

مباحثہ و مکالمہ

ڈاکٹر محمد شہباز منج*

ممتاز قادری کی سزا

تحفظ شریعت کا نفرنس کے فیصلے پر ایک نظر

”شاتم رسول کو جہنم رسید کرنے والے ممتاز حسین قادری کی سزا خلاف قرآن و سنت، اسوہ رسول اکرم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امت کے 1400 سالہ اجماع کے خلاف ہے، لہذا اپریم کورٹ یہ سزا اپس لے۔“

یہ کسی ایک مضمون نگار، عالم دین اور دانشور کی رائے یا جذبات نہیں، بلی مجلس شرعی کی منظہم کی جانب سے ملک میں سیکولرزم، لبرلزم اور لا دینیت کو فروغ دینے والے پاکستانی عدالتیہ، انتظامیہ اور مقننه کے فیصلوں کے خلاف دینی قوتوں کو مل کر جدو جہد کی دعوت دینے کے لیے 18 اکتوبر 2015ء کو لا ہور میں منعقدہ ”تحفظ شریعت کا نفرنس“ میں شریک ہونے والے مختلف مکاتب فکر کے 30 سے زیادہ علماء کے تحفظ شریعت کے مقصد کے تحت یہ گئے چاراہم فیصلوں میں سب سے پہلا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ جناب ڈاکٹر محمد امین کے رسالے ”البرہان“ کی اکتوبر 2015ء کی اشاعت میں ان تمام علماء کے ناموں اور اداروں کے ذکر کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ میں نے بڑے بڑے مدارس اور جامعات سے متعلق اتنے بڑے بڑے مذہبی ستونوں کا یہ فیصلہ جب سے دیکھا ہے، حیرت و استجابت کے سمندر میں غرق ہوں: خدا یا یہ کیا ہے! ہضم ہی نہیں ہو رہا کہ اتنے دینی دماغوں نے اس قدر غلط اور غیر معقول فیصلے کی تائید کر دی ہے۔ اس فیصلے کے حوالے سے جناب مولانا زاہد الرashدی کے نام پر سے تو اس خاکسار کی نظر ہتھی ہی نہیں تھی۔ کوشش کے باوجود خود کو اس پربات کرنے سے روک نہیں پایا۔

آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کر دیا ضروری سمجھتا ہوں کہ راقم کے نزدیک تو ہیں رسالت کی سزا موت ہی ہونی چاہیے اور رسالت کے قانون کو کسی طور ختم نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص آج کے دور اور پاکستان کے حالات کے scenario میں تو ہیں رسالت کے قانون کی مخالفت ہر لحاظ سے غلط، غیر مقول اور عکین تباہ کی طرف لے جانے والی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ممتاز قادری کیس کے تناظر میں قادری کی سزا کو خلاف قرآن و سنت اور اسوہ رسول و صحابہ رضی اللہ عنہم اور امت کے چودہ سو سالہ اجماع کے خلاف قرار دینا ہر لحاظ سے غلط ہے۔ تلفظ کا موقع نہیں مگر

*شعبہ اسلامیات، یونیورسٹی آف سرگودھا، سرگودھا—drshahbazuo@hotmai.com

— ماہنامہ الشریعہ (۳۱) دسمبر ۲۰۱۵ —

اس فیصلے کی عبارت سے یوں لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ کتاب و سنت، اسوہ رسول و صحابہ رضی اللہ عنہم اور چودہ سو سالہ اجماع کا بنیادی مسئلہ اور مقصد وحید ممتاز قادری کیس کا فیصلہ کرنا تھا کہ کہیں کسی کو اس کی سزا کے کے سب کے خلاف ہونے میں شک باقی نہ رہ جائے۔

اسلام سے بڑھ کر اصول و ضوابط اور قانونی تقاضوں کا لحاظ کس مذہب اور نظم ریاست و قانون میں متصور ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی ایک اور وہ بھی کمزور و نحیف نظر ریاست و حکومت بتایا جائے جس میں متاثر فریق کو ملزم سے از خود پنپھنے کی اجازت دی گئی ہو۔ کوئی بھی نظم کسی بھی درجے میں اس کی اجازت دے کر ایک دن بھی نہیں پل سکتا۔ صاف بات ہے کہ متاثر فریق کا از خود انصاف یہاں اور ریاست و قانون کا اسے انصاف دینا ایک دوسرا کی ضد ہیں۔ اگر متاثر فریقوں کو از خود انصاف لینے کی اجازت دے دی جائے تو نظم و قانون ایک بے معنی شے ہو جائے گی۔ جو شخص متاثر ہو گا، وہ خود ہی ظالم سے نپٹ لے گا۔ یہ چیز کبھی انصاف نہیں لاسکتی۔ مظلوم بد لے کے وقت ظالم بن جاتا ہے۔ قبائلی معاشرت میں بد لے اور انصاف کے حصول کے اسی نوع کے طریقے رائج رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ان میں مدام تباہیاں اور جنکیں رہیں اور بھی امن کی زندگی میسر نہ آسکی۔ ان تباہیوں ہی نے لوگوں کو قائل کیا کہ کہ نظم و قانون اور ریاست و حکومت ہونی چاہیے جو غیر جاندارہ کر لوگوں میں ظلم کے خاتمے اور انصاف کی فراہمی کے لیے کام کرے۔

ہمارے ملک میں تو ہیں رسالت پر سزاۓ موت کا قانون موجود ہے۔ اگر کسی کے علم میں آئے کہ کسی شخص نے تو ہیں رسالت کی ہے تو وہ عدالت جا کر ملزم کو مجرم ثابت کرے اور قانون کے مطابق اسے سزاۓ موت دلوادے۔ اس کو یہ حق کسی طرح نہیں پہنچتا کہ وہ تو ہیں رسالت کے ملزم کو از خود سزاۓ موت دے دے۔ کہا جاتا ہے: ابھی قانونی تقاضے پورے نہیں ہوتے اور ملزم شک کا فائدہ پا جاتا ہے! اگر قانون کو ہاتھ میں لے کر خود انصاف لینے کے لیے یہ جواز ہے تو اس شخص کے لیے کیوں نہیں جس کے باپ، بھائی، بیٹی وغیرہ کو ظلمہ قتل کر دیا گیا اور وہ عدالتوں میں انصاف کے لیے رتا پھر رہا ہے؟ وہ کیوں نہ اپنا حساب خود چکا لے؟ وہ لوگ کیوں مجرم ٹھہرائے جائیں کیونکہ جو اپنے اہل خانہ اور پچوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ریاست کا قانون مانے سے انکار کر دیں اور ریاستی اداروں، فورسز اور انہیں عمومہ ملزموں سے خود بدلہ لیماشروع کر دیں؟

اگر عدالتی پروسیگری میں پڑنے کے سبب بڑے اور با اثر ملزموں کے اپنے اثر و سوخ کی وجہ سے سزا سے بچ رہے کے اندر یہ کے تحت تو ہیں رسالت کے ملزم کو ذاتی حیثیت میں قتل کرنا جائز کہا جائے تو با اثر قاتلوں اور ظالموں کے ٹرائل میں پڑ کر جھوٹ جانے کے خدشے کی وجہ سے ایک مقتول کے غریب اور بے سہارا اور غما اور مظلوموں کے اس سے خود انصاف لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کو س دل مل کی بنا پرنا جائز کہا جائے گا!

ایک طرف آپ اسلام کے قانونی نظام کا یہ اصول و امتیاز بیان کرتے تھے کہ شک کی بنا پر ملزم کو فائدہ دیا جاتا ہے تو اگر تو ہیں رسالت کے کسی ملزم سے متعلق شک ہو جائے تو اس کو فائدہ کیوں نہیں مل سکتا! اگر شہوت ناکافی ہوں اور ملزم تو ہیں کا انکار کرے تو اس کو سزاد بینا اسلامی نقطہ نظر سے غلط ہو گا۔ مگر اس کا پتہ تو جب چلے گا جب معاملہ عدالت میں

جائے گا۔ اگر عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی ملزم کا کام تمام کر دیا گیا تو کمی چیزیں جمع ہو گئیں؛ اولاً قاتل نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا؛ ثانیاً ملزم کو صفائی کا موقع نہ دیا؛ ثالثاً، ثبوت کے ناکافی ہونے اور اپنے اقرار نہ کرنے کی بنا پر ملزم کو ملنے والے شک کے متوقع فائدے سے محروم کیا۔ یہ سب چیزیں اسلام کے اصول انصاف کے منافی اور ملزم کے ساتھ ظلم و زیادتی کے زمرے میں آتی ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ جوں کے انصاف کرنے کیا گا رئی ہے؟ وہ مختلف مصلحتوں وغیرہ کے تحت ملزم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چلیں معاملے کے نسبتاً زیادہ جذباتی پہلو کے پیش نظرہ یہاں یہ بات نہیں کرتے کہ ایسا تو دیگر بھی بہت سارے کیسوں میں ہوتا ہے، وہاں متاثر فریق کو قانون ہاتھ میں لینے پر معاف کیوں نہ رکھا جائے! ہماری عرض یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک کے نجی مسلمان نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ویسی ہی عقیدت و محبت کے حامل نہیں جس طرح کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ توہین ثابت ہونے پر بھی ملزم کو قانون کے مطابق سزا دینے پر تیار نہیں ہوں گے! اور بالفرض وہ سزا دینے سے جان بوجھ کر گریز کرتے ہیں تو انہیں کیا اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا اور اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا! مزید برآں اگر کوئی نجی ملزم کو چھوڑ دیتا ہے تو مدعا کا کوئی قصور نہیں۔ اس کا کام ایک قانونی نظم کے اندر معاملے کو قانون کے نوٹس میں لانا اور اس کے ثبوت پیش کرنا تھا، فیصلہ کرنا نہیں۔ وہ شرعی اعتبار سے اپنی استطاعت اور دائرہ اختیار سے باہر کی چیز کے لیے ذمہ دار ہے اور نہ مسئول و جوابدہ۔ اپنے دائرہ استطاعت میں اس کی جو ذمہ داری تھی، وہ ادا کر چکا اور اللہ نے چاہا تو حشر کو ماجور ہو گا۔ نجی نے اگر فیصلہ جان بوجھ کر غلط دیا تو اللہ کی عدالت سے اس کی سزا پائے گا اور اگر اس کی تحقیق میں ملزم مجرم ہی ثابت نہ ہوا تو اس پر کوئی گناہ نہ ہو گا، چاہے وہ فی الواقع مجرم ہو۔ اس لیے کہ نجی کا کام ثبوت اور ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنا ہی ہوتا ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمادیا ہے کہ قاضی کا ملزم کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ اگر ملزم فی الواقع مجرم ہو لیکن وہ ہوشیار و چالاک ہو اور قانون کو طرح دے جائے تو بھی فیصلہ ظاہر کے مطابق ہی ہو گا، ملزم عدالت سے چھوٹ جائے گا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا۔

مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے دو لوگ میرے پاس اپنے معاملے کو فیصلے کے لیے لاتے ہو۔ ایک بڑا چرب زبان ہے اور اپنی چرب زبانی کی بنا پر مجھ سے بغیر حق کے فیصلہ اپنے حق میں کروالیتا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ عند اللہ بھی چھوٹ گیا ہے، اس نے دوسرے کا حق مار کر اپنے پیٹ میں آگ بھری ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نجی کو فیصلہ ظاہری شواہد پر دینا ہوتا ہے۔ اسے جان بوجھ کر کبھی نادرست فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر کیس میں اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ درست فیصلہ ہی کر پائے۔ ایسی صورت میں معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن فیصلہ نافذ وہی ہو گا جو عدالت نے کر دیا ہے۔ ہاں، اگر متعلقہ عدالت سے بڑی عدالت موجود ہو تو وہاں اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔

ثبتوت اور گواہیوں وغیرہ کے ناکافی ہونے کی بنا پر ملزم کے چھوٹ جانے تھی کہ مدعا کے مسلمان اور ایک غیر مسلم کے مقابلے میں متعلقہ مقدمے میں سچا ہونے کے باوصف فیصلہ اس کے خلاف آنے سے شریعت کو کوئی پریشانی نہیں

ہوتی، نہ ہمارے اسلاف کو ہوتی تھی، آج کے حاملین شریعت کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں یہودی کے آپ کی زرہ چالینے کے مشہور مقدمے میں اپنے ہی قاضی کے ناکافی ثبوت کی بنا پر اپنے خلاف دیے گئے فیصلے پر جھنجلائے نہیں تھے، بلکہ اسے خوش دلی سے قبول کر لیا تھا، حالانکہ فی الحقیقت یہ تصور ہی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ حضرت علی کے مقابلے میں یہودی سچا ہو سکتا ہے۔ اگر شریعت کو ملزموں کو ہر حال میں سزادے کر ہی خوشی ہوتی تو ملزم کے لیے صفائی، ثبوت اور گواہیوں وغیرہ کا جھنچھٹ رکھا ہی نہ جاتا؛ بس کسی پر ازام سامنے آتا اور اس پر سزا نافذ کر دی جاتی۔ شریعت کا تو منشاء واضح طور پر اس کے الٹ دھکائی دیتا ہے۔ اس نے سزاوں کے معاملے میں ایسی شرطیں رکھ دیں ہیں کہ بعض دفعہ جرم کا ثبوت محل لگتا ہے۔ مثلاً زنا کے معاملے میں ثبوت جرم کے لیے شرط ہے کہ چار لوگوں نے سرے دافی میں مسلمانی کی مانندی یہ فعل ہوتے دیکھا ہوا اور وہ اس کی گواہی دیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کے پیش نظر ایک دو یا تین کی گواہی ماننے میں کیا سرچن جھ تھا؟ بالکل واضح ہے کہ شریعت کو یہ امر پسند نہیں کہ زنا کے ملزم لائے جاتے رہیں اور شریعت ہر وقت کوڑے برساتی اور سنگار کرتی رہے۔ اس کی خواہش ہے کہ لوگ اس کی تعلیمات کے اخلاقی و روحانی طور پر قائل ہوں نہ کہ سزاوں سے ڈر ڈر کے۔ شک کی بنا پر حد کے ٹلنے کا فتحیں اصول بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شریعت دراصل لوگوں کی اصلاح ان کے جسم کے ذریعہ نہیں بلکہ روح کے ذریعے کرنے کو پسند کرتی ہے۔ سزادینا اس کی ضرورت اور مجبوری ہے، خوشی اور دلگی نہیں۔ عجب ستم ظریفی ہے کہ جس شریعت کی خوشی لوگوں پر سے سزا میں ٹالنے میں ہے، ہم اسے سزا میں زبردستی نافذ کر کے خوش کرنا چاہتے ہیں:

خواہشان خوب بذریعہ و ہی خوب ہوا

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

یہاں ایک مخفی بات عرض کرنا ضروری ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سزا نالا اچھا ہے تو زیر نظر کیس میں ملزم تو ہیں رسالت کے قاتل سے رعایت کیوں نہ بر تی جائے، لیکن یہاں یہ بات کرنا گویا یہ کہنا ہے کہ جرم میں شک و شبہ اور اس کا ثبوت و یقین ایک ہی شے ہے۔ قابل التفات یہ امر نہیں کہ کس معاملے میں جرم کتنا واضح اور ملزم کا مجرم ہونا کس قدر بدیکی ہے، ابھیت اس بات کی ہے کہ بعض لوگوں کی خواہش اور تعبیر مذہب کیا ہے! وہ قرار دیں تو ملزم بھرم ہے اور اسے بلا تحقیق، بلا ثبوت، بلا ٹائل سوسائٹی کا جو فرد جب چاہے سزادینے کا حق رکھتا ہے اور ان حضرات کا فیصلہ ہو تو قانون و عدالت، ملزم کا اترار، گواہوں کی گواہی اور ہر طرح کے واضح قرآن کوئی معنی نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں ملزم کو چھوڑنَا اس کے سوا ممکن نہیں کہ صحیح واضح ثبوت اور قانونی تقاضوں سے آئکیں بند کر کے کچھ لوگوں کے دباو اور خواہشات کے سامنے پر رکھ دیں۔

قانون تو ہیں رسالت کا دفاع اور تو ہیں رسالت کے ملزم کو بلا صفائی و ٹرائل اور قانون کو ہاتھ میں لے کر قتل کرنے والے شخص کا دفاع دو یا سر مقتضاد باتیں ہیں۔ یا آپ قانون تو ہیں رسالت کا دفاع کریں یا تو ہیں رسالت کے ملزم کے قاتل کا۔ قانون کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ متعاقہ ازام کے معاملے میں ثبوت کا تقاضا کرے؛ اگر ثبوت مل جائیں

اور ملزم مجرم ثابت ہو جائے تو سزا پائے اور اگر ثبوت نہ ملیں تو بری ہو جائے۔ اگر ثبوت وثائق اور ضابطے کے بغیر کسی بھی شخص کو توہین رسالت پر سزا کا اختیار ہے تو قانون کی ضرورت ہی کیا ہے! جو شخص جہاں بھی توہین ہوتی دیکھے یا محسوس کرے گا، معاملے کا فیصلہ کر لے گا۔ کیس کو جلدی پہنانے اور موقعے پر انصاف کرنے کے لیے تو موخر الدکر صورت زیادہ آئندیل ہے۔ کیوں خواہ متوہ قانونی موسوی کافیوں کے اندیشے کا شکار ہونے کے لیے قانون قانون کی رٹ لگائی جائے اور اس کا دفاع کیا جائے؟ دین اسلام تو ایک طرف، کسی بھلکے قانونی نظام کے نام پر بھی کیا اس سے زیادہ غیر معقول بات کا قائل ہوا جاسکتا ہے کہ قانون ژائل کر کے کسی کو سزا دے دے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر متاثر فریق موقع پا کر خود ہی انصاف کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نظمِ ریاست و قانون کو حق نہیں کہ اس کے اقدام پر اعتراض کرے!

فی للعجب۔

کہا جاسکتا ہے کہ توہین رسالت پر عمل کا معاملہ دیگر کیسوں اور ان پر متاثرین کے عمل سے مختلف ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی متاثر فریق کو از خود اقدام کا حق دینے کے بجائے اس بات پر زور دینا چاہیے کہ قانون توہین رسالت کو موثر بنایا جائے تاکہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ قانون پر عمل درآمد میں کمزوریاں بہر حال ذاتی حیثیت میں اقدام کا جواز نہیں بن سکتیں۔ مزید برآں کسی کے لیے مخصوص حالات میں اپنے کسی عزیز کا قتل یا اپنی کسی عزیزہ کاریپ وغیرہ کسی شخص کے بارے میں توہین رسالت کے سنتے معاملے سے زیادہ غمین اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کا بدلتے کی غرض سے از خود اقدام کا حق بدرجہ اولیٰ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ آپ کس دلیل کی بنیاد پر کہیں گے کہ ان دونوں میں سے ایک متاثر فریق تو اپنے اقدام میں حق بجانب تھا اور دوسرا غلط! کہنا ایک لحاظ سے معقول کہا جاسکتا ہے کہ جذبات کی شدت کو سمجھتے ہوئے عدالت اور اداروں کو چاہیے کہ توہین رسالت کے کیس کو دیگر کیسوں سے زیادہ اہمیت دیں اور انصاف کے تقاضے جلد اور ترجیحاً پورے کیے جائیں۔ اگرچہ یہاں بھی یہ

سوال ہو گا کہ جس کے جذبات کی شدت دوسرے کیسوں میں زیادہ ہو، وہ اسی زمرے میں کیوں نہیں آئے گا!

اگر یہ شرط رکھی جائے کہ جب تک قانون پر موثر عمل درآمد کی صورت پیدا نہیں ہوتی، توہین رسالت کے ملزم کے قائل سے درگزر کرنا چاہیے تو یہ شرط اس لیے غلط ہے لیکن کہ ایسا عبوری دور بھی ختم نہیں ہوگا اور کبھی بھی یہ بات نہیں منوائی جاسکے گی کہ اب قانون پر موثر عمل درآمد ہو رہا ہے، لہذا اب مذکوہ نوعیت کے ملزمون کو رعایت نہیں ملے گی۔

مسلمان تاثیر کے حوالے سے ذرائع سے یہ باتیں سامنے آئیں کہ اس نے قانون توہین رسالت کے غلط استعمال کے حوالے سے اعتراض کیا تھا، جیسا کہ ان دونوں ایک ایسا بناء ہوا تھا اور دوسرے بہت سے لوگ بھی اعتراض کر رہے تھے۔ اگر یہی اعتراض فی نفس توہین رسالت کے مترادف تھا تو اکیلا مسلمان تاثیر نہیں، ایسی باتیں کرنے والے سارے لوگ توہین رسالت کے مجرم تھے۔ دیگر لوگ تو ایک طرف، بہت سے علماء بھی اس کے غلط استعمال کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے اور یہ آواز آج بھی اٹھائی جاتی ہے۔ تاہم اگر معاملہ اس سے مختلف تھا اور کسی کا خیال تھا کہ اس نے واقعی توہین کی تھی تو اسلامی نقطہ نظر سے اسے صفائی کا موقع دیا جانا اس کا حق تھا؛ اور یہ کام عدالت ہی کے ذریعے ہو سکتا تھا۔

آنجناب علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانب سے تو ہین رسالت کے مجرموں کو دی گئی سزاۓ موت نظم و قانون اور ریاست کے تحت آتی ہے۔ پھر ان کی طرف سے تو ملزمون کو موقع دینے اور باز آ جانے پر معاف کردینے کی بھی بہ کثرت مثالیں ملتی ہیں۔ ان کے اسوہ سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اپنی انفرادی حیثیت میں جس کو جب چاہے، تو ہین رسالت کے الزم میں قتل کر دے؟ مسلم سلطنتوں میں تو ہین رسالت پر سزا کے حوالے سے ایک نمایاں تاریخی واقعہ قرطبه کے ان مسیحیوں کی سزاۓ موت کا ہے، جن کو مسیحیوں کے بیان ”شہداء قرطبه“ (Martyrs of Corodoba) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے سامنے بازاروں میں تو ہین رسالت کی، لیکن مسلمانوں نے ان کو خود قتل نہیں کیا بلکہ مسلم عدالت نے ان کو سزاۓ موت دی۔ ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ انہیں موقع دیا گیا اور تو ہین سے باز آنے کا کہا گیا تھا۔ جب انہوں نے منع کرنے کے باوجود اور تکرار کے ساتھ تو ہین کی ت وعدالت نے سزاۓ موت دی۔

ذاتی حیثیت میں ایسے قتل کو مندرجہ عطا کرنا سوسائٹی کو انارکی اور تباہی کی طرف دھکیلتا ہے۔ کیا دینی قوتوں کو سامنے کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزوں کے اپنے کاز کو فقصان پہنچانے والی ہے؟ اس نوع کے مواقف اپنانے کے نتیجے میں اہل مذہب کو نشانہ تقيید بنایا جاتا؛ سینکڑوں سال پہلے کے معاشروں کے باشندے کہا جاتا؛ دقیونسی اور معاشرے اور حالات سے ناواقف، جذبات کی رو میں بہہ کر اور معروضی حالات کو نظر انداز کر کے آرا قائم کرنے والے اور سوسائٹی کے امپورعناسرا بر کیا جاتا ہے؛ قانون تو ہین رسالت کے خاتمے کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے؛ کہا جاتا ہے کہ مذہبی لوگ مذہب کے نام پر اپنے مذہبی یا سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کے مرکتب ہوتے ہیں۔ نیتیتاً اسلام مذاق بنتا؛ لوگ مذہبی لوگوں کے حوالے سے افراد معاشرہ کے عدم تحفظ کا شکار ہونے کا تصور قائم کرتے اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ایسے احساسات سے مملو ہو جاتے ہیں:

جانے کب، کون، کے مار دے کافر کہہ کر

شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے

پاکستان کی مسلم ریاست نے یہ قانون اسی تناظر میں تو بنایا تھا کہ کوئی مسلمان بی آخر ازمان کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا اس امر میں ریاست خاموش یا غیر جانبدار نہیں رہ سکتی؛ اسے ایسے ملزم کو خود ہی سزادینے کا بندوبست کرنا ہوگا، ورنہ لوگ خود اقدام کریں گے جس کے نتیجے میں سوسائٹی کو ظلم ریاست کو فقصان پہنچ گا۔ آج کے دور میں تو ہین رسالت پر عمل میں اگر کسی درجے میں ایک مسلمان کے ذاتی حیثیت میں اقدام کا کوئی جواز ہو سکتا ہے تو اس جگہ جہاں تو ہین رسالت پر قانون موجود نہیں۔ اگرچہ آئینہ میں صورت وہاں بھی یہی ہو گی کہ ارباب بست و کشاد کو معاملے کی حساسیت پر متوجہ اور قائل کر کے قانون بخواہی جائے اور اس وقت تک خود کو محفوظ سمجھا جائے، البتہ مردہ ذرائع کو کام میں لاتے ہوئے تو ہین کی نہ ملت اور حوصلہ لٹکنی ضرور کی جائے۔

فرض کریں، قادری نے صحیح کیا تھا تو بھی اس کا ثواب وہ عند اللہ پائے گا۔ اس کا معاملہ اللہ کے سپر درکرنا چاہیے۔

قانون کو تو ظاہر کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے اور ظاہر میں وہ قانون ہاتھ میں لے کر ایک ایسا قتل کرنے کا بھرم ہے جس کا اختیار ملک کے قانون نے اس کو نہیں دیا تھا۔ وہ جنتی ہے تو سزا پانے سے اس کا نقصان کیا! اس نے جس منزل کے لیے یہ اقدام کیا، وہاں پہنچنے کے لیے تو غازی علم الدین کی طرح اسے بے تاب ہونا چاہیے۔ فرشتہ ہار لے کر کھڑے ہیں اور حوریں مسلمی کو، علام خواہ مخواہ راہ کی روکاوٹ بن رہے ہیں۔

تحفظِ شریعت کا فرنس کے مذکورہ فیصلے کے مویدین میں ذیگر ممالک کے علاوہ کئی دیوبندی اور بریلوی علمائی شامل ہیں۔ بریلوی علماء سے سوال ہو سکتا ہے کہ جس ملک پر فکر کے اماموں کے خلاف آپ کے امام نے حریم کے سینکڑوں علمائی تصدیق کے ساتھ گستاخی اور کفر کا فتویٰ دیا تھا، ان کو گستاخ و کافر نہ مانتے والے بلکہ انہیں سرآنکھوں پر بٹھانے اور اکابرین امت قرار دینے والے لوگ تو آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں اور آپ اس شخص کے اور وہ بھی ماورائے عدالت اور ذاتی حیثیت میں قتل کو سندِ جواز عطا کر رہے ہیں جس کے بارے میں سینکڑوں علماء حریم تو ایک طرف، خود امام احمد رضا خان ایسے کسی بڑے عالم نے اسکی بھی گستاخی کا فتویٰ نہیں دیا تھا۔ اسی نوعیت کے کئی سوالات فیصلے کے موید دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ علماء سے ان کے اپنے اپنے اہل مملک کے دوسروں کے بارے میں فتاویٰ اور روایوں سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ اس سے اس کے علاوہ کیا نتیجہ لکھتا ہے کہ آپ کے اس طرح کے فیصلے شریعت کے موقف نہیں، حالات کے جبراً و موضوعی و اضافی تصورِ کفر و ارتاد کے مظہر ہیں! حالات تقاضا کریں تو کافروں گستاخ اور مشرک و منافق مؤمن اور قابلِ معافی ہو سکتے ہیں اور ضرورتِ داعی ہو تو ایک موہوم سا گستاخ اس قابل بھی نہیں رہتا کہ اسے صفائی کا موقع دیا جائے!

جناب ڈاکٹر محمد امین صاحب اعلیٰ علمی صلاحیت کے حامل عالم اور دانش ور ہیں۔ امت کا بہت در در رکھتے ہیں۔ ”البرہان“ کی اشاعت، ملی مجلس شرعی کا قائم، ایک اسلامی یونیورسٹی کے لیے ہم اور اس کے ابتدائی مرحلے سے متعلق کام ان کی دریافت کی کوششوں کا مظہر ہیں۔ وہ اس بابِ زوال امت پر لکھتے اور ماہرین سے لکھواتے رہتے ہیں۔ ”البرہان“ کی دلچسپی کا یہ خاص میدان ہے۔ اس کے اکثر مضامین اسی موضوع کی مناسبت سے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبِ محترم کا امراض امت کی تشخیص اور علاج کا جذبہ قابل صدِ قسمیں ہے، لیکن مجھے معاف رکھا جائے اگر ان کی دلچسپیوں اور خوابوں کے جزیروں کے نور مزا اور تشخیص و علاج کا ہوں سے اتنے بڑے بڑے معلمین کی جانب سے اس نوع کی تشخیص اور نجت کھٹے جاتے رہیں گے تو زیرِ تشخیص و علاج امت کو قرنوں تک ”مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی“ کی کیفیت سے دوچار رہنا پڑے گا:

چن میں تلخ نوائی مری گوارا کر
کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کا رتیا قی