

پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انسان بھدراق "الفضل ما شهد بہ الاعداء" پچیس برس تک ایسا پاکیزہ اخلاق رہا ہو جس پر آریہ کو بھی فخر ہو۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جبکہ جذبات میں شروع آجاتا ہے۔ بھرپور جوانی ہوتی ہے۔ انسان اس عمر میں خواہشات و لذات کا مستہتی ہوتا ہے۔ لیکن اس عمر میں تو آپے پاکیزہ رہے۔ لیکن جب جذبات انحطاط پذیر ہوں (یعنی ۵۰ برس کی عمر میں) تو ایسا پاکیزہ انسان نسانی جذبات سے مغلوب ہو جائے، اس کو بدحواسی نہیں کو باطنی ہی کہہ سکتے ہیں۔

ملک عرب میں یہ عام رواج تھا کہ لاد ولد ہونے کی صورت میں کسی اور شخص کے لڑکے کو متبنی بنا لیتے اور اس کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے۔ اس کا ثمرہ یہ ہوتا کہ متبنی کی بیوی کو لگی بہو جانتے اور اس کی مطلقہ سے نکاح کرنا ناجائز سمجھتے۔ چونکہ یہ رسم قانون قدرت کے عین خلاف تھی، کیونکہ متبنی میں ایسا تعلق نہیں ہوتا جو حقیقی بیٹے میں ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ دنیا میں رسومات فقیرہ اور بدعات شنیعہ کا قلع قمع کرنے کیلئے آئے تھے اس لئے اس رسم و رواج کو ختم کرنے کیلئے مشیت الہی نے واقعات کو بڑے عجیب و غریب انداز سے ترتیب دیا اور ایک انقلابی نتیجے پر پہنچایا۔ کیونکہ اس رسم فوج کی اصلاح صرف تعلیم و وعظ سے نہیں ہو سکتی تھی بلکہ ایک مثالی نمونے کی بھی متقاضی تھی۔

وعظ و نصیحت تو ان الفاظ سے کی گئی :

”خدا نے تمہارے متبنتوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ یہ تمہاری زبانی باتیں ہیں۔ اور اللہ سچ فرماتا اور سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ انکو ان کے بالوں کے نام سے بل یا کرو، اللہ کے نزدیک یہی انصاف والی بات ہے۔ رہا یہ شبہ کہ ان کے بالوں کا تمہیں علم نہ ہو تو وہ اس صورت میں تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کو بھائی کہا کرو“ (الاحزاب)

اور عملی طور پر اس رسم کو ختم کرنے کے لئے محمد بن اسامیت کا انتخاب کیا گیا :

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زید بن عارضہ نے بہت محبت تھی۔ یہ ایک غلام تھے۔ لیکن اس محبت کی بنا پر لوگ انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ بعد میں آپ نے انکو آزاد کر کے ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد زینب بنت جحش سے کر دیا۔ اگرچہ اس سلسلہ میں مواعظ بہت پیش آئے تاہم معاملہ طے ہو گیا۔ مگر میاں بیوی میں سازگاری نہ ہو سکی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شکایات آنے لگیں لیکن معاملہ الجھتا ہی چلا گیا اور نہت بر اسی جا رسید کہ حضرت زیدؓ نے طلاق دینے کا ارادہ آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس پر آپ کو بڑی کوفت ہوئی کہ ایسے نکاح کا شیرازہ بکھر رہا ہے جو معاشرہ میں ایک انقلابی مثال قائم کرنے کے لئے کیا گیا تھا نیز جس میں آپ کی تحریک اور مشورہ کو بڑا دخل تھا۔ لہذا اس کی تمام ذمہ داری بھی آپ ہی پر آپڑی تھی۔ آپ نے زیدؓ کو اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی مگر نفرت اور اختلاف کی یہ علیحہ جو میاں بیوی کے درمیان حاصل ہو چکی تھی، پاٹی نہ جا سکی اور مفاہمت و مفاہمت کی یہ کشتی ناچاقی کے تھمیروں سے غرق ہو گئی۔ حضرت زیدؓ نے حضرت زینبؓ کو طلاق دے دی۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تو یہی تھی کہ ان دونوں کی بی رہے اور حتی الامکان تعلقاً قائم رہیں۔ مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا بلکہ ایک اور ہی بڑی مصلحت رب العالمین کی اس میں کار فرما تھی کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب خود حضرت زینبؓ سے نکاح کر کے منبئی گری کے اس بت کو بابتیں پائی کریں جس کی رو سے کوئی شخص اپنے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے ہوئے اس کی مطلقہ بیوی سے خود نکاح نہ کر سکتا تھا۔ تاکہ ولا یموت علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاء وہم اذا قضوا منہن وطورا۔ الآیۃ کا قرآنی منشا اور حکم الہی پورا ہو۔۔۔۔۔ بس اتی سی بات تھی جسے دشمنوں نے افسانہ بنا دیا۔

باقی رہی اس نکاح کے متعلق یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھا اور جبرائیل گواہ تھے یا یہ متعارف انکھ کی طرح ہوا تھا۔ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ قرآنی آیت میں من و جنس کہا، کاللفظ قابل غور ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض مسلم مصنفین سے بھی اس کے متعلق سہو قلم ہو گیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ آپ کا یہ نکاح زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہوا تھا۔ حالانکہ آپ کا باقاعدہ نکاح ہوا اور ابوالاحد زینبؓ کے بھائی ان کی طرف سے دلی بن کر شریک محض ہوئے۔ تاریخ ابن ہشام کے مندرجہ ذیل الفاظ اس کی "علی رؤس الاشرار" شہادت دیتے ہیں :

”تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش و تزوجت ایماھا اخواھا
ابوالاحد بن جحش و اصل قہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع ما آت درہم“

تو اس صورت میں زوجنا کہا کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم نے تجھے نکاح کی اجازت دی، تاکہ تینوں کے متعلق بدعتِ شنیعہ و رسمِ قبیحہ کا خاتمہ ہو۔

بعض روایات میں آیا ہے، حضرت بی بی زینب فخریہ طور پر کہا کرتی تھیں کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے تو اس کے معنی بھی یہ ہیں کہ میرے نکاح کا چرچا آسمانوں میں ہوا اور قرآنی الفاظ سے نکاح کی اجازت میرے سوا اور کسی کو حاصل نہیں چنانچہ اس نکاح کا ولیمہ وغیرہ رسومِ نکاح جو ادا کیں، ان کا ثبوت کثرت سے ملتا ہے۔

دشمنوں کے لئے یہ بات قابلِ گرفت تھی ہی لیکن افسوس ان سادہ مفسرین پر ہے جنہوں نے نہایت ذلیل انداز سے اس کو بیان کیا اور تسلیم کر لیا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام بی بی زینب کو اچانک دیکھ کر عاشق ہو گئے تھے۔ اس لئے دل میں اس خواہش کو چھپاتے تھے اور لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کو اپنے لئے حاصل کر لیں۔ لغو بر تو اے چرخ گردوں تغو!

لیکن تفسیرِ خان میں ان تمام مختصرہ روایات کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ عبارت ملاحظہ ہو:

«ملنا اقدام عظیم من قائمہ وقتہ معرفتہ بحق النبی صلعم و بفضلہ و کفایت یقال ہاھا فاعجبته وھی بنت ممتہ و لحریرا ہا منذ ولدت و لا کان النساء یعتجبین منہ صلی اللہ علیہ وسلم و هو شر ذجھا لذمیل فلا یشک فی تنزیتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یامر منیداً بما ساکھا و هو یحب تطلیقہ ایاہا کما ذکر عن جماعۃ المفسرین۔ التفسیر خازن (۲۶۸، ص ۲۶۸)»

ایسا کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زینبؓ کو دیکھ کر مغلوبِ المحبت ہو گئے۔ اس کے قائل کی طرف سے اس کی معلوم معرفت کی بنا پر نبوت پر محنت حملہ ہے۔ یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ آپؐ نے ان کو دیکھا اور وہ ان کو پسند آگئیں حالانکہ وہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی زاد تھیں، بچپن سے آپؐ انکو دیکھتے رہے کیونکہ عورتیں آپؐ سے پردہ نہیں کرتی تھیں، پردہ کا حکم زینبؓ کے ولیمہ کے بعد ہوا، حضورؐ نے خود ان کا نکاح زینبؓ سے کیا تھا۔ پس ایسا بیہودہ الزام کہ وہ زینبؓ کے رکھنے کا حکم دیتے تھے اور دل میں ان کی طلاق چاہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بریت میں کافی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ بعض مفسرین سے منقول ہے۔ (لہذا یہ خیال ہی سے سے باطل ہے)

قطع نظر اس سے کہ یہ افسانہ کس درجہ منصفِ نبوت کی توہین کا باعث ہے، آپؐ پر غور فرمائیے کہ عقلاً یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ شخص جو بے داغ جوانی کو لئے ہوئے ہمہ وقت مشغول رکھنے والی چیز ہے

میں ساری عمر منہمک رہا اور جیسے آرام و سکون کا سانس لینا نصیب نہ ہوا، اس کا کردار عین پختگی کے موقع پر پہنچ کر ایسے ہی کچھ رہ گیا تھا کہ اس کا دل اس کی آنکھوں پر دھرا ہوا، کیا یہ الزام اس مجموعی کردار پر کھپ سکتا ہے؟ پھر جب کہ حضرت زینبؓ آپ کی پھوپھی زاد بھین ہی سے آپ کے ساتھ کیلیں اور جوان ہوئیں، آپ نے بار بار ان کو دیکھا ہوگا، آپ نے خاندانی روایات کو توڑ کر خود ہی ان کو زینب کے نکاح میں دیا تھا۔ اور جب آپ نے سنا کہ ان میں یا ہم نا چاتی ہے تو نہایت دلسوزی سے ان کو ایسے اقدامات سے روکا تھا جو طلاق پر نتیج ہوں۔ حالات کی یہ ترتیب کیا اس افسانہ کیلئے واقعی کوئی بنیاد فراہم کرتی ہے؟ اسی چیز کو مدینہ کے یہود و منافقین نے مخالفانہ محاذ پر ہم بنانے میں بطور رسالہ استعمال کیا تھا، اب اسی کو مستشرقین اور ہاشمیہ اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو ابتدا ہی سے ایسا کر لیتے جو حضرت زینبؓ کے لئے فخر و مباہات کا باعث بنتا اور وہ اس کو ضرور منظور کر لیتیں۔ آپ کے ساتھ کیا سہرا لگنا ہی مائل تھی؟ — بات وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دی — !

الغرض !

علامہ ابن حزم اپنی مایہ ناز تصنیف الملل والنحل ج ۴ میں فرماتے ہیں کہ بہت سے معتزنین ہم پر اعتراضات کی بوجھ لگا کر دیتے ہیں کہ تم ”اہل ان مسجد“ کہاتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی بات اپنی طرف سے کہی اور نہ ہی کوئی فیصلہ اپنی طرف سے فرمایا۔ اور تم اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کیلئے مندرجہ ذیل آیات پیش کرتے ہو :

۱۔ ”ما یطق من الہدی ان ہو الا وحی یوحی“

یعنی جناب پیغمبر علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے مگر وہی جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔

۲۔ ”فلا ویک لایذ منون حتی یحکموا فیما شجر بینہم ثم لایجدوا فی انفسہم حرجا مما

قضیت ویسلموا تسلیماً“

یعنی تیرے پروردگار کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے مابین مشاجرات کیلئے تجھے حکم تسلیم نہ کر لیں اور پھر تیرے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی جھکاہٹ محسوس نہ کریں بلکہ اس کو خوشی تسلیم کر لیں۔

۳۔ ”لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یدرجوا للہ والیوم الآخر و ذکر اللہ کثیراً“

تمہارے لئے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ حیات ہے۔ اور ہر اس شخص کیلئے

جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان و یقین رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔

م - حدیث (الحی القیامہ للذکر واللہ واملکم بما آتی)۔

یعنی میں تمہاری نسبت خدا سے زیادہ ڈرتا ہوں اور تم لوگوں سے اس بات کو کہیں زیادہ جانتا ہوں کہ مجھے
کی کرنا چاہیئے اور کیا نہ کرنا چاہیئے۔

ان آیات و حدیث کی روشنی میں تمہارے اس دعویٰ کی بنیاد پر کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ
کہتے یا کہتے تھے، خدا کے حکم سے کہتے اور کہتے تھے اور اللہ آپ کے ہر کردار و گفتار پر راضی تھا۔ ہمارا یہ اعتراض
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فعل بھی ہے کہ بسا اوقات چار رکعتی نماز میں دو رکعت یا تین رکعت
پر سلام پھیر دیا اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ دو رکعت کے بعد قیام کر لیا اور ایسا بھی ہوا کہ ظہر کی نماز کی پانچ رکعتیں
ادا فرمائیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے حقوق و اموال کے مقدمات میرے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ لیکن بعض
لوگ اپنے دعویٰ کو چرب زبانی اور قوت گویائی کی بنا پر بڑے زور و دابر طریقے سے ثابت کر دیتے ہیں حالانکہ
وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور فریق ثانی قدرت لسانی نہ ہونے کے باعث اپنے حق کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اس لئے
ظاہری حالات کی بنا پر اگر میں کسی ایسے مقدمہ میں کسی آدمی کو دوسرے کا حق دلا دوں اور اپنے والہ جانتا
ہے کہ فی الحقیقت یہ حق میرا نہیں بلکہ میرے فریق مخالف کا ہے اور اسے میں نے محض خوش گفتاری اور زور و
کی بنا پر حیت لیا ہے تو اسے وہ مال لینے سے باز رہنا چاہیئے۔ اگر وہ حقیقت حال سے واقف ہو کر اس حق
کو لینے سے باز نہ رہا تو گریا اپنے لئے دوزخ کا ٹکڑا جہاں کہ رہا ہے۔

اب ان حالات میں یہ بتایا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے یہ افعال بھی خدا کی وحی سے ہوئے
ہونگے؟ پھر اس سے آگے اس روایت کی بنیاد پر جس میں آپ نے ظاہری حالات کی بنا پر فیصلہ کی خبر دی اور اس
میں بھی غلطی کا احتمال بتایا ہے، محکوم علیہ اور محکوم لہ پر کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ آیا یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ
وہ آپ کے اس فرمان کو جیسے وہ خلاف حقیقت سمجھ رہے ہیں نہ تسلیم کریں یا اس خلاف واقعہ فیصلہ کو خدا
کی وحی تسلیم کر کے اسے مان لینے کا فرض عائد ہوتا ہے؟

الجواب :

امام ابن حزم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ اپنی جگہ بالکل درست اور مسلم ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام افعال و اقوال خدا کی وحی سے صادر ہونے تھے کیونکہ خدا کے حکم کے مطابق
ہی تمام نماز کے بعد سلام پھیرنے اور شک و ریب اور عدم جہوم کی صورت میں نماز پوری کرنے کا طریقہ بھی
اسلام نے متعین فرمایا ہے۔

جس شخص کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس نے بلاشبہ اپنی نماز پوری کر لی۔ اس پر سلام پھیرنا لازمی ہے۔

اور اگر سلام پھیرنے کے بعد اسے کسی طرح معلوم ہو کہ اس کی نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کے تمام کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سرکشی کرتا ہے اور نماز پوری ہو جانے کے یقین کے بعد بھی اسے بڑھا دیتا ہے اور چار کی بجائے پانچ یا چھ رکعت پڑھ لیتا ہے تو یقیناً اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اسے فاسق اور عاصی کہا جائیگا۔ بالکل اسی طرح اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو کہ اس نے ایک ہی رکعت پڑھی ہے اور اس کی نماز بھی پوری نہیں ہوئی تو اس کیلئے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کو اس حد تک بڑھا دے کہ اس کا شک زائل ہو کر یقین میں بدل جائے کہ اب میری نماز مکمل ہو گئی ہے تاہم اگر کوئی شبہ باقی ہو کہ شاید کوئی کمی رہ گئی ہو تو اسے ازالہ شبہ کیلئے اسے سجدہ سہو کا حکم دیا گیا۔

لیکن اگر نمازی مذاق کے طور پر ایک ہی رکعت پڑھ لیا یا ابھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی اور اسے اس کی حد تک مکمل کا یقین بھی ہے تو اس کی پوری نماز باطل ہو گئی اور اس پر معصیت اور فسق کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یعنی جان بوجہ کہ نماز زیادہ کرنا یا کم کرنا، اس کو عاصی اور فاسق اس لئے کہا جائیگا کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی عمداً کی ہے اور جہاں خداوند کریم نے نماز کے ختم کر دینے کا حکم دیا تھا، اس نے نماز ختم نہیں کی، ٹھیک یہی حال قضا اور فیصلہ کا بھی ہے۔ یعنی خدا کا حکم ہے کہ اگر تمہارے سامنے ایسے حلال گواہ پیش ہوں جن کی عدالت میں تمہیں پورا وثوق ہو تو ان کی گواہی پر تم مقدمہ کا فیصلہ دے دو۔ یا اگر مدعی یا مدعا علیہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تو مدعا علیہ سے اقرار اور قسم لے کر اس پر فیصلہ کر دو۔ اب یہاں باطن کے حال کا حکم کس کو ہوگا کہ گواہ اندر سے جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ مدعا علیہ نے جو قسم کھائی اور اقرار کیا ہے وہ صداقت پر مبنی ہے یا جھوٹ پر؟

اگر ان معاملات کو باطن کی صداقت کے لئے چھوڑ دیا جائے تو بہت سے خون ایسے ہیں جنہیں ظاہری شہادت پر حلال سمجھ کر بہا دیا جاتا ہے۔ لیکن اندرونی حالات کے علم پر ان کا بہانا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ ظاہری شہادت کا یہی حال اموال میں بھی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی قاضی یا حاکم کے پاس کوئی شخص ایسی شہادت لاتا ہے جو قاضی کے دیکھنے میں بالکل معتبر اور قابل وثوق ہے اور اس شہادت کے باوجود بھی وہ اس پر فیصلہ نہیں دیتا اور ایسے مدعا علیہ کی قسم پر فیصلہ دے دیتا ہے جس کے پاس کوئی گواہ نہیں تو ایسی صورت میں بلا اختلاف وہ قاضی فاسق اور عاصی ہوگا۔ اس لئے کہ وہ حکیم خداوندی کے مخالف چلتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے فیصلہ میں حق و صداقت ہی کو کیوں نہ پا جائے۔ اس لئے کہ اس سے ایسا فیصلہ اگر جہتن کے مطابق ہو گیا ہے مگر وہ علم اور واقفیت پر مبنی نہیں بلکہ جہالت کا فیصلہ ہے۔

پس جو قاضی خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلہ کے بعد محکوم علیہ اور محکوم لہ کا فرض

