

نہیں سماتا اور خوشی سے بغلیں بجانے لگتا ہے، شور و غل، غب غباڑہ، فضولیات اور ایسے اقوال و افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں کہ بعد میں اسے پچھتاوا لاحق ہوتا ہے۔

غم کے موقع پر انسان کی بے خودی:

اور جب یہی انسان کسی غم، مصیبت میں مبتلا ہو تو پھر تو گریبان چاک کرتا ہے، رخسار پیٹتا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے آوازیں نکالتا ہے، ہائے واہے کرتے ہوئے رب کائنات کو کستا ہے۔ اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے، حتیٰ کہ بے خودی کے عالم میں خود کو قتل کر بیٹھتا ہے۔ اور پھر خودکشی و خودسوزی کے واقعات سامنے آتے ہیں۔

عداوت و دشمنی کے انسان پر اثرات:

اور یہی انسان جب کسی سے ناراض ہو جائے تو عداوت و دشمنی کی آڑ میں غیر انسانی حرکات کا مرتکب ہو جاتا ہے۔

دوسروں پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ قتل و عارت اور دنگا و فساد کا بازار گرم کرتا ہے۔ دشمنی ایک شخص سے ہوتی ہے مگر انتقام اس کے تمام افراد خاندان بلکہ آئیوالی نسلوں سے بھی لیتا ہے اور موقع ملنے پر مرے ہوئے لوگوں کی قبریں اکھیر کر ان مردوں کی ہنک و توہین کر کے انتقام کی آگ بجھاتا ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصہ بعد اپنے کیے دھرے پہ کفِ افسوس ملتا ہے۔ اور ندامت و پشیمانی کے آنسو بہاتا ہے۔

قوت و اقتدار کے انسان پر اثرات:

اسی انسان کو اگر کبھی قوت و اختیار مل جائے تو دوسروں پہ اپنی رائے زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو آزاد انسان گردن جھکانے سے انکار کر دے اسکی گردن تن سے جدا کر دیتا ہے۔ یہی وہ قوت و اقتدار

حیثیت اور اس کی مفکرانہ قوتوں اور صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔

یہ بات صحیح ہے کہ انسان خالق کائنات کی اشرف و اکرم مخلوق ہے اور اس اللہ رب العزت کا ایک تخلیقی شاہکار ہے اور اس انسان نے اس عقل و فکر کی قوتوں کا استعمال کر کے ہی جدید ترقیات و ایجادات حاصل کی ہیں۔ مگر یہی وہ انسان ہے کہ جب اس سے انسانی صفات خارج ہو جائیں تو پھر ”کالانعام بل ہم اضل“ (یعنی ایسے انسان جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ و بدتر ہیں۔ الاعراف: ۱۸۹) کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔

آج کا طرد و سیکولر انسان مذہب و خدا کے قوانین سے عاری و بیزار رہتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اور انسانی قوانین کو ہی کافی سمجھتا ہے جیسا کہ امریکہ کے صدر ابراہام لنکن نے کہا تھا جب کہ انہوں نے نظامِ جمہوریت کی تعریف یوں کی کہ

" The Governmet of the people for the people on the people."

خوشی کے موقع پر انسان کی حالت:

لیکن جب ہم اس انسان کی شخصیت و ذات کے بارے سوچتے ہیں تو یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ اس انسان کو جب خوشی کا موقع میسر آئے تو پھولے

وحدت انسانی کے قیام و بقا کیلئے قانون کی ضرورت

انسان دنیا کے خواہ کسی بھی خطے میں اور خواہ کسی بھی دور میں رہا اس نے اپنے خاندان یا قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ایک یونٹ (Unit) میں زندگی گزاری۔ اور کسی بھی وحدت کو منظم و مربوط رکھنے کیلئے قوانین و ضوابط کی ضرورت و اہمیت مسلم رہی تاکہ اس وحدت کی لڑی میں منسلک افراد ان کی پابندی کر کے باہم مگراؤ، آویزش اور جھگڑوں جھیلوں سے بچ سکیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عرب کے لوگ، غیر مہذب دور کا انسان، بغیر کسی قانون و ضابطے کے زندگی گزارتا تھا۔ یہ کہنا اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ وہ کسی مجموعی قانون یا قومی و ملکی قانون کی ماتحتی میں زندگی نہ گزارتا تھا مگر اس لحاظ سے صحیح نہیں کہ وہ اپنے خاندان و قبیلے کے قانون کو بھی نہ مانتا تھا بلکہ اس دور کا انسان بھی اپنے خاندان و قبیلے کے رسوم و رواجات کا پابند ہوتا تھا۔ گویا انسانی معاشرے کے چند افراد پر مشتمل ایک یونٹ قواعد و ضوابط کے بغیر قائم و دائم نہیں رہ سکتا ہے۔ وگرنہ وحدت کے منتشر ہونے کا خطرہ ہر آن منڈلاتا رہتا ہے۔

انسان کی فکری صلاحیتوں کا جائزہ:

لیکن انسانی معاشرے پر انسانی قانون کی حیثیت کیا ہے۔ اور وہ کس حد تک نافذ العمل ہونے کا لائق ہے؟ اس سوال پر سوچنے سے قبل ہم انسان کی اپنی

ہے جس کے بارے کسی دانش مند کا کہنا ہے کہ :

Power corrupts and absolute power corrupts absolutly.

یعنی طاقت بگاڑ پیدا کرتی ہے اور کامل اقتدار تو کامل طور پر بگاڑ پیدا کرتا ہے۔

بڑے بڑے امانت و دیانت کا دعویٰ کرنے والے جب کرسی اقتدار پہ براجمان ہوئے تو ان کی امانتداری و دیانتداری اقتدار کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ اور بالآخر اقتدار سے بے دخل کر دیئے جاتے ہیں۔

انسان کے شوق اور ہوس کا پجاری انسان : پھر اس انسان کے شوق بھی بڑے عجیب ہیں

انسان میں خون پینے کا شوق پیدا ہو تو ہر روز کسی معصوم و بے خطا کو اس شوق کی نذر کر دے اور اگر جانوروں پرندوں کے شکار کا شوق لاحق ہو جائے تو پھر

یہ درندوں سے بھی بدتر انسان ہوتا ہے۔ مشاہدہ و تجربہ میں یہ بات آئی ہے کہ درندہ پیٹ آگ بجھانے کیلئے ایک جانور شکار کر کے کھالیتا ہے اور بس مگر یہ انسان

ہوا و ہوس کی آگ بجھانے کیلئے ایک دو کے شکار پہ رکنے والا کب ہے لہذا اس کے ایک جانور کھانے کیلئے کئی جانوروں کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اب

ذرا سوچیے ! کہ جو انسان خوشی، غم و غصہ میں خود کو کنٹرول نہ کر سکے اور صاحب اقتدار ہونے پر اپنے آپ سے ہی باہر ہو جائے اس کے وضع کردہ قوانین و

ضوابط کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ جبکہ خوشی و غم اور غصہ میں کہے ہوئے اقوال اور کیے ہوئے افعال پر بعد میں ندامت و پشیمانی بھی اسے اٹھانا پڑتی ہے اور اپنے

عاجلانہ فیصلوں پر اس وقت روتا ہے جبکہ رونا دھونا بے سود ہو جاتا ہے۔

انسان اور قرآن :

انسان کی اسی حیثیت کو اللہ رب ذوالجلال نے یوں بیان کیا ہے۔ ”ولئن اذقنا الانسان منا

رحمة ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. ولئن اذقنه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذھب السيات عنى انه لفرح فخور۔“

ترجمہ: ”اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی (کامزہ) چکھا کر پھر چھین لیتے ہیں تو وہ ناامید ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو اس تکلیف کے بعد جو

اس پر آئی تھی پھر آرام کامزہ چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ سب تکالیف مجھ سے دور ہوئیں اور وہ پھولانہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے“ (ہود: ۱۰۹)

”ان الانسان خلق هلو عا. اذا مسه الشر جزوعا. و اذا مسه الخير منوعا.“

ترجمہ: ”بلاشبہ انسان بے صبر پیدا کیا گیا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو روتا پھیٹتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بجل کرتا ہے۔“ (المعارج: ۲۱۲-۱۹)

”ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة و کذلک يفعلون“

ترجمہ: ”بلاشبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں اور ایسا ہی وہ (حضرت سلیمانؑ اور ان کے لشکر) کریں گے۔“ (النمل: ۳۳)

”افراء بیت من اتخذ الهه هواہ.“

ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا ہے۔

”و اذا مس الانسان الضر دعانا

لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضره.“

ترجمہ: ”اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پہلو کے بل لیٹے ہوئے یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پکارتا ہے پھر جب ہم اس سے اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا اس نے

مصیبت کے وقت ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا جو اسے پہنچی تھی۔“ (یونس: ۱۳)

”ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخیر و كان الانسان عجولا.“

ترجمہ: ”اور انسان شر کی بھی اسی طرح دعا مانگتا ہے جیسے خیر کیلئے دعا مانگتی چاہیے اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے“ (بنی اسرائیل: ۱۱)

”خلق الانسان من عجل.“

ترجمہ: ”انسان جلد بازی (کی فطرت کے ساتھ) پیدا کیا گیا ہے۔“ (الانبیاء: ۳۷)

عقل انسانی پر اثر انداز ہونے والے عوامل :

جب ہم انسانی فیصلوں اور ضوابط و قوانین پہ نظر دوڑاتے ہیں تو وہ اس اصول و حقیقت کی زد میں آتے ہیں کہ ”انسانی عقل ماحول کی اسیر ہوتی ہے“

بالفاظ دیگر انسان اپنے ماحول، سماج سے اوپر اٹھ کے کم ہی سوچتے ہیں اور اکثر انسانوں کی سوچ ”رواجی سوچ“ ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ انسانی سوچ پر موسم، آب و ہوا، گرمی سردی، خشکی تری کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔

اسی طرح اہل ثروت حضرات اور منہ میں سونے کا چھ لیکر پیدا ہونے والے انسان کی سوچ ایک

غربت کے مارے شخص کی سوچ سے یقیناً مختلف ہوگی۔ گویا سوچ پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں تو نگری و غربت کا بھی ہاتھ ہے۔

مذکورہ بالا حقیقت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک قانون اگر اہل مشرق کیلئے مفید ہو سکتا ہے تو ضروری نہیں کہ اہل مغرب کیلئے بھی وہی قانون مفید ہو۔ علیٰ ہذا القیاس ایک قانون و ضابطہ سرعہ علاقہ میں نافذ العمل ہونے کے قابل ہو سکتا ہے تو وہی قانون گرم علاقہ کے لئے موزوں و مناسب نہ ہوگا۔

انسانی قوانین وقتی اور عارضی ثابت ہوتے ہیں کہ یعنی اگر وہ 40 یا 50 سال کیلئے مفید ثابت ہوئے تو کچھ عرصہ کے بعد وہ اپنی حیثیت و افادیت کھو بیٹھے اسی بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی فیصلے اور ضابطے ہمیشہ تغیر پذیر رہے ہیں۔ اور وہ کبھی بھی دائمی و ابدی حیثیت اختیار نہ کر سکے۔ ایک ہزار سال قبل کے انسانی قوانین آج دنیا میں رائج نہیں۔ آخر کیوں؟

اسی طرح ہر انسان اپنی زندگی میں مختلف امور کے حوالے سے اپنے فیصلے کرتا ہے۔ لیکن بہت جلد ہی اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ غلطی پر مبنی تھا۔ جب یہ تمام حقائق ہیں تو انسانی فیصلوں اور ضابطوں کی حیثیت زیر و ہو کہ رہ جاتی ہے۔

عقول انسانی میں اختلاف:

اور اگر انسانی ضوابط و قوانین کو نافذ بھی کر دیا جائے تو یہ ناممکن ہے کہ ہر انسان اس ضابطہ و قانون کو صحیح اور درست سمجھے اس لئے کہ ہر انسان کی عقل دوسرے انسان کی عقل سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک رائے زید کی ہے جو اس کے نزدیک تو صاحب رائے ہے۔ مگر مبرا اپنے دلائل و براہین کی بنیاد پر اسے ماننے

کیلئے تیار ہی نہیں تو پھر انسانی ضابطے و قوانین کیونکر نافذ العمل ہو سکتے ہیں۔

انسانی فیصلے اور حواس خمسہ:

اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انسان فکری و نظریاتی طور پر غلطی کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے اس لئے کہ انسانی سوچ اور فکر حواس خمسہ کے زیر اثر کام کرتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حواس خمسہ اپنے Function میں غلطی کر جاتے ہیں۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے مگر ایسا کیوں ہے کہ دور صحرا میں دیکھیں تو ریت کے بکھرے ذرات یوں نظر آتے ہیں جیسا کہ پانی بہہ رہا ہو۔ ہم دور سے دیکھیں تو ہمیں انسانی دھڑ نظر آتا ہے مگر قریب جانے پر محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو ایک (جانور) گدھا بیٹھا تھا۔ ہماری قوتِ شامہ (سوگھنے کی قوت) تو چیونٹی کی حس کے مقابلہ میں بے بس نظر آتی ہے۔ ایک بند لافانہ میں چینی موجود ہونے کا شاید ہمیں پتہ نہ چل سکے مگر چیونٹی اپنی حس کے ذریعے اس لافانہ کو پھاڑ کر اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہماری قوتِ ذائقہ (چکھنے کی حس) کی حالت یہ ہے کہ ایک میٹھی چیز جب ایک بیمار انسان اپنی زبان پر رکھے تو اسے کڑوی لگتی ہے گویا یہ حس بیکار ہو چکی ہے۔ اور قوتِ سامعہ کی حالت یہ ہے کہ تین افراد بیک وقت بات کریں تو ہم سمجھنے سے قاصر ہو گئے۔ لہذا جب ہمارے حواس خمسہ کا دائرہ کار محدود ہے اور پھر وہ بھی خطا کرتے ہیں تو ان حواس کی بنیاد پر فیصلہ و ضابطہ وضع کرنے والی عقل کی حیثیت اور اس قانون کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟

خدائی قانون کی ضرورت کیوں؟

اس لئے لامحالہ خدائی قوانین کی ماتحتی میں ہی زندگی گزارنا ہوگی اور اسی کے دامن میں پناہ لینا ہو

گی۔ اس لئے کہ اس انسان کا خالق و مالک وہ ایک اللہ ہے وہ تمام انسانوں کی نفسیات کو بخوبی جانتا سمجھتا ہے۔ لہذا رب العزت کے قوانین نہ تو کسی خاص خطہ و ملک کیلئے ہوں گے اور نہ ہی وقتی ہونگے بلکہ خدائی فیصلے دائمی و ابدی اور عالمگیر ہوں گے۔ انسانی ضروریات و حوائج کو خالق سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے۔ انسان کیلئے فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں کونسی ہیں اس بات کا صحیح اور مکمل علم یقیناً اس ایک اللہ کو ہی ہو سکتا ہے لہذا وہ اللہ ہی قانون سازی کا حق رکھتا ہے۔

ہم بازار سے ایک موبائل سیٹ یا کوئی بھی چیز خریدیں تو اس کا طریقہ استعمال بتایا جاتا ہے۔ اور بعض اشیاء کے ساتھ تحریری طور پر طریقہ استعمال کی ایک شیٹ بھی ملتی ہے۔ اس چیز کا بنانے والا انسان اس کے استعمال کو خوب جانتا ہے تو وہ اللہ جو اس انسان کا خالق ہے اسے کیوں نہیں حق پہنچتا کہ وہ انسان کو زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل دے۔ یقیناً یہ حق ایک اللہ رب العزت کو ہی پہنچتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے فرمایا:

”ان الحكم الا لله“ (صرف اللہ ہی کے لئے حکم (حاکمیت) ہے۔ (یوسف: ۴۰) دوسری جگہ فرمایا:

”الا اله الا الله“ (خبردار فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں۔ الانعام: ۶۲) اور انسانوں کو حکم یہ ہے کہ وہ خدائی فیصلوں و ضابطوں کو نافذ کریں۔ ”و من احسن من الله حكماً“ (اللہ سے بڑھ کر کون بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔) اور ان کی روشنی میں ہی انسانوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ لہذا اللہ نے نبی کائنات کو حکم دیا کہ:

وان احکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع

اهواء هم۔ ”اور آپ ﷺ ان کے معاملات کا فیصلہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیا کریں اور انکی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔“ (المائدہ: ۴۹)

اور اسی طرح تمام ارباب اختیار و اقتدار کو تنبیہ کی کہ:

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكفرون۔ ”اور جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں“

ایک آیت میں ہم الظلمون (یعنی وہی ظالم ہیں) (المائدہ: 45) اور ایک جگہ ہم الفسقون (یعنی وہی فاسق ہیں) (المائدہ: 47) کے الفاظ بھی آئے ہیں۔

خدائی فیصلے و ضابطے کو چھوڑ کر انسانی فیصلوں اور ضابطوں کو چاہنا گویا جاہلیت کے فیصلے چاہنا ہے لہذا فرمایا: افحكم الجاهلية يغون۔

”تو کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں“ (المائدہ: 50) اور اسی سورۃ میں دوسری جگہ فرمایا: ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك هم الاذلين۔

”بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی سب سے ذلیل مخلوق ہیں“ (المجادلہ: 20) آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی اور ہلاکت و بربادی کی یقیناً ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں اور ضابطوں سے نہ صرف اعراض کیا بلکہ ان کی سرعام مخالفت بھی کی اور دعویٰ پھر بھی مسلمانوں کا ہے۔

تم ہی ذرا اپنی اداؤں پہ غور کرو ہم کہیں گے تو شکایت ہو گی اسلامی احکامات کی فلاسفی:

اس بات پر ہمارا کامل ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ اللہ عزوجل کے احکامات پر عمل و نفاذ میں انسانیت ہی کا بھلا و فائدہ ہے نیت خالص ہوئی تو اخروی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ وگرنہ دینی فوائد سے تو لازماً ہم بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔

یہاں میں مثال کے طور پر ان شرعی حدود اور سزاؤں کا ذکر کرنا چاہوں گا جنہیں شریعت نے مختلف جرائم کے ارتکاب پر مقرر کیا ہے۔ شرعی سزاؤں کی فلاسفی پر اگر ہم غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت پانچ چیزوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہے وہ پانچ چیزیں حسب ذیل ہیں۔

(۱) جان ”نفس انسانی“ (۲) عقل (۳) نسب و نسل (۴) مال (۵) دین۔

جیسا کہ ایک شاعر نے ان پانچ چیزوں کو یوں جمع کر دیا ہے۔

و حفظ دین ثم نفس مال نسب و مثلها عقل و عرض قدو جب یعنی احکام شریعت سے مقصود دین، جان، مال، نسب اور اسی طرح عقل و عزت کی حفاظت کرنا ہے۔

نفس انسانی کی حفاظت: تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ شریعت خداوندی میں کسی جان کا ناحق قتل ایک جرم تصور کیا گیا ہے۔ اور ہر نفس کو محترم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ”ولقد کرمنا بنی آدم“ ترجمہ: ”اور البتہ تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا ہے۔“ (الاسراء: 70) اور مومنین کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق (ترجمہ: ”اور وہ (مومن) کسی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے ناحق قتل نہیں

کرتے۔“ (المومنون: 68) لیکن اگر کوئی شریعت کے اس قانون کو توڑے تو اس جرم کے ارتکاب میں شریعت قصاص کا قانون پیش کرتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا: ولکم فی القصاص حیوة یا ولی الالباب لعلکم تتقون۔ ترجمہ: ”اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو تاکہ تم (مزید قتل و غارت سے) بچ سکو۔“ (البقرہ: 179)

عقل انسانی کی حفاظت:

عقل جو اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کیلئے ایک خاص عطیہ ہے بلکہ یہی وہ چیز ہے جس کی بدولت انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے اس کا ضیاع کرنا حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جو عقل کے غلط کا باعث بنے اس کا استعمال حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر شراب، چرس، افیون وغیرہ کا استعمال حرام ہو جاتا ہے۔ عقل کا فتور جہاں نعمت خداوندی کی ناشکری ہے وہاں انسان خود کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ معاشرے کیلئے بھی مضر و جوہن کے رہ جاتا ہے گویا حرمت شراب سے مقصود دوسروں کو بھی نقصانات سے بچانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطن فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطن ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر اللہ و عن الصلوٰۃ فہل انتم منتہون۔

”بے شک شراب، جوا، بت اور قسمت آزمائی کے تیر نکالنا ناپاک شیطانی عمل ہے۔ پس تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بے شک شیطاں تو

چاہتا ہے کہ تمہارے یہاں دشمنی، بغض شراب کی وجہ سے ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے پس کیا تم باز آئیو آ لے ہو؟“ (المائدہ: 90,91)

اور خمر کی تعریف کرتے ہوئے ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: الخمر ما خامر العقل . ”ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے خمر (شراب) ہے۔“ (صحیح بخاری: 4619)

ممانعت شراب شرعی قانون و ضابطہ ہے لہذا قانون شکنی کرنے پر شریعت نے اسی کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے۔ اور اس سزا سے سراسر مقصود انسانوں ہی کا بھلا ہے۔

نسب یا نسل کی حفاظت:

نسب یا نسل کی حفاظت کیلئے شریعت نے زنا کو حرام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ: ولا تقربوا الزنیٰ انہ کان فاحشۃ و ساء سیلا۔ ”اور تم زنا کے قریب تک نہ جاؤ بے شک وہ کھلی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔“ (الاسراء: 32) اور مومنین کی صفت یہ بیان کی کہ ولا یزنینون اور وہ مومنین زنا نہیں کرتے۔“ (المومنون: 68) اور پھر اس قانون کی حدود کو پامال کرنے پر سزا مقرر کر دی گئی کہ شادی شدہ زانی مرد و عورت کو سنگسار کر دیا جائے اور کنوارے زانی مرد و عورت کو سو کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سزا سے مقصود لوگوں کے نسب کی حفاظت اور زنا کا دروازہ بند کرنا ہے۔ آج یورپ کے نام نہاد مہذب معاشرے کی حالت ہمارے سامنے ہے کہ نو مولود بچوں کی اکثریت کو اپنے حقیقی باپ کا علم ہی نہیں یہ سب زنا، فاشی و عریانی اور اخلاقی بے راہ روی کے اثرات و نتائج ہیں۔

حفاظت مال:

حفاظت مال کی غرض سے شریعت نے چوری، ڈاکہ وغیرہ کو حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر جو اس جرم کا ارتکاب کرے اس کیلئے قطع ید کی سزا مقرر کر دی ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا یدہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔

”اور چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا یہ عبرت کی سزا اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔“ (المائدہ: 38) اور راستے بند کرنے فساد فی الارض کرنے اور دہشت گردی کرنے پر شریعت نے کہا ”انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع یدہم و ارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔

ترجمہ: ”بیٹنگ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اسکے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہ ہے کہ وہ قتل کر دیئے جائیں یا سولی پر لٹکا دیئے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیئے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔“ (المائدہ: 33) ان سزاؤں سے مقصود انسانی مال کی حفاظت کرنا ہے۔

حفاظت دین:

دین کی حفاظت کیلئے شریعت نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے جہاد جس سے اصل مقصود یہ ہے کہ تبلیغ اسلام کے مقابلہ میں جو رکاوٹیں اور موانع ہوں ان کو دور کر دیا جائے۔ غیر مسلم حکومت تبلیغ اسلام کیلئے ایک رکاوٹ ہے تو اس کی قوت و اقتدار کو ختم کر کے غیر مسلم

قوم کے سامنے عمل و کردار اور اسلامی تعلیمات پیش کی جائیں تاکہ وہ اپنی رضا و رغبت سے اسلام قبول کریں یہی وہ فلسفہ جہاد ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے ”وقاتلوہم حتی لا تکنون فتنۃ و یکنون الدین للہ“ ترجمہ: ”اور ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لئے ہو جائے“ (البقرہ: 193)

قوانین کی خلاف ورزی پر سزا:

جس طرح ایک ملک کی شہریت حاصل کرنے کے بعد وہ شہری اس کے قوانین و ضوابط کا پابند ہو جاتا ہے اور خلاف ورزی کرنے پر مختلف سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح ایک شخص جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو بھی کچھ قوانین کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر آخر اسلام کو یہ حق کیوں نہیں پہنچتا کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے؟ اور پھر ان سزاؤں کو جرم کی نوعیت کے مطابق مقرر کیا گیا ہے۔ جتنا سنگین جرم تھا اور معاشرے کے امن و سکون کو غارت کرینا اتنی ہی کڑی سزا مقرر کر دی گئی لہذا ان اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ ظالمانہ اور بھیانک سزائیں کہنا اسلامی تعلیمات اور ان کے مقاصد سے ناواقفیت اور جہالت ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔

حدود اسلامی کے خلاف عالمی پراپیگنڈہ

آج عالمی سطح پر دشمنان اسلام کی جانب سے ان سزاؤں کو ظالمانہ سزائیں قرار دینے کی پراپیگنڈہ تحریک چلائی جا رہی ہے۔ ان کے یہاں زنا پر پابندی جنسی آزادی پر پابندی لگانا ہے۔ شراب کو وہ راحت و سکون کے حصول کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں جبکہ نابالغ بچے کو شراب پینے کی اجازت ان یورپین ممالک میں بھی

نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ چوری اور ڈاکہ ڈالنے والے کیلئے یہ لوگ بڑے رحمہ لانہ جذبات رکھتے ہیں لہذا ان کا کہنا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کی بجائے اسے اتنی رقم کیوں نہ دے دی جائے جس سے وہ اپنے کاروبار کا آغاز کر سکے۔ بڑے انسانی ہمدرد واقع ہوئے ہیں حقوق انسانی کے یہ ٹھیکیدار۔ حالانکہ ان لوگوں میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو یہ اس نقطہ نظر کے مفاسد کو جان لیتے۔ اس لیے کہ اگر چور کو پانچ لاکھ روپے دے دیے جائیں تو اس سے تو گویا چور کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ”مال مفت دل بے رحم“ کے تحت چند دنوں میں اتنی کثیر رقم فضولیات میں اڑا کر وہ پھر چوری کرنے سے سرگرم ہو جائے گا تاکہ پانچ لاکھ کا حصول دوبارہ ممکن ہو سکے۔ اور جب ایک چور کو پانچ لاکھ روپے ملے تو اس سے معاشرے کے دیگر بد باطن افراد میں چوری کی تحریک کیونکر نہ پیدا ہوگی۔ اور بالآخر معاشرہ کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ خالق کائنات جو عالم الغیب ہے اس کو یقیناً پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ اسلامی تعلیمات کو فرسودہ ناقابل عمل اور اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں قرار دینے کے درپے ہونگے اللہ رب العزت نے سچے اور خالص مسلمانوں کے قلبی اطمینان کیلئے اسی لئے قطع یہی سزا کے فوراً بعد فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم۔ ”یعنی وہ اللہ عزیز ہے غالب ہے“ لہذا اگر کوئی چور دنیا میں اس سزا سے بچ بھی گیا تو اللہ کی دسترس سے تو باہر نہیں ہو سکتا اللہ اسے پکڑنے پر قادر ہے اور پھر وہ حکیم بھی ہے یعنی اس نے جو یہ سزا مقرر کی تو اپنی حکمتوں کے پیش نظر ہی کی ہے اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ”فعل الحکیم لا یخلوا عن الحکمة“ یعنی حکیم (دانا) کا کوئی فعل حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔

لہذا اسلامی سزاؤں پر وحشت و ظلم کا طعن کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس ایک مجرم کو پکڑ کے لاؤ اس کا سر پھوڑ دو، ہاتھ کاٹ دو، دڑے لگا دو اور بس، بلکہ ان سزاؤں سے عبرت آموزی کے پیش نظر کہا کہ ”و لیشہد عذابہما طائفة من المومنین۔“

ترجمہ: اور چاہیے کہ مومنوں کا ایک گروہ ان کی سزا کا مشاہدہ کرے (النور: 2) چور کی سزا کے بارے میں کہا ”جزاء بما کسبا نکالا من اللہ“ ترجمہ: یہ ان کی کرتوتوں کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا کے طور پر“ (المائدہ: 38)

اہل یورپ کا سیاسی مجرموں پر تشدد: اسلامی سزاؤں پر طعن و تشنیع کرنے والے مسلمان تو جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ اور دشمنان اسلام کی تو دشمنی اسلام کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ ایسی باتیں کہیں لیکن یہ اہل یورپ ان تاریخی حقائق کو شاید فراموش کر دیتے ہیں جو آج تک ان کے چہرہ پر کلنک کی حیثیت رکھتا ہے ماضی قریب میں برطانوی افواج نے مسلمانان برصغیر پر کس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ظلم و تشدد کے واقعات سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہیں۔ علماء کرام کو جانوروں کی کھال میں ڈال کر زبردستی لواطت پر مجبور کیا گیا۔ علماء کے قبرستان کو بلڈوز کیا گیا۔ اور آج کیو باکے اندر مسلمان مجاہدین جو ان کے سیاسی مجرم ہیں ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک کے واقعات سن کر رو ٹگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں ایسے پنجروں میں بند کیا گیا کہ نہ صحیح طرح بیٹھ سکیں نہ لیٹ سکیں۔ اور اعتراض پھر بھی اسلامی سزاؤں پر ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ”اسلام نے تو سنگساری کا کہا تھا اور یہ (اہل

یورپ) بمباری کرتے ہیں۔ (ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم کا گرانا مہذب معاشرے کے لوگوں پر ایک قدغن ہے) اسلام نے تو ہاتھ کاٹنے کا کہا تھا اور یہ جسم انسانی کے پر نچے اڑا کے دکھ دیتے ہیں اسلام نے درے لگانے کا کہا تھا اور یہ تو آگ میں جلا کر خاکستر کر کے رکھ دیتے ہیں۔“ (ایمان و عمل، مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈاگری)

جرائم کے سد باب کیلئے خوفِ خدا کی اہمیت:

اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ان تمام سزاؤں کے بغیر بھی ایک اور طریقہ سے جرائم کا سد باب کرتا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ میں عقیدہ اسخرت، خوفِ خدا، اعمال کی جوابدہی کا احساس پیدا کر دیا جائے۔ اگر یہ چیز قلوب و اذہان میں جاگزیں ہو جائے تو پھر جرائم کا ارتکاب بہت حد تک رک سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ارتکاب جرم ہو جائے تو خوفِ خدا کے اندر وہ قوت ہے جو مجرم کو آرام و سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی اور وہ خود عدالت اسلامی میں پیش ہو کر اعتراف جرم کرتا ہے اور خود کہتا ہے کہ مجھے یہ سزا دے کر پاک کر دیا جائے تاکہ دنیا کے اندر سزا بھگت کر آخرت میں جہنم کی سزا سے محفوظ رہ سکوں۔ ایک چور کو پانچ لاکھ روپے کی کثیر رقم چوری سے باز نہیں رکھ سکتی بلکہ اللہ کا خوف ہی اسے چوری ڈاکہ سے باز رکھ سکتا ہے۔

اسلامی نظام کا نفاذ امن و امان کی ضمانت دیتا ہے:

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی حدود، اسلامی نظام کا نفاذ انسانی معاشرہ کیلئے امن و امان کی ایک ضمانت

(بقیہ: مطالعہ کی میز پر)

یہ کتاب مولانا ابوالکلام آزاد کی صحافت اور تفسیر کی خدمات پر لائق تحسین کاوش ہے۔ عراقی صاحب نے اسے عرق ریزی سے مرتب کیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے مولانا ابوالکلام آزاد کی تصنیفی خدمات کا خوبصورت نقش ابھر کر سامنے آتا ہے نعمانی کتب خانہ کی طرف سے اس کتاب کو خوبصورتی سے طبع کروایا گیا ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

مولانا ابوالکلام آزاد

(حیات و خدمات)

یہ خوبصورت کتاب بھی ملک عبد الرشید عراقی صاحب کے رواں اور جواں قلم کا خوبصورت شاہکار ہے۔ اس میں نبیوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا ہے اور انکی مذہبی، علمی، ادبی، تصنیفی اور سیاسی خدمات کے پہلوؤں کی نقاب کشائی کی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد پر بہت کچھ لکھا گیا ہے یہ کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ عراقی صاحب نے نادر معلومات کو حسن ترتیب سے مرتب کر کے مولانا کو خراج تحسین پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ اس معلوماتی اور تاریخی اہمیت کی حامل کتاب کو جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کا نجی ضلع فیصل آباد کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب مواد اور طباعت کے لحاظ سے مدیاری ہے شائقین کتب کیلئے اس کتاب میں دلچسپی کا سامان موجود ہے۔

(المائدہ: 66)

امت محمدیہ سے خدائی وعدہ:

اور امت محمدیہ سے بھی وعدہ ربی ہے کہ ”ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركت من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ: ”اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان وزمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اور لیکن انھوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو انکی کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا (مواخذہ کیا)۔“ (الاعراف: 96)

خدائی منصوبہ:

اور قرون اولیٰ کے لوگ اسلامی نظام کے نفاذ کی برکات و ثمرات سے مستفید ہوئے۔ خلافت راشدہ کا نظام رہتی دنیا تک کیلئے ایک عظیم اور قابل تقلید مثال ہے۔ خدائی منصوبہ میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اسلامی تعلیمات کو محض ایک نظریہ و فکر کے طور پر ہی پیش نہ کیا جائے بلکہ اسکی عملی صورت بھی تشکیل دی جائے جو بعد والوں کیلئے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہو۔ نیز اس عملی صورت کے قیام سے قیامت تک کیلئے ان معترضین کے منہ بند کر دیئے جائیں جو اسلامی تعلیمات کو ناقابل عمل گردانتے ہوں۔

آج اگر ہم بھی قرون اولیٰ جیسی رعنائیوں کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں اور معاشرتی امن و سکون کے خواہاں ہیں تو خود کو اسلامی تعلیمات کے حوالے کرنا ہوگا اور اسلامی ریاست میں اسلامی نظام نافذ کرنا ہوگا وگرنہ زمانہ میں ذلت و رسوائی بڑھتی چلی جائے گی۔

نہ سمجھو گے تو منٹ جاؤ گے
تہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں

ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ”الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون“ ترجمہ: ”وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم (شرک) کی آمیزش نہ کی تو یہی وہ لوگ ہیں جن کیلئے امن ہے اور وہ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔“ (الانعام: 82)

اسی طرح دوسرے مقام پر وعدہ الہی کی یوں نوید ہے: ”وعد اللہ الذین امنوا فیکم و عملوا الصلحت لیستخلفہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکننہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم ولیدنہم من بعد خوفہم امناً۔“

ترجمہ: ”اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور وہ جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ وہ یقیناً ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا جس طرح کہ اس نے خلافت دی تھی ان لوگوں کو جو ان سے قبل تھے اور وہ ان کے دین کو جسے اللہ نے ان کیلئے پسند فرمایا ہے غلبہ فرمائے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔“ (النور: 55)

اہل توراہ و اہل انجیل سے وعدہ:

شریعت اسلامی کا نفاذ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اہل توراہ و اہل انجیل سے بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کا وعدہ کیا اللہ عزوجل فرماتے ہیں: ”و لو انہم اقاموا التورۃ الانجیل وما انزل الیہم من ربہم لا کسلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔“ ترجمہ: ”اور اگر بے شک وہ تورات اور انجیل (کے احکامات) کو نافذ کر دیتے اور اس کو جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا تھا تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں تلے سے بھی کھاتے“