

کتاب اللہ کا نفاذ: اہمیت و ضرورت

پروفیسر ڈاکٹر محمد ایاز خاں °

اللہ تعالیٰ نے کتب آسمانی اور ان میں موجود اپنے احکامات نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیے ہیں۔ ان کا مقصد نزول ان پر عمل کرنا ہے۔ ان پر عمل سے نہ صرف آخرت بلکہ دنیا بھی سورج کتی ہے۔ اس طرح امن و امان اور ہر طرف خوش حالی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور زمین سونا الگلتی ہے۔ انھی اعلامات اور رحمتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم کہتا ہے: ”کاش! (اہل کتاب) نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجنی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت ختم بدغل ہے“ (المائدہ: ۵: ۲۶)۔ پھر قدرت کا یہ اصول بھی یاد رکھا جائے کہ جو قومیں احکامِ الہی سے گریز کرتی ہیں، ان کو پس پشت ذاتی ہیں، یا حیلوں بہانوں سے ان سے بچنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان پر عمل کرنے سے لگبراتی ہیں، یا پھر کمزوری اور مرعوبیت کا شکار ہوتی ہیں، تو وہ دراصل عذابِ الہی اور آفات آسمانی کو دعوت دیتی ہیں اور بحر و بکرش و فساد سے بھر دیتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور ہر زمانے میں اس کی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق احکام اور آسمانی کتابیں نازل کیں۔ تورات، زبور اور انجیل میں اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق احکام دیے گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کیا۔ یہ دائیٰ اور ابدی کتاب ہے

اور اپنے احکامات کا نفاذ چاہتی ہے۔

سابقہ الہامی کتب کی روشنی میں

سابقہ کتب آسمانی میں تورات ایک بنیادی اور پرانی کتاب ہے اسی لیے نبی اسرائیل کے انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس پرختنی سے عمل کرنے کو کہا گیا۔ اس کتاب کی حفاظت ان کے ذمے سونپی گئی۔ انھیں حکم دیا گیا کہ اس کے نفاذ میں کسی قسم کی کوئی ہدایت کے مرتكب نہ ہونا اور اس بارے میں ہرگز احساسِ مکرتی کا شکار نہ ہونا۔ ارشادِ ربانی ہے:

ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے۔ اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور اخبار بھی (اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے)، کیونکہ انھیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس (اے گروہ یہود) تم لوگوں سے نہ ڈرو بلكہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ (المائدہ ۳۳:۵)

ہم نے مویٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور واضح ہدایت تجھیوں پر لکھ کر دے دی۔ اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنچال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مقہوم کی پیروی کریں۔ (الاعراف ۱۳۵)

یاد کرو وہ وقت، جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تصحیح دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انھیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جاسکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روشن پر چل سکو گے۔ (البقرہ ۶۳:۲)

تورات صرف اخلاقی اور معاشرتی احکام کا ضابطہ نہیں تھی بلکہ اس میں فوج داری جرائم کی سزا میں بھی بیان کی گئیں، اور جو لوگ معاشرے کا امن و ایمان بر باد کریں، ان کے لیے سخت سزا میں مقرر کی گئی تھیں۔ ارشاد ہوا:

تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بد لے جان، آنکھ کے بد لے آنکھ ناک کے بد لے ناک، کان کے بد لے کان، دانت کے بد لے دانت اور تمام زخموں کے لیے رابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کردے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کر سیں وہی ظالم ہیں۔ (المائدہ: ۵) (۲۵:۵)

موجودہ محرف تورات میں بھی یہ حکم ان الفاظ میں پایا جاتا ہے:

اگر وہ اس صدے سے ہلاک ہو جائے تو تو جان کے بد لے میں جان لے اور آنکھ کے بد لے میں آنکھ دانت کے بد لے دانت اور ہاتھ کے بد لے ہاتھ پاؤں کے بد لے پاؤں جلانے کے بد لے جانا، زخم کے بد لے زخم اور چوت کے بد لے چوت۔

(خروج: ۲۱-۲۳) (۲۵)

اسانی کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اُتری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد کو زبور دی (النساء: ۲۲)۔ زبور خدا کی حمد و شنا، انسان کی عبیدیت، پند و نصائح اور بصائر و حکم کے مضامین کا مجموعہ تھی۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ ”موجودہ بائل میں زبور کے نام سے جو کتاب پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری زبور داؤد نہیں۔ اس میں بکثرت مزامیر دوسرے لوگوں کے بھی بھر دیے گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے مصنفین کی طرف منسوب ہیں۔ البتہ جن مزامیر پر تصریح ہے کہ وہ حضرت داؤد کے ہیں ان کے اندر فی الواقع کلام حق کی روشنی محسوس ہوتی ہے“ (تفہیم القرآن، ج ۱، ص ۲۲۲)۔ اس طرح یہ کتاب بھی حکمت کے موتیوں سے بھری ہوئی تھی اور اپنے وقت کے لوگوں کے لیے روشنی کا مینار تھی۔

تورات اور زبور کے بعد بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ اس کی رو سے تورات کے تمام احکام پتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں رہنمائی، ہدایت، نصیحت اور روشنی کے احکام دیے۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ نیا اور تازہ نور کا سرچشمہ تھا جس سے یہ لوگ سیراب اور فیض یاب ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل کے نازل کرنے کا مقصد بھی اس کے احکامات کا نفاذ اور تعمیل ہی بتایا۔ اہل انجیل کو حکم دیا گیا کہ جو قوانین اس میں موجود ہیں، ان کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو فاسق اور نافرمان بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ تورات میں جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر بدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ ابھی انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔

(المائدہ: ۳۶-۳۷)

آخر وہ زمانہ آیا جس کے لیے قرآن حکیم کی ضرورت تھی۔ یہ اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو تمام سابقہ کتب آسمانی کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظہ و نگہبان ہے۔ اس میں نہ صرف سابقہ آسمانی کتب کے حقائق اور اصول عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے بلکہ قیامت تک کے لیے انسانی ضرورت اور فطرت کے وہ تمام اصول و احکام یک جا کر دیے گئے ہیں جو اصلاح انسانی اور تہذیب دنمن کے لیے لازم و ملکوم ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی برحق تعلیمات کو قرآن حکیم میں جمع اور محفوظ کر دیا اور یوں نوع انسانی کی بھلانی کے لیے الہامی تعلیمات ضائع ہونے سے بچ گئیں۔ اب رب کائنات اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ان محفوظ روش نادر اور فلاح انسانی کے لیے بہتر اور کارآمد اصولوں اور احکامات پر عمل کیا جائے۔ اس بھولے ہوئے سبق کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یوں یاد دلایا گیا:

پھر اے نبی، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور اکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظہ و نگہبان ہے۔ لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم (انسانوں) میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنائے تھا، لیکن اس نے یا اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہذا بھلا یوں میں ایک دوسرے

سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمھیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔۔۔ پس اے نبی تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار ہو یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ براہم خحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کو بتلاے مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ (اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں) تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو! یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنارفتق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفتق ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنارفتق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انھی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی صفائی سے محروم کر دیتا ہے۔ (المائدہ: ۵۱-۵۸)

نفاذ کی اہمیت

مولانا مودودی خدا کے قوانین کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے قوانین کو اختیار کرنے کو ایک بہت بڑا مجرمانہ فعل گردانے تھے ہیں۔ سورہ مائدہ کی مذکورہ بالا آیات میں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے اور ان سے انحراف اور اعراض اللہ سے بغاوت، معاشرے پر ظلم اور انسانوں کے لیے سراسر خسارے کا سودا ہے۔

مولانا لکھتے ہیں: ”یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں جو خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، تین حکم ثابت کیے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کافر ہیں، دوسرے یہ کہ وہ ظالم ہیں، تیسرا یہ کہ وہ فاسق ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو انسان خدا کے حکم اور اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یادوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل تین بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اولاً: اس کا یہ فعل حکم خداوندی کے انکار کے ہم معنی ہے اور

یہ کفر ہے۔ ثانیاً: اس کا یہ فعل عدل و انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق جو حکم ہو سکتا تھا وہ تو خدا نے دے دیا تھا، اس لیے جب خدا کے حکم سے ہٹ کر اس نے فیصلہ کیا تو ظلم کیا۔ ثالثاً: یہ کہ بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے محرف ہو کر اپنا یا کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا تو درحقیقت بندگی و طاعت کے دائرے سے باہر قدم نکلا اور یہی فتنہ ہے۔ یہ کفر اور ظلم اور فتنہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے لازماً انحراف از حکم خداوندی کی عین حقیقت میں داخل ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ جہاں وہ انحراف موجود ہو وہاں یہ تینوں چیزوں موجود ہوں۔ البتہ جس طرح انحراف کے درجات و مراتب میں فرق ہے اسی طرح ان تینوں چیزوں کے مراتب میں بھی فرق ہے۔ جو شخص حکمِ الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے وہ مکمل کافر اور ظالم اور فاسق ہے اور جو اعتماد حکمِ الہی کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ اگرچہ خارج از ملت تو نہیں ہے مگر اپنے ایمان کو کفر، ظلم اور فتنہ سے مخلوط کر رہا ہے۔ اسی طرح جس نے تمام معاملات میں حکمِ الہی سے انحراف اختیار کر لیا ہے وہ تمام معاملات میں کافر، ظالم اور فاسق ہے اور جو بعض معاملات میں مطیع اور بعض میں محرف ہے اس کی زندگی میں ایمان و اسلام اور کفر و ظلم کی آمیزش ٹھیک ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت و انحراف کو ملارکھا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے ان آیات کو اہل کتاب کے ساتھ مخصوص قرار دینے کی کوشش کی ہے مگر کلامِ الہی کے الفاظ میں اس تاویل کے لیے کوئی مبنی نہیں موجود ہے۔ اس تاویل کا بہترین جواب وہ ہے جو حضرت حدیفہ نے دیا ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ یہ تینوں آیتیں توہین 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 حدیفہ نے فرمایا: کتنا اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل کہ کڑوا کڑوا سب ان کے لیے اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم انہی کے طریقے پر قدم بقدم چلو گے۔ (تفہیم القرآن، ج ۱، ص ۳۷۵-۳۷۶)

قرآنی احکام کے نفاذ کی اہمیت بتاتے ہوئے مولانا میمن احسن اصلاحی تدبیر قرآن میں لکھتے ہیں: ”ان آیات میں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کا یہ مضمون تین مرتبہ بیان ہوا۔

یہ اگرچہ ہے تو یہود و نصاریٰ سے متعلق لیکن اگر یہ جرم مسلمانوں کے کسی گروہ سے صادر ہو کہ وہ اختیار و آزادی رکھتے ہوئے کتاب الہی کے مطابق معاملات کا فیصلہ نہ کریں بلکہ علی الاعلان اس سے انحراف اختیار کریں؛ جس کی شہادت ہر مسلمان ملک میں موجود ہے تو ان کا حکم بھی یہی ہو گا کیونکہ خدا کا قانون سب کے لیے ایک ہی ہے۔ کتاب الہی کا مقصد یہی ہے کہ وہ زندگی کے معاملات و زیارات میں امر و حکم اور فیصلہ و قضا کا ذریعہ بنے اور تمام اجتماعی و سیاسی اور قانونی معاملات اس کی روشنی میں انجام پائیں۔ اگر کتاب الہی کی یہ جیشیت تسلیم نہ کی جائے تو یہ اس کے ساتھ مذاق ہے۔

مفتي محمد شفعی اس حوالے سے لکھتے ہیں: ”ان آیات میں یہود کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے خلاف اپنا قانون جاری کرنے پر سخت تنبیہہ فرمائی اور ایسا کرنے والوں کو کافر اور ظالم قرار دیا۔ اس کے بعد تیری آیت میں اہل انجیل و نصاریٰ کو اسی مضمون کا خطاب فرمایا کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے خلاف کوئی قانون جاری کرنے پر سخت تنبیہہ فرمائی، اور ایسا کرنے والوں کو سرسش و نافرمان قرار دیا۔ اس کے بعد جن آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا کہ مسلمانوں کو اس مضمون کے متعلق ہدایات دی گئیں کہ وہ اہل کتاب کی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جاہ و مال کے لाभ میں اللہ تعالیٰ کے احکام بدلنے لگیں یا اس کے قانون کے خلاف کوئی قانون اپنی طرف سے جاری کرنے لگیں۔“ (معارف القرآن، ج ۳، ص ۱۵۲)

حکمت و برکات

سورہ مائدہ کی ان آیات میں اسلامی قوانین کی فوقیت، محاسن، اہمیت، اکملیت، ہمہ گیریت، یکسانیت اور اس کے مفید نتائج اور اثرات کو سید قطب شہید نے نہایت ہی علمی اور ملک انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ دنیوی اور مغربی قوانین کے نقصانات، معافی، خامیوں اور خراپیوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی تفسیر فی ظلال القرآن اور دیگر کتب الاسلام و مشکلات الحضارة، خصائص التصویر الاسلامی، هذا الدین اور المستقبل هذا الدین قابل ذکر ہیں۔ سید صاحب کے درج ذیل دلائل قابل غور ہیں:

۱۔ قرآن حکیم یہ واضح کرتا ہے کہ تمام انبیاء کے ضابطہ حیات، مہاب و ارادیاں اس بات پر

متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو قوانین نازل کیے تھے ان کے مطابق فیصلہ کرتا اور پوری زندگی پر اس شریعت کی پابندی، ان کا نفاذ اور قیام لازمی اور ضروری تھا۔ قرآن حکیم نے اس حکم کو ایمان و کفر، اسلام و جاہلیت، شریعت اور ہواۓ نفس کے مابین فیصلہ کرنے قرار دیا ہے۔

۲۔ اسلامی قانون سازی کی بنیادی اور کلیدی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ نوع انسانی پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوہیت، مالکیت اور حاکیت کے اقرار یا انکار کا معاملہ ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اسی لیے اس نے فرمایا: آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی فرمان روائی اللہ ہی کے لیے ہے (المائدہ: ۱۷)۔ پس دراصل اللہ کی اکملی اور واحد ذات ہی صاحب اقتدار، فرمائی فرمائی اور ذی اقتدار ہے۔ اللہ سبحانہ کے اقرار اور اعتراف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی شریعت کے آگے سرتیم خم کیا جائے، نیز شریعت الہی سے انکار یا زندگی کے کسی ایک حصے میں بھی کوئی اور شریعت اور قانون کا نفاذ دراصل اللہ کی الوہیت، ربوہیت، مالکیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کا انکار ہے۔ یہ انکار یا اقرار چاہے زبان سے ہو یا صرف عمل سے، دونوں طریقے سے برابر ہے۔ اسی لیے سورہ مائدہ میں یہ خت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: ”جو لوگ اُس (قانون) کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، فیصلہ نہ کریں۔ وہ نہ کافر ہیں..... سرتاسر ظالم..... اور کچے فاسق (باغی و نافرمان) ہیں۔“

۴۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت انسانی قوانین سے برتر اور افضل ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے:

وَمَنْ أَخْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُفْقِدُونَ (المائدہ: ۵۰: ۵۰) اور اللہ سے بہتر حکم دینے والا اور کون ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو (اس پر) یقین رکھتے ہیں۔

ہر زمانے اور حالات میں اللہ کا قانون اور شریعت ہی بہتر، برتر اور اعلیٰ ہے۔ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ جو شخص اس بات کا انکار کرتا ہے وہ گویا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ لوگوں کی ضروریات کا علم رکھتا ہے یا وہ دراصل اس بات کا مدعی ہے کہ انسانی تمدن میں ایسے حالات و واقعات روپنا ہو گئے ہیں کہ نفوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان سے واقف نہ تھا، یا اسے ان حالات کا علم تو تھا مگر ان کے لیے اس نے قوانین وضع نہیں کیے۔ یہ سب باعث ایمان و اسلام کے منافی ہیں۔

۵۔ اللہ تعالیٰ کا قانون، ضابطہ اور نظام ہر لحاظ سے مکمل، کامل اور مطلق عدل پرستی ہے۔

اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امر کا پورا پورا عالم ہے کہ کامل عدل کس حکم میں ہے۔ وہ سب کا رب ہے اور سب کے ساتھ یکساں عدل کرتا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت پر غور کیجیے۔ اس میں عدل کا ایسا بے لگ اور صحیح حکم پایا جاتا ہے، جو صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہی میں پایا جاتا ہے، اور یہ الہامی ہی ہو سکتا ہے: ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو! انصاف کے عالم بردار اور خداوسطے کے گواہ بنو۔ اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زندگی خداوسطے کے گواہ بنو۔“ (النساء: ۱۳۵)

۶۔ کامل اور پورا عدل انسان کے وضع کردہ کسی نظام میں نہیں پایا جاتا اور نہ پایا ہی جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں انسانی خواجہ شاہ، میلانات، رمحات، حرص و ہوس، افراط و تفریط، ذاتی مقادات، جہالت، کم علمی اور نجک نظری جیسی انسانی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔

۷۔ یہ خدائی اور الہامی قانون ایسا عظیم اور کامل ضابط ہے جو پوری کائنات کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہے، کیونکہ اس نظام کا واضح و ہی ہے جو اس کائنات کا صانع و مالک ہے۔ پھر انسان کا صانع بھی وہی ہے۔ جب وہ انسان کے لیے قانون وضع کرے گا تو اس کی حیثیت کائناتی جو ہر دن اپنے کام کرے گا۔ اسی طرح انسان کے اعمال و حرکات اور کائنات کی حرکات و سکنات میں ہم آہنگی ہو جائے گی۔ یوں شریعت الہی کائناتی رنگ اختیار کرے گی۔ درحقیقت انسان کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ ایک صحیح محکم نظام کے تحت اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرے۔

۸۔ یہ صرف تھا اور اکیلا اللہ تعالیٰ ہی کا نظام شریعت ہے جو انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ اسلامی نظام کے علاوہ ہر نظام میں انسان انسان کی بندگی کرتا ہے اور انسان انسان کا بندہ اور غلام بتتا ہے۔ صرف الہی نظام میں بنی نوع انسان بندوں کی غلامی سے آزاد ہو کر خداے وحدہ لاشریک کی بندگی اختیار کرتا ہے۔

الوہیت کی سب سے اہم خصوصیت حاکمیت (sovereignty) ہے، جو شخص کسی انسانی گروہ کے لیے قانون سازی کرتا ہے وہ ان کے درمیان خدائی کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اور خدائی خصوصیات سے متصف ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ گروہ خدا کا نہیں بلکہ اس کا بندہ ہوتا ہے اور خدا کے دین کا نہیں اُس انسان کے دین کا بیرون ہوتا ہے۔

۹۔ جاہلیت کی دور تاریخ یا زمانے کا نام نہیں بلکہ یہ اس حالت نظام اور قانون کا نام ہے جس میں جاہلیت کی خصوصیات پائی جائیں چاہے یہ ماضی میں ہو یا حال میں یا مستقبل میں۔ جاہلیت کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ احکام اور قانون سازی میں خدائی نظام اور زندگی کے لیے خدائی شریعت کی طرف رجوع کرنے کے بعد انسانی خواہشات و میلانات کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ خواہشات کسی فرد کی ہوں، کسی طبقے کی ہوں، کسی قوم کی ہوں یا ایک دور کے سب انسانوں کی سب کی حیثیت یکساں ہے۔ جب تک کہ خدائی احکام اور شریعت کی طرف رجوع نہ کیا جائے تو اس کے سواباتی سب ہوا و ہوں، خواہشات و میلانات اور جاہلیت و بے علمی ہے۔

۱۰۔ افراد، گروہوں، جماعتوں، قوموں اور سب ادوار کے انسانوں کا خالق سب کے لیے قانون وضع کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شریعت ہے۔ اس میں کسی شخص کو نقصان پہنچا کر کسی فرد، جماعت، حکومت یا کسی دور کے انسانوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ اللہ سب انسانوں کا رب ہے۔ اس کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اسے سب کی حقیقت اور سب کے مفادات و مصالح کا پورا عالم ہے۔ اس لیے وہ سب کے مفادات کا صحیح صحیح خیال رکھے گا۔

اللہ انسانوں کے لیے قانون وضع کرتا ہے تو اس طرح سب انسان حریت و آزادی اور مساوی حیثیت کے مالک ہوجاتے ہیں۔ وہ اللہ کے مساوی کے آگے سنبھل جھکاتے اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی و عبادت نہیں کرتے۔

پس سورہ مائدہ کی ان آیات میں اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ عقیدے کا سب سے اہم نازک عظیم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ انسانی حریت و مساوات کا مسئلہ ہے۔ یہ انسان کی آزادی اور اس کے پیدائشی حق کا مسئلہ ہے اور بالآخر کفر و ایمان اور اسلام اور جاہلیت کا مسئلہ ہے۔ قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر اس مسئلے کی عظمت و اہمیت ان الفاظ میں اجاگر کی ہے: اور حق اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا

نظام درہم برہم ہوجاتا۔ (المؤمنون ۷۱: ۲۳)

اللہ کے نازل کردہ احکام کو چھوڑ کر دوسرے قوانین سے فیصلہ کرنے کا تیجہ شر و فساد جہالت و گمراہی اور بالآخر ایمان کے دائرے سے خارج ہوتا ہے۔ یہی قرآنی آیات کا صریح معنوں ہے۔