

ڈاکٹر پروفیسر حافظ محمد دین قاسمی

عقوباتِ قرآن
اور
مفکرِ قرآن

جناب غلام احمد پرویز

۱۸۹۷

ب ۵۵ طم

۷۷۵۷۸

جملہ حقوق محفوظ

۱۳۲۹ھ ۲۰۰۸ء

نام کتاب :	عقوبات قرآن اور مفکر قرآن
مصنف :	ڈاکٹر پروفیسر حافظ محمد دین قاسمی
اہتمام :	بیت الحکمت، لاہور
مطبع :	اُحد پرنٹنگ پریس، لاہور
قیمت :	۱۵۰ روپے

فصلی ہفت روزہ
فصلی ہفت روزہ سیرت مکارم

اردو بازار، نزد ریڈیو پاکستان، کراچی۔
فون: 2212991-2629724

ڈسٹری بیوٹرز

کتاب سرائے

پبلشرز، ڈسٹری بیوٹرز، مشیران کتب خانہ جات

فرسٹ فلور، الحمد مارکیٹ، غزنی سٹریٹ
اردو بازار، لاہور فون: 7320318 فکس: 7239884
ای میل: hikmat100@hotmail.com

فہرست ابواب

صفحہ نمبر	عنوانِ باب	باب نمبر
۱۲ - ۹	حرفے چند (ڈاکٹر پروفیسر خالد ظفر اللہ)	
۲۲ - ۱۳	کتاب وسنت میں تفریق و تحریف (ڈاکٹر عبدالرشید اظہر)	
۲۶ - ۲۳	حرفِ اوّل (مصنف کتاب)	
۵۶ - ۲۷	قتل اور قصاص	باب اول:
۷۳ - ۵۷	سرقہ اور حد سرقہ	باب دوم:
۸۳ - ۷۴	حدِ حرابہ و محاربہ	باب سوم:
۱۵۹ - ۸۴	مرتد کی سزا	باب چہارم:
۲۴۷ - ۱۶۰	حدِ زنا	باب پنجم:
۲۴۵ - ۲۴۳	حدِ قذف	باب ششم:

۴ ترتیب

حرف اول

باب اوّل ----- قتل اور قصاص ۵۶ تا ۲۷

۲۹	لغوی تحقیق یا لغوی تحریف؟
۳۱	مفہوم قصاص - آج اور کل
۳۱	مسودہ قانون قصاص کا ”دوسرا سقم“ اور بے جا بدگمانی
۳۲	والجرح قصاص کی بھونڈی تاویل
۳۵	سورۃ البقرہ کی آیت قصاص اور اولیاءِ مقتول کے سہ گونہ اختیارات
۴۲	جرم قتل - افراد کے خلاف؟ یا ریاست کے خلاف؟
۴۴	اس گل دیگر شگفت
۴۵	ایک اور تضاد
۴۶	اختیارات ولی مقتول - ایک اور آیت میں بھی
۴۷	تاویل آیت یا تحریف آیت؟
۴۹	قتلِ عمد میں ”مفکر قرآن“ کے تین انحرافات
۴۹	پہلا انحراف
۵۲	دوسرا انحراف
۵۳	تیسرا انحراف
۵۴	قتلِ عمد میں قبولِ دیت - عہدِ نبوی میں

باب دوم ----- سرقت اور حدِ سرقت ۷۳ تا ۵۷

۵۸	قطع ید اور ”مفکر قرآن“ کی رکیک تاویلات میں سے پہلی تاویل
۶۱	قطع ید کی دوسری تاویل
۶۳	قطع لسان کے محاروہ سے مطب برآری

۶۵	ایک اور سخ سازی
۶۵	قطع ید کی تیسری تاویل
۶۸	قطع ید کی چوتھی تاویل
۶۸	قطع ید کی پانچویں تاویل
۷۰	قطع ید کی سزاء، عہد نبوی میں
۷۱	اور مسخ حقیقت کی یہ جسارت بھی دیکھئے
۷۲	قطع ید کی سزاء، خلافت راشدہ میں
۷۳	واقعہ حال بن ابی بلتعہ کی مسخ و تحریف

باب سوم ----- حد حرابہ و محاربہ ۷۴ تا ۸۳

۷۶	مفہوم بغاوت کی وسعت
۷۸	تقطیع ایدوار جل
۷۹	الٹی کے بعد، اب سیدھی ہتھکڑیاں بھی
۸۰	اور صحیح مفہوم بھی
۸۱	سزائے بغاوت سے ایک غلط استدلال
۸۲	حد بغاوت سے متعلق، ایک استفسار
۸۳	کتنی بار جرم - اور - پھر عادی مجرم

باب چہارم ----- مرتد کی سزا ۸۴ تا ۱۵۹

۸۵	مرتد کی سزا میں موقف پرویز
۸۹	موقف پرویز کا تفصیلی جائزہ
۸۹	۱- تدریجی نزول قرآن اور حکمت نفاذ احکام
۹۰	۲- سزائے ارتداد، مکمل اقتدار کے بغیر، ممکن ہی نہیں
۹۰	۳- مکمل اقتدار سے پہلے کی نازل شدہ آیات
۹۳	۴- قتل مرتد - آیات کا سکوت یا سزا کی نفی

”مفکر قرآن“ کا خاصہ مزاج

۹۴

قتل مرتد میں ”مفکر قرآن“ کی محض لفظی جنگ

۹۴

مرتد کیا، بلکہ مرتد بنانے کی کوشش کرنے والا بھی واجب القتل ہے

۹۶

سخ حقائق کی کوشش

۹۸

غلام کا مفہوم

۱۰۰

تحریف واقعہ کی مزید کاوش پرویز

۱۰۲

واقعہ اور سزائے قتل مرتد

۱۰۴

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

۱۰۵

اسوۂ رسول اور قتل مرتد

۱۰۶

عہد ابی بکر اور قتل مرتدین

۱۱۵

وجوہ بطلان موقف پرویز

۱۱۵

”مطابق قرآن“ تاریخ سازی کا ڈھونگ

۱۱۷

”مطابق قرآن“ بنانے کی آڑ میں، تاریخی حقائق کی مسخ و تحریف

۱۲۰

طلوع اسلام کی صحافتی خیانت یا دیانت؟

۱۲۵

”قرآنی صحافت“ اور روزمرہ کی صحافت

۱۲۹

عہد ابی بکر میں قتل مرتد کا ایک اور واقعہ

۱۳۱

قتل مرتد اور دورِ فاروقی - پہلی نظیر

۱۳۳

دوسری نظیر

۱۳۴

تیسری نظیر

۱۳۹

قتل مرتد در عہد عثمان

۱۴۱

قتل مرتد بحکم عثمان

۱۴۳

قتل مرتد بدست عثمان

۱۴۳

قتل مرتد اور عہدِ علی - پہلی نظیر

۱۴۵

دوسری نظیر

۱۴۶

۱۴۷	تیسری نظیر
۱۴۷	چوتھی نظیر
۱۵۰	طلوع اسلام کی مغالطہ آفرینی
۱۵۲	قتل مرتد کی مخالفت کا پس منظر
۱۵۵	پرویز کا محمد رسول اللہ ﷺ سے معارضہ و مقابلہ

باب پنجم ----- حدِ زنا

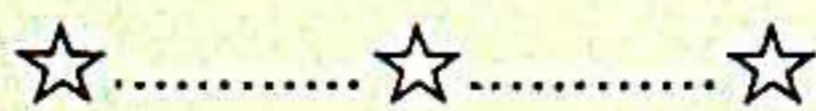
۱۶۰	عفت و عصمت کی حیثیت، اسلام میں
۱۶۲	جرمِ زنا اور حدِ زنا
۱۶۲	آیت (۴/۲۵) پر بحث
۱۶۳	موقفِ پرویز کا جائزہ
۱۶۶	طلوع اسلام کے مزید دلائل
۱۶۷	پہلی دلیل اور اس کا جائزہ
۱۶۷	دوسری دلیل اور اس کا جائزہ
۱۶۹	تیسری دلیل اور اس کا جائزہ
۱۷۲	الفاحشہ سے مراد، زنا ہی ہے
۱۷۵	جرمِ زنا میں چار گواہوں کی شرط
۱۷۸	زنا میں چار گواہوں کا انکار بھی اور اقرار بھی
۱۷۸	جملہ معترضہ - تضادِ پرویز
۱۷۹	سزائے تازیانہ اور سزائے رجم
۱۸۰	کیا سنت، قرآنی حکم کی تبیین اور تخصیص و تقیید کر سکتی ہے؟
۱۸۲	پنجم، شارح کے علاوہ، شارح بھی ہے
۱۸۳	غلط توجیہ آیات - علماء کے کھاتے میں
۱۸۳	کیا آیت (۲۴/۲) مطلق زناة کے لیے ہے؟

۱۸۵	”مفکر قرآن“ کا رسولِ رحمان سے معارضہ و مقابلہ
۱۸۵	پہلی مثال
۱۸۶	دوسری مثال
۱۸۸	”مفکر قرآن“ بمقابلہ رسولِ قرآن
۱۹۰	ذاتِ رسول پر، ذاتِ پرویز کا تقدم
۱۹۹	سزائے رجم کے راوی صحابہ
۱۹۹	روایاتِ رجم
۲۱۲	حدیثِ ابن ابی اوفیٰ سے، عثمانی صاحب کا استدلال
۲۱۲	واقعاتِ رجم، سورہ نور سے قبل یا بعد؟
۲۱۳	کیا سورہ نور ۹ھ میں نازل ہوئی؟
۲۱۶	مکی، مدنی اور مختلف فیہ سورتیں
۲۲۰	مختلف فیہ سورتوں کا فیصلہ
۲۲۲	بحکم رسول، نفاذِ سزائے رجم
۲۲۶	سزائے رجم، خلافتِ راشدہ میں بھی
۲۲۷	رجم - خلافِ قرآن، یا زائد از قرآن، یا مطابق قرآن؟
۲۳۱	آیت (۴/۲۵) سے غلط استدلال اور اس کا جائزہ
۲۳۵	رجم کا ثبوت، کتبِ پرویز سے
۲۳۷	دو قابلِ غور امور
۲۳۸	جوازِ رجم - ایک اور پہلو

باب ششم ----- حدِّ قذف ۲۲۳ تا ۲۲۵

۲۲۳

خلاصہ بحث

حرفے چند

مغلوب اور مفتوح اقوام جب کارزار حیات اور عسکری فیلڈ میں مات کھا جاتی ہیں تو زندگی کے ہر میدان میں حتیٰ کہ فکری و نظریاتی دائرے میں بھی شکست خوردہ ذہنیت کا اظہار کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اس پر مستزاد غالب اور فاتح اقوام کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ مغلوب قوم میں سے کچھ افراد ان کی فکر کا بطور ناصح اور رانج راگ اپنے والے ہوں۔ یہ دستیاب افراد اپنے آقاؤں کے اگلے ہوئے نوالوں کو لقمہ تر سمجھ کر نگلتے ہیں اور پھر جگہ جگہ اس کی جگالی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ ایک طرف یہ انگریز فوجی طاقت کے ہاتھوں مار کھا کر تباہ و برباد ہوئے اور دوسری طرف فکری میدان میں اپنی ہی جڑیں کاٹنے بیٹھ گئے۔ برطانوی اور یورپی استعمار نے ان کی بنیاد پر موصوفہ پر قائم فکری اساس کو کھوکھلا کرنے کے لیے شوشہ چھوڑا کہ قرآن مبین ہے۔ اس کے ساتھ حدیث پر ایمان لازم نہیں۔ یہ تو دو تین سو سال بعد کی پیداوار ہے۔ علمی دنیا میں بھی جھوٹ رواج پاتے ہیں۔ انہی میں ایک یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے جس نے مسلمانان برصغیر کے حدیث نبوی پر ایمان کو متزلزل کر دیا، حالانکہ دوسری تیسری صدی ہجری میں حدیث نبوی کی تدوین عمل میں آتی ہے۔ جب کہ کتابت حدیث کا سلسلہ تو عہد نبوی میں باون صحابہ کرام کے ہاتھوں جاری رہا۔ جیسا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے اپنے مقالے (Cambridge) Studies

in Early Hadith Literature اور بعد از آں، اس کے عربی ترجمہ

”دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینہ“ (المکتب الاسلامی بیروت،

۱۴۱۳ھ/۱۹۹۲ء) میں تاریخی طور پر ثابت کیا ہے۔

کتابت حدیث کا تدوین حدیث کے نام پر انکار کر کے، حجیت و اہمیت حدیث سے انکار کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر حجیت حدیث کے لیے کتابت حدیث ہی لازم ہے تو تاریخی طور پر اس کا اثبات بہت آسان ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگردان ذی

شان میں حضرت ابو ہریرہ (۵۸ھ) سے ان کے شاگرد حضرت ہمام بن منبہ (۱۰۱ھ) نے اپنا صحیفہ تیار کیا جو ”صحیفہ ہمام بن منبہ“ کے نام سے مطبوع ہے۔ ان کے شاگرد حضرت معمر بن راشد (۱۵۲ھ) نے اپنی جامع تیار کی جو کہ ”جامع معمر بن راشد“ کے نام سے موجود ہے۔ ان کے شاگرد محدث عبدالرزاق (۲۱۱ھ) نے اپنی ”مصنف عبدالرزاق“ تیار کی جو کہ مطبوع عام ہے۔ ان کے بعد امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) نے مسند احمد تیار کی جس کے کئی ایک ایڈیشن مارکیٹ میں موجود ہیں۔ بعد ازاں امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری (۲۵۶ھ) نے ”صحیح بخاری“ تیار کی جس کی صحت پر امت کے تمام اہل علم متفق ہیں۔ کتابت و تدوین حدیث کے تاریخی تسلسل کے ساتھ سلسلۃ الذہب کی یہ تفصیل ایسے کور چشموں کے لیے واضح دلیل ہے جو صرف تدوین حدیث کے دو صدی بعد کے عمل کی بناء پر، کتابت حدیث ہی کے منکر ہیں۔

اگر یہ مشہور عام تاریخی مغالطہ دور ہو جائے اور اس کے ساتھ قلب سلیم میں عظمت رسول بیٹھ جائے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت تو لیلھا کنہا رہا کے عالی وصف کی حامل ہے تو پھر اغیار کے مقابل، ذہنی مرعوبیت سے نجات مل جاتی ہے جو کہ اس گروہ ”اہل قرآن“ کا بنیادی مسئلہ ہے۔

فکری مرعوبیت کے مارے ہوئے یہ افراد ”ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے“ کے نعرے کے ساتھ ایمان کے نام پر بے ایمانی کی بات، دین کے نام پر بے دینی کی سر، عقل کے نام پر بے عقلی کا راگ الاپتے اور تحقیق کے نام پر غیر تحقیقی شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کے نام پر غیر قرآنی افکار کے ساتھ، میدان علم و تحقیق میں کھڑے ہونے کی جسارت کرتے ہیں۔

قرآنی فکر کے پرچارک، بزعم خویش ”مفکر قرآن“ قبیل کے دانشور، قرآن کے اس وصف پر کبھی غور نہیں کرتے ﴿ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا ﴾ قرآن سراسر ہدایت ہونے کے باوصف بعض لوگوں کے ظرف کے باعث ان کے لیے ذریعہ ہدایت نہیں رہتا۔ لیکن اس قرآن مجید سے ہمیشہ ہدایت پانے کا واحد راستہ ”وان تطیعوہ تہتدوا“ یعنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت سے مشروط ہے ”اہل قرآن“ ہونے کے دعوے داروں کی بد نصیبی یہ ہے کہ قرآن نے جو ہدایت کی راہ دکھائی ہے، جس میں صاحب قرآن

حضرت محمد ﷺ کی اتباع لازم ہے، یہ اس قرآنی فکر سے بالا ہو کر راہ ہدایت پانے نکلے ہیں۔ ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ حق کے بعد تو سراسر گمراہی ہے۔

”القرآنیون“ کا یہ گروہ عقل کے ہاتھوں بھی گمراہی کا شکار ہے۔ اگر صرف ”عقل انسانی“ مشعل راہ ہو سکتی ہے تو پھر خالق عقل کو قرآن، پیغمبر قرآن علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اگر دفتروں میں چھوٹے بڑے عہدوں پر کلر کی کرتے کرتے ڈکشنریوں کی مدد سے ”متفکر قرآن“ بن جانا ممکن تھا تو پھر معلم انسانیت کی بعثت کا رعبت تھی۔ حالانکہ مدبر کائنات حکیم بھی ہے اور ”فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمة“ حکیم کا کوئی کام حکمت سے عاری نہیں ہوتا۔

یہ وہ بنیادی اسباب ہیں جہاں عصر حاضر کے قرآنی فکر کے حامل ہونے کے دعوے دار عقل پرستوں نے ٹھوکر کھائی ہے کہ فکری اور علمی سفر کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اپنی عقل عیار سے، افکار مستعار سے، علم ادھار سے یا نطق نبوت سے تشریح و توضیح کردہ قرآنی لعل و گوہر سے ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ معلم قرآن سے جو کچھ ملے اپنے دل و دماغ میں اسے جگہ دینی چاہئے۔ الہامی افکار کو، دماغ خانہ خرابہ میں سمو کر، نبوی علم کو دل داغدار میں بسا کر، پھر حیاتِ کارساز میں نکلیں..... تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بلند فکر سفر آپ طے کر رہے ہیں۔ پھر قتل اور قصاص، سرقہ اور حد سرقہ، حد حرابہ و محاربہ، مرتد کی سزا، حد زنا اور حد قذف جیسی عقوبات قرآنی کے بارے میں، آپ کو خواہ مخواہ عقلی گھوڑے دوڑانے اور علمی طور پر ٹھوکریں کھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ کیونکہ آپ کا سینہ تصلب کے احساس پر تفاخر و تمکنیت سے لبریز ہوگا۔ اپنے دامن میں نبوی جواہرات کی بدولت آپ اغیار کے بالمقابل احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگے۔ جو چکھتا ہے مزا وہی پاتا ہے۔ مضبوط ایمان اور مستحکم یقین کے ساتھ، صحیح فکر اور راہ راست پر ہونے کی بدولت، اسلاف کو کبھی بھی ایسے مرعوبیت زدہ ذہن کے ساتھ، اسلام کو پیش کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ جس کے لیے یہ آج کے فکری طور پر مرعوب، علمی طور پر یتیم، مادی طور پر خواہشات کے پجاری مگر قرآنی فکر کے بھکاری کہلانے والے لوگ کر رہے ہیں۔

مکرمی بزرگوارم پروفیسر ڈاکٹر محمد دین قاسمی حفظہ اللہ کو باری تعالیٰ نے خاص اوصاف سے

نوازا ہے۔ آپ زرعی گرائیجوائٹ ہونے کے بعد، علوم اسلامیہ کے میدان میں آئے ہیں اور خوب میدان مارا ہے۔ آپ انتہائی راسخ فی العلم والعمل ہیں۔ تحقیق کے ایسے جو یا ہیں کہ ”طلوع اسلام“ کی مکمل فائل اور بزم وقبیل طلوع اسلام کے مکمل لٹریچر کا مستحضر مطالعہ آپ کی تحریر میں خوب عیاں ہے۔ کوئی بات بلا حوالہ نہیں کرتے۔ کوئی گرفت بلا دلیل نہیں۔ ملازمت سے فراغت پانے کے بعد جولانی معلم تیز تر ہے۔ جسمانی طور پر دبے پتلے ہونے کے باوجود الفاظ و تراکیب کے ایسے دھنی ہیں کہ فریق مخالف کو خوب لتاڑتے اور اس کے تمام تر کس بل نکال کر دم لیتے ہیں۔ قابل تنقید عبارات و امور میں مخالفین کی تحریف و تلبیس کی بال کی کھال اتارتے ہیں۔ یوں احقاق حق اور ابطال باطل کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ حق ادا کرنے کی خاطر، آپ نے بزم ”طلوع اسلام“ کی شخصیات کے فکر کا پوسٹ مارٹم کرنے کا فریضہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ سرکاری ذمہ داریوں کو خیر باد کہنے کے بعد جناب قاسمی صاحب ہمہ وقتی پروفیسر ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری کتاب، عین تحقیقی معیار کے مطابق تصنیف فرما رہے ہیں۔ (الہم زد فزد)

تحقیقی معیار کے ساتھ گمراہ افراد کی ہدایت کی ٹرپ، آپ کی تحریروں میں خوب جھلکتی ہے۔ دلی ہمدردی اور خیر خواہی سے لبریز تحریر میں اگر کہیں قلم میں شدت در آتی ہے تو یہ بھی درحقیقت انسانیت کی نجات کی بے قراری کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت ڈالے اور قلم کی جولانیاں برقرار رکھے۔ (آمین ثم آمین)

زیر نظر کتاب میں، جناب غلام احمد پرویز نے، عقوبات قرآنیہ میں، جو انحرافات اختیار کیے ہیں ان کا مصنف کتاب نے خوب جائزہ لیا ہے، طلوع اسلام کے برسوں پر پھیلے ہوئے ہزاروں صفحات پر، اور پرویز صاحب کی جملہ کتب پر، ان کی عقابانی نگاہ جس قدر حاوی ہے، اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ محترم جناب ملک نواز احمد اعوان نے، ان کی کتب پر تبصرہ کرتے ہوئے بجا ارشاد فرمایا ہے کہ ”قاسمی صاحب، دور حاضر میں، سب سے بڑے ”ماہر پرویزیات“ ہیں۔ کتاب زیر نظر میں، انہوں نے بعض مقامات پر، الزامی جوابات کے ذریعہ ”مفکر قرآن“ کی تحریفات کو مسترد کیا ہے اور بعض مقامات پر تحقیقی جوابات کے ذریعہ، خوب اتمام حجت کیا ہے۔

کتاب و سنت میں تفریق و تحریف

”منکرین حدیث و سنت کے انحراف کا بنیادی سبب“

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم أما بعد :

فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَ
 لَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (الانعام : ۳۳)

”ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ کیے دیتی ہیں تو یقیناً یہ
 لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔“

نیز فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُومٌ وَ بُكْمٌ فِي الظُّلْمِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ
 يُضِلَّهُ وَ مَنْ يَشَأِ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الانعام : ۳۹)
 اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں (اس کے
 علاوہ) اندھیرے میں (پڑے ہوئے ہیں) اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور
 جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے۔“

اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسول اللہ ﷺ پر ایمان کو مستلزم ہے، اس لیے کتاب اللہ اور سنت
 رسول اللہ ﷺ باہم لازم و ملزوم ہیں، اسی طرح قرآن کریم پر ایمان، حدیث رسول ﷺ
 پر ایمان کو مستلزم ہے۔ چنانچہ ایک کے انکار سے دوسرے کا انکار لازم آتا ہے۔ لہذا ممکن ہی نہیں
 کہ ایک شخص سنت کا انکار کرے اور قرآن کے انکار سے محفوظ رہ سکے۔

(اعاذنا اللہ منہ) بنا بریں مذکورہ بالا آیت مبارک میں نبی ﷺ کی تکذیب کو اللہ
 تعالیٰ نے اپنی آیات کا انکار قرار دیا ہے۔ اور مشاہدہ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ سنت کے منکر

قرآن کے بھی منکر ہوتے ہیں، خواہ اسے تسلیم کریں یا انکار کریں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ فرمایا:

﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ (النساء: ۸۰)

”جس شخص نے رسول کی فرمانبرداری کی بیشک اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جو روگردانی کرے تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔“

فرمایا:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (آل عمران: ۳۱)

”(اے پیغمبر! لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

اور اپنے رسول کی اطاعت کو عظیم کامیابی قرار دیا ہے

﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (الاحزاب: ۷۱)

”اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریگا تو بیشک بڑی کامیابی پائے گا۔“

اللہ نے اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی اس مشترک اور باہم مربوط اطاعت کو انسانوں

کی تمام چیدہ و برگزیدہ ہستیوں کی رفاقت و محبت کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ فرمایا:

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾ (النساء: ۶۹)

”اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ (قیامت کے روز) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔“

ایک مقام پر واضح الفاظ میں صراحت کر دی کہ رسول معبود ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ فرمایا

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

”اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔“

ایمان لانے اور بجانے لانے میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنے کو عین کفر اور رسوا کن عذاب کا باعث قرار دیا۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَاعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ ﴾ (النساء: ۱۵۰ تا ۱۵۱)

”اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں۔ یقیناً یہی لوگ حقیقتاً کافر ہیں۔ اور اللہ نے کفار کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

کافروں نے اپنے دین اور اپنی شریعت کی بنیاد صرف کتاب اللہ پر نہیں رکھی بلکہ وسیع تر معنی میں اپنی وحی پر رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ

﴿ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ﴾ (الشورى: ۱۳)

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو شریعت قرار دیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جو تیری طرف وحی کیا ہے۔ اور جس کا مؤکدہ حکم ہم نے ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں فرقے نہ بننا۔“

اور یہ وحی الہی، صرف کتاب اللہ تک محدود نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام پر نازل کی جاتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء و رسل کے ساتھ اپنے کلام کی تین صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحِيًّا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيْ بِاٰذِنِهٖ مَا يَشَاءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴾

(شوری: ۵۱)

”اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس کے ساتھ (براہ راست) کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی (فرشتہ) پیامبر بھیجے تو وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو (اللہ) چاہے یقیناً اللہ بلند و بالا، حکمت والا ہے۔“

اس کے متصل بعد اور ان صورتوں کی طرف اشارہ کر کے صراحت کر دی اور فرمایا:

﴿ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا ﴾ (الشوری: ۵۲)

”اور اسی طرح ہم نے تیری طرف بھی اپنے حکم سے ایک روح وحی کی ہے۔“

جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ کو جو دین دے کر بھیجا گیا وہ وحی الہی ہے اور وہ ان تینوں طریقوں پر مشتمل ہے اور قرآن کریم ان میں سے صرف ایک صورت میں رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا یعنی اسے جبریل علیہ السلام لاتے تھے جیسا کہ فرمایا:

﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ (الشعرا: ۱۹۲)

”اور یہ یقیناً یہ کتاب رب العالمین کی نازل کی ہوئی ہے، روح الامین اسے لے کر اترے ہیں، آپ ﷺ کے قلب (اطہر) پر تا کہ آپ ﷺ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔“

اس ایک صورت کے علاوہ وحی الہی کی باقی دو صورتیں ان تعلیماتِ الہیہ میں پائی جاتی ہیں جو نبی ﷺ کے اقوال و اعمال میں جلوہ گر ہوئی ہیں، عہد نبوی کا مثالی معاشرہ جو خود رسول اللہ ﷺ کی نگرانی میں قائم کیا گیا۔ اس کی بنیادی وحی الہی تھی جس کی مختلف صورتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ ﷺ کی ذات گرامی کو اسوۂ حسنہ یعنی مثالی نمونہ عمل قرار دیا، وہاں اس مثالی معاشرے کے افراد کے ایمان کو بطور مثال پیش کیا۔ فرمایا:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحزاب: ۱۲)

”یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول ﷺ کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ﴾ (البقرة: ۱۳۷)

”تو اگر وہ بھی ویسے ہی ایمان لائیں جیسے تم (اللہ پر) ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں۔“

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ اگر ایک طرف یہ حکم دیتا ہے کہ

﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾

(الاعراف: ۳)

”جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اس کی پیروی کرو،

اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی مت کرو۔“

تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دیتا ہے کہ ﴿وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (النور: ۶۵)

اگر رسول اللہ ﷺ کی اطاعت مآئز اللہ کی اطاعت نہ ہوتی، تو اللہ ہرگز ہرگز آپ ﷺ کی اطاعت کا حکم نہ دیتا۔ مآئز اللہ کی اطاعت اور پیروی کا حکم دینے کے بعد، اطاعت رسول ﷺ کا حکم دینا، بجائے خود یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ ﷺ کی اطاعت، دراصل وحی الہی (مآئز اللہ) ہی کی اطاعت ہے۔ اور رسول ﷺ کے آگے تسلیم و انقیاد کا رویہ اختیار کرنا ہی رحمت الہی کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ پس اطاعت رسول (یا سنت و حدیث رسول) سے گریز دراصل قرآن اور منزل القرآن (اللہ تعالیٰ) کی اطاعت سے گریز ہے۔ مگر براہِ وحس، بغص اور جو دو عناد کا کہ وہ اپنے جیسے نبی نوع بشر کو رسل اللہ ماننے اور مہبط وحی تسلیم کرنے کی راہ میں ہمیشہ سدراہ رہا۔ اور انسانوں کی ضلالت و ہلاکت کا باعث بنا رہا۔ کفر نے کئی بھیس بدلے مگر رسل اللہ کا انکار اس میں سرفہرست رہا اور ہے۔

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ﴾ (المومن: ۸۳)

مشرکین مکہ کو رسول اللہ ﷺ کی حیثیت اور بشریت پر بھی اعتراض تھا۔

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا

لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ (الفرقان: ۲۱)

”اور وہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہ

اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، یقیناً یہ لوگ اپنے بارے میں تکبر کا شکار

ہیں اور انہوں نے بڑی سرکشی کی ہے۔“

اور ایسے ہی ان کی ذاتی شخصیت اور معاشرتی مقام پر بھی اعتراض تھا۔

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾

(الزخرف: ۳۱)

”اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں (یعنی مکہ اور طائف) میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا۔“

اور مدینہ کے اہل نفاق کے لیے بھی آپ ﷺ کا مقام و مرتبہ اور منصب نبوت و رسالت ہی ناقابل قبول تھا۔

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ (النساء: ۶۱)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف (رجوع کرو) اور پیغمبر کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے خود بھی اعراض کرتے (اور دوسروں کو بھی روکتے) ہیں۔“

عصر قدیم میں ابتداء اسلام کے بدعتی فرقے قدریہ، خوارج، روافض، نواصب، جہیمہ، معتزلہ اور کرامیہ بھی اسی زعمِ باطل اور پندار علم کا شکار تھے۔ اور فہم کتاب اللہ کے لیے لغتِ عرب اور اپنی عقل اور علمی استعداد کو کافی سمجھتے تھے۔ اس طرح وہ لوگ فیضانِ نبوت و رسالت سے محروم رہے بلکہ اس کی تحقیر کے بھی مجرم ٹھہرے۔ اور شقاوت و تیرہ بختی ان کا نصیب ٹھہری اور وہ بالواسطہ قرآن کی بے شمار صریح آیات کے انکار کے بھی مرتکب ہوئے۔

﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ (الواقعه: ۸۲)

”اور تمہارا یہی نصیب ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو۔“

اور عصرِ جدید کے مستشرقین اور ان کی لکیر کے فقیر، منکرین حدیث و سنت اور ان سے متاثر جدت پسند مفکرین بھی اسی غرور میں مبتلا ہیں۔ بنا بریں ہمارے عہد کے بدنام زمانہ، فتنہ انکارِ حدیث کے علم بردار، فکرِ قرآن کے دعویدار، مولوی عبداللہ چکڑالوی اور منشی اسلم جیرا چپوری کی گمراہیوں کا تسلسل، مسٹر غلام احمد پرویز کے دماغ میں بھی ان تمام قدیم و جدید بدترین عقائد و افکار کا ایک بدبودار جوہڑا بل رہا تھا جس میں ہمیشہ تلاطم برپا رہتا تھا۔ جسے نشر کرنے کے لیے وہ علامہ اقبال کے افکار و تعبیرات کو غلط معنی پہنا کر اور تور مروڑ کر کام میں

لاتے اور پاکستان کی ایلٹ کلاس، جو ایک طرف علامہ مرحوم کے افکار کو اہمیت دیتی اور دوسری طرف مراعات یافتہ ہونے کے ناطے بے عملی، ذہنی آوارگی اور بے راہ روی کا شکار تھی، اس طبقہ میں ان کے افکار کو خاصی پذیرائی حاصل ہوئی اور انہیں اپنی نامبارک تحریک کے لیے ایک معقول سٹیج مل گیا۔ اور اس کے حلقہ احباب کو اپنی ذہنی آسودگی اور بد عملی کے جواز کے لیے ایک من پسند مفتی اور حل مل گیا۔ اس طرح ان دونوں کی دنیا تو خوب گزری۔ جہاں تک آخرت اور اس پر ایمان کا تعلق ہے، تو یہ ان کے ہاں نقد آور فصل نہیں اور نہ ہی انہیں قریب نظر آتی ہے۔

﴿ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا ۝ وَنَرَاهُ قَرِيْبًا ۝ ﴾ (المعارج: ۶، ۷)

”بے شک یہ لوگ عذابِ آخرت کو دور سمجھ رہے ہیں، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔“

مگر ان لوگوں نے پاکستان کے علمی حلقوں میں خاصے مسائل پیدا کئے۔ اسلامی سزائیں جو مادر و پدر آزادی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں، ہمیشہ اس گروہ کا تختہ مشق رہیں۔ حیرانی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ہر جگہ اور ہر دور میں ایک ہی مسئلہ درپیش رہا ہے، جو انہیں کسی کروٹ آرام نہیں کرنے دیتا کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں، جبکہ خود قرآن کریم نے متعدد ایسے امور پر عمل کی تصدیق و توثیق فرمائی جن کا قرآن میں کہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ بلکہ خود ان ”قرآنیوں“ کا بھی قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ ان کے علمی، عملی، فکری، نظری اور نسلی کسی نسب نامے کا قرآن کریم میں نام و نشان تک نہیں ملتا۔ معلوم نہیں اس بارے میں ان کا کیا فتویٰ ہے؟

اگر کوئی امر قرآن میں مذکور ہو مگر ان کی کیف طبیعت اسے قبول کرنے سے ابا کرتی ہو تو وہ کی من مانی، بے دلیل تاویل میں ذرہ باک محسوس نہیں کرتے۔ دجل و فریب اور تحریف و تاویل کی یہی جنگ تگ و تازان کی علمی و فکری معراج ہے۔ اور ان کی تحقیقی کاوشوں کا طرہ امتیاز۔ اور اسلوب و بیان اور الفاظ و تعبیرات کی جادوگری ان کا سحر سامری ہے۔

اسی لئے ان کا علمی و فکری سلسلہ بھی یہود و نصاریٰ سے ملتا ہے اور انہیں اس پر بجا طور پر فخر بھی ہے۔ جس کا انہوں نے اپنی تصانیف میں متعدد مقامات پر ذکر بھی کیا ہے۔ انبیاء و رسل اور ان کے فرامین کی توہین اور کتب سماویہ میں دجل و تحریف، ان کے مابین قدر مشترک ہے۔ اور دنیا عقبیٰ میں ان کا انجام بھی ایک ہی ہوگا۔

اللہ بھلا کرے اور جزائے خیر عطا فرمائے محترم پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد بن قاسمی حفظہ اللہ کو کہ انہوں نے اس موضوع کا بڑی سنجیدگی سے مطالعہ کیا، اور خوب کیا، اور کتاب و سنت کی وکالت کا بہترین فریضہ نہایت عمدہ اسلوب میں سرانجام دیا۔ اور اس مریض فکر و دانش کی علمی و فکری جہالت کو طشت از بام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اور اہل علم و ایمان، مفسرین و محدثین کے خلاف نثر زنی کے اس ماہر کی دانستہ خیانتوں کی قلعی کھولی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یہود و نصاریٰ کے علم کا خوشہ چین، مستشرقین کے دسترخوان کا ذلہ خوار اور اسلام کے خلاف باطنی تحریک کے روح رواں اخوان الصفاء کے افکار کی جوگالی کرنے والا مدعی اصلاح، کس قدر اس آیت مبارکہ کا صحیح مصداق ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمْ وَبُكْمٌ فِي الظُّلْمِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الانعام: ۳۹)

”اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے

ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر چلا دے۔“

”ہر فرعون نے راموسیٰ“ کے مصداق، ہر عہد میں انہیں کوئی ”قاسمی“ ملتا ہی رہا ہے۔

مؤلف موصوف نے اپنے آنجہانی مد مقابل کو وہی آئینہ دکھایا ہے جسے دیکھنے کا وہ

عادی تھا۔ اس کے ساتھ اسی زبان میں بات کی ہے جسے اس کے بے بصیرت ناخلف سمجھتے

ہیں۔ کاش کہ آج آنجہانی بقید حیات ہوتے اور تخریب معاشرہ کے لیے تحریف قرآن کی

اپنی سعی نامشکور کو ہبائے منشور ہوئے دیکھ پاتے۔

مجھے یقین ہے کہ قاسمی صاحب کی یہ قابل قدر مخلصانہ محنت، ایک طرف اہل ایمان کے

سینوں کو ٹھنڈک مہیا کریگی۔

﴿ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (التوبہ: ۱۴)

دوسری طرف تذبذب کا شکار پڑھے لکھے نوجوان طبقے کو نور بصیرت فراہم کرے گی۔ موصوف نے بڑے علمی اور متین اسلوب میں قرآنی حقائق پیش کئے ہیں۔ جس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ

﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ (البقرہ: ۱۳۸)

”یہ تیرے رب کی طرف سے حق سچ ہے سو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔“

اور مولیٰ کریم رحمتِ فراواں سے یہ بھی بعید نہیں کہ وہ اسے اہل زیغ و ضلال کے لیے ذریعہ رشد و ہدایت بنا دے۔

﴿ وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (الانعام: ۳۹)

”وہ جسے چاہے سیدھی راہ پر چلا دے۔“

موصوف کا یہ علمی و تحقیقی کارنامہ نہایت وقیع اور جدیت و اخلاص کا مظہر اور ثقہ و امین اہل علم کی فاضلانہ ترجمانی ہے۔ اور قرآن کریم کی مخلصانہ خدمت۔ جس کے ذریعے مؤلف نے بدنام زمانہ تحریک طلوع اسلام کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اور بجا طور پر اہل علم کے دماغ میں ایک باوقار مقام پالیا ہے۔ اور اللہ کے ہاں اجرِ جزیل اس محنت کا اصل حصیلہ و ثمرہ ہے۔ ان شاء اللہ۔

بَارِكْ اللَّهُ فِي عَمَلِهِ وَعِلْمِهِ وَجَهْدِهِ وَتَقْوَاهُ مِنْهُ قَبُولًا حَسَنًا

إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿

ڈاکٹر حافظ عبدالرشید مظہر

اسلام آباد، نومبر ۱۹۷۲ء

حرفِ اول

عہدِ حاضر کی بدبختی یہ ہے کہ مغرب کی مادی تہذیب کی یلغار، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ غلامانہ ذہنیتیں تمدنِ غالب کے سانچے میں ڈھل رہی ہیں۔ لوگ مادہ پرستی کی اس یلغار کے سامنے ذہناً مسخر اور عملاً مفتوح ہو چکے ہیں۔ مغرب کی ہر چیز عالی مرتبت قرار پا چکی ہے جب کہ اس کے مقابلہ میں اپنی ہر چیز حقیر و صغیر نظر آتی ہے۔ آسمانِ مغرب سے اترنے والی ہر چیز، وحیِ خداوندی کی طرح حق دکھائی دیتی ہے اور خود اپنی تہذیب کے اصول و مبادی، جن کی بدولت، عرب کے گلہ بان، جہانگیر و جہاندار اور جہاں بان و جہاں آراء بن گئے تھے، گھٹیا اور ادنیٰ نظر آتے ہیں۔ آج احترامِ آدمیت اور تعظیمِ انسانیت کے علمبردار، جو خود اپنی معاشرت میں اس حد تک لونی تعصبات کا شکار ہیں کہ سارے فرائضِ سیاہ فام افراد کے نام ہیں، اور سارے حقوقِ سفید فام لوگوں کے لیے ہیں، اپنے رنگ کے سوا کسی اور رنگ کے انسان کو پھسروں اور مکھیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ مادہ پرستی میں ڈوبا ہوا آج ہر انسان، انفرادی سطح پر اور ہر قوم اجتماعی سطح پر، ایسی خود غرضی اور مفاد پرستی کا شکار ہے کہ اسے اپنے سوا کسی اور کا مفاد نظر ہی نہیں آتا، اور یہ خود غرضی اور مفاد پرستی ہر فرد اور ہر قوم کو دوسروں کے خلاف، جارحانہ اقدام پر مجبور کرتی ہے جس کے نتیجہ میں انسانوں کی دنیا، درندوں کے اُس جنگل میں بدل چکی ہے، جس میں ہر طاقتور کمزور کو ہڑپ کر رہا ہے۔ ہر بڑی مچھلی، چھوٹی مچھلی کو نگلے جا رہی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ستم ظریفی یہ ہے کہ بین الاقوامی معاشرے میں ہمدردی، اُن ضعیفوں کے لیے محسوس نہیں کی جاتی جن پر اقویاء کے ہاتھوں بجلیاں گرتی ہیں، بلکہ اُن چہرہ دستوں کے لیے محسوس کی جاتی ہیں، جو اپنی قوت کے بل پر اپنے خو غرضانہ عزائم کے تحت ظلم و ستم، سلب و نهب اور جوہر و جفا کا پائدار گرم کیے دے رہے ہیں۔ چنانچہ اگر مجرم، جرمِ قتل کا مرتکب

ہوتا ہے تو اس کی حمایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ 'اس کے قتل سے مقتول تو زندہ نہیں ہو سکتا، لہذا مجرم کو قصاص میں قتل کر کے آخر کیوں معاشرے کا ایک اور فرد ضائع کیا جائے، بہتر ہے کہ اسے قتل کی بجائے قید و بند کی سزا دیدی جائے'۔ اگر کوئی مجرم، سرقہ اور ڈکیتی کی وارداتوں کے باعث، پورے معاشرے کا امن تباہ کر ڈالتا ہے اور لوگوں کے مال پر دست درازی کرتا ہے تو تہذیب کے یہ علمبردار، چور ہی کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "وہ تو نفسیاتی مریض ہے، فلہذا وہ سزا کا نہیں، بلکہ ہمدردی کا مستحق ہے"۔ رہا زنا، تو وہ خیر سے ان کی نگاہ میں کوئی جرم ہی نہیں، بلکہ محض ذریعہ خوش وقتی (Having A Good Time) ہے، اس پر سزا کیسی؟ یہی وہ تصور ہے جو ہمارے ہاں کے ان دانشوروں میں شرف پذیرائی پا چکا ہے، جن کے وجود تو ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں، مگر ذہن اُوہ فکرِ مغرب کے اسیر ہیں۔ ان کی زبانِ قال اور لسانِ حال، اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ ان پر مغرب کی تہذیب، مغرب کے افکار اور مغرب ہی کے طور طریقے حکمران ہیں۔ وہ مغرب ہی کے دماغ سے سوچتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر، یہ مفروضہ ان کے دماغوں پر مسلط ہے کہ حق وہ ہے، جسے مغرب حق سمجھتا ہے اور باطل وہ ہے، جو اس کی نگاہ میں باطل ہے۔ چنانچہ ان کی زبانِ قال اور لسانِ قلم میں سے جو کچھ برآمد ہوتا ہے، وہ خود اپنی تہذیب کی ناقدری اور مغربی معاشرت کی قدر افزائی پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ اسی قسم کی ذہنیت کے متعلق، اکبر الہ آبادی نے یہ فرمایا ہے کہ

مال وہ ہے جو آئے لندن سے

بات وہ ہے جو "پائیر" میں چھپے

یہ ممکن ہی نہیں کہ مغرب، اسلام کی جس چیز پر اعتراض کرے، ہمارے یہ دانشور اس اعتراض کی صحت پر ایمان نہ لائیں اور اس کی روشنی میں اسلام کی صنایعِ مدنیہ کو چھیل چھال کر، مغرب کی مدنیہ فاسدہ کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کریں۔ مغرب نے واویلا مچایا کہ

اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ اس پر ہمارے غلام فطرت دانشوروں نے کوشش کی کہ اسلامی حدود و تعزیرات کو تاویلات کے خرد پر چڑھا کر اس طرح چھیل چھال کر پیش کیا جائے کہ مغرب کا یہ اعتراض دور ہو جائے۔ پاکستان کے جناب غلام احمد پرویز صاحب، ایسے ہی دانشوروں میں ہیں، جو مغرب کی زلفِ گرہ گیر کے اسیر ہو کر، اسلامی تعزیرات کو تختہ مشق بنا چکے ہیں، چنانچہ اس ضمن میں مغرب کی فکری اسیری کے زیر اثر، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلامی روح سے گریز کیا ہے، بلکہ قرآنی احکام و ہدایات کو مسخ و تحریف کا نشانہ بھی بنایا ہے اور رکیک تاویلات کے ذریعہ، خدع و فریب اور قطع و برید کے اسلحہ سے لیس ہو کر، نظامِ عقوبات کو تہذیبِ مغرب کے لیے قابل قبول بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ دُھن ان کے قلب و ذہن اور حواس و مشاعر پر اس قدر سوار رہی ہے کہ تحریفِ آیات کے دوران، انہیں یہ مطلق یاد نہ رہا کہ ان کا بدلتا ہوا موقف، ان کے سابقہ نظریات سے ہر آن متصادم اور متضاد واقع ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص، خارجی نظریات اور بیرونی تمدن سے متاثر ہی نہیں، بلکہ مرعوب بھی ہو چکا ہو، اور اپنی بعض مجبوریوں کی بناء پر، قرآن کریم کو کھلے عام چھوڑ دینے کی اخلاقی جرأت سے بھی محروم ہو، تو پھر وہ اپنے ذہنی معتقدات اور قرآنی افکار میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کاوشوں میں طرح طرح کی سخن سازی اور لفظی بازیگری میں جت جایا کرتا ہے۔ ٹھیک یہی وہ کیفیت ہے جس میں، ہم نے ”مفکر قرآن“ جناب چوہدری غلام احمد پرویز صاحب کو پایا ہے۔ تہذیبِ مغرب کی ذہنی غلامی اور نظامِ اشتراکیت کی فکری اسیری میں، مبتلا ہو کر، انہوں نے جس طرح، قرآنِ کریم کو، اپنی رکیک تاویلات کا نشانہ بنایا ہے، وہ ہر اس شخص پر بے نقاب ہے، جس نے ان کے لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے۔ مغرب کے مقابلہ میں، مرعوبانہ ذہنیت کے ساتھ، جو کچھ انہوں نے قرآنِ کریم سے کشید کر ڈالا ہے، وہ سب کا سب، بغیر کسی قرآن کے، مغرب کی فاسد معاشرت میں پہلے ہی سے موجود ہے۔ اور یہی، نقالیِ مغرب کا طرزِ عمل، ”مفکر قرآن“ اور اس قماش کے دوسرے ”دانشوروں“ کی ذہنی غلامی کا ٹھوس اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ فرنگی معاشرت

فاسدہ کے جملہ اجزاء کے ساتھ کارل مارکس کی اشتراکیت، اور ڈارون کے غیر ثابت شدہ بلکہ ناقابل اثبات نظریہ ارتقاء کو، قرآن کریم کے متفرق مقامات کی آیات کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑ جاڑ کر، کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑہ لے کر، بھان متی کا جو کنبہ، جس طرح تشکیل دیا گیا ہے، اس طرح، آخر وہ کون سا باطل نظریہ ہے، جسے قرآن سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ غلام فطرت لوگوں کا ہمیشہ یہی رویہ رہا ہے کہ وقت کی غالب تہذیب سے مفتوح و مسحور ہوتے ہوئے، ہر باطل کو، حق کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ محض اتفاق ہے کہ آج کے دور میں سفید فام لوگوں کی تہذیب کو استیلاء و غلبہ حاصل ہے، اور جلد کی سفیدی معیارِ حسن قرار پا گئی ہے۔ اگر افریقہ کے حبشی، کل، برسر عروج و ارتقاء ہو جائیں، تو ہمارے یہ غلام طینت، ”مفکر“ اور ”دانشور“ ان کی زلفِ گرہ کے اسیر بن جائیں گے۔ اپنے چہروں کو سیاہ کرنے کے لیے کالک ملیں گے۔ بالوں کو گھنگھریالے بنائیں گے، ہونٹ موٹے کریں گے، اس وقت یہی خدو خال، ”معیارِ حسن“ قرار پائیں گے۔ اور ان کی تہذیب کی نقالی، پر یہ فخر کریں گے۔ اور اپنی ہر قدر کو بدل کر حبشی تہذیب کے مطابق بنانے میں جت جائیں گے اور حبشی معاشرت کے جملہ لوازمات کو اسی طرح قرآن کے جعلی پرٹ پر، درآمد کریں گے، جس طرح آج ”مفکر قرآن“ نے فرنگی معاشرت، کارل مارکس جیسے یہودی کی ساختہ و پرداختہ اشتراکیت کو درآمد، کر ڈالا ہے۔

اگرچہ میں نے، پرویز صاحب کے پورے فکری سرمائے کا جائزہ لے کر، اس کے کھوٹ کو، اپنے لٹریچر میں واضح کر دیا ہے، تاہم زیر نظر کتاب میں، میں نے ”عقوباتِ قرآن“ کی حد تک محدود رہ کر یہ کام کیا ہے۔

آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ ”مفکر قرآن“ صاحب، قصاص، سرنہ، حلابہ، ازبک، زنا اور قذف کی حدود پر بحث کرتے ہوئے، تشریف آیات کی آڑ میں، تحریف آیات کے

کیا کوششیں دکھاتے رہے ہیں۔

قتل اور قصاص

عہد نبوی اور خلافتِ راشدہ سے لے کر اب تک، جرمِ قتل میں قصاص کا متفق علیہ معنی و مفہوم یہ رہا ہے کہ مجرم کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے، جو خود اس نے ارتکابِ جرم کرتے ہوئے اختیار کیا تھا، یعنی اگر مجرم نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلہ میں، خود اسے قتل کر دیا جائے۔ اگر اس نے دانت توڑا ہے، تو خود اس کا دانت توڑ دیا جائے۔ اگر اس نے زخم لگایا ہے، تو زخم کے برابر خود اسے زخم لگایا جائے۔ البتہ اگر یہ ناممکن ہو کہ مجرم کو بقدرِ جرم ویسی ہی سزا دی جاسکے تو پھر خون بہا (دیت) کا معاملہ طے کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ الغرض، مجرم کے جرم کی مثل سزا دینا، قصاص کہلاتا ہے، لیکن ہمارے ”مفکر قرآن“ نے قصاص کا مفہوم یکسر بدل ڈالا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

قصاص: اس کے معنی جرم کی سزا دینا نہیں، بلکہ اس کے معنی ہیں مجرم کا اس طرح پیچھا کرنا کہ وہ بلا گرفت نہ رہ جائے یعنی قرآنی نظام میں کسی جرم کو (Untraced) نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اس قسم کے محکم نظامِ تفتیش میں، حیاتِ اجتماعیہ کا راز بتاتا ہے ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب (۲/۱۷۸) ۱

صدرِ رضیاء الحق مرحوم کے عہدِ حکومت کے ”مسودہ قوانین متعلقہ قصاص پر تبصرہ“ کے زیرِ عنوان، لفظ قصاص کے تحت یہ عبارت لکھی گئی ہے۔

قصاص: اس قوانین کا بنیادی لفظ قصاص ہے مسودہ میں قصاص کا مفہوم ان الفاظ میں دیا گیا ہے --- قصاص سے مراد ہے مجرم کے جسم پر اس جگہ اس قسم کی ضرب لگا کر سزا دینا جیسی ضرب اس نے مضروب کے جسم کے اس حصے پر لگائی تھی

۱ تفسیر مطالب الفرقان، جلد ۳، صفحہ ۱۰۰

یا اگر مجرم نے قتلِ عمد کا ارتکاب کیا تھا تو ولی یا اولیاء کا حق، استعمال کرتے ہوئے، مجرم کو بطور سزا ہلاک کرنا۔۔۔ اس مفہوم میں کئی ایک اسقام ہیں۔ ۱۔
چنانچہ اس کے بعد ان اسقام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ”پہلا سقم“ یوں بیان کیا گیا ہے۔

قصاص کسی سزا کا نام نہیں، اس لفظ کے بنیادی معنی ”کسی کا پیچھا کرنے“ کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کا اس طرح پیچھا کیا جائے کہ وہ مواخذہ سے بچ نہ سکے۔ مواخذہ کے بعد اگر وہ مجرم ثابت ہو تو اسے جرم کے مطابق سزا دی جائے، اگر جرم ثابت نہ ہو تو اسے بری قرار دے دیا جائے۔ ۲۔
حقیقت یہ ہے کہ قصاص کا جو مفہوم خود ”مفکر قرآن“ نے بیان کیا ہے وہ بجائے خود سراپا سقم ہے۔ قصاص کا اصل مفہوم وہی ہے جو مسودہ قوانین قصاص میں مذکور ہے، علامہ ابن منظور، لسان العرب، میں قصاص کی وضاحت یوں فرماتے ہیں

وَالْقِصَاصُ وَالْقِصَاصُ وَالْقِصَاصُ: الْقَوْدُ وَهُوَ الْقَتْلُ بِالْقَتْلِ

أَوِ الْجَرْحُ بِالْجَرْحِ ۳

قِصَاصٌ، قِصَاصًا أَوْ قِصَاصًا، سَبُّكَ مَفْهُومٌ بَدَلُهُ هُوَ لِعِنِّي قَتْلُكَ بَدَلُهُ قَتْلُكَ أَوْ زَخْمُكَ بَدَلُهُ زَخْمُكَ۔

ایک اور کتاب لغت میں، قصاص، کا مفہوم بایں الفاظ درج کیا گیا ہے۔

(القصاص) ان یوقع علی الجانی مثل ما جنی، النفس بالنفس

وَالْجَرْحُ بِالْجَرْحِ ۴

قصاص یہ ہے کہ مجرم پر وہی اور اتنی ہی چیز کو واقع کیا جائے جیسی اور جتنی اس کی جنایت تھی، جان کے بدلہ جان اور چوٹ کے بدلہ چوٹ۔

جملہ کتب لغات میں، قصاص، کا یہی مفہوم مذکور ہے۔ اثباتِ مدعا اور توضیح مقصد کے لیے صرف انہی دو کتب کے حوالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

دریائے خوں بہانے سے، اے چشم! فائدہ

دوا شک بھی بہت ہیں، اگر کچھ اثر کریں

حقیقت یہ ہے کہ قصاص کا معنی کوئی ”محکم نظام تفتیش“ نہیں ہے بلکہ یہ سزا ہی کا نام ہے جو مجرم کو اس کے جرم کی مثل دی جاتی ہے، جبکہ ”مفکر قرآن“ فرماتے ہیں کہ ”قصاص کسی سزا کا نام ہی نہیں ہے“ بلکہ مجرم کا محض ”پیچھا کرنا“ ہے، گویا اگر وہ تعاقب کے باوجود پکڑا نہ گیا تو اس کا یہ ”تعاقب کرنا اور یہ پیچھا کرنا“ ہی قصاص قرار پائے گا۔

ع جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

لغوی تحقیق یا لغوی تحریف؟..... ”مفکر قرآن“ جس چیز کو لغوی تحقیق کے طور پر پیش

کیا کرتے تھے وہ دراصل لغوی تحریف ہوتی تھی۔ اپنی لغوی تحقیق کے دوران، وہ اس امر کا مطلق لحاظ نہیں رکھا کرتے تھے کہ اصل لفظ کیا ہے؟ اس کے حرکات و اعراب کیا ہیں؟ افعال کے کس باب سے اس کا تعلق ہے؟ اور متعلقہ باب کی خاصیت کیا ہے؟ ان سب باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے، وہ بنیادی معنی کی آڑ میں، اصل مفہوم سے سرک کر، اپنے خود ساختہ معنی اس میں ٹھونس دیا کرتے تھے۔ مثلاً اسی لفظ، قصاص، کو لیجئے۔ وہ اس لفظ کے بنیادی معنی ”کسی کا پیچھا کرنا“ بتاتے ہیں، حالانکہ یہ معنی لفظ قصاص کا نہیں بلکہ ”قَصَّ“ کا ہے جو ثلاثی مجرد کے افعال میں سے ایک مصدر ہے اور جس کا ماضی و مضارع، باب (ن) یعنی نَصَرَ يَنْصُرُ کے وزن پر آتا ہے۔ قَصَّ يَقْصُ كَامَصَدْر، قَصَّ بھی ہے اور قَصَص بھی ہے۔ اگر اس فعل کے بعد علی کا حرف جار ہو، تو معنی ”قصہ بیان کرنا“ ہوں گے، جیسا کہ قرآن میں قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص (اس سے احوال بیان کیا) اس کی واضح مثال ہے، لیکن اگر علی کے بغیر یہ لفظ آئے تو پھر اس کے معنی ہوں گے ”نقش قدم پر چلنا، پیروی کرنا، نشان قدم تلاش کرنا“۔ اسی معنی میں امّ موسیٰ نے اُحْتِ موسیٰ سے کہا تھا قَالَتْ لِأُحْتِهِ قُصِيْهِ (اس نے اس کی بہن سے

کہا اس کا پیچھا کرو)۔ ”نشانِ قدم کو تلاش کرنے“ کے مفہوم میں یا ”نقشِ قدم پر چلنے“ کے معنی میں، قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں فَارْتَدَّا عَلٰی اَثَارِ هِمَا قَصَصًا (پھر وہ اٹے پھرے اپنے نشانات قدم پر)۔

بنیادی معنی کے لحاظ سے یوں کہا جاسکتا ہے کہ قصہ بیان کرنے والا بھی ویسا ہی بیان کرتا ہے جیسا واقعہ ہوتا ہے گویا وہ اصل واقعہ کی پیروی، اپنے بیان و الفاظ میں کرتا ہے اور قصاص میں بدلہ اور مکافات کے اعتبار سے، مجرم کے اُسی عمل کی پیروی ہوتی ہے جو اس نے خود، ارتکابِ جرم کے دوران کیا تھا۔ القص اور القصاص میں جو معنوی تقارب پایا جاتا ہے، اسے امام راغب نے مختصر الفاظ میں یوں بیان کیا ہے۔

القص تتبع الاثر يقال قصصت اثره والقصص الاثر ۱

قص نشان (قدم) کی پیروی کو کہتے ہیں اور قصصت اثرہ کے معنی ہیں ”میں اس کے نقشِ قدم پر چلا“ اور القصص ”نقوشِ قدم“ کو کہتے ہیں۔ آگے چل کر وہ قصاص کی وضاحت بایں الفاظ کرتے ہیں۔

والقصاص تتبع الدم بالقود ۲

اور قصاص، بدلہ لیتے ہوئے خون کا تعاقب کرنا ہے۔

”مفکر قرآن“ کی چابک دستی ملاحظہ فرمائیے کہ وہ بنیادی معنی ”کسی کا پیچھا کرنا“ (جو اصلاً ثلاثی مجرد سے متعلق مصدر قص اور قصص کا معنی ہے) کو تو ثلاثی مجرد کے مصدر سے لیتے ہیں مگر اسے درج کرتے ہیں ثلاثی مزید فیہ کے مصدر قصاص کے تحت، جو باب مفاعلة کے وزن، فعال پر آیا ہے، حالانکہ تغیر باب سے معنی میں بھی تغیر واقع ہو جاتا ہے اور اعراب اور تعدادِ حروفِ ابجد میں بھی تغیر بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے، عربی زبان اتنی حساس اور نازک زبان ہے کہ اس میں زیریازبر کی تبدیلی بھی معانی الفاظ میں فرق پیدا کر دیتی ہے، خود پرویز صاحب لکھتے ہیں۔

عربی زبان میں زیر زبر یعنی اعراب کے فرق سے، الفاظ کے معانی میں زمین
و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ۱

نقاط اور اعراب کے فرق سے معانی میں جس قدر فرق پڑتا ہے عربی دان حضرات
اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ۲

عربی دان حضرات واقف ہوں یا نہ ہوں، مگر پرویز صاحب اس واقفیت کے باوجود بھی،
محض جہالت کی بناء پر یا شرارت کی بناء پر، ثلاثی مجرد کے افعال اور ثلاثی مزید فیہ کے افعال
میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں اور اول الذکر کے معانی کو، موخر الذکر کے الفاظ میں گھسیڑ دیتے
ہیں، اور تبدیلی حروف و اعراب کے باوجود، اپنے مدعائے مطلوب کو پالنے کی دھن
میں، انہیں، معانی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔

مفہوم قصاص - آج اور کل قرآنی الفاظ تو بہر حال چودہ سو سال سے
وہی ہیں، لیکن ان الفاظ کا مفہوم ”مفکر قرآن“ کی فضاء دماغی میں اٹھنے والی ہر لہر کے ساتھ،
بدلتا رہا ہے۔ آج وہ یہ فرماتے ہیں کہ

قصاص کسی سزا کا نام نہیں اصطلاحی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم کا اس

طرح پیچھا کیا جائے کہ وہ مواخذہ سے نہ بچ جائے۔ ۳

جبکہ کل تک وہ آیت قصاص کی وضاحت کرتے ہوئے، یہ کہا کرتے تھے کہ

قانون قصاص کی رو سے قتل کا بدلہ قتل ہے۔ ۴

مسودہ قانون قصاص کا ”دوسرا سقم“ اور بے جا بدگمانی مسودہ قانون

قصاص میں ”دوسرا سقم“ بایں الفاظ پیش کیا گیا ہے۔

(ب) قصاص کا جو مفہوم مسودہ میں بیان کیا گیا ہے (کہ مجرم کے جسم پر اس جگہ

۱ طلوع اسلام، اپریل ۱۹۵۹ء، صفحہ ۳۷

۲ طلوع اسلام، ستمبر ۱۹۶۸ء، صفحہ ۳۴

۳ طلوع اسلام، فروری ۱۹۸۱ء، صفحہ ۶

۴ معارف القرآن، جلد ۱، صفحہ ۱۴۰ + من ویزداں، صفحہ ۱۴۹

اسی قسم کی ضرب لگا کر سزا دینا جیسی ضرب اس نے مضروب کے جسم کے اس حصہ پر لگائی) اس سے سزا کی بعض ایسی شکلوں کا تصور سامنے آتا ہے جس کے اظہار سے قلم رکتا ہے۔ ۱

قصاص کا مفہوم صرف یہ ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ مجرم کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے جو خود اس نے ارتکابِ قتل یا کسی عضو پر زخم لگانے کی صورت میں کیا تھا۔ یہی بات متذکرہ مسودہ قانونِ قصاص میں کہی گئی ہے۔ اب اس سادہ سے جملہ سے، ایسی شکلوں کا تصور، ذہن میں لے آنا جن کے اظہار سے قلم رکتا ہے، خود ذہنی گندگی کا پتہ دیتا ہے۔ آخر یہ بات کس نے کہی ہے کہ مجرم نے اگر کسی خاتون کو جرمِ زنا کا نشانہ بنا کر قتل کیا ہے تو مجرم کو بھی زنا کا نشانہ بنا کر قتل کیا جائے، یا مجرم کے غیر شائستہ طریقہ جرم کی پاداش میں، ویسا ہی غیر اخلاقی انداز سزا، اس کے ساتھ اپنایا جائے۔ مسودہ قانون میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا تعلق صرف قتلِ نفس اور جراحتِ اعضاءِ جسم کے ساتھ ہے۔

والجروح قصاص کی بھونڈی تاویل..... آگے چل کر وہ قتلِ نفس
بالنفس کے حکم کو تو امت مسلمہ کے لیے قبول کرتے ہیں، لیکن والجرروح قصاص کی تفصیل کو، یہود کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں۔

مسودہ میں یہ تصور، درحقیقت، اس قانون سے لیا گیا ہے جو یہودیوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا یعنی وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجرروح قصاص (۵/۳۵) ”اور ہم نے یہودیوں کے لیے تورات میں یہ حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا مناسب قصاص“۔

ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جرمِ قتل کی سزا کے طور پر، جان کے بدلے جان کا حکم

دیا ہے۔ باقی (آنکھ کے بدلے آنکھ وغیرہ کا) حکم کہیں نہیں دیا گیا۔ وہ یہودیوں کے لیے مخصوص تھا، اس لیے مجرم کے جسم پر اس جگہ اسی قسم کی ضرب لگا کر سزا دینا جیسی ضرب اس نے مضروب کے جسم کے اس حصے پر لگائی تھی، قرآنی حکم نہیں ہے۔ ۱

”مفکر قرآن“ کی اس بھونڈی تاویل کے مطابق یہ واضح ہے کہ ان کے نزدیک (۱) جراحۃ اعضاء کے قصاص کا حکم، یہود کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور مسلمانوں نے یہ حکم یہودی ہی سے اخذ کیا ہے۔

(۲) سورۃ مائدہ کی اس آیت میں قتل النفس بالنفس کے علاوہ، قصاص جروح کے جملہ احکام یہودی ہی کے لیے مخصوص و مقرر ہیں۔

(۳) زخموں کے قصاص کا حکم، اگرچہ مذکور فی القرآن ہے، مگر وہ قرآنی حکم، امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے۔

جہاں تک امر اول کا تعلق ہے (کہ مسودہ قصاص جروح کا قانون، یہودیوں سے ماخوذ ہے) ”مفکر قرآن“ کی کوتاہ بینی کا نتیجہ ہے۔ یہ قانون، یہود کے ہاں سے نہیں، بلکہ قرآن کریم ہی کی درج ذیل آیات سے ماخوذ ہے۔

(۱) ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ﴾ (الشوری - ۴۰)

اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے۔

(۲) ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ (النحل - ۱۲۶)

اور اگر تم تکلیف دو تو اسی تکلیف کے مثل تکلیف دو جو تمہیں دی گئی ہے۔

(۳) ﴿ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيَّ عَلَيَّكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ ﴾ (البقرہ - ۱۹۳)

پس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم اس پر، اسی زیادتی کے مثل، زیادتی کر لو، جو تم

پر کی گئی۔

یہ تینوں آیات، امت مسلمہ کے حق میں، قصاصِ جروح کی بنیاد ہیں، جس کی توضیح و تفصیل اس آیت میں ہے، جسے ”مفکر قرآن“ نے یہود سے خاص کر ڈالا ہے، حالانکہ کلام الہی میں مندرجہ بالا تین آیات کی موجودگی میں، اس تاویلِ فاسد کی گنجائش نہیں ہے۔ اس تاویل کا بہترین جواب وہ ہے جو حضرت حذیفہؓ نے دیا تھا۔

ان سے کسی نے کہا کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں ہیں۔ کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں سے جس نے خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا، وہی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق ہے۔ اس پر حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ نعم الاخوة لكم بنو اسرائیل ان كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك ”کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل، کہ کڑوا کڑوا سب ان کے لیے ہے، اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، تم ان ہی کے طریقہ پر قدم بقدم چلو گے۔“ ۱

”مفکر قرآن“ کی یہ عادت ہے کہ جو چیز، ان کے تصورات و نظریات کے منافی ہو، اسے وہ غیروں سے ماخوذ قرار دیتے ہیں، خواہ وہ قرآن ہی میں مذکور کیوں نہ ہو، حالانکہ وہ خود پوری اشتراکیت کو کارل مارکس جیسے ملحد اور سکہ بند یہودی سے لے کر، قرآن کے جعلی پرمٹ پر در آمد کرتے رہے ہیں۔ اگر شراب کی بوتل پر، آبِ زمزم کا لیبل لگا دینے سے، اس کی ماہیت و حقیقت نہیں بدل سکتی، تو اشتراکیت پر نظامِ ربوبیت کا لیبل چسپاں کر ڈالنے سے، اس کی قلبِ ماہیت کیسے ہو جائے گی؟

پھر یہ بھی کیا طرفہ تماشہ ہے کہ جب چاہا کسی قرآنی حکم کو، کسی گذشتہ آسمانی شریعت سے مخصوص کر ڈالا اور جب چاہا کسی سابقہ شریعت سے تصاویر اور مجسمہ سازی کے فن کا جواز

۱ تفہیم القرآن، جلد ۱، صفحہ ۴۷۶

حقیقت یہ ہے کہ قانونِ قصاص کے مسودہ پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآنی آیات کے مفہم کو جس طرح مسخ و تحریف کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ اس امر کو واضح کر دیتا ہے کہ پرویز صاحب کس طرح تصریفِ آیات کی آڑ میں تحریفِ آیات کیا کرتے تھے۔

سورۃ البقرۃ کی آیتِ قصاص اور اولیاءِ مقتول کے سہ گونہ اختیارات.....
سورۃ البقرہ کی آیتِ قصاص، اس امر کو واضح کر دیتی ہے کہ

(۱) قتلِ عمد میں قصاص (یعنی جان کے بدلہ جان) کے علاوہ، ورثائے مقتول کو بالکل معاف کر دینے یا کم از کم دیت کا معاملہ کرنے کا بھی اختیار ہے۔

(۲) قتلِ عمد کا جرم، اپنے اندر حق اللہ (یا حق معاشرہ) سے کہیں زیادہ، حق افراد کا پہلو رکھتا

ہے۔ اسی لیے اولیاءِ مقتول کو تین اختیارات دیئے گئے ہیں۔ وہ چاہیں تو (۱) اپنے

مقتول کے بدلہ میں قاتل کو قصاص میں قتل کروادیں (۲) قاتل کو مکمل طور پر معاف

کر دیں (۳) مجرم سے دیت کا معاملہ طے کر لیں۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ

شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ

رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۝﴾ (البقرہ - ۱۷۸)

اے ایمان والو! تم پر دربارہٴ مقتولین، قصاص لازم کیا گیا۔ آزاد مقتول کے بدلہ

میں آزاد قاتل، اور غلام مقتول کے بدلے غلام قاتل اور مقتولہ عورت کے بدلے

قاتلہ عورت۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے

تو اسے دستور کے مطابق اچھے طریقہ سے ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف

سے رعایت اور رحمت ہے۔

اس آیت میں سراسر قتلِ عمد ہی کا ذکر ہے، قتلِ خطا کا کوئی اشارہ تک نہیں ہے۔ قصاص

کا قانون بیان کرنے کے فوراً بعد ہی معاف کر دینے اور پھر اس کے نتیجے میں جو قرار داد بھی فریقین (قاتل اور مقتول پارٹی) میں طے پا جائے، اس کی دستور کے مطابق پیروی کرنے کا حکم ہے اور اگر معاملہ مکمل معافی کی بجائے، دیت (خون بہا) کے لین دین پر طے ہو جائے، تو اسے بطریق احسن ادا کرنے کا حکم ہے۔

قتلِ عمد سے متعلق اس آیت کے نزول کے وقت تک، قتلِ خطا کی سورۃ النساء والی آیت نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ موخر الذکر آیت اس آیت کے سا لہا سال بعد نہ سہی، بہر حال، کئی مہینوں بعد ضرور نازل ہوئی تھی۔ اب کئی ماہ بعد نازل ہونے والی آیت میں سے، دیت کا وہ حکم جو قتلِ خطا کے بارے میں ہے، اسے لا کر سورۃ البقرہ کی آیت میں اس طرح لا گھسیڑنا کہ قتلِ عمد میں مذکور دیت کو ختم کر کے، اسے قتلِ خطا کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے، ایک بدترین تحریفِ قرآن ہے، حالانکہ قتلِ عمد میں دیت کا الگ ذکر ہے اور قتلِ خطا میں الگ ذکر ہے۔ قتلِ عمد میں انکارِ دیت کا محرک، اس کے سوا کچھ نہیں کہ ”مفکر قرآن“ کو آج کی غالب تہذیب و ثقافت میں، خون بہا جیسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے اور خود ہمارے ملک کے غلامِ فطرت حکمرانوں نے بھی، ابھی تک انگریزی قانون ہی کو اپنا رکھا ہے۔ اب ہمارے ”مفکر قرآن“ اور دیگر دانشوروں کی کوشش یہ ہے کہ اسلام کے نظامِ تعزیرات و عقوبات کو چھیل چھال کر، تصریفِ آیات کے نام پر تحریفِ آیات کا بازار گرم کر کے، معیارِ مغرب کے مطابق کر دیا جائے، ورنہ اگر اس آیت کا سیدھا سادا ترجمہ کیا جائے تو قصاص، عفو اور دیت کے سہ گونہ اختیارات، اولیاءِ مقتول کے لیے صراحاً ثابت ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ”مفکر قرآن“ کے اپنے قلم سے کیا ہوا ترجمہ بھی، یہی کچھ ثابت کر ڈالتا ہے، چنانچہ وہ ”شریعت میں خدا کی طرف سے آسانیاں رحمت ہیں“ کے زیرِ عنوان لکھتے ہیں کہ:

پھر شریعت میں آسانیاں مل جانا، جن سے قوانین ممکن العمل ہو جائیں، رحمتِ خداوندی ہے، مثلاً قانونِ قصاص کی رو سے قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا
فمن عفیٰ له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان

ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ لِّكِن اِگر (قاتل کو) اس کے
 بھائی (مدعی) کی طرف سے معافی مل جائے تو اس کے لیے معقول طریقہ
 پر خوں بہا کا مطالبہ ہے اور قاتل کے لیے خوبی کے ساتھ اس کا ادا کر دینا ہے، یہ
 (قانون عفو و دیت) تمہارے پروردگار کی طرف سے سختیوں کا کم کر دینا اور ترحم
 (خسروانہ) ہے۔ ۱

معارف القرآن جلد اول کو جب ”مفکر قرآن“ نے نظر ثانی کے بعد، ”من ویزداں“
 کے نام سے شائع کیا تو بالکل یہی عبارت، اس کے صفحہ ۱۴۹ پر بھی موجود و برقرار رہی۔ اب
 ہر شخص پرویز صاحب ہی کے ترجمہ میں یہ دیکھ سکتا ہے کہ خود انہوں نے بھی، مدعی (ورثاء
 مقتول) کے لیے قانون دیت و عفو کو تسلیم کیا ہے، نیز یہ کہ قصاص کو بھی، بایں معنی تسلیم کیا ہے کہ
 ”قتل کا بدلہ قتل ہے“۔

لیکن حیرت بالائے حیرت یہ کہ جب پرویز صاحب اپنے ”مفکرانہ انداز“ میں، اسی
 قرآنی آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں تو اس طرح کہ الفاظ کی بھرمار میں حقیقت منہ چھپائے
 پھرتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے آیت (۲/۲۷۸) جو صرف ستاون (۵۷) قرآنی الفاظ پر مشتمل
 ہے، جبکہ اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے تقریباً تین سو اسی (۳۸۰) الفاظ کا مسرفانہ استعمال
 کیا گیا ہے، اور اس پر دعویٰ یہ بھی کہ قرآن اپنے مفہوم کو خود واضح کرنے والا (Self
 Explanatory) ہے۔

یاد رکھو! جس اصول کے مطابق مستبد قوم سے اجتماعی طور پر جنگ کرنا ضروری
 ہو جاتا ہے (یعنی حقوق انسانیت کے تحفظ کی خاطر) اسی اصول پر اپنے معاشرہ
 میں انفرادی طور پر جرم قتل کی سزا دینی بھی ضروری قرار پاتی ہے کیونکہ اس کے
 بغیر کسی کی جان محفوظ نہیں رہ سکتی اور انسانی جان کی قیمت بہت بڑی ہے (۵/۳۲)
 لہذا اس باب میں قانون یہ مقرر کیا جاتا ہے کہ قاتل کو معاشرہ کی طرف سے

سزا ضروری جائے (یعنی اسے خود معاشرہ یا نظام کے خلاف جرم سمجھا جائے،
افراد متعلقہ کے خلاف نہیں)۔

سزا کے سلسلہ میں عدل و مساوات کے بنیادی اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے
یعنی اسمیں بڑے اور چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ سوال مقتول یا قاتل کی پوزیشن
کا نہیں، اصل سوال تقاضاءِ عدل کا ہے جس کی رو سے ہر انسانی جان یکساں قیمت
رکھتی ہے (مثلاً) اگر قاتل آزاد مرد ہے تو وہی آزاد مرد سزا پائے گا، اگر قاتل غلام
ہے تو اسی غلام کو سزا دی جائیگی اور اگر وہ عورت ہے تو اس کا عورت ہونا، اسے سزا
سے نہیں بچا سکے گا، اسے بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔

جرم کی دو صورتیں ہیں قتل بالا رادہ (قتل عمد) یا سہوا (نادانستہ) اول الذکر کی
صورت میں سزائے موت ہے (زر فدیہ نہیں) یا جرم کی نوعیت کے لحاظ سے انتہائی
سزا سے کم تر کوئی اور سزا (۴/۹۳) لیکن سزا کو جرم کی حد سے بڑھ کر نہیں جانا
چاہیے (۲۲/۴۰ ، ۱۷/۳۳)۔

لیکن اگر جرم عمداً نہیں کیا گیا، یونہی سہواً ہو گیا ہے تو اس صورت میں (۴/۹۲) کے
مطابق دیت (معاوضہ) کی سزا دی جائے گی۔ اس دیت کی رقم سے، اگر مقتول
کا وارث برضا و رغبت اگر کچھ چھوڑنا چاہے تو اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے،
(۱۷/۳۳) اس صورت میں مجرم کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ طے ہو گیا ہے،
اس کی پابندی کرے اور حسن کارانہ انداز سے اس کی ادائیگی کرے (قتل خطا کی
سزا مقرر کرنے میں) تمہارے نشوونما دینے والے کی طرف سے، قانون میں
رعایت رکھ دی گئی ہے تاکہ اس سے تم سب کی صلاحیتیں نشوونما پاتی رہیں۔

لیکن جو شخص اس طرح معاملہ طے ہو جانے کے بعد زیادتی کرے تو اسے سخت
سزا دی جائے گی۔

آیتِ قصاص کا یہ مفہوم، ایک طرف ”مفکر قرآن“ کی محرمانہ جساتوں کا واضح ثبوت ہے اور دوسری طرف ان کی تولیدہ فکری کا بھی غماز ہے جس کی بناء پر آیت (۱۷/۳۳) کے حوالہ سے ”مفکر قرآن“ نے جو خطبہ بحث کیا ہے اس نے دوا لجنین اور پیدا کردی ہیں۔

اولاً یہ کہ ---- یہاں دیت میں سے برضا و رغبت کچھ معاف کر دینے کا اختیار مقتول کے ورثاء کو دیا گیا ہے، جبکہ آیت (۱۷/۳۳) کے تحت، اسے نظام معاشرہ کا اختیار قرار دیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ عبارت۔

مقتول کے وارثوں کے لیے ہم نے نظام خداوندی (اسلامی معاشرہ) کو، صاحبِ غلبہ و اختیار بنایا ہے اس لیے یہ نظام، خود وارثوں کے لیے پشت پناہ بنے گا۔ لے
ثانیاً یہ کہ ---- آیت (۱۷/۳۳) میں جو قتل مذکور ہے وہ قتلِ عمد ہے۔ لیکن ”مفکر قرآن“ اس کا حوالہ گھسیٹ کر یہاں قتلِ خطا کے ضمن میں پیش کر رہے ہیں۔ اب اس پر ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ

شباباش! ایں کار از تو آید و مرداں چنیں کند

خود سوچئے! پرویز صاحب کا سادا ترجمہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں جس میں قتلِ عمد میں مقتول پارٹی کو، قتل النفس بالنفس یا مکمل عفو یا دیت کا سہ گونہ اختیار دیا گیا ہے، لیکن سورۃ البقرہ کی آیت قصاص میں صرف اور صرف قتلِ عمد کا ذکر ہے، قتلِ خطا سے اس کو دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ”مفکر قرآن“ اولاً تو، مفہومِ آیت میں خواہ مخواہ قتلِ خطا کی آیت اور اس کے احکام کو گھسیٹ لاتے ہیں۔ ثانیاً سزائے موت کو قتلِ عمد میں طے کر کے گویا انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ قصاص کا معنی ”جان کا بدلہ جان“ ہی ہے۔ ہمیں اس سے خوشی ہوئی کہ چلو غفلت ہی میں سہی، وہ حقیقت کے قریب تو پہنچ ہی گئے ہیں، البتہ اس طرح قتلِ عمد میں سزائے موت کو قصاص قرار دینے کے بعد، ان کے اس قول کی کیا قدر و قیمت رہ جائے گی جس میں قصاص کو سرے سے کوئی سزا نہ سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ---- ”قصاص کسی سزا کا نام نہیں

..... اصطلاحی طور پر اس کا معنی ہے کہ ”ملزم کا اس طرح پچھا کیا جائے کہ وہ مواخذہ سے نہ بچ سکے“

ثالثاً یہ کہ ---- قتل کی دو قسمیں قرار دینے کے بعد، قتلِ عمد کے ضمن میں ”جرم کی نوعیت کے لحاظ سے، انتہائی سزا سے کمتر کوئی اور سزا“ کا ذکر، آخر کس لیے؟ جب کہ قتلِ عمد کی واحد سزا، ان کے نزدیک ہے ہی سزائے موت۔ پھر حوالہ سورۃ النساء کی اس آیت (۴:۹۲) کا دیا گیا ہے جو قتلِ عمد کا نہیں، بلکہ قتلِ خطا کا حکم بیان کرتی ہے۔ یہ ثولیدہ فکری نہیں تو اور کیا ہے۔

رابعاً یہ کہ ---- جب قتلِ عمد کی واحد سزا ”سزائے موت“ قرار پا ہی گئی تو پھر اس سے کمتر سزا کے ذکر کا کیا معنی؟ نیز سزائے موت سے کم تر سزا کیا ہو سکتی ہے؟ عفو قتل؟ یا دیت۔ یہ دونوں باتیں تو ”مفکر قرآن“ کو تسلیم ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ قتلِ عمد اور دیت دونوں کے منکر ہیں۔ پھر قتل سے کم تر سزا کیا؟ اور اس کا ذکر کس لیے؟

خامساً یہ کہ ---- قتلِ عمد کی بحث کے آخر میں یہ کہنا کہ ”سزا کو جرم کی حد سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے“ اس اعتبار سے ناقابل فہم ہے کہ جب یہ سزا، سزائے موت قرار پائی تو پھر موت سے آگے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے۔

خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، ورنہ ”مفکر قرآن“ کی تحریفی جسارتوں کو دیکھتے ہوئے یہ بعید نہ تھا کہ وہ متنِ قرآن کی بھی مرمت کر ڈالتے۔ الفاظِ قرآن میں تحریف تو اب ان کے بس کی بات نہ تھی البتہ مفہوم آیات میں وہ اپنے فن کے خوب جوہر دکھاتے ہیں۔ بہر حال، ان کے ”مفکرانہ مفہوم“ کے بعد، اب اس کا سادہ سا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیے، جسے خود ان کے قلم ہی سے پیش کیا جاتا ہے۔

اے پیروان دعوت ایمانی! جو لوگ قتل کر دیئے جائیں، ان کے لیے تمہیں قصاص (یعنی بدلہ لینے) کا حکم دیا جاتا ہے (.....) اگر آزاد آدمی نے، آزاد آدمی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلہ میں وہی قتل کیا جائے گا (.....) اگر غلام قاتل

ہے تو غلام ہی قتل کیا جائے گا (.....) عورت نے قتل کیا ہے تو عورت ہی قتل کی جائے گی، اور پھر اگر ایسا ہو کہ کسی قاتل کو مقتول کے وارث سے (جو رشتہ انسانی میں) اس کا بھائی ہے معافی مل جائے (اور وہ قتل کی جگہ ”خون بہا“ لینے پر راضی ہو جائے) تو (خون بہا لیکر چھوڑ دیا جاسکتا ہے) اور (اس صورت میں) مقتول کے وارث کے لیے، دستور کے مطابق (خون بہا کا) مطالبہ ہے اور قاتل کے لیے خوش معاملگی کے ساتھ ادا کر دینا اور دیکھو (.....) یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے سختیوں کا کم کر دینا اور رحمت کا فیضان ہے، اب اس کے بعد جو کوئی ظلم و زیادتی کرے گا تو یقین کرو وہ (اللہ کے حضور) دردناک عذاب کا سزاوار ہوگا۔ اے

اس ترجمہ کی مزید وضاحت اس سے اگلی آیت کی روشنی میں بایں الفاظ کی گئی ہے۔ اور یہ وہ اصول مساوات اور آئین معدلت گسٹری ہے جس میں فی الحقیقت نوع انسانی کی زندگی کا راز پوشیدہ ہے اسی لیے آیت مندرجہ صدر سے ملحق آیت میں فرمایا ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب لعلکم تتقون (۲/۱۷۹) اے اربابِ دانش! قصاص کے حکم میں (اگرچہ بظاہر ایک جان کی ہلاکت کے بعد، دوسری جان کی ہلاکت گوارا کر لی گئی ہے لیکن فی الحقیقت یہ ہلاکت نہیں ہے) تمہارے لیے زندگی ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم برائیوں سے بچو (اور ظلم و فساد کی راہیں بند ہو جائیں)۔

چونکہ قانون کی نگاہ میں تمام انسان برابر ہیں اس لیے عدالت کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ مقتول کے ورثاء کو قصاص کے بدلے دیت (خون بہا) لینے پر مجبور کرے البتہ اگر وہ بطیب، خاطر بلا جبر و اکراہ، از خود اپنا حق قصاص چھوڑ کر، دیت لینے پر راضی ہو جائیں یا فراخ حوصلگی اور کشادہ ظرفی سے معاف ہی کر دیں تو اور

بات ہے اس لیے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ کسی جرم کی سزا یا انتقام، حدِ جرم سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے اور اس سزا اور انتقام کی بھی صرف اجازت ہے جو دل کی رضامندی سے معاف کر دے تو یہ روش خوش آئند ہے بشرطیکہ مجرم اس عفو اور درگذری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا رہا ہو۔ ۱

پرویز صاحب کا یہ ترجمہ اور یہ اقتباس اس حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ
(۱) ----- قصاص فی الواقع ایک سزا ہے جو قتل عمد کی پاداش میں قتل کر دینے کی صورت میں دی جاتی ہے۔

(۲) ----- مقتول کے وارثوں کو قتل عمد میں یہ تینوں اختیار حاصل ہیں (۱) چاہیں تو مقتول کے بدلہ میں قاتل کو قصاص میں قتل کروادیں (ب) یا فراخ حوصلگی یا کشادہ ظہن سے قاتل کو بالکل ہی معاف کر دیں (ج) یا دیت کا معاملہ طے کر لیں۔

(۳) ----- قانون قصاص در قتل میں، ورثائے مقتول کے تینوں اختیارات، اس امر کو شمسِ نصف النہار کی طرح واضح کر دیتے ہیں کہ جرمِ قتل کا ارتکاب معاشرہ یا ریاست سے کہیں زیادہ، افرادِ معاشرہ کے خلاف جرم ہے، اسی لیے تو ”عدالت کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ مقتول کے ورثاء کو قصاص کے بدلے دیت (خون بہا) لینے پر مجبور کرے۔“

جرمِ قتل - افراد کے خلاف یا ریاست کے خلاف؟ ہمارے ”مفکر

قرآن“ مغرب کی غلامی میں اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام کے تقریباً ہر مسئلہ میں نرالی اچھ اختیار کرتے ہیں اور اسے تاویل کے خراد پر چڑھا کر، مطابق مغرب کر ڈالنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں چھوڑتے۔ آیتِ قصاص میں ”مفکر قرآن“ نے جو فاسد تاویلات کی ہیں، ان میں سے، ایک تاویل یہ بھی ہے کہ جرمِ قتل کو:

اسے خود معاشرہ یا نظام کے خلاف جرم سمجھا جائے، افرادِ متعلقہ کے خلاف نہیں۔ ۲

۱ معارف القرآن، جلد ۴، صفحہ ۲۰۶

۲ مفہوم القرآن، صفحہ ۶۵

حالانکہ آیتِ قصاص، صراحت کے ساتھ، وراثتِ مقتول کو قصاص، معافی اور دیت کے سہ گونہ اختیارات دے کر، یہ ثابت کر رہی ہے کہ قتلِ عمد کا جرم، اپنے اندر حق اللہ (یا حق معاشرہ) سے کہیں زیادہ، حق العباد (افرادِ معاشرہ) کا پہلو رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ افراد کے خلاف واقع جرم، معاشرہ پر اور معاشرہ کے خلاف کیا جانے والا جرم، افراد پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود، شریعت اسلامیہ نے جن جرائم کو معاشرے کے لیے ضرر رساں قرار دیا ہے تو وہ اس لیے کہ ان میں جماعتی ضرر انفرادی ضرر سے زیادہ ہوتا ہے اور جن جرائم کو فرد کے لیے ضرر رساں قرار دیا ہے تو وہ اس لیے کہ ان میں انفرادی ضرر، اجتماعی ضرر سے زیادہ ہوتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیبِ مغرب میں، جرمِ قتل میں دیت نہیں ہے اور بعض ممالک میں قتل کے بدلہ قتل، کو ایک ظالمانہ سزا سمجھ کر، اسے عمر قید میں بدل دیا گیا ہے، اس لیے تہذیبِ مغرب کے سحر میں گرفتار ”مفکر قرآن“ بھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ قصاص، کسی سزا کا نام نہیں، بلکہ وہ ”محکم نظامِ تفتیش“ کا نام ہے جس میں ”حیاتِ اجتماعیہ کا راز“ ہے، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ”قتلِ عمد میں، دیت ہے ہی نہیں“ اور کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ”ورثاءِ مقتول کو قصاص سے دستبردار ہونے کا اختیار ہی نہیں ہے“۔ جیسا کہ درج ذیل عبارت سے ظاہر ہے۔

مجرم کا مواخذہ کرنا (قصاص) اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مقتول کے وارثوں کو نہ قاتل سے خود بدلہ لینے کا حق ہے اور نہ قصاص سے دستبردار ہونے کا۔ مملکت کے ہر تنفس کی جان کی حفاظت، حکومت کی ذمہ داری ہے، اس لیے قصاص کو حکومت پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس میں مقتول کے وارثوں کی مداخلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وراثت، متوفی کے ترکہ کے وارث ہیں، اس کی جان کے نہیں۔ ۱

سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ یہاں قصاص کو، محض مواخذہ قرار دے کر، خود اپنی اس

عبارت کے ساتھ تضاد پیدا کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ --- ”قانون قصاص کی رو سے قتل کا بدلہ قتل ہے“ ---

پھر یہ بھی کیا خوب کہا ہے کہ ”ورثاء، متوفی کے ترکہ کے وارث ہیں اس کی جان کے نہیں“ سوال یہ ہے کہ یہ بات کس نے کہی ہے کہ ورثاء، متوفی کی جان کے وارث ہیں جس کی تردید کی جا رہی ہے۔ اپنی طرف سے ایک الزام گھڑ کر، کسی کے کھاتہ میں ڈال دینا اور پھر اس کی تردید پر اتر آنا، کسی ایسے آدمی کا کام نہیں ہو سکتا جسے آخرت میں اپنی جواب دہی کا احساس ہو۔ ”مفکر قرآن“ کی اپنی سابقہ تحریروں کی رو سے، کیا قتلِ عمد میں دیت کا وجود ثابت نہیں ہے؟ اگر آج وہ اپنے سابقہ موقف سے پھر گئے ہیں تو کیا ہوا؟ قتلِ خطا میں تو وہ آخری دم تک دیت کے قائل رہے ہیں۔ پھر کیا اگر اس صورت میں ورثاءِ مقتول، دیت قبول کر لیتے ہیں تو کیا اس کا معنی یہی ہوگا کہ وہ مقتول کی جان کے وارث ہیں؟ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اگر قتلِ عمد میں دیت قبول کی جائے تو ورثاءِ مقتول پر جانِ مقتول کے وارث ہونے کی پھبتی عائد ہو جائے، لیکن قتلِ خطا میں خوں بہا لیا جائے تو پھر نہ یہ پھبتی عائد ہوتی ہے اور نہ ہی ورثاء، جانِ مقتول کے وارث قرار پاتے ہیں؟

اس گلِ دیگر شگفت اور پھر --- اس گلِ دیگر شگفت --- کہ
مقتول کے وارثوں کو نہ قاتل سے خود بدلہ لینے کا حق ہے اور نہ قصاص سے دست
بردار ہونے کا اس میں (یعنی قتلِ عمد میں) مقتول کے وارثوں کی
مداخلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

یہ عبارت بھی صحت و سقم کا ایک ملغوبہ ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ اسلام پر قائم ایک
قانونی حکومت میں لوگ از خود قاتل سے بدلہ نہیں لے سکتے، یہ حکومت ہی کا کام ہے۔ لیکن
اگر حکومت خود مقتولین کے ورثاء کے مطالبہ پر، قاتلوں کو ان کے حوالے کر دے اور وہ قصاص
لے لیں تو اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے، البتہ یہ بات قطعی غلط ہے کہ اولیاءِ مقتول، اپنے

پاس، نہ تو قاتل کے بارے میں کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی ایسے کسی اختیار سے دست بردار ہونے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات خود ”مفکر قرآن“ کی اپنی تحریروں سے ثابت کی جا چکی ہے کہ ورثاءِ مقتول کو اپنے سہ گونہ اختیارات کی بناء پر، یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو قاتل سے قصاص لے لیں یا اس سے دیت (خون بہا) قبول کر لیں، یا اسے مکمل طور پر معاف کر دیں۔ یہ تینوں اختیارات، خود اقتباساتِ پرویز کی روشنی میں، قرآن کریم سے نبی اکرم ﷺ کی قولی اور فعلی احادیث سے، صحابہ کرامؓ کے فتاویٰ و قضایا سے، محدثین کی کتب روایات سے، فقہاء کی کتب فقہ سے، اور مورخین کی کتب تواریخ سے ثابت ہیں۔ پرویز صاحب، تقلیدِ مغرب کی بناء پر مجبور ہیں کہ قتل عمد کے جرم کو، افراد کی بجائے معاشرہ کے خلاف جرم قرار دیں اور قرآنی آیتوں کو اپنی تحریف کا نشانہ بنائیں، حالانکہ حکومت کا اس ضمن میں صرف یہ فریضہ ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے لیں، بشرطیکہ اولیاءِ مقتول، قاتل کو معاف کر دینے یا اس سے دیت قبول کر لینے کی بجائے، اسے قصاص میں قتل کرنے کے حق میں ہوں لیکن ”مفکر قرآن“ قدم قدم پر تضادات کا شکار ہیں۔ کبھی وہ مقتول پارٹی کے ان تینوں اختیارات کو تسلیم کر لیتے ہیں، کبھی انکار کر ڈالتے ہیں۔

ایک اور تضاد..... ان کے اس وسیع خازنِ تضادات میں، ایک تضاد وہ بھی ہے جو جرائم کے حوالہ سے حکومت کی پوزیشن کے بارے میں ہے۔ وہ کبھی حکومت کو ”مستغیث“ کی پوزیشن پر رکھتے ہیں اور کبھی مجرم کی پوزیشن پر۔ ایک مقام پر قرآن کے حوالہ سے جو پوزیشن متعین کرتے ہیں دوسرے مقام پر قرآن ہی کے نام پر، اس پوزیشن کا انکار کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

اس میں جرم، متعلقہ افراد کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ حکومت کے خلاف ہوتا ہے۔

اس میں ”مستغیث“ افراد نہیں ہوتے، خود حکومت ہوتی ہے۔ عصر حاضر کی

اصطلاح میں اسے (Crown Vs) کہا جائے گا۔ ۱

لیکن صرف تین ہی صفحات کے بعد وہ حکومت کو ”مستغیث“ کی بجائے، مجرم کی پوزیشن پر لاکھڑا کرتے ہیں، اور وہ بھی قرآن ہی کی رو سے۔

قرآنی تصورِ جرم و سزا کی رو سے ”مستغیث“ مجرم کے خلاف مدعی نہیں ہوتا، وہ نظامِ معاشرہ (حکومت) کے خلاف مدعی ہوتا ہے۔ مملکت نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی ہر متاع کی حفاظت کرے گی، اگر اس متاع پر کسی نے ہاتھ ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظامِ مملکت نے اس شخص سے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے اس کے نزدیک مجرم، نظامِ مملکت ہے نہ کہ وہ خاص فرد، جس نے ارتکابِ جرم کیا ہے۔ اے

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ”مفکر قرآن“ اس قدر تضاد گو واقع ہوئے ہیں کہ ان کے تضادات کا احاطہ ممکن ہی نہیں۔

ع سفینہ چاہیے اس بحرِ بیکراں کے لیے

اختیاراتِ ولیِ مقتول - ایک اور آیت سے بھی آیتِ قصاص میں اولیاءِ مقتول کے سہ گونہ اختیارات، اقتباساتِ پرویز کی رو سے بھی ثابت ہیں۔ لیکن ہر آن اپنے بدلتے ہوئے موقف کی بناء پر، انہوں نے پہلے تو قصاص کا مفہوم ہی بدل ڈالا پھر عفو و درگزر اور دیت کے اختیارات کا بھی انکار کر ڈالا، حالانکہ ولی کے یہ اختیارات، قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہیں۔

﴿ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ

جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُورًا ۝﴾

(بنی اسرائیل - ۳۳)

جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو ظلماً قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا، پس اب وہ قتل میں حد سے

تجاوز نہ کرے کیونکہ اس کی مدد کی گئی ہے۔

یہ آیات، قتلِ خطا سے نہیں، قتلِ عمد سے متعلق ہے، جس میں کسی کو ظلماً (نہ کہ خطاً) قتل کرنے کا ذکر ہے، جیسا کہ من قتل مظلوما کے الفاظ سے ظاہر ہے۔

اس آیت میں فقد جعلنا لولیہ سلطانا کے الفاظ میں ظلماً قتل کیے جانے والے شخص کے ولی کو، وہ سلطان (اختیار) عطا کیا گیا ہے جس کی بناء پر وہ چاہے تو عفو و درگزر سے کام لیکر، قاتل کو بالکل معاف کر دے یا دیت پر معاملہ طے کر لے، یا اسے قصاص میں قتل کروادے۔ اس سے صراحتاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ قتلِ عمد کے مقدمہ میں، اصل مدعی حکومت نہیں، بلکہ اولیاءِ مقتول ہی ہیں، جنہیں قاتل کو قصاص میں قتل کا اختیار دیکر بھی، ان پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ اسراف فی القتل نہ کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ اصل قاتل کے علاوہ، کسی دوسرے کو قتل کر ڈالیں، یا قتل کے ایسے طریقے اختیار کریں، جنہیں اسلامی شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، مثلاً آگ میں جلا کر ہلاک کرنا یا قطعِ اعضاء کے ذریعہ اذیتیں دے کر قتل کرنا یا مثلہ کرنا وغیرہ۔

تاویلِ آیت یا تحریفِ آیت؟..... لیکن اس آیت کی ”مفکر قرآن“ نے ایسی تاویل کی ہے جسے تاویل کی بجائے فی الواقع تحریف کہنا زیادہ موزوں ہے اور جہاں وہ تاویل کی آڑ میں تحریف کرنا چاہتے ہیں وہاں وہ آیت کا سادہ ترجمہ کرنے کی بجائے، لمبا چوڑا مفہوم بیان کرتے ہیں جن میں مدلولاتِ آیات میں کتر بیونت کے ذریعہ کمی بیشی کر گزرتے ہیں، چنانچہ وہ آیت کے جس حصے کو نشانہ بنا نا چاہتے ہیں، وہاں وہ مفہوم القرآن کی حکمتِ عملی اپناتے ہیں اور جہاں وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے وہاں وہ سادہ ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت کے ترجمہ و مفہوم پر مشتمل ملغوبہ۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے فلا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق جس جان کو مارنا، اللہ نے حرام قرار دیا ہے (یعنی بے گناہ کا قتل) اسے قتل مت کرو، بجز اس کے کہ انصاف کا تقاضا ایسا ہو۔ فمن قتل مظلوما فقد جعلنا

لولیہ سلطانا جو ظلم سے قتل کیا جائے، تو قاتل یہ نہ سمجھے کہ مقتول کے ورثاء کا کوئی حمایتی اور مددگار ہی نہیں، اس لیے میں اب جس طرح چاہوں، دندناتا پھروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسے اس زعم میں نہیں رہنا چاہیے۔ مقتول کے ورثاء کے لیے ہم نے معاشرہ کو ”سلطان“ بنایا ہے۔ معاشرہ (نظام حکومت) کا غلبہ واقتمار (سلطان) مقتول کے ورثاء کا پشت پناہ ہوگا۔ انہ کان منصورا (۱۷/۳۳)۔

پوری آیت کے صرف اس ٹکڑے کو ملاحظہ فرمائیے فقد جعلنا لولیہ سلطانا جس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ --- ”مقتول کے ورثاء کے لیے ہم نے معاشرہ کو سلطان بنا دیا ہے“ --- یہاں ”مفکر قرآن“ نے محض اپنی مطلب برآری کے لیے معاشرہ کو فقد جعلنا کا مفعول قرار دے دیا ہے اور سلطان، جسے خود اللہ تعالیٰ نے واحد مفعول قرار دیا ہے، اسے محض اپنی سینہ زوری سے مفعول ثانی بنا ڈالا ہے، اور کلام خداوندی کے ترجمہ میں، اپنی طرف سے ایک اضافی مفعول کو داخل کر کے، فی الواقع معنوی تحریف کی ہے۔ اگر یہی مفہوم مراد ہوتا جو پرویز صاحب نے بیان کیا ہے تو قرآنی الفاظ یوں ہوتے فقد جعلنا المجتمع لولیہ سلطانا یا المجتمع (معاشرہ) جگہ الامیر، الخلیفۃ یا الحاکم کے الفاظ ہوتے۔ تاہم اگر قرآنی الفاظ ہی کو اختیار کیا جائے تو ”مفکر قرآن“ کے مزعومہ مفہوم کے پیش نظر، ترتیب الفاظ یوں قرار پاتی فقد جعلنا السلطان ولیہ لیکن قرآن کے اصل الفاظ یہ ہیں کہ فقد جعلنا لولیہ سلطانا ”ہم نے (مقتول کے) ولی (وارث) کے لیے سلطان (اختیار) طے کر دیا ہے“۔

اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ”مفکر قرآن“ خود قرآن سے ہدایت لیا کرتے تھے یا الٹا اسے ہدایت دیا کرتے تھے؟ وہ قرآن کی تفسیر و تاویل کیا کرتے تھے یا تغیر و تبدیل؟ وہ کلام اللہ کی تشریح کیا کرتے تھے یا ترمیم؟ وہ قرآن کے مطابق نظریات اپنایا کرتے تھے

یا اپنے نظریات قرآن میں داخل کیا کرتے تھے؟ وہ فی الواقع تشریف آیات کے تحت توضیح آیات کرتے تھے یا تشریف آیات کی آڑ میں تحریف آیات کے ذریعہ تسویل معنی کیا کرتے تھے؟

الغرض آیت کے الفاظ فقد جعلنا لولیه سلطاناً صریحاً اس امر پر دال ہیں کہ اسلامی قانون میں قتل کے معاملہ میں، اصل مدعی کی حیثیت، حکومت کی نہیں بلکہ اولیاءِ مقتول کی ہے۔ حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اولیاءِ مقتول کی مرضی ٹھیک ٹھیک نافذ کرادے۔ حکومت، مدعی صرف اُس شکل میں ہوگی جب مقتول لاوارث ہو یا اولیاءِ مقتول کو اس معاملہ سے کوئی دلچسپی نہ رہ گئی ہو۔ ہمارے موجودہ قانون میں سارا اختیار حکومت ہی کو حاصل ہوتا ہے، اولیاءِ مقتول کا سرے سے کوئی تعلق رہ ہی نہیں جاتا۔ چونکہ یہ قانون، مغربی قانون کا چربہ ہے اس لیے ہمارے ”مفکر قرآن“ ہمیشہ اسی کی تائید، قرآن سے کشید کرتے رہے ہیں تاکہ مغربی تہذیب کے ساتھ ساتھ، حکومتِ وقت کی بھی ہمنوائی ہو سکے اور ”زمانے کے تقاضوں“ کا ساتھ بھی نبھ سکے۔

قتلِ عمد میں ”مفکر قرآن“ کے تین انحرافات..... قصہ مختصر یہ کہ اسلامی قانونِ قتل و قصاص کے بارے میں پرویز صاحب نے، قدم قدم پر انحراف کی راہ اختیار کی ہے۔ جزییات کو ترک کرتے ہوئے، اصولی طور پر تین اہم نکات ہیں، جن میں انحراف نمایاں ہے۔

- (۱) قصاص کے معنی و مفہوم میں تبدیلی
- (۲) جرمِ قتل کو افراد کی بجائے حکومت کے خلاف جرم قرار دینا
- (۳) اولیاءِ مقتول کے اختیارات کا خاتمہ

پہلا انحراف..... جہاں تک لفظ قصاص کے معنی و مفہوم میں تبدیلی و تغیر کا تعلق ہے، اس پر ابتداء میں بحث ہو چکی ہے۔ کتب لغات اور کتب پرویز سے یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ قصاص، فی الواقع اس سزا کا نام ہے جس میں مجرم سے قتل و ضرب کے جرم میں وہی سلوک کیا جاتا ہے جو خود مجرم نے مقتول کو دورانِ قتل یا مضروب کو ضرب لگانے کے دوران کیا تھا یعنی

قتلِ نفس کا بدلہ قتلِ نفس اور زخم کا بدلہ زخم، لیکن مملکتِ خدادادِ پاکستان کے افق پر، جب طلوعِ اسلام ہوا، تو اس کا مفہوم یکسر بدل گیا، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

کتب علیکم القصاص فی القتل (۲/۱۷۸) تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت میں لفظ قصاص سے مراد عام طور پر سزائے موت مراد لی جاتی ہے لیکن یہ صحیح نہیں، قصاص، قصص سے ہے جس کے معنی کسی کا پیچھا کرنے کے ہیں، لہذا قصاص کا مطلب ہوا ”کسی کا پیچھا کرنا، اس کا تعاقب کرنا، اسے ایسے ہی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنے کیے کی سزا نہ پاسکے“۔

یہ اقتباس مغالطہ کے ذریعہ اہل علم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک کوشش ہے۔ قصاص کا مفہوم از روئے لغت پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ ”مجرم پر وہی اور اتنی ہی چیز کو واقع کرنا ہے جیسی اور جتنی اس کی جنایت تھی، نفس کے بدلہ نفس اور زخم کے بدلہ زخم“۔ ”مفکر قرآن“ اپنی عبارت میں مغالطہ یہ پیدا کر رہے ہیں کہ قصاص سے عام طور پر ”سزائے موت“ مراد لی جاتی ہے لیکن یہ صحیح نہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قصاص، ہر حال میں، سزائے موت نہیں ہے۔ یہ معنی صرف اس صورت میں ہوگا جب کہ مجرم نے کسی کو ہلاک کیا ہو، اگر اس نے ہلاک کرنے کی بجائے زخمی کیا یا زخمی کیے بغیر محض تھپڑ مارا ہے، تو اس صورت میں قصاص کا معنی سزائے موت نہیں ہے بلکہ زخم کا بدلہ زخم اور تھپڑ مارنے کا بدلہ تھپڑ مارنا، ہی قصاص ہوگا۔ لیکن آیت (۲/۱۷۸) میں چونکہ جرمِ قتلِ عمد ہی کا ذکر ہے اس لیے یہاں، فی الواقع، سزائے موت ہی مراد ہوگی، لیکن ”مفکر قرآن“ ہیں کہ اپنی ژولیدہ فکری میں خود بھی الجھے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی لغت کے بکھڑوں میں الجھائے چلے جا رہے ہیں۔

جرمِ قتل میں قصاص بمعنی ”جان کا بدلہ جان“ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف خود ”مفکر قرآن“ کو بھی کرنا ہی پڑا، دیکھئے درج ذیل اقتباسات۔

۱ --- ان ہی تصورات کا نتیجہ تھا کہ موت ان کے نزدیک کھیل ہو گئی تھی مرد تو مرد عورتوں تک کی یہ کیفیت تھی کہ موت سے انہیں کسی قسم کا ڈر ہی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بنو قریظہ کے کچھ لوگ تھے جنہیں قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، ایک ایک مجرم کو قتل گاہ میں پکارا جاتا اور موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ ۱

۲ --- ایک دفعہ بنی کلاب کے ایک شخص نے یمامہ کے سردار عمیر کے ہاں مع اپنے بھائی کے پناہ لی، اتفاق سے اس شخص کے بھائی اور عمیر کے بھائی میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اور عمیر کے بھائی نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ عمیر اس وقت کہیں باہر گیا ہوا تھا، گھر آیا تو اس نے کوشش کی کہ کلابی اپنے بھائی کا خون بہالے کر راضی ہو جائے، دوسرے لوگوں نے بھی اسے سمجھایا لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ وہ قتل کا بدلہ قتل چاہتا تھا۔ عمیر کی ماں نے بھی اس سے درخواست کی کہ وہ قاتل کی تمام جائیداد لے لے اور اس کی جاں بخش دے۔ لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ غور کیجئے کہ کس کی منت سماجت ہو رہی ہے؟ ایک ایسے شخص کی جو ان کے ہاں پناہ گزیں ہے، ان کے رحم و کرم پر ہے، مجبوراً عمیر نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کلابی کو ساتھ لے کر جنگل میں چلا گیا۔ بھائی کو اپنے ہاتھوں کھجور کے درخت سے باندھ دیا اور کلابی سے کہا کہ ”جب تم قصاص کے سوا کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے تو اس کو قتل کر دو، لیکن اتنی مہلت دو کہ میں اس وادی سے باہر نکل جاؤں“۔ چنانچہ کلابی نے اسے قتل کر دیا، اور اپنے قبیلے میں آ گیا۔ ۲

۳ --- حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں، ایک مسلمان نے ایک یہودی کو قتل کر دیا۔ جب حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس کو ایک بڑا سانحہ تصور کیا، اور فرمایا ”میرے زمانہٴ خلافت میں انسانوں کا خون ہو؟ میں تم کو قسم دلاتا ہوں کہ

۱ معارف القرآن، جلد ۴، صفحہ ۱۴۹

۲ معراج انسانیت، صفحہ ۴۴

جسے قاتل کا علم ہو وہ مجھے بتائے، بکر بن شداد نے کہا ”امیر المؤمنین! اس کا قاتل میں ہوں“، فرمایا ”تو پھر تم سے قصاص لیا جائے گا یا اپنی براءت بیان کرو“۔ ۱

یہ تینوں اقتباسات، مقدمہ قتل میں، قصاص بمعنی ”قتل کا بدلہ قتل“ کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ قصاص کے قدیم اور جدید مفاہیم کی روشنی میں اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ الفاظ کے معنی و مفہوم کو کس طرح بدل دیا کرتے تھے، اور اپنی لغوی تحقیق کے دوران، اعراب و حرکات کا خیال رکھے بغیر، اور ابوابِ افعال کے لوازم و خصائص کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر، وہ کس قدر تغیر معانی میں جری اور دلیر تھے۔

دوسرا انحراف..... دوسرا انحراف یہ ہے کہ انہوں نے جرمِ قتل کو، افراد کی بجائے حکومت کے خلاف جرم قرار دیا ہے، حالانکہ سورۃ البقرہ کی آیت ۱۷۸ اور بنی اسرائیل کی آیت ۳۳ کے تحت واضح کیا جا چکا ہے کہ حکومت کی بجائے افراد کو یہ حق اور اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قاتل کو بالکل معاف کر دیں یا دیت کا معاملہ اس سے طے کر لیں یا پھر قصاص میں اسے قتل کر دیں۔ یہ اختیاراتِ ثلاثہ خود اس بات کی دلیل ہیں کہ جرمِ قتل، حکومت (یا معاشرہ) سے کہیں زیادہ، افراد کے خلاف جرم ہے لیکن ”مفکر قرآن“ فرماتے ہیں۔

قتل کا جرم، معاشرہ کے خلاف جرم ہے۔ ۲

اس کی تردید کے لیے مناسب یہ ہے کہ ”مفکر قرآن“ ہی کی ایک عبارت پیش کر دی جائے۔

چونکہ قانون کی نگاہ میں تمام انسان برابر ہیں اس لیے عدالت کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ مقتول کے ورثاء کو قصاص کے بدلے، دیت (خون بہا) لینے پر مجبور کرے، البتہ، اگر وہ بطیب خاطر، بلا جبر و اکراہ خود اپنا حق قصاص چھوڑ کر، دیت لینے پر راضی ہو جائیں یا فراخ حوصگی اور کشادہ ظرفی سے معاف ہی کر دیں

۱ طلوع اسلام، فروری ۱۹۳۹ء، صفحہ ۵۱

۲ طلوع اسلام، اگست ۱۹۵۸ء، صفحہ ۶۵

تو اور بات ہے۔ ۱

یہ عبارت واضح کرتی ہے کہ اولیاءِ مقتول کے مقابلہ میں، عدالت کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ انہیں اختیاراتِ ثلاثہ میں سے، کسی اختیار (Option) کو بروئے کار لانے پر مجبور کرے۔ یہ تینوں اختیارات (Options) صرف اولیاءِ مقتول ہی کو حاصل ہیں، چاہیں تو قصاصاً قاتل کو قتل کر دیں، چاہیں تو مکمل معافی دے کر اس کی جاں بخشی کر دیں اور چاہیں تو دیت (خون بہا) لے کر قاتل کا خون بہانے سے دستبردار ہو جائیں۔

تیسرا انحراف..... ”مفکر قرآن“ کا قتلِ عمد میں، تیسرا انحراف یہ ہے کہ وہ اولیاءِ مقتول کے لیے، نہ معاف کر دینے کے، اور نہ ہی دیت (خون بہا) قبول کر لینے کے اختیار کے قائل رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں اختیارات، ان کی درج ذیل عبارات سے بھی واضح ہیں۔

۱--- اسلامی شریعت میں مسلمانوں اور ذمی رعایا کے حقوق جان و مال میں کوئی فرق نہیں ہے اور ذمی کے خون کی قیمت، مسلمان کے خون کے برابر رکھی گئی ہے یعنی اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے تو شرعی قانون کے مطابق اس مسلمان سے قصاص و دیت لی جائے گی۔ ۲

اس اقتباس میں شرعی قانون کی رو سے جیسا اختیار قصاص کا بیان کیا گیا ہے، ویسا ہی اختیار، دیت کا بھی مذکور ہے۔

۲--- حضرت علیؑ کے زمانہ میں ایک مسلمان نے ذمی کو قتل کر دیا یہ معاملہ حضرت علیؑ کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے قصاص کا حکم دیا لیکن مقتول کے وارثوں نے قاتل کو معاف کر دیا مگر پھر حضرت علیؑ نے وراثت سے دریافت کیا کہ ”تمہیں کسی نے دھمکی تو نہیں دی؟“ وراثت نے کہا کہ ”ہم نے اپنی مرضی سے اس کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ اسے قتل کرنے سے ہمارا بھائی زندہ نہیں ہو سکتا اور قاتل نے اس

۱ معارف القرآن، جلد ۴، صفحہ ۲۰۷

۲ طلوع اسلام، فروری ۱۹۴۹ء، صفحہ ۵۱

کامعاوضہ ادا کر دیا ہے۔^۱

یہ واقعہ، ان واقعات میں سے ہے جو دورِ خلافتِ راشدہ کے آخری زمانہ میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ اس واقعہ سے نہ صرف یہ کہ اولیاءِ مقتول کا دیت قبول کرنے کے اختیار کا واضح ثبوت ملتا ہے بلکہ قبولِ دیت کی مصلحتِ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ورثاءِ مقتول ایسے لوگ ہوں جن کے حالات کا تقاضا یہ ہو کہ قصاص کی بجائے دیت قبول کر لیں ان کے حق میں بہتر ہو، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، مثلاً قاتل کے ہاتھوں ایسا آدمی قتل ہو گیا، جو اپنے خاندان کا واحد فردِ کاسب تھا، اولیاءِ مقتول اگر قصاصاً قاتل کو قتل کروا بھی دیں، تو وہ مقتول فردِ کاسب تو زندہ نہیں ہو سکتا جبکہ خود مقتول کی اولادِ صغیر السن ہے جو کمانے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ ایسے حالات میں اسلام نے ان کے لیے قبولِ دیت کا راستہ کھلا رکھا ہے اور یہی وہ تخفیف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور رعایت قرار دیا ہے جس پر یہ عبارتِ پرویز دلالت کرتی ہے۔

شریعت میں خدا کی طرف سے آسانیاں، رحمت ہیں۔ شریعت میں ایسی آسانیاں مل جانا جن سے قوانین ممکن العمل ہو جائیں، رحمتِ خداوندی ہے مثلاً قانونِ قصاص کی رو سے قتل کا بدلہ قتل ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ فمن عفی له من
ورحمة (۲/۱۷۸) لیکن اگر قاتل کو اس کے بھائی (مدعی) کی طرف سے معافی مل جائے تو اس کے لیے معقول طریقہ پر خون بہا کا مطالبہ ہے اور (قاتل کے لیے) خوبی کے ساتھ، اس کا ادا کرنا۔ یہ قانونِ دیت و عفو، تمہارے پروردگار کی طرف سے سختیوں کا کم کر دینا اور رحمت ہے۔^۲

قتلِ عمد میں قبولِ دیت، عہدِ نبوی میں قتلِ عمد میں دیت کے لین دین کے واقعات، عہدِ نبوی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان واقعات میں سے درج ذیل واقعہ خود ”مفکر قرآن“ کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے۔

صلح حدیبیہ کی بناء پر قبائلِ عرب میں خزاعہ، مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تھے اور

^۱ طلوع اسلام، فروری ۱۹۴۹ء، صفحہ ۵۱، ^۲ معارف القرآن، جلد ۱، صفحہ ۱۴۰ + من ویزداں، صفحہ ۱۴۹

ان کے حریف بنو بکر، قریش کے۔ ان دونوں قبیلوں میں مدت سے باہمی پر خاش چلی آرہی تھی۔ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا اور قریش نے معاہدہ کے صریحاً خلاف، بنو بکر کی حمایت کی، اور عین حرم کے اندر، افرادِ خزاعہ کا خون بہا دیا۔ خزاعہ کے کچھ لوگ نبی اکرمؐ کے پاس مدد کے لیے آئے۔ آپؐ نے جنگ کی بجائے قریش کو کہلا بھیجا کہ ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک مان لی جائے۔

(۱) مقتولینِ خزاعہ کا خون بہا دے دیا جائے --- یا

(۲) قریش، بنو بکر کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں --- اور یا پھر

(۳) اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا صلح نامہ ٹوٹ چکا ہے۔ ۱

یہ واقعہ اس امر کو واضح کر دیتا ہے کہ قتلِ عمد میں قصاص (قتل النفس بالنفس) ہی نہیں، بلکہ دیت کا اصول بھی موجود ہے اور خود نبی اکرم ﷺ نے مطالبہ دیت، قریش کے سامنے رکھا ہے، لیکن ہمارے ”مفکر قرآن“ فرماتے ہیں کہ

دیت، صرف قتلِ خطا میں ہے، قتلِ عمد میں نہیں۔ ۲

”قتلِ عمد میں دیت نہیں ہے“، لیکن نبی اکرمؐ نے خواہ مخواہ (معاذ اللہ صد معاذ اللہ) قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے، قریش سے دیت کا مطالبہ کر دیا۔ یہاں ”مفکر قرآن“ کو کتنا اہم اختلاف ہے رسولِ قرآن سے۔

عہدِ نبوی ہی نہیں، خلافتِ راشدہ میں بھی، یہ ”خلافِ قرآن“ دیت کے لین دین کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت علیؑ کے عہد کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ اب ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ”مفکر قرآن“ شہادتِ عمرؓ کے سلسلہ میں بیان کرتے ہیں کہ خلیفہٗ ثانی کے قتل کی سازش میں ابولولو فیروز، جفینہ اور ہرمزان تینوں شامل تھے۔ شہادتِ عمرؓ کے بعد کیا ہوا؟ ”مفکر قرآن“ لکھتے ہیں:

حضرت عمرؓ کے بیٹے، حضرت عبید اللہ کو، جب اس سازش کا علم ہوا، تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ باپ کے قتل کے قصاص کے لیے جوش میں اٹھے،

تلوار ہاتھ میں لی، پہلے ہرمزان کو قتل کیا، پھر جفینہ کو، اس کے بعد ابولولو کی ایک صغیر سن بیٹی سامنے آئی، تو اسے بھی قتل کر دیا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے ان پر قابو پایا۔

ضمناً حضرت عبید اللہ کا یہ اقدام، اسلام کے قانون عدل کی رو سے درست نہیں تھا۔ چنانچہ بعد میں ان پر مقدمہ چلایا گیا، حضرت علیؓ نے ان کے قتل کیے جانے کا مشورہ دیا۔ لیکن خلیفۃ المسلمین حضرت عثمانؓ نے، خود خون بہا ادا کر کے معاملہ کا تصفیہ کر دیا۔ ۱

سوال یہ ہے کہ جب خون بہا یا دیت، قتلِ عمد میں ہے ہی نہیں تو حضرت عثمانؓ نے قتل کے اس تہرے مقدمے میں تصفیہ کیسے کر دیا؟ اور حیرت بالائے حیرت یہ کہ صحابہ کرامؓ کی موجودگی میں، عین مدینۃ الرسول میں، یہ ”خلافِ قرآن“ عمل ہو رہا ہے اور کوئی شخص حتیٰ کہ حضرت علیؓ بھی یہ نہیں کہتے کہ تم یہ کیا ظلم کر رہے ہو کہ ایک ایسے مقدمہ قتل میں، جس میں دیت نہیں ہے، تم دیت کا لین دین کر کے قرآن کی ”واضح مخالفت“ پر ایسا کر رہے ہو۔ کاش ”مفکر قرآن“ وہاں ہوتے تو وہ رسولِ خدا ﷺ کو بھی (جبکہ آپ قریش سے مقتولینِ خزاعہ کا خون بہا مانگ رہے تھے) سمجھاتے، اور شہادتِ عمرؓ کے بعد، عبید اللہ کو قتلِ عمد کے تہرے مقدمہ سے بچانے کے لیے، جب حضرت عثمانؓ خون بہا ادا کر رہے تھے، تو انہیں بھی اور دیگر صحابہؓ کو بھی جو ”ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم“ کا مصداق بنے بیٹھے تھے، یہ کہہ کر سمجھاتے کہ یہ جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ ہر جرمِ قتل میں مقتول کے وارثوں کو حق حاصل ہے کہ وہ خون بہا لے کر قاتل کو معاف کر دیں، یہ تصور، قرآن کے خلاف ہے۔ ۲

اور پھر نود حضور نبی اکرم ﷺ حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور دیگر صحابہؓ، ”مفکر قرآن“ کی بات مان لیتے، تو کم از کم قتلِ عمد کے بارے میں روایاتِ حدیث اور ہماری تاریخ، ضرور ”مطابق قرآن“ ہو جاتیں، اور پھر ”مفکر قرآن“ کو انہیں، از سر نو ”مطابق قرآن“ بنانے کی مہم نہ چلانا پڑتی۔

سرقہ اور حد سرقہ

اس باب میں ”مفکر قرآن“ صاحب کی اُس مشقِ ناز کا جائزہ لیا جا رہا ہے جو انہوں نے حد سرقہ پر کی ہے، قرآن پاک میں حد سرقہ کا ذکر، درج ذیل آیت میں ہے۔

﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورۃ المائدہ - ۳۸)

چوری کرنے والا مرد ہو، یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، بدلہ ان کی کرتوتوں کا، اور عبرت اللہ کی طرف سے۔ اللہ بڑی قوت والا اور حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بیشک اللہ اس پر مہربانی سے توجہ کرے گا، بیشک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت میں بالفاظِ صریحہ، جرمِ سرقہ کی سزا ”ہاتھ کاٹ ڈالنا“ بیان کی گئی ہے، لیکن وہ غلامِ فطرتِ مسلمان، جو بد قسمتی سے اپنے ارادہ و اختیار کے علی الرغمِ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو چکے ہیں، اور مغرب کی تہذیبی بالاتری کو تہہ دل سے قبول کر چکے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ قرآن میں چوری کی یہ سزا دیکھ کر، ان پر گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے اور وہ اس خیال سے جھینپ جاتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں ایسی ”وحشیانہ سزا“ موجود ہے۔ ان کا بس چلے تو قرآن کریم سے یہ الفاظ کھرچ ڈالیں مگر مصیبت یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کتاب کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اس لیے قرآن کی لفظی تغیر و تحریف سے مایوس ہو کر، وہ معنوی تحریف میں جت جاتے ہیں اور اس کوشش میں وہ سخن سازی کے ایسے کرشمے دکھاتے ہیں کہ

وَلے تاویل شاں درحیرت انداخت

خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را

قطع ید اور ”مفکر قرآن“ کی ریک تاویلات..... جرم سرکہ

میں بطور حد، جو سزا خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمادی ہے وہ قطع ید ہے جس کا معنی ”ہاتھ کاٹ دینا“ کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اس ہاتھ کاٹنے کی ”وحشی سزا“ سے بچ نکلنے کے لیے، نیز مغرب کے اعتراض سے جان چھڑانے کے لیے، ریک تاویلات کے بہت سے پارے، ہمارے ”مفکر قرآن“ کو بیلنے پڑے ہیں، حالانکہ قطع ید کی ترکیب میں واقع دونوں الفاظ قطع اور ید عام فہم اور معروف الفاظ ہیں۔ عرب ہی نہیں اردو دان حضرات بھی ان دونوں الفاظ کے مفہوم سے آشنا ہیں۔ یہ ایسے دقیق، مشکل اور مغلط الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے مدلول کو جاننے اور سمجھنے کے لیے، ذہانت و فطانت کی کسی بڑی مقدار کی ضرورت ہو، لیکن اہل پاکستان کو جو ”مفکر قرآن“ نصیب ہوئے ہیں، وہ ”ہاتھ کاٹنے“ کے مفہوم میں، چند الفاظ کا اضافہ کر کے اضافی مفہوم پیدا کرتے ہیں اور پھر خود ہی بڑے ”مفکرانہ انداز“ میں یوں فرماتے کہ

قطع ید سے مراد ہاتھ کو کاٹ کر الگ پھینک دینا ہی نہیں.....!

اس عبارت کے ذریعہ تاثر یہ ابھارا گیا ہے کہ علماء میں قطع ید کے مفہوم میں، اس پہلو سے اختلاف واقع ہوا ہے کہ اس کا معنی محض ”ہاتھ کاٹ دینا“ ہے یا کاٹ کر ”الگ پھینک دینا“ بھی شامل مفہوم ہے، اور پھر پرویز صاحب ”مفکر قرآن“ کی حیثیت سے، محاکمہ کر کے یہ فرماتے ہیں کہ ”ہاتھ کاٹ کر الگ پھینک دینا“ بھی ٹھیک ہی ہے لیکن یہ مفہوم صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ اور وہ ”کچھ اور“ کیا ہے، اس کے ساتھ ہی متصل وہ لکھتے ہیں کہ

..... اس کے معنی ہاتھوں کو زخمی کر دینا بھی ہیں (۳۱ / ۱۲) ۲

حالانکہ قطع ید کا یہ معنی لغو، عرفاً، شرعاً ہر لحاظ سے غلط ہے، اس معنی کی تائید میں سورہ

یوسف کی آیت (۱۲/۳۱) پیش کی گئی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ (یوسف - ۳۱)

جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔
اس آیت میں ”مفکر قرآن“ نے ”قطع ید“ کا معنی، جو ”زخمی کر ڈالنا“ کیا ہے، تو اول تو وہ
قطع غلط ہے، اور دوسرے، وہ، اس معنی کو نبھا بھی نہیں سکے ہیں، کیونکہ تھوڑی دور آگے چل
کر آیت (۱۲/۳۳) کے الفاظ الا تصرف عنی کیدھن میں لفظ کید کی توضیح
یوں کرتے ہیں۔

اس مجلس کے اہتمامات، اس لیے تھے کہ وہ عورتیں، حضرت یوسفؑ کو اپنی طرف
مائل کر لیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے طرح طرح کے مکر و فریب
سے کام لیا تھا اور انہی میں سے ایک ”ہاتھ کاٹنے“ کا تریا چلتر بھی تھا۔^۱
لفظ کید کی یہ وضاحت، اس امر پر قطعی دلیل ہے کہ سورہ یوسف کی آیت ۳۱ میں
قطع ید کا معنی ”ہاتھ کاٹنا“ ہی ہے نہ کہ ”ہاتھ زخمی کرنا“، جسے ”مفکر قرآن“ خود بھی نبھا
نہیں سکے ہیں۔

الغرض سورہ یوسف کے جس مقام پر قطع ید کا ذکر ہے وہاں ”ہاتھ کاٹنا“ کا معنی،
خود ”مفکر قرآن“ نے کیا ہے، مثلاً

۱ --- فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ (۱۲/۳۱)

ان عورتوں نے اسے دیکھا (تو ایسا پایا کہ) اس کی بڑائی کی قائل ہو گئیں انہوں

نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔^۲

اس کے بعد الا تصرف عنی کیدھن میں ”کید“ کی وضاحت بھی،

مذکور بالا جملہ ہی سے کی گئی ہے یعنی

^۱ تفسیر مطالب الفرقان، جلد ۷، صفحہ ۳۱

^۲ معارف القرآن، جلد ۳، صفحہ ۱۲۸

۲۔۔۔۔۔ انہی میں سے ایک 'ہاتھ کاٹنے' کا تریاچلتر بھی تھا۔ ۱
 آیت (۱۳/۵۰) کے متن میں بھی، قطع ید کے الفاظ آئے ہیں، وہاں بھی صحیح ترجمہ ہی کیا گیا ہے۔

۳۔۔۔۔۔ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ (۱۳/۵۰)

ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ۲
 الغرض، قطع ید کا سورہ یوسف ہی نہیں بلکہ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی ذکر آیا ہے، وہ "ہاتھ کاٹنا" ہی کے معنی میں ہے۔ "ہاتھ زخمی کر لینا" کسی جگہ بھی مراد نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ۳۱ اور آیت ۵۰ میں، جو الفاظ آئے ہیں، ان کا تعلق، ثلاثی مجرد کے افعال سے نہیں، بلکہ ثلاثی مزید فیہ کے، باب تفعیل سے ہے یعنی قَطَّعْنَ کی بجائے قَطَّعْنَ (ط کی تشدید کے ساتھ) فعل آیا ہے، جس میں زیادہ زور اور شدت پائی جاتی ہے۔ پس اس اعتبار سے بھی "ہاتھ زخمی کرنا" کی بجائے، "ہاتھ کاٹنا" ہی قطع ید کا ترجمہ، صحیح قرار پاتا ہے، اس لیے کہ "ہاتھ کاٹ ڈالنا" کے مفہوم میں "ہاتھ زخمی کرنا" کا مفہوم تو شامل ہے، لیکن "ہاتھ زخمی کرنے" کے مفہوم میں "ہاتھ کاٹ ڈالنے" کا مفہوم داخل نہیں ہے۔

پھر عربی زبان میں کسی عضو کو زخمی کرنے کے لیے قطع کا لفظ کبھی استعمال نہیں ہوتا، جرح یا جراحت کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ خود پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ

جَرَحَ يَجْرَحُ کے معنی زخمی کر دینے کے ہیں۔ الجراحة نیزہ یا تلوار کے زخم کو کہتے ہیں۔ ۳

قرآن کریم میں زخموں کے لیے والجروح قصاص کا لفظ استعمال ہے۔

الغرض، قطع ید کا ترجمہ "ہاتھ زخمی کرنا" کسی صورت اور کسی لحاظ سے بھی درست

۱۔ معارف القرآن، جلد ۳، صفحہ ۱۳۰

۲۔ معارف القرآن، جلد ۳، صفحہ ۱۳۶ + تفسیر مطالب الفرقان، جلد ۷، صفحہ ۴۴

۳۔ لغات القرآن، صفحہ ۴۴

نہیں ہے۔ یہ غلط ترجمہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ قرآن میں مذکور قطع ید کی ”وحشیانہ سزا“ سے بچا جاسکے، اور یہ مغرب سے مرعوبانہ ذہنیت کا کرشمہ ہے۔

قطع ید کی دوسری تاویل..... آیت کو تاویل کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے، قطع ید کا دوسرا معنی، بایں الفاظ پیش کیا گیا ہے۔

(ii) کسی کام سے روک دینا بھی جیسے قطع لسان کے معنی کسی کو زبان درازی سے روک دینے کے ہوتے ہیں خود (۵/۳۸) میں، اسے نکال من اللہ کہا گیا ہے، یعنی خدا کی طرف سے روک۔ ۱۔

قطع ید کا معنی ”روک دینا“ بھی ایک ایسا معنی ہے جسے کارگاہِ طلوعِ اسلام ہی میں گھڑا گیا ہے۔ دنیا میں آج بھی اور زمانہ ماضی میں بھی، کوئی ایسا عرب نہ موجود ہے، اور نہ ہی موجود تھا، جس کے سامنے اگر یہ جملہ بولا جائے کہ سَرَقَ زَيْدٌ وَقَطَعَ الْحَاكِمُ يَدَهُ، تو وہ اس کا مطلب یہ سمجھے کہ ”زید نے چوری کی اور حاکم نے اسے روک دیا“۔ پھر آخر چوری کر ڈالنے کے بعد حاکم کا اسے ”روک دینا“ کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر اپنے اس خود ساختہ معنی میں حقیقت کارنگ بھرنے کے لیے، کس طرح صغریٰ کبریٰ کو جوڑ کر، یہ فرما دیا کہ خود آیت (۵/۳۸) میں نکال من اللہ کہا گیا ہے یعنی ”خدا کی طرف سے روک“۔ حالانکہ نکال کا معنی ”عبرت ناک سزا“ ہوتا ہے، نہ کہ ”روک“۔ یہ الگ بات ہے کہ عبرت ناک سزا جرم سے روک دینے اور باز رکھنے کا ذریعہ بھی ثابت ہو سکتی ہے لیکن اس لفظ کا اصل معنی ”عبرت ناک سزا“ ہی ہے۔ خود پرویز صاحب نے لکھا ہے:

نکل بہ کے معنی ہیں، اسے جرم کی عبرت ناک سزا دی کیونکہ سزا سے خود مجرم، آئندہ کے لیے، اس جرم کے ارتکاب سے رک جاتا ہے اور دوسرے بھی اس سے عبرت پکڑتے ہیں۔ ۲۔

پھر نکال کا لفظ ایک اور مقام پر بھی آیا ہے، الفاظ قرآن یہ ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ

الْآخِرَةَ وَالْأُولَى (سورة النازعات - ۲۵)۔ پرویز صاحب نے خود اس کا ترجمہ یہ بیان کیا ہے۔

خدا نے سزا دے کر فرعون کو ”آخرۃ واولی“ کے لیے عبرت بنا دیا۔ ۱

سورة البقرہ میں فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفها وموعظة للمتقین

کے مفہوم القرآن میں بھی نکال بمعنی عبرت ہے، دیکھئے اسے!

تمہاری یہ ذلت و خواری ہر اس قوم کے لیے جو تباہیوں سے بچنا چاہے، عبرت

و موعظت کا سامان اپنے اندر رکھتی ہے، ان کے لیے بھی جو اس وقت تمہارے ہم

عصر تھے اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آئے اور نہوں نے تاریخی نوشتوں سے

تمہارے حالات کو پڑھا۔ ۲

لغات القرآن میں، اسی آیت کے حوالہ سے، درج ذیل عبارت بھی، نکال بمعنی

”عبرتتاک سزا“ کی وضاحت کرتی ہے۔

یہودیوں میں سے، جن لوگوں نے احکام سبت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں ایسی

ذلت آمیز سزا دی گئی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نکالا بن گئی (۲/۶۶) یعنی

موجب عبرت۔ ۳

لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جونہی، چوری کی آیت میں، یہ لفظ آتا ہے، تو اس کا ترجمہ بدل

جاتا ہے اور ”عبرتتاک سزا“ کی بجائے، ”روک“ اس کا معنی لکھ دیا جاتا ہے حالانکہ ”عبرتتاک

سزا“ اس کا صحیح اور جامع مفہوم ہے، کیونکہ ”عبرتتاک سزا“ تو ”روک دینے“ کا ذریعہ بھی بن

سکتی ہے، لیکن جو سزا محض ”روک“ کا ہم معنی ہوگی، وہ ضروری نہیں کہ ”عبرتتاک“ بھی ہو۔

پھر یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ جب قطع ید کا معنی ”روک دینا“ ہے تو یہ نکالا

من اللہ ”خدا کی طرف سے عبرتتاک سزا“ کیسے ہوگی؟ ”ہاتھ کاٹ دینے“ کی صورت

میں تو اس سزا کا خدا کی طرف سے ”عبرت تاک“ ہونا سمجھ میں آتا ہے لیکن پرویز صاحب کی تاویل کے لحاظ سے، جبکہ قطع ید کا معنی محض ”روک دینا“ ہو تو یہ بات، قرآنی سیاق و سباق سے کوئی میل نہیں کھاتی۔

قطع لسان کے محاورہ سے مطلب برآری..... رہا قَطَعَ لِسَانَهُ کا محاورہ اور اس کا مفہوم جسے ”مفکر قرآن“ نے پیش کیا ہے، تو یہ ایک مغالطہ آرائی کی ایسی کوشش ہے جو عربی زبان سے ناواقف لوگوں میں تو شاید بار آور ہو جائے، لیکن عربی جاننے والے نہ صرف یہ کہ اس سے متاثر نہیں ہو سکتے بلکہ ”مفکر قرآن“ کا یہ استدلال دیکھ کر، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ”مفکر قرآن“ سرمایہ حقیقت میں مفلس ہیں، البتہ:

ع فقیہ شہر قاروں ہے، لغت ہائے حجازی کا

پھر جب وہ، ان کی لغات القرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں اس حقیقت پر وثوق کے ساتھ شرح صدر ہو جاتا ہے کہ اس قارونی خزانہ لغت میں، کھرے سکوں کی نسبت، کھوٹے سکوں کی از حد بہتات ہے۔

قَطَعَ لِسَانَهُ اصلاً، عربی کا ایک محاورہ ہے، جسے احسان کے طرز عمل سے ”کسی کو خاموش کر دینے“ کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ بقول ابن منظور:

قَطَعَ لِسَانَهُ : اَسْكَنَهُ بِاِحْسَانِهِ اِلَيْهِ

یعنی اس نے اس پر احسان کر کے، اسے خاموش کر دیا۔ ۱

اس کے بعد، علامہ ابن منظور نے حدیث کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے، اس کی وضاحت بایں الفاظ کی ہے:

وفى الحديث لما نشده العباس بن مرداس ابياته العينية: اقطعوا عني

لسانه اى اعطوه وارضوه حتى يسكت حدیث میں ہے کہ جب عباس

بن مرداس نے قصیدہ عینیہ کے اشعار سنائے (تو حضورؐ نے فرمایا) میری طرف

سے اس کا منہ بند کر دو یعنی اسے اتنا کچھ دے دو اور راضی کر دو کہ وہ چپ کر جائے۔ ۱

خود ”مفکر قرآن“ نے بھی اس محاورہ کا معنی لغات القرآن میں یہی بیان کیا ہے:
 قطع لسانہ کسی پر احسان کر کے، اس کی زبان، بند کر دینے کو بھی کہتے ہیں۔ ۲
 اس محاورہ کے ترجمہ میں ”بھی“ کا لفظ، محض اپنے خود ساختہ معنی کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہ تھی۔

اب ”مفکر قرآن“ کا تحریفی کرشمہ ملاحظہ فرمائیے کہ جسے احسان کے ذریعہ چپ کر دیا گیا ہے اس میں کوئی مجرمانہ علت موجود نہیں ہے۔ اب انہیں اس محاورہ میں ”مجرمانہ علت“ پیدا کرنے کے لیے، اس کے معنی کو یوں بدلنا پڑا:

قطع لسانہ کے معنی کسی کو زبان درازی سے روک دینے کے ہیں۔ ۳

پھر، اس ”مجرمانہ علت“ کی بناءً فاسد پر ایک اور فاسد کا رد اچڑھاتے ہوئے، معاملہ کو اور آگے بڑھاتے ہیں تو معانی میں یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ ”زبان درازی سے روکنے“ کی جگہ ”چوری سے روکنے“ کے معنی کو مثبت کر دیا جاتا ہے اور اس طرح مفہوم، اصل حقیقت سے سزکتا سرکتا، ایک طرف تو وہ بہت دور چلا جاتا ہے اور دوسری طرف ماشاء اللہ پوری لغات القرآن اپنے مزعومہ معانی کے حق میں، ”دلائل“ کے ساتھ مرتب ہو جاتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ ”قطع لسان“ میں بذریعہ احسان کسی کو خاموش کر دینے میں اور چوری پر ہاتھ کاٹ دینے میں آخر کیا مناسبت پائی جاتی ہے کہ دونوں امور کو باہم متمائل قرار دیکر، ایک مفہوم کی دلیل، دوسرے سے بتکلف کشید کی جائے؟

تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، نہ عہد نبوی میں، نہ ہی خلافت راشدہ میں، اور نہ ہی ادوار مابعد میں، جس میں امت کے کسی سربراہ آوردہ عالم تو کجا، کسی عام گمراہے شخص نے بھی

یہ کہا ہو کہ قطع ید کا معنی چور کو محض روک دینا ہے۔

ایک اور سخن سازی..... ”مفکر قرآن“ ایک جگہ فرماتے ہیں:

بعض لوگ قطع ید سے مراد ہاتھ کا سچ مچ کاٹ دینا نہیں لیتے۔ عربی زبان کی رو سے

اس کا معنی ”روک تھام“ کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس سے یہ مراد لیتے

ہیں کہ ایسی تدابیر اختیار کی جائیں جن سے مجرم، آئندہ کے لیے، اس جرم کے

ارتکاب سے خود بخود ”رک جائے“ توبہ اور اصلاح، اس کی بنیادی تدبیر ہے۔ ۱۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ قطع ید کا معنی، نہ کسی لغت میں ”روک تھام“ بیان کیا گیا ہے،

اور نہ ہی آج تک کسی عالم نے ایسا لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ”بعض لوگ“ جو قطع ید کا

معنی ”ہاتھ کاٹنے“ کی بجائے محض ”روک تھام“ لیتے ہیں، آخر وہ ہیں کون لوگ؟ کس

عصر و مصر سے ان کا تعلق ہے؟ منکرین حدیث کی یہ عام عادت ہے کہ وہ اپنے نفس سے ایک

معنی گھڑتے ہیں اور اسے خود اپنی طرف سے بیان کرنے کی بجائے، بعض لوگوں کی طرف

منسوب کر ڈالتے ہیں، تاکہ خود ساختہ معانی کے ان کھوٹے سکوں کو چلنے کے لیے کچھ سہارا مل

سکے، کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے اپنے نام پر، یہ کھوٹے سکے، چل نہیں پائیں گے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر قطع ید کا معنی ایسی تدابیر اختیار کرنا ہے جس سے مجرم آئندہ

کے لیے اس جرم کے ارتکاب سے خود بخود ”رک جائے“ تو یہ معنی، قرآنی آیت کے سیاق

و سباق میں کسی طرح بھی راست نہیں بیٹھتا۔ کیا قرآن، ارتکاب شدہ سرقہ کی عبرتناک سزا بیان

کرنیکی بجائے، صرف آئندہ کی احتیاطی تدابیر بلکہ انسدادی تدابیر ہی مراد لے کر فاقطعوا

ایدیہما کا حکم دے رہا ہے؟

قطع ید کی تیسری تاویل..... قطع ید کی تیسری تاویل ”مفکر قرآن“ کے الفاظ

میں یہ ہے:

قطع ید کی سزا، عادی مجرموں کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران میں ایک عام

اصول بتایا گیا ہے والبدین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفرنا لذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ جو لوگ کوئی برائی کی بات کر بیٹھیں یا کسی جرم کے ارتکاب سے اپنے آپ پر زیادتی کر لیں اور اس کے بعد، جب قانونِ خداوندی ان کے سامنے آئے، تو وہ اپنے جرم کی معافی کے خواستگار ہوں تو قانونِ خداوندی میں معافی کی بھی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ یہ معافی ان مجرموں کے لیے ہے جو جانتے بوجھتے بار بار ارتکاب جرم نہ کریں یعنی عادی مجرم نہ ہوں، غیر مصر مجرموں کے متعلق کہا اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم (۳/۱۳۶) قانونِ خداوندی کی رو سے ایسے مجرمین کو معافی دی جائے گی۔ ۱۔

ہاتھ کاٹنے کی سزا، ایک خاص جرم کی سزا ہے۔ اس خاص جرم کی طے شدہ سزا کو (مطلق سارق کی سزا قرار دینے کی بجائے) عادی مجرم کے لیے قرار دینا، ایک ایسا دعویٰ ہے، جس کے لیے (کسی عام دلیل کی نہیں، بلکہ) خاص دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ اگر کوئی بات کسی خاص دلیل سے ثابت ہو تو اس کے خلاف کسی عام دلیل سے تمسک کرنا جائز نہیں ہوتا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں جو چور کی سزائے قطع ید کو عادی مجرم کی سزا قرار دیتی ہو۔

پھر ”مفکر قرآن“ صاحب، قطع ید کی سزا کو (جو ایک خاص جرم کی سزا ہے) عادی مجرم کے لیے مخصوص بھی کرتے ہیں تو کسی خاص دلیل سے نہیں، بلکہ سورہ ال عمران کی اس آیت کی بناء پر، جس کے متعلق وہ خود فرماتے ہیں کہ ”اس میں ایک عام اصول بتایا گیا ہے“۔

مزید برآں، سورہ ال عمران کی متذکرہ آیت میں نہ صرف یہ کہ قطع ید کی سزا کا ذکر تک نہیں ہے، بلکہ وہ سرے سے کسی بھی تعزیری عقوبت سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ آیت میں جن گناہوں یا غرثوں کا ذکر ہے، وہ قابلِ دست اندازی پولیس ہیں ہی نہیں۔ خود

”مفکر قرآن“ نے، اسے عام روزمرہ کی لغزشوں اور غلطیوں (نہ کہ قابل دست اندازی پولیس جرائم) سے وابستہ کرتے ہوئے، محض ایک اخلاقی ہدایت قرار دیا ہے۔

جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے فوراً تسلیم کر لو۔ اس پر خواہ مخواہ اڑے نہ رہو۔ قرآن کریم مؤمنین کی صفت یہ بتاتا ہے کہ ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون (۳/۱۳۵) ”جب انہیں اس کا علم ہو جاتا ہے کہ ان سے

غلط بات ہو گئی ہے تو اس پر اڑے نہیں رہتے“۔ ۱۔

لیکن ہمارے ”مفکر قرآن“ نے اسے پولیس کیس بنانے کے لیے، پہلے تو گناہوں اور لغزشوں کو، ”جرائم“ کے لفظ سے تعبیر کیا اور پھر ان جرائم کے مرتکبین میں ”عادی مجرم“ اور ”غیر عادی مجرم“ کی تفریق پیدا کی، تاکہ اپنے مزعومہ تصورات کے لیے گنجائش نکالی جاسکے۔

پھر یہ بھی کیا خوب نکتہ ہے کہ جو شخص مجرم سرقہ تو ہو مگر وہ اصرار کی بجائے اقرار کر لے تو قانون خداوندی کی رو سے اس کے لیے اولئک جزاء وہم مغفرة من ربہم کا مرتدہ جانفزا ہے، حالانکہ جرم کی سزا کا اثبات یا تو بر بناء شہادت ہوتا ہے، یا پھر مجرم کے اپنے اعتراف کی بناء پر۔ اور جب اعتراف جرم ہو جائے تو اس پر سزا کا نفاذ عمل میں آتا ہے، لیکن ہمارے ”مفکر قرآن“ مرتکب جرم کو اس کے اعتراف کی بعد، سزا دینے کی بجائے، مغفرت و جنت کی بشارت سے نواز رہے ہیں۔ فیا للعجب

پھر ایک اور بوالعجبی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ قطع ید کی وضاحت کرتے ہوئے ”مفکر

قرآن“ فرماتے ہیں:

اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسا طریق اختیار کرو جس سے ان کے ہاتھ

چوری سے رک جائیں۔ ۲

”مفکر قرآن“ کو یہ کون سمجھائے کہ چوری سے روکنے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے خود ایسا

طریقہ قطع ید کی سزا مقرر کر کے اختیار کر لیا ہے۔ سرقہ کی پاداش میں ہاتھ کا کٹ جانا، ایک

ایسی عبرتناک سزا (نکالاً من اللہ) ہے کہ چور تو رہا ایک طرف، خود یہ کٹا ہوا ہاتھ، ان لوگوں کے لیے باعثِ صد عبرت و موعظت ہوگا، جن کے دماغوں میں، اس جرم کے جراثیم کلبلا رہے ہوں گے۔ کیا آپ خود خدا کے طریق کو چھوڑ کر، کوئی نیا طریق اختیار کرنا چاہتے ہیں؟

افحکم الجاهلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔

قطع ید کی چوٹی تاویل..... قطع ید کی ریک تالیات میں اس کا ایک معنی یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ:

اگر ایدی کے معنی اختیار اور قدرت لیے جائیں (دیکھئے عنوان ی-د-ی) تو قطع ید کے معنی ہوں گے ان اختیارات کا سلب کر لینا یا اس قدرت کا چھین لینا جس کی رو سے انسان چوری کرتا ہے۔

فی الحال، اس بات کو نظر انداز کیجئے کہ قطع ید کے مرکب اضافی میں سے ایک ایک لفظ کو الگ کر کے ان کے معانی کو الفاظ کی بازی گری سے کچھ کچھ کر ڈالنا، میزان علم و اخلاق میں کیا وزن رکھتا ہے؟ صرف اس سوال پر غور کیجئے کہ اگر چور ہو ہی بے اختیار اور وہ بے اختیار ہونے کے باوجود، چوری کا ارتکاب کر ڈالتا ہے تو آپ اس کے کون سے اختیارات سلب کریں گے؟ اور اگر اس کی قدرت ہی کو چھین لینا مقصود ہو تو پھر ہاتھ کاٹ ڈالنے سے بہتر اور کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟

قطع ید کی پانچویں تاویل..... چوری کی قرآن میں مذکور ”وحشیانہ سزا“ سے پیچھا چھڑانے کے لیے، ایک تاویل یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ ایک انتہائی سزا ہے جو کسی مجرم سرقہ کو صرف اسی وقت دینی چاہیے، جب پانی سر سے گزر جائے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

اگر یہ دیکھو کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور یہ جرم ہو رہا ہے تو اس کی انتہائی سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔

حنیف رائے اور پرویز صاحب کی باہمی گفتگو کے دوران جب اول الذکر نے سزائے

سرقہ کے متعلق یہ کہا کہ --- ”میرے خیال میں یہ چوری کی انتہائی سزا ہے نہ کہ ابتدائی“
 --- تو پرویز صاحب نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر، چوری ہی کے متعلق نہیں، بلکہ جملہ قرآنی
 حدود کے متعلق یہ کہا کہ:

آپ نے صحیح سمجھا ہے کہ قرآن کریم نے جرائم کی جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ انتہائی

ہیں۔ ا۔

ہر شخص قرآن کریم خود کھول کر دیکھ سکتا ہے کہ فاقطعوا ایدھما کے الفاظ میں چوری
 کی جو سزا قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ پرویز صاحب کے بقول انتہائی سزا (Maximum
 Punishment) ہے، یا واحد سزا (The Only Punishment) ہے۔

یہ ستم ظریفی بھی قابل دید اور قابل داد ہے کہ جب ”مفکر قرآن“ قطع ید کو انتہائی
 سزا (Maximum Punishment) قرار دیتے ہیں، تو اس سے مراد، ”ہاتھ کاٹ دینا“ ہی
 لیتے ہیں، لیکن جہاں وہ اس سزا کو انتہائی نہیں کہتے، وہاں وہ اس کی مختلف النوع تاویلات
 میں جت جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ قطع ید سے مراد ایسی تدابیر اختیار کرنا ہے جس سے مجرم
 آئندہ کے لیے اس جرم سے رک جائے، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ مجرم سے وہ اختیارات
 اور مقدرت سلب کر لی جائے جس سے یہ جرم کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔

حقیقت یہ ہے کہ قطع ید کا ایک ہی مفہوم ہے، ”ہاتھ کاٹ ڈالنا“۔ اور یہی سرقہ کی وہ
 واحد سزا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے زمانہ میں یہی سزا سارقین
 کو دی ہے۔ کتب احادیث میں سے بیسیوں واقعات، اس پر بطور شہادت پیش کیے جاسکتے
 ہیں۔ لیکن ہم صرف اس بناء پر، انہیں پیش کرنے سے گریز کر رہے ہیں کہ منکرین حدیث،
 انہیں ”خلاف قرآن“ کہہ کر رد کر دیں گے، اس لیے مجبوراً صرف انہی واقعات کو پیش کرنے
 پر اکتفا کیا جاتا ہے جو ”مفکر قرآن“ کی ”قرآنی بصیرت“ پر پورے اتر کر، ان کی کتب میں
 درج ہو چکے ہیں۔

قطع ید کی سزا، عہد نبوی میں..... سب سے پہلے، درج ذیل واقعہ اس حقیقت پر شاہد ہے۔

بنی مخزوم کے ایک نہایت معزز خاندان کی ایک عورت نے چوری کی۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس قوم میں اس سے بڑا اضطراب پیدا ہوا، سب نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کو آمادہ کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے سفارش کریں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ جب حضرت اسامہ نے اس باب میں حضور سے گفتگو کی تو آپ کا چہرہ غصہ سے لال ہو گیا اور فرمایا کہ ”اے اسامہ! تو حدود اللہ کے خلاف سفارش کرتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ہم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے“۔^۱

اس واقعہ سے چند امور بالکل واضح ہیں۔

اولاً یہ کہ ---- حضور اکرم ﷺ نے فاطمہ (مخزومی خاتون) کی چوری پر، یہ استفسار نہیں فرمایا کہ ”یہ اس کی پہلی چوری ہے یا دوسری؟ تیسری چوری ہے یا چوتھی؟“۔ اور نہ ہی سفارش کرنے والے، حضرت اسامہ ہی نے یہ کہا کہ ”یا رسول اللہ! یہ عورت کی پہلی، (دوسری یا تیسری) چوری ہے، لہذا، آپ اس بار، اسے نظر انداز فرمادیں اور سزا نہ دیں“۔ بلکہ آپ نے مجرد اس بات پر کہ، چوری کا جرم ثابت ہے، اسے سزا دینے کا حکم فرمادیا، لہذا ”مفکر قرآن“ نے یہ جو بے پرکی اڑائی ہے کہ

نبی اکرم نے ایک مجرم کو چار مرتبہ چوری کرنے پر بھی قطع ید کی سزا نہیں دی۔^۲ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی ”مفکر قرآن“ نے کوئی حوالہ دیا ہے۔

ثانیاً یہ کہ ---- چوری کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ مجرم کا ”ہاتھ کاٹ دیا جائے“۔ ”مفکر قرآن“ کے عمر بھر کے ”فہم قرآن“ کے نتیجے میں، قطع ید کی جو مختلف تاویلات، سامنے آئی ہیں، اگر وہ درست ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا تھا وہ تو قطعی

طور پر فہم قرآن سے (معاذ اللہ) کورا تھا اور چودہ صدیوں کے بعد ”مفکر قرآن“ کو قرآن فہمی کی وہ استعداد میسر آئی جو خود نبی اکرم کو بھی میسر نہ تھی۔

ثالثاً یہ کہ --- چوری کی یہ سزا، واحد اور تنہا سزا تھی، جو چور کو عہد نبوی میں دی گئی بغیر اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت، عادی مجرم ہے، یا غیر عادی مجرم۔ اور مسخ حقیقت کی یہ جسارت بھی دیکھئے..... یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے، کہ معارف القرآن جلد چہارم کے صفحہ ۶۸۳ پر مذکور اس واقعہ کو جب ”معراج انسانیت“ میں درج کیا گیا تو اس سے وہ تمام جملے حذف کر دیئے گئے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چوری کی سزا، اور قطع ید کا اصل مفہوم، جو عہد نبوی میں معروف تھا ”ہاتھ کاٹ دینا“ ہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ عبارت:

بنی مخزوم کے ایک نہایت معزز خاندان کی ایک عورت نے چوری کی آپ نے حکم دیا کہ اسے سزا دی جائے اس قوم میں اس سے بڑا اضطراب پیدا ہوا سب نے حضرت اسامہ بن زید کو آمادہ کیا کہ وہ رسول اللہ سے سفارش کر دیں کہ اسے سزا نہ دی جائے۔ جب حضرت اسامہ نے اس باب میں حضورؐ سے گفتگو کی تو آپ کا چہرہ غصہ سے لال ہو گیا اور فرمایا کہ ”اے اسامہ تو حدود اللہ کے خلاف سفارش کرتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ہم اسے بھی سزا دیتے“۔ ۱

اصل واقعہ کو اس طرح مسخ و تحریف کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ اب تبدیل شدہ عبارت، جرم سرقت کی سزا، قطع ید بمعنی ”ہاتھ کاٹ دینا“ سے پاک ہو گئی۔

یہ ہے وہ انداز، جسے اختیار کر کے، ”مفکر قرآن“ صاحب، احادیث رسول، سیرت نبوی، اور تاریخ اسلام کو ”مطابق قرآن“ بنایا کرتے تھے، یعنی پہلے قرآن کے الفاظ میں، خود ساختہ مفہوم گھسیڑ دیا، اور پھر اسے معیار جان کر، بلکہ خدائی اور قرآنی حکم سمجھ کر، سیرت

واحادیث اور تاریخ میں کتر بیونت کر کے واقعات کو مسخ کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ مندرجہ بالا ترمیم شدہ عبارت سے ظاہر ہے۔

قطع ید کی سزا، خلافت راشدہ میں..... خیر! یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، قطع ید کا اصل مفہوم کیا تھا؟ اور خلافت راشدہ میں چور کو کیا سزا دی جاتی تھی؟ بالکل وہی مفہوم اور وہی سزا سبازق جو عہد نبوی میں دی جاتی تھی خلافت راشدہ بھی موجود تھی۔

اس سلسلہ میں حاطب بن ابی بلتعہ کے غلاموں کا واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کا اونٹ چرا کر ذبح کر کے کھا لیا۔ ان کے خلاف چوری کا جرم ثابت ہو گیا۔ آپ نے حد (سزا) نافذ کرنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ”حاطب ہم سے کام تو سخت لیتا ہے لیکن کھانے کو اس قدر کم دیتا ہے کہ اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہم نے انتہائی مجبوری کے عالم میں ایسا کیا ہے۔“

یہ سن کر آپ نے غلاموں کو تو معاف کر دیا اور حاطب کو بلا کر کہا کہ ”چاہیے تو یہ کہ چوری کے جرم کی سزا میں تمہارا ہاتھ کٹوا دیا جائے کہ اس جرم کے مرتکب تمہارے غلام نہیں، تم ہو، جس نے انہیں اس حالت تک پہنچا دیا کہ وہ چوری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن میں تم سے نرمی برتا ہوں۔ اس دفعہ تو اتنی سزا ہی کافی سمجھتا ہوں کہ تم اونٹ کی قیمت اس کے مالک کو ادا کر دو، اگر آئندہ تمہارے غلاموں کی یہی حالت ہو گئی تو پھر تمہارے لیے کسی سخت سزا کا سوچا جائے گا۔“

یہ واقعہ اس امر کو واضح کر دیتا ہے کہ

(۱) خلافت راشدہ میں بھی، چوری کی سزا ”ہاتھ کاٹ دینا“ ہی تھی۔ اگر یہ سزا نہ ہوتی تو حضرت عمرؓ، حاطب کو ”ہاتھ کاٹ دینے“ کی دھمکی نہ دیتے۔

(۲) سزا دیتے وقت یہ قطعاً نہیں دیکھا جاتا تھا کہ مرتکب سرقہ، عادی چور ہے یا غیر عادی۔

(۳) ہاتھ کاٹ دینا ہی وہ سزائے واحد تھی جو سارقین کو دی جاتی تھی بغیر اس جھمیلے میں پڑنے کے، کہ یہ انتہائی سزا ہے یا مطلق سزا۔

واقعہ حاطب ابن ابی بلتعہ کی مسخ و تحریف..... چونکہ حاطب بن ابی بلتعہ کا یہ واقعہ صریح طور پر چوری کی سزا ”ہاتھ کاٹ دینا“ ثابت کرتا ہے اور یہ ”وحشیانہ سزا“ پرویز صاحب کو قبول نہیں، اس لیے اس واقعہ کو اپنی تفسیر مطالب الفرقان میں (اور وہ بھی شاہکار رسالت ہی کے حوالہ سے) جب بیان کیا تو وہ جملہ بدل دیا گیا، جس سے قطع ید کی سزا ”ہاتھ کاٹ دینا“ ثابت ہوتی ہے اور اس کی جگہ درج ذیل جملہ رکھ دیا گیا، تاکہ تاریخ اسلام ”مطابق قرآن“ ہو جائے۔

یہ سن کر آپ نے غلاموں کو تو معاف کر دیا اور حاطب کو بلا کر کہا کہ چاہیے تو یہ کہ چوری کی سزا تمہیں دی جائے کیونکہ اس جرم کے مرتکب تمہارے غلام نہیں، تم ہو..... (شاہکار رسالت، صفحہ ۲۲۵) ۱

☆.....☆.....☆

حدّ حرابہ و محاربہ

قرآنی حدود میں، ایک حد، جرم حرابہ (یا محاربہ) کے لیے بھی مقرر ہے، یہ سورۃ المائدہ کی درج ذیل آیت میں مذکور ہے، اسے عموماً آیت حرابہ کہا جاتا ہے۔

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (المائدہ - ۳۳)

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں قتل کیا جائے یا پھانسی دی جائے یا ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں یا جلاوطن کیے جائیں۔ یہ رسوائی ہے ان کے لیے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ نے، اس آیت کا ترجمہ، بلکہ یوں کہئے کہ تفسیری ترجمہ، ان الفاظ

میں پیش کیا ہے:

جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے لڑتے ہیں اور اس لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں فساد یعنی بد امنی، پھیلاتے ہیں، مراد اس سے راہزنی یعنی ڈکیتی ہے، ایسے شخص پر جس کو اللہ نے قانون شرعی سے (جس کا اظہار، رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ سے ہوا ہو) امن دیا ہو یعنی مسلمان اور ذمی پر اور اسی وجہ سے یہیں کو اللہ اور رسول سے لڑنا کہا گیا ہے کہ اس نے اللہ کے دیئے ہوئے امن کو توڑا اور چونکہ رسول کے ذریعہ سے اس کا ظہور ہوا اس لیے رسول کا تعلق بھی بڑھا دیا، غرض

جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ایک حالت میں تو قتل کیے جاویں، وہ حالت یہ ہے کہ ان رہنوں نے کسی کو صرف قتل کیا ہو، اور مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو۔ یا اگر دوسری حالت ہوئی تو سولی دیئے جائیں، یہ وہ حالت ہے کہ انہوں نے مال بھی لیا ہو اور قتل بھی کیا ہو۔ یا اگر تیسری حالت ہوئی ہو تو ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے یعنی داہنا ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹ دیئے جائیں، یہ وہ حالت ہے کہ صرف مال لیا اور قتل نہ کیا ہو۔ یا اگر چوتھی حالت ہوئی ہو تو زمین پر آزادانہ آباد رہنے سے نکال کر جیل خانہ میں بھیج دیئے جائیں، یہ وہ حالت ہے کہ نہ مال لیا ہو، نہ قتل کیا ہو، قصد کر نیکے بعد ہی گرفتار ہو گئے ہوں۔ ۱۔

سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے ”حرابہ خدا اور رسول“ کا مفہوم بایں الفاظ پیش کیا ہے:

خدا اور رسول سے لڑنے کا مطلب اس نظام صالح کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے اور اسی کے لیے اس نے اپنا رسول بھیجا تھا کہ زمین میں ایک صالح نظام قائم ہو جو انسان اور حیوان اور درخت اور ہر اس چیز کو جو زمین پر ہے، امن بخشنے، جس کے تحت انسانیت اپنی فطرت کے کمال مطلوب کو پہنچ سکے جس کے تحت زمین کے وسائل اس طرح استعمال کیے جائیں کہ وہ انسان کی ترقی میں مددگار ہوں نہ کہ تباہی و بربادی میں۔ ایسا نظام جب کسی سرزمین میں قائم ہو جائے تو اس کو خراب کرنے کی سعی کرنا، قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر قتل و غارت اور رہنری و ڈکیتی کی حد تک ہو، یا بڑے پیمانے پر اس صالح نظام کو الٹنے اور اس کی جگہ کوئی فاسد نظام قائم کر دینے کے لیے، دراصل وہ خدا اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تعزیرات ہند میں ہر اس شخص کو جو ہندوستان کی برطانوی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے ”بادشاہ کے خلاف لڑائی“

(Waging War Against The King) کا مجرم قرار دیا گیا ہے، چاہے اس کی کاروائی، ملک کے کسی دور دراز گوشے میں ایک معمولی سپاہی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور بادشاہ اس کی دست رس سے کتنا ہی دور ہو۔ ۱

پرویز صاحب کے نزدیک، ”خدا اور رسول سے محاربت“ اور ”فساد فی الارض“ سے مراد، ”بغاوت“ ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

اس کا اطلاق جرم بغاوت اور فساد فی الارض پر بھی ہوتا ہے، اس میں بلکہ چار متبادل سزاؤں کا ذکر ہے، قتل، تھلیب، قطع دست و پا، اور قید یا جلا وطنی، متبادل سزاؤں سے مراد یہ ہے کہ جس قسم کے حالات ہوں، عدالت (یا اسلامی نظام) اس قسم کی سزا نافذ کر سکتا ہے۔ ۲

پرویز صاحب کی تحریروں میں بغاوت، خدا اور رسول سے محاربت اور فساد فی الارض تینوں ہم معنی اور مترادف المفہوم الفاظ ہیں، وہ ان میں سے کسی ایک کی تشریح، باقی دونوں الفاظ سے کرتے ہیں مثلاً بغاوت کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

بغاوت اس کے لیے، قرآن کریم نے ”خدا اور رسول کے خلاف جنگ“ کی اصطلاح استعمال کی ہے یعنی قرآنی نظام مملکت کے خلاف جنگ، اسے ”فساد فی الارض“ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ ۳

مفہوم بغاوت کی وسعت..... بغاوت کا لفظ پرویز صاحب کے نزدیک بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے جس میں اسلامی مملکت کے خلاف کچھ کہنا یا تحقیر و استہزا کرنا، ریاست کے ہمدوش یا متوازی ریاست قائم کرنا، اور قانون سازی کے اختیارات ہاتھ میں لینا، سرمایہ کا معاوضہ لینا، مضاربت، مزارعت اور سودی کاروبار کرنا وغیرہ، سب کچھ شامل ہے۔ پرویز صاحب کے درج ذیل اقتباسات بغاوت کے مفہوم کی وسعت کو واضح کر دیتے ہیں۔

۱ تفہیم القرآن، جلد ۱، صفحہ ۳۶۵

۲ تفسیر مطالب الفرقان، جلد ۴، صفحہ ۵۱۰

۳ طلوع اسلام، جون ۱۹۷۷ء، صفحہ ۳۸

۱--- اسلامی مملکت میں اسلامی اساسات کے خلاف کچھ کہنا یا ان کی تحقیر و استہزاء

کرنا، مملکت کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے۔ ۱

۲--- جو مملکت اسلامیہ کی مرکزی حیثیت ہی کو تسلیم نہ کریں ان کا مرکز سے

کیا تعلق؟ وہ تو اس کے باغی قرار پاتے ہیں۔ ۲

۳--- بغاوت کے معنی یہ ہیں کہ وہ مملکتِ پاکستان کے ہم دوش ایک اور مملکت

قائم کرتا ہے، اسے کوئی مملکت بھی برداشت نہیں کر سکے گی کہ کوئی فرد (یا جماعت)

اس مملکت کے اندر رہتے ہوئے، قانون سازی کے اختیارات اپنے ہاتھ

میں لے۔ ۳

۴--- اگر کوئی شخص (یا جماعت) کوئی الگ قانون وضع یا اختیار کرتی ہے تو وہ

متوازی حکومت قائم کرتی ہے جو بغاوت کے مترادف ہے۔ ۴

۵--- قرآنی مملکت میں ایسا نظام جس میں سرمایہ کا معاوضہ لیا جائے، حرام ہی

نہیں، بلکہ مملکت کے خلاف بغاوت ہے۔ ۵

۶--- قرآن جس قسم کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، اس میں سرمایہ کے معاوضہ

کا اصول ختم ہو جاتا ہے لہذا ریو کا مرتکب، اسلامی مملکت کے اس نظام کے علی

الرغم، دوسرا نظام قائم کرنا چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ مملکت کے نظام کے خلاف

دوسرا نظام قائم کرنا کھلی ہوئی بغاوت ہے۔ ۶

۷--- ہر قسم کا سود مضاربت (کاروبار میں روپیہ لگا کر منافع لینا) یا مزارعت

(زمین، بٹائی یا پٹہ پر دینا) سب ریو ہی کی مختلف شکلیں ہیں اور اسلامی نظام کے

خلاف، بغاوت کے مترادف۔ ۷

۱ طلوع اسلام، مئی ۱۹۷۷ء، صفحہ ۳۵

۲ طلوع اسلام، نومبر ۱۹۸۰ء، صفحہ ۲۶

۳ طلوع اسلام، فروری ۱۹۸۳ء، صفحہ ۲۳

۱ طلوع اسلام، نومبر ۱۹۷۳ء، صفحہ ۲۸

۲ طلوع اسلام، مئی جون ۱۹۸۲ء، صفحہ ۱۳

۳ طلوع اسلام، اپریل ۱۹۸۰ء، صفحہ ۳۱

۴ طلوع اسلام، جنوری ۱۹۸۱ء، صفحہ ۲۲

بغاوت کی جملہ تعریفات نہایت وسیع الاطراف ہیں اور سب کی سب اشتراکیت کو پیش نظر رکھ کر کی گئی ہے۔

تقطیع ایدی و ارجل قرآن کریم نے، جرم بغاوت کی چار سزائیں پیش کی ہیں۔ جن کی تفصیل، خود پرویز صاحب کے مندرجہ ذیل اقتباس سے واضح ہے۔

اس جرم کی سزا (۱) قتل کرنا (۲) صلیب دینا (۳) قطع ایدی و ارجل (۴) جلاوطن کرنا (یا نظر بند کرنا) ہے۔ (۵/۳۳) عدالت، حسب حالات، جو سزا مناسب سمجھے، عائد کر دے۔^۱

ان سزاؤں میں ”قطع ایدی و ارجل من خلاف“ کے مفہوم کو، ”مفکر قرآن“ نے بایں الفاظ پیش کیا ہے۔

اس کے معنی ”الٹی پیڑیاں اور ہتھکڑیاں ڈالنا“ بھی ہو سکتے ہیں۔^۲ فرعون نے ان ساحرین کو، جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے، جن الفاظ میں دھمکی دی تھی، انہیں ”مفکر قرآن“ نے، اپنے ترجمہ کے ساتھ، ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

لا قطع عن ایدیکم و ارجلکم من خلاف (۲۶/۴۹) تمہارے ہاتھوں اور پاؤں میں ”الٹی ہتھکڑیاں ڈلو اتا ہوں“ (یا انہیں کٹواتا ہوں)۔^۳ ایک اور مقام پر، آیت محاربه میں ”تقطیع ایدی و ارجل من خلاف“ کے اصل ترجمہ کے علاوہ، بین القوسین، یہ عبارت بھی موجود ہے

(یا انہیں الٹی ہتھکڑیاں یا پیڑیاں ڈال دی جائیں)۔^۴

لغات القرآن میں، آیت محاربه میں موجود انہی الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ: اس میں قتل کرنے، صلیب دینے اور جلاوطن کر نیکیے علاوہ، ایک سزا ”قطع ایدی و ارجل“ کی بھی ہے، اس کے معنی ”الٹی ہتھکڑیاں اور پیڑیاں پہنا کر قید کر دینے“

^۲ قرآنی قوانین، حاشیہ، صفحہ ۱۹
^۳ طلوع اسلام، مارچ ۱۹۵۲ء، صفحہ ۴۹

^۱ طلوع اسلام، جون ۱۹۷۷ء، صفحہ ۳۸
^۳ طلوع اسلام، مارچ ۱۹۵۲ء، صفحہ ۱۷

کے بھی لیے جاسکتے ہیں۔ ۱

حرام ہے جو ”مفکر قرآن“ نے کہیں، ان معانی کا کوئی حوالہ پیش کیا ہو، یا کلامِ عرب میں سے کوئی نظیر پیش کیا ہو، یا اس معنی کی حمایت میں، کسی کتابِ لغت سے کوئی سند پیش کی ہو، لیکن ساتھ ہی، بڑی بلند آہنگی سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ:

ہم نے ہر لفظ کے لغوی معانی کی سند میں، اس کتاب کا حوالہ دے دیا ہے جہاں سے وہ معانی لیے گئے ہیں اور جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، اربابِ علم کے

نزدیک، ان کی حیثیت مستند ہے۔ ۲

پھر آخر ”الٹی ہتھکڑیاں یا بیڑیاں پہن دینے“ میں کیا خوبی و کمال پایا جاتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اگر بچے کو الٹا کرتے، الٹا پا جامہ، الٹا سوٹر پہنا دیا جائے، تو ممکن ہے کہ لوگ اس کا رٹون کو دیکھ کر ہنس دیں، لیکن کیا اس ماں کو، لوگ، پھوٹڑ، بد سلیقہ، اور بیوقوف نہ سمجھیں گے، جس نے بچے کو الٹا لباس پہنا دیا ہے؟ اگر کسی ملک کی پولیس، مجرموں کو الٹی ہتھکڑیاں اور الٹی بیڑیاں پہنا دے، تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ پاگل، بے وقوف یا مہذب و شائستہ؟

الٹی کے بعد اب سیدھی ہتھکڑیاں بھی..... تقطیع ایدی و ارجل من خلاف کے مفہوم میں، الٹی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں، پہنانے کے مفہوم کے بعد، ”سیدھی ہتھکڑیاں ڈالنے“ کا مفہوم بھی مذکور ہے۔

قطع ید کے معنی ہاتھ روک دینا (ہتھکڑی ڈالنا) بھی ہو سکتا ہے۔ ۳

چلو، اچھا ہوا، کم از کم اب سلیقہ و تمیز کے ساتھ سیدھی ہتھکڑیاں تو پہنائی جائیں گی، لیکن حیرت اس بات پر ہے، کہ قرآنی الفاظ تو چودہ صدیوں سے وہی ہیں، ان الفاظ میں سے ”مفکر قرآن“ کبھی الٹی ہتھکڑیاں پہنانے کا مفہوم نکال لیتے ہیں اور کبھی ”سیدھی بیڑیاں ڈالنے“ کا۔ کیا قرآن کریم کے یہ الفاظ، واقعی متضاد معانی کے حامل ہیں؟ پھر ان متضاد معانی کو دیکھ

۱ لغات القرآن، صفحہ ۱۳۷۶

۲ لغات القرآن، پیش لفظ، صفحہ ۲۷

۳ طلوع اسلام، مارچ ۱۹۵۲ء، صفحہ ۱۷ (حاشیہ)

کر خوشی بھی ہوتی ہے، کہ ہمارے ذہن و فطین ”مفکر قرآن“ جب، جہاں اور جس طرح کے مفاہیم چاہیں، قرآن سے انہیں برآمد کرنے کی دافر صلاحیت رکھتے ہیں، خود، انہی کا فرمان ہے کہ

جب کوئی قرآن کو مسخ کرنے پر اتر آئے تو اسے اس سے اپنی کون سی مصلحت کی سند نہیں مل سکتی۔ ۱

اور صحیح مفہوم بھی..... حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ مجرموں کے ”ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمتوں سے کاٹ دیا جائے“، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو اس کے برعکس بائیں پاؤں کاٹا جائے، اور یہ وہ معانی ہیں، جن کا اعتراف، ”مفکر قرآن“ کو کرتے ہی بنی ہے، حالانکہ وہ دور خیز اور رکیک تاویلات میں بھی الجھے رہے ہیں۔ صحیح مفہوم درج ذیل اقتباسات میں ہے۔

۱۔۔۔۔۔ یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں۔ ۲

۲۔۔۔۔۔ یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیئے جائیں۔ ۳

۳۔۔۔۔۔ یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں۔ ۴

فرعونی دھمکی پر مشتمل، قرآنی الفاظ لا قطع عن ایديکم وارجلکم من خلاف ولا صلبنکم کا ترجمہ بایں الفاظ کیا گیا ہے:

۴۔۔۔۔۔ ”میں ضرور ایسا کروں گا کہ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں، اٹے سیدھے

کٹاؤں اور پھر کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا“۔ ۵

حقیقت یہ ہے، کہ یہی آخری مفہوم، صحیح مفہوم ہے، رہے وہ دو مفہوم، جن کے مطابق،

مجرموں کو کبھی الٹی بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں اور کبھی سیدھی ہتھکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، تو وہ صرف

۱ طلوع اسلام اکتوبر ۱۹۷۹ء، صفحہ ۱۳ ۲ تفسیر مطالب الفرقان، جلد ۴، صفحہ ۴۹۹

۳ طلوع اسلام، مئی ۱۹۷۱ء، صفحہ ۸ + اکتوبر، صفحہ ۳۵

۴ طلوع اسلام، جولائی ۱۹۸۱ء، صفحہ ۳۰

۵ معارف القرآن، جلد ۳، صفحہ ۲۴۰

مغرب کی طرف سے ”وحشیانہ سزاؤں“ کے الزام سے بچنے کے لیے، گھڑے جانے والے معافی ہیں، لیکن چونکہ قرآنی الفاظ اتنے واضح، غیر مبہم اور شفاف ہیں کہ یہ غلط معافی بیان کرنے کے باوجود بھی، ”مفکر قرآن“ ان کے قطعی، واضح اور صحیح مفہوم سے گریز و اجتناب نہ کر پائے اس لیے انہیں صحیح مفہوم کا اعتراف بھی کرتے ہی بنی۔

سزائے بغاوت سے ایک غلط استدلال..... حرابہ کے جرم کی بیان کردہ چاروں سزاؤں سے انہوں نے ایک استدلال ان الفاظ میں بھی کیا ہے اس سے مقصود قطع ید کی ”وحشیانہ سزا“ سے جان چھڑانا ہے۔

جرم بغاوت کی سزا میں قید یا جلا وطنی بھی شامل ہے ظاہر ہے کہ اگر بغاوت جیسے سنگین جرم کی سزا بہر حال ”ہاتھ پاؤں کاٹ دینا نہیں“، بعض حالات میں قید کی سزا بھی کافی سمجھی جاسکتی ہے تو چوری کے جرم کے متعلق یہ کیوں تصور کر لیا جائے کہ اس کی سزا قطع ید کے سوا، کچھ اور ہو نہیں سکتی۔

”مفکر قرآن“ کو اب یہ بات کون سمجھائے کہ جرم سرقہ کی سزا قطع ید کے سوا کچھ اور، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ قرآن نے اس جرم کی صرف ایک ہی سزا قطع ید بیان کی ہے جبکہ جرم بغاوت کے متفاوت درجات کی بناء پر، اس کی چار سزائیں، خود قرآن نے مقرر کی ہیں تاکہ جس درجہ کی بغاوت ہو، اسی کے مطابق چاروں میں سے کوئی ایک سزا دی جاسکے (جیسا کہ ابتداء میں مولانا تھانویؒ کے تفسیری ترجمہ میں واضح کیا جا چکا ہے)۔

اب اگر کسی باغی کی بغاوت، اس درجہ شدید اور سنگین نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں کیونکہ اس نے عملاً نہ تو قتل ہی کیا ہے اور نہ ہی مال لوٹا ہے بلکہ صرف خوف و ہراس پیدا کیا ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ قرآنی سزاؤں میں سے سب سے ہلکی سزا یعنی قید (نفسی من الارض) ہی کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ لیکن چوری کی سزا تو ہے ہی وہ واحد سزا، جس میں تخیر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جرم بغاوت میں اگر کسی مجرم کو مخالف

سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا نہیں دی جا رہی ہے اور اس کی بجائے قید (نفسی من الارض) کی سزا سے دوچار کیا جا رہا ہے تو ہر صورت میں قرآنی سزا ہی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس جب چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کی بجائے کوئی اور سزا دی جائے تو قرآنی حد سے تجاوز قرار پائے گا۔ کیونکہ کوئی اور سزا دیتے ہوئے، جو فی الواقع مذکور فی القرآن نہیں ہے، اس پر عمل درآمد کرنے والی انتظامیہ، قرآنی تعلیمات سے متجاوز قرار پائیگی۔

معلوم نہیں کہ اسے جہالت کہا جائے یا تجاہل عارفانہ پر مبنی مغالطہ آرائی یا فریب دہی کہ بغاوت کی چار سزاؤں میں سے، اگر درجہ جرم بغاوت کو ملحوظ رکھ کر، ہلکے درجے کی قرآنی سزا دی جائے، تو اسے اس بات کی دلیل بنا لیا جائے کہ جرم سرقہ میں بھی قطع ید کے سوا، کوئی اور ہلکی سزا دی جاسکتی ہے۔

حدِّ بغاوت سے متعلق ایک استفسار..... ”مفکر قرآن“ قرآنی الفاظ و لہجہ

یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون (۳/۱۳۵) سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

اس سے واضح ہے کہ قرآن میں جن سزاؤں کا ذکر ہے وہ آخری درجہ پر ”عادی

مجرموں“ کے لیے ہیں یعنی جو بار بار ارتکاب کریں۔

اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پانچ افراد، فرداً فرداً، مختلف اوقات میں، مختلف انداز

میں، جرم بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص اسلامی اساسات کے خلاف

نہ صرف یہ کہ کچھ کہتا ہے، بلکہ ان کی تحقیر و استہزاء بھی کرتا ہے۔ دوسرا آدمی مملکت اسلامیہ کی

مرکزی حیثیت ہی کو تسلیم نہیں کرتا، اور مرکز سے لا تعلق رہتا ہے۔ تیسرا فرد مملکت میں قانون

سازی کے اختیارات، اپنے ہاتھ میں لے کر ریاست در ریاست قائم کرتا ہے۔ چوتھا شخص

مملکت میں ایسا نظام نافذ کرتا ہے جس میں سرمایہ کا معاوضہ لیا جاتا ہے، اور پانچواں آدمی

مضاربت اور مزارعت کو رائج کرتا ہے۔ لیکن ان میں سے ہر شخص نے صرف پہلی بار ہی یہ

باغیانہ امور انجام دیئے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی بار بار بغاوت نہیں کی۔ کیا ان پانچوں

باغیوں میں سے ہر ایک کی پہلی مرتبہ کی یہ بغاوت، قابلِ معافی ہوگی؟
 ظاہر ہے کہ یہ سب باغی ”عادی مجرم“ نہیں ہیں۔ حکومت کو ہر ایک کی بغاوت کو معاف
 کر دینا چاہیے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ فی زمانہ، آج کہیں بھی ”قرآنی حکومت“ نہیں ہے۔
 اگر کوئی حکومت، قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے، انہیں سزائے بغاوت دے دے، تو یقیناً
 ”مفکر قرآن“ کو یہ اعتراض ہوگا کہ بغاوت کے یہ مجرم ”عادی مجرم“ نہیں ہیں، ان بیچاروں
 نے تو صرف پہلی مرتبہ ہی یہ بغاوت کی ہے، حکومت کو سزا دینے سے پہلے انتظار بھی کرنا چاہیے
 اور موقع بھی دینا چاہیے تھا کہ وہ بار بار بغاوت کر کے ”عادی مجرم“ بن جاتے تو پھر انہیں سزا
 دیتی۔ لیکن ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جبکہ ”مفکر قرآن“ نے ولی خاں کے بارے میں،
 اپنے ”قرآنی اصول“ کو ترک کر کے، حکومتی طرز عمل پر طنز کیا۔۔۔۔۔ کب؟ جبکہ:
 نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ ولی خاں نے ۱۱۹ اکتوبر ۱۹۷۳ کو پشاور میں ایک تقریر
 کرتے ہوئے مبینہ طور پر کہا کہ:

اگر پاکستان کو مزید کوئی نقصان پہنچا تو ہم خسارے میں نہیں رہیں گے بلکہ ہمیں
 صرف یہ فرق پڑے گا کہ ہماری سرحد طورخم سے اٹک کے پل تک منتقل ہو جائے
 گی۔ (امروز لاہور، بابت ۲۰ اکتوبر ۱۹۷۳)

اس کے جواب میں مرکزی وزیر قانون، مسٹر عبدالحمید پیرزادہ نے چوبیس اکتوبر کو
 راولپنڈی کی ایک تقریب میں کہا کہ --- ”اگر ولی خاں نے آئندہ ایسی
 باتیں کیں تو انہیں کچل دیا جائے گا“ --- (نوائے وقت، ۲۵ اکتوبر ۱۹۷۳)۔
 س پر جناب ”مفکر قرآن“ نے بھرپور طنز کرتے ہوئے، فرمایا کہ

گویا پہلی بار کی اس قسم کی بغاوت خیز تقریر، قابلِ مواخذہ نہیں ہوتی۔ جب اسے دہرایا
 جائے تو پھر یہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ ۲
 کتنی بار جرم، اور پھر عادی مجرم؟..... کاش! ”مفکر قرآن“، اپنی زندگی میں یہ
 ہی واضح فرمادیتے کہ کسی مجرم کو ”عادی مجرم“ کا مرتبہ پالینے کے لیے کتنی بار جرم کرنا پڑتا ہے؟

مرتد کی سزا

مرتد کی سزائے قتل بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سلف و خلف کے جمیع علماء امت متفق ہیں، لیکن برصغیر میں، سب سے پہلے، اس مسئلہ کی مخالفت، مرزا غلام احمد قادیانی نے کی تھی، چونکہ وہ خود مرتد تھا، اور مسلمانوں میں سے جو لوگ اس پر ایمان لائے تھے وہ بھی مرتد تھے، اس لیے ان لوگوں کا مرتد کی سزائے قتل کے خلاف ہونا، قابل فہم امر ہے، بلکہ ہر وہ شخص، جو دعوائے ایمان و اسلام کے ساتھ، کفر کا عملی رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے، دین حق کا دم بھرتے ہوئے، تہذیب مغرب کا پیروکار بنتا ہے، اسلامی معتقدات کو، افکار مغرب کے مطابق ڈھالتا ہے، اور اسلام کا نام لے کر، اسلام ہی کی مرمت پر اتر آتا ہے، وہ اگر مرتد کی سزائے قتل کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کی یہ مخالفت ناقابل فہم نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کے بعد، متنبی قادیان کے ایک ہم نام، غلام احمد پرویز نے بھی، یہی موقف اختیار کر کے، مرزائے قادیانی کی ہمنوائی کی، پرویز صاحب کا موقف یہ ہے کہ قرآن میں مرتد کی سزائے قتل کہیں مذکور نہیں۔ رہی، احادیث و سیر کی کتب، جن میں بکثرت واقعات میں، مرتد کی سزائے قتل مذکور ہے، تو اول تو وہ سند اور حجت نہیں ہیں اور دوسرے ان کی تاویل، یہ کی جاتی ہے کہ وہ دراصل، مجرد، مرتد کی سزا نہیں، بلکہ ارتداد کے ساتھ، ان کی بغاوت یا محاربہ خدا و رسول کی سزا ہے، چنانچہ ایسے واقعات میں، اتباع پرویز کی سخن سازی، یا تو یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے صُغریٰ گبرے ملا کر، ارتداد کے ساتھ، بغاوت کو بھی ”ثابت“ کر دیا جائے، اور کہیں ”محدث بن کر“، یہ تاویل کی جاتی ہے کہ ایسی روایات، بجائے خود ضعیف ہیں، فلہذا ناقابل احتجاج ہیں۔

مغرب کی سیکولر تہذیب میں، چونکہ دین و مذہب ایک بے حقیقت اور متروک چیز ہے

لہذا، وہ اپنے سیکولر مزاج کی بدولت، اس سزا کو ایک ظالمانہ اور وحشیانہ سزا قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے خود، اپنی تہذیب کے اصول و مبادی کی روشنی میں، جو ”انسانی حقوق“ کا چارٹر تیار کیا ہے، اس کے اعتبار سے، اس سزا کو ”انسانی حقوق“ کے منافی سمجھا جاتا ہے، توہین رسالت کا معاملہ ہو، یا مرتد کی سزائے موت کا، اہل مغرب، ایسی ہر سزا کو اسی زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس پر انہیں از حد خوشی ہوتی ہے کہ مسلم معاشروں میں ایسے غلام بے دام بھی موجود ہیں، جو اس سزا کی مخالفت میں، ان کے ساتھ ہم آواز اور ہم آہنگ ہیں۔

یہ ہمارا ایک عظیم المیہ ہے کہ حالت جنگ میں، اگر کوئی شخص، ایسی آواز بلند کرے، جو دشمن کے لیے پسندیدہ و باعث مسرت ہو تو اس پر غداری کا فتویٰ لگا کر، اس کی تصویر کو غداروں کے چوکھٹے میں سجا کر، تاریخ کے ایوانوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، لیکن، اگر یہی دشمن کی ”بولی“، حالت امن میں بولی جائے، تو اسے رواداری اور وسیع الظرفی کا نام دیکر، نظر انداز کر دیا جاتا ہے، چنانچہ دورِ حاضر کے دانشور، ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام کے نام پر ہی، اسلام سے انحراف کی راہ دکھائی جائے، اور لبادہٴ دین ہی میں، بے دینی پھیلانی جائے، اور اس کے ساتھ، اسلام کے ہر مسئلہ میں شد و ذیاد یا انکار و جود کی راہ اختیار کرتے ہوئے بھی، اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ مسلم معاشرے کے ساتھ وابستہ رکھا جائے، بلکہ اسلام کی علمبرداری (بلکہ صحیح تر الفاظ میں ٹھیکیداری) بھی کی جائے۔

مرتد کی سزا میں موقفِ پرویز..... قتلِ مرتد کے خلاف، ان آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، جو اس سزا کے نفاذ سے قبل نازل ہوئی تھیں اور جن میں صرف اخروی سزا مذکور ہے، مثلاً:

۱ --- ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ (ال عمران - ۸۴)

جو کوئی اسلام کے سوا، کسی اور دین کا خواہشمند ہوگا، تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا

اور آخرت میں وہ تباہ و نامراد ہوگا۔

۲ --- ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَاهَدُوا
 أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
 أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ
 تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

(آل عمران - ۸۵، ۸۶)

اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے، جو بعد ایمان کافر ہو جائے، حالانکہ اس نے گواہی
 دی کہ رسول برحق ہے، اور ان کے پاس، روشن دلائل آچکے، اللہ ظالموں کو ہدایت
 نہیں دیا کرتا، ان کی جزاء یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں اور تمام لوگوں کی
 لعنت ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کا عذاب کم نہ کیا جائے گا، نہ انہیں
 مہلت دی جائے گی، ماسواء ان کے، جنہوں نے بعد میں توبہ کی اور اصلاح کی، تو
 ان کے حق میں اللہ غفور رحیم ہے۔

ان دونوں آیات سے، استدلال کرتے ہوئے، یہ کہا گیا ہے:

ان کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں جرم ارتداد میں قتل کر دینا چاہیے..... ل

اس کے بعد، اگلی آیت میں، یہ الفاظ ہیں:

۳ --- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ اِزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ
 تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا
 وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (آل عمران - ۸۹، ۹۰)

جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ایمان لانے کے بعد، اور پھر کفر پر بڑھتے گئے، ان
 کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، وہ گمراہ ہیں اور وہ جو کافر ہوئے، اور کفر ہی میں مر گئے،

توان سے زمین بھر کے برابر، سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا، اگر وہ فدیہ کے طور پر دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

اس آیت سے یوں استدلال کیا گیا ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد، کفر کی راہ اختیار کی (مرتد ہو گئے)، اور پھر اسی حالت کفر میں مر گئے (وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ) تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دیکھئے، یہاں، ان کے طبعی موت مر جانے کا ذکر صاف طور پر موجود ہے، اگر مرتد کی سزا قتل ہوتی، تو نہ ان کے کفر میں بڑھتے جانے کا ذکر ہوتا (کیونکہ جسے قتل کر دیا جائے، وہ کفر میں بڑھتا کیسے جائیگا؟ کفر میں از دیاد تو اسی وقت ہوگا جب مرتد ہونے کے بعد، جیتا رہے) اور نہ ہی یہ لکھا ہوتا کہ وہ بحالت کفر مر جائیں گے۔ ۱

سورۃ النساء کی، اس آیت کو بھی، دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

۴ --- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ
ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً ﴾

(النساء - ۱۳۷)

جو لوگ ایمان لائے، پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے، پھر کافر ہوئے، اور اپنے کفر میں بڑھتے ہی گئے، اللہ نہ ان کو بخشنے والا ہے، اور نہ ان کی رہنمائی کرنے والا ہے۔

اس آیت کی روشنی میں، تقریر استدلال، ان الفاظ میں پیش کی گئی ہے۔

یہاں صرف ایک مرتبہ، مرتد ہو جانے کا ذکر نہیں ہے، دو بار ارتداد کا ذکر ہے، اسلام لائے، پھر مرتد ہو گئے، پھر اسلام لائے، پھر مرتد ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اسلام نہیں لائے، بلکہ حالت کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی بخشش نہیں

ہوگی، آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کی رو سے، اسلام اور کفر کے دروازے، کس طرح آمدورفت کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ ۱۔
پھر سورۃ المائدہ کی وہ آیت بھی، انہوں نے اپنے موقف کے حق میں پیش کی ہے جس کا ترجمہ بایں الفاظ پیش کیا گیا ہے۔

۵۔۔۔۔ اے ایمان والو! تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے تو (ایسے لوگوں کی جگہ) خدا ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا جنہیں خدا دوست رکھے گا اور وہ خدا کو دوست رکھیں گے، مومنوں کے مقابلے میں نہایت نرم اور جھکے ہوئے، لیکن دشمن کے مقابلے میں نہایت سخت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے والے، یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا کر دے، اللہ اپنے فضل میں بڑی وسعت والا، علم والا ہے۔ ۲۔
اس آیت سے استدلال کی تقریر یوں پیش کی گئی ہے۔

اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اسے جانے دو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایسے لوگوں کی جگہ، ہم ایسی قوم لے آئیں گے جو صحیح مومنانہ صفات کی پیکر ہوگی، اس آیت میں بھی کہیں نہیں لکھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دو، قتل کرنا تو ایک طرف، رسول اللہ سے یہاں تک فرما دیا کہ اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو کرنے دو، تمہیں ان پر پاسبان بنا کر تھوڑا بھیجا گیا ہے فَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۳
اس کے بعد سورۃ النحل کی درج ذیل، آیات کو، قتل مرتد کی نفی میں پیش کیا گیا ہے۔

۷-۶۔۔۔۔ ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النحل - ۱۰۶)

۱۔ دواہم مسائل (i) قتل مرتد (ii) غلام اور لونڈیاں، صفحہ ۳۱، ۳۲

۲۔ دواہم مسائل (i) قتل مرتد (ii) غلام اور لونڈیاں، صفحہ ۳۱، ۳۲

۳۔ دواہم مسائل (i) قتل مرتد (ii) غلام اور لونڈیاں، صفحہ ۳۳، ۳۴

جو شخص ایمان لانے کے بعد، اللہ سے کفر کرتا ہے۔۔۔۔ وہ نہیں جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل، ایمان پر مطمئن ہو بلکہ۔۔۔۔ وہ جس کا سینہ کفر پر کھل جائے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔

اس آیت سے استدلال بایں الفاظ پیش کیا گیا ہے۔

یہاں صراحت سے مرتد کا ذکر ہے، اور ایسے مرتد کا، جو جو روا کراہ سے نہیں بلکہ اپنے دل کی کشادگی سے کفر اختیار کرتا ہے، قرآن نے کہیں نہیں لکھا کہ اس کی سزا موت ہے، اسے تیغ کے گھاٹ اتار دو، اس سے اگلی آیت میں اس کی وجہ بیان کی ہے۔

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (۱۶/۱۰۷)

”یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور اللہ کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔“

..... قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردن مار دی جائے، اور اس طرح انہیں معلوم ہو جائے کہ اسلام لا کر، پھر کفر کرنے کی سزا کیا ہو گی۔

موقفِ پرویز کا تفصیلی جائزہ..... قرآن کریم کی یہ آیات (اور ان پر مبنی

استدلال) سورۃ النحل، سورۃ المائدہ، سورۃ النساء، اور سورۃ البقرہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان سورتوں کے زمانہ نزول پر ایک نظر ڈالی جائے، تو ان پر مبنی استدلال کی حقیقت، نمایاں ہو جاتی ہے، اس سلسلہ میں درج ذیل امور، قابل لحاظ اور سزاوار غور و فکر ہیں۔

۱۔ تدریجی نزولِ قرآن اور حکمتِ نفاذِ احکام..... یہ امر معلوم و معروف ہے

کہ قرآنی سورتوں کا نزول، یکبارگی نہیں ہوا، بلکہ تقریباً ۲۳ سال میں، حالات و مواقع کی

نسبت سے بالاقساط ہوا ہے، اور کبھی یوں بھی ہوا ہے کہ ایک سورہ کے مکمل نزول سے قبل، دوسری سورت کا نزول بھی شروع ہو گیا۔ تاہم اس تدریجی نزول میں، بالعموم آیات تربیت و اصلاح اور احکام تزکیہ نفس، مکی دور میں نازل ہوئے، اور احکامی اور قانونی نوعیت کی آیات مدنی دور میں نازل ہوئیں، جبکہ یشرب کی صورت میں ایک قطعہ زمین، تجربہ گاہ اسلام بننے کے لیے میسر تھا۔

۲- سزائے ارتداد، مکمل اقتدار کے بغیر، ممکن ہی نہیں..... ارتداد کی سزا چونکہ ہر شخص دینے کا مجاز نہیں، بلکہ ایک مکمل اقتدار و اختیار رکھنے والی حکومت ہی ایسا کرنے کی مجاز ہے، اس لیے جب تک حضور اکرم ﷺ کی برپا کی ہوئی تحریک کو ایسا مکمل اختیار نہ مل جاتا، یہ ممکن نہ تھا کہ سزائے ارتداد (قتل) کا نفاذ عمل میں آتا، اور آپ کو فی الواقعہ، مکمل اقتدار و اختیار فتح مکہ کے بعد ہی حاصل ہوا جیسا کہ خود پرویز صاحب کو بھی اعتراف کرنا پڑا۔

فتح مکہ کے بعد، مسلمانوں کی حقیقی حکومت کی بنیاد پڑتی ہے۔ ۱۔

۳- مکمل اقتدار سے پہلے کی نازل شدہ آیات..... پرویز صاحب نے جن

آیات سے، استدلال کیا ہے، ان میں سے ہر سورت اور ہر آیت، (جس میں مستلذات پرویز شامل ہیں) فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی تھی، جبکہ ”مکمل اختیار“ ابھی حضور اکرم کو ملا ہی نہ تھا، ان سورتوں کے زمانہ نزول پر ایک نظر ڈالنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کن حالات و مواقع پر، ان کا نزول ہوا، نیز یہ کہ آیا ان حالات میں، سزائے ارتداد کا نفاذ، عملاً ممکن بھی تھا؟

(الف)..... سورة النحل کا دور نزول --- مولانا مودودیؒ، کچھ شواہد کی بناء پر، اس

کے دور نزول کے متعلق لکھتے ہیں۔

ان شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول بھی مکے کا آخری دور

ہی ہے، اور اس کی تائید، سورہ کے عام انداز بیان سے بھی ہوتی ہے۔ ۲

(ب)..... سورة المائدة کا زمانہ نزول --- اس ضمن میں مولانا مودودیؒ فرماتے ہیں۔

سورہ کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد، ۶ ہجری کے اواخر یا ۷ ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی تھی۔ ۱۔

سُورَةُ الْمَائِدَةِ کے زمانہ نزول کے بارہ میں، اگرچہ یہ درست ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد، ۶ ہجری کے اواخر یا ۷ ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی تھی، لیکن داخلی شہادت، یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اس کا کچھ حصہ، جنگ بدر سے بھی پہلے نازل ہو چکا تھا، کیونکہ جنگ بدر سے قبل، صحابہ کرامؓ کا جو اجتماع شوریٰ منعقد ہوا تھا، اس میں حضرت مقدادؓ بن عمرو کی تقریر میں یہ الفاظ بھی موجود تھے۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ! امْضِ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ فَإِنَّا مَعَكَ حَيْثُمَا أَحْبَبْتَ، لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى إِذْ هَبُّ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنْ إِذْ هَبُّ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ مَا دَامَتْ عَيْنٌ مِنَّا تَطْرُقُ ۲

یا رسول اللہ! جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے، ادھر ہی چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں بھی آپ جائیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ، تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، نہیں ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے جب تک ہماری آنکھ گردش کر رہی ہے۔

اس تقریر میں فَادْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کا پورا جملہ سورۃ المائدہ ہی سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ یا کم از کم اس کا وہ حصہ (جس میں یہ آیت واقع ہے) جنگ بدر سے بھی قبل نازل ہو کر، اصحاب رسولؐ کے قلوب و اذہان میں مثبت ہو چکا تھا۔

۱۔ تفہیم القرآن، جلد ۱، صفحہ ۲۳۳

۲۔ بحوالہ تفہیم القرآن، جلد ۲، صفحہ ۱۲۳

(ج).....سُورَةُ النِّسَاءِ كَادُورِ نَزُولِ: سُورَةُ النِّسَاءِ، ان متعدد خطبات پر مشتمل ہے، جو ۳ ہجری کے آخر سے لیکر ۴ ہجری کے آخر یا ۵ ہجری کے اوائل تک، مختلف اوقات میں نازل ہوتے رہے ہیں۔ (دیکھئے تفہیم القرآن، جلد ۱، صفحہ ۳۱۶)

(د).....سورہ آل عمران کا زمانہ نزول: یہ سورہ چار تقاریر پر مشتمل ہے جن میں سے ہر ایک کا زمانہ نزول مختلف ہے۔

پہلی تقریر، آغاز سورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی دو آیات تک (یعنی آیت ۱ تا ۳۲ تک) ہے اور وہ غالباً جنگ بدر کے بعد، قریبی زمانے ہی میں نازل ہوئی ہے۔

دوسری تقریر، آیت إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلٰی الْعٰلَمِيْنَ (اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر، اپنی رسالت کے کام کے لیے منتخب کیا تھا) سے شروع ہو کر چھٹے رکوع کے اختتام پر ختم ہوتی ہے (یعنی آیت ۳۳ تا ۶۳)، یہ ۹ ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی۔

تیسری تقریر، ساتویں رکوع کے آغاز سے لیکر، بارہویں رکوع کے اختتام تک (یعنی آیت ۶۴ سے آیت ۱۲۰ تک) چلتی ہے، اور اس کا زمانہ، پہلی تقریر سے متصل ہی معلوم ہوتا ہے۔

چوتھی تقریر، تیرہویں رکوع سے ختم سورت تک (یعنی آیت ۱۲۱ تا ۲۰۰ تک) جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔

رہیں وہ آیات، جو پرویز صاحب کی بناء استدلال ہیں، تو وہ تیسری تقریر میں شامل ہیں، جن کا دور نزول، پہلی تقریر سے متصل، قریبی زمانہ ہے، یعنی جنگ بدر کے بعد کا قریبی زمانہ۔ الغرض، سورتوں کے دور نزول پر، ایک طائرانہ سی نگاہ بھی، اس حقیقت کو واضح کر دیتی

ہے کہ وہ دور اور اس کے حالات، بہر حال ایسے نہ تھے، جن میں ارتداد کی یہ سزا دینا ممکن ہوتی اور یہ بات، حکمتِ قرآن کے خلاف ہے کہ وہ بہت پہلے ایک ایسا حکم جاری کر دے جس پر عملدرآمد کئی سالوں بعد ہی ممکن ہو۔

جن حالات میں، یہ آیات نازل ہوئیں، ان میں، زیادہ سے زیادہ بس یہی ممکن تھا کہ ایمان اور کفر کے درمیان، آمدورفت کا مظاہرہ کرنے والے، ان لوگوں کو تنبیہ کی جاتی اور انہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا، اور یہی کچھ کیا بھی گیا تھا۔

۴۔ قتلِ مرتد - آیات کا سکوت یا سزا کی نفی؟..... حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری

آیات، دنیا میں، مرتد کو سزائے قتل دینے یا نہ دینے کے بارے میں ساکت و صامت ہیں، ان آیات میں، اگر مرتد کو ”سزا دینے“ کا ذکر نہیں تو ”سزا نہ دینے“ کا بھی ذکر نہیں ہے، یہ آیات، اس باب میں نفیاً یا اثباتاً خاموش ہیں۔ ان کی خاموشی سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ مرتد کی ”سزائے قتل“ سرے سے ہے ہی نہیں۔ بیش از بیش، جو کچھ کہنا ممکن ہے، وہ صرف یہ ہے کہ --- ”ان آیات میں مرتد کی دنیوی سزا تو مذکور نہیں ہے، البتہ اُخروی سزا مذکور ہے“ --- اور یہ ظاہر ہے کہ کسی فعل یا جرم کی اُخروی سزا کا مذکور ہونا، یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس کی دنیوی سزا ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں قتلِ عمد کے بارے میں بھی (اور زنا کے بارے میں بھی، ایک جگہ) صرف اُخروی سزا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔

رہا وہ شخص، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس

میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اسکی لعنت ہے اور اللہ نے اس

کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ۱

اس آیت میں، صرف، اُخروی عذاب کا ہی کا ذکر ہے، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ قتلِ عمد کی

دنیوی سزا چونکہ اس آیت میں مذکور نہیں ہے لہذا، اس کی دنیوی سزا ہے ہی نہیں؟ جس طرح،

قتلِ عمد کی دنیوی سزا کے لیے، خارج از آیت کسی مرجع کی تلاش ضروری ہے بالکل اسی طرح،

قتل مرتد کی دنیاوی سزا کے لیے بھی، خارج از آیات متذکرہ، تلاشِ مزاج ضروری ہے۔
 ”مفکر قرآن“ کا خاصہ مزاج..... ”مفکر قرآن“ کا یہ خاصہ مزاج ہے کہ ایک مخصوص اصطلاح کی آڑ میں، وہ جس حقیقت کی تردید کرتے ہیں، اسی کا اعتراف وہ اپنی خود ساختہ اصطلاح میں کر ڈالتے ہیں، مثلاً، جس حقیقت کو علماء کرام، ”نسخ آیات“ کے نام سے مانتے ہیں، اسی حقیقت کو ”مفکر قرآن“ صاحب ”عبوری دور کے احکام و آیات“ کے نام سے تسلیم کرتے ہیں، کیا یہ بات قابلِ تعجب نہیں ہے کہ ایک ہی حقیقت کو، اگر علماء کرام، نسخ و منسوخ کے حوالہ سے بیان کریں تو پرویز صاحب، اسے مضحکہ خیز قرار دیں، لیکن اگر اسی حقیقت کو، وہ خود، ”عبوری دور کے احکام“ کے حوالہ سے بیان کریں تو ”مفکر قرآن“ قرار پائیں۔

وہ تیرگی جو مرے نامہ سیاہ میں تھی

تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی

پھر وہ خود تو عمر بھر ”نسخ و منسوخ“ پر زبانِ طعن دراز کرتے رہے، لیکن نسخ و منسوخ کی حقیقت کو ”عبوری دور کے احکام“ کے لیبل کے تحت، تسلیم کرتے رہے ہیں۔ آخر یہ واضح تو کیا جائے کہ علماء کرام کے تصورِ نسخ و منسوخ میں اور خود ”مفکر قرآن“ صاحب کے ”عبوری دور کے احکام“ کے تصور میں کیا جوہری فرق ہے کہ اگر اسے ایک نام سے موسوم کر دیا جائے تو ناقابلِ قبول قرار پائے، اور دوسرے نام سے پیش کیا جائے تو قابلِ قبول؟ کیا یہ محض، ایک لفظی نزاع نہیں ہے جس کی آڑ میں، ”مفکر قرآن“ صاحب نے، علماء کے خلاف، عقلی کشتی اور ذہنی دنگل کی بناء پر، عمر بھر، اکھاڑہ بحث قائم کیے رکھا۔

قتل مرتد میں ”مفکر قرآن“ کی محض لفظی جنگ..... ٹھیک یہی حال، مرتد کی سزائے قتل کا بھی ہے، علماء کرام، مجرد ارتداد کو، براہِ راست، جرمِ واجب القتل قرار دیتے ہیں، لیکن ”مفکر قرآن“ صاحب اولاً ارتداد کو بغاوت قرار دیتے ہیں، اور پھر بغاوت کی سزا، قتل تسلیم کرتے ہیں، اور جس چیز کو وہ بغاوت کہتے ہیں، ٹھیک وہی چیز، علماء کے نزدیک، ارتداد ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص، اسلامی اساسات کے خلاف کچھ کہتا ہے، اور انہیں تحقیر و استہزاء کا نشانہ بناتا

ہے تو یہی عملِ لسان، علماء کے نزدیک ارتداد کہلاتا ہے اور پرویز صاحب کے نزدیک ”بغاوت“۔ (قطع نظر اس کے کہ اس کے ساتھ، اعضاء و جوارح کے باغیانہ اعمال مقرون ہوں یا نہ ہوں) اس کی سزا بہر حال قتل ہی ہے۔

اسلامی مملکت میں، اسلامی اساسات کے خلاف کچھ کہنا، یا ان کی تحقیر و استہزاء کرنا، مملکت کے خلاف بغاوت کے مترادف ہوتا ہے۔ ۱۔

اس عبارت کو دیکھ لیجئے کہ اسلامی عقائد کی مخالفت کرنا، اور انہیں نشانہ استہزاء و تحقیر بنانا ہی دراصل وہ جرم ہے، جسے علماء کرام ”ارتداد“ کہتے ہیں اور پرویز صاحب ”بغاوت“۔ یہ وہ بغاوت (یا ارتداد) ہے، جو صرف قول و بیان کی حد تک محدود ہے، عملاً باغیانہ کارروائیاں اس میں داخل نہیں ہیں، مملکت کے خلاف متوازی حکومت قائم کرنا، یا امن و امان کا مسئلہ کھڑا کرنا، یا ”قانون سازی کے اختیارات“ اپنے ہاتھ میں لینا، یا حکومت کا تختہ الٹ دینا، یا ”مضاربت اور مزارعت کو رواج دینا“ وغیرہ جیسی عملی کارروائی، اس ارتداد (یا بقول پرویز، بغاوت) میں داخل نہیں ہے، صرف اسلامی نظریات و معتقدات اور بنیادی افکار و ایمانیات، کی مخالفت ہی بجائے خود، وہ جرم ہے۔ علماء کرام کے ہاں ”ارتداد“ اور پرویز صاحب کے نزدیک ”بغاوت“ ہے، اور قتل، متفق علیہ سزا ہے۔

اور یہی وہ بغاوت ہے جس کے علمبردار کے متعلق، خود ”مفکر قرآن“ صاحب فرماتے ہیں کہ

حقیقت یہ ہے کہ جو بد بخت مسلمان، اسلامی حکومت کے خلاف، علمِ بغاوت

بلند کر دے، وہ مسلمان رہتا ہی کب ہے۔ ۲۔

کیا اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ محض، ایک لفظی جنگ تھی، جسے پرویز صاحب نے، محض ”مخالفتِ ملاں“ کی خاطر، عمر بھر، برپا کیے رکھی؟ وہ، حینِ حیات، اپنے قلم اور پھیپھڑوں کا

۱۔ طلوع اسلام، نومبر ۱۹۷۳ء، صفحہ ۲۸

۲۔ طلوع اسلام، اکتوبر ۱۹۷۱ء، صفحہ ۳۶

پرازور صرف کرتے ہوئے، مجرد ارتداد کی سزائے قتل کی مخالفت کرتے رہے، اور اس لفظی نزاع کی آڑ میں، وہ اس بات کو دہراتے رہے کہ عہد نبوت اور خلافت راشدہ میں، جن مرتدین کو بھی قتل کیا گیا، ان کا جرم ”ارتداد“ نہ تھا بلکہ ”بغاوت“ تھا، چنانچہ ایسے واقعات میں، وہ بغاوت کو ارتداد سے جدا کر کے، سزائے قتل کو صرف بغاوت ہی کی پاداش قرار دیتے رہے، نہ کہ ارتداد کی۔ اُن کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ جہاں کسی مرتد کو عہد نبوی یا دورِ خلافت راشدہ میں، سزائے قتل دی گئی، تو اس سزا کو، وہ کسی نہ کسی طرح سزائے ارتداد کی بجائے، سزائے بغاوت قرار دیدیں، اور جہاں کوئی ایسی روایت بیان کی گئی، جس میں صرف اور صرف جرم ارتداد مذکور ہو، اور بغاوت کا نام و نشان تک نہ ہو، وہاں، اس روایت میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور اسے پایہ اعتبار سے ساقط قرار دینے کی کوشش میں، خون پسینہ ایک کر دیا جاتا ہے، یہ ہے وہ معیار تحقیق جسے ”مفکر قرآن“ اور ان کے اتباع نے اختیار کیے رکھا ہے۔

اب اگر ”مفکر قرآن“ اور ان کے مقلدین کو، یہ کہنا تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، تو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کو ترک کر دینا، بجائے خود ایک بغاوت ہے جس کی سزا قتل ہے۔

مرتد کیا، بلکہ مرتد بنانے کی کوشش کرنے والا بھی، واجب القتل ہے..... حقیقت

یہ ہے کہ منکرین حدیث، نہ حدیث و سنت ہی کو مانتے ہیں، اور نہ ہی قرآن کو۔ وہ، دراصل قرآن کا نام لے کر، اپنے ذاتی مزعومات ہی کو مانتے ہیں، چونکہ یہ ذہنی مزعومات، وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں، اس لیے، قرآنی حقائق و احکام بھی ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں، یہی وہ علت ہے جس کے باعث ”مفکر قرآن“ کا لٹریچر، وسیع خازن ارتدادات بن کر رہ گیا ہے۔

اگر فی الواقع، یہ اپنے مزعومات کو ماننے کی بجائے، قرآن ہی کو مانتے ہوتے، تو مرتد کی سزائے قتل تو رہی ایک طرف، قرآن تو اس شخص کے قتل کا بھی روادار ہے جو کسی دوسرے شخص کو خطرہ ارتداد میں ڈال رہا ہو، دلیل ملاحظہ فرمائیے اور آنکھیں کھول کر ملاحظہ فرمائیے۔

﴿ قَالَ أَقْتَلْتَنَّفَسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ (الكهف - ۷۴)

(موسیٰ) نے (اپنے ساتھی سے) کہا ”کیا تو نے ایک بیگناہ کی جان لے لی؟“

آگے چل کر، ”صاحب موسیٰ“ نے، اس جان لینے کی علت، بایں الفاظ بیان کی۔

﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا
وَكُفْرًا فَارْتَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ
رُحْمًا﴾ (الكهف - ۸۰، ۸۱)

رہا غلام، تو اُس کے ماں باپ، صاحب ایمان تھے، ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ انہیں
زبردستی کفر و سرکشی میں نہ دھکیل دے، ہم نے چاہا کہ ان کا رب، انہیں اس سے
بہتر، پاکیزہ اور رحم والا بچہ عطا کرے۔

فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا کے الفاظ کی تشریح، خود پر ویز صاحب نے بایں
الفاظ کی ہے۔

أَرْهَقَ کے معنی ہیں ”زبردستی سے کسی دوسرے کو ڈھانپ دینا (دیکھئے ۱۰/۲۶)،
اب معنی واضح ہو گئے کہ وہ لڑکا خود مفسد (طغیاناً) اور کفر شعار (کُفْرًا) تھا، لیکن
اس کے ماں باپ مومن تھے، اس کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ وہ ماں باپ پر بھی
زبردستی کرتا تھا۔ اس لیے خدشہ تھا کہ کسی دن، اس زبردستی سے، وہ،
انہیں بھی اسی قسم کی سرکشی اور کفر میں اپنے ساتھ نہ ملا
لے۔ ل

اب یہاں دیکھئے، ”صاحب موسیٰ“ محض، اس خدشہ کے تحت، کہ کہیں کافر اور سرکش بیٹا،
اپنے والدین کو، مرتد بنا کر، کفر و طغیان کے گڑھے میں نہ پھینک دے، اسے قتل کر ڈالتے ہیں،
اور خود موسیٰ علیہ السلام، جب تک حقیقتِ حال سے بے خبر تھے، اس پر معترض تھے کہ ”کیا تو
نے ایک بیگناہ کی جان لے ڈالی؟“، لیکن جب ”صاحب موسیٰ“ نے اپنا وہ خدشہ بیان کیا، جو
قتل کا محرک تھا، تو وقت کا اولوالعزم پیغمبر اور جلیل القدر رسول خاموش ہو گیا، حالانکہ وہ کہہ سکتے

تھے کہ --- ”بندۂ خدا! یہ تو نے کیا غضب کر ڈالا کہ ابھی وہ چھوٹا سا لڑکا ہے، (جیسا کہ پرویز صاحب کے اقتباس بالا سے ظاہر ہے، اسے نوٹ کر لیجئے کہ وہ ”لڑکا“ ہے، نہ کہ کوئی بڑی عمر کا گھبرو جوان)، والدین کو ابھی اس نے اپنی زبردستی کا نشانہ بنایا ہی نہیں، اس کی سرکشی اور کفر کے ہاتھوں والدین ابھی تک محفوظ ہیں، مستقبل کے محض ایک اندیشے کی بناء پر، تم نے ارتکابِ جرم سے قبل ہی اسے قتل کر ڈالا، آخر یہ کیوں؟“ --- لیکن یہ کچھ کہنے کی بجائے، وہ ان کے اندیشہ مستقبل کی بناء پر کی جانے والی کارروائی پر صاد کرتے ہیں، اور پھر ”صاحبِ موسیٰ“ جن سے ملنے کا پتہ خود، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، کوئی معمولی شخص نہ تھے، بلکہ بقولِ پرویز، وہ خود، خدا کے رسول تھے۔

جن صاحب سے، ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ خدا کے رسول تھے۔ ۱۔

اب ذرا صورتِ حال کو ملاحظہ فرمائیے! ”مفکر قرآن“ صاحب، اس واقعہ کی روشنی میں، ایسے آدمی کے تو قتل کرنے کے قائل ہیں جو کسی دوسرے کو مرتد کرنا چاہتا ہو، لیکن اگر کوئی آدمی، خود ارادہ ارتداد سے آگے بڑھ کر، فعل ارتداد کا مرتکب ہو جاتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ

قرآن نے ارتداد کو جرم ہی قرار نہیں دیا۔ ۲۔

یعنی کسی دوسرے کو مرتد بنانے کا ارادہ کرنا، تو واقعی از روئے قرآن جرم ہے، لیکن خود، کسی کا ارادہ کرنا کیا معنی، بلکہ عملاً ارتداد تک کر گزرنا، جرم ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ اسلام، جو قرآن کا نام لیکر، ”مفکر قرآن“ کی ”بصیرت“ اور ”عقل و دانش“ کی چھلنی سے چھن چھن کر منصف شہود پر آ رہا ہے۔

سخِ حقائق کی کوشش..... یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، ہم نے اس واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے، معارف القرآن کی عبارت کو استشہاداً پیش کیا ہے، لیکن جب معارف القرآن میں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگذشت کو، ”برق طور“ کے نام سے الگ پیش

۱۔ برق طور، صفحہ ۲۲۵

۲۔ دو اہم مسائل (i) ... (ii)، صفحہ ۲۵

کیا گیا تو عبارتوں میں اس مقصد کے تحت رد و بدل کیا گیا کہ کوئی شخص، اس واقعہ سے، مرتد کی سزائے قتل پر استدلال نہ کر سکے، چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر، آیات کے ترجمہ تک میں تغیر کیا گیا، مثلاً فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا کا دو مقامات پر ترجمہ کیا گیا ہے اور دونوں جگہ ہی غلط۔

(i) --- میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے، اُن کے لیے

موجب اذیت بن جائے۔ ۱

(ii) --- ہمیں خوف ہوا کہ وہ بچہ کہیں کفر و سرکشی نہ اختیار کر لے۔ ۲

حالانکہ، ان الفاظ کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔

(۱) --- سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔

(ترجمہ از حافظ نذر احمد)

(۲) --- پس ڈرے ہم، یہ کہ گرفتار کرے، ان کو سرکشی اور کفر میں۔

(ترجمہ از شاہ عبدالقادر)

(۳) --- تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ اُن کو کفر اور سرکشی پر چڑھا دے۔

(ترجمہ از احمد رضا خاں)

(۴) --- ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا، اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ

کرے گا۔ (ترجمہ از سید مودودی)

(۵) --- سو ہم کو اندیشہ (یعنی تحقیق) ہوا کہ یہ دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر

ڈال دے۔ (ترجمہ از اشرف علی تھانوی)

ان سب تراجم سے ظاہر ہے، کہ ”صاحبِ موسیٰ“ کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں بیٹے کا کفر و سرکشی

کا رویہ، جبراً ماں باپ کو بھی، ایمان کے راستے سے ہٹا کر، کفر و سرکشی کے گڑھے میں نہ پھینک

دے، اس لیے انہوں نے اس غلام کو قتل کر دیا۔

غلام کا مفہوم..... ”مفکر قرآن“ نے اس واقعہ کو بے روح اور بے جان بنانے کے لیے، (تا کہ قتل مرتد پر استدلال نہ کیا جاسکے)، اس ”غلام“ کے بارے میں بھی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، سب سے پہلے تو اس لفظ کا غلط مفہوم پیش کیا، پھر، ان کے مستقبل کے ان عیوب و جرائم کو، جنکے بارے میں، صاحبِ موسیٰ کو خدشہ ہوا کہ وہ اپنے والدین کو بھی گمراہ کرنے کا باعث ہوگا، زمانہ حال ہی میں، ان کے نامہ اعمال میں رکھ دیا، جہاں تک ”غلام“ کے معنی و مفہوم کا تعلق ہے، پرویز صاحب نے لکھا ہے کہ

غلام، اسے کہتے ہیں، جس کی میس بھیکڑی ہوں یعنی نو جوان، اور مجازاً پیدا ہونے سے لے کر، جوانی تک کی عمر کے لڑکے کو بھی غلام کہتے ہیں۔ ۱۔
حقیقت یہ ہے کہ پیدا ہونے سے ہی لیکر نہیں، بلکہ حالت جنین سے لے کر، بلوغ و احتلام کی عمر تک کا ہر فرد، غلام کہلاتا ہے، ان میں سے صرف مستیں بھگنے کی عمر کو اصلاً غلام کہنا اور باقی ہر حالت عمر کو مجازاً ایسا کہنا، ”مفکر قرآن“ کی قطعی بے اصل اور بے دلیل بات ہے۔ دیکھئے صرف ایک حوالہ۔

مَا دَامَ فِي الرَّحِمِ فَهُوَ : جنین جب تک بچہ رحم میں رہتا ہے، وہ جنین (کہلاتا) ہے۔

فاذا ولد فهو : ولید جب وہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ”ولید“ ہے۔

وما دام لم یستتم سبعة ايام ، فهو : صدیغ جب تک وہ سات دن کا نہیں ہو جاتا وہ صدیغ ہے۔

ثم اذا قطع عنه اللبن فهو : فطیم جب دودھ چھوٹ جائے، تو وہ فطیم کہلاتا ہے۔

ثم اذا غلط ، ذهبت عنه ترارة الرضاع فهو جحوش جب وہ قدرے سخت ہو جاتا ہے اور دودھ پینے کے باعث، اعضا کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے تو

اسے جَحْوَش کہتے ہیں۔

ثم هو اذا دبَّ و نَمَا : دارج جب وہ گھٹنا شروع کرتا ہے اور قدرے بالیدگی پاتا ہے تو دارج کہلاتا ہے۔

فاذا بلغ طوله خمسة اشبار ، فهو : خماسی جب وہ پانچ بالشت کی لمبائی پالیتا ہے تو خماسی کہلاتا ہے۔

فاذا سقطت رواقعه ، فهو : متغور جب اُس کے دودھ کے دانت گر جاتے ہیں تو وہ متغور کہلاتا ہے۔

فاذا نبتت اسنانه بعد السقوط ، فهو مُتَغِر (بالتاء والتاء) جب گرنے کے بعد، اس کے نئے دانت اُگ آتے ہیں تو وہ مُتَغِرٌ یا مُتَغِرٌ کہلاتا ہے۔

فاذا كاد يجاوز العشر السنين ، او جاوزها ، فهو : مترعرع او ناشئ جب وہ دس سال کے قریب ہو یا اس عمر کو پھاند جائے، تو وہ مُتَرَعْرِعٌ یا نَاشِئٌ کہلاتا ہے۔

فاذا كاد يبلغ الحلم او بلغه فهو يافعٌ و مُرَاهِقٌ جب وہ قریب البلوغ ہو یا بالغ ہو جائے، تو يافعٌ یا مُرَاهِقٌ کہلاتا ہے۔ ۱

جنین سے لیکر، بلوغ تک ان تمام حالتوں میں سے کسی ایک حالت کے لیے بھی ”غلام“ کا نام بطور حقیقت اور اس کے علاوہ، باقی حالتوں کے نام بطور مجاز پیش نہیں کیے گئے، بلکہ ان تمام مذکورہ بالا حالتوں میں سے جس حالت پر بھی، ”غلام“ کا اطلاق کیا جائے گا، وہ اصلاً اور حقیقتاً صحیح ہوگا، نہ کہ مجازاً یا استعارۃً۔ ان حالتوں کو بیان کرنے کے بعد، علامہ ثعالبی لکھتے ہیں:

وَاسْمُهُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الاحْوَالِ الَّتِي ذَكَرْنَا : غلام ۲

اور ان تمام مذکورہ حالتوں میں، بچے کا نام غلام ہی ہے۔

۱ فقہ اللغة للامام ثعالبی، صفحہ ۹۰ تا صفحہ ۹۱

۲ فقہ اللغة للامام ثعالبی، صفحہ ۹۱

یہ ہے، پرویز صاحب کی لغوی تحقیق کا انداز، جس میں وہ از خود، کسی لفظ کے عام مفہوم میں تخصیص پیدا کرتے ہیں اور خاص مفہوم میں تعمیم۔ متعدد معانی الفاظ میں سے، اپنی ضرورت کے تحت، کسی ایک مفہوم کو حقیقی قرار دیکر، باقی مفاہیم کو مجازی قرار دیتے ہیں، اور ”مفکر قرآن“ کے اندھے مقلدین، یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ --- ”پرویز صاحب نے لغات القرآن میں جو کچھ لکھا ہے، وہ معتبر کتب لغات ہی کی بنیاد پر لکھا ہے“ --- حالانکہ ان معتبر کتب کا نام استعمال کرتے ہوئے جگہ جگہ، انحراف کیا گیا ہے، زیر بحث مسئلہ میں غلام کے حقیقی مفہوم میں تحریف، صرف ایک نقد مثال ہے، اب جو شخص، عربی نہیں جانتا، اس بیچارے کو کیا معلوم، کہ ”مفکر قرآن“ نے حقیقت و مجاز کی آڑ لے کر، کہاں کہاں انحراف کیا ہے۔

تحریف واقعہ کی مزید کاوش پرویز..... حقیقت یہ ہے کہ قصہ موسیٰ میں، صاحب موسیٰ نے جس ”غلام“ کو قتل کیا ہے وہ بھی حالت بچپن یا لڑکپن کی عمر ہی میں تھا، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے، جس میں بچہ ابھی ایمان و کفر اور طاعت و طغیان کا کوئی گہرا شعور نہیں رکھتا کجا یہ کہ اسے سرکش، باغی اور مفسد قرار دیا جائے۔

وہ بچہ تھا یا کہ نوجوان؟ خود ”مفکر قرآن“ اپنی سخن سازیوں کے باوجود، اس حقیقت کو چھپا نہ سکے کہ وہ بچہ ہی تھا چنانچہ وہ فَحْشِينَا اَنْ يُّرْهَقَهُمَا کی ادھوری آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں (اور یہ ترجمہ بھی صریحاً غلط ہے)۔

ہمیں خوف ہوا کہ وہ بچہ کہیں کفر و سرکشی نہ اختیار کرے۔ لے
لیکن اس واقعہ کو اپنے مطلب کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے، پہلے تو، بچے کو ”نوجوان“ کے روپ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر، اس کے کھاتے میں، وہ جرائم ڈالتے ہیں، جو (حال میں نہیں) بلکہ مستقبل میں، اس سے سرزد ہونے والے تھے، حالانکہ حالت قتل کے وقت، مقتول بچے کا دامن، ابھی ان جرائم سے آلودہ نہ ہوا تھا، لیکن وہ اس بچے کو مفسد و سرکش کے روپ میں، بایں الفاظ پیش کرتے ہیں۔

وہ لڑکا ملک (یا شریعت) کے قانون کا منکر اور سرکش اور باغی تھا لیکن اس کے ماں باپ، قانون کے فرمان بردار اور امن پسند تھے، اس کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ماں باپ پر بھی زبردستی کرتا تھا، اس لیے خدشہ تھا کہ کسی دن اس زبردستی سے وہ انہیں بھی، اس قسم کی سرکشی میں، اپنے ساتھ نہ ملا لے، اس لیے، اس کا قتل، اس کے فساد و سرکشی کے جرم کی بناء پر تھا، جو قانون کی رو سے بالکل جائز تھا، اور ضروری اس لیے کہ اگر اسے مہلت مل جاتی تو اندیشہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی زبردستی، ان جرائم میں شریک کار بنا لیتا۔ تو قانون کی نگاہوں میں وہ بھی برابر کے مجرم قرار پاتے۔

اس اقتباس سے چند باتیں واضح طور پر، قابل غور و فکر ہیں۔

اولاً یہ کہ ---- جس وقت، صاحبِ موسیٰ نے اُس فرد کو قتل کیا جس پر حضرت موسیٰ مستفسر ہوئے تھے، کہ ”کیا آپ نے بغیر کسی خون کے، ایک بیگناہ کی جان لے ڈالی؟“ تو اس وقت وہ محض لڑکا تھا، وہ کوئی نوجوان نہیں تھا۔

ثانیاً یہ کہ ---- ”مفکر قرآن“ نے یہ جو فرمایا ہے کہ --- ”اس کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ماں باپ پر بھی زبردستی کیا کرتا تھا“ --- قطعاً قرآن سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے جو کچھ ثابت ہے وہ صرف یہ ہے کہ ”صاحبِ موسیٰ“ نے یہ خدشہ محسوس کیا کہ آئندہ یہ لڑکا ماں باپ کو کفر و سرکشی میں پھنسا دے گا۔ اَنْ يُرْهِقَهُمَا کا مفہوم، مستقبل سے متعلق ہے نہ کہ ماضی سے۔ اور ”صاحبِ موسیٰ“ کو اس بات کا علم بھی اسی طرح ہوا تھا، جس طرح، دیوار اور غصبِ سفائن کا علم ہوا تھا، اپنے اس پیشگی علم کی بناء پر، جس طرح انہوں نے، کشتی کو عیب دار بنا کے، بادشاہ کے ہاتھوں غضب ہونے سے محفوظ کر دیا اور دیوار کو سیدھا کر کے دو یتیم بچوں کے لیے باپ کے متروکہ خزانہ مال کو محفوظ کر دیا، اسی طرح انہوں نے اپنے پیشگی علم کی بناء پر، لڑکے کو قتل کر کے، اس کے ماں باپ کو اس خطرہ مستقبل سے محفوظ کر دیا

کہ وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں کفر و ارتداد اور سرکشی و طغیان اختیار کریں، یہی وہ پیشگی علم تھا، جس کے متعلق، خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ

﴿ اٰتٰیْنَاهُ مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً وَّ عَلْمًا مِنْ لَدُنَّا عَلِمًا ﴾

اسے ہم نے اپنی رحمت سے نواز تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم دیا تھا۔

ثالثاً یہ کہ ---- پرویز صاحب نے، لڑکے کی حالیہ زندگی میں، اسے بالفعل مفسد و سرکش قرار دینے کے بعد، آئندہ کے لیے جو خطرہ، اس سے متوقع تھا، وہ یوں بیان فرمایا کہ --- ”خدشہ تھا کہ کسی دن، اس زبردستی سے، وہ انہیں بھی، اس قسم کی سرکشی میں اپنے ساتھ نہ ملائے“ --- حالانکہ قرآنی الفاظ یہ ہیں کہ اَنْ یُرْهَقَهُمَا طُغْیَانًا وَّ کُفْرًا کہ وہ سرکشی اور کفر میں انہیں پھنسا دے گا، ”مفکر قرآن“ نے کفر کا لفظ چھوڑ دیا اور صرف سرکشی کا لفظ باقی رکھا، تاکہ ”مرتد بنانے کا“ استدلال نہ کیا جاسکے، یہ ہیں قرآنی تشریح و توضیح کے پرویزی حیلے۔

رابعاً یہ کہ ---- از روئے قرآن، ”صاحبِ موسیٰ“ نے اسے اس لیے قتل کیا کہ وہ آگے چل کر اپنے مومن ماں باپ کو، اللہ کی سرکشی اور کفر میں پھنسا کر مرتد نہ بنا دے، لیکن ”مفکر قرآن“ نے، اس پیشگی علم کی نفی کرتے ہوئے، جس کی بنا پر، صاحبِ موسیٰ کی طرف سے تینوں معاملات میں صحت و مصلحت پر مبنی طرز عمل اختیار کیا گیا تھا، ”صاحبِ موسیٰ“ کے فعلِ قتل کو، مقتول کے ماضی سے منسوب کردہ جرائم کی بناء پر سند جواز پیش کی ہے اور یہ قرآنی الفاظ کی حدود سے صریح تجاوز ہے۔

الغرض، صاحبِ موسیٰ نے، جس مصلحت کے تحت، بچے کو قتل کیا وہ والدین کو سرکشی اور کفر و ارتداد سے بچانا تھی، لیکن ”مفکر قرآن“ کی ”احتیاط“ کا یہ عالم ہے کہ سرکشی و فساد کے جرائم کا تو ذکر کیا ہے، لیکن کفر و ارتداد کا نام تک نہیں لیا۔

واقعہ اور سزائے قتل مرتد..... یہ واقعہ، بہر حال، اس امر کو واضح کر دیتا ہے کہ صاحبِ موسیٰ نے (جو پرویز صاحب کے نزدیک، رسولِ خدا تھے) ایک بچے کو محض اس لیے قتل کر دیا

کہ آگے چل کر کہیں وہ اپنے والدین کو کفر و طغیان میں پھنسا کر مرتد نہ بنا دے، اس واقعہ سے خواہ نبی اکرم ﷺ نے، استدلال و استنباط کرتے ہوئے، مرتد کی سزا، قتل قرار دی ہو، یا شارع کی حیثیت سے (جو آپ کی رسالت ہی کا ایک حصہ تھی) آپ نے ایسی سزا متعین فرمائی ہو، صورت حال خواہ کچھ بھی ہو، آپ کا استدلال و استنباط بھی، بحیثیت رسول تھا، اور آپ کی پیش کردہ یہ تعزیری عقوبت بھی بحیثیت رسول ہی تھی، کیوں کہ قرآن آپ کی حیثیت رسالت کو قرآن پہنچا دینے کی حد تک ہی محدود نہیں رکھتا بلکہ وہ آپ کو شارع بھی قرار دیتا ہے اور شارح بھی۔ پھر ان سب حیثیتوں سے آپ کی اطاعت کو، امت پر لازم بھی قرار دیتا ہے جس کا یہ تقاضا ہے کہ مرتد کی سزائے قتل کو تسلیم کیا جائے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ..... عین ممکن ہے کہ قصہ موسیٰ میں، صاحبِ موسیٰ سے ہمارے اس استدلال پر، منکرین حدیث کی طرف سے، یہ سوال اٹھایا جائے کہ سابقہ پیغمبروں کی کسی شریعت کے ہم آج پابند نہیں ہیں، لہذا کسی سابق نبی و مرسل کا یہ واقعہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اگر یہ اصول، واقعی، آپ تسلیم کرتے ہیں تو اسے ہر جگہ تسلیم کیجئے، جہاں یہ اصول آپ کے لیے فائدہ مند ہو، وہاں اسے ہاتھوں ہاتھ لینا، لیکن جہاں، یہ آپ کے مطلب کے خلاف پڑتا ہو، وہاں اسے رد کرنا، ایک منصف مزاج اور خدا پرست آدمی کا کام نہیں ہے بلکہ ایک مطلب جو اور ہوا پرست شخص کا کام ہے۔

تصویر حلال ہے کہ حرام؟ مجسمہ سازی جائز ہے یا ناجائز؟ ”مفکر قرآن“ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ

قرآن میں تصویر کی ممانعت کہیں نہیں بلکہ حضرت سلیمانؑ کے تذکارِ جلیلہ کے سلسلہ میں مذکور ہے کہ ان کے پاس دروازوں کے اجنبی صنایع جمع تھے
 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبٍ وَ تَمَاثِيلَ (۳۴/۱۳) جو ان کی منشا کے مطابق، بڑی بڑی محراب اور عمارتیں اور تماثیل تیار کرتے تھے۔ تماثیل، تمثال کی جمع ہے اور تمثال میں، تصویر اور مجسمے دونوں شامل ہیں اب ظاہر ہے کہ جب (i)

خدا کا ایک اولوالعزم رسول، تصاویر اور مجسمے تیار کرانا ہو، اور (ii) قرآن، اس کا ذکر کر رہا ہو، اور (iii) اس کی مخالفت کہیں نہیں آئی ہو، تو از روئے قرآن، تصویر کی مخالفت کیسے ہو سکتی ہے۔

اس اسلوب استدلال پر چلتے ہوئے، اگر یہ کہا جائے کہ جب (i) صاحبِ موسیٰ (جو بقولِ پرویز صاحب، ایک رسول تھے) کسی کو مرتد بنانے کا ارادہ کرنے والے کو، وقوعِ جرم سے پہلے ہی قتل کر رہا ہو، اور (ii) قرآن اسے ذکر کر رہا ہو، اور (iii) کہیں قرآن، اس پر نکیر نہ کر رہا ہو، تو از روئے قرآن، کسی شخص کو اس اندیشے کے تحت، کہ وہ آگے چل کر، کسی کو مرتد بنا دے گا، کیونکر قتل نہیں کیا جاسکتا۔

یہ طرزِ استدلال ”مفکر قرآن“ کے معیارِ استدلال کے عین مطابق ہے لیکن ہم یہاں تک نہیں جاتے کہ کسی متوقع جرم کے خوف پر، اُسے پیشگی قتل کر دیا جائے، بلکہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ --- اگر کوئی فی الواقع مرتد ہو گیا ہے تو اس کی سزا قتل ہے --- اور یہ اس لیے کہ رسول خدا ﷺ نے مرتد کو خود یہ سزا دی ہے، بغیر اس کے کہ اس کے جرمِ ارتداد کے ساتھ، جرمِ بغاوت (خدا اور رسول کے خلاف محاربہ) بھی مقرون ہو۔

اسوۂ رسول اور قتلِ مرتد..... مرتد کی سزائے قتل، ایک ایسی سزا ہے، جو قولاً اور عملاً دونوں پہلوؤں سے، حضور اکرم ﷺ سے ثابت ہے، تاریخِ صدرِ اسلام میں کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جن میں ارتداد اور حربہ و محاربہ کے جرائم ملے جلے ہیں۔ ان واقعات میں اگر قتل کی سزا دی گئی ہے، یا اگر مجرمین نے، ان جرائم کا ارتکاب، اجتماعی حیثیت سے کیا ہے، اور ان کے خلاف فوج کشی کی گئی ہے، اور انہیں اسلامی حکومت کی طرف سے قتل و قتال کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو ایسے واقعات میں بعض لوگوں کو الجھن ہو جاتی ہے کہ یہ سزائی الواقع، حربہ و بغاوت کی سزاتھی؟ یا جرمِ ارتداد کی؟ جو لوگ، ارتداد کی سزائے قتل کے منکر ہیں، وہ ایسے واقعات میں سزائے قتل کو، سزائے حربہ و بغاوت قرار دیتے ہیں۔ ان کا اصرار یہ ہے کہ جہاں حربہ کے بغیر، محض ارتداد کی

سزا دی گئی ہے، وہاں یہ سمجھ لیا جانا چاہیے کہ انہوں نے ضرور بالضرور بغاوت و محاربہ کا جرم کیا ہوگا، حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو ان واقعات میں، وہ مذکور ہوتا۔ ایسے واقعات میں حرابہ و بغاوت کا مذکور نہ ہونا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ مجرم سے صرف جرم ارتداد ہی واقع ہوا ہے، ذیل میں چند وہ واقعات اور فرمودات رسول پیش کیے جا رہے ہیں جن میں صرف اور صرف، جرم ارتداد ہی مذکور ہے، اور اس کی سزائے قتل بھی۔

(۱) ----- سزائے قتل مرتد کا پہلا واقعہ:

..... حدثنا ابو بردہ عن ابی موسیٰ قال اقبلت الی النبی ﷺ ومعی رجلان من الاشعریین احدہما عن یمینی والاخر عن یساری ورسول اللہ یستاک، فکلاہما سال فقال یا ابا موسیٰ - او یا عبد اللہ ابن قیس - قال قلت والذی بعثک بالحق ما اطلعانی علی ما فی انفسہما وما شعرت انہما یطلبان العمل فکانی انظر الی سواکہ تحت شفتہ قلصت فقال : لن - اولاً - نستعمل علی علمنا من ارادہ ولکن اذهب انت یا ابا موسیٰ - او یا عبد اللہ ابن قیس - الی الیمن، ثم اتبعہ معاذ بن جبل، فلما قدم علیہ القی لہ وساوۃ، قال انزل، فاذا رجل عنده موثق فقال ما هذا؟ قال : کان یهودیاً فأسلم ثم تہوداً قال : اجلس، قال لا اجلس حتی یقتل قضاء اللہ ورسولہ (ثلاث مرات) فامر بہ فقتل، ثم تذاکر قیام الیل فقال اهدہما اما انا فاقوم وانا موارجو فی قومتی ما ارجو فی قومتی .

ابو بردہ نے ابو موسیٰ سے روایت کیا، ابو موسیٰ نے کہا کہ میں آنحضرت ﷺ کے پاس آیا، میرے ساتھ دائیں اور بائیں دو اشعری شخص تھے، اس وقت رسول اللہ ﷺ مسواک فرما رہے تھے، دونوں نے آنحضرت ﷺ سے عہدے کی درخواست کی،

آپ نے فرمایا۔ اے ابو موسیٰ یا عبد اللہ بن قیس! میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! اس پروردگار کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ (پیغمبر بنا کر) بھیجا، انہوں نے اپنے دل کی بات، مجھ سے نہیں کہی تھی اور مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ دونوں شخص عہدہ چاہتے ہیں“ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ گویا کہ میں مسواک دیکھ رہا ہوں جو آپ کے ہونٹ کے نیچے، اٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا ”جو کوئی خود عہدہ چاہے ہم اسے نہیں دیتے، لیکن اے ابو موسیٰ یا عبد اللہ بن قیس! تم خود یمن جاؤ“ پھر میرے پیچھے، معاذ بن جبل کو بھیجا، جب وہ آئے تو میں نے ان کے لیے تکیہ لگایا اور کہا کہ بیٹھے جبکہ ان کے پاس ایک آدمی بندھا ہوا تھا، پوچھا ”یہ کون ہے؟“ جواب دیا ”یہودی، جو مسلمان ہوا اور پھر دوبارہ یہودیت اختیار کی“ میں نے پھر کہا ”بیٹھے نا“ معاذ نے کہا ”میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اسے اللہ و رسول کے فیصلے کے مطابق، قتل نہیں کیا جاتا (تین مرتبہ یہ فرمایا) پھر حکم قتل جاری ہوا اور اسے قتل کر دیا گیا، پھر وہ قیام اللیل پر نذا کرہ کرتے رہے، ایک نے کہا ”میں تو قیام بھی کروں گا اور سوؤں کا بھی، اور مجھے امید ہے کہ مجھے سونے پر بھی وہی اجر ملے گا جو قیام پر ملے گا“۔

جامع بخاری کی یہ روایت، یہودی کے اسلام لا کر، پھر مرتد ہونے پر، اس کے واجب القتل ہونے کی صریح دلیل ہے، ظاہر ہے کہ اس نے مجرد، ارتداد کا جرم کیا ہے، قتل، بغاوت، زنا بعد احسان، اسلامی حکومت کے متوازی حکومت قائم کرنا، راہزنی اور ڈکیتی کی مسلح وارداتوں کے ذریعہ، امن و امان کی صورتحال کو درہم برہم کرنا، یا مزارعت و مزاربت کے وہ اعمال، سرانجام دینا جو پرویز صاحب کے نزدیک، بغاوت ہیں، ان میں سے کسی عمل کا ظہور مجرم سے نہیں ہوا، بلکہ واحد جرم، جو اس سے سرزد ہوا ہے، وہ جرم ارتداد ہے، جس کی سزا، بصورت قتل دی گئی اور اسے اللہ اور رسول کا فیصلہ قرار دیا گیا۔

۲ ---- جامع بخاری ہی میں، عبد اللہ بن مسعود کی یہ روایت بھی موجود ہے۔

عن عبد الله (ابن مسعود) قال قال رسول الله ﷺ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس، والشيب الزاني، والمارق من الدين والتارك الجماعة. ۱

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے، کہ ”جو مسلمان آدمی، اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، تو اس کا خون کرنا، بغیر تین صورتوں میں سے کسی ایک کے، درست نہیں، ایک یہ کہ کسی کو ناحق قتل کرے، اس کے قصاص میں (وہ قتل ہو سکتا ہے) دوسرے یہ کہ محسن ہو کر زنا کرے، تیسرے یہ کہ اسلام سے پھر جائے، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دے۔

یہاں بھی، دین سے خروج اور جماعت اہل ایمان سے علیحدگی کو جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا، قتل بیان ہوئی، بالکل اسی طرح، جس طرح شادی شدہ زانی اور ناحق خون بہانے والے کی سزا، قتل بیان کی گئی ہے۔

۳۔۔۔۔ سنن نسائی میں، درج ذیل روایت بھی مرتد کی سزائے قتل پر دلالت کرتی ہے۔

عن انس، ان ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من بدل دينه فاقتلوه ۲
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو کوئی اپنا دین بدل ڈالے، اسے قتل کر دو۔

یہاں، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، کہ یہ روایت، ایک دوسرے طریق سے بھی مروی ہے جس میں حضرت انسؓ کی جگہ حضرت عکرمہؓ راوی ہیں۔ طلوع اسلام کو، مؤخر الذکر کے حوالہ سے آنے والی، ابن عباس کی روایت پر، اگرچہ ایک بیجا اعتراض ہے، لیکن اس وجہ سے، ہم

۱ جامع صحیح بخاری، کتاب الديات، باب قول الله ان النفس بالنفس
۲ سنن نسائی، کتاب المحاربه، باب الحكم في المرتد

نے ابن عباس کی روایت کو حضرت انس کے حوالہ سے پیش کیا ہے۔ (یہ بیجا اعتراض، طلوع اسلام، مارچ ۱۹۶۴ء کے صفحہ ۶۳ پر موجود ہے)۔

دوسری بات، جو پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ فرمان، اہل ایمان ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہی آپ کے پیروکار اور فرماں بردار تھے، اور ان ہی کے لیے، ہر شعبہ حیات میں، آپ کی حیاتِ طیبہ، اسوہ حسنہ تھی، اُن ہی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی اپنا دین بدل ڈالے تو اسے قتل کر دو، دین سے مراد دین اسلام ہے، مطلق ہر دین، اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی تو دعوت ہی، تمام کفارِ دنیا سے یہ ہے کہ وہ اپنا دین کفر چھوڑ کر، اسلام قبول کر لیں۔

۴ ---- حضرت ابن عمرؓ سے نسائی میں یہ روایت بھی موجود ہے۔

عن ابن عمر ان عثمان قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث ، رجل زنى بعد احصانه فعليه الرجم او قتل عمداً فعليه القود او ارتد بعد اسلامه فعليه القتل ۱

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عثمانؓ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں، مگر تین میں سے کوئی ایک صورت ہو، کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اُس پر رجم ہے، یا عمداً قتل کرے تو اس پر بدلہ قتل ہے، یا کوئی اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس پر سزائے قتل ہے۔

۵ ---- حضرت عائشہؓ کی یہ روایت بھی نسائی میں موجود ہے۔

قالت عائشة اما علمت ان رسول الله ﷺ قال لا يحل دم امرئ مسلم الا رجل زنى بعد احصانه او كفر بعد اسلامه او النفس بالنفس ۲

۱ سنن نسائی، کتاب المحاربه، باب الحكم في المرتد
۲ سنن نسائی، کتاب المحاربه، ذکر ما يحل به دم المسلم

حضرت عائشہؓ نے فرمایا ”کیا تجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں ہے، ماسوا ایسے آدمی کے، جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد، زنا کیا یا اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا، یا قتلِ نفس کے بدلہ میں، اس کا خون بہایا جائے۔“

۶۔۔۔۔۔ سنن ابی داؤد کا یہ واقعہ بھی، مرتد کی سزائے قتل کا واضح ثبوت ہے۔

عن ابن عباس کان عبد اللہ ابن سعد بن ابی سرح یکتب لرسول اللہ ﷺ فازله الشیطان فلاحق بالکفار فأمر به رسول اللہ ﷺ ان یقتل یوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول اللہ ﷺ

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، رسول اللہ کا کاتب تھا، شیطان نے اسے ڈمگا دیا تو وہ (مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر) کفار سے جا ملا، رسول اللہ نے فتح مکہ کے دن، حکم دے رکھا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے، عثمانؓ نے اس کے لیے حضورؐ سے پناہ طلب کی، پس حضور نے پناہ دے دی۔

شخص مذکور، اگرچہ مرتد ہو کر، کفار سے جا ملا تھا مگر مسلمانوں کے خلاف، کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوا۔ تاہم، چونکہ قریش کے ممتاز خاندان بنی امیہ کا فرد ہو کر اس نے ارتداد اختیار کیا تھا اور نبی اکرم ﷺ کے خلاف بہتان تراشی میں یقیناً ملوث ہوا تھا، اس لیے حضور اکرمؐ اس پر سخت ناراض تھے، اور چاہتے تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر، جن لوگوں کو لازماً قتل کیا جانا چاہیے، ان میں اسے بھی شامل رکھا جائے۔ مگر حضرت عثمانؓ، جو اس کے رضاعی بھائی تھے، آڑے آئے، اور حضورؐ نے محض، عثمانؓ کے پاس خاطر سے ضربِ سیف سے محفوظ رکھا، اس لیے اس کا جرم، صرف اتنا تھا، رہا بہتان تراشی، تو وہ، بہر حال، ارتداد کے مقابلے، چھوٹا گناہ تھا، اس کے ساتھ، ان جرائم میں سے کوئی ایک جرم بھی ایسا نہ تھا جنہیں ”مفکر قرآن“ صاحب بغاوت

۱ سنن ابی داؤد، کتاب الحدود، باب فیمن ارتد

و محاربہ میں شامل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود، اسے محارب اور باغی ثابت کرنے کے لیے، طلوع اسلام نے جو دلائل پیش کیے ہیں اسے بھی ایک نظر دیکھ لینا چاہیے۔

عبداللہ بن ابی سرح، رسول اللہ کا سیکرٹری تھا، اور وہ گمراہ ہو کر، دشمنانِ اسلام سے جا ملا تھا، کفارِ مکہ، اس وقت رسول اللہ ﷺ سے برسرِ پیکار تھے، اس کا اندازہ اس مثال سے ہو سکتا ہے کہ کسی بادشاہ کا سیکرٹری، اس سے برسرِ جنگ دشمن سے جا ملے، ظاہر ہے کہ دشمن سے مل کر وہ کیا کچھ نہ کرے گا، اس حیثیت سے تو وہ بدرجہ اولیٰ، حاربِ اللہ و رسولہ کا مرتکب ہوا تھا۔ ۱

اگر واقعی، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح (یہی اس کا نام ہے، نہ کہ عبداللہ بن ابی سرح، جیسا کہ طلوع اسلام نے لکھا ہے) شریکِ محاربہ تھا، تو اس کا حوالہ دینا چاہیے تھا، میں نے حتی المقدور، اس امر کی کوشش کی، کہ شخص مذکور کے شریکِ محاربہ ہونے کی دلیل مل پائے، مگر مجھے نہیں مل سکی --- ”دشمن کے ساتھ مل کر، وہ کیا کچھ نہ کرے گا“ --- جیسی بدگمانیوں پر مشتمل، خود ساختہ فقروں کو، اس کے محارب ہونے کی دلیل، محض اس لیے تو نہیں مانی جاسکتی کہ

ع مستند ہے آپ کا فرمایا ہوا

۷۔۔۔۔۔ حضرت عکرمہؓ، جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام اور شاگرد

رشید تھے، خود بیان کرتے ہیں۔

أَتَى عَلِيَّ يَزْنَادِقَةَ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا، لَمْ أَحْرِقْهُمْ لَنَهَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ ۲

حضرت علیؓ کے پاس، بے دین لوگ لائے گئے، آپؓ نے ان کو نذر آتش کروا دیا، یہ خبر عبداللہ بن عباس کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو انہیں کبھی نہ

۱ طلوع اسلام، مارچ ۱۹۶۳ء، صفحہ ۶۲

۲ جامع صحیح بخاری، کتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد و المرتدة

نذر آتش کرتا (دوسری طرح سزا دیتا) کیونکہ آنحضرت ﷺ نے آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے، میں ان کو قتل کر ڈالتا کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اسے قتل کر دو۔

بخاری کا یہ واقعہ، اس امر کو واضح کرتا ہے کہ تبدیلی دین کی سزا، تو بہر حال ہے، یہ ایسا جرم نہیں ہے جس کی سزا ہی نہ ہو۔ حضرت علیؓ نے انہیں آگ میں جلایا، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، قول رسول کی بناء پر، احراق کی بجائے، ضربِ سیف کی بناء پر خون بہانے کے قائل تھے۔

۸۔۔۔۔۔ نبی اکرم ﷺ کو برا بھلا کہنا، بدترین ارتداد ہے جس کی سزا بھی قتل ہے، حضرت عبداللہ بن عباس، عہد نبوی کا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔

ان اعمی کان علی عہد رسول اللہ ﷺ و کانت لہ ام ولد و کان لہ منها ابنان و کانت تکثر الوقیعة برسول اللہ ﷺ و تسبہ فیزجرھا فلا تنزجر وینھھا فلا تنتھی فلما کان ذات لیلۃ ذکرۃ النبی ﷺ فوقعت فیہ فلم اصبر ان قمت الی معول فوضعتہ فی بطنھا فاتکأت علیہ فقتلتھا فاصبحت قتیلأ فذکر ذلک للنبی ﷺ فجمع الناس و قال انشد اللہ رجالی علیہ حق فعل ما فعل الاقام فا قبل الاعمی یتدل ل ف قال یا رسول اللہ انا صاحبھا کانت ام ولدی و کانت بی نطیفۃ رفیقۃ ولی منها ابنان مثل اللؤلؤتین و لکنھا کانت تکثر الوقیعة فیک و تشتمک انھھا فلا تنتھی فازجرھا فلا تنزجر فلما کانت البارحۃ ذکر تک فوقعت فیک فقتت الی معول فوضعتہ فی بطنھا فاتکأته علیھا حتی قتلتھا فقال رسول اللہ ﷺ الا اشھدوا ان دمھا ہدر۔ ۱

رسول خدا کے زمانہ میں ایک اندھا جس کی ایک صاحب اولاد لونڈی تھی، اس کے دو بیٹے، اس کے بطن میں سے تھے۔ وہ اکثر، نبی اکرم کی عیب گیری کیا کرتی تھی، اور (اپنے کفر و شرک کے سبب) گالیاں بھی دیتی تھی، اس کا اندھا مالک اسے منع کرتا مگر وہ باز نہ آتی، وہ اسے روکتا، تو وہ نہ رکتی، ایک رات، اس لونڈی نے، حضور اکرم کا ذکر جو چھیڑا، تو پھر طعن اور مذمت پر اتر آئی، پھر مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے کدال (یا خنجر نما چھوٹی تلوار) لی اور اس کے پیٹ پر رکھ دی، اور اپنا پورا بوجھ اس پر تکیہ کرتے ہوئے ڈال دیا، اور اسے قتل کر دیا، صبح ہوئی تو اس واقعہ کا ذکر نبی اکرم تک پہنچا، لوگوں کو جمع کیا، تو آپ نے فرمایا، ”میں، اللہ کی قسم، ہر اس شخص کو دیتا ہوں، جس پر میرا حق ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے، وہ کھڑا ہو جائے“ اس پر اندھا لڑکھڑاتے ہوئے سامنے آیا تو عرض کیا ”یا رسول اللہ! میں اس لونڈی کا آقا ہوں، یہ ام ولد ہے، میرے ساتھ نہایت نرمی اور لطافت سے پیش آتی تھی، اس کے بطن سے میرے دو بیٹے ہیں جو موتیوں کی طرح (خوبصورت) ہیں مگر یہ عورت، آپ پر بہت طعن اور حرف گیری کیا کرتی تھی، اور آپ کو برا بھلا کہا کرتی تھی، میں اسے منع کرتا تو باز نہ آتی، ڈانٹ ڈپٹ کرتا، تو بے اثر رہتی، گذشتہ رات، آپ کا ذکر چھڑا تو پھر طعن و مذمت پر اتر آئی، میں اپنی کدال کی طرف لپکا، اسے اس کے پیٹ پر رکھا اور خود کو پورے بوجھ کے ساتھ اس پر ڈال دیا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا“، تو رسول اللہ نے فرمایا ”گواہ رہو کہ اس کا خون رائیگاں ہے۔“

عہد نبوی کے یہ واقعات اور احادیث، قتل مرتد پر شاہد عدل ہیں، حضور نبی اکرم ﷺ کے فرمودات اور معمولات، مرتد کی سزائے قتل پر مہر تصدیق مثبت کرتے ہیں، پھر یہ تمام واقعات اور ارشادات رسول وہ ہیں، جن میں صرف اور صرف ارتداد ہی کا جرم پایا جاتا ہے، اور یہ کہنے کی سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان کے جرائم میں کوئی باغیانہ طرز عمل بھی موجود ہے

جو وجہ سزائے قتل قرار پائے۔

عہد نبوی کے بعد، اب خلافت راشدہ کے ان واقعات کو بھی ملاحظہ فرمائیے، جن میں مرتد کی یہی سزا (قتل) مذکور ہے، اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں مرتدین کو یہی سزا دی جاتی تھی۔

عہدِ ابی بکر اور قتلِ مرتدین..... حضرت ابو بکر صدیق کا ابتدائی دور خلافت، مرتدین کی سرکوبی کا معرکہ آراء دور تھا، ان کی یہ معرکہ آرائی، مرتدین کو سزائے قتل دینے کی مضبوط ترین دلیل فراہم کرتی ہے۔ یہ معرکہ آرائی، قیادتِ ابی بکرؓ میں، ان اصحابِ رسولؐ کے ہاتھوں پایہ تکمیل کو پہنچی جو آغوشِ نبوت کے پروردہ تھے، اور اس کارروائی کا آغاز، اس وقت ہوا جب سب صحابہ گو مرتدین کے خلاف جنگ کرنے پر، شرح صدر حاصل ہو چکا تھا۔

وجوہِ بطلانِ موقفِ پرویز..... منکرینِ حدیث، اس کارروائی کو ”مرتدین“ کی بجائے ”باغیوں“ کے خلاف کارروائی قرار دیتے ہیں۔ اس ساری ہنگامہ آرائی کو، جس کو فرو کرنے کے لیے، صحابہ کو تلواریں بے نیام کرنا پڑیں، ”ارتداد“ کی بجائے، ”بغاوت“ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ اول کی لشکر کشی ”ارتداد“ کے خلاف نہ تھی، بلکہ ”بغاوت“ کے خلاف تھی۔ ان لوگوں نے حکومت کا ”ٹیکس“ (زکوٰۃ) دینے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ اسلامی ریاست میں، خود اپنی ایک ریاست قائم کرنا چاہتے تھے لیکن یہ توجیہ بوجوہ غلط ہے۔

اولاً۔۔۔۔۔ اس لیے کہ جن لوگوں کے خلاف جہاد کیا گیا تھا، وہ سب کے سب، نہ تو ایسے تھے کہ انہوں نے اداءِ زکوٰۃ سے انکار کیا تھا، اور نہ ہی ایسے تھے جو اپنی حکومت قائم کرنے کے خواہاں تھے، یہ سب لوگ مختلف النوع عناصر پر مشتمل تھے، مانعینِ زکوٰۃ میں سے بھی کچھ وہ تھے جو زکوٰۃ کی فرضیت یا اس کے رکنِ اسلام ہونے کے منکر نہ تھے، بلکہ وہ ایتاءِ زکوٰۃ پر آمادہ تھے مگر قبائلی عصبیت کی بناء پر، زکوٰۃ کو مرکز کے حوالے کرنے کی بجائے، اپنے قبیلے ہی پر صرف کرنا چاہتے تھے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا کہ اسلام کی اساس پر، زمان و مکان کی حدود سے ماوراء، جس اخوتِ اسلامیہ اور امتِ مسلمہ کی تشکیل، پیش نظر تھی، اسے قبائلی تعصبات کی بھینٹ

چڑھا دیا جاتا۔ ان مرتدین میں وہ بھی تھے، جو رسول خدا کی موت کو، نبوت کے منافی جان کر، مرتد ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ

لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَمَأَمَاتٍ ۱

اگر محمد نبی ہوتے تو ان پر موت نہ آتی

بعض لوگ، ان جھوٹے مدعیان نبوت پر، محض اپنی قبائلی عصبیت کی بناء پر ایمان لائے۔ حالانکہ وہ محمد رسول اللہ ﷺ کو سچا تسلیم کرتے تھے، اور اپنے قبیلے کے مدعیان نبوت کو کاذب جانتے تھے، وہ خود محض قبائلی عصبیت کی بناء پر حق کے بجائے باطل کا ساتھ دے رہے تھے۔ اکثر بادیہ نشین جو قبائل ربیعہ میں سے، محض قومی عصبیت کے خیال سے، اس (مسئلہ) کے ساتھ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض بعض صاف طور پر کہتے تھے کہ مسیلمہ کذاب ہے اور محمد (ﷺ) سچے ہیں، لیکن ربیعہ کا جھوٹا نبی، مضر کے سچے نبی سے ہم کو زیادہ محبوب ہے۔ ۲

ان دعوے داروں نے اگر اقتدار پانے کی جدوجہد کی تھی، تو ارتکاب ارتداد کے بعد ہی کی تھی، بہر حال، ان مرتدین میں سے وہ لوگ بھی تھے جو پر امن تھے، اور بعض کا جرم ارتداد صرف اس حد تک تھا کہ وہ زکوٰۃ کے جمع و خرچ کو اپنے قبیلے کی حد تک محدود رکھنا چاہتے تھے۔

ثانیاً ---- یہ کہ ایسے جملہ افراد کو صحابہ کرامؓ نے ”باغی“ کہنے کی بجائے ”مرتد“ ہی کہا تھا، ان کے خلاف کی گئی کارروائی کو ”فتنہ بغاوت“ کہنے کی بجائے ”فتنہ ارتداد“ کے سدباب کی کارروائی ہی کا نام دیا گیا تھا۔ خود ابو بکرؓ نے ایسے افراد کے لیے، جنہوں نے لقیط بن مالک الازدی کی نبوت کو تسلیم کیا تھا، ”مرتدین“ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، سالار فوج، عکرمہ بن ابی جہل کو، یہ فرمایا تھا کہ من لقيت من المرتدة بين عمان الى حضر موت واليمن فَنَكِلْ بِهِ ”عمان تا حضر موت اور یمن کے درمیان، جن ”مرتدین“ کو بھی تم پاؤ،

۱ تازیخ الردة (خورشید احمد فاروق)، صفحہ ۲ + سنن نسائی، کتاب المحاربة،

باب ذکر فیمن سب النبی

۲ تاریخ الامت، جلد ۲، صفحہ ۴۶

انہیں عبرتناک سزا دو۔

ثالثاً ----- یہ کہ جن لوگوں نے اداءِ زکوٰۃ سے انکار کیا تھا، وہ خود مدینہ آ کر، اس رعایت کے طلبگار ہوئے کہ وہ پورے اسلام پر قائم رہیں گے، مگر زکوٰۃ کی جمع و تحصیل اور صرف و بذل کو، وہ مرکز کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ بعض صحابہ بھی ان کی رائے سے متاثر تھے، ان کی حمایت میں، خود حضرت عمرؓ نے خلیفہ وقت سے یہ کہا تھا کہ آپ نرمی برتیں، تو ابو بکرؓ نے جواباً ایسی استقامت اور اعتماد کا مظاہرہ کیا کہ جملہ اصحابِ رسولؐ کے دل، جہاد کے لیے کھل گئے اور جان گئے کہ ابو بکرؓ کا فیصلہ صائب ہے۔ ابو بکرؓ کے الفاظ یہ تھے کہ

وَاللّٰهُ لَا قَاتِلْنَ مِنْ فَرَقٍ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۱

خدا کی قسم! میں ان لوگوں کے خلاف ضرور جنگ لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خلیفہ اول کی نگاہ میں، ان کا جرم، یہ نہ تھا کہ وہ ٹیکس دینے کے منکر تھے، بلکہ یہ تھا کہ وہ نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتے تھے، اور اس طرح ایک رکن اسلام کو قبول کر کے، دوسرے رکن کو کما حقہ قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔

”مطابق قرآن“ تاریخ سازی کا ڈھونگ..... حقیقت یہ ہے کہ ”مفکر قرآن“ سے قبل، کسی مورخ، محدث، مفسر یا فقیہ نے دورِ صدیقی کے مرتدین کو باغی قرار نہیں دیا۔ یہ سلسلہ، ”مفکر قرآن“ نے شروع کیا۔ تاکہ ہماری تاریخ ”مطابق قرآن“ ہو جائے۔ ”مفکر قرآن“ سب سے پہلے، قرآن کے گلے میں ایک خود ساختہ مفہوم مڑھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق، وہ احادیثِ رسول اور تاریخِ اسلام کے حقائق میں چھان پھٹک کے ذریعہ محاکمہ فرماتے ہیں، اور ان امور و واقعات کو ”مطابق قرآن“ قرار دیتے ہیں، جو ان کے منسوب الی القرآن مفہوم کے مطابق ہوں اور وہ احادیث اور واقعات تاریخ ”خلاف قرآن“ طے پا جاتے ہیں، جو قرآن کے گلے مڑھے جانے والے مفہوم پر پورا نہیں اترتے۔ اس طرح نام تو قرآن کا لیا

۱ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، باب قول اللہ: اقيموا الصلوة واتوا الزکوٰۃ

جاتا ہے، لیکن معیار و کسوٹی، دراصل وہ مفہوم ہوتا ہے جسے خود وہ خود قرآن کی طرف منسوب کر ڈالتے ہیں۔ اس طرح، برصغیر پاک و ہند میں، جنم پانے والے ”عربی مفکر قرآن“ صاحب ”عجمی سازش“ کو ختم کرنے کے لیے عمر بھر ایسے ہی پا پڑ بلیتے رہے ہیں۔

”مفکر قرآن“ سے قبل، انکے استاذ محمد اسلم جیراچپوری صاحب، جو خود بھی فتنہ انکارِ حدیث کے علمبرداروں میں سے ایک تھے، یہ جرأت نہ کر پائے کہ دورِ صدیقی کے مرتدین کو باغی بنا ڈالیں۔ ان کی کتاب ”تاریخ الامت“ کی دوسری اشاعت، ادارہ طلوع اسلام ہی کی مرہونِ منت ہے۔ اس کتاب کے صفحہ ۳۳ سے لیکر صفحہ ۵۰ تک اس فتنے کا تفصیلی ذکر ہے، جو خلافت کی ابتدا ہی میں پھوٹ پڑا تھا، اور جس کا انہوں نے مکمل سدّ باب کر ڈالا تھا، کسی جگہ بھی ”مصنف کتاب“ نے ان علمبردارانِ فتنہ کو باغی قرار نہیں دیا بلکہ جہاں بھی ذکر کیا، انہیں مرتدین کہہ کر ہی ذکر کیا۔ چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔

۱ --- جب یہ لشکر کوچ کرنے لگا تو آنحضرتؐ بیمار ہو گئے۔ اس وجہ سے یہ رک گیا، یہاں تک کہ آپؐ نے انتقال فرمایا، اسی کے بعد ہی سے قبائل عرب کے ارتداد کی خبریں آنی شروع ہو گئیں، لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا کہ اب جبکہ نو مسلم قبیلے مرتد ہوتے چلے جاتے ہیں..... ۱

۲ --- حضرت ابو بکرؓ کے عزمِ صادق کا اس موقع پر بھی ظہور ہوا۔ انہوں نے ان قبائل سے جنگ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا یعنی جب ہر طرف سے قبیلوں کے مرتد ہونے کی خبریں آنی شروع ہوئیں اور بعض قبائل کے فرستادے مدینہ پہنچ گئے۔ ۲

۳ --- حضرت ابو بکرؓ جیشِ اسامہ کی واپسی کے منتظر تھے، جب یہ فوج واپس آگئی تو اسامہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام کر کے ان کی فوج کو بھی ان کے ساتھ چھوڑ

دیا اور خود صحابہ کی جمعیت لیکر مرتدین سے مقابلہ کے لیے نکلے۔ ۱
 ۴۔۔۔ اس کے بعد، مرتدین عرب کے نام ایک اعلان عام بھیجا جس کا خلاصہ
 یہ ہے۔

مجھ کو تم لوگوں میں سے ان کا حال معلوم ہوا جو پہلے اسلام لائے تھے مگر اب اس
 دین کو چھوڑ بیٹھے، انہوں نے اپنی نادانی سے، اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اور شیطان کے
 فریب میں آگئے..... ۲

۵۔۔۔ آنحضرت ﷺ نے قبائل تمیم میں متعدد امراء مقرر کیے تھے، جن میں
 زبرقان بن بدر، قیس بن وکیع عاصم، وکیع بن مالک اور مالک بن نویرہ بھی تھے،
 فتنہ ارتداد میں، ان میں سے کوئی اسلام پر قائم رہا، کوئی مرتد ہو گیا، کوئی مذہب
 تھا۔ ۳

۶۔۔۔ بنی ربیع کی خواری کے بعد، قبائل تمیم عام طور پر، اسلام کی طرف پلٹ
 آئے اور جس طرح زمانہ رسالت میں زکوٰۃ دیتے تھے، اسی طرح دربار خلافت
 میں بھیجے گئے۔ ۴

۷۔۔۔ جب اہل یمن کو آنحضرتؐ کے انتقال کی خبر ملی تو اسود عنسی کے بعض
 حامیوں نے پھر فتنہ برپا کیا، حضرت ابوبکرؓ نے وہاں کے مسلمانوں کو لکھا کہ تم ان
 مرتدوں کے مقابلے میں جمے رہو، بہت جلد فوج بھیجتے ہیں۔ ۵

۸۔۔۔ ان کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، مختلف اطراف میں، مرتدین
 کے ساتھ ہوئیں اور سب میں مسلمان ہی غالب رہے۔

..... اتداد کی شورشیں، جو سارے ملک میں پھیل گئی تھیں، اس میں مسلمانوں کی جو
 حالت ہو گئی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود، اس کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

۱ تاریخ الامت، جلد ۲، صفحہ ۳۸

۲ تاریخ الامت، جلد ۲، صفحہ ۳۵

۳ تاریخ الامت، جلد ۲، صفحہ ۳۸

۴ تاریخ الامت، جلد ۲، صفحہ ۳۳

۵ تاریخ الامت، جلد ۲، صفحہ ۳۸

فتنہ ارتداد میں مسلمان بکریوں کے اس ریوڑ کے مانند تھے جو موسم زمستان کی سرد رات میں برستے ہوئے پانی میں گھر سے باہر، بیاباں میں بے چرواہے کے رہ جائے۔

جب ”مفکر قرآن“ کے اپنے ”منکر حدیث“ استاد تک، دورِ صدیقی کے فتنہ کو ”فتنہ ارتداد“ کی بجائے، ”فتنہ بغاوت“ نہ کہہ پائے، تو کسی اور نے کیونکر اس فتنہ کو ”باغیوں کی شورش“ قرار دیا ہوگا، لیکن ”مفکر قرآن“ اور طلوعِ اسلام نے ہر قرآنی اصطلاح کا مفہوم بدل کر، تہذیبِ مغرب اور اشتراکیت کے مطابق کر ڈالنے کے بعد، احادیثِ رسول اور تاریخِ اسلام پر ہاتھ صاف کرنے کی جو سازش کی تھی، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے، تو یہ اس ”عجمی سازش“ سے بھی سنگین اور گھناؤنی سازش ہوتی جسے وہ عمر بھر مطعون کرتے رہے ہیں، اس صورتحال میں قرآن بھی بازیچہٴ اطفال بن کر رہ جاتا، اور کتبِ احادیث و تاریخ بھی، کیونکہ ان کی جانچ پڑتال کے لیے ”مفکر قرآن“ کے ہاتھوں بننے والا معیارِ صحت بھی اسی طرح بازیچہٴ اطفال ہو کر رہ جاتا۔

”مطابق قرآن“ بنانے کی آڑ میں تاریخی حقائق کی مسخ و تحریف..... طلوعِ اسلام کو چونکہ مرتد کی سزائے قتل تسلیم نہیں، اس لیے وہ ہر ایسے واقعہ میں، جہاں یہ سزا مذکور ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح، اسے ارتداد کی بجائے، جرمِ حرابہ و بغاوت کی سزا قرار دے ڈالے، چنانچہ ایسا کرتے ہوئے، طلوعِ اسلام نے بابت مارچ ۱۹۶۲ء کے صفحہ ۶۳ تا صفحہ ۶۵ پر، تین کتب سے اقتباسات پیش کرتے ہوئے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ خلیفہٴ اول کی یہ فوج کشی، ارتداد کی نہیں بلکہ بغاوت کی بیخ کنی کے لیے تھی۔ یہ تینوں اقتباسات درج ذیل ہیں۔

انما قاتل الصديق مانعی الزكوة لَانَّهُمْ اِمْتَنَعُوا بِالسيف و نصبوا الحرب للامة (یعنی شرح بخاری، جلد ۱، صفحہ ۲۳۶) ”حضرت ابو بکرؓ نے

مانعین زکوٰۃ سے اس لیے جہاد کیا کہ انہوں نے تلوار کے ذریعہ سے زکوٰۃ کو روکا اور مسلمانوں پر لڑائی کا بازار سرگرم کیا۔ ۱

یہ اقتباس، اپنے حوالہ کے مطابق محولہ مقام پر موجود نہیں یا ہمیں نہیں مل پایا، البتہ درج ذیل دونوں اقتباسات، محولہ مقامات پر مل گئے ہیں، ان میں سے پہلا اقتباس، بایں الفاظ پیش کیا گیا ہے۔

یہ لوگ، مختلف قبائل پر مشتمل تھے، رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد، وہ جس پہلے جرم کے مرتکب ہوئے تھے، اسے علامہ ابن خلدون کی زبانی سنئے۔

فَوَثَبَ بَنُو ذُبْيَانَ وَعَبَسَ عَلَى مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَفَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ (تاریخ ابن خلدون، جلد ۲، صفحہ ۶۶) ترجمہ: (رسول اللہ ﷺ کی وفات کی خبر سنتے ہی) قبیلہ بنو ذبیان اور عبس نے، اپنے قبیلوں کے بقیہ مسلمانوں (جنہوں نے ان کے ساتھ مرتد ہونے سے انکار کر دیا تھا) پر پل پڑے، اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، دوسرے مرتدین نے بھی، اپنے اپنے قبیلہ کے مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ ۲

یہی اقتباس، اس امر کو واضح کر دیتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد، ان کا پہلا جرم یہ تھا کہ وہ خود مرتد ہوئے، اور دوسرا یہ کہ بقیہ مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ مرتد بنانے کی کوشش کی اور تیسرا یہ کہ جب مسلمانوں نے مرتد ہونے سے انکار کیا اور اپنے اسلام پر برقرار رہنا چاہا تو مرتدین، ان پر پل پڑے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ظاہر ہے کہ اس باغیانہ فعل کا ارتکاب، جرم ارتداد کے بعد واقع ہوا ہے۔

اس کے بعد، دوسرا اقتباس، تاریخ طبری سے بایں الفاظ پیش کیا گیا ہے۔

مورخ طبری نے بھی تقریباً یہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔

فَوَثَبَ بَنُو ذُبْيَانَ وَعَبَسَ عَلَى مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ قَتَلُوهُمْ كُلَّ

قتلة و فعل من وراء هم فعلهم (تاریخ طبری، جلد ۴، صفحہ ۱۸۷۷) ۱۔
ان دونوں اقتباسات کے سیاق و سباق سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کسی عبارت کو سیاق و
سباق سے کاٹ کر، انہیں غلط معنی پہنانے میں طلوع اسلام کو کس قدر مہارت حاصل ہے۔
تاریخ ابن خلدون کا پورا اقتباس مع ترجمہ درج ذیل کیا جاتا ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ
ارتداد کے فوراً بعد، مرتدین نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو قتل کیا تھا؟ یا خلیفۃ المسلمین کی
فوج نے پہلے مرحلہ قتال میں، جب مرتدین کو شکست دی تھی، تو اس ہزیمت کے رد عمل میں،
مرتدین نے یہ حرکت کی تھی؟ اور پھر بعد میں، جو فوج کشتی کی گئی، تو اس کے محرکات میں، ارتداد
کی سزا دینے کے محرک کے علاوہ، قتلِ مسلمین کے انتقام کا محرک بھی شامل ہو چکا تھا۔

وَقَدْ جَاءَ الْخَبْرَ بَارْتَدَادًا لِعَرَبِ عَامَّةٍ وَخَاصَّةِ الْأَقْرِيْشَا وَثَقِيْفًا وَ
اسْتَغْلَظَ أَمْرَ مُسْلِمِيْمَةٍ وَاجْتَمَعَ عَلَي طَلِيْحَةَ عَوَامِ طِي وَاسْدٍ وَارْتَدَت
غَطَفَانَ وَتَوَقَّفَتْ هُوَازِنَ فَأَمْسَكُوا الصَّدَقَةَ وَارْتَدَ خَوَاصُ مِنْ بَنِي
سَلِيْمٍ وَكَذَلِكَ سَائِرُ النَّاسِ بِكُلِّ مَكَانٍ وَقَدِمَتْ رَسُلُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ
الْيَمَنِ وَالْيَمَامَةِ وَبَنِي اسْدٍ وَمِنْ الْأَمْرَاءِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ بَانْتِفَاضِ
الْعَرَبِ عَامَةً أَوْ خَاصَّةً وَحَارِبُهُمْ بِالْكَتَبِ وَالرَّسْلِ وَانْتَضَرُّ بِمَصَادِ
مَتَهُمْ قَدُومَ اسَامَةَ فَعَاجَلْتَهُ عَبَسَ وَذَبِيَانَ وَنَزَلُوا فِي الْأَبْرِقِ نَزْلَ
آخَرُونَ بِذِي الْقَصَّةِ وَمَعَهُمْ مِنْ بَنِي اسْدٍ وَمِنْ انْتَسَبِ إِلَيْهِمْ مِنْ بَنِي
كِنَانَةَ وَبَعَثُوا وَفَدَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ نَزَلُوا عَلَيَّ وَجُوهُ مِنَ النَّاسِ يَطْلُبُونَ
الْاِقْتِصَارَ عَلَى الصَّلَاةِ دُونَ الزَّكَاةِ فَابِي أَبُو بَكْرٍ مِنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ
عَلَى انْقَابِ الْمَدِيْنَةِ عَلِيًّا وَالزَّبِيْرَ وَطَلْحَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَآخَذَ
أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِحَضْرٍ الْمَسْجِدِ وَرَجَعَ وَفَدَى الْمُرْتَدِيْنَ وَآخَبَرُوا قَوْمَهُمْ
بِقَلَّةِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَآغَارُوا عَلَيَّ مِنْ كَانَ بَانْقَابِ الْمَدِيْنَةِ فَبَعَثُوا إِلَى

ابی بکر فخرج فی اهل المسجد علی النواضح فھر بوا
والمسلمون فی اتباعهم الی ذی حشب ثم نفروا ابل المسلمین
بلعبات اتخذوها فنفرت ورجعت بهم وهم لا یملکونها الی المدینة
ولم یصبهم شیء وظن القوم بالمسلمین الوهن فبعثوا الی ذی القصة
یستقدمونهم ثم خرج ابوبکر فی التعبئة وعلی میمنة النعمان ابن
مقرن وعلی میسریة عبداللہ ابن مقرن وعلی الساقۃ سوید بن مقرن
وطلع علیهم من الفجر واقتتلوا فما ذر قرن الشمس الا وقد
هزموهم وغنموا معهم من الظهر و قتل حبال واتبعهم ابوبکر الی
ذی القصة مجهز بها النعمان بن مقرن فی عدد ورجع الی المدینة و
وثب بنو ذبیان وعبس علی من کان فیہم من المسلمین فقتلوہم و
فعل ذالک غیرہم من المرتدین۔^۱

قریش اور ثقیف کے ماسوا، پورے عرب سے، عوام و خواص کے ارتداد کی خبریں
آئیں، مسیلمہ کذاب کا معاملہ سنگین ہو گیا جبکہ قبیلہ بنی اسد اور طے کے لوگ، طلیحہ
کی نبوت پر متفق ہو گئے، قبیلہ غطفان بھی مرتد ہوا، مگر ہوازن کے لوگوں نے
توقف سے کام لیا اور اپنے صدقات روکے رکھے۔ بنی سلیم کے نمایاں افراد بھی
مرتد ہوئے، اور یہی صورت ہر جگہ لوگوں میں پیدا ہوئی، اور نبی کریم ﷺ کے
قاصد یمن، یمامہ بنی اسد سے اور ہر جگہ کے قبائلی سردار اس خبر کے ساتھ آئے کہ
عرب میں عموماً اور خصوصاً علیحدگی کی خبریں ہیں۔ (خلیفہ وقت نے) اگرچہ خطوط
اور ایلیچیوں کے ذریعہ (سرد) جنگ جاری رکھی مگر فوجی تصادم کے لیے وہ جیش
اسامہ کی واپسی کے منتظر رہے، لیکن عبس اور بنو ذبیان نے جلد بازی سے کام لیا
اور وہ ابرق کے مقام پر جمع ہوئے جبکہ دیگر لوگ ذی قصہ کے مقام پر اکٹھے

ہوئے۔ ان میں بنی اسد کے علاوہ، بنی کنانہ کے وہ لوگ بھی شامل تھے، جو بنی اسد سے انتساب رکھتے تھے، انہوں نے ابو بکرؓ کی طرف وفد بھیجا جو مدینہ کے چیدہ چیدہ افراد سے مل کر یہ مطالبہ کرتا رہا کہ انہیں زکوٰۃ کی رعایت دے کر، محض نماز کی حد تک وابستہ رہنے کی اجازت دی جائے، مگر ابو بکرؓ نے انکار کر دیا اور مدینہ کے راستوں پر، علی، زبیر، طلحہ اور عبداللہ بن مسعود کو متعین کر دیا نیز اہل مدینہ کو مسجد میں حاضری کا پابند کیا (تا کہ بوقتِ ضرورت ان سے دفاع کا کام لیا جاسکے)۔

مرتدین کا یہ وفد نا کام لوٹا تو اپنی قوم کو مدینہ میں افرادی قوت کی قلت کی خبر دی، مرتدین نے مدینہ کے راستوں پر دھاوا بولا۔ متعین شدہ افراد نے ابو بکرؓ کو اطلاع دی، وہ مسجد میں حاضر لوگوں کو لے کر، اونٹوں پر سوار وہاں پہنچے تو حملہ آور بھاگ کھڑے ہوئے، مسلمانوں نے ذی نحب تک ان کا تعاقب کیا تو دشمنوں نے بعض کھلونا نما اشیا کے ذریعہ مسلمانوں کے اونٹوں کو بدکایا، اونٹ بدکے تو انہوں نے بے قابو ہو کر مدینہ کی راہ لی، مسلمان بغیر کسی نقصان کا سامنا کیے واپس پہنچے، اس واپسی کو دشمنوں نے اہل اسلام کی کمزوری سمجھا اور ذی قصبہ والوں کو بھی اقدامی جارحیت پر اکسایا، لیکن اس اثناء میں، ابو بکرؓ کو ترتیب نو دیکر، اس طرح مدینہ سے نکلے کہ دائیں بازو پر نعمان بن مقرن، بائیں پہلو پر عبداللہ بن مقرن اور عقبی دستے پر سوید بن مقرن کمان سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ پو پھٹتے ہی دشمن پر آن پڑے، اور ابھی سورج کی ٹکیہ روشن نہ ہوئی تھی کہ دشمن شکست کھا چکا تھا، (طلیحہ اسدی کا بھائی) حبال قتل ہوا اور سواری کے جانور بطور مالِ غنیمت، مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ ابو بکرؓ نے ذی قصبہ تک ان کا پیچھا کیا اور نعمان بن مقرن کو پوری تیاری اور ساز و سامان کے ساتھ، وہاں چھوڑ کر واپس مدینہ آگئے، پھر بنو ذبیان اور عبس بقیہ مسلمانوں پر، جو ان قبائل میں رہ گئے تھے، پل پڑے، انہیں قتل کیا اور یہی کچھ دیگر مرتدین نے بھی (اپنے اپنے قبائل میں) کیا۔

اس اقتباس سے سلسلہ واقعات کی جو کڑیاں سامنے آتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

(۱) ----- وفاتِ رسول کے بعد، ارتداد کی بہت بڑی لہر اٹھی، مرتدین میں سے منکرینِ زکوٰۃ نے زکوٰۃ کے بارے میں جو رعایت مانگی، ابو بکرؓ نے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی محسوس کیا کہ مرتدین کے کسی گروہ کی طرف سے مدینہ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔

(۲) ----- اس متوقع خطرہ کے پیش نظر ابو بکرؓ نے دو انتظامات کیے، اولاً، مدینہ کے راستوں پر پہرے دار بٹھا دیئے، ثانیاً، اہل مدینہ کو مسجد میں رہنے کا پابند کیا، تاکہ فوری ضرورت کے وقت، ان سے دفاع کا کام لیا جاسکے۔

(۳) ----- دشمن مدینہ پر حملہ کرنے میں ناکام رہے وہ پہریداروں کی حدود سے آگے نہ بڑھ سکے، جب حضرت ابو بکرؓ مکہ لیکر پہنچے تو دشمنوں کو مقامِ ذی شیب تک دھکیل دیا گیا۔

(۴) ----- یہاں، دشمنوں کی ایک جنگی چال کے باعث، مسلمانوں کے اونٹ بدک گئے اور وہ بے قابو ہو کر مدینہ کو واپس ہوئے، لیکن اہل مدینہ کو کوئی گزند نہ پہنچا۔

(۵) ----- بعد ازیں، حضرت ابو بکرؓ، پوری تیاری کے ساتھ فوج لیکر نکلے اور دشمن کے مقام پر علی الصبح دھاوا بول دیا، نورِ آفتاب کے پھیلنے سے قبل، دشمن شکست کھا چکا تھا۔

(۶) ----- اس شکست کے بعد، دشمن نے بوکھلا کر، اپنے اپنے قبائل کے ان مسلمانوں پر قاتلانہ حملے کیے، جو اپنے اسلام پر برقرار رہ گئے تھے، تب اس کے بعد، ابو بکرؓ نے قسم کھائی، کہ وہ مرتدین سے بدلہ لیکر رہیں گے۔

یہ ہے اصل صورتحال، جس میں عبس اور ذبیان کے قبائل کا اپنے اپنے قبائل کے مسلمانوں پر حملہ کرنا، سلسلہ واقعات کی فی الواقع، آخری کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے جسے طلوع اسلام نے، ابتدائی تمام کڑیوں کو نظر انداز کر کے (وفاتِ رسول کے بعد) اسے اولین کڑی قرار دیا ہے۔

طلوع اسلام کی صحافتی خیانت یا دیانت؟..... مورخ طبری نے بھی سلسلہ

واقعات کی بالکل یہی کڑیاں پیش کی ہیں لیکن طلوع اسلام کی ”دیانت و امانت داری“ ملاحظہ فرمائیے کہ جس طرح تاریخ ابن خلدون کا ادھورا اقتباس، سیاق و سباق سے کاٹ کر، واقعات کی ابتدائی کڑیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، آخری کڑی کو، وفات رسول کے بعد، اولین واقعہ قرار دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح، یہی حربہ، تاریخ طبری کا اقتباس پیش کرتے ہوئے بھی اختیار کیا گیا ہے، لیکن طوالت کے خوف سے، تاریخ طبری کے اس حوالہ کو نظر انداز کرتے ہوئے: اردو کی ایک کتاب کا اقتباس پیش کیا جاتا ہے، جو طلوع اسلام کی اس خیانت کا پردہ چاک کرنے کے لیے کافی ہے، چنانچہ مصنف کتاب، منکرین زکوٰۃ کی طرف سے، زکوٰۃ کی بابت، کیے گئے مطالبہ کو مسترد کیے جانے کے بعد کے واقعات کو، --- ”وفود کی ناکام واپسی اور مدینہ کی حفاظت کے انتظامات“ --- کے زیر عنوان، یہ تحریر کرتے ہیں کہ:

بارگاہِ خلافت سے مایوس ہو کر، یہ ارکان وفد، اپنے اپنے قبیلوں کی طرف، واپس ہوئے، یہاں مدینہ میں دیکھ ہی گئے تھے کہ صحابہؓ کی ایک بڑی تعداد، حضرت اسامہ کے ساتھ جا چکی تھی، اور یہاں تھوڑے سے صحابہ رہ گئے تھے، ان لوگوں نے اپنے قبیلوں کو آمادہ کیا کہ موقع سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر حملہ کر دیا جائے، ادھر یہ لوگ یہ منصوبہ باندھ رہے تھے اور ادھر حضرت ابو بکرؓ نے وقت کی نزاکت کو محسوس کر کے، مدینہ کی حفاظت و نگرانی کا بندوبست شروع کر دیا، آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ کبار صحابہؓ یعنی حضرت علیؓ، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، عبداللہ بن مسعود، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کی سرکردگی میں، مدینہ کے مختلف راستوں پر حفاظتی دستے متعین کر دیئے، اور جو اہل مدینہ تھے، ان پر مسجد میں حاضر ہونا لازمی کر دیا تاکہ کوئی ہنگامی صورت اچانک پیدا ہو جائے تو ان کو فوراً اطلاع ہو سکے، اور سب کو خبردار کر دیا کہ ”اے مسلمانو! یہ وفد تمہاری قلتِ تعداد دیکھ کر گیا ہے، اس لیے تم نہیں جانتے کہ یہ صبح کو حملہ کر دیں یا شب میں، یہ لوگ مسافت کے اعتبار سے تو آخر تم سے قریب ہیں ہی، یہ لوگ ہم سے معاملہ طے کرنے اور بہت

کچھ توقعات لیکر آئے تھے، لیکن ہم نے ان کے مطالبہ کو ٹھکرا دیا ہے، اس لیے تم تیار ہو جاؤ اور ہوشیار رہو۔

مدینہ پر شب خون حضرت ابو بکرؓ کا جو اندیشہ تھا، وہ آخر صحیح ثابت ہوا، وفد کو ناکام گئے، ابھی تین دن ہی ہوئے تھے کہ ان قبیلوں نے جو طلیحہ اسدی کے زیر اثر تھے، اپنے آپ کو دو حصوں میں برابر تقسیم کیا، ایک حصہ مقام ذی حسی میں چھوڑا، جو مدینہ کے قریب نجد کے راستہ میں واقع ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کمک کا کام دے، رہا دوسرا حصہ، تو اس نے مدینہ پر غارتگری کے ارادہ سے چڑھائی کر دی، مدینہ کی حفاظت پر، جو دستہ متعین تھا اس نے حضرت ابو بکرؓ کو اطلاع پہنچائی۔ آپ نے حکم دیا کہ تم اپنی جگہوں پر رہو، اور ادھر آپ خود مسلمانوں کو اونٹنیوں پر لے کر گئے، باغی مقابلہ کی تاب نہ لا کر بھاگ پڑے، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، باغی مقام ذی حسی تک پہنچے تو جو لوگ، یہاں پہلے سے موجود تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، مسلمان اونٹنیوں پر ان کا تعاقب کرتے آ رہے تھے کہ ذی حسی والوں نے کیا حرکت کی؟ چمڑے کے تھیلے جو ان کے ساتھ تھے، ان میں پھونک بھری، غبارہ کی شکل بنا کر ان میں رسیاں باندھ دیں اور اونٹوں کی طرف پھینک مارا، مسلمانوں کے یہ اونٹ، جنگ کی فریب کاریوں کے عادی نہ تھے، اس لیے بھاگ پڑے اور سیدھے مدینہ آ کر ٹھہرے۔

مدینہ پر حملہ کی تیاریاں قبیلہ عبس و ذبیان، نومرہ اور بنو کنانہ وغیرہم، جو ان کے حلیف تھے، سمجھے کہ مسلمان پسا ہو کر بھاگ گئے ہیں، اس لیے اب ان کا حوصلہ بڑھا، اور انہوں نے مدینہ پر حملہ کے ارادہ سے ذوالقصد (یہ مقام بھی مدینہ کے قریب، نجد کے راستہ پر ہے) والوں کو بھی پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، طلیحہ کا بھائی (حافظ عماد الدین ابن کثیر نے بھائی لکھا ہے) حبال ان کی قیادت کر رہا تھا، ادھر یہ لوگ، مدینہ پر حملہ کا خواب دیکھ رہے تھے اور ادھر حضرت ابو بکرؓ

نے مدینہ واپس پہنچ کر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، آتے ہی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، باقاعدہ فوج کی ترتیب کی، فوج کے دائیں بازو پر نعمان بن مقرن کو، بائیں بازو پر عبداللہ بن مقرن کو، اور پچھلا حصہ، اُن کے بھائی سوید کے سپرد کیا، ابھی ایک پہر شب باقی تھی کہ روانہ ہو گئے، صبح کی پوپھٹی بھی نہیں تھی کہ دشمن پر جا پہنچے، یہ لوگ بے خبر آرام سے سو رہے تھے مسلمانوں نے تلوار چلانی شروع کر دی، یہ لوگ بدحواس ہو کر جو بھاگے تو ذوالقصرہ میں دم لیا خلیفہ رسول نے ذوالقصرہ تک ان کا تعاقب کیا لیکن اب ان لوگوں میں مقابلہ کی طاقت نہ تھی، اس لیے حضرت نعمان بن مقرن کو ان کے دستہ کے ساتھ ذوالقصرہ میں چھوڑ کر خود مدینہ واپس تشریف لے آئے، یہاں مسلمانوں کی اس کامیابی پر جو آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد، پہلی مرتبہ حاصل ہوئی تھی، مسرت کی لہر دوڑ گئی، پھر اس پر مزید یہ کہ مختلف قبائل کے جو سردار مسلمان تھے، وہ اپنی اپنی زکوٰۃ لے کر مدینہ پہنچ گئے، اس سے جہاں مالی اعتبار سے تقویت ہوئی اور مسلمانوں کو امداد پہنچی، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ باغیوں اور مرتدوں کی کثرت کے باوجود، متعدد بیرونی قبائل کے رؤساء پکے اور سچے مسلمان تھے، اس احساس نے خوشی دو چند کر دی.....

عبس و ذبیان کی غڈاری..... حضرت ابوبکرؓ کی ذوالقصرہ سے واپسی کے بعد، قبیلہ عبس و ذبیان کا اور کوئی بس نہ چلا تو یہاں تھوڑے بہت جو مسلمان تھے، ان کو دھوکہ سے قتل کر ڈالا۔ صدیق اکبرؓ کو اس کی اطلاع ہوئی تو قسم کھائی کہ جب تک وہ ان قبیلوں سے مسلمانوں کے خونِ ناحق کا بدلہ نہیں لیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسی اثناء میں، حضرت اسامہؓ اپنی مہم سے فارغ ہو کر مدینہ واپس آ گئے تھے، اب حضرت ابوبکرؓ کو اور زیادہ اطمینان ہوا، آپ نے اسامہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور فرمایا: اریحوا واستریحوا تم لوگ اب آرام کرو۔ ذوالقصرہ کو روانگی..... اس انتظام سے فارغ ہو کر، آپ نے بنفس نفیس،

ایک فوج لیکر ذوالقصہ کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا تاکہ غدار قبیلوں کو ان کی غداری کی سزا دیکر، مسلمانوں کا انتقام لیں..... چنانچہ آپ اپنا لشکر لیکر، ذی حسی اور ذوالقصہ کی طرف روانہ ہو گئے، مقام ابرق میں، اہل ربذہ پر حملہ کیا، حارث اور عوف، یہاں کے لیڈر تھے، ان کو شکست دی، بنو عبس اور بنو بکر خونخوار ہو کر بھاگے۔ حضرت ابو بکرؓ ابرق میں چند روز قیام فرمانے کے بعد، آگے بڑھے اور بنو ذبیان کو مغلوب کیا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور آخر اس طرح عبس و ذبیان نے جن مسلمانوں کو شہید کیا تھا، ان کا انتقام لے کر، فتح و کامرانی کے پرچم اڑاتے ہوئے، مدینہ واپس آ گئے۔ ل

یہ طویل اقتباس، اس امر کو واضح کر دیتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے جیشِ اسامہؓ کی مدینہ واپسی سے قبل، جو لشکر کشی کی تھی، وہ صرف، ارتداد کے جرم کی سزا دینے کے لیے تھی، کیونکہ اس وقت تک عبس و ذبیان کے قبائل تو رہے ایک طرف، کسی بھی قبیلے کے مرتدین نے، اپنے ہم قبیلہ مسلمانوں کو قتل نہیں کیا تھا لہذا اس وقت کی دربارِ خلافت کی طرف سے کی گئی عسکری کارروائی، بغاوت کے خلاف نہ تھی بلکہ فتنہ ارتداد ہی کے خلاف تھی، بعد میں، جب عبس و ذبیان وغیرہ شکست سے دوچار ہوئے، تو اس شکست کے رد عمل میں، انہوں نے اپنے ہم قبیلہ مسلمانوں کو قتل کیا کیونکہ وہ مرتدین کی دعوتِ ارتداد قبول نہیں کر رہے تھے۔ اس طرح ان مرتدین نے اپنے جرمِ ارتداد کے ساتھ، جرمِ محاربہ کو بھی جمع کر لیا تھا، اب وہ محض مرتد ہی نہ تھے بلکہ باغی بھی تھے۔

”قرآنی صحافت“ اور روزمرہ کی صحافت..... اردو کے اس تفصیلی اقتباس سے بھی، اور تاریخ ابن خلدون کے طویل اقتباس سے بھی یہ امر واضح ہے کہ ”مفکر قرآن“ اور طلوع اسلام، عبارات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر، پورے اقتباس سے مجموعی مفہوم اخذ کرنے کی بجائے، ادھورے اقتباس سے مفید مطلب مفہوم برآ کر دیتے ہیں، نیز اپنی مطلب برآری کے

لیے قطع و برید، کتر بیونت اور مسخ و تحریف کا ہر ہتھکنڈہ استعمال کرتے ہیں تاکہ حقائق کو توڑ مروڑ کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے حقیقت یہ ہے کہ ”مفکر قرآن“ کی یہ ”قرآنی صحافت“، ہمارے دور کی اس روزمرہ کی صحافت پر، کچھ بھی اخلاقی فضیلت نہیں رکھتی جس کے متعلق وہ خود لکھتے ہیں کہ

بھلے مانسوں کے معاشرہ میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی جھوٹ ثابت اور ظاہر ہو جائے، تو وہ لوگوں سے منہ چھپائے پھرے گا، فرط ندامت سے اس کا برا حال ہوگا، دوبارہ جھوٹ بولنا تو ایک طرف، وہ محفل میں سچی بات کہنے سے بھی جھجکے گا کہ مبادا لوگ اسے بھی جھوٹ ہی نہ سمجھ لیں۔ اسے اپنا کھویا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، اس جھوٹ کا بہت بڑا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک مخلوق بستی ہے جس کی کیفیت عجیب و غریب ہے اس مخلوق کا تعلق ہماری صحافت سے ہے، حالت یہ ہے کہ ایک اخبار میں ایک دن کوئی خبر شائع ہوتی ہے اور جس کے متعلق کوئی خبر شائع ہوتی ہے وہ دوسری صبح روتا چیختا، دہائی دیتا نظر آتا ہے کہ ”میں نے ایسا قطعاً نہیں کہا یہ خبر، میری طرف غلط منسوب کر دی گئی ہے“۔

اس پر نہ اخبار کی طرف سے کوئی معذرت شائع ہوتی ہے، نہ کسی قسم کا اظہارِ ندامت۔ بلکہ دوسرے دن پھر اسی قسم کی ایک اور جھوٹی خبر بڑے دھڑلے سے شائع ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ مسلسل اور متواتر جاری رہتا ہے۔ اس افترا سازی کا کاروبار کرنے والے نامہ نگار ہوں، یا ایڈیٹر، وہ بڑے دھڑلے سے مجلسوں میں آتے ہیں۔ بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں۔ نہ ان کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت کے آثار ہوتے ہیں، نہ آنکھوں میں شرمساری کی ذرا سی بھی جھلک۔ اور جس بیچارے کے متعلق اس قسم کی خبریں شائع کی گئی تھیں، وہ ایک کونے میں مجھوب و مرہوب دبکے بیٹھا ہے کہ اگر میں نے کچھ کہا تو معلوم یہ کل کو اور کیا کچھ نہ شائع

کردیں۔ اس کے ہاتھوں نہ کسی بہو بیٹی کی عزت محفوظ ہے، نہ بہن اور بیوی کی آبرو مصون۔ جس کے خلاف جی چاہا، ایک افسانہ وضع کر دیا اور پھر اسے نہایت رنگین سرخیوں کے ساتھ جلی حروف میں شائع کر دیا، اس کے تدارک کے لیے کہنے کو ازالہ حیثیت عرفی کا ایک قانون ملک میں رائج ہے لیکن اس قانون کی رو سے انصاف حاصل کرنے کے لیے، جن زہرہ گذار مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے مقابلہ میں ایک شریف آدمی، اسی میں عافیت سمجھتا ہے کہ خاموشی سے اس ذلت کو برداشت کر لیا جائے۔ اس سے اس مخلوق کے حوصلے اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ ہے ہماری صحافت۔ ل

سوال یہ ہے کہ کیا کبھی طلوع اسلام اور ”مفکر قرآن“ نے بھی امانت و دیانت کو ملحوظ رکھ کر کسی کا ایسا اقتباس پیش کیا ہے جو سیاق و سباق سے کاٹا نہ گیا ہو، جس میں کانٹ چھانٹ نہ کی گئی ہو؟ کیا انہوں نے تاریخ ابن خلدون اور تاریخ طبری کے دونوں اقتباسات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے پیش نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اپنی مطلب برآری کے لیے ادھورا اقتباس پیش نہیں کیا؟ ادھورے اقتباس سے جو صورتحال انہوں نے پیش کرنا چاہی ہے، کیا پورا اقتباس ایک دوسری ہی صورت واقعہ سامنے نہیں لاتا؟ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ”مفکر قرآن“ کی ”قرآنی صحافت“ بڑے دھڑلے سے ان ہی قلمی خیانتوں پر عمل پیرا ہے جن کا پردہ، علماء، کئی بارچاک کر چکے ہیں۔

عہد ابی بکر میں قتل مرتد کا ایک اور واقعہ..... عہد ابی بکر میں ایک عورت مرتد ہوئی تو خلیفہ الرسولؐ نے اسے سزائے قتل دی۔ یہ واقعہ امام بیہقی نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے ہم اس حدیث کو ”تلخیص الحجیر“ میں سے پیش کر رہے ہیں۔

ان ابابکر استتاب امرأة من بنی فزارة ارتدت البیہقی من طریق بن وهب عن الیث عن سعید بن عبدالعزیز ان امرأة یقال لهاام قرفة

کفرت بعد اسلامہا فاستتابها ابو بکر فلم تبت فقتلها ۱
 ابو بکرؓ نے بنی فزارہ کی ایک ایسی عورت سے توبہ کا مطالبہ کیا جو مرتد ہو گئی تھی بیہتی،
 نے اسے ابن وہب کے طریق سے لیث سے، اور لیث نے سعید بن عبدالعزیز
 سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت، جسے ام قرفہ کہا جاتا تھا، اسلام لانے کے بعد
 پھر کافر ہو گئی تو ابو بکرؓ نے اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جب اس نے توبہ نہ کی تو اسے قتل
 کر دیا۔

یہ روایت، اس امر میں بالکل واضح ہے کہ اس نے ارتداد کے سوا کوئی جرم نہیں کیا تھا۔
 واحد جرم، جو مذکور فی الحدیث ہے، جرم ارتداد ہی ہے، لیکن اس ارتداد کی جگہ بغاوت کا جرم، ام
 قرفہ کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے المبسوط کے حوالہ کی صورت میں ڈوبتے ہوئے طلوع
 اسلام کو تنگے کا سہارا مل گیا۔

وام قرفہ کان لھا ثلاثون ابناء کانت تحرضہم علی قتال المسلمین
 وفی قتلھا کسر شوکتہم (المبسوط - جلد ۱۰ - صفحہ ۱۱۰)
 ام قرفہ کے تیس لڑکے تھے، جنہیں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر ابھارتی تھی،
 اس کے قتل سے اس کے لڑکوں کا زور ٹوٹا تھا۔ ۲

قطع نظر اس سے کہ کسی عورت کے تیس بیٹے ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور قطع نظر اس امر کے
 کہ صاحب المبسوط نے اس کا کوئی حوالہ بھی دیا ہے یا نہیں، اور قطع نظر اس کے صاحب المبسوط
 (محمد بن احمد ابو بکر سرخسی) پانچویں صدی کے عالم ہیں جو ۲۸۳ھ فوت ہوئے، ان سے پہلے کسی
 کو بھی ام قرفہ کے اس جرم کا علم نہ ہو اور کسی کتاب میں یہ مذکور بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی
 کا اپنی اولاد کو قتال المسلمین پر اکسانا کیا واقعی محاربہ و بغاوت ہے؟ بغاوت تو یہ ہے کہ مرکزیت
 مملکت اسلامیہ کو تسلیم نہ کیا جائے، یا اسلامی مملکت کے اندرہ کر ایک اور سٹیٹ کی تعمیر کی جائے

۱ تلخیص الحبیر، جلد ۴، کتاب الردہ، تحت حدیث ۱۷۴۳

۲ طلوع اسلام، مارچ ۱۹۶۳ء، صفحہ ۶۶

یا مملکت سے ہٹ کر الگ اپنی قانون سازی کی جائے یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے، یا پرامن راستوں کو سکون و سلامتی سے محروم کیا جائے، یا ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں سے خلق خدا پر خوف و ہراس کی کیفیت کو مسلط کیا جائے، یا حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی جائے۔ آخر ان میں بغاوت کا وہ کونسا جرم ہے جو ام قرفہ سے صادر ہوا تھا؟ محض اپنے گھر میں اپنی اولاد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا، تو اپنے نظریے کے مطابق، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا وہ حق ہے جو ہر قوم کو حاصل ہے۔ کیا مسلمان اپنی تربیت اولاد میں، انہیں کفر اور کفار کے خلاف، قتال و جہاد کی تعلیم نہیں دیتے؟ پھر کیا یہ بھی کفار کے خلاف بغاوت قرار پائے گی؟ ایسی ہی ”مفکرانہ تشریحات اسلام“ کفر کے ہاتھ میں، اسلام کے خلاف اسلحہ فراہم کرتی ہیں۔

قتل مرتد اور دور فاروقی..... عہد صدیقی کے بعد دور فاروقی کے واقعات کو ملاحظہ فرمائیے۔ دور فاروقی کی ایک اہم نظیر طلوع اسلام ہی سے پیش کی جاتی ہے، جسے اس نے تردیداً پیش کیا ہے۔

حضرت عمرو بن العاص، حاکم مصر نے حضرت عمرؓ کو خط لکھا کہ ایک شخص اسلام لایا تھا پھر کافر ہو گیا، پھر اسلام لایا پھر کافر ہو گیا، یہ فعل وہ کئی مرتبہ کر چکا ہے اب اس کا اسلام قبول کیا جائے یا نہیں؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ جب تک اللہ اس سے اسلام قبول کرتا ہے تم بھی کیے جاؤ۔ اس کے سامنے اسلام پیش کرو، مان لے، تو چھوڑ دو، ورنہ گردن مار دو (مرتد کی سزا - صفحہ ۱۸) ۱

اس مشہور واقعہ کا جس میں مرتد کی سزا صریحاً قتل ثابت ہوتی ہے، طلوع اسلام نے جو تردیدی جواب دیا ہے، اسے بھی ملاحظہ فرمائیے۔

کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت عمرؓ اس فرمان خداوندی کے خلاف فیصلہ دیتے ان الذین امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم وليهديهم سبيلا (۴/۱۳۷) ۲

یقیناً حضرت عمرؓ بھی فرمانِ خداوندی کے خلاف فیصلہ نہ دے سکتے تھے۔ اس آیت میں صرف اخروی سزا بیان کی گئی ہے۔ رہی دنیاوی سزا تو یہ آیت نفیاً یا اثباتاً اس بارے میں کچھ نہیں کہتی۔ یعنی اس آیت میں نہ تو یہ مذکور ہے کہ فلاں سزا (مثلاً قتل) مرتد کو دنیا میں دی جائے اور نہ ہی یہ مذکور ہے کہ فلاں سزا (مثلاً قتل) مرتد کو نہیں دی جائے گی۔ آیت مرتد کی دنیاوی عقوبت کے بارے میں ساکت و صامت ہے۔ وہ جس چیز کو بیان کر رہی ہے، وہ اخروی سزا ہے۔ حضرت عمرؓ نے، بہر حال، جو دنیاوی سزا (گردن مار دو) کے فرمان سے دینے کی ہدایت کی ہے وہ آیت سے کوئی تضاد نہیں رکھتی، اور نہ ہی کسی آیت میں اخروی سزا کے مذکور ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس جرم کی دنیاوی سزا ہے ہی نہیں۔ اسی سورۃ النساء میں قتل عمد کی اخروی سزا آیت (۴/۹۳) میں مذکور ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ قتل عمد کی دنیاوی سزا چونکہ مذکور نہیں ہے لہذا ایسی کوئی سزا وجود ہی نہیں رکھتی قطعی غلط ہے۔ جس طرح قتل عمد کی اخروی سزا بیان کرنے کے باوجود، دنیاوی سزا، خارج از آیت کسی اور مقام سے لی جائے گی بالکل اسی طرح مرتد کی زیر بحث آیت، میں اخروی سزا کے مذکور ہونے کا بھی، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مرتد کی کوئی دنیاوی سزا ہے ہی نہیں۔ بلکہ اس دنیاوی سزا، کا حکم کسی اور مقام سے لیا جائے گا اور ہم قرآن ہی سے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، وہ مرتد کو قتل کرنا تو رہا ایک طرف، بلکہ کسی کو مرتد بنانے کے خوف و اندیشہ کی بناء پر، اسے قتل کر دینے کو (بقول پرویز صاحب) ایک رسول کا طرز عمل قرار دیتا ہے اور دوسرا رسول، اس پر صاد کرتا ہے اور ہمیں بہر حال انبیاء کی اقتداء کا یہ کہہ کر حکم دیا گیا ہے کہ فبہدا ہم اقتدہ ”ان کی ہدایت کی آپ بھی پیروی کریں“ ہمارے پیغمبر محمد ﷺ نے بہر حال ہمیں خوف و اندیشہ کی بناء پر قتل کرنے کی بجائے عملاً ارتداد اختیار کر لینے والے ہی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے ورنہ اگر کوئی واقعی قرآن بلا محمد ﷺ ہی کا قائل ہے تو اسے قرآن کی پیروی میں آگے بڑھ کر محض خوف و اندیشہ کے پیش نظر ہی اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے جو کسی کو مرتد بنانا چاہتا ہو۔

قتل مرتد اور فاروقی دور کی دوسری نظیر..... دورِ فاروقی کی دوسری نظیر بھی ہم طلوع

اسلام ہی سے پیش کر رہے ہیں، جسے سابقہ نظیر کی طرح انہوں نے (استشہاداً نہیں بلکہ) تردیداً ذکر کیا ہے۔

سعد بن ابی وقاص اور ابو موسیٰ اشعریؓ نے تستر کی فتح کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ قاصد نے حضرت عمرؓ کے پاس حالات کی رپورٹ پیش کی۔ آخر میں حضرت عمرؓ نے پوچھا ”کوئی اور غیر معمولی بات؟“ اس نے عرض کیا ”ہاں اے امیر المؤمنین! ہم نے ایک عرب کو پکڑا، جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا تھا“ حضرت عمرؓ نے پوچھا ”تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟“ اس نے کہا ”ہم نے اسے قتل کر دیا“ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا ”تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ اسے ایک کمرے میں بند کر کے دروازہ کا تیغ لگا دیتے پھر تین دن تک روزانہ ایک روٹی اس کے پاس پھینکتے رہتے شاید کہ اس دوران وہ توبہ کر لیتا، خدایا یہ کام میرے حکم سے نہیں ہوا؟ نہ میرے سامنے ہوا، نہ میں اسے سکر راضی ہوا“ لیکن حضرت عمرؓ نے اس پر حضرت سعد اور ابو موسیٰ اشعری سے کوئی باز پرس نہیں کی اور نہ کوئی سزا تجویز کی۔ (مرتد کی سزا - صفحہ ۱۸) ۱

اس واقعہ میں مذکور قتل مرتد کی تردید تو جیہ، ان الفاظ میں پیش کی گئی ہے

یہ جنگ کا زمانہ تھا اور حضرت عمرؓ کے ان الفاظ سے کہ اسے کمرے میں بند کر کے دروازہ کا تیغ لگا دیتے (یعنی قید کر لیتے) سے یہ واضح طور پر مترشح ہوتا ہے کہ وہ دشمن کا جاسوس تھا۔ عام مرتد کے لیے تو یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے توبہ کرانے کے لیے اسے قید میں رکھا جائے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے اس ڈر سے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے، اس کا جلدی سے خاتمہ کر دیا۔ حضرت عمرؓ کے نزدیک یہ ان کی اجتہاد ہی غلطی تھی۔ ۲

ترقی کے اس دور میں شاید ”مترشح ہوتا ہے“ بھی ایک ٹھوس دلیل قرار پاگئی ہے، اس بات

کی کہ وہ دشمن کا جاسوس تھا۔ قتل مرتد کے لیے صحابہ کا اجتماعی عمل تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، مگر یہ ”مترشح ہوتا ہے کہ وہ دشمن کا جاسوس تھا“ بجائے خود ایک حجت قرار پارہا ہے۔ ٹھوس دلائل کے سیلاب کے مقابلہ میں ترشحات کی صورت میں یہ لوگ کس قدر تنکوں کا سہارا لیتے ہیں، یہ اس کی واضح مثال ہے۔ ”عام مرتد کے لیے تو یہ شرط نہیں ہے کہ.....“ معلوم نہیں کہ طلوع اسلام کو عام اور خاص مرتد میں تفریق کرنے والی وحی کس آسمان سے اتری ہے۔ مرتد، بہر حال، مرتد ہے اس میں عام اور خاص مرتد میں یہ فرق کیسا؟

پھر یہ بھی کیا خوب فرمایا ہے کہ عام مرتد کے لیے تو یہ شرط نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے لیے اسے قید میں رکھا جائے یعنی خاص مرتد کے لیے واقعی یہ شرط ہے کہ اسے قید میں رکھا جائے، آخر اس کی قرآنی دلیل کیا ہے؟

مرتد خواہ عام ہو یا خاص، بہر حال، وہ مرتد ہی ہے اور اسے قتل کرنے سے پہلے، مطالبہ توبہ کیا جائے گا، لیکن کب تک؟ تین دن تک؟ ایک ماہ تک؟ یا دو ماہ تک؟ بہر حال اس مدت میں اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا اگر وہ توبہ کر کے، راجع الی الاسلام ہو جائے تو فبہا، ورنہ قتل کیا جائے گا۔

قید کرنے کے نظائر، عہد نبوی میں بھی اور خلافت راشدہ میں بھی ملتے ہیں۔ عہد نبوی کا وہ واقعہ جس میں ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو یمن بھیجے جانے کا ذکر ہے، اس میں جس یہودی کے اسلام لا کر پھر مرتد ہونے کا ذکر ہے، اسے دو ماہ تک قید میں رکھا گیا تھا۔

عن ابی بردہ قال: قدم علی ابی موسیٰ الأشعری معاذ بن جبل
واذا برجل عنده فقال ما هذا فقال رجل کان یہودیاً فاسلم ثم
تہودونحن نریده علی الاسلام منذ احسبه قال شہرین قال معاذ
واللہ لا اقعده حتی تضربوا عنقه فضربت عنقه ثم قال معاذ قضاء اللہ

ورسولہ ل

ابو بردہ نے کہا کہ یمن میں معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری سے ملنے آئے۔ اس وقت ان کے ہاں ایک شخص (بندھا ہوا) تھا۔ معاذ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو ابو موسیٰ نے جواب دیا ”یہ ایک آدمی ہے جو یہودی تھا پھر مسلمان ہوا، اور پھر یہودی ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پھر اسلام پر آجائے“ میں گمان کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ دو ماہ سے ہم یہ چاہ رہے ہیں تو معاذ نے کہا ”خدا کی قسم جب تک اس کی گردن نہ ماردی جائے، میں نہیں بیٹھوں گا؟“ پھر میں نے اس کی گردن ماردی پھر معاذ نے کہا ”اللہ اور اس کے رسول کا یہی فیصلہ ہے۔“

جامع صحیح بخاری میں اسی مرتد کے متعلق یہ الفاظ موجود ہیں فاذا رجل عنده موثق وہاں اس وقت ایک بندھا ہوا آدمی موجود تھا“ لیجئے! طلوع اسلام کے نزدیک تو یہ شرط نہیں ہے کہ مرتد سے طلب توبہ کے لیے اسے قید میں رکھا جائے مگر خود عہد نبوی کا یہ واقعہ نہ صرف یہ کہ مرتد کے مجوس ہونے کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ اس کے جکڑا ہوا ہونے کو بھی واضح کرتا ہے۔

یہ بھی کیا خوب رجماً بالغیب ہے کہ --- ”دونوں جلیل القدر اصحاب رسولؐ نے، اس خوف سے کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے، اسے قتل کر دیا“ --- کیا اس خوف سے اطمینان، قتل کے سوا کسی اور صورت میں ممکن نہ تھا؟ کیا اسے قید نہیں کیا جاسکتا تھا؟ کیا عین حالت جنگ میں قادسیہ کے میدان میں ابو بکر ثقفی کو قید نہیں کیا گیا تھا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قید کرنے والے یہی سعد بن ابی وقاص ہی تھے، جو اب ابو موسیٰ اشعری کی معیت میں، بھاگ جانے کے خوف کے پیش نظر، خون ناحق بہا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب حقائق قدم قدم پر آدمی کے اپنے موقف کے خلاف ہوں، تو وہ اسی طرح کی سخن سازی پہ اترتا ہے وہ حقائق کا مقابلہ کرنے کے لیے ظن و تخمین کے گھوڑوں پر سوار ہوتا ہے، اور حقائق کی روشنی میں ہدف تک پہنچنے کی بجائے، اندھیرے میں تیر چلاتا ہے۔ ایک صاف اور سیدھی بات کونہ ماننے کی خاطر، بیسیوں باطل تو جیہات پیش کرتا ہے، مثلاً اسی واقعہ میں مرتد کی سزائے قتل کو مان لیا جائے تو کوئی اشکال، کوئی الجھاؤ، کوئی پچیدگی اور کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ لیکن اس سیدھی بات سے گریزاں

ہو کر، کبھی ”مترشح ہوتا ہے“ کی اساس پر مقتول کو جاسوس قرار دیا جاتا ہے، جس کی سزا از روئے قرآن نہ قید ہے اور نہ ہی قتل۔ پھر اس جاسوس کو قتل بھی کیا جاتا ہے تو محض اس بناء پر کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ مت پوچھئے کہ اس خوف کی بناء پر کہ وہ بھاگ نہ جائے، قتل کر دینا، قرآن کے کس مقام پر مذکور ہے۔ پھر اس قتل کو اجتہادی غلطی قرار دیا جاتا ہے، تاویلات کے اتنے پا پڑ صرف اس لیے بنیلے جا رہے ہیں کہ کہیں مرتد کی سزائے قتل کو ماننا نہ پڑ جائے۔

تری ہرادا میں بل ہے، تری ہرنگاہ میں الجھن

مری آرزو میں لیکن کوئی پیچ ہے، نہ خم ہے

ہاں! یہ درست ہے کہ حضرت عمرؓ کی نگاہ میں ان دونوں اصحاب رسول سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ مگر وہ اجتہادی غلطی نہ تو یہ تھی کہ انہوں نے محض ”ترشحات“ کی بناء پر کسی کو جاسوس سمجھ لیا، اور نہ ہی یہ تھی کہ انہوں نے جاسوس کے بھاگ جانے کے خوف سے اس کا خون ناحق بہا دیا، بلکہ یہ تھی کہ انہوں نے اسے قتل کرنے سے قبل، استتاب نہیں کیا تھا، کیونکہ حضرت عمرؓ کے اسوہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ مرتد سے، قبل از قتل، توبہ طلب کیا کرتے تھے، جیسا کہ فتح الباری میں مذکور ہے۔

واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالاجماع یعنی السكوتی لان

عمر كتب فی امر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة ايام واطعمتموه فی

كل يوم لعله يتوب فيتوب الله عليه ۱

ابن القصار نے جمہور کے قول میں اجماع سکوتی سے دلیل اخذ کی ہے کہ حضرت

عمرؓ نے مرتد کے بارے میں لکھا کیوں نہ تم نے اسے تین دن تک

قید میں رکھا اور ہر روز اسے کھانا کھلاتے رہے شاید کہ وہ توبہ کرتا اور اللہ بھی مہربانی

کے ساتھ، اس پر پلٹ آتا۔

دورِ فاروقی میں قتلِ مرتد کی تیسری نظیر..... طلوعِ اسلام نے دورِ فاروقی کی اس نظیر کو بھی تردید کے پیش نظر، بائیں الفاظ ذکر کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کو اطلاع ملی کہ بنی حنیفہ کی ایک مسجد میں، کچھ لوگ شہادت دے رہے ہیں، کہ مسیلمہ، اللہ کا رسول ہے، یہ سکر حضرت عبداللہ نے پولیس بھیجی اور ان کو گرفتار کر کے بلا لیا۔ جب وہ لوگ ان کے سامنے پیش ہوئے تو سب نے توبہ کر لی اور اقرار کر لیا کہ ہم آئندہ ایسا نہ کریں گے حضرت عبداللہ نے اوروں کو تو چھوڑ دیا مگر ان میں سے ایک شخص، عبداللہ بن النواحہ، کو موت کی سزا دی۔ لوگوں نے کہا ”یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ایک ہی مقدمہ میں دو مختلف فیصلے کیے؟“ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ ”یہ ابن النواحہ وہ شخص ہے جو مسیلمہ کی طرف سے نبی اکرم ﷺ کے پاس سفیر بنکر آیا تھا۔ میں اس وقت حاضر تھا۔ ایک دوسرا شخص، حجر بن وئال، بھی اس کے ساتھ سفارت میں شریک تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ان دونوں سے پوچھا ”کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟“ ان دونوں نے جواب دیا ”کیا آپ شہادت دیتے ہیں کہ مسیلمہ، اللہ کا رسول ہے؟“ اس پر حضور نے فرمایا ”اگر سفارتی وفد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا“ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت عبداللہ نے کہا کہ ”میں نے اسی وجہ سے ابن النواحہ کو سزائے موت دی۔“

(طحاوی - مرتد کی سزا بحوالہ طلوعِ اسلام، مارچ ۱۹۶۳ء، صفحہ ۶۷) ۱

اس واقعہ کا جواب دیتے ہوئے، طلوعِ اسلام نے لکھا ہے کہ:

مرتد کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مرتد نہیں رہتا۔ یہاں سب لوگوں نے توبہ کر لی۔ اس لیے وہ ارتداد کے دائرہ سے نکل کر اسلام میں داخل ہو چکے تھے..... تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابن النواحہ کو ارتداد کے جرم میں قتل

نہ کیا تھا کیونکہ وہ اس سے تو تائب ہو چکا تھا بلکہ دوسرے جرم کی وجہ سے۔ ۱۔
 اب طلوع اسلام کو یہ بات کون سمجھائے کہ زمان و مکان کے اختلاف سے
 یا تغیر احوال سے جرم کی سنگینی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور کبھی یہ اضافہ، سنگینی جرم کو اتنا شدید
 بنا دیتا ہے کہ اس کا قبول اسلام، آخرت میں مقبول ہو تو ہو، مگر دنیا میں وہ بے اثر اور بے معنی ہی
 رہتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص نبی اکرم ﷺ پر طعن کرتے ہوئے یا آپ پر اتہام باندھتے ہوئے
 یا آپ سے گستاخانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے، ارتداد اختیار کرتا ہے تو قبول اسلام کے باوجود بھی
 اس کا مباح الدم ہونا، ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو فتح مکہ سے قبل ہی
 اپنے ارتداد سے تائب ہو کر اور از سر نو اسلام لاکر، حضرت عثمانؓ کے گھر چھپ گیا تھا، وہ قبول
 اسلام کے باوجود، مباح الدم ہی رہا جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

قد روی عن عكرمة ان ابن ابى سرح رجع الى الاسلام قبل فتح مكة
 وكذلك ذكر اخرون ان ابن ابى سرح رجع الى الاسلام قبل فتح
 مكة اذ نزل النبي ﷺ بها وتقدم عنه انه قال لعثمان قبل ان يقدم به
 على النبي ان جرمي اعظم الجرم وقد جئت تائباً وتوبة المرتد
 اسلامه

ثم انه جاء الى النبي ﷺ بعد الفتح وهدوء الناس وبعد ماتاب،
 فاراد النبي ﷺ من المسلمين ان يقتلوا حينئذ وتربص زمانا ينتظر
 فيه قتله ويظن ان بعضهم سيقتله وهذا دليل واضح على جواز قتله
 بعد اسلامه ۲

عکرمہ سے روایت ہے کہ ابن ابی سرح فتح مکہ سے قبل ہی اسلام کی طرف پلٹ
 آیا تھا اور دوسروں نے بھی ابن ابی سرح کے رجوع اسلام کا ذکر کیا ہے جبکہ

۱۔ طلوع اسلام، مارچ ۱۹۶۳ء، صفحہ ۶۷

۲۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، لاس انجیلیہ، صفحہ ۱۱۸

حضور ابھی مکہ میں نزول فرما ہی ہوئے تھے، اور ابن ابی سرح کے متعلق یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے کہ قبل اس کے کہ عثمانؓ اسے حضورؐ کی خدمت میں پیش کرتے، خود اس نے یہ کہا تھا کہ ”میرا جرم بہت بڑا ہے میں تائب ہو کر آیا ہوں اور مرتد کی توبہ بہر حال قبول اسلام ہی ہے۔“

پھر وہ فتح مکہ کے بعد، اور لوگوں کے پرسکون ہو جانے کے بعد، نیز (ارتداد سے) توبہ کر لینے کے بعد، خدمت نبویؐ میں آیا تو حضور اکرمؐ نے اہل اسلام سے یہ چاہا کہ وہ اس وقت اسے قتل کر دیں، اور کچھ وقت تک اس کے مقتول کیے جانے کا انتظار بھی کیا۔ آپؐ کا گمان تھا کہ کوئی مسلمان اسے قتل کر دے گا۔ اور یہ اس کے اسلام لے آنے کے بعد بھی، جوازِ قتل کی واضح دلیل ہے۔

بالکل ایسا ہی سنگین معاملہ، عبد اللہ بن النواحہ کا بھی تھا، جس کی گستاخی آنحضرت ﷺ کے ہاں اتنی شدید تھی کہ اس کی توبہ اور قبول اسلام، آخرت میں مقبول ہو تو ہو، مگر دنیا میں وہ مباح الدم ہی رہا، اور عبد اللہ بن مسعود نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر ابن النواحہ کے قتل کے بعد، عبد اللہ بن مسعود کی طرف سے کی گئی اس توجیہ کو، سب نے قبول کیا کسی ایک نے بھی اعتراض نہ کیا۔

یہاں یہ کہنا کہ ”اس کا جرم بغاوت تھا“، کسی طرح بھی درست نہیں کہ کیونکہ روایات میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خود اس نے عملاً بغاوت میں کوئی حصہ لیا ہو۔ جس بات کا یقینی ثبوت ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنی سفارت کے دوران، شدید گستاخی کرتے ہوئے، نبی اکرم ﷺ سے مسیلمہ کی رسالت پر شہادت طلب کی تھی۔ جھوٹے نبی کے حق میں، سچے پیغمبر سے استشہاد کرنا، رسول برحق کی اتنی بڑی توہین اور گستاخی تھی کہ خود حضورؐ نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر تم دونوں سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اس وقت تو اس کی حیثیت سفارت سے قتل سے بچا گئی، مگر اس کے بعد، اس کی توبہ بھی اسے موت سے نہ بچا سکی۔

قتل مرتد در عہد عثمانؓ..... قبل اس کے کہ عہد عثمانؓ سے مرتد کی سزائے قتل کے

واقعات پیش کریں خود خلیفہ سوم کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، جس میں خود انہوں نے جواز قتل کی تین صورتوں کا ذکر کیا تھا۔ چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں:

سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث، رجل زنى بعد احصائه فعليه الرجم او قتل عمدا فعليه القود وارتداد بعد اسلامه فعليه القتل ۱

میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا، آپ فرما رہے تھے کہ کسی مرد مسلمان کا خون بہانا تین میں سے کسی ایک صورت کے سوا جائز نہیں ہے کسی شخص کا شادی شدہ ہو کر زنا کرنا، اس کی سزا رجم ہے۔ عدا قتل کرنا، اس کی سزا قتل قصاص ہے۔ اسلام کے بعد مرتد ہو جانا، اس کی سزا قتل ہے۔

اس روایت کے بعد خود ان کا واقعہ بھی مرتد کی سزائے قتل پر شاہد عدل ہے۔ محاصرے کے دوران جب کہ باغی آپ کے قتل کے درپے تھے، آپ نے حدیث رسول کے حوالہ سے قتل مومن کی یہی تین صورتیں پیش کی تھیں۔ اور استفسار کیا تھا کہ جب، ان تین صورتوں کے علاوہ، قتل مسلم کی کوئی اور صورت نہیں ہے اور میں نے ان تینوں میں سے کوئی صورت بھی اختیار نہیں کی، تو تم کس وجہ سے میرے قتل کے درپے ہو؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے، جس کی پاداش میں میری جان لینا چاہتے ہو؟

..... حدثني ابو امامة ابن سهل وعبد الله ابن عامر بن ربيعة قال كنا مع عثمان وهو محصور و كنا اذا دخلنا مدخلنا سمع من البلاط فدخل عثمان يومئذ خرج فقال انهم ليتواعدوني بالقتل قلنا يكفيكهم الله قال فلم يقتلوني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث، رجل كفر بعد اسلامه او زنى بعد احصائه او قتل نفسا بغير نفس، فوالله ما زنت في جاهلية ولا في اسلام

۱ سنن نسائی، کتاب المحاربة، باب الحكم في المرتد

ولا تمنیت ان لی بدینی بدلامنذ هدانی اللہ ولا قتلت نفسا فلم
یقتلوننی لے

ابو امامہ بن سہل اور عبداللہ بن عامر بن ربیعہ دونوں نے کہا کہ ہم اس وقت
عثمانؓ کے پاس تھے جبکہ وہ محصور تھے جب ہم داخل ہونے کی جگہ میں داخل ہوئے
تو موضع بلاط میں جو لوگ تھے ہم نے ان کی باتیں سنیں عثمان ایک دن داخل ہوئے
پھر نکلے تو فرمایا ”یہ لوگ مجھے قتل کی دھمکی دیتے ہیں ہم نے کہا ان کے مقابلے
میں تمہارے لیے اللہ کافی ہوگا“ تب عثمان نے کہا یہ لوگ مجھے کیوں قتل
کرنا چاہتے ہیں جبکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کا خون
بہانا تین میں سے کسی بھی ایک صورت کے سوا جائز نہیں یا کوئی شخص اسلام کے
بعد کفر کرے یا شادی شدہ ہو کر زنا کرے یا بغیر نفس کے کسی کو قتل کرے اللہ کی قسم
میں نے عہد جاہلیت یا دور اسلام میں کبھی بھی زنا نہیں کیا، نہ میں نے اپنا دین
بدلنے کی کبھی تمنا کی، نہ میں نے جرم قتل کا ارتکاب کیا پھر یہ کیوں مجھے قتل کرنے
پر تلے ہوئے ہیں۔

یہ حدیث آپ نے باغیوں کو بھی سنائی۔ صحابہؓ کو بھی سنائی۔ کسی ایک نے بھی اس
میں مذکور قتل مرتد کی سزا کو نشانہ نکیر و تردید نہیں بنایا۔ اس لیے کہ قتل مرتد ایک عام اسلامی قانون
کی حیثیت سے معروف و مسلم امر تھا۔
قتل مرتد حکم عثمانؓ..... دور عثمانی میں ایک مرتد کو ان کے عمال نے خود خلیفہ ثالث
کے حکم پر قتل کیا

عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابیہ قال: اخذ ابن
مسعود قوم ارتدوا عن الاسلام من اهل العراق فكتب فيهم الى
عثمان فرداليه عثمان ان اعرض عليهم دين الحق وشهادة ان لا اله

لے سنن نسائی، کتاب المحاربه، باب ما یحل بہ دم المسلم

الا اللہ فان قبلوها فحل عنہم وان لم یقبلوها فاقتلہم فقبلہا بعضہم
فترکہ ولم یقبلہا بعضہم فقتلہ ۱

عبید اللہ اپنے باپ عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
عتبہ بن مسعود نے کچھ عراقی لوگوں کو پکڑا، جو اسلام سے پھر گئے تھے۔ ان کے
معاملہ میں انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان کو لکھا۔ عثمان نے جواباً لکھا کہ ان
پر دین حق اور شہادت تو حید کو پیش کریں۔ اگر قبول کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اور اگر
قبول نہ کریں تو انہیں قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ بعض نے دین اسلام کو قبول کر لیا، انہیں
انہوں نے چھوڑ دیا۔ بعض نے ایسا نہ کیا، انہیں قتل کر دیا۔

قتل مرتد بدست عثمانؓ..... صرف اتنا ہی نہیں کہ عثمان کے حکم سے مرتد کو قتل کیا گیا، بلکہ خود
خلیفہ ثالث نے اپنے دست مبارک سے بھی مرتد کو قتل کیا ہے۔

اخبرنی سلیمان بن موسیٰ انہ بلغہ عن عثمان بن عفان: انہ
کفر انسان بعد ایمانہ فدعاہ الی الاسلام --- ثلاثا --- فابی

فقتلہ ۲

سلیمان نے مجھے خبر دی کہ عثمان بن عفان کی بابت، اسے یہ بات پہنچی کہ ایک
انسان نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا۔ انہوں نے اسے تین مرتبہ اسلام
کی طرف دعوت دی۔ اس نے انکار کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔

حیرت کی بات ہے کہ عین مدینہ الرسولؐ میں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، مرتد کو قتل
کی سزا دی جائے۔ صحابہ و تابعین کی کثیر تعداد موجود ہو۔ مگر کوئی اسے ”خلاف قرآن“ نہ سمجھے
اور نہ خلیفہ کے اس عمل (سزائے قتل) کو خلاف قرآن کہہ کر احتجاج کرے۔ کیا یہ اس بات کی
دلیل نہیں ہے کہ فی الواقع، صحابہ کے ہاں، ہر وہ سزا اسلامی سزا ہے، جو نبی اکرم ﷺ کے منہ

۱۔ المحلی لابن حزم، جلد ۱۲، صفحہ ۱۱۱

۲۔ المحلی لابن حزم، جلد ۱۲، صفحہ ۱۱۱

سے نکلی ہو خواہ وہ مذکور فی القرآن ہو یا نہ ہو۔

قتل مرتد اور عہدِ علیؑ..... خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد میں بھی متعدد مرتبہ مرتدین کو قتل کی سزا دی گئی ہے چند نظائر درج ذیل ہیں۔

علوی دور کی پہلی نظیر..... پہلی نظیر، جو مرتد کی سزائے قتل کو واضح کرتی ہے، درج ذیل ہے۔

عن ابی عمرو الشیبانی ان رجلا من بنی عجل تنصر فکتب بذلک عیینہ بن فرقد السلمی الی علی ابن ابی طالب، فکتب علی: ان یوتی بہ، فجیء بہ، حتی طرح بین یدیه رجل. اشعر علیہ ثیاب صوف. موثوق فی الحدید، فکلمہ علی، فاطال کلامہ. وھو ساکت. فقال: لا ادری ما تقول؟ غیر انی اعلم ان عیسی ابن اللہ، فلما قالھا قام الیہ علی، فوطئہ، فلما رای الناس: ان علیا قد ووطئہ، قاموا فوطئوہ فقال علی: امسکوا، فامسکوا حتی قتلوہ، ثم امر بہ علی فاحرق بالنار۔

ابو عمرو الشیبانی سے روایت ہے کہ بنی عجل کا ایک شخص عیسائی ہو گیا، عیینہ بن فرقد السلمی نے اس کے متعلق حضرت علی کو لکھا، تو انہوں نے جواباً لکھا کہ اسے میرے پاس بھیج دیجیے۔ پس وہ لایا گیا حتی کہ آپ کے سامنے اسے ڈال دیا گیا۔ وہ لمبے بالوں والا تھا اور اس پر صوف کا لباس تھا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اس سے گفتگو بلکہ طویل گفتگو کی مگر وہ چپ رہا آخر اس نے کہا ”میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہتے ہو؟ مجھے اس کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں“ تب حضرت علی اس کی طرف اٹھے اور اسے روند ڈالا۔ لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر اسے روندنے لگ گئے۔ حضرت علی نے انہیں ٹھہر جانے کو کہا۔ وہ رک گئے۔ پھر انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر حضرت علی کے حکم پر اسے نذر آتش کیا گیا۔

مجرم کی سزا میں تغلیظ کے لیے اور دوسروں کے لیے اس سزا کو مزید عبرتناک بنانے کے لیے یہ جائز ہے کہ لاش کو مصلوب کیا جائے یا نذر آتش کیا جائے۔ اس عمل کے نظائر، عہد نبوی اور خلافت راشدہ، دونوں ادوار میں ملتے ہیں۔ ہاں البتہ عام حالات میں کسی کو آگ کا عذاب دیکر، ہلاک کرنے کی ہمانعت ہے۔

علوی دور کی دوسری نظیر.....

عن ابی عمرو الشیبانی قال: اتی علی ابن ابی طالب بشیخ کان نصرانیا فاسلم، ثم ارتد عن الاسلام فقال له علی: لعلک انما ارتددت لان تصیب میراثا ثم ترجع الی الاسلام؟ قال: لا قال: فلعلک خطبت امرئة فابوا ان یزوجوکھا فاردت ان تزوجھا ثم تعود الی الاسلام؟ قال: لا، قال: فارجع الی الاسلام قال: لا، حتی القی المسیح، قال: فامر به علی فضربت عنقه ورفع میراثه الی ولده المسلمین۔

ابو عمرو و الشیبانی سے روایت ہے علی بن ابی طالب کے پاس ایک بوڑھا لایا گیا جو عیسائی تھا، پھر مسلمان ہوا، اور پھر عیسائی ہو گیا، تو علیؑ نے اسے کہا ”شاید تو یہ چاہتا تھا کہ عیسائی ہو کر اپنی میراث پالے اور پھر مسلمان ہو جائے“ اس نے کہا ”نہیں“ علیؑ نے کہا ”شاید تو کسی عیسائی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، عورت والوں نے انکار کیا حالانکہ تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ تو شادی کر کے دوبارہ اسلام کی طرف آجائے“ اس نے کہا ”نہیں“ پھر علیؑ نے کہا ”اب اسلام کی طرف آ جا“ اس نے کہا ”نہیں، یہاں تک کہ میں حضرت مسیح سے جا ملوں“ تب حضرت علیؑ نے حکم دیا اور اس کی گردن مار دی گئی اور اس کی میراث اس کی مسلمان اولاد میں جاری کر دی گئی۔

یہ واقعہ اس بات کی دلیل بھی فراہم کرتا ہے کہ اگر خلیفہ چاہے تو اس کا امتحان بھی لے

سکتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس کا ارتداد قلب کی پوری آمادگی کے ساتھ واقع ہوا ہے، یا محض دنیاوی مفاد کے حصول کے لیے، یا کسی مجبوری کے تحت، اس حال میں کہ اس کا دل، ایمان و اسلام پر مطمئن تھا۔ جب حضرت علیؑ کو یقین ہو گیا کہ اس کا ارتداد کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ کفر کی شدید رغبت ہی کے باعث تھا، تو انہوں نے مرتد کی سزائے قتل نافذ کر دی۔

علوی دور کی تیسری نظیر.....

عن ابی العلاء عن عثمان النهدی : ان علیا استتاب رجلا کفر بعد

اسلامه شهر افابی فقتله ۱

ابوالعلاء نے عثمان نہدی سے روایت کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک ایسے آدمی سے توبہ کا مطالبہ ایک ماہ تک کیا، جو اسلام لا کر پھر کافر ہو گیا تھا اس نے توبہ سے انکار کیا تو آپ نے اسے قتل کر ڈالا۔

یہ واقعہ ایک طرف جہاں اس بات کی دلیل ہے کہ مرتد کی سزائی الواقع قتل ہی ہے دوسری طرف اس امر کو بھی واضح کر دیتا ہے کہ استتابہ کی مدت تین دن تک ہی نہیں بلکہ اس سے زائد مدت تک بھی ہو سکتی ہے بشرطیکہ مرتد سے رجوع الی الاسلام کی امید باقی رہے، لیکن جب یہ امید منقطع ہو جائے تو پھر اس کی سزائے قتل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

علوی دور کی چوتھی نظیر.....

عن ابی عمرو ابن الشیبانی : ان المسور العجلی تنصر بعد اسلامه

فبعث به عتبه ابن ابی وقاص الی علی فاستتابه به فلم یتب فقتله

فساله النصارى جيفته بثلاثين الفافابی علی واحرقه ۲

ابو عمرو و الشیبانی سے مروی ہے کہ مسور العجلی اسلام لانے کے بعد عیسائی ہو گیا عتبہ

ابن ابی وقاص نے اسے حضرت علیؑ کے پاس بھیج دیا حضرت علیؑ نے اس سے

۱ المحلی لابن حزم، جلد ۱۲، صفحہ ۱۱۲

۲ المحلی لابن حزم، جلد ۱۲، صفحہ ۱۱۱

کہا ”توبہ کر لو“ اس نے توبہ نہ کی تو علی نے اسے قتل کر دیا عیسائیوں نے اس کی نعش کے حصول کے لیے تیس ہزار پیش کیے مگر حضرت علی نے انکار کیا اور لاش کو جلا دیا۔

یہ ہے ایک نظریاتی اور اصولی حکومت کا رویہ، کہ وہ محض اپنے خزانے میں مال کا اضافہ کرنے کے لیے لاشوں کی خرید و فروخت کا کاروبار نہیں کرتی بلکہ وہ اپنے مالی اور معاشی مفادات پر فکری اور نظریاتی مصالح کو ترجیح دیتی ہے۔

بہر حال یہ جملہ نظائر اس بات کی دلیل ہیں کہ خود عہد رسالت میں بھی، اور دورِ خلافتِ راشدہ میں بھی، مرتد کی سزائے قتل کو روایتاً بھی بیان کیا گیا ہے اور عملاً نافذ بھی کیا گیا ہے۔ یہ سب واقعات ایسے ہیں کہ ان میں مجرد ارتداد ہی کا جرم مذکور ہے، جس کی سزا قتل بیان کی گئی ہے۔ ارتداد کے ساتھ کوئی اور جرم مذکور نہیں ہے کہ قتل کو ارتداد کے سوا اس جرم کی سزا قرار دیا جائے۔ میں نے خالصتاً وہی واقعات پیش کیے ہیں جن میں صرف اور صرف ارتداد اور اس کی سزائے قتل ہی کا ذکر ہے، پھر اس کے علاوہ جملہ خلفائے راشدین اور تمام علماء فقہ، امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، امام داؤد ظاہری اور امام ابن حزم وغیرہم سب علماء و فقہاء، قتلِ مرتد کی سزا پر متفق ہیں۔ امت کے چودہ صد سالہ دینی لٹریچر میں، ہر دور کا لٹریچر یہی سزا پیش کر رہا ہے۔ صرف امام ابوحنیفہ کا ایک جزئی سے مسئلہ میں اختلاف ہے اور وہ یہ کہ عورت ارتداد کے جرم میں قتل نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتی۔ رہا مرد، تو وہ اگر مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابوحنیفہ کا یہ مسلک دلائل کی روشنی میں انتہائی کمزور مسلک ہے

حافظ ابن حجر نے، ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کے اس واقعہ والی حدیث کی شرح کرتے ہوئے جس میں یہودی مرتد کو قتل کی سزا دی گئی ہے بڑی طویل بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

واستدل به علی قتل المرتدة كالمرتد وخصه

الحنفية بالذکر وتمسکوا بحديث النهی عن قتل النساء و حمل

الجمهور النهی علی الکافرة الاصلية اذالم تبشر القتال ولا القتل
لقوله فی بعض طرق الحدیث النهی عن قتل النساء لمارای
المرثة المقتولة "ما كانت هذه لتقاتل" ۱

اس سے مرتد عورت کے قتل کا بھی اسی طرح استدلال کیا گیا ہے جیسے مرتد مرد کے
قتل کا۔ لیکن احناف نے سزائے قتل کو مرد کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور اس حدیث
سے تمسک کیا ہے جس میں عورت کو قتل کرنے کی نہی وارد ہوئی ہے جبکہ جمہور علماء
نے اس نہی کو (مرتدہ کی بجائے) کافرہ اصلیہ پر محمول کیا ہے، جبکہ وہ خود جنگ
میں ملوث نہ ہو کیونکہ حدیث کے بعض سلسلوں میں یہ مذکور ہے کہ جب آپ نے
مقتولہ عورت کو دیکھا تو فرمایا کہ "یہ تو لڑنے والی نہیں تھی"۔

جمہور کے مقابلہ میں، ابوحنیفہ کا مسلک کمزور ہی کیوں نہ ہو، منکرین حدیث کے
ڈوبتوں کے لیے، تو یہی تنکوں کا سہارہ ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر ڈالتے ہیں کہ "عورت
کو جرم ارتداد میں قتل نہیں کیا جائیگا" اگر ایسی جملہ احادیث کو اکٹھا کر کے ایک نظر دیکھا جائے
جن میں قتل نساء کی نہی پائی جاتی ہے تو یہ امر واضح ہو جائیگا کہ اس کا تعلق کافرہ اصلیہ کے ساتھ
ہے، نہ کہ اسلام لا کر مرتدہ ہو جانے والی عورت سے۔ پھر جو، نہی کافرہ اصلیہ کے متعلق ہے، اس
سے مرتدہ کا حکم کشید کرنا، محض سینہ زوری ہے۔ مرتدہ کے بارے میں یہ ارشادِ رسولؐ بطور خاص
مذکور ہے۔

وقد وقع فی حدیث معاذان النبی ﷺ لمارسلہ الی الیمن قال

له: ایما رجل ارتد عن الاسلام فادعه وان عادوا الا فاضرب عنقه وایما

امرثة ارتدت عن الاسلام فادعها فان عادت والافاضرب عنقها ۲

معاذ کی حدیث میں یہ بھی واقع ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب انہیں یمن بھیجا تو

فرمایا "جو مرد بھی اسلام سے پھر جائے اسے دعوت اسلام دو۔ اگر وہ لوٹ آئے تو

بہتر، ورنہ اس کی گردن مار دو۔ اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے تو اسے دعوت اسلام دو۔ اگر وہ لوٹ آئے تو بہتر، ورنہ اس کی گردن مار دو۔

منکرین حدیث کا مزاج یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی چیز بال برابر بھی اپنے موافق نظر آئے تو اسے پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چیز پہاڑ جیسی وزنی بھی، ان کے موقف کے خلاف ہو، تو اسے بال برابر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی وہ پہاڑ سی جسیم دلیل کو تاویل و تحریف کے ڈانٹا مائیٹ سے اڑا دینے کی کوشش میں جت جاتے ہیں۔

طلوع اسلام کی مغالطہ آفرینی..... کتب احادیث میں سے کسی طبقے کی کوئی

کتاب بھی اٹھا لیجئے ہر کتاب میں ایسی روایات و واقعات بکثرت مل جائیں گے، جن میں مجرم کا صرف ایک ہی جرم ”ارتداد“ اور پھر اس جرم کی ایک ہی سزا ”قتل“ مذکور ہے۔ لیکن طلوع اسلام نے اپنی فقیہانہ مہارت و بصیرت کو، اس وقت طشت از بام کر دیا جبکہ سزائے ارتداد کو سزائے بغاوت قرار دینے کے لیے نہایت مغالطہ آمیز استدلال کیا۔ ان کا فرمان یہ ہے کہ وہ تمام احادیث و واقعات، جن میں مجرد ارتداد کی سزا، قتل مذکور ہے انہیں بھی حارب اللہ و رسولہ کی قید سے مقید ہی جانا چاہیے حالانکہ ارتداد ایک الگ جرم ہے اور بغاوت ایک الگ جرم ہے، جسے حرابہ بھی کہا جاتا ہے۔ نہ تو مرتد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مرتد ہونے کے ساتھ ساتھ محارب بھی ہو، اور نہ ہی محارب کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ محارب ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہو۔ قرآن و حدیث میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ ارتداد کے بغیر، مجرد حرابہ اور حرابہ کے بغیر، مجرد ارتداد کا جرم وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ کسی آسمانی یا غیر آسمانی کتاب میں آیا ہے کہ ارتداد اور حرابہ کا وجود، لازماً ایک ہی شخص میں متحقق ہوتا ہے۔ اور نہ کہیں کسی نوشتہ مذہب میں یہ مرقوم ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی جرم دوسرے کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر کسی وجود میں (جرم ارتداد اور جرم بغاوت) دونوں جرائم معاً جمع ہو جائیں اور ہر جرم کی سزا قتل ہی ہو تو اس سزا کو کسی ایک جرم کی سزا قرار دینا اور دوسرے جرم کی سزائے قتل سے انکار کرنا، عرفاً، عقلاً، شرعاً کسی طرح بھی جائز نہیں۔

اب ملاحظہ فرمائیے کہ طلوع اسلام نے اپنی مطلب برآری کے لیے کس طرح ایک فقہی اصول کو مغالطہ انگیزی کا ذریعہ بنایا ہے۔

آیت وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ میں گواہوں کے لیے عدالت کی شرط ہے اس لیے اس کے بعد گواہی دینے کا جو حکم ہوگا اس میں یہ قید لازم تسلیم کرنا پڑے گی جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے **وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ** (اور اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو) اس آیت میں عدالت کی شرط نہیں، لیکن پہلے حکم کی بناء پر یہ گواہی بھی عدالت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ ۱

اولاً، تو یہ بات ہی غلط ہے کہ 'اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو' کے فرمان خداوندی میں عدل کی شرط موجود نہیں ہے، کیونکہ آگے چل کر **مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ** کے الفاظ موجود ہیں جن کا مفاد یہ ہے کہ "اے ایمان والو! یہ گواہ ان لوگوں میں سے بنا لو جو پسندیدہ ہوں" اور ظاہر ہے کہ اہل ایمان کی نظر میں "پسندیدہ" وہی ہوں گے جو عادل ہوں، نہ کہ وہ جو ظالم، فاسق، فاجر اور کاذب ہوں۔

ثانیاً، یہ کہ گواہوں کے لیے تو اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور عقلی زاویہ نگاہ سے بھی یہ ضروری ہے کہ گواہ عادل ہوں اور عدالت، گواہوں کی شرط لازم ہو، لیکن مرتد ہونے کے لیے باغی ہونا یا باغی ہونے کے لیے مرتد ہونا، نہ کوئی شرط ہے اور نہ لازم ہے۔ باغی کا جرم بغاوت، ارتداد سے عاری، اور مرتد کا جرم ارتداد، بغاوت سے مبرا بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں جرم اپنے جداگانہ وجود رکھتے ہیں، اور ہر جرم دوسرے کے بغیر بھی وقوع پذیر ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی جرم بھی دوسرے جرم کے لیے شرط کی حیثیت نہیں رکھتا کہ وجود شرط کے بغیر، وجود جرم متحقق ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے وضو نماز کی شرط ہے جس کے بغیر نماز کا وجود قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کسی بزرگ کے متعلق یہ مذکور ہو کہ اس نے نماز پڑھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے وضو کر کے ہی نماز پڑھی ہوگی کیونکہ وضو، شرط نماز ہے۔ اگر نماز پڑھنے کی اطلاع کے ساتھ وضو کرنے کا ذکر نہ

بھی ہو، تب بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن مسئلہ زیر بحث میں نہ تو حرابہ ہی، فعل ارتداد کی لازمی شرط ہے اور نہ ہی ارتداد، فعل حرابہ کی ناگزیر شرط ہے۔ اگر حدیث میں یہ مذکور ہو کہ ”مرتد کو قتل کی سزا دی گئی ہے“ یا ”محارب کو قتل کی سزا دی گئی ہے“ تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ”جس مرتد کو قتل کی سزا دی گئی ہے، اس نے لازماً حرابہ کا ارتکاب بھی کیا ہوگا“ یا ”جس محارب کو یہی سزا دی گئی ہے اس نے لازماً ارتداد کا جرم بھی کیا ہوگا“، یہ حقیقتِ نفس الامری کے قطعی خلاف ہے۔ اس ”مجتہدانہ بصیرت“ اور ”فقہیانہ استدلال“ کی حیثیت ایک مغالطہ دہی کے سوا کچھ نہیں، اور مغالطہ دہی یا تو جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے یا پھر اپنی مطلب برآری کے لیے شرارت کا کرشمہ۔

قتل مرتد کی مخالفت کا پس منظر..... آج دنیا کی غالب تہذیب و تمدن سیکولرزم کی پیداوار ہے۔ لادینیت کی یلغار نے مذہب کی اساس پر قائم ہونے والے اصول و مبادی اور اخلاقی اقدار کو، مکمل طور پر بے وزن قرار دیکر، نظر انداز کر دیا ہے۔ دین و مذہب کی گرفت اگر کہیں موجود بھی ہے، تو وہ زندگی کے نہایت محدود سے مذہبی دائرہ میں ہے۔ اس دائرہ سے باہر کی پوری زندگی، دین و مذہب (اور بالخصوص وہ دین و مذہب جو آسمانی ہدایت پر قائم ہے) کے اثر سے آزاد ہے۔ معیشت، معاشرت، سیاست، تمدن، تہذیب، تعلیم، عدالت، حکومت، صلح و جنگ، غرضیکہ اجتماعی زندگی کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو سیکولرزم کی قاہرانہ گرفت میں نہ ہو اور سیکولرزم بجائے خود ایک دین اور نظام حیات ہے، جس کے ہر شعبہ حیات میں اپنے اصول و ضوابط ہیں، رد و قبول کے اپنے پیمانے ہیں، اخذ و ترک کے اپنے معیار ہیں، لین دین اور معاملات باہمی کے اپنے سیٹنڈرڈ ہیں، جو کسی بھی دین، اور بالخصوص دین اسلام کے عین ضد میں واقع ہوئے ہیں۔ سیکولرزم کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ ایک محدود سی مذہبی دنیا میں لوگ کس عقیدہ و عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کو اگر دلچسپی ہے تو اس پہلو سے کہ کسی کا عقیدہ و عمل، سیکولرزم سے کس حد تک متصادم ہے۔ اسے اس امر سے کوئی سروکار نہیں کہ رعایا کا کوئی فرد مندر کو جاتا ہے، یا گرجے کو، یا مسجد کی راہ لیتا ہے، یا کسی بت خانے کی۔ اسے

اگر سر و کار ہے تو اس سے کہ کسی کا طرز عمل سیکولرزم کے کن اجتماعی گوشوں سے ٹکراتا ہے۔ اسے کسی کے ان افکار و عقائد سے کوئی پر خاش نہیں، جن سے سیکولرزم کے نظریات و معتقدات کا نگر او نہیں ہوتا۔ البتہ ایسے اصول و ضوابط، لادینیت کی آنکھوں میں کانٹا بن کر کھٹکتے ہیں جو اس کی فکری بنیادوں کے لیے خطرہ بن جائیں۔ آج پوری دنیا کو سیکولرزم کے رنگ میں رنگ دینے کے لیے ہر پہلو سے یلغار ہو رہی ہے، فکری یلغار بھی اور ثقافتی یلغار بھی۔ یہ یلغار اپنی لپیٹ میں معیشت، معاشرت، سیاست، حکومت، عدالت، سفارت، تعلیم، صنعت، زراعت، الغرض ہر شعبے کو لے رہی ہے، اور وہ لوگ جو خود کوئی نظام زندگی نہ رکھتے ہوں، جن کا کوئی اپنا نظریہ زندگی اور ضابطہ حیات نہ ہو جن کا کوئی اپنا نصب العین اور ہدف زندگی نہ ہو، جنکے اپنے اخلاقی اصول اور تمدنی معیار نہ ہوں، وہ اس سیلاب میں خشک تنکوں کی طرح بہے چلے جا رہے ہیں۔ اور لادینیت کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔ وہ سیکولرزم کی فکری ہی نہیں، ثقافتی اسیری کا بھی شکار ہیں۔ اس لیے ایسے غلام فطرت افراد، سیکولرزم کے ہاں تعریف و تحسین کے مستحق قرار پاتے ہیں، کیونکہ وہ ”تنگ نظر“ نہیں کہ اپنے دین ہی کے ساتھ سختی سے وابستہ رہیں، بلکہ ”وسیع النظر“ اور لبرل ہیں کہ اپنے دین سے باہر بھی ”حقائق“ کے متلاشی ہیں۔ وہ قدامت پسند نہیں کہ چودہ سو سالہ وحی اور اس کے حامل پیغمبر کی اطاعت پر مصر ہوں، بلکہ ”ترقی یافتہ“ ہیں کہ ”وقت کے تقاضوں کا ساتھ دینے“ پر آمادہ ہیں۔ ہمارے ہاں کے غلامانہ ذہنیت رکھنے والے دانشور، جب مغربی افکار و نظریات کو، معیار حق جان کر، قرآن و حدیث کو دور حاضر کے تقاضوں سے، ”ہم آہنگ کرنے“ کے لیے، اجتہاد کے نام پر اختراع و اختلاق کی روش اختیار کرتے ہیں، تو مغربی سکالرز کے ہاں، ان کی خوب پذیرائی ہوتی ہے۔ یہ لوگ جس قدر اتفاقی اور اجتماعی مسائل میں نزاع و انتشار کی راہ لیتے ہیں، اسی قدر مغرب کے ہاں قابل تحسین و تعریف قرار پاتے ہیں۔ علماء مغرب کے ہاں، عالم اسلام کا ہر وہ شخص معتوب و مغضوب ہے، جو محمد رسول اللہ ﷺ کے دین کو بلام و کاست، خدا کی زمین پر، بالفعل قائم دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر وہ ”دانشور“، انہیں محبوب و عزیز ہے جو اسلام کو چھیل چھال کر مغرب کے ڈھب

پر لانا چاہتا ہے۔ اگرچہ اسلام بھی انسانی حقوق کا علمبردار ہے، مگر اس کا تصور، مغرب کے حقوق انسانیہ کے تصور سے قطعی مختلف ہے، اور چونکہ آج کی غالب تہذیب، مغرب ہی کی تہذیب ہے، لہذا پوری دنیا میں اس امر کی کوشش کی جاتی ہے کہ ساری دنیا کے معاملات کو حقوق انسانیہ کے اسی تصور کی کسوٹی پر پرکھا جائے، جسے خود مغرب نے پیش کیا ہے، اور جہاں کہیں اس تصور سے کوئی معاملہ میل نہیں کھاتا، وہیں کارفرمایانِ مغرب، مداخلت کرنے کو اپنا جبری حق قرار دیتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے پہلو سے تو بین رسالت کا مسئلہ، ایک ایسا مسئلہ ہے، جو مغرب کے انسانی حقوق کے تصور سے ٹکراتا ہے۔ مغرب کی مادر پدر آزاد سوسائٹی میں زنا بعض حالتوں میں سرے سے کوئی جرم ہی نہیں ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کی سزا کوڑے مارنا ہو یا رجم۔ لہذا یہ سزا بھی مغربی معیارِ معاشرت کی رو سے وحشیانہ قرار پاتی ہے، وہاں آزاد جنسی معاشرت، ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا ہمارے معاشرے میں اس پر ادنیٰ سی پابندی بھی، ضمیرِ مغرب پر گراں گزرتی ہے، اور ہر وہ قدم، جو جنسی آزادی کی طرف اٹھے، اس پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں۔ مغرب میں برہنگی، ”ذوقِ لطیف“ کی افزائش کا ذریعہ ہے اور ہمارے دانشوروں کا پہلا قدم جو مخالفتِ حجاب و نقاب میں اٹھایا جاتا ہے، وہ چونکہ منزلِ عریانیت کی طرف بھی، ایک قدم قرار پاتا ہے لہذا وہ اس قابل ہے کہ اس کو سراہا جائے۔ اس طرح مذہب چونکہ سیکولرزم کے ہاں، ایک فرسودہ چیز ہے (خواہ وہ عیسائیت ہو یا بدھ مت یا کوئی اور مذہب ہو) اور اسلام کو بھی ان کے ہاں ویسا ہی ایک مذہب گردانا جاتا ہے جیسے مذہب سے (یعنی عیسائیت سے) انہیں سابقہ پیش آیا تھا۔ اس لیے وہ اسے بھی اسی طرح ناقابل التفات سمجھتے ہیں، جس طرح وہ اپنے ہاں کے مذہب کو ناقابل توجہ سمجھتے ہیں۔ جب مذہب کی یہی قدر و قیمت قرار پائی تو ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں منتقل ہو جانا (یا ارتداد اختیار کر لینا) ایک لایعنی مشغلہ ٹھہرا، جس پر اسے سزا دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس لیے ان کے ہاں ارتداد کوئی جرم ہی نہیں ہے جس پر کسی مرتد کو سزا دی جائے، کجا یہ کہ وہ سزا بھی قتل ہو۔ لہذا مغرب کے ہاں ایسی سزایقیناً ظلم ہے، اور حقوقِ انسانیہ کیخلاف

بھی۔ ہمارے ہاں کے دانشور، جب قتلِ مرتد کی مخالفت کرتے ہیں، تو وہ شعوری یا لاشعوری طور پر، اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرتے ہیں۔ ایسی ”دانشورانہ“ کاروائیوں پر، مغرب، اولاً تو اس لیے خوش ہے کہ دینِ اسلام میں، جن مسائل پر چودہ صدیوں کے دوران، امت متفق اور مجتمع رہی ہے، آج انہیں بھی نزاع و انتشار کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ثانیاً اس لیے کہ یہ سب کچھ مغربی فکر و عمل کی ہم آہنگی کے پیش نظر کیا جاتا ہے، یا پھر مغرب سے یہ موافقت، اس طرزِ عمل کا منطقی نتیجہ قرار پاتی ہے، اور مغرب، مسلمان دانشوروں کی، جانبِ مغرب، اس پیش قدمی پر خوش بھی ہو جاتا ہے اور مطمئن بھی، کہ

ع اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں

اور ایک بین الاقوامی سیکولر ماحول، مرمتِ اسلام کی ان ”دانشورانہ کارگزاریوں“ پر پشت پناہ بن جاتا ہے اور ہمارے یہ غلامِ فطرت دانشور، مغرب کے ہاں سے دادِ تحسین پا کر، اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے نظریات کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ قرآنِ مغرب میں ”پھیل رہا“ ہے، اور دینِ خداوندی کو وہاں ”فروغ“ حاصل ہو رہا ہے۔ اس پس منظر میں، قتلِ مرتد کا مسئلہ، جس طرح تہذیبِ غالب کو گراں گزرتا ہے، بالکل اسی طرح --- بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر --- یہ مسئلہ ہمارے دیسی دانشوروں کو بھی گراں گزرتا ہے، اور جب یہ اپنی مرضی کے خلاف مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر، اس کی خود مخالفت کرتے ہیں، تو مغرب اس پر مسرور و مطمئن ہو جاتا ہے کہ خدامِ شاہ، شاہ سے بڑھ کر اس کے وفادار ہیں۔

پرویز کا محمد رسول اللہ سے معارضہ و مقابلہ..... یہاں مزاج پرویز کا ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ وہ قرآن کا نام لیکر، خود صاحبِ قرآن سے اختلاف اور معارضہ کرتے ہیں۔ وہ قرآن کی طرف اپنے جی سے ایک بات گھڑ کر منسوب کرتے ہیں اور پھر اسے معیارِ جان کر، احادیثِ رسول کو اس پر پرکھتے ہیں، اور جب کوئی حدیث، منسوب الی القرآن مفہومِ پرویز کے معیار پر پوری نہیں اترتی، تو اسے ”خلافِ قرآن“ قرار دیتے ہیں۔ اب رسولِ خدا (فداہِ ابی و امی) ﷺ کی ذاتِ اقدس و اطہر، جس

پر قرآن نازل ہوا، اور جو خود مہبط وحی ہے، وہ خواہ کس قدر تکرار کے ساتھ یہ فرمائیں۔

لا یحل دم امرء مسلم الا باحدی ثلاث رجل زنی بعد احصانہ فعلیہ

الرجم او قتل عمداً فعلیہ القود او ارتد بعد اسلامہ فعلیہ القتل ۱

کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں مگر تین میں سے کسی ایک صورت میں۔ کسی نے

شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہو تو اس پر سزائے رجم ہے۔ کسی نے عمداً قتل کیا

ہو تو اس پر قصاص ہے۔ کوئی بعد از اسلام مرتد ہو، تو اس کی سزا قتل ہے۔

لیکن ”مفکر قرآن“ محمد رسول اللہ ﷺ کی مخالفت میں باصراریہ کہتے ہیں کہ ---

”قرآن نے ارتداد کو جرم ہی قرار نہیں دیا، تو اس پر سزا کیسی؟“ --- نیز حضور ﷺ سے

معارضہ کرتے ہوئے ”مفکر قرآن“ سزائے رجم کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ

یہ سزا قرآن کریم کے یکسر خلاف ہے اس میں کہیں یہ سزا مقرر نہیں کی گئی۔ ۲

اب ”مفکر قرآن“ اور اس کی امت کو یہ کون سمجھائے کہ یہ دونوں سزائیں (رجم

اور قتل مرتد) ایسی ہیں کہ ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ بس یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ قرآن سے

زائد ہیں مگر قرآن کے خلاف نہیں ہیں۔ قرآن کے خلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کسی

چیز کا حکم دے اور فرمان رسول اس سے منع کرے، یا یہ کہ قرآن کسی چیز سے منع کرے اور

حدیث رسول ٹھیک اسی چیز کا حکم دے۔ ایسی صورت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن و حدیث

میں اختلاف و تعارض ہے لیکن اگر قرآن ایک جرم کی دنیاوی سزا بیان نہ کرے اور حدیث اس

کی دنیاوی سزا بیان کرے، تو اسے خلاف قرآن نہیں کہا جاسکتا۔ ایسی صورت میں اسے زائد

از قرآن حکم قرار دیا جائے گا جسے ماننا فی الواقع اطاعت رسول کا منطقی اور لازمی تقاضا ہے کیونکہ

رسول کی ذمہ داری، صرف تبلیغ قرآن تک ہی محدود و مقید نہیں ہے، بلکہ اس کی تشریح و تبیین

کرنا بھی، اس کا فرض منصبی ہے جیسا کہ:

۱ سنن نسائی، کتاب المحاربه، باب الحکم فی المرتد

۲ طلوع اسلام، ستمبر ۱۹۸۰ء، صفحہ ۳۸

﴿ اُنزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾ (النحل - ۴۴)

ہم نے تیری طرف ذکر نازل کیا تاکہ تو لوگوں کیلئے اس کی توضیح و تشریح کر دے۔
--- سے واضح ہے، پھر نبی، خود شارع بھی ہے، اور مقنن بھی، جیسا کہ خود قرآن بیان کرتا ہے کہ:

﴿ يَا مُرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُم عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ (الاعراف - ۱۵۷)

وہ (رسول) انہیں حکم کرتا ہے نیک کاموں کا اور انہیں روکتا ہے برے کاموں سے، اور تمام پاک اشیاء کو ان کے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے اور ان پر پڑے ہوئے بوجھ اور زنجیریں ان پر سے اتارتا ہے۔

لہذا آپ کی مقننہ اور شارعانہ حیثیت کی رو سے، آپ کی تقنینات اور تشریحات کو قبول کرنا، اسی حیثیت رسالت کا ایک حصہ ہے، جس پر اپنے ایمان کی بدولت ہم اطاعتِ نبی پر مامور ہیں، پس ایسے قانونی امور (خواہ وہ تعزیرات و عقوبات سے متعلق ہوں یا زندگی کے دیگر شعبوں سے متعلق ہوں) میں بھی پیغمبر کی اطاعت، ایمان بالرسالت کا ناگزیر تقاضا ہے۔

ہمارے ”مفکر قرآن“ جناب غلام احمد پرویز صاحب، نبی کی اس شارعانہ، مقننہ اور مطاعانہ حیثیت کو ختم کر کے، خود اس منصب پر اس طرح براجمان ہیں کہ اپنی زبان سے مرزا غلام احمد کی طرح دعویٰ رسالت کیے بغیر گراپنے خود ساختہ منسوب الی القرآن مفاہیم کی بناء پر، انہیں ”قرآنی مفاہیم“ قرار دیتے ہیں اور نبی کے فرمودات کو ”خلاف قرآن“ قرار دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے منسوب الی القرآن مفاہیم کو اپنایا جائے اور ”خلاف قرآن“ تصورات کو ٹھکرایا جائے۔ رسول صادق و صدوق پر، ”مفکر قرآن“ کی بالاتر حیثیت کا یہ عالم ہے کہ اگر حضور اکرم ﷺ مرتد کی سزا، قتل قرار دیں یا شادی شدہ زانی کی سزا، رجم بیان کریں تو وہ فرماتے ہیں کہ --- قرآن میں تو کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ شادی شدہ زنا کار کی

سزا رجم اور مرتد کی سزا قتل ہے۔۔۔۔۔ لیکن وہ خود کئی ایسے جرائم کی سزا موت قرار دیتے ہیں، جن کا قرآن میں قطعاً ذکر نہیں ہے، مثلاً رشوت کی سزا اور اس کا علاج، انہوں نے پھانسی قرار دیا اور دھڑلے سے یہ کہا کہ:

آج کسی ایک راشی افسر کو چوراہے میں پھانسی پر لٹکا دیجیے، دیکھئے کل ہی کس طرح رشوت، ختم ہو جاتی ہے۔ لے

مزید برآں، اغواء برائے تاوان، کی سزا بھی، ان کے نزدیک سزائے موت ہے۔ ایوب خاں کے دور میں ایک شخص نے تعزیرات پاکستان میں ترمیم کا مسودہ قانون پیش کرتے ہوئے اغواء اطفال کے سنگین جرم کے لیے یہی سزا پیش کی، تو طلوع اسلام نے اسے خوش آئیند اور باعث مسرت قرار دیتے ہوئے، اس رکن معزز کو خراج تحسین پیش کیا۔ جس نے یہ مسودہ قانون پیش کیا تھا (دیکھئے طلوع اسلام، جنوری ۱۹۶۳ء، صفحہ ۸)۔

سوال یہ ہے کہ:

(۱) رشوت کی یہ سزا ”پھانسی“ اور ”اغواء اطفال“ کی سزا، ”موت“ قرآن کریم کی کس نص پر مبنی ہے؟

(۲) کیا ان سزاؤں کو ”قرآن کے خلاف“ کہا جائے گا یا ”قرآن سے زائد؟“

(۳) آج کی یہ حکومت، نہ تو علماء کے تصور کے مطابق، ”اسلامی حکومت“ ہے اور نہ

ہی ”مفکر قرآن“ کے تصور کے مطابق ”قرآنی حکومت“ ہے، اگر ان حکومتوں کو ”خلاف قرآن“ یا زائد از قرآن قوانین، بنانے کا اختیار ہے، حالانکہ ان حکومتوں پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، اور نہ ہی کا وہ کڑا پہرہ ان پر قائم رہتا ہے، جو انبیاء و رسل کا خاصہ ہے، تو آخر وہ ذات گرامی جس پر قرآن نازل ہوا ہے، اور جس کی پوری زندگی کو مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، اور جس پر زندگی کے ہر لمحہ، اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت کا پہرہ برقرار رہا ہے (فانک باعیننا۔۔۔۔۔ الطور - ۴۸) اور جس کی اطاعت، ہمارے

ایمان بالرسالت کا بھی اور اطاعتِ خداوندی کا بھی تقاضا ہے، اُسے آخر کیوں یہ اختیار اور یہ حق حاصل نہیں کہ زنا بعدِ احسان کی سزا، رجم قرار دے، اور مرتد کی سزا ”قتل“ طے کر دے؟

کیا ”مفکر قرآن“ کا یہ کھلا کھلا معارضہ و مقابلہ نہیں ہے جو انہوں نے قرآن کی آڑ میں، محمد رسول اللہ ﷺ کے مد مقابل اختیار کر رکھا ہے؟

غلام احمد قادیانی اور غلام احمد پرویز دونوں نے امتِ مسلمہ کو، اطاعتِ رسول سے ہٹا کر، اپنی اطاعت میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ اول الذکر نے دعوائے رسالت کے ذریعہ اور ثانی الذکر نے دعوائے رسالت کی حماقت کیے بغیر، یہ کام کیا۔ پرویز صاحب نے رجوع الی القرآن کی آڑ میں، ایک دامِ ہمرنگِ زمین بچھایا، اور اپنے خود ساختہ مفاہیم کو منسوب الی القرآن کر کے، انہیں ”قرآنی حقائق“ قرار دیا اور پھر ان کی اتباع کو، اتباعِ قرآن کا نام دیا۔ نتیجہ یہ کہ نام تو اتباعِ قرآن کا لیکن عملاً اطاعت، اس مفہوم کی، جسے ”مفکر قرآن“ نے قرآن کے گلے مڑھ دیا ہے۔

(۵) حدِّ زنا

عفت و عصمت کی اہمیت، اسلام میں..... اسلامی نظامِ حیات میں عفت و عصمت، نہایت گراں مایہ جوہر ہیں۔ اسلامی حکومت جس طرح لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، بالکل اسی طرح وہ عفت و عصمت کی صیانت کی بھی ذمہ دار ہے۔ اس جوہر کے احساسِ تحفظ کی کمی بیشی بلکہ وجود و عدم ہی دراصل وہ چیز ہے جو کسی معاشرے کے فاسد اور صالح ہونے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے اسلام، اپنی قلمرو میں مدنیتِ صالحہ کی تعمیر کے لیے، عفت و عصمت کی حفاظت و صیانت پر بہت زور دیتا ہے۔ وہ مردوزن، ہردوسے، عفت مآب زندگی کا تقاضا کرتا ہے۔ اور ہر اس خطرے کا دروازہ بند کرتا ہے جو کسی صورت بھی ایک پاکیزہ زندگی کے منافی ہو۔ اسلام جذبہ شہوت کو نہ تو اس قدر سنگین برائی قرار دیتا ہے کہ اسے بالکل فنا کر دیا جائے، اور انسان خسی ہو کر اس کے تقاضوں سے جان چھڑالے، اور نہ ہی وہ اس بات کا روادار ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو جذبہ شہوت کی تسکین ہی کے لیے وقف کر دے، اور انسان اپنی جنسی خواہشات ہی کا غلام بن کر رہ جائے۔ وہ اس جذبہ کو اعتدال کے ساتھ اس طرح کام میں لاتا ہے کہ ایک طرف تو ایک فرد، عفت مآبی کی زندگی گزارتا ہے، اور دوسری طرف، یہی چیز، صالح تمدن کی تشکیل و تعمیر میں مدد و معاون بنتی ہے۔ کسی بھی فرد کے لیے عفت و عصمت کی زندگی کے لیے نکاح، ایک بنیادی چیز ہے۔ ارشادِ نبوی ہے کہ

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض

للبصر واحسن للفرج ۱

اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو قوتِ رجولیت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ

۱ بخاری، کتاب النکاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم + مشکوٰۃ

وہ شادی کرے، اس لیے کہ شادی نگاہوں کو بچانے کا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔

نوجوانوں سے، یہ خطاب اس لیے کہ یہی دورِ شباب، وہ عرصہ حیات ہے، جس میں جنسی خواہشات زوروں پر ہوتی ہیں، اور آدمی کے بننے اور بگڑنے کی عمر بھی یہی ہوتی ہے، اس لیے ایسی عمر میں شادی کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسلام، محض پوجا پاٹ اور چند ظاہری مراسم عبودیت کے مجموعہ کا نام نہیں، بلکہ وہ انفرادی زندگی میں معائب و رذائل سے پاک ہونے، اور اخلاقی فضائل سے آراستہ ہونے کا نام ہے، جبکہ اجتماعی زندگی میں عبادتِ رب کا دم بھرتے ہوئے، ایک پاکیزہ معاشرہ اور صالح تمدن قائم کرنے کا نام ہے۔ اسے ایسے نوجوانوں کی ضرورت نہیں جو اپنی اجتماعی زندگی سے منقطع ہو کر اور دنیا سے منہ موڑ کر، زاویہ نشینی کی ایسی روش اختیار کر لیں جس میں کوئی شخص اپنی قوتِ رجولیت کو فنا کر کے، ہزار دانوں کی سبجہ خوانی ہی کو، معراجِ کمال تصور کرے۔ نیز اسلام کو ایسے نوجوان بھی مطلوب نہیں ہیں، جو فرائڈ کے فلسفہ جنسیات کا مجسمہ بن کر، اپنی پوری زندگی کو جذبہ شہوت ہی کے تابع کر دیں، اور قضائے شہوت کے سوا، ان کا کوئی بلند تر نصب العین ہی نہ رہے۔ اسلام مرد و زن کو اعتدال کے مقام رکھ کر، بذریعہ نکاح ان کی اخلاقی حفاظت بھی کرتا ہے، اور انہیں اخلاقی مضمرات سے بچانے کے لیے، ایک دوسرے کا لباس بھی قرار دیتا ہے۔ جس طرح لباس، موسمی مضمرات سے بچاتا ہے، اسی طرح نکاح، اخلاقی مفاسد سے محفوظ رکھتا ہے، اور یوں وہ ایک صالح اور پاکباز سوسائٹی بھی تعمیر کرتا ہے۔ اسلام نے عفت و عصمت اور انساب و احساب کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے اور اپنی حدود حکومت میں اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ایسی حرکات کا سدباب کیا جائے، جو عفت و عصمت کے منافی ہوں۔ بلکہ اس کے برعکس، ان بھلائیوں کو فروغ دیا جائے، جو جوہرِ عصمت کی حفاظت میں مدد و معاون ہوں۔ نبی اکرم ﷺ نے جن امور پر بیعت لی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مباہیین و مباہعات، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں گے اور زنا کے قریب تک نہ پہنکیں گے۔ اسلامی معاشرت کے معیارِ شائستگی کا اندازہ، اس بات سے لگایا جا

سکتا ہے کہ کسی شخص کا، کسی دوسرے فرد کو ماں بہن یا بیٹی اور بیوی کے حوالے سے نشانہ تعریض بنانا، ایک قابل تعزیر جرم ہے، جبکہ آج کے روشن دور میں، متمدن اور مہذب معاشروں کا یہ حال ہے کہ وہاں نگینہ عصمت کا ٹوٹنا، کانچ کی چوڑی کے ٹوٹنے سے بھی کم تر حادثہ جانا جاتا ہے، بلکہ حادثہ کیا معنی، وہاں تو زنا، محض تفریح طبع (Having a Good Time) کا ہم معنی ہو کر رہ گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کثرتِ زنا نے پوری سوسائٹی کو، خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان، مرد ہوں یا خواتین، کنوارے ہوں یا شادی شدہ، سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور بچوں تک میں جنسی جرائم کی فراوانی اور کثرت، انتہاء کو پہنچ چکی ہے، اس لیے اسلام نے زنا کو ذنوبِ کبار میں شامل کیا ہے۔ صرف زنا ہی کو نہیں، بلکہ باعصمت افراد پر منافی عصمت، تہمت دھرنا بھی، فوجداری جرم ہے۔ تہمتِ زنا ہو یا ارتکابِ جرمِ زنا، یہ بہر حال عزت و ناموس اور عفت و عصمت پر سنگین حملہ ہے، جو غیرت و حمیت کو مشتعل کر کے، قتل در قتل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے اسلام، سخت اقدامات کرتا ہے تاکہ یہ جرائم اس کی سوسائٹی میں سر نہ اٹھاسکیں اور معاشرتی فضا میں ہر فرد کو عزت و آبرو کے تحفظ کا احساس حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے زنا اور تہمتِ زنا کو ایسے سنگین جرائم قرار دیا ہے، جن کی سزا میں بھی، مجرم کی اہانت و حقارت کا مفہوم مضمر ہے، کیونکہ اس کا جرم بھی دراصل دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئیے، زنا اور تہمتِ زنا کے دونوں جرائم کی سزا کا مطالعہ کریں۔

جرمِ زنا اور حدِ زنا

زنا سے مراد، کسی مرد یا عورت کا دائرہ نکاح سے باہر صنفِ مخالف کے کسی فرد سے، وہ تعلق قائم کرنا ہے، جو صرف میاں بیوی ہی میں پایا جاتا ہے۔ اسلام میں ایسا تعلق قائم کرنے والے افراد، اگر کنوارے ہوں تو انہیں سو کوڑوں کی سزا، اگر وہ شادی شدہ ہوں، تو انہیں رجم کی سزا دی جائے گی۔

آیت (۴/۲۵) پر بحث..... جس طرح قرآن نے حرمتِ خمر میں تدریج کا پہلو

پیش نظر رکھا ہے، بالکل اسی طرح سزائے زنا میں بھی تدریج کو ملحوظ رکھا ہے۔ سزائے زنا کے بارے میں، سب سے پہلے سورۃ النساء کی، وہ آیت نازل ہوئی، جس کے الفاظ، درج ذیل ہیں۔

﴿وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءِ كُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ
لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (النساء - ۱۵)

تمہاری عورتوں میں سے وہ خواتین، جو بے حیائی پر اتر آئیں، ان پر چار گواہ لاؤ۔
اگر وہ گواہی دیں (اور جرم ثابت ہو جائے) تو انہیں گھروں میں ہی روک رکھو
یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دے۔

فاحشہ سے مراد ہر وہ بدی بے حیائی اور غیر شائستہ و ناپسندیدہ قول یا عمل ہے، جس کے اثرات دوسروں تک وسیع یا متعدی ہوں۔ جنسی اعمال میں سے خفیف ترین عمل بھی فاحشہ ہے اور انتہائی عمل --- جماع و مجامعت --- بھی، فاحشہ کے مفہوم داخل ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ قرآن میں فاحشہ کا اطلاق زنا پر بھی ہوا ہے، اور جب وہ امت محمدیہ کے لیے قابل سزا جرم کے طور پر فاحشہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس سے مراد زنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ماسوا چند معتزلہ کے، پوری امت کے علماء و مفسرین اور فقہاء و محدثین، آیت زیر بحث میں، فاحشہ سے مراد زنا ہی لیتے ہیں (نہ کہ عام سرسری یا ہلکی بے حیائی کی کوئی بات یا حرکت)۔ لیکن پرویز صاحب کو اس سے اختلاف ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

اس آیت میں ”الفاحشۃ“ کا ترجمہ عام طور پر زنا کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے زنا کی سزا، سو کوڑے مقرر کی ہے (۲۴/۲) اور یہاں سزا، صرف پابند مسکن کرنا ہے۔ اس لیے اس سے مراد، زنا نہیں، بلکہ ایسی بے حیائی کی باتیں ہیں جنہیں اگر روکا نہ جائے تو وہ زنا پر منتج ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے اس کا مفہوم، مبادیات زنا لیا ہے۔ علاوہ ازیں، اس آیت میں صرف عورتوں کا ذکر ہے۔ زنا میں عورت اور مرد دونوں شامل ہوتے ہیں، تنہا

عورتوں سے زنا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس میں فاحشہ کا لفظ زنا کے لیے نہیں آیا۔ ۱۔
 پرویز صاحب نے، آیت ۴/۱۵ میں ”فاحشہ“ سے مراد، ”زنا“ کے نہ ہونے پر،
 دو ”دلیلیں“ پیش کی ہیں۔

اولاً ----- یہ کہ، آیت میں خواتین کی سزا ”پابند مسکن“ کرنا ہے جبکہ زنا کی یہ
 سزا نہیں ہے بلکہ سو کوڑے مارنا ہے۔

ثانیاً ----- یہ کہ، آیات میں صرف، خواتین ہی کا ذکر ہے، جبکہ زنا میں عورت
 اور مرد دونوں شامل ہوتے ہیں، لہذا یہاں فاحشہ سے مراد زنا نہیں ہے

موقفِ پرویز کا جائزہ..... ”مفکر قرآن“ کی یہ دونوں دلیلیں، اس حقیقت سے
 صرف نظر کا نتیجہ ہیں کہ زنا کی سزا میں شدت، تدریجاً واقع ہوئی ہے۔ آیت (۴/۱۵) وہ پہلی
 آیت ہے جس میں پہلی اور ابتدائی سزائے زنا، امسالک فی البیوت بیان کی گئی ہے۔ یہ
 ایک عارضی سزا تھی جسے ایک مدت کے بعد ایک دوسری سزا کے لیے جگہ خالی کرنا تھی۔
 اویجعل اللہ لهن سبیلاً (یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ کھول دے) کے الفاظ اس امر کو واضح
 کر دیتے ہیں کہ یہ سزا صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ کوئی اور راہ نہیں کھول دیتا۔ اس
 سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آیت (۴/۱۵) میں مذکور سزا، ہے تو سزائے زنا ہی، مگر وہ ایک
 عارضی اور وقتی سزا تھی، جسے بعد میں ایک اور سزا کا پیش خیمہ بننا تھا۔

رہی ”مفکر قرآن“ کی یہ دلیل کہ --- ”آیت میں صرف خواتین کا ذکر ہے،

اور زنا میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، اس لیے یہاں فاحشہ کا لفظ، زنا کے لیے
 نہیں بلکہ مبادیاتِ زنا کے لیے ہے“ --- تو یہ دلیل بھی ”مفکر قرآن“ کی کم نگاہی اور قلتِ تفکر کا
 نتیجہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر زنا میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں اور تنہا عورتوں سے
 زنا نہیں ہو سکتا، تو پھر مبادیاتِ زنا میں بھی تو، عورت اور مرد دونوں ہی شامل ہوں گے، یا پھر کیا
 آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مبادیاتِ زنا کا مرحلہ تو خواتین تنہا ہی طے کر لیں گی، مگر اس مرحلہ کے

بعد، زنا کے لیے وہ مردوں کے پیچھے پڑ جائیں گی، کیونکہ ”تہا عورتوں سے زنا ہو نہیں سکتا.....“
 پھر یہ بھی کیا خوب ”مفکرانہ نکتہ“ ہے کہ --- ”چونکہ آیت میں، صرف خواتین
 کا ذکر ہے، اور زنا میں مرد اور عورت، دونوں شامل ہوتے ہیں، تہا عورتوں سے زنا ہو نہیں
 سکتا، لہذا اس آیت میں فاحشہ کا لفظ زنا کے لیے نہیں آیا“ --- حالانکہ قرآن کریم میں کئی
 اور آیات بھی ہیں جس میں تہا خواتین ہی کا ذکر ہے، لیکن ”مفکر قرآن“ صاحب، یہ نکتہ بھول کر،
 وہاں زنا ہی مراد لیتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، یہ الفاظ آیت:

﴿ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى

الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (النساء - ۲۵)

پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد بد چلنی کی مرتکب ہوں،
 تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔

یہ الفاظ، بلکہ پوری آیت کی ساخت، بالکل وہی ہے جو زیر بحث آیت کی ہے،
 یہاں بھی سب مؤنث ہی کے صیغے ہیں۔ لیکن پرویز صاحب یہاں یہ ترجمہ کرتے ہیں۔

جب یہ لونڈیاں، تمہارے نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد بے حیائی (زنا) کی
 مرتکب ہوں، تو ان کی سزا، آزاد عورتوں کی سزا (۲۴/۲) سے نصف ہے۔ ۱

کیا یہاں أَحْصِنَ اور أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ میں عورتوں ہی کا ذکر نہیں ہے؟ پھر یہاں
 تہا عورتوں سے زنا کا وقوع کیونکر ممکن ہو گیا؟

یہ ساری الجھن ”مفکر قرآن“ کو صرف اس لیے لاحق ہو رہی ہے کہ وہ علماء سلف
 و خلف، اور صحابہ و تابعین، علماء و مفسرین اور فقہاء و محدثین کی موافقت میں آیت زیر بحث میں
 الفاحشہ سے مراد، زنا نہیں لینا چاہتے، کیونکہ چودہ سو سال کے اگلے پچھلے علماء کی راہ پر چلنا
 ”مفکر قرآن“ کے نزدیک، اندھوں کی قطار میں شامل ہونا ہے، اس لیے وہ جمہور کی ہم آہنگی
 میں ”تقلید کی پامال راہ“ اختیار نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کے نزدیک جمیع علماء سلف و خلف سے

اختلاف کرتے ہوئے، کسی نئے تصور کو پیش کرنا ہی، ”علمی نکتہ“ اور ”اجتہادی کارنامہ“ قرار پا سکتا ہے، اس لیے حضور خاتم النبیین ﷺ، خلفائے راشدین، تابعین و تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء اور مورخین کی مخالفت ہی، وہ واحد راستہ ہے جس پر ”مفکر قرآن“ کی ”جوہریتِ فکر“ اور ”نابعیتِ اجتہاد“ کا اظہار ممکن ہے۔

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل آیت بھی خواتین ہی کے ذکر پر مشتمل ہے، اور اس میں بصراحت زنا ہی کا ذکر ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ فَبَايِعُهُنَّ ﴿الممتحنہ- ۱۲﴾
 اے نبی جب بیترے پاس مومن عورتیں، اس بات پر بیعت کرنیکے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں گی۔ اور چوری نہ کریں گی اور زنا نہ کریں گی تو ان سے بیعت لیجیے۔

اس آیت میں باصراحت عورتوں کے زنا ہی کا ذکر ہے۔ جس کے نہ کرنے کی بیعت، خود نبی اکرم ﷺ لے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ”زنا تنہا عورتوں سے ہو نہیں سکتا“ کا اصول، خدائے قدوس کو بھی یاد نہ رہا جس کی تلافی، نزول قرآن کے چودہ سو سال بعد، اب ”مفکر قرآن“ فرما رہے ہیں۔

طلوع اسلام کے مزید دلائل پرویز صاحب کی آیت (۴/۱۵) کی تحریف کے بعد، طلوع اسلام ہی کے ایک ”فاضل درسِ نظامی“ کے دلائل پر نظر ڈالنا بھی مناسب ہے۔ وہ آیت ۴/۱۵ میں الفاحشہ سے مراد، سحاقیت لیتے ہیں، اور آیت ۴/۱۶ میں لواطت۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

اس آیت کریمہ (۴/۱۵) کو، زنا کی سزا، اور چار گواہوں کی شرط کی بنیاد بنانا غلط ہے۔ اس آیت کا تعلق زنا کے فعل سے نہیں ہے۔ ۱

اس کے بعد وہ اپنے موقف کے حق میں چار دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک دلیل کا جائزہ، مندرجہ ذیل سطور میں لیا گیا ہے۔

پہلی دلیل اور اس کا جائزہ..... اس دلیل میں وہ فرماتے ہیں

کسی بھی ایک جرم کی ایک ہی سزا ہو سکتی ہے۔ ایک جرم کی دو مختلف سزائیں نہیں ہو سکتیں۔ قرآن کریم نے سورۃ النور میں زنا کی سزا، سو کوڑے مقرر فرمادی ہے۔ لیکن یہاں فاحشہ کی سزا ”پابند مسکن“ کرنا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ زنا کا جرم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جرم زنا کی دو مختلف سزائیں، یعنی کہیں کوڑے، اور کہیں پابند مسکن کرنا نہیں ہو سکتیں۔ ۱

چھوڑیے اس بات کو کہ سورۃ المائدہ میں حرابہ کے ایک ہی جرم کی چار سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں تو غور طلب بات یہ ہے کہ آیت زیر بحث میں او يجعل الله لهن سبيلا کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ”پابند مسکن“ ہونے کی سزا ایک وقتی اور عارضی سزا ہے جسے بعد میں نازل ہونے والی سزا تک ہی قابل عمل رہنا ہے۔ پھر طلوع اسلام کے مقالہ نگار نے اس بات کو بھی فراموش کر دیا کہ سارا قرآن یک بارگی نازل نہیں ہوا بلکہ بالاقساط نازل ہوا ہے۔ جب پابند مسکن کی سزا دی جا رہی تھی تو اس وقت سزائے تازیانہ کا حکم موجود ہی نہیں تھا۔ اور جب کوڑوں کی سزا نازل ہوئی تو پابند مسکن کی سزا باقی نہ رہی۔ ہر دور میں ایک ہی جرم (زنا) کی سزا ایک ہی رہی۔

دوسری دلیل اور اس کا جائزہ..... آیت (۴/۱۵) میں، اتیان الفاحشہ سے مراد، زنا نہ ہونے کی دوسری دلیل، ان الفاظ میں مذکور ہے

زنا کے ارتکاب کے لیے مرد اور عورت دونوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں صرف عورتوں ہی کا ذکر ہے، مرد کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا زنا ہے کہ جس میں مرد موجود ہی نہیں ہیں۔ اس کی وضاحت ہمارے علماء کرام ہی

فرما سکتے ہیں۔ ۱۔

اوپر دو ایسی آیات پیش کی جا چکی ہیں جن میں سے ایک آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے تنہا خواتین ہی کا ذکر کیا ہے۔ جس میں ان کا زنا بالصراحت مذکور ہے۔ اور دوسری آیت (۴/۲۵) میں بھی صرف اور صرف خواتین ہی کا ذکر ہے۔ لیکن خود ”مفکر قرآن“ صاحب نے بھی اس سے مراد زنا ہی لیا ہے۔ اور ”فاضل درس نظامی“ بھی یہی مراد لیتے ہیں۔ تاہم ”فاضل درس نظامی“ پر اتمام حجت کے لیے، اُن ہی کی پیش کردہ ایک آیت پیش کی جا رہی ہے۔ جس میں باوجودیکہ تنہا عورتوں ہی کا ذکر ہے اور وہ خود اس میں مذکور لفظ فاحشہ سے مراد زنا ہی لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ پہلے آیت (۳۰/۳۳) کا ترجمہ بایں الفاظ کرتے ہیں کہ..... ”اے نبی کی بیویو! تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوگی، تو اُسے دو گنی سزا دی جائے گی۔“ پھر یوں استدلال کرتے ہیں:

”کیونکہ ازواجِ مطہرات شادی شدہ تھیں، لہذا اس آیت میں شادی شدہ عورتوں کو Pin-Point کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کی رُو سے شادی شدہ عورتوں کے لیے، زنا کی سزا ایسی ہونی چاہیے جسے دو گنا کیا جاسکے۔ رجم کی سزا کو دو گنا نہیں کیا جاسکتا۔“ ۲

اب آیت میں بھی، تنہا خواتین (ازواجِ مطہرات) ہی کا ذکر ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آیت (۴/۱۵) میں صرف خواتین ہی کا ذکر ہے۔ ”مرد کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔“ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسا زنا ہے جس میں مرد موجود ہی نہیں، اس کی وضاحت، طلوع اسلام کے ”فاضل درسِ نظامی“ ہی کر سکتے ہیں..... اس آیت میں فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ آیت کا سیاق و سباق واضح کر دیتا ہے کہ اس سے مراد زنا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ وہ عمل ہے جو نبی ﷺ کے لیے آزر دگنی طبع کا باعث ہو۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سے قبل والی آیاتِ تخییر کی رُو سے، ازواجِ مطہرات کی

طرف سے طلب دنیا کا مطالبہ، حضور اکرم ﷺ کے لیے آزر دگئی طبع کا باعث بن چکا ہے۔ تاہم، سیاق و سباق کی رو سے مفہوم آیت میں، وسعت بھی پیدا کی جائے تو اس میں نشوز اور سوئے معاشرت کے گناہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس سے اپنے نظریات کی حمایت کے جوش میں زنا مراد لینا، اور وہ بھی کھلا کھلا زنا (فاختہ مبینہ)، اور وہ بھی ازواجِ مطہرات سے، یہ سب کچھ نہایت گھٹیا اور گندی فطرت کے مظاہرے ہیں۔

پھر یہ بات بھی عجیب ہے کہ جب آیت (۴/۱۵) میں جرم زنا پر چار گواہوں کی شہادت کا استدلال کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ زنا تو ایک ایسا فعل ہے جو خلوت میں کیا جاتا ہے لہذا اس کے لیے چار گواہوں کی فراہمی ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جب معاملہ ازواجِ مطہرات کا آتا ہے تو منکرین حدیث، اپنی دنائتِ فطرت اور طینتِ سیئہ کے باعث، اُن سے ”کھلے کھلے زنا“ کے امکان کو وابستہ کر ڈالتے ہیں، تاکہ اپنے مزعومات کے لیے، اس آیت سے دلیل کشید کی جائے۔ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

تیسری دلیل اور اس کا جائزہ..... طلوعِ اسلام کے ”فاضلِ درسِ نظامی“ کی تیسری دلیل بایں الفاظ مذکور ہے۔

او يجعل الله لهن سبيلا سے جو یہ مراد لیا جاتا ہے کہ یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کے

مطابق، سورہ نور میں زنا کی سزا، مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہو

سکتی۔ کیونکہ اگر سزا کا ذکر ہوتا، تو لہن کی جگہ علیہن آنا چاہیے تھا۔ ا

اب یہ بات ”فاضلِ درسِ نظامی“ کو کون سمجھائے کہ عربوں کے ہاں، حرفِ جار

لام، علی کے معنی میں بھی استعمال ہوا کرتا ہے۔ اور لاریب یہاں لہن، علیہمن ہی کے

معنوں میں مستعمل ہے۔ خود قرآن مجید میں اس استعمال کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلاً

(۱) ﴿وَأَن سَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (بنی اسرائیل - ۷)

اگر تم نے برائی کی تو اس کا وبال تم ہی پر پڑے گا۔

(۲) ﴿يَخْرُونَ لِلذَّقَانِ سَجْدًا﴾ (بنی اسرائیل - ۱۰۷)

وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔

(۳) ﴿دَعَانَا لِجَنبِهِ﴾ (یونس - ۱۲)

وہ ہمیں ہر کروٹ پر پکارتا ہے۔

(۴) ﴿وَتَلَّهُ لِلجَبِينِ﴾ (الصافات - ۱۰۳)

پیشانی کے رخ پر اسے لٹا دیا۔

پہلی آیت میں فلہا، دوسری آیت میں للاذقان تیسری میں لجنبہ اور چوتھی آیت میں للجبین میں واقع حرف لام، علیٰ ہی کے معنوں میں واضح ہے اور یہی صورت آیت زیر بحث میں بھی موجود ہے۔ اگر ”فاضل درس نظامی“ عربی گرامر کی موشگافیوں میں پناہ لینے سے قبل، قرآن ہی کا مطالعہ فرمالتے تو اس قسم کی بودی دلیل پیش نہ کرتے۔ چوتھی دلیل اور اس کا جائزہ..... مقالہ نگار اپنی چوتھی دلیل پیش کرنے سے قبل، منکرین حدیث کی عام روش کے مطابق، سلف و خلف کے جملہ علماء کرام کو، خاطر اور لغزش کار قرار دیتے ہوئے، فرماتے ہیں۔

ہمارے مفسرین کرام نے الفاحشہ کے لفظ سے لغزش کھائی ہے۔ اس آیت کریمہ

میں الفاحشہ کا لفظ آیا ہے۔ علمائے کرام نے زبردستی اس کا مفہوم زنا لے لیا۔

منکرین حدیث کی یہ عام عادت ہے کہ وہ جہاں جی چاہتا ہے، سیاق و سباق کو نظر

انداز کر کے، تہذیب مغرب کی ذہنی غلامی کا شکار ہو کر من پسند معانی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ان

لوگوں کو، جو نظم آیات کی روشنی میں درست معنی لیتے ہیں، نشانے پر رکھ لیتے ہیں۔

اب یہاں دیکھئے کہ آیت (۴/۱۵) میں خواتین کی ایسی الفاحشہ کا ذکر ہے، جس کے

اثبات کے لیے چار گواہوں کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ صریحاً ایسا جرم ہے جو مستوجب سزا

ہے۔ اور اس کی سزا تادم مرگ، امساک فی البیوت ہے۔ اس شاعت کے ساتھ مذکور جرم کو،

جرمِ زنا قرار نہ دینا اور اسے خواتین کی باہم ہم جنس پرستی کا جرم قرار دینا، ایک ایسی غیر حکیمانہ بات ہے جو خدا کے متعلق، اس بدگمانی پر قائم ہے کہ وہ زنا جیسے کثیر الوقوع جرم کو نظر انداز کرتا ہے اور سحابت جیسے انتہائی نادر الوقوع جرم کو زیادہ درخورِ اعتناء سمجھتا ہے۔

اب ذرا غور فرمائیے کہ جنسی جرائم میں سے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، وہ زنا ہے۔ اور زنا کے مقابلے میں، لواطت کا جرم اس قدر قلیل ہے کہ زنا کے سو واقعات کے مقابلے میں بمشکل چار پانچ واقعات ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ رہا جرمِ سحابت تو وہ اس سے بھی قلیل تر، بلکہ انتہائی شاذ اور از حد نادر الوقوع ہے۔ منکرینِ حدیث کے نزدیک، اصلاح معاشرہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انتہائی شاذ اور نادر الوقوع جرم، جرمِ سحابت سے تعرض کیا اور اس کی سزا مقرر کی۔ اور پھر اس جرمِ لواطت کو زیر بحث رکھا جو جرمِ زنا کے مقابلے میں بہت ہی قلیل الوقوع ہے، اور سب سے آخر میں کثیر الوقوع جرم اور پھر اس سزا کا قانون پیش کیا۔ یہ اس پہلو سے حکمتِ خداوندی پر کھلا ہوا طعن ہے کہ قرآن مجید کو نازل کرنے والا خدا ان مسائل سے تو بحث نہیں کرتا جو انسانی زندگی کے اخلاق و قانون کی شاہراہ پر پیش آتے ہیں لیکن گلیوں اور پگڈنڈیوں پر عارض ہونے والے ضمنی مسائل کو اپنی بحث کے لیے مرکز توجہ بناتا ہے۔ حالانکہ ایسے ضمنی مسائل کو انسانی اجتہاد پر چھوڑا جاسکتا ہے۔

مزید برآں منکرینِ حدیث نے، اس بات پر کبھی غور نہیں فرمایا کہ اگر آیت (۴/۱۶) واقعی جرمِ لواطت ہی کی سزا بیان کرتی ہے۔ جو محض ایذا ہے۔ اور پھر یہ آیت اس عقوبت کے لیے نصِ قطعی ہے، تو پھر صحابہ کرام، تو (معاذ اللہ) اس قدر بلید الذہن، کودن دماغ اور غبی الفہم تھے کہ جب جرمِ لواطت کی سزا کا مسئلہ ان کے سامنے آیا تو وہ خواہ مخواہ اختلافِ رائے کا شکار ہوئے۔ اور یہ نہ جان سکے کہ خود خدائے قدوس، نے اس آیت میں یہ مسئلہ طے کر دیا ہے۔

منکرینِ حدیث کی تحریف کی بنیاد، دراصل یہ بات ہے کہ آیت (۴/۱۵) میں صرف خواتین ہی کا ذکر ہے، جس کی بنیاد پر، وہ، آیت میں مذکور الفاحشہ کو سحابت کے مفہوم میں لیتے ہیں، حالانکہ آیت میں تنہا خواتین کا ذکر، محض اس وجہ سے ہے کہ فعلِ زنا کا ایک فریق

ہونے کی بنا پر، وہی مسلمانوں کے معاشرے سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ من نساء کم (تمہاری عورتوں میں سے) کے قرآنی الفاظ صرف انہی کے اسلامی معاشرے سے وابستہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ رہا فریق ثانی جو مردوں پر مشتمل ہے، وہ غیر مسلم ہونے کی بناء پر، اسلامی قانون کے نفاذ کی عمل داری سے خارج ہے۔ اس لیے آیت، فریق ثانی (مردوں) کے ذکر سے خالی ہے۔

اس سے اگلی آیت (۴/۱۶) میں والذان یاتینہا منکم کے الفاظ میں (جہاں الذان کا تثنیہ کا صیغہ، تغلیباً مرد اور عورت، دونوں پر اسی طرح مشتمل ہے جس طرح والدین کا لفظ ماں اور باپ دونوں پر مشتمل ہوا کرتا ہے)، الفاحشہ کا ارتکاب کرنے والے دونوں ہی، یہاں، مسلم معاشرے (منکم) کے افراد ہیں۔ اس لیے یہاں دونوں کو سزا دینے کا ذکر ہے۔ اس بنیادی حقیقت کو، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، نظر انداز کر دینے کے باعث، منکرین حدیث، تحریف آیات پر اتر آتے ہیں۔

الفاحشہ سے مراد، زنا ہی ہے..... حقیقت یہ ہے کہ آیت زیر بحث (سورۃ النساء کی آیت ۱۵) میں الفاحشہ سے مراد زنا ہی ہے اس لیے کہ:

۱۔۔۔۔۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ”اتیان الفاحشہ“ کی ترکیب استعمال ہوئی

ہے، تو اس سے مراد زنا یا اس کے ہم پلہ کوئی دوسرا جرم ہی مراد ہے، مثلاً قوم لوط کا جرم ”لواطت“ قرآن میں، جہاں بھی مذکور ہے، اسی ترکیب الفاظ کے ساتھ ہی مذکور ہے۔

۱۔۔۔۔۔ ﴿ اَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾

(الاعراف - ۸۰)

کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کی۔

۲۔۔۔۔۔ ﴿ وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ اتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾

(النمل - ۵۴)

اور لوطؑ نے جب کہا کہ تم آنکھوں دیکھتے ہوئے بے حیائی پر اتر آئے ہو۔

۳ --- ﴿ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا اَحَدٌ مِّنَ

الْعَلَمِيْنَ ﴾ (العنكبوت - ۲۸)

بیشک تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو، جو تم سے قبل، جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔

ان تمام آیات میں اتیان الفاحشہ کی ترکیب، دراصل، اس جرم کے لیے استعمال ہوئی ہے جو قوم لوط میں رائج تھا، اور جو اپنی قباحت و شناعیت میں کم و بیش زنا ہی کی مثل ہے، بالکل اسی طرح اتیان الفاحشہ کی یہی تعبیر، زنا کے لیے قرآن نے دوسرے مقامات پر بھی اختیار کی ہے۔ جسے شرع محمدی کے قانون کی حیثیت حاصل ہے بطور مثال چند آیات ملاحظہ فرمائیے:

۱ --- ﴿ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ (النساء - ۱۹)

اور تم عورتوں کو اس لیے نہ روکے رکھو کہ اپنے دیئے ہوئے مال میں سے کچھ واپس لے سکو مگر یہ کہ وہ کھلی ہوئی بیچائی (زنا) کی مرتکب ہوں۔

۲ --- ﴿ اِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلٰى الْمُحْصَنَاتِ

مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (النساء - ۲۵)

پھر اگر وہ بیچائی (زنا) کا کام کریں تو ان پر نصف سزا ہے اس سزا میں سے جو آزاد عورتوں پر ہے۔

۳ --- ﴿ وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ (الطلاق - ۱)

تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ ہی وہ خود نکلیں، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی بے حیائی (زنا) کا ارتکاب کریں۔

ان تمام آیات میں اتیان فاحشہ ہی کی ترکیب واقع ہوئی ہے۔ اس سے مراد

وہ بے حیائی ہے جسے زنا کہا جاتا ہے، لیکن جہاں اتیان الفاحشہ کی ترکیب وارد نہیں ہوئی، وہاں اس سے مراد، زنا یا لواطت کے سوا کوئی اور نبیہودگی یا بیجیائی بھی مراد لی جاسکتی ہے، جیسا کہ درج ذیل آیات سے واضح ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ

فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾ (ال عمران - ۱۳۵)

اور وہ لوگ جو بے حیائی کر بیٹھیں یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو پھر وہ اللہ کو یاد کریں تو اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگیں۔

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾

(الاعراف - ۲۸)

اور جب وہ بے حیائی کریں تو کہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (النور - ۱۹)

بیشک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ﴾

(الاعراف - ۳۳)

آپ کہہ دیجیے کہ میرے رب نے حرام قرار دیا ہے بے حیائیوں کو، خواہ ان میں سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔

﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ ﴾ (الشوری - ۳۷)

وہ لوگ، جو بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے، اور بے حیائیوں سے۔

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْآثِمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾

(النجم - ۳۲)

جو لوگ معمولی گناہوں کے سوا، بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔

قرآن کریم کی یہ وہ آیات ہیں جہاں فاحشہ (یا اس کی جمع فواحش) کا لفظ اتیان فاحشہ کی تعبیر کے بغیر آیا ہے، ایسی تمام آیات میں، ہر وہ بے حیائی بھی مراد ہو سکتی ہے جو حد زنا کو نہ پہنچی ہو، لیکن جہاں اتیان فاحشہ کی ترکیب واقع ہے، وہاں جرم زنا یا اس کے مماثل کوئی جرم (مثلاً لواطت) ہی اس سے مراد ہے، اور آیت (۴/۱۵) میں بھی، یہی ترکیب آئی ہے، جو زنا پر ہی دلالت کرتی ہے۔

۲ ---- ایک مقام پر تو قرآن نے کھل کر زنا کو فاحشہ کہہ کر بات ہی صاف کر دی ہے۔

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا انَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

(بنی اسرائیل - ۳۲)

تم زنا کے قریب بھی پھٹکو، یہ بلاشبہ بے حیائی اور بُرا راستہ ہے۔

۳ ---- قرآن کریم میں چار گواہوں کی شرط، مقدمہ جرم زنا کے ساتھ وابستہ ہے، اور آیت (۴/۱۵) میں خواتین کے اتیان فاحشہ پر چار گواہوں ہی کی شرط مذکور ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آیت میں زنا ہی کی شہادت و عقوبت مذکور ہے۔ جرم زنا میں چار گواہوں کی شرط..... لیکن ہمارے ”مفکر قرآن“ ہیں کہ اول تو آیت میں فاحشہ سے زنا مراد لینے کی بجائے، مقدمات زنا مراد لیتے ہیں اور ثانیاً، چار گواہوں کی شہادت کو زنا کی بجائے، مقدمات زنا سے وابستہ کرتے ہیں، اور پھر قضیہ زنا کے لیے، وہ سرے سے گواہوں کی شہادت ہی کے منکر ہو جاتے ہیں۔

قرآن نے جرم زنا کے لیے چار عینی شاہدوں کی ضرورت نہیں بتائی۔ عام بے حیائی کی باتوں کے لیے (جو جرم زنا تک لیجانے کا موجب بن سکتی ہیں) چار

گواہوں کی شرط عائد کی ہے۔ ۱۔

جرم زنا کے ثبوت کے لیے گواہوں کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ ۲۔

کیا یہ عجیب بات نہیں کہ مبادیاتِ زنا کے لیے تو چار گواہوں کی شرط ہو، مگر خود جرمِ زنا کے لیے یہ شرط ہی نہ ہو۔ زنا کے لیے آخر یہ شرط کیوں نہیں؟ وہ لکھتے ہیں:

جنسی اختلاط ایک ایسا فعل ہے کہ دنیا میں بے حیا انسان بھی اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ایسی جگہ، اس کا مرتکب ہو، جہاں اس پر دوسرے لوگوں کی نگاہ پڑے۔ زنا تو رہا ایک طرف، میاں بیوی تک بھی اسے گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص انہیں اس فعل میں مصروف پائے، حالانکہ اس کا ہر ایک کو علم ہوتا ہے کہ شادی، جنسی اختلاط ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس کا نتیجہ بھی بچوں کی صورت میں دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس قسم کی اتفاقی صورتیں تو کبھی کبھار پیدا ہو جاتی ہیں کہ کسی جوڑے نے، کسی ایسی جگہ، اس امر کا ارتکاب کیا، جہاں اسے اطمینان تھا، کہ انہیں کوئی نہیں دیکھتا۔ اور اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ کوئی راہ گیر ادھر سے نکلا، اور اس نے انہیں دیکھ لیا، لیکن یہ چیز کہ لوگ سر رہے اور کھلے بندوں جنسی اختلاط میں مصروف ہو جائیں (اور وہ بھی زنا کے طور پر) انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ ۳۔

”مفکر قرآن“ نے اس عبارت میں، جس صورتحال کا ذکر کیا ہے، وہ دراصل نتیجہ ہے، انبیاءِ کرام کی شرم و حیا کی اُس تعلیم کا (جو آج کی فاسد تہذیب اور فاسق تمدن کے غلبہ کے باوجود) مسلم ممالک میں کسی حد تک پائی جاتی ہے، ورنہ اگر مسلم معاشرے سے باہر نکل کر دیکھا جائے، تو جن لوگوں کا فلسفہ حیات یہ ہو کہ وہ ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے، حیوانات کی زندگی سے گزر کر، انسانی منزل تک پہنچے ہیں، ان کی عملی زندگی میں، یہ حیوانیت اور بہیمیت، آج بھی عروج پر نظر آتی ہے۔ جس طرح حیوانات، قدرتی لباس میں ملبوس ہوتے

ہیں، بالکل اسی طرح وہ انسانوں کو بھی فطری لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ برہنہ رقص گاہیں، یہ ہیجان انگیز جنسی مناظر، جو فلم کی سکرین پر، یا کسی تھیٹر کے سٹیج پر نظر آتے ہیں، اور پھر یہ ننگی بزم اور محفلیں، (NUDE CLUBS) یہ سب اسی کھلے جنسی اختلاط ہی کی منازل ہیں، جو خلوت گاہوں میں ہی نہیں، بلکہ تفریحی پارکوں تک میں کھلے عام دکھائی دیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں اس غالب مگر انتہائی فساد زدہ تہذیب کے علمبردار، اس حیوانی فلسفہ کا شکار ہو کر، اور حیوانات ہی کو اپنا مورث اعلیٰ قرار دے کر، حیوانیت ہی کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ جس طرح، حیوانات کی زندگی میں، نکاح کا کوئی تصور نہیں، بالکل اسی طرح، یہ دو ٹنگے جانور بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بھی نکاح کے بندھنوں سے پاک رہے۔ حیوانی دنیا میں جس طرح ہر کتیا ہر کتے کے لیے اور ہر گدھیا ہر گدھے کے لیے، جنسی اختلاط کے لیے آزاد ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تہذیب جدید کے علمبردار بھی، یہ چاہتے ہیں کہ ہر عورت کو ہر مرد کے لیے آزاد ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مغرب میں کھلے عام، تفریحی پارکوں میں، اختلاط جنس کے مناظر، سر عام دکھائی دیتے ہیں، بلکہ اگر کہیں پولیس آن ڈیوٹی موجود ہو، تو اس کا یہ فرض منصبی ہے کہ قضاء شہوت کے اس حیوانی عمل کو، دیگر اشخاص کی مداخلت سے محفوظ رکھے۔ مغرب میں کتنے ہی تھیٹر ایسے ہیں جن میں جنسی عمل اور صنفی اختلاط کو ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور ان کی تقلید میں، ہمارے غلام فطرت مستغربین بھی، اس ماحول کو، امت مسلمہ میں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش فرما رہے ہیں (اور ہمارے ”مفکر قرآن“ بھی خیر سے ان لوگوں میں شامل ہیں جو ارتقاء کے ڈاروینی فلسفہ کی بناء پر، حضرت انسان کو اولاد حیوانات قرار دیتے ہیں) اور یہ لوگ، صرف نظریے کی حد تک ہی نہیں، بلکہ مدنیت و معاشرت کا وہ پورا نقشہ، قرآن کے جعلی پر مٹ پر در آمد کر رہے ہیں، جو تہذیب مغرب کا تشکیل کردہ ہے، مثلاً مخلوط سوسائٹی، مخلوط تعلیم، ترک حجاب، مردوزن کی مطلق اور کامل مساوات، درون خانہ فرائض نسواں کی بجائے انہیں بیرون خانہ مشاغل میں دھکیل باہر کرنا۔ تعدد ازواج کو معیوب قرار دینا، اور عورت کو خانگی مستقر سے اکھاڑ کر اسے مردانہ کارگاہوں میں جھونک دینا، خانگی

زندگی میں --- بچے دو ہی اچھے --- کی آڑ میں عورت کو فطری وظائف سے منحرف کرنا، پھر اسے مرد موٹ نہ مانا کر، مردانہ دائرہ کار میں لاپھینکنا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب تہذیب مغرب کے راستے کے، وہ اولین نقطہ ہائے آغاز ہیں، جس کی آخری منزل وہی بے حیائی، فحاشی، بے غیرتی، بے حمیت اور عریانیت ہے، جس پر ”مفکر قرآن“ جیسے دانشور، ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں۔

زنا میں چار گواہوں کا انکار بھی اور اقرار بھی..... بہر حال، ہم کہہ یہ رہے تھے کہ ”مفکر قرآن“ نے مقدمہ زنا میں چار گواہوں کی شرط کا انکار کیا ہے، اور اپنے انکار کو شرم و حیا، کی فلسفیانہ بنیاد پر استوار کیا ہے، لیکن ایک دوسرے مقام پر، معلوم نہیں، کس مصلحت کے تحت، انہیں مقدمہ زنا میں، گواہوں کے وجود کو تسلیم کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔

تہمت تراشی کے سلسلے میں، چار گواہوں کا ذکر، سورۃ النور کی آیت ۱۳ میں بھی آیا ہے، وہاں اس کے لیے افلک کا لفظ آیا ہے، ان آیات میں جرم تو تہمت تراشی کا ہے، لیکن اس سے زنا کے سلسلہ میں یہ استنباط کیا جاسکتا ہے کہ اگر ان شہادات کی رو سے تہمت صحیح ثابت ہو جائے، تو اس سے گویا جرم زنا کا ثبوت ہو جائے گا، یوں جرم زنا کے ثبوت کے لیے، بالواسطہ چار گواہوں کی شہادت کی تائید مل سکتی ہے۔ ۱

الحمد للہ ”مفکر قرآن“ نے یہ رٹ چھوڑ دی کہ --- ”جرم زنا کے ثبوت کے لیے گواہوں کا ذکر، قرآن میں نہیں آیا“ ---

ع کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے

جملہ معترضہ - تضاد پرویز..... چلتے چلتے یہاں ”مفکر قرآن“ کا ایک اور تضاد بھی

ملاحظہ فرمائیے۔

جرم زنا کے گواہوں کے متعلق، وہ ایک ہی کتاب میں، متضاد موقف اختیار کرتے

ہیں، چنانچہ ایک مقام پر، تو، وہ یہ فرماتے ہیں کہ

قرآن کریم نے فعلِ زنا کے ثبوت کے لیے، گواہوں کا ذکر نہیں کیا۔ ۱
 چار گواہوں کا ذکر، سورۃ النور کی چوتھی آیت اور پھر تیسری آیت میں بھی ہے،
 کیا گواہانِ قذف، زنا کے گواہ نہیں بن سکتے؟ اس پر وہ لکھتے ہیں:
 سورۃ النور کی آیت نمبر ۴ میں چار گواہوں کا ذکر ہے، لیکن وہ تہمت تراشی
 (قذف) کے سلسلے میں ہے اور قذف کے لیے ایک الگ قانون ہے۔ ۲
 لیکن چند ہی صفحات آگے چل کو وہ زنا کی سزا کے تحت گواہانِ زنا کے وجود کو تسلیم
 کرنے پر اتر آتے ہیں اور فرماتے ہیں

یہ جرم بھی دو طرح سے ثابت ہوتا ہے، ایک مجرم کے اپنے اقرار سے، اور
 دوسرے گواہوں کی گواہی سے۔ ۳

فکری الجھاؤ اور ذہنی پراگندگی کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ ایک طرف تو یہ
 کہا جاتا ہے کہ جرمِ زنا کا اثبات (اقرار مجرم کے علاوہ) گواہوں کی گواہی سے بھی ہوتا ہے
 اور دوسری طرف بڑے مفکرانہ لب و لہجے میں یہ کہا جاتا ہے کہ --- ارتکابِ زنا، تو خلوت
 میں انجام پاتا ہے، زنا تو رہا ایک طرف، بیوی کے ساتھ مجامعت بھی محبوب و مستور رہ کر کی جاتی
 ہے، ایسی صورت میں قرآن نے فعلِ زنا کے لیے گواہوں کا ذکر ہی نہیں کیا --- تو پھر یہ گواہ
 آئیں گے کہاں سے، جن کی گواہی سے جرمِ گناہ ثابت ہوگا؟ حرام ہے جو کبھی ”مفکر قرآن“
 نے ان تضادات پر غور کیا ہو۔

سزائے تازیانہ اور سزائے رجم..... سورۃ النساء کی آیت ۱۵ میں جو عقوبتِ
 زنا مذکور ہے وہ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، ایک وقتی اور عارضی سزا ہے جسے تدریج کی پہلی منزل
 کی سزا کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ”عبوری دور“ کی سزا ہے، یہ کوئی مستقل
 اور دائمی سزا ہے ہی نہیں، خود قرآن نے او یجعل اللہ لهن سبیلاً کہہ کر اسے واضح کر دیا ہے،

۲ قرآنی فیصلے، ج ۲، صفحہ ۲۸۰

۱ قرآنی فیصلے، ج ۲، صفحہ ۲۷۹

۳ قرآنی فیصلے، ج ۲، صفحہ ۲۹۰

اور آیت میں جس ”سبیل کے کھولنے“ کی طرف اشارہ ہے، اسے خود نبی اکرم ﷺ نے یہ فرما کر واضح کر دیا، کہ

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و

نفي سنة الشيب بالشيب جلد مائة والرجم ل

لے لو مجھ سے، لے لو مجھ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق راہ کھول دی ہے،

کنوارے کو کنوارے کے ساتھ سو کوڑے اور سال بھر کی جلا وطنی، جبکہ شادی شدہ

کو شادی شدہ کے ساتھ، سو کوڑے اور رجم۔

بلاشبہ اس فرمان نبوت میں کنوارے کی سزا میں سو کوڑوں کے ساتھ، سال بھر کی

جلا وطنی اور شادی شدہ کی عقوبت میں، رجم کے ساتھ، سوتا زیا نے بھی مذکور ہیں۔ سو کوڑوں پر جلا

وطنی کی سزا اور رجم پر تازیانوں کی سزا کا اضافہ، حاکمانہ تعزیر سے متعلق ہے، جو فرداً فرداً ہر کیس

میں، وقت کا حکم ان اگر مناسب سمجھے تو دے سکتا ہے، ورنہ نبی اکرم ﷺ کا عام معمول یہی تھا کہ

آپ کنوارے زانی کو سو کوڑوں کی سزا اور شادی شدہ زنا کار کو رجم کی سزا دیا کرتے تھے۔ حکام

میں سے بہر حال حضرت علیؑ نے حاکمانہ تعزیر سے کام لیتے ہوئے، اصل سزا پر اضافہ کیا ہے،

جبکہ دیگر خلفاء راشدین نے شاید ہی اصل سزا پر، تعزیر کا اضافہ کیا ہو۔

الغرض یہی فرمان رسول آیت (۴/۱۵) میں مذکور سبیل کی توضیح کر رہا ہے اور

سورۃ النور کی آیت ۲ میں مذکور حکم کو کنوارے افراد تک محدود و مخصوص کر ڈالتا ہے۔

کیا سنت، قرآنی حکم کی تبیین اور تخصیص و تقیید کر سکتی ہے؟..... اب

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا سنت یا صاحب سنت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ

کسی قرآنی حکم کی تبیین کر دیں یا کسی دوسرے حکم کی تقیید و تخصیص کر دیں؟ اس کا جواب بلکہ

مثبت جواب خود قرآن یہ کہہ کر دیتا ہے کہ یہ بات، پیغمبر کے فرائض منصبی میں داخل ہے کہ وہ

ایسا کرے۔ اسے کتاب دی ہی اس لیے گئی ہے کہ اس کی تبیین کرے۔

﴿ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾

(النحل - ۴۴)

ہم نے ذکر کو آپ کی طرف نازل اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے، اس امر کی وضاحت کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔

قرآن کریم میں چار مقامات پر کتاب اللہ کے حوالہ سے پیغمبر کے درج ذیل فرائض

بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) تلاوتِ قرآن

(۲) تعلیمِ کتاب

(۳) تعلیمِ حکمت

(۴) تزکیہِ نفوسِ انسانیہ

تعلیمِ حکمت اور تزکیہِ نفس کے فرائض کو تو فی الحال چھوڑیے۔ جہاں تک تلاوتِ کتاب کے فریضہ کا تعلق ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ محض کتاب کو پڑھ کر لوگوں کو سنا دینے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن تعلیمِ کتاب کا فریضہ، کتاب کی تلاوت سے بڑھ کر قولاً یا عملاً تبیین و توضیح کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور چونکہ یہ تبیین و توضیح، پیغمبرانہ فرائض کا لازمی جز ہے، اس لیے امت کے لیے اسے قبول کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ خود پرویز صاحب سورۃ الجمعہ کی آیت ۲ کے تحت، جس میں پیغمبر خدا کے یہی فرائض مذکور ہیں، لکھتے ہیں کہ:

اس آیت میں رسول اکرم کے منصب رسالت میں تین بین اور مستقل چیزیں

بیان کی گئی ہیں۔

(۱) تلاوتِ قرآن

(۲) تزکیہِ نفوس

(۳) تعلیمِ کتاب و سنت

اگر تبیین میں تبیین سے مراد، وحی الہی کو محض لوگوں پر ظاہر کر دینا ہی ہے، اگر

ما علی الرسول الا البلاغ میں بلاغ کے معنی، پہنچا دینا (یعنی وضاحت نہ کرنا محض پہنچا دینا) ہی ہے تو ظاہر ہے کہ اتنا کام منصب نمبر ۱ (تلاوت قرآن) میں پورا ہو گیا۔ جب رسول نے خدا کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنا دیں تو ما نزل الیہم (جو کچھ ان کی طرف بھیجا گیا ہے) کا اظہار (بقول معترضین تبیین) ہو گیا، تو اس کے بعد جو ابھی دو شقیں اور باقی ہیں، ان سے کیا مطلب ہے؟ شق نمبر ۲ کو سر دست الگ رہنے دیجیے، لیکن شق نمبر ۳ میں ”تعلیم کتاب و حکمت“ تو تلاوت سے علیحدہ چیز ہے، کتاب و حکمت کے واء عطف کی بحث میں نہ الجھئے، کہ یہ تفسیری ہے یا فصلی۔ بہر کیف، تلاوت آیات اور تعلیم کتاب، دو جداگانہ اور مستقل عنوان ہیں، اظہار و ابلاغ تو تلاوت میں آ گیا، اس تعلیم کے لیے کیا باقی رہ گیا..... ورنہ اگر غور و فکر کے لیے، کتاب کی آیات ہی کافی ہوتیں، تو کتاب کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی جاتی، عوام کے دلوں میں القاء کر دی جاتی، جیسا کہ وہ اکثر اعتراض بھی کیا کرتے تھے کہ ہم پر وحی کیوں نہیں بھیجی جاتی، لیکن اس علیم و حکیم کو خوب علم تھا کہ تعلیم بلا عمل اور کتاب بلا رسول ناقص رہ جاتی ہے، یہی ضرورت تھی جسکو پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے۔ ۱

اور قرآنی احکام کی تبیین میں، تفصیل اجمال، ازالہ شبہات، حل اشکالات، تقیید المطلق، اطلاق المقید، تخصیص العام اور تعمیم الخاص وغیرہ سبھی کچھ آ جاتے ہیں پیغمبر، شارح کے علاوہ، شارح بھی ہے..... علاوہ ازیں، پیغمبر کا ایک منصب، ان کا شارع ہونا بھی ہے، حلال و حرام یا اوامر و نواہی، صرف وہی نہیں ہیں، جو مذکور فی القرآن ہیں، بلکہ ان کے علاوہ، وہ بھی ہیں جو نطق رسول نے بیان کیے ہیں، قرآن نے ان

کے اس منصب کو سورۃ الاعراف کی آیت میں واضح طور پر بیان کیا ہے، بلکہ خود طلوع اسلام کی فائل میں، قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمان محفوظ ہے، جس میں انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے (صرف مبلغ قانون ہی نہیں بلکہ) عظیم واضح قانون بھی قرار دیا تھا۔ ان کے الفاظ یہ تھے:

میں ایک عاجز ترین، انتہائی خاکسار بندہ ناچیز، ایسی عظیم بلکہ عظیموں کی عظیم ترین ہستی کو بھلا کیا اور کیسے نذرانہ عقیدت پیش کر سکتا ہوں، رسول اکرم ﷺ مصلح تھے، عظیم ترین راہنما تھے، عظیم واضح قانون تھے، عظیم سیاستدان تھے عظیم حکمران تھے (ﷺ) ۱۔

الغرض، از روئے قرآن، نبی اکرم ﷺ شارع و واضح قانون بھی تھے، اور شارح و موضح قرآن بھی تھے، شارع ہونے کی حیثیت سے آپ، قرآن سے زائد بھی کوئی حکم دے سکتے تھے، اور شارح قرآن کی حیثیت سے، آپ قرآن کے کسی غیر صریح مدعا کو واضح کرنے، اس کے مطلق اور عام کو مقید اور خاص کر نیکے بھی مجاز و مختار تھے، اس لیے اگر فرمان رسول ”خذوا عنی خذوا عنی..... الخ“۔ آیت ۴/۱۵ میں واقع لفظ سبیل کی توضیح کرتے ہوئے، دوسری منزل کی سزائے زنا کو پیش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آیت ۲۴/۲ میں موجود الفاظ الزانیۃ والزانسی کو غیر شادی شدہ افراد تک محدود و مقید کرتا ہے، تو یہ امر عین تقاضائے منصب نبوت ہے، اور ایسی تبیین و وضاحت، فرائض نبوت کا حصہ ہے، جس کی اطاعت، اہل ایمان پر لازم ہے۔

غلط توجیہ آیات، علماء کے کھاتے میں..... لیکن منکرین حدیث، فرمان نبی کی بنیاد پر، آیت ۴/۱۵ کے لفظ سبیل کی توضیح کو، اور آیت ۲۴/۲ میں، زانی مرد اور زانی عورت کو کنوارے افراد تک محدود کر دینے کے عمل کو، نہایت مضحکہ خیز صورت میں، علماء کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ قانون، عام بے حیائی کی باتوں کے متعلق ہے، نہ کہ جرمِ زنا کے متعلق، ان حضرات نے پہلے تو آیت کا اطلاق، فعلِ زنا پر کر دیا، اور اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ نہ تو من تیل ہوگا نہ رادھانا چے گی، نہ چار عینی گواہ ہوں گے، نہ جرم ثابت ہوگا، نہ سزا ملے گی، جب پوچھا گیا، کہ جرمِ زنا کی سزا (سورہ نور میں) کوڑے بیان کی گئی ہے، اور یہاں سزا صرف پابندیِ مسکن ہے تو ارشاد ہوا، کہ اس آیت کی سزا کا حصہ، سورہ نور کی آیت سے منسوخ ہے، اور شہادت کے متعلق، حصہ برقرار ہے، اور سورہ نور کی آیت، حدیث سے منسوخ ہے جس میں شادی شدہ کے زنا کی سزا، رجم بیان کی گئی ہے۔ ۱

”مفکر قرآن“ کی بہر حال یہ عادت ہے کہ اپنی طرف سے ایک صورتِ واقعہ، خود گھڑ لیتے ہیں اور اسے اپنے مخالفین کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ علماء کرام، ائمہ عظام تو رہے ایک طرف، وہ خدا اور رسول کی طرف بھی من گھڑت باتیں منسوب کرنے میں (العیاذ باللہ) کوئی شرم اور جھجک محسوس نہیں کرتے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس صورتِ حال کا نسخ و منسوخ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں فرمانِ نبوی، آیت (۴/۱۵) کے لیے تبیین و توضیح کی حیثیت رکھتا ہے اور دوسری آیت کے لیے، تحدید و تقید کی۔

کیا آیت (۲۴/۲) مطلق زناة کے لیے ہے؟ اگرچہ ایک پہلو سے وہ آیت (یعنی سورۃ النور کی دوسری آیت) پہلے ہی مقید ہے کیونکہ اس میں ہر قسم کے زانی اور زانیہ کا حکم نہیں ہے، جیسا کہ پرویز صاحب کا خیال ہے کہ

الزانی اور الزانیة میں ہر قسم کے مجرم آجاتے ہیں۔ ۲

حالانکہ اس آیت میں (۲۴/۲) میں، وہ زانی اور زانیہ مجرم مراد ہیں جو آزاد ہیں، نہ کہ غلام، کیونکہ غلاموں کی سزا، از روئے قرآن، آزاد زانیوں کی نسبت، آدھی ہے، لہذا یہ

آیت، مطلق اور ہر قسم کے زنا کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آزادنا کاروں ہی کے بارے میں ہے، البتہ فرمان رسول نے آیت کے سیاق و سباق کی بناء پر، یا اپنی خداداد پیغمبرانہ بصیرت کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہوئے یا کتاب اللہ کے مبین اور موضح ہونے کی حیثیت سے، یا شارع اور واضح قانون ہونے کی بناء پر، اس پر ایک اور قید کا اضافہ کر دیا ہے اور وہ یہ کہ آیت سے نہ صرف یہ کہ آزاد، بلکہ کنوارے زانی مراد ہیں، پہلی قید، اگر بلا واسطہ، خدا کی طرف سے خود قرآن نے بیان کی ہے، تو دوسری قید، بالواسطہ مگر خدا ہی کی طرف سے، رسول خدا نے بیان کی ہے جس کی اطاعت کو، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی اطاعت قرار دیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ (جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی)۔

”مفکر قرآن“ کا رسول رحمان سے معارضہ و مقابلہ..... یہاں پہنچ کر ”مفکر قرآن“ کے مزاج کا یہ پہلو، نمایاں ہو کر، ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ رسول خدا کو، یا ان کی سنت کو قطعاً یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ، قرآن کے کسی حکم مطلق کو کسی شرط یا کسی وصف سے مقید کر دیں، آیت تازیانہ میں، دراصل، زانیوں کو ”کنوارے مجرموں“ کے لیے محدود و مخصوص کرنے کا جو عمل، نبی اکرم نے کیا ہے، اس سے ہمارے ”مفکر قرآن“ کو سخت اختلاف ہے، وہ اطلاق و تعمیم یا تقیید و تخصیص کی ایسی کاروائی کو، حکم کی قانونی حیثیت کو ختم کر دینے کے مترادف سمجھتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

کسی مقید قانون کو مطلق قرار دینے سے، قانون کی حیثیت ہی کچھ نہیں رہتی۔!

الغرض نبی کے کسی ایسے اختیار کے تو پرویز صاحب قائل ہی نہیں ہیں، مگر خود اپنے لیے، ایسے اختیار کو نہ صرف یہ کہ قبول کرتے ہیں بلکہ عملاً استعمال بھی کرتے ہیں، اور قرآنی احکام میں تقیید المطلق، اطلاق المقید، اور تخصیص العام و تعمیم الخاص کی صورت میں ہر کاروائی کر گزرتے ہیں، چند ایک امثلہ ملاحظہ فرمائیے۔

پہلی مثال قرآن کریم، اہل ایمان کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُؤُهُمْ
وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ (المائدہ - ۱۰۱)

اے ایمان والو! ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار
گزریں، لیکن اگر تم ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو، تو وہ تم
پر کھول دی جائیں گی، اب تک جو کچھ تم نے کیا، اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ
درگزر کرنے والا بردبار ہے۔

اس آیت میں لا تسئلوا عن اشیاء کو مطلق رکھا گیا ہے، کسی شرط کے ساتھ
مشروط نہیں کیا گیا ماسوا، اس کے کہ --- ”اگر ان امور کو تم پر کھول دیا جائے تو تمہیں ناگوار خاطر
گزریں“ --- اس لیے ایسی اشیاء کے متعلق مت پوچھو کہ اگر ان کا جواب تمہیں دیا جائے،
تو تمہارے لیے آزر دگی اور کبیدگی خاطر کا سبب بن جائے، لیکن پرویز صاحب، لا تسئلوا عن
اشیاء کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ تم ”فروع و جزئیات“ کے متعلق سوال نہ کیا کرو۔ گویا
اصولیات اور کلیات کے متعلق پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ آیت میں ایسی کوئی قید
نہیں ہے مگر ”مفکر قرآن“ اپنی طرف سے یہ قید لگاتے ہوئے فرماتے ہیں:

جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا بعض لوگوں نے چاہا کہ قرآنی اصولوں کی جزئی
تفصیل بھی، قرآن میں بیان کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے سوالات سے سختی
سے روک دیا، اور کہا کہ یا ایہا الذین امنوا لا تسئلوا عن اشیاء ان
تبدلکم تسوؤکم اے ایمان والو، ان چیزوں کے متعلق (جو قرآن میں بیان
نہیں کی گئیں) سوال نہ کیا کرو، اگر انہیں تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے تو وہ
باعث تکلیف ہو جائیں۔ ۱

”مفکر قرآن“ کو روایات حدیث سے اس قدر ضد، عناد اور چڑھتی کہ اگر ان میں

نزول آیات کا کوئی شانِ نزول یا سببِ نزول مذکور ہو، تو انہیں قابلِ قبول نہیں، اور وہ قرآن کریم کی تعریف و توصیف کی آڑ میں، شانِ نزول کی روایات کو یہ کہہ کر رد کرتے ہیں:

قرآن کریم کے الفاظ کو شانِ نزول کی روایات کا پابند نہیں بنایا جاسکتا۔ ۱

قرآن، کسی شانِ نزول، موقعِ نزول یا واقعہِ نزول کا پابند نہیں ہے۔ ۲

لیکن قرآنی آیات کا ”مفہومِ مزعوم“ واضح کرنے کے لیے، وہ خود آیات کا شانِ

نزول یا سببِ نزول گھڑا کرتے تھے، چنانچہ اسی آیت کے مفہوم کی وضاحت کے لیے، یہ شانِ

نزول یا سببِ نزول، اختراع کیا گیا کہ --- ”جس وقت، قرآن نازل ہو رہا تھا بعض

لوگوں نے چاہا کہ قرآنی اصولوں کی جزئی تفصیل بھی، قرآن میں بیان کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ

نے ایسے سوالات سے سختی سے روک دیا۔“ اب روایات میں تو یہ شانِ نزول موجود نہیں ہے

(اور اگر ہو بھی، تو ”قرآن مجید کے الفاظ کو شانِ نزول کی روایات کا پابند نہیں بنایا جاسکتا“) پھر

پتہ نہیں کہ ”مفکر قرآن“ پر اس شانِ نزول کی وحی، کس آسمان سے اتری ہے۔

امر واقعہ یہ ہے کہ ”مفکر قرآن“ خود اپنے نفس سے ایک شانِ نزول گھڑا کرتے تھے،

اور پھر اس کی روشنی میں، اپنا مدعا ”ثابت“ کیا کرتے تھے، سورہ مائدہ کی اس آیت کی وضاحت

میں بھی، یہی ٹیکنیک اختیار کی گئی ہے، ترجمہ آیت سے قبل، خود ساختہ شانِ نزول کی صورت

میں، ایک تمہید باندھی گئی ہے، جسے اپنے مدعا تک پہنچنے کے لیے، بطور زینہ استعمال کیا گیا ہے

دوسری مثال..... قرآن کریم، جرمِ سرقہ کی سزا، بایں الفاظ بیان کرتا ہے:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (المائدہ - ۳۸)

چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ سزا بدلہ ہے ان دونوں کی کمائی کا، اور

خدا کی طرف سے عبرت ہے، وہ غالب اور حکیم ہے۔

یہاں ”قرآن“ نے مطلق سارق اور سارقہ کی سزا بیان کی ہے لیکن ”مفکر قرآن“

نے چور مرد اور چور عورت کے لیے ”عادی مجرم“ ہونے کی شرط، خود اپنی طرف سے عائد کی ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

یہ عادی مجرم کی سزا ہے۔ ۱

”مفکر قرآن“ بمقابلہ رسولِ قرآن..... سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ ہستی،

جو خود، مہبط قرآن تھی، الزانیۃ والزانی والی آیت میں، مجرموں کے ”کنوارہ“ ہونے کی شرط عائد کرتی ہے، تو ”مفکر قرآن“ فرماتے ہیں کہ:

قرآن مجید میں جرمِ زنا کی سزا، صرف کوڑے مقرر کی گئی ہے، بلا تخصیص اس امر کے کہ مجرم شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ اس میں رجم کی سزا کا کوئی ذکر نہیں، لہذا، یہ سزا، قرآن مجید کے خلاف ہے۔ ۲

اب وہ ہستی، جس پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ لاکھ فرمائیں کہ ”آیت (۲۴/۲) میں، زانی مرد اور زانی عورت سے مراد، وہ لوگ ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، رہے شادی شدہ زنا کار، تو ان کی سزا، رجم ہے“ لیکن پرویز صاحب کو محمد رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان، قرآن کے مخالف نظر آتا ہے، اور وہ خود اگر چور مرد اور چور عورت کے متعلق یہ کہیں کہ اس سے مراد ”عادی مجرم سرقہ“ ہے، تو یہ عین مطابق قرآن ہے، ایسے کوئی ایک دو نہیں بلکہ بیسیوں مقامات ہیں، جہاں ”مفکر قرآن“ محمد رسول اللہ ﷺ سے قرآن تو لیتے ہیں (بلکہ چھین لیتے ہیں) اور ان توضیحات و تشریحات کو قبول کرنے سے انکار کر ڈالتے ہیں، جو مہبط قرآن نے قولاً و عملاً پیش فرمائی ہیں، یہ پرویز صاحب کی رسول اللہ ﷺ ساتھ، مقابلہ و معارضہ کی وہ بدترین صورت ہے، جسے قرآن کے نام پر، صاحب قرآن کے خلاف، انہوں نے عمر بھر اختیار کیے رکھا، پھر سینہ زوری کا یہ عالم، کہ پیغمبرِ آخر الزماں ﷺ کی عائد شدہ وہ قید تو غیر قرآنی (یا بقول، ان کے ”خلاف قرآن“) ہے، جو آیت عقوبتِ زنا (۲۴/۲) میں لگائی گئی ہے، مگر، خود ”مفکر قرآن“ کی طرف

۱ تفسیر مطالب الفرقان، جلد ۴، صفحہ ۵۰۷

۲ قرآنی فیصلے، ج ۲، صفحہ ۲۹۴

سے، آیت سرقہ (۵/۳۸) میں، عائد کردہ ”عادی مجرم“ کی قید، عین قرآنی قید ہے، رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں ”مفکر قرآن“ کا یہ معارضہ و مقابلہ، اور یہ حکمانہ تقدم اور یہ سینہ زوری، ایک ایسا کفر ہے جس میں شک و شبہ کی رتی بھر گنجائش نہیں ہے۔

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(النساء - ۶۵)

نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ ہرگز صاحب ایمان نہیں جب تک کہ اپنے باہمی نزاعات میں تجھے اپنا حکم نہ بنالیں اور پھر تیرے فیصلہ پر وہ دلوں میں گھٹن نہ پائیں اور کما حقہ بسر و چشم قبول کر لیں۔

پھر محمد رسول اللہ ﷺ کے مقابل، جرأت اور دیدہ دلیری کا یہ عالم، کہ رجم کے متعلق، قرآن کی اساس پر، یہ کہتے ہیں کہ:

اس میں رجم کی سزا کا ذکر نہیں، لہذا یہ سزا، قرآن کے خلاف ہے۔ ۱

پھر اس خودسر ”مفکر قرآن“ نے اپنے غرورِ علم اور پندارِ مطالعہ میں اتنا بھی نہیں سوچا کہ جب قرآن میں نفیاً یا اثباتاً رجم کا ذکر ہی نہیں ہے، اور قرآن نے، رجم کے وجود یا عدم وجود کے بارے میں مکمل سکوت اختیار کیا ہے تو پھر رسول اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے، شادی شدہ زانی کے لیے، رجم کا اعلان، ”خلاف قرآن“ کیسے ہو گیا؟ اب اس ”علامہ دہر“ کو کون سمجھائے کہ خلاف قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن، کسی چیز کا حکم دے، اور کوئی دوسری ہستی، اس سے منع کرے، یا یہ کہ قرآن، کسی چیز سے منع کرے، اور کوئی اور ہستی ٹھیک اسی چیز کا حکم دے، لیکن اگر قرآن، الزانیۃ و الزانی کے مطلق الفاظ بول کر، انہیں ”آزاد افراد“ کی قید سے خود مقید کر ڈالتا ہے، اور غلام زنا کاروں کو اس حکم سے الگ کر دیتا ہے، اور خدا کا رسول، اس میں ایک اور قید ”غیر شادی شدہ“ ہونے کی عائد کرتا ہے، اور شادی شدہ افراد کو، اس حکم سے

خارج کر دیتا ہے، اور ان کے لیے الگ سزا تجویز کرتا ہے، تو اسے ”خلاف قرآن“ کہنا جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔

الغرض، رجم کو ”خلاف قرآن“ نہیں بلکہ ”زائد قرآن“ قرار دیا جاسکتا ہے، اور پیغمبر کی اطاعت کا تحقق، دراصل ممکن ہی، اس طرح ہے کہ اس کی اطاعت، ان امور میں کی جائے، جو زائد قرآن ہیں، رہے وہ امور جو قرآن کے مطابق ہیں، ان میں پیغمبر کی اطاعت، تو اتباع قرآن بھی کہلا سکتی ہے کیونکہ ایسے (مطابق قرآن) امور میں، پیغمبر کوئی حکم نہ بھی دے، تب بھی وہ مذکور فی القرآن ہونے کی بناء پر، یا مطابق قرآن ہونے کی بناء پر، واجب الاطاعت ہیں، پس اطاعت پیغمبر کا مفہوم، فی الواقع، ان امور ہی میں ہے، جو قرآن سے زائد احکام ہیں۔

ذات رسول پر، ذات پرویز کا تقدم..... یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، پرویز صاحب، ذات رسول کو پیچھے دھکیل کر خود کو، ان پر مقدم کرتے ہیں، اور اپنی ”بصیرت“ کو اس امر کا معیار قرار دیتے ہیں کہ کون سی بات ”خلاف قرآن“ ہے اور کون سی ”مطابق قرآن“۔ پھر وہ جملہ امور، جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں، ان میں سے بعض کو یہ کہہ کر قبول کر لیتے ہیں کہ --- ”قرآن نے کہیں بھی، ان سے منع نہیں کیا“ --- اور بعض کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ --- ”قرآن میں سرے سے، ان کا ذکر ہی نہیں ہے، لہذا یہ خلاف قرآن ہیں اور رد کیے جانے کے قابل ہیں“ --- مثال کے طور پر، درج ذیل امور پر ایک نگاہ ڈالیے، یہ قرآن میں کہیں مذکور نہیں ہیں:

(۱) بچے کی پیدائش پر، کان میں اذان و اقامت کہنا

(۲) عقیقہ کرنا

(۳) ختنہ کرنا

(۴) مردہ کو غسل دینا اور کفن پہنانا

ان چاروں امور کو وہ جائز قرار دیتے ہیں، اور ان کے جواز پر، یوں استدلال کرتے ہیں:

یہ امور معاشرتی ہیں، نہ کہ دینی۔ کسی معاشرہ میں، اگر بعض باتیں، اس قسم کی رائج ہوں، جو دین کے کسی حکم یا عام تعلیم کے خلاف نہ جاتی ہوں، تو انہیں معاشرتی تقریبات کے طور پر منالینے میں کوئی حرج نہیں، ایسی تقریبات، معاشرتی یکجہتی کے لیے، مفید ہوتی ہیں۔ ۱۔

اس عبارت میں، معاشرتی اور دینی امور کی، جو تفریق کی گئی ہے، وہ بجائے خود غیر قرآنی تصور ہے، دین و معاشرت کی، جس ثنویت کو، پرویز صاحب نے یہاں تسلیم کیا ہے، اس کا ثبوت، قرآن سے ہرگز پیش نہیں کیا جاسکتا۔

اب یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، مگر ”مفکر قرآن“ بڑے سرسری اور سطحی انداز میں ان امور اربعہ کو ”رواج پذیر معاشرتی تقریبات“ کہہ کر آگے سرک گئے ہیں، سوال یہ ہے کہ ”بچے کی پیدائش پر، کان میں اذان و اقامت“ کہنے کی یہ تقریب، کیا مشرکین مکہ کے ہاں، پہلے سے رواج پذیر چلی آرہی تھی، جسے اسلام نے برقرار رکھا ہے؟ یا اسے خود، حضور اکرم ﷺ نے جاری فرمایا تھا؟ ظاہر ہے کہ اسے حضور ہی نے جاری فرمایا تھا۔ مشرکین عرب کے ہاں تو نہ یہ اذان تھی اور نہ ہی اقامت۔ اسی طرح بقیہ امور ثلاثہ کی کھوج لگائی جائے، تو یہ واضح ہوگا، کہ دراصل یہ وہ امور ہیں، جو انبیائے سابقین کی تعلیمات پر اساس پذیر ہیں، اور جاہلیت کے دور میں بھی، ان کا وجود برقرار رہا ہے، اور شریعتِ محمدیہ نے بھی انہیں برقرار رکھا ہے۔

بہر حال، یہ چاروں امور، قرآن میں مذکور نہ ہونے کے باوجود بھی ”مفکر قرآن“ کی بارگاہ سے جائز قرار پائے ہیں، اس کے بعد، درج ذیل چار امور کو دیکھئے، یہ بھی قرآن میں مذکور نہیں ہیں، مگر ان امور کو ”مفکر قرآن“ کی بارگاہ سے شرفِ جواز نہ مل پایا۔

(۱) حق شفع

(۲) انبیاء سابقین کا، معراجِ رسول کی نوعیتِ سفر میں، براقِ نبوی ہی کی سواری استعمال کرنا

(۳) نبوت کے ابتدائی سالوں میں، حضور اکرمؐ کے ساتھ، بغرض تعلیم، حضرت اسرافیل (فرشتے) کا لگایا جانا

(۴) شادی شدہ زانی کو رجم کرنا

یہ چاروں امور بھی، اگرچہ قرآن میں، موجود نہیں ہیں، مگر ”مفکر قرآن“ نے انہیں ناجائز قرار دیا ہے، جہاں تک ”حق شفع“ کا تعلق ہے کسی صاحب نے ”مفکر قرآن“ سے چودہ سوالات پوچھے، ان میں سے چوتھا سوال اور اس کا جواب، درج ذیل ہے،

(۴) حق شفع کا قانون، قرآن مجید کے کس حکم کے ماتحت جاری ہے، جس کی وجہ سے مالک جائیداد، اپنی جائیداد کی پوری قیمت وصول نہیں کر سکتا، بلکہ شفع کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے، یا سودا کرتے وقت، ناجائز طور پر، بخوف حق شفع، اس کی قیمت، حد سے زیادہ فرضی طور پر لکھواتا ہے، کیا اس قانون کی وجہ سے مالک جائیداد کے آزادانہ حق فروخت میں دست اندازی، از روئے قرآن مجید جائز ہے؟ اور اس کا مفاد کیا ہے؟

سوال آپ نے ملاحظہ فرمایا، اب اس کا جواب بھی دیکھ لیجئے

جواب..... (۴) حق شفع کا قانون، قرآنی نہیں۔ ۲

رہا دوسرا امر، جو انبیاء سابقین کے ہاتھوں، اپنے معراج کے سفر کے دوران، براق نبوی جیسی سواری کے استعمال سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے متعلق، مولانا مودودیؒ نے واقعہ معراج کے ضمن میں، ایک مقام پر یہ لکھا تھا کہ:

اس کے بعد، آپ کی سواری کے لیے، ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد گدھے سے بڑا، اور نچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا، اس کا ہر قدم، حدنگاہ پر پڑتا تھا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا، پہلے انبیاء بھی، اس نوعیت کے سفر میں، اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ ۳

۱ قرآنی فیصلے، ج ۱، صفحہ ۳۷۳۔ ۲ قرآنی فیصلے، ج ۱، صفحہ ۳۷۶

۳ ترجمان القرآن، نومبر ۱۹۷۶ء، صفحہ ۱۳۶ + سیرت سرور عالم، صفحہ ۱۳۶

س کی مخالفت کرتے ہوئے، ”مفکر قرآن“ نے لکھا ہے کہ:

قرآن کریم میں تو کسی نبی کے تذکرہ میں ایسا نہیں کہا گیا۔ ۱

اس دلیل سے، یہ امر ”خلاف قرآن“ قرار پا گیا۔

رہا تیسرا معاملہ، جو حضور گواسرائیل کی طرف سے تعلیم دینے سے متعلق ہے، تو اس

کے متعلق، مولانا مودودی نے ایک مقام پر یوں لکھا تھا کہ:

نبوت کے ابتدائی تین سال تک، رسول اللہ ﷺ کے ساتھ، حضرت اسرائیل

کو تعلیم کے لیے لگایا گیا تھا، وہ وحی نہیں لاتے تھے، کیونکہ وحی لانا صرف،

حضرت جبریل کا کام تھا، البتہ وہ کسی اور طریق سے، حضور اکرم کو علوم کی تعلیم

دیتے تھے۔ ۲

اس واقعہ کی تردید کے لیے، پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ:

قرآن کریم میں، نہ وحی کے علاوہ، کوئی اور طریق ابلاغ نبوت بتایا گیا ہے، اور

نہ ہی اس میں اسرائیل کا لفظ تک آیا ہے۔ ۳

حالانکہ کسی امر کا قرآن میں مذکور نہ ہونا، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، خود

”مفکر قرآن“ نے ختنہ، عقیقہ اور مردے کو کفن دینے وغیرہ جیسے اعمال کو، اس کے باوجود، جائز

ٹھہرایا ہے کہ وہ قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ رہا، آخری امر، یعنی شادی شدہ کے لیے سزائے

رجم، تو اس کے متعلق، ”مفکر قرآن“ لکھتے ہیں کہ:

قرآن کریم میں زنا کی سزا، رجم (سنگسار کرنا) کہیں نہیں آئی، نہ شادی شدہ کے

لیے، نہ غیر شادی شدہ کے لیے۔ یہ سزا یہودیوں کے ہاں راج تھی، لیکن قرآن

نے اسے تجویز نہیں کیا، ہمارے ہاں، یہ سزا بعد کی وضع کردہ ہے، اور اسے

منسوب کیا جاتا ہے، حضور رسالت مآب ﷺ کی ذات گرامی کی طرف۔ اس

۱ طلوع اسلام، مارچ ۱۹۷۷ء، صفحہ ۲۳

۲ ترجمان القرآن، جنوری ۱۹۷۳ء، صفحہ + سیرت سرور عالم، صفحہ ۶۵۱

۳ طلوع اسلام، مارچ ۱۹۷۷ء، صفحہ ۲۳

کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ (معاذ اللہ) قرآن کے احکام کے خلاف بھی
فیصلے دیا کرتے تھے۔

شادی شدہ زانی کے لیے، سزائے رجم، قرآن میں بالکل اسی طرح، غیر مذکور ہے،
جس طرح بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان و اقامت کہنا، غیر مذکور ہے، قبل از اسلام،
زمانہ جاہلیت میں، یہ رواج ہرگز نہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان و اقامت کہی
جائے، نبی اکرم ﷺ نے جس طرح نومولود کے کان میں، اذان و اقامت کہنے کو، ایک شرعی عمل
کے طور پر، معاشرہ میں جاری کیا، بالکل اسی طرح، شادی شدہ زانی کے لیے، رجم کو ایک شرعی سزا
کے طور پر، عملاً جاری و ساری بھی کیا اور قولاً اسے بیسیوں مرتبہ بیان بھی کیا۔ یہ آپ کی وہ سنت
ثابتہ ہے جس کا انکار کرنا، آفتابِ نصف النہار کا انکار کرنا ہے، لیکن ہمارے ”مفکر قرآن“ کا
تحقیقی انکشاف یہ ہے کہ --- ”ہمارے ہاں یہ سزا، بعد کی وضع کردہ ہے، اور اسے منسوب
کیا جاتا ہے، حضور رسالتاً ﷺ کی ذات گرامی کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ
(معاذ اللہ) قرآن کے احکام کے خلاف بھی فیصلے دیا کرتے تھے“ ---

”مفکر قرآن“ کی جملہ کتب پر، جس شخص کی بھی نظر وسیع ہوگی، وہ ان کے تضادات
پر انگشت بندھاں ہوگا کہ ان کے دماغ کی سرزمین کس قدر زرخیز تھی، جس میں تضادات کا وسیع
خازن پھیلا ہوا تھا، اور پھر قلم کے ذریعہ، منصہ شہود پر آ گیا، معلوم ”مفکر قرآن“ اپنی تضاد گوئی
کی پختہ عادت کے تحت، متناقض باتیں کرنے کے عادی تھے، یا انہیں نسیان و ذہول کا مرض
لاحق تھا، اس لیے، انہیں یہ یاد نہ رہا کہ سزائے رجم کو سنت کے مطابق قرار دے کر، خود انہوں
نے بھی، ”اسے منسوب کیا ہے حضور رسالتاً ﷺ کی ذات گرامی کی طرف، اور یہ طنز لوٹ کر،
خود ”مفکر قرآن“ ہی پر آن ٹوٹی ہے کہ۔ ”اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ (معاذ اللہ) قرآن
کے خلاف بھی فیصلے دیا کرتے تھے“۔ ملاحظہ فرمائیے ان کی یہ عبارت، جس میں وہ قانون
وصیت اور سزائے رجم کے بارے میں، ”خلاف قرآن“ ہونے کی رٹ لگانے کے ساتھ ساتھ،

یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دونوں مطابق سنت ہیں۔

شریعت پنجوں کے لیے فیصلے کا مدار، قرآن و سنت سے مطابقت ہوگا، ابھی تک ہم نے سنت کے بارے میں اختلافات کا ذکر کیا ہے، لیکن ایسے قوانین بھی تو ہوں گے، جو سنت کے مطابق، لیکن قرآن کے خلاف ہوں گے (جیسے قانون وصیت یا سنگسار کرنے کا قانون) ایسے قوانین کی صورت میں معلوم نہیں، شریعت پنج کیا فیصلہ دیں گے، اور کس طرح فیصلہ کریں گے، اگر وہ سنت کے مطابق، قانون مرتب کریں گے تو وہ قرآن کے خلاف جائے گا، اور اگر قرآن کے مطابق فیصلہ دیں گے، تو وہ سنت کے خلاف ہوگا، اور شرط، ان پر عائد کی گئی ہے کہ ان کا فیصلہ کتاب و سنت دونوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ۱

پاکستان کے علماء کرام، اس لحاظ سے بڑے بد قسمت واقع ہوئے ہیں کہ انہیں ایک ایسے ”مفکر قرآن“ سے پالا پڑا ہے جو ”خلاف قرآن“ یا ”زائد از قرآن“ جیسے الفاظ کے مفہوم سے بالکل جاہل ہے، یا پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی نیت سے جان بوجھ کر، ”زائد از قرآن“ چیز کو ”خلاف قرآن“ کہنے کا عادی ہو چکا ہے

رہا قانون وصیت، تو اس کی بحث کو فی الحال نظر انداز کیجئے۔ باقی رہا رجم، تو وہ ہرگز ”خلاف قرآن“ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ، اسے ”زائد از قرآن“ کہا جاسکتا ہے، لہذا رجم کے بارے میں شریعت پنج، اگر کوئی فیصلہ مطابق سنت کر دیتا ہے، تو وہ ”زائد از قرآن“ تو ہوگا مگر ”خلاف قرآن“ ہرگز نہیں ہوگا۔

الغرض، ”مفکر قرآن“ کی اس عبارت سے یہ واضح ہے کہ رجم کا ثبوت، سنت نبوی سے میسر ہے، اور قرآن میں زنا کی جو سزائے تازیانہ، بیان کی گئی ہے، اسے آپ نے منصب رسالت پر فائز ہوتے ہوئے، واضح قانون اور اولین مقنن اسلام ہونے کی حیثیت سے، کنوارے زنا کے لیے مخصوص و محدود قرار دیا، بالکل اسی طرح، جس طرح، آج کے دور میں، ہمارے ”مفکر قرآن“

نے قطع ید کو مطلق سارق کی بجائے ”عادی مجرم“ کے لیے سزا قرار دیا، اور ساتھ ہی اس عقوبت سرقہ کو انتہائی سزا (THE MAXIMUM PUNISHMENT) بھی قرار دیا، حالانکہ قرآن نے اسے انتہائی سزا کی بجائے، واحد سزا (THE ONLY PUNISHMENT) کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ رسول خدا، مامور من اللہ شارع کی حیثیت سے ایسا کرنے کے مجاز تھے، مگر ہمارے ”مفکر قرآن“ کو ایسا کوئی اعزاز حاصل نہیں ہے، ان کا ایسا کرنا، سینہ زوری کے ساتھ، کتاب اللہ پر خود کو حاکم و قاضی بنانے کے مترادف ہے، لیکن بہر حال ”مفکر قرآن“ اس بات کے خلاف ہیں کہ سنت کو قرآن پر حاکم و قاضی بنایا جائے، امام اوزاعیؒ نے ایک مقام پر، درست بات کہی تھی کہ

الکتاب احوج الی السنة من السنة الی الکتاب ۱

کتاب اللہ، سنت رسول کی زیادہ محتاج ہے، بہ نسبت اس کے کہ سنت نبی، قرآن کی محتاج ہو۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن، اپنے مجمل حکم کی تفصیل کے لیے، سنت نبوی کا محتاج ہے، مثلاً قرآن، اقیموا الصلوٰۃ کا مجمل حکم دیکر خاموش ہو جاتا ہے نماز کی شکل، اس کی رکعات، اس کا طریقہ کار، اس کا مقام ادائیگی، وغیرہ یہ سب کچھ سنت ہی تفصیل سے بیان کرتی ہے، اس مفہوم کے اعتبار سے امام اوزاعی کا قول، درست ہے، لیکن ”مفکر قرآن“ اس کلمہ حق کا ایک باطل مفہوم، اپنے ذہن میں رکھ کر، بڑے سنسنی خیز انداز میں، اپنے قارئین سے کہتے ہیں کہ:

آپ نے غور فرمایا کہ حدیث کے متعلق، عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہ (۱).....

(۲).....

(۳) حدیث، قرآن کی اتنی محتاج نہیں، جتنا قرآن، حدیث کا محتاج ہے۔

(۴) حدیث، قرآن پر قاضی ہے۔ ۲

۱ جامع بیان العلم وفضلہ لابن عبدالبر، ج ۲، صفحہ ۱۹۱

۲ مقام حدیث، صفحہ ۳۰

اس طرح ”مفکر قرآن“ یہ چاہتے ہیں کہ ”حدیث تو قرآن پر قاضی نہ ہو“ مگر ان کی ”بصیرت“ قرآن پر حاکم و قاضی ضرور رہے، وہ اگر ”زائد از قرآن“ کسی چیز کو ”خلاف قرآن“ قرار دیدیں، تو لازم ہے کہ ساری مخلوق، اسے ایسا ہی مان لے، اس لیے کہ

ع مستند ہے ان کا فرمایا ہوا

اور ان کی تغیر پذیر ”بصیرت“ کے ساتھ، خود دنیا کو بھی بدل جانا چاہیے۔

علاوہ ازیں، حضور اکرم ﷺ کا عقوبتِ زنا کو ”کنوارے زانیوں“ تک محدود و مخصوص کر دینا، اس پہلو سے بھی درست ہے کہ آپ مامور من اللہ شارع ہونے کی حیثیت میں ایسا کرنے کے مجاز تھے اور اس پہلو سے بھی، کہ آیت (۲۴/۲)، اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے، ہے ہی کنوارے زانیوں کے لیے، کیونکہ اس کے بعد کی آیت میں، ان ہی زانیوں کے لیے (جن کا ذکر الزانیة و الزانی کے الفاظ میں ہے) یہ حکم آیا ہے:

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور - ۳)

زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرک کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ کوئی مرد نکاح نہ کرے مگر وہ جو زانی یا مشرک ہو، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔

سزائے تازیانہ کے ذکر کے بعد، اگلی ہی آیت میں، زنا کے لیے ضابطہ نکاح کا یہ بیان، اس امر پر دلیل ہے کہ آیت (۲۴/۲) میں جو سزا مذکور ہے، وہ ان مجرمین کے لیے ہے جو کنوارے ہیں اور ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا۔

سزائے رجم کے متعلق ”مفکر قرآن“ کو یہ اعتراف ہے کہ --- ”یہ سزا، یہود کے ہاں راجح تھی“ --- واقعتاً یہ سزا، ان کی کتب میں موجود تھی، اور حضرات انبیاء کرام، بصورتِ جرم، کتاب اللہ کی یہ سزا، ان پر نافذ بھی فرماتے رہے ہوں گے، اب اگر حضور اکرم کے متعلق یہ مان لیا جائے کہ آپ نے ارشادِ خداوندی فبہدا ہم اقتدہ کے مطابق، اگر سزائے رجم جاری کی ہے، تو اس میں کیا مضائقہ ہے، کیا انبیائے سابقین کی اقتداء کا آپ کو حکم نہیں دیا

گیا؟ بہر حال، آپ کا زانیوں کو گذشتہ انبیاء کی پیروی میں سزائے رجم دینا یا خود خدا کے حکم وحی پر ایسا کرنا، اس امر کی دلیل ہے کہ شریعت محمدیہ میں بھی یہ عقوبتِ زنا موجود ہے، جسے آپ نے متعدد مرتبہ، قولاً بھی بیان فرمایا اور عملاً زانیوں پر اسے نافذ بھی فرمایا ہے، یہ بات، عقل سے بعید ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ اپنے دور حیات میں، زانیوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کرتے رہے، اور اس خدا نے سزائے رجم کی تردید نہیں کی، جس نے غزوہ تبوک پر، بعض لوگوں کو محض جنگ سے رخصت دینے کی معمولی سی بات پر، پیغمبر علیہ السلام پر یہ وحی نازل فرمادی کہ:

﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ﴾ (التوبة - ۴۳)

(اے نبی) اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن آپ نے انہیں رخصت کیوں دیدی؟ (تمہیں چاہیے تھا کہ رخصت نہ دیتے) یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔

اگر فی الواقع، رجم ”خلاف قرآن“ ہوتا تو عہد نبوی میں، متعدد واقعات میں رجم کے نفاذ پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور وحی نازل ہو جاتی، اور حقیقت واضح کر دی جاتی کہ آپ ”خلاف قرآن“ سزا دے کر، کتاب اللہ کو پس پشت پھینکنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، حالانکہ اس سے کمتر معاملات میں، اللہ تعالیٰ، بذریعہ وحی، اپنے نبیؐ کو متنبہ کرتا رہا ہے۔

”مفکر قرآن“ کا یہ کہنا کہ --- ”قرآن نے اس (سزائے رجم) کو تجویز نہیں کیا“

--- ایک ادھوری بات کہہ کر، یکطرفہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ قرآن نے اگر اسے تجویز نہیں کیا، تو اس سے منع بھی نہیں کیا، بالخصوص جبکہ دور نزول قرآن میں وحی اتر رہی تھی، اور وحی نے نہایت ہی معمولی اور خفیف فرو گذاشتوں پر (مثلاً جنگ سے کسی کو رخصت دے دینا، کسی حلال چیز کو نہ کھانے کا عہد کر لینا، اور ایک محفل میں چند اہم شخصیتوں کو، دین کی دعوت دیتے ہوئے، بظاہر ایک غیر اہم شخصیت کی طرف توجہ نہ دینا، جیسے معمولی معاملات میں) آپ سے ترکِ اولیٰ کی صورت میں، جو کچھ واقع ہوا تھا، اس پر آپ کو

متنبہ کیا، لیکن آپ لوگوں کو سنگسار کرتے رہے، مگر وحی نہ اتری، جس کا صاف مطلب ہے کہ آپ کا سزائے رجم دینا، سراپا وحی اور مرضی رب کے عین مطابق تھا۔

سزائے رجم کے راوی صحابہ..... پھر کثیر التعداد صحابہ نے، اس سزا کو اپنی روایات کے ذریعہ، اگلی نسل کو منتقل کیا ہے، چنانچہ صحابہ کرام، جن سے رجم کی سزا مروی ہے، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ان روایات میں حکم رسول اور عمل رسول، دونوں موجود ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفی، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابوہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زید بن خالد (ان سب کی روایات، صحیح بخاری میں موجود ہیں) حضرت عبادہ بن صامت، حضرت سلمہ بن الحق، حضرت ابوہریرہ، حضرت ہزال، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت لجلان، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بریدہ، حضرت ابوذر غفاری، حضرت بصر بن دہر اسلمی، حضرت عمران بن حصین، حضرت ابوبکرہ، حضرت ابوسعید خدری، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت براء بن عازب (ان کی روایات، مسند احمد میں موجود ہیں) حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود (ان کی روایات، امام بیہقی کی السنن الکبریٰ میں موجود ہیں) حضرت قبیسہ بن حریت، حضرت انس بن مالک، حضرت عجماء، حضرت سہل بن سعد، حضرت عبداللہ بن الحارث بن الجزء (ان کی روایات، امام ایشمی کی مجمع الزوائد میں موجود ہیں) حضرت وائل بن حجر (ان کی روایات، محمد بن محمد کی جمع الفوائد میں موجود ہیں) حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف (ان کی روایات، مشکوٰۃ المصابیح میں موجود ہیں)۔

اس قدر بکثرت صحابہ ہیں، جنہوں نے سزائے رجم کو حضور نبی اکرم ﷺ کے فرمان یا عمل کی حیثیت سے روایت کیا ہے۔

روایات رجم..... اب ان روایات میں سے بعض کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ حضور نبی اکرم ﷺ کا فرمان و عمل، واضح طور پر، ہمارے سامنے آجائے، پہلا حوالہ تفصیلی ہوگا جبکہ بقیہ

حوالے، بالاختصار ہوں گے۔

۱ --- عن ابی ہریرۃ وزید بن خالد انہما قالا ان رجلا من
الاعراب اتی رسول اللہ ﷺ فقال یا رسول اللہ! انشدک اللہ
الاقضیت لی بکتاب اللہ وقال الخصم الآخر وهو افقہ منہ نعم
فاقض بیننا بکتاب اللہ واذن لی فقال رسول اللہ ﷺ قل قال
ان ابنی کان عسیفا علی هذا فزنی بامرءتہ وانی اخبرت ان
علی ابنی الرجم فافتدیت منہ بمائة شاة وولیدة فسالت اهل
العلم فاخبرونی ان علی ابنی جلد مائة وتغریب عام وان علی
امرءة هذا الرجم فقال رسول اللہ ﷺ والذي نفسی بیدہ
لاقضین بینکما بکتاب اللہ، الولیدة والغنم رد، وعلی ابنک
جلد مائة وتغریب عام، واغدی انیس! لرجل من اسلم الی امرئة
هذا فان اعترفت فارجمها قال فغدا علیها فاعترفت
فامر بہا رسول اللہ ﷺ فرجمت. ۱

حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ
”بدوؤوں میں سے ایک شخص، خدمتِ نبوی میں حاضر ہوا، تو اس نے کہا کہ
”اے اللہ کے رسول، میرے لیے، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجیے، اس
کے مقابل دوسرے شخص نے، جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا کہا ہاں، ہمارے
درمیان، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیجیے اور مجھے بات کرنے کی اجازت
بخشنے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بات کہئے“ اس نے کہا ”میرا بیٹا، اس آدمی

۱ صحیح بخاری، کتاب المحاربین، باب الاعتراف بالزنا + صحیح مسلم،
جلد ۲، صفحہ ۶۹ + موطا مالک، صفحہ ۳۴۹، + سنن ابی داؤد، صفحہ
۶۵۶ + سنن نسائی، جلد ۲، صفحہ ۳۰۸، + جامع ترمذی، جلد ۱، صفحہ
۱۷۳ + سنن ابن ماجہ، صفحہ ۱۸۲

کے ہاں مزدور تھا، اور اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہے، میں نے اس کے بدلہ میں سو بکریاں اور ایک لونڈی اسے دی، پھر میں نے اہل علم سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے پر سو کوڑوں اور ایک سال کی سزائے جلاوطنی عائد ہوتی ہے اور اس شخص کی بیوی پر سزائے رجم ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تم دونوں کے مابین، کتاب اللہ ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا، رہی لونڈی اور تمہاری بکریاں تو وہ تمہاری طرف واپس ہیں، جبکہ تیرے بیٹے پر، سو کوڑے اور سال بھر کی جلاوطنی ہے، اے انیس (جو قبیلہ اسلم کا ایک شخص تھا) تو کل صبح، اس کی عورت کے پاس جا۔ اگر وہ اعترافِ زنا کرے تو اسے سنگسار کر دے“، اس نے کہا کہ وہ اس کے پاس گیا، اس خاتون نے اعترافِ زنا کیا، تو رسول اللہ ﷺ نے اسے حکم سزا سنایا اور وہ خاتون سنگسار کر دی گئی۔

دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں

۲ --- عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله ﷺ
 خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر
 بالبكر جلد مائة ونفي سنة والشيب بالشيب جلد مائة والرجم ۱
 حضرت عبادة بن صامت سے روایت ہے، انہوں نے کہا، کہ فرمایا رسول
 اللہ ﷺ نے ”مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، اللہ تعالیٰ نے ان
 عورتوں کے لیے، راہ کھول دی ہے، کنوارا مرد اور کنواری عورت، باہم مرتکب
 زنا ہوں تو ان کی سزا، سو کوڑے اور سال بھر کی جلاوطنی ہے، جبکہ شادی شدہ

۱ صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب حد الزنا + سنن ابوداؤد، صفحہ ۶۰۶
 جامع ترمذی، جلد ۱، صفحہ ۱۷۳ + سنن ابن ماجہ، صفحہ ۱۸۶

مرد اور بیاہی ہوئی عورت، باہم ارتکابِ زنا کریں تو ان کی سزا، سو کوڑے اور رجم ہے۔

یہ وہ حدیث ہے، جو سورۃ النساء کی آیت ۱۵ کی تفصیل پیش کرتی ہے، آیت میں عارضی اور وقتی سزا بیان کرنے کے ساتھ ہی، یہ وعدہ مذکور تھا کہ یہ سزا اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نہیں کھول دیتا، اللہ نے ”راہ کھولنے“ کا جو وعدہ کیا تھا، اسے حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں ایفاء و تکمیل کا اعلان سنا کر، خدا کی طرف سے پورا کر دیا، اس مستقل سزا کا اعلان بھی، اسی نبی کی زبان مبارک سے کیا گیا، جس کی لسانِ مقدس سے او یجعل اللہ لهن سبیلا کا وعدہ کیا گیا تھا، ایک ہی زبان سے نکلنے والی دو باتوں میں سے ایک کو ماننا، اور دوسری کا انکار کرنا، ایمان بالرسالت کی اس حقیقت کے منافی ہے، جس کے مطابق، آپ کو اسوہ حسنہ جان کر، آپ کی ہر بات کی اطاعت کرنا، اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔

۳ --- عن عبد الله ابن عمرانہ قال ان اليهود جاء والی رسول الله ﷺ فذکروا له ان رجلا منهم وامرءة زنیافقال لهم رسول الله ﷺ ماتجدون فی التوراة فی شان الرجم فقالوا نفضحهم ویجلدون قال عبد الله ابن سلام کذبتم ان فیها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدہم یدہ علی اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدھا فقال له عبد الله ابن سلام، ارفع یدک فرفع یدہ فاذا فیها آية الرجم قالوا صدق یا محمد فیها آية الرجم فامر بہما رسول الله ﷺ فرجما فرایت الرجل یحنی علی المرثة یقیها الحجارة

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ یہودی، خدمتِ نبوی

۱ صحیح بخاری، کتاب المحاربین، باب احکام اهل الذمة + صحیح مسلم، جلد ۲، صفحہ ۶۹ + مؤطا مالک، صفحہ ۳۴۶ + سنن ابوداؤد، صفحہ ۶۱۰

میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے، اپنے میں سے ایک مرد اور ایک عورت کا ذکر کیا جو باہم مرتکبِ زنا ہوئے تھے، تو حضور اکرمؐ نے فرمایا ”تم تورات میں سزائے رجم کے متعلق کیا پاتے ہو؟“ تو انہوں نے کہا کہ ”ہم زنا کرنے والوں کو (از روئے تورات) فضیحت کرتے ہیں اور ایسے مجرموں کو سزائے تازیانہ دی جاتی ہے“ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ”تم نے جھوٹ بولا ہے، تورات میں تو سزائے رجم موجود ہے، لاؤ تورات۔ انہوں نے تورات لا کر کھول دی، تو اس میں سے ایک آدمی نے اپنا ہاتھ، آیتِ رجم پر رکھ دیا، اور اس کے آگے اور پیچھے کی عبارتیں پڑھ ڈالیں، عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ”ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھا“ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے، آیتِ رجم موجود تھی، تو یہود نے کہا ”اے محمد! عبداللہ بن سلام نے سچ کہا، اس (تورات) میں آیتِ رجم ہے“ پھر رسول اللہؐ نے ان دونوں کے بارے میں حکم دیا، اور ان دونوں کو سنگسار کر دیا گیا، میں نے دیکھا کہ (دورانِ رجم) مرد، عورت پر جھک جھک پڑتا تھا کہ اسے پتھروں کی ضرب سے بچائے رکھے۔

اس واقعہ میں، صریح طور پر، نبی اکرمؐ نے، زنا کار یہودی مرد و زن کو حکمِ رجم دیا، اور یہ سزا ان پر نافذ کر دی گئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپؐ نے یہودی مجرموں پر یہ سزا، یہودی شریعت کے مطابق نافذ کی تھی، نہ کہ قرآنی شریعت کے مطابق، یہ بات، نہ صرف یہ کہ امرِ واقعہ کے خلاف ہے، بلکہ نبی اکرمؐ پر بہتانِ عظیم بھی ہے، کہ آپؐ نے اس وحی کو چھوڑ کر، جو خود آپؐ پر نازل کی گئی تھی، الٹا، اس وحی پر عمل کیا، جو آپؐ پر نازل نہیں کی گئی تھی، بلکہ آپؐ سے متقدم انبیاء پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، جس وحی کی پیروی کا آپؐ کو حکم دے رکھا تھا، وہ صرف وہ وحی تھی، جو ”آپؐ کی طرف“ یا ”آپؐ پر نازل“ کی گئی تھی، چند آیات ملاحظہ فرمائیے:

۱۔۔۔ ﴿إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ﴾ (الانعام - ۱۰۶)

تو اس وحی کا اتباع کر، جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف (الیک)

نازل کی گئی ہے۔

۲ --- ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ (یونس - ۱۰۹)

اور تو اسی وحی کا اتباع کر، جو تیری طرف (الیک) نازل کی جاتی ہے۔

۳ --- ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (الاحزاب - ۲)

اور تو اسی وحی کا اتباع کر، جو تیرے رب کی طرف سے، تیری طرف (الیک)

نازل کی جاتی ہے۔

ان تینوں آیات میں، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو مطلق وحی کی پیروی کا حکم نہیں دیا، بلکہ صرف اس وحی کی پیروی کا حکم دیا ہے، جو آپ کی طرف یا تو نازل کی جا چکی ہے یا اتاری جا رہی ہے۔

کیا اللہ تعالیٰ کے ان صریح احکام کی موجودگی میں، رسول اللہ ﷺ نے، واقعتاً اس وحی کی پیروی کر ڈالی، جو فی الواقع آپ کی طرف نازل نہیں کی گئی تھی؟ اور اس وحی کی پیروی ترک کر دی تھی، جو آپ کی طرف کی گئی تھی؟ قرآن اس سوال کا جواب بلسانِ نبیؐ یہ دیتا ہے۔

۱ --- ﴿ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ (الانعام - ۵۰)

میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

۲ --- ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ﴾ (الاعراف - ۲۰۷)

آپ کہہ دیجیے، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری

طرف وحی کی جاتی ہے۔

۳ --- ﴿ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ (یونس - ۱۵)

میں تو صرف، اسی کی پیروی کرتا ہوں، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

یہ آیات، واضح کرتی ہیں، کہ حضور اکرم ﷺ کا رجم کرنا، اتباعِ تورات کی بناء پر نہ تھا، بلکہ صرف اس وحی کی بناء پر تھا، جو آپ ہی کی طرف نازل کی گئی تھی، اگر کسی کو حکمِ رجم، قرآنی وحی میں دکھائی نہیں دیتا، تو صاف ظاہر ہے، کہ پھر یہ حکم، اس وحی پر مبنی ہے، جو پیغمبر کو

قرآن کے علاوہ بھی کی جاتی تھی، جسے تفصیلی انداز میں ”وحی“ کے زیر عنوان، ”تفسیر مطالب الفرقان کا علمی اور تحقیقی جائزہ“ میں بیان کیا جا چکا ہے اور ماسوائے قرآن، وحی کا ثبوت، کتب پرویز سے بھی دیا جا چکا ہے۔ اب اس کے بعد، چوتھی حدیث، ملاحظہ فرمائیے، جو شادی شدہ زانی کے لیے، سزائے رجم کی وضاحت کرتی ہے:

۴ --- عن ابی امامة بن سهل بن حنیف ان عثمان بن عفان اشرف يوم الدار فقال انشدکم بالله اتعلمون ان رسول الله ﷺ قال لا یحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث زنی بعد احسان وارتداد بعد اسلام و قتل نفس بغير حق فقتل به فوالله ما زیت فی جاهلیة ولا فی اسلام ولا ارتددت منذ بایعت رسول الله ﷺ ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونى ل

حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان نے محاصرے کے دن (لوگوں پر) اوپر سے نگاہ ڈالی اور فرمایا، ”میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں، مگر تین میں سے کسی ایک صورت میں، شادی شدہ ہونے کے بعد، زنا کا مرتکب ہو، یا اسلام لانے کے بعد، مرتد ہو جائے، یا کسی کو ناحق قتل کر ڈالے، تو اس کے بدلہ میں وہ قتل کیا جائے، خدا کی قسم، میں نے نہ تو کبھی جاہلیت میں زنا کیا اور نہ ہی اسلام میں، اور نہ میں نے کبھی اسلام سے ارتداد اختیار کیا جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی ہے، اور نہ ہی میں نے کسی ایسی جان کو قتل کیا جسے قتل کرنا، اللہ نے حرام قرار دیا ہے پھر تم کیوں میرے قتل کے درپے ہو۔“

۱ جامع ترمذی، ابواب الفتن، باب ماجاء لا تحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث + سنن ابن ماجہ، صفحہ ۱۸۵ + مستدرک حاکم، جلد ۴، صفحہ ۳۵۰ + سنن نسائی، جلد ۲، صفحہ ۱۶۵

حضرت عثمانؓ نے کثیر التعداد لوگوں پر اوپر سے جھانکتے ہوئے، دورانِ محاصرہ، یہ ارشادِ نبوی پیش کیا تھا، جس کی رو سے کسی مسلمان کا خون بہانا، جن صورتوں میں جائز ہے، ان میں ایک صورت، شادی شدہ زانی کے سنگسار کی ہے، کسی شخص نے بھی نہ تو اس کے فرمانِ نبوی ہونے سے انکار کیا، اور نہ ہی کسی صورت کو ”خلافِ قرآن“ قرار دیا تھا، اور اپنے مخالفین کے بیجا فتنہ پر، اسی حدیث سے ان کے خلاف حجت پیش کی تھی۔

حضرت عثمانؓ بن عفان کے علاوہ، اس فرمانِ رسولؐ سے ملتا جلتا ارشادِ پیغمبرؐ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی مروی ہے۔

۵ --- عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ لا يحل دم امرء مسلم يشهدان لا اله الا الله وانى رسول الله الا باحدى ثلاث، الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ۱

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کسی بھی ایسے مرد مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہے اور اس بات پر بھی گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مگر یہ کہ تین میں سے کوئی ایک صورت ہو (۱) شادی شدہ زانی ہو (۲) اور قتل کر چکا ہو کہ قتل کا بدلہ قتل لیا جاسکے اور (۳) دینِ اسلام کا تارک ہو جماعتِ اہل ایمان سے الگ ہونے والا ہو۔

۶ --- عن علقمة بن وائل عن ابيه ان امرئة خرجت على عهد النبي ﷺ تريد الصلوة فتلقاها رجل فتجللها فقضى

۱ صحیح مسلم، کتاب القسامۃ، باب ما یباح به دم المسلم + صحیح بخاری، جلد ۲، صفحہ ۱۰۰۸ + موطا مالک، صفحہ ۳۴۹ + سنن ابی داؤد، صفحہ ۶۶۰ + سنن نسائی، جلد ۲، صفحہ ۳۰۸ + جامع ترمذی، جلد ۱، صفحہ ۱۷۲ + سنن ابن ماجہ، صفحہ ۱۸۶

حاجتہ منہا فصاحت وانطلق ومر علیہا رجل فقالت ان ذاك
 فعل بی کذا و کذا و مرت عصابة من المهاجرین فقالت ان ذاك
 الرجل فعل بی کذا و کذا فانطلقوا و اخذوا الرجل الذی ظنت
 انه وقع علیہا فتوہابہ فقالت نعم هو هذا فتوہابہ رسول اللہ ﷺ
 فلما امر بہ قام صاحبہا الذی وقع علیہا فقال یا رسول اللہ
 انما صاحبہا فقال لها اذهبی فقد غفر اللہ لک وقال للرجل
 قولاً حسناً قال ابو داؤد یعنی الرجل الماخوذ فقال للرجل الذی
 وقع علیہا ارجموہ فقال لقد تاب توبة لو تابها اهل المدينة لقبل
 منهم

علقمہ بن وائل، اپنے باپ (وائل) سے روایت کرتے ہیں کہ عہد نبوی میں ایک
 عورت، نماز کے ارادہ سے نکلی، اسے ایک آدمی ملا جس نے اسے (اپنی چادر
 سے) ڈھانپ لیا، اور اپنی (جنسی) حاجت پوری کر لی، وہ عورت چیختی رہی اور
 وہ شخص (اپنی حاجت پورا کرتے ہی) چلا گیا، ایک اور شخص، عورت کے پاس
 سے گزرا تو اس نے (گماناً) یہ کہا کہ یہی شخص ہے جس نے میرے ساتھ یہ اور
 یہ حرکت کی ہے، اور عورت پر سے صحابہ مهاجرین کی ایک جماعت گزری تو
 عورت نے ان سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے ساتھ یہ اور یہ حرکت
 کی ہے، وہ چلے اور اس شخص کو پکڑا جس کے بارے میں عورت نے گمان کیا تھا
 کہ اس نے اس سے بدکاری کی تھی، عورت نے کہا ”ہاں یہ وہی شخص ہے“،
 لوگ اسے پکڑ کر، خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، جب آپ حکم (دینے کے
 قریب تھے یا) دے چکے، تو اصل آدمی اٹھا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں
 ہی دراصل وہ شخص ہوں، جس نے اس عورت سے زیادتی کی ہے، آپ نے

عورت سے فرمایا ”تم جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے“ پھر آپ نے اس شخص کے بارے میں کلمہ تحسین ارشاد فرمایا جسے (خواہ مخواہ) پکڑا گیا تھا، اور اصل آدمی کے حق میں فرمایا کہ اسے سنگسار کر دو، پھر آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے (خود کوندا مت کے ساتھ، سزا کے لیے پیش کر کے) ایسی توبہ کی ہے کہ تمام شہروالے ایسی توبہ کرتے تو ان کی (بخشش ہو جاتی اور) توبہ شرف قبولیت پا جاتی۔

ساتویں حدیث، حضور اکرم ﷺ کے ایک ایسے فیصلہ کو پیش کرتی ہے، جس میں آپ نے، اس شخص کے لیے سزائے رجم بیان کی جس نے خود، اپنی لونڈی کی بجائے، اپنی بیوی کی کنیز کو، قضاءِ شہوت کے لیے استعمال کیا تھا، اس طرح کا واقعہ، اس دور میں دوبارہ پیش آیا جبکہ حضرت نعمان بن بشیرؓ، گورنر کوفہ تھے، انہوں نے اپنے فیصلہ کی بنیاد، حضور اکرم ﷺ کے، اس قضیہ پر رکھی تھی:

۷ --- عن حبيب بن سالم ان رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرئته فرفع الى النعمان ابن بشير وهو امير على الكوفة فقال لا قضين فيك بقضية رسول الله ﷺ ان كانت احلتها لك جلدتك مائة، وان لم تكن احلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد احلتها له فجلده مائة ا

حبيب بن سالم سے روایت ہے کہ ایک شخص، جس کا نام عبد الرحمن بن حنین تھا، اپنی بیوی کی لونڈی سے ہم بستر ہوا، مقدمہ نعمان بن بشیر کے پاس لے جایا گیا، جو کوفہ پر حکمران تھے، تو انہوں نے فرمایا، میں تیرے معاملہ میں، رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا، اگر تیری بیوی نے، اپنی لونڈی کو تیرے

لیے حلال قرار دیا ہے تو میں تمہیں سوکوڑے ماروں گا، اور اگر اس نے تیرے لیے، اسے حلال قرار نہیں دیا تو پھر میں تجھے پتھر سے سنگسار کر دوں گا (تحقیق پر پتہ چلا تو) لوگوں نے یہ پایا کہ اس کی بیوی نے شوہر کے لیے، ایسا کرنے کی اجازت دیدی تھی، پس حکمران نے اسے سوکوڑے لگائے۔

آٹھویں حدیث میں، ایک ایسا واقعہ مذکور ہے جس میں صراحنا رجم کا ثبوت پایا جاتا ہے۔

۸ --- عن القاسم بن محمد قال قال عبد الله بن شداد

وذكر المتلاعنان عند ابن عباس فقال ابن شداد هما الذان قال

النبي ﷺ لو كنت راجما احدا بغير بينة لرجمتها فقال ابن عباس

لا، قلت امرءة اعلنت لـ

قاسم بن محمد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عبد اللہ بن شداد نے بیان کیا کہ

ابن عباس کے ہاں، دو ایسے افراد کا ذکر کیا گیا جن میں لعان کی کارروائی ہوئی

تھی، تو عبد اللہ بن شداد نے کہا، کیا یہی وہ دونوں افراد تھے، جن (میں سے

عورت) کے بارے میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بغیر دلیل

(گواہی) کے رجم کرنے والا ہوتا تو اس عورت کو رجم کر دیتا، تو ابن عباس نے

فرمایا، نہیں، وہ عورت تو اپنی برائی کی بابت بہت کھلی ہوئی تھی۔

یہ حدیث، اس امر کو واضح کر دیتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ، سزائے رجم دیا کرتے تھے،

اگر ایسا نہ ہوتا، تو وہ کبھی، یہ الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالتے کہ لو كنت راجماً (اگر میں کسی کو

رجم کرتا تو.....)، جس سے یہ بات واضح ہے کہ شادی شدہ زانی کے لیے سزائے رجم، اس

معاشرے کا قانون عقوبت تھی، جو عہد نبوی میں، حضور اکرم ﷺ کے ہاتھوں، وحی کی بنیاد پر قائم

کیا گیا تھا اور کسی صحابی نے اسے ”خلاف قرآن“ سزا نہ سمجھا، حتیٰ کہ اُس رفیق رسول نے بھی

اسے ”خلاف قرآن“ نہ قرار دیا، جس کے بارے میں یہ جھوٹا پراپیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ وہ

۱ صحیح مسلم، کتاب اللعان (فیہ باب واحد)

”منکر حدیث“ تھے اور ”حسبنا کتاب اللہ ان کا مسلک تھا۔

اس سوال کا جواب، یقیناً، اثبات میں ہونا چاہیے بشرطیکہ اسلامی دنیا اس کی طرف، عمر کی روح کو لیکر آگے بڑھے، وہ عمر جو اسلام کا سب سے بڑا تنقیدی اور حریت پسند قلب ہے، وہ جسے رسول اکرم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں، یہ کہنے کی جرات نصیب ہوئی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے، خدا کی کتاب کافی ہے۔

یہ عبارت پڑھ کر، قاری کے ذہن میں پہلا تاثر جو ابھرتا ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے، مسلمانوں پر (معاذ اللہ) نہایت جابرانہ اور قاہرانہ نظام مسلط کر رکھا تھا، حکومت کا جبر و استبداد، انتہائی شدید تھا، حضور اکرم خود ایسے سخت گیر حکمران و فرمانروا تھے، کہ کسی کو لب کشائی کی مجال نہ تھی، لوگ، اپنی زبانوں پر کوئی تنقیدی کلمہ نہیں لاسکتے تھے، جسم ہی نہیں بلکہ دلوں پر بھی حکمرانوں کے جابرانہ دباؤ کا شکنجہ کسا ہوا تھا، کسی کو بھی تاب گویائی اور مجال دم زدن نہ تھی، ایسے قاہرانہ اور مستبدانہ ماحول میں، صرف عمر ہی ”تنقیدی اور حریت پسند قلب“ رکھتا تھا، اور اسی میں یہ ”جرات“ تھی کہ رسول اکرم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں، حدیث کے خلاف، اور قرآن کی حمایت میں حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند کرتا، باقی صحابہؓ تو سب کے سب گویا جرات و ہمت سے عاری تھے۔ (معاذ اللہ) یہ ہے وہ عہد نبوی کا نقشہ، جو ”منکر قرآن“ کے قلم نے خود پیش کیا ہے، یا کسی اور مصنف سے یہ عبارت لے کر بلا سوچے سمجھے نقل کر دیا ہے۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمرؓ، نہ صرف یہ کہ، قرآن کے ساتھ حدیث و سنت رسول کو بھی ماخذ قانون سمجھتے تھے، بلکہ عملاً مکمل طور پر متبع سنت تھے، اور سزائے رجم کے متعلق، وہ برملا اپنے خطبہ میں اعلان کیا کرتے تھے کہ:

فرجم رسول اللہ ﷺ اور جمننا بعدہ ۱

رسول خدا نے رجم کیا اور ان کے بعد ہم نے بھی یہی سزا دی

نواں واقعہ، جو رجم کی سزا کو، سنتِ رسول قرار دیتا ہے، وہ حضرت علیؑ کی یہ روایت ہے۔

۹ --- حدثنا سلمة ابن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث

عن علي حين رجم المرءة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة

رسول الله ﷺ ۲

ہم سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا، کہا کہ میں نے امام شعبی سے حضرت علیؑ کی یہ

حدیث سنی جبکہ انہوں نے (حضرت علیؑ نے) ایک عورت کو جمعہ کے دن سزائے

رجم دی اور فرمایا کہ میں نے اسے سنتِ رسول کے مطابق رجم کیا ہے۔

دسویں حدیث، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفیٰ کی یہ حدیث ہے جس میں صراحتاً

سزائے رجم مذکور ہے۔

۱۰ --- عن الشيباني سالت عبد الله ابن ابي اوفى هل رجم

رسول الله ﷺ قال نعم قلت قبل سورة النور ام بعد قال

لا ادري ۳

(سليمان) شيباني سے روایت ہے کہ کہا میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ

سے سوال کیا، کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے رجم کیا، انہوں نے کہا ”ہاں“ پھر میں

نے پوچھا سورۃ النور کے نزول سے قبل یا بعد؟ اس نے کہا ”میں نہیں جانتا“۔

۱ صحیح بخاری، کتاب المحاربین، باب رجم الحبلى من الزنا + صحیح

مسلم، جلد ۲، صفحہ ۶۵ + جامع ترمذی، جلد ۱، صفحہ ۱۷۲ + سنن ابی

داؤد، صفحہ ۶۰۶ + مؤطا مالک، صفحہ ۳۴۹ + سنن ابن ماجہ، صفحہ ۱۸۶

۲ صحیح بخاری، کتاب المحاربین، باب رجم المحصن + مشکوٰۃ،

جلد ۱، صفحہ ۱۱۲

۳ صحیح بخاری، کتاب المحاربین، باب رجم المحصن + صحیح مسلم،

جلد ۲، صفحہ ۷۰

حدیث ابن ابی اوفیٰ سے عثمانی صاحب کا استدلال..... ابن ابی اوفیٰ کی اس حدیث سے، منکرین حدیث، جو استدلال کرتے ہیں، اسے پیش کرنے سے قبل، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ، آپؐ، حدیبیہ سے قبل (۶ھ میں) مشرف بالاسلام ہوئے تھے، انہی کے متعلق، آنحضرت ﷺ نے یہ دعا فرمائی تھی، کہ صلی اللہ علی آل ابی اوفیٰ (ابو اوفیٰ کی اولاد یعنی حضرت عبداللہ پر اللہ رحمتیں نازل فرمائے) ان کا علمی پایہ، ان کے معاصرین میں مسلم تھا، لوگ مختلف فیہ مسائل میں، تحقیق کے لیے، ان سے رجوع کیا کرتے تھے، منکرین حدیث میں سے ”مفکر قرآن“ کے ایک فکری ہمنوا، مولانا عمر احمد عثمانی، نے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ کی اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے

ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ جیسے پایہ کا صحابی، یہ بتانے سے قاصر ہے کہ سورۃ النور کے نازل ہونے کے بعد بھی، آنحضرت ﷺ نے کسی کو سنگسار فرمایا تھا یا نہیں، لہذا ماننا پڑے گا، کہ سورۃ النور کا حکم نازل ہونے کے بعد، کسی کا سنگسار ہو جانا قطعاً مشکوک ہے، ورنہ حضرات صحابہؓ کو ضرور معلوم ہوتا۔ ظاہر ہے کہ آپؐ نے سورۃ النور کے بعد کسی کو سنگسار نہیں فرمایا ہوگا۔ ۱

واقعات رجم، سورۃ نور سے قبل یا بعد؟..... کتنی عجیب بات ہے کہ اگر ایک معاملے کا علم، ایک صحابی کو نہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکال لیا جائے کہ جملہ صحابہؓ کو بھی اس کا علم نہیں تھا، اور پھر اس معاملہ کو مشکوک قرار دیکر، جملہ صحابہؓ کے علم کی یہ کہہ کرنفی کر ڈالی جائے کہ --- ”ورنہ صحابہؓ کو ضرور معلوم ہوتا“ --- چنانچہ آگے چل کر، عثمانی صاحب، یہ موقف اختیار کرتے ہیں، کہ رجم ہے تو سنت رسول، مگر رجم کے جملہ واقعات، سورۃ النور سے قبل کے واقعات ہیں، اس سورہ کے نزول کے بعد، آپؐ نے کسی کو رجم نہیں کیا، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

رجم کی تمام روایات، سورۃ النور کے نازل ہونے سے پہلے کی ہیں۔ ۲

حقیقت یہ ہے کہ یہ خیال قطعی غلط ہے کہ واقعات رجم، سورۃ النور (کی آیات ۲/۲۴)

کے نزول سے قبل کے واقعات ہیں، اور اس آیت نے رجم کی سزا کو منسوخ کر کے، ہر قسم کے زنا کاروں کے لیے، سو کوڑوں کی سزا طے کر دی ہے، یہ آیت (۲۴/۲)، واقعہ افک کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی، اور واقعہ افک، غزوہ بنی مصطلق میں پیش آیا تھا، جو شعبان ۶ھ میں واقع ہوا تھا، لہذا نزول آیات کو جتنا بھی موخر کیا جائے، وہ ۶ھ تک ہی ممکن ہے جبکہ رجم کے تقریباً تمام واقعات، ۶ھ کے بعد کے ہیں، اس لیے کہ متعدد واقعات رجم ایسے ہیں جن کا مشاہدہ ان صحابہؓ نے کیا تھا جو ۶ھ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ جو غزوہ خیبر کے موقع پر (۷ھ) میں اسلام لائے تھے، وہ خود واقعہ عسیف کے وقت (دوران مقدمہ) خدمت نبویؐ میں موجود تھے، وہ فرماتے ہیں کہ:

کنا عند النبی ﷺ ہم حضور اکرمؐ کے پاس موجود تھے۔ ۱

اسی طرح، البزازی اور طبرانی کی روایات کے مطابق، حضرت عبداللہ بن الحارث بن جزء، یہودیوں کے واقعہ رجم میں موجود تھے، ان کا فرمان ہے کہ کنت فیمن رجمہما ”میں ان لوگوں میں موجود تھا، جنہوں نے نے دو یہود زنا کاروں کو رجم کیا تھا“ (دیکھئے، ایشمی کی مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۷۱ دارالکتب، البیروت ۱۹۶۷ء)، یہ عبداللہ، اپنے والد کے ساتھ، فتح مکہ (۸ھ) کے بعد اسلام لائے، جیسا کہ فتح الباری میں مذکور ہے۔

ففي حديث عبد الله ابن الحارث بن جزء انه حضر ذلك

وعبد الله انما قدم مع ابيه مسلما بعد فتح مكة ۲

پھر عبداللہ بن الحارث بن جزء کی حدیث میں ہے کہ وہ اس واقعہ میں موجود

تھے، اور عبداللہ، اپنے باپ کے ساتھ فتح مکہ کے بعد، ہی آیا تھا۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، کہ رجم کے واقعات، فتح مکہ کے بعد ہوئے ہیں، یعنی

سورۃ النور کے نازل ہونے کے کم از کم دو سال بعد، لہذا، اگر سورۃ النور کا حکم، ہر قسم کے زانی کے

۱ صحیح بخاری، کتاب المحاربین باب الاعتراف بالزنا

۲ فتح الباری، جلد ۱۲، صفحہ ۱۷۱

لیے ہوتا، تو آپؐ، اس کے نزول کے بعد، کسی کو رجم نہ فرماتے، اس آیت (۲۴/۲) کے نازل ہونے کے بعد بھی، آپؐ کا رجم فرمائے چلے جانا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سورۃ النور کا حکم، غیر شادی شدہ زنا کاروں کے لیے مخصوص ہے، رہے شادی شدہ زنا و زوانی، تو ان کی سزا رجم ہے۔

کیا سورۃ نور ۹ ہجری میں نازل ہوئی؟..... منکرین حدیث نے جب یہ محسوس کیا کہ رجم کی روایات میں مذکور واقعات کو، سورۃ النور کے نزول سے قبل کے واقعات، قرار دینا، انتہائی کمزور موقف ہے، تو انہوں نے پینتر ابدل کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ سورۃ النور کا نزول ہی ۶ھ کو نہیں ہوا تھا بلکہ ۹ھ کو ہوا تھا، تاکہ ۶ھ کے بعد کے ان واقعات کو، سورۃ النور کے نزول سے قبل کے واقعات، قرار دیا جاسکے، چنانچہ عثمانی صاحب لکھتے ہیں:

واقعہ یہ ہے کہ سورۃ النور ۹ھ کی شروع میں نازل ہوئی تھی، نہ کہ ۴، ۵، ۶ھ میں۔ ۱۔
اس کے بعد قدرے آگے چل کر، وہ مدنی سورتوں کی ترتیبِ نزولی، یوں پیش کرتے ہیں:
پہلے سورۃ البقرہ نازل ہوئی، پھر انفال، پھر الاحزاب، پھر الممتحنہ، پھر النساء،
پھر اذا زلزلت الارض، پھر الحدید، پھر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، پھر الرعد، پھر الرحمن،
پھر الدھر، پھر الطلاق، پھر لم یکن، پھر الحشر، پھر الناس، پھر اذا جاء نصر اللہ،
پھر النور، پھر الحج، پھر المنافقون، پھر المجادلہ، پھر الحجرات، پھر التحریم،
پھر الصف، پھر الجمعة، پھر التغابن، پھر الفتح، پھر التوبہ، پھر المائدہ، (ماخوذ از
نظرات فی القرآن للشیخ محمد الغزالی طبع دوم مصر ص ۲۵۸)۔ ۲۔

اس ترتیب کو بیان کرنے کے بعد، وہ تقریرِ استدلال، بایں الفاظ پیش فرماتے ہیں:
بہر حال، اس تفصیل سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ مدنی سورتوں کے
نزول کے اعتبار سے سورۃ النور کا نمبر (۱۹) ہے، اور وہ اذا جاء نصر اللہ کے بعد،
اور سورۃ الحج سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ حج

۹ھ میں فرض ہوا ہے، اور فتح مکہ ۸ھ میں ہوئی ہے، اذاجاء نصر اللہ وفتح کا نزول بھی متفقہ طور پر، فتح مکہ کے بعد ہی ہوا ہے کیونکہ اس میں فتح مکہ اور اہل عرب کے اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کو بیان کیا گیا ہے، جو ۸ھ اور اس کے بعد ہی ہوا ہے بلکہ بخاری کی ایک روایت سے تو اس پر روشنی پڑتی ہے کہ سورہ اذاجاء نصر اللہ کا نزول، ۹ھ ہی کا ہے..... (اس کے بعد بخاری کی روایت دی گئی ہے جس میں سورۃ النصر کے نزول کا مفہوم، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، کے نزدیک، یہ ہے کہ حضور اکرمؐ کو، ان کی وفات کی پیشگی اطلاع دی جائے تب اس کے بعد، وہ اپنے استدلال کو یوں آگے بڑھاتے ہیں)..... ظاہر ہے کہ حضور اکرمؐ کو آپ کی وفات کی اطلاع، آپ کی وفات سے، کچھ ہی پہلے دی گئی ہوگی جس کا امکان یقینی طور پر، سورہ حج کے نزول سے ذرا پہلے ہی ہو سکتا ہے، اور سورۃ النور تو اذاجاء نصر اللہ کے بھی بعد نازل ہوئی ہے، لہذا اس کا نزول ۹ھ میں ہی ہو سکتا ہے، خواہ مخواہ ۵، ۶، ۷ھ میں، اس کا نزول قرار دینا، زبردستی ہے۔ ۱

عثمانی صاحب کے استدلال کی، تمام تر، بنیاد، مدنی سورتوں کی وہ نزولی ترتیب ہے جسے خود انہوں نے اوپر پیش کیا ہے، اور جس کے متعلق، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ:

ہمارے علماء تفسیر نے مکی اور مدنی سورتوں کی، جو ترتیب نزول، تحریر فرمائی ہے (جس میں مجھے کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، لہذا اس ترتیب کو متفقہ سمجھنا چاہیے)

وہ تفصیل کے ساتھ ہماری کتب تفسیر میں مذکور ہے۔ ۲

ذرا آگے چل کر، وہ مدنی سورتوں کی نزولی ترتیب کے متعلق فرماتے ہیں:

غالب گمان یہی ہے کہ ان کی نزول کی ترتیب میں بھی کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ

۱ رجم، اصل حد ہے یا تعزیر؟، صفحہ ۸۶ تا صفحہ ۸۹

۲ رجم، اصل حد ہے یا تعزیر؟، صفحہ ۸۴

اس کے خلاف، مجھے کوئی قول نہیں ملا۔

جو شخص مطلب جو یا نہ ذہنیت کے ساتھ، مطالعہ کر نیکا غادی ہو، اسے اپنے مطلب کے خلاف کوئی چیز نہیں بلا کرتی، لیکن جس شخص کا مطلوب و مقصد محض بے لاگ تحقیق ہو، اسے ہر قسم کے مواد سے سابقہ پڑتا ہے، اور وہ، اس میں سے، اقرب الی الصحت چیز کو، دلائل کی بناء پر، اختیار کر لیتا ہے۔

مکی، مدنی اور مختلف فیہ سورتیں..... حقیقت یہ ہے کہ مدنی سورتوں کی، وہ ترتیب نزول ہی غلط ہے جسے عثمانی صاحب نے پیش کر کے، اس پر اپنا فلک بوس قصر استدلال استوار کیا ہے، اس ترتیب میں، بارہ ان سورتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، جنکے متعلق، علماء مختلف الرائے ہیں کہ وہ مکی سورتیں ہی یا مدنی۔ اس طرح بیس متفقہ مدنی سورتوں میں، بارہ مختلف فیہ سورتیں شامل کر کے، سورۃ النور کے زمانہ نزول کو، مدنی دور کے تقریباً وسط کی بجائے، آخری دور ظاہر کیا گیا ہے تاکہ کسی طرح رجم کے واقعات کو، سورۃ النور کے نزول سے پہلے کے واقعات قرار دیا جاسکے، قبل اس کے کہ صحیح ترتیب نزول پیش کی جائے، اس امر کا واضح کیا جانا ضروری ہے کہ کون سی سورتیں مکی ہیں اور کون سی مدنی، اور کون سی مختلف فیہ ہیں، درج ذیل اقتباس، اس امر کو واضح کر دیتا ہے۔

ان العلماء اتفقوا علی مدنیۃ عشرين سورۃ وہی: البقرہ، وال عمران، والنساء، المائدۃ، والانفال، والتوبۃ، والنور، والاحزاب، ومحمد، والفتح، والحجرات، والحديد، والمجادلہ، والحشر، والممتحنۃ، والجمعة، والمنافقون، والطلاق، والتحریم، والنصر. واخلتفوا فی اثنی عشرة سورۃ تعددت فیہا الروایات وہی: الفاتحة، والرعد، والرحمن، والصف، والتغابن، والتطیف، والقدر، ولم یکن، واذا زلزلت،

والاخلاص، والفلق، والناس. وما سوى ذلك فهو مكي باتفاق
(انظر الاتقان ج ۱ ص ۱۷۱، وقد اثبت السيوطي هنا الايات التي
نظمها ابن الحصار) وعلى ذلك يكون عدد السور المكية
اثنين وثمانين سورة، لان تعداد القرآن كله مئة واربع عشرة
سورة. ۱

بلاشبہ علماء کا بیس سورتوں پر، ان کے مدنی ہونے پر اتفاق ہے، اور وہ یہ ہیں:
البقرہ، ال عمران، النساء، المائدة، الانفال، التوبة، النور، الاحزاب، محمد، الفتح،
الحجرات، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الجمعة، المنافقون، الطلاق، التحريم،
النصر، اور بارہ سورتوں (کے مکی یا مدنی ہونے) میں، متعدد روایات کی بناء پر،
علماء کا اختلاف ہے، اور وہ یہ ہیں: الفاتحة، الرعد، الرحمن، الصف، التغابن،
التطيف، القدر، لم یکن، اذا زلزلت، الاخلاص، الفلق، الناس۔ ان کے سوا، جو
کچھ (سورتیں) ہیں، وہ بالاتفاق مکی سورتیں ہیں۔ (دیکھئے الاتقان، ج ۱،
ص ۱۷۱، سیوطی نے یہاں وہ اشعار بھی ثبت کیے ہیں جو ابن الحصار نے نظم کیے
ہیں) اس طرح مکی سورتوں کی تعداد ۸۲ ہے، کیونکہ پورے قرآن میں تعداد
سور ۱۱۴ ہے۔

مکی اور مدنی اور مختلف فیہ سور کی تعداد، اس اقتباس میں جو پیش کی گئی ہے، وہی تمام
علماء کے ہاں مسلم ہے، صرف ایک اقتباس اور ملاحظہ فرمائیے۔

نقل السيوطي في الاتقان اقوالا كثيرة في تعيين
السور المكية والمدنية، ومن اوفقها ما ذكره ابو الحسن الحصار
في كتابه الناسخ والمنسوخ اذ يقول:

”المدني باتفاق عشرون سورة، والمختلف فيه اثنا عشرة

۱ مباحث فی علوم القرآن، للدكتور سبحي صالح، صفحہ ۸۸۰

سورة، وما عدی ذلك مکی باتفاق“ ثم نظم فی ذلك ابیاتا رقیقة
 جامعة، وهو یرید بالسور العشرین المدنیة بالاتفاق: سورة
 البقرة، آل عمران، والنساء، والمائدة، والانفال، والتوبة، والنور،
 والاحزاب، ومحمد، والفتح، والحجرات، والحديد،
 والمجادلة، والحشر، والممتحنة، والجمعة، والمنافقین،
 والطلاق، والتحريم، والنصر.

ویرید بالسور الاثنی عشرة المنخلف فیها: سورة الفاتحة، والرعد،
 والرحمن، والصف، والتغابن، والتطیف، والقدر، ولم یکن،
 واذا زلزلت، والاحلاص، والمعوذتین.

ویرید بالسور المکیة باتفاق ما عدا ذلك وهی اثنان وثمانون
 سورة، والی هذا القسم المکی یشیر فی منظومته بقوله.

وما سوى ذاك مکی تنزله
 فلا تكن من خلاف الناس فی حصر
 فليس كل خلاف جاء معتبراً
 الا خلاف له حظ من النظر

وقد جرى هذا البيت مجرى الامثال عند اهل العلم
 سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان میں مکی اور مدنی سورتوں کے تعین میں، بہت
 سے اقوال نقل کیے ہیں، ان میں سے متفقہ ترین قول، وہ ہے جسے ابوالحسن
 انصاری نے، اپنی کتاب ”الناسخ والمنسوخ“ میں، یہ کہتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ
 ”بالاتفاق، مدنی سورتیں، بیس ہیں اور مختلف فیہا سورتیں بارہ ہیں، اس کے
 علاوہ سورتیں بالاتفاق، مکی سورتیں ہیں۔“

پھر اُس نے اس ضمن میں ہلکے پھلکے اور جامع اشعار نظم کیے ہیں، وہ بیس مدنی سورتیں، جن پر علماء کا اتفاق ہے، اُن سے اس کی مراد، یہ سورتیں ہیں۔ البقرہ، ال عمران، النساء، المائدہ، الانفال، التوبہ، النور، الاحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحديد، المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، الجمعة، المنافقین، الطلاق، التحريم، النصر۔

وہ بارہ سورتیں، جن کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، ان سے اس کی مراد، الفاتحہ، الرعد، الرحمن، الصف، التغابن، التطفیف، القدر، ولم یکن، واذا زلزلت، الاخلاص، المعوذتین۔

ان کے علاوہ، جن سورتوں کے مکی ہونے پر (علماء کا) اتفاق ہے، وہ بیاسی سورتیں ہیں، اور ان مکی سورتوں کی قسم کے متعلق وہ اپنے ان اشعار میں، یہ کہتے ہوئے اشارہ کرتا ہے کہ:

اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اپنے نزول کے اعتبار سے مکی ہے پس تم لوگوں کے اختلافات پر پریشان اور تنگدل نہ ہو کیونکہ ہر اختلاف، جو (ہم تک) آن پہنچا ہے، معتبر نہیں ہے قابل اعتبار صرف وہ اختلاف ہے جو (اہل نظر کی) نظروں میں جچتا ہو پھر، یہ اشعار، لوگوں کے ہاں، بطور ضرب المثل، چل نکلے۔

الغرض، عثمانی صاحب نے، اپنے موقف کے ”اثبات“ کی دھن میں، دانستہ یا نادانستہ، جن ابا طیل سے تمسک کیا ہے، وہ بھی ایک نظر دیکھ لیجئے۔

(۱) ----- عثمانی صاحب، اقوال متفرقہ میں سے، اپنے مطلب کا ایک قول لیکر،

اسے علماء کا متفق علیہ قول قرار دیتے ہیں، اس بے اصل دعویٰ کیساتھ کہ

مدینہ منورہ میں آپؐ پر اکتیس (۳۱) سورتیں نازل ہوئی ہیں اور غالب گمان

یہی ہے کہ ان کے نزول کی ترتیب میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ ۱

حالانکہ جس ترتیب کو، انہوں نے مدنی سورتوں کی متفقہ ترتیب نزول قرار دیا ہے، وہ ہرگز متفقہ نہیں ہے بلکہ سراسر اختلافی اور ناقابلِ اعتناء ہے اور یہ کہنا کہ اس ترتیب میں کوئی اختلاف نہیں ہے ”قطعاً بے بنیاد اور بے اصل بات ہے۔

(۲) ----- پھر عثمانی صاحب کا یہ دعویٰ کرنا، کہ --- ”اس ترتیب کے خلاف، مجھے کوئی قول نہیں ملا، لہذا یہ ترتیب متفقہ ہی سمجھنی چاہیے“ --- ایک اور اذو بہ ہے جس سے تمسک کیا گیا ہے، اگر بے لاگ تحقیق، ان کے پیش نظر ہوتی، تو یقیناً، انہیں کم از کم وہ دو قول ضرور مل جاتے جو اوپر پیش کیے جا چکے ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک قول، امام سیوطی کی کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ سے ماخوذ ہے، جو ان کتابوں میں شامل ہے، جن سے حوالے اور اقتباسات لیکر، انہوں نے اپنی کتاب ”رجم، اصل حد یا تعزیر؟“ مرتب کی ہے۔

(۳) ----- جیسا کہ مندرجہ بالا دونوں اقتباسات سے ظاہر ہے، علماء سلف و خلف کے ہاں متفقہ مدنی سورتوں کی تعداد بیس ہے، جبکہ مختلف فیہا سورتیں بارہ ہیں اور متفق علیہا مکی سورتیں بیاسی ہیں۔ اس طرح قرآنی سورتوں کی کل تعداد (۱۱۴) یکصد چودہ بنتی ہے، جبکہ عثمانی صاحب، علماء امت کے ”اتفاق“ سے نظریں چرا کر، جس چیز پر ”متفقہ“ ہونے کا لیبل چسپاں کرتے ہیں، وہ درج ذیل عبارت سے عیاں ہے۔

سورة الفاتحة کے متعلق، علماء مفسرین کا خیال ہے کہ اس کا نزول، کئی مرتبہ ہوا، مکہ میں بھی، اور مدینہ منورہ میں بھی۔ اس طرح قرآن کریم کی کل ایک سو چودہ سورتیں ہو گئیں، ۸۳ مکہ معظمہ میں، ۳۰ مدینہ منورہ میں، ایک مشترک۔ ۱

مختلف فیہ سورتوں کا فیصلہ..... علماء امت کے نزدیک مختلف فیہا بارہ سورتوں میں سے تین سورتیں (سورة التطفیف، سورة القدر، اور سورة الاخلاص) ایسی ہیں، جنہیں خود عثمانی صاحب نے مکی تسلیم کیا ہے، کیونکہ ان کو، خود انہوں نے اپنی مدنی سورتوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا، اور ایک سورة (سورة الفاتحة) مکی اور مدنی ہونے میں مشترک قرار دیا ہے، بقیہ آٹھ

سورتیں، ایسی ہیں جو انہوں نے مدنی سورتوں میں شامل کی ہیں۔ وہ یہ ہیں زلزال، رعد، رحمن البینۃ، الفلق، الناس، الصف، التغابن۔ اس کے علاوہ الدھر کو بھی اسی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جس کا مضمون، خود اپنی اندرونی شہادت کی بناء، اس کے مکی ہونے پر شاہد ہے، نیز سورۃ الحج کو بھی داخل فہرست کیا گیا ہے، جس کے بارے میں علماء مختلف رائے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو تقریروں پر مشتمل ہے جن میں سے ایک تقریر ہجرت سے قبل، مکی دور میں، اور دوسری بعد از ہجرت، مدنی دور کی ابتداء میں نازل ہوئی تھی۔

اب رہیں، وہ آٹھ سورتیں، جن کو عثمانی صاحب نے مدنی سورتوں کی فہرست میں شامل کیا ہے، تو ان میں سے صرف ایک سورت (سورۃ الصف) ہی ایسی صورت ہے، جو فی الواقعہ مدنی سورت ہے، سورۃ التغابن میں پہلی تیرہ آیات مکی ہیں جبکہ آخری پانچ آیات مدنی ہیں، چونکہ اس کا غالب حصہ مکی آیات پر مشتمل ہے، اس لیے، اسے مکی سورتوں میں شامل ہونا چاہیے۔

بقیہ چھ سورتوں میں سے، تحقیق کی روشنی میں کوئی بھی مدنی سورت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مکی سورتیں ہونا ہی واضح ہوتا ہے، کچھ وہ ہیں، جو مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں ہیں مثلاً سورۃ الرحمن اور سورۃ الزلزال۔ کچھ وہ ہیں جو شدید مخالفت کے ماحول میں، مکہ میں اتری تھیں، مثلاً سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الرعد، آخری دور مکہ میں اتری تھی۔ باقی رہ گئی، البینۃ، تو اس کے مکی یا مدنی ہونے کے دلائل تقریباً ہم وزن ہیں اس لیے، اسے بھی سورۃ الفاتحہ کی طرح مشترک ہی قرار پانا چاہیے۔ اس طرح، صرف یہ بیس سورتیں، عثمانی صاحب کی فہرست میں سے فی الواقعہ مدنی سورتیں قرار پاتی ہیں:

البقرہ، الانفال، ال عمران، احزاب، ممتحنہ، النساء، حدید، محمد، طلاق، حشر، نصر، منافقون، مجادلہ، حجرات، تحریم، جمعہ، فتح، توبہ، مائدہ۔ النور۔

ان سورتوں کی نزولی ترتیب درج ذیل ہے جو کسی بھی قرآن مجید میں سے، جس میں ترتیب جمع اور ترتیب نزول مذکور ہو، دیکھی جاسکتی ہے، ترتیب نزول کا نمبر بھی درج ہے۔

۱۶- الجمعة	۹- الطلاق ۹۹	۲- الانفال ۸۸
۱۷- الفتح ۱۰۲	۱۰- الحشر ۱۰۱	۳- آل عمران ۸۹
۱۸- المائدہ ۱۱۲	۱۱- النور ۱۰۲	۴- احزاب ۹۰
۱۹- التوبہ	۱۲- المنافقون ۱۰۴	۵- الممتحنہ ۹۱
۲۰- النصر ۱۱۴	۱۳- المجادلہ ۱۰۵	۶- النساء ۹۲
	۱۴- الحجرات ۱۰۶	۷- الحدید ۹۴

سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورۃ النصر کو اوپر اٹھا کر، جس مصلحت کے تحت، سورۃ النور کے نزول کو، اول الذکر سورہ کے نزول سے مؤخر قرار دیا گیا ہے، اسے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ہیں، وہ حیلے اور ہتھکنڈے، جن کی مدد سے، جمیع علماء سلف و خلف کی مخالفت کرتے ہوئے، راہ شذوذ اختیار کی جاتی ہے، تاکہ یہ ”ثابت“ کیا جاسکے کہ رجم کے تمام واقعات، سورۃ النور کے نزول سے پہلے کے واقعات ہیں۔

حکمِ رسولؐ، نفاذِ سزائے رجم..... لیکن حقیقت یہ ہے کہ رجم کے تقریباً جملہ واقعات، سورۃ النور کے نزول کے بعد ہی کے واقعات ہیں۔ سورۃ النور کو، خواہ کتنا ہی مؤخر قرار دیا جائے، واقعاتِ رجم کا اس کے بعد بھی، وقوع پذیر ہونا، ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ سزا، صرف عہدِ نبوی ہی نہیں، بلکہ خلفاء راشدین کے دور کا بھی قانونِ عقوبت تھا، جس پر جملہ خلفاء عمل پیرا تھے، اور یہ بات پہلے ثابت کی جا چکی ہے کہ یہودی جوڑے کا رجم کیا جانا، اور واقعہ عسیف میں، خاتون کو سزائے رجم کا ملنا، سورۃ النور کے نزول کے بعد کے واقعات ہیں، ان کے علاوہ بھی، بہت سے مقدماتِ زنا میں، حضرت نبی اکرم ﷺ نے، شادی شدہ مجرموں کو یہی سزا دی ہے۔ چند مزید واقعات، درج ذیل ہیں۔

۱ --- عن جابر ان رجلاً زنى بامرأة فامر به رسول الله ﷺ

فجلد الحدثم اخبر انه محصن فامر به فرجم له

۱ سنن ابی داؤد، کتاب الحدود، باب رجم ماعزبن مالک

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے زنا کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اس پر حد تازیانہ جاری کی گئی پھر خبر ملی کہ وہ شادی شدہ ہے، تو آپ نے حکم دیا اور اسے رجم کر دیا گیا۔

اس روایت میں اس امر کی صراحت ہے کہ کنوارے زانی کی سزا، تازیانہ مارنا ہے، اور یہی سزا، مجرم کو دی گئی، لیکن جب پتہ چلا کہ مجرم، شادی شدہ ہے، تو اس پر سزائے رجم جاری کی گئی۔ اس کے علاوہ، درج ذیل، حدیث بھی، جس کے راوی، حضرت لجلانج ہیں، شادی شدہ مجرم کی یہی سزا واضح کرتی ہے۔

۲ --- ان خالد بن اللجلانج حدثه ان اللجلانج اباہ اخبرہ انه كان قاعداً يعمل في السوق فمرت امرءة تحمل صبياً فثار الناس معها وثرث فيمن ثار وانتهيت الى النبي ﷺ وهو يقول من ابو هذا معك فسكت فقال شاب حذوها انا ابوہ يا رسول الله فاقبل ليها فقال من ابو هذا معك فقال الفتى انا ابوہ يا رسول الله فنظر رسول الله الى بعض من حوله يسائهم عنه فقالوا ما علمنا الاخيرا فقال له النبي احصنت قال نعم فامر به فرجم۔ خالد بن لجلانج نے بتایا کہ ان کے باپ لجلانج نے اسے یہ خبر دی کہ وہ بازار میں اپنے کام میں لگے ہوئے تھے کہ ایک عورت، اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے گزری، لوگ شور و غل میں اس کے ساتھ ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا، وہ عورت آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچی، آپ دریافت فرما رہے تھے، ”تیرے ساتھ، اس بچے کا باپ کون ہے؟“ عورت خاموش رہی، مگر ایک نوجوان، جو اس کے برابر کھڑا تھا، بول اٹھا، ”اے اللہ کے رسول! میں اس کا

باپ ہوں۔ حضورؐ پھر، عورت پر متوجہ ہوئے اور پوچھا ”تیرے ساتھ بچے کا باپ کون ہے؟“ نو جوان پھر بول اٹھا ”اے اللہ کے رسول! میں اس کا باپ ہوں“ حضورؐ نے ارد گرد، لوگوں کو دیکھا اور اس کے (عقل و خرد، اور جنون و سودا کے) متعلق دریافت فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا ”ہم نے اس میں صحت اور بھلائی ہی کو پایا ہے“، پھر حضورؐ نے اس (نو جوان) سے پوچھا ”کیا تو شادی شدہ ہے؟“ اس نے جواب دیا ”جی ہاں“۔ تب آپؐ نے اس کے بارے میں حکم دیا اور وہ سنگسار کر دیا گیا۔

تیسری حدیث جس میں، حضور اکرمؐ کے ہاتھوں، سزائے رجم کا نفاذ ہوا، درج ذیل ہے۔

۳ --- نا عبد اللہ بن بریدۃ عن ابیہ قال فجاءت

الغامدیۃ فقالت یا رسول اللہ انی قد زینت فطہرنی وانہ ردھا

فلما کان الغد قالت یا رسول اللہ لم تردنی لعلک ان تردنی

کما رددت ما عزأ فواللہ انی للجبلی، قال امالا فاذهبی حتی

تلدی قال فلما ولدت اتہ بالصبی فی خرقة قالت هذا قد ولدتہ

قال اذهبی فارضعیہ حتی تطفمیہ فلما فطمتہ اتہ بالصبی فی

یدہ کسرة خبز فقالت هذا یا نبی اللہ قد فطمتہ وقد اکل الطعام

فدفع الصبی الی رجل من المسلمین ثم امر بها فحفر لها الی

صدرها و امر الناس فرجموها فیقبل خالد بن الولید بحجر

فرمی رأسها فتنضح الدم علی وجه خالد فسبها فسمع نبی

اللہ ^{صلی اللہ علیہ وسلم} سبه ایہا فقال مهلاً یا خالد فواللذی نفسی بیدہ لقد

تابت توبۃ لوتابها صاحب مکس لغفرلہ ثم امر بها فصلى علیہا

و دفنت ا۔

عبداللہ بن بریدہ نے اپنے باپ (بریدہ) سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے (بریدہ نے) کہا کہ قبیلہ غامدیہ کی ایک خاتون آئی اور عرض کیا ”اے اللہ کے رسول! میں زنا کر چکی ہوں، آپ مجھے پاک کر دیجیے“ لیکن حضور نے اسے واپس بھیج دیا، اگلی صبح، اس نے پھر آ کر عرض کیا ”اے اللہ کے رسول! آپ مجھے کیوں واپس بھیج دیتے ہیں، شاید آپ مجھے اسی طرح لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے معز بن مالک کو لوٹایا تھا، حالانکہ بخدا میں حاملہ (ہو چکی) ہوں“، حضور نے فرمایا، ”خیر اس وقت تو نہیں، اب تو چلی جا، یہاں تک کہ تو بچے کو جنم دے لے“ جب اس نے بچہ جنا تو اسے ایک کپڑے میں (لپیٹے ہوئے) خدمتِ نبوی میں آئی، اور عرض کیا ”یہ رہا بچہ، میں اسے جنم دے چکی ہوں“ تو حضور نے فرمایا ”اب تو جا اور بچے کو دودھ پلاتی رہ، یہاں تک کہ تو اس سے فارغ ہو جائے“ جب عورت نے دودھ چھڑایا، تو بچے کو اس حال میں لیکر حاضرِ خدمت ہوئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑہ تھا، اور عرض کیا ”اے اللہ کے نبی! میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور اب یہ کھانا کھانے لگا ہے“، پس بچہ، اہل اسلام میں سے ایک مسلمان کے سپرد ہوا، پھر حضور نے عورت کے بارے میں حکم دیا اور سینے تک گڑھا کھودا گیا، تب آپ نے لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے رجم کر ڈالا، حضرت خالد بن ولید، پتھر کے ساتھ، اس پر متوجہ ہوئے اور اس کے سر پر دے مارا، خون کے چھینٹے، ان کے چہرے پر پڑے، تو خالد نے اُسے بُرا بھلا کہا، حضور نے اس کے یہ کلمات سن لیے، تو آپ نے فرمایا ”ٹھہریئے، اے خالد! اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی ناجائز چوگی خور (یا ٹیکس چور) بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی مغفرت ہو جاتی، پھر حضور نے حکم دیا تو اس پر نمازِ جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا۔

سزائے رجم، خلافتِ راشدہ میں بھی..... یہ عہدِ نبوی کے واقعاتِ رجم ہیں، لیکن رجم کی سزا، حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور دیگر خلفاءِ راشدین نے بھی، زانی مجرموں پر جاری کی ہے۔ نفسِ رجم میں تو کبھی بھی اختلاف نہیں رہا، اختلاف صرف اس امر میں تھا کہ آیا حدِ رجم کے ساتھ، کوڑوں کی سزا کو تعزیراً جمع کرنا چاہیے یا نہیں۔ بعض خلفاء نے حد و تعزیر کو جمع کیا اور بعض نے ایسا نہیں کیا (لیکن یہ بات، بہر حال، ہمیشہ شک و شبہ سے بالاتر رہی کہ شادی شدہ مرتکبِ زنا کی حد، رجم ہے) مثلاً حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ نے رجم کی ہی سزا دی اور اس کے ساتھ سزائے تازیانہ نہیں دی۔

عن الزہری ان ابابکرؓ و عمرؓ: رجما ولم یجلدا۔

امام زہری سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے رجم کیا مگر کوڑے نہیں مارے۔

ایک مقام پر، تنہا حضرت عمرؓ کے متعلق یہ روایت ہے کہ انہوں نے حدِ رجم کے ساتھ، کوڑوں کی تعزیر کو جمع نہیں کیا۔

عن نافع عن ابن عمر قال: ان عمر رجم ولم یجلد ۲

نافع، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عمرؓ نے رجم تو کیا، مگر کوڑے نہیں مارے۔

چنانچہ رجم کے ساتھ، سزائے تازیانہ کو جمع نہ کرنے کا موقف، امام اوزاعیؒ، امام سفیانؒ، ثوریؒ، امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام ابو ثورؒ، اور امام احمد بن حنبل اور ان کے اصحاب نے اپنایا ہے، جبکہ حدِ رجم کے ساتھ، سزائے تازیانہ کو جمع کرنے کا موقف، حضرت علیؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حسن بن حنی، ابن راہویہؒ، اور ابوسلیمانؒ کا مسلک ہے۔

عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود بن ابیہ قال:

رأیت علی ابن ابی طالب دعما بشر احة فجلدها یوم الخمیس

و رجمها يوم الجمعة، فقال : جلدتها بكتاب الله و رجمتها بسنة
رسول الله ﷺ ۱

قاسم بن عبد الرحمان بن عبد اللہ بن مسعود، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے کہا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ انہوں نے شراحہ
(نامی عورت) کو بلایا، جمعرات کے روز اسے کوڑے مارے اور جمعہ کے دن،
اسے رجم کیا، تو علیؑ نے فرمایا کہ میں نے کتاب اللہ کے مطابق، اسے کوڑے
مارے ہیں اور سنت رسول کے مطابق، اسے رجم کیا ہے۔

رجم - خلاف قرآن، یا زائد از قرآن، یا مطابق قرآن؟..... الغرض
سزائے رجم کا دیا جانا، خود رسول اکرم ﷺ سے بھی ثابت ہے اور خلفاء راشدین سے بھی ثابت
ہے، ”مفکر قرآن“ اس سزا کو ”خلاف قرآن“ کہتے ہیں جبکہ علماء کرام، اسے ”زائد از قرآن
کہتے ہیں کیونکہ الفاظ قرآن میں، یہ بالتصریح مذکور نہیں ہے، لیکن خود بنی آخر الزماں ﷺ
اسے ”مطابق قرآن“ ہی قرار دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث متعلقہ واقعہ عسیف میں مذکور ہے۔

فقال رسول الله ﷺ اما والذي نفسي بيده لا قضين بينكما
بكتاب الله اما غنمك وجاربتك فرد عليك واما ابنك
فعليه جلد مائة وتغريب عام واما انت يا انيس! فاغدالي امرئة
هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها متفق عليه ۲

یہ سن کر آپؐ نے فرمایا ”سنو! قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں
میری جان ہے، میں تمہارے درمیان ”کتاب اللہ کے مطابق“ فیصلہ کروں گا
(اور وہ یہ ہے) کہ تیری بکریاں اور تیری لونڈی تجھے واپس، اور تیرے بیٹے پر

۱۔ المحلی لابن حزم، جلد ۱۲، صفحہ ۱۷۴

۲۔ صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب حد الزنا + صحیح البخاری، کتاب
المحاربین، باب الاعتراف بالزنا

سو کوڑوں کی سزا اور سناں بھر کی جلا وطنی، اور ہاں اے انیس! تو اس (شخص) کی بیوی کے پاس جا، اگر وہ اعتراف کرنے تو اسے رجم کر دے، عورت نے اعتراف کیا اور انیس نے اسے رجم کر دیا۔

اس حدیث میں، رسول خدا نے سزائے رجم کو حلفاً ”کتاب اللہ کے مطابق“ قرار دیا ہے، کتاب اللہ سے مراد، اگر قرآن ہو، تب بھی حضورؐ کا یہ سزا دینا، اور پھر اسے قرآن کی طرف منسوب کرنا، اس اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ آپؐ کا کوئی فعل، خلاف قرآن نہ تھا، اگر خلاف قرآن ہوتا، تو خدا ضرور وحی کے ذریعہ، آپؐ کی اس ناروا سزا پر، مداخلت کر کے، آپؐ کو روک دیتا، اور اگر کتاب اللہ سے مراد، قانون خداوندی لیا جائے، تب بھی یہ بجا اور صحیح ہے کہ آپؐ کا ہر فیصلہ، خدا کے قانون ہی کے مطابق تھا، آپؐ، بال برابر بھی قانون الہی سے ہٹ کر فیصلہ کرنے کے مجاز و مختار نہ تھے، اگر آپؐ ایسا کرتے تو دنیا و آخرت میں، دوہری سزا کے مستحق قرار پاتے۔

﴿ وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَنَّاكَ لَقَدْ كَدَّتْ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَا ذُقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ (بنی اسرائیل - ۷۴، ۷۵)

اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے، تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، اگر ایسا ہو جاتا، تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، اور آخرت میں بھی، پھر ہمارے مقابلے میں، تم کوئی مددگار نہ پاتے۔

حقیقت یہ ہے کہ ”مفکر قرآن“ کا سزائے رجم کو ”خلاف قرآن“ کہنا، رسول خدا کے مقابلہ میں، بیجا سینہ زوری ہے جس کی توقع، ایک مومن و مسلم سے نہیں کی جاسکتی۔ اسے زیادہ سے زیادہ ”زائد از قرآن“ کہا جاسکتا ہے، اور یہ امر بدیہیات میں سے ہے کہ ہر ”زائد از قرآن“ چیز، ”خلاف قرآن“ نہیں ہوتی، اس لیے، اگر رجم کو ”زائد از قرآن“ سزا ہونے کے باوجود، حضور اکرمؐ نے اسے ”مطابق قرآن“ قرار دیا ہے، تو

اسے ایسا سمجھنا، تقاضائے ایمان ہے۔

آج کے منکرین حدیث کی طرح، ماضی کے چند معتزلہ نے بھی، رجم کا انکار کیا تھا، اور ان کا یہ انکار بھی اس بناء پر نہ تھا کہ وہ حضور کی طرف سے رجم کی سزا کے نفاذ میں، کوئی کمزوری پاتے تھے، بلکہ انہوں نے بھی، قرآن مجید کو، اسوۂ صاحب قرآن سے جدا کر کے، جب اس کا مطالعہ کیا، تو رجم انہیں ”خلاف قرآن“ محسوس ہوا، حالانکہ یہ ان کی غلطی تھی، کیونکہ انسانی ہدایت کے لیے، تنہا کتاب اللہ نہیں آئی بلکہ وہ، رسول اللہ کے ساتھ آئی تھی، کتاب اللہ کو رسول اللہ سے، اور رسول اللہ کو کتاب اللہ سے الگ الگ کر کے، ہدایت مل ہی نہیں سکتی، بلکہ اگر ذرا غور و تعمق سے کام لیا جائے تو یہ حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ دنیا میں، کوئی کتاب بھی، تنہا، آسمان سے اتر کر، زمین پر نہیں آئی، لیکن تنہا رسول، ممکن ہے کہ اپنی پیغمبرانہ زندگی کے کسی حصہ میں، کتاب کے بغیر بھی، ہادی و رہنما بن کر آیا ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے واضح ہے۔

بہر حال، رجم کو ”خلاف قرآن“ قرار دینے کی جو غلطی، دور ماضی کے معتزلہ نے کی تھی، وہی غلطی، آج کے منکرین حدیث کر رہے ہیں، جیسا کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے۔

امت کی پوری تاریخ میں، بجز خوارج اور معتزلہ کے کسی نے بھی، اس سے انکار نہیں کیا ہے، اور ان کے انکار کی بنیاد بھی یہ نہیں تھی کہ نبی ﷺ 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 فہم کا قصور تھا۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن الزانیۃ والزانی کے مطلق الفاظ استعمال کر کے، اس کی سزا سو کوڑے بیان کرتا ہے، لہذا، قرآن کی رو سے، ہر قسم کے زانی اور زانیہ کی سزا یہی ہے، اور اس سے زانی محسن کو الگ کر کے، اس کی کوئی اور سزا تجویز کرنا، قانون خداوندی کی خلاف ورزی ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن کے الفاظ،

جو قانونی وزن رکھتے ہیں، وہی قانونی وزن، ان کی اس تشریح کا بھی ہے جو نبی ﷺ نے کی، بشرطیکہ وہ آپ سے ثابت ہو، قرآن نے ایسے ہی مطلق الفاظ میں السارق والسارقة کا حکم بھی قطعاً بیان کیا ہے، اس حکم کو اگر ان تشریحات سے مقید نہ کیا جائے، جو نبی ﷺ سے ثابت ہیں تو اس کے الفاظ کی عمومیت کا تقاضا ہے کہ آپ، ایک سوئی اور ایک بیر کی چوری پر بھی، آدمی کو سارق قرار دیں اور پھر پکڑ کر اس کا ہاتھ شانے کے پاس سے کاٹ دیں، دوسری طرف، لاکھوں کی چوری کرنے والا بھی، اگر گرفتار ہوتے ہی کہہ دے کہ میں نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی ہے، اور اب میں، چوری سے توبہ کرتا ہوں، تو آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ (۵۱/۳۹)۔ اس طرح، قرآن صرف رضاعی ماں اور رضاعی بہن کی حرمت بیان کرتا ہے، رضاعی بیٹی کی حرمت، اس استدلال کی رو سے، قرآن کے خلاف ہونی چاہیے، قرآن، صرف دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع کرتا ہے، خالہ اور بھانجی، نیز پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنے کو، جو شخص حرام کہے، اس پر قرآن کے خلاف، حکم لگانے کا الزام عائد ہونا چاہیے۔ قرآن، صرف اس حالت میں سوتیلی بیٹی کو حرام کرتا ہے کہ جبکہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو، مطلقاً اس کی حرمت، خلاف قرآن قرار پانی چاہیے۔ قرآن صرف اس وقت رہن کی اجازت دیتا ہے جبکہ آدمی، سفر میں ہو، اور قرض کی دستاویز لکھنے والا کاتب میسر نہ آئے، حضر میں اور کاتب کے قابل حصول ہونے کی صورت میں، رہن کا جواز، قرآن کے خلاف ہونا چاہیے۔ قرآن، عام لفظوں میں حکم دیتا ہے وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (۲۱/۲۸۲) ”گواہ بناؤ جبکہ تم آپس میں خرید و فروخت کرو“۔ اب وہ تمام خرید و فروخت، ناجائز ہونی چاہیے، جو ہماری دکانوں پر، گواہی کے بغیر ہو

رہی ہے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، جن پر ایک نگاہ ڈالنے سے ہی، ان لوگوں کے استدلال کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے جو رجم کے حکم کو ”خلاف قرآن“ کہتے ہیں۔ نظام شریعت میں، نبی کا یہ منصب، ناقابل انکار ہے کہ وہ خدا کا پیغام پہنچانے کے بعد، ہمیں بتائے کہ اس حکم کا منشا کیا ہے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کن معاملات پر، اس کا اطلاق ہوگا، اور کن معاملات کے لیے دوسرا حکم ہے، اس منصب کا انکار، صرف اصول دین ہی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس سے اتنی عملی قباحتیں لازم آتی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ۱

حقیقت یہ ہے کہ جو شخص، دامن رسالت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑتا ہے، وہ دامن قرآن سے بھی متمسک نہیں ہو سکتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی ”وابستگی قرآن“ کا ڈھنڈورا پیٹتا رہے، وہ اگر نبی کی تشریحات کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، تو اسے لازماً، یا خود قرآن کی تشریحات کرنی ہوں گی، یا کسی غیر نبی کی تشریحات کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ زبان سے خواہ کتنا ہی قرآن کے تفصیلاً لکل شیء ہونے کا دم بھرے، لیکن عملاً وہ مجبور ہوگا کہ ”قرآن کا نام“ لے کر، نبی کے منصب پر براجمان ہو کر قرآن کی تشریحات پیش کرے (جیسا کہ مرزا غلام احمد نے دعوائے نبوت کے ساتھ ایسا کیا) یا پھر، نبوت کا دعویٰ کیے بغیر، وہ اپنی تشریحات پیش کرتا چلا جائے، اور جو کام، خود نبی نے مامور من اللہ ہو کر کیا، وہ اسی کام کو مامور من اللہ ہوئے بغیر، محض سینہ زوری سے، معارضہ و مقابلہ رسول میں کرتا رہے، پرویز صاحب اور جملہ منکرین حدیث کی فی الواقع، یہی پوزیشن ہے، جو انکار حدیث کے نتیجے میں وہ اختیار کر چکے ہیں۔

آیت ۴/۲۵ سے غلط استدلال اور اس کا جائزہ..... بعض ہم مشربان پرویز، اپنے موقف کی حمایت میں، آیت (۴/۲۵) سے استدلال کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ آیت (۴/۲۵) میں، چونکہ لونڈی کی سزائے زنا، آزاد عورت کی نسبت، نصف بیان کی گئی ہے، لہذا،

آزاد عورت کی سزا، رجم نہیں ہو سکتی، کیونکہ رجم، ناقابلِ تنصیف ہے، لہذا، یہ سزا سوتا زیا نہ ہی ہو سکتی ہے، جس کی تنصیف ممکن ہے، آیت (۴/۲۵) کو اگر ابتداء سے انتہاء تک دیکھا جائے، تو اس استدلال کی کمزوری بلکہ غلطی واضح ہو جاتی ہے۔

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (النساء - ۲۵)

جو کوئی ”صاحب ایمان محصنات“ سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، تو وہ مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے، اللہ تمہارے ایمانوں سے واقف ہے، تم سب ایک دوسرے سے وابستہ ہو، پس تم ان لونڈیوں سے، ان کے مالکوں کی اجازت سے، انہیں، ان کے حق مہر دیتے ہوئے، اس طرح نکاح کر لو کہ وہ ”محصنات“ ہو کر رہیں، بدکاری کرنے والی نہ رہیں، اور نہ ہی خفیہ آشنائیاں کرتی پھریں، پھر جب وہ نکاح میں آجانے کے بعد، ارتکابِ زنا کریں، تو ان پر ”محصنات“ کی زنا سے نصف سزا عائد ہوگی، یہ (رعایتِ نکاح) اس شخص کے لئے ہے جس پر عدم نکاح گراں گزر رہا ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت میں ”محصنات“ کا لفظ، تین مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں، اس لفظ

کے تین معانی ہیں۔

(۱) شادی شدہ عورتیں (خواہ آزاد ہوں یا غلام)

(۲) آزاد کنواری عورتیں

(۳) پاک دامن اور پاکباز عورتیں

خود، پرویز صاحب نے بھی اپنی لغات القرآن میں، ان تین معانی کا اعتراف کیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

المحصنات شادی شدہ عورتوں کو کہتے ہیں۔ احصن کے معنی ہیں شادی کرنا، لیکن تاج العروس میں (جوہری اور ثعلب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ پاک دامن عورت کے لیے محصنة اور محصنة دونوں الفاظ آتے ہیں، لیکن شادی شدہ کے لیے محصنة آتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں پاک دامن، عورتوں کے لیے، المحصنات آیا ہے (۲۴/۴)، جس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں شامل ہیں۔ لہذا جہاں محصنة آئے گا، وہاں سیاق و سباق کی رو سے دیکھنا ہوگا کہ اس میں مطلب، غیر شادی شدہ پاک دامن عورت ہے یا شادی شدہ۔

قرآن میں یہ لفظ پاک دامن کے معنوں میں (۵/۵، ۲۴/۴، ۲۴/۲۳) میں آیا ہے، سورۃ نساء میں (۴/۲۵) میں یہ لفظ نکیات کے مقابلہ میں آیا ہے، جہاں اس کے معنی آزاد عورتوں کے ہیں (بمقابلہ لونڈیوں کے)۔ ۱

الغرض، پرویز صاحب کو بھی، اس امر کا اعتراف ہے کہ محصنات کا لفظ، ان ہی تینوں معانی میں استعمال ہوتا ہے، جو اوپر بیان کیے جا چکے ہیں، قرآن کریم میں، تینوں معانی میں، یہ لفظ مختلف مقامات پر آیا ہے۔

آیت (۴/۲۵) میں، (جو اس وقت زیر بحث ہے) یہ لفظ تین بار آیا ہے۔ پہلی بار ان ینکح المحصنات میں، جہاں خود پرویز صاحب کے مطابق، محصنات کے معنی ”آزاد عورتیں“ ہیں، کیونکہ یہ لفظ یہاں بمقابلہ لونڈیوں کے، مستعمل ہے، چونکہ ان عورتوں سے نکاح

کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس لیے، یہ کنواری عورتیں ہیں، اگر شادی شدہ ہوتیں، تو ان سے نکاح کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اس لیے یہاں ”محسنات“ کا لفظ محض ”آزاد عورتوں“ کے معنی میں ہی نہیں بلکہ ”آزاد کنواری عورتوں“ کے معنی میں ہے۔

دوسری مرتبہ، ”محسنات“ کا لفظ، وسط آیت میں محسنات غیر مسافحات کے ٹکڑہ میں آیا ہے، اور انہی کے متعلق، آگے چل کر، فاذا احسن (جب وہ قید نکاح میں آجائیں) کہا گیا ہے۔ یعنی آیت میں، ایسی لونڈیوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، جو قید نکاح میں، آنے کے بعد، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی (محسنات) بن کر رہیں، نہ کہ بدکاری میں ملوث ہونے والی (غیر مسافحات)، بالفاظِ دیگر، لونڈیاں، جب تک بے شوہر تھیں، وہ محسنات نہ تھیں، قید نکاح میں آجانے کے بعد، وہ ”محسنات“ یعنی شوہر والی قرار پائیں۔

تیسری مرتبہ، یہ لفظ ما علی المحسنات من العذاب میں وارد ہوا ہے۔ اس جگہ، یہ لفظ، ان ہی محسنات کے بارہ میں ہے، جو آیت کے ابتدائی ٹکڑے میں، ”آزاد کنواری عورتوں“ کے مفہوم میں واقع ہوا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ابتداءً آیت میں ان ینکح المحسنات میں الف لام، تخصیص کے لیے ہے، نہ کہ تعمیم واستغراق کے لیے، جس کا تقاضا ہے کہ المحسنات سے مراد، خاص قسم کی عورتیں لی جائیں، یعنی آزاد کنواری عورتیں۔ اگر یہاں الف لام کو تعمیم واستغراق کے لیے مانا جائے، تو پھر اس میں ہر قسم کی ”محسنات“ --- (خواہ وہ شادی شدہ عورتیں ہوں قطع نظر اس کے وہ آزاد ہوں یا غلام، یا (ii) آزاد کنواری عورتیں ہوں، یا (iii) پاک دامن و پاکباز عورتیں ہوں) --- مراد ہوں گی، ایسی صورت میں، فعلیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب کا معنی ہوگا کہ --- ”منکوحہ لونڈیوں پر ارتکابِ زنا کی صورت میں، اس سزا کی نصف سزا عائد ہوگی، جو شادی شدہ خواتین کی سزا ہے، قطع نظر اس کے یہ خواتین آزاد ہوں یا غلام“ --- یا ”جو پاک دامن عورتوں کی سزا ہے، اس کا نصف، زنا کار منکوحہ لونڈیوں پر عائد ہوگا“ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں

معنی لغو، باطل، اور بے معنی ہیں۔ ٹھیک معنی جو یہاں نصب ہو کر راست مفہوم کا حامل بنتا ہے، وہ یہی ہے کہ --- ”منکوحہ لونڈیوں پر، ارتکابِ زنا کی صورت میں، اس سزا کا نصف عائد ہوگا، جو آزاد کنواری خواتین کی سزا ہے“ --- اور ظاہر ہے کہ یہی وہ سزا ہے، جو سورۃ النور کی دوسری آیت میں مذکور ہے۔ جس کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ اس سزا کے بیان کے متصل بعد ہی، کنوارے زنا کاروں کے لیے شادی کا ایک ضابطہ بایں الفاظ بیان کیا گیا ہے۔

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور - ۳)

زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک۔ اور یہ اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا ہے۔

اب، خواہ، ان قرآنی قرائن و اشارات کو لیا جائے، یا صاحبِ قرآن کی تشریحی اور تشریحی فرمودات کو، آیت (۲۴/۱۲) میں مذکور سزا، کنوارے اور آزاد زنا و زوانی کے ساتھ ہی مخصوص قرار پاتی ہے۔ رہے شادی شدہ، آزاد زنا کار افراد، تو انکی سزا نبی اکرم ﷺ کی قوی، اور عملی سنتِ ثابتہ کی بناء پر، رجم ہی قرار پاتی ہے، جسے، خود، رسول اللہ ﷺ نے مطابق قرآن قرار دیا ہے۔

الغرض، نبی اکرم ﷺ ہوں یا صحابہ گرام، خلفاء راشدین ہوں، یا آئمہ فقہ، علماء حدیث ہوں یا علماء تفسیر، ان سب کے ہاں سے شادی شدہ زنا کاروں کے لیے رجم کی سزا (قطع نظر اس کی تفصیلات و جزئیات کے) بجائے خود، اسی طرح متواترات میں شامل ہے، جس طرح، حضرت علیؑ کی شجاعت اور حاتم کی سخاوت ہم تک تو اتر سے پہنچی ہے۔

رجم کا ثبوت کتب پر ویز سے رجم کی سنتِ ثابتہ سے، خود حضرت عمرؓ نے، ایک ایسا اجتہاد کیا ہے، جو اس سنتِ ثابتہ کے سوا کسی اور بنیاد پر استوار ہی نہیں ہو سکتا، اور لطف یہ کہ خود ”مفکر قرآن“ کی بصیرت کی کسوٹی پر، پورا اتر کر، ان کی کتب میں مثبت ہو چکا ہے۔ چنانچہ پرویز صاحب، حلالہ پر بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس حلالہ کرنے والا، اور جس کے لیے حلالہ کیا جانا مقصود ہو، لایا گیا تو میں، دونوں کو رجم (سنگسار) کی سزا دوں گا، حتیٰ کہ آپ نے، ایک واقعہ میں، اس عورت کو بھی سزا دی، جو اس فعلِ شنیع میں واسطہ (دلالہ) بن رہی تھی۔ ۱

اس کے علاوہ، طلوعِ اسلام میں، یہ عبارت بھی مذکور ہے۔

اس حیلہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مطلقہ بیوی کا نکاح، کسی سکھائے پڑھائے آدمی سے کر دیا پھر اس سے طلاق دلوا کر، دوبارہ شادی کر لی۔ جب حضرت عمرؓ کو اس مکروہ صورت کا علم ہوا تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ لا اوتی المحلل والمحلل لہ الا رجمتھا ”میں حلالہ کرنے والے، اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے گا، دونوں کو سنگسار کر دوں گا۔ ۲

حضرت عمرؓ کا یہ اجتہاد اور ان کا یہ اعلان، سزائے رجم کی سنتِ ثابتہ کی نصوص پر ہی استوار ہے، لیکن طلوعِ اسلام، اس واضح حقیقت سے اعراض کرتے ہوئے، سزائے رجم کو اس کی بنیاد قرار دینے کی بجائے، حضور اکرم ﷺ کے اس فرمان کو قرار دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ آپ نے یہ حکم اس لیے دیا کہ خود رسول اللہ ﷺ نے ایسا کرنے والوں کو ملعون قرار دیا تھا، ترمذی شریف میں، ابن مسعود سے روایت ہے: ان النبی ﷺ لعن المحلل و المحلل لہ ”رسول اللہ ﷺ نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے، دونوں کو ملعون قرار دیا۔ ۳

حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کا محلل اور محلل لہ دونوں کو رجم کرنے کا اجتہاد، شادی شدہ زنا کاروں کی اس سزائے رجم پر اساس پذیر ہے، جو رسول اللہ کی سنتِ ثابتہ ہے۔ اگر طلوعِ اسلام کا موقف تسلیم کر لیا جائے، تو پھر ہر اس فعل کی سزا سنگسار کرنا قرار پائے گا جس

۲ طلوعِ اسلام، اگست ستمبر ۱۹۶۳ء، صفحہ ۱۰۲

۱ شاہکار رسالت، صفحہ ۹۶

۳ طلوعِ اسلام، اگست ستمبر ۱۹۶۳ء، صفحہ ۱۰۲

پر آپ نے لعنت فرمائی، مثلاً احتکار کرنے والا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی دستاویز لکھنے والا، اور اس پر گواہی دینے والا، عورت سے اس کی دبر میں جماع کرنے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب بنانے والا، شراب پینے والا، اسے پلانے والا، اس کو لاد کر لانے والا، جس کے لیے شراب لائی جا رہی ہے، شراب کا خریدنے والا، اس کو فروخت کرنے والا، اس کو ہبہ کرنے والا، اور شراب کی آمدنی کھانے والا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اگر وہ لوگ، جن پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے، مستحقِ رجم قرار پاتے ہیں تو پھر وہ لوگ، تو اور بھی زیادہ سنگسار کیے جانے کے مستحق ہیں، جن پر خود خدا نے لعنت فرمائی ہے، مثلاً خدا کی نازل کردہ ہدایت اور واضح دلائل کو چھپانے والے (البقرہ - ۱۵۹) بھولی بھالی پاکدامن مومنات پر تہمت لگانے والے (النور - ۲۲)، دنیا کا ہر فرد کافر (الاحزاب - ۶۴)، ہر وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہو (ال عمران - ۶۱)، ہر وہ شخص، جو ظالم ہو (ہود - ۱۸)، مقدمہ لعان کا وہ فریق، جو جھوٹا ہونے کی بناء پر، خود اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے (النور - ۷)، انواہیں پھیلانے والے اور باپردہ خواتین سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے (الاحزاب - ۶۰، ۶۱) وغیرہ۔

دو قابلِ غور امور..... فی الحال، اس بات کو چھوڑیے کہ حضرت عمرؓ کا محلل اور محلل لہ کو رجم کرنے کا اجتہاد، کس حدیث یا کس سنتِ ثابتہ پر مبنی ہے؟ بہر حال، اس سے دو باتیں بالکل واضح ہیں۔

اولاً ----- یہ کہ فاروقی اجتہاد کی بنیاد، اگر واقعی، قرآن کی نص نہیں ہے، بلکہ وہ ارشادِ نبوی ہے، جس میں حضور اکرم ﷺ نے محلل اور محلل لہ پر لعنت فرمائی ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے نزدیک، ماخذِ قانون، صرف قرآن ہی نہیں، بلکہ سنتِ رسول بھی تھی۔ وہ، اگر لاکھ مرتبہ بھی حسبنا کتاب اللہ کہتے، تو بہر حال، ان کا تصور قرآن، صاحبِ قرآن اور سنتِ نبوی سے منقطع نہ تھا، اور وہ حلِ مسائل کے لیے، صرف قرآن ہی کی طرف نہیں، بلکہ سنتِ نبوی اور احادیث و آثارِ رسول کی طرف بھی راجع ہوا کرتے تھے۔

ثانیاً ----- یہ کہ فاروقی اعظمؓ کے اس اجتہاد اور پھر اس کے برملا اعلان سے یہ سوال

پیدا ہوتا ہے کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے کو سزائے رجم دینا ”خلافِ قرآن“ ہے یا ”مطابقِ قرآن“ ہے؟ ان کا یہ استنباط، قرآنِ کریم کی کس نص پر مبنی ہے؟ اور اگر یہ ”خلافِ قرآن“ ہے تو قرآن کی کون سی آیت، اس کی مخالفت میں ہے؟ پھر اگر حلالہ کرنے اور کروانے والے کی سزائے رجم، ”مطابقِ قرآن“ ہے، تو شادی شدہ زنا کاروں کی یہی سزا، کیوں ”مطابقِ قرآن“ نہیں ہے؟ حالانکہ یہ سزا، خود معصوم پیغمبرؐ کی زبانِ مبارک سے نکلی ہے جبکہ حلالہ کرنے اور کروانے والے کی سزا کا اعلان، ایک ایسے شخص کی زبان سے ہوا ہے، جو معصوم نہیں ہے؟

جوازِ رجم، ایک اور پہلو سے --- ”شریف زادیوں سے چھیڑ چھاڑ“ ---

کے زیرِ عنوان طلوعِ اسلام نے ایک خاتون کا خط شائع کیا، جس میں ایک معاشرتی برائی کا ذکر بایں الفاظ کیا گیا ہے۔

..... اس وقت، آپ کی توجہ، معاشرہ کی ایک ایسی خرابی کی طرف دلانا چاہتی ہوں، جس نے ان بچاریوں کے لیے، ایک اور مصیبت پیدا کر دی ہے۔ عورتوں نے زندگی کی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا ہے۔ ان کی بچیاں سکول جاتی ہیں۔ بڑی لڑکیاں کالجوں میں جاتی ہیں، لیکن بد قسمتی سے ہمارے نوجوان لڑکوں میں بد تمیزی کی ایسی لہر پیدا ہو گئی ہے کہ ان عورتوں، لڑکیوں اور بچیوں کو چھیڑنے اور ستانے میں بڑی لذت لیتے اور فخر محسوس کرتے ہیں، اور حیرت اس پر ہے کہ یہ حرکات، ایسے گھرانوں کے نوجوانوں کی طرف سے سرزد ہوتی ہیں جن کی اپنی مائیں، بہنیں، اسی زمرہ میں آتی ہیں، جنہیں اس طرح تنگ کیا جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ کوئی شریف زادی، گھر سے باہر نکل کر، اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر سکتی، بچیاں سکول جانے سے گھبراتی ہیں، لڑکیاں کالج جانے سے ڈرتی ہیں اور بڑی عورتیں، کام کاج کے لیے باہر نکلنے سے بھگتی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جس معاشرہ میں حالت یہ ہو جائے کہ

اس کی آدھی آبادی، اپنے آپ کو ہر وقت غیر محفوظ پائے، اس معاشرہ کا زندہ قوموں میں مقام کیا ہو سکتا ہے، اور آدھی آبادی، وہ ہو جس کی گود میں آنے والی نسلوں کو پرورش پانا اور تربیت حاصل کرنا ہو، جس ماں کا دل، ہر وقت، خوف اور ہراس سے کانپتا رہے، جسے ہر مرد سے ہر وقت ڈر محسوس ہوتا رہے، جو اپنے آپ کو کبھی محفوظ تصور نہ کرے، جو بچہ اس کی گود میں پرورش پائے گا، اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی؟ اور آگے چل کر، اس کا کریکٹر کس قسم کا بنے گا؟ حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ بچیاں، اسکولوں اور کالجوں میں جاتی ہیں تو جب تک وہ خیریت سے واپس گھر نہ آجائیں، دل دھڑکتا رہتا ہے، وہ واپس آتی ہیں تو ڈری اور سہمی ہوئی۔ جب وہ بتاتی ہیں کہ راستوں میں بدتمیز لڑکوں نے کس طرح، انہیں تنگ کیا تو خون کھولنے لگ جاتا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا علاج کیا کیا جائے ۱

اس موضوع پر، یہ ایک طویل خط ہے، جس میں سے چند جملے، اظہارِ مدعا کے لیے کافی ہیں، نامہ نویس نے آئے چل کر، ان لوگوں کے بارے میں، جو یہ صورتحال، ایک ”سوچی سمجھی اسکیم کے تحت“، پیدا کر رہے ہیں، بدگمانیوں کا ایک قصر ایستادہ کیا ہے، اس پر، ماسواء اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ

ع اندھے کو اندھیرے میں، بہت دور کی سوچھی

اب اس خرابی پر ”مفکر قرآن“ جو کچھ فرماتے ہیں، اسے بھی ملاحظہ فرمائیے۔

ہماری محترمہ بہن نے جس خرابی کی طرف، ہماری توجہ مبذول کروائی ہے، اس کا ہمیں بھی شدت سے احساس ہے آئے دن، اس قسم کی شکایات، ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، قرآن کریم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمانوں کی جماعت ہجرت کے بعد، مدینہ پہنچی ہے تو اسے وہاں، اسی قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا، وہاں کا

اوباش طبقہ، مسلمان شریف زادیوں کو راستوں میں تنگ کرتا تھا، اور جب ان سے باز پرس کی جاتی تو وہ یہ کہہ دیتا کہ ہم پہچان نہیں سکے کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ ان کی اتمام حجت کے لیے، قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ یا ایہا النبی قل لا زواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یرفن فلا یؤذین . و کان اللہ غفوراً رحیماً (۳۳/۵۹) ”اے نبی! تم اپنی عورتوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ باہر نکلتے وقت، اپنے جلاباب اوڑھ لیا کریں، یہ اس لیے مناسب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور شریر طبقہ انہیں تنگ نہ کرے۔“ (جلباب) اوور کوٹ کی قسم کا کپڑا ہوتا ہے جسے عام لباس کے اوپر پہن لیا جاتا ہے جیسے آجکل نرسیں یا ڈاکٹر (Doctors) پہنتے ہیں، یہ حفاظتی تدبیر تھی، جسے قرآن نے اس ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تجویز کیا، لیکن اگر وہ لوگ، اس پر بھی عورتوں کو چھیڑنے سے باز نہ آئیں تو پھر کیا کیا جائے؟ قرآن کریم نے کہا یہ سوال ایسا نہیں جسے اسی طرح چھوڑ دیا جائے، یہ معاشرہ کا بیحد اہم سوال ہے اور اس کا مؤثر حل بہت ضروری ہے، فرمایا لئن لم ینتہ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ اگر مدینہ کے منافق --- یعنی وہ لوگ، جو بظاہر بڑے شریف نظر آتے ہیں لیکن ان کی نیتیں سخت خراب ہیں، ان کے دلوں میں روگ ہے، وہ شریف زادیوں کو تنگ کرتے ہیں، اور پھر ان کے متعلق ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں جن سے ان کی عزت پر حرف آجائے، اگر یہ لوگ اس حفاظتی تدبیر کے باوجود، اپنی حرکات سے باز نہ آئیں --- تو --- لنغرینک بہم --- یہ نہیں کہ انہی کھلی چھٹی دے دی جائے، کہ وہ جو جی میں آئے کرتے پھریں، بالکل نہیں، اس طرح تو یہ لوگ، شریف زادیوں کا باہر نکلنا محال کر دیں گے، تو اٹھو اور اس طرح، ان کے پیچھے لگ جاؤ کہ ان کا اس شہر میں رہنا محال ہو جائے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلاً یا تو یہ، اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، اور

اگر یہاں رہیں تو انہیں حقوقِ شہریت سے محروم کر دیا جائے (ملعونین)، اگر وہ اس پر بھی باز نہ آئیں، تو اینما ثقفوا اخذوا وہ جہاں بھی ہوں، انہیں گرفتار کیا جائے، وقتلوا تقتیلاً (۶۰، ۶۱، ۳۳)، اور ان کا خوب قتل کیا جائے۔

آپ نے غور کیا کہ قرآن کریم نے، شریف زادیوں کو تنگ کرنے اور ان کے متعلق افواہیں پھیلانے کو کس قدر سنگین جرم قرار دیا ہے، اس نے سزائے موت، یا تو جرمِ قتلِ عمد کے لیے مقرر کی ہے، اور یا مملکت کے خلاف بغاوت کے لیے۔ لیکن یہاں اس نے وقتلوا تقتیلاً کہہ کر، اس جرم کو، ان جرائم سے بھی زیادہ سنگین قرار دیا ہے۔ ۱

”مفکر قرآن“ نے ہمیشہ ”عقل و دانش“ ہی کو اپنا اولین مسلک قرار دے کر، قرآن کی تشریح و توضیح اور تفصیل و تفسیر پیش کی ہے اور اپنی ”عقل و دانش“ کے مقابلہ میں فرمانِ نبی اور عملِ رسولؐ کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی، چنانچہ وہ خدا کے متعلق فرماتے ہیں کہ

اس نے یہ کہا ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ پرویز کیا کہتا ہے، اور نہ یہ کہ مودودی کیا کہتا ہے؟ میری کتاب ”گیت و دیا“ نہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے، تم اس کتاب کو عقل و فکر کی رو سے دیکھو اور سمجھو، بات صاف ہو جائے گی۔ ۲

”مفکر قرآن“ نے، عمر بھر کتاب اللہ کو عقل و فکر ہی کی رو سے دیکھا اور سمجھا اور (قرآنِ مبین کی) ”غیر صاف“ باتوں کو ”صاف“ کر کے رہے، چنانچہ یہاں بھی انہوں نے یوں ”بات صاف“ کی کہ (i) اگر کوئی شخص، شریف زادیوں کی عفت و عصمت کی بابت افواہ پھیلا دے، تو اس پر جرمِ قذف میں اسی کوڑوں کی سزا عائد ہوگی، لیکن (ii) اگر وہ شریف زادیوں سے صرف چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تو اس کا یہ جرم، قتلِ عمد اور مملکت کے خلاف بغاوت سے زیادہ سنگین جرم ہے، لہذا، اسے وقتلوا تقتیلاً کے تحت، قتل کیا جائے گا، لیکن (iii) اگر وہ چھیڑ چھاڑ سے بھی آگے بڑھ کر، اس کی آبروریزی اور عصمت دری کرتا ہے، اور جبراً اسے اپنی جنسی ہوس کا

نشانہ بناتا ہے، تو اس کا جرم، ”چھیڑ چھاڑ کے جرم“ سے ہلکا ہو جاتا ہے، لہذا اسے قتل سے کمتر ہر دے کر، سو کوڑے مارے جائیں گے۔ یوں ”مفکر قرآن“ نے عقل و فکر کی رو سے، مجرمانِ زنا کے لیے بات صاف کر دی کہ بیوقوف بن کر محض چھیڑ چھاڑ تک اکتفاء نہ کرو، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، آگے بڑھو، اور ارتکابِ زنا تک کر ڈالو، رہی اسی کوڑوں کی سزا، تو یہ تو ”لطفِ زندگی“ اور ”لذتِ جسمانی“ کی قیمت ہے، اور پھر چھیڑ چھاڑ کے مقابلہ میں، جس کی شدید سزا، سنگین قتل (قتلوا تفتیلا) ہے، ارتکابِ زنا کا یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ پس اے مجرمانِ زنا! تم خدا کی اس ”رعایت و تخفیف“ پر شکر بجالاؤ، جس پر ملاں نے ”عجمی سازش“ کے تحت، پردہ ڈال رکھا، یہاں تک کہ ”مفکر قرآن“ نے، چودہ سو سال کے بعد، اس پردے کو چاک کر کے، ”قرآن کریم کو عقل و فکر کی رو سے دیکھا، اور سمجھا اور پھر بات صاف کر دی“۔

حد قذف

ایک زمانہ تھا کہ ”مفکر قرآن“ صاحب، جرمِ قذف کے لیے، محض ”تہمت طرازی“ یا ”تہمت بیجا“ جیسے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، جس سے یہ بات، واضح نہیں ہوتی تھی کہ تہمت سے مراد مطلق تہمت ہے، یا وہ خاص تہمت، جو کسی کی عصمت و آبرو پر حملہ قرار پائے، اور اس کی پاک دامنی کی مخالف ہو، چنانچہ وہ اس کا ذکر، یوں کیا کرتے تھے:

قرآن نے کسی شریف عورت کے بارے میں، تہمت طرازی کو اتنا شدید جرم قرار دیا ہے کہ اس کے لیے اسی دروں کی سزا مقرر کی گئی۔^۱
پھر، وہ جرمِ قذف کی وضاحت میں، ایسی تہمت کو صراحتاً بیان کرنے لگ گئے، جو منافی عصمت ہو، مثلاً وہ لکھتے ہیں کہ:

اس کے نزدیک، شریف عورتوں کے خلاف، تہمت بیجا بھی سنگین جرم ہے، جس کی سزا اسی کوڑے ہے، (۲۲۳/۳) اس لیے کہ، اس سے بھی، ان کی عصمت پر حرف آتا ہے۔^۲
پھر، علماء امت کی سی صراحت کے ساتھ، جرمِ قذف کی وضاحت، بایں الفاظ کرنے لگ گئے:
قرآن نے پاک دامن عورتوں کے خلاف، الزام تراشی کی سزا، اسی کوڑے مقرر کی ہے۔^۳
اس کے بعد، پھر، ان کا ذہن اور قلم، قذف کی حقیقت کے بارے میں، واضح ہی رہا، اور علماء امت اور ان کے درمیان، کم از کم حقیقتِ قذف کے بارے میں، مجھے کوئی اختلاف محسوس نہیں ہوا۔ البتہ وہ ”قذف“ کی اصطلاح استعمال کرنے سے بہت حد تک گریزاں رہے، چنانچہ وہ --- ”قرآنی قوانین“ --- میں قذف کی معروف اصطلاح کو چھوڑ کر، ”تہمت تراشی“ کا عنوان قائم کر کے، لکھتے ہیں کہ:

پاک دامن، عورتوں کے خلاف، تہمت لگانے والے کے لیے ضرور ہے کہ وہ چار گواہ

۱۔ طلوع اسلام، دسمبر ۱۹۶۲ء، صفحہ ۳۳

۲۔ طلوع اسلام، دسمبر ۱۹۶۲ء، صفحہ ۳۰

۳۔ طلوع اسلام، فروری ۱۹۶۳ء، صفحہ ۶۱

لائے، اگر جرم ثابت نہ ہو، تو تہمت لگانے والے کی سزا، اسی کوڑے ہے۔ ا۔

چونکہ علماء امت اور پرویز صاحب کے درمیان، حقیقتِ قذف اور سزائے قذف اب بمقابلہ ماضی، ایک متفق علیہ امر ہے، لہذا، اس میں موازنہ و محاکمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے، بحث کو ختم کیا جاتا ہے۔

خلاصہ بحث..... عقوباتِ قرآنیہ پر یہ پوری بحث، اس امر کو واضح کر دیتی ہے کہ جب کوئی شخص، ذہناً اور قلباً، قرآنی افکار و نظریات سے منحرف ہو چکا ہو، اور کسی دوسری تہذیب کے اصول و مبادی پر ایمان لا چکا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کی اخلاقی نامردی کا یہ عالم ہو کہ نہ تو وہ قرآن کو برملا چھوڑ دینے کی جرأت رکھتا ہو اور نہ ہی وہ اپنے جدید افکار و عقائد کے اظہار کا حوصلہ پاتا ہو، تو وہ، اپنے مختار و پسندیدہ نظریات میں اور قرآنی عقائد و ایمانیات میں ہم آہنگی پیدا کرنے پر بھت جایا کرتا ہے۔ ایسا شخص، قرآن کریم کا مطالعہ، اس عینک کے ساتھ کرتا ہے، جو اسلام کی نہیں، بلکہ غیر اسلام کی فراہم کردہ ہے، اسے اسلام کے اساسی عقائد ہی سے نہیں بلکہ پورے نظامِ حیات سے اختلاف ہوتا ہے، وہ قرآنی تعلیمات کو، اپنے ذہنی معتقدات کے سانچے کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہر حربہ اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اسے ہر حال میں محبوب و عزیز تو وہ نظریات و معتقدات ہوتے ہیں جو کسی تہذیب کی ذہنی غلامی اور فکری اسیری میں مبتلا ہو کر، اپنا چکا ہوتا ہے، لیکن نام وہ قرآن ہی کا لیا کرتا ہے، یہ منافقانہ روش، اسے اس امر پر اکسائے رکھتی ہے کہ وہ خدع و فریب، قطع و برید، کتر بیونت، اور اختلاق و تحریفِ قرآن کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر، اجتہاد کے نام پر، قرآنی تعالیم کو اپنی مشقِ آزمائی کا نشانہ بنائے اور ساتھ ہی اپنے قارئین و معتقدین کو یہ یقین دلائے رکھے کہ زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگی کے پیش نظر، قرآن کی ”تعمیر نو“ پیش کی جا رہی ہے، ورنہ یہ خطرہ تھا کہ اس ”ترقی کے دور“ میں، ازمنہ مظلمہ میں نازل ہونے والی، یہ کتاب اللہ، اپنی ”رجعت پسندانہ تعلیمات“ کے باعث، آثارِ قدیمہ کی ایک یادگار بن کر رہ جاتی۔

قرآن مجید کو دورِ جدید (Modern Age) کے قابل بنانے کے لیے ”مفکر قرآن“

نے اسلامی تعزیرات و عقوبات کو جس طرح اپنی مشقِ تحریف کا نشانہ بنایا ہے، اُس سے اُن کی تحریفی صلاحیتوں کی ”نابعیت“ اظہر من الشمس ہو گئی ہے۔ مقدماتِ قتل میں، قصاص کے لغوی مفہوم میں تحریف، ولی مقتول کے سہ گونہ اختیارات کا انکار، تاریخی حقائق کی تقلیب اور حدِ سرقہ میں، قطعِ ید کی واحد سزا سے جان چھڑانے کے لیے، ایک سے ایک بڑھ کر، ریکہ تاویلات، ”مفکر قرآن“ کی ”جو دتِ فکر اور ندرتِ نگاہ“ کا منہ بولتا ثبوت ہیں، سزائے قطعِ ید ہو، یا تقطیعِ ایدی و ارجل ہو، ان کی بھونڈی تاویلات، ان کے اُس قلبی تضیق کو واضح کر دیتی ہیں جو قرآن میں پائی جانے والی، ان ”وحشیانہ“ سزاؤں پر، انہیں لاحق ہوتا ہے اور یہ بیچ و تاب، ان عقوبات کو ”مہذب“ تعزیرات کے دائرے میں لانے کے لیے انہیں اکساتا ہے۔ پھر ”مفکر قرآن“ کی یہ ”فقاہتِ عبقریت“ بھی قابلِ داد و تحسین ہے، جس کی رو سے، وہ، جرمِ ارتداد اور جرمِ بغاوت کو، اس طرح، باہم دگر لازم و ملزوم سمجھتے ہیں کہ جرمِ ارتداد، بغیر جرمِ بغاوت کے وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ نیز یہ بھی عجیب طرفہ تماشاً ہے کہ ”مفکر قرآن“ صاحب، اسلامی عقائد و اساسیات کے خلاف کچھ کہنے کو، جرمِ ارتداد کہنے کی بجائے، (جس کی سزا، قتل ہے) بغاوت قرار دیتے ہیں۔ اور پھر جرمِ بغاوت کی سزا، قتل بیان کرتے ہیں۔ گویا علماء، اسلامی عقائد و اساسیات کی جس مخالفت کو جرمِ ارتداد (موجب سزائے قتل) قرار دیتے ہیں، اسے ہمارے ”مفکر قرآن“ صاحب، براہِ راست ماننے کی بجائے، پھیر کا راستہ اختیار کر کے، تسلیم کرتے ہیں۔ رہی حدِ زنا، تو اس میں بھی، ”مفکر قرآن“ نے ”خلاف قرآن“ اور ”زائد از قرآن“ امر میں، خلطِ مبحث سے کام لے کر، اپنی ”مفکرانہ بصیرت“ اور ”فقیہانہ فراست“ کا بھانڈا، عین چوراہے میں پھوڑ دیا ہے، اور اپنی عقل و دانش کی میزان میں تول کر، جس ”گوہرِ حکمت“ کو پیش کیا ہے، اس کے مطابق، عورتوں سے ”محض چھیڑ چھاڑ“ کی سزا تو، سنگین قتل (قتلوا تفتیلاً) ہے، لیکن اگر ”چھیڑ چھاڑ سے آگے بڑھ کر“، عملاً ارتکابِ زنا تک کر ڈالا جائے تو اس کی سزا، نہ رجم ہے اور نہ ہی قتل۔ فطوبی للزناة والنزوانی۔ دورِ حاضر میں، امتِ مسلمہ پر کتنی بڑی یہ دو نعمتیں ہیں۔

ذات ”مفکر قرآن“ اور تفسیر مطالب الفرقان فبای الاء ربکما تکذبان

کتابیات

الف۔ قرآن اور تفاسیر قرآن

- ۱۔ قرآن مجید
- ۲۔ پرویز، غلام احمد۔ تفسیر مطالب الفرقان ج ۳۔ ادارہ طلوع اسلام، ۲۵۔ بی گلبرگ، لاہور۔ نومبر ۱۹۷۹ء
- ۳۔ پرویز، غلام احمد۔ تفسیر مطالب الفرقان ج ۴۔ ادارہ طلوع اسلام، ۲۵۔ بی گلبرگ، لاہور۔ نومبر ۱۹۸۱ء
- ۴۔ پرویز، غلام احمد۔ تفسیر مطالب الفرقان ج ۷۔ طلوع اسلام ٹرسٹ، ۲۵۔ بی گلبرگ، لاہور۔ نومبر ۱۹۹۵ء
- ۵۔ شفیع۔ مفتی محمد شفیع۔ تفسیر معارف القرآن ۳۔ ادارۃ المعارف، کراچی نمبر ۱۴۔
- ۶۔ مودودی۔ سید ابوالاعلیٰ۔ تفسیر تفہیم القرآن۔ ج ۱۔ ادارہ ترجمان القرآن، لاہور۔ جولائی ۱۹۹۸ء
- ۷۔ مودودی۔ سید ابوالاعلیٰ۔ تفسیر تفہیم القرآن۔ ج ۲۔ ادارہ ترجمان القرآن، لاہور۔

(ب) کتب احادیث و تشریح احادیث

- ۸۔ ابن حجر العسقلانی۔ تلخیص الحیبر۔ المکتبۃ الاثریہ۔ جامع اہل حدیث، باغ والی، سانگلہ ہل شیخوپورہ۔
- ۹۔ ابن حجر العسقلانی۔ فتح الباری۔ المکتبۃ السلفیہ
- ۱۰۔ ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ۔ ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی۔ ادب منزل۔ پاکستان چوک۔ کراچی۔
- ۱۱۔ ابوالحسین مسلم بن حجاج۔ جامع صحیح مسلم۔
- ۱۲۔ ابوداؤد، سلیمان بن الاشعث۔ سنن ابی داؤد۔
- ۱۳۔ ابوطیب شمس الحق عظیم آبادی۔ عون المعبود شرح سنن ابی داؤد۔ نشر السنۃ، بیرون بوہڑ گیٹ، ملتان۔
- ۱۴۔ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب۔ سنن نسائی۔
- ۱۵۔ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل۔ جامع صحیح بخاری۔
- ۱۶۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سوده۔ جامع ترمذی۔
- ۱۷۔ حنیف، مولانا عطاء اللہ۔ التعليقات السلفیہ شرح سنن نسائی۔ المکتبۃ السلفیہ، لاہور، پاکستان۔
- ۱۸۔ سلفی، محمد اسماعیل، مولانا۔ شرح مشکوٰۃ المصابیح۔ ادارہ احیاء السنۃ۔ گرجا کھ، گوجرانوالہ۔
- ۱۹۔ عبد الرحمن، مبارکپوری۔ تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی۔ ضیاء السنۃ۔ ادراۃ الترجمہ والتالیف، احمد آباد، فیصل آباد۔

- ۲۰- مالک بن انس۔ موطا امام مالک۔ ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، ادب منزل، پاکستان چوک، کراچی۔
- ۲۱- نووی، امام۔ الکامل شرح صحیح مسلم۔ قدیمی کتب خانہ، مقابل آرام باغ، کراچی۔

(ج) کتب لغات

- ۲۲- المعجم الوسیط۔ انتشارات ناصر خسرو، طہران، ایران۔
- ۲۳- ابن منظور۔ لسان العرب۔ نشر الادب الحوزہ، قم، ایران۔ محرم ۱۴۰۵ھ
- ۲۴- پرویز، غلام احمد۔ لغات القرآن جلد اول۔ ادارہ طلوع اسلام، ۲۵ بی گلبرگ، لاہور۔ مارچ ۱۹۶۰ء
- ۲۵- پرویز، غلام احمد۔ لغات القرآن جلد دوم۔ ادارہ طلوع اسلام، ۲۵ بی گلبرگ، لاہور۔ اکتوبر ۱۹۶۰ء
- ۲۶- پرویز، غلام احمد۔ لغات القرآن جلد سوم۔ ادارہ طلوع اسلام، ۲۵ بی گلبرگ، لاہور۔ جنوری ۱۹۶۱ء
- ۲۷- پرویز، غلام احمد۔ لغات القرآن جلد چہارم۔ ادارہ طلوع اسلام، ۲۵ بی گلبرگ، لاہور۔ اپریل ۱۹۶۱ء
- ۲۸- ثعالبی۔ فقہ اللغۃ۔ شرکہ مکتبہ مطبعہ، مصطفیٰ البابی، الحکمی، واولادۃ، مصر۔
- ۲۹- راغب اصفہانی۔ المفردات۔ نور محمد اصح المطابع، کارخانہ با تجارت کتب، آرام باغ، کراچی۔

(د) متفرقات

- ۳۰- ابن تیمیہ۔ الصارم المسلمول علی شاتم الرسول۔ نشر السنۃ، ملتان، پاکستان۔
- ۳۱- ابن حزم۔ المحلی۔ دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان۔ ۱۹۸۸ء
- ۳۲- ابن خلدون۔ تاریخ ابن خلدون۔
- ۳۳- ابن عبدالبر۔ جامع بیان العلم وفضلہ۔ دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان۔ ۱۹۸۸ء
- ۳۴- اسلم، محمد جیراچوری۔ تاریخ الامت جلد دوم۔ میزان پبلی کیشنز لمیٹڈ، ۲۷ بی شاہ عالم مارکیٹ، لاہور۔
- ۳۵- پرویز، غلام احمد چوہدری۔ اسلامی معاشرت۔ طلوع اسلام ٹرسٹ، ۲۵ بی گلبرگ، لاہور۔ ۱۹۹۷ء
- ۳۶- پرویز، غلام احمد چوہدری۔ برق طور۔ طلوع اسلام ٹرسٹ، ۲۵ بی گلبرگ، لاہور۔ ۱۹۹۳ء
- ۳۷- پرویز، غلام احمد چوہدری۔ دواہم مسائل۔ میزان پبلی کیشنز لمیٹڈ، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور۔ ۱۹۶۲ء
- ۳۸- پرویز، غلام احمد چوہدری۔ شاہکار رسالت۔ ادارہ طلوع اسلام، ۲۵ بی گلبرگ، لاہور۔ ۱۹۸۷ء
- ۳۹- پرویز، غلام احمد چوہدری۔ قرآنی فیصلے حصہ اول۔ طلوع اسلام ٹرسٹ، ۲۵ بی گلبرگ، لاہور۔
- ۴۰- پرویز، غلام احمد چوہدری۔ قرآنی فیصلے حصہ دوم۔ ادارہ طلوع اسلام، ۲۵ بی گلبرگ، لاہور۔
- ۴۱- پرویز، غلام احمد چوہدری۔ قرآنی قوانین۔ ادارہ طلوع اسلام، ۲۵ بی گلبرگ، لاہور۔
- ۴۲- پرویز، غلام احمد چوہدری۔ معارف القرآن ج ۱۔ ادارہ طلوع اسلام، دہلی۔

- ۴۳- پرویز، غلام احمد چوہدری۔ معارف القرآن ج ۳۔ معارف القرآن ۳۷ ترکان روڈ، نئی دہلی۔
- ۴۴- پرویز، غلام احمد چوہدری۔ معارف القرآن ج ۴۔ ادارہ طلوع اسلام، کراچی۔
- ۴۵- پرویز، غلام احمد چوہدری۔ معراج انسانیت۔ ادارہ طلوع اسلام، ۲۵ بی گلبرگ، لاہور۔
- ۴۶- پرویز، غلام احمد چوہدری۔ مفہوم القرآن، جلد ۱۔ ادارہ طلوع اسلام، ۲۵ بی گلبرگ، لاہور۔
- ۴۷- پرویز، غلام احمد چوہدری۔ مقام حدیث۔ ادارہ طلوع اسلام، ۲۵ بی گلبرگ، لاہور۔ ۱۹۹۲ء
- ۴۸- پرویز، غلام احمد چوہدری۔ من ویزداں۔ ادارہ طلوع اسلام، ۲۵ بی گلبرگ، لاہور۔
- ۴۹- زرقانی، عبدالعظیم مناہل العرفان فی علوم القرآن۔ دار احیاء الکتب العربیہ، عیسیٰ البابی لکھنؤ و شرکاء۔
- ۵۰- سعید، مولانا، احمد۔ اکبر آبادی۔ صدیق اکبر۔ کتب خانہ انجمن حمایت اسلام، ریلوے روڈ، لاہور۔
- ۵۱- صحیحی صالح۔ مباحث فی علوم القرآن۔ منشورات رضی۔ قم۔ منشورات دارالکتب الاسلامی۔ ۱۳۶۳ھ
- ۵۲- عثمانی، عمراحمہ، مولانا۔ رجم۔ اصل حدیث یا تعزیر؟۔ ادارہ فکر اسلامی، کاشانہ حفیظ ایسرداس روڈ، کراچی نمبر ۳ اکتوبر ۱۹۸۱ء
- ۵۳- فارق، خورشید احمد۔ تاریخ الرذہ۔ مہد الدراسات الاسلامیہ۔ دہلی الحدیدہ۔ ایشیاء پبلشنگ ہاؤس، بمبئی۔

۵۴- مودودی، سید ابوالاعلیٰ۔ سیرت سرور عالم۔ ادارہ ترجمان القرآن، لاہور۔ فروری ۱۹۸۳ء

(ر) رسائل و مجلات

- ۵۵- (i) ماہنامہ ترجمان القرآن، لاہور۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی۔
- ۵۶- (ii) ماہنامہ طلوع اسلام، دہلی، کراچی، لاہور۔ غلام احمد پرویز۔
- ۵۷- (iii) ماہنامہ معارف (اعظم گڑھ، انڈیا)۔ سید سلیمان ندوی۔

☆.....☆.....☆

ڈاکٹر پروفیسر حافظ محمد دین قاسمی

عقوباتِ قرآن

اور

مفکرِ قرآن

جناب غلام احمد پرویز