

جس بدیع الزمان کی کاؤس

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سولہ سلام

بجائیت منصف اور قانون ساز

جب کسی حج کے پاس کوئی مقدمہ پیش ہو تو وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ آیا کسی نافذ شدہ قانون کی بنا پر مقدمے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی قانون کا اطلاق ہوتا ہو۔ تو وہ قانون پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر قانون اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہ ہو تو پھر حج انصاف کے اصول تلاش کرتا ہے یعنی قانون میں جو غلطی ہو اس کو انصاف سے پر کر لیتا ہے۔ اور کسی انصاف کے اصول کی بنا پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو حضورؐ پر پہلے یہی دیکھتے کہ آیا قرآن کے کسی حکم سے مقدمہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا تو حضورؐ قرآن کی بنا پر فیصلہ کرتے۔ اگرچہ ایسا بھی ہوتا کہ آپنا اپنے حکم کے ذریعے قرآن کے احکام کی تشریح یا تاویل کر دیتے۔ لیکن اگر اس معاملہ کے متعلق قرآن کی کوئی نص موجود نہ ہوتی تو حضورؐ خود اس پر حکم صادر فرماتے کیونکہ حضورؐ خود شارع تھے۔ یا جو کچھ حضورؐ کی رائے میں انصاف ہوتا اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ چنانچہ جو تشریح یا تاویل حضورؐ نے نص قرآنی کی کی، یا جو حکم حضورؐ نے خود صادر فرمایا، یا جس انصاف کے اصول کو حضورؐ نے نافذ کر دیا، وہ ہمارے لیے قانون ہے۔ اسی طرح بجائے کسی مقدمے کے اگر کوئی معاملہ حضورؐ کے رد و بدو پیش ہوا جس میں احکام جاری کرنے کی ضرورت تھی۔ تو عیسیٰ صورت مقدمہ کے فیصلہ کی تھی یا عیسیٰ ہی صورت اس معاملہ کے فیصلہ کی بھی ہوئی اور اسی طرح حضورؐ کی تشریح تاویل، احکام یا نافذ کردہ اصول ہمارے لیے قانون بن گئے۔ یہ ضروری نہیں کہ حضورؐ نے واضح الفاظ میں کوئی قانون نافذ کیا ہو۔ حضورؐ کے عمل سے جو لازمی نتیجہ پیدا ہوا ہو وہ بھی قانون ہے۔

لہٰذا اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ، حکم، تشریح یا تاویل حضورؐ کی اپنی طرف سے ہوتی تھی اور بس لہٰذا آپؐ شارع تھے تو ٹھیک نہیں کیونکہ یہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اور **مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ** (انہوں نے اپنی ہوا سے نہ بولتا) اور **يُوحِي وَيُذَكِّرُ** (آیت قرآنی کے خلاف ہے) ہاں اگر آپؐ ہی **مِثْلُ** شارع تھے کہ بظاہر احکام آپؐ کی طرف سے صادر ہوتے تھے جو حقیقت اللہ کی طرف سے وحی کے بعد یا وحی کے تحفظ و عصمت کے تحت صادر ہوتے تھے تو پھر آپؐ کو شارع کہنا ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا حجاز ہو گا حقیقی نہیں۔ (مر)

رسول مقبول نمبر (۱)

ظاہر ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی قانون سازی کا موضوع بہت وسیع ہے۔ چند صفحات میں تو یہی ہو سکتے ہیں کہ اس میں کے کچھ حصوں پر تبصرہ کر دیا جائے۔ حصوں کا انتخاب میں اس نقطہ نگاہ سے کروں گا کہ موجودہ حالات میں کس قانون کی طرف توجہ مبذول کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔

۱۔ سب سے پہلے میں اُن مشہور ہدایات کا ذکر کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو دی تھیں۔ جب ان کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ حضورؐ نے حضرت معاذ بن جبلؓ سے دریافت کیا کہ کوئی معاملہ پیش ہو گا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبلؓ نے جواب دیا: ”کتاب اللہ کے مطابق“ حضورؐ نے سوال کیا: ”اگر کتاب اللہ میں کوئی حکم موجود نہ ہو؟“ حضرت معاذ بن جبلؓ نے کہا: ”توسنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔“ سوال ہوا: ”اور اگر اس میں بھی کوئی حکم موجود نہ ہو؟“ جواب تھا: ”تو میں اجتہاد کروں گا۔“ حضورؐ نے دعا کیے یا اٹھا اٹھائے۔ اور فرمایا: ”تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسولؐ کے قائد کو ہدایت دی۔“

اس حدیث کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اجتہاد کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ صرف اجتہاد کی بنیاد ہی نہیں اس میں مسلمان اولی الامر کے متعلق مفصل ہدایت موجود ہے۔ اس حدیث کی رو سے فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ولی الامر اسلام پر قائم رہا؟ اس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی یا نہیں؟ اس کا حکم شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف؟ میری نکتے میں اس حدیث سے مندرجہ ذیل نتائج پیدا ہوئے:

۱۔ کہ ولی الامر کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ جس وقت وہ کوئی حکم صادر کرے۔ یہ لازم ہے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ قرآن کا پابند ہے اور پہلے قرآن و سنت سے تامل کرے کہ اس فقہتہ میں انحراف اس کے رسول کا کیا حکم اور اگر اس کو قرآن و سنت میں صاف حکم نہ ملے۔ تو وہ کوشش کرے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صراط مستقیم دریافت کرے۔ ہدای اولی الامر کے لیے لازم ہے کہ ایسی ہی اس کی نیت ہو۔ کیونکہ اعمال کا خیر و شر نیت سے متعین ہوتا ہے۔ اگر اولی الامر کا ارادہ ہی نہ ہو کہ قرآن و سنت کی پابندی کرے تو اگر محض اتفاق سے اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے تاہم اس کی نافرمانی تو باقی ہی رہے گی۔ جب اللہ کی اطاعت کا ارادہ نہ ہو تو محض اس وجہ سے کوئی عمل درست نہیں ہو پاتا کہ نفسانی خواہشات کی بنا پر جو عمل کیا جا رہا ہے فی الواقع وہی ہے جس کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے۔ جس عمل کا محرک اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ نفسِ آراء ہے وہ جہاں تک عذاب و ثواب کا تعلق ہے، درست عمل نہیں ہے۔ اگر آپ خیرات کریں اور نیت صرف اس سے کسی انسان کو راضی کر کے اس سے مالی فائدہ اٹھانے کی ہو۔ تو خیرات خیرات نہ رہے گی۔

(ب) یہ کہ عمل کا قرآن پاک کے مطابق ہونا لازم ہے۔ اور جہاں ایک نتیجہ اس کا یہ ہے کہ قرآن کے مخصوص احکام کی پابندی ہوگی دوسرے نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس کے عام احکام کی پابندی بھی لازم ہوگی۔ قرآن پاک بار بار معروف کا حکم دیتا ہے۔ اولی الامر کو خاص طور پر ہدایت کرتا ہے کہ وہ معروف کا حکم دیں اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّا هُوَ فِي الْاَرْضِ اَتَا مَوَاصِلَ الصَّلٰوةِ وَ اَتَوَا الذَّكٰوةَ وَ اَمْرًا بِالْمَعْرُوٰتِ وَ نَهْيًا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ الْعَاقِبَةُ الْاَوْسَرُ (الحج - ۴۱) لہذا خالی امر خود بھی معروف کا پابند ہو گیا۔ اور اس امر کا بھی پابند ہوا کہ دوسرے کو معروف کا حکم دے۔ یعنی ایک محکمہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قائم کرے۔ معروف وہ عمل ہے جس کو اسلامی ذہن رکھنے والا معاشرہ قبول کرتے ہیں وہ عمل جو چھوڑ مسلمانوں کی رائے میں صحیح ہو جب کہ وہ اس عمل کے متعلق کوئی ذاتی خواہش نہیں رکھتے تو نہ ہی کے ذاتی مفاد اس سے وابستہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے جسے مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک۔ وہی اچھا ہے۔ سو دلی امر معروف کا پابند ہوگا اور اس کا کوئی عمل جو معروف کے خلاف ہو جائے نہ ہوگا اور لوگوں پر اس کے حکم کی پابندی لازم نہ ہوگی۔ کیونکہ رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے لَّا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِی مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ اَلَيْتِهٖ مَسَا، اس کو بہانہ نافرمانی کا نہیں بنا سکتے۔ معروف ایسا عمل ہوتا ہے جس کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا اور کسی بحث کی اس میں کوئی گنجائش نہیں سولتے اس کے کہ کوئی انسان غلط نیت سے خواہ مخواہ ایک تنازعہ پیدا کرے۔

ج: جہاں دلی امر سنت کا پابند ہوگا۔ وہاں اجماع کا بھی پابند ہوگا۔ کیونکہ رسول اکرمؐ کے ارشاد کے بموجب اجماع صحیح ہے۔ اور لہذا قابل پابندی۔

د: دلی امر کا صاحب اجتہاد بھی لازم ہے۔ اگر وہ اجتہاد کی قابلیت نہیں رکھتا تو اللہ ورسول کا منشا تو پورا نہ ہوا۔

۲۔ تنازعات کے فیصلے کے متعلق حضورؐ نے حکم دیا کہ جب تک دونوں فریقوں کو سن نہ لیا جائے فیصلہ صادر نہ کیا جائے۔ یہ حکم حضورؐ نے حضرت علیؓ کو دیا تھا۔ جب ان کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا۔ ایک اور موقع پر حضورؐ نے حکم دیا کہ مدعی اور مدعا علیہ حاکم کے سامنے بیٹھیں۔ اس حکم کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ دونوں سے برابری کا سلوک ہو اور دونوں کو سنا جائے۔

یہ اصول کہ کسی کے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جاسکتا۔ جب تک اس کو سن نہ لیا جائے، ان اصولوں میں سے ہے، جن کو فی زمانہ قدرتی انصاف کے اصول کہا جاتا ہے۔ یہ اصول آپ کو پاکستان ہندوستان، انگلستان کے فیصلے میں ملے گا۔ اور عام طور پر تمام جذب ممالک کے قوانین میں ہوگا۔ اہلیۃ اشتراکی ملکوں

کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے بہت سے سرکاری ملازموں کو بغیر نوٹس اظہار وجوہ موافقت کر دیا تو ہائیکورٹ اور سپریم کورٹ کے ریٹائرمنٹوں نے ایک قرارداد منظور کر کے حکومت کو بھی تھی جس میں لکھا گیا تھا کہ اسلامی انصاف کے اصولوں کے مطابق ان ملازمین کا حق ہے کہ ان کو موقع صفائی کا مہیا کیا جائے۔ اسلامی انصاف کا حجب ذکر جنوں نے کیا تو ان کا اشارہ رسول اکرمؐ کی مندرجہ بالا حدیثوں کی جانب تھا۔ لیکن حکومت کے ایک وزیر نے بیان دیا کہ یہ اصول کہ لازم کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے، ایک بروڈ وائی اصول ہے۔ اسی بیان کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے اشتراکی ممالک اس اسلامی اصول کو قبول نہ کہتے ہوں۔

۳۔ دوسرا اصول جو رسول اکرمؐ نے تنازعات کے فیصلہ کے متعلق قائم کیا وہ یہ تھا کہ تنازعہ کا فیصلہ لیکر کارڈ پر ہوتا ہے۔ یعنی اس مواد کی بنا پر ہوتا ہے۔ جو مواد حاکم یا قاضی کے سامنے بطور حاکم یا قاضی آئے، اور دوسری باتیں سن کر یا کسی ایسی شہادت سے متاثر ہو کر جو حاکم کے سامنے بطور حاکم نہیں آئی، فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اصول بھی مذہب اقوام نے قبول کر لیا ہوا ہے (رسولؐ کی کیورنسٹ ممالک کے) اور یہ مسئلہ ہے۔ اس کی دو بنیادیں ہیں۔ اولیٰ یہ کہ قانون شہادت کی اقسام معین کر دیتا ہے اور ان اقسام کے علاوہ مواد کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ جو مواد حاکم کے پاس بطور حاکم پیش نہیں ہوا، اس کی تردید کا موقع فریق مخالف کو نہیں ملا۔ اور یہ ناجائز ہے کہ تردید کا موقع جیتا کھینچنے کی صورت میں خلاف کوئی شہادت قبول کر لی جائے۔

یہاں رسول اکرمؐ کے اس فرمان کا ذکر کر دینا بھی مناسب ہو گا کہ اگر کسی نے غلط فیصلہ کر لیا۔ تو اس نے صرف آگ کا ٹکڑا خریدنا اور پھر ایک فریق کے لیے حرام تھی، فیصلہ کے ذریعے حلال نہ ہو جائے گی۔ فیصلہ تو محدود مواد پر ہوتا ہے اور اس بحث پر ہوتا ہے جو حاکم کے سامنے کی جائے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو فریق حق پر نہیں وہ اس وجہ سے مقدمہ جیت جائے کہ اس نے مواد بہتر پہنچایا یا اس کی بحث زیادہ اٹھ پیدا کرنے والی تھی۔ ہم۔ انسانی برابری کا عملی نمونہ اسلام نے دنیا کے روبرو پیش کیا۔ ۱۰م سے پہلے یورپ انسانی برابری کا قائل ہی نہ تھا۔ یونانی تہذیب نے انسانی کو چار طبقات میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ اور رومن تہذیب نے تین طبقات میں ورید و ذنون تہذیب میں غلاموں کو شیروں کے آگے ڈالتی تھیں۔ عیسائیت نے بھی غلاموں کو قانوناً جائز تسلیم کیا۔ اور غلاموں کو ہدایات دین کہ وہ اپنے مالکوں کی پوری اطاعت کریں۔ غلامی کا جواز یہ بتایا کہ انسان چونکہ گنہگار ہو گیا تھا اس لیے اس کو گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اسلام نے آکر انسانوں کو کیسے برابر کر دیا۔ برابری انصاف کا سب سے بڑا اصول ہے اور سچ یوں کہ انصاف کی عمارت کی بنیاد برابری ہی ہے۔ حضورؐ نے مسلمانوں کو قصاص اور رویت میں بھی برابر کر دیا۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ دین تکریم تقویٰ ہے۔ نسل و رنگ وغیرہ کی بنا

پر کوئی فوقیت کسی کو حاصل نہیں اور یہی حضورؐ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا اسلام نے انسانوں کو حقوق میں برابر کر دیا، اس کے متعلق حضورؐ کا ایک مسلسل طرز عمل ہے۔ جب غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان خندق کھود رہے تھے تو حضورؐ خود اپنے سر پر ٹوکری اٹھاتے تھے۔ جب مسلمانوں نے اعتراض کیا تو فرمایا: تمہیں تمہارا بادشاہ بن کر بیکار رہوں، ایک دفعہ حضورؐ مسلمانوں کی ایک قتل ٹھیک کر رہے تھے چھتری حضورؐ کے ہاتھ میں تھی ایک مسلمان کی پیٹھ پر لگ گئی۔ اس نے کہا حضورؐ میں قصاص لوں گا۔ حضورؐ نے پیٹھ کو ننگا کیا اور فرمایا لو۔ اس نے پیٹھ کو مرنوبت جرم لی، لیکن حضورؐ نے تو پیٹھ پیش کر ہی دی تھی۔ اس سلسلے میں سب سے اہم رسول اکرمؐ کا چوری کے ایک مقدمہ کے متعلق رد عمل ہے۔ ایک اونچے گھرانے کی عورت نے چوری کی، جو لوگ اس کو مد سے بچانا چاہتے تھے انہوں نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کو سفارشی بنا کر حضورؐ کے پاس بھیجا۔ حضورؐ نے فرمایا۔ اسامہؓ تو اللہ کی مدد میں سفارش کرتا ہے، اس پر حضرت اسامہؓ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائیے مجھ سے خطا ہوئی، پھر حضورؐ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔ لوگو تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس سے درگزر کرتے۔ اور جب کوئی کمزور آدمی ایسے فعل کا مرتکب ہوتا۔ تو اس کو سزا دیتے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر فاطمہؓ بنت محمدؐ پر بھی یہ جرم وارد ہوتا تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا؟

برابری کی جو مثال حضورؐ نے قائم کی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگر خدا نخواستہ فی الواقع حضرت فاطمہؓ کسی چوری کی مرتکب ہوتیں۔ تو ساری امت کہتی کہ ان کو ایسی سزا دی جائے بلکہ امت کے کسی فرد کی برأت ہی نہ ہوتی کہ ایسی سزا کا ذکر کرے۔ لیکن حضورؐ جو کچھ فرماتے تھے اس میں کوئی مبالغہ نہ تھا۔ اور حضورؐ وہی کرتے جو حضورؐ نے زمان مبارک سے فرمایا۔ یہ درست ہے کہ ایسا واقعہ ہونے کا کوئی احتمال نہ تھا لیکن حضورؐ نے ایک مثال بیان کر کے انسانوں کی قطعی برابری پر مہر ثبت کر دی۔ اسی طرز عمل کا نتیجہ وہ برابری تھی جس کا ہم نے بعد میں مشاہدہ کیا۔ ہمارے خلیفہ فریبادشاہ نے کبھی قاضی کے سامنے پیش ہونے پر اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عمرؓ پیش ہوئے، حضرت علیؓ پیش ہوئے۔ خلیفہ مامون الرشید، سلطان مراد، محمد بن تعلق وغیرہ پیش ہوتے رہے۔ جہاں تک ہمہ گیر کے سزا سے بچنے کا تعلق ہے، حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے کو بھی سزا دی، حاکم کیہ سزا مصر میں بھی ان کو دی، جابعلی تھی صرف وہ سزا لوگوں کے سامنے نہ دی گئی تھی۔ اس لیے حضرت عمرؓ کی رائے کے مطابق شریعت کا مثالی پورا نہ ہوا تھا۔ اسی سزا کے نتیجے میں حضرت عمرؓ کا بیٹا جابعلی ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عمرو بن العاصؓ نے بیٹے کو بھی سزا سے بلوایا جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کو سزا نہیں دی گئی، حضرت عمرو بن العاصؓ کے بیٹے نے

ایک قبیلے کو مارا تھا۔ حضرت عمرؓ نے قبیلے کو بلایا اور اپنے سلسلے حضرت عمر بن العاصؓ کے بیٹے کو اس سے مروایا۔ اور ساتھ ساتھ کہتے جلتے تھے۔ "مار بڑوں کی اولاد کو۔"

ہمارے موجودہ آئین کے مطابق صدر اور گورنر کسی عدالت کے سلسلے پیش نہیں ہو سکتے۔ چاہے وہ

چلنے انسانوں کو چاہیں قتل کر دیں۔ جس قدر روپیہ چاہیں غبن کر لیں۔ غرض کہ چاہے کیسا بھی جرم کریں جب تک وہ صدر یا گورنر ہیں۔ ان سے کوئی باز پرس نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹھکانہ تصورات کا اثر ہے۔ ورنہ کہاں سلطان اور کہاں اس قسم کے امتیازات حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ خلیفہ مامون الرشید سلطان مراد سب عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کے گورنر اور صدر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمرؓ کا محاسبہ تو قوم اتنے جرم پر بھی کر سکتی ہے کہ ان کی قمیص دوسروں سے فقوڑی سی لمبی تھی۔ اور خود حضرت عمرؓ نے جب سوال کیا کہ اگر میں نے فی الواقع قمیص کا کپڑا زیادہ لے لیا ہوتا تو تم کیا کرتے تو اس کا ان کو جواب ملا کہ یہ تلوار ہے اس سے تیرا سر قلم کرتے۔ اور حضرت عمرؓ نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اگر وہ غلطی کریں تو ان کو قتل کرنے والے موجود ہیں۔ لیکن جہاں وہ اپنی قمیص کی لمبائی کے بھی جوابدہ تھے، ہمارے حاکم قتل کے بھی جوابدہ نہیں۔ اس موقع پر حضرت معاذ بن جبلؓ کی صلح کی گفتگو بھی یاد آگئی ہے، جو انہوں نے رومیوں سے کی تھی۔ رومیوں نے کہا ہمارا بادشاہ بڑی طاقت والا بڑی شان و شوکت والا ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ نے جواب دیا۔ تمہارا بادشاہ ایسا ہوگا۔ ہمارا بادشاہ ہم میں سے ایک ہے اگر وہ چوری کرے ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ اگر وہ زنا کرے تو ہم اس کو سنگسار کر دیں۔ اور جب ہم اس کے پاس کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ ہماری سنے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ عدالت کے روبرو پیش ہونے سے ہماری عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ اگر حضرت عمرؓ وغیرہ قاضی کے روبرو پیش ہوئے تو کیا ان کی عزت کم ہوئی۔ یا تاریخ میں انہوں نے اپنا مقام پیدا نہیں کیا آج ہمیں اس امر کا احساس نہیں کہ ہم اس قسم کا قانون وضع کر کے اسلام پر دھیرا لگا رہے ہیں۔ اس ملک کا بیان کر وہ مذہب اسلام ہے تو کیا اسلام اس قسم کا امتیاز دار رکھتا ہے؟ آئین سے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ روا رکھتے ہیں۔

۵۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرمؐ نے مسلمانوں کو ان کے حقوق کا پورا واپس عطا فرمایا۔ حکم دیا کہ سب

کی جان و مال، عزت اسی طرح حرام ہے جیسے اس ماہ کی حرمت، جس میں حج ہو رہا تھا۔ اس حکم کا نتیجہ ہے کہ کوئی فرد یا گروہ یا حکومت کسی مسلمان کی جان، مال یا عزت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ نے تو

۱۹۴۵ء میں انسانی حقوق کا اعلان کیا ہے اور رسول اکرمؐ نے آج سے چودہ سو سال پہلے انسانی حقوق کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ اعلان فرد کے حقوق کو قبول کرتا ہے۔ اور حکومت کے اختیارات پر حد قائم کرتا ہے۔ اس معاملہ میں

اسلام اور اشتراکیت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اشتراکیت سرے سے انسان کا کوئی حق تسلیم ہی نہیں کرتی وہ تمام حقوق حکومت کو دیتی ہے۔ جس کا اختیار ہے کہ جس فرد کی چاہے جان لے لے اور جس فرد کا چاہے مال لے لے۔ اشتراکی ممالک کی مقننہ کے قانون سازی کے اختیارات انسانی حقوق سے محدود نہیں ہوتے بلکہ وہ جیسا چاہے قانون وضع کر سکتی ہے۔ اس کے خلاف جمہوری ممالک میں مقننہ کے اختیارات محدود ہیں۔ وہ مال لیں تو معاوضہ ادا کریں گی۔ وہ کسی کی جان نہیں لے سکتے سوائے اس کے کہ ایک قانون ہے جس کے ماتحت سوائے مستثنیات کے افراد۔ عاشرہ فوجی خدمت پر مجبور ہوتے ہیں۔

۶۔ قانون سازی کی ایک واضح مثال ہمیں رسول اکرم کے ان احکام میں بھی ملتی ہے جس کے ذریعے انہوں نے حاکم یا قاضی کو نکاح کی تیئس کا اختیار دیا۔ قرآن پاک میں یہ وضاحت کسی جگہ نہیں کی گئی کہ حاکم یا قاضی کو اختیار تیئس نکاح حاصل ہے۔ قرآن پاک میں تو نہ نکاح اور طلاق کا ذکر ہے۔ لیکن رسول اکرم کی حدیثوں سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ حاکم یا قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے اور اب تو شرع محمدی کا یہ ایک مسلمہ اصول سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت پاکستان کے قانون کے مطابق ایک نکاح متعدد وجوہات کی بنا پر منسوخ کیا جاسکتا ہے۔ مثالی کے طور پر اگر زوجہ کو گذارہ دو سال سے زائد مدت نہ دیا جائے یا خاندان عادتاً بے رحمی کا ترکیب ہو یا عورت کی جائیداد پر قبضہ کرے تو عدالت نکاح کو منسوخ کر سکتی ہے۔ ایک حدیث تو اس باب میں رسول اکرم کی یہ ہے کہ اگر نکاح قائم رکھیں اور اس سے بے انصافی ہوتی ہو تو نکاح منسوخ کر دیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ دو واقعات ہیں جن میں حضور نے نکاح کے ختم کرنے کا خود حکم دیا۔ وہ دونوں واقعات ثابت بن قیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ثابت بن قیس کی بیوی جمیلہ نے صرف اس بنا پر نکاح سے خلاصی چاہی کہ اس کا خاندان بد شکل ہے اور وہ اس کے ہمراہ نہیں رہ سکتی۔ حضور نے حکم دیا کہ جمیلہ وہ بل غنیمت ثابت بن قیس نے دیا تھا، واپس کر دے اور ثابت اس کو طلاق دے دے۔ دوسرا واقعہ ثابت بن قیس کی دوسری بیوی جمیلہ کا ہے اس نے بھی اس بنا پر نکاح سے خلاصی طلب کی کہ وہ ثابت کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ حضور نے ثابت کو جو اس نے دیا ہوا تھا واپس دلوا دیا اور ثابت کو حکم دیا کہ جمیلہ کو طلاق دے دے۔

۷۔ رسول اکرم نے یہ حکم دے کر کہ متوفی اور میراث پانے والے کا دین ایک ہی ہونا چاہیے دینی رشتہ کی اہمیت ثابت کی اور زوجہ کو جو ہمارے دین پر نہیں اس کے اور ہمارے درمیان کس قسم کا رشتہ ہے یہاں کا وارث صرف مسلمان ہو سکتا ہے اور مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ نیز حضور نے یہ بھی حکم دیا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تاکہ کوئی انسان اپنے جرم سے فائدہ نہ اٹھائے اور اپنے ہر ناجائز فعل کا خمیازہ بھگتے۔

میں نے چند امر کی وضاحت مثال کے طور پر کی ہے۔ اگر پوری تشریح حضور کے احکام کی کی جائے تو بہت وقت درکار ہے۔