی مجھ سے اس بات پر معاہدہ کرو کہ میرا تعاون کرو گے اور جس طرح اپنی یا اپنے اہل و عیال کی حفاظت و مدافعت کرتے ہو میری آمد کے بعد میری بھی مدافعت کرو گے تو اس کے بدلے جنت پاؤ گے۔“

یہی نہیں بلکہ اس کے جواب میں انصار نے بھی کہا کہ ”اگر آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں جھلا کر کسی اور کو ترجیح تو نہیں دیں گے؛ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا:

”أَنَا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعِيَ أَحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ
وَأَسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ“

یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؛ اب تمہارا اور میرا تعلق ایک جسم کا سا ہے جس سے تمہاری لڑائی ہوگی، میں بھی اس کے خلاف لڑوں گا اور جس سے تمہاری صلح و پناہ ہوگی، میں بھی اس سے صلح رکھوں گا!“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فریقین بھی ایک دوسرے سے معاہدہ میں تحفظات کے طالب تھے، جس میں کسی کی خفت و کمزوری کا کوئی پہلو نہیں۔

بیعت عقبتہ ثانیہ میں حضرت عباسؓ کی عدم شرکت کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے، ان باتوں کے علاوہ ڈاکٹر صاحب موصوف نے بعض خارجی سہارے بھی تلاش کئے

ہیں جن کا ذکر بھی مختصراً ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً انہوں نے لکھا ہے کہ:

”آپؐ نے معززینِ طائف سے کہا تھا کہ اہل مکہ کو میرے اس مشن کے بارے میں نہ بنانا لیکن انہوں نے یہ بات بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عبارت میں موصوف نے ”مشن“ کا لفظ لا کر اور آخری الفاظ کا اضافہ کر کے دراصل اپنی بات کو مصنوعی وزن دینے کی نہ صرف کوشش کی ہے بلکہ اوراقِ تاریخ سے بھی زیادتی کی ہے۔ جو تاریخ بیان کرنے سے زیادہ تاریخ سازی کے ضمن میں آتی ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ مشن کسی سے مخفی تھا اور نہ اس کی تبلیغ میں اسفارِ پوشیدہ تھے۔ البتہ جو بات آپؐ نے فرمائی وہ صرف یہ تھی کہ ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اور تم نے جو میری دعوت پر رد عمل کیا ہے، میری قوم تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے وہ مزید اپنے موقف پر اڑ جائیں گے جیسا کہ تاریخ کے الفاظ معلوم ہوتا ہے:

”فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِمْ وَقَدْ يَشِسُ مِنْ تَحْيِيرِ تَقْيِيفٍ وَقَدْ قَالَ لَهُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ فَالْكُتْمُوا عَيْتِي وَكِرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْلُغَ قَوْمَهُ عَنِّي فَيَذَرَهُمْ ذَلِكَ عَلَيْهِ“

واقعہ دراصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جن تین سرداروں عبد یاسیل، مسعود اور صبیح بن عمرو کے پاس گئے، انہوں نے کچھ جواب اس قسم کے دیے تھے جو نہ صرف مایوس کن تھے بلکہ اگر ان کا اہل مکہ کو علم ہوتا تو وہ سمجھتے کہ اب اس شخص کو نہ اندرونِ خانہ قبولیت ہے نہ بیرون مکہ۔ لہذا اس قسم کے آدمی کے خلاف جو بھی انتہائی قدم اٹھایا جائے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اتفاق ہے کہ اہل طائف نے کوئی بات بتائی یا نہ، اس واقعہ کے بعد آپؐ کے خلاف کاروائیاں سخت ہو گئیں۔ جس کا ثبوت دارالندوہ کی مشاورت ہمارے سامنے ہے۔

جہاں تک حضرت عباسؓ کے مذکورہ الصدر الفاظ کے ضمن میں اس بات کا تعلق ہے کہ مطعم بنی عدی نے پناہ کیوں دی یا اس کی پناہ کو کسی نے چیلنج کیوں نہ کیا؟ بظاہر

یہ بات بڑی معقول معلوم ہوتی ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ حافظ ابن کثیرؒ کی وضاحت کے مطابق یہ پناہ ملنے کے چند دن بعد حضور علیہ السلام ہجرت فرما جاتے ہیں، تو اس چند دنوں کے قلیل عرصہ میں اس پناہ پر اہل خاندان کی طرف سے کسی خاص رد عمل کی ضرورت نہ تھی۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مطعم بن عدی کی یہ پناہ مستقل تھی یا عارضی؟۔ ہمارے خیال میں یہ پناہ عارضی اور جزوی وقتی بلکہ دفع الوقتی تھی۔ جیسا کہ روایات ابن کثیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک رات مطعم بن عدی کے پاس ٹھہرے، صبح مطعم اور اس کے لڑکوں کے ساتھ طواف کے لیے تشریف لائے اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ اپنی جگہ پر چلے گئے مگر نبی علیہ السلام مکہ ہی میں رہے۔ اس پناہ کے جزوی وقتی ہونے پر دیگر قرائن کے علاوہ یہ شہادت بھی ہے کہ مطعم بن عدی کا ہجرت سے تقریباً ایک ماہ بعد انتقال ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہل مکہ کی آخری گھناؤنی سازش قتل دارالندوہ میں مطعم بن عدی کی زندگی ہی میں ہوئی۔ اب اس کی پناہ اگر باقی اور دائمی ہوتی تو وہ ضرور کوئی قدم اٹھاتا، مگر اس کے برعکس تاریخ گواہ ہے کہ اس سازش میں نہ صرف مطعم بن عدی کا بھائی طعیمہ بن عدی شریک تھا بلکہ خود اس کا لڑکا جابر بن مطعم بھی شامل تھا۔ جس سے ظاہر ہے کہ پناہ باقی نہ رہی تھی یا پھر اس قدر کمزور پناہ تھی کہ خود مطعم کے اہل خانہ بھی اس کا احترام نہ کرتے تھے۔ تو ایسی پناہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ یا ہاشمیوں پر کیا اثر ہو سکتا تھا؟

اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیعت عقبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، مطعم بن عدی یا ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نظر انداز کر کے حضرت عباسؓ کو کیوں لے گئے؟ یہ بات بھی بظاہر بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے، مگر ذرا واقعہ کی گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوگا کہ یہ بات ”ڈوبتے کو تنکے کا سہارا“ سے زیادہ اہمیت و حیثیت نہیں رکھتی کیونکہ اولاً ہم اشارتاً ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت عباسؓ کا آنحضرتؐ سے خصوصی تعلق تھا۔ تو آپ وہاں پہنچے اور اس لیے گئے کہ جو بات اور معاملہ و معاہدہ طے پانا ہے اس میں کوئی اختلاف اجمال یا کمی نہ رہ جائے، جس کے نتائج بعد میں خوش گوار نہ نکلیں۔ ویسے بھی معاہدات میں فریقین کے معاونین بھی ہوتے ہیں، جو بات کو پختہ کرنے اور آگے بڑھانے کا کام دیتے ہیں۔ تقریباً تمام مؤرخین نے جہاں حضرت عباسؓ کی بیعت عقبہ میں شرکت کا ذکر کیا ہے،

وہاں واضح طور پر یہ بھی لکھا ہے کہ:

”وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ دِينِ قَوْمِهِ إِلَّا أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ
أَمْرًا بَيْنَ أَخْيَبِهِ وَ يُوَثِّقَ لَهُ“ ۱۷

”اُس نے اپنی قوم کے دین (رجالیہ) پر ہوتے ہوئے بھی وہاں اس لیے حاضر ہوئے کہ جتنے کے ساتھ ہونے والا یہ معاملہ مشاہدہ کر سکیں اور اسے بچتے بنا سکیں!“

چنانچہ آپؓ نے بالفعل بھی یہی کام انجام دیا۔ اب ان دو وجوہ کے علاوہ ایک تیسرا اتفاق بھی ہے جس کی بنا پر حضرت عباسؓ ہی کو وہاں جانا چاہیے تھا۔ اس اتفاق کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیرؓ کی تبلیغ سے مسلمان ہونے والے اہل یثرب جب موسم حج میں حضور علیہ السلام کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو وہ آپؓ سے متعارف اور شناسا نہ تھے۔ لہذا انہوں نے مکہ میں آکر آپؓ کے متعلق دریافت کیا تو ایک روایت کے مطابق پوچھنے والے نے پوچھا ”تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو؟“ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ اُس پر اس نے کہا ”عباسؓ کو پہچانتے ہو؟“ تو انہوں نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے کہا ”وہ اکثر تجارت کے لیے ہمارے ہاں آتے جاتے ہیں، ہم انہیں پہچانتے ہیں۔“ تو اس بتانے والے نے بتایا کہ ”پھر بیت اللہ میں جو شخص حضرت عباسؓ کے پاس بیٹھا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔“ لہذا وہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ (ابن ہشام ص ۳۳۹) جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی ملاقات نبی علیہ السلام سے حضرت عباسؓ کے گھر میں ہوئی۔

”جَاءَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعُقَبَةِ يَطْلُبُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَيَّنَ لَهُمْ هُوَ فِي بَيْتِ الْعَبَّاسِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمُ الْعَبَّاسُ إِنَّ مَعَكُمْ مِّنْ قَوْمِكُمْ مَّنْ هُوَ مُخَالِفٌ لَكُمْ فَآخَفُوا أَمْرَكُمْ بِهِ“

۱۷ ہدایہ ابن کثیر ص ۳۳، تاریخ خمیس ص ۳۱۸،

۱۸ طبقات ابن سعد ص ۲۲۲، ابن خلدون ص ۱۱۲، تاریخ خمیس ص ۳۱۸

یعنی "اہل مدینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جب مکہ آئے تو انہیں بتایا

گیا کہ نبی علیہ السلام، حضرت عباسؓ کے گھر میں ہیں۔ جب وہاں پہنچے اور گفتگو

ہوئی، پروگرام بنا، تو حضرت عباسؓ نے مشورہ دیا کہ اس موقع پر تمہارے ساتھ

تمہارے مخالف بھی مکہ میں آئے ہوئے ہیں۔ لہذا اس پروگرام کو پوشیدہ رکھو!

اب روایات اس بات پر کم از کم متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ان کے ساتھ جو پروگرام

جہاں بھی بنا، اس کا صرف حضرت عباسؓ ہی کو علم تھا اور اسے مخفی رکھنا بھی ضروری تھا۔ یہی وجہ

ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایام تشریق کی تقریباً آخری رات کو مقام عقبہ پر جمع ہونے

کا پروگرام دیا۔ اب اس پوری تفصیل کا تقاضا یہی تھا کہ کسی اور کے علاوہ نبی علیہ السلام

کے ساتھ حضرت عباسؓ ہی جاتے۔

چونکہ جہاں تک مطعم بنی عدی کا تعلق ہے، اگر ڈاکٹر موصوف کے بقول آپ صلی اللہ

علیہ وسلم ان کی پناہ میں تھے، تو ظاہر ہے مطعم کو ساتھ لے جانا تا قرین مصلحت نہ تھا۔ کیونکہ

اس کا مقصد علاوہ ازیں کیا ہو سکتا تھا کہ آپ خود اس کی پناہ کو عملاً واپس کرتے یا وہ اپنی پناہ

واپس لیتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ کہہ سکتا تھا کہ جب میری پناہ آپ کو حاصل ہے تو کیوں

جارہے ہیں؟ جب کہ نہ صرف آپ کو کوئی خطرہ نہیں بلکہ آزادی ہے یا پھر اس میں میری

توہین ہے۔ لہذا اس کا ساتھ جانا بھی مناسب نہ تھا، سو آپ اسے نہ لے گئے۔

پانچویں بات ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر بالفرض حضرت عباسؓ سفری طور پر درود

میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نہ تھے تو عین ممکن ہے، پروگرام کے معلوم ہونے کی وجہ سے آپ

وہاں بعد میں پہنچ گئے ہوں اور مؤرخین نے اسے حقیقی معیت سے تعبیر کیا ہو۔ اور اس

بات کی تائید درج ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے،

"فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ اِبْرَاهِيمَ۔۔۔۔

فَرَّقَ الْقَوْمَ وَاحْتَبَتُوا حِينَ سَمِعُوْا وَاجَابُوْهُ فَمَمَرَّ

الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ يَكْلِمُهُمْ وَيَكْلِمُوْنَهُ فَعَرَفَ

صَوْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اَخِي مِنْ هٰؤُلَاءِ

الَّذِيْنَ عِنْدَكَ قَالَ يَا عَمَّ سَكَانَ يَثْرِبَ۔۔۔۔ قَدَدَعَوْهُمْ

اِلَى مَا دَعَوْتُ اَيْبِهِ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْاَحْيَاءِ فَاجَابُوْنِيْ

وَصَدَقُونِي وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ يُخْرِجُونَنِي إِلَى بِلَادِهِمْ
فَنَزَلَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَقَلَ دَا حِلَّتَهُ
ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَوْسِ وَالْخِزْرَجِ هَذَا
ابْنُ أَخِي وَهُوَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَإِنْ كُنْتُمْ صَدَقْتُمُوهُ
وَآمَنْتُمْ وَآرَدْتُمْ إِخْرَاجَهُ مَعَكُمْ فَإِنِّي
أُرِيدُ أَخْذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا تَطْمَئِنُّ بِهِ نَفْسِي
لَا تَخْذُلُوهُ وَلَا تَغُرُّوهُ فَإِنَّ جَبْرًا تَكُمُ
الْيَهُودُ وَالْيَهُودُ لَهُ عَدُوٌّ وَلَا آمَنَ
مَكْرَهُمْ عَلَيْهِ ۝

خلاصہ روایت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عقبہ پر جب انصار کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی اور دعوت پیش کی تو انہوں نے تسلیم کر لی۔ اسی گفتگو کے دوران وہاں سے حضرت عباسؓ کا گزر ہوا، جو نبی علیہ السلام کی آواز پہچان کر وہاں ٹھہر گئے۔ جب تفصیل معلوم ہوئی کہ یہ لوگ نہ صرف ایمان لایچکے ہیں بلکہ نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو حضرت عباسؓ نے اپنے ہاں نبی علیہ السلام کی حیثیت اور تعلق کو بیان کرنے کے بعد مدینہ کے یہود اور ماحول میں جو خطرات نبی علیہ السلام کو پیش آسکتے تھے، ان کو بھانپتے ہوئے انصار سے نبی علیہ السلام کی حفاظت و مدافعت کا عہد لیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عباسؓ کا اس طرف گزر اور بیعت عقبہ کے موقع پر موجودگی ایک اتفاقی امر تھا اور زیادہ سے زیادہ نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے انکار نہیں۔

چھٹی یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر اس روایت کو دوسری روایات کے مخالف ہونے کی وجہ سے قبول نہ بھی کیا جائے تو پھر اس سوال کا جواب کیا ہے کہ مقام عقبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، روایات کی تصریح کے مطابق، دو تہائی رات گزرنے کے بعد پہنچے، تو مکہ سے تقریباً دو میل دوڑاں دشوار گزار راستہ میں آپؐ کا ساتھ کون دے رہا تھا؟ اس بات کو ڈاکٹر موصوف بھی گول کر گئے ہیں۔ حالانکہ حضرت عباسؓ کی معیت کی

نفی کے بعد اس کا جواب ضروری ہو جاتا ہے۔

علاوہ ازیں ڈاکٹر صاحب موصوف اپنے مفروضہ نتیجہ کو صحیح باور کرانے کے لیے بڑی دور کی کوڑی روٹے ہیں کہ یہ روایت امر واقعہ میں خلفاء بنی عباس کو خوش کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ تا کہ حضرت عباسؓ کی فضیلت بیان کر کے بنو عباس کے خلفاء کو خوش کیا جائے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ بعض مفاد طلب اور موقع پرست حضرات ایسے کارنامے سرانجام دیتے رہے ہیں مگر ہم علی و حوالہ بصیرت کہہ سکتے ہیں کہ علماء حق نے ہمیشہ ایسی وضعی روایات کو علیحدہ کر کے اہمیت کو ان کی حیثیت سے بھی آگاہ کیا ہے۔ کتنی روایات و احادیث ذاتی و قومی اور فقیہی مفاد حاصل کرنے کے لیے وضع کی گئیں مگر ”دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں!“ وہ روایات محدثین کی عقاب صفت نظروں سے اوجھل نہ رہیں اور انہوں نے صحیح و سقیم کو جدا جدا کر دکھایا۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب موصوف کے اخذ کردہ نتیجہ پر خود ان کا دل مطمئن نہیں ہوا تو بلا ساختہ اور غیر شعوری طور پر ایک ایسی بات کو انہوں نے وضعی کہہ دیا جسے مؤرخین و محدثین نے تقریباً تو از سے بیان کیا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات موصوف کی تحقیق نہیں بلکہ لو کھلا ہٹ اور ذہنی پریشانی کا نتیجہ ہے۔ ورنہ حافظ ابن کثیر، ابن حجر، ابن عساکر، ابن سعد، نووی اور ابن حبان جیسے حافظان و نقاد کی بیان کردہ بیعت عقبہ میں شرکت حضرت عباسؓ کو وہ خود ساختہ نہ کہتے۔ کیونکہ اگر یہ روایت حقائق و واقعات کے برعکس وضعی اور خود ساختہ ہوتی تو یہ مؤرخین و محدثین ضرور اشارہ کرتے، خاموش نہ رہتے!“

پھر لطفت کی بات یہ ہے کہ اگر خلفاء بنی عباس کو خوش کرنے کے لیے یہ روایت وضع کی جاتی تو اس تکلف سے کہیں بہتر تھا کہ اس روایت کو بنانے والا حضرت عباسؓ کو بیعت عقبہ سے پہلے مسلمان ثابت کرتا، جو کہ بوجہ اس شرکت سے نہ صرف آسان ہے بلکہ حقیقی فضیلت و منقبت بھی مسلمان ہونا ہی ہے۔ لیکن یہ روایت نہ وضعی ہے نہ اس تکلف کی ضرورت محسوس کی گئی۔ بلکہ تقریباً سب مؤرخین نے روایت میں کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت عباسؓ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباسؓ نسبی تعلق، بھتیجے سے ہمدردی اور حفاظت و صیانت کے جذبات کے تحت بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے۔ اور تمام کتب تاریخ اس بات پر متفق

ہیں، اور اس موجودگی و شرکت میں کوئی عقلی و نقلی استعمال بھی موجود نہیں! — لہذا ہم ڈاکٹر صاحب موصوف سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی تحقیق کو جاری ضرور رکھیں، مگر جو تقاضا اور احتیاط مطلوب ہوتی ہے اس کا دامن بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، تاکہ یہ سرمایہ افتخار، تشکیک اور پھیر آگے بڑھ کر کہیں تکذیب کا شکار و نشانہ نہ بن جائے۔

المعهد العالی للشریعة والقضاء

بیرون

داخلہ

جامعہ لاہور الاسلامیہ کے زیر اہتمام تیسرے ڈپلوما کورس میں داخلہ کیلئے درخواستیں ۲۱ اکتوبر ۱۹۸۶ء تک طلب کی گئی ہیں۔

داخلہ کی اہلیت | ا - ایم اے (اسلامیات) یا اس کے مساوی
ب - ایل - ایل - بی یا اس کے مساوی

تعلیم حسب سابق مقام کے اوقات میں ہوگی۔ ان شاء اللہ!

{ گزشتہ چار سالوں میں معہد عالی سے فارغ ہونے والے طلبہ کی کثیر تعداد مزید تعلیم کے لئے سعودی یونیورسٹیوں میں وظائف حاصل کر چکی ہے۔ }

مدیر المعہد العالی للشریعة والقضاء (انسٹی ٹیوٹ آف لاء سڈیز ان شریعا اینڈ جیوڈیشری)

J-99 ماڈل ٹاؤن - لاہور (۱۴) فونے : ۸۵۲۸۹۶
۸۵۳۰۱۶

Monthly MOHADDIS Lahore-14

ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

- ✱ عناد اور تعصب قوم کے لیے زسرِ مِلاہل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر اقسام و تقسیم اُمت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔
- ✱ علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقا کو تسلیم کرنے میں سبیل کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن قدیم علوم اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دقیانوس بتانا اُمت کی تباہی کا سبب ہے۔
- ✱ غیر مذاہب کے بائیسے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اقدار کے منافی ہے۔ لیکن دین اسلام پر غیر مذاہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام نہ دینا، حجت دینی اور غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔
- ✱ تبلیغ دین اور نشر و اشاعتِ اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالِحِ دینیہ کے خلاف ہے۔ لیکن حرام و حلال کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ اسلامیہ کو نرم کر دینا اسلامی رُوح کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔
- ✱ آئین و سیاست سے بیگانہ ہو کر عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے۔ لیکن عجدِ ابودیں سیاست سے چٹکیڑی
- ✱ جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے۔ لیکن جاہلیت کو مٹانا اور باطل کا تعاقب کرنا عینِ جہاد ہے۔



اگر آپ ایسا منصفانہ اور مفید لائحہ رو یہ پسند کرتے ہیں تو:

مَحَلَّت

کا مطالعہ فرمائیے۔ آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائیں گے ان شاء اللہ۔ کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوتے ہیں۔