

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدنہ البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَبْرُكٌ لِيَذُرُوا إِلَيْهِ وَيَسْتَذَكِّرُوا أَوْلِيَاءَ الْأَنْبِيَاءِ

www.KitaboSunnat.com

قرآنیات

قرآنی مباحث پر مضامین کا مجموعہ

محمد رفیق چودھری

مکتبہ قرآنیات الاموال

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

کتاب _____ قرآنیات
 ناشر _____ مکتبہ قرآنیات ، لاہور
 تعداد _____ ۱۰۰
 اشاعت اول _____ ۱۹۸۸ء
 قیمت _____ ۵۲ روپے
 0492
 مطبع _____ میٹروپولیٹن، لاہور
 ملنے کے لیے

- ۱ - اسلامک پبلی کیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ ،
 شاہ عالم مارکیٹ لاہور
- ۲ - ادارہ ترجمان القرآن ، رحمان مارکیٹ ،
 اردو بازار لاہور
- ۳ - مکتبہ تعمیر انسانیت ، ۴۰ اردو بازار لاہور
- ۴ - ڈوگرسنز ، الکریم مارکیٹ ، اردو بازار لاہور
- ۵ - اسلامی اکادمی ، الفضل مارکیٹ ،
 اردو بازار لاہور
- ۶ - نیو القریب کارپوریشن ، لاہور فون ۵۵۲۵۹

فہرست مضامین

صفحہ

۸

دیباچہ

۳

فہرست مضامین

۱۱

۱- اسماءِ قرآن

۳۹

۲- قرآن اور رسول کا باہمی تعلق

۴۰

قرآن و رسول میں رُوح و قالب کا تعلق

۴۱

رسولؐ بحیثیت معلّم و شارح

۴۲

رسولؐ بحیثیت شارح

۴۳

رسولؐ بحیثیت مطاع

۴۴

رسولؐ بحیثیت مبین قرآن

۴۶

قرآن کے کسی مطلق حکیم کی تفسیر یا تحدید کرنا

صفحہ
۵۸

۳۔ قرآن کی ایک تشبیہ

اہم الفاظ کی تحقیق
عربی میں رُقب، کا مفہوم
قناتِ قلبی کیا ہے؟

۷۹

۴۔ قرآن کی احکامی اور غیر احکامی آیات

۹۸

۵۔ قرآن میں اصحابِ فیل کا واقعہ

۱۰۲

الْمُ تَرَ كَ مَعْنَى

۱۰۵

تفسیر القرآن بالقرآن

۱۰۷

أُرْسِلَ عَلَيْهِمُ كَ مَعْنَى

۱۰۹

تَرْمِيهِمْ كَ مَقْبُوم

۱۱۱

بِحِجَابِ سَائِقٍ مِّنْ سَجِيلٍ كَ مَعْنَى

۱۱۲

حاصِبٍ يَعْنِي سَخْتِ أُنْدُحَى

۱۱۵

نُصِرَتِ الْهَيْبَةُ كَ قَانُون

۱۱۶

اجماعِ أُمَّتِ كَ خِلَاف

۱۱۹

قَرِيْشٍ پَر بے حقیقتی کا الزام

۱۱۹

۶۔ تفسیر سورہ کوثر

صفحو	
۱۱۹	تعارف
۱۱۹	زمانہ نزول
۱۲۲	شانِ نزول
۱۲۴	ما قبل سورہ سے ربط
۱۲۵	ما بعد سورہ سے ربط
۱۲۶	نُغوی تحقیق
۱۲۶	کوثر کی تاویل
۱۲۹	ان اقوال میں تطبیق
۱۳۲	إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ
۱۳۲	الفاظ کا ذر و بست اور فصاحت و بلاغت
۱۳۷	کوثر کی بشارت

۷۔ کیا کوئی رسول کبھی قتل نہیں ہوا؟

۱۴۰	
۱۴۳	قرآن کے نصوص
۱۴۵	متجددین کا منکری تضاد

۸۔ عشرِ آن اور عشر

۱۵۰	
۱۵۶	عشر کیا ہے؟
۱۵۶	قرآن اور عشر

صفحہ

۹ - قرآن اور جبرمِ زنا کی سزا

۱۷۸

جبرمِ زنا کی شناخت

۱۷۸

زنا مجموعہ جبرائم سے

۱۸۰

شادی شدہ آدمی کا جبرمِ زنا

۱۸۳

قرآن میں جبرمِ زنا کی سزا

۱۸۶

مُحَصَّنَات کا مفہوم

۱۸۹

سیاقِ کلام

۱۹۳

حالتِ احسان

۱۹۵

مُحَصَّنَات کے مفہوم کے بارے میں مفسرینِ کرام کی آراء

۲۰۱

آیتِ جلد کا حکم

۲۰۵

آیتِ جلد اور مفسرینِ کرام

۲۰۶

قرآن حکیم اور قتلِ نفس

۲۱۸

سنت اور سزائے رجم

۲۳۳

فقہائے اسلام اور حدِ رجم

۲۴۴

حدِ رجم کا اثبات

۲۵۳

۱۰ - قتلِ خطا میں عورت کی دیت

۲۶۰

قرآن اور مسئلہ دیت

۲۶۲

صفحہ	
۲۷۰	حدیث اور مسئلہ دیت
۲۸۰	انتار صحابہؓ اور اجماع صحابہؓ
۲۸۰	اجماع اُمت
۲۸۱	حاصل بحث

۱۱۔ اسلام میں عورت کی گواہی

۲۸۳	قرآن میں عورت کی گواہی
۲۸۳	حدیث میں عورت کی گواہی
۲۸۴	فقہائے اسلام اور عورت کی گواہی
۲۸۵	اعتراضات کے جوابات

۱۲۔ عورت کے چہرے کا پردہ

۳۰۲

۱۳۔ اقبال کا تصورِ جنت و دوزخ

۳۱۳	ان تصورات کا تجزیہ
۳۲۱	لُغت کی دلیل
۳۲۵	اصولِ تفسیر کی دلیل
۳۲۹	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

یہ کتاب دراصل میرے اُن معنائین کا مجموعہ ہے جو اکثر و بیشتر اس سے قبل ملک کے دینی جرائد میں اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ ان معنائین کا تعلق چونکہ قرآن مجید کے علوم و معارف اور احکام و مباحث سے ہے، اس لئے ان کو ”قرآنیات“ کے نام سے مرتب کیا گیا ہے۔ فی الحال اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے۔ انشاء اللہ آئندہ بھی اسی سلسلہ میں معنائین کا دوسرا مجموعہ مدون کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

”قرآنیات“ کی یہ پہلی جلد ۱۳ معنائین پر مشتمل ہے۔

پہلا مضمون ”اسماء قرآن“ ہے اس میں قرآن کے اُن صفاتی ناموں کی شرح و تفصیل ہے جو خود قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں۔

دوسرا مضمون ”قرآن اور رسول“ کا باہمی تعلق ہے۔ اس میں کتاب و سنت سے واضح کیا گیا ہے کہ رسول یا سنت رسول سے الگ کر کے قرآن کو سمجھا نہیں جاسکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت شارح قرآن ہیں اور آپ کی سنت دراصل قرآن کی شرح و تفسیر ہے۔

تیسرا مضمون ”قرآن کی ایک تشبیہ“ ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کی قساوتِ قلبی کو پتھروں سے تشبیہ دے جانے کی تشریح کی گئی ہے۔

چوتھا مضمون ”قرآن کی احکامی اور غیر احکامی آیات“ ہے۔ اس میں قرآنی آیات کی اس تقسیم کو غیر ضروری قرار دیا گیا ہے۔

پانچواں مضمون ”قرآن میں اصحابِ فیل کا واقعہ“ ہے۔ اس میں اُن لوگوں کے اس نظریے کا ابطال کیا گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اصحابِ فیل کی تباہی پرندوں کی سنگ باری سے نہیں ہوئی تھی بلکہ پرندے صرف لاشوں کو کھانے کے لئے آتے تھے تاکہ جوارِ کعبہ کو تعفن سے پاک کرنے کا بلدیاتی کام سرانجام دیں۔

چھٹا مضمون ”تفسیرِ سورہ کوثر“ ہے۔ اس میں قرآن مجید کی اس سب سے چھوٹی سورہ کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔

ساتواں مضمون ہے ”کیا کوئی رسول کبھی قتل نہیں ہوا؟“ اس مضمون میں بعض لوگوں کے اس تصور کی تردید کی گئی ہے جو نبی اور رسول کے مابین یہ فرق بھی کرتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی نبی قتل ہو جائے مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رسول بھی کبھی قتل ہو۔

آٹھواں مضمون ”قرآن اور عشر“ ہے۔ اس میں ایک سے زیادہ آیاتِ قرآنی کے حوالے سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر عشر کا حکم موجود ہے۔

نواں مضمون ”قرآن اور حُرْمِ زنا کی سزا“ ہے اس میں یہ وصفت کی گئی ہے کہ حُرْمِ زنا میں محسن (شادی شدہ) کی سزا سنگساری ہے اور یہ سزا قرآن مجید کے ہرگز خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ ایک سنتِ ثابتہ

ہونے کی حیثیت سے یہ قرآن ہی کی شرح و تفسیر ہے اور اس کے مطابق ہے۔ جبکہ از روئے قرآن غیر محسن زانی کی سزا سو کوڑے ہے۔

دسواں مضمون ”قتلِ خطا میں عورت کی دیت“ ہے۔ اس میں دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ قتلِ خطا میں عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔

گیارہواں مضمون ”اسلام میں عورت کی گواہی“ ہے۔ اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے کہ معاملات میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔

بارہواں مضمون ”عورت کے چہرے کا پردہ“ ہے۔ اس میں قرآن حکیم کے حکمِ حجاب کی وضاحت کی گئی ہے کہ اجنبی مردوں سے عورت کو اپنے چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے۔

تیرہواں مضمون ”اقبال کا تصورِ جنت و دوزخ“ ہے۔ اس میں اقبال مرحوم کے تصورِ جنت و دوزخ پر قرآن کی روشنی میں تنقید کی گئی ہے۔

هذا ما عندى والعلو عند الله وهو
ولى التوفيق -

محمد نسیق چودھری

لاہور

یکم اکتوبر ۱۹۸۸ء

اسماءُ القرآن

قرآن مجید نے اپنی گوناگوں اور مختلف حیثیات کے پیش نظر اپنے لئے بعض ایسے صفاتی نام تجویز کئے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنا تعارف کراتا ہے اور جس کے نتیجے میں اُس کا عظیم مرتبہ و مقام واضح ہوتا ہے۔

اس ضمن میں اگرچہ لفظ قرآن کی لغوی بحث میں کئی اقوال ملتے ہیں تاہم اس لفظ کی حیثیت بھی اسم علم یعنی اُس کے اصل نام کی ہو گئی ہے۔ کیونکہ بعض دوسری الہامی کتابوں مثلاً توریت اور انجیل رجو کہ اب لفظی اور معنوی طور پر محرف ہو چکی ہیں، کے اسماء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کے لئے جو نام اختیار کیا ہے وہ قرآن ہی ہے۔ سورۃ قورہ میں ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ
بِشَاكٍ اللَّهُ نَعَىٰ إِبْرَاهِيمَ
سَعَىٰ خَرِيدٍ لِيَا جَبَلٍ
كُوَادِرُ الْكُوَادِرِ

لَهُمُ الْجَنَّةُ وَيُقَاتِلُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
 وَيُقْتَلُونَ تَفْ وَوَعْدًا
 عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ
 وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ
 (سورہ توبہ آیت ۱۱۱)

کے عوض میں کہ انہیں جنت
 ملے گی۔ یہ لوگ اللہ کی راہ
 میں لڑتے ہیں تو کبھی قتل کر
 دیتے ہیں اور کبھی قتل ہو
 جاتے ہیں۔ اس پر ہمارا ایک
 سچا وعدہ ہے تو ریت میں
 انجیل میں اور قرآن میں۔

پھر اس کتاب الہی کے تمام اسماء میں بھی سب سے زیادہ قرآن ہی
 کا نام مذکور ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اسماءِ حسنیٰ میں اللہ کا نام
 ہی قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ وارد ہوا ہے۔

قرآن مجید نے اپنے لئے جو اسماء و القاب اختیار کئے ہیں۔ ان کو ہم
 اس معنوں میں حروفِ تہجی کے اعتبار سے بیان کریں گے اور ہر ایک نام
 کے تحت صرف ایک ہی حوالے پر اکتفا کریں گے تاکہ طوالت پیدا نہ ہو۔

قرآن مجید کا ایک صفاتی نام 'احسن الحدیث'
 ۱۔ احسن الحدیث ہے۔ جس کے معنی ہیں: 'بہترین کلام، عمدہ

ترین بات' اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی کلام بہترین
 اور عمدہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ اس خالق کائنات کا کلام ہے جس کا
 کوئی شریک و سہیم اور ثانی نہیں ہے۔

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
 اللہ نے بہترین کلام نازل کیا

کِتَابًا مَّتَشَابِهًا
مَثَابَةً لِّمَا تَقَشَّعْتُمْ
مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ج
ہے، ایک کتاب، باہم ملتی
جلتی اور بار بار دھرائی ہوئی
اس سے اُن لوگوں کی جلد کا
اُٹھتی ہے جو اپنے رب سے
ڈرتے ہیں۔ (الزمر آیت ۲۳)

۲۔ **اَمْرٌ** اَعْلَمُ کے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک نام 'الْاَمْرُ' ہے جس کے معنی
کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام بیان ہوتے ہیں جن کی تعمیل اور اطاعت
کرنا اُس کے بندوں پر فرض ہے۔

ذَلِكَ اَمْرٌ لِّلّٰهِ اَنْزَلَهُ
اِلَيْكُمْ طُوًى الطَّلَاقِ اٰیة ۱۵
یہ حکم ہے اللہ کا جو اُس نے
تمہارے پاس بھیجا ہے۔

۳۔ **بُرْهَانٌ** کے معنی ہیں۔ مضبوط اور روشن دلیل، حجت
قاطعہ ہر حال میں سچی دلیل۔ قرآن مجید کے البرہان ہونے کا مطلب
یہ ہے کہ وہ حجتِ قاطعہ ہے ہر شبہ کا ازالہ، ہر اعتراض کا جواب اور ہر
سوال کا تشفی بخش جواب ہے۔ یہ اپنی دلیل آپ ہے اور

ط اَفْتَابِ اَمَدٍ دَلِيلِ اَفْتَابِ

والی بات ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ لَے لَوگو! تمہارا پاس یقیناً

جَاءَكُمْ بَرَاهَانٌ مِّن
سَرِّ تَكْوِينِكُمْ وَانزَلْنَا إِلَيْكُمْ
نُورًا مُّبِينًا
ایک دلیل تمہارے رب کی طرف
سے آچکی ہے اور ہم نے تمہاری
طرف ایک کھلا ہوا نور بھیجا
ہے۔ (النساء ۱۰۴)

۴۔ بشریٰ | معنی و خوش خبری، کہے ہیں۔ قرآن مجید کے 'بشریٰ' ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ وہ ان کو ان کے اچھے اعمال کے بہتر بدلے اور ثواب کی خوشخبری سناتا ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ
اور ہم نے آپ پر کتاب
نازل کی ہے۔ ہر بات کو کھول
دینے والی اور اہل اسلام
کے حق میں ہدایت اور رحمت
اور خوشخبری ہے۔ (النحل ۸۹)

۵۔ بشیر | بشریٰ بھی قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ہیں خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا۔ یہ لفظ حضور کی صفت کے طور پر بھی آیا ہے۔ قرآن مجید ان معنوں میں بشیر ہے کہ وہ انسان کو اخروی زندگی کی نعمتوں، آسائشوں اور جنت کی بشارت دیتا ہے بشرطیکہ وہ اس قرآن مجید کی پیروی کرے اور وہ نیک لوگوں کو جنت کے اچھے انجام کی خوش خبری

دیتا ہے۔

كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ
تُرَا نَا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ۗ لَا بُشَيْرًا
وَأَوْ
تَذِيرًا ج
رُحْمَ سَجْدًا ۙ (۲۰۳)

یہ ایک کتاب ہے جس کی
آیتیں کھول کر بیان کر دی
گئی ہیں یعنی قرآن عربی جو
سمجھ والوں کے لئے مفید
ہے اور انہیں بشارت دینے
والا اور خبردار کرنے والا ہے۔

قرآن مجید کی ایک صفت 'بصائر' ہے جو بصیرت،

۶۔ **بصائر** کی جمع ہے جس کے معنی ہیں رؤسوجہ بوجہ، د علم کی
روشنی، دکھلی حقیقت۔ قرآن مجید اس مفہوم میں 'بصائر' ہے کہ وہ
ایسی کھلی حقیقتوں کا بیان ہے جن سے انکار ممکن نہیں ہے۔ وہ علم کی
ایسی روشنی ہے جس میں کسی دھوکے، فریب نظر، جہالت یا گمراہی کا
کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ دل کی آنکھوں کے پرے ہٹا دینے والی
کتاب ہے۔

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۗ

یہ (قرآن) لوگوں کے لئے
بصیرتوں کا مجموعہ ہے اور
ہدایت کا ذریعہ ہے اور یقین
لانے والوں کے لئے بڑی

رحمت ہے۔

قرآن مجید کا ایک نام 'بلاغ' بھی ہے جس کے معنی
۷۔ بلاغ | ہیں، پیغام، یا وہ ذریعہ جو منزل مقصود تک پہنچائے۔
 قرآن مجید کو بلاغ اس لئے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اُس
 کے بندوں کے نام پیغام ہے۔ اور یہ قربِ الہی کا ذریعہ بھی ہے۔

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ یہ (قرآن) لوگوں کے لئے
 وَ لِيُنذِرَ سُرُودًا بِهِ وَ ایک پیغام ہے اور تاکہ
 لِيُعَلِّمُوا اَنْمَاهُ هُوَ اس کے ذریعے سے وہ
 اِلَهُ وَ اِحْدًا وَ خبردار کرے جاتیں اور
 لِيَذَّكَّرَ اُولُو تاکہ وہ یقین کر لیں کہ وہی
 الْاَلْبَابِ ه ایک معبود ہے اور تاکہ عقل
 (ابراہیم ۵۲)

قرآن مجید کا ایک صفاتی نام 'بیان' بھی ہے
۸۔ بیان | جس کے معنی ہیں، د اظہارِ حقیقت، و کسی چیز کا کھل
 کر سامنے آنا، واضح ہو جانا، اور وہ دلیل جس سے کوئی چیز ظاہر
 ہو جاتے۔ قرآن مجید ان معنوں میں بیان ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے
 انسان، کائنات اور خدا کے بارے میں اصل حقیقت کا اظہار ہے۔
 وہ راہِ ہدایت کو واضح کرتا اور زندگی کی غلط راہوں کی نشاندہی کرتا ہے۔

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَ یہ لوگوں کے لئے ایک بیان
 هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ ہے اور ڈرنے والوں کیلئے

لَمُتَّقِينَ ه
ہدایت اور نصیحت ہے۔

دال عملن ۱۳۸

قرآن مجید کی ایک صفت 'بیتنہ' ہے جس کے
۹۔۔ بیتنہ | معنی ایسی واضح حقیقت اور روشن دلیل کے ہیں جو
عقلی اعتبار سے اور محسوس طور پر واضح ہو۔ قرآن مجید کے 'بیتنہ' ہونے
کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی کھلی حقیقت اور روشن دلیل ہے
جو عقل کو اپیل کرتی ہے اور جسے انسانی بصیرت محسوس کرتی ہے۔

فَقَدْ جَاءَكُمْ بُيُوتُهُ
مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى
سَرَّحْمَةً ج
پس اب آپکی ہے تمہارے
پاس تمہارے رب کی طرف
سے ایک روشن دلیل اور

دال انعام ۱۵۶-۱۵۷

قرآن مجید کا ایک نام 'تبیان' ہے جس کے معنی
۱۰۔ تبیان | ہیں 'واضح اور مفصل طور پر بیان کرنا'۔ قرآن مجید
کے 'تبیان' ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہر اس چیز کو واضح اور
مفصل طور پر بیان کر دیا ہے۔ جس کا تعلق عقیدے اور عمل سے ہے۔
گویا قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں دین اسلام کی پوری وضاحت موجود
ہے اور شہادت حق ادا کر دی گئی ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ
اور ہم نے آپ پر کتاب
نازل کی ہے ہر بات کو کھول

هُدًى وَرَحْمَةً ۖ
بُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝
دینے والی اور اہل اسلام کے
حق میں ہدایت اور رحمت
(النحل ۱۹)

قرآن مجید کا ایک صفاتی نام ’تذکرہ‘ ہے جس
کے معنی ہیں ’یاد دلانا، یاد دہانی کرانا‘۔ قرآن مجید
ان معنوں میں تذکرہ ہے کہ یہ ہمیں ہماری اصل فطرتِ اسلامی یعنی توحید
کے سبق کی یاد دہانی کراتا ہے۔ وہ ہمارے ضمیر کو خوابِ غفلت سے جگلاتا
اور اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور بے لاگ انصاف کی طرف ہماری توجہ
مبذول کراتا ہے۔

وَإِنَّهُ لَشَدِيدٌ
الْمُنْتَقِبِينَ ۝ (الحاقة ۲۸)
اور یہ (قرآن) بے شک
نصیحت ہے متقیوں کیلئے۔

قرآن مجید کا ایک نام ’تنزیل‘ بھی ہے۔
جس کے معنی ہیں ’نازل کرنا، نازل شدہ‘،
’اُتارا ہوا‘۔ قرآن مجید کو اس لئے ’تنزیل‘ کہا گیا کیونکہ وہ اللہ کا نازل
کردہ کلام ہے۔ کسی انسان یا مخلوق کا قول نہیں ہے۔ اور اُسے
اللہ تعالیٰ نے نہایت اہتمام سے نازل فرمایا ہے۔

وَإِنَّهُ لَشَدِيدٌ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ط
اور بے شک یہ (قرآن)
پروردگارِ عالم کا اُتارا ہوا
(الشعراء ۱۹۲)

قرآن مجید کی ایک صفت 'حق'، بھی ہے۔ حق کے معنی

۱۳- حق | ہیں ایسی بات جو ثابت ہو، اٹل ہو، اُریٹ ہو اور قائم و
باقی رہنے والی ہو۔ قرآن ان معنوں میں 'حق' ہے کہ اس کی ہر بات
اٹل ہے، ثابت ہے اور حقائق و واقعات کے مطابق ہے۔ اس کی
ہر دلیل سچی اور ہر دعویٰ مبنی برحق ہے۔ زمان و مکان کے تغیر سے اس
کی بات میں کوئی تغیر واقع نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے مقابلے میں آنے
والی ہر چیز کے سامنے قائم و ثابت ہے اور کوئی چیز اس کے مقابلے
میں آکر ٹھہر نہیں سکتی۔ اس میں ثبات اور قیام ہے، فرار اور زوال
نہیں۔

اصل یہ ہے کہ میں نے ان	بَلْ مُتَّعْتُ هَؤُلَاءِ
لوگوں کو اور ان کے باپ	وَ اَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ
دادوں کو خوب سامان دیا۔	جَاءَهُمُ الْحَقُّ
یہاں تک کہ ان کے پاس	وَسَّرَ سُوْلًا مَّبِيْنًا
حق اور ایک روشن رسول	وَلَمَّا جَاءَهُمْ
آگیا۔ اور جب ان کے پاس	الْحَقُّ تَالُوْا هٰذَا
حق آگیا تو وہ بولے کہ یہ	بِسْمِئِكَ وَاِنَّا بِهَا
تو جادو ہے اور ہم اس کے	كٰفِرُوْنَ ۝
منکر ہیں۔	النہ خراف ۲۸-۲۹)

۱۴- حکم | قرآن مجید کا ایک نام 'حکم'، بھی ہے۔ جس کے معنی

ہیں، فیصلہ، ماخذِ قانون، اور مضابطہ حیات، قرآن مجید ان معنوں میں حکم ہے کہ یہ انسانی زندگی کے لئے مکمل مضابطہ ہے۔ ہر قسم کے معاملات کے لئے ماخذِ قانون اور بہترین فیصلہ ہے اور اس میں حیاتِ انسانی کے لئے ادا مرد و نواہی کے مضابطے موجود ہیں۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ
حُكْمًا وَعَرَبِيًّا
بطور ایک صاف حکم کے۔
(الرعد ۳۷)

قرآن کی ایک صفت و حکمت، بھی ہے جس کے

۱۵۔ حکمت | معنی ہیں 'دانائی'، 'حکم اور دانشمندانہ بات'، 'فیصلے میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا اور' اور 'جہالت، گمراہی اور افراط و تفریط سے بچ کر چلنا'، قرآن مجید اس لحاظ سے 'حکمت' ہے کہ اس میں دانائی ہی کی باتیں مذکور ہوتی ہیں۔ اس میں جہالت و نادانی کا گزر نہیں کیونکہ یہ ایک حکیم و داناستی کا کلام ہے۔ اس کی ہر بات محکم ہے اور دانش پر مبنی ہے۔ اور عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پیش نظر کر کے کہی گئی ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ
الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ
مُزْدَحِرَةٌ هَكِيمَةٌ
بِالْغَةِ فَمَا تَعْنُونَ
اور ان لوگوں کے پاس اتنی
خبریں پہنچ چکی ہیں کہ جن میں
کافی عبرت ہے۔ اعلیٰ درجے
کی دانشمندی ہے۔ مگر

الْتَدْرُسُ

خبردار کرنے والی چیزیں

انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتیں۔

(القسم ۵، ۶)

۱۶۔ حکیم | قرآن مجید کا ایک نام حکیم، بھی ہے۔ جس کے معنی ہیں دانا، عقل و دانش سے بھرپور، حکمت بھرا، یہ اللہ کے اسماءِ حسنیٰ میں سے بھی ہے۔ قرآن مجید اس اعتبار سے حکیم ہے کہ اس کے ہر بیان میں حکمت، دانائی اور بصیرت ہے اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو بلا مقصد ہو، فضول یا بے کار ہو اس کے ہر حکم میں حکمت و مقصد، اس کی ہر بات میں دانش و دانائی موجود ہے۔

يَسَّهٖ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ يَا سِينِ - قسم ہے قرآن حکیم

کی -

(یسین ۲، ۱)

۱۷۔ ذِکْرٌ | قرآن مجید کا ایک صفاتی نام 'ذکر' ہے۔ جس کے معنی نصیحت، 'یاد دہانی' اور شرف و عزت کے ہیں۔ قرآن مجید کو ذکر اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لئے ایک نصیحت نامہ ہے۔ وہ ایک ایسی یاد دہانی ہے جس سے انسان کا خوابیدہ ضمیر اور اس کی خفہ فطرت کو جگایا جا سکتا ہے۔ تاکہ وہ اپنے خالق کی صحیح معرفت حاصل کر سکے اور راہِ ہدایت پر گامزن ہو سکے۔ نیز وہ سابقہ اقوام کے عروج و زوال کو بیان کر کے انسان کی توجہ تو انین الہی اور نوا میں فطرت کی طرف مبذول کراتا ہے۔ مزید برآں قرآن مجید اس لحاظ سے بھی ذکر ہے

کہ اس پر عمل کر کے قومیں عزت و شرف حاصل کر سکتی ہیں اور اس کو ترک کر کے وہ قعرِ مذلت میں گر سکتی ہیں۔

إِنَّا نَخْشَىٰ نَزْلَنَا الَّذِي كَرِهْنَا
وَأَن آتَاكَ الْحَافِظُونَ ه
(الحجس ۹)

بے شک ہم نے اس ذکر
(قرآن) کو نازل کیا ہے
اور ہم ہی اسکے محافظ ہیں

قرآن مجید کی ایک صفت 'ذکر می' بھی آئی ہے۔
۱۸۔ ذکر می | ہے۔ جس کے معنی ہیں بھی نصیحت، اور یاد دہانی
کے ہیں۔ قرآن مجید اس لحاظ سے ذکر می ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب
سے نوعِ انسانی کے لئے ایک نصیحت ہے جو ان کی سوتی ہوئی فطرت
اسلامی کو بیدار کرتی ہے۔ تاکہ وہ اپنے بھولے ہوئے خالق کو یاد کر کے اُس
کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں۔

كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
مِنْ دُونِ صَدْرِكَ
حَرَجٍ مِّنْهُ لِيُنذِرَ
بِهِ ذُكُرًا
لِّمَنْ يَمِينُ ه

یہ ایک کتاب ہے جو آپ پر
نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے
ذریعہ سے لوگوں کو خبردار
کریں۔ پس آپ کے دل
میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو
اور یہ ایک نصیحت ہے

(الاعراف)

اہل ایمان کے لئے۔

۱۹۔ رحمت | قرآن مجید کی ایک صفت 'رحمت' ہے۔ جس کے

معنی 'مہربانی'، 'شفقت' اور 'عطیہ' کے ہیں۔ قرآن مجید ان معنوں میں 'رحمت' ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو جہالت، نادانی اور گمراہی سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے جہالت و ضلالت کے اندھیروں میں بھٹکتے پھریں اور دنیا و آخرت میں اُس کے غضب و عذاب کے مستحق ٹھہریں۔ اس لئے یہ اُس نے اپنی خاص مہربانی اور شفقت فرمائی کہ اُن کے لئے ایک ایسی کتاب نازل کر دی جس پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنے مقصدِ حیات کے گوہرِ مراد کو پا سکتے ہیں۔ اور وہ اس کے ذریعے اللہ کا نہیں بلکہ اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کتاب انسانوں کو اُن کی کسی محنت کے صلے میں یا اُن کے کسی عمل کے بدلے میں نہیں ملی ہے بلکہ یہ سراسر فضلِ الہی، عطیہٴ خداوندی اور عنایتِ ربّانی کی صورت میں اُن کے پاس آئی ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَدَحِيمَةً وَبُشْرًا
لِّلْمُسْلِمِينَ ۝
(النحل ۸۹)

اور ہم نے آپ پر کتاب
نازل کی ہے۔ ہر بات کو کھول
دینے والی اور اہل اسلام
کے حق میں ہدایت اور رحمت
اور خوشخبری ہے۔

قرآن مجید کا ایک سفاقی نام 'الرُّوح' بھی ہے۔
۲۰۔ رُوح | جس کے معنی ہیں، 'زندگی'، 'رحمت'، اور 'رحمی الہی'۔
قرآن مجید ان معنوں میں 'الرُّوح' ہے کہ اس سے مُردہ دلوں کو حیاتِ ناز

ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا یہ فضل و احسان ہے کہ اُس نے کتاب کی صورت میں ایسی وحی نازل کر دی جس کے ذریعہ انسان دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی سے ہم کنار ہو سکتا ہے اور خسارہ و نقصان سے بچ سکتا ہے۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ مَرْوُحًا مِّنْ
أَمْرِ نَا (الشوریٰ ۵۲) ہے۔
اور اسی طرح ہم نے آپ کے
پاس رُوح یعنی اپنا حکم بھیجا

۲۱۔ شفاء کے معنی کسی مرض پر غالب آنے اور صحت یاب ہونے کے ہیں۔ قرآن مجید اس لحاظ سے 'الشفاء' ہے کہ اس سے دلوں کے امراض پر قابو پایا جاسکتا ہے اور اس کے ذریعے رُوحانی اور نفسیاتی بیماریوں، مثلاً جہالت، کبر، غرور، حرص، بخل، حسد اور کینہ وغیرہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ
جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَ
شِفَاءٌ لِّمَا فِي
الصُّدُورِ وَ
هُدًى وَرَحْمَةٌ

اے لوگو! تمہارے پاس
تمہارے رب کی طرف سے
ایک نصیحت آگئی ہے اور
شفایابی (دُن بیماریوں کیلئے)
جو سینے میں ہوتی ہیں اور
اہل ایمان کے لئے ہدایت

لَا تُؤْمِنُ مِنْهُمْ دُونِ ۵۵ اور رحمت -

قرآن مجید کا ایک صفاتی نام 'الصِّدْق' بھی ہے۔

۲۲ - صِدْق | جس کے معنی دستپاں اور نیک نامی کے ہیں -

قرآن مجید کے 'الصِّدْق' ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سراسر سچائی اور صداقت ہے۔ اس کے بیان میں کسی قسم کے جھوٹ کا شائبہ تک نہیں۔ اس کی باتیں سچی ہیں۔ اس کے دعوے بروحق ہیں۔ انسان اور کائنات کے بائے میں جو کچھ اُس نے بیان کر دیا ہے وہ حق و صداقت پر مبنی ہے۔ اور وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا ذکر خیر قیامت تک ہونا ہوگا۔ اُس کا احترام ہمیشہ باقی رہے گا۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ

كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ

كَذَبَ بِالصِّدْقِ

إِذْ جَاءَهُ بِالْبَيِّنَاتِ

فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ

وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ

هُمُ الْمُتَّقُونَ

جانا، تو یہی لوگ ہیں جو

پرہیزگار ہیں -

(النہم ۳۲، ۳۳)

۲۳- **عجب** | جس کے معنی ہیں 'بہت عجیب، دل پذیر، اور اثر انگیز، قرآن مجید اس اعتبار سے 'عجب' کہلاتا ہے کہ یہ عام انسانی کلام کی طرح کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ جو اپنی فصاحت و بلاغت میں بے نظیر، اپنی تاثیر میں یکتا اور دل پذیر می میں منفرد ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ جس کی مثال پیش کرنے سے تمام مخلوقات عاجز ہیں۔

تَلُّ أَوْحَىٰ إِلَىٰ آسَهِ
اسْتَمَعَ نَفَرًا مِّنَ
الْحِجَّةِ فَنَالُوا إِنَّا
سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
اَلْحِجَّةِ ۱

آپ کہیں کہ میرے پاس
وحی آئی اس بات کی کہ
جنوں میں سے ایک گروہ
نے قرآن سنا، پھر انہوں
نے کہا کہ ہم نے ایک عجب
(عجیب) قرآن سنا ہے۔

۲۴- **عربی** | قرآن مجید کی ایک سفت و عربی ہے۔ جس کے معنی ہیں 'فصیح، اور واضح، طور پر بیان کرنے والا، قرآن مجید کے عربی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہے۔ اس کی زبان ایسی ہے جو فصیح و بلیغ ہے۔ اس کے بیان میں کوئی الجھاؤ یا ابہام نہیں ہے۔ اس کی بات میں کجی یا سچیدگی نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کو نہایت وضاحت کے ساتھ پیش کرتا

ہے اور اپنا مدعا عمدہ طریقے سے بیان کر دیتا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا
عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
قرآن نازل کیا ہے تاکہ
تم سمجھو۔

قرآن مجید کا ایک صفاتی نام 'عزیز' بھی
۲۵۔ عزیز | ہے جس کے معنی ہیں 'زبردست'، 'غالب'،
'عزت والا' اور 'نادر'۔ یہ نام اللہ کے اسماءِ حسنیٰ میں سے ہے۔
قرآن مجید اس لحاظ سے 'عزیز' ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا زبردست
کلام ہے جس میں کبھی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب
نہایت عزت و احترام کی حامل ہے اور یہ اللہ کا نادر کلام ہے۔

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ
عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ
الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَلَا مِنْ
خَلْفِهِ

اور بے شک یہ عزیز
(زبردست) کتاب ہے
جس میں باطل نہ آگے
سے آسکتا ہے اور نہ
پیچھے سے۔

رُحْمَ السَّجْدَةِ ۱۱، ۱۲، ۱۳

قرآن مجید کا ایک نام 'عظیم' بھی ہے جس
۲۶۔ عظیم | کے معنی ہیں 'عظمت والا'، یہ نام بھی اللہ کے اسماءِ
حسنیٰ میں سے ہے۔ قرآن مجید ان معنوں میں 'عظیم' ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ

کا بڑا با عظمت کلام ہے۔ - یہ شہنشاہ کائنات کا عالی مرتبہ کلام ہے۔
 اس کی عظمت و جلالت کے آگے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔
 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ
 اور بے شک ہم نے آپ
 مَسْبَعًا مِّنَ الْمَشَاكِ
 کو سات (آیتیں) دیں
 وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
 جو دُہرائی جاتی ہیں اور
 (الحجر ۸۷)
 قرآنِ عظیم۔

قرآن مجید کی ایک صفت 'العلم' ہے جس کا
 ۲۷- علم | مطلب ہے 'یقینی علم'، 'صحیح معلومات'، 'حقیقت'
 نفس الامر کا علم، 'حقیقت و واقعیت کا معلوم ہونا۔'
 قرآن مجید اس پہلو سے 'العلم' ہے کہ خالق کائنات اور علیم
 خیر خدا کا اتارا ہوا ہے جو حقائق و واقعات کا صحیح علم ہے اور جس
 میں غلطی اور خطا کا کوئی امکان نہیں۔

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ
 اور اسی طرح ہم نے اس
 حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِن
 د کتاب کو نازل کیا ہے بطور
 اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ
 ایک صاف حکم کے اور اگر
 بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ
 آپ کہیں ان کی خواہشوں
 الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ
 پر چلنے لگیں بعد اس کے کہ
 وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝
 آپ کے پاس علم پہنچ چکا
 ہے تو آپ کا نہ کوئی مددگار
 (الرعد ۳۷)

ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا -

۲۸- فرقان کے معنی ہیں فرق کرنا، حق و باطل میں فرق و امتیاز کرنے والا، اور حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا، قرآن مجید اس لحاظ سے 'الفرقان' ہے کہ یہ حق و باطل کی راہوں میں اور حلال و حرام چیزوں میں فرق و امتیاز کرتا ہے۔ اپنے ادا و نواہی کو وضاحت سے بیان کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کے لئے بصیرت کی روشنی ہے جس سے وہ صواب و ناصواب اور جائز و ناجائز میں تمیز کر سکتے ہیں۔ وہ ایک معیار اور کسوٹی ہے جس سے ہر چیز کی قدر و قیمت کا تعین کیا جاسکتا ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ
الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
بڑی عالی ذات ہے وہ جس
نے یہ فرقان اپنے بندے
پر نازل کیا تاکہ وہ تمام
اہل جہاں کے لئے خبردار
کرنے والا ہو۔

(الفرقان ۱)

۲۹- کتاب کے معنی ہیں، 'تخریر'، 'ضابطہ'، 'حکم'، 'قانون'، 'مجموعہ'۔ قرآن مجید ان معنوں میں 'الکتاب' ہے کہ وہ رب العالمین کا ضابطہ و قانون اور حکمنامہ ہے اور سورتوں کا مجموعہ ہے۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ
اور یہ کتاب ہے جو ہم نے

مُبْدَكَ مُصَدِّقٌ نازل کی ہے، بڑی برکت
 الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ والی ہے اور مصداق ہے
 وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى اُس کی جو اس سے پہلے ہو
 وَمَنْ حَوْلَهَا چکی ہیں، تاکہ آپ خبردار
 (الانعام ۹۲) کریں مکہ اور اُس کے
 اردگرد والوں کو۔

۳۰۔ کریم کے معنی ہیں 'شرف والا'، 'باوقار' اور 'معزز'،
 یہ اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ میں بھی ہے۔ قرآن مجید ان معنوں میں
 'الکریم' ہے کہ وہ کسی حقیر مخلوق کی بات نہیں ہے۔ وہ کسی جن یا
 کاہن کا قول نہیں ہے بلکہ اس کائنات کے خالق و مالک کا برگزیدہ
 کلام ہے۔

وَإِنَّهُ لَكُرْآنٌ كَرِيمٌ اور یہ ایک معزز فرمان
 (الواقعه ۷۷) ہے۔

۳۱۔ کلام اللہ قرآن مجید کی ایک صفت 'کلام اللہ' ہے
 جس کے معنی ہیں 'اللہ کی بات'، یا 'اللہ کا
 قول'۔ قرآن مجید ان معنوں میں 'کلام اللہ' ہے کہ وہ اللہ کا کلام
 ہے۔ کسی مخلوق کی کہی ہوئی بات یا کسی بندے کا قول نہیں ہے۔
 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنْ

المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ
كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ
مَا مَنَّهُ ط
کوئی آپ سے پناہ کا طالب
ہو تو اُسے پناہ دیں تاکہ
وہ اللہ کا کلام سن سکے
پھر اُسے اُس کی امن
کی جگہ پہنچا دیں۔
(التوبہ ۶)

۳۲۔ مُبَارَكٌ ہے۔ قرآن مجید کی ایک صفت و مُبَارَكٌ اُنّی
جس کے معنی ہیں 'بابرکت'، یہ فیض بخش
'اصلی' والی، قرآن مجید اس اعتبار سے 'مُبَارَكٌ' ہے کہ اس
سے انسان پر راہِ ہدایت باسانی کھلتی ہے اُس کے ایمان و عمل
میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اُس کے
مطابق زندگی گزارنے میں ثواب و اجر ہے جسے اللہ تعالیٰ کئی گنا
بڑھا دیتا ہے۔ یہ فیض پہنچانے والی اور برکت دینے والی
کتاب ہے۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ
مُبَارَكٌ مَّقْصُودٌ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلِتَنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ
وَمَنْ حَوْلَهَا ط
اور یہ کتاب ہے جو ہم نے
نازل کی ہے، جو مُبَارَكٌ
ہے اور مصداق ہے اُس
کی جو اس سے پہلے ہو چکی
ہیں، تاکہ آپ خبردار کریں۔
مکہ اور اُس کے ارد گرد
(الانعام ۹۲)

دالوں کو۔

۳۳۔ **مبین** | جس کے معنی ہیں 'واضح'، 'سُھلا'، 'ظاہر'۔ قرآن مجید ان لحاظ سے 'مبین' ہے کہ وہ اپنی تعلیمات کو بالکل واضح طور پر پیش کرتا ہے۔

انْ هُوَ الْاَذْكُرُّ
وَقرآنٌ مبینٌ
یہ تو ایک نصیحت اور واضح
قرآن ہے۔

(البقرہ ۱۲۹)

۳۴۔ **متشابہ** | جس کے معنی ہیں 'باہم ملتا جلتا'، 'تضاد سے پاک'، 'ہم رنگ'، 'ہم آہنگ'، قرآن مجید ان معنوں میں 'متشابہ' ہے کہ اس کی تعلیمات ملتی جلتی انداز میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ ایک ہی واقعہ مختلف اسلوب بیان سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اس کے مضامین میں کسی طرح کا کوئی تضاد نہیں ہے۔

اللہ نزل احسن
الحدیث کتاباً
مُتَشَابِہًا مَّتَّانِیً
تَقْسِرُ مِنْهُ جُلُودُ
اللہ نے بہترین کلام نازل
کیا ہے، ایک کتاب،
باہم ملتی جلتی اور بار بار
دہرائی ہوئی۔ اس سے

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ ج
اُن لوگوں کی جلد کانپ
اُٹھتی ہے جو اپنے رب سے
ڈرتے ہیں۔ (الزمر ۲۳)

۳۵- **مثنائی** | ہے۔ جس کے معنی ہیں 'جوڑا جوڑا'، 'دوہرائی' جانے والی چیزیں، قرآن مجید اس پہلو سے 'مثنائی' ہے کہ اس میں متوازی اور متضاد چیزوں کو بیان کرنے کا اسلوب پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ اہل ایمان کا ذکر ہے تو ساتھ ہی اہل کفر کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اسی طرح جنت کے تذکرے کے ساتھ دوزخ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ نیز وہ ایک ہی قسم کے واقعات و قصص کو کئی بار مختلف اسالیب بیان سے دہراتا ہے۔ کہیں مجمل اور کہیں مفصل انداز سے پیش کرتا ہے۔

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ
الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا
مَّثَانِيًّا لِّمَنْ تَقَشَعُ
مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ج
اللہ نے بہترین کلام نازل
کیا ہے، ایک کتاب،
باہم ملتی جلتی اور بار بار
دہرائی ہوتی۔ اس سے
اُن لوگوں کی جلد کانپ
اُٹھتی ہے جو اپنے رب سے
ڈرتے ہیں۔ (الزمر ۲۳)

قرآن حکیم کا ایک صفاتی نام 'مجید' ہے۔
۳۶۔ مجید | جس کے معنی 'بزرگی والا'، اور 'برتر' کے ہیں۔

یہ نام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے بھی ہے۔ قرآن مجید اس اعتبار سے 'مجید' ہے کہ وہ بزرگ و برتر ہستی کا بزرگ و برتر کلام ہے۔ وہ ایسا کلام ہے جس کی بہت سی خوبیاں اور کمالات ہیں۔

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ
 فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
 (البروج ۲۲، ۲۱)
 اصل یہ ہے کہ یہ بزرگی والا
 قرآن ہے لوح محفوظ میں
 (لکھا ہوا)

قرآن مجید کا ایک وصف 'مصدق' ہونا
۳۷۔ مُصَدِّقٌ | ہے۔ جس کے معنی ہیں 'مصدق'، 'تصدیق و

تائید کرنے والا'۔ قرآن مجید ان معنوں میں 'مصدق' ہے کہ وہ انبیاء سابقین اور پہلی کتابوں کی پیش گوئیوں کا مصداق ہے۔ اور وہ سابقہ کتب ساوید کے بارے میں یہ تائید و تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض انبیاء کرام پر نازل ہوتی تھیں۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ
 مَبْرُوكًا مُّصَدِّقًا
 الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَ لَتُنذِرَنَّ أُمَّ الْقُرَىٰ
 وَمَنْ حَوْلَهَا
 اور یہ کتاب ہے جو ہم نے
 نازل کی ہے، بڑی برکت
 والی ہے اور 'مصدق' (مصدق)
 ہے اُس کی جو اس سے پہلے
 ہو چکی ہیں، تاکہ آپ خبردار

کر س مکہ اور اُس کے
اردگرد والوں کو۔
(الانعام ۱۹۲)

۳۸۔ موعظت | ہے جس کے معنی ہیں 'نصیحت'، 'خیر خواہی' اور 'کسی شخص کو کسی کام کے اچھے اور بُرے نتیجے سے آگاہ کر کے اس کے دل کو نرم کرنا۔ قرآن مجید کو 'موعظت'، اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے لئے ایک نصیحت ہے۔ اس میں اُن کی خیر خواہی اور بھلائی کے جذبے سے اُن کو سمجھایا گیا ہے۔ اور اُن کو اُن کے اچھے اور بُرے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے۔

هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ
وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ ه

یہ لوگوں کے لئے ایک بیان
ہے اور ڈرنے والوں کیلئے
ہدایت اور نصیحت ہے۔

رآل عمران ۱۳۸

۳۹۔ مہمّمین | قرآن مجید کا ایک صفاتی نام 'مہمّمین' ہے۔ جس کے معنی ہیں 'نگہبان'، 'محافظ'، یہ لفظ 'امن' سے بنا ہے اور اس میں ہمزہ (۶) ہ سے بدل گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ میں سے بھی ہے۔ قرآن مجید ان معنوں میں 'مہمّمین' ہے کہ یہ اپنے سے پہلے کی تمام کتبِ سابقہ کی اصل اور بنیادی تعلیمات کا محافظ اور اُن کی صداقتوں کا امین ہے۔

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ الْكِتَابِ وَ مُحِیْمِنًا
عَلَيْهِ - (المائدہ ۶۸)

اور ہم نے آپ پر یہ کتاب
برحق اتاری ہے جو صدق
ہے اُن کتابوں کی جو اس
سے پہلے آچکی ہیں اور اُن
پر تمہیں (محافظ) ہے۔

قرآن مجید کا ایک صفاتی نام 'نذیر' بھی ہے۔
۴۰۔ نذیر | جس کے معنی ہیں 'خبردار کرنے والا'، خطرے
سے ڈرانے والا۔ یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور
پر بھی آیا ہے۔ قرآن مجید اس اعتبار سے 'نذیر' ہے کہ وہ انسان
کو اُس کی بد اعمالی کے بُرے انجام سے خبردار کرتا ہے۔ اور اُسے
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں ہونے والے دوزخ کے عذاب
سے ڈراتا ہے۔

كِتَابٌ فَصَّلْتُ
آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
لِتَقْوَمَ رِيعُ قُلُوبٍ لَا
يَسْتَبِيرُوا وَ سَنَذِيرًا
رَحْمَةً سَجْدًا ۳۴ (۴۰)

یہ ایک کتاب ہے جس کی
آیتیں کھول کر بیان کر دی
گئی ہیں یعنی قرآن عربی
جو سمجھ والوں کے لئے مفید
ہے اور انہیں بشارت
دینے والا اور خبردار
کرنے والا ہے۔

۴۱- نُور | قرآن مجید کا ایک نام 'نور' بھی ہے۔ جس کے
 معنی 'روشنی' اور 'اُجالے' کے ہیں۔ قرآن مجید ان
 معنوں میں 'نور' بھی ہے۔ کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں
 کو دور کرتا اور علم ہدایت کی روشنی بکھیرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ
 جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا
 إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا
 (النساء ۱۷۴) " ایک کھلا ہوا نور بھیجا

ہے۔

۴۲- وَحْي | قرآن مجید کی ایک صفت 'وحی' ہے۔ جس کے
 معنی ہیں 'اشارہ'، 'سریح'، 'القار' اور 'الہام' کے ہیں۔ قرآن مجید
 ان معنوں میں 'وحی' ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بات اور اُس
 کا پیغام ہے۔ کسی مخلوق کا قول نہیں ہے۔ وہ خالق کائنات کا کلام
 ہے جو اُس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا
 گیا ہے۔

إِنَّهُ هُوَ الْوَحْيُ
 تَوْحِيهٌ
 یہ تو تمام تر وحی ہے جو ان
 پر بھیجی جاتی ہے۔

(النجم ۴)

قرآن مجید کا ایک صفاتی نام 'ہُدّی' بھی ہے
 ۲۳- ہُدّی | جس کے معنی 'ہدایت'، اور رہنما، کے ہیں قرآن مجید

اس اعتبار سے 'ہُدّی' ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع
 انسانی کے لئے سراپا ہدایت ہے۔ وہ انسان کو صحیح راہ پر چلاتا
 اور غلط راہوں سے بچاتا ہے۔ وہ گمراہی سے نکال کر صراطِ مستقیم
 کی طرف بلاتا ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں
 کی جانب دعوت دیتا اور اُس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی
 تلقین کرتا ہے۔ وہ انسان کو صحیح، بامقصد نیک اور اللہ کے
 احکام کی تابع زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور شیطان
 کے راستوں کو چھوڑنے کی تاکید کرتا ہے۔

شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي
 اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 هُدًى لِّلنَّاسِ وَ
 بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
 وَالْفُرْقَانِ ج
 ماہِ رَمَضَانَ وَہے جس
 میں ایسا قرآن نازل کیا
 گیا جو لوگوں کے لئے
 ہدایت ہے اور اس میں
 ہدایت اور فرقان کے کھلے
 دلائل موجود ہیں۔ (البقرہ ۱۸۵)

اس طرح قرآن مجید نے اپنے بہت سے اسماء و القاب اور صفاتی
 ناموں کے ذریعے اپنا تعارف خود ہی کرا دیا ہے۔ اسکے بعد اسکی حقیقی
 عظمت و جامعیت کا صحیح تصور ہمارے سامنے آجاتا ہے۔

قرآن اور رسول کا باہمی تعلق

قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رُوح اور قالب کا تعلق ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور رسول اس کتاب کا مُعلم ہے۔ قرآن کلام الہی ہے اور رسول اس کلام الہی کا مدعا و مفہوم واضح کرنے والا مُبین ہے۔ قرآن ایک دستور (Constitution) ہے اور رسول اس دستور کی مستند اور معتبر تشریح و تعبیر کرنے والا (Explainer and Interpreter) اور شائع (Law-Giver) ہے۔

رسول کی یہ تمام حیثیات خود قرآن حکیم نے متعین کر دی ہیں اور ان کے مطابق رسول نے اپنا فریضہ رسالت سرانجام دیا ہے۔

رسول کا یہی وہ منصب رسالت ہے جس میں امت کا کوئی فرد آپ کا ہرگز شریک نہیں ہے۔ اس لئے کہ رسول کے علاوہ دوسرا کوئی شخص صاحبِ وحی نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے بارے میں جو تشریح و تعبیر اور تعلیم و تشریح فرمائی اس میں کسی خطا کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ حضور معصوم عن الخطا ہیں اور رسول کی تشریح و تعبیر بھی قرآنی حکم کی طرح واجب العمل ہے۔

۱۔ قرآن ورسول میں روح وقلب کا تعلق | قرآن کا ارشاد ہے۔

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ
ذِكْرًا ۗ لَا تَرَاهُ إِلَّا مَن
عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيَّنَاتٍ
لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ط
(الطلاق: ۱۱)

اللہ نے تمہاری جانب ذکر (قرآن)،
نازل کیا ہے یعنی رسولؐ جو تمہیں
اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سنا تا
ہے تاکہ وہ اہل ایمان اور نیکو کاروں
کو اندھیروں سے نکال کر روشنی
کی طرف لے آئے۔

اس مقام پر ذکر یعنی قرآن کا بدل رسولؐ ہے تو یا قرآن اور رسولؐ ہدایت
کے باب میں یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن جن حقائق کی یاد دہانی کراتا ہے
رسولؐ بھی انہی حقائق کی یاد دہانی کراتا ہے۔ رسولؐ کی اسی صفت
کو قرآن نے ایک اور جگہ بیان فرمایا ہے کہ:

فَذِكْرٌ إِنَّمَا أَنْتَ
مَذَكِّرٌ - (الغاشیہ ۲۱)
اپنے آپ یاد دہانی کرا دیجیے،
اے آپ تو یاد دہانی کرنے والے ہیں
البرادؤد کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
پوچھا۔

”یا امر المؤمنین حدیثی
عن خلق رسول الله صلی
لے اُم المؤمنین! مجھے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے

اللہ علیہ وسلم، قالت: بارے بتائیے؟ انہوں نے فرمایا
الست تقرء القرآن؟ فان ”کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟“
خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے اخلاق تو بس قرآن تھا۔

(سنن ابی داؤد، باب صلاة اللیل)

دوسروں الفاظ میں قرآن اگر روح ہے تو رسول اس کا قالب ہے،
قرآن اگر جان ہے تو رسول اس کا جسم ہے۔

۲۔ رسول بحیثیت معلم و شارح قرآن | قرآن فرماتا ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ه

اللہ نے مومنین پر یہ بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث کیا جو اس کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنا تا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

(۱۱ عصر ان ۱۶۲)

یہی مضمون سورہ بقرہ آیات ۱۱۲۹ اور ۱۵۱ نیز سورہ جمعہ آیت ۲ میں بھی آیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن نے رسول کو معلم قرآن کی حیثیت دی ہے

جو تلاوت آیات سے الگ ایک منصب ہے۔

۳۔ رسولؐ بجیثت شائع

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ
الَّتِي الْأُمِّيَّ الَّذِينَ مَعِيَ
يَجِدُوا مِنْهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ۗ (الاعراف، ۱۵۷) رہی ہیں۔

اس آیت کے الفاظ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بطور صفت آئے ہیں.... جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسولؐ کو تحلیل و تحریم کا کام بھی سپرد کیا گیا ہے اور جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآنی دستور کی روشنی میں تشریح (Legislation) کا حق حاصل ہے، احادیث سے بھی آپ کے شارع

ہونے کا ثبوت ملتا ہے مثلاً ایک حدیث ہے۔

مَا بَعَثَ نَبِيَّ اللَّهِ إِلَّا مُحَلًّا
وَمُحَرَّرًا مَّا - حرام ٹھہرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
اللہ نے اپنے نبی کو حلال و

مسلم، کتاب الصيد: مسند احمد

فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ اشرار (Law - Giver) کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بطور ایک علم کے آتا ہے اور یہ لفظ ہمارے دینی ادب میں حضور کی صفت کے طور پر مستعمل ہے اس تفصیل سے رسول کی تشریحی حیثیت واضح ہو جاتی ہے۔

پھر جس طرح قرآن واجب الطاعت

ہے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم

۴۔ رسول بحیثیت مطاع

بھی واجب الطاعت مطاع ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ :-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ - یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور

رسول کی اطاعت کرو۔ مثال کے طور پر سورہ محمد میں ہے کہ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا

اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا

تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ

(آیت ۳۳)

نہ کرو۔

دوسری جگہ فرمایا :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ

اور ہم نے ہر رسول کو اسی لئے

إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ - بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے
(النساء ۶۴) اُس کی اطاعت کی جائے۔

ایک اور مقام پر مندرمایا ہے
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا - (الحشر ۷)
رسولؐ جو کچھ تمہیں دے، اے لو! لاؤ اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔

ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت مطاع ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کا ایک اہم فریضہ

۵۔ رسولؐ بحیثیت مبین قرآن

یہ تھا کہ آپ قرآن کی تمبین فرمائیں تاکہ لوگوں پر اس کا صحیح مدعا و مفہوم واضح ہو سکے اور وہ اس کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کر کے دنیا و آخرت میں فوز و فلاح سے ہم کنار ہوں۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ - (التحل ۴۴)
اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں پر وہ چیز واضح کر دو جو ان کے لئے نازل ہوئی ہے۔

اگر تمہیں کا یہ خدائی اہتمام نہ ہوتا تو قرآن مجید باوجود اپنے عربی مبین ہونے کے عملی دنیا میں سب کے لئے ایک مٹمہ اور چیتان بن کر رہ جاتا۔

تبیین قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص پیغمبرانہ منصب ہے جو آپ کے سوا اس اُمت کے کسی فرد کو حاصل نہیں۔ کیونکہ کوئی دوسرا شخص آپ کی طرح معصوم عن الخطا نہیں ہے کہ اس کی تبیین کی صحت پر پوری طرح اعتماد کیا جاسکے۔ اور نہ ہی دوسرا شخص رسول یا نبی ہے کہ اس تبیین کو یہ مقام حاصل ہو کہ اسے من و عن اور بے چون و چرا تسلیم کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ حیثیت سے قرآن کی جو تبیین و تشریح فرمائی۔ اس کی چند اہم صورتیں یہ تھیں۔

۱۔ قرآن کے کسی مجمل حکم کی تفصیل یا تشریح بیان کرنا۔

۲۔ قرآن کے کسی مطلق حکم کی تقید یا تجدید کرنا۔

۳۔ قرآن کے کسی حکم عام میں تخصیص کر دینا۔

اب ہم ان تینوں امور کی وضاحت کرتے ہیں۔

۱۔ قرآن کے کسی مجمل حکم کی تفصیل یا تشریح بیان کرنا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید اُصول و کلیات کی کتاب ہے اور اس میں بیشتر احکام مجمل طور بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے حکم کو لیجئے نماز دین کا ستون اور سب افضل عمل ہے۔ اور قرآن میں اکثر آتا ہے کہ اَقِمُوا الصَّلَاةَ (نماز قائم کرو) مگر قرآن یہ نہیں بتاتا کہ اقامتِ صلوٰۃ کا عمل طریقہ کیا ہے؟ اوقات نماز کیا ہیں؟ رکعات نماز کتنی ہیں؟ ہیئت و ترکیب نماز کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں ہمیں سنت بتاتی ہے اور سنت کی شرح و تفصیل کے بغیر کوئی شخص وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جس کا حکم قرآن نے دیا ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں دین کا دوسرا بڑا حکم آیتائے زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا موجود ہے۔ مگر اس کی عملی تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ اور صاحب نصاب کون شخص ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہمیں سنت دیتی ہے اور زکوٰۃ کے فریضہ کو ایک قابل عمل حکم بتاتی ہے۔ ورنہ سنت کی غیر موجودگی میں زکوٰۃ کی ادائیگی ایک ناممکن العمل چیز ہے۔ سنت کے ذریعے قرآن کے عملی احکام کی تفصیلات کاٹے کرنا بھی تمہیں قرآن کا ایک حصہ ہے۔

۲۔ قرآن کے کسی مطلق حکم کی تفسیر یا تحدید کرنا | کئی جگہ مطلق حکام قرآن مجید میں

دارد ہوئے ہیں۔ سنت نبوی قرآن کی تبیین کرتے ہوئے بعض مطلق احکام کو کو مقید یا محدود کرتی ہے اور اس طرح سنت کے ذریعے سے قرآن کے حکم کا اصل منشا اور صحیح عملی اطلاق واضح ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

۱۔ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ جُورِ مَرَدٍ اَوْ جُورِ عَوْرَتٍ، وَذُلُّونَ
فَاَقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا - کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔

(المائدہ ۳۸)

اس طرح قرآن نے ہر چور مرد اور چور عورت کے لئے قطعید کا مطلق حکم دیا ہے اور جہاں تک ظاہر الفاظ کا تعلق ہے، ایک سوتی اور ایک پیسہ چوری کرنے والا بھی ”سارق“ ہے اور اس کو قطعید کی سزا دی جانی

چاہیے۔ مگر سنت اس بظاہر مطلق حکم کو مقتید اور محدود کر دیتی ہے۔ وہ سائق“ کی تعریف کر کے اس کے لئے حد جاری کرتی ہے۔ چوری کی کم سے کم مقدار یعنی نصابِ مرقہ مقرر کرتی ہے جس سے کم کی چوری ”سرقہ“ نہیں ہے۔ صرف محفوظ و محروس مال کی چوری پر چوری کا اطلاق کرتی ہے۔ غیر محفوظ مال چرانے والے کو ”سارق“ قرار نہیں دیتی۔ اس طرح قرآن کے ایک مطلق حکم پر بعض قیود عائد کر کے اسے مقتید اور محدود کر دیتی ہے۔

۱۔ بعض فقہانے سنت کی اسی حیثیت کے پیش نظر یہ بات کہی ہے کہ السنة قاضیہ علی الکتاب جس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کو قرآن کے بائے میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔ بعض لوگوں نے اس بات کی مخالفت اس غلط فہمی کی بنا پر کی ہے کہ یوں اس کے قائلین نے سنت کو قرآن پر مقدم کر دیا ہے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ نہیں ہے۔ جیسا کہ امام شاطبی نے تصریح کی ہے۔

فمعنی کون السنة قاضیة السنة قاضیہ علی الکتاب۔

علی الکتاب انہا مبینة لہ فلا کے معنی یہ ہیں کہ سنت قرآن کی

یوقوف مع اجمالہ واحتمالہ و تبیین و تشریح کرتی ہے اور اس

قد مبینة المقصود منہ کے اجمال و احتمال کا اصل مقصود

لا انہا مقدمة علیہا اور یہ عاواضیح کرتی ہے اس کا

(موافقات جلد ۲ ص ۱۰۱) یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سنت

کو قرآن پر تقدم یا فوقیت حاصل ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے -

۲- الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
فَأَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
مَارِدٌ -

(النور ۲)

جہاں تک ظاہر الفاظ کا تعلق ہے قرآن کا یہ حکم مطلق طور پر آیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہر قسم کے جرم زنا کی سزا سو کوڑے ہیں۔ مگر حقیقت یہ نہیں ہے کیونکہ ایسا سمجھنا خود قرآن کی اُس نص کی خلاف ورزی ہے؛ جس میں قرآن حکیم نے لونڈیوں کے ارتکاب زنا پر اُن کیلئے پچاس کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے۔ (ملاحظہ ہو النساء آیت ۲۵)

اس کے بعد سنت نے آزاد زانیوں میں سے صرف غیر شادی شدہ زانیوں پر اس حکم کا اطلاق کیا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حکم کا منشا یہی ہے اس لئے کہ سنت قرآن ہی کی تبیین و تشریح کا نام ہے جسے اس سے الگ یا اُس کے خلاف قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اور سنت کا یہ کام خلاف قرآن نہیں ہے بلکہ عین موافق قرآن ہے۔
۳- قرآن کے کسی حکم عام کی تخصیص کرنا۔

قرآن مجید میں بعض ایسے امور بھی ہیں جن کی نوعیت ”حکم عام“ کی ہوتی ہے اور جہاں تک قرآن کے عموم الفاظ کا تعلق ہے تعمیم کی وجہ سے ان کا حکم نوع مذکور کے تمام افراد پر حاوی ہوتا ہے۔ مگر سنت بعض افراد

کو اس عموم سے الگ کر دیتی ہے اور ان پر اس حکم عام میں سنت کی تخصیص
 کرنا بھی منشاء قرآنی کو واضح کرنے کے لئے ہے اور اس سے ”قرآن
 کی خلاف ورزی“ لازم نہیں آتی۔

تخصیص کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں :

۱۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
 وَالدَّمَ وَالْحَمَّ وَالْخُنْزِيرَ
 وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ
 اللَّهِ (البقرہ ۱۷۳)

اللہ نے تمہارے لئے صرف
 مردار، خون اور شور کا گوشت
 حرام ٹھہرایا ہے اور جو غیر اللہ
 کے نام سے منسوب ہو۔

اس مقام کے علاوہ اور بھی چند ایک مقامات پر قرآن نے میت یعنی
 ہر قسم کا مردہ جانور حرام قرار دیا ہے مگر حدیث میں آتا ہے کہ:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ - ہمارے لئے دو مردار حلال
 السَّمَكُ وَالْجِبْرَادُ - ہیں۔ ایک مچھلی، دوسری
 (ابوداؤد، حاکم، ترمذی، ابن ماجہ) ٹڈی۔

ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہؓ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بائے میں پوچھا گیا کہ کیا اس سے دھو کیا
 جاسکتا ہے تو آپ نے فرمایا۔

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ وَالْحَلَّ
 (روی الحلال، میتہ۔ اُس سمندر، کا پانی پاک ہے۔
 اور اس کا مردار (مردہ مچھلی)

حلال ہے۔

دموطا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، مستد احمد

ان دونوں حدیثوں کی رو سے مردہ مچھلی اور مردہ ٹڈی دونوں حلال ہیں اور ان روایات کی بنیاد پر فقہاء اُمت نے قرآن کے حکم عام میں تخصیص مانی ہے اور قرآن کے حکم کے مطابق ہر قسم کا مردار حرام سمجھتے ہوئے مردہ مچھلی اور مردہ ٹڈی کا معاملہ الگ قرار دیا ہے اور ان دونوں کو سنت کے حکم کے تحت حلال سمجھا ہے اور یہ چیز خلاف قرآن نہیں ہے بلکہ منشاء قرآن ہی ہے۔

۲۔ قرآن مجید نے نماز کے لئے وضو کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا	اے مسلمانو! جب نماز کے لئے
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا	اٹھو تو اپنے منہ اور کہنیوں
وَجُوهَكُمْ وَآيْدِيَكُمْ	تک ہاتھ دھو لیا کرو، اپنے
إِلَى الْمَوَاقِعِ وَامْسَحُوا	سروں کا مسح کیا کرو اور
بِرُءُوسِكُمْ وَأَجْزَائِكُمْ	شعروں تک اپنے پاؤں بھی
إِلَى الْكَعْبَيْنِ -	دھو لیا کرو۔

المائدہ - ۶

قرآن نے وضو میں پاؤں دھونے کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ مگر حدیث میں ہے کہ مسح علی الخفین یعنی جس شخص نے موزے پہن رکھے ہوں تو وہ پاؤں نہ دھوئے بلکہ موزوں پر مسح کر لے۔ اس کے لئے یہی حکم ہے۔

عن سعد بن ابی وقاص سعد بن ابی وقاص سے مزی
 عن النبی صلی اللہ علیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 وسلم انہ مسخ علی موزوں پر مسح کیا،
 الخفین -

(صحیح بخاری جلد اول کتاب الوضوء باب المسح علی الخفین)

قرآن کا حکم بظاہر عام تھا کہ ہر وضو کرنے والا پاؤں دھوئے مگر سنت نے تخصیص کر دی کہ متخفف دھوئے پہنے ہوئے، شخص کے لئے پاؤں دھونے کا نہیں بلکہ مسح علی الخفین کا حکم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ موزوں پر مسح بھی کامل الطہارۃ چیز ہے اور اس کے ساتھ پورا وضو ہو جاتا ہے۔ اس طرح قرآن کا حکم ہر اس آدمی کے لئے عام ہے جو موزے پہنے ہوئے نہ ہو اور سنت کا حکم اس شخص کے لئے خاص ہے جس نے موزے پہن رکھے ہوں۔ اور دونوں حکموں میں کوئی تناقض نہیں ہے۔

۲۔ قرآن مجید فرماتا ہے -

وَ اَحْلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ
 حَرَّمَ الرِّبَا (البقرة ۲۷۵) اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔
 گویا قرآن نے ہر قسم کی تجارت کو حلال اور ہر قسم کے سود کو حرام ٹھہرایا ہے مگر حدیث میں آتا ہے کہ:

ان اللہ در سولہ حرما اللہ اور اس کے رسول نے
 بیع الخمر والمیتة شراب، مردہ جانور اور توتوں

والاصنام - کی تجارت کو حرام ٹھہرایا ہے

(بخاری و مسلم عن جابرؓ)

اس کے علاوہ دیگر روایات بھی ملتی ہیں جن کی رو سے تجارت کی بعض دیگر صورتیں بھی حرام ہیں۔

غور کیجئے، قرآن کے الفاظ ہر قسم کی تجارت کو مطلقاً حلال ٹھہراتے ہیں مگر سنت نے تجارت کی بعض صورتوں کی تخصیص کر کے ان کو حرام قرار دے دیا ہے۔ مگر اس سے قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہوتی بلکہ قرآن ہی کا منشاء و مفہوم واضح ہوتا ہے۔

۴۔ قرآن مجید نے محرماتِ نکاح کی تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا ہے کہ

وَاحِلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ اُولَئِكَ

ذَٰلِكُمْ - ان کے ماسوا سب صورتیں

ان سے نکاح کرنا جائز ہے

(النساء: ۲۴)

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا تجمع بین المرأة

وعمتها ولا بین المرأة

وخالتها - ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت عورت اور اس کی پھوپھی جمع نہیں ہو سکتیں اور اسی

طرح کوئی عورت اور اس کی

خالہ بھی کسی ایک مرد کے

ومن ابی ہریرۃ، صحیح بخاری،

موطا، مسند احمد،

نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔

اس طرح سنت کی رو سے کوئی شخص اپنے نکاح میں کسی عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو بیک وقت جمع نہیں کر سکتا۔

قرآن نے تمام محرماتِ نکاح کا ذکر کرنے کے بعد جو حکم عام فرمایا کہ: **وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَدَّاءُ ذَٰلِكُمْ**۔ یعنی ان محرماتِ مذکورہ کے بعد تمام قسم کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے تو سنت نے اس میں یہ تخصیص فرمادی کہ عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ سے بھی بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا گو یا قرآن کے حکم عام کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔ بلکہ ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔

سنت کی یہ تخصیص بھی خلافِ قرآن ہرگز نہیں ہے بلکہ قرآن کے بالکل موافق ہے۔

۵۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔
بلاشبہ اہل ایمان پر پابندی
وقت کے ساتھ نماز فرض
(النسارہ ۱۰۳) ہے۔

قرآن کی رو سے ہر مسلمان کے لئے خواہ وہ مرد ہو یا عورت نماز ادا کرنا فرض ہے مگر حدیث میں ہے۔

الیس اذا حاضت
لم تصل۔
کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت
جب حائضہ ہو تو نماز ادا

صحیح بخاری، ابن ابی سعید خدریؓ) نہیں کر سکتی۔

اس طرح سنت نے قرآن کے حکم عام میں عائفہ عورت کی تخصیص کر دی اور اس کے آیام حیض میں اس قرآنی حکم کا اطلاق نہیں کیا۔ اگر ایسی عورت پر نماز فرض ہوتی تو اس کیلئے فوت شدہ نمازوں کی قضا لازم ٹھہرتی اور اہل علم جانتے ہیں کہ عائفہ کیلئے نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے۔ پوری امت کا اسی پر عمل رہا ہے اور کسی نے بھی سنت کی اس تخصیص کو کبھی موخلاف قرآن، نہیں سمجھا۔

۶۔ قرآن حکیم فرماتا ہے۔

والدین اور رشتہ داروں کے	لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
ترکے میں مردوں کا حصہ ہے	شَرَكِ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ اور	وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
والدین اور رشتہ داروں کے	شَرَكِ الْوَالِدَاتِ وَ
ترکے میں عورتوں کا حصہ ہے	الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ۔ ہر	مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
ایک کا مقررہ حصہ ہے۔	مَّفْرُوضًا وَالنِّسَاءِ،

قرآن کی اس آیت کی رو سے اس کا یہ حکم عام ہے کہ والدین کے ترکہ سے اولاد کو اس کا حصہ ملنا چاہیے اور یہ استحقاق وراثت مجرد قرابت داری کی بنیاد پر ہے لہذا ایک اسلامی معاشرے کا یہ فرض ہے کہ وہ اولاد کو ان کے والدین کی جھوڑی ہوئی جائداد سے حصہ دلائے۔

مگر حدیث میں آتا ہے۔

لَا مِيراثَ الْمَسْلُومِ كَوْنِي مُسْلِمًا كَسِي كَافِرًا وَارِثَ
الْكَافِرِ - نہیں ہو سکتا۔

(موطأ، مسلم، کتاب الفرائض عن اسامہ بن زید)

اس طرح سنت نے قرآن کے ایک حکم عام میں تخصیص کو دیا کہ کافر
والدین کے ترکے میں مسلمان اولاد کا کوئی حصہ نہیں۔ سنت کی اس تخصیص
کو بھی آج تک امت کے کسی صاحب علم نے ”خلاف قرآن“ نہیں کہا
بلکہ سب نے اسے قرآن کے منشا کے عین مطابق ہی سمجھا ہے۔

۷۔ قرآن کا ارشاد ہے :

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ - (المائدہ ۱۸)

تمہارے لئے مویشی کی قسم کے
سب چوپائے حلال ہیں سوائے
ان کے جن کے حرام ہونے کے،
باسے میں تمہیں پڑھ کر سنا دیا

جائے۔

قرآن کے اس حکم سے واضح ہوتا ہے کہ ہر قسم کے چوپائے حلال ہیں سوائے
ان کے جن کو قرآن نے حرام ٹھہرا دیا ہے۔

مگر حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ :

نہی النبی صلی اللہ علیہ
ومسلم عن لحوم الحمیر
الاہلیة یوم خیبر - دن پالتو گدھے کا گوشت کھانے
سے منع کیا۔

پالتو گدھے کو قرآن نے کہیں بھی حرام نہیں ٹھہرایا صرف سنت نے اسے
حرام قرار دیا ہے۔ سنت کی یہ تخصیص قرآن کے اسی حکم عام میں ہوئی ہے
اور اس کے خلاف ہرگز نہیں ہے بلکہ منشاء قرآن کے عین مطابق ہے۔
۸۔ قرآن کہتا ہے۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
ذَانِيَهُ عَشْرًا ذَانِي مَرَّةٍ
وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِائَةٌ
مِّنْ سَوْكُوتٍ
جَلْدًا كَاصٍ (النور ۲) مارو۔

اس آیت کی رو سے جرم زنا کی حد سو کوڑے ہیں۔ مگر قرآن حکیم نے
دوسری جگہ لونڈیوں کے جرم زنا کی سزا یہ بیان کی ہے۔

فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنَّ أُتَيْنِ
بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
الْعَذَابِ -
پھر اگر وہ (لونڈیوں) اقرار
میں آجائے کے بعد بدکاری
کا ارتکاب کریں تو جو سزا
”محسنات“ کے لئے مقررہ
ہے، اس کی نصف سزا ان
(النساء ۲۵)

پر ہوگی۔

اس دوسری آیت نے پہلی آیت کے حکم کو آزاد زانیوں کے ساتھ
مخصوص کر دیا کیونکہ لونڈیوں اور ان کے ساتھ غلاموں کے لئے جرم زنا
پر نصف عذاب یعنی پچاس کوڑوں کی الگ حد ہے۔

مگر بہت سی احادیث و روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

شادی شدہ آزاد زانیوں کو کوڑوں کی سزا نہیں دی بلکہ ان پر رجم کی علیحدہ حد جاری فرمائی۔ اس طرح قرآن کے ایک حکم عام میں سنت نے شادی شدہ آزاد زانی کی تخصیص کر دی کہ آیتِ جلد کے حکم کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا بلکہ اُس کے لئے الگ سے رجم کی سزا مقرر ہے۔

حاصلِ کلام یہ ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبیین کئی طرح سے کی ہے۔ کبھی اس کی اجمال کی تفصیل بیان کر کے، کبھی اس کے کسی مُطلق حکم کو مقید و محدود کر کے اور کبھی اس کے کسی حکم عام کو مُختص کر کے فریضہ تبیین ادا کیا ہے اور سنت کی یہ تبیین، قرآن ہی کی شرح و تفسیر ہے جو قانونی حیثیت سے وہی وزن رکھتی ہے جو وزن قرآن کے خواہر احکام رکھتے ہیں اور اس کا انکار قرآن سے انکار کے مترادف ہے۔

قرآن کی ایک تشبیہ

قرآن حکیم نے اپنی دعوت کو انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں پیش کرنے کے لئے بہت سے ادبی محاسن — تشبیہ، استعارہ، تمثیل، کنایہ، تجنیس، مجاز، مرسل، لفظ و نشر اور مراعات، النظیر وغیرہ — سے خوب کام لیا ہے۔ اس پہلو سے قرآن مجید کے اسالیب بیان میں وہ اعجاز موجود ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے کلام انسانی قاصر ہے۔

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ مِثْلَهُ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا	دلے نبی، تم کہو کہ اگر سارے انسان اور جن اس بات کیلئے جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں تو اس جیسا نہ لاسکیں گے خواہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔
---	--

(نبی اسرائیل ۸۸)

سورۃ بقرہ میں قوم بنی اسرائیل کی داستان عبرت کے ضمن میں ایک

ایسی ہی یلیخ تشبیہ دی گئی ہے جس سے بڑھ کر کسی تشبیہ کی بلاغت کا تصور مشکل ہے۔

ارشاد خداوندی ہے کہ :

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ فِيهِ كَالْحِجَارَةِ
أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً وَأَنَّ
مِنَ الْحِجَارَةِ مَا يُفَجَّرُ
مِنْهُ إِلَّا نَهَارًا وَإِنَّ
مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ
مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا
لَمَا يَلْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ
اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

پھر اُس کے بعد تمہارے دل
سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر
ہیں یا ان سے بھی سخت تر۔
اور بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ ان
سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے
ہیں اور بعض ایسے کہ جب
پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی
بہنے لگتا ہے اور بعض ایسے کہ
خوفِ الہی سے گر پڑتے ہیں۔
اور اللہ تمہارے اعمال سے
بے خبر نہیں ہے۔

(البقرہ ۷۴)

اس تشبیہ کو سمجھنے کے لئے قَسَتْ، قُلُوبُكُمْ اور الْحِجَارَةِ کے اہم الفاظ کی تحقیق اور

تشریح ضروری ہے :

قَسَتْ : قَسًا، يُقَسُّو، قَسْوَةً سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔

”قَسًا“ کے معنی ہیں صلب، غلط۔ یعنی سخت ہونا، ٹھوس بن جانا، دہشت

ہونا، سکھانا، منہج ہونا۔ اس لفظ کے مادے۔ ق س و۔ میں سختی
 قوت، اجتماع اور صلابت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ سنگدل کو قَسْوَدٌ
 الْقَلْبُ کہتے ہیں۔ ایسی سخت زمین جس میں کچھ نہ اُگے اَرْضٌ قَاسِيَةٌ
 کہلاتی ہے۔ انتہائی سنگدل شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ هُوَ
 اَقْسَى مِنَ الصَّخْرِ (وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے)۔ حَجَرٌ
 قَاسٍ سخت اور ٹھوس پتھر کو اور لَيْلَةٌ قَاسِيَةٌ سخت اندھیری رات
 کو کہتے ہیں۔ تَنَا قَلْبَهُ، اُمِّي صَلْبٌ و غلظت رَأْسٌ کا دل سخت ہو گیا۔
 ابن ابی امیہ کا شعر ہے۔

اطرانه تقعد من لينه وقلبہ كالجسر القاسی
 اُس کی آنکھیں اُس کی نرمی کے سبب بندھی ہوتی ہیں، اور اس کا
 دل سخت پتھر کی طرح ہے۔

قُلُوبٌ بَكْمٌ: قلوب، قلب کی جمع ہے اور کَمٌ ضمیر مجرور متصل ہے
 صیغہ جمع حاضر مذکر ہے۔

عربی میں قلب (بطور مصدر) کے تین بنیادی مفہوم ہیں

۱۔ کسی چیز کا ایک رُخ سے دوسرے رُخ پر پھرنا: قَلْبُهُ کے معنی

مکہ اقرب الموارد مکہ الاساس مکہ لسان العرب ،

مکہ اقرب المواسد

ہیں۔ حَوَّلَهُ عَنْ وَجْهِهِ (اُس نے اُس کا رخ پھیر دیا)، سَا دَاكُ
 مِنْ جِهَةِ اِلَى جِهَةٍ رَأْسُ نَاسٍ اِسْمٌ اِذَا كَانَ مِنْ جِهَةِ رُخٍّ مَوْجُودًا
 (دیا)۔ قرآن مجید میں ہے کہ:

فَدَّرَأَى تَقَلُّبُ وَجْهِكَ
 فِي السَّمَاءِ
 (البقرہ ۱۲۷) (پھرنا)

۲۔ ہر خالص شے: عربی میں خاص عربی النسل شخص کو عربی قَلْبُ
 کہتے ہیں۔ صحیح النسب شخص کو دَحْلُ قَلْبُ کہا جاتا ہے۔

۳۔ کسی چیز کا بہترین اور گرانقدر حصہ: کھجور کے درخت کے گاجے

کو قَلْبُ النخلة کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا مغز اور جوہر ہوتا ہے

قَلْبُ الجیش لشکر کے درمیانی حصے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ

سپہ سالار کا مقام و مرکز ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے دل کو بھی

قلب کہتے ہیں کیونکہ وہ انسانی جسم میں بہترین حصہ ہے۔ عربی میں

دل کے لئے قُوَاد کا لفظ بھی مستعمل ہے۔ لیکن قلب اس

سے زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا اطلاق

عقل و شعور پر بھی ہوتا ہے کیونکہ عقل و شعور انسان کا قیمتی جوہر

ہے۔ انگریزی زبان میں MIND کا لفظ اسی مفہوم کا حامل ہے۔

سے اقرب الموارد سے ابن فارس

خود قرآن مجید میں بھی قلب کا لفظ عقل و شعور کے معنوں میں آیا ہے سورہ
ق آیت ۳۷ میں ہے کہ :

إِنِّي فِي ذَلِكَ لَذِكْرِي بے شک اس واقعے میں بڑی
لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ عبرت ہے ہر اُس شخص کے
الْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ لئے جس کے پاس دل ہو یا
وہ متوجہ ہو کہہ کر کان ہی لگا دے ۔

اسی طرح سورہ اعراف کی آیت ۷۹ میں یہ الفاظ آئے ہیں ۔
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ اُن کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے
بہا ۔ نہیں ۔

ایک اور مقام پر سورہ ج آیت ۴۶ میں آیا ہے کہ ؛
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي کیا انہوں نے زمین میں سیر
الْأَرْضِ مِنْ فَتْكَوْنٍ لَهُمْ نہیں کی تاکہ اُن کے دل سوچتے
قُلُوبٌ يُعْقِلُونَ سمجھتے ۔

الحجارة ۔ یہ حَجَرٌ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ”پتھر“ عربی
زبان میں مصدر حجر حا کی تینوں حرکات سے آتا ہے اور اس کے معنی المنع
کے ہوتے ہیں یعنی منع کرتا، روکنا، حفاظت کرنا۔ جن عربی الفاظ کے
مادۃ اصلیه میں حا اور جیم جمع ہوں، اُن میں بالعموم روکنے اور منع کرنے
کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ حجب، حج اور حجز تینوں میں روکنے کرنے کے
معنی پائے جاتے ہیں۔ امام راغب کے نزدیک سورہ بقرہ آیت ۲۴ کے الفاظ۔

رُقُودُهَا الشَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس دوزخ کی آگ کا ایندھن

ہیں، آدمی اور پتھر۔

میں الحجارة سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعوتِ حق کو قبول کرنے میں پتھروں کی طرح سنگدل واقع ہوتے ہوں۔

عربی زبان میں پتھر کے لئے جس قدر الفاظ موجود ہیں ان سب میں سمجھنی شدت، بے حسی، روک اور پائیداری و استواری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ گویا پتھر کے مفہوم کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سخت اور شدید ہے، بے حس و حرکت ہے۔ جذبے، تاثر اور احساس سے یکسر عاری ہے اور خارجی عوامل سے بہت کم اثر پذیر ہوتا ہے۔

پتھر کی اسی تعبیر کو عربی ادب میں اختیار کیا گیا ہے۔ عمرو بن ملقط الطائی کا شعر ہے۔

وحوادث الأيام لا يفتي لها إلا الحجارة

(اور زمانے کے حوادث تو زمانے کے لئے پتھروں کے سوا کچھ

نہیں چھوڑتے،

سلم بن عمر بن عطار کہتا ہے:

يلين ما لا أريد دقته وقلب من اشتھيه، كالحمى

(میں جس کی نرمی نہیں چاہتا وہ نرم ہوتا ہے اور جسے میں چاہتا ہوں اُس کا دل پتھر کی طرح ہے،

پتھر کی یہی تعبیرات ادبیاتِ عالم میں موجود ہیں۔ اردو ادب میں

بھی اس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ غائب کہتا ہے :
 دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت اور دے بھر نہ آئے کیوں
 روئیں گے ہم ہزار بار ، کوئی ہمیں ستائے کیوں

وفا کیسی کہاں کا عشقِ جب سہ پھوڑنا ٹھہرا
 تو پھر اے سنگدل تیرا ہی سنگِ آستان کیوں ہے

دائم پڑا ہوا ترے در پر نہیں ہوں میں
 خاک ایسی زندگی پر کہ پتھر نہیں ہوں میں

اقبال کا شعر ہے :
 آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگِ سنگ
 محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگِ تاک

اقبت زیر نظر میں جس ”قساوتِ
 قلبی“ کا ذکر ہے۔ اس کی حقیقت
 کیا ہے ؟

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس قدر ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا
 کی ہیں ان میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی صلاحیت

استعمال میں نزلاتی جائے یا اُسے بے عمل استعمال کیا جائے تو وہ بتدریج کم ہو کر بالآخر معدوم ہو جاتی ہے۔ یہی حال انسان کے فہم و تدبیر کی اُس صلاحیت کا ہے، جو حقائق و واقعات کو سمجھتی اور ان سے تاثر لیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی امر واقعہ اور قول حق سے مسلسل اعراض و انکار کا رویہ اختیار کرے تو ایک وقت آتا ہے جب اُس کے دل میں اس حقیقت اور سچائی کے خلاف ایک ضد اور پڑوسی پیدا ہو جاتی ہے، جو آگے چل کر تنفر اور ہٹ دھرمی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فہم و تدبیر کی وہ صلاحیت بالکل ٹھٹھڑ کر رہ جاتی ہے۔ قساوتِ قلبی کی وجہ سے انسان فہم و تدبیر کی صلاحیت سے محروم ہو کر امر حق کی تکذیب کرنے پر اڑ جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کو دوپہر کی تیز دُھوپ میں سورج تو نظر نہیں آتا مگر ماہ و پروں ضرور نظر آتے ہیں۔

اگر شاہ روز را گوید شب است این

بیاید گفت اینک ماہ و پروں

ساری دنیا کے لئے دو اور دو کا مجموعہ چار ہوتا ہے مگر ایسے

شخص کے لئے دو اور دو کبھی تین اور کبھی پانچ ہوتے ہیں۔

قرآن حکیم نے دعوتِ حق کی مخالفت کرنے والوں کو ایک جگہ جانوروں

سے تشبیہ دی ہے بلکہ اُن کو جانوروں سے بھی فروتر قرار دیا ہے۔

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغُوا

وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ

أَهْلُوا الْأَعْرَابَ (۱۷۹)

اُن سے بھی گئے گزے!

ایک دوسرے مقام پر دعوتِ حق کو نہ سننے اور اس سے اعراض کرنے والے شخص کو ”مردہ اور بے جان“ کہا ہے۔ سورہ روم آیت ۵۲ میں ہے کہ:

فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ
وَلَا تَسْمَعُ الصَّغَمَ الدُّعَاءِ
إِذَا وَكُوزُوا مَذْبُورِينَ ۝

پس دے نبی، تم اپنی دعوت
ان مردوں کو تو نہیں سنا
سکتے اور نہ ان بہروں کو جبکہ

وہ پیٹھے پھیر کر چل دیں۔

گویا مخالفینِ حق چلتے پھرتے لاشے ہیں جن میں زندگی کی کوئی رت
باقی نہیں رہتی۔ بقول حفیظ جالندھریؒ

چلتے پھرتے ہوئے لاشوں سے ملاقاتیں ہیں
زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے

قرآن حکیم ان کو رد و قوں اور عقل کے اندھوں کی کیفیات یوں بیان
کرتا ہے کہ ”ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی“، ”ان کے دل سخت ہو گئے“،
”ان کے دل اندھے ہو گئے“، ”ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے“، ”ان
کے دل ٹیڑھے ہو گئے“، ”ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں“، ”ان
کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں“، ”ان کے دل غافل ہیں“ وغیرہ ذلک۔
قرآن حکیم کی یہ ساری تعبیریں اپنے لفظی اختلاف کے باوصف معنوی
طور پر ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں۔ جو لوگ دعوتِ حق کے جواب میں غور
و فکر سے کام نہیں لیتے اور ان کا یہ عدم تفکر مسلسل جاری رہتا ہے۔ تو

ایک وقت آتا ہے جب غور و تفکر کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے اور قبول حق کی استعداد ہی باقی نہیں رہتی۔

البتہ قرآن حکیم نے اس صورتِ واقعہ کو کبھی انسان کی طرف منسوب کیا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی جانب۔ قرآن حکیم نے انسان کو اس حالت کا ذمہ دار اور جوابدہ اس لئے ٹھہرایا ہے کہ اُسے بہر حال اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دے رکھی ہے۔ جسے وہ نیکی اور بدی دونوں راہوں پر چلنے کے لئے آزادانہ طوع پسند استعمال کر سکتا ہے اور اسی شعوری انتخاب اور آزادانہ ارادے کے نتیجے میں نیکی اور بدی کے لحاظ سے ہر انسان جزا و سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات انسانی اعمال کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کیا گیا ہے کہ انسان باوجود اپنے آزاد ارادے کے اپنی خواہشات اور تمناؤں کو از خود عملی جامہ نہیں پہناسکتا۔ اور عمل کی ساری توفیق صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اعمال انسانی کو انسان اور خدا دونوں کی طرف منسوب کرنے کی مثالیں موجود ہیں۔

اس مقام پر ہم قساوتِ قلبی سے متعلق چند آیاتِ قرآنی کے حوالے دیں گے جن سے یہی حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے گی۔

سُورَةُ مَائِدَةَ آيَةُ ۱۳ میں ہے کہ:

فِي مَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ اَنْ رَّبَّنَا اِسْرَائِيلَ، کے عہد

لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً - توڑنے کی وجہ سے ہم نے اُن کو اپنی رحمت سے

محروم کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔
گویا پہلے تو بنی اسرائیل نے اللہ سے باز رہے ہوتے پختہ عہد کو توڑنے کا مجرم کیا، نتیجہً اللہ تعالیٰ کے قانونِ عدل نے اُن پر اپنی رحمت و ہدایت کے دروازے بند کر دیئے۔

سُورَةُ صَفِّ آيَتِ ۵ میں ہے کہ:

فَلَمَّا سَأَعُوا اسْرَاعًا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ هَذِهِ
جب انہوں نے کج رومی اختیار کی تو اللہ نے بھی اُن کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔

گویا کج رومی کے مُرکبین کے لئے راہِ حق مسدود کر دی گئی۔

اسی طرح سُورَةُ نَسَا آيَتِ ۱۵ میں ہے کہ:

فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفِرْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ قَتَلْتُمُ الرُّسُلَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ مَّا بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا
يَكْفُرُ بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا .
اُن دہنی اسرائیل، اکی طرف سے عہد توڑنے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے، نبیوں کو ناحق قتل کرنے اور اُنکے اس قول کہ ”ہم سے دل محفوظ ہیں“ کے بعد اللہ نے اُن کے کُفر کی وجہ سے اُن کے دلوں پر مہر لگا

لگا دی۔ پس اُن میں سے بہت کم ایمان لائیں گے۔
 مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی مسلسل عہد شکنی، ان کی طرف سے
 آیاتِ الہی کا انکار، اُن کا انبیاءِ کرام کو قتل کر ڈالنا اور اُن کا مَلْفُوفِ
 دلی کے غرتے میں آنا، ایسے بڑے جرائم تھے جن کی پاداش میں اللہ تعالیٰ
 نے اُن کے دلوں پر ایسی مہر لگا دی کہ اب اُن کے لئے دولتِ ایمان
 سے بہرہ ور ہونا ممکن نہیں رہا۔ اسی طرح سورۃ منافقوں آیت
 ۳ میں ہے کہ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا یہ لوگ حقیقتِ ایمان کو
 شَمَّ كَفَرُوْۤا فَنُطِيعُ عَلٰی پالینے کے بعد اس روگردان
 قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا ہوئے۔ اس جرم کے نتیجے
 يَفْقَهُوْنَ ۝ میں اللہ نے اُن کے دلوں
 پر مہر لگا دی اور اُن سے غور و فکر کی صلاحیت سلب
 کر لی۔

اور سورۃ حدید آیت ۱۶ میں ہے کہ:
 فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاٰمَدُ اہل کتاب پر ایک عرصہ
 فَكَسَبَتْ قُلُوْبُهُمْ تک نافرمانی کرتے رہے تو
 پھر اُن کے دل سخت ہو گئے۔
 اور سورۃ مطففين آیت ۴ میں ہے کہ:
 كَلَّا بَلْ سَرَّ اَنْ عَلٰی ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اُنکے

تَلُوْا بِهِمْ مَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ هٗ
اپنے کسب کی وجہ سے اُن
کے دل زنگ آلود کر دیتے
گئے۔

مطلب یہ ہے کہ اُن کے پے درپے بڑے اعمال کی سیاہی اُن
کے دلوں پر چھا گئی ہے۔ اب ان دلوں کو نیکی کی شمع سے منور ہونا
نصیب نہیں۔

اسی قیادتِ قلبی کو ایک حدیث میں ”اللہ سے دُور می“ کہا گیا
ہے اور اس کا سبب وہ کثرتِ کلام ہے جو یادِ الہی سے خالی ہو۔ جامع
ترندی میں ہے کہ :

عن ابن عمر قال قال	ابن عمر سے روایت ہے کہ
رسول الله صلى الله	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عليه وسلم: لا تكثروا	نے فرمایا ” ایسی زیادہ گفتگو
الكلام بغير ذكر الله	نہ کرو جہاں اللہ کی یاد سے خالی
فان كثرة الكلام	ہو۔ کیونکہ اللہ کی یاد سے خالی
بغير ذكر الله تسوة	گفتگو کی زیادتی دل کو سخت
للقلب، وان ابعد الناس	بنا دیتی ہے اور اللہ کی رحمت
من الله القلب القاسي	سے دُور ترین وہ شخص ہے
	جس کا دل سخت ہو۔

ایک اور حدیث میں نہایت بلیغ انداز میں ”وول کے اس زنگار“ کی

پوری کیفیت بیان ہوئی ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال
رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ان
المومن اذا اذنب
کانت فکتۃ سوداوا
فی قلبہ فان تاب
ونزع واستعتب
صقل قلبہ وان زادت
حتى تعلق قلبہ فذلک
المران الذی قال
اللہ تعالیٰ :
کَلَّا بَلْ مَرَّانَ عَلٰی
فَتَلُوْا بِہِم مَّسَاکِرًا
یَکْسِبُوْنَ ہ
در رواہ احمد، ترمذی و
ابن ماجہ ،
رین یعنی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا
ہے کہ ”ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی سیاہی

ابو ہریرۃ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا: جب مومن
کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس
کے سبب سے اس کے دل
پر ایک سیاہ جڑ پڑ جاتا
ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیتا
ہے اور اس گناہ سے باز
آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے
معافی مانگ لیتا ہے تو اس
کے دل کا وہ دھبہ مٹ
ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس
کے گناہوں میں اضافہ ہوتا
رہتا ہے، یہاں تک کہ ان
کی سیاہی اس کے پورے
دل پر چھا جاتی ہے تو یہی وہ
رین یعنی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا
ہے کہ ”ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی سیاہی

چھا گئی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآنِ حکیم میں راسخ العلم اور اہل بصیرت کی زبانوں پر جو دو معاجز جاری ہوتی ہے اُس میں ہدایت یافتہ دلوں کی سلامتی اور راہِ ہدایت پر قائم رہنے کی طلب کی گئی ہے۔ اور انہیں کج روی سے بچانے کی استدعا کی گئی ہے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا
بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا...
لے ہمارے پروردگار! ہدایت
عطا ہونے کے بعد ایسا ہو کہ
ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ
(آل عمران آیت ۸) پیدا نہ ہو۔

اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دل سے پناہ مانگی ہے جس میں خشیت اور انابت الی اللہ نہ ہو۔

... اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مَنْ تَلَبَّ لَا
اے اللہ! میں تیری پناہ
چاہتا ہوں ایسے دل سے
جس میں خوفِ خدا نہ ہو۔
مختص ...

اب ذرا زیرِ بحث آیت میں قوم بنی اسرائیل کے دلوں کی جس سختی کا ذکر ہوا ہے۔ اُس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ قوم یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پورے ڈھائی ہزار برس کے عرصے میں انبیاءِ کرام کی دعوتِ حق سے مسلسل انحراف کرتی

رہی۔ اسے اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا کی تھیں جو کسی اور قوم کے حصے میں نہیں آئی۔ اسے لشکرِ فرعون سے بچانے کے لئے بحرِ قلزم کا سینہ چھلنی کیا گیا۔ صحرائے سینا کی چلچلاتی دھوپ میں اس کی خاطر بادلوں کے سلباب تانے گئے۔ اس کی خوراک اور طعام کے لئے من و سلویٰ کا دسترخوان بچھایا گیا۔ اس کی پیاس بجھانے کے لئے پتھر کی چٹانوں سے پانی کے چشمے نکالے گئے، اس کی ہدایت کے لئے الواحِ توریت نازل کی گئیں، اس کی رہنمائی کے لئے پے درپے انبیاء کرام مبعوث کئے گئے۔

مگر ان تمام تر انعاماتِ الہیہ کے باوجود ان لوگوں کا رویہ کیا رہا؟ یہ لوگ فرعونِ مصر کی غلامی سے نجات پانے کے فوراً بعد بت پرستی کی طرف جھک گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کیلئے اللہ تعالیٰ کو بچشمِ سر و بکھنے کی شرط لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گاتے ذبح کرنے کا حکم دیا تو ان کی زبانیں سوال در سوال کے لئے کھل گئیں۔ انہوں نے سامری کے ایک اشارے پر گاتے کی پرستش کرنی شروع کر دی مگر ہارون علیہ السلام کی دعوتِ توحید پر کوئی کان نہ دھرا۔ انہوں نے حدودِ اللہ کو توڑا اور حلال و حرام کی تمیز مٹا دی۔ خدا کی کتابِ توریت میں من مانی تحریریں کر ڈالیں۔ یومِ السبت یعنی ہفتے کے بارے میں حکمِ الہی کی خلاف ورزی کی اور شریعتِ الہیہ میں جیلہ سازی کی بد ایجاد کی۔ انہوں نے ہدایتِ الہی سے منہ موڑا اور جادوگری کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ نبیوں کو مشقِ ستم بنایا اور ان میں سے

دے سکتے ہیں مگر یہ لوگ بالکل مُردہ ہو چکے تھے، زندہ نہ تھے۔ اَمْوَاطٌ
غَيْرَ اَحْيَاءِ۔

غور کیجئے، قرآن حکیم نے ان لوگوں کے دلوں کو کس سے تشبیہ دی اور
پھر اس سے کس طرح کا تاثر پیدا کروایا۔ سَمَّا شُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَاسَةِ۔ کہ پھر ان تمام آیات و معجزات
کے مشاہدے کے بعد بھی تمہارے دل نرم پڑنے کی بجائے سخت ہو گئے۔
دلوں کی سختی کو پتھروں سے تشبیہ دی اور اس میں تشبیہ کے تمام اداة
وارکان بیان کر دیئے۔ هِيَ رَقْلُوبُكُمْ، یہاں پر مُشَبَّہ ہے اور الْحِجَاسَةُ
مُشَبَّہ بہ، قَسَاوَتْ وَجْهَ رَبِّهِ، كَكَ دَكَفْ، حَرْفِ تَشْبِيهِ اور قَسَاوَتْ
قلبی غرض تشبیہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید نے مزید فرمایا کہ
اِذَا شَدَّ قَسْوَةً (بلکہ اُن سے بھی سخت تر) گویا بنی اسرائیل کے
دلوں کی سختی پتھروں کی سختی کے برابر نہ رہی بلکہ اُن سے بھی زیادہ
ہو گئی۔ ان قرآنی الفاظ کے ایک اور معنی کے لحاظ سے اُن کے دل
پتھر سے بھی زیادہ سخت چیز مثلاً لُوس ہے وغیرہ کی طرح سخت ہو گئے۔
بہر حال ان دونوں مطالب میں سے ہر ایک نے پتھر
کی مذکورہ تشبیہ کے تاثر کو دو اُتسہ کر دیا ہے۔

اس کے بعد قرآن مجید نے پتھر اور چٹانوں کے بعض خواص بھی بیان
کر دیئے کہ وہ اپنی سختی اور صلابت کے باوجود کچھ ”نرم گوشے“ بھی
رکتے ہیں۔ ان کی پہلی خصوصیت یہ بیان کی کہ يَنْفَجِرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ

بعض کو قتل بھی کر ڈالا، خوفِ الہی کے بجائے ان کے دلوں پر خوفِ مرگ طاری ہوا۔ انہوں نے دنیا پرستی اور آخرت فراموشی اختیار کی۔ اپنے آپ کو اس غرے میں مبتلا کیا کہ جنت میں سوائے اُن کے کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا۔ رہا دوزخ کا عذاب تو وہ اُن کے بڑے سے بڑے مجرم کے لئے بھی چند روز سے زیادہ مدت کے لئے نہیں ہوگا۔ اس قوم نے ”یہودیت“ ہی کو معیارِ ہدایت قرار دے کر تمام غیر یہودیوں کو گمراہ کہا، اور انبیاءِ علیہم السلام اور اہل حق کی ہر دعوت کا جواب ”قُلُوبُنَا غُلْفٌ“ دہارے دل تو محفوظ ہیں، کے منہ انداز میں دیا۔

بنی اسرائیل کے یہی وہ جرائم تھے جن کے مسلسل ارتکاب نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ کسی کی طرف سے معمولی ہمدردی اور تحفے پر ہر انسان کی گردن جذبہ شکر و امتنان سے جھک جاتی ہے مگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور بے مثال بخشائشوں سے متمتع ہونے کے باوجود ناقدری اور ناشکری کی تصویر بنے رہے۔ وہ کلامِ الہی جو اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو وہ بھی خشیتِ الہی سے پھٹ جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ مگر ان لوگوں کے اسنام قلوب کو نرم و گداز اور متاثر نہ کر سکا۔ بلکہ اُن اس سے اُن کے دل مزید سخت ہو گئے اور اتنے سخت کہ پتھر بھی ان کے اگے بیچ ٹھہرے۔ پتھروں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اُن سے پانی کے چشمے بہ نکلیں، وہ اگر ٹوٹ جائیں تو اُن سے پانی بہنے لگے، وہ بلندی سے گرنے پر بھی اپنی ہستی کا ثبوت

یعنی اُن سے پانی کے چشمے اُبل پڑتے ہیں۔

کوہستانی علاقوں میں یہ چیز عام مشاہدے میں آتی ہے کہ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر سنگلاخ چٹانوں کے اندر سے فوارے کی مانند اُچھلتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ پھر پتھروں کے بیچوں بیچ اپنے لئے راہ نکالتا ہوا دامن کوہسار میں ندی کی صورت بہتا ہے۔

دوسری خاصیت یہ مذکور ہوئی کہ انہی پتھروں میں نرم و گداز ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ یعنی کبھی کبھی وہ پتھر ٹوٹ جاتے ہیں اور اُن سے پانی نکل آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کبھی پتھروں میں شکاف پڑ جاتے ہیں یا اُن میں کسی طرح کوئی سوراخ یا دراڑ پیدا ہو جاتی ہے تو اُن کے اندر سے پانی رِس رِس کر باہر نکل آتا ہے۔ پھر انہی پتھروں کے بارے میں فرمایا کہ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ یعنی وہ خشیتِ الہی سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ جب کبھی پہاڑوں کی بلندی سے کچھ پتھر خود بخود نیچے ٹرھکتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اُن کے لئے جو قانونِ طبیعی مقرر کر دیا ہے اسکی تعمیل و اطاعت میں وہ اس قدر مستعد اور مطیع واقع ہوتے ہیں کہ جیسے اُن پر اللہ کی نافرمانی کے خوف سے رعشہ طاری ہو اور وہ نیچے آگریں۔ پھر آگے چل کر پتھروں اور بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کا تقابل کرتے ہوئے فرمایا کہ پتھروں پر اُن کی سختی کے باوجود حرکت، تاثر، خشکی اور خود گدازی کی بعض کیفیات وارد ہو سکتی ہیں مگر بنی اسرائیل کے دل ان

کیفیات سے یکسر محروم ہیں۔ جو قوم اشرف المخلوقات تھی، وہ اب اسفل السافلین کے مقام پر گر چکی ہے۔ غور کیجئے کہ اس تقابل کے بعد سختی کا پلڑا بنی اسرائیل کے دلوں کی جانب کتنا جھک گیا ہے اور یہ تشبیہ اپنے معنوی تاثر کو کہاں سے کہاں لے گئی ہے!

دراصل بنی اسرائیل کے انقلابِ حال سے متعلق یہ قرآنی تشبیہ کسی مبالغہ آرائی یا شاعری پر مبنی نہیں ہے بلکہ تمام تر صورتِ واقعہ یہی ہے۔ بنی اسرائیل صحرا نوردی کے دوران میں خود اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر چکا تھے کہ کس طرح پتھر کی ایک چٹان سے پانی کے بارہ چشمے پھوٹے اور انہوں نے چشمِ سر کوہِ طور کے ایک حصے کو تیلی ربانی کے باعث ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اس طرح جب قرآن نے بنی اسرائیل کے واقعات ہی کو تشبیہ کے انداز میں اُن کے سامنے پیش کر دیا تو اُن کیلئے انکار و تمرد کی گنجائش کہاں باقی رہی۔

اس طرح قرآن حکیم نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ پتھروں میں اُن کی سختی اور صلابت کے باوجود زندگی کا ایک لطیف احساس پایا جاتا ہے جو حرکت، تاثر اور تغیر سے عبارت ہے اور جو کسی حال میں بھی اُن سے مُنٹک نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس بنی اسرائیل مُردہ ہو چکے اور اُن میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی۔ اب اُن کے لئے کسی نبی کی ہدایت، کسی کتاب کی تعلیم اور کسی حکیم کی نصیحت کا رگرا اور موثر نہیں ہو سکتی۔ اب مورا اسرائیل کے سوا کوئی انہیں جگا نہیں جگا سکتا۔

پتھر اپنے اندر سے پانی کے چشتے بہا سکتے ہیں مگر بنی اسرائیل کے دلوں کے سونے خشک ہو چکے تھے۔ پتھروں کی رگوں کے اندر سے حیات بخش پانی کے فوارے چھوٹ سکتے ہیں مگر بنی اسرائیل کے جسم کی شریانوں میں زہر بھر چکا تھا۔ اور ان میں روحانی زندگی کے کوئی آثار باقی نہ رہے۔ پتھروں میں اثر پذیری کی وہ صلاحیت پائی جاتی ہے جس سے ان میں ایک بے نام احساس موجود رہتا ہے۔ مگر بنی اسرائیل کی بے حسی پر ہوا میں اُڑنے والے پرندے، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور بلندی سے گڑھکنے والے پتھر بھی ماتم کُناں ہیں۔ وہ قوم ایسے مقام پر پہنچ چکی تھی کہ اس کا وجود اور عدم برابر ہو گیا تھا۔ اُسکی حیثیت گھاس کے ایک تنکے، ریت کے ایک ذرے اور پانی کے ایک قطرے سے زیادہ نہ رہی تھی کیونکہ گھاس کے تنکے بھی جمع ہو کر تعمیر آسماں کر سکتے ہیں۔ ریت کے ذرے جمع ہوں تو صحرائے اعظم بن سکتا ہے اور پانی کے قطرے اکٹھے ہو کر بحرالکابل کو موجزن بنا سکتے ہیں مگر بد بخت بنی اسرائیلیوں کی بھیڑ سوائے جہنم کا ایندھن بننے کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ بنی اسرائیل کے اس آئینے میں آج ہم اپنی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں!

قرآن کی احکامی اور غیر احکامی آیات

ہمارے ہاں قرآن حکیم کی آیات سے متعلق ایک تقسیم — احکامی اور غیر احکامی آیات کی صورت میں کی جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس آیت قرآنی سے کوئی حکم شرعی مستنبط ہوتا ہے وہ ”احکامی آیت“ ہے اور جس آیت سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا وہ ”غیر احکامی آیت“ کے زمرے میں داخل ہے۔

پھر اسی بنیاد پر ہمارے دینی ادب میں ”احکام القرآن“ کے عنوان سے قرآن مجید کی صرف انہی مخصوص احکامی آیات کی تفاسیر بھی ملتی ہیں۔ جیسے ابو بکر جصاصؓ کی ”احکام القرآن“ ابن العربیؒ کی ”احکام القرآن“ ملا احمد جیونؒ کی ”التفسیرات الاحمدیہ“ اور محمد علی صابونیؒ کی ”روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام“ وغیرہ۔

قرآنی آیات کی اس فقہی تقسیم کا اگرچہ ایک یہ فائدہ تو ہے کہ اس سے علم فقہ کی تعلیم و تدریس میں یک گونہ سہولت پیدا ہو جاتی ہے اور انہی

احکامی آیات کا فہم ”تفقہ فی الدین“ کہلاتا ہے مگر اس انداز فکر کے نتیجے میں بعض ایسی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں جن سے ملت اسلامیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔

اسی طرز فکر نے لوگوں میں یہ عمومی تصور پیدا کر دیا کہ قرآن حکیم محض فقہ و قانون کی ایک کتاب ہے اور اس میں بعض مخصوص ”احکامی آیات“ موجود ہیں جن کے ذریعے قانون خداوندی سمجھا جاسکتا ہے اور ان ”احکامی آیات“ کے علاوہ باقی غیر احکامی آیات ہیں جن کا تعلق احکام دین سے ہرگز نہیں ہے اس لئے ان سے مسائل و احکام شرعیہ کا استخراج و استنباط نہیں کیا جاسکتا۔ پھر جب ان احکام آیات کے تمام تر تفصیلی احکام و مسائل علم فقہ کی کتابوں میں مدون ہو گئے تو اب ”احکام سے خالی“ قرآن حکیم کا صرف محض حصولِ ثواب و برکت رہ گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی عملی زندگی میں قرآن مجید کا صرف وہی حصہ ماخوذ قانون بن سکا جس حصے میں اس کی ”احکامی آیات“ وارد ہوتی ہیں اور اس کے باقی ماندہ حصے کی حیثیت بطور ماخذ قانون باقی نہ رہی۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ مفتیان شرع متین کے لئے ہماری عملی زندگی سے متعلق احکام شرعیہ اور مسائل فقہیہ معلوم کرنے کے لئے ائمہ فقہ اور ان کے شاگردوں وغیرہ کے فتاویٰ پر مشتمل کتابیں موجود ہیں اور عند الضرورت صرف انہی کتب فقہ کی طرف مراجعت فرمائی جاتی ہے رہا اللہ کا نازل کردہ قرآن مجید تو آج وہ صرف حصولِ برکت و ثواب کی خاطر ختم شریف کرنے کیلئے

ہے اور حدیثِ رسولؐ کا معرفت تو محض ”دورہ کرنا“ رہ گیا ہے۔
 دین کے اصل مآخذ قانون و ہدایت یعنی کتاب و سنت سے ہمارا یہ
 رویہ کس قدر افسوسناک ہے۔

پھر اسی نقطہ نظر کا یہ اثر یہ ہے کہ دنیائے فقہ کی نظر سے قرآن حکیم کی
 تعلیمی اور دعوتی وحدت و جامعیت بالکل اوجھل ہو گئی، اہل نظر جانتے
 ہیں کہ قرآن مجید میں اگرچہ قانون بھی بیان ہوا ہے مگر وہ بنیادی طور پر کوئی
 قانونی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی اس کا اسلوب بیان قانونی یا فقہانہ
 طرز کا ہے۔ وہ دراصل کتابِ ہدایت ہے اور انسان کی پوری زندگی کیلئے
 رہنما ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن حکیم کی جن آیات میں فقہی اور قانونی
 احکام وارد ہوئے ہیں ٹھیک انہی آیات میں غیر فقہی مضامین و موضوعات
 — مثلاً صفاتِ باری تعالیٰ، دلائلِ انفس و افاق و معاد اور قصص
 ماضیہ وغیرہا — بھی ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ یہ امر متعجبہ اعجازِ
 قرآن کا مقام رکھتا ہے مگر اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ہم قرآن حکیم
 کی دعوتی وحدت کو یک رخی اور یکہ شمی سے دیکھنے لگ جائیں؟
 قرآن حکیم کا اسلوب تو یہ ہے کہ جب وہ کسی حکم یا قانون کو بیان کرتا
 ہے تو اس کی علت و حکمت بھی سمجھاتا ہے، اس کی مشرعییت کے دلائل
 بھی دیتا ہے۔ اس پر عمل کی خاطر قلوب و اذہان سے اپیل بھی کرتا ہے
 وہ انسان کی طبعی کمزوریوں اور اس کے گہرے احساسات و میلانات

کو بھی پیش نظر رکھتا ہے، وہ اپنے حکم کے انفرادی اور اجتماعی مصالح بھی واضح کرتا ہے۔ اس کے قدرتی نتائج و عواقب کی طرف اشارہ بھی کر دیتا ہے اور انسان کو آمادہ کار کرنے کے لئے ترغیب و تہیّب کے تمام وسائل سے بھی کام لیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ وہ نہایت دلنشیں اور موثر انداز میں واضح کرتا ہے۔

کیا کسی حکم شرعی کے بارے میں مذکورہ بالا تمام امور میں قدر و کلام یا ”فتاویٰ عالمگیری“ میں بھی مل سکتے ہیں؟
 وہ رمز شوق کہ پوشیدہ لالہ میں ہے
 طریقِ شیخِ فقیہانہ ہو تو کیا کہتے

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدینؒ کے اجتہادات قرآن کے متذکرہ صدر امور پر غور کرنے کا نتیجہ ہیں مگر سوال یہ ہے کہ دورِ مابعد کے لوگوں نے بھی کیا یہی طرز عمل اختیار کیا؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔ کیا آج کسی دارالافتاء کے مفتی صاحب کی اہلیت کے بارے میں یہ بات کافی نہیں سمجھی جاتی کہ وہ اپنے مذہب و مسلک کی چند فقہی کتابوں سے مسائل پڑھ کر ان کو نقل کر دینے کی قابلیت رکھتا ہے؟

لے اس سلسلہ میں میرا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے کچھ عرصہ قبل میں لاہور کے ایک مشہور حنفی دارالافتاء میں کچھ جدید مسائل لے کر حاضر ہوا تھا۔ اپنے استفتاء کا جواب حاصل کرنے کے لئے مجھے ایک ماہ تک انتظار کرنا پڑا۔ آخر صاحب دارالافتاء نے فرمایا: میں آپ کے سوالات کے لئے فقہ کی کئی کتابیں دیکھ چکا ہوں مگر آپ کے مسائل ہماری کتابوں میں نہیں ملتے۔ اس لئے ہم آپ کے استفتاء کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ افسوس کہ غ۔
 اے طبلِ بلند بانگِ تہی

جہاں تک علوم قرآنیہ کا تعلق ہے تو درحقیقت یہ ایک بحرِ ناپیدا کنار ہے۔
یہ وہ کلام الہی ہے جس کا کامل ادراک انسان کی دسترس سے باہر ہے۔
قرآنی علوم کی مشہور اور مستند کتاب ”البرہان فی علوم القرآن“ کے
مصنف امام بدر الدین زرکشیؒ ”مقدمہ کتاب میں لکھتے ہیں:
”علوم القرآن لا تنحصر و معانیہ لا تستقصی“
ترجمہ: قرآنی علوم کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کے معانی و مطالب کا استقصاً
ممکن نہیں ہے۔

جب معاملہ یہ ہے تو پھر آج یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے
کہ قرآن مجید میں صرف فلاں فلاں آیات کا تعلق تو احکام سے ہے اور باقی
آیات احکام کے ذمے سے خارج ہیں اور ان میں مسائل و احکام تلاش
کرنا ایک کارِ بے کار ہے۔

قرآن حکیم کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنا ”تفہم فی الدین“ کے
عروج کی نہیں، زوال کی علامت ہے اور خیر القرون کا زمانہ اکہمیت کے
اس رقیے سے بالکل پاک تھا۔ یہ رویہ تو امت مسلمہ کے دورِ انحطاط
کی پیداوار ہے جب لوگوں کی ہمتیں اور صلاحیتیں اس قدر لپست اور
مقلدانہ ہو گئیں کہ کسی پیش آمدہ مسئلے کو براہ راست قرآن و سنت سے
سمجھنے کی بجائے ائمہ فقہ کے اقوال و فتاویٰ اور تفریع و تفریع سے حل کرنے
کا رُخسان پیدا ہوا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ کسی ایک فقہی دائرے سے
باہر اٹکھاٹھا کر دیکھنا شجر ممنوع قرار پایا۔

اہل علم سے یہ امر بھی مخفی نہیں ہے کہ اس صورتِ مال نے نہ صرف امت کے اندر قحط الرجال پیدا کیا بلکہ امتِ مسلمہ کی فکری و علمی وحدت بھی اس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پادہ پیرہ ہو گئی۔

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام فقط قیسری صدی ہجری تک کے لئے آیا تھا اور کتاب و سنت بطور ماخذِ قانون صرف اسی عہدِ مسعود تک کے لئے تھے؟ کیا دین کا مقصود صرف اسی دور کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا تھا؟ اُس دورِ سعید کے اصحابِ علم کی خصوصیت تو یہ تھی کہ وہ زندگی کے ہر نئے تقاضے اور پیش آمدہ مسئلے کو پہلے قرآن اور پھر سنت کی روشنی میں حل فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ:

لوضع لی عقابُ بعیر اگر میرے اونٹ کے باندھنے
لوجد تُہ فی کتاب اللہ۔ کی رسی بھی گم ہو جائے تو وہ بھی
مجھے قرآن میں مل جائیگی۔

اسی دورِ مبارک میں فقہ و اجتہاد سے متعلق ایک دوسرے کے بارے میں **هُرِّجَالٌ وَ عَنُّ رِجَالٌ** کا خلعہ بلند تھا۔ اے کاش! **انْفَقَ فی الدین** سے متعلق یہ دورِ سعید ہمارے زمانے تک بھی مُتمد ہوتا اور وحیِ الہی کے بجائے صرف اقوالِ رجال ہی ہمارا مرجع و ماویٰ نہ بنتے!

انہاں جملہ قرآن مجید کی احکامی اور غیر احکامی آیات کا زیرِ بحث مسئلہ ہے جسے امت کے عہدِ زوال نے جنم دیا ہے اور آج جب کہ امتِ مسلمہ کے مختلف گوشوں سے اجتہاد اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی آوازیں اٹھ رہی ہیں

ضروری ہے کہ ایسی تقسیم کے منفی اثرات کو مٹا کر پورے قرآن مجید سے استنباط احکام اور استخراج مسائل کر کے اس کے کلیۃً مآخذ قانون و ہدایت ہونے کا اعلان کریں۔ تاکہ دورِ جدید کے مسائل کامل دین کے اصل منابع اور سرچشموں میں تلاش کرنے کا رجحان عام ہو اسی طرز فکر سے امت میں رجالِ فکر پیدا ہو سکتے ہیں اور اسی سے اس امت متفرقہ کو امتِ واحدہ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

ہم ذیل میں چند ایسی مثالیں پیش کر رہے ہیں جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں بظاہر ”غیر احکامی“ نظر آتی ہے اور بالعموم اسے غیر احکامی سمجھا گیا ہے مگر اس آیت سے بھی بالکل اسی طرح سے احکام شرعیہ متفرع ہوتے ہیں جیسا کہ کسی ”احکامی“ آیت مستنبط ہوتے ہیں اور جب معاملہ یہ ہے تو پھر احکامی اور غیر احکامی آیات کی تقسیم کا تصور بے بنیاد کیوں نہیں ہے۔

۱۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

قَالَتْ اِخْذْ بِمَا يَآبُتُ	ان دونوں میں سے ایک لڑکی
اِسْتَا حِزْنًا خَيْرًا	نے کہا اے آبا جان! ان کو نوکر
مَنْ اِسْتَا حِزَّتِ الْقَوْمِ	رکھ لیجئے کیونکہ آپ جس کو بھی
الَا مِينُۃٌ قَالَ اِنِّیْ اُرِیْدُ	نوکر رکھیں، سب میں بہتر وہی
اَنْ اُنْکِحَکَ اِحْسَدٰی	ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو۔
اِبْنَتِیْۤیْ هَا کَیْنِ عَلٰی اَنْ	اور ان میں دونوں باتیں موجود

تَاَجِبْنِي شَيْئًا حَبِيبٌ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ
بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا
الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا
عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ
بِمَا نَقُولُ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

ہیں، اس پر شعیب بولے میں
چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں
میں سے ایک کے ساتھ تمہارا اس
دہر، پر نکاح کر دوں کہ تم آٹھ
برس تک میری نوکری کرو
اگر تم دس برس پور کر دو تو
تمہارا احسان میں تم پر زیادہ
مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔
انشاء اللہ مجھے تم ایک نیکو کار
آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا
”یہ میرے اور آپ کے درمیان (معاہدہ) ہے۔ دونوں مدتوں
میں سے میں جو بھی پڑی کروں مجھے اختیار ہے، مجھ پر جبر و زیادتی
کرنے کا آپ کو حق نہیں اور ہم آپکی جو کچھ کہہ رہے ہیں اس
پر اللہ گواہ ہے۔“

ان آیات کے متذکرہ صدر معنوں کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام
نے اپنی ایک صاحبزادی کی تجویز کو قبول فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
آجرت کا معاملہ طے فرمایا اور ان کو اپنے ماں بطور اجیر رکھ لیا۔

بظاہر یہ آیات قصص سابقہ سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا احکام شرعیہ سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ اسی لئے ان آیات کو احکامی آیات میں شمار کیا گیا، لیکن غور کرنے پر ان سے درج ذیل مسائل شرعیہ مستنبط ہوتے ہیں۔

۱۔ اسلام میں مزدور یا کوئی ملازم بھرتی کرتے وقت دو امور کو بالخصوص پیش نظر رکھا جانا چاہیے، ایک یہ کہ وہ مزدور یا ملازم ”قوی“ ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پر اس کام کو سرانجام دے سکتا ہو جس کے لئے اسے بھرتی کیا جا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ملازم ”امین“ ہونا چاہیے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے تصرف میں جو مال و جائداد ہو یا اسرارِ ملکی (STATE SECRETS) ہوں تو وہ شخص ان میں خیانت کرنے والا نہ ہو۔ اسلام نظام میں پبلک سروس کشن وغیرہ جیسے اداروں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مذکورہ بالا معیار کو اپنے ہاں بھرتی کا اصل معیار قرار دیں اور اس کی عدم موجودگی نااہلی متصور ہو۔ قوی اور امین کا یہ معیار اِنْ خَيْرٌ مِنْ اِسْتَا جَزَتْ اِنْقِيَا اَلْاَمِيْنُ کے الفاظِ قرآنی سے ثابت ہوتا ہے۔

ب۔ ہر اجر کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملازم سے اس کی طاقت و ہمت سے بڑھ کر کام نہ لے۔ گویا ایک ملازم جس قدر کام کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بوجھ یا ذمہ داری اس پر نہ ڈالی جائے۔ یہ حکم شرعی قرآن کے الفاظ ”وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشْقَ عَلَيْكَ“ سے واضح ہے۔

ج - ہر مزدور (یا ملازم) اور آجر کے درمیان ایک معاہدے کا ہونا ضروری ہے جو دونوں فریقوں کی آزاد مرضی سے طے پائے، ایسا معاہدہ تحریری اور زبانی دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے اور اس میں اس امر کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ایک مزدور یا غلام کو کتنا کام کرنا ہے اور اس کام کی اجرت کیا ہوگی؟ اور اس سلسلے میں دیگر شرائط ملازمت بھی باہمی رضامندی سے رکھی جاسکتی ہیں جن کی پابندی فریقین — آجر اور اجیر کو کرنی ہوگی۔ آج کل ایک ملازم کے پروانہ تقرری Appointment letter کے ساتھ ہی ایسی تمام شرائط ملازمت کا اندراج ہونا چاہیے۔ باہمی معاہدے کا یہ حکم شرعی "ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ" کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔

۲ - اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ
مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ هَذَا
أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا
أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي
بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝۱۰
اور سلیمان نے پرندوں کی حاضری
لی تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ
ہد ہد نظر نہیں آ رہا یا وہ کہیں
غائب ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں
اسے سخت سزا دوں گا یا اسے
ذبح کر دوں گا یا وہ اپنی
صفائی میں کوئی واضح دلیل
میرے پاس پیش کرے۔

(النمل، ۲: ۲۱)

یہ آیات بھی منجملہ ان آیات سے ہیں جن کو غیر احکامی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے ایک حکم شرعی یہ نکلتا ہے کہ اسلامی مملکت کی انتظامیہ اپنے ماتحت ملازم لوگوں پر فریڈجرم (Charge Sheet) عائد کر کے ان کو اظہار وجوہ کا نوٹس (Show Cause Notice) دے سکتی ہے بشرطیکہ ایسے ملازمین غیر حاضری، کام چوری، خیانت، نافرمانی یا بے ضابطگی کا ارتکاب کریں۔ اس کے علاوہ دوسرا حکم شرعی یہ متفرغ ہوتا ہے کہ اگر ایسے ملازمین اپنی صفائی میں کوئی معقول عذر پیش کر دیں تو ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا بصورت دیگر ان کے خلاف باضابطہ قانونی کارروائی کر کے ان کو مناسب سزا دی جاسکتی ہے۔

۳۔ قرآن مجید میں ہے کہ :

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ
اِنِّیْ خَالِقٌۭٓ مُّبۡرَاۡٓءٍ
طٰیۡنٍ ؕ فَاِذَا سَوَّیۡتُهٗ
وَنَفَعۡتَ بَیۡنَہُمۡ رُوحِیْ
فَفَعَلُوۡا لَہٗۤ اَسۡجِدٰتِیۡنَ ؕ
فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّہُمۡ
اِجۡمَعُوۡنَ ۙ اِلَّاۤ اِسۡلٰیۡمَ
اِسۡتَکۡبَرُوۡا کَانَ مِنَ
الۡکٰفِرِیۡنَ ؕ قَالَ یٰۤاِسۡلٰمُ

یا دکر و جب تمہارے پروردگار
نے فرشتوں سے کہا کہ میں
گیلی مٹی سے ایک آدمی بنا
دالا ہوں تو جب میں اس کو
درست بنا کر اس میں اپنی
پیدا کی ہوئی روح پھونک
دوں تو تم سب کے سب
اس کے سامنے سجدہ ریز ہو
جانا۔ پھر تمام فرشتوں نے

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ
لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ
أَسْتَكْبِرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ
الْعَالِيْنَ . قَالَ أَنَا خَيْرٌ
مِنَهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ
وَأَخْلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ . قَالَ
فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي الْهَلْ
يَوْمَ الدِّينِ .

سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے سجدہ
نہ کیا۔ اس نے تکبر کیا اور
وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ
نے فرمایا ”اے ابلیس جس
چیز کو میں نے اپنی خاص قدرت
سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے
سے تجھے کس نے روکا۔ کیا تو
شیخی میں آگیا ہے یا تو واقعی
بلند مرتبہ ہے“ ابلیس بولا

(سورہ ص: ۱۲ تا ۱۷)

مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے گیلی مٹی سے پیدا کیا
ہے۔ اللہ نے پھر حکم دیا کہ تو یہاں سے نکل جا تو یقیناً مردود
ہے اور تجھ پر قیامت تک میری پھٹکار پڑے گی۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے انکارِ سجدہ
کی وجہ دریافت فرمائی ہے گویا ابلیس کو اس کی نافرمانی پر اظہارِ وجہ
کا نوٹس (Show Cause Notice) دیا گیا ہے اور اس طرح ملزم ابلیس
کو صفائی کا پورا پورا موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنے عدمِ سجدہ کے جواز میں
جو کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ کہہ دے۔ پھر ابلیس نے انکارِ سجدہ کا جواز پیش
کیا وہ چونکہ ایک غلط جواز تھا اس لئے اسے یہ سزا سنائی گئی کہ وہ قیامت

تک کے لئے راندہ درگاہِ خداوندی اور مردود ہے۔

یہ آیات اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ کسی ملزم کو صفائی کا موقع دینے بغیر نہ تو مجرم قرار دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی سزا دی جاسکتی ہے۔ پھر اگر کوئی ملزم اپنے حق میں کوئی معقول جواز یا عذر پیش نہ کر سکے تو اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ بصورتِ دیگر اگر کوئی ملزم اپنے حق میں معقول عذر پیش کر کے بے گناہ ثابت ہوتا ہے تو اسے کسی قسم کی سزا نہیں دی جاسکتی۔

غور فرمائیے، قرآن کی انہی غیر احکامی آیات میں اسلام کے نظام عدالت کا کتنا اہم حکم موجود ہے اور اس معاملے کا تعلق محض اخلاق و تاریخ سے نہیں ہے بلکہ یہ ہماری عملی زندگی کا ایک نہایت ضروری مسئلہ ہے جس کی طرف قرآن حکیم نے رہنمائی فرمائی ہے۔

04925

۴ - قرآن حکیم میں ہے کہ :

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ

اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

(سُورَةُ النِّحْل: ۲۷) ٹھوٹا ہے۔

اس آیت کا سیاقِ کلام یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہڈ پڑنے ملکِ سبا کے بارے میں اطلاع بہم پہنچائی تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تمہاری اطلاع درست بھی ہے یا نہیں؟ اس آیت کو بھی بالعموم غیر احکامی آیت سمجھا گیا ہے۔ حالانکہ اس کے شریعت

کا ایک خاص حکم ثابت ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر بھی کیا ہے۔

اے ایمان والو! اگر ایک	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن
فاسق تمہارے پاس کوئی خبر	جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِسَبَابٍ
لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا	فَتَبَيَّنُوا أَن تَصِيبُوا
کر دو ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو	تَوَماً بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُكُمْ
نادانی سے نقصان پہنچاؤ اور	عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
پھر اپنے کئے پر شرمسار ہو۔	نَدِيمِينَ ۝

(سورہ الحجرات: ۶۱)

قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے یہی حکم شرعی ملتا ہے کہ ہر اہم اطلاع یا خبر کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر یہی ہے کہ اس کی پہلے تحقیق کر لی جائے اور بعد میں صورتِ واقعہ کے مناسب حال اقدام کیا جائے۔

اس سے واضح ہو گیا کہ ہمارے لئے یہ روایت درست نہیں کہ قرآن حکیم کی ان دونوں آیات میں سے صرف ایک کو مدارِ حکم بنائیں اور دوسری آیت کو صرف قصص کی ایک آیت قرار دے کر اس سے استنباطِ احکام کو ممنوع ٹھہرائیں۔

۵۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

یوسف نے کہا۔ اس عورت نے	قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي
خود مجھ سے میری آرزو کی تھی	وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا
اور عورت کے کہنے میں سے	إِنْ كَانَ قَيْصُ قَدْ

مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتَ وَهُوَ
 مِنَ الْكَافِرِينَ هَٰذَا
 كَانَتْ قِيمَتُهُ قَدْ مِنْ
 دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ هَٰذَا فَلَمَّا سَأَلَ
 قِيمَتَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ
 قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ
 إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمًا
 يُرْسَفُ أَعْرَضُ عَنْ هَٰذَا
 وَاسْتَغْفِرْهُ لِيذَنْبِكَ
 إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ هَٰذَا

ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر
 ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو
 تو یہ سچی اور وہ جھوٹے اور اگر
 ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو
 یہ جھوٹی اور وہ سچے۔ پھر جب
 عزیز نے ان کا کرتا پیچھے سے
 پھٹا ہوا دیکھا تو اپنی عورت
 سے کہنے لگا ”یہ تم ہی عورتوں کے
 چلتر ہیں۔ اس میں شک نہیں
 کہ تمہارے لوگوں کے چلتر بڑے
 غضب کے ہوتے ہیں“ اور یوسف
 سے کہا کہ لے یوسف اس معاملے
 کو جانے دو اور عورت سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ کیونکہ
 تو ہی غلط کار ہے۔

ان آیات سے اسلامی نظام عدل میں واقعاتی شہادت (Circumstantial Evidence) کے قابل اعتبار ہونے کی تائید ملتی ہے اور اس بات کا جواز نکلتا ہے کہ گواہوں کی عدم موجودگی میں ایک قاضی صرف واقعاتی شہادت کی بنیاد پر بھی فیصلہ دے سکتا ہے اور اس کا ایسا فیصلہ ایک مبنی برحق اور صحیح فیصلہ ہوگا۔ مزید برآں ثبوت جرم یا ثبوت بے گناہی کے لئے بھی واقعاتی شہادت ایک

معتبر چیز ہے جسے ایک عدالت کو ہر صورت میں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔
قرآن حکیم کی یہ آیات بھی منجملہ غیر احکامی آیات سے ہیں جن سے ایک حکم
شرعی کا استنباط بالبدایت ہوتا ہے۔

۶۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ربّانی ہے کہ:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
خَلِيفَةً قَائِمًا أَتَجْعَلُ
فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا
وَأَنْهَى
نُفْسَكَ الْمَاءِ جَوْهَرًا
نُفْسِكَ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ
لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ هـ
(سورۃ البقرہ : ۳۰)

اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار
نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین
میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں
تو وہ بولے کیا تو زمین میں ایسے
شخص کو پیدا کرے گا جو اس میں
فساد اور خونریزیوں کو برپا کرے گا۔
اور ہم تیری تعریف کے ساتھ
تسبیح کرتے ہیں اور تیری
پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا بلاشبہ جو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔

یہ آیت بھی احکامی آیت نہیں سمجھی گئی مگر اس سے اسلامی اجتماعی زندگی
کا ایک اہم اصول یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص سے اسلامی حکومت یا معاشرے
کا کوئی فرد مشورہ طلب کرتا ہے تو اسے اپنے فہم و بصیرت کی حد تک ٹھیک
ٹھیک مشورہ دے دینا چاہیے۔ اس آیت سے ایک دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے
کہ اپنے سامنے پیش آنے والا واقعات کے بارے میں اپنا صحیح صحیح نقطہ نظر

اور ردِ عمل ظاہر کر دینا چاہیے اور اس معاملے میں ہرگز کمزوری نہیں دکھانی
چاہیے۔ صائب مشورہ دینے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں پہلوؤں
سے اس آیت سے استنباط ممکن ہے۔ اسلام کے سیاسی نظام میں بھی اہل الرائے
اور مجلسِ شوریٰ کے لئے یہ ایک اہم ہدایت ہے۔

۷۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ:

کَیَا تَمْنَىٰ اِسْ شَخْصِ كَالْحَالِ پَر
نَظَرِ نَهِيں كِي جَو صَرْتِ اِس پَر تے
پَر كِه خَدَانِے اَسے بَادِشَاہِيں
تَحِي اِبْرَاهِيْمَ مَسْ اُنْ كے رَب
كے بَارے ميں اَلْجَهْر پُٹَا۔ جِب
اِبْرَاهِيْمَ نَے كِهَا كِه مِير اَب تُو دِه
سے جُو زَنْدَكِي اُور مَوْتِ دِي تَلِيے۔
وہ بولا كِه ”میں بھي زَنْدَكِي اُور
مَوْتِ دِي تَلِيے ہوں۔ اِبْرَاهِيْمَ نَے
كِهَا كِه اللہ تُو مَشْرَقِ سَے سُوْرَجِ
كُو نَكَا تَلِيے بھَلَا تَم مَغْرِبِ
نَكَا ل دَكھاؤ۔ اِس پَر وہ كَا فَر
بُكَا بُكَا ہُو كَر دِه كِيَا۔

اَلَمْ شَرَا لِي اَلَّذِي
حَآجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِي رَبِّهٖ
اَنْ اَتَهٗ اللّٰهُ الْمَلِكُ
اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّهٖ
الَّذِي يُعْبَدُ وَيُنۢبِتُ قَالَ
اَنَا مُعۢبَدٌ وَاُمِّيٓتُ فَكَالَ
اِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ اللّٰهِ يَآتِي
بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ نَآتٍ
بِمَا مِنْ الْمَغْرِبِ نَبۢهَتُكَ
الَّذِي كَفَرۢتُ وَاَللّٰهُ
لَا يَهۡدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيۡنَ
۱۲۵۸: (البقرہ)

اس آیت کو بھی از قسم غیر احکامی آیات کے سمجھا گیا ہے مگر اس دعوتِ

دین کا ایک اہم اصول نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص سے بحث و محابہ کی صورت میں اپنی کسی دلیل پر اڑنا نہیں چاہیے خواہ وہ دلیل کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو بلکہ اپنے مخاطب کے حسبِ حال اپنے حق میں کوئی دوسری ٹھوس دلیل پیش کر دینا چاہیے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ دایمانہ طرزِ عمل ہمارے طریقِ دعوت کے لئے بھی ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں کے فنِ مناظرہ میں غلطی ہے اس اصول کو ایک مناظر کی کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ مگر جیسا کہ مسلم ہے ایک داعیِ حق کا کام اپنے مخاطب کی اصلاح کے سوا کچھ نہیں۔ اس مقصد کے لئے جو دلیل بھی مخاطب کے دل میں اترنے والی ہو، وہی مفید اور بہتر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک مریض کو اگر کسی مجرب دوا سے شفا نہ ہو رہی ہو تو ایک طبیبِ صحتِ مریض کی خاطر کوئی دوسری مناسب دوا استعمال کرا دیتا ہے تاکہ اس سے مریض شفا یاب ہو جائے۔ کوئی ماہر سے ماہر طبیب بھی اپنی کسی مجرب خاص اور اکسیر دوا کے استعمال پر اصرار نہیں کر سکتا بلکہ اسے مریض کی شفا یابی سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اس لئے وہ کسی دوسری مناسب دوا کے استعمال کرانے سے نہیں ہچکچاتا۔

ابراہیم کے اس مباحثہ و محابہ سے ہمیں یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ ہم دعوتِ دین کے منکرین سے بحث کرتے وقت دلیل کی مضبوطی پر زیادہ اکتفا کرنے کی بجائے مخاطب کی اصلاح پر زیادہ توجہ دیں۔ اور دین کی دعوت کے لئے خود دین کی ہی تعلیم اور حکم ہے۔

مذکورہ بالا چند مثالیں دہشتے نمونہ از خودارے کے طور پر پیش کی گئی ہیں اور اسی سے معاملے کی اصل صورت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

ڈر قیاس کن زگلستان من بہار مرا

یہ مثالیں اس امر کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں کہ آج بھی ہمیں زندگی کے بڑے ہوئے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے قرآن مجیم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے نئے مسائل کے حل کے لئے اس کی طرف احکامی آیات ہی کو مرکز و محور نہیں بنانا چاہیے بلکہ احکام شرعیہ اور مسائل فقہیہ کے استنباط کے لئے ہمیں ”غیر احکامی آیات“ سے بھی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے نیز اس سلسلہ میں مرد جہ کتب فقہ اور مجموعہ ہائے فتاویٰ پر قناعت کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ صدیوں کے اس جمود کو توڑ کر دین کے اصل ماخذ کی روشنی میں اجتہاد کی راہ اختیار کرنی چاہیے کہ اسلام کا منشا اور وقت کی پکار یہی ہے۔

قرآن میں اصحابِ فیل کا واقعہ

قرآن مجید کی سورہ فیل میں اصحابِ فیل (دہاتھی والوں) کے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اُس کی متفقہ اور مجمع علیہ تفسیر میں دو درجہ حاضر کے بعض لوگوں نے عجیب و غریب اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

اصل واقعہ جس پر سلف سے لے کر خلف تک کے تمام مفسرین کلام کا اتفاق اور اجماع ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ میں کا ایک متعصب عیسائی حکمران ابرہہ ساٹھ ہزار کاشکر لے کر یاتھیوں کے ہمراہ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا۔ تاکہ اسے مسمار کر دے۔ قریش مکہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس لئے وہ قریب کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ جب وہ لشکرِ مزدلفہ اور منیٰ کے درمیان محسّر کے مقام پر پہنچا تو اچانک ایک طرف سے پرندوں

کے جھنڈ کے جھنڈ آگے جنہوں نے اُن پر سنگریزوں کی بارش کر دی اور جس کے نتیجے میں پورا لشکر ہاتھیوں سمیت تباہ و برباد ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت کے اعجاز سے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اور ابرہہ کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اصحابِ فیل کے واقعے کی اسی تفسیر پر مفسرین کرام کا چودہ سو برس سے اتفاق اور اجماع موجود ہے۔

اس کے برعکس دورِ حاضر کے بعض لوگ اس واقعہ کی تاویل یوں کرتے ہیں کہ قریش مکہ نے ابرہہ کے لشکر کا باقاعدہ مقابلہ کیا تھا، اور پہاڑوں میں مورچے بنا کر گوریلا جنگ لڑی تھی۔ اصحابِ فیل پر قریش نے ایسا پتھر اڑا دیا کہ اُن کے دانت کھٹے کر دیئے۔ اس دوران میں تیسز آندھی (حاصب) آئی جس نے رہی سہی کسر نکال دی اور ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے بعد اُن کی نعتوں کو نوچنے اور کھانے کے لئے اور جوارِ کعبہ سے تعفن ختم کرنے کے لئے گوشتِ خورقِ قسم کی چڑیاں پہنچ گئیں، جنہوں نے میدانِ جنگ کو آلودگی سے پاک و صاف کر دیا۔

تجدد پسند حضرات واقعہِ فیل کی اس تاویل کے حق میں جو کچھ کہتے ہیں وہ قرآن مجید کے مسلمہ اصولِ تفسیر کے خلاف کہتے ہیں اور اس تفسیر کے خلاف کہتے ہیں جس پر سلف سے لے کر خلف تک کے تمام مفسرین کرام کا اجماع اور اتفاق موجود ہے۔

ان متجددین کی ایک نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ مغرب سے مرعوب ہو کر دین اسلام اور قرآن مجید کی ایسی تعبیر و تاویل کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ جس میں وہ موجودہ دور کی عقلیت پسندی Rationalism پر ایمان لا کر قرآنی معجزات کا صاف انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں فرشتوں کا کوئی وجود نہیں۔ انسانوں سے الگ جنوں کی کوئی مخلوق نہیں۔ وہ ابلیس بھی ان کے نزدیک مرچکا ہے جس نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہوئے سے انکار کر دیا تھا۔ بلکہ خود آدم علیہ السلام نام کا کوئی نبی بھی ان کے خیال میں نہیں ہو گا۔ ان کی رائے میں فرعون اور اس کا لشکر محض سمندر کے مد و جزر کی وجہ سے غرقاب ہوا تھا، اور ان کی دانست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کی صورت میں کبھی آسمانوں پر تشریف نہیں لے گئے تھے۔ قرآنی قصص اور واقعات کا اعجازی پہلو ختم کر دینے کا سودا ان لوگوں پر ایسا سوار ہے کہ انہوں نے اصحابِ فیل کے واقعے میں بھی قدرتِ الہیہ کا اعجازی پہلو کم کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے بھی عام جنگی واقعات کی طرح کا ایک واقعہ ثابت کرنے کی سعی کی ہے۔

ہماری رائے میں ان متجددین نے سورۃ فیل کے واقعے کی جو تاویل کی ہے وہ کئی وجوہ سے غلط اور بے بنیاد ہے۔

سب سے پہلے اس

۱۔ قرآن مجید کا اسلوب بیان | سورۃ میں قرآن مجید کے

اسلوب بیان پر غور کیا جاتے تو آغاز ہی میں اَلْمُتَشَدِّکِیَا تُوْنِے نہیں

دیکھا کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ اسلوب بیان قرآن مجید میں عام اور غیر معین مخاطب کے لئے آتا ہے جسے اصطلاحاً خطاب بغیر معین کہا جاتا ہے اور استفہام انکاری کے طور پر آتا ہے۔ اس طرح کے اسلوب میں کوئی خاص فرد یا گروہ مراد نہیں ہوتا بلکہ پوری نوع انسانی سے خطاب کیا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ:

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ - (الفجر: ۸۹، ۹۰)

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد سے کیا سلوک کیا۔

اس جگہ پر کوئی فرد یا گروہ مخاطب نہیں ہے بلکہ یہ خطاب عام ہے اور اس کا خطاب معین نہیں ہے تمام لوگ اس کے مخاطب ہیں۔

اسی طرح ایک اور مثال ملاحظہ ہو:-

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ - (الفرقان: ۲۵، ۲۶)

کیا تو نے اپنے رب کی اس قدرت پر غور نہیں کیا کہ اُس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص قدرت - اشیاء کے سایوں کا گھٹنا بڑھنا - کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی

خاص شخص یا گروہ مخاطب نہیں ہو سکتا۔
 بعینہ سورہ فیل کے آغاز میں اَلَمْ تَرَ کَا خَطَابِ بھی کسی خاص
 فرد یا گروہ کے لئے نہیں ہے۔ اس لئے اس سے قریش کا گروہ مراد
 لینا ہرگز درست نہیں ہے۔

۲۔ تفسیر القرآن بالقرآن:

قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول جسے ہمارے مخالفین
 بھی تسلیم کرتے ہیں یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ اس
 اصول کے مطابق جب ہم سورہ فیل پر غور و تدبر کرتے ہیں تو اسی اسلوب
 اور انداز میں قرآن مجید سے کئی نظیریں ہمیں مل جاتی ہیں۔

۱۔ پہلی نظیر یہ ہے:

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ -
 کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے
 رب نے قوم عاد سے کیا
 برتاؤ کیا۔ (الفجر ۸۹: ۶)

اس آیت کے اندازِ بیان ہی سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ قوم عاد
 کے لئے جس عذابِ الہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اُس میں انسانی
 گوشش اور کسب کو کوئی دخل نہیں ہے۔ جو عذاب قوم عاد پر بھیجا گیا
 وہ کوئی انسانی فعل نہ تھا بلکہ صرف اور صرف قدرتِ الہیہ کا اثر تھا۔
 اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ اِذَا كَرِهْتَ امْرُؤًا لِلنَّاسِ عِدَاِبًا
 کیا تُو نے دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا،

کا اسلوب اس امر کا متقاضی ہے کہ اُس کے ضمن میں واقع ہونے والے فعل کا صرف رب ہی فاعل ہو۔

بالکل اسی طرح سُوْرۃ فیل کے آغاز میں پہلی آیت یوں ہے کہ:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ

بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ

کیا تو نے

(الفیل: ۱)

اس آیت زیر بحث کا اسلوب بیان بھی اسی امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگے جو فعل بیان ہوگا اُس کا فاعل صرف اور صرف رب کریم ہی ہے۔ بندوں کے فعل کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ لہذا اصحابِ فیل کے واقعے کی تفسیر میں ابرہہ کے لشکر کو تباہ کرنے میں بندوں کا خواہ وہ قریش ہوں یا کوئی اور قطعاً کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ قریش کے کسی فعل کو بیان کرنے کے لئے یہ اسلوب ہرگز مناسب نہیں ہو سکتا۔

ب۔ دوسری نظیر سُوْرۃ فرقان کی آیت ۵۷ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ

كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے سائے کو کیسے پھیلا دیا ہے۔

ظاہر ہے کہ اشبار کا سایہ قدرتِ الہی سے گھٹتا بڑھتا ہے اور سورج کی روشنی کے مختلف زاویوں سے بدلتا رہتا ہے۔ اللہ کی اس قدرت میں فعلِ انسانی کا ہرگز کوئی دخل نہیں ہے۔ اسلوب بیان یہاں پر بھی بالکل

وہی ہے جو سورۃ فیل کے آغاز میں وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنی قدرت کی ایک نشانی ایک جگہ بتانا چاہتا ہے اور اپنی قدرت کی دوسری نشانی دوسری جگہ تبارہا ہے۔ ایک ہی اسلوب اور انداز بیان ہے جس میں انسانی کوشش اور کسب کا کوئی حصہ نہیں۔ سب کچھ قدرت الہیہ کی کمرشہ سازیاں بیان ہوتی ہیں۔

ج۔ تیسری نظیر سورۃ عنکبوت آیت ۱۹ میں ہے کہ :

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ
يُذِىْعُ اللّٰهُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُ -
کیا وہ اس پر غور نہیں کرتے
کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا
اور اُس کا اعادہ کرتا ہے؟

یہ حقیقت ہے کہ اشیا کو پہلی بار پیدا کرنا یا دوبارہ پیدا کرنا تنہا اللہ کی قدرت و صنعت ہے۔ اس میں انسانی جدوجہد کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ اس آیت کا انداز بیان بھی سورۃ فیل کے آغاز جیسا ہے۔ لہذا اصحابِ فیل کی تباہی و بربادی میں بھی قریش کا کوئی عمل دخل شامل نہیں ہو سکتا۔

د۔ چوتھی نظیر سورۃ نوح کی آیت ۵ ہے جس میں ارشادِ الہی ہے کہ :

اَلَمْ تَرَۤ اٰكَيْفَ خَلَقَ
اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ
طَبَاقًا -
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ
نے کس طرح اوپر تلے سات
آسمان پیدا کئے ہیں۔

اور واضح ہے کہ جس طرح سات آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر

تھے پیدا کرنے میں کسی انسان کے کسب و فعل کو کوئی دخل نہیں۔ بلکہ یہ سراسر اللہ کی قدرت و صنعت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اصحابِ فیل کا تذکرہ بھی اسی انداز سے کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اُن کی ہلاکت و بربادی میں بھی قریش یا دوسرے انسانوں کی کوئی جدوجہد شامل نہیں ہے۔ جس طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا ظہور ہے اُسی طرح دوسرے مقام پر بھی اُسی اسلوب میں اللہ تعالیٰ ہی کو قدرتِ قاهرہ کی نمود ہے۔

۳۔ اَرْسَلْ عَلَيْهِمْ كَمَا مَعْنَى :

سورہ فیل کی تفسیر و تاویل میں متجددین حضرات نے اَرْسَلْ عَلَيْهِمْ كَمَا مَعْنَى سمجھنے میں بھی غلطی کی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی کسی قوم کی ہلاکت و تباہی کا ذکر آیا ہے اور اس سلسلے میں اَرْسَلْ عَلَيْهِمْ آیا ہے تو وہاں لازمی طور پر اس کے بعد آنے والا اسم ہی موجبِ ہلاکت و تباہی کے طور پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو عذاب کا اصل ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال ملاحظہ ہو۔

۱۔ ارشادِ الہی ہے کہ :

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ۔
اور عاد کے بارے میں جب
ہم نے اُن پر خشک آندھی

الذاریات ۵۱: ۴۱) چلا دی۔

اس مقام پر اَدْ سَلْنَا عَلَيْهِمْ کے بعد جو السَّيْحَ الْعَقِيْمَ رُخْسَكَ
 اُنڈھی، ہے، وہی قوم عاد پر عذاب کی صورت ہے جس سے اُن کی ہلاکت
 و بربادی ہوئی بالکل اسی طرح وَ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طِيْرًا اَبَابِيْلَ
 اور ہم نے بھیجے اُن پر پرندے مُجْنَدُ کے مُجْنَدُ میں بھی اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ کے
 بعد جو طِيْرًا اَبَابِيْلَ (مُجْنَدُ کے مُجْنَدُ پرندے) آیا ہے تو یہی عذاب الہی
 کی صورت ہے جس کے ذریعے اصحابِ فیل کی تباہی و بربادی ہوئی۔

ب۔ دوسری مثال قرآن مجید کی سورۃ سبأ کی آیت ۱۶ ہے:

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلًا
 الْعَرَّهَ - سیلاب بھیج دیا۔

اس میں بھی قوم سبأ پر سَيْلُ الْعَرَّهَ (سبأ کا سیلاب) بھیجا گیا اور یہی
 چیز اُس قوم کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بنی تھی۔ یعنی سورۃ فیل میں بھی
 طِيْرًا اَبَابِيْلَ ہی اصحابِ فیل کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہیں، نہ کہ قریش
 کی طرف سے ابرہہ کے لشکر پر لنگر پھینکنا موجب ہلاکت ہے قرآن مجید
 کا اندازِ بیان اپنے نظائر کے ساتھ ہی وضاحت کرتا ہے کہ یہاں بھی
 طِيْرًا اَبَابِيْلَ ہی کو اصحابِ فیل کی تباہی اور ہلاکت کا سبب قرار دیا جائے۔

ج۔ تیسری مثال سورۃ الذاریات کی آیت ۳۳ ہے:

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارًا
 مِّنْ طِيْنٍ ہ تاکہ ہم اُن پر کھنگر کے پتھر
 برسائیں۔

اس مقام پر قوم لوط کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے لَنْ رُسُلٍ عَلَيْهِمْ كَيْدٌ کے بعد حِجَابًا مِّنْ طِينٍ (کھنگر کے پتھر) آیا ہے اور یہی چیز قوم لوط کی ہلاکت و بربادی کا سبب اور ذریعہ بنی تھی۔ بالکل یہی صورت واقعہ اصحابِ فیل میں بھی ہے جہاں اُرْسِلَ عَلَيْهِمْ کے بعد طَيْرًا اَبَابِيلَ آیا ہے لہذا یہی طَيْرًا اَبَابِيلَ ہی اصحابِ فیل کی ہلاکت و تباہی کے موجب تھے۔ قریش کی جانب سے پتھر اڈ کا مفہوم قرآن مجید کے اس اسلوب سے اخذ نہیں کیا جاسکتا۔

۴۔ تَرْهِيْمُهُمْ کا مفہوم:

متجددین اس سورہ میں تَرْهِيْمُهُمْ کے فعل کا فاعل قریش کو قرار دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر کہ آغازِ سورہ میں اَلَمْ نَشْرِكْ فِيْهِمْ قُرَيْشٌ مَّخْطَبٌ هِيَ اس لئے تَرْهِيْمُهُمْ میں بھی تَرْهِيْمِيْ کا خطاب صیغہ واحد مذکر حاضر کی صورت میں قریش ہی کے لئے ہے۔ مگر یہ ان حضرات کی اپنی ذہنی اختراع اور اُبجح ہے، سورہ فیل میں اَلَمْ نَشْرِكْ کے بارے میں ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ اس طرح کا خطاب عام اور غیر معین ہوتا ہے اور اس سے کوئی خاص فرد یا گروہ مراد لینا قرآن مجید کے عام اسلوبِ بیان کے خلاف ہے اس لئے صرف قریش کو اس کلام کا مخاطب سمجھنا قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس صورتِ حال میں تَرْهِيْمُهُمْ کے فعل میں قریش کو فاعل قرار دینا صریح طور پر قرآن مجید کی معنوی تخریف ہے۔ سیدھی بات یہ

ہے کہ تَنْمِيحُم میں فاعل کی ضمیر اپنے قریبی مرجع طَيْرًا أَبَابِيلَ کی طرف
لوٹتی ہے۔ اور یہاں پر یہ مفہوم مراد ہے کہ یہ پرندوں کے جھنڈ ہی تھے
جو ہاتھی والوں پر کنکریاں پھینکتے تھے اور جس کے نتیجے میں اصحابِ فیل
کا لشکر تباہ ویراں ہو گیا۔

متجددین نے یہاں پر ایک اور نکتہ بھی نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ
عربی زبان میں رَمَى کا فعل کسی چیز کو صرف بازو یا فلاخن کے ذریعے
پھینکنے کے معنوں میں آتا ہے، اور اُوپر سے کسی چیز کو گرانے کے لئے
یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ عربیت میں رَمَى کا فعل کئی معنوں میں آتا ہے۔
اس کے معنی کسی چیز کو ہاتھ یا فلاخن سے پھینکنے کے بھی ہیں اور بلندی
سے نشانہ باندھ کر کوئی چیز نیچے گرانے کے معنی میں بھی رَمَى ہی کا لفظ استعمال
ہوتا ہے۔ دراصل اس لفظ کے مفہوم میں بلندی یا پستی کا کوئی تصور
نہیں ہے بلکہ کسی چیز کا نشانہ لے کر اُس پر کوئی شے پھینکنا اس
لفظ کا بنیادی مفہوم ہے۔ اہل عرب آج کل لُطَا کا اور بَمَار طیاروں
کی گولہ باری اور بَمَارِی کے لئے بھی یہی رَمَى کا لفظ استعمال کرتے ہیں
اور قرآن مجید میں رَمَى کے مجازی معنی ”کسی پر تہمت لگانے“ التزام تراشی
کرنے“ اور ”بتیان طرازی کرنے“ کے بھی آئے ہیں۔ جیسا کہ سورہ نُوْر
آیت ۴ میں ہے کہ:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں

المُحْصَنَاتِ
 پر تہمت زدنا، لگاتے ہیں۔
 لہذا رحی کے لفظ کو صرف بازو اور فلاخن کے ذریعے کسی چیز کے
 پھینکنے کے معنوں میں محدود اور منحصر کر لینا عربیت کے خلاف ہے۔

۵۔ بِحِجَابٍ مِّنْ سِجِّيلٍ کے معنی:

متجددین حضرات نے اس سورہ کے الفاظ بِحِجَابٍ مِّنْ سِجِّيلٍ
 سِجِّيلٍ پر تدبر نہیں کیا اور نہ ہی ان الفاظ کو قرآن مجید کے دوسرے
 نظائر کی روشنی میں سمجھنے کی کوئی کوشش کی ہے۔ وہ اگر صرف ابھی
 دو الفاظ پر تھوڑا سا غور و تدبر فرمالیے تو ان کے ذہن میں کبھی وہ تالی
 تاویل پیدا نہ ہوتی جیسے وہ بیان کیا کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں حِجَابٍ مِّنْ سِجِّيلٍ کے الفاظ اسی صورت میں
 صرف دو بار آئے ہیں اور دونوں مرتبہ ان سے مراد ”عذاب الہی کے پتھر“
 ہیں نہ کہ انسانوں یا قریش کے پھینکے ہوئے پتھر۔

پہلی مرتبہ یہ الفاظ سورہ ہود کی آیت ۸۲ میں اسی طرح وارد ہوئے

ہیں:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا	پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا تو
عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا	ہم نے اس رستی کے بلند
عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ	کو اس کا پست بنا دیا اور
سِجِّيلٍ لَا تَنْصُودُ ۗ	ہم نے وہاں کھنگر کے پتھر

برساتیے۔

یہ قوم لوط پر عذاب الہی کی کیفیت کا بیان ہے۔ اور اس میں حجاجۃ
مِّن سَجِیْل کے الفاظ صریحاً اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے عذاب کے پتھروں
پر دال ہیں۔ انسانوں کے پھینکے ہوئے پتھر یہاں کسی صورت مراد نہیں
لئے جاسکتے۔ آیت مذکورہ میں جن پتھروں کا ذکر ہے۔ اُن سے مراد
اللہ تعالیٰ کے وہ آسمانی پتھر ہیں جو قوم لوط پر اُن کی بد اعمالیوں کی
وجہ سے برسائے گئے تھے۔

دوسری مرتبہ یہی الفاظ سورہ الحجرات کی آیت ۷۴ میں آئے ہیں:

فَجَعَلْنَا عَلَیْهَا سَافِلِہَا
وَ اَمْطَرْنَا عَلَیْہِم مَّحَارِجًا
مِّن سَجِیْل ۝

پھر ہم نے اُس رستی کو زبرد
زبرد کر دیا اور اُن لوگوں پر
کھنگر کے پتھر برسائیے۔

اس جگہ پر بھی حجاجۃ مِّن سَجِیْل کے الفاظ انسانوں کے
پھینکے ہوئے پتھروں کے لئے نہیں آتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب
کی صورت میں برسائے گئے پتھروں کے لئے استعمال ہوئے ہیں، کہ
جن کے ذریعے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔

بالکل یہی الفاظ جب سورہ فیل میں آتے ہیں تو ہم کیوں ان سے
بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابرہہ کے لشکر پر عذاب کی صورت میں
برسائے گئے پتھر ہی مراد لیں؟ کیوں ان الفاظ کی دو اڑکار تاملیں
کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لئے خود اپنی آنکھوں

پر پٹیاں باندھ لیں اور اپنے دلوں پر قفل چڑھالیں؟

۶ - حاصِب یعنی سخت آندھی :

تجربہ دہندہ حضرات سورہ فیل کی تفسیر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اصحابِ فیل کا لشکر تباہ کرنے میں دو عناصر کا بڑا ہاتھ ہے ایک قریش کی طرف سے کنکریاں پھینکنا اور دوسرے اچانک سخت آندھی (حاصِب) کا چل پڑنا۔ اُن کی یہ تاویل بھی کئی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔

اول یہ کہ سورہ فیل میں حاصِب یعنی سخت آندھی کے چلنے کا کوئی ذکر نہیں۔ صرف پرندوں کے ٹھنڈ بھجے جانے کا ذکر آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی تاویل اختیار کی جائے۔ وہ جسے قرآن مجید بیان کرتا ہے یا وہ جسے قرآن بیان نہیں کرتا؟ قرآن کی تفسیر میں اُس کے اپنے مذکورہ الفاظ معادن ثابت ہو سکتے ہیں یا پھر وہ چیزیں جن کو کسی انسان کا تخیل خود تراش لیتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اصحابِ فیل کے واقعے میں حاصِب (سخت آندھی) کے چلنے کا عنصر شامل کرنا ایک من گھڑت افسانے سے زیادہ نہیں ہے۔

ب۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اگر یہ ممکن ہے کہ وہ بے جان ہوا میں اتنی قوت پیدا کر دے کہ اُس کے ذریعے لشکر تباہ ہو جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ سے یہ ناممکن ہے کہ وہ جاندار پرندوں کے پھینکے ہوئے سنگرزوں کے ذریعے کسی لشکر کو برباد نہ کر سکے۔ افسوس! ان متجددین کی عقل پر

جو ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تسلیم کر لیتے ہیں مگر دوسری جگہ اُس کی عاجزی ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ افسوس! معجزات کو نہ ماننے کی ضد بھی انسان کی عقل کو کہاں لے جاتی ہے!

۷۔ نصرِ الہی کا قانون :

متجددین حضرات کا کہنا ہے کہ اصحابِ فیل کے واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ کی اس سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ کہ افراد کی جدوجہد ہوگی تو اللہ تعالیٰ اُن کی مدد کرے گا۔ بندے اگر کوئی کوشش نہیں کریں گے تو اُن کے لئے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید بھی نہیں ہوگی۔

مگر مجددین یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نصرت و تائید بندوں کی جدوجہد کے ساتھ ہر حال میں مشروط نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایسے واقعات بکثرت ملتے ہیں اور تاریخِ اسلام بھی اس پر شاہد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اُس کے عاجز بندے کسی بوجھ اور ذمہ داری کو اٹھانے کی قدرت و استطاعت نہیں رکھتے تو وہ اپنا خاص فضل و کرم فرما کر اپنے بندوں پر کوئی ناقابلِ برداشت بوجھ نہیں ڈالتا اس ضمن میں قرآن مجید کا یہ اصل الاصول ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ ۲۰۶) مگر اُس کی بساط کے مطابق۔

گویا تکلیفِ مالا یطاق کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ

وہ بندوں کی سعی و کوشش کے بغیر ہی اُن پر اپنا فیضانِ رحمت کرتا اور اُن کو تائید و نصرت سے نوازتا ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اُگ کے الاؤ میں ڈالا گیا تھا تو اُس وقت اُس نے وہ کونسی تدابیر اور جدوجہد کی تھی جس کے ذریعے وہ آتشِ نرود سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے تھے؟ اور خلیل اللہ کی وہ کونسی کوشش تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اُس آتشکدے کو گلزار بنا دیا تھا؟

یاجب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو اُن کی وہ کونسی عملی جدوجہد اور تدبیر تھی جس کے نتیجے میں اُن کو وہاں سے نجات بخشی گئی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ کی سنتِ تائید و نصرت حاصل ہوتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اُنہوں نے اُس کے لئے دُعا کی اور تسبیح پڑھی تھی تو یہ کوئی ایسی عملی جدوجہد یا کسب نہیں ہے جسے متجددین حضرات نصرتِ الہی کے قانون سے متعلق قرار دیں۔ تاہم اگر صرف دُعا و تسبیح یونس علیہ السلام اُن کے لئے مچھلی کے پیٹ سے رہائی کا سبب بنی تھی تو یہی محرکِ اصحابِ فیل کے واقعہ میں بھی موجود ہے۔ صحیح واقعات کے مطابق عبدالمطلب اور بعض دوسرے سردارانِ قریش نے بھی خاد کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دُعا کی تھی کہ وہ اُن کو ابرہہ کے لشکر کے خطرے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کی یہ دُعا قبول کی اور قریش کو اس آفت سے نجات دلائی۔

یا پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے جانے کا عزم کر رہے تھے۔ اور اُن کے گھر کا محاصرہ شمشیر بدست جواؤں نے کر رکھا تھا تو اُس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تحفظ کیلئے کونسی عملی جدوجہد اور تدابیر کی تھی جس کے نتیجے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید حاصل ہوئی تھی اور آپ دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گھر سے بمحافظت نکل گئے تھے؛ اللہ تعالیٰ کی سنتِ تائید و نصرت اس واقعے میں بھی انسانی جدوجہد کے ساتھ ہرگز مشروط نہ تھی۔

اور یہ تو انفرادی واقعات کی مثالیں تھیں، اجتماعی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا قانون صرف وہی نہیں جو متحد دین نے سمجھ رکھا ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکل کر فلسطین جا رہے تھے اور اُن کے سامنے بحیرہ قلزم کی خوفناک لہریں تھیں اور پیچھے کی جانب فرعون اور اُس کا لشکرِ جبار اُن کے تعاقب میں قریب اُن پہنچا تھا۔ تو اُس وقت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے وہ کونسی عملی تدبیر اور جدوجہد کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اُن کے لئے سمندر کے اندر خشک راستے بنا دیئے تھے؛ اور دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور اس کا سارا لاؤ لشکر غرقاب ہو گیا تھا؛ کیا اُس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ سنتِ کارفرمانہ تھی کہ اُس کے کمزور اور ناتواں بندے ایک طرف سمندر کی موجوں اور دوسری طرف فرعون کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتے، اس لئے اُن کو اس سخت آزمائش کی مولانا کی اور خطرے

سے بچایا جائے؟

متجددین حضرات اس واقعے کی جھٹ سے یہ تاویل کر دیتے ہیں کہ بحرِ قلزم کے علاوہ جزر کی دو مختلف حالتوں کے پیش نظر موسیٰ علیہ السلام اور نبی اسرائیل تو سلامت پار اتر گئے، لیکن اندھا فرعون اور اُس کے اندھے لشکر کو اس صورتِ حال کا علم نہیں ہو سکا تھا اس لئے وہ مدوجزہ کی زد میں آکر غرقاب ہو گئے تھے۔ مگر یہ تاویل قرآن مجید کے صریح الفاظ اور نصوص کے اس قدر خلاف اور عقلی اعتبار سے اس قدر بھونڈی ہے کہ اس کی تردید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۸ - اجماعِ اُمت کے خلاف:

متجددین نے سورہ فیل کی جو نئی اور من مانی تاویل کی ہے وہ چودہ سو برس سے اس اُمت کے مفسرین کرام کی اُس متفقہ اور مجمع علیہ تفسیر کے خلاف ہے جو وہ اصحابِ فیل کے واقعے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ اس صورت میں کیا ہم یہ مفروضہ قائم کریں کہ اُمتِ مسلمہ کی یہ جلیل القدر، وسیع العلم اور مایہ صدا افتخار شخصیات تو چودہ سو برس سے قرآن مجید کی ایک نہایت مختصر سورہ کے الفاظ کا مطلب سمجھنے سے قاصر رہی ہیں اور ہمارے زمانے کے جو مجددین اور منکرینِ حدیث پیدا ہوئے ہیں وہ اس اُمت کو واقعہ اصحابِ فیل کی صحیح صحیح تفسیر بتا رہے ہیں؟ مگر ہم اس طرح کے مفروضہ

پر نہیں جی سکتے۔ اُمت کے تمام علمائے اسلام کے خلاف ہم عدم اِقتداء کی تحریک پیش نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس صودت میں ہم پورے دینِ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پھر کون کہہ سکتا ہے کہ آج ہمارے پاس وہی قرآن مجید محفوظ اور موجود ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کا اسوۂ حسنہ آج ہمارے درمیان من و عن موجود ہو سکتا ہے؟ اور جب ہمارے ہاتھ سے کتاب و سنت دونوں نکل جائیں تو پھر ہمارے ہاتھ میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ عقلِ سلیم ہی کہتی ہے کہ چودہ سو برس پر محیط ہزاروں اور لاکھوں اہلِ علم مفسرینِ کرام جن میں عرب و عجم کے علمائے اسلام شامل ہیں، اُن لوگوں کی نسبت بہتر طور پر قرآن مجید کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں جن کا سرمایہٴ افتخار ہی مغربِ زدگی کا احساس ہے اور جن کا ذہن مغرب سے مرعوب ہو کر اصولِ دین کو بگاڑنے میں سرگرم عمل ہے۔

۹۔ ”قریش پر بے حیثیتی کا الزام“؛

تجدد پسند حضرات کہتے ہیں کہ اگر سورۃ فیل کی روایتی تفسیر مان لی جائے تو اس سے اُن کے مددوح ”قریش پر بے حیثیتی کا الزام“ عامد ہوتا ہے جو کہ اُن کے خیال میں ایک نامناسب بات ہے۔

سبحان اللہ! مُشرک، بُت پرست اور کمزور قریش نے اگر ابرہہ کے لشکرِ جبار کا اودھ بامتیوں کا مقابلہ نہیں کیا اور وہ اتنے بڑے لشکر

کا مقابلہ کر بھی نہیں سکتے تھے، اس چیز کو اگر مفسرین کرام نے بطور واقعہ بیان کر دیا ہے تو اس سے متجددین کے نزدیک غیور قریش پر بے حیثیتی کا الزام لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مورخ یا صاحب تفسیر یہ تاریخی حقائق پیش کرے کہ بت پرست قریش نے توحید کے مرکز خانہ کعبہ کے اندر ۶۰ بت نصب کر کے خانہ خدا کو بٹھانے میں تبدیل کر دیا تھا، اور یہ کہ قریش کے لوگ اپنی بیٹیوں کو خود زندہ درگور کر دیا کرتے تھے تو کیا اُس وقت ان تاریخی واقعات کے ذکر سے قریش پر بے حیثیتی کا الزام نہیں لگتا۔

دراصل سورۃ فیل کا مرکزی مضمون اور موضوع اللہ تعالیٰ کو محض معادن و مددگار ثابت کرنا اور قریش کو ہیرو بنا کر پیش کرنا نہیں ہے جیسا کہ متجددین حضرات نے سمجھ رکھا ہے بلکہ اس سورہ کا موضوع اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری نوع انسانی کے سامنے یہ حقیقت کھول کر بیان کر دی ہے کہ فی الواقع وہی قادر مطلق ہے وہ اپنی قدرتِ کاملہ سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ سب کے سامنے اصحابِ فیل کا واقعہ ہوا تھا اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرتِ قاہرہ تھی جس نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی کیونکہ قریش کے لئے بیت اللہ کا دفاع ممکن نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی ایک کمزور اور حقیر مخلوق پر ندوں کے ذریعے ایک بڑے طاقتور دشمن کو نیست و نابود کیا اور قریش کو بھی ہلاک و برباد ہونے

سے بچا لیا۔ شرک کے پُجاری اور جھوٹے معبود سب بے بس تھے۔ اور اس موقع پر صرف اللہ کی قوت و قدرت تھی جس نے اپنے گھر کو اور اہل مکہ کو ایک عظیم خطرے سے محفوظ کر دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی قادرِ مطلق ہے، معبودِ حقیقی ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں اور بندوں کو صرف اُسی کی عبادت کرنی چاہیے۔

تفسیر سورہ کوثر

تعارف | اس کی تین آیتیں اور کل بارہ الفاظ ہیں۔ اس قدر اختصار کے باوصف یہ سورہ قرآن کے اعجاز کلام کا نہایت ہی اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کے صرف ۲۲ حروف میں اتنا کچھ کہہ دیا گیا ہے جسے ادا کرنے کیلئے دُنیا کی تمام زبانیں قاصر ہیں۔

اس کے الفاظ یہ ہیں :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِنَّا اَعْطٰیْنَاكَ الْکُوْثُرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَرْ اِنْ
 شَاءَ رَبُّكَ هُوَ الْاَبْسَرُ

ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا، پس اپنے رب کے لئے نماز پڑھاؤ
 اسی کے لئے قربانی کرو۔ یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔

جہور مفسرین کے نزدیک یہ سورہ مکہ سے ہے۔ حضرت
زمانہ نزول | ابن عباس، حضرت عائشہؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، کلبی
 اور مقاتل کی بھی یہی رائے ہے۔ مگر حضرت حسن بصریؒ، عکرمہ، مجاہد اور قتادہ

رحمہم اللہ نے اسے مدنی کہا ہے۔ ان حضرات کے اس قول کی بنیاد دراصل حضرت انسؓ کی روایت ہے جسے امام مسلم اور ابوداؤد وغیرہ ہم نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے :-

عن انس قال بنی رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ذات یوم بین اظہرنا،
 اذا اغشی اغفاۃ ثم رفع
 رأسہ متبسما، فقلنا:
 ما اضحک یا رسول اللہ؟
 قال: انزلت علی انفساً
 سورۃ، فقرا بسم اللہ
 الترحمین الرحیم۔ انشأ
 اعطینک الکوشرہ فصل
 لیربک وانحرہ انت
 شانیک هو الا یترہ
 ثم قال اتدرون ما
 الکوشرہ؟ فقلنا اللہ و
 رسوله اعلم۔ قال:
 فانہ نہر وعدنیہ مرابی

حضرت انسؓ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہمارے درمیان تشریف فرما
 تھے کہ اتنے میں آپؐ پر اوجھ
 سی طاری ہوئی پھر آپؐ نے
 مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک
 اٹھایا، اس پر ہم نے عرض کیا
 اے اللہ کے رسولؐ آپؐ کس بات
 پر مسکراتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا:
 مجھ پر ایک سورہ ابھی نازل ہوئی
 ہے، پھر آپؐ نے بسم اللہ پڑھ
 کر سورہ کوثر تلاوت کی۔ پھر
 ہم سے پوچھا جانتے ہو کوثر کیا
 چیز ہے؟ ہم نے عرض کی: اللہ
 اور اس کا رسولؐ بہتر جانتے
 ہیں۔ اس پر فرمایا: یہ ایک نہر

عز وجل عليه خيب كشير هو ہے جس کے دینے کا میرے پروردگار
 حوض ترده عليه اُمتی يوم عز وجل نے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ
 القيامة آيتہ عدد بہت بڑی دولت ہے اور یہی
 النجوم۔ حوض ہے جس پر قیامت کے
 رمسلم۔ کتاب الصلوٰۃ، روز میری اُمت پہنچے گی۔ اس
 کے پائے ستاروں کی تعداد کے برابر
 ہیں۔

یہ حضرت کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت انسؓ مدینہ میں تھے لہذا اس سورت کا نزول بھی مدینہ ہی میں ہوا ہے اور یہ سورت بھی اس پر گواہ ہے۔

مگر انہی حضرت انسؓ سے بخاری مسلم، ابوداؤد اور دیگر محدثین نے وہ مستند روایات بیان کی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں نہر کوثر دکھائے جانے کا تذکرہ موجود ہے اور یہ امر متفق علیہ ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے قبل مکہ میں پیش آیا تھا۔ اس لئے مجھ کو اس روایت کی بنیاد پر اس سورت کو مدنی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ پھر اس سورت کا مضمون خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ کئی دور ہی میں نازل ہوئی اور مکہ دور بھی وہ جس میں دعوتِ اسلامی کی مخالفت شدید ہو چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نہایت بے مروت سامانی کے عالم میں کفار مکہ کے مظالم برداشت کر رہے تھے۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور اطمینان کے لئے یہ

سورہ نازل فرمائی۔

اس سورہ کی شانِ نزول کے بارے میں بہت سے
 اَقوال ہیں جن کی تفصیل یہ ہے :

۱ - حضرت ابن عباسؓ، مجاہد، سعید بن جبیر اور قتادہ کا قول ہے کہ یہ
 سورہ عام بن دائل کے بارے میں اُتری ہے۔ جب کسی مجلس میں نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو یہ شخص کہتا :

دَعْوَةٌ فَانْهَ سِرَاجِلَ اسْتِرْ، لَا عَقْبَ لَهُ فَاذْ اَهْلَكَ
 انقطع ذکرہ۔

”اس کو چھوڑو، یہ تو لاولد آدمی ہے، اس کا کوئی پیچھے سے نہیں“

جب مر جائے گا تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا“

نیز یہ شخص کہا کرتا تھا کہ انا سنانی محمد ”میں محمدؐ کا دشمن ہوں“ چنانچہ
 اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔

۲ - ثمر بن عطیہ کا یہ قول ہے اور اس کی تائید میں حضرت ابن عباسؓ
 کا بھی ایک قول ہے، کہ یہ سورہ عقبہ بن ابی معیط کے متعلق اُتری جو یہ کہتا
 تھا کہ : اس نبی کا کوئی بیٹا نہیں۔ اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کا نام لیوا
 نہیں رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔

۳ - عکرمہ اور شہر بن حوشب کے نزدیک یہ سورہ یہودی سردار کعب
 بن اشرف اور سردارانِ قریش کے ہائے میں نازل ہوئی۔ اس کی تائید میں
 بھی حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول موجود ہے، حضرت ابن عباسؓ کی

روایت ہے کہ:

قدم رکب بن الاشراف کعب بن اشرف مکہ آیا تو قریش
مکہ فقالت له فتریش نے اس سے کہا: تم مدینہ والوں
انت سیدہم الاثری کے سردار ہو، اس آدمی کو دیکھو
الی هذا الصنبر المنبر جو اپنی قوم سے کٹ کر جدا ہو
من قومہ؟ بیزعم انه غیر گیا ہے اور اس پر بھی اپنے
مناو عن اهل الحجج آپ کو ہم سے بہتر خیال کرتا
واهل السدانة واهل ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کے
السقایة - فقال: "انتم نگران، خانہ کعبہ کے متولی اور
خیر منه - قال فنزلت کلید بردار اور حاجیوں کو پانی
ان شانیک هو الاثری پلانے والے ہیں۔ اس پر کعب
بولاً "تم اس سے بہتر ہو" اس
پر آیت ان شانیک هو
الاثری اتری۔

اس روایت کو ابن جریر اور بزار نے بھی صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔

۴ - عطار کا قول ہے کہ ابولہب کے بارے میں یہ سورہ اتری ہے۔ جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادہ فوت ہوا تو ابولہب نے مشرکین مکہ
کے پاس جا کر کہا: بتو محمد اللیلۃ - "محمد رات کو لا دلہ ہو گیا"
چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتری۔

۵ - حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سورہ ابوہریرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب حضورؐ کے صاحبزادے فوت ہوئے تو ابوہریرہ نے اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا: "بتر محمدؐ محمدؐ لاولد ہو گیا" اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔

یہ پانچوں اقوال حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں درج کر دیے ہیں ایک عام قاری یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے مختلف اقوال ایک ہی سورہ کی شان نزول میں موجود ہیں۔ اکیلے حضرت ابن عباسؓ ہی سے اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں چار اقوال ملتے ہیں۔ دراصل یہ الجھن شان نزول کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی بدولت پیدا ہوتی ہے صحابہ تابعین کے نزدیک کسی آیت کی شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے عمومی حکم کا اطلاق چونکہ فلاں فلاں واقعے پر بھی ہوتا ہے لہذا وہ تمام واقعات بھی اس آیت کی شان نزول ہیں۔ گویا شان نزول کا تعلق کسی متعین و محدود وقت سے نہیں ہوتا بلکہ حالت و کیفیت کی یکسانی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی سورہ میں شانینک دتیرا دشمن کا لفظ جو آیا ہے اس سے مراد ہر وہ شخص یا گروہ ہے جو محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن رکھے، قطع نظر اس سے کہ وہ خاک مکہ کا ابوہریرہ ہو یا دنیا کے عجم کا ابو الفضل، آج سے چودہ سو برس پہلے پیدا ہوا ہو یا چودہ سو برس بعد متولد ہو۔

اس سورہ سے قبل سورہ ماعون میں مشرکین ماقبل سورہ سے ربط

مکہ کی تکذیب دین بیان کی گئی ہے جس کے ثبوت

کے طور پر ان کی تین صفات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا یعنی سُبُل، نماز سے بے پروائی اور ریاکاری۔ اب اس سُوْرۃ میں ان تینوں صفات کے مقابل میں اتفاق فی سبیل اللہ، نماز کی پابندی اور اخلاص و لُتْهِیْت کی تین صفات سے حدود کو متصف کیا گیا۔ اس طرح ان سورتوں میں دونوں طرف کی دین پرستی کا حقیقی نقشہ کھینچ کر بتا دیا گیا کہ دیکھنے والی ہر آنکھ کے لئے حق و باطل میں امتیاز کرنا مشکل نہ رہے۔ سب لوگ اچھی طرح سے جان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا سچا پیروکار کون ہے اور ان کے نام کو بُڑھ لگانے والے کون کون سے لوگ ہیں۔ تصدیق دین کس گروہ کا شیوہ ہے اور تکذیب دین کس گروہ کا پیشہ۔

اس طرح یہ سورہ اپنی ماقبل سورہ کے بعد یوں آتی ہے جیسے عذاب کے بعد انعام اور دوزخ کے بعد جنت کا ذکر آتا ہے۔ قرآن حکیم میں ”مقابلہ“ کا یہ اسلوب بہت عام ہے۔

سورہ کوثر میں دشمنوں کے مقابل میں فیرو
مابعد سورہ سے ربط | برکت اور عزت و شوکت کی بشارت دی گئی ہے۔
 آگے کی سورہ رکافِ زدن، میں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ چرخِ مصطفوی اور شرابِ بولہبی میں ازلی دشمنی ہے اس لئے اب کفارِ مکہ سے بالکل علیحدگی اور قطعِ تعلقی کا اعلان کر دیا جائے اور یہ ایک قسم کا اعلانِ جنگ ہے پھر آگے کی سورہ دُفْر، میں فتح و نصرت اور غلبے کا پیغام دیا گیا ہے۔ اس طرح ان سورتوں کے مابین گہرا معنوی ربط پایا جاتا ہے۔

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْشُرَ

لُعُوِي تَحْقِيقٌ

اَعْطَيْنَا اَعْطَى يُعْطَى اِعْطَاءً اَسْهَ فَعْلٍ مَاضِي
 جَمْعُ تَسْكِيمٍ كَاصِفَةٍ هِيَ - لَعْنَتٌ مِثْلُ اِعْطَاءٍ كَمَا مَعْنَى
 اِنَا لَةً كَمَا هِيَ - يَعْنِي كَسِي كُو كُوْنِي چيز دينا، بخشنا، عطا کرنا، عنایت کرنا۔
 كُوْشُرٌ يَهْ كَثِيْرٌ سَ فَوْعَلٌ كَمَا وَذَنٌ پَرِ مَبَالِغَةٍ كَاصِفَةٍ هِيَ جِيْسَ
 نَفْلٍ سَ نَوْفَلٍ اَوِّدَجِهْرٍ سَ جَوْهَرٍ - كُوْشُرٌ كَمَا لَعُوِي مَعْنَى خِيْرٌ كَثِيْرٌ كَمَا هِيَ
 يَعْنِي بَهْتٌ زِيَادَةٌ مَالٍ يَابْجَلَانِي - اَلْكَوْشُرُ اَسِي سَ اِسْمٌ مَعْرُوفٌ بِاللَّامِ سِجْمٌ
 اَوِّدِيْرِ لَفْظٌ بِطَوْرٍ صِفَتٍ بَهِي مَسْتَعْلٍ هِيَ - اِسْ وَقْتُ اَسْ كَمَا مَعْنَى
 بَهْتٌ زِيَادَةٌ مَالٍ وَثَرُوْتٌ وَاَلَا يَابْجَلَانِي زِيَادَةٌ بَجَلَانِي وَاَلَا شَخْصٌ كَمَا هُوْتِي
 هِيَ - اَلْكَمِيْتُ كَمَا هِيَ - مَع

وَ اَمْتُ كَثِيْرِيَابِنِ مَرْوَانَ طَيْبٍ وَ كَانَ اَبُو كُ اِبْنِ الْعَقَائِلِ كُوْشُرًا
 اَسَ اِبْنِ مَرْوَانَ اَتَمَّ بَهْتٌ مَالٍ وَاَسَ اَوْرِ بَجَلِي اَدْمِي هُو اَوِّدَتِهَارِ اَبَا
 جُوْشَرِيْفِ زَاوُوْلٍ كَا بَيْتًا تَمَّا بَهْتٌ زِيَادَةٌ مَالٍ وَ ثَرُوْتٌ وَاَلَا اَوِّدَتِهَارِ بَجَلَا
 اَدْمِي تَمَّا -

كُوْشُرُ كِي تَاوِيْلٍ كَمَا بَارَسَ مِيْنِ سَلْفٍ سَ تِيْنِ مَشْهُوْرٍ
 كُوْشُرُ كِي تَاوِيْلٍ اَقْوَالٌ مَلْتِي هِيَ :

۱ - كُوْشُرٌ سَ مَرَادُ جَهْتِ كِي وَ هُ نَهْرٌ هِيَ جِسْ كَا مَشَاهِدٌ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
 عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُوْشِبِ مَعْرَاجٍ مِيْنِ كَمَا يَأْتِي تَمَّا - اِسْ تَاوِيْلٍ كُوْشُرُ حَالَتِهَارِ
 حَضْرَتِ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَ حَضْرَتِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ وَ حَضْرَتِ اَنْسٍ وَ مَجَاهِدٍ وَاَبُو الْعَالِيَةِ

نے اختیار کیا ہے۔ روایات صحیحہ کی رو سے اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور اس کی مٹی ٹشک سے بڑھ کر خوشبودار ہے۔ اس کے کنارے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں جن پر عمدہ موتیوں کے محل ہیں۔ اس کی تہ میں کنکر پتھروں کے بجائے یاقوت، مرجان اور زبرجد پڑے ہیں۔ اس کے کناروں پر آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر پیالے رکھے ہیں۔ جس نے ایک دفعہ اس کا پانی پی لیا اسے کبھی پیاس محسوس نہ ہوگی اور جو اس سے محروم رہا اسے کبھی سیرابی نصیب نہ ہوگی۔

بخاری کتاب التفسیر میں ہے۔

عن انس رضی اللہ عنہ قال:	حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
لمعا عراج بالنسبی صلی	روایت ہے کہ جب نبی صلی
اللہ علیہ وسلم الح	اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف
السماء، قال: (تیت	لے لئے واپس آکر) فرمانے
علی نہر حافتا قباب	لگے: میں ایک نہر پر پہنچا جس
اللو لو محجونا۔ فقلت	کے دونوں کناروں پر اندر
ما هذا یا حبریل؟	سے کھلے کئے ہوئے موتیوں
قال هذا الكوش.	کے گنبد تھے۔ میں نے جبریلؑ
	سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں
	نے کہا: یہ کوش ہے۔

عن ابی عبیدہ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قال سألتہا عن قولہ تعالیٰ: اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْشَرَ، قالت نعم اعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئا عليه دس مجوف ائبته كعد النجوم -

ابو عبیدہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس قول اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْشَرَ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ اس کے دونوں کناروں پر اندر سے خالی

موتی ہیں، اس کے رینے کے پیالے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

۲ - کوثر سے مراد حوض ہے جو محشر کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ اس سے آپ مومنین کو سیراب فرمائیں گے۔ یہ تاویل عطاء سے مروی ہے۔ روایات میں اس حوض کے پانی کی وہی خصوصیات ملتی ہیں جو نہر کوثر کے پانی کے لئے بیان ہوئی ہیں۔ اس حوض پر بہت ہجوم ہوگا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو ان کے وضو میں دھوئے جانے والے اعصار کی چمک دمک سے پہچان لیں گے اور وہاں اپنی امت کی کثرت پر خوشی کا اظہار فرمائیں گے۔

حوض کوثر کے بارے میں بکثرت صحیح روایات موجود ہیں۔ مثلاً حضور نے فرمایا:

انافرطکم علی الحوض
(متفق علیہ)
میں تم سے پہلے حوض پر ہونگا۔

انافرطکم علی الحوض
لیرفعن الی رجال
منکم، حتی اذا اھویت
لانا ولھم، اختلجوا
دونی، فاقول ای رب
اصحابی، یقول: لاتدری
ما احد ثوابعدک -
بخاری، کتاب الفتن
عن ابی داؤد عن عبد اللہ
میں تم سے پہلے حوض پر پہنچا ہوا
ہوں گا، کچھ لوگ میرے قریب
لائے جائیں گے۔ جب میں انہیں
پانی پلانا چاہوں گا تو وہ مجھ
سے دور ہٹا دیئے جائیں گے۔
میں کہوں گا کہ میرے رب! یہ تو میرے
صحابہ ہیں، وہ فرمائے گا تم انہیں
جانتے انہوں نے تمہارے بعد
کیسے اعمال کئے ہیں۔

۳ - کوثر سے مراد خیر کثیر ہے اور اس کا اطلاق دنیا و آخرت میں اللہ
تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے تمام انعامات
واحسانات پر ہوتا ہے۔ اس تاویل کو حضرت ابن عباسؓ، سعید بن جبیرؓ، عکرمہ قتادہ
اور مجاہد نے اختیار کیا ہے۔

ذکورہ بالا تینوں اقوال میں سے پہلے
اور دوسرے قول میں کوئی اختلاف نہیں
ان اقوال میں تطبیق
ہے عین ممکن ہے کہ نہر کوثر ہی سے یہ حوض جاری ہو۔ صحیح احادیث سے
اس امر کی پوری تائید ہوتی ہے۔

... ثم قال أتدرون ما الكوشر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم - قال: فانہ نہر وعدنیہ ربی عزوجل علیہ خیر کثیر ہو حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ انبتہ عدد النجوم - (مسلم، کتاب الصلوٰۃ عن انس،

... پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: یہ ایک نہر ہے جس کے پینے کا وعدہ خدا نے عزوجل نے مجھ سے کیا ہے۔ اس میں خیر کثیر ہے اور یہی حوض ہے۔ قیامت کے روز میری امت اس پر پہنچے گی۔ اس کے پیالے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔

حوض کوثر کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ:

یفتح فیہ میزابان یمدانہ من الجنة احدھا من ذہب والاخر من وراق - (مسلم، کتاب الفضائل عن ثوبات،

اس میں جنت سے دو نالیاں لاکر ڈال دی جائیں گی جوڑے پانی فراہم کریں گی ان میں سے ایک سونے کی بنی ہوگی اور دوسری چاندی کی۔

اور اس روایت کی تصریح ملاحظہ ہو:

یفتح نہر من الکوشرالی کوثر سے حوض کی جانب ایک نہر

کھول دی جائے گی۔

المحوض

مسند احمد عن عبداللہ بن مسعود

پھر نہر کوثر اور خیر کثیر کی تاویلوں میں تطبیق دینا بہت آسان ہے۔ وہ اس طرح کہ نہر کوثر کو بھی خیر کثیر کے ان گنت انعامات میں سے ایک انعام سمجھا جائے اور یوں عام اور خاص میں مطابقت پیدا کی جائے۔ حضرت ابن عباسؓ اور سعید بن جبیرؓ سے یہی تطبیق منقول ہے :

حد ثنا ابوبشر عن سعید	ابو بشر نے سعید بن جبیر سے اذ
بن جبیر عن ابن عباس	انہوں نے ابن عباسؓ سے
رضی اللہ عنہما انہ قال	روایت کی ہے کہ انہوں نے کوثر
فی الکوثر هو الخیر الذی	کے بارے میں کہا کہ یہ وہ "خیر"
اعطاه اللہ ایاء ، قال	ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو
ابو بشر قلت لسعید	عطا کی۔ ابو بشر کہتے ہیں کہ میں
بن جبیر فان الناس	نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض
یزعمون انہا نھرقی	لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوثر جنت
الجنہ ، فقال سعید انہما	کی ایک نہر ہے تو سعید نے کہا کہ
الذی فی الجنۃ	یہ جنت کی نہر بھی اسی "خیر"
من الخیر الذی اعطاه	سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ
اللہ ایاء ۔	کو عطا کی ہے ۔۔

(بخاری، کتاب التفسیر)

کوثر کی تاویل میں سلف سے اور بھی بہت سے اقوال منقول ہیں۔ ان سب کو امام قرطبی اور امام رازی نے اپنی اپنی تفسیروں میں جمع کر دیا ہے۔ ان میں کوثر سے مراد نبوت، قرآن، اسلام، حکمت، اولادِ نبی، علماءِ اُمت، کثرتِ اُمت، کلمہ طیبہ، سورہ کوثر، حضور کے فضائل، آپ کا علم، آپ کے اخلاقِ حسنہ، آپ کا حسنِ شہرت، دُنیا میں آپ پر ہونے والے تمام انعامات، آپ کی شفاعتِ کبریٰ، مقامِ محمود، نمازِ پنجگانہ وغیرہ لئے گئے ہیں۔ دو جدید میں مولانا دراز ہی نے کوثر سے خانہ کعبہ مراد لیا ہے۔ اُن کے نزدیک دُنیا میں اس سے مراد خانہ کعبہ ہے اور آخرت میں جنت کی نہر کوثر اسی خانہ کعبہ کی رُوحوانی تمثیل ہے۔

مندرجہ بالا تمام تاویلات دراصل خیرِ کثیر کے مفہوم کو آثار و قرآن سے مشخص و متعین کرنے کی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ یہ کوششیں اس لئے بھی ضروری سمجھی گئیں تاکہ ذہن کسی محسوس پیکر یا معلوم خیال کی طرف آسانی سے منتقل ہو سکے۔ اس کے لئے دنیا و آخرت میں جو عظیم نعمت بھی حضور کو عطا ہوئی وہ کوثر، کہلاتی۔ گویا یہاں بھی وہی معاملہ درپیش آیا کہ:

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو

ہمتی نہیں ہے بارہ و ساغر کہے بغیر

لیکن لفظِ کوثر کی وسعتوں کو محدود کرنا، اس کی کثرتوں کو احاطہِ رخیا میں لانا اور اس کے معنوی جلووں کو تصور کے پردہِ سیمین پر لانا قطعاً ناممکن ہے۔ ہمارے نزدیک اس سے مراد خیرِ کثیر، کا عمومی مفہوم ہی ہے۔

ہم کوثر کے لئے اسی کو صحیح تاویل قرار دیتے ہیں۔ اس سے ان روایات کا انکار لازم نہیں آتا جن میں اس سے مراد جنت کی نہر یا حوض ہے۔ کوثر یعنی خیر کثیر میں اتنا وسیع ظرف موجود ہے کہ جس میں ہر چیز کی سمائی ہو سکتی ہے۔ گویا اس کی وہی کیفیت ہے کہ:

عباساً تناسشتی وحسنک واحد

وکل الی ذاک الجمال یُشیر

اس طرح کوثر کا یہ خواب اتنی تعبیروں کی کثرت کے باوجود پریشان نہیں ہوتا کیونکہ لغت کی رو سے بھی یہی تاویل عمدہ ہے اور اسی سے قرآن، حدیث اور آثار سب میں توفیق و تطبیق پیدا ہو جاتی ہے۔

اب ہم سورۃ کوثر کی اس پوری آیت
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو سامنے رکھتے ہوئے بعض امور کی
 طرف مجمل اشارت کریں گے۔

الفاظ کا در و بست اور فصاحت و بلاغت | الفاظ کے در و بست
 اور ان کی فصاحت و بلاغت پر غور کیجئے۔

آغاز میں حرفِ تاکیدِ اِنّ اور ضمیر جمعِ متکلم نَا یعنی اِنّا آیا ہے کلامِ الہی میں اِنّ کے آنے سے مزید تاکید پیدا ہو گئی ہے۔ ضمیر جمعِ متکلم کا استعمال لغت اور قرآن کی رو سے کبھی جمع کے لئے اور کبھی تعظیم کے لئے ہوتا ہے۔ یہاں یہ جمع کے لئے قطعاً نہیں آسکتی کیونکہ خدا تو ایک ہی ہے لہذا اسے

یہاں صرف تعظیم ہی کے لئے ماننا پڑے گا۔ اس ضمیر نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس لئے اس کا عطیہ بھی غیر معمولی ہوگا۔

پھر دیکھئے یہاں فعل کو مبتدا پر بھی مقدم کر دیا گیا جس سے کلام میں خاص تاکید و توجہ پیدا ہو گئی ہے۔ قرآن حکیم میں تاکید و تخصیص پیدا کرنے کیلئے الفاظ کی تقدیم و تاخیر کر دینے کا اسلوب عام ہے اور فعل کو مبتدا پر مقدم کرنے کا اسلوب اسی کی ایک فرع ہے۔ اس کی ایک مثال سورہ الحج کی آیت ۲۶ ہے۔

فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ
وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ
الَّتِي فِي الصُّدُورِ

تو یہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی
بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے
ہیں جو سینوں میں ہیں۔

یہاں پر فَاِنَّ الْاَبْصَارَ لَا تَعْمَى نہیں فرمایا گیا بلکہ فعل کو مبتدا پر مقدم کر کے اس سے تاکید کا مفہوم پیدا کیا گیا ہے۔

پھر غور کیجئے اَعْطَيْنَا دَمَّہُمْ نے عطا کر دیا، فعل ماضی استعمال ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سَنُعْطِيكَ دَمَّہُمْ عنقریب تجھے عطا کر دیں گے، بلکہ پیش گوئی کے امر کی واقعیت اور قطعیت ظاہر کرنے کے لئے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ گویا کوثر عطا کرنے کا واقعہ رونما ہو چکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطیہ مل گیا۔ قرآن میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کو ان کی قطعیت کی بنا پر فعل ماضی میں بیان کرنے کا اسلوب بہت عام ہے۔

مثال ملاحظہ ہو۔

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتَابُ وَحَبِطَتِ الْيَتِيمَينَ وَالشَّهَادَاتُ وَقَضِيَ بَلَدُهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی اور کتاب رکھ دی گئی اور انبیار اور گواہوں کو لے آیا گیا اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر کوئی ظلم ہونے والا نہیں۔

(الزمر - ۶۹)

اس آیت میں اَشْرَقَتْ، وَضِعَ، حَبِطَتْ اور قَضِيَ سب فعل ماضی کے صیغے ہیں اور معاملے کی قطعیت کی وجہ سے استعمال ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ سارا واقعہ آئندہ قیامت کے روز پیش آنے والا ہے۔ لیکن بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ گویا وہ ہو گیا۔

پھر دیکھئے، الْكُوثر، کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کی کثرت اور وسعت کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ یہ لفظ کثرت و کثرت اور بالائے کثرت کا مفہوم رکھتا ہے پھر اسے معرف باللام کر کے کثرت و برکت کی جمیع انواع کو سمیٹ لیا گیا ہے۔

پھر اس لفظ کو ثمر کو صفت کے طور پر لایا گیا اور اس کا موصوف حد کر دیا گیا تاکہ ذہن انسانی خیر و برکت اور کثرت و فیضان کی کسی ایک چیز میں محدود نہ رہے بلکہ انسان کا خیال و تصور جن بھلی اور مفید، کثیر اور

وسیع اشیاء کا احاطہ کر سکتا ہے وہ سب کی سب اس میں آگئیں۔ امام رازیؒ کے بقول اس میں خیرات الدنیا وخیرات الآخرات سب شامل ہیں پھر فراتدبر کیجئے کہ کوثر کا یہ عطیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کی جزا کے طور پر نہیں دیا گیا اور نہ یہ آپ کے منصب رسالت نبوت کے لحاظ سے آپ کو ملا ہے۔ کیونکہ اس سے قبل اس طرح کی کوئی علت بیان نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا محض فضل و احسان ہی سمجھا جائے گا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ لفظ اَعْطَيْنَاكَ میں ك کی ضمیر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

کوثر کے اس عطیے کا خدا تعالیٰ کا محض فضل و احسان ہونا اور اس کا جزائے عمل نہ ہونا صحت طور پر بتاتا ہے کہ یہ کوئی عارضی اور محدود شے نہیں ہے بلکہ ایک مستقل، پائیدار اور غیر محدود چیز ہے کیونکہ کسی صالح سے صالح عمل کی جزا بھی بہر حال ایک مقررہ حد، مقدار اور وقت میں محدود ہوتی ہے۔ مزید برآں اعطاء کا لفظ اپنے اندر تملیک و تخصیص کا پہلو بھی رکھتا ہے۔ سورہ ص میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ

أَوْ اْمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

یہ ہماری بخشش ہے۔ پس

رہا ہے اب کسی کو اس میں سے

کچھ نہ کر، احسان کرے یا اپنے

پاس رکھے۔ (اس کا ترجمہ سے کوئی

(آیت ۳۹)

حساب نہیں دیا جائے گا،

اگر یہاں سورہ میں اَعْطَيْنَاكَ کے بجائے اَتَيْنَاكَ رہم نے تجھے دیا، کا لفظ اُجابتاً تو اس سے یہ مفہوم پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔

پھر غور فرمائیے کہ اس آیت کا اندازِ مخاطبت اپنے اندر کیا شرف و فضیلت رکھتا ہے۔ اس میں مخاطب اور مخاطب کے لئے اسمائے معرفہ کا نہیں بلکہ ضمائر کا استعمال ہوا ہے۔ قرآنِ حکیم نے جب موسیٰ علیہ السلام کے شرف و مقام کا ذکر کیا تو فرمایا:

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ
تَكْلِيمًا (النساء، ۶۴) اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔

مگر جب سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا تو یوں گویا ہوا:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا۔

کلام کے دونوں انداز دیکھتے۔ ایک میں متکلم اور مخاطب کے لئے اسماء معرفہ آئے ہیں اور دوسرے میں ضمائر استعمال ہوتے ہیں۔ اہل نظر مانتے ہیں کہ ان میں کون سا خطاب زیادہ اشرف و افضل ہے اور اپنے اندر کیا امتیاز و خصوصیت رکھتا ہے؟

اس آیت پر یہ ایک سرسری نگاہ ہے جس سے اس کے الفاظ کا درجہ اور ان کی فصاحت و بلاغت کا انداز کیا جا سکتا ہے۔

پروردگارِ عالم کی طرف سے کوثر کی یہ بشارت نبی کوثر کی بشارت | صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے میں اُس وقت دی گئی جب

اُپ اور اُپ کے ساتھیوں پر کفارِ قریش نے عرصہٴ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ سرزمینِ مکہ، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیلؑ کے ذریعے پرندوں تک کے لئے امن و سلامتی کا گہوارہ قرار دیا تھا، آج اسی کو خلیل اللہ کے نام لبواؤں نے ملتِ ابراہیمی کے سچے پیروکاروں کے لئے ایک عظیم اذیت گاہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ دائرہٴ اسلام میں داخل ہونے والے ہر مسلمان کو تحقیر، نفرت، عداوت، سب و شتم اور تشدد کا نشانہ بنا پڑتا تھا۔ قریش مکہ کی رعوت کا یہ عالم تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی گم کردہ متبعِ حق کا بڑھ کر خیر مقدم کرتے، اُنہیں کامنہ چڑاتے تھے۔ وہ اس زعم میں مبتلا تھے کہ اُن کے اندر ایک ایسے بے کس و بے لڑا شخص نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے جس کے ہاں کوئی نرمینہ اولاد نہیں۔ اس لئے جب یہ خود دنیا سے اٹھ جائے گا تو اس کے ساتھ ہی یہ ہنگامہ بھی دفن ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھی رہیں گے، نہ اس کی یہ دعوت و تبلیغ باقی رہے گی۔

مگر یہ اُن کی خام خیالی تھی!

اللہ رب العالمین نے پیغمبرِ عالم صل اللہ علیہ وسلم سے فرمادیا: - اِنَّا
 اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْبَ شَرًّا لِّمَا هُمْ بِمَنْعِيكَ اِسْرَافًا مِّنْ اِسْمِ اللّٰهِ
 سچے جس قدر طلب و تمنّا کی جاسکتی ہے۔ اُپ کی جسمانی اولاد بھی قیامت
 تک باقی رہے گی اور روحانی اولاد کی کثرت اُپ کے لئے آخرت میں بھی
 سرمایہٴ افتخار ہوگی۔ دنیا میں فتح و نصرت، ہزرت و شوکت اور شہرت و برکت
 کا تاج بھی اُپ ہی کے سر پہ ہے اور آخرت میں مقام و مرتبہ، رفعت و عظمت

اور جنت و کوثر آپ ہی کے لئے چشمِ براہ ہیں۔ اس کے برعکس آپ کے
دشمن دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور مغلوب و مرعوب ہوں گے اور عقبیٰ میں
ذلت و نامرادی اور بدبختی و محرومی انہی کے لئے منتظر ہیں۔

کیا کوئی رسول کبھی قتل نہیں ہوا؟

دُردِ جدید کے بعض تجدّد پسند حضرات نے نبی اور رسول کے درمیان فرق و امتیاز کی بحث کرتے ہوئے یہ نکتہ بھی پیدا کیا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو اُن کی قوم بعض اوقات قتل بھی کر دیتی رہی ہے مگر کسی قوم کے ہاتھوں کوئی رسول کبھی قتل نہیں ہوا۔ یہ لوگ اس امر کو ایک اصول بلکہ قانونِ الہی قرار دیتے ہیں کہ نبی کے لئے وفات پانے یا قتل ہونے کی دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اللہ کا رسول وفات پاتا ہے، کبھی قتل نہیں ہوتا۔

چنانچہ بعض لوگوں کے امام صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

”رسولوں کا کسی قوم کے ہاتھوں قتل ہونا ثابت نہیں ہے“

(تدبر قرآن، جلد ۷، ص ۵۴۲ - سورہ ق کی آیت ۴ کے تحت)

ابھی امام صاحب کے ایک مقلد اس کی مزید شرح کرتے ہوئے تحریر

کرتے ہیں کہ:

”رسولوں کے بارے میں اس اہتمام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر خدا کی کامل حجت بن کر آتے ہیں۔ وہ آفتابِ نیم روز کی طرح قوم کے آسمان پر چمکتے ہیں۔ کوئی دانا و بینا کسی دلیل و برہان کی بنا پر ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی حال میں ان کی تکذیب کرنے والوں کے حوالے نہیں کرتا۔ نبیوں کو ہم دیکھتے ہیں، کہ ان کی قوم ان کی تکذیب ہی نہیں کرتی، بارہا ان کے قتل کے درپے ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تورات کا اپنا بیان ہے کہ زکریا کو عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا گیا۔ یرمیاہ نبی رسی سے باندھ کر کیمچر بھرے حوض میں لٹکا دیئے گئے۔ حضرت یحییٰ کا سر قلم کر کے ہیر و دیس نے اپنی محبوبہ کی نذر کر دیا۔ قرآن مجید نے بھی یہود کی فرد قرارِ حادِ جرم میں نبیوں پر اس تعدی کا ذکر اکثر مقامات پر کیا ہے۔ لیکن قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کے معاملے میں اللہ کا قانون اس سے مختلف ہے۔“

(ملاحظہ ہو ماہنامہ اشراق، ماہ اگست ۱۹۸۸ء، مضمون ”نبوت و رسالت“)
اس کے بعد امام صاحب کے یہ پیروکار رسولوں کے معاملے میں اللہ کے

اس مختلف قانون کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت ابراہیمؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰ علیہم السلام اور پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دے کر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے برعکس رسولوں کے لئے خاص حفاظت کا اہتمام کرتا ہے۔ نہ ان کو ان کی قوم کے حوالے کرتا ہے اور نہ قوم ان کو کسی حال میں قتل کر سکتی ہے۔

مگر ان متجددین کی یہ نکتہ طرازی خود قرآن مجید کے نصوص ہی کے خلاف ہے جس کی تفسیر و تشریح میں انہوں نے نبی اور رسول کے درمیان یہ نیا اور نرالا فرق پیدا کر دیا ہے۔

قرآن مجید کے جن شواہد اور نصوص کی بنا پر ہم نبی اور رسول کے اس فرق و امتیاز کو غلط قرار دیتے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے =

۱۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دوسرے رسولوں کی طرح ایک رسول ہونے کی حیثیت سے وفات پانے یا قتل ہونے کی دونوں صورتوں کا امکان موجود ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ بَعثَ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ مَا أَكُنْتُ
اور محمد تو بس ایک رسول ہی
ہیں۔ ان سے پہلے اور بھی رسول
گزر چکے ہیں۔ پس اگر یہ وفات

ملہ واضح رہے کہ اس ضمن میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے صحیح مضمون نے ان کی وفات ہم شہادت کہہ دی ہے۔

مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ
يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ
فَلَنُيَسِّرَنَّ اللَّهُ
شَيْئًا
پاجائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا
تم اٹھے پاؤں واپس چلے جا
گے اور جو کوئی بھی اٹھے
پاؤں واپس چلا جائے گا
وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ
کرے گا۔

(آل عمران آیت ۱۴۲)

۲ - سورہ بقرہ کی آیت ۸۷ میں ہے کہ

أَفْكَرْنَا مَبَآءَ كُمْ سِرًّا
مِمَّا لَا تَهْتَوَىٰ أَنفُسِكُمْ
اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا
كُفْرَكُمْ وَفَرِيقًا
تَقْتُلُونَ
تو کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارا
پاس وہ چیز لے کر آیا جو تمہارے
نفس کو پسند نہ آئی تو تم نے
تکبر کی راہ اختیار کی پھر
بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض
کو تم قتل ہی کرتے تھے۔

مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس جو رسول بھی آیا تو اسے اٹکے
استکبار کا سامنا کرنا پڑا۔ احکام الہی پر عمل کرنا ان کو گوارا نہ ہوا پھر
کسی رسول کی تو صرف تکذیب ہی کی مگر کسی کو قتل ہی کر ڈالا۔

۳ - پھر سورہ مائدہ آیت ۷۰ میں ہے کہ :

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ
بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا
بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے
عہد لیا اور ان کے پاس

إِلَيْهِمْ سُرْمَلًا وَّكَلِمًا
 جَاءَهُمْ سُرْمَلًا وَّكَلِمًا
 كَتَبَ رَسُولٌ بَعْضُهُمْ
 كَتَبَ رَسُولٌ بَعْضُهُمْ
 جَاءَهُمْ سُرْمَلًا وَّكَلِمًا
 جَاءَهُمْ سُرْمَلًا وَّكَلِمًا
 كَتَبَ رَسُولٌ بَعْضُهُمْ
 كَتَبَ رَسُولٌ بَعْضُهُمْ
 جَاءَهُمْ سُرْمَلًا وَّكَلِمًا
 جَاءَهُمْ سُرْمَلًا وَّكَلِمًا

گویا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا۔ اُن کی طرف اپنے بہت سے رسول بھیجے تھے۔ مگر بنی اسرائیل کا رویہ کیا رہا؟ وہ ہر ایسے رسول کی جو اُن کی نفسانی خواہشات کے خلاف احکام الہی لاتا، تکذیب کر دیتے اور کبھی اُسے قتل بھی کر دیتے تھے۔

۴۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت ۱۸۳ میں بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا گیا کہ:

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
 اللَّهُ عَمِدًا إِلَيْنَا أَلَّا
 نُوْمِتَ لِسَ سُوْلِ
 حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ
 تَأْكُلُهُ النَّاسُ قُلُ
 فَجَاءَكُمْ رَسُولٌ
 مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ

یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی نیاز نہ پیش کرے جسے اگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے یقیناً

وَالَّذِي قُلْتُمْ
فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ
إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
تمہارے پاس رسول آئے،
دلائل لے کر اور اُس چیز کے
ساتھ جسے تم کہہ رہے ہو پھر
تم نے اُن کو کیوں قتل کیا، اگر تم سچے ہو۔

بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا کہ اُن کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ کسی ایسے رسول پر کبھی ایمان نہ لائیں جو اُن کے سامنے نیاز یا قربانی کو آسمانی آگ سے نہ جلا دکھائے۔ اس دعوے کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اے نبی! آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہی بات ہے تو جو رسول اُن کے پاس دلائل اور مذکورہ معجزہ بھی لاتے رہے اُن کی انہوں نے کیوں تکذیب کی تھی اور ان میں سے بعض کو کیوں قتل کر ڈالا تھا۔

قرآن مجید کے یہ دلائل برابر ہیں اس امر کی صراحت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی طرح رسول بھی بعض اوقات اپنی قوم کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ بالخصوص بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے بہت سے رسولوں کی نہ صرف تکذیب کی بلکہ اُن کو قتل بھی کر ڈالا تھا۔ لہذا یہ دعویٰ کرنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ قانونِ الہی ہی رہا ہے کہ کبھی کوئی رسول کسی قوم کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا؟

متجددین کا منکر می تضاد | متجددین حضرات کے ہاں منکر می تضاد کی بہتات ہے۔ ایک جگہ جس

اسر کا اثبات کریں گے دوسری جگہ اسی کی نفی کر دیں گے۔ حدِ جرم کا معاملہ ہو یا اجماعِ اُمت کے حجت ہونے کا، صحیح احادیث کے واجب العمل ہونے کی بات ہو یا خبرِ واحد کی حجیت کی۔ ہر جگہ اُن کا تضادِ فکری نمایاں ہو کر سامنے آئے گا۔ یہی صورتِ حال قتلِ رسول کے ممکن ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں ہے۔ اس مسئلے میں بھی اُنہوں نے اپنے تضادات کا کمال دکھایا ہے۔

صاحبِ تدبیر قرآن نے سورہٴ ق آیت ۴ کے تحت یہ لکھا ہے کہ:

”رسولوں کا کسی قوم کے ہاتھوں قتل ہونا ثابت نہیں ہے“

(تدبیر قرآن، جلد ۷، ص ۵۴۲)

مگر اسی تفسیر میں بعض مقامات پر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ رسول بھی قتل ہو سکتا ہے اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں بہت سے رسول قتل ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر:

۱۔ آل عمران کی آیت ۴۴ کی تفسیر کرتے ہوئے صاحبِ تدبیر قرآن یہ تحریر کرتے ہیں کہ:

”مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں بہت سے رسول گزرے ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھی اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں دوسرے رسولوں کو پیش آئیں اسی طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں انہیں بھی پیش آسکتی ہیں۔ جس طرح تمام رسولوں کو موت مرحلے سے گزرنا پڑا، انہیں بھی ایک دن وفات پانا ہے۔ ان کے رسول

ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ یہ وفات نہیں پائیں گے یا قتل نہیں ہو سکتے یا کسی مصیبت یا ہزیمت کا ابتلا انہیں پیش نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے اس غلط فہمی کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا اور اب اُحد کے حادثے کے بعد کسی تذبذب میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ از سر نو جاہلیت کی زندگی کی طرف پلٹ جانا چاہتا ہے تو پلٹ جاتے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ اپنی ہی دنیا اور آخرت برباد کرے گا“

(تدبر قرآن، جلد ۲، ص ۱۸۵ تا ۱۸۶)

۲ - پھر سورہ اُل عمران آیت ۱۸۳ کے تحت اسی تفسیر میں بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے کہ:

”ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے ایسے رسول آچکے ہیں، جو نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی انہوں نے دکھایا جس کا تم نے ذکر کیا تو تم نے اُن کو قتل کیوں کیا؟ تمہارا یہ فعل تو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تم اپنی اس بات میں بھی جھوٹے ہو۔ اگر تم کو یہ معجزہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ جب بھی اپنی اسی ہڈ پھاڑے ہو گے اور ایمان نہ لانے کا کوئی اور بہانہ تلاش کر لو گے“ (تدبر قرآن، جلد ۲، ص ۲۲۰ تا ۲۲۱)

۳ - پھر اسی تفسیر میں سورہ مادہ آیت ۷۰ کی تفسیر کرتے ہوئے بنی اسرائیل سے متعلق لکھتے ہیں کہ :-

”فرمایا کہ ان سے جس کتاب و شریعت کی پابندی کا عہد لیا

گیا تھا اور جس کی تجدید اور یاد دہانی کے لئے اللہ نے یکے بعد دیگرے اپنے بہت سے رسول اور نبی بھی بھیجے، اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا اور جو رسول اس کی تجدید اور یاد دہانی کے لئے آئے ان کی باتوں کو اپنی خواہشات کے خلاف پا کر یا تو ان کی تکذیب کر دی یا ان کو قتل کر دیا۔“

(ملاحظہ ہو تدبر قرآن جلد ۲، ص ۵۶۶)

اس طرح ہمارے زمانے کے متجددین ایک ہی سانس میں رسول کے قتل ہونے کو ممکن بھی قرار دیتے ہیں اور ناممکن بھی، جیسے حدِ جرم کو جرمِ زنا کی سزا مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے۔ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں اور کہیں صرف رفعِ عیسیٰ ملتے ہیں۔ کہیں حدیثِ رسولؐ کو اصولِ تفسیر میں حجت قرار دیتے ہیں اور کہیں اُسے غیر ضروری سمجھتے ہیں جبکہ اجماعِ اُمت کو اصولِ دین تسلیم کرتے ہیں اور کسی جگہ اسے کوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں۔ کسی مقام پر خبرِ واحد اور صحیح حدیث کو حجت مانتے ہیں اور کسی مقام پر اسے حجت نہیں مانتے۔ ایک مرحلے پر بائیسبل کو محرفِ منسوخ اور ناقابلِ اعتبار بتاتے ہیں اور دوسرے مرحلے پر اس سے اُمتِ مسلمہ کے لئے احکامِ شریعت کا استنباط بھی کرتے ہیں۔

— کبھی اسلامی حدود و تعزیرات کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں اور کبھی ان کا پورا پورا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی سنت کے ذریعے قرآن مجید

کے کسی حکم کی تخصیص و تقیید ہونے سے انکار کر دیتے ہیں اور کبھی محض قیاس کی بنا پر قرآن مجید کے احکام میں تخصیص و تقیید پیدا کر دیتے ہیں۔

صاحب تذبذب قرآن نے اپنی تفسیر میں تضاد و فکری کے ایسے بہت سے شاہکار پیش کئے ہیں اور لطف یہ ہے کہ اس کے باوصف دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر تدبیر کرنے کے جو اصول انہوں نے پیش نظر رکھے ہیں اور جو معیار تفسیر انہوں نے قائم کیا ہے وہ چودہ سو برس سے کسی مفسر قرآن کو نصیب نہیں۔ فی اللعوب!

قرآن اور عشر

یہ ایک حقیقت ہے کہ مفسس آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے اور منعم حقیقی کی ہر نعمت اپنے منعم علیہ بندے سے مناسب شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہے۔ مال و دولت دنیا جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لئے ایک آزمائش ہے، وہاں ایک عظیم نعمت بھی ہے اور اس پر شکر گزاری کی معین صورت یہ ہے کہ اس نعمت مستفید و متمتع ہوتے ہوئے اس کا کچھ خاص حصہ ان لوگوں تک منتقل کر دیا جائے جو اس سے بالکل محروم ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو خدا تعالیٰ کی یہ نعمت خود انسان کے لئے نعمت بن جاتی ہے جس کے نتیجے میں اسے دنیا و آخرت میں ناکامی دنا مرادی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔

خدا نے رحیم نے اپنے مالدار بندوں کو ایسی صورت حال سے بچانے انکو اپنا فرما بنیاد بنانے اور دنیا و عقبیٰ میں فلاح یاب کرنے کے لئے مال و دولت پر بطور شکر گزاری زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ٹھہرائی ہے اور اس سلسلے میں زکوٰۃ پیداوار عشر ادا کرنا واجب کیا ہے۔ غور کرنے سے زکوٰۃ و عشر کے اس دو جو حکم

کی حکمت سمجھیں آسکتی ہے کیونکہ جس طرح مال و دولت اکثر و بیشتر خدا تعالیٰ کی خاص بخشش کا فیضان ہوتا ہے بالکل اسی طرح پھل اور اناج کی زرعی پیداوار بھی رب العالمین کے مخصوص فضل و کرم کی سرہون منت ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر استحقاق اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ذمہ داری بھی رکھتا ہے۔ مال و دولت اور زرعی پیداوار کے اسی استحقاق پر زکوٰۃ و عشر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

قرآن حکیم میں اس حقیقت کو کسی مقامات پر مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَحْسُرُونَ ۚ
 ؕ اَنْتُمْ تَزْمُرُ غَوْثَهُ اَمْ
 نَحْنُ الذَّرِيعُونَ ۚ
 لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا
 فَظَلَمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۙ
 اِنَّا لَمَغْرُمُونَ ۙ
 بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۚ
 اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي
 تَشْرَبُونَ ۚ ؕ اَنْتُمْ
 اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ
 نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ

بھلا تم اس بات پر غور کرو کہ جو کچھ تم کا شنکار ہی کرتے ہو اگے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چوراکریں اور تم صرف باتیں بنا رہ جاؤ۔ کہ ”ہم پر اٹھی چٹی پڑگئی بلکہ ہم تو اپنی محنت کے سارے فائدوں ہی سے محروم ہو گئے“ اچھا تم نے دیکھا کہ یہ پانی جو تمہارے پینے کے کام آتا ہے۔ اسے کون برساتا ہے؟ تم برسالتے ہو یا ہم

جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَكَلُوا
تَشْكُرُونَ ۝
(سورہ الواقعہ ۶۳ تا ۷۰)

برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو
اسے کھاری کر دیں، تم کیوں
شکر نہیں کرتے؟

گویا جس ہستی کی رُبُوبیت کے فیض سے تمہیں اناج اور پھلوں کا رزق
عطا ہوا، اسی ربِّ کائنات کا یہ حق ہے کہ اس کے دیئے ہوئے رزق کا کچھ حصہ
محروم المعیشت لوگوں کو بھی ادا کیا جائے۔

دوسرے مقام پر فرمایا :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى
طَعَامِهِ ۚ إِنَّا صَبَبْنَا
الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا
الْأَرْضَ مَضْ شَقًّا ۚ فَأَنْبَتْنَا
فِيهَا حَبًّا ۚ وَعِشْبًا ۚ وَ
قَضْبًا ۚ وَشَرَبِيثًا ۚ وَ
مُخَلًّا ۚ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۚ
وَفَاكِهَةً ۚ وَأَبَّالًا ۚ مَتَاعًا
لَّكُمْ ۚ وَلَا نَعَامِكُمْ ۚ
(علیس : ۳۲ تا ۳۲)

انسان اپنی غذا پر نظر ڈالے
— ہم پہلے زمین پر پانی برساتے
ہیں، پھر اس کی سطح شکن کر دیتے
ہیں، پھر اس سے طرح طرح کی
چیزیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اناج
کے دانے، انگور کی بلیں، سبزی
ترکاری، زیتوں کا تیل، کھجور
کے خوشے، گھنے باغات، قسم
قسم کے میوے، پھل اور طرح
طرح کا چارہ۔ یہ سب کچھ

تمہارے فائدے کے لئے اور تمہارے جانوروں کے لئے۔

ایک اور مقام پر فرمایا :

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۝
 فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ
 ذَاتِ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ
 لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا
 إِلَّا مَعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ
 قَوْمٌ يَعْتَدُونَ ۝
 (النمل ۶۰)

بھلا آسمانوں اور زمین کو کس
 نے پیدا کیا؟ آسمان سے تمہارے
 لئے کس نے پانی برسایا؟ پھر
 اُس کے ذریعے سے ہم نے
 خوش نما باغ اُگا دیئے۔
 حالانکہ تمہارے بس کی یہ بات
 نہ تھی کہ ان باغوں کے درخت
 اُگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی
 دوسرا معبود بھی ہے؟ افسوس

یہ لوگ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں!

پھر ارشاد ہوا:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً يُقَدِّرُ فَأَسْكَنَتْهُ
 فِي الْأَرْضِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 وَإِن تَأْكُلُوا
 مِنْ نَخِيلٍ مِنْهَا لَسْتُمْ
 مِنْ حَيْثُ مَنَازِلِهَا
 وَلَا تُجْزَىٰ عَنْهَا
 لَكُمْ فِيهَا مِنْهَا
 لَكُمْ فِيهَا مِنْهَا لَكُمْ فِيهَا
 مِنْهَا لَكُمْ فِيهَا مِنْهَا

اور ہم نے ایک خاص اندازے
 کے مطابق آسمان سے پانی
 برسایا۔ پھر اُسے زمین میں
 ٹھہرائے رکھا، اور ہم اس پر
 بھی قادر ہیں کہ اُسے واپس
 لے جائیں۔ پھر اُسی پانی سے
 ہم نے تمہارے لئے کھجوروں
 اور انگوروں کے باغات پیدا

المؤمنون ۱۸ تا ۱۹) کر دیئے جن میں بہت پھل لگتے ہیں اور انہی سے تم اپنی غذا بھی حاصل کرتے ہو۔

اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْتَوَاعِطِ

یقیناً اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ دانے اور گٹھلی کو شق کرتا ہے

وہ پھر اس سے ہر چیز کا پودا یا درخت پیدا کر دیتا ہے۔

(الانعام ۹۶)

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مَّتَدَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَ

اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اُگائی، پھر اُس سے سرسبز کھیت اور درخت پیدا کئے۔ پھر ان سے تہ برتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شکوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کئے جو بوجھ کی وجہ سے جھکے پڑتے ہیں۔ اور انگور، زیتون اور

غَيْرِ مُتَشَابِهٍ اُنْظُرُوا
 اِنَارِ كَبَاغِ اُكَاثِ جَنِّ كَيْسَلِ
 اِلَى شَمْرَاةٍ اِذَا اَشْرَوْ
 اِيْكَ دَوْرِيَّ سَيِّدِيَّ
 يَنْعِيهِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ
 بَيِّنٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ
 (الانعام : ۱۰۰)

اور ان کے کپنے کی کیفیت پر نظر ڈالو۔ ان تمام چیزوں میں ایمان لانے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔

پھر منہ مایا:

وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 اَوْسَى (اللہ) نے آسمان سے
 فَاَخْرَجَ مِنْهُ الْثَّمَرَاتِ
 پانی برسایا اور اس کے ذریعے
 مِنْ ذٰلِكَ لَكُمْ حَيٰوةٌ
 سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر
 (البقرہ : ۲۲)

قرآن حکیم کی درج بالا آیات کا مدعا و مطلب یہ ہے کہ ربوبیت الہی کی کار فرمائی انسان کو اس کی معمولی نعمت و مشقت کے صلے میں زمین سے بہت زیادہ اناج اور پھل مہیا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ بخشش رحمانی اور عطائے ربانی سے جہاں خود بہرہ یاب ہوا ہے۔ وہاں خدا تعالیٰ کے ان بندوں کو فراموش نہ کر بیٹھے جو تہی دامن اور بے درسامان ہیں بلکہ ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے اور ان کو معاشی سہارا دینے کے لئے اس نعمتِ خداوندی کا ایک مخصوص حصہ ان تک پہنچا دے۔

عشر کے لغوی معنی ہو کسی چیز کا دسواں حصہ، کے
عشر کیا ہے؟ ہیں۔ شرعی اصطلاح میں یہ زرعی پیداوار پر زکوٰۃ کا
 دوسرا نام ہے۔ بارانی زمین کی صورت میں اس کی پیداوار کا دسواں حصہ
 اور غیر بارانی اراضی یعنی نہری یا چاہی وغیرہ کی صورت میں اس کی پیداوار
 کا بیسواں حصہ شرعاً عشر کے طور پر واجب الادا ہوتا ہے بشرطیکہ کل پیداوار
 شرعی نصاب کے مطابق ہو۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، عشر دراصل
قرآن اور عشر زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کا دوسرا نام ہے۔ اس لئے
 یہاں تک مطلق زکوٰۃ کے حکم کا تعلق ہے تو اس کی فرضیت اور وجوب
 کے لئے قرآن مجید میں بیسیوں آیات موجود ہیں۔ بالعموم اقامتِ صلوٰۃ اور
 ایٹائے زکوٰۃ یعنی نماز و زکوٰۃ کا حکم ساتھ ساتھ آیا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی
 اس خاص قسم یعنی عشر کا ثبوت ہمیں قرآن حکیم کی درج ذیل آیات سے ملتا ہے۔
 ۱۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّتٍ	اور وہی (اللہ) ہے جس نے وہ
مَعْرُوشَاتٍ وَعَغِيرٍ	باغات پیدا کئے جو ٹیٹوں پر
مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ	چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں اور
مُخْتَلِفًا أَمْكَلَةً	بعض نہیں چڑھائے ہوتے،
وَالزَّرِيُونَ وَالرَّمَّانَ	نیز کھجوروں کے درخت اور
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ	کمیتیاں اگائیں جن میں مختلف

مَكَلُوا مِنْ شَرِّهَا إِذَا
 أَشْمَرُوا وَأَتُوا حَقَّهُ
 يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
 تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ .
 (الانعام ۱۴۱)

قسم کے کھانے کی چیزیں ہوتی
 ہیں اور نہ تینوں اور انار بھی
 باہم مشابہ اور بعض مشابہ
 نہیں ہوتے۔ تم ان کچے پھلوں
 اور پیداوار میں سے کھاؤ اور
 (ان نعمتوں کے شکر لے میں)

ان کے کاٹنے اور توڑنے کے دن ان کا معین حصہ ادا کیا کرو۔
 فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند
 نہیں کرتا۔

اس آیت کے الفاظ ”وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ“ (اور فضل
 کی کٹائی اور پھل توڑنے کے دن ان کا معین حصہ ادا کیا کرو) سے ظاہر
 ہے کہ کھیت سے فصل اور پیداوار حاصل کرتے وقت اس کا ایک خاص
 حصہ بطور حق المال الگ کر کے ادا کرنا واجب ہے، اور عشر کا یہ وجوب اسی
 لمحے عائد ہو جائے گا جس لمحے زرعی پیداوار حاصل کر لی گئی۔

اس آیت کے تحت چند مفسرین کرام کی آراء ذیل میں پیش کی جاتی ہیں۔
 ۱۔ تفسیر طبری: (از ابن جریر طبری)
 اس تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ، حسنؓ، انس بن مالکؓ، جابر بن
 زید، سعید بن مسیب، قتادہ، طاؤس، محمد بن حنفیہ، ضحاک اور زید بن اسلم
 کا یہ قول نقل کیا گیا ہے:

”هَذَا مِنَ اللَّهِ بَأْتَاءُ
الصدقة المفروضة
من الثمر والحب“
یہ اللہ کا حکم ہے کہ پھلوں اور
اناج سے فرض زکوٰۃ یعنی عشر
ادا کیا جائے۔

لابوجعفر محمد بن حسیب
الطبری: تفسیر الطبری؛

۱۲: ۱۵۸ طبع مصر،

۲۔ تفسیر الکشاف (از علامہ زمرخشری)

اس تفسیر میں آیت مذکورہ کے تحت درج ہے کہ:

الآیة مکیة والزکاة
انما فرضت بالمدينة
فأريد بالحق ما كان
بتصديق به علي
المساكين يوم الحصاد
وكان ذلك واجبا حتى
نسخه افتراض العشر
نصف العشر وقيل مدينة
والحق هو الزكاة المفروضة
یہ آیت مکی ہے اور مدینہ میں
زکوٰۃ فرض ہوئی ہے لہذا
اس آیت میں ”حق“ سے
مراد وہ صدقہ ہے جو فصل کی
کٹان کے وقت مسکینوں کو
دیا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ
صدقہ واجب تھا، پھر عشر
اور نصف عشر کی فرضیت
کے بعد منسوخ ہو گیا۔ یہ بھی
کہا گیا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے اور اس میں ”حق“ سے مراد
دہ زرعی پیداوار پر زکوٰۃ ہے جو فرض ہے۔

۳ - احکام القرآن (از ابن العربي):

وقد افادت هذه الآية
وجوب الزكاة فيما ستمى
الله سبحانه وافادت
بيان ما يجب فيه من
مخرجات الارض التي
اجملها في قوله: "وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْاَرْضِ" فسرها
ها هنا فكانت ايتا
البقرة عامة في المخرج
كله مجمله في القدر
وهذه الآية خاصة
في مخرجات الارض
مجمله في القدر فبينه
رسول الله صلى الله عليه
وسلم الذي امر بان
يبين للناس ما نزل
عليهم، فقال: فيما ستمت

اس آیت سے اس چیز کے وجب
ہونے کا ثبوت ملتا ہے جسے
اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نام دیا
ہے اور اس کے ساتھ ہی اس
جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ایک اور
ارشاد "وَمِمَّا اَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ" یعنی
رکے ایمان والوں! ان
اشیاء میں سے (اللہ کی راہ
میں خرچ کرو۔) جو ہم نے زمین
سے نکالی ہیں۔ البقرہ ۲۲۴،
کی تشریح بھی مل جاتی ہے کہ
وہاں پر وہ زمین سے نکالی ہوئی
اشیاء سے کیا مراد ہے۔ سورۃ بقرہ
کی آیت کے مفہوم میں وہ تمام
اشیاء آجاتی تھیں جو زمین
میں سے نکلتی ہیں اور اس کے
علاوہ وہاں نصاب زکوٰۃ کا

السَّمَاءِ الْعَشْرِ، وَمَا سُقِيَ
 بِنَضْحِ أَوْدِ الْيَةِ نَصْفِ
 الْعَشْرِ - "فَكَانَ هَذَا
 بَيَانًا لِمَقْدَارِ الْحَقِّ
 الْمَجْمَلِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ -
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ "لَيْسَ فِيهَا دُونَ
 خَمْسَةِ أَوْ سِتِّ مَن حَبِّ
 أَوْ ثَمَرِ مَدْقَةٍ" خَرَجَهُ
 مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ - فَكَانَ
 هَذَا بَيَانًا لِمَقْدَارِ الَّذِي
 يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحَقُّ وَالَّذِي
 لَيْسَتْ فِي السَّنَةِ الْعُلَمَاءُ
 نَضَابًا -

بھی ذکر نہیں تھا۔ مگر اب
 سورہ انعام کی آیت زیر بحث
 کے مفہوم میں زمین سے نکلنے
 والی اشیاء کی خاص نوعیت
 بیان کر دی گئی ہے اگرچہ
 یہاں پر بھی نصابِ زکوٰۃ کا ذکر
 نہیں کیا گیا۔ پھر اس آیت
 کی تشریح و تبیین اللہ کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمائی ہے۔ جنہیں قرآن کی تشریح
 و تبیین کرنے کا حکم خود خدا نے
 قرآن مجید میں دیا ہے۔ وہ
 تشریح اور تبیین یہ ہے۔

دا بن العربی: احکام القرآن؛

۳۱۲، ۳۱۳ طبع مصر ۱۳۳۱ھ

لَهُ قُرْآنٍ مَّجِيدٍ فِيهِ: وَأُنزِلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
 إِلَيْهِمْ - (اور دے نبی، ہم نے اس سراپا ذکر یعنی قرآن کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ
 آپ کی طرف جو کچھ بھیجا گیا ہے اسے آپ لوگوں پر واضح فرمادیں۔

”میںما سقت السماء العشر“ جو زمین بارش سے سیراب ہوتی
 وما سقی بنضح اودالية ہے اور جو دوسرے وسائل
 نصف العشر“ آبپاشی کے ذریعے سیراب ہو
 اس پر نصف عشر ہے“

سنتِ نبویؐ نے آیت مذکورہ کے لفظ ”وَحَقَّةٌ“ میں حق کے اجمال
 کی یہی تفصیل بیان کی ہے۔

پھر اس کے علاوہ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے:

ليس فيما دون خمسة غلے اور کھجور میں پانچ وسق
 اوسق من حب اوتسرا سے کم مقدار پر زکوٰۃ (عشر)
 صدقة“ (صحیح مسلم) نہیں ہے۔

گویا اس حدیث نے وہ مقدار بھی معین کر دی جس پر ”حق“ کی وصولی
 کی جائے گی اور جسے علماء کرام اپنی اصطلاح ”نصاب“ کہتے ہیں۔
 ۴۔ تفسیر کبیر (از امام فخرالدین رازی)

فی تفسیر قولہ رَأَوْا اللہ تعالیٰ کے قول ”وَأَنْفَا
 حَقَّةٌ، ثلاثة اقوال۔ حَقَّةٌ“ کی تفسیر میں تین قول
 القول الاول: قال ابن ہیں۔ پہلا قول جسے عطائے
 عباس فی روايته عطاء ابن عباسؓ کے حوالے سے بیان
 یرید به العشر فيما سقت کیا ہے یہ ہے کہ اس بارانی

السَّمَاءُ وَنِصْفَ الْعَشْرِ
 فِيهَا سَقَى بِالْأُيُوبِ
 وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ
 الْمُسَيْبِ وَالْحَسَنِ وَطَاوُسَ
 وَالضَّحَّاكَ -

زمین کا عشر اور غیر بارانی کا
 نصف عشر ہے۔ یہی قول سعید
 بن مسیب، حسن، طاؤس اور
 ضحاک کا بھی ہے۔

والفخر الرازی، التفسیر الکبیر، ۱۳: ۲۱۳)

۵۔ تفسیر قرطبی والجامع لاحکام القرآن - امام قرطبی:

”اختلف الناس في تفسير
 هذا الحق ما هو فقال
 انس بن مالك وابن عباس
 وطاؤس والحسن وابن
 زيد وابن الحنفية
 والضحاک وسعيد بن
 المسيب هي الزكوة
 المفروضة العشر نصف
 العشر“ رابو عبد الله
 محمد بن احمد الانصاري

اس آیت میں لفظ ”حق“
 کے بارے میں مختلف رائے
 ہیں۔ حضرت ابن عباس، انس
 بن مالک، طاؤس، حسن
 ابن زید، ابن الحنفیہ، ضحاک
 اور سعید بن مسیب، اکی رائے
 میں اس سے مراد وہ نسیب
 زکوٰۃ ہے جو عشر اور نصف
 عشر کی صورت میں ہے۔

القرطبي: ۱۴: ۹۹ طبع مصر ۱۹۶۷

۶۔ تفسیر ابن کثیر:

”عن ابن عباس رض
 روا أنوا حقة يوم حصاده
 یعنی الزکوٰۃ المفروضۃ
 يوم یقال ویعلم کیلہ“
 و عماد الدین اسماعیل
 ابن کثیر: تفسیر القرآن
 العظیم ۲: ۱۸۱ طبع سہیل
 اکیڈمی، لاہور۔“

۷۔ احکام القرآن - ابوبکر جصاص۔

”سروی عن ابن عباس و
 جابر بن زید و محمد بن
 حنفیۃ والحسن وسعید
 بن المسیب و طاؤس و
 زید بن اسلم و قتادہ
 والصالح انه العشر
 ونصف العشر“

۸۔ تفسیر جلالین:

العشر أو نصفه۔“
 جلال الدین سیوطی: تفسیر
 اس سے عشر یا نصف عشر
 مراد ہے۔

جلالین: ۹۸ طبع دہلی

(۱۹۲۲ء)

۹ - تفسیر مظہری (از قاضی ثناء اللہ پانی پتی)

”قال ابن عباس وطائفة
والحسن وحباب بن زيد
ومعید بن المسیب انه
الزكوة المفروضة من
العشر ونصف العشر لا
الا مر للوجوب“
ابن عباس، طاؤس، حسن،
حابر بن زید اور سعید بن مسیب
کا قول ہے کہ اس جگہ فرض
زکوٰۃ مراد ہے جو عشر اور
نصف عشر کی صورت میں ہے
کیونکہ فعل امر سے وجوب کا
حکم ثابت ہوتا ہے۔

رقاضی ثناء اللہ پانی پتی:

تفسیر مظہری ص: ۳: ۲۹۲

طبع دہلی ۱۹۶۷ء

۱۰ - تفسیر روح المعانی (از علامہ محمود آلوسی):

”وَأَتُوا حَقَّهُ“ الَّذِي
أُوجِبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ
”يَوْمَ حَصَادٍ“ عَنْ
ابن عباس العشر ونصف
العشر ونصف العشر،
والمية ذهب الحسن و

”وَأَتُوا حَقَّهُ“ میں بحق،
سے مراد وہ حق ہے جسے اللہ تعالیٰ
نے واجب ٹھہرایا ہے۔ اس
بارے میں ابن عباس کا قول
ہے کہ اس سے عشر اور نصف
عشر مراد ہے یہی رائے حسن،

سعید بن المسیب وقادۃ سعید بن مسیب، قوادہ اور
وطاؤس وغیر ہم۔
طواؤس وغیر ہم کی ہے
رعلامہ محمود آکوسی : ۱۸
۳۸ طبع بیروت)

اس طرح تقریباً تمام مفسرین حضرات آیت ذریعہ بحث معشر کی فرضیت کا اثبات کیا ہے
دوسری جگہ پر حکم خداوندی ہے کہ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَكُمْ بِهِ
إِلَّا أَنْ تَغْبِطُوا فَيَسِّرُ
أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

اے ایمان والو! اپنی کمائی میں
سے عمدہ چیزیں اللہ کی راہ
میں، خرچ کرو، اور ان چیزوں
سے بھی جو ہم نے تمہارے لئے
زمین سے پیدا کی ہوں۔ لیکن
خراب چیز کو (اللہ کی راہ میں،
خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو اور تمہارے
تم خود بھی اسے لینا پسند نہیں
کرتے الا یہ کہ چشم پوشی کرو۔
خوب جان لو کہ اللہ بے نیاز
اور ستودہ صفات ہے۔

(البقرہ : ۲۶۷)

اس آیت کے الفاظ ”أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ“ اپنی
کمائی میں سے بھی چیزوں کا انفاق کرو، کے بعد ”وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ“

الأرض من اور ان چیزوں میں سے بھی انفاق کرو، جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیں، سے واضح ہے کہ زمینی پیداوار میں سے کچھ خاص حصے کے انفاق کا حکم دیا گیا ہے۔ غور کیجئے، زمینی پیداوار سے کچھ خاص حصے کا یہ حکم انفاق سولے حکم عشر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّذِي السَّئِلِ وَالْمَحْسُورِ
 اور ان متقیوں کے مالوں میں مانگنے والے اور محتاج کا
 (الذاریات ۱۹) حصہ ہوتا تھا۔

یہ آیت اپنے سیاق کلام کے لحاظ سے متقین کے اوصاف کے ضمن میں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر سائل اور محروم المعیشت آدمی کے لئے اپنے مال میں سے ایک معین حصہ بطور حق ادا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ نہ تو زرعی پیداوار کو "اموالہم" کے قرآنی عموم سے خارج سمجھا جاسکتا ہے اور نہ ہی زرعی پیداوار کے لئے ساتلوں اور مغلسوں کا کا نقدان ہو سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ صاحب نصاب متقین جہاں دوسرے اموال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہاں وہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ یعنی عشر بھی دیتے ہیں اور ان کی طرف سے عشر کی یہ ادائیگی بطور حق ضروری منظور ہوئی ہے۔

قرآن کی ایک اور آیت یہ ہے:

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ مَّرَّةً لِّلسَّآئِلِ وَ
وَالْمَحْرُوْمِ
اور جن لوگوں کے اموال میں
ایک معلوم و معین حصہ ہے،
مانگنے اور نہ مانگنے والے حاجت

(المعارج ۲۲ تا ۲۵) مندوں کے لئے ۔

آیاتِ بالا اپنے سیاق و سباق میں جتنی لوگوں کی صفات کے تذکرے
میں وارد ہوئی ہیں وہ اعمالِ جن کی جزا کے نتیجے میں نیک لوگ جنت
کے مستحق قرار پائیں گے ان میں سے ایک عمل یہ گا کہ ان کے اموال
میں دستِ سوال دراز کرنے والے غریبوں اور نہ مانگنے والے محتاجوں
کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ایک خاص حصہ بطور حق معین
ہوتا تھا۔ ”اموالہم“ کے عموم میں زرعی پیداوار بھی شامل ہے۔ لہذا
ان دونوں آیات سے جہاں ایک طرف زکوٰۃ کے حکم کا اثبات ہوتا ہے
وہاں دوسری طرف عشر کا ثبوت بھی فراہم ہو جاتا ہے۔

ایک اور مقام پر ارشادِ خداوندی ہے :

حٰذُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰتَكَ
سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ (التوبة : ۱۰۳)

اے نبی! ان لوگوں کے مال
سے بھی زکوٰۃ لے لیا کریں تاکہ
اس طرح آپ انکو گناہوں سے
پاک و صاف کریں اور ان
کے حق میں دعائے خیر کریں
کیوں کہ آپ کی دعا ان کے لئے

سکون بخش ہے اور اللہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔

یہ آیت سیاقِ بیان میں اُن لوگوں کے بارے میں آئی ہے جو ایمان کے باوصف مرضِ منافقت میں بھی مبتلا تھے۔ گویا قانونی اعتبار سے اُن پر مسلمان ہونے کا اطلاق ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس مقام پر یہ حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ آیت میں مستعمل لفظ **مَدَقَّةٌ** (یا صدقات کا لفظ) قرآن مجید میں زکوٰۃ کے ہم معنی ہے جیسا کہ سورۃ توبہ میں ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ زکوٰۃ تو اُن کا حق ہے جو فقرا
وَالْمَسْكِينِ... (التوبہ: ۶۰) ہوں، مساکین ہوں۔۔۔۔

تو یہاں پر صدقات سے مراد صرف صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے اُن کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ اس طرح آیت ذیربحث میں **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً** کے عام معنی میں زرعی پیداوار بھی بطور مال شامل ہے جس میں سے زکوٰۃ یعنی عشر کی وصولی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (البقرہ ۳)
دستگیر وہ ہیں، جو غائبانہ
طور پر ایمان رکھتے ہیں، نماز
قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے
ان کو دے رکھا ہے، اُس میں

سے خدا کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں۔

آیت مذکورہ میں آمدہ الفاظ ”وَمِمَّا سَرَ ذُنُوبُهُمْ يُنْفِقُونَ“
 اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے
 ہیں اسے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو روزی عطا کی ہے تو
 اُس کے بندے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روزی میں سے انفاق کرتے ہیں۔
 اس آیت کے سیاقِ کلام میں متقین کے جو اوصاف بیان ہوتے ہیں
 ان میں جہان ایمان بالنیب اور اقامتِ صلوٰۃ کی خصوصیات کا ذکر ہوا
 ہے وہاں انفاق کو بھی متقین کی ایک خصوصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
 اہل نظر سے یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کا یہ ایک عام سَلوٰۃ
 ہے اور اسکے بیسیوں نظائر بھی موجود ہیں کہ نماز پر انفاق کا عطف بالعموم
 زکوٰۃ کے مفہوم کا حامل ہوتا ہے کیونکہ خود نماز پر زکوٰۃ کا عطف انا قرآن مجید
 کا عام اندازِ بیان ہے۔

اب زیرِ نظر مقام پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآنی الفاظ ”وَمِمَّا
 سَرَ ذُنُوبُهُمْ يُنْفِقُونَ“ اور ہمارے دیتے میں سے خرچ کرتے ہیں)
 کا مطلب یہ ہے کہ متقین کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ حالتِ ایمان
 میں اقامتِ صلوٰۃ کے ساتھ ساتھ اتنا زکوٰۃ بھی کرتے ہیں۔ یا اُس
 کا دوسرا اور جامع مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ متقین نماز پڑھتے اور انفاق
 کرتے ہیں اور پھر اس انفاق میں صدقاتِ واجبہ یعنی زکوٰۃ عشر اور
 صدقاتِ نافلہ یعنی خیرات دونوں مفاہیم بیک وقت موجود ہوں گے۔

المغرمین دونوں مذکورہ مطالب کی رو سے زکوٰۃ کا مفہوم اس آیت میں شامل رہتا ہے۔

اب دوبارہ اصل قرآنی الفاظ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روزی اور اس کے بخشے ہوئے رزق کے تحت جہاں دوسرے اموال آتے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہاں وہ روزی اور وہ رزق بھی بطور مال آجاتا ہے جو ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں اس لئے زمعی پیداوار پر عشر کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔

پھر یہ امر بھی یاد رہے کہ اس مقام پر متعین کے صرف تین ہی بنیادی اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان، نماز اور انفاق کا۔ اور صرف انہی تینوں خصوصیات کی بنا پر ایسے لوگوں کے راہ ہدایت پر ہونے اور ان کے فلاح یاب ہونے کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔

”وَمِمَّا سَأَلْتَنَا هُمْ يَنْفِقُونَ“ کے الفاظ اسی انداز میں صلوة پر عطف کے ساتھ قرآن حکیم میں چند اور مقامات پر بھی وارد ہوئے ہیں اور وہاں بھی بالعموم زکوٰۃ ہی کا مفہوم لئے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ انفال میں ہے کہ:

الَّذِينَ يُتَّقُونَ الصَّلَاةَ وَمُمِنِينَ وَهُمْ يَنْفِقُونَ
وَمِمَّا سَأَلْتَنَا هُمْ يَنْفِقُونَ
جو روزی دی ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں

(الانفال: ۳)

البتہ اس ساری بحث پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہم نے یُنْفِقُونَ کے مضارع سے وجوبِ حکم ثابت کیا ہے جبکہ عربی زبان میں مضارع وجوبِ حکم کے لئے نہیں آتا بلکہ وجوبِ حکم کے لئے فعلِ امر آنا چاہیے۔

مگر اول تو یہ اصول بنیادی طور پر صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کے بہت سے نظائر اس اصول کے خلاف موجود ہیں اور ہمیں قرآن حکیم کے مقابل میں بہر حال اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو کچھ بھی وقعت نہیں دینی چاہیے۔ اس لئے کہ جن مقامات کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ وہاں ساتھ ہی معطوف علیہ کے طور پر یُقِيمُونَ الصَّلَاةَ بھی فعل مضارع کے ساتھ آیا ہے۔ تو کیا اس فعلِ مضارع کے بسبب صلوات کا وجوب باقی نہیں رہے گا اور ایسے تمام مقامات پر فرض نمازوں کی بجائے نفل نمازیں مراد لی جائیں گی؟

دوسرے یہ کہ خود قرآن حکیم میں اہل ایمان کے لئے جہاں یُنْفِقُونَ کی خصوصیت فعلِ مضارع کے ساتھ آئی ہے وہاں وہ فعل امر میں اہل ایمان کو انفاقِ وجوبی کا حکم دیتا ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	ایمان والو! بھلائے دیجیے میں
انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن	سے راہ خدا میں بھی خرچ کر لو
قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَكُمْ يَوْمَ لَا	اس سے پہلے کہ وہ دن آمو جو
يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ يَوْمَ لَا	ہو جس میں نہ خریدو نہ فروخت

شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ ہوگی اور نہ دوستی کام آئے
 هُمُ الظَّالِمُونَ گی اور نہ سفارش کام دیگی۔
 البقرة : ۲۵۴ اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔

اس آیت میں اَنْفَقُوا مِمَّا سَرَ قْنَا كُمْ دہارے دیتے ہیں سے راہ خدا میں خرچ کرو) میں اَنْفَقُوا کا صیغہ فعل امر کا ہے جس سے انفاق واجب ثابت ہوتا ہے نیز اس آیت کے آخری ٹکڑے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں) سے اس بات کا اشارہ بھی نکلتا ہے کہ جو لوگ اس انفاق کے وجوب کو نہ مانیں اور اس حکم پر عمل نہ کریں تو ایسے لوگوں کی یہ روش مومنانہ کردار کی نہیں بلکہ کافرانہ طرز عمل کی غماز ہے۔ لہذا اس آیت کے الفاظ ”اَنْفَقُوا مِمَّا سَرَ قْنَا كُمْ“ دہارے دیتے ہیں سے خرچ کرو) سے زکوٰۃ اور عشر کا حکم ثابت ہو گیا۔ کیونکہ کفر کا معاملہ صرف ضروریات دین کے انکار ہی سے پیدا ہو سکتا ہے اور زکوٰۃ و عشر کے ضروریات دین میں ہونے سے کیے انکار ہے۔

اس سلسلے میں ”وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ“ کی تفسیر میں علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر ”الکشاف“ میں لکھا ہے کہ :

”وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ“ ”وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ“
 ارادوا التاركون الزكاة (اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں)
 هُمُ الظالمون فتال سے مراد یہ ہے زکوٰۃ نہ دینے
 وال كافرين للتغليظ والے ظالم ہیں۔ الْكَافِرُونَ

کما قال فی آخر ایه
 البعج "وَمَنْ كَفَرَ"
 مکانِ دَمَن لَمْ یَحْجِجْ،
 ولانہ جعل ترک
 الزکاة من صفات
 الکفار فی قولہ "وَوَيْلٌ
 لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا
 يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ"
 کا لفظ شدت کیلئے آیا ہے جیسا
 کہ آیت حج کے آخر میں آتا
 ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ دَاوِدَ حَسْبُ
 نَعْمَ لَكَ يَا اِيْمَانُ
 نے کفر کیا، آل عمران آیت ۱
 آیا ہے، حالانکہ وہاں پر مفہوم
 یہ تھا کہ "اور جس نے حج نہ کیا"
 پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے درج ذیل آیت میں ترک

زکوٰۃ کو کافروں کی علامت کے طور پر بیان کیا ہے: وَوَيْلٌ
 لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ رَاوِدِ مُشْرِكِينَ
 کے لئے ہلاکت ہے کیونکہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔

ایک دوسرے مقام پر فعل امر کے وجوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا
 اہل ایمان سے ارشاد ہے۔

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ
 مِمَّنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمْ
 الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا
 أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
 فَمَا مَدَدْتَنِي وَإِنْ كُنَّ مِسْرِنَ
 الصَّالِحِينَ ۝ الْمُنَافِقُونَ ۝ ۱۰۰

اور اے ایمان والو! ہمارے
 دیئے میں سے خدا کی راہ میں
 خرچ کرتے رہا کرو، اس سے
 پہلے کہ تمہیں موت آئے اور آدمی
 کہنے لگے کہ "اے میرے رب!
 کاش تو مجھے کچھ دنوں کی مزید

مہلت دیدیتا تو میں صدقہ دیتا اور پھر صالحین میں سے ہوتا۔
 آیت بالائیں اہل ایمان مخاطب ہیں اور اس آیت سے پہلے کی آیت
 میں وہ مذکور ہیں اور اس جگہ بھی اہل ایمان ہی کو فعل امر کے وجوب کے
 ساتھ انفاق کا حکم دیا گیا ہے اور ایسا انفاق اور صدقہ، کرنے کا حکم موجود
 ہے جو کسی آدمی کو زمرہ صالحین میں شامل ہونے کے لئے شرط کی حیثیت
 رکھتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی روزی سے وہ انفاق اور وہ صدقہ کیا چیز
 ہے جو صالحین کی خصوصیت اور اہل ایمان کا وصف خاص ہے؟ کیا
 اس سے زکوٰۃ و عشر مراد نہیں ہو سکتے اور کیا یہاں پر بھی صرف صدقات
 نافلہ یا خیرات مراد لی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ البتہ وَانْفِقُوا مِنْ
 مَّا رَزَقْنَاكُمْ (اور ہمارے دیئے میں خرچ کرو، کے عمومی الفاظ میں
 زکوٰۃ و عشر اور خیرات دونوں کا مفہوم بیک وقت ممکن ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ
 اٰمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلٰوةَ
 وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
 سِرًّا وَّعَلٰنِيَةً مِّنْ
 قَبْلِ اَنْ يَّآئِي يَوْمُ
 الْحِسَابِ
 (ابراہیم: ۳۱)

اے نبی، میرے ان بندوں کو
 جو ایمان لائے ہیں، کہہ دو کہ
 نماز قائم کیا کریں اور جو کچھ
 ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس
 میں سے پوشیدہ اور علانیہ
 طور پر خدا کی راہ میں خرچ
 کیا کریں، اس سے پہلے کہ وہ

دن آجائے جس میں نہ کچھ خرید و فروخت ہوگی۔ اور ہی دوستی
کچھ کام آسکے گی۔

آیت بالا میں بھی فعل امر (غائب) کے ساتھ اہل ایمان کو یہ حکم دیا
گیا ہے کہ وہ ایک تو نماز کا اہتمام کریں اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے
مال سے اس کا کچھ حصہ اسی کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ انفاق کے اس حکم
میں زکوٰۃ و عشر کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی شامل ہیں۔ اول الذکر
کے لئے آیت کے لفظ عَلَانِيَةً اور ثانی الذکر کے لئے سِرًّا کا اشارہ اور
قریبہ موجود ہے۔ اور اس سے بڑھ کر فعل امر غائب کا صیغہ اس انفاق
کو واجب و حکم کا درجہ دیدیتا ہے۔ پھر نماز پر انفاق کا یہ عطف بھی زکوٰۃ
و عشر کا مفہوم لئے ہوئے ہے جس کے نظائر قرآن حکیم میں موجود ہیں اور
جن کی مثالیں اس سے قبل ہم نے بیان کر دی ہیں۔

آیت مذکورہ بھی منجملہ ان آیات قرآنیہ میں سے ہے جن سے زکوٰۃ
و عشر کے فرض و واجب ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

اس مختصر سے مضمون میں ہم نے قرآن حکیم کی چند ایسی آیات پیش کر
دی ہیں جن سے صراحتاً یا اشارتاً عشر کے فرض و واجب ہونے ثبوت
ملتا ہے۔ باقی رہیں اس نظام عشر کی عملی تفصیلات تو نظام زکوٰۃ کی
وہ بھی سنت نبویؐ کے فصوص صحابہ کرام کے اجماع اور باقی امت
کے تعامل سے معلوم کر لینی چاہئیں۔

البتہ اس سلسلے میں ایک ضروری امر پیش نظر رہنا چاہیے کہ قرآن حکیم

کے عمومی حکم کے باوصف بعض اموال و اشیاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ و عشر سے مستثنیٰ بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر گھوڑوں، غلاموں اور سبزیوں کے بارے میں حضورؐ کا ارشاد ہے کہ ان پر زکوٰۃ و عشر واجب نہیں ہے۔ لیکن آج ایسی تمام مستثنیات پر بھی زکوٰۃ و عشر عائد کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ وہ مال تجارت کی تعریف میں آجاتے ہوں اور نصاب مقررہ کے مطابق ہوں۔

حضرت سمرہ بن جندبؓ کی روایت ہے کہ:

”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم کان یأ
 مرنا ان تخرج الصدقة
 من الذی نعد للبیع“
 والسنن ابی داؤد، کتاب
 الزکوٰۃ،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہمیں ایسی تمام اشیاء سے
 زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتے تھے
 جن کو ہم لوگ بغرض تجارت
 استعمال کرتے تھے۔

اس حدیث کی رو سے ان گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ عائد ہو سکتی ہے جو تجارت کی غرض سے ہوں اور نصاب کے مطابق ہوں، اور ان تمام پھل اور سبزیوں پر بھی عشر عائد ہوگا جو بغرض تجارت ہوں اور مقدار نصاب ہوں۔ پہلے معاملے کے لئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل ہمارے لئے بہترین مثال ہے اور دوسرے کے لئے آج ہم خود اجتہاد کر سکتے ہیں اور ہمارے اس طرز عمل سے حدیث یا شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی بلکہ

اس کا مین منشا پورا ہوگا۔

نفاذِ زکوٰۃ و عشر کے سلسلے میں البتہ یہ بات قابلِ غور ہے کہ قرآن مجیم کے پیشِ نظر انسان کی صرف معاشی صلاح و فلاح نہیں ہے بلکہ وہ پوری حیاتِ انسانی کی ہدایت و فلاح کے لئے اپنا ایک عالمگیر اور ہمہ گیر نظام فکر و عمل رکھتا ہے۔ قرآن کی معاشی ہدایات و احکام دراصل اس کی مجموعی دعوت کا محض ایک حصہ ہیں۔ اس لئے اسلام کے صرف کسی جز کو نافذ کر کے اس کے ذریعے سے اس کے کلی نفاذ کی برکات حاصل نہیں کی جاسکتیں۔ لہذا جب تک نظامِ اسلام کو اس کے ہمہ جہتی اصولوں کی بنیاد پر پورے اخلاص سے قائم کرنے کی کوشش نہیں ہوگی اس وقت تک اسلامی انقلاب کی منزل مقصود کا حصول ایک خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔

قرآن اور حُرْمِ زنا کی سزا

حُرْمِ زنا کی شناخت | ایک صالح معاشرے کے قیام کے لئے صالح خاندان کا وجود ناگزیر ہے اور ایک صالح خاندان وجود میں آ نہیں سکتا اگر مرد اور عورت کے تعلق کی بنیاد نکاح پر نہ ہو۔ معاہدہ نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی رو سے ایک صالح خاندان وجود میں آتا ہے۔ اسی سے زوجین کے درمیان حقوق و فرائض کی عادلانہ تقسیم ہوتی ہے۔ اسی کے تحت اولاد اور والدین کا باہمی تعلق اور صحیح خون و نسب کا پاکیزہ رحمی رشتہ قرار پاتا ہے۔ پھر یہی رحمی رشتہ انسان کے صالح جذبات و احساسات کے ساتھ استوار ہوتا ہے۔

اس کے برعکس اگر مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے جائز تعلق کی بجائے زنا کا ناجائز تعلق قائم ہو تو اس چیز کے نتیجے میں نہ تو کوئی صالح خاندان وجود میں آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی بنیاد پر کسی صالح معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے بلکہ ایسے معاشرے کو انسانی معاشرہ کہنے کی بجائے جانوروں کا ایک گلہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔

اسلام نے زنا کو کبائتر گناہوں میں شمار کیا ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں شرک

اور قبلِ ناحق کا تذکرہ کیا ہے وہاں زنا کو بھی ان کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد تینوں گناہوں کا یکساں انجام بیان فرمایا ہے۔ جس سے زنا کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔

ارشادِ خداوندی ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ	اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی
اللَّهِ الْهٰٓءَاٰخِرَ وَلَا	دوسرے معبود کو نہیں پکارتے،
يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي	اللہ کی حرام ٹھہرائی ہوئی کسی
حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ	جان کو ناحق قتل نہیں کرتے
وَلَا يُزْنُونَ وَلَا	اور نہ ہی زنا کا ارتکاب کرتے ہیں
يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ يَلْقٰٓءُ اٰتٰمَآءٍ	اور اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو
يُضَعَفُ لَهٗ الْعَذَابُ	وہ اپنے گناہوں کے انجام سے
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيُخْلَدُ	دوچار ہوگا اور قیامت کے روز
فِيْهِ مَهٰنٰٓءٌ	اُسے کئی گنا عذاب ہوگا اور اسی
(الفرقان ۲۸-۲۹)	میں وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔

اسی سلسلے میں ایک حدیثِ صحیح ملاحظہ ہو:

عن عبد الله (بن مسعود)	حضرت عبد اللہ (بن مسعود) سے
قال سألت النبي صلى الله	روایت ہے کہ میں نے نبی صلی
عليه وسلم أي الذنب	اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے
اعظم عند الله - قال	ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟

ان تجعل لله نداً وهو
 خلقك - قلت ان ذلك
 لعظيم - قلت ثم اى
 قال وان تقتل ولدك
 تخاف ان يطعم معك -
 قلت ثم اى - قال ان
 متزانی حلیة جارك -
 آپ نے فرمایا یہ کہ تو کسی کو اللہ
 کا شریک ٹھہرائے حالانکہ تیرا
 خالق تو اللہ ہی ہے میں نے پھر
 کہا یہ تو سنگین جرم ہے میں نے
 پھر پوچھا - ”اس کے بعد کون
 سا گناہ بڑا ہے؟“ فرمایا -
 کسی شخص کا اپنے بیٹے کو اس
 اندیشے سے قتل کر دینا کہ وہ اس
 کے کھانے میں حصہ دار بن جائے
 میں نے تیسری بار پوچھا کہ ”اس
 کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے۔“
 فرمایا ”کسی شخص کا اپنے ہم سایہ
 کی بیوی سے زنا کرنا۔“

صحیح بخاری، کتاب
 التفسیر - جلد ۶ ص ۲۳،
 طبع مصر ۱۳۴۵ھ

اس حدیث نے مذکورہ بالا قرآنی آیت کی گویا تفسیر کر دی ہے۔

زنا کوئی مفرد جرم نہیں بلکہ مجموعہ جرائم ہے
 اور ایک زانی بیک وقت حسب ذیل جرائم کا
 مرتکب ہوتا ہے۔

۱ - قرآن نے مرد اور عورت کو غضب بھر کا حکم دیا ہے اور ارتکابِ زنا اس
 حکم قرآنی کی خلاف ورزی کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے۔

۲ - اسلام نے عورت کو غیر محرم مرد سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک زانیہ عورت اسلام کے اس حکم کی پرواہ نہیں کرتی۔

۳ - دین اسلام میں جیسا کہ جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ حدیث نبوی ہے الحیاء من الایمان یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ زنا کا مجرم حیا داری کے بنیادی تقاضوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔

۴ - اسلام نے مرد اور عورت کے مابین آزادانہ میل جول اور بے تکلفانہ گفتگو کو ناپسند کیا ہے زنا کا مرتکب اسلام کے اس ضابطہ کو توڑ دیتا ہے

۵ - قرآن نے فرمایا ہے کہ لَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا یعنی زنا کے قریب بھی نہ پھینکو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ فعل زنا کے تمام محرکات و داعی سے بھی اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زنا کا مجرم قرآن کے اس حکم کی صریحاً خلاف ورزی کرتا ہے۔

۶ - اسلام نے غیر محرم مرد اور عورت کو باہمی ملامت یعنی ایک دوسرے کو چھونے سے منع کیا ہے۔ اسلام کا یہ ضابطہ ایک زانی کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے۔

۷ - اسلام نے مرد اور عورت کو اپنے اپنے ستر ڈھانکنے کا حکم دیا ہے اور سوائے شوہر اور بیوی کی مخصوص حالت کے کسی اور کے سامنے ستر کھولنے سے منع کیا ہے۔ زنا کے جرم میں اسلام کے اس حکم کی خلاف ورزی موجود ہوتی ہے۔

۸ - قرآن نے طہیبات یعنی پاکیزہ چیزوں کو ملال اور خباثت یعنی ناپاک

چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے نزدیک نکاح ایک حلال اور طیب چیز ہے اور زنا کو اس نے حرام اور بے حیائی کا کام بتایا ہے۔ زنا کا مرتکب شخص قرآن کے اس ضابطہ محلت و حرمت کو توڑ دیتا ہے۔

۹ - اسلام نے وراثت کے احکام محض قرابت داری کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ اولاد اپنے والدین کے ترکے کی جائز وارث ہوتی ہے۔ مگر زنا کے نتیجے میں پیدا شدہ ناجائز اولاد اپنے نام نہاد ”باپ“ کی جائداد اور وراثت سے بلا تصور محروم ہو جاتی ہے اور اس محرومی کی تمام ترمیم داری زانی ”باپ“ پر عائد ہو جاتی ہے۔

۱۰ - قرآن نے عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھر میں ٹک کر رہے اور کسی خاص ضرورت کے سوا گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن نے عورت کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ وہ تبرج یعنی بن ٹھن کر پھرنے سے اجتناب کرے۔ ایک زانیہ عورت بالعموم قرآن کے ان احکامات کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ وہ ایسی جگہ زنا کی مرتکب ہوتی ہے جہاں اسے ایک چھوڑ چار آدمی بھی باسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت حال اس کے گھر میں تقریباً ناممکن ہے۔

۱۱ - قرآن مجید نے اشاعتِ فاحشہ یعنی بے حیائی پھیلانے والوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب کی وعید سنائی ہے اور اس حرکت کو سخت ناپسند کیا ہے۔ زنا کا مرتکب اشاعتِ فاحشہ کا مجرم بھی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ابتداءً کم سے کم چار آدمیوں تک بے حیائی کے بُرے اثرات پہنچتے ہیں

جو بعد میں دبا کی طرح پورے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں۔
 ۱۲۔ زنا کے نتیجے میں بعض اوقات خودکشی کے واقعات جنم لیتے ہیں۔
 فریقین کے متعلقین میں اشتعال پیدا ہوتا ہے جس کا انجام آلف
 جان و مال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر فتنہ و فساد اور انتقام
 کی وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے جو بجھانے نہیں بھتی۔

شادی شدہ زانی کا

شادی شدہ آدمی کا جرم زنا | معاملہ اس سے بھی بدرجہا
 زیادہ قبیح ہے۔ اس میں علاوہ ان تمام برائیوں کے جو اوپر مذکور ہوئیں
 مزید یہ برائیاں مضمر ہوتی ہیں۔

۱۔ قرآن مجید کی رو سے ایک شخص کی منکوحہ بیوی کے لئے کسی
 اور مرد سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کے بعد زنا تو بدرجہ اولیٰ حرام
 ٹھہرا۔ ایک زانیہ عورت قرآن کی قائم کردہ اس حرمت کو پامال
 کرتی ہے

۲۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک شوہر کے لئے اس کی بیوی بمنزلہ
 حرث یعنی کھیتی کی حیثیت رکھتی ہے جس سے اولاد کی پیداوار حاصل
 ہوتی ہے۔ مگر ایک زانیہ بیوی کھیتی کی اپنی اس حیثیت کو بدل کر
 ایک کھلی چراگاہ میں تبدیل کر لیتی ہے جس کے بعد صحیح اولاد کی پیدا
 آوری ممکن نہیں رہتی اور عورت کا مقصد تخلیق پورا نہیں ہوتا۔ اس
 طرح ایک شادی شدہ زانیہ عورت اللہ کی ٹھہرائی ہوئی فطرت اور

حیثیت بدلنے کی مرتکب ہوتی ہے۔

۳ قرآن کی رُو سے نکاح ایک معاہدہ ہے جو مرد اور عورت کے مابین ہوتا ہے۔ اسی معاہدے کی رُو سے وہ میاں بیوی ہوتے ہیں قرآن اس معاہدے کو 'میشاقِ غلیظ' یعنی پختہ معاہدہ قرار دیتا ہے۔ اسی معاہدے کے تحت میاں بیوی ایک دوسرے کی عفت و عصمت کے محافظ اور ایمن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کسی فریق کی طرف سے معاہدے کی اس حیثیت کو ختم کرنا قرآن حکیم کی صریحاً خلافِ رُئی ہے۔

۴ - نکاح کے بعد ایک میاں اور ایک بیوی کو اپنی اپنی جنسی خواہش کی تسکین کا ایک جائز ذریعہ ملتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک فریق دوسرے کے لئے جنسی طور پر وجہ تسکین نہیں بناتا تو دوسرا فریق اس سے علیحدگی حاصل کر سکتا ہے اور مرد کو اسلام نے ایک سے چار تک بیویاں رکھنے کی اجازت بھی دی ہے اب سوال یہ ہے کہ جب کسی مرد یا عورت کو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا ایک جائز ذریعہ حاصل ہے اور وہ اسے چھوڑ کر ایک ناجائز اور ممنوع ذریعہ کو اختیار کرتا ہے تو یہ اُس ربِّ العالمین کی کھلی نافرمانی کے سوا اور کیا ہے جس نے نکاح کو حلال اور زنا کو حرام ٹھہرایا ہے؟

۵ - اس دُنیا میں سب سے بڑی بے وفائی کسی بندے کا اپنے خدا سے

بے وفائی کرنا ہے اس کے بعد دوسرے درجے پر وہ بے وفائی ہے جو ایک بیوی اپنے خاوند سے کرتی ہے قدیم صحیفوں میں مشرک آدمی کو اس زانیہ عورت سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی کی بیوی ہو۔ تورات میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ تمہارا خداوند خدا بڑا بخشنے والا ہے۔ جس طرح تم یہ گوارا نہیں کرتے کہ تمہاری بیوی کسی اور کے بستر پر سونے اسی طرح وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کا بندہ غیر کی بندگی کرے۔

قرآن مجید نے بھی سوہ نوریں مشرک اور زنا کو ایک ساتھ بیان کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں بڑے کاموں میں ایک گہری مناسبت ہے۔ مشرک اپنے رب کا اقرار کرتا ہے، اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے شکرگزار ہوتا ہے۔ مگر اس کے باوجود غیر کی اطاعت کرتا ہے۔ یہی حال ایک زانیہ بیوی کا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک شوہر کی زوجیت میں دیتی اور اسے اپنی عصمت و ناموس کا مالک بناتی ہے۔ نان و نفقہ اور دیگر تمام حقوق اسی سے حاصل کرتی ہے اور پھر اس کے حق زوجیت میں غیر مرد کو شریک کر کے اپنے شوہر سے خیانت اور بیوفائی کی ترغیب ہوتی ہے ایک مشرک کی اپنے خدا سے بے وفائی اور خیانت کی مثال اگر اس دنیا میں کوئی اور ہو سکتی ہے تو وہ کسی زانیہ بیوی کی وہ بے وفائی اور خیانت ہے جو وہ اپنے شوہر سے روا رکھتی ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زنا ایک ایسا جرم عظیم ہے جس سے بے شمار مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خاندانی نظام درہم

برہم ہو جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے اور قتل و فساد تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات خودکشی کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ لوگوں کا امن و سکون غارت ہوتا ہے اور فتنہ و فساد پھیلتا ہے۔ اس کے سبب سے معاشرے میں جنسی بے راہروی اور انارک پیدا ہوتی ہے اور انسانوں کا اخلاق جانوروں کی سطح تک گر جاتا ہے۔

قرآن میں جرمِ زنا کی سزا | قرآن حکیم نے زنا کا ارتکاب کرنے والوں کے لئے آغاز میں یہ سزا بیان

کی تھی کہ اگر چار گواہ اس امر کی شہادت دے دیں کہ انہوں نے کسی مرد اور عورت کو زنا کرتے دیکھا ہے تو ان دونوں کو زد و کوب کیا جائے اور زانیہ عورت کو گھر میں قید کر دیا جائے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ
مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ
فَإِنْ شَهِدُوا فَمَا مَسْكُونُوا
هُنَّ فِي الْبُيُوتِ
حَتَّى يَتَوَتَّعِنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
سَبِيلًا وَالَّذِينَ

اور تمہاری عورتوں میں سے
جو عورتیں بدکاری کی مرتکب
ہوں تو ان پر اپنے میں سے
چار آدمیوں کی گواہی طلب
کرو۔ اگر چار آدمی گواہی دے
دیں تو ان عورتوں کو گھروں
میں بند رکھو، یہاں تک کہ
موت ان کا خاتمہ کر دے یا کسی

يَا تَيْنِيهَا مِتْمَةٌ فَاذُوهُمَا ج
فَان تَابَا وَاصْلَحَا
مَنْ عَرَضُوا عَنْهُمَا ط
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا
رَّحِيْمًا ه
(النساء ۱۵-۱۶)

موقع پر ان کے لئے اللہ تعالیٰ
کوئی راستہ نکال دے، اور
تم میں سے اگر مرد اور عورت
اسی جرم کا ارتکاب کریں تو ان
کو ایذا دو۔ پھر اگر وہ توبہ اور
اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو۔
بے شک اللہ توبہ قبول کرنے
والا اور رحم کرنے والا ہے۔

جرم زنا کی مذکورہ بالا سزا قرآن مجید کا ایک ابتدائی اور عارضی نوعیت
کا حکم تھا جس کی طرف اُدُّ يُجْعَلُ اللّٰهُ لَكُمْ سَبِيْلًا رَّان کے لئے
اللہ کوئی راستہ نکال دے گا، کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔

اس کے بعد سورہ نور کی آیت ۲ میں اس سلسلے کا مستقل حکم نازل ہوا:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
فاجلِدُوْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا
رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ
اِنَّ كُفْرَكُمْ تُوْمِتُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج و

زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں
میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے
مارو اور اللہ کے قانون کے معاملے
میں قطعاً کوئی نرمی اختیار نہ کرو
اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر
ایمان رکھتے ہو اور ضروری ہے
کہ ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں

لِيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

کا ایک گروہ موجود رہے۔

اس آیت کے نزول کے بعد سورہ نسا کے مذکورہ بالا احکام منسوخ ہو گئے۔ اب آئیدہ کے لئے جرمِ زنا کی سزا سو کوڑے مقرر ہو گئی۔

مگر آیت جلد کا یہ حکم درحقیقت کوئی حکم عام نہ تھا کہ اس میں ہر قسم کا مرتکبِ زنا شامل ہو، کیونکہ قرآن حکیم نے زانیہ لونڈیوں راوران کے ساتھ غلاموں، پر اس حکم کا اطلاق نہیں کیا۔ بلکہ ان کی تخصیص کرتے ہوئے فرمایا:

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَسْتَيْنَ
بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
مِنَ الْعَذَابِ ۝

جب وہ لونڈیاں قید نکاح میں
جائیں اور پھر اگر وہ کوئی بدکاری
کریں تو ان کے لئے اس سزا
کا نصف ہے جو محصنات،

(النساء: ۲۵) کے لئے مقرر ہے۔

واضح رہے کہ یہاں پر العذاب، کی جو سزا بیان ہوئی ہے یہ وہی سزا ہے۔
جسے آیت جلد میں عَذَابَهُمَا کہا گیا ہے، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔

اس طرح قرآن مجید نے قیدِ نکاح میں آئی ہوئی لونڈیوں راوران کے ساتھ غلاموں، کے لئے ارتکابِ زنا کی صورت میں نصف سزا یعنی سچاس کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں قرآن حکیم نے زنا کے آزاد اور غلام بچروں کی دو قسمیں کر دی ہیں اور دونوں کے لئے الگ الگ سزا

سعین فرمائی ہے۔ آزاد زانی اور زانیہ جن کے لئے آیت جلد کی رو سے سو سو کوڑوں کی سزا ہے اور لونڈیاں (اور غلام، جن کے جرم زنا پر ان کو پچاس کوڑوں کی سزا دی جائے گی)۔

قرآن کی اس تخصیص سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہو گئی کہ آیت جلد کا حکم صرف ”محصنات“ کے ساتھ خاص ہے اور غلاموں اور لونڈیوں پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہو گا۔ گویا وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت مذکورہ کے الفاظ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ میں مُحْصَنَات سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ کسی لفظ کے مفہوم سے آیت جلد کے حکم کی گہرہ کھلے گی اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سو کوڑوں کی سزا کا حکم کس قسم کے افراد کے لئے آیا ہے۔ فن تفسیر کا ایک مسئلہ قاعدہ یہ ہے کہ:

القرآن یفسر بعنہ قرآن مجید کا ایک حصہ اس کے
بعضا۔ دوسرے حصے کی تفسیر بیان
کرتا ہے۔

”محصنات“ کا لفظ احسان سے بنا

ہے جس کے معنی ہیں: ”روک یا قید

میں آجانا“ قلعہ بند ہونا اور ”محفوظ ہو جانا“ اس طرح مُحْصَنَات کے لغوی

معنی ”اخلاقی طور پر قلعہ بند یا محفوظ عورتوں“ کے ہیں۔

قرآن مجید میں لفظ مُحْصَنَات، کل آٹھ مرتبہ آیا ہے اور موقع و محل کے

اعتبار سے یہ لفظ درج ذیل تین معنوں میں سے کسی ایک معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے تینوں معنوں کی تفصیل یہ ہے۔

۱ - شادی شدہ عورتیں ر قطع نظر اس سے کہ وہ آزاد ہوں یا لونڈیاں،

۲ - آزاد کنواری عورتیں۔

۳ - پاک دامن اور پاکباز عورتیں۔

گویا قرآن مجید کی رو سے :

ا - وہ لونڈیاں بھی محصنات ہیں جو کسی کی قیدِ نکاح میں آجائیں۔

کیونکہ اس طرح ان کو اپنے شوہروں کی حفاظت و حمایت حاصل ہو جاتی ہے۔ سورہ نسا کی آیت ۲۵ کے الفاظ فَاِذَا اُخْصِنَّ اور

مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَاخِرَاتٍ سے یہی لونڈیاں مراد ہیں۔

ب - آزادی اور شادی شدہ عورتیں بھی محصنات ہیں کیوں کہ ان کو اپنے

شوہروں اور اپنے خاندانوں کی دہری حفاظت و حمایت میسر ہوتی ہے

اس معنی میں یہ لفظ سورہ نسا کی آیت نمبر ۲۴، جہاں محرماتِ نکاح کا

تذکرہ ہوا ہے۔ کے الفاظ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اور شادی

شدہ عورتیں، میں 'المحصنات' سے یہی آزاد اور شادی شدہ عورتیں

مراد ہیں۔

ج - آزاد اور کنواری عورتیں بھی 'محصنات' کہلاتی ہیں کیونکہ انہیں بھی

اپنے خاندانوں کی حمایت و حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ نسا

کی آیت ۲۵ کے آغاز میں ارشادِ الہی ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤَدِّنَاتِ ۖ

اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔

اس مقام پر اخصنات سے یہی آزاد اور کنواری عورتیں مراد ہیں۔

۵۔ پاک و امن اور پاکباز عورتیں بھی 'محصنات' ہیں کیونکہ وہ 'اخلاق' طور پر قلعہ بند اور 'بدکاری سے محفوظ' ہوتی ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر ۴ کے الفاظ۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ

اور جو لوگ پاک امن عورتوں

الْمُحْصَنَاتِ -

پر بہتان لگاتے ہیں۔

میں المحصنات کا لفظ انہی پاک امن اور پاکباز عورتوں کے لئے آیا ہے۔

لفظ محصنات کے معانی کی اس تفصیل کے بعد اب درج ذیل آیت پر غور کریں قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤَدِّنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ نَقِيَّاتِكُمُ الْمُؤَدِّنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضِكُمْ مَلَائِكَةٌ

اور تم میں سے جو شخص مومنہ و محصنات، یعنی آزاد کنواری عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ ان مومنہ کینزوں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، نکاح کرے۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب

نَأْتِكُمْ هُنَّ مَبِذُنِ
 أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ
 أَجُوزَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 مَحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ
 وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
 فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ
 بِبَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
 مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
 مِنَ الْعَدَابِ
 (النساء: ۲۵)

جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی
 جنس ہو۔ ان کے مالکوں کی
 اجازت کے ساتھ ان کینزوں
 سے نکاح کر لو اور دستور کے
 مطابق ان کے مہران کو ادا
 کرو۔ وہ قیدِ نکاح میں آئے
 والی ہوں، بدکاری اور آشنائی
 کرنے والی نہ ہوں۔ پھر اگر وہ
 قیدِ نکاح میں آجانے کے بعد
 بدکاری کا ارتکاب کریں تو جو
 سزا محصنات کے لئے مقرر
 ہے، اس کی نصف سزا ان پر
 ہوگی۔

اس ایک آیت میں لفظ محصنات، تین مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ - اَنْ
 يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ میں جس سے آزاد کنواری عورتیں، مراد ہو سکتی ہیں۔
 کیونکہ اس جگہ یہ لفظ ایک توفقیات یعنی لٹریوں کے مقابل میں آیا ہے
 جس کی وجہ سے یہاں صرف آزاد عورتیں ہی مراد لی جاسکتی ہیں۔ دوسرے
 یہ کہ ان محصنات سے نکاح کی اجازت موجود ہے اور یہ معلوم ہے کہ اگر وہ
 پہلے سے کسی کی متکوحہ ہوں تو پھر ”والمحصنات من النساء“ (النساء ۲۴) کے

کے تحت محرماتِ نکاح میں شامل ہو جائیں۔ اس صورت میں ان سے نکاح کرنا ہی حرام ٹھہرتا ہے اور یہاں ان ”محسنات“ سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے اس لئے لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اس پہلے مقام پر محسنات صرف آزاد اور کنواری عورتیں ہی مراد ہیں۔

دوسری مرتبہ لفظ ”محسنات“ آیت کے اس ٹکڑے ”محسناتِ غیبر مسافحات“ ان لونڈیوں کی جن سے نکاح کی اجازت ہے، یہ کیفیت و حالت بیان کرتا ہے کہ وہ ”قیدِ نکاح میں آنے والی ہوں، بدکاری کرنے والی ہوں“ اس کے بعد فَإِذَا أَحْسِنَ میں بھی انہی لونڈیوں کے نکاح کا ذکر کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے شوہروں کی حفاظت و حمایت حاصل کر کے داخلِ احسان یعنی محسنات ہو جائیں گی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ لونڈیاں جب بے شوہر محسنات تو وہ ”محسنات“ نہیں تھیں قیدِ نکاح میں آ جانے کے بعد ”محسنات“ یعنی شوہر والیاں ہو گئیں۔

تیسری مرتبہ یہ لفظ ”محسنات“ اس آیت کے فقرے فَعَلَيْسِهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَّابِ میں وارد ہوا ہے۔ اس جگہ اس لفظ سے وہی ”محسنات“ مراد ہیں جو ابتدائے آیت میں مذکور ہوئی ہیں یعنی ”آزاد کنواری عورتیں“ اس مقام پر یہی معنی مراد لینے کے حق میں درج ذیل دلائل ہیں۔

آیت مذکورہ کے آغاز سے قیامت یعنی لونڈیوں
۱۔ سیاقِ کلام: اور محسنات یعنی آزاد کنواری عورتوں کے جانشین

کا بیان تقابلی انداز میں ہوا ہے اس سلسلہ کلام میں ایک جانب۔ فقیہات کی حالت میں یہ تبدیلی ہوئی ہے کہ وہ کسی کی قید نکاح میں آنے کی جانب کے اعتبار سے مَحْصَنَاتٍ غَيْرُ مُسَافِحَاتٍ کے تحت مَحْصَنَاتِ ہو گئی ہیں اور پھر ان کی اس حالت کو فَإِذَا أَحْصَيْتِ ۞ جب وہ مَحْصَنَاتِ ہو جائیں۔ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب۔ مَحْصَنَاتِ یعنی آزاد کنواری عورتوں کی کیفیت میں قطعاً کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اس کے بعد آخر میں انہی جانبین کا تقابل سزا کے لحاظ سے بائیں الفاظ بیان ہوا ہے کہ:

فَإِذَا أَحْصَيْتِ فَإِنَّ أَسْتَيْنَ پھر اگر وہ لونڈیاں قید نکاح
بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ میں آجانے کے بعد بدکاری کا
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ارتکاب کریں تو جو سزا مَحْصَنَاتِ
مِنَ الْعَذَابِ کے لئے مقرر ہے، اس کی
نصف سزا ان پر ہوگی۔

اس طرح شادی شدہ لونڈیوں کے لئے ارتکابِ زنا پر اس سزا کا نصف بتایا ہے جو آزاد کنواری عورتوں کے مرتکبِ زنا ہونے پر قرآن نے مقرر کی ہے۔ یعنی شادی شدہ زانیہ لونڈیوں کے لئے پچاس کوڑے اور آزاد اور کنواری زانیہ عورتوں کے لئے سو کوڑے۔

آیت کا یہ سابق کلام ہی وہ واضح قرینہ ہے جو اس مقام پر لفظ "مَحْصَنَاتِ" کے معنی کو "آزاد کنواری عورتوں" کے ساتھ متعین کر دیتا ہے۔

۲ - حالتِ احسان | حالتِ احسان کے پہلو سے دیکھا جائے تو معلوم ہے کہ ایک لونڈی غیر محصنہ ہوتی ہے اور کسی کی قیدِ نکاح کے آنے کے بعد ہی وہ محصنہ ہو سکتی ہے۔ اگرچہ نکاح کے بعد بھی وہ حالتِ احسان کے اعتبار سے کامل طور پر محصنہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ ایک شوہر کی حفاظت و حمایت میں آجانے کے باوجود وہ ان لوگوں کی بندگی سے آزاد نہیں ہوتی جن کی وہ ملکیت ہے اور نہ ہی معاشرت میں اسے وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو ایک آزاد عورت کو میسر ہوتا ہے۔

اس کے علی الرغم ایک آزاد عورت پہلے ہی سے محصنہ ہوتی ہے۔ خواہ وہ غیر شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حریت کی بنا پر اسے ایک خاندان کی حفاظت و حمایت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا عہد و عہدہ ہونا ہی اس کے محصنہ ہونے کے لئے کافی ہے۔ اس کے محصنہ کہلانے کے لئے اس کا کسی کی منکوہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لئے اس زیر بحث مقام پر (محسنات، سے آزاد کنواری عورتیں ہی مراد ہیں اور یہاں اس لفظ میں ان کے شادی شدہ ہونے کا مفہوم داخل کرنا تکلف کے سوا اور کیا ہے؟

۳ - اگر یہ کہا جائے کہ لونڈیوں کے مقابل میں جب لفظِ محسنات آتا ہے تو اس سے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں قسم کی آزاد عورتیں مراد ہوتی ہیں اور اس مقام پر وہی مراد ہیں تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بات قرآنِ حکیم کے نظائر اور شواہد کے خلاف ہے۔ خود اسی آیت کے آغانہ میں قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
طَوْلًا اِنَّ بَيْنَكَ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فِيْنَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ
مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان
عورتوں سے نکاح کرنے کی
استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ
ان مومنہ لونڈیوں سے جو تمہارا
قبضے میں ہوں، نکاح کر لے۔

(النساء آیت ۲۵)

اس جگہ ”محصنات“ کا لفظ لونڈیوں کے مقابل میں بھی آیا ہے اور اس سے صرف ”غیر شادی شدہ آزاد عورتیں ہی مراد ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ شادی شدہ عورتیں قطعاً مراد نہیں لی جا سکتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ اور کسی کی منکوحہ عورتیں ہیں تو پھر ان سے نکاح کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کہ ”والمحصنات من النساء“ یعنی شادی شدہ یا کسی کی منکوحہ عورتوں کو آیت زیر بحث سے پہلی آیت النساء ۴ میں محرماتِ نکاح کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔

یہ ایک ایسی قطعی دلیل ہے جس کے بعد اس طرح کی بات کہنے کے لئے کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔

۴ - اگرچہ لغت کے اعتبار سے یہ درست ہے کہ جہاں ایک غیر شادی شدہ عورت محصنہ ہے وہاں ایک آزاد شادی شدہ عورت بھی محصنہ ہوتی ہے مگر قرآن حکیم میں یہ لفظ ان مشترک معنوں میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ یہ لفظ جہاں بھی آیا ہے اپنے ایک ہی معنی میں آیا ہے۔

یعنی یا تو صرف شادی شدہ عورتوں کیلئے آیا ہے یا پھر غیر شادی شدہ عورتوں کے لئے استعمال ہوا ہے یا پھر ان کے علاوہ اپنے قیمرے معنی، پاک دامن عورتوں، کے لیے بھی آیا ہے اور اس لفظ کے تینوں معنوں کی وضاحت ہم نے اس بحث کے آغاز میں کر دی ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کسی ایک مقام پر بھی اپنے دو مختلف معنوں کے لئے مشترک لفظ کے طور پر مستعمل نہیں ہوا۔ بلکہ ہر جگہ یہ لفظ اپنے تینوں معنوں میں سے کسی ایک معنی میں آیا ہے۔

۵۔ زیر بحث مقام پر ”المحصنات“ لام تعریف کے ساتھ آیا ہے۔ اور ہمارے نزدیک یہ ال تخصیص کے لئے ہے، اور اس سے خاص قسم کی محصنات یعنی ”غیر شادی شدہ آزاد عورتیں“ ہی مراد ہیں۔ اگر اس لام تعریف کو کوئی شخص تعمیم کے مفہوم میں لینا چاہتا ہے تو پھر اس کے معنی میں صرف آزاد عورتیں ہی شامل نہ ہوں گی بلکہ لونڈیاں بھی اس لفظ کے داخل معنی ہو جائیں گی کیونکہ قرآن حکیم نے ان کو بھی محصنات کہا ہے۔ اسی آیت زیر بحث میں ہے کہ :

پھر ان سے ان کے مالکوں کی	فَاَنْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ
اجازت لے کر نکاح کرو اور	وَ اَتَوْهُنَّ اُجُورَهُنَّ
دستور کے مطابق ان کو مہر کر دو	بِالْمَعْرُوفِ مَحْصَنَاتٍ
قید نکاح میں لا کر۔ نہ کہ وہ	غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا

مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ بِح
بدکاری کرنے والیاں اور آشنائی
(النساء آیت ۲۵) گانٹھنے والیاں ہوں۔

اس کے بعد مقام زیر بحث کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ شادی شدہ لونڈیوں کو از تکاب زنا پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں اور شادی شدہ لونڈیوں کے لئے مقرر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مفہوم کس قدر لغو اور بے معنی ہے۔

۶۔ اگر اس جگہ لفظ ”محصنات“ سے صرف ”شادی شدہ آزاد عورتیں“

مراد لی جائیں تو آیت جلد کا حکم انہی عورتوں کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں آزاد غیر شادی شدہ عورتوں کے از تکاب زنا کی کیا سزا کا ماخذ کیا ہے؟

۷۔ یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ زیر بحث مقام پر محصنات کا لفظ مطلق لونڈیوں کے مقابل میں نہیں آیا ہے بلکہ منکوجہ لونڈیوں میں آیا ہے گویا لونڈیوں کے بعض افراد کی سزائے زنا کا مقابل آزاد عورتوں کے بعض افراد کی سزائے زنا سے کیا گیا ہے۔ اس طرح ایک طرف تو لونڈیوں کی وہ خاص نوع ہے جس میں حالت احسان پائی جاتی ہے اور دوسری جانب ہر قسم کی آزاد عورتیں مراد نہیں بلکہ آزاد عورتوں کی صرف وہ خاص نوع مراد ہے جس میں حالت احسان کا تحقق موجود ہو اور اذلیل طور پر اس سے غیر شادی شدہ آزاد عورتیں ہی مراد ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ انکی مجرور حریت کے بسبب قرآن مجید نے ان کو اسی آیت کے آغاز میں

”مخضات“ کہا ہے۔

۸۔ عقل و حکمت اور عدل و انصاف کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جرمِ زنا کی سزا کے بارے میں اسلام کا منشا کیا ہے؟ اسلامی شریعت نے ایک ایسے شخص کے ارتکابِ زنا میں کہ جس کو اپنی فطری جنسی خواہش پوری کرنے کا کوئی جائز ذریعہ حاصل نہیں ہو سکا۔ اور ایک ایسے شخص کے ارتکابِ زنا میں کہ جس کو اس کی فطری صنفی خواہش پوری کرنے کا ایک جائز ذریعہ ملے چکا ہے۔ بہر حال فرق کیا ہے اور دونوں کی حالتوں کے اختلاف کی بنا پر ان کے لئے الگ الگ سزائیں مقرر کی ہیں۔

فرض کیجئے دو عورتیں مرتکبِ زنا ہوتی ہیں۔ ایک کنواری اور دوسری شادی شدہ عورت ہے۔ پہلی عورت اپنی جنسی خواہش کے ہیجان میں تسکین کا کوئی جائز راستہ نہیں پاتی اور زنا کا ارتکاب کرتی ہے۔ دوسری عورت ایک شوہر کی بیوی ہے۔ اگر اس کا شوہر اس کے لئے وجہ تسکین نہیں بناتا تو وہ عورت اس سے خلع کر کے کسی اور مرد سے نکاح بھی کر سکتی ہے۔ مگر ایک خاوند کی بیوی ہوتے ہوئے وہ مرتکبِ زنا ہوتی ہے۔ اس کا یہ فعل اس کے شوہر کی حق تلفی، اس سے بدترین خیانت اور پرلے درجے کی بے وفائی ہے۔ اس نے اپنے خاوند سے باندھے ہوئے اس معاہدے کا سہر عنوان مٹا ڈالا ہے جس معاہدے کو قرآن مجید نے ”میثاقِ غلیظ“ یعنی پختہ معاہدے سے

تعمیر کیا ہے۔ کیا ان دونوں عورتوں کا مقدمہ ایک جیسا ہے؟ نہیں! ہماری عقل ان کو دو مختلف مقدمے قرار دیتی ہے کیا ان دونوں عورتوں کا جرم زنا ایک ہی درجے کا ہے؟ نہیں، ہماری بصیرت کہتی ہے کہ دونوں کا جرم یکساں درجے کا نہیں ہے بلکہ متفاوت درجوں کا ہے۔ پھر اگر ایسا ہے تو کیا ان دونوں کو ایک جیسی سزا ملنی چاہیے؟ ہرگز نہیں! عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ کنواری عورت کا جرم نسبتاً کم ہے اور شادی شدہ عورت کا نسبتاً زیادہ، لہذا سزائیں بھی یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کیا ایک فطری اور عقلی مشرعبیت کے لئے یہ امر ضروری نہیں کہ وہ پہلی مجرمہ کو نسبتاً کم اور دوسری مجرمہ کو نسبتاً زیادہ سزا دے؟

اسی حکمت کے پیش نظر اسلامی قانون میں غیر محصن زانی اور غیر محصنہ زانیہ کے لئے تو سوسو کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی ہے مگر محصن زانی اور محصنہ زانیہ کے لئے رجم کی حد رکھی گئی ہے۔ دو مختلف صورتوں کو یکساں حیثیت دے کر ان کے لئے ایک ہی سزا تجویز کرنا کسی طور بھی عقل و حکمت اور عدل و انصاف کے قرین قیاس نہیں ہے اور جو لوگ مشرعبیت کے تمام تراحمکامات کو عقل و حکمت ہی پر مبنی قرار دیتے ہیں ان کے لئے تو اس سے انکار کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔

الغرض مذکورہ بالا قرآن و شواہد کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیر بحث مقام فَعَلِيَّهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمَحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ - پر محصنات سے مراد صرف آزاد کنواری عورتیں ہیں اور سورہ نورد کی آیت جلد کا

حکم بھی صرف غیر محسن زانیوں ہی کے ساتھ خاص ہے اور امت کے تمام مفسرین کرام کا اسی امر پر اجماع ہے۔

مُحَصَّنَاتُ کے مفہوم کے بارے میں مفسرین کرام کی آراء اب ہم زیر بحث مقام ”فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحَصَّنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ“ میں لفظ محصنات کے معنی کے بارے میں امت کے اکابر مفسرین کی آراء پیش کرتے ہیں۔

۱۔ تفسیر طبری (ابن جریر طبری، متوفی ۳۲۰ھ)۔

فعلیہن نصف ما علی
الحسرات من الحد اذا
هن من قبل الاحسان
بالاخر ولج۔

یعنی پھر ایسی لوزڈیوں پر ان
ازاد عورتوں کی حد کا نصف
ہے۔ جو شادی سے پہلے زنا کا
ارتکاب کریں۔

۲۔ احکام القرآن۔ (البوکر المحقق، م ۳۷۵ھ)

اراد به الاحسان من
جهة الحرية لا
الاحسان المرجب
الرجم، لانها لو
اراد ذلك لم يصح ان
يقال عليها نصف الرجم

اس جگہ احسان باعتبار حریت
مراد ہے اور وہ احسان مراد
نہیں جس پر رجم کی حد واجب
ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر
و دوسرے معنی مراد ہوتے تو
پھر رجم کا نصف کہنا صحیح نہ

لائہ لا یتبعض - ہوتا کیونکہ رجم کی سزا ناقابل تقسیم ہے۔

۲ - احکام القرآن (ابن العربی، م ۵۴۲ھ)

یکون التقدير من اذا تقدير کلام یوں ہے کہ جب تزوجت فعلیہن وہ لونڈیوں قید نکاح میں نصف ما علی الابرار اہلیوں اور زنا کی مرتکب ہوں تو ان کے لئے آزاد کنواریوں من العذاب وهو کی اس سزا کا نصف ہے جو الجلد۔ (سو) کوڑوں کی ہے۔

۳ - مفاتیح الغیب المعروف تفسیر کبیر (امام فخر الدین رازی م ۶۰۶ھ)

اما ان یکون المراد منه اس مقام پر محصنات سے یا الحرائر المتزوجات تو شادی شدہ آزاد عورتیں او المراد منها الحرائر مراد ہو سکتی ہیں یا کنواری آزاد الابرار والسبب فی عورتیں۔ اس کا سبب ہے کہ ان اطلاق اسم المحصنات دونوں قسم کی عورتوں پر انکی حریت کی وجہ سے لفظ محصنات علیہن بجریتہن و کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ پہلی الاول مشکل لان الوجوب صورت محال ہے کیونکہ شادی شدہ علی الحرائر المتزوجات عورتوں کے ارتکاب زنا کی حد فی الزنا الرجم فهذا

یقتضی أن یجب فی زنا
الاماء نصف الرجھو
معلوم أن ذلک باطل
والثانی وهو أن یکون
المراد الحرام الا بکاسا
فنصف ما علیهن هو
خمسون جلدۃ وهذا
القدر واجب فی زنا
الأمۃ سواء کانت
محصنة اولم یکن -
رجم ہے اور اس صورت میں
یہ امر متقنی ہے کہ لونڈیوں
کو زنا کے ارتکاب پر نصف
رجم کی سزا دی جائے اور ظاہر
ہے کہ یہ ایک بے معنی بات
ہے۔ دوسرے صورت میں
محصنات کے معنی کنواری آزاد
عورتوں کے ہو سکتے ہیں جس
کے بعد زانیہ لونڈیوں کے لئے
نصف سزا یعنی پچاس کوٹے
ہونگے اور یہ حد ہر زانیہ لونڈی
کے لئے ہے خواہ وہ شادی شدہ
ہو یا شادی شدہ نہ ہو۔

- ۵ - الجامع الاحکام القرآن دامام قرطبی، م ۶۷۱ھ)
ويعني المحصنات هاهنا
الابكار الحرائر۔
وہ کنواری آزاد عورتیں۔
۶ - تفسیر مدارک (علامہ حافظ الدین نسفی، م ۷۱۰ھ)
وان المحصنات هنا
الحرائر اللاتي لم
اس مقام پر محصنات سے وہ
آزاد عورتیں مراد ہیں جو غیر شادی شدہ

بیزوجین - ہوں -

۷ - تفسیر خاتن د علامہ علاؤ الدین بغدادی، م ۷۲۵ ھ

یعنی فعلی الاماء اللاتی یعنی زاپنہ لوندیوں پر اس سزا
 زنین نصف ماعلیٰ کا نصف ہے جو کنواری آزاد
 الحسائر الا بکار اذا زنین عورتوں کے لئے ان کے آزاد
 من الجلد۔ زنا پر کوڑوں کی صورت میں ہے۔

۸ - جامع البیان فی تفسیر القرآن (شیخ محمد بن عبدالرحمن الشافعی، م ۸۹۴ ھ)

المحصنات: الحسائر المحصنات سے مراد ہیں: کنواری
 الا بکار آزاد عورتیں

۹ - تفسیر جلالین (علامہ جلال الدین سیوطی، م ۹۱۱ ھ و جلال الدین علی، م ۹۱۱ ھ)

المحصنات: الحسائر محصنات یعنی کنواری آزاد
 الا بکار اذا زنین۔ عورتیں جب زنا کی مرتکب ہوں۔

۱۰ - تفسیرات احمدیہ (ملا احمد جیون - سن تالیف ۱۰۷۵ ھ)

والمراد من هذا اس جگہ ”محصنات“ سے مراد
 المحصنات الحسائر وہ آزاد عورتیں ہیں جو غیر
 بلا تزویج۔ شادی شدہ ہوں۔

۱۱ - فتح القدیر (امام شوکانی، م ۱۲۵۵ ھ)

المحصنات: أی الحسائر محصنات یعنی کنواری آزاد

الابکار۔ عورتیں۔

یہاں ہم نے صرف دس گیارہ قابلِ اعتماد مفسرین کی آراء درج کی ہیں اور طواست سے بچنے کے لئے انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امت کے تمام تو مفسرین کی اس بارے میں متفقہ رائے یہی ہے کہ زیر بحث مقام پر ”محسنات“ سے صرف ”کنواری آزاد عورتیں“ ہی مراد ہیں۔

لفظ ”محسنات“ کے مفہوم کی بحث
آیت جلد کا حکم | اور اس بارے میں مفسرین کرام کی متفقہ رائے

بیان کرنے کے بعد اب ہم سورۃ نور کی آیت جلد پر از سر نو غور کریں گے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس کا حکم کس قسم کے ترکیبیں بنا کے لئے آیا ہے۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَآتَاخَذْكُم بِهِمَا ذُنُوبًا فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔	زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو اور اللہ کے قانون کے معاملے میں قطعاً کوئی نرمی اختیار نہ کرو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح ایمان رکھتے ہو۔ اور ضروری ہے کہ ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔
---	--

(النور آیت ۲)

آغازِ بحث میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ آیتِ جلد کا یہ حکم صرف آزاد مرد اور عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے لونڈیاں اور غلام اس حکم میں داخل نہیں۔ اس امر کی تصریح خود قرآنِ حکیم نے فرمادی ہے۔

فَاِذَا اُحْمِصَ فَاَنْ
اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
مِنَ الْعَذَابِ
جب وہ لونڈیاں قیدِ نکاح میں
آجائیں اور پھر اگر وہ بدکاری
کا ارتکاب کریں تو ان کے لئے
اُس سزا کا نصف ہے۔ جو
”محسنات“ کیلئے مقرر ہے۔
(النساء ۲۵)

اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آیتِ جلد کا حکم درحقیقت حکمِ عام نہیں ہے اور آیتِ جلد کے الفاظ ”السَّرَائِمُ وَالسَّرَانِي“ میں لامِ تعریفِ تعمیم کے لئے نہیں بلکہ تخصیص کے لئے آیا ہے کیونکہ اس سے ہر قسم کے زانی لوگ مراد نہیں ہیں بلکہ لونڈیاں (اور غلاموں) کے ارتکابِ زنا پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ان کی تخصیص خود قرآن نے کر دی ہے۔ لہذا آیتِ جلد کے حکم کو بالکل عام سمجھ لینا قرآن کی نصِ صریح کے خلاف ہے۔

آیتِ جلد اور مفسرین کرام

اب ہم آیتِ جلد کے حکم کے بارے میں اُمتِ مسلمہ کے معتمدِ علیہ مفسرین کی آراء نقل کرتے ہیں۔

۱ - تنویر المقباس من تفسیر ابن عباسؓ (ابن عباسؓ منوفی ۶۸ ھ) (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) یعنی "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي" میں دونوں کنوارے قسم کے لوگ مراد ہیں جو زنا کے مرتکب ہوں۔

۲ - تفسیر طبری (ابن جریر طبری، م ۳۱۰ ھ) يقول تعالى ذكره: من زانى من الرجال، او زنت من النساء، وهو حد بكرة غير محصن بزوج فاحبلدوه من ربا مائة جلدة کے لئے ہے پس ان کو سو سو کوڑے مارے جائیں۔

۳ - تفسیر الکشاف (عبد اللہ بن محشری، م ۵۲۸ ھ) وهو حکم من لیس اس آیت کا حکم صرف کنوارے

لہ اَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وفساء آیت ۱۵) کی تفسیر کے تحت بھی حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول موجود ہے کہ "الرجم للثیب والجلد المبکر یعنی شادی شدہ کے لئے رجم اور غیر شادی شدہ کے لئے جلد کی مرزادی جلتے۔ (تنویر المقباس من تفسیر ابن عباسؓ)

بمحسن منهم، فان
المحصن حکمہ الرجم۔
اور کنواری کے ارتکابِ زنا کے
لئے ہے اور شادی شدہ زانی
کے لئے رجم کا حکم ہے۔

۴۔ احکام القرآن دابن العربی، م ۵۴۲ھ

قوله "فأجلدوا" جعل
الله كما تقدم حد
النزنا قسمين رجمًا على
التيب و جلدًا على البكر
وذلك لان قولنا
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا
كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
عام في كل زان ثم شرح
السنة حال التيب۔
جیسا کہ پہلے گزر چکا، اللہ تعالیٰ
نے حدِ زنا کی دو قسمیں کر دی
ہیں۔ شادی شدہ کے لئے
رجم اور غیر شادی شدہ کیلئے
سو کوڑوں کی سزا ہے۔ فرمایا
”زانیہ عورت اور زانی مردوں
کوٹے مارو، تو یہ حکم ہر قسم کے
زانی کے لئے عام تھا۔ پھر سنت
نے شادی شدہ کی الگ صورت
واضح کی۔

۵۔ مفاتیح الغیب - تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، م ۶۰۶ھ

احتج الجمهور من
المجتهدین علی وجوب
رجم المحسن لما ثبت
بالتواتر انه علی الصلاة
جمہور مجتہدین کے نزدیک زانی
محسن کے لئے رجم کی سزا مقرر
ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے عمل سے متواتر کے ساتھ

والستلام فعل ذلك، قال
 ابوبکر الرازی روی
 الرحمد ابویئکر وعمر
 وعلیؓ وجابر بن عبد اللہ
 وابوسعید خدری و
 البرہریرة وبریدة الا
 سلمی وزید بن خالد
 فی آخرین من الصحابة
 وبعض هؤلاء الرواة
 روی خیر مرجم معزو
 بعضهم خیر للخصیة
 والفاصدیة وقال عمرؓ -
 "لو لا ان یقول الناس
 زاد عمر فی کتاب اللہ لا
 ثبتہ فی المصحف - والجواب
 عما احتجوا بہ اولاً انه
 مخصص بالجملہ فان
 قیل فیلزم تخصیص

یہی ثابت ہے - ابوبکر رازیؓ
 نے کہا ہے کہ رجم کی احادیث
 کو ابوبکرؓ، عمرؓ، علیؓ، جابر بن
 عبد اللہؓ، ابوسعید خدریؓ،
 البرہریرہؓ، بریدہؓ، سلمیؓ اور زید
 بن خالد نے روایت کیا ہے
 پھر ان میں سے بعض راہیوں
 نے وہ احادیث روایت کی ہیں
 جن میں حضرت معز، نخعی اور
 غامدیہ دونوں عورتوں کے رجم
 ہونے کا واقعہ بیان ہوا ہے -
 حضرت عمرؓ نے فرمایا "اگر مجھے
 لوگوں کا یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ
 کہیں کہ "عمرؓ نے اللہ کی کتاب
 میں اضافہ کیا" تو میں اس رجم
 کو قرآن میں لکھوا دیتا -
 جن لوگوں نے اس آیت کے
 تحت یہ کہا ہے کہ اس میں قرآن
 کوڑوں کی ہیرا مذکور ہوئی ہے

القرآن بغیر الواحد
قلنا ایل بالخبر المتواتر
لما بیننا ان الرجم
منقول بالتواتر ایضاً
فقد بیننا فی اصول
الفقہ ان تخصیص
القرآن بغیر الواحد
جائز۔

اگر رجم کو مانا جائے تو پھر خبر واحد
سے قرآن کے حکم کی تخصیص
ماننی پڑتی ہے۔ اس کا جواب
یہ ہے کہ رجم کی روایات متواتر
ہیں۔ اس کے علاوہ اصول
فقہ میں بھی ہم نے یہ بات واضح
کر دی ہے کہ خبر واحد سے بھی
قرآن کے حکم عام کی تخصیص
ہو سکتی ہے۔

۶۔ الجامع الاحکام القرآن۔ تفسیر قرطبی (امام قرطبی، م ۶۷۱ھ)
رمائة جلدۃ، هذا حد
النزائی الحس البالغ البکر
و كذلك الزانیة البکر
الحسرة و اما المحسن
من الاحسار ف علیہ الرجم
دون الجلد۔

اس آیت میں آزاد، بالغ،
کنوارے زانی کے لئے حد میان
کی گئی ہے اور اس طرح آزاد
بالغ کنواری زانیہ عورت کیلئے
بھی یہی حد ہے۔ یہ ہے آزاد
محسن زانی اور محسنہ زانیہ تو
ان کے لئے رجم کی حد ہے گوڑوں
کی حد نہیں ہے۔

۷۔ تفسیر مدارک (علامہ نسفی، م ۶۸۶ھ)

وہذا حکم جرّ لیس بہ محسن، اذا حکم المحسن الرجیم۔
یہ حکم اس آزاد زانی اور زانیہ کے لئے ہے جو غیر محسن یعنی کونائے ہوں جبکہ محسن کے لئے رجم کا حکم ہے۔

۸۔ تفسیر خازن و علاؤ الدین بغدادی، م ۷۲۵ ص ۷۷

وان كان الزانی محصناً و علیہ الرجیم۔ اور اگر زانی شادی شدہ ہو تو اس کے لئے رجم کی سزا ہے۔

۹۔ تفسیر القرآن العظیم المعروف تفسیر ابن کثیر (حافظ ابن کثیر، م ۷۷۲ ص ۷۷۲)

فاما اذا كان بکسر الم یستزوج فان حدة مائة جلدہ کما فی الآیة جب کوئی غیر شادی شدہ کنوارا مرتکب زنا ہو تو آیت کے بموجب اس کی سزا سو کوڑے ہیں مگر

..... فاما اذا كان محصناً

وهو الذی تد وطی۔ جب کوئی شادی شدہ جس نے نکاح صحیح کے بعد مباشرت بھی

قد نکاح صحیح وهو بالغ کی ہو، مرتکب زنا ہو اور وہ عاقل

عاقل فانه یرجم۔ بالغ بھی ہو، تو اسے رجم کیا جائیگا۔

۱۰۔ انوار التنزیل۔ تفسیر بیضاوی (قاضی بیضاوی، م ۷۹۱ ص ۷۹۱)

و هو حکو یختص بہن اس آیت کا حکم اس زانی کے

لیس بہ محسن لئلا دل علی ساتھ خاص ہے جو شادی شدہ

ان حد المحسن هو الرجیم۔ نہ ہو جبکہ یہ ثابت ہے کہ شادی شدہ

زانی کی مدد ہے۔

۱۱۔ جامع القرآن فی تفسیر القرآن رشیخ محمد بن عبدالرحمن الشافعی، ص ۹۴

فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

اس آیت کا حکم بظاہر عام ہے

لیکن اس پر قیود عائد ہیں جو یہ

ہیں، حریت، عقل، بلوغ اور

شرعی نکاح کے تحت عدم

مباشرت، دوسرے قیود کے

ساتھ مباشرت بھی شامل ہوتی

پھر احادیث صحیحہ کی رو سے دہم

کی سزا ہے۔

..... وَهَذَا مُطْلَقٌ

محمول علی بعض، ص

حد بالغ عاقل ما جامع

فی نکاح شرعی فان حکم

من جامع فیہ الرجم

باحادیث الصحاح -

تفسیر جلالین (جلال الدین سیوطی، ص ۹۱۱ و جلال الدین مہلی،

۱۲۔

الرَّزَانِيَّةُ وَالزَّانِيَةُ .. یعنی

غیر محسن زانی اور غیر محسنہ زانیہ

کیونکہ محسن زانی اور محسنہ زانی

کو سنت کی رو سے رجم کرنے

کا حکم ہے۔

رَأْيُ الرَّزَانِيَّةِ وَالزَّانِيَةِ، أَيْ

غَيْرِ الْمُحْسِنِينَ لِحَبْلِهِمَا

بِالسَّنَةِ -

۱۳۔ تفسیرات احمدیہ (ملا احمد جیون، سن ۲۰۰۵ء)

الحکم المذكور فی

ای آیت میں جو حکم مذکور پہلے

وہ کوڑوں کی سزا ہے جو صرف

الایة وهو الجلدانما

ہو لغیر المحصن و غیر محصن زانی کے لئے ہے اور
للمحصن السرجم - محصن زانی کے لئے رجم کی
سزا ہے۔

۱۴ - تفسیر مظہری زنا فی شمار اللہ پانی پتی، م ۱۲۲۵ھ
اجمع علماء الامم علی ان الزانیہ والزانی
اذا كانا حُرَّین عاقلین بالغین غیر المحصنین فحدھا
ان یجلد کل واحد منهما مائة جلدة بحکم هذه
الآیة۔
علمائے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت کے
حکم کی رو سے آزاد، عقل مند، بالغ اور غیر
محصنہ زانیہ دونوں کو سو سو
کوڑے مارے جائیں۔

۱۵ - فتح القدر امام شوکانی، م ۱۹۵۰ھ
رمائة جلدة، هوحد الزانی الحد البکرة
البکره وكذلك الزانیة، اما من كان محصنا من
الاحل رفعلیه السرجم بالسنة المتواترة و باجماع
اهل العلم۔
اس آیت میں آزاد بالغ کنوار
نانی اور کنواری زانیہ کی حد
بیان کی گئی ہے، مگر آزاد محصن
زانی اور آزاد محصنہ زانیہ کو
سنت متواترہ اور اجماع مسلمین
کے موجب رجم کرنے کا حکم ہے۔

۱۶۔ رُوح المعانی (علامہ محمود آلوسی، م ۱۲۷۰ھ)

... وقد اجمع الصحابة
 مرضى الله تعالى عنهم
 ومن تقدم من السلف
 وعلماء الامة وائمة
 المسلمين على ان المحسن
 يرحم بالحجرات حتى
 يموت، وانكار الخوارج
 ذلك باطل لانهم انكروا
 اجماع الصحابة
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم فجعل
 مَرَكِبًا - وان انكروا
 وقوع من رسول الله صلى
 الله عليه وسلم لانكارهم
 حجة خيرا الواحد فهو بعد
 بطلانها بالدليل ليس ما
 تمن فيه لان ثبوت الرحيم
 منه عليه الصلوة والسلام
 متواتر المعنى -

اس امر پر صحابہ کرام رضوان اللہ
 علیہم اجمعین، علمائے سلف و
 خلف اور ائمہ اسلام کا اجماع
 ہے کہ شادی شدہ زانی اور
 زانیہ کو رجم کر کے ہلاک کیا جائے
 گا، اس بارے میں خوارج کا اختلاف
 باطل ہے کیونکہ اگر وہ اجماع
 صحابہ کی حجیت کا انکار کرتے ہیں
 تو یہ جہل مرکب ہے اگر وہ محض
 خبر واحد کی حجیت سے انکار کر کے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 اس حکم کے ثبوت کا انکار کرتے
 ہیں تو اس بات کے
 باطل ہونے کے لئے یہ دلیل کافی
 ہے کہ رجم متواتر المعنی احادیث
 سے ثابت ہے۔

۱۷ - تفسیر مواہب الرحمن (سید امیر علی، م ۱۳۳۷ھ)
 ”اگر یہ کہا جائے کہ آیت میں زانیہ اور زانی بے شبہ عموم پر ہیں خواہ محسن
 ہوں یا غیر محسن ہوں تو تم نے کیوں اس پر عمل نہ کیا؟ جواب یہ ہے کہ عموم سے
 تخصیص واقع ہوئی ہے یعنی زانیہ باندی و زانی غلام کے واسطے سو وڑے کا
 حکم نہیں بدلیل قطعی قولہ تعالیٰ -

فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ مَا
 تَوَانُوا لَوْ نَدَّيْلُوا، پُرِّمَحْصَنَاتٍ
 عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ - کی سزا کا نصف ہے۔

پس جب عموم نہیں رہا تو ہم نے معلوم کیا بذریعہ مشہور حدیث رجم و
 اجماع کے کہ زانیہ غیر محسنہ کا حکم وڑے ہیں اور محسنہ کا حکم رجم ہے۔

۱۸ - تفسیر مراغی (احمد مصطفیٰ مراغی، م ۱۳۶۵ھ)

ان كان الزانيان محسنين
 واستوفيا الشروط
 الا تبيه وهي ان يكون
 بالغين عاقلين حرةين
 مسلمين متزوجين
 بعقد نكاح صحيح
 وجبهما: اي سريهما
 بالحجارة حتى يموتا -
 لیکن اگر زانی محسن ہو اور زانیہ
 محسنہ ہو اور ان میں زوج ذیل
 شرائط بھی پائی جائیں یعنی
 بلوغ، عقل، حریت، اسلام،
 نکاح صحیح کی زوجیت تو پھر
 ان دونوں کے لئے رجم یعنی
 پتھر مار مار کر مارنے کی سزا ہے۔

۱۹ - فی ظلال القرآن (سید قطب، م ۱۳۸۵ھ)

والجلد هو حد البکون
الرجال والنساء و هو
الذی لم یحصن
بالزواج و یرفع علیه
متی کان مسلماً بالغاً
عاقلاً حراً۔ فاما المحصن
وهو من سبق له الوطی
فی نکاح صحیح و مسلم
حر بالغ فحد بالرجم
وقد ثبت الراجم
بالسنة و ثبت الجلد
بالقرآن ولما کان
النص القرآنی مجملاً
عاماً، وکان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قد
رجم الزانیین المحصنین
فقد تبین من هذا ان
الجلد خاص لفسیر
المحصنین -

کوڑوں کی یہ سزا اس کنوائے
مرد اور کنواری عورت کیلئے
ہے جن میں نکاح کی حالت
احصان نہ پائی جاتی ہو۔ اور
پھر وہ مسلمان بالغ عاقل
اور آزاد رہتے ہوئے زنا کا
ارتکاب کریں مگر جو محصن نہ ہوں
اور محصنہ زانیہ ہو اور وہ مباہرت
بھی کر چکے ہوں تو ان کے لئے
رجم کی سزا مقرر ہے۔ حد رجم
سنت سے ثابت ہے اور
کوڑوں کی حد قرآن سے ثابت
ہے اور جبکہ قرآن کی نص مجمل
اور عام نوعیت کی تھی اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محصن
اور محصنہ زانیوں کو چونکہ رجم کی
سزا دی تو اس سے ظاہر ہوا کہ
کوڑوں کی سزا صرف غیر محصن
زانیوں کے لئے ہے۔

۲۰ - تفہیم القرآن (الحوالہ اعلیٰ مودودی، م ۱۳۹۹ھ)

یہ امر کہ زنا بعد احسان کی سزا کیا ہے قرآن مجید نہیں بتاتا بلکہ اس کا علم ہمیں حدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ بکثرت روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قولاً اس کی سزا جرم سنگساری، بیان فرمائی ہے بلکہ عملاً اپنے متعدد مقدمات میں ہی سزا نافذ بھی کی ہے۔ پھر آپ کے بعد چاروں خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دور میں ہی سزا نافذ کی اور اس کے قانونی سزا ہونے کا بار بار اعلان کیا۔ صحابہ کرام اور تابعین تک یہ سزا بالکل متفق علیہ تھا۔ کسی ایک شخص کا بھی کوئی قول ایسا موجود نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے کہ قرنِ اول میں کسی کو اس کے ایک ثابت شدہ حکم شرعی ہونے میں کوئی شک تھا۔ اس کے بعد تمام زمانوں اور ملکوں کے فقہائے اسلام اس بات پر متفق رہے ہیں کہ یہ ایک سنت ثابتہ ہے کیونکہ اس کی صحت کے لئے متواتر اور قوی ثبوت موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی صاحبِ علم اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اُمت کی پوری تاریخ میں بجز خوارج اور بعض معتزلہ کے کسی نے بھی اس سے انکار نہیں کیا ہے اور ان کے انکار کی بنیادیں نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حکم کے ثبوت میں وہ کسی کمزوری کی نشان دہی کر سکے ہوں بلکہ وہ اسے قرآن کے خلاف قرار دیتے تھے۔ حالانکہ یہ ان کے اپنے نہم قرآن کا قصور تھا۔ وہ جتنے تھے قرآن "الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي" کے مطلق الفاظ استعمال کر کے اس کی سزا سو سو کوڑے بیان کرتا ہے لہذا قرآن کی رو سے ہر قسم کے زانی اور زانیہ کی سزا یہی ہے اور اس سے انی

محسن کو الگ کر کے اس کی کوئی اور سزا تجویز نہ کرنا قانونِ خداوندی کی خلاف ورزی ہے۔ مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن کے الفاظ جو قانونی وزن رکھتے ہیں، وہی قانونی وزن انکی اس تشریح کا بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو بشرطیکہ وہ آپ سے ثابت ہو۔

ان محالوں کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امت کے تمام معتمد علیہ مفسرین کی یہ متفقہ رائے ہے کہ آیت جلد کے حکم اطلاق صرف غیر شادی شدہ آزاد مردوں اور عورتوں کے آکابِ زنا پر ہوتا ہے اور اس حکم میں شادی شدہ زانی مرد اور عورتیں شامل نہیں ہیں بلکہ ان کا معاملہ الگ نوعیت رکھتا ہے اور ان کے لئے رجم کی سزا مقرر کیا ہے۔

یہ ایک مسئلہ امر ہے کہ قرآن مجید اصول
قرآن حکیم اور قتل نفس | و کلیات کی کتاب ہے اور اس میں بیشتر

احکام ایسے ہیں جو مجمل طور پر بیان ہوئے ہیں۔ اور ان کی تفصیل قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ ایسے مجمل احکام کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تاکہ قرآن کے کسی اجمالی حکم کی تفصیلی صورت سامنے آئے اور اس پر عمل کرنا ممکن اور آسان ہو جائے۔

اس کی ایک مثال نماز ہے۔ وہ نماز جو اسلام کا ایک بنیادی رکن اور عماد الدین ہے، جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان عمل سرحد ہے، جس کا ادا کرنا سفر و حضر حتیٰ کہ عین میدان جنگ میں بھی فریضہ ہے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے اَبِیْمُوٰصِلَکُوۡا (نماز قائم کرو)، کا صرف مجمل حکم دیا ہے اور اس کے

پانچ اوقات کا تعین، اس کی رکعات کی تعداد اور اس کی عملی ہیئت ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن میں مذکور نہیں ہوئی ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں سنت کے ذریعے ملتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر سنت نے نماز پڑھنے کی تفصیل نہ بیان کی ہوتی تو کوئی شخص بھی قرآن کی مطلوبہ نماز ادا نہ کر سکتا۔ اس طرح قرآن مجید نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جو نماز کے بعد دوسرا اہم ترین رکن دین ہے۔ مگر قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ اور کون صاحب نصاب ہے؟ زکوٰۃ کب اور کتنی ادا کی جائے؟ یہ ساری تفصیل ہمیں سنت مبارکہ میں ملتی ہے جس کے بعد زکوٰۃ کے قرآنی حکم پر عمل کرنے کی صورت سامنے آتی ہے۔

اسی طرح قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي رَزَقْتُمْ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا أَجَلَ اللَّهِ ۗ بِالْحَقِّ ۗ كَذَبْتُمْ إِذَا قُلْتُمْ ۖ
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي رَزَقْتُمْ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا أَجَلَ اللَّهِ ۗ بِالْحَقِّ ۗ كَذَبْتُمْ إِذَا قُلْتُمْ ۖ
 حُرَامٌ مِّمَّا رَزَقَ اللَّهُ ۗ

مذکورہ بالا آیت میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کریں۔ البتہ اگر کوئی جان إِلَّا بِالْحَقِّ کے تحت مباح الدم ہو جائے تو اسے قتل کر سکتے ہیں۔

اس آیت میں ”إِلَّا بِالْحَقِّ“ کا استثناء مجمل طور پر بیان ہوا ہے اور اس کی پوری تفصیل ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتی کہ کن کن صورتوں میں کون کون سی جان إِلَّا بِالْحَقِّ میں داخل ہے۔

حدیث کی رو سے کسی مسلمان کا خون اس وقت مباح ہو جاتا ہے جب وہ:

۱ - کسی شخص کو قتل کر دے -

۲ - شادی شدہ ہو اور پھر ارتکابِ زنا کرے -

۳ - دینِ اسلام کو چھوڑ کر مُرتد ہو جائے -

اس حدیث کو امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی روایت سے

صحیح بخاری در کتاب الریاء، میں بیان کیا ہے اور سنن ابی داؤد میں حضرت

عائشہؓ اور ابوامامہ بن سہل عن عثمانؓ کی روایات میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔

اب ہم سورۃ انعام کی اس آیت کے ٹکڑے اِلَّا بِالْحَقِّ کے بارے میں

ان کی آرا معلوم ہو سکیں -

۱ - تنویر المقباس من تفسیر ابن عباسؓ -

اِلَّا بِالْحَقِّ - بِالْعَدْلِ اِلَّا بِالْحَقِّ کے معنی ہیں عدل و

یعنی بالقوہ والرجحہ انصاف کی رو سے، یعنی قصاص

والارتداد - رجم اور ارتداد کی صورتوں میں

کسی جان کو قتل کیا جاسکتا ہے۔

۲ - تفسیر طبری -

اِلَّا بِالْحَقِّ - یعنی

اُبَاح قَتْلَهَا بِهٖ ، مِنْ اَنْ

تَقْتُلُ نَفْسًا ، فَتَقْتُلُ

قَوَادِمَهَا ، اَوْ تَزْنِي وَهِيَ

یعنی وہ صورت جس میں کوئی

جان مباح الدم قرار پاتی ہے

یہ ہے کہ کوئی جان دوسری جان

کو قتل کرے اور پھر قصاص

معصنة، فترجيم اوتوتد
 عن دينها الحق فقتل،
 فذلك الحق الذي
 أباح الله جلّ شأوه
 قتل النفس التي حترم
 على المؤمنین
 قتلها به .

کے طور پر قتل کی جائے۔ یا وہ
 شادی شدہ ہونے کے بعد زنا
 کی مرتکب ہو اور پھر اسے رحم
 کر دیا جائے۔ یا وہ دین حق
 سے مُرتد ہو جائے اور پھر مار
 ڈالی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمودہ
 یہی وہ "الحق" ہے جس کے تحت
 مسلمانوں کے لئے کسی جان کو
 قتل کرنا مباح ٹھہرتا ہے۔

۲۔ معالم التنزیل (امام بنوئی، متوفی ۵۱۶ھ)

إلّا بِالْحَقِّ - الأیما
 ایج قتلہ من سادة
 او قصاص او زنا موجب
 الرجم -

الّا بالحق سے مراد وہ حق شرعی
 ہے جس کے تحت کسی شخص کو
 قتل کیا جاسکتا ہے جیسے ارتداد،
 قصاص اور وہ زنا جس پر حد
 رجم ہے۔

۴۔ تفسیر کشاف

إلّا بِالْحَقِّ - كالقصاص
 والقتل على السرّة
 والرجم -

قصاص، مرتدین کا قتل اور
 رجم سب الّا بالحق میں داخل
 ہیں۔

۵۔ تفسیر کبیر

إِلَّا بِالْحَقِّ - ای قتل النفس المحرمہ فتد
 يكون حقا لجرمہ
 يمدر منها والحديث
 أيضا موافق له وهو
 قوله عليه السلام
 "لا يحل دم امرئ مسلم
 الا باحدى ثلاث: كفر
 بعد ايمان، ومننا بعد
 احسان و قتل نفس
 بغير نفس"

یعنی کسی جانِ محترم کو اس کے
 جرم کی وجہ سے قتل کر دینا
 واجب بھی ہو جاتا ہے اور
 قرآن کے اس حکم کے موافق
 وہ حدیث ہے جس میں حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا -
 "مسلمان کا خون بغیر تین صورتوں
 کے حلال نہیں - ۱۔ اگر وہ ایمان
 لانے کے بعد کفر اختیار کرے
 یعنی مرتد ہو جائے ۲۔ اگر وہ
 شادی ہو جانے کے بعد زنا کا
 ارتکاب کرے، ۳۔ اگر وہ کسی
 کو ناحق قتل کر دے"

والقرآن دل علی سبب
 السرايع -

اور قرآن نے چوتھا سبب یہ
 بتایا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا
 ارشاد ہے۔

وهو قوله تعالى رَأَيْتُمْ
 جَزَاءَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ

"جو لوگ اللہ اور اس کے
 رسول سے لڑتے ہیں اور ملک

اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُسْعُونَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
(....)

میں فساد پھیلانے میں سرگرم
عمل ہیں ان کی سزا ایسے ہے
کہ وہ چُن چُن کر قتل کر دیئے
جاتیں یا سولی پر لٹکائے جاتیں

۶ - تفسیر قرطبی

إِلَّا بِالْحَقِّ - الَّذِي
يُوجِبُ قَتْلَهَا
وقال صلى الله عليه وسلم
"لا يحل دم امرئ مسلم
إلا بأحدى ثلاث:
الثيب الزاني والنفس
بالنفس والتارك لدينه
المفارق للجماعة -
ہو اور پھر مرتکب زنا ہو - ۲ - یہ کہ وہ قاتل ہو - ۳ - یہ کہ وہ دین
کو چھوڑ کر جماعتِ مسلمین سے الگ ہو جائے"

۷ - مجمع البیان فی تفسیر القرآن (شیخ ابو علی طبرسی)

الحق الذي يستباح
قتل النفس المحرم قتلها
ثلاثة أشياء: القود
وہ حق جس کے تحت کسی محترم
جان کا قتل مباح ہو جاتا ہے
اس کی تین صورتیں ہیں قصاصاً

الزنا بعد احسان حالت احسان کے بعد زنا کا
والکفر بعد ایمان - ارتکاب، ایمان لانے کے بعد
کفر اختیار کرنا -

۸ - تفسیر مدارک

إِلَّا بِالْحَقِّ - كَالْقصاص
والقتل على السادة
والرجم -

قصاص، مرتدین کا قتل اور
(شادی شدہ زانی کیلئے) رجم،
یہ سب إلا بالحق کے تحت آتے
ہیں -

۹ - تفسیر خازن

إِلَّا بِالْحَقِّ - وَهِيَ الَّتِي
أَبِيح قتلها من سادة
أو قصاص أو زنا بعد
احسان وهو الذي
يوجب الرجم - عن
ابن مسعود قال قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا يجل دم امرئ
مسلم يشهد أن لا إله
إلا الله واني رسول الله إلا

”إلا بالحق“ کے تحت قتل کرنا جائز
ہے جیسے مرتدین کو قتل کرنا، یا
قاتل سے قصاص لینا یا زانی
محسن کو سنگسار کرنا حضرت
دعبد اللہ ابن مسعود سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ”کسی مسلمان
کا خون مباح نہیں، دورانِ حالیکہ
وہ یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے
سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

باحدی ثلاث، الشیب
الزانی، والنفس بالنفس،
والتسارک لدینہ
المفارق للجماعة“
اور ثانیاً یہ کہ وہ دین اسلام چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو
۱۰۔ تفسیر ابن کثیر۔

فقد جاء في الصحيحين
عن ابن مسعود رضي الله
عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
” لا يعجل دم امرئ مسلم
يشهد ان لا اله الا
الله واني رسول الله الا
باحدى ثلاث، الشيب
الزاني والنفس بالنفس
والتسارک لدینہ
المفارق للجماعة“۔
وہ زانی محض ہو۔ ۲۔ جبکہ اس پر قصاص واجب ہو۔ ۳۔ جب
دین اسلام کو چھوڑ کر جماعتِ مسلمین سے الگ ہو جائے۔۔۔۔

وعن امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان
 عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہ قال وهو
 محصورہ سمعت رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یقول "لا یحل دم امرئ
 مسلم الا باحدی
 ثلاث: رجل کفر بعد
 اسلامه، اذنی بعد
 احسانه، او قتل نفسا بغير
 نفس" فواللہ ما زلت
 فی حیاہلیة ولا اسلام
 ولا تمنیت أن لی بدینی
 بدلا منه بعد اذ هدانی
 اللہ، ولا قتلت نفسا،
 فیم تقتلوننی؟
 دواء الامام احمد و
 الترمذی والنسائی

امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان
 رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 انہوں نے جب وہ دشمنوں کے
 زرخے میں تھے، کہا "میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 یہ فرماتے ہوئے سنا کہ "کسی مسلمان
 کا خون حلال نہیں بغیر تین
 صورتوں کے اول یہ کہ وہ اسلام
 لانے کے بعد کفر اختیار کرے۔
 دوم یہ کہ وہ شادی کے بعد نانا
 کا ارتکاب کرے سوم یہ کہ وہ
 کسی کو ناحق قتل کر ڈالے۔"
 خدا کی قسم! میں تو جو جاہلیت
 میں کبھی زنا کا مرتکب ہوا اور
 اسلام لانے کے بعد۔ اور میں
 نے کبھی اپنا دین بدلنے کا ارادہ
 نہیں کیا جب سے مجھے اللہ نے
 ہدایت بخشی اور نہ ہی میں نے
 کسی کو قتل کیا ہے پھر مجھے کس

ابن ماجہ وقال الترمذی بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس
وہذا حدیث حسن۔ روایت کو امام احمد، ترمذی
نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ
یہ حدیث حسن ہے۔

۱۱۔ تفسیر بیضاوی

إِلَّا بِالْحَقِّ — كَالْقَوْدِ
وقتل المرتد ورجم
المحصن۔
قاتل سے قصاص لینا، مرتد
کو قتل کرنا اور شادی شدہ
زانی کو رجم کرنا "إِلَّا بِالْحَقِّ" کے
تحت داخل ہے۔

۱۲۔ تفسیر جلالین

إِلَّا بِالْحَقِّ — كَالْقَوْدِ
وحد الددة ورجم
المحصن۔
قصاص، عداوت اور زانی
محسن پر حد رجم "إِلَّا بِالْحَقِّ" میں
شامل ہیں۔

۱۳۔ تفسیر مظہری

أى بحق يبيع قتله
من سرادة أو قصاص
أو منا بعد احصان
أو نقض عهد أو بغى
أو قطع طريق۔
یعنی وہ حق شرعی جس کے سبب سے
کسی شخص کا قتل مباح ہو جاتا
ہے وہ ارتداد ہے، یا قصاص
ہے، یا شادی کے بعد زنا کا ارتکاب
ہے۔ یا اسلامی حکومت کے غیر

مسلم کی عہد شکنی ہے یا بغاوت
ہے، یا رہزنی ہے۔

اور وہ ”حق“ یہ ہے: کسی کو
قصاص میں قتل کرنا کسی شائی
شدہ کو زنا کے جرم میں قتل کرنا،
کسی کے مرتد ہو جانے پر اسے
قتل کرنا اور اسی قبیل کے وہ
اسباب قتل جو شریعت میں
وارد ہوتے ہیں۔

۱۴۔ تفسیر فتح القدير

ومن الحق قتلها
قصاصا وقتلها
بسبب ننا المحصن
وقتلها بسبب الردة
ونحو ذلك من الاسباب
التي ورد الشرع بها۔

۱۵۔ تفسیر روح المعانی

اور ”بالحق“ سے مراد وہ صورتیں
ہیں جن کے تحت قتل نفس
واجب ہے جیسا کہ حدیث میں
ہے کہ ارتداد سے، شادی کے
بعد زنا کا ارتکاب کرنے سے،
اور کسی بے گناہ جان کو قتل کرنے
سے کسی شخص کا خون مباح ہو جاتا ہے۔

و”بِالْحَقِّ“ الَّذِي هُوَ
أَمْرُ الشَّرْعِ بِقَتْلِهَا وَ
ذَلِكَ كَمَا رَوَى فِي
الْخَبَرِ بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَالزَّوْنَا بَعْدَ الْإِحْصَانِ وَ
قَتْلِ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ۔

۱۶۔ تفسیر مراغی

وقوله ”إِلَّا بِالْحَقِّ“؛ ”إِلَّا بِالْحَقِّ“ کا اشارہ اس بات

ایسواء الی اُفت قتل
النفس قد یکون لجرم
یصدر منها کما جاء
فی الحدیث "لا یجزل دم
امرئ مسلم الا باُمر
شلاثا: کفر بعد
ایمان، و زنا بعد احسان
و قتل نفس بغیر حق"
اور جان کو ناحق قتل کر دے۔۔۔۔۔

کی طرف ہے کہ کسی جرم کے
صادر ہونے کے بعد اس مجرم
جان کو قتل کیا جاسکتا ہے
جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ
"کسی مسلمان کا خون بغیر
تین صورتوں کے مباح نہیں
ہے۔ یہ کہ وہ ایمان لانے کے
بعد کافر یعنی مرتد ہو جائے۔
یہ کہ وہ شادی شدہ ہو اور پھر مرتکب زنا ہو۔ یہ کہ وہ کسی
اور جان کو ناحق قتل کر دے۔۔۔۔۔"

والخلاصة - إن قتلها
بالحق هو أمر الشارع
بإباحة قتلها كقتل
القاتل عمداً أو قتل
الزانی المحصن -

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی شخص
کو حق شرعی کے تحت مباح
الدم قرار دینے کے بعد قتل
کر دینا شارع علیہ السلام کا
حکم ہے جیسے تال کو قتل کرنا
یا شادی شدہ زانی کو قتل کرنا

۱۴ - تفسیر کاشف

الأصل فی قتل النفس
التعسیر، ولا یجزل الا
کسی جان کے قتل کے بارے
میں اصل چیز حرمت ہے اور

بِسَبَبٍ مُّوجِبٍ، وَهُوَ
 وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ: نَقَتِ
 السَّنَةَ النَّسَبِيَّةَ عَلَى
 ثَلَاثَةِ مِنْهَا، وَهِيَ
 قَوْلُهُ "لَا يَجْعَلُ دَمَ
 امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بَاحِدِي
 ثَلَاثَ: كُفْرًا بَعْدَ إِيمَانٍ
 وَزَنًا بَعْدَ إِحْسَانٍ، وَقَتْلَ
 نَفْسٍ بَغَيْرِ حَقٍّ"، وَنَفْسُ
 الْكِتَابِ عَلَى السَّبَبِ الرَّابِعِ
 فِي الْآيَةِ ۳۳ مِنْ سُورَةِ
 الْمَائِدَةِ:
 إِنَّمَا جُنُودُ الَّذِينَ
 يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
 فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
 يُصَلَّبُوا.....
 اور ملک میں فساد مچاتے ہیں۔ ان کی سزا تو یہ ہے کہ وہ چُن
 چُن کر قتل کئے جائیں یا سولی پر لٹکا دیئے جائیں۔.....

کسی شرعی سبب کے بغیر قتل
 نفس جائز نہیں ہے۔ شرعی
 اسباب چار ہیں جن میں سے
 تین اسباب کے بائے میں
 سنت کی نص موجود ہے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے، کسی مسلمان کا خون
 سولے تین حالتوں کے مباح
 نہیں ہے۔ ۱۔ یہ کہ وہ مرتد
 ہو جائے۔ ۲۔ یہ کہ وہ شادی
 شدہ ہو اور پھر زنا کا مرتکب
 ہو۔ ۳۔ یہ کہ وہ کسی کو ناحق
 قتل کر دے اور قرآن میں
 سورہ مائدہ کی آیت ۳۳ کے
 اندر چوتھی حالت یہ بیان ہوئی
 ہے کہ "جو لوگ اللہ اور اس
 کے رسول سے جنگ کرتے ہیں

۱۸۔ تفسیر فی ظلال القرآن (سید قطب)

والحق الذی توخذ
 بہ النفس بینه اللہ
 فی شریعتہ و لہ
 یترکہ للتقدیر
 والتأویل : فهو
 القصاص
 وهو القتل فی سداد
 عن الاسلام
 وهو القتل الحد فی زماننا
 المعصن وهو القتل
 للافساد فی الارض
 والخروج بالقول تقییدا
 لنص هذه الحالة
 "انما حیزاء الذین
 یحاربون اللہ ورسولہ
 یسعون فی الارض
 فساداً ان یقتلوا او
 یصلبوا او تقطع ایدیہم

اور وہ "حق" جس کے تحت
 کسی کی جان لی جاسکتی ہے،
 اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت
 میں بیان فرما دیا ہے اذکے
 لوگوں کی رائے یا قیاس
 پر نہیں چھوڑا ہے اور وہ
 قصاص ہے اور وہ
 ارتداد ہے اور وہ شادی
 شدہ زانی کی حد ہے
 اور وہ فساد فی الارض ہے
 اور وہ بغاوت ہے قرآن کی
 اس نص کے مطابق کہ "جو
 لوگ اللہ اور اس کے رسول
 سے جگمگاتے ہیں ان کی سزا
 تو یہ ہے کہ وہ ڈھونڈ کر
 قتل کرے جائیں یا سولی پر
 لٹکا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ
 پاؤں الٹی ترتیب سے کاٹ

وَائِنْ جُلُّهُمْ مِثْرًا
خِلَافٍ ...

۱۹۔ معارف القرآن (مفتی محمد شفیع مرحوم ۱۱ شوال ۱۳۹۶ م)
”یعنی جس شخص کا خون اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت
کر دو ہاں مگر حق پر۔“ اور اس حق کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے جو بروایت عبداللہ بن مسعود
بخاری و مسلم نے نقل کی ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا
خون حلال نہیں، مگر تین چیزوں سے، ایک یہ کہ وہ شادی شدہ
ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے، دوسرے یہ کہ اس نے کسی کو
ناحق قتل کر دیا ہو، اس کے قصاص میں مارا جائے، تیسرے یہ کہ اپنا
دین حق چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو۔

حضرت عثمان غنیؓ جس وقت باغیوں کے نرغہ میں محصور تھے اور
لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے اس وقت بھی حضرت عثمانؓ نے لوگوں
کو یہ حدیث سنا کر کہا کہ بھید اللہ میں ان تینوں چیزوں سے ... بری
ہوں، میں نے زمانہ اسلام میں تو کیا زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری
نہیں کی، اور میں نے کسی کو قتل کیا، اور نہ کبھی میر دل میں یہ دوسوہ آیا کہ
میں اپنے دین اسلام کو چھوڑ دوں، پھر تم مجھے کس بنا پر قتل کرتے ہو؟
(معارف القرآن جلد ۲ ص ۴۸۶)

۲۰۔ تدبیر قرآن (مولانا امین احسن اصلاحی)

”ہر جان بجائے خود محترم ہے اس وجہ سے اس کی صفت اَلتَّحِيْمُ
 حَكْمًا مِنَ اللّٰهِ“ (جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا) وارد ہوتی ہے اس سے مستثنیٰ
 صرف وہ جان ہے جو کسی حق شرعی یا بالفاظ دیگر قانون کے تحت مباح
 الدم قرار پائے۔ مثلاً کسی پر قصاص عائد ہو یا وہ اللہ ورسول کے خلاف
 بغاوت کے لئے اٹھ کھڑا ہو یا زنا کی اس شکل کا مرتکب ہو یا جو جس پر جرم
 کی سزا ہے۔ اس قسم کے حق شرعی و قانونی کے بغیر کسی کو قتل کرنا حرام
 نہیں۔“ (جلد دوم ص ۵۷۷)

سُنَّتِ اَوْرَسَانِ رَحِمٍ
 اب ہم تفصیل کے ساتھ ان تمام احادیث صحیحہ کا استقصاء
 کریں گے جن سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے شادی شدہ آزاد زانیوں پر کوڑوں کی بجائے رحم کی سزا نافذ
 کی۔ اس سلسلے میں ہم پہلے قول رسول اور اس کے بعد فعل رسول بیان
 کرتے ہیں۔

۱۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

۱۔ عن عائشہ رضی اللہ
 عنہا، قالت قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم
 ”لا یجوز دم امری مسلم
 یشھدان لا الہ الا اللہ“
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
 روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا ”کسی مسلمان
 کا خون مباح نہیں اور یہ کہ

وات محمد رسول الله، محمد اللہ کے رسول ہیں مگو تین
 الاباحدی ثلاث: صورتوں میں اس کا خون مباح
 رجل زنی بعد احسان ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت یہ
 فانه یرجم ورجل خرج ہے کہ وہ شادی کے بعد زنا
 محارباً باللہ ورسوله کا ارتکاب کرے۔ اس جرم
 فانه یقتل اویصلب پر سے سنگسار کیا جائے گا۔
 اویقتل من الاسرین دوسری صورت یہ ہے کہ وہ
 اویقتل نفساً فیقتل اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت
 بھا کرے تو اس جرم کی پاداش

أبو عاود۔ کتاب الحدود میں، اسے قتل کیا جائے گا
 یا اسے پھانسی دی جائے گی یا اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔
 تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی اور کو قتل کر دے تو اس پر
 اسے بھی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا۔

عن عبد الله قال حضرت عبد اللہ بن مسعود
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وہ کہتے
 لا یجوز امری مسلم یشہد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 ان لا الہ الا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی
 والہ رسول اللہ الا مسلمان کا خون مباح نہیں
 باحدی ثلاث: النفس جب کہ وہ یہ گواہی دیتا ہو کہ

بالنفس والشیب الزانی ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور
 والماسرق من الیدین یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں
 التارک الجماعۃ... مگر تین حالتوں میں اس کا
 صحیح بخاری، کتاب خون مباح ہوگا۔ پہلی یہ
 الیدیات، کہ قصاص کی حالت میں دوسری
 یہ کہ شادی شدہ زانی ہونے کی صورت میں اور تیسری یہ
 کہ دین کو چھوڑے اور جماعتِ مسلمین سے الگ ہونے کی
 شکل میں۔

۳۔ عن ابی امامۃ بن حضرت ابوامامہ بن سہیل
 سہیل، قال: کنا مع کہتے ہیں کہ میں اور دوسرے
 عثمان، وهو مع عثمان لوگ حضرت عثمان کے پاس
 وهو محصور فی الدار موجود تھے جب وہ اپنے گھر
 وکان فی الدار مدخل میں محصور تھے اور اس گھر
 من دخلہ سمع کلام کا ایک راستہ تھا جس کے
 من علی البلاط، فدخلہ اندر کھڑا آدمی مقام بلاط
 عثمان، فخرج الینا پر کھڑے لوگوں کی بات بآسانی
 وهو متغیر لونه سن سکتا تھا۔ حضرت عثمانؓ
 فقال: انہم وہاں تشریف لائے۔ انکے
 لیتوا عدوئی بالقتل انفاء چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ وہ

قال: قلنا يكفيكم الله يا امير المؤمنين - باہر نکلے اور فرمایا ”ابھی یہ لوگ مجھے قتل کر دینے کی دھمکی دے رہے تھے“ ہم نے عرض کیا ”لے امیر المؤمنین! ان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہے“ فرمایا ”یہ لوگ کیوں میرے قتل کے درپے ہیں“

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يجل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: كقتل بعد اسلام او زنا بعد احسان، او قتل نفس بغير نفس، فوالله ما شر نيت في جاهلية ولا في اسلام قط، ولا احميت ان لي بديتي سبدا لمنذ هدا لي الله ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟"

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”کسی مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے اس کے کہ تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت واقع ہو، وہ اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرے یا شادی کے بعد زنا کا ارتکاب کرے، یا کسی کو ناحق قتل کر دے۔ خدا کی قسم! میں نہ تو جاہلیت میں زنا کا مرتکب ہوا اور نہ اسلام لانے کے بعد دوسرے یہ کہ میں نے اپنا

رسنن الجب داؤد - دین بدلنا بھی پسند نہیں کیا
 کتاب الدیات ، جب سے مجھے اللہ نے ہدایت
 کی تو فتنہ دمی ہے - تیسرے یہ کہ میں نے کسی کو ناحق قتل بھی
 نہیں کیا، پھر یہ لوگ مجھے کس بنا پر قتل کرنا چاہتے ہیں؟
 ان تینوں امارت کو روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ
 از روئے سنت شادی شدہ کے لئے کوڑوں کی بجائے قتل بصورتِ رحم
 کی سزا مقرر ہے -

ب فیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۴ - عن ابی ہریرۃ رضی
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 اللہ عنہ قال انی رجل
 سے روایت ہے کہ ایک
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم وهو فی المسجد
 وسلم کی خدمت میں حاضر
 فنادا فقال یا رسول اللہ
 ہوا - حضور اس وقت مسجد
 انی ذلیت - فاعرض عنہ
 میں تشریف فرما تھے - اس
 حتی سدد علیہ اربع
 آدمی نے آپ کو آواز دی اور
 مرات ، فاما شہد
 کہا ، مولی اللہ کے رسول !
 علی نفسہ اربع شہادات
 میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے
 وعاد النسب صلی اللہ
 آپ نے اس کی طرف کوئی
 علیہ وسلم فقال :
 توجہ نہ فرمائی - اس آدمی نے

”أَبُكَ جَنُونَ؟“ قَالَ
 ”لَا“ قَالَ ”فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟“
 قَالَ ”نَعَمْ“ فَقَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 إِذْ هَبَّوَابَهُ فَارْجَمُوا“
 (صحیح بخاری)

”نہیں“ آپ نے پوچھا کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ جواب
 ”جی ہاں“ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔
 ”لوگو! اسے لے جا کر سنگسار کر دو“

۵۔ عن جابر بن عبد الله
 الانصاري أن سرجلا
 من أسلم اتى رسول الله
 صلى الله عليه وسلم
 فخذته أنه قد زنى،
 فشهد على نفسه أربع
 شهادات فامر به
 رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فرجمه وكان قد
 أحسن - (صحیح بخاری)

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری
 کی روایت ہے کہ قبیلہ اسلم
 کا ایک شخص رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر
 ہوا اور کہنے لگا کہ اس نے
 زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ پھر
 اس نے چار دفعہ قسم کھاتے
 ہوئے اپنے جرم کا اعتراف
 کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کئے

جلنے کا حکم دیا اور پھر اسے رجم کیا گیا اور وہ شخص شادی شدہ تھا۔

۶۔ عن ابی ہریرۃ انہ
 قال اتی رجل من
 المسلمین رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم
 وهو فی المسجد فناداه
 فقال یا رسول اللہ! انی
 زینت فاعرض عنہ
 یتنحی تلقاء وجہہ
 فقال لہ یا رسول اللہ!
 انی زینت فاعرض عنہ
 حتی شئى ذلک علیہ
 اربع مرات فلما
 شهد علی نفسه اربع
 شہادات دعا رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فقال: ابدک جنون؟
 قال: "لا" قال: فہل
 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ اس وقت مسجد میں تھے۔ اس شخص نے آواز دی اور کہا "اے اللہ کے رسول! میں زنا کا مرتکب ہوا ہوں۔" حضور نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ کہا "اے اللہ کے رسول! میں زنا کا مرتکب ہوا ہوں۔" آپ اس پر بھی متوجہ نہ ہوئے اس نے چار دفعہ اپنی بات دہرائی۔ پھر جب اس نے چار مرتبہ قسم کھا کر اپنے جرم کا اقرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹاکر پوچھا، "تو پاگل

احصنت؟ قال: نعم
 فقال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم: اذهبوا
 به فارجموه -
 تو نہیں؟ بولا: نہیں، پھر
 آپ نے پوچھا: کیا تو شادی شدہ
 ہے؟ وہ بولا: جی ہاں،
 میں شادی شدہ ہوں، اس
 کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے حکم دیا کہ اسے لے جا کر سنگسار کر دو۔

عن ابی ہریرۃ وزید
 ابن خالد الجہنی انہما
 قالان سراجا من الاعراب
 اتی رسول اللہ فقال
 انشدک اللہ الاقنیت
 لی بکتاب اللہ، فقال
 الغصم الآخر وهو
 افقه منه، نعم، فاقص
 بیننا بکتاب اللہ
 واذن لہ فقال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم، قل! قال ان
 ابی کان حسیفا
 حضرت ابو ہریرہؓ اور زید بن
 خالد جہنیؓ دونوں روایت
 کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک
 اعرابی آیا اور آکر کہنے لگا
 اللہ کے رسول! میں آپ
 کو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں
 کہ آپ خدا کی کتاب کے مطابق
 میرا فیصلہ فرمادیں اور دوسرا
 شخص جو پہلے سے زیادہ کھرا
 تھا کہنے لگا: مجھے اجازت
 دیجئے کہ میں واقعہ بیان کروں
 آپ نے فرمایا: بیان کرو۔

علیٰ ہذا افزنی بامرأته
 ما فی اخیرت ان علی
 ابنی الرجم فانتہیت
 منه بمائة شاة و
 ولیدة فسالت اهل
 العلم فاخبروہف
 انما علی ابنی جلد
 مائة و تغریب عام
 وان علی امرؤة هذا
 الرجم فقال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:
 والذی نفسی بیدة
 لا قضین بینکما
 بکتاب اللہ، الولیدة
 والغنم مراد و علی
 ابنک جلد مائة و
 تغریب عام و فدیا
 انیس الی امرؤة هذا.
 فان اعترفت فارجمها،
 وہ بولا، بد میرا لڑکا اس شخص
 کے ہاں مزدور تھا اور وہ
 اس کی بیوی سے زنا کا مرتکب
 ہوا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے
 لڑکے پر رجم کی سزا واجب
 ہے تو میں نے اس کے فدیا
 کے طور پر اس آدمی کو ایک
 سو بکریاں اور ایک ٹونڈی
 دی ہے۔ پھر جب میں نے
 اہل علم لوگوں سے مسئلہ دریافت
 کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے
 لڑکے پر سو کوڑوں کی سزا واجب
 ہے اور اس کے ساتھ ایک
 سال کی جلا وطنی اور عورت
 پر رجم کی سزا واجب ہے۔
 یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا وہ قسم ہے
 اس ذات کی جس کے قبضہ
 میں میری جان ہے، میں

قال فقد اعليها فاعتزفت
 فامر بها رسول الله
 صلى الله عليه وسلم
 فرجمت

 رمي بمسلم، كتاب الحدود
 اور ایک سال کے لئے جلاد طہنی
 اور اسے انیس اس عورت کے ساتھ جاؤ اگر یہ اپنے
 جرم کا اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دینا۔ پھر جب وہ
 صحابی، اس عورت کے ساتھ گئے تو اس نے اعتراف
 جرم کر لیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے
 رجم کیا گیا۔

۸ عن جابر بن عبد الله
 ان رجلا من اسلم
 جاء الى رسول الله
 صلى الله عليه وسلم
 فاعترف بالزنا
 فاعرض عنه ثم
 اعترف عنه، حتى
 شهد على نفسه اربع
 حضرت جابر بن عبد اللہ سے
 روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کا
 ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس
 نے آپ کے سامنے جرم زنا
 کا اعتراف کیا۔ آپ نے اس
 کی طرف سے منہ پھیر لیا اس
 نے پھر اقرار کیا۔ اور جب چار

سے ایک انصاری صحابی کا نام ہے۔

شہادات فقال له دفعہ قسم کھا چکا تو رسول اللہ
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا "کیا تو پاگل ہے؟"
 قال "لا" قال: "أحصنت"
 قال "نعم" فتکال: اس نے جواب دیا "نہیں"
 فأمر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجم
 فی المصلی، فلما اذلقته
 الحجارة - فتر، فادرک
 فرجم حتی مات - دیا۔ لوگ اسے عید گاہ کی
 طرف لے گئے اور رجم کرنے
 رسنن الی اود، کتاب الحدد، لگے۔ جب اس پر پتھر پڑے
 تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے تعاقب کر کے اسے پھر جا
 لیا اور سنگسار کر دیا۔

ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے
 کہ سنت نے زانی محسن کے لئے رجم کی سزا مقرر کی ہے اور حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم نے مقدماتِ زنا میں ملزم کے عاقل ہونے کے ساتھ ان
 کی حالتِ احسان کو بھی منجملہ ان شرائط کے پیش نظر رکھا ہے جن کے
 تحقق کے بعد آپ نے حدِ رجم کا نفاذ فرمایا ہے۔ دو رسالت کے
 کسی ایک مقدمہ زنا کی روداد میں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ آپ نے ملزم

کی ”غنڈہ گردی“ کا اثبات فرمانے کے بعد اسے غنڈہ قرار دیا ہے اور پھر اس پر رجم کی سزا نافذ کی ہو۔

اور نہ ہی ایسی کوئی حدیث ملتی ہے جس میں آپ نے کسی کنوارے زانی کو اس کے ”غنڈہ“ ہونے کی بنا پر رجم کی سزا دی ہو۔ کوئی ایک حدیث بھی اس بات کے ثبوت میں پیش نہیں کی جاسکتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شادی شدہ زانی کو رجم کی بجائے صرف سو کوڑوں کی سزا دی ہو۔ اس سے یہ امر متحقق ہو جاتا ہے کہ زانی و محسن کے لئے حد رجم سنت کی نص سے ثابت ہے۔

اب ہم فقہائے اسلام کا نقطہ نظر
فقہاء اسلام اور حد رجم | معلوم کرنے کے لئے اُمت کے تمام

مکاتب فکر کی معتد علیہ فقہوں کے حوالے نقل کرتے ہیں اور اس سلسلے میں بعض دوسرے مجتہدین کی آراء بھی پیش کرتے ہیں۔

۱۔ حنفیہ کی رائے۔ حنفیہ کے نزدیک زانی محسن کی سزا رجم ہے۔
 شمس الائمہ سرخسی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

۱۔ فلا بد للامام من ان
 یتامل فی ذلك فاذا
 علم انه صیبح العقل
 یسئل عن الاحصان
 لان ما یلزمه من
 امام کے لئے ضروری ہے کہ
 وہ اس بارے میں خوب غور
 و تامل سے کام لے۔ جب سے
 معلوم ہو کہ زنا کا ملزم صحیح
 العقل ہے تو پھر ملزم سے

العقوبة یختلف
 باحصانه وعدم
 احصانه ، سألہ عن
 ذلك فعلى یقر به
 ولا یطول الامر على
 القاضی فی طلب
 البینه علی احصانه
 فاذا قال احصنت ،
 استفسر فی ذلك
 لان اسم الاحصان
 یطلق علی خصال و بها
 لا یعبر عن المقر بعضها
 فیسألہ لهذا فاذا
 فترک امر برحمه .
 کی حالت احصان کا صحیح تعین کرنے کے بعد ہی اس کے بعد
 میں رجم کئے جانے کا حکم دے۔

والمبسوط، کتاب الحدود، ج ۹ ص ۹۴ طبع مصر

ب۔ (و اذا واجب الحدو اور جب کسی زانی محسن پر
 كان الزانی محصنا حد واجب ہو جائے تو اسے

رجم کر دینا چاہیے - یہاں تک
کہ وہ مر جائے کیونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کو
رجم کرایا جبکہ وہ شادی
شدہ تھا مزید برآں ایک مشہور
حدیث میں آپ نے شادی شدہ
آدمی کو جرم زنا کے ارتکاب
پر مباح الدم قرار دیا ہے -
اور اسی پر صحابہ کرام رضوان
اللہ علیہم کا اجماع ہے -

رجمہ بالحجارة حتی
یَموت، لانه علیہ
السلام۔ رجم ماعزاً
وقد احسن وقال فی
الحديث المعروف "و
زنا بعد احصان" وعلی
هذا اجماع الصحابة
رضی اللہ تعالیٰ عنہم -
والهدایہ شرح ہدایۃ
المبتدی، شیخ الاسلام

برہان الدین مرغینانی، ج ۲ ص ۷۲، طبع مصر

۲ - مالکیہ کی رائے -

شادی شدہ زانی کی حد رجم ہے
بغیر کوڑوں کے غیر شادی شدہ
زانی کی حد کوڑے ہیں بغیر رجم
کے -

والثیب حدہ الرجم
بغیر جلد و البکر
حدہ الجلد بغیر رجم -
المدونہ للکبریٰ ج ۲،

۳ - شافعیہ کی رائے -

شادی شدہ زانی اور شادی
شدہ زانیہ کی حد شرعی یہ ہے

وحد المحسن والمحصنة
ان یرجم بالحجارة حتی

ہوتا۔ کہ دونوں کو سنگسار کر دیا جائے۔

امام شافعی۔ کتاب الاثم، کتاب الحدود ج ۶ ص ۱۵۲

۴۔ حنابلہ کی رائے۔

ان الرجم لا يجب الا
 على المحصن باجماع
 اهل العلم وفي حديث
 عمر: ان الرجم حق
 على من زنا وقد احسن
 وقال النبي صلى الله
 عليه وسلم "لا يحل دم
 امرئ مسلم الا باحدى
 ثلاث ذكر منها" او
 زنا بعد احصان"
 والمغنى ابن قدامة جلد ۹ ،
 مطبوعه قاہرہ ،
 اہل علم کا اس بات پر اجماع
 ہے کہ رجم کی حد صرف شادی
 شدہ زانی کے لئے ہے۔ حضرت
 عمرؓ کا فرمان ہے "رجم حد
 شرعی ہے اس زانی کے لئے
 جو شادی شدہ ہو۔ اور نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "مسلمان
 کا خون بغیر تین صورتوں کے
 مباح نہیں اور ان میں آپ
 نے ایک صورت یہ فرمائی کہ
 دو شادی شدہ ہونے کے
 بعد زنا کا ارتکاب کرنا"

۵۔ ائمہ مجتہدین کی متفقہ رائے اور اجماع امت۔

۱۔ فان الثيب الاحرار
 المحصنون فان المسلمين
 اجمعوا على ان حدهم
 رجمه اذا شادى شد زانى تو
 اس بارے میں اجماع امت
 یہی ہے کہ ان کے لئے رجم کی

الرجم الافرقة من
 اهل الاهواء فانهم
 ساءوا ان حد كل زان
 الجلد وانما ما بالجوهو
 للرجم لثبوت احاديث
 الارجم فخصوا الكتاب
 بالسنة اعنى قوله تعالى
 «الزانية والزاني، الاية
 ودايتا المجهد ابن رشد ج ۲
 ص ۲۲۶ طبع مصر،

حد واجب ہے سولے ایک
 گروہ کے جو ہوائے نفس کا پیر کا
 تھا اس نے گمان کیا ہے کہ ہر
 قسم کے زانی کے لئے مندر
 کوڑوں کی سزا ہے۔ مگر جمہور
 علماء نے احادیثِ رجم کی بنا
 پر رجم کو حد تسلیم کیا ہے اور
 سنت کے ذریعے قرآن کی
 آیتِ جلد کے حکم میں تخصیص
 مانی ہے۔

ب : اتفق الاثمة على ان
 من كملت فيه شروط
 الاحصان ثم زنا بامرأة
 قد كملت فيها شروط
 الاحصان بان كانت حرة
 بالغة عاقلة مدخولا
 بهافي نكاح صحيح وهي
 مسلمة — فهما زانيان
 مُحصَنان يجب

اُمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جس
 شخص میں احصان کی سب
 شرطیں پائی جائیں اور پھر وہ
 کسی ایسی عورت سے زنا کا
 مرتکب ہو جس میں بھی احصان
 کی تمام شرائط موجود ہوں یعنی
 وہ آزاد بالغ عاقلہ ہو اور نکاح
 صحیح کے بعد مدخولہ ہو چکی ہو اور
 مسلمان بھی ہو۔ تو ایسے محصن

علیٰ کل واحد منها زانی اور محصنہ زانیہ میں سے
الرجیم حتی یموت ۔ ہر ایک کو رجم کرنا واجب ہے
و کتاب الفقہ علی المذہب الاربعہ از عبد الرحمن جزیری ، جلد
پہم ، کتاب الحدود ،

ج - اجمع العلماء وجوب علمتے اُمت کا اس پر اجماع
جلد الزانی البکر مائۃ ہے کہ کتوڑے زانی پر سو
ورجم المحصن وهو الثیب کورے اور شادی شدہ زانی
پر حد رجم واجب ہے ۔
شرح صحیح مسلم از
امام نورانی ، جلد دوم ،

۶ - فقہ جعفریہ

ل - عن ابی عبد اللہ علیہ السلام حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام
السلام قال : الرجیم نے فرمایا ہے کہ حد رجم اللہ
حد اللہ الاکبر والجلد کی سب سے بڑی حد شرعی ہے
حد اللہ الاصغر فاذا اور کورے کی سزا اس سے
زنی الرجل المحصن کمتر ہے ۔ اگر کوئی شادی شدہ
یرجم ولم یجلد ۔ مرتکب زنا ہو تو اسے کورے
والقروع من الکافی از ابو جعفر مارنے کی بجائے رجم کیا جائے گا ۔
محمد بن یعقوب الکلینی ، م

۳۲۸ کتاب الحدود جلد ۷ ص ۱۷۷

ب : عن ابی عبد اللہ علیہ
 السلام قال : الحرّ و
 الحرّة اذا نیا جلد
 کل واحد منهما
 مائة جلدة فاما
 المحصن والمحصنة
 فعليهما الرجوع -
 حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام
 سے روایت ہے کہ آپ نے
 فرمایا : آزاد غیر شادی شدہ زانی
 مرد اور زانیہ عورت دونوں
 میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے
 مارے جائیں مگر شادی شدہ
 زانی اور زانیہ کے لئے رجوع واجب
 ہے۔ (حوالہ مذکور)

ج - وأما الرجیم فیجب
 علی المحصن اذا نفی
 ببالغۃ عاقلۃ -
 وشرائع الاسلام " از جعفر بن
 ابی زکریا - متوفی ۶۷۶ھ -
 جلد ۲ ص ۲۴۵

رجیم کی سزا ایسے شادی شدہ
 پر واجب ہوتی ہے جو کسی بالغہ
 اور عاقلہ عورت سے زنا کا
 مرتکب ہو۔

حد الحرّ و الحرّة المحصنین
 قالت طائفة : الحر و
 الحرّة اذا نیا و هما
 محصنان فانا هما
 یعنی آزاد شادی شدہ زانیوں
 کی حد کے بارے میں ایک گروہ
 نے کہا ہے کہ "آزاد شادی شدہ
 زانی مرد اور زانیہ عورت کو رجیم

یرجمان حتی یموتا، قلت
 طائفة: یجلد ان
 مائة ثم یرجمان حتی
 یموتا، فامکا
 الاراقة فلیسرا من فوق
 الاسلام لانهم الذین
 اخبر رسول الله صلی
 الله علیہ وسلم عنهم
 بانهم یمرقون من
 الدین کما یمرق
 السهم من الرمية
 فانهم قالوا الا مرجم
 أصلاً وانما هو
 الجلد فقط .

کیا جاتے یہاں تک کہ وہ مر
 جائیں " دوسرے گروہ کی
 رائے یہ ہے کہ پہلے ان کو سو
 کوٹے مارے جائیں اور پھر
 رجم کیا جائے یہاں تک کہ وہ
 مر جائیں جہاں تک
 ازارقہ (خوارج کا ایک گروہ)
 کا تعلق ہے وہ فرقہ اسلام
 نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے
 بارے میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ
 لوگ دین سے ایسے نکل گئے
 ہیں۔ جیسے تیر شکار کئے ہوئے
 جانور سے پار نکل جاتا ہے۔

ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس باب میں رجم کی کوئی سزا نہیں
 ہے بلکہ صرف کوٹے مارنے کی سزا ہے۔

دالمحلی از ابن حزم ظاہری، کتاب الحدود، جلد ۱۱، ص ۲۳۱ تا ۲۳۲

۸۔ امام شاطبی کی رائے۔
 من زعم ان قوله تعالیٰ فی
 جو کوئی یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ

الاماء ذنباً اثنتين
 بفاحشة فعلتھن
 نصف ما على المحصنات
 من العذاب لا يعقل
 ما جاء في الحديث أن
 النبي صلى الله عليه
 وسلم رجم الأئمة
 بعداً لأنه يقتضى ان
 الرجم ينتصف وهذا
 غير معقول فكيف يكون
 نصفه على الاماء؟
 ذهاباً منهم الى ان
 المحصنات من ذوات
 الا ذواج، وليس كذلك
 بل المحصنات هنا المراد
 بهن الحرائر بدليل قوله
 اول الآية: وَمَنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً
 أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

تو لڑکیوں کے بارے میں فرمایا
 ہے کہ ”پھر اگر وہ بدکاری کا
 ارتکاب کریں تو ان پر محصنات
 کے مقابل میں ادھی سزا واجب
 ہے۔“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 اور خلفاء راشدین نے کوجرم کی
 سزا دی ہے جبکہ رجم کا نصف
 ممکن نہیں تو پھر قرآن وحدیث
 میں تطبیق کی کیا صورت ہے؟
 اور لڑکیوں کے لئے نصف
 سزا کیا ہوگی؟ ایسے شخص نے
 قرآن کے اس مقام پر محصنات
 کے معنی شادی شدہ عورت
 کے لئے ہیں حالانکہ یہاں یہ
 معنی لینا صحیح نہیں۔ بلکہ اس
 جگہ محصنات سے آزاد غیر شادی
 شدہ عورتیں مراد ہیں۔ اس کی
 دلیل خود اسی آیت کے آغاز
 میں موجود ہے کہ ”جو تم میں سے

المؤمنات من مملكت
ایمانگد من فتیایکم
المؤمنات و لیس المراد
هنا الا الحراسر
لان ذوات الا زواج
لا تنکح -
والاعصام، امام شاطبی، ج ۲
ص ۳۱۵، ۳۱۶
محسنات مومنات یعنی آزاد مسلمان
عورتوں سے نکاح کرنے کی
استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ
ان مومنہ کینزوں سے جو تمہارا
قبضے میں ہوں، نکاح کر لے،
اس مقام پر محسنات سے
صرف آزاد کنواری عورتیں
مراد ہیں کیونکہ شادی شدہ
عورتوں سے تو نکاح نہیں
کیا جاسکتا ہے۔

ان حوالوں کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ شادی
شدہ زانی کے لئے حدِ جرم واجب ہونے پر امت کے تمام فقہاء کرام کا اجماع
ہے اور سب سے اسے سنت کی نقی صریح قرار دیا ہے جس میں قیاس و اجتہاد
کو کوئی دخل نہیں۔

گذشتہ صفحات میں ہم نے ان امور کا
حدِ جرم کا اثبات | تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے جن کی رو سے
اسلامی شریعت میں زانی محسن پر حدِ جرم واجب ہوتی ہے۔ اب اس ساری
بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم اپنے دلائل کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔
۱۔ قرآن مجید کی سورہ نور میں جرمِ زنا کی سزا کے بارے میں جو حکم آیا ہے وہ

در اصل کوئی ”حکم عام“ نہیں ہے جس میں ہر قسم کا مرتکب زنا شامل ہو بلکہ اس حکم کا اطلاق صرف آزاد زانیوں پر ہوتا ہے جبکہ لونڈیوں اور ان کے ساتھ غلاموں کے ارتکاب زنا پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ خود قرآن نے اسی جرم زنا پر ان کے لئے پچاس کوڑوں کی حد بیان فرمائی ہے۔ لہذا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ آیت جلد کا حکم ہر قسم کے زانیوں کے لئے عام ہے کیونکہ اس سے قرآن کی ایک نعت صریح کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔

۲۔ قرآن کی آیت جلد کا مفہوم و تدما صرف وہی معتبر ہو سکتا ہے جو صاحب وحی رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اس لئے کہ رسولؐ کو از روئے قرآن کی یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کا ٹھیک مدعا و منشا ان کی صحیح تعبیر اور ان کا عمل انطباق (PRACTICAL APPLICATION) واضح کریں۔

۳۔ روایات صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بیان کردہ کوڑوں کی سزا صرف غیر شادی شدہ زانیوں کو دی ہے اور آپؐ نے شادی شدہ زانیوں پر قرآن کے اس حکم کا اطلاق نہیں کیا بلکہ ان کو الگ سے رجم کی سزا دی ہے۔ اس سلسلے میں حضورؐ ہر مقدمہ زنا میں ملزم کے بلے میں یہ امر بالخصوص دریافت فرمالتے کہ آیا وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ پھر ثبوت جرم پر پہلی صورت میں آپؐ سو کوڑوں کی حد نافذ کرتے اور دوسری صورت میں مجرم پر رجم کی حد جاری فرماتے تھے۔

۴ - جس طرح ایک مسلمان پر کتاب اللہ کی اطاعت واجب ہے بالکل اسی طرح اس پر رسول اللہ کی اطاعت بھی واجب ہے اور آج سنت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قائم مقام ہے اس لئے اس کی اطاعت بھی ہر مسلمان پر واجب ہے۔

۵ - خلفائے راشدین کے دور میں بھی شادی شدہ زانی کے لئے حدِ رجم نافذ تھی اور اس دور میں اسے ایک ”سنتِ ثابتہ“ کی حیثیت حاصل تھی۔ پھر اس امر کے تاریخی شواہد بھی موجود ہیں کہ خلافتِ راشدہ کے دورِ مبارک کے بعد بھی مسلمان مکرانوں نے۔ جن میں عمر بن عبد العزیزؓ بھی شامل ہیں زانیِ محسن پر حدِ رجم نافذ کی۔

۶ - امتِ مسلمہ کے ہر دور کے فقہاء و مجتہدین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سنت کی رو سے زانیِ محسن پر حدِ رجم واجب ہے۔ اس بات کے ثبوت میں انہوں نے درج ذیل امور پیش نظر رکھے ہیں۔

۱ - قرآن حکیم کی آیتِ جلد کا حکم کوئی ”حکمِ عام“ نہیں ہے جس سے ہر قسم کے زانی مراد لے لئے جائیں اس لئے کہ خود قرآن نے نانیہ نوڈیوں کے لئے پچاس کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے۔ اگر یہ ”حکمِ عام“ ہوتا تو اسی جرم کے دوسرے مرتکبین کے الگ سزائیوں مقرر کی جاتی۔

ب - آیتِ جلد کے حکم کو اگر بالفرض ”حکمِ عام“ بھی مان لیا جائے جب بھی سنتِ دخیبر متواتر یا مشہور کے ذریعے قرآن کے کسی ”حکمِ عام“

میں تخصیص ہو سکتی ہے اور سنت نے چونکہ اس قرآنی حکم میں آزاد زانی محسن کی تخصیص کر دی ہے لہذا اس حکم کا اطلاق آزاد محسن زانی پر نہیں کیا جائے گا بلکہ اُس پر از روئے سنت رجم کی مدد واجب ہوگی۔

ج۔ آیت جلد کے حکم کو اگر "مطلق حکم" بھی مانا جائے جب بھی اس میں

سنت (خبر متواتر یا مشہور) کے ذریعے تعقید یا تحدید ہو سکتی ہے بلکہ

اُسی طرح جس طرح آیت سرقہ (المائدہ ۳۸) کے بظاہر مطلق حکم میں

سنت نے یہ تعقید و تحدید کی ہے کہ ایک خاص نصاب کے مالیت اور

غیر محفوظ مال کی چوری پر اس کا اطلاق نہیں کیا۔ بعینہ اس آیت جلد

میں بھی سنت (خبر متواتر یا مشہور) نے یہ تعقید و تحدید کی ہے کہ آزاد

زانی محسن پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف غیر محسن زانی پر اس کا اطلاق ہوتا

۴۔ بَلَّتِ اسلامیہ کے تقریباً تمام مفسرین کرام بھی اس بات پر متفق

ہیں کہ سورہ نور کی آیت جلد کا حکم صرف آزاد غیر شادی شدہ کنواری

اور کنواریوں کے ارتکابِ زنا کے بارے میں آیا ہے اور آیت کے

الفاظ "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي" میں لام تعریف تعسیم کیلئے

نہیں بلکہ تخصیص کے لئے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ سزا ہر قسم کے

زانیوں کے لئے نہیں ہے اپنی اس بات کے ثبوت میں انہوں نے

مندرجہ ذیل دلائل دیئے ہیں۔

۱۔ قرآن مجید نے اپنے ایک اور مقام پر فرمایا ہے۔

فَاِذَا اُحْصِنَ فَاِنَّ اَيُّنَ سِجْرًا كَرِهَ لِمَنْ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ مِنْ عَشِيرَتِ

بِعَاقِبَتِهِ فَاِنَّ اَيُّنَ سِجْرًا كَرِهَ لِمَنْ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ مِنْ عَشِيرَتِ

نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ تو جو سزا "محصنات" کے لئے
 مِنَ الْعَذَابِ - مقرر ہے، اس کی نصف سزا
 (النساء: ۲۵) ان (زنڈیلوں) پر ہوگی۔

اور "القرآن یفسر بعضہ بعضا" کے اصول تفسیر کے مطابق
 آیت جلد کی سزا کو محصنات کی سزا قرار دیا ہے اور سیاق و سباق کا واضح
 قرینہ اس بات پر شاہد ہے کہ اس سے "آزاد غیر شادی شدہ عورتیں" مراد
 ہیں کیوں کہ ابتدائے آیت میں یہ لفظ ان آزاد عورتوں کے لئے استعمال ہوا
 ہے جن سے نکاح ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں شادی شدہ عورتیں مراد
 نہیں ہو سکتیں اس لئے کہ ان سے نکاح کرنا از روئے قرآن حرام ہے۔
 محصنات پر پوری بحث باب میں گزر چکی ہے۔

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آیت جلد کا حکم صرف غیر شادی شدہ
 آزاد زانیوں کے لئے ہے۔

ج۔ قرآن مجید کی وہی تفسیر معتبر ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے ثابت ہو اور آپ کی سنت ثابتہ یہ ہے کہ آپ نے آیت
 جلد کے حکم کا اطلاق صرف غیر شادی شدہ آزاد زانیوں پر کیا ہے اور
 ان پر سو کوڑوں کی حد جاری فرمائی ہے۔ باقی رہے شادی شدہ آزاد
 زانی، تو ان کو آپ نے ہمیشہ رجم کی سزا دی ہے۔

ج۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِحْتِ
بِالْحَقِّ - حرام ٹھہرایا ہے۔
جس کا قتل کیا جانا اللہ نے

(الانعام ۱۵۱)

اور ”الْبَالِغِ“ کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث ملتی ہے جو حضرت ابن مسعود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور جس میں نجلہ قاتل اور مرتد کے شادی شدہ زانی کو بھی مباح الدم قرار دیا گیا ہے۔ جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آیت جلد کا حکم شادی شدہ آزاد زانی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ صرف غیر شادی شدہ آزاد زانی کے ساتھ خاص ہے۔

۸۔ سلف سے لے کر خلف تک تمام علمائے اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ سنت کے حکم دوسے ہر شادی شدہ آزاد زانی پر مد رجیم واجب ہے اور قرآن مجید میں جرم زنا پر جو سو کوڑوں کی سزا وارد ہوئی ہے وہ صرف غیر شادی شدہ آزاد زانیوں کے لئے خاص ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اسلامی قانون میں زانی، محسن کے لئے رجیم کی سزا مقرر ہے اور اس امر کی تائید میں قرآن مجید کے قرآن و شعور ملتے ہیں، اس کے ثبوت میں سنت نبویہ کے نصوص موجود ہیں، اس کی حمایت میں صحابہ کرام کا تعامل شامل ہیں، اس پر ائمہ مجتہدین متفق ہیں، اس کے بارے میں امت کے فقہاء، محدثین اور مفسرین کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے اور اس پر قرن اول سے لے کر آج تک ہر دور کے تمام مکاتب فکر کے علمائے کرام کا

اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ لہذا ایسے منصوص اور اجماعی معاملے میں اختلاف رائے کی قطعاً کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ منہج کے بعد بھی اگر کوئی شخص محض ”ذوقِ اخلاف“ اور شوقِ اجتہاد“ میں اس متفق علیہ چیز کا انکار کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن حکیم کا ارشاد یہ ہے کہ:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ	جو شخص ہدایت واضح ہو جانے
مِمَّا بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ	کے بعد رسول کی مخالفت
لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ	کرے اور مسلمانوں کی راہ کے
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ	سوا کسی اور راہ پر چلے تو ایسے
تَوَلَّىٰ مَا تَوَلَّىٰ وَ	شخص کو ہم اسی طرف پھیر
نُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ وَ	دیں گے جس طرف وہ پھرنا
سَاءَتْ مَصِيرًا ۝	چاہتا ہے اور بالآخر اسے
	داصل جہنم کریں گے جو ایک
	بڑا ٹھکانہ ہے جہنم

(سورۃ النساء ۱۱۵)

لے اس موضوع پر مفصل بحث کے لئے میری کتاب ”حدیجہم“ دیکھ لی جائے۔

قتلِ خطا میں عورت کی دیت

موجودہ حکومت کی جانب سے ”نفاذِ اسلام“ کی کوششوں نے ہمارے ملک کے علمی، قانونی اور دینی حلقوں میں جن نئی بحثوں کو جنم دیا ہے ان میں ایک بحث یہ ہے کہ قتلِ خطا کی صورت میں از روئے شریعت کیا عورت کی دیت بھی مرد کی دیت کے برابر ہے یا اسکا نصف ہے؟ اگرچہ ہم اُصولی طور پر ”نفاذِ اسلام“ کے موجودہ طریق کار سے قطعاً متفق نہیں ہیں۔ اس لئے کہ ہمارے نزدیک محض جزوی اور تدریجی قانون سازی کے ذریعے ”نفاذِ اسلام“ کا موجود طریق کار کسی درخت کی جڑ اور تنے کی خرابیوں سے صرف نظر کر کے محض اس کی شاخوں اور پتوں کی اصلاح کا طریق کار ہے۔

تاہم جہاں تک عورت کی دیت کے زیرِ بحث مسئلے کا تعلق ہے اس بارے میں ہم خالص شرعی نقطہ نظر سے غور کریں گے۔

لیکن آغازِ بحث سے پہلے بطور تہیہ ہم یہ عرض کریں گے کہ ذریعہ مسئلہ قتلِ خطا میں عورت کی دیت کا مسئلہ ہے اور قتلِ عمد اس کا

اور ایک بالکل مختلف مسئلہ ہے اور ان دونوں کو غلطی سے ایک سمجھ کر غلط
مبحث پیدا نہیں کرنا چاہیے۔

قرآن و سنت کی بنیاد پر قتلِ عمد اور قتلِ خطا میں درج ذیل فرق
ہے:

۱۔ قتلِ عمد میں قاتل سے قصاص لینا واجب ہے الا یہ کہ مقتول
کے درنثار قصاص نہ لینا چاہیں اور کچھ معاوضہ یا دیت لے کر یا
بغیر کچھ معاوضہ لئے قاتل کو معاف کر دیں۔

۲۔ اس میں معاوضہ یا دیت کا ادا کرنا قاتل کی ذمہ داری ہے۔
اس کی عاقلہ (خاندان یا ادارے) پر اس کی ادائیگی لازم نہیں ہے۔
۳۔ اس میں اصل چیز معاوضہ یا دیت نہیں ہے بلکہ قصاص اصل
چیز ہے۔

۴۔ اس میں دیت کی مقدار معین نہیں ہے۔
اس کے برعکس قتلِ خطا میں:

۱۔ قاتل سے قصاص نہیں لیا جاسکتا۔ صرف دیت لی جاسکتی ہے۔
۲۔ اس میں دیت کی ادائیگی قاتل پر نہیں بلکہ اس کی عاقلہ (خاندان
یا ادارے) پر لازم ہے۔

۳۔ اس میں اصل چیز دیت ہے، قصاص لینا جائز نہیں ہے۔

۴۔ اس میں دیت کی مقدار از روئے سنت معین ہے۔

عموماً ہمارے ہاں اکثر لوگ قتلِ عمد اور قتلِ خطا کی ان دو مختلف

صورتوں کو ایک سمجھتے ہوئے بحث کرتے ہیں اور خود ایک غلط بات کرتے اور دوسروں کو غلط سمجھاتے ہیں۔ حنلواد احنلواد۔

اس جگہ پر یہ سوال نہایت اہم ہے کہ ”کیا دیت کسی جان کی قیمت ہوتی ہے؟“ اس کا جواب یہ ہے کہ ”ہرگز نہیں“ اول تو جان ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت لگانا اس کی سخت ناقصدی کرنا ہے۔ بفرض محال اگر ایسا ہوتا تو پھر اسلام میں:

۱۔ قتلِ عمد اور قتلِ خطا میں کوئی فرق نہ ہوتا کیونکہ ایک مسلمان کی جان کا نقصان دونوں جگہ یکساں طور پر ہوتا ہے۔

۲۔ ہر جان کی ایک مقررہ قیمت طے ہوتی جو ہر قسم کے قتل کی موت میں واجب الادا ہوتی جب کہ ایسا واقع میں ہرگز نہیں ہے۔

۳۔ جنین روہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو، اور عام آدمی کی دیت میں تفریق نہ ہوتی۔ جبکہ از روئے سنت جنین کے قتلِ خطا میں دیت کا نصاب صرف ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے اور سواؤنٹ وغیرہ نہیں ہے۔

۴۔ کسی کا فریاہل کتاب دیہود و نصاریٰ، اور عام مسلمان کی دیتِ قتلِ خطا میں بھی کوئی فرق نہ ہوتا۔ مگر احادیثِ صحیحہ میں ان دونوں کی دیتوں میں واضح فرق موجود ہے۔

جہاں تک قرآن حکیم میں قتلِ خطا کی دیت **قرآن اور مسئلہ دیت** کا تعلق ہے تو اس کے واجب ہونے کا ثبوت

درج ذیل آیت میں ملتا ہے :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ
يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ
أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ تَصَدَّقُوا
(النساء آیت ۹۲)

کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے
کہ دوسرے مومن کو قتل کرے
إلا یہ کہ اس سے چوک ہو
جائے۔ اور جو شخص کسی مومن
کو غلطی سے قتل کر دے تو
اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک
مومن کو غلامی سے آزاد کر

دے اور مقتول کے وارثوں کو دیت دی جائے إلا یہ کہ وہ
دیت معاف کر دیں۔

اس آیت میں مقتول کے لئے ”مُؤْمِنًا“ کا لفظ آیا ہے جس کے
معنی عربی زبان میں ”مومن مرد“ کے ہیں اور مومن عورت کے لئے عربی
زبان میں مُؤْمِنَةٌ کا لفظ آتا ہے جو یہاں مذکور نہیں ہے۔ لہذا معتبرین
کرام اور فقہاء اسلام نے اس جگہ بغیر کسی معنوی تاویل کے صرف ”مسلمان
مرد“ مراد لیا ہے اور آیت کے الفاظ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا
(اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے) سے دیت کی ادائیگی کے جب
ہونے کو قرآنی حکم قرار دیا ہے۔ لیکن دیت کی مقدار کا تعین اس آیت
میں نہیں کیا گیا۔ مقدار دیت ہمیں صحیح امارت سے ملتی ہے۔
جیسا کہ البرک جصاص نے ”احکام القرآن“ میں لکھا ہے کہ:

لِقَالِمِ يَكُن مَقْدَار
 الدية مبنی فی
 الكتاب کان فعل النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم فی
 ذلک وارد موردا للبیان
 وفعله صلی اللہ علیہ
 وسلم اذا ورد موردا
 البیان فهو علی الوجوب
 (ج ۲ - ص ۲۳۹)

چونکہ الكتاب یعنی قرآن میں
 دیت کی مقدار بیان نہیں
 ہوئی ہے۔ اس لئے نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم کے عمل سے
 اس بارے میں وضاحت
 مل جاتی ہے اور نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کے عمل کی وضاحت
 سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ
 آیت میں صرف دیت کا ذرا

ہونا مراد ہے

اس بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ بھی

اپنی مشہور تفسیر ”تفسیر منظرہمی“ میں لکھتے ہیں:

”دیت کی مقدار مجمل ہے اور کس پر دیت واجب ہے، اس کا بیان
 بھی آیت میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما
 دیا ہے۔ (تفسیر منظرہمی، ج ۳، ص ۲۰۱، مطبوعہ دہلی)

پھر لفظ ”دیة“ پر بحث کرتے ہوئے امام جصاص فرماتے ہیں:

ان دیتا المرأة لا یطلق
 علیها اسم الدية
 وانما یلتنا ولها الاسم
 مقید الا ترى انه

”در حقیقت عورت کی دیت
 پر لفظ دیت کا اطلاق نہیں ہوتا
 بلکہ عورت کیلئے اس لفظ کا محدود
 مفہوم مراد ہوتا ہے جیسا کہ

یقال دية المرأة نصف
 الدية واطلاق
 اسم الدية انما
 يقع على المتعارف
 المعتاد وهو كما
 کہا جاتا ہے عورت کی دیت
 آدمی دیت ہے دراصل لفظ
 دیت کا عام استعمال صرف
 پوری دیت کا مفہوم لئے
 ہوتا ہے۔“

لہا (احکام القرآن ج ۲، ص ۳۸)

گویا امام جصاص کے نزدیک آیت زیر بحث میں صرف مسلمان
 مرد کی دیت مراد ہے عورت یا اس کی دیت مرے سے مذکور ہی نہیں
 ہے۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ عربی زبان میں عام طور پر مذکر
 کے صیغے میں مؤنث بھی تغلیباً شامل ہوتی ہے لہذا آیت مذکورہ میں
 مؤنث کے لفظ میں عورت بھی داخل ہے۔ اس لئے جو دیت از روئے
 حدیث مقتول مسلمان مرد کی ہے وہی عورت کی بھی ہے۔ اور مقصد
 دیت کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔

مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ”تغلیب“ کا قاعدہ عربی زبان کا کوئی ایسا
 اصول نہیں ہے جس کی بنا پر ہر جگہ مذکر کے صیغے میں مؤنث کو شامل
 سمجھا جائے۔ خود قرآن حکیم میں بھی بہت سے ایسے نظائر ملتے ہیں
 جہاں قاعدہ تغلیب باطل ہے اور مذکر کا صیغہ صرف مذکر ہی کے لئے
 آیا ہے۔ اس میں مؤنث ہرگز شامل نہیں ہے۔

۱۔ مثال کے طور پر سورۃ نور کی آیت ۳۰ میں ہے۔

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا
لِے نبی! مومن مردوں سے
مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا
کہو کہ اپنی نظریں سجا کر رکھیں
فُرُوْجَهُمْ .
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت
کریں۔

اس جگہ المؤمنین مذکر کا صیغہ ہے اور اس میں مؤنث داخل نہیں ہے۔ گویا مؤمنین سے مراد صرف ”مرد مسلمان“ ہیں اور عورتیں ان میں شامل نہیں ہیں۔ اس لئے کہ بعد کی آیت ۳۱ میں یہی حکم مومنات مسلمان عورتوں کو دیا گیا ہے۔

۲۔ سورۃ انفال آیت ۶۵ میں ہے کہ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ
اے نبی! مومنوں کو جنگ
الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيَّ .
پر ابھارو۔
الْقِتَالِ ط

سب جانتے ہیں کہ جنگ و قتال کرنا صرف مردوں پر فرض ہے عورتوں پر فرض نہیں ہے اس لئے آیت میں مؤمنین کے لفظ میں عورتیں شامل نہیں ہیں۔

۳۔ سورہ جمعہ آیت ۹ میں ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اے لوگو جو ایمان لاتے ہو،
إِذَا نُوذِيَكَ لِلْمَلَائِكَةِ
جب پکارا جائے نماز کیلئے

مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ جمع کے دن تو اللہ کے ذکر
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کی طرف دوڑو اور خریدو
وَذُرُوا الْبَيْعَ فروخت چھوڑ دو۔

اس آیت میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (اے مومنو) اور پھر فَاسْعَوْا (دوڑو، دونوں کا خطاب مذکر کے صیغوں میں ہے مگر ان میں مؤنث شامل نہیں ہیں کیونکہ نماز جمعہ کی فرضیت صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اور فَاسْعَوْا کے مخاطب مردوں میں عورتیں شامل نہیں ہیں۔

۴ - سورۃ احزاب آیت ۵۰ میں ہے -

وَإِمْرَأَةً مَّؤْمِنَةً اور وہ مومن عورت جس نے
إِن زَهَبَتْ لِنَفْسِهَا اپنے آپ کو نبی کے لئے ہبہ
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَسَاءَ النَّبِيُّ کیا ہو اگر نبی اسے نکاح
أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِئَةً لینا چاہے، یہ رعایت خالئۃ
لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ تمہارے لئے ہے۔ دوسرے
مومنوں کے لئے نہیں ہے۔

اس آیت میں بھی مومنین کے مذکر صیغے میں مؤنث شامل نہیں ہیں۔ اس لئے کہ یہاں پر صرف عام مردوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے لئے تحدید نکاح کرنے کا حکم موجود ہے اور اس عام حکم کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں خصوصی اجازت

کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ لہذا یہاں پر لفظ مومنین صرف مرد مسلمانوں کے لئے آیا ہے اور اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں۔

۵۔ سورہ احزاب آیت ۳۶ میں ہے کہ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ	کسی مومن مرد اور مومن عورت
وَأَلَا رِمْنَةٌ إِذَا قَضَى اللَّهُ	کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ
وَسَأْئِلُهُ أَمْرًا أَنْ	اور اس کا رسول کسی معاملے
يَكُونُ لَهُمُ الْخَيْرَ	کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے
مِنَ أَمْرِ هُمْ	اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ
	کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

اس آیت میں بھی لفظ مومن سے مراد صرف مرد مسلمان ہے اور اس میں مسلمان عورت شامل نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے الگ سے مَوْمِنَةٌ کا لفظ آیا ہے۔

۶۔ سورہ توبہ آیت ۷۱ میں ہے کہ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ	مومن مرد اور مومن عورتیں
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ	ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔

۷۔ سورہ بقرہ آیت ۱۲۸ میں ہے کہ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ	اے ہمارے پروردگار ہم دونوں
لَكَ	کو اپنا مسلم یعنی مطیع فرمان بنا۔

اس مقام پر بھی لفظ مسلمین (مرد مسلم) مذکور کا صیغہ ہے اور اس میں

مؤنث داخل نہیں ہیں۔ کیونکہ یہاں پر دُعا کرنے والے صرف دو مرد۔
حضرت ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام ہی مراد ہیں اور کوئی عہدت شامل
نہیں ہے۔

۸۔ قرآن مجید میں مؤمنوں یا مؤمنین اور مومنات یا مسلمین اور
مسلمات کا یہی اسلوب کم از کم بارہ مقامات پر موجود ہے۔ جہاں مردوں
کے صیغے میں عورتیں شامل نہیں ہیں بلکہ ان کے لئے الگ طور پر تذکرہ
کرنا ضروری ٹھہرا ہے۔

مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورۃ فتح آیت ۵۱، سورۃ نور آیت ۱۲، اُد
آیت ۲۱، سورۃ توبہ آیت ۷۲، سورۃ احزاب آیت ۳۵، آیت ۵۸
اور آیت ۷۳، سورۃ نوح آیت ۲۸، سورۃ بروج آیت ۱۲، سورۃ محمد
آیت ۱۹ نیز سورۃ حدید آیت ۱۲۔

مندرجہ بالا نظائر کی روشنی میں ہم اس امر کو باسانی سمجھ سکتے ہیں کہ
قرآن مجید اور عربی زبان و بیان کا یہ کوئی قطعی اصول یا کلیہ نہیں ہے کہ ہر
جگہ تغلیب کے تحت مردوں کے صیغے میں عورتوں کو بھی شامل سمجھا جائے۔
اگر کہیں تغلیب کے تحت ایسا ہوتا ہے کہ مذکر کے صیغے میں عورت داخل
ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذکر کے صیغے میں عورت
شامل نہیں ہوتی اور تغلیب کا قاعدہ باطل ہو جاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آیت زبیر بحث میں مفسرین اور فقہاء حضرات نے
مؤمنّا کے لفظ سے صرف مسلمان مرد ہی مراد لیا ہے اور عورت کو اس

میں شامل نہیں سمجھا۔ جیسا کہ احکام القرآن میں امام ابو بکر جصاص نے لکھا ہے کہ:

”ان الله تعالى
انما ذكر الرجل
في الآية“
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
صرف (مسلمان، مرد کا ذکر
کیا ہے (مسلمان عورت
کا نہیں) (ج ۲ ص ۲۳۸)

تغلیب کی اس بحث کے بعد اب ہم مذکورہ آیت دیت پر غور کریں تو یہاں پر کوئی ایسا قرینہ قاطع موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے لفظ مومنًا میں مرد اور عورت دونوں کو شامل سمجھا جائے۔ اب اگر ایک شخص پورے زور سے یہ کہتا ہے کہ یہاں تغلیب کے تحت مومنًا میں عورت بھی داخل ہو سکتی ہے تو کوئی دوسرا شخص بھی اسی قوت سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر تغلیب کا قاعدہ سرے سے موثر ہی نہیں ہے اور باطل ہے اور یہاں پر لفظ مومنًا سے صرف اس کا لغوی مفہوم ”مسلمان مرد“ ہی مراد ہے۔

حدیث اور مسئلہ دیت | حدیث کی جن معتبر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ قبل خطا رہیں دیت کی جو روایت

ہو بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسرے شخص کا موقف کچھ وزنی معلوم ہوگا اس لئے کہ وہ لفظ ”مومن“ کی کوئی معنوی تاویل نہیں کر رہا ہے بلکہ اسے ٹھیک لغوی اور اصطلاحی معنوں میں لے رہا ہے۔

آئی ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں :

ان فی النفس مائة نفس (جان) کی صورت میں
من الاجل .
دموطا امام مالک، کتاب العقول۔ سنن نسائی، کتاب الفسأ
والقود والدیات،

یہاں پر لفظ نفس استعمال ہوا ہے جس کے معنی جان کے ہیں
یہ لفظ عربی زبان میں مذکر اور مؤنث دونوں کیلئے بھی آتا ہے اور بعض
اوقات یہ صرف مذکر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر سورہ نساء آیت امیں ہے کہ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا نِسَاءً وَجِهًا .
لوگو! اپنے رب سے ڈرو
جس نے تم کو ایک جان سے
پیدا کیا اور اسی جان سے
اس کا جوڑا بنایا۔

اس مقام پر تمام مفسرین ”نفس واحدہ“ (ایک جان) سے حضرت
آدم علیہ السلام مراد لیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ حضرت آدم مرو تھے۔

۲۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ۷۶ میں ہے کہ

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَإِبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا
وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا
وَأَنْفُسَكُمْ
سولے نبی! ان سے کہو، اور
ہم اور تم خود بھی آجاؤ
اپنے اپنے بچوں اور عورتوں

وَالنَّفْسَکُمْ ۝ کو بھی لے آئیں۔

یہاں پر نفس (جانیں) میں عورتیں شامل نہیں ہیں بلکہ صرف مرد مراد ہیں اس لئے کہ عورتوں کا ذکر الگ سے نساء کے لفظ سے پہلے آچکا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نفس کا لفظ خاص مرد کے لئے بھی آتا ہے جس میں عورت شامل نہیں ہوتی۔

۲۔ سورہ کہف آیت ۷۲ میں ہے کہ:

فَانُطَلِّقَاتٍ حَتَّىٰ اِذَا
لَقِيَا غُلَامًا فَاقْتَلْتَهُ
قَالَ اَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً
بِغَيْرِ نَفْسٍ -
پھر وہ دونوں چلے، یہاں
تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا
اور اس شخص نے اسے قتل
کر دیا۔ موسیٰ نے کہا۔ آپ
نے ایک بے گناہ کی جان

لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا۔

اس جگہ جس کو نَفْسًا زَكِيَّةً (پاک جان) کہا گیا ہے وہ اسی آیت میں لفظ غُلَامًا یعنی لڑکا مذکور ہے جو مرد ہے۔ لہذا نفس کا اطلاق صرف مرد پر بھی ہوتا ہے۔

۴۔ سورہ قصص آیت ۳۳ میں ہے کہ

قَالَ رَبِّ اِنِّي قَتَلْتُ
مِنْهُمْ نَفْسًا فَآخِفَا
اَنْ يَّقْتُلُوْنِ
موسیٰ نے عرض کیا اے میرے
رب! میں تو ان کا ایک آدمی
قتل کر چکا ہوں۔ ڈرتا ہوں

کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔

اس آیت میں نفس سے مراد ایک قبلی مرد ہے جو حضرت موسیٰؑ کے ہاتھوں میں مارا گیا تھا۔ اس امر کی تصریح خود قرآن میں دوسری جگہ درج ہے۔

۵۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت ۲۱ میں ہے۔

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا
وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ
فَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
انکلو، خواہ چلکے ہو یا بوجھل،
اور جہاد کرو، اللہ کی راہ میں
اپنے مالوں اور اپنی جانوں
کے ساتھ۔

سب جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد و قتال صرف مردوں پر فرض ہے اور غیر عام کے مخاطب صرف مرد ہیں۔ یہاں پر بھی نفس کے لفظ میں کوئی عورت شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں دو مقامات پر نفس سے بھی تعبیر کیا ہے۔

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ
اللَّهُ تَهَيَّبُوا لِنَفْسِكُمْ
وَيَذَرُكُمْ
سے۔

کَتَبَ عَلَيَّ نَفْسِي
الترحمۃ۔
اس اللہ نے اپنے اوپر
رحمت کو لازم کر لیا ہے۔

(الانعام ۱۲)

ان دونوں جگہوں پر لفظ نفس کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر ہوا۔

مزید برآں لفظِ نفس کے مفہوم میں تو کافر و مشرک بھی شامل ہیں اور صحیح احادیث میں بعض خاص قسم کے کافروں کی دیت اُدھی قرار دی گئی ہے۔ خود قرآن میں اسی آیتِ زیر بحث میں آگے ایک مومن مقتول کا کفارہ صرف تحریر و رقبہ (ایک مسلمان غلام آزاد کرنا) قرار دیا ہے۔ اس کی دیت سرے سے نہیں رکھی۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَفَاتٍ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ

پھر اگر وہ مسلمان مقتول کسی
ایسی قوم سے تھا جس سے
تہاری دشمنی تھی تو اس کا
کفارہ ایک مسلمان غلام آزاد

کرنا ہے۔

(النساء آیت ۹۲)

گویا ایسا مومن قتلِ خطا کے نتیجے میں ہلاک ہو تو اذرتے قرآن و شریعت اس کی کوئی دیت ہی نہیں ہے۔ کیا حدیث کے لفظِ نفس کا عمومی اطلاق اس مقتول مومن پر نہیں ہوتا۔ یقیناً نہیں ہوتا۔ ورنہ اس مقتول مومن کے لئے بھی قرآن میں دیت کا ذکر آتا جس کی مقدار حدیث نے سواونٹ مقرر کی ہے۔

پس ثابت ہوا کہ حدیث کے لفظِ نفس میں عموم نہیں ہے بلکہ اس حدیث میں صرف مرد کی دیت بیان ہوتی ہے۔ عورت اس میں شامل نہیں ہے۔

ان مثالوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس حدیث پر دوبارہ غور کریں

جس کے الفاظ یہ ہیں :

فی النفس مائة من
الابل جان میں دیت کی مقدار سو
اونٹ ہیں ۔

مطلب یہ ہے کہ نفس کی دیت سو اونٹ ہے۔ اب اگر کوئی شخص جس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث کے لفظ نفس میں عورت بھی شامل ہے تو بالکل اسی طرح سے کوئی دوسرا شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حدیث میں مستعمل نفس دیت میں عورت شامل نہیں ہے کیونکہ لفظ نفس صرف مرد کے لئے بھی آتا ہے اور اس میں عورت شامل نہیں ہوتی ۔

لفظ نفس کے لغوی مفہوم اور اس کے استعمال کی اس بحث کا صریح نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عربی زبان میں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہو تو اس میں حتمی طور پر نہ تو عموم کا مفہوم ہوتا ہے کہ اس سے لازماً مرد اور عورت دونوں مراد لئے جائیں اور نہ ہی حتمی طور پر صرف مرد کا مفہوم لیا جاسکتا ہے ۔ بلکہ نفس کا لفظ اپنے اندر دونوں احتمالات رکھتا ہے ۔

لہذا دیت کے بارے میں مذکورہ بالا حدیث میں بھی لفظ نفس مجمل ہے اور تشریح کا محتاج ، اس میں جس قدر احتمال اس مطلب کا ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں بالکل اسی قدر احتمال اس مفہوم کا بھی ہے کہ اس سے صرف مرد ہی مراد لیا جائے ۔ اب تک کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ عورت کے مسئلہ دیت پر صرف قرآن مجید

میں مذکور لفظ مومن یا حدیث میں مستعمل لفظ نفس سے یہ استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ ان دونوں مقامات پر ان دونوں الفاظ کے مفہوم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ ایسا سمجھنا عورت کی رو سے بالکل غلط ہے۔ اب ہم صحیح حدیث کی بنیاد پر یہ استدلال کریں گے کہ عورت اور مرد کی دیت برابر نہیں ہے۔ بلکہ ان میں فرق موجود ہے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ:

عقل المرءة مثل عقل الرجل حتی یبلغ الثلث من دیتہ۔
عورت کی دیت مرد کی دیت کے برابر ہے بشرطیکہ مقدار دیت رکل دیت کے، ایک روادہ النساء دارا قطنی و

تہائی سے زیادہ۔

محمد ابن خزیمہ

بحوالہ التاج الجامع لاصول فی احادیث رسولؐ مؤلفہ شیخ منصور علی ناصف ج ۲ ص ۱۱ نیز مصنف عبدالرزاق ج ۶ ص ۲۹۶۔

اس حدیث میں جرائمات یعنی اعضاء کے تلف ہونے یا زخموں کی صورت میں دیت کا بیان آیا ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ عورت کی دیت جرائمات میں بھی صرف اسی حد تک مرد کی دیت کے برابر ہوتی ہے جب مقدار دیت رکل دیت (سواد رطل) کے ایک تہائی سے متجاوز نہ ہو۔ اگر عورت کی مقدار دیت رکل دیت کے ایک تہائی سے

بڑھ جائے۔ رکل دیت کا نصف وغیرہ ہو جاتے تو پھر مرد اور عورت کی دیت میں مساوات نہیں رہے گی بلکہ دونوں کی دیت میں عدم مساوات پیدا ہو جائے گی۔

اس طرح حدیث بالا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کی دیت جراحات میں بھی مساوی نہیں ہے بلکہ ان میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔ اور جب جراحات کی دیت میں بھی مرد اور عورت کی دیت کے مابین عدم مساوات ہے تو پھر ان دونوں کی پوری دیت میں کیونکہ مساوات ہوگی؟

اب ہم امام بخاری کے ایک معاصر محدث محمد بن نصر مروزی دمتوٹی ۲۹۲ھ کی کتاب السنۃ سے ایک حوالہ پیش کریں گے۔

حدثنا اسحاق (ابناء)	ہم سکا اسحاق نے روایت
ابو اسامة عن محمد	کیا انہوں نے ابو اسامہ سے
بن علقمة قال كتب	انہوں نے محمد بن عمرو بن علقمہ
عمر بن عبد العزيز	سے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز
في الديات، فذكر	نے دیات کے بارے میں ایک
في الكتاب وكانت دية	کتاب لکھی جس میں یہ تحریر
المسلم على عهد رسول	تھا کہ "رسول اللہ صلی اللہ
الله صلى الله عليه وسلم	علیہ وسلم کے عہد میں مسلمان
مائة من الابل فقومها	مرد کی دیت سو اونٹ تھے پھر

حضرت عمر بن خطابؓ نے	عمر بن الخطاب علی
شہریوں کے لئے اس مقدار	اہل القرى الف
کے متبادل کے طور پر ایک	دینار۔ أو اثني عشر
دینار یا بارہ ہزار درہم دیت مقرر	الف درهم، وكانت
کی اور رسول اللہ صلی اللہ	دية الحرة المسلمة
علیہ وسلم کے عہد میں آزاد مسلمان	علی عهد رسول الله
عورت کی دیت پچاس اونٹ	صلى الله عليه وسلم
تھی۔ پھر حضرت عمر بن خطابؓ	خمسین من الابل نقومها
نے دانچے زلمنے میں شہریوں	عمر بن الخطاب علی اهل
کے لئے اس مقدار کے متبادل	القرى خمس مائة دينار
پانچ سو دینار یا چھ ہزار درہم	أو ستة آلاف درهم
دیت مقرر کی۔	والسنة از محمد بن نصر مروزي
	ص ۶۳ مطبوعہ سر یا ضی

واضح رہے کہ جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے اس کتاب میں امام صاحب نے صرف وہ حدیثیں شامل کی ہیں جن کو ”سنت ثابتہ“ کا درجہ حاصل ہے۔ لہذا عورت کی دیت کے مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے آدھی ہے۔!!

جو لوگ مرد اور عورت کی دیت میں مساوات کے قائل ہیں وہ اپنے موقف کی تائید کے لئے یہ صحیح حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔

اَلْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَا ۝ تمام مسلمانوں کے خون برابر
دماءہمہ ۝ ہیں۔

مگر یہ حدیث تو مسلمانوں کے خون میں مساوات کو ظاہر کرتی ہے۔
مرد اور عورت کی دیت — کا برابر ہونا اس سے کہاں ثابت ہو گیا؟
پھر امت کے تمام فقہاء، محدثین، اور مفسرین نے اس حدیث کو قصاص
کے ضمن میں لیا ہے اور اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ قتل عمد میں
قصاص لینا ضروری ہے۔ مقتول خواہ مرد ہو یا عورت ہو یا غلام ہو ہر
صورت میں خون برابر ہے اور قاتل سے اس کا قصاص لیا جائے گا۔
حافظ ابن کثیرؒ اس حدیث کو قصاص میں برابر ہی کے مفہوم میں لیتے ہوئے
لکھتے ہیں۔

فی کتاب عمر و بن	عمر و بن حزم کے مکتوب میں
حزم: ان الرجل	لکھا ہے کہ ”عورت کی قصاص
یقتل بالمرءة و فی	میں مرد کو بھی قتل کیا جائے گا“
الحديث الآخر:	حدیث میں بھی ہے کہ ”تمام
المسلمون تتكافؤ	مسلمانوں کے خون برابر ہیں“
دماءہمہ۔	(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۶۲)

خود صاحب مشکوٰۃ المصابیح نے اس حدیث کو کتاب القصاص میں
بیان کیا ہے اور کتاب الديات میں اس کا ذکر تک نہیں کیا ہے۔

اسی مسئلہ دیت کے بارے
اثار صحیحہ اور اجماع صحابہ میں حضرت عمرؓ اور حضرت
 علیؓ دونوں حضرات کا یہ قول ملتا ہے۔

عن ابراہیم النخعی
 عن عمر بن الخطاب
 وعلی بن الج طالب
 انها قالوا عقل المرأة
 علی النصف من دية
 الرجل فی النفس وفيما
 دونها۔

ابراہیم نخعیؒ فرماتے ہیں کہ
 حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ
 دونوں کا یہ قول ہے کہ عورت
 کے قتل نفس اور زخموں کی
 دیت مرد کی دیت سے آدھی
 ہے۔

رسنن الکبریٰ از امام بیہقی: ج ۸، ص ۹۶، نیز کتاب الحجۃ از امام
 محمد ج ۲، ص ۲۸۴

تفسیر نیشاپوری رتفسیر غرائب القرآن میں اسی آیت دیت کے تحت
 مذکور ہے کہ:

ان دية المرأة نصف دية
 الرجل باجماع المعتبرين
 من الصحابة۔

عورت کی دیت مرد کی دیت
 کا نصف ہے اور اس پر معتبر
 صحابہ کا اجماع ہے۔

قتلِ خطار میں عورت کی دیت مرد کے مقابل میں
اجماع اُمت نصف ہونے پر اُمتِ مسلمہ کا اجماع ہے۔ اسی

حقیقت کو علامہ ابن رشد اپنی کتاب ”بدایۃ المجتہد“ میں ائمہ اربعہ کے متفقہ مسلک کے طور پر بیان فرماتے ہیں:

۱ - اثمادیۃ المراءاة فانہم
اتفقوا علی النصف
من دية الرجل فی
النفس فقط -
باقی رہا عورت کی کا معاملہ تو
اس بارے میں سب کا اتفاق
ہے کہ عورت کی دیت مرد
کی دیت سے ادھی ہے۔

(بدایۃ المجتہد، ج ۲، ص ۳۱۵)

۲ - التشریح الجنائی میں عبدالقادر عودہ شہید لکھتے ہیں کہ عورت کی نصف دیت پر پوری اُمت متفق ہے۔

ومن المتفق علیہ ان
دیه المراءاة علی النصف
من دية الرجل فی
القتل -
اس امر پر اُمت کا اتفاق
راتے ہے کہ قتلِ خطا کی
صورت میں عورت کی دیت
مرد کی دیت کا نصف ہوگی۔

التشریح الجنائی، ج ۱، ص ۶۶۹

اب اگر اجماع اُمت بھی دین میں حجت ہے اور وہ یقیناً حجت ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی قانون میں قتلِ خطا کی صورت میں عورت کی دیت مرد سے نصف ہے۔

حاصل بحث یہ ہے کہ قانونِ اسلامی میں قتلِ خطا

کی صورت میں عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف

حاصل بحث

رکھی گئی ہے۔ قرآن و سنت سے اسی کی تائید ہوتی ہے اور تعامل صحابہ و اجماع امت سے بھی یہی امر ثابت ہوتا ہے۔ البتہ اب ایک اشکال یہ ہے کہ اسلام کے اس قانون میں کیا حکمت ہے؟ تو اسے سمجھنے کے لئے اسلام کے پورے اجتماعی اور معاشی نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلامی معاشرے میں ایک عورت پیداواری عامل یا معاشی طور پر کسی کی کفیل نہیں ہوتی۔ اس لئے بالعموم اس کی ہلاکت سے خاندان یا ورثاء کو اس قدر مالی نقصان نہیں اٹھانا پڑتا جس قدر مالی نقصان ایک مرد کے مر جانے سے اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح وراثت میں بھی قرآن نے مرد کے مقابلے میں عورت کا حصہ نصف قرار دیا ہے۔

لیکن دین کے بارے میں کسی مسلمان کا یہ طرز عمل ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جب تک اسے شریعت کے ادا سرواہی کی حکمت سمجھ میں نہ آئے یا اگر کوئی شرعی مسئلہ اس کی خواہش نفس کے خلاف ہو تو وہ اسے تسلیم نہ کرے۔ ایسا کرنا ایمان کے منافی اور کفر کے مترادف ہے۔

اسلام میں عورت کی گواہی

اعتراضات اور جوابات

ہمارے ملک میں حکومت کی جانب سے موجودہ قانون سازی کی مہم میں ایک اہم بحث عورت کی شہادت کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک اسلامی قانون میں عورت کی شہادت کا تعلق ہے تو اس بارے میں قرآن و سنت کے واضح احکام موجود ہیں کہ مالی معاملات میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر تسلیم کیا گیا ہے۔ گویا تمام مالی معاملات میں ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی کا نصف شمار ہوتی ہے۔

قرآن حکیم میں صریح طور پر عورت کی شہادت سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رَجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ
امْرَأَةٌ تَاْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشَّهَادَةِ اِنْ تَضَلَّ

اور اس پر اپنے لوگوں میں
سے دو مردوں کو گواہ ٹھہرائو
پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک
مرد اور دو عورتیں ہوں یہ
گواہ تمہاری پسند کے ہوں۔

اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرُ دو عورتیں اس لئے کہ ایک
 اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰی - بھول جائے تو دوسری یاد
 (البقرہ آیت ۲۸۴) دلاوے -

سیاق کلام میں آیت بالا کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو مالی معاملات میں یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ جب کسی آپس میں قرض کا کوئی لین دین کریں تو ایسے معاملے کا ایک تو تحریر میں لایا جانا ضروری ہے اور دوسرے یہ کہ قرض کی ایسی دستاویز پر شہادت قائم ہونی ضروری ہے۔ یہ گواہی دو مردوں کی گواہی ہوگی اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ گواہ عادل ہونے چاہئیں۔ جس کی طرف واضح اشارہ آیت کے الفاظ ”مَشْنِ مَشْرَحَتَيْنِ مِنَ الشَّهَادَةِ“ یہ گواہ تمہاری پسند کے ہوں، میں موجود ہے۔ پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کی بجائے دو عورتوں کو گواہ بنانے کی علت و حکمت یہ بیان فرمائی کہ ”ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلاوے“

اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تمام مالی معاملات میں شہادت کا نصاب تو دو مرد ہیں یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہیں۔ اُمت کے تمام فقہاء اور مفسرین اسی مفہوم پر متفق ہیں اور اس مفہوم سے کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔

جہاں تک حدیث میں عورت کی گواہی کا تعلق ہے تو اس بارے

حدیث میں عورت کی گواہی

میں صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ:

فشهادة اموتین دو عورتوں کی گواہی ایک مرد
تعادل شهادة رجل کی گواہی کے برابر ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، ج اول، ص ۶۱)

اسی مفہوم کی دیگر احادیث صحیح بخاری، کتاب الحیض میں حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے، ترمذی، ابواب الایمان میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے، ابوداؤد، کتاب السنۃ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے اور مسند احمد بن حنبل میں بھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہی کی روایت سے موجود ہیں۔

گویا قرآن و سنت کے صریح احکام کے مطابق دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے یا دوسرے الفاظ میں عورت کی گواہی مرد کی گواہی کا نصف ہے۔

قرآن و سنت کے واضح فقہاء اسلام اور عورت کی گواہی | احکامات کے مطابق فقہاء اسلام نے مالی معاملات میں دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کی شہادت کے برابر قرار دیا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ ابن رشد نے اپنی کتاب بدایۃ المجتہد میں ائمہ اربعہ کا یہی مذہب نقل کیا ہے۔

واتفقوا علی انہ تثبت اس پر اتفاق ہے کہ مالی معاملات

الاموال بشاهد عدل میں ایک عادل مرد اور دو
 ذکروا مبرأتین لقوله (عادل، عورتوں کی گواہی معتبر
 تعالیٰ ” فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے اس
 مِمَّنْ تَرَ ضُنُونًا مِنْ ارشاد کے مطابق کہ ” پھر ایک
 الشُّهَدَاءِ “ مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں
 جن کی گواہی تمہیں پسند ہو“

(بدائیۃ البیتہ - ج ۲، ص ۴۶۵، مطبوعہ مصر، ۱۹۶۰ء)

اس بات پر بھی فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ حدود و قصاص کے مقدمات
 میں عورت کی شہادت معتبر نہیں ہے۔

عورت کی نصف گواہی پر کئے گئے اعتراضات کے

جوابات

موجودہ حکومت کی جانب سے مجوزہ ”اسلامی قانون شہادت“ کی
 تدوین کے دوران میں اور اب اُس کے نفاذ پر بعض لوگوں بالخصوص چند
 مغرب زدہ خواتین نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہے۔ اس
 گروہ کا موقف یہ ہے کہ ہر معاملے میں مرد کی طرح عورت بھی گواہ بن سکتی
 ہے اور اُس کی گواہی ہر حال میں مرد کی گواہی کے برابر تسلیم کی جانی چاہیے
 اس سلسلے میں عورت کی نصف گواہی کے خلاف جو اعتراضات اس گروہ نے

اٹھاتے ہیں۔ ذیل میں ہم اُن کے تمام اعتراضات نقل کر کے اُن کے جوابات دیتے ہیں۔

اعتراض ۱۔ مرد اور عورت دونوں ہی انسانیت میں برابر ہیں۔ دونوں ہی یکساں طور پر احترام کے مستحق ہیں لہذا ان کی معاشرتی ذمہ داریوں اور سماجی سرگرمیوں میں بھی کسی قسم کی عدم مساوات نہیں ہونی چاہیے اور دونوں کو زندگی کے تمام معاملات میں ”شاذ بشانہ“ حصہ لینا چاہیے۔ بائبریا عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی کا نصف قرار دینا دراصل عورت کی تذلیل کرنا ہے۔ اُسے مرتبہ انسانیت سے گرانا ہے اور اُسے حقیر سمجھنا ہے اور یہ سب کچھ اسلام کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ ہمیں مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔

جواب: اس حقیقت سے کوئی معقول آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ شرف انسانیت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ دونوں یکساں طور پر انسان ہیں اور اسلام میں جس طرح مرد کا احترام ہے اسی طرح عورت کا بھی احترام ہے۔ لیکن ان دونوں کے شرف انسانیت میں برابر ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دونوں کی معاشرتی سرگرمیاں اور سماجی ذمہ داریاں بھی ایک جیسی ہوں اور ان میں کوئی فرق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو مختلف جسمانی صلاحیتوں اور مزاجی خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ ایک کو ”صنّف نازک“ بنایا ہے تو دوسرے کو ”صنّف سخت“ ایک کو نسوانیت کا پیکر بنایا ہے تو دوسرے کو مردانگی کا جوہر عطا کیا ہے۔ اسی فطری اختلاف کی بدولت ”یکساں طور پر انسان ہونے کے باوجود“ دونوں فرتی معاشرے میں الگ الگ ذمہ داریاں رکھتے

ہیں، دونوں کے حقوق و فرائض مختلف ہو گئے ہیں اور دونوں کا دائرہ عمل جدا جدا ہو گیا ہے۔ اسلام دینِ فطرت ہے اور اس نے مرد اور عورت کے اسی اختلافِ صلاحیت و عمل کو پیش نظر رکھا ہے، مرد کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ اُس پر پورے خاندان کی نگرانی اور معاشی کفالت کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے اور ایک مرد کی صلاحیتیں اسی کی متقاضی ہیں کہ اسے خاندانی زندگی میں یہی مقام دیا جائے۔ اس کے برعکس ایک عورت کو (خواہ وہ بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا ماں ہو) معاشی جدوجہد سے فارغ کر کے امورِ خانہ سرانجام دینے اور بچوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اور ایک عورت ہی ان تمام معاملات کو صحیح طور پر سرانجام دے سکتی ہے اُس کی فطری صلاحیتیں بھی اس امر کا تقاضا کرتی ہیں کہ معاشرتی زندگی میں اُسے یہی منصب عطا ہو۔ یہ ایک فطری نظام ہے اور اس میں صلاحیت و عمل کا اختلاف کسی فرد کے بارے میں بھی احساس کمتری پیدا نہیں کرتا، نہ ہی اُسے حقیر جانتا ہے اور نہ ہی انسانی ترقی کے منافی ہے۔ اسلام کے واضح اور مرتب احکامات سے یہی تقسیم عمل ثابت

ہے ممکن ہے بعض خاص حالات میں ایک عورت ہی کسی خاندان کی معاشی طور پر کفیل ہو اور کوئی مرد بطور کفیل نہ ہو۔ مگر یہ ایک استثنائی صورت ہے یہ اسلامی معاشرے کا عام قاعدہ نہیں ہے اور مستثنیات پر عام قوانین کا اطلاق نہیں ہوا کرتا۔ انکا معاملہ بالکل الگ ہے اور اس کا حل بھی دوسرا ہے۔

ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص دین اسلام کے ان واضح احکام کو نہیں مانتا چاہتا تو اسے چاہیے کہ وہ اخلاقی جرمات سے کام لے اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے۔ اسلام کا نام لے کر اس کے خلاف عملاً بغاوت کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ اور کسی مسلمان کے لئے یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَأَىٰ سؤْلَهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَأَىٰ سؤْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ صُلًّوًا سَلِيلًا

کسی مؤمن مرد اور کسی مؤمنہ عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد ان کے لئے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کھلی

گمراہی میں ہے۔

(الحزاب ۳۶)

اب اگر قرآن و سنت میں ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف قرار دی گئی ہے تو یہ ایک ایسا حکم ہے جس سے کسی مسلمان کے لئے خواہ وہ مرد ہو یا عورت انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس حکم کی حکمت خواہ ہماری محدود اور ناقص عقل کی سمجھ میں نہ آئے، خواہ یہ حکم ہماری خواہش نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بہر حال تسلیم کرنا ہوگا۔

۲۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ عورت کی نصف گواہی اسلام کے ابتدائی دور کے لئے تھی۔ اس وقت کی عورت اتنی باشعور اور ترقی یافتہ نہ تھی اب حالات کے تغیر سے وہ باشعور اور ترقی یافتہ ہو گئی ہے۔ حالات کے تغیر سے احکام بدل جاتے ہیں لہذا اب اجتہاد کے ذریعے عورت کی پوری گواہی کو شرعی طور پر تسلیم کر لینا چاہیے تاکہ حالات کی تبدیلی کے لحاظ سے اسلام کا صحیح منشا پورا ہو سکے۔

جواب: جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حالات بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں تو اس بارے میں فقہائے اسلام کا یہ متفقہ اصول ہے کہ یہ تبدیلی قرآن و سنت کے واضح اور مخصوص احکام میں نہیں ہو سکتی۔ مخصوص احکام ناقابلِ تغیر ہیں۔ تبدیلی صرف فقہ کے ایک مخصوص دائرے میں ہو سکتی ہے جس کا تعلق لوگوں کے مصالح اور عرف و غیرہ سے ہو۔ مثال کے طور پر روزانہ پانچ نمازیں فرض ہیں۔ یکم و بیش نہیں ہو سکتیں۔ ماہِ رمضان کے روزے فرض ہیں ان کی تعداد گھٹائی یا بڑھائی نہیں جا سکتی۔ زکوٰۃ کی شرح اور نصاب مقرر ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی کا تعلق فقہی اجتہادات سے ہے مثلاً ایک زمانے میں کوئی اسلامی حکومت دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے زکوٰۃ جمع کرنے اور اُسے صرف کرنے کا ایک عملی طریق کار وضع کرتی ہے۔ یہ عملی طریق کار حالات کے تغیر سے بدلا جا سکتا ہے، کسی اور زمانے کی اسلامی حکومت کوئی نیا عملی طریق کار بنا کر اُس پر عمل پیرا ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ نظام زکوٰۃ کا عملی طریق کار مخصوص نہیں ہے۔

لہذا اسے حالات کے مطابق بدلا جاسکتا ہے۔ لیکن جو امر منصوص ہوگا اس میں تبدیلی کا امکان نہ ہوگا۔

اب جہاں تک عورت کی نصف گواہی کا معاملہ ہے تو یہ ایک امر منصوص ہے اور قرآن و سنت کے واضح احکامات سے ثابت ہے۔ یہ کوئی اجتہاد ہی یا انتظامی معاملہ نہیں ہے کہ اس میں تغیر ممکن ہو۔ لہذا عورت کی نصف گواہی کا حکم ناقیامت قائم رہے گا۔

البتہ جو لوگ قرآن و سنت کے واضح اور صریح احکام کو اپنی خواہش نفس کے تابع رکھ کر یا حالات کے دباؤ میں آکر انہیں موم کی ناک بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جس طرح چاہیں جب چاہیں ان کو بدل کر رکھ دیں تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ تم ان کو ان کے اس ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ بلاشبہ مجرم لوگ فلاح نہیں
(یونس ۱۰) پاسکتے۔

۳۔ اس سلسلے کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ موجود قانون شہادت میں عورت کو گواہی کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اوداب وہ اس حق تلفی کی وجہ سے بجا طور پر احتجاج کر رہی ہے۔

جواب : گواہی دینا سرے سے کوئی حق (Right) نہیں ہے جس کے تلف ہونے پر کوئی شخص مضطرب ہو۔ عدالتی شہادت تو مردوں کا بھی حق نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرض (Duty) ہے جو ماند کیا گیا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب اور قانون نے گواہی کو حق تسلیم نہیں کیا ہے۔ بلکہ اسے ایک فہم داری

قرار دیا ہے۔ تعجب ہے کہ آج کی بعض خواتین جن کو مرد نما خواتین کہنا زیادہ مناسب ہے، سڑکوں پر جلوس نکال کر یہ احتجاج کرتی پھرتی ہیں کہ اُن کو اُن کے ”حق“ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ اگر غور فرمائیں تو اُن کے معاملے کی یہ صورت ہے کہ:

وہ ہچکار ہچکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ قانون اُن پر گواہی کی ذمہ داری کیوں عائد نہیں کرتا؟ کیونکہ نہیں اُن پر گواہی کی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جاتا؟

نااطقہ سرنگریاں کہ اسے کیسا کیئے

اسلام نے اگر منصفِ نازک پر ادائے شہادت کی بھاری ذمہ داری نہیں ڈالی تھی تو یہ اُس کا عورت پر احسانِ عظیم تھا کہ ایک جانِ ناتواں کو اس بارگراں سے سبکدوش رکھا گیا۔ شہادت دینا کوئی انسانی حق (Human Right) نہیں تھا، جسے عورت سے چھین لیا گیا ہو اور جس

کی محرومی پر اُسے داویلا کرنا چاہئے تھا۔ بلکہ یہ تو ایک فریضہ ہے جسے اول تو اسلام نے عورت پر عائد ہی نہیں کیا اور اگر کبھی کیا بھی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور گواہ عورت کا سہانا بھی دے دیا ہے۔ مگر شاید یہ بھی دانش نسوانی کی بوالعجبیوں میں سے ہے کہ وہ کسی حق کی محرومی پر نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کے اُس پر عائد نہ کئے جانے پر آج سر اپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔

۵۔ بسوخت عقل زحیرت کہ ایں چہ بوالعجبیست

۴۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت دین (۲۸۲) میں جہاں مرد اور عورت کی گواہی کا ذکر آیا ہے وہاں

ایک مرد کی بجائے دو عورتوں کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ ”ایک بھول جانے تو دوسری یا دو دلائل“ گویا اصل میں گواہ تو ایک ہی عورت ہوگی، دوسری عورت صرف مذکورہ یاد دہانی کرنے والی (Reminder) ہوگی۔ لہذا عورت کی گواہی از روئے قرآن مرد کی گواہی کے بالکل برابر ہے اس کا نصف نہیں ہے۔

جواب : یہ ایک سطحی اعتراض ہے جو صرف عربیت اور قرآن فہمی دونوں سے عاری ذہن ہی میں پیدا ہو سکتا ہے اس کا مبادمہ قرآن کے اُردو یا انگریزی ترجموں کے حوالے سے قرآن کے قانون کو سمجھنے کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت زیر بحث میں گواہی کے دو نصاب مقرر فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ قرض کے معاملے میں دو مرد بطور گواہ ہونے چاہتے ہیں اور آیت کے الفاظ ”وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ“ اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، میں یہی نصاب مذکور ہوا ہے۔ دوسرا نصاب شہادت یہ بیان ہوا ہے کہ:

فَإِنْ كُنْتُمْ يَكُونُ رَجُلَيْنِ
فَسَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ - مرد دو عورتیں ہوں۔

یعنی ایک مرد اور دو عورتیں۔ گویا ایک مرد کی بجائے دو عورتیں گواہ بنالی جاتیں۔ دوسرے الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوگی یا ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی کا نصف ہے۔ دوسرے نصاب کی رُود سے دونوں عورتیں گواہ ہوں گی۔ قرآن نے شہادت

کے یہی دو نصاب بیان فرماتے ہیں۔

تمام مفسرین کے نزدیک قرآن میں شہادت کے یہی دو نصاب بیان ہوتے ہیں۔ اور یہ بات کہ دوسرے نصاب کی رو سے دونوں عورتیں بطور گواہ ہوں گی، خود قرآن مجید کے متن اور کتب تفسیر کی تصریحات سے بالکل واضح ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر چند حوالے نقل کریں گے۔

۱۔ ”و احکام القرآن“ میں ابن عربیؒ تحریر فرماتے ہیں۔

فاذا كانت امرأتان و	جب دو عورتیں ہوں گی اور
ذكرت احداهما	ایک دوسری کو یاد دلا دے
الاخرى كانت مشهادتهما	گی تو ان دونوں عورتوں کی
شهادة رجل واحد كالرجل	شہادت ایک مرد کی شہادت
يسند كسرى في نفسه	کے برابر ہو جائیگی جیسے کوئی
فتيذكره	مرد اپنے حافظے پر زور دے
	کہ کوئی بات دوبارہ یاد کر

وا حکام القرآن، ۱۷، ص ۲۵۵، لیتا ہے۔

ب۔ تفسیر ”معارف القرآن“ میں مولانا محمد ادریس کاندھلوی اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ:

”اور اگر گواہی کے لئے دو مرد میسر نہ آئیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہی کے لئے کافی ہیں بشرطیکہ یہ سب ان لوگوں میں سے سہل جن کو تم گواہ بنانے کے لئے پسند کرتے ہو۔ یعنی ثقہ اور امین ہوں، فحق و فجور“

اور بے مروتی سے متہم نہ ہوں اور نہ دونوں میں کوئی ایسی قرابت ہو کہ جو شبہ اور تہمت کا باعث ہو۔ اور ایک مرد کے بجائے دو عورتوں کا ہونا اس لئے شرط کیا گیا کہ شاید ایک عورت اپنی فطرت غفلت اور ذاتی تصور عقلی کی وجہ سے واقعہ شہادت کے کسی جز کو بھول جائے تو دوسری عورت اُس کو یاد دلا دے اور اس طرح شہادت کا مضمون مکمل ہو جائے یہ

(معارف القرآن از مولانا محمد سعید سیس کا مذہبی، ج اول، ص ۴۲۵)

ج - تفسیر "تدبر قرآن" میں مولانا امین احسن اصلاحی اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں :

"اگر مذکورہ صفات کے دو مرد تیسرے نہ آسکیں تو اس کے لئے ایک مرد اور دو عورتوں کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ دو عورتوں کی شرط اس لئے ہے کہ اگر ایک سے کسی لغزش کا صدور ہوگا تو دوسری کی تذکیر و تنبیہ سے اس کا سدباب ہو سکے گا۔ یہ فرق عورت کی تحقیق کے پہلو سے نہیں ہے بلکہ اس کی مزاجی خصوصیات اور اس کے حالات و مشاغل کے لحاظ سے یہ ذمہ داری اس کے لئے ایک بھاری ذمہ داری ہے اس وجہ سے شریعت نے اس کے اٹھانے میں اس کے لئے سہارے کا بھی انتظام فرما دیا ہے۔"

(تدبر قرآن، ج اول، ص ۵۹۷)

اسی ضمن میں ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ بالفرض دو عورتوں میں سے کسی ایک کا شاہدہ (گواہ) ہوتا اور دوسری کا مذکورہ زیادہ دہانی کرنے

والی، ہونا کیسے طے ہوگا؟ کیونکہ قرآنی عبارت کی رُو سے دونوں ہی شاہد اور دونوں ہی مذکرہ ہو سکتی ہیں۔ بلکہ قرآن کے الفاظ میں تو بھولنے والی شاہدہ ہی کو مذکرہ کہا گیا ہے۔ لہذا کسی ایک کو شاہدہ (گواہ) اور دوسری کو مذکرہ ٹھہرانا خود قرآن کے الفاظ اور مفہوم دونوں کے خلاف ہے۔

۵۔ پانچواں اعتراض یہ ہے کہ لعان کی صورت میں بھی عورت اور مرد کی گواہی کو برابر تسلیم کیا گیا ہے اور قرآن میں اس کے لئے لفظ شہادت آیا ہے۔ لہذا عورت اور مرد کی گواہی برابر ہے اور ان میں کوئی فرق کرنا رفا نہیں ہے۔

جواب: ہمارے نزدیک لعان کو شہادت قرار دینا اصولی طور پر غلط ہے اور یہ قیاس مع الفارق ہے کہ لعان کی بنیاد پر عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی کے برابر ٹھہرایا جائے۔ اس بارے میں درج ذیل دلائل دیئے جاتے ہیں۔

۱۔ حدیث اور فقہ کی تمام کتابوں میں لعان اور شہادت کے الگ الگ ابواب آتے ہیں اور کہیں بھی ان کو ایک نہیں سمجھا گیا بلکہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے مختلف امر سمجھ کر جدا جدا بیان کیا گیا ہے۔

ب۔ حضرت ماعز اسلمی کے رجم سے متعلق احادیث میں بھی شہادت کا لفظ آیا ہے مگر یہ اصطلاحی شہادت کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ اقرار، حلف بالیمین اور اقبالِ جرم کے معنوں میں ہے اور عربی زبان میں شہادت کا لفظ ان معنوں میں بھی آتا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ

”فشہد علی نفسہ پھر اُس نے حضرت ماعز نے،
 اربع شہادات“ چار مرتبہ اپنے خلاف قسم کھائی
 دکہ اُس نے زنا کا ارتکاب
 (بخاری) کیا ہے،

فقہاء اسلام نے حضرت ماعز کی اس ”شہد“، ”شہادات“
 کو اصطلاحی ”شہادت“ نہیں مانا ہے بلکہ ”حلفیہ اقرار جرم“ تسلیم کیا ہے
 لہذا محض لفظ شہادت کے استعمال سے وہ قانونی اور اصطلاحی شہادت مرد نہیں
 لی جاسکتی جو کسی مقدمے میں مدعی اور مدعا علیہ کے علاوہ ایک تیسرا شخص ثبوت
 دعویٰ یا خلاف دعویٰ گواہی دیتا ہے۔

ج - امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ”کتاب الام“ میں لعان کو شہادت
 کی بجائے یمین قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

”الشہادۃ ہنا (لعان میں) شہادت سے مراد
 یمین“
 (کتاب الام ج ۵، ص ۱۳۲) بیان ہے۔

د - احکام القرآن میں ابن عربیؒ تحریر کرتے ہیں کہ:
 والفیصل فی انہ دو ٹوک بات یہی ہے کہ یرلعان،
 یمین، لا شہادۃ - یمین اپنے بائے میں حلفیہ
 و احکام القرآن ج ۳، ص ۱۳۲ بیان ہے شہادت نہیں ہے

۶ - چھٹا اعتراض یہ ہے کہ ایک عورت کا بیان اگر حدیث کی روایت

کرنے میں معتبر ہے تو مقدمات میں اُس کا قول کیوں غیر معتبر یا نصف ہو مثال کے طور پر اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ سے بکثرت احادیث مروی ہیں اور اُمت نے آپ کو ثقہ اور عادل راویہ تسلیم کیا ہے۔ تو کیا مقدمات میں حضرت عائشہؓ کی گواہی معتبر نہ تھی یا نصف قرار دی گئی تھی؟

جواب : ادائے شہادت اور روایت حدیث کو ایک سمجھنا بنیادی طور پر صحیح نہیں ہے یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں اور انکو ایک دوسرے پر قیاس کرنا غلط ہے ان دونوں کا مختلف ہونا درج ذیل شواہد سے واضح ہو جاتا ہے۔

۱۔ حدیث اور روایت میں خبر واحد بھی معتبر اور حجت ہوتی ہے۔ ایک راوی خواہ وہ مرد یا عورت، صحابی ہو یا غیر صحابی اگر وہ ثقہ اور عادل ہونے کی اہلیت رکھتا ہو تو اُس کی روایت قبول کی جاتی ہے لیکن اگر وہ ہی راوی کسی ایسے مقدمے میں تنہا گواہ بن کر کسی قاضی کے سامنے آجاتا ہے جس میں دو یا چار گواہوں کا نصاب ضروری ہے تو باوجود اُس راوی کی ثقاہت و عدالت کے قاضی اُس کی تنہا گواہی پر کسی ملزم کو نہ تو مجرم قرار دے سکتا ہے اور نہ ہی اُسے سزا دینے کا مجاز ہے۔

تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ کی ایک زہ لپنے عہد خلافت میں گم ہو گئی، اتفاق سے وہی زہ آپ نے ایک یہودی کے پاس دیکھ لی اور پھر عدالت میں اُس کے خلاف دعوئی دائر کیا۔ اس پر قاضی شمر بن ذی الجوشن نے حضرت علیؓ سے ثبوت طلب کرتے ہوئے دریافت کیا۔

الک بینة یا امیر المؤمنین۔ امیر المؤمنین! کیا آپ کے پاس
اس ردِ مؤسے، کا کوئی ثبوت
تاریخ الخلفاء ص ۱۸۵) ہے؟ (کہ یہ زردہ اسی یہودی
نے چرائی ہے۔)

سوال یہ ہے کہ کیا حضرت علیؑ اگر کوئی حدیث بیان فرماتے تو پھر بھی آپ
سے کوئی شخص یہ پوچھ سکتا تھا کہ وہ جناب! اس حدیث کا ثبوت لائیے، ورنہ
آپ کی روایت کردہ حدیث کو قبول نہیں کیا جاسکتا،؟ یہ تو صرف مقدمات
میں ہے کہ ایک قاضی عدالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے مطابق کہ،
البینة علی المدعی مدعی پر بار ثبوت ہے۔

بڑے سے بڑے صحابی سے بھی اُس کے دعوای کے حق میں ثبوت طلب
کر سکتا ہے۔ جبکہ روایت حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ محدثین کا یہ مسئلہ اصول ہے
کہ: الصحابة کلهم عدول تمام صحابہ روایت میں عادل
ہیں۔

اور کسی صحابی پر روایت حدیث کے باب میں کوئی جرح نہیں ہو سکتی۔ یہ
اسلامی قانون ہے کہ کسی ایک صحابی یا تابعی کی شہادت پر نہ کسی ملزم پر حد
قذت جاری کی جاسکتی ہے نہ اُس پر حد زنا قائم ہو سکتی ہے اور نہ ہی اُسے
رجم کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ اس کے لئے چار صحابی یا چار تابعی یا چار دو مہرے
عادل گواہوں کی شہادت درکار ہے اس کے بغیر حد کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ لہذا
یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ روایت حدیث اور چیز نہ اور اولئے

شہادت اور چیز ہے۔

ب۔ روایت حدیث میں یہ بات نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہوتی ہے کہ ایک راوی یہ بتائے کہ ”اخبونا فلان عن فلان“ دین نے یہ حدیث فلان سے سنی ہے، اور اُس نے فلان سے سنی ہے، یہاں محض سماع بلکہ صحیح تر لفظوں میں ”سماع علی السماع“ بھی نہ صرف یہ کہ معتبر ہے بلکہ صحت حدیث کا ضامن ہے۔ لیکن کیا اسی سماع یا سماع علی السماع کو کوئی عدالت بھی بطور شہادت قبول کر سکتی ہے۔ جبکہ فقہائے اسلام کا اس امر میں اتفاق ہے کہ تمام مقدمات میں سماعی شہادت کا کچھ اعتبار نہیں ہے اور اُسے شہادت کیلئے ضروری ہے کہ واقعہ کا چشم دید گواہ موجود ہو ورنہ محض سنی سنائی شہادت ہرگز معتبر نہیں ہے۔

لہذا روایت حدیث اور عدالتی شہادت کو ایک سمجھنا بنیادی طود پر غلط ہے اور اس کی بنیاد پر عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی کے برابر ٹھہرانا قیاس مع الفارق ہے۔

۷۔ اس سلسلے کا ساتواں اعتراض یہ ہے کہ اگر عورتوں کو مختلف مقدمات میں گواہ بننے سے روک دیا جائے۔ یا اُن کی گواہی کو آدمی گواہی مانا جائے تو یہ امر معاشرے میں جرائم کے اضافے کا موجب ہوگا۔

جواب: یہ ایک غلط فہمی ہے جو اسلام کے نظام قانون و عدالت کے بارے میں بے اعتمادی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر فی الواقع ہمارے معاشرے

میں اسلامی حدود و تعزیرات کو لفظاً و معنیاً In Letter and Spirit

پورے غلوں کے ساتھ نافذ کیا جائے اور صرف مردوں کی شہادت ہی کو تسلیم کر لیا جائے تو ہم پورے وثوق سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی ہر کتاب و سزاؤں کی بدولت صرف ایک سال کے اندر جرائم کا تقریباً خاتمہ ہو سکتا ہے۔

اس دنیا میں سعودی عرب اور امریکہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک ملک میں عورت کی عدم شہادت یا نصف شہادت سے اور جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دوسرے ملک میں عورت کی پوری شہادت ہے مگر وہاں جرائم کی شرح خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے۔

عورت کے چہرے کا پردہ

عورت کے پردے سے متعلق اکثر لوگ یہ غلطِ مبحث کرتے ہیں کہ وہ ستر اور حجاب میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ جب کہ شریعتِ اسلامیہ میں ان دونوں کے الگ الگ احکام ہیں۔ عورت کا ستر یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے سوا اپنا پورا جسم چھپائے گی، جس کا کوئی حصہ بھی وہ اپنے شوہر کے سوا کسی اور کے سامنے کھول نہیں سکتی۔ ستر کا یہ پردہ ان افراد سے ہے جن کو شریعت نے ”محرم“ قرار دیا ہے اور ان محرم افراد کی پوری تفصیل قرآن مجید کی سورہ نور آیت ۳۱ میں موجود ہے۔ اور ان میں عورت کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا بھانجا اور اس کا بھتیجا وغیرہم شامل ہیں۔ ان محرم افراد سے عورت کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے۔ البتہ ان کے سامنے عورت اپنے سر اور سینے کو اور صحنی یا دوپٹہ وغیرہ سے ڈھانپنے کی۔ ستر کے تمام احکام سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں اور ان کی تفصیلات ہمیں احادیثِ نبوی میں مل جاتی ہیں۔ گھر کے اندر عورت کے لئے پردے کی

یہی صورت ہے۔

مگر عورت کا حجاب اس کے ستر سے بالکل مختلف ہے اور یہ وہ پردہ ہے جب عورت گھر سے باہر کسی ضرورت کے لئے نکلتی ہے۔ اس صورت میں شریعت کے وہ احکام ہیں جو اجنبی مردوں سے عورت کے پرے سے متعلق ہیں۔ حجاب کے یہ احکام قرآن مجید کی سورہ احزاب میں بیان ہوتے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت عورت جلاب یعنی بڑی چادر یا برقع، اوٹھے گی تاکہ اس کا پورا جسم ڈھک جائے اور چہرے پر بھی چادر یا برقعے، کا ایک پٹو ڈالے گی۔ اب وہ صرف اپنی آنکھ کھلی رکھ سکتی ہے، باقی پورا جسم چھپائے گی۔ یہ چہرے پر نقاب کا حکم ہے۔ اجنبی مردوں سے عورت کا یہ پردہ ہے جسے حجاب کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں اسے گھونگھٹ نکالنا بھی کہتے ہیں۔

اس وضاحت کے بعد اب غور طلب امر یہ ہے کہ کیا گھر سے باہر نکلتے وقت عورت کے چہرے کا پردہ محض ایک رسم ہے جو ”ملاؤں“ نے ایجاد کر لی ہے یا یہ بھی قرآن مجید کا حکم ہے کہ مسلمان عورت اجنبی مردوں سے اپنے چہرے کا پردہ کرے گی؟ اس سوال کا جواب ہمیں سورہ احزاب کی آیت ۵۹ میں مل جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ
لِأَنْفُسِكُمْ أَجَلِكُمْ
وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ دِينٍ
كَرِهٍ لَكُمْ أَوْ يُرْسِلَ
إِلَيْكُمْ مِنْكُمْ رَسُولٌ
مَنْ يَرَسِدْ إِلَى يَدِ
الْمُؤْمِنِينَ يَدُ الْمُؤْمِنِينَ
مِثْلُ دُنْيَائِهِمْ وَبِئْسَ
الْمَثَلُ لِقَوْمٍ كَافِرِينَ

اے نبی! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے

عَلَيْهِمْ مِنْ جَلَابِيهِمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
 أَنْ يُعْرَفْنَ فَكَأَنَّهُ
 يُؤْذِنُ وَكَأَنَّهُ
 عَفُوسٌ اشْرَجِيحَاهُ

تپوٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ
 مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ
 پہچان لی جاتیں اور انہیں
 کوئی نہ ستائے۔ اللہ تعالیٰ
 بخشنے والا مہربان ہے۔

سب سے پہلے اس آیت کے اصل الفاظ پر غور کیجیے۔ اس میں ’یٰزین‘ کا لفظ آیا ہے، جس کا مصدر اذنار ہے اور عربی زبان میں اس کے معنی ”قرب کرنے“ اور ”لپیٹ لینے“ کے ہیں۔ مگر جب اس کے ساتھ علی کا صلہ جائے تو پھر اس میں اذنار کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کہ ”اوپر سے لٹکا لینا“۔ دوسرا اہم لفظ جلابیہن ہے۔ جلابیب جمع ہے جلاباب کی، جس کے معنی ردا، یعنی ”بڑی چادر“ کے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ’من‘ کا حرف آیا ہے جو یہاں تبعیض ہی کے لئے ہو سکتا ہے یعنی چادر کا ایک حصہ۔ مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب کسی ضرورت کے لئے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی بڑی چادریں ابھی طرح اڑھ لپیٹ لیں اور ان کا ایک حصہ یا ان کا پٹو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اُردو زبان میں اسے گھونگھٹ نکالنا کہا جاتا ہے۔ ادناء علی کے الفاظ کا استعمال عربی زبان میں اسی مفہوم کے لئے ہے۔ جب کسی عورت کے چہرے پر سے کپڑا ہرک جائے تو اسے دوبارہ چہرے پر لٹکا لینے کے لئے عربی زبان میں یوں کہا جائے گا کہ

ادنی ثوبك على وجهك اپنا کپڑا اپنے چہرے پر لٹکا لو۔
 اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لئے چہرے کے پردے کا حکم اجنبی
 مردوں سے متعلق ہے تو یہ مفہوم لینے کا واضح قرینہ اسی آیت کے ان الفاظ
 میں موجود ہے کہ ذَلِكْ اَذْنٰى اَنْ يَعْرِفْنَ فَلَائِيْذٌ ذٰمِيْنَہ یعنی جب عورتیں
 اپنے چہرے کا پردہ کریں گی تو اجنبی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تشریف
 زادیاں ہیں۔ اس طرح کسی بد باطن کو یہ جرأت نہ ہوگی کہ وہ ان کو چھپے
 یا ستائے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح پہچاننے کی اور چھپانے ستانے کی صورت
 گھر سے باہر کے ماحول ہی میں پیش آسکتی ہے۔

دوسرے یہ کہ بڑی چادر لینے کی ضرورت بھی گھر سے باہر ہی ہو سکتی ہے۔
 کیونکہ کام کاج کی وجہ سے عموماً گھر میں عورتیں ہر وقت بڑی چادریں
 نہیں اوڑھ سکتیں۔ اور تیسرے یہ کہ گھر کے اندر عورت کے پردے کے
 بارے میں اللگ سے حکم موجود ہے جو سورہ نور کی آیت ۳۱ میں اس
 طرح آیا ہے کہ: وَ لِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اور عورتوں
 کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ گویا گھر کے
 اندر عورت کو چادر پہننے کی ضرورت نہیں، صرف اوڑھنی کافی ہو سکتی
 ہے۔ اور جب وہ گھر سے باہر نکلے گی تو بڑی چادر لے کر نکلے گی جس
 کا ایک حصہ اپنے چہرے پر بھی ڈال لے گی۔

امت مسلمہ کے تمام جلیل القدر مفسرین نے سورہ احزاب کی
 اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔

۱۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے اس کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے کہ

امر اللہ نساء المؤمنین اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم
 اذا خرجن من بیوتھن ویاسے کہ جب وہ کسی کام
 فی حاجة ان یعطین کے لئے گھروں سے نکلیں
 وجرحھن من فوق تو اپنی چادروں کے پلو اوپر
 رؤ و مسھن بالجلابیب سے ڈال کر اپنا منہ چھپالیں
 ویسیدین عینا واحداۃ۔ اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں

۲۔ ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا یہ حضرت عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہو سکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہیں فقہ اور قضاء میں قاضی شریح کے ہم پیمانہ جانا تھا، انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھالی اور اسے اس طرح اورٹھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔

حضرت قتادہ اور سیدی نے بھی اس آیت کی قریب قریب یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔

۳۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جامع البیان

۲۲۷، ص ۲۳ پر اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ:

”شریف عورتیں اپنے لباس میں نوڈٹیوں سے مشابہ بن کر گھر سے نہ نکلیں کہ اُن کے چہرے اور سر کے بال کھلے ہوتے ہوں، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکایا کریں۔ تاکہ کوئی فاسق ان کو پھیرنے کی جرأت نہ کرے۔“

۲۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ:

فامر اللہ الحرائر بالتجلبب	اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کو چلو
... المراد يعرفن	اور ڈھننے کا حکم دیا ہے ...
انھن لا یزنین	اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں
لان من تستر وجھھا	کو معلوم ہو جاتے کہ یہ یدکار
مع انہ لیس بعورۃ	عورتیں نہیں ہیں۔ کیونکہ جو
لا یطمع فیھا انھا	عورت اپنا چہرہ چھپائے
تکشف عورتھا فیعرفن	گی، حالانکہ چہرہ ستر میں داخل
انھن مستورات	نہیں ہے، اس سے کوئی شخص
لا یمکن طلب	یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا
الزنا منھن -	ستر غیر کے سامنے کھولنے پر آمنی
رتفسیر کبیر جلد ۶، ص ۱۵۱	ہوگی۔ اس طرح ہر شخص
	جان لے گا کہ یہ باپردہ عورتیں ہیں ان سے زنا کی امید نہیں کی جاسکتی۔

۵ - علامہ زمخشری جو کہ مشہور نحوی مفسر ہیں اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

یرخینھا علیھن و وہ اپنے اور پر اپنی چادروں

یعظین بہا وجوہھن کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور

واعطافھن - اس سے اپنے چہرے اور

راکشافج ۲، ص ۲۲۱، اپنے اطراف کو اچھی طرح

ڈھانک لیں۔

۶ - علامہ نظام الدین نیشاپوری اپنی تفسیر غرائب القرآن جلد ۲۲ ص ۳۲ پر اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

”عورتیں اپنے اور چادریں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں۔ اس طرح

عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے“

۷ - مشہور حنفی مفسر ابو بکر جصاص اپنی تفسیر احکام القرآن ج ۳، ص ۴۵۸ پر اسی آیت کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ:

قال ابو بکر فی ہذہ یہ آیت اس بات پر دلالت

الآیۃ دلالت ان کرتی ہے کہ جوان عورت

المرءۃ ما موراۃ بستر کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ

وجہھا عن الاجنبین چھپانے کا حکم ہے اور اسے

واظھار السسترو گھر سے نکلتے وقت سزا دے

العفاف عند الخروج عفت آبی کا اظہار کرنا چاہیے

لثلا یطمع اهل الربب تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ

فیہن - اسے دیکھ کر کسی طبع میں متبلا نہ ہوں“
 ۸ - علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود نسفی اپنی تفسیر ”تفسیر نسفی“ میں
 اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ:

ومعنی یدرین علیہم
 اور آیت کے الفاظ یدرین
 من جلا یبہت
 علیہن من جلا یبہن
 یرخینہن علیہن
 کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں
 اپنے اوپر اپنی چادروں
 یغظین بہا وجوہہن
 کا ایک حصہ لٹکالیا کریں
 و اعطافہن -

اور اس طرح اپنے چہروں اور اپنے اطراف کو اچھی طرح
 ڈھانک لیں۔ (تفسیر نسفی ج ۳ ص ۳۱۳)
 ۹ - مفتی محمد شفیع مرحوم اپنی تفسیر ”معارف القرآن“ میں اسی
 آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ:-

”اس آیت نے بمراحت چہرہ کے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ جس سے
 اس مضمون کی مکمل تائید ہو گئی جو اوپر حجاب کی پہلی آیت کے ذیل میں
 مفصل بیان ہو چکا ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں اگرچہ فی نفسہ ستر میں داخل
 نہیں۔ مگر بوجہ خوفِ فتنہ کے ان کا چھپانا بھی ضروری ہے، صرف مجبوری
 کی صورت میں مستثنیٰ ہیں۔“ (معارف القرآن جلد ۱ ص ۲۳۶)

۱۰ - مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم نے اس آیت کے تحت
 اپنی تفسیر ”تفہیم القرآن“ میں لکھا ہے کہ:

” اللہ تعالیٰ صرف چادر لپیٹ کر زینت چھپانے ہی کا حکم نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ عورتیں چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکالیا کریں۔ کوئی معقول آدمی اس ارشاد کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں لے سکتا کہ اس سے مقصود گھونگھٹ ڈالنا ہے تاکہ جسم و لباس کی زینت چھپنے کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی چھپ جائے۔“

(تفہیم القرآن ج چہارم ص ۱۳۱)

۱۱۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اپنی تفسیر ”تدبیر قرآن“ میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”قرآن نے اس جلیباب سے متعلق یہ ہدایت فرمائی کہ مسلمان خواتین گھروں سے باہر نکلیں تو اس کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکالیا کریں۔ تاکہ چہرہ بھی فی الجملہ ڈھک جائے اور انہیں چلنے پھرنے میں بھی زحمت نہ آئے۔ یہی جلیباب ہے جو آج بھی دیہات میں شریف بوڑھی عورتیں لیتی ہیں جس نے بڑھ کر برقع کی شکل اختیار کر لی ہے۔“

(تدبیر قرآن - ج ۶، ص ۲۶۹)

۱۲۔ پیر کرم شاہ صاحب اپنی تفسیر ”ضیاء القرآن“ جلد ۴، ص ۹۵ پر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ:

”وہ لے نبی مکرمؐ! آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنی دخترانِ پاک نہاد اور ساری مسلمان عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو ایک بڑی چادر سے اپنے آپ کو اچھی طرح لپیٹ لیا کریں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان خاتون ہے اس

طرح کسے جرابطن کو تمہیں ستانے کی جرات نہ ہوگی“

حضرات مفسرین نے سورہ احزاب کی اسی زیر بحث آیت ۵۹ میں چہرے کے پردے کا حکم سمجھا ہے اور چہرے کا یہ پردہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے پیش نظر زنا اور زنا کے مقدمات و محرکات کی پیش بندی اور روک تھام ہے۔ ورنہ حقیقت ہر شخص پر عیاں ہے کہ ایک جوان عورت کا چہرہ ہی سب سے زیادہ جاذب نگاہ اور صنفی محرک ہوتا ہے، بالخصوص جب اسے غازہ و رنگ سے بھی خوب مزین کر دیا جائے۔ فقط چہرہ دیکھ لینے ہی سے عورت کے حسن و جمال کا اندازہ کر لیا جاتا ہے اور بغیر چہرہ دیکھے اُس کے حسن و جمال کا تصور ممکن نہیں ہوتا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اسلام محرکاتِ زنا کو ایک ایک کر کے اُن کی ممانعت کرتا ہے۔ وہ نامحرم عورت کو دیکھنے پر پابندی لگاتا ہے اور غضب بصر کا حکم دیتا ہے۔ وہ مرد اور عورت کو تنہائی میں بیجا ہونے سے روکتا ہے۔ وہ عورت کو کسی غیر مرد سے بات کرتے وقت لگاؤٹ کا ایجنہ اختیار کرنے سے منع کرتا ہے۔ جو اُس کی آواز کا پردہ چاہتا ہے کہ عورت نماز میں امام کو اس کی غلطی پر ٹوکنے کے لئے سبحان اللہ تک نہ کہے۔ عورت اپنی کوئی زینت بھی غیر مرد کو نہ دکھائے۔ وہ اسلام یہ کیسے چاہے گا کہ چھوٹے چھوٹے دروازوں پر تو کٹھیاں چڑھائی جائیں اور سب سے بڑے دروازے کو چوٹ کھلا چھوڑ دیا جائے اور نسوانی حسن و جمال

کے مرکز چہرے کو چھپانے کا کوئی حکم نزد ہے ؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم سے، احادیث سے، صحابہ کرامؓ اور تابعین کے نظائر سے اور فقہ سے عورت کے چہرے کا پردہ ثابت ہے۔ البتہ خاص حالات اور مجبوری کی صورت میں عارضی طور پر یہ پابندی اٹھ بھی سکتی ہے۔ کیونکہ اسلام کوئی جامد اور غیر عقلی مذہب نہیں ہے ہنگامی اور جنگی صورت حال میں، حج کے مناسک ادا کرتے وقت اور علاج معالجے کی صورت میں اور زیادہ بڑھ ہی عورت کے لئے چہرے کے پردے میں رخصت ہی گئی ہے۔ مگر اصل حکم جو عام ہے اور سب کے لئے ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں عورت کے چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ شریعتِ اسلامیہ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اب یہ مسلمان عورتوں کا کام ہے کہ وہ دینِ اسلام کے ایک حکم کی پیروی کرتے ہوئے اجنبی مردوں سے اپنے چہروں کا پردہ کیا کریں یا پھر اسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغرب کی اندھی تقلید کرتی پھریں اور جو چاہے کریں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کی جوابدہ ہوں گی۔

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

اقبال کا تصورِ حُبَّتِ دوزخ

اقبال مرحوم ایک عظیم شاعر، فلسفی اور کاروانِ اُمت کے حُدی خواں تھے۔ فی الحقیقت اُن کے سوا تاریخِ اسلامی میں کوئی ایسا شاعر پیدا نہیں ہوا جس نے اسلام کے پورے نظامِ فکر و عمل کو شاعرِ ہی کا خوبصورت اور دل آویز جامہ پہنایا ہو۔ اُن کے کلام میں بیک وقت حافظ کی رنگینی بیان، زُبیر کا حکیمانہ لہجہ اور غالب کی شوخی ادا پائی جاتی ہے۔ آج بین الاقوامی سطح پر وہ ایک مُسلم مُفکر کی حیثیت سے مشہور و معروف ہیں۔

تاہم اُنہوں نے جنت و دوزخ کے بارے میں جو تصور اپنی انگریزی تصنیف

"The Reconstruction of

Religious Thought in Islam."

تَشکیلِ جدیدِ الہیاتِ اسلامیہ کے خطبہ چہارم

"The Human Ego - His Freedom and Immortality"

انسانی خودی — اُس کی حریت و ابدیت، میں پیش کیا ہے اور جسکی تشریح و توضیح ہمیں "پیامِ مشرق" اور "جاوید نامہ" میں شاعرانہ

اسلوب بیان کے ساتھ ملتی ہے، وہ نہایت قابلِ غور ہے۔
 اقبال مرحوم کی رلئے میں جنت اور دوزخ مقامات نہیں ہیں بلکہ احوال
 کیفیات کے نام ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

Heaven and Hell are states, not localities. The descriptions in the Quran are visual representations of an inner fact, i.e. character. Hell, in the words of the Quran, is 'God's kindled fire which mounts above the hearts'—the painful realization of one's failure as a man. Heaven is the joy of triumph over the forces of disintegration.

ترجمہ: جنت اور دوزخ احوال کیفیات ہیں، مقامات
 نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، اُس سے مقصود
 بھی یہی ہے کہ ایک داخلی حقیقت، یعنی انسان کے اندرونی احوال کا
 نقشہ اُس کی آنکھوں میں پھر جائے۔ جیسا کہ دوزخ کے بارے میں ارشاد
 ہے کہ اللہ کی بھر پائی ہوئی آگ جو دلوں پر چڑھتی ہے۔ بالفاظِ دیگر
 وہ انسان کے اندر بحیثیت انسان اپنی ناکامی کا درد انگیز احساس ہے۔
 اسی طرح جنت کا مطلب ہے فنا اور ہلاکت کی قوتوں پر غلبے اور کامرانی
 کی مُصرت (ص ۱۲۳)

مزید برآں اقبال مرحوم کے نزدیک جو لوگ جنت یا دوزخ میں ہونگے،
 اُن کے لئے خلود ہمیشگی) نہیں ہے۔ اس لئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے
 جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند یا دوزخ کے عذاب میں گرفتار نہیں رہیں گے۔

بلکہ یہ بھی ایک دورِ زمانی ہو گا جو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا۔ جنت اور دوزخ میں عدمِ خلود کے اس تصور سے متعلق اقبال مرحوم کے الفاظ یہ ہیں :-

The word 'eternity' used in certain verses, relating to Hell, is explained by the Quran itself to mean only a period of time (78: 23). Time cannot be wholly irrelevant to the development of personality. Character tends to become permanent; its reshaping must require time. Hell, therefore, as conceived by the Quran, is not a pit of everlasting torture inflicted by a revengeful God; it is a corrective experience which may make a hardened ego once more sensitive to the living breeze of Divine Grace. Nor is Heaven a holiday. Life is one and continuous. Man marches always onward to receive ever fresh illuminations from an Infinite Reality which 'every moment appears in a new glory'. And the recipient of Divine illumination is not merely a passive recipient. Every act of a free ego creates a new situation, and thus offers further opportunities of creative unfolding.

”قرآن مجید نے لفظِ ’خلود‘ کی تشریح بھی دوسری آیات میں اس طرح کر دی ہے کہ اس سے مراد محض ایک مدتِ زمانی (۷۸: ۲۳) ہے یوں بھی انسانی سیرت کا تقاضا ہے کہ جوں جوں زمانہ گزرے، اس میں سختی اور سُختگی پیدا ہوتی جائے، لہذا سیرت اور کردار کی تبدیلی کے لئے بھی ’وقت‘ کی ضرورت ہوگی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جہنم بھی کوئی دگرِ حیا، نہیں ہے جسے مُتقیمُ خدائے اس لئے تیار کر رکھا ہے کہ گنہگار ہمیشہ اس میں گرفتارِ عذاب رہیں۔ وہ درحقیقت تادیب کا ایک عمل ہے تاکہ جو

دی پتھر کی طرح سخت ہو گئی ہے وہ پھر رحمتِ خداوندی کی نسیم جاں فزا
 کا اثر قبول کر سکے۔ لہذا جنت بھی لطف و عیش یا آرام و تعطل کی کوئی
 حالت نہیں۔ زندگی ایک ہے اور مسلسل، اور اس لئے انسان بھی
 اس ذاتِ لامتناہی کی نوبہ نو تجلیات کے لئے جس کی ہر لحظہ ایک
 نئی شان ہے، ہمیشہ آگے ہی آگے بڑھتا رہے گا۔ پھر جس کسی کے
 حصے میں یہ سعادت آئی ہے کہ تجلیاتِ الہیہ سے سرفراز ہو وہ صرف اُن
 کے مشاہدے پر قناعت نہیں کرے گا۔ خودی کی زندگی اختیار کی زندگی ہے
 جس کا ہر عمل ایک نیا موقف پیدا کر دیتا اور یوں اپنی خَلاتی اور ایجاد و
 طباعی کے لئے نئے نئے مواقع بہم پہنچاتا ہے۔“ (ص ۱۲۳)

اقبال مرحوم نے اپنے انہی تصورات کو اپنے اشعار میں بھی کئی جگہ
 پیش کیا ہے۔ اپنے مجموعہ کلام ”پیامِ مشرق“ کے حصّہ افکار میں ”خورد
 شاعر، کے عنوان سے گوٹے کے نام جو جوابی نظم لکھی ہے، اس میں بھی
 انہوں نے جنت و دوزخ سے متعلق اپنے ہی نظریات ظاہر کئے ہیں۔
 اس مکالماتی نظم میں خورد بہشت شاعر اقبال سے یہ شکایت کرتی ہے۔

نہ بے بادہ میل داری نہ بمن نظر کشائی

عجب ایں کہ تو نہ دانی راہ و رسمِ آشنائی

ترجمہ: تو نہ تو شراب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ میری جانب

نگاہ اٹھاتا ہے۔ تعجب ہے کہ تجھے آدابِ محبت بھی معلوم نہیں ہیں۔

اس جواب میں شاعر اقبال، کہتا ہے کہ

چہ کنم کہ فطرتِ من بہ مقامِ درنازد
 دلِ ناصبور دارم چو صبا بہ لالہ زائے
 چو نظرِ تیرا گیسو بہ نگارِ خوبرونے
 تپداں زماں دلِ من پیئے خوبتر نگارے
 ز شررِ ستارہ جویم، ز ستارہ آفتابے
 سرِ منزلے دارم کہ میسر م از قرارے
 چو ز بادہ بہارے، قدحے کشیدہ خیزم
 غزلے دگر سرایم بہ ہوائے نوبہائے
 طلبم نہایتِ اں کہ نہایتے ندارد
 بہ نگاہِ ناشکیبے، بہ دلِ امیدوارے
 دلِ عاشقتاں بمیرد بہ بہشتِ جاودانے
 نہ نوابے درد مندے، نہ غمے، نہ غمگسارے
 دکلیاتِ اقبال، فارسی، ص ۲۹۶ تا ۲۹۸

ترجمہ :

————— ”میں کیا کروں میرے مزاج کو کسی مقام سے سازگاری
 نہیں ہے۔ میرا دل ہر وقت بے قرار رہتا ہے جیسے باغ میں صبا بفراد
 رہتی ہے۔

————— جب میری نگاہ کسی خوبصورت محبوب پر پڑتی ہے تو میرا
 دل اسی وقت کسی اور زیادہ خوبصورت محبوب کی طلب میں تڑپنے لگتا ہے۔

_____ مجھے شہر کے بعد ستارے کی اور ستارے کے بعد مروج کی تلاش رہتی ہے۔ میری کوئی منزل نہیں ہے۔ کیونکہ کسی جگہ مقیم ہونے میں میرے لئے موت ہے۔ _____ جب میں موسم بہار کی شراب کا ایک جام لٹھا کر اٹھا ہوں تو فضائے نو بہار میں آکر ایک تازہ غزل کہتا ہوں۔

_____ مجھے اپنی بے چین نگاہ اور اپنے پُر امید دل کے ساتھ ایسی انتہا کی تلاش ہے۔ جس کی اور کوئی انتہا نہیں۔

_____ عاشقوں کا دل اُس بہشتِ جاودانی میں پہنچ کر مَر جاتا ہے جہاں کسی درد مند کی صدا نہیں، جہاں کوئی غم نہیں اور کوئی غم گسار نہیں۔“

اسی طرح ”جاوید نامہ“ میں بھی اقبال مرحوم اپنے اسی تصور کو مُرشدِ رومیؒ کی زبان سے یوں بیان کرتے ہیں:۔۔۔

آنچه خوانی کوثر و غلمان و حُور
جلوہ این عالم جذب و سُور

(کلیاتِ اقبال، فارسی، ص ۷۳)

ترجمہ: جو کچھ تو کوثر، غلمان اور حُوروں کے بارے میں پڑھتا سُنتا ہے، اُس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اسی جذب و سُور کی دُنیا کا ایک جلوہ ہے۔

اور ”جاوید نامہ“ میں جب زندہ رود اقبال، فردوسِ بریں سے رخصت ہونے لگتا ہے تو جنت کی حُوریں اُس سے ہم نشینی کی فرمائش

کرتی ہیں - سے

برلبِ شاں زندہ رود، اے زندہ رود
 زندہ رود، اے صاحبِ سوز و مژد
 شور و غوغا از یسار و از یس
 یک دو دم بامانشیں، بامانشیں
 (کلیات اقبال، فارسی، ص ۷۷)

ترجمہ اشعار:

— ”اُن کے لبوں پر زندہ رود، زندہ رود کا نام ہے اور وہ
 زندہ رود کو جو کہ صاحبِ سوز و مژد ہے، پکار رہی ہیں۔ دانتیں بابتیں
 ہر طرف اُن کا شور و غوغا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اور کچھ دیر کے لئے ہمارے
 ساتھ رہو۔“

مگر اُن کے جواب میں زندہ رود اقبال، یہ کہتا ہے۔ کہ سے
 راہِ رود کو داند اسرارِ سفر ترمدا ز منزل ز رہزنِ بیشتر
 عشق در بھرو وصالِ آسودہ نیست بے جمالِ لایزالِ آسودہ نیست
 ابتدا پیشِ بتاں اُفتلاوگی انتہا از دلِ سراں اُزادوگی
 عشق بے پروا در ہر دم در حیل در مکان و لامکان ابنِ اسبیل

کیشِ ما مانند موجِ تیسز گام

اختیارِ جاہ و ترکِ مقام

(کلیات اقبال، فارسی، ص ۷۷)

ترجمہ کما اشعار:

_____ ” وہ ماہر و جو سفر کے رازوں سے واقف ہے، اُسے خوفِ رہزن سے بڑھ کر خوفِ منزل ہوتا ہے۔

_____ عشق کو نہ بجز میں چین ہے نہ دصال میں، اُسے جمالِ لازوال کے بغیر اُسودگی کہاں؟

_____ عشق کی ابتدا محبوبوں کے سامنے عجز و انکساری ہے۔ اور اس کی انتہا دلبروں سے بے نیاز ہو جانا ہے۔

_____ عشق بے پردا ہے، ہر وقت محو سفر ہوتا ہے۔ مکاں ہو یا لامکاں وہ دونوں ہی میں مسافر ہوتا ہے۔

_____ ہمارا مذہب وہ ہے جو تیز رفتار موج کا ہے۔ ہم راستہ تو اختیار کرے ہیں مگر کسی مقام پر ٹھہرا نہیں کرتے۔“

اقبال مرحوم کے انہی تصورات کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے اپنی کتاب ”فکر اقبال“ میں لکھا ہے کہ:

” اقبال کے ہاں عذاب و ثواب اور جنت و دوزخ کا تصور بھی عام عقائد سے بہت کچھ الگ ہو گیا ہے۔ وہ جنت کو مومن کا مقصد

نہیں سمجھتا اور نہ ہی اُسے ابدی عشرت کا مقام خیال کرتا ہے، اس کے نزدیک جنت یا دوزخ مقامی نہیں بلکہ نفسی ہیں:

جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے

خورد خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر“

’فکر اقبال‘ ص ۱۲۵، مطبوعہ بزم اقبال، لاہور)
 اقبال مرحوم کی کتاب ’تشکیل جدید الہیات اسلامیہ‘ کے خطبہ چہارم
 کے مستفہات پر اقبال کی ترجمانی کرتے ہوئے، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم مزید
 لکھتے ہیں کہ:

” اگر ہم مکانی تصورات سے نجات حاصل کر لیں تو یہ عقیدہ بھی
 قائم کر سکتے ہیں کہ جنت و دوزخ مقامات کا نام نہیں، بلکہ نفس کے
 احوال کا نام ہے۔ از روئے قرآن دوزخ کی آگ کسی خارجی ایندھن
 سے نہیں جلتی بلکہ اس کے شعلے قلوب میں سے اُٹھتے ہیں۔“
 (’فکر اقبال‘ ص ۸۲۳)

ان تصورات کا تجزیہ ہمارے نزدیک اقبال مرحوم
 کے یہ دونوں تصورات۔۔۔

جنت و دوزخ کا مقامات کی بجائے احوال و کیفیات ہونا اور وہاں کی
 زندگی میں عدم غلوط ہونا۔۔۔ قرآن مجید کی آیات اور اس کے
 نصوص کے صریحاً خلاف اور غلط ہیں۔

اپنے پہلے تصور کے حق میں انہوں نے جو قرآنی دلیل دی ہے،
 اس کا اصل حوالہ یہ ہے:

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُمْرُقُهَا قَاتِي هُوَ الْوَأْكُ
 الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝

(رہمن کا آیت ۷۶)

ان دونوں آیات قرآنی سے اقبال مرحوم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دونوں کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ ناکامی کے درد انگیز احساس کی کیفیت کا نام ہے۔

اب ذرا ان دونوں آیات مذکورہ کا اصل سیاق کلام ملاحظہ ہو:

ہلاکت ہے اُس شخص کیلئے	وَالَّذِي كَلَّمْتُمْ مَسْرُوعًا
جو لوگوں پر طعن کرتا اور عیب	الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
پیسے اُن کی بُرائیاں کرنے	يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
کا ٹوگر ہے، جو مال جمع کرتا	كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي
ہے اُسے گن گن کر رکھتا ہے۔	الْحُطْمَةِ وَمَا آذُرِكَ
وہ یہ سمجھتا ہے کہ اُس کا مال	مَا الْخُطْمَةُ نَاسُ اللَّهِ
ہمیشہ اُس کے پاس رہے گا۔	الْمُؤْتَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ
ہرگز نہیں، وہ شخص چکنا چور	عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا
کردینے والی جگہ میں پھینک	عَلَيْهِمْ مَثْوًى لَّ
دیا جائے گا۔ اور تمہیں کیا	فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ
معلوم وہ چکنا چور کرنے والی	(سُورَةُ هُمَرَ)

جگہ کیا ہے؟ اللہ کی بھرپور کائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچے گی۔ وہ اُن پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھسے ہوئے ہوں گے۔

پوری سورہ کے اس سیاق کلام میں لِيُنذِرَتْ فِي الْحَطْمَةِ
 (وہ شخص چلنا چوڑ کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور فِ
 عَمْدٍ تَمْدَادَةٍ (وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے)
 کے قرآنی الفاظ بول بول کر اس امر کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس
 میں اللہ کی بھڑکائی ہوتی آگ، سے وہ دوزخ مراد ہے جو ایک
 آتشیں مقام اور جگہ ہے۔

پھر دوزخ کے مقام ہونے کے بارے میں قرآن مجید میں اتنے
 واضح دلائل، نظائر اور نصوص موجود ہیں، جن سے صرف نظر نہیں کیا جا
 سکتا۔ اور ان شواہد کی موجودگی میں دوزخ کا کوئی ایسا مفہوم مراد نہیں
 لیا جاسکتا جو دوزخ ہی سے متعلق قرآن مجید کی دوسری تصریحات
 سے متضاد یا ان کے منافی ہو۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ دوزخ کو بَيْتِ
 الْمَصِيرِ (البقرہ ۱۲۶) اور بَيْتِ الْمَسْجِدِ (آل عمران ۱۲)
 کہا گیا ہے جن کے معنی ہیں ”بڑا ٹھکانا“ کہیں اُسے دَارُ الْفَاسِقِينَ
 (فاسقوں کا گھر۔ الاعراف ۱۳۵) قرار دیا ہے، کبھی اُسے دَارُ الْبُؤْسِ
 (بلاکت خانہ۔ ابراہیم ۲۸) کا نام دیا گیا ہے۔ کبھی اُسے مَثْوًى
 الظَّالِمِينَ (ظالموں کے رہنے کی جگہ۔ آل عمران ۵۱) سے
 تعبیر کیا ہے۔ کبھی اُسے بَيْتِ الْقَسْرِ (برہمی جگہ۔ ابراہیم ۲۹)
 بتایا ہے، اور کہیں اُسے هَاوِيَةً (گڑھا القاعدت) کہا ہے۔

قرآن مجید کے اس قدر کثیر نصوص اور تعلیمات کے ہوتے ہوتے

آخر سورہ مہمّزہ کے مذکورہ حوالے کی بنیاد پر یہ کہنے کی گنجائش کہاں ہے کہ دوزخ کوئی مقام نہیں ہے اور دنیا کامی کے درد انگیز احساس کی کیفیت کا نام ہے۔

دوسری جانب جنت کے مقام و مستقر ہونے کے نصوص اور قطعی دلائل بھی خود قرآن مجید میں موجود ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

۱۔ سورہ فرقان میں 'عباد الرحمن' (اللہ کے نیک بندوں) کا انجام اس طرح بتایا گیا ہے کہ وہ ایک اچھے مستقر اور مقام میں ہمیشہ رہیں گے۔

اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ	ان لوگوں کو ان کے صبر کے
الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا	بدلے جنت میں رہنے کو
وَيُلْقَوْنَ فِيهَا	بالا خانے ملیں گے اور وہاں
مَعِينًا وَسَلَامًا لِّخَلْدِهِمْ	دُعا اور سلام کے ساتھ ان
فِيهَا دَحْصَتٌ مُّسْتَقَرًّا	کا استقبال کیا جائے گا۔
وَمَقَامًا	جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

والفرقان آیت (۷۶، ۷۵)

تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لئے ہو یا مستقل طور پر رہنے کے لئے۔

۲۔ سورہ نازعات آیت ۴۱ میں بتایا کہ نیک نفس انسان کے لئے

جنت کا ٹھکانا ہوگا۔

فَاتَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ . پھر جنت اُس کا ٹھکانا ہے۔
 ۳۔ سورۃ دفان میں ہے کہ پرہیزگاروں کے لئے جنت اور چشموں
 کی جائے امن ہوگی۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ
 أَمِينٍ ۝ لَّا يَمَسُّهُمْ فِيهَا
 نَجَسٌ ۝ (آیت ۵۱، ۵۲) باغوں میں اور چشموں میں۔

اب آئیے اُس قرآنی دلیل کی طرف جس کی بنیاد پر اقبال مرحوم نے
 جنت اور دوزخ میں عدم خلود ہونے کا نظریہ قائم کیا ہے۔ جس آیت
 کا حوالہ انہوں نے دیا ہے وہ سورۃ نبا کی آیت نمبر ۲۳ ہے، جہاں اللہ
 کے باغیوں کو جہنم کی وعید سنانے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ:

لَبِثْتُمْ فِيهَا أَحْقَابًا ۝ وہ اس میں رہیں گے قرونوں

تک۔

اس آیت کے لفظ احقاب سے اقبال مرحوم یہ استدلال کرتے
 ہیں کہ یہ قرونوں تک کی مدت کہیں جا کر ختم ہو جائے گی۔ لہذا دوزخ میں
 کسی کے لئے بھی خلود نہ ہوگا۔

مگر یہ استدلال کئی وجوہ سے غلط ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے
 قطعی خلاف ہے۔

۱۔ لغت کی دلیل؛

پہلی بات جو اقبال مرحوم کے استدلال کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے

وہ لفظِ احقَاب کے لغوی معنی و مفہوم کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے عربی لغت میں احقَاب دو احدِ حَقب اور حَقبہ کے معنی و لامتناہی زمانے، کے ہیں عربی زبان کے مشہور و مستند لغت و لسان العرب، میں اسی لفظ کے معنی مَدَّتٌ لَأَوَقَّتْ لَهَا (جلد ۱، ص ۳۲۶) کے بیان کیے گئے ہیں، جس کے معنی ہیں ”ایسی مدت جس کے ختم ہونے کے لئے کوئی وقت نہ ہو“ پھر اسی لغت میں مشہور ماہر لغت و فرائض، کا قول درج کیا گیا ہے جس کے نزدیک اس آیت مذکورہ کا مفہوم یہ ہے:

”والمعنى انهم يلبثون	اور اس کے معنی کہ وہ دو نرخ
فيها احقابا، كلما مضى	میں احقَاب کی مدت رہیں گے۔
حَقْبٌ تَبَعًا حَقْبٍ	یہ ہیں کہ جب ایک درِ زمانہ
الآخر“	گزرے گا تو پھر دوسرا دور
لسان العرب جلد اول،	زمانی شروع ہو جائے گا۔“

(ص ۳۲۶)

عربی زبان کے ایک ماہر لغت مفسر قرآن علامہ زمخشری نے اپنی مشہور تفسیر الکشاف، میں لِبَثِّينَ فِيهَا أَحْقَابًا کی اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ:-

”احقابا: حقا بعد	احقَاب کے معنی ہیں ایک مدت
حَقْبٍ كَمَا مَضَى	دراز ختم ہونے کے بعد دوسری
حَقْبٍ تَبَعَهُ الْآخِرُ إِلَى	مدتِ دراز کا شروع ہو جانا

غیر نہایہ و لایکاد
 يستعمل الحقب و
 الحقبۃ الا حیث یراد
 متابع الا من متا و
 تو الیہا -
 رالکشاف، جلد ۴، ص ۲۰
 طبع مصر

لا متنا ہی طور پر۔ حقب اور
 حقبہ (جمع احقاب) کے الفاظ
 کا استعمال صرف ایسی صورت
 میں ہوتا ہے جہاں پے درپے
 ایک زمانہ ختم ہو جانے کے
 بعد دوسرے زمانے کا آغاز
 ہو جانا مراد ہوتا ہے۔

مولانا عبدالماجد دہلوی مرحوم نے قرآن مجید کی اسی آیت کی تفسیر
 کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:

” احقاب کے صیغہ جمع آجانے سے کوئی گنجائش دوزخ کے عدم
 غلود کے قائلوں کے لئے نہ رہی۔“

(بحوالہ ترجمہ و تفسیر قرآن مجید، ص ۱۱۷۰، مطبوعہ تاج کپنی لمیٹڈ)
 مولانا امین احسن اصلاحی نے آیت مذکورہ کا یہ مطلب تحریر کیا ہے:
 ”لِبِشْتِیْنٍ فِیْہَا اَحْقَابًا، اَحْقَابٌ کے معنی قرون کے ہیں۔
 اس کی وضاحت قرآن میں جگہ جگہ ”خُلِدْنِ فِیْہَا اَبْدًا“ کے الفاظ
 سے ہو گئی ہے یعنی وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بعض لوگوں نے
 اس سے طویل مدت مراد لے کر یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جہنم
 بالآخر ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن یہ رائے غلط ہے۔ زبان کے
 سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ محفل کی شرح مفصل کی روشنی میں کرتے ہیں۔

نہ کہ مفصل کی شرح مجمل کی روشنی میں - 'خِلْدَيْنِ فِيهَا اَبْدًا'
 کے الفاظ ظاہر ہے کہ مفصل میں اور لفظ احقاب مجمل - اس مجمل کو
 مفصل کی روشنی میں سمجھیں گے نہ کہ اس کے برعکس -

علاوہ ازیں یہاں انجام باغیوں اور سرکشوں کا بیان ہوا ہے جس
 کے لئے قرآن کے دوسرے مقامات میں یہ تفسیر ہے کہ ان کو جہنم سے
 کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا۔

زندہ قرآن، جلد ۹، ص ۱۶۲، لاہور، ۱۹۸۳ء

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے
 بیان کرتے ہیں کہ:

”اصل میں لفظ ’احقاب‘ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں پلے
 درپلے آنے والے طویل زمانے، ایسے مسلسل ادوار کہ ایک دور ختم ہوتے
 ہی دوسرا دور شروع ہو جاتے۔ اس لفظ سے بعض لوگوں نے یہ
 استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنت کی زندگی میں تو ہمیشگی ہوگی
 مگر جہنم میں ہمیشگی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مدتیں خواہ کتنی ہی طویل کیوں
 نہ ہوں، بہر حال جب مدتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس سے
 یہی منظور ہوتا ہے کہ وہ لامتناہی نہ ہوں گی بلکہ کبھی کبھی جا کر ختم ہو
 جائیں گی۔ لیکن یہ استدلال دو وجوہ سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ عربی
 لغت کے لحاظ سے ”حقب“ کے لفظ ہی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ
 ایک حقب کے پیچھے دوسرا حقب ہو۔ اس لئے احقاب لازماً ایسے ادوار

ہی کے لئے بولا جائے گا جو پہلے درپے ایک دوسرے کے بعد آتے چلے جاتیں اور کوئی دوسری ایسا نہ ہو جس کے پیچھے دوسرا دور نہ آئے۔ دوسرے یہ کہ کسی موضوع کے متعلق قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی ایسا مفہوم لینا اصولاً غلط ہے جو اسی موضوع کے بارے میں قرآن کے دوسرے بیانات سے متضاد ہوتا ہو۔ قرآن میں ۳۴ مقامات پر اہل جہنم کے لئے مخلود رہیشگی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ایک جگہ صاف صاف ارشاد ہوا ہے کہ ”وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں، مگر وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں اور ان کے لئے قائم رہنے والا عذاب ہے۔“

(المائدہ، آیت ۳۷)۔۔۔۔ ان تصریحات کے بعد لفظ اخصاب کی بنیاد پر یہ کہنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ جہنم میں خدا کے باغیوں کا قیام دائمی نہیں ہو گا بلکہ کبھی کبھی ختم ہو جائے گا؟“

(تفہیم القرآن، جلد ۶، ص ۲۲۹، ۲۳۰)

۲۔ اصول تفسیر کی دلیل:

قرآن مجید کی تفسیر کا ایک ستمہ اصول (بلکہ اصل الاصول) تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن ہی کی روشنی میں کی جائے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضہ (قرآن کا بعض اُس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے) اس اصول کی روشنی میں دیکھا جائے تو قرآن مجید نے چاہیے

سے زیادہ مقامات پر یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ جنت یا دوزخ میں رہنے والے 'خَلِدِیْنِ فِیْہَا' ہوں گے یعنی وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ گویا قرآن مجید نے مخلوقِ النار (دوزخ میں ہمیشگی) اور مخلوقِ الجنة (جنت میں ہمیشگی) کی تصریحات خود فرمادی ہیں۔ اور پھر گیارہ مقامات پر اس ضمن میں 'خَلِدِیْنِ فِیْہَا اَبَدًا' کے الفاظ آئے ہیں۔ جس کے معنی ہیں کہ "وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اُس میں رہیں گے"۔ ان گیارہ مقامات کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت ۱۰۰، ۱۲۳، ۱۲۹، سورہ مائدہ آیت ۱۱۹، سورہ توبہ آیت ۲۲، ۱۰۰۔ سورہ احزاب آیت ۶۵، سورہ نغابن آیت ۹، سورہ طلاق آیت ۱، سورہ جن آیت ۲۳ سورہ بیّنہ آیت ۸)

مزید برآں سورہ کہف آیت ۳ میں 'مَا كَرِهْتُمْ فِيهَا اَبَدًا' کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ "وہ اُس میں ابد تک رہنے والے ہیں"

پھر سورہ مائدہ آیت ۳۷ میں ہے کہ کافر یہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں مگر وہ اُس میں سے نکل نہ سکیں گے اور اُن کے لئے دائمی عذاب ہوگا :-

یَسْرِیْذُوْنَ اَنْ یَّخْرُجُوْا	وہ (کافر) چاہیں گے کہ اُس
مِنَ النَّارِ وَ مَا هُوْ	اُگ سے نکل بھاگیں، مگر
یَخْرُجُوْنَ مِنْهَا زَوْ	وہ اُس میں سے نکل نہ سکیں گے۔

لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ اور ان کے لئے قائم رہنے
(المائدہ آیت ۳۷) والا عذاب ہوگا۔

جب اتنے کثیر نصوصِ قرآنیہ اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ میں خلود ہے، ہمیشگی ہے، دوام ہے اور ابدیت ہے، تو پھر 'احقاب' کے الفاظ سے کس طرح جنت و دوزخ میں عدم خلود ہونے کا ثبوت نکالا جاسکتا ہے؟

ہماری رائے میں اقبال مرحوم نے جنت و دوزخ کے بارے میں جو نظریات قائم کئے ہیں وہ قطعی طور پر غلط اور قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے مخصوص فلسفے کی خاطر قرآنی آیات کی من مانی تاویل کی ہے۔

جنت کے بارے میں ایک تصور تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلامِ مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمادیا ہے۔ قرآن مجید نے اس جنت کا تعارف کراتے ہوئے یہ بھی مندرمایا ہے کہ:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى
انفسکم و لکم فیہا
ما تَدْعُونَہ نزلًا
مِن غَفْوٰرٍ سَرَّ حَنِيْمٍ ۝
اور جس چیز کو تمہارا حسی چاہے
گا بہشت میں موجود ہوگی
اور جو چیز تم طلب کرے گے
وہاں حاضر ہوگی۔ یہ بخشنے
والے مہربان خدا کی طرف
(رحم سجدہ آیت ۳۱، ۳۲)

سے مہمانی ہوگی۔

گویا جنت وہ مقام جہاں وہ ساری نعمتیں اور آسائشیں طمیر ہوں گی جن کی تمنا کی جاسکتی ہے اور نفس انسانی کی ہر طلب پوری ہوگی۔ جہاں پر ہر پیاس کے لئے سیرابی، ہر بھوک کے لئے میرٹھا اور ہر آرزو کے لئے تکمیل ہوگی۔ جہاں پر کوئی جگر بندی، کوئی مجبوری اور کوئی اکتاہٹ نہ ہوگی۔ بلکہ ہر لمحہ نئی تازگی، ہر لحظہ نئی دلچسپی اور دل بستگی کا سر و سامان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا ہمیں یہی تصور دیا ہے کہ اس میں نت نئے امکانات موجود ہوں گے۔

لیکن اگر مقصود یہ ہو کہ جنتِ الہی کی بجائے محض اپنے تخیل سے اور اپنے بل پر ہم اپنے لئے کوئی الگ سے جنتِ انسانی تخلیق کر لیں۔ تو ظاہر ہے ایسا ناممکن ہے کیونکہ ہماری بنائی ہوئی اس طرح کی جنت کا نتیجہ وہی نکلے گا۔ جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کا نکلا تھا۔ اور اس اندازِ فکر و عمل کا قرآن مجید سے دور کا بھی واسطہ نہ ہوگا۔

پھر یاد رہے کہ اقبال مرحوم ۱۸۷۷ء میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی کتاب ”پیامِ مشرق“، ۱۹۱۸ء میں، تشکیلِ جدیدِ الہیاتِ اسلامیہ ۱۹۳۳ء میں اور جاوید نامہ ۱۹۳۶ء میں طبع ہوئی ہے تشکیلِ جدیدِ الہیاتِ اسلامیہ اقبال مرحوم کے جن انگریزی خطبات پر مشتمل ہے وہ ۱۹۲۸ء اور ۱۹۲۹ء میں مداس مسلم ایسوسی ایشن کی دعوت پر مدراس، حیدرآباد اور علی گڑھ میں دیئے گئے تھے۔ اس طرح جنت و دوزخ

سے متعلق اقبال مرحوم کے درج بالا نظریات کو یا عمر بھران کے نظریات ہے۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہو گا کہ ان کے یہ نظریات تو ان کی ابتدائی زندگی میں تھے، ممکن ہے بعد میں انہوں نے ان سے رجوع کر لیا ہو۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ جنت و دوزخ کے بارے میں اقبال مرحوم کے مذکورہ بالا نظریات کا تعلق ان کی ابتدائی زندگی سے ہرگز نہیں ہے اور ان سے ان کا رجوع یا برائت ان کی عمر کے کسی حصے میں بھی ثابت نہیں ہے۔

کہتے ہیں وہ اسلامی فقہ کی تدوین نو کرنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے، مگر قدرت نے ان کو اس کو مہلت نہ دی۔ ہمارا خیال ہے کہ جب قرآن مجید کی آیات کے بارے میں ان کا طرز عمل خود بدلنے کی بجائے قرآن کو بدل دینے کا رہا، تو نہ معلوم فقہ اسلامی سے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے! اعتراض ہے کہ اقبال ہماری قیمتی متاع ہے۔ وہ قافلہ امت

کا حُدی خواں اور لشکرِ ملت کا رجز خواں ہے۔ وہ ہمیں مایوسی اور فتوہ طیت سے بچاتا، جمود کو توڑتا، خوابیدہ دلوں کو بیدار کر کے انہیں زندگی اور حرکت سے آشنا کرتا ہے۔ وہ ہمیں امید اور رجائیت کی تلقین کرتا اور عالمگیر انقلابِ اسلامی کی دعوت دیتا ہے۔

مگر اس کے باوصف اقبال صاحب وحی نہیں ہے، وہ نبی اور رسول نہیں ہے، وہ پیغمبر یا فرستادہ الہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک انسان، ایک بڑا آدمی، ایک عظیم شاعر اور ایک بالغ نظر مفکر اور داعی انقلابِ اسلامی ہے۔

ہم اقبال کی شاعرانہ عظمت اور اُس کی حکیمانہ فکر کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن کسی حال میں بھی اُس کی غیر مشروط اطاعت کا دم نہیں بھر سکتے۔ کیونکہ ایسی اطاعت صرف اللہ اور اُس کے رسول کا حق ہے اور اقبال نہ تو خدا ہے اور نہ رسول۔ وہ معصوم عن الخطایا غلطی سے پاک نہیں۔ اس لئے وہ تنقید سے بھی بالاتر نہیں۔ اس کے ہر سیح کو صحیح اور ہر غلط کو غلط کہنا ضروری ہے۔ ہمیں خُذْ مَا صَفَا، دَعْ مَا كَدَّرَ کے دانش مندانہ اصول کے مطابق حق بات کی تائید کرنا اور باطل قول کو چھوڑنا ہوگا۔ اقبال شناسی کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ ہم صرف اسی صورت میں اقبال سے انصاف کر سکتے ہیں۔ اسی میں اقبال کی عظمت پوشیدہ ہے۔ ورنہ اگر ہم اُسے خدایانہ بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے پاس وہ اقبال بھی نہیں رہے گا جس پر آج ہمیں فخر و ناز ہے۔

ہماری مطبوعات

۱۲—۰۰	مولانا ابوالکلام آزادؒ	خدا کی ہستی	❖
۶—۰۰	" "	آخرت کی زندگی	❖
	" "	تفسیر سورہ نور	❖
۱۸—۰۰	محمد رفیق چودھری	قرآن سے ایک انٹرویو	❖
۳۶—۰۰	"	حدیثِ حیم	❖
۵۲—۰۰	"	قرآنیات (حصہ اول)	❖
۱۰—۰۰	"	حدیثِ قرآن کی تشریح کرتی ہے	❖
	(ذریعہ طبع)	سنت سے ایک انٹرویو	❖
	" (انگریزی)	قرآن سے ایک انٹرویو	❖
	" (فارسی)	قرآن سے ایک انٹرویو	❖
	"	عربی اشعار	❖
	" (پہلا پارہ)	تفسیری ترجمہ قرآن مجید	❖

مکتبہ قرآنیات، لاہور

مکتبہ قرآنیات کی اولین پیشکش

قرآن سے ایک انٹرویو

محمد رفیق چودھری

www.KitaboSunnat.com

سوالے و جواب کے انداز میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ
ہر جواب مع حوالہ اور سورت و آیت کا نمبر
زندگی کے ہر شعبے سے متعلق قرآنی ہدایات کا
مجموعہ

قرآنی معلومات کا ایک مختصر انسائیکلو پیڈیا
سیس اور شگفتہ زبان، ناظر اسلوب اور دل نشیں

04925

پیرایہ بیان

چوتھا ایڈیشن • صفحات ۱۳۶ • قیمت ۱۸ روپے

مکتبہ قرآنیات لاہور

www.KitaboSunnat.com

