

مولانا محمد تقی امین

الہی قانون اور انبیاء کا طریق کار

ہدایت الہی کے پیش نظر ہمیشہ دو مقصد رہے ہیں :

(۱) قلبی و روحانی اصلاح اور (۲) معاشرتی و تمدنی فلاح۔

اس لحاظ سے اس میں دو قسم کے قوانین پائے جاتے رہے ہیں اور دونوں کی حیثیتیں مختلف رہی ہیں، (۱) ایک وہ جن کی روح اور قالب یا معنی اور صورت دونوں ہی کو شریعت نے متعین کیا ہے اور مقصود ٹھہرایا ہے۔ (۲) دوسرے وہ جن کی صرف روح اور معنی مقصود ہیں، قالب اور صورت مقصود نہیں۔ پہلی قسم کے قوانین غیر متبدل اور یکساں رہنے والے ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ شکل و صورت میں ہو سکتی ہے اور نہ روح اور معنی میں، اور دوسری قسم کے قوانین، چونکہ سماجی زندگی کے مختلف حالات، وقت اور موقع کی مناسبت کے تابع ہیں، اس لئے معاشرہ کی حالت کی تبدیلی اور تمدنی ترقی کے ساتھ ان کی شکل و صورت بدل سکتی ہے، شارع حقیقی کی طرف سے صرف ان کی روح کی بقا کا مطالبہ ہے۔ شکل و صورت جو بھی ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔

ہدایت الہی کے مجموعہ قوانین میں پہلی قسم کی حیثیت بمنزلہ روح اور بنیاد کے ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے قسم ثانی کے بارے میں پالیسی اور تمدنی فلاح کے بارے میں صحیح زاویہ نگاہ کا تعین ہوتا ہے، رہی دوسری قسم تو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا کا ہر قانون کسی نہ کسی حد تک اپنے زمانہ کے رسم و رواج اور اخلاق و عادات سے متاثر ہوتا ہے، اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقلد جب کسی ملک کے لئے قانون بناتا ہے تو سب سے پہلے ان

احکام و مراسم پر نظر ڈالتا ہے، جو اس ملک میں پہلے سے جاری یا رائج ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کو وہ یقیناً اختیار کرتا ہے، بعض میں ترمیم و اصلاح کرتا ہے۔ اور بعض کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔

انبار کرام نے بھی ہدایت الہی کی تبلیغ کے سلسلے میں اسی اصول کو ملحوظ رکھا تھا، لیکن رائج شدہ احکام و مراسم کے ترک و قبول میں ہمیشہ دو باتوں کو پیش نظر رکھا۔
(۱) ترک و قبول کے ہر مرحلے میں معاشرہ کی حالت اور عوامی شعور کی کیفیت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا۔

(۲) جن قوانین یا مراسم کو قبول کیا۔ ان میں ہدایت الہی کی روح چھوئی، ان کو ان کے سانچے میں اس طرح ڈھالا کہ وہ نظام الہی میں فٹ ہو جائیں، قرآن حکیم کی درج ذیل آیت سے اس بحث پر روشنی پڑتی ہے،
عَلَى الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا
لَمَّا آمَنُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
عَلَى نَفْسِهِ

اس سے یہ کلیہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض احکام و مراسم مخصوص حالات و مصالح کے پیش نظر ہوتے ہیں، اور اسی وقت تک باقی رہتے ہیں جب تک حالت اور مصلحت کا وجود باقی رہتا ہے، اسی طرح بعض احکام و مراسم زمانہ اور اشخاص کے مزاج پر موقوف ہوتے ہیں۔ مثلاً نوح علیہ السلام کی قوم زیادہ قوی و توانا تھی تو قوت شہوانیہ کو دبانے اور مزاج میں اعتدال کی کیفیت پیدا کرنے کے لئے روزہ وغیرہ کے احکام سخت کر دیئے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہایت سرکش تھی تو اس کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے سخت قسم کے قوانین نافذ کئے گئے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشخاص کے مزاج و حالت کی مناسبت سے سوالات کے مختلف جوابات دیئے ہیں، مثلاً کسی شخص سے والدین کی خدمت کو سب سے بڑی نیکی فرمایا، کسی سے جہاد کو اور کسی سے احسان و سلوک کو، غرض جس شخص میں جس چیز کی

ضرورت دیکھی، مزاج کی مناسبت سے اسی پر زیادہ زور دیا،
انبیاء علیہم السلام قوم کے طبیب ہوتے ہیں، اور وہ قوم کے مرض اور مزاج کی
مناسبت سے غذا اور دوا تجویز کرتے ہیں،
جس طرح ایک کامل طبیب تشخیص و تجویز کے ہر مرحلہ میں گرمی، سردی، قوی،
مزاج، عمر وغیرہ کی رعایت ضروری سمجھتا ہے،
اسی طرح روحانی طبیب مزاج کو معتدل رکھنے کے لئے مذکورہ بالا تمام باتوں
کی رعایت ضروری جانتا ہے، اور ان ہی کی مناسبت سے پریزیڈ، دوا، اور غذا تجویز کرتا ہے،
جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

انما مثلہ مکمل الطیب یعمل الی	رسول اللہ کی مثال طبیب صبی ہے کہ
حفظ المزاج المعتدل فی جمیع	ہر حالت میں معتدل مزاج کی حفاظت
الاحوال فتختلف احکامہ	ضروری سمجھتا ہے طبیب کے احکام
باختلاف الاشخاص و	(تشخیص و تجویز کے) زمانہ اور اشخاص کے لحاظ
الزمان فیامر الشاب بالایامر	سے مختلف ہوتے ہیں، جو ان کے لئے تجویز کرتا
الثائب ویامر فی الصیف	ہے، پورے کے لئے رہ نہیں کرتا ہے، کما
بالنوم فی الجولما یرئ	گرمیوں میں کھلی فضا میں سونے کے لئے کہتا ہے
ان الجر مظنہ الاعتدال	اور موسم سرما میں گھر میں اندر سلاتا ہے
حینئذ ویامر فی الشتاء	موسم کے اس اختلاف کی بنا پر اعتدال
بالنوم داخل البیت لما	مزاج کی رعایت کے لئے اپنے احکام کے
یر انه مظنہ ا	اختلاف کو وہ ضروری قرار دیتا ہے اور
حینئذ	اسی پر اس کا عمل درآمد رہتا ہے۔

مگر تشخیص و تجویز کے معاملہ میں انبیاء علیہم السلام کی نہ تو بالکل یہ خود مختار حیثیت
ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر دیں یا جو قواعد و قوانین چاہیں مقرر کریں۔ اور نہ بالکل
پابند ہوتے ہیں کہ ہر چھوٹے بڑے فیصلہ میں صریح ہدایت کے محتاج ہوں، بلکہ اس کی صورت

یہ ہوتی ہے کہ وحی کے مختلف طریقوں کے ذریعہ ان کو ہدایت الہی کے بنیادی اصول بتا دیئے جاتے اور اس کی کل پالیسی سمجھا دی جاتی ہے۔ اور مجموعی طور پر مزاج سے روشناس کر دیا جاتا ہے اس انتظام کے بعد حالات و تقاضا کی مناسبت سے جو ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں، اگر ان کے بارے میں کوئی تصریح ہدایت آ جاتی ہے تو فہما، ورنہ وہ اسی پالیسی اور مزاج کی رعایت سے اور ان ہی بنیادی اصولوں کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے حکم صادر کر دیتے ہیں اور اس حکم کو الہی نظام میں قانونی حیثیت دی جاتی ہے، اب اگر اس حکم کی حیثیت کسی مصلحت پر مبنی ہونے یا کسی خاص امر کی رعایت کی وجہ سے وقتی رعایت ہوتی ہے تو اس مصلحت کے ختم ہونے کے بعد وہ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، یا ملتوی کر دیا جاتا ہے، ورنہ دیگر الہی قانون کی طرح اس حکم پر عمل درآمد بھی باقی رہتا ہے۔

پھر بھی اس سلسلہ میں قدرت کی جانب سے یہ احتیاط برتی جاتی ہے کہ اگر کسی وقت حالات کا جائزہ لینے میں انبیاء علیہم السلام سے کوئی لغزش ہو گئی، جس کی بنا پر کوئی غیر اولیٰ حکم صادر ہو گیا تو فوراً اس سے آگاہ کر کے تلافی مافات کر دی جاتی ہے، اس طرح خطائے اجتہاد پر قائم رہنے اور اولیٰ کے مقابلہ میں غیر اولیٰ کو ترجیح دینے سے حفاظت ہوتی رہتی ہے۔

چنانچہ قرآن حکیم میں اس قسم کی بعض مثالیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی معاملہ میں نظریہ رحمت کے پیش نظر آپ کو اس سے مطلع کر دیا گیا، ذاتی معاملہ میں آپ نے کوئی ایسا عمل کیا جو آپ کی قدر و منزلت کے لئے مناسب نہ تھا تو فوراً اس سے خبردار کیا گیا (مثالوں کی گنجائش نہیں ہے) اس انتظام و احتیاط کی بنا پر بلاشبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت انبیاء و لغزش سے محفوظ ہوتے ہیں، اور امور دین سے متعلق جو بات کہتے ہیں۔ اس کی حیثیت وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی ہوتی ہے۔

یہ حضرات موجودہ مروجہ احکام و مراسم اور لوگوں کی مرغوبات و مآلوفات کے قلع قمع کرنے میں شمشیر بے نیام نہیں ہوتے کہ جو بات موجودہ دیکھی اس کو ختم کر دیا یا جو لوگوں کی پسندیدہ چیز ہوئی اس سے روک دیا، بلکہ لوگوں کی نفسیات کے پیش نظر خد

ماصفاودع ماکدن، پر عمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ شاہ صاحب کہتے ہیں۔

فاکان صحیحاً موافق القواعد
السیاسة الملیة لا یخیر
بل تدعو الیه وتحت
علیه وما کان سقیماً قد
دخلته التحریف فانها
تغیرہ بقدر الحاجة
وما کان حریاً ان یزانی فانها
تزیده علی ما کان عندہم
ان احکام و مراسم میں جو باتیں صحیح اور سیاست
ملیہ کے اصول کے مطابق ہوتی ہیں یہ حضرات
ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی طرف
دعوت دیتے ہیں، اور جو باتیں بری ہوتی ہیں
یا احکام میں تحریف و تبدیلی داخل ہو جاتی ہے
تو بقدر ضرورت اصلاح کے ذریعہ ان میں ترمیم
کر دیتے ہیں اور جن میں زیادتی کی ضرورت
سمجھتے ہیں ان میں اضافہ کر دیتے ہیں۔

غرض اس طرح پچھلے بہت سے احکام و مراسم اور لوگوں کے مرغوبات و مطالبات قانون
کا درجہ حاصل کر کے نظام الہی کا جز بن جاتے ہیں اور حسب سابق ان پر عمل درآمد باقی رہتا
ہے۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لئے مقامی حالات اور عصری رجحانات
قومی اور جماعتی مزاج کو سمجھنا ضروری قرار دیا جاتا ہے۔

اب ہم ہدایت الہی کی آخری اور جامع شکل پر کسی قدر تفصیل بحث کرتے ہیں۔

شریعت محمدیؐ :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت عرب میں حسب ذیل
قسم کے قوانین جاری تھے،

(۱) مدعی سے دعویٰ کے ثبوت کے لئے گواہ طلب کئے جاتے تھے، اگر گواہ نہ ہوتے اور
مدعی علیہ انکار کرتا تو مدعی علیہ کو قسم دی جاتی تھی،

(۲) جرائم میں سزا کا اصول انتقام تھا جو دیت یا نقصان کے معاوضہ کی شکل میں
بھی ہو سکتا تھا، چور کا دہنہا تھ کاٹ ڈالنے کا رواج تھا۔ زانی کا منہ اسٹگساری مقرر تھی، لیکن
بعد میں تیس کوڑوں کی سزا اور منہ کالا کرنے پر اکتفا کر لیا گیا تھا۔

(۳) نکاح کے موجودہ مروجہ طریقے کے ساتھ اس کی دوسری صورتیں بھی رائج تھیں جو بدکاری پھیلاتی تھیں اور جن سے خاندان کا شیرازہ بکھرتا تھا۔ مثلاً عارضی نکاح یا متعہ، تعدد ازواج کی کوئی حد مقرر نہ تھی، عورت کو خود نکاح کرنے کا حق نہ تھا، بعض عہدات کے ساتھ نکاح کرنے کا بھی دستور تھا، مہر کے سلسلہ میں عورت کا حق محدود تھا، طلاق کے معاملہ میں بالکلیہ آزادی تھی ایلا نظر ہمار وغیرہ کی شکلیں رائج تھیں۔

(۴) تملیک جائداد (منقولہ وغیر منقولہ) کی مختلف صورتیں رائج تھیں، بیع، ہبہ، رهن، اجارہ وغیرہ کے ذریعے جب ائداد کو منتقل کرنے کا حق حاصل تھا۔

بیع کی مختلف شکلیں پائی جاتی تھیں، جن میں سے بعض جہالت اور باہمی نزاع پر مبنی تھیں اور بعض جوئے اور سٹہ کی شکل میں ظاہر ہوتی تھیں۔

مال کا باہمی تبادلہ، بیع صرف، بیع سلم، بیع بالخیار، بیع قطعی، مرابحہ، تولیہ، ضیع، مساومہ، بیع بالقار، الحرج، بیع ملامتہ، بیع منابذہ، بیع مزانبہ، بیع محاقلہ، بیع الوفار، دو معاملہ ایک معاملہ میں، غرض اس قسم کی بہت سی صورتیں رائج تھیں۔

(۵) زمین کو اجارہ یا بطور دینے کا رواج تھا، زمین کا کرایہ نقدی کی صورت میں یا غلہ کی بٹائی کی شکل میں دونوں صورتیں رائج تھیں،

(۶) قرض اور سود کا سلسلہ تھا۔

(۷) وصیت کا دستور تھا، جائداد بھی وصیت کے ذریعہ منتقل ہو سکتی ہے۔

(۸) معاملات کے تصفیہ اور احکام کے نفاذ کے لئے کوئی باقاعدہ حکومت قائم نہ تھی بلکہ قبیلہ کا سردار رائے عامہ کے ذریعہ احکام کی تعمیل کراتا تھا، یہی سردار خارجی معاملات میں بھی اپنے قبیلہ کی نمائندگی کرتا تھا، اگر ضرورت سمجھی جاتی تو سردار کی مدد کے لئے معمر لوگوں کی ایک مجلس شوریٰ قائم کر دی جاتی، غرض اس طرح داخلی و خارجی معاملات سردار کے سپرد ہوتے تھے۔

عرب کے قواعد و قوانین کے بارے میں رسول اللہ کا طریق کار :-

ان قواعد و قوانین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کار کیا تھا، اور

جوانبیاء آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کا طریق کار مرد و عورتوں کے بارے میں کیا رہا ہے؟ اس پر حسب ذیل تصریحات سے روشنی پڑتی ہے، حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:

والذی اتی به الانبیاء قطا طبة
من عند الله تعالی فی هذا
الباب هو ان ينظر الی ما عند
القوم من اداب الاکل والشرب
واللباس والبناء ووجوه
الزینة ومن سنة النکاح وسبق
المتناکحین ومن طرق البیع
والشراء ومن وجوه المزاجر
عن المعاصی وفصل القضا یا
ونحو ذلك فان کان الواجب
بحسب الراى الکلی منطبقا
علیه فلا مغبی لتحويل شئ
من موضعه ولا العدل عنه
انی غیره بل یجب یبحث القوم
على الاخذ بما عندهم وان
یصوب رایهم فی ذلك ویرشدوا
الی ما فیہ من المصالح وان
لم یطبق علیہ ومست الحاجة
الی تحويل شئ او احواله
لکونه مفضیا الی تازی بعضهم
من بعض او تعمقا فی

انبیاء علیہم السلام التدریج العزت کی طرف سے
جو احکام و شرائع لاتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے
کہ قوم کے پاس معاشرت و معاملات وغیرہ کے جو
قواعد و قوانین پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ان میں
وہ اصلاحی اور انتظامی نقطہ نظر سے نگاہ
دوڑاتے ہیں، کھانے پینے کے آداب، لباس، عمارت
زیب و زینت کے طور طریقے، نکاح کے دستور
اور آپس میں نکاح کرنے والوں کی سیرت، بیع و
شراء کے قاعدہ و قانون اور ان کے علاوہ
جرائم سے روک تھام اور معاملات کے تصفیہ
وغیرہ کے متعلق اصول و ضوابط جو لوگوں میں
راج ہو تے ہیں اگر وہ مجموعی طور پر شریعت کی
پالیسی اور رائے کلی کے مطابق ہوتے ہیں تو یہ
حضرات ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتے
ہیں بلکہ ان کی رائے کو تقویت پہنچانے
اور ان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی تاکید
کرتے ہیں۔ اور اگر وہ کلی پالیسی کے مطابق
نہیں ہوتے ان میں انفرادی و اجتماعی ضرر
کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا ذات دنیوی میں انہماک
اور روج شریعت سے اعراض پر مبنی
ہوتے ہیں یا دینی و نبوی مصاحمتوں کے

لذات الدنيا واعراضا عن
الاحسان او من المسليات التي
تودي الى افعال مصلح الدنيا
والآخرة ونحو ذلك فلا
ينبغي ان يخرج الى ما يباين
ما لو فهم بالكلية بل يحول
الى نظير ما عندهم او نظير
ما اشتهر من الصالحين
المشهود لهم بالخير
عند القوم

فوت ہونے کا خطرہ رہتا ہے جن کی
بنا پر ان احکام و مراسم میں تبدیلی یا انہیں
بالکل ختم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی
صورت میں بھی یہ حضرات حتی الامکان ان کے
مرغوبات و مالوفات کی رعایت کرتے
ہیں اور بالکل بیان کی ضد کی طرف دعوت نہیں
دیتے ہیں بلکہ ان کے مائل و مشابہ جو چیزیں قوم
میں رائج ہوتی ہیں یا ان کی صالح شخصیتوں
کی طرف جو مشہور و منسوب ہوتی ہیں ان کے مائل
و مشابہ کی طرف قوم کو دعوت دیتے ہیں۔

ایک موقع پر حضرت شاہ صاحب شریعت محمدیہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
ان كنت تريد النظر في معاني
شرعية رسول الله فتحقق اول حال
الامين الذين بعث فيهم
التي هي مادة تشريع
وثانيا كيفية اصلاحه
لها بالمقاصد المذكورة في
باب التشريع والتيسير
احكام الملة

اگر تم رسول اللہ کی شریعت کی گہرائیوں
کو سمجھنا چاہو تو پہلے عرب امیوں کے حال
کی تحقیق کرو جن میں رسول اللہ مبعوث
ہوتے تھے، وہی دراصل آپ کی شریعت
کا تشریعی ماخذ ہیں۔ اس کے بعد آپ کے
اصلاح کی کیفیت سمجھو جو آپ نے ان
مقاصد کے تحت تشریع و تیسیر اور احکام
ملت کے باب میں کی ہے۔

دوسری قوموں کے لئے :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے نہیں بلکہ دنیا کی ساری قوموں کے رسول
تھے، اس لئے تشریعی احکام کے اصول قائم کرنے میں جہاں عرب کے قومی اور مقامی مزاج کی

رعایت ضروری تھی بعینہ اسی طرح دنیا کی ساری قوموں کی نفسیات اور طبعی میلانات کی رعایت لازمی تھی، اس لئے احکام کی تشریح میں حسب ذیل امور ملحوظ رکھے گئے ہیں

(۱) اس بات کی کوشش کی گئی کہ کوئی ایسا حکم نہ دیا جائے جس میں ناقابل برداشت مشقت ہو۔
(۲) لوگوں کی رغبت اور میلان کے پیش نظر بعض ایسے ایام مقرر ہوئے جنہیں قومی عید کے طور پر منایا جاتے اور ان میں جائز اور مباح حد تک خوشی منانے اور زیب و زینت کرنے کی اجازت دی گئی،

(۳) طاعات کی ادائیگی میں طبعی رغبت اور میلان کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور ان تمام محرکات و دوائی کی اجازت دی گئی، جو اس میں مددگار ثابت ہوں بشرطیکہ ان میں کوئی قباحت نہ ہوں۔

(۴) طبعی طور پر جن چیزوں سے کراہت ہوتی ہے یا طبیعت بارمحسوس کرتی ہے اس کو ناپسند کیا گیا۔

(۵) حق و استقامت پر قائم رہنے کے لئے تعلیم و تعلم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو دوامی شکل دی گئی کہ طبیعت کو اسلامی مزاج کے مطابق ٹھانے میں مدد ملتی ہے۔

(۶) بعض احکام کی ادائیگی میں عزیمت اور رخصت کے دو درجہ مقرر کئے تاکہ انسان اپنی سہولت کے پیش نظر جس کو چاہے اختیار کرے۔

(۷) بعض احکام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مختلف قسم کے عمل مذکور ہوئے اور حالات کے پیش نظر دونوں پر عمل کی گنجائش رکھی۔

(۸) بعض برائیوں میں مادی نفع سے محروم کرنے کا حکم دیا گیا۔

(۹) احکام کے نفاذ میں تاریخی ارتقب کو ملحوظ رکھا گیا، یعنی نہ ایک ہی وقت میں سارے احکام مسلط کئے گئے اور نہ ہی ساری برائیوں سے روکا گیا،

(۱۰) تعمیری اصلاحات میں قومی کردار کی بہ اور خامی کی رعایت کی گئی۔

(۱۱) نیکی کے بہت سے کاموں کی پوری تفصیل بیان کی گئی، اس کو انسانوں کی سمجھ نہیں چھوڑا گیا ورنہ بڑی دشواری پیش آتی۔

(۱۲) بعض احکام کے نفاذ میں حالات و مصلح کی رعایت کی گئی اور بعض میں اشخاص و مزاج کی، غرض تشریعی احکام میں غائر نظر ڈالنے سے اس قسم کی بہت سی سہولتیں مل جاتیں گی جو عمومی حیثیت سے اختیار کی گئی تھیں، ان میں قومی اور مقامی مناسبت کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔

آیات و احادیث سے اس کا ثبوت:

ان تمام باتوں کی بنیاد درج ذیل آیات و احادیث پر ہے۔

(۱) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَبِثْتُ لَهْفًا
وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَا نَقُصُّوا مِنْ حَوْلِكَ

سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل
مل گیا ان کو، اور اگر تو ہوتا تند خو، سخت دل
تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے،

(ال عمران ۷۵)

(۲) لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا

اللہ کسی شخص کو اس کی قدرت و طاقت
سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا،

(۳) يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

اللہ آسانی چاہتا ہے، دشواری
اور تنگی نہیں چاہتا ہے۔

(۴) مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ

اللہ نے دین کے معاملہ میں تمہارے لئے
کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔

(۵) مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی دشواری
میں مبتلا کرے بلکہ اس کا مقصد تمہیں پاک و صاف کرنا ہے

(۶) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو دینی معاملات کا انتظام سپرد کرتے وقت فرمایا۔

(۱) یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا
تطهروا ولا تختلوا (الحديث)

آسانی کرنا مشکل میں نہ ڈالنا، رغبت
دلانا نفرت نہ دلانا، موافقت کے جذبہ

کو فروغ دینا اختلاف کی داغ بیل بنانا۔

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا۔

(۲) بعثت بالحنفیة السمحة (الحديث)
 میں آسان دین حنفی دے کر بھیجا گیا ہوں
 (۳) لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام
 اسلام میں قہر کسی کو تکلیف دینا ہے
 اور نہ خود تکلیف اٹھانا ہے۔

مسواک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۴) لولا ان اشدق علی امتی
 اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری
 الامرتکم بالسواک عند
 امت مشقت میں پڑ جائیگی تو میں ہر نماز کے
 کل صلوۃ (الحديث)
 وقت مسواک کرنے کا وجوبی حکم دیتا۔

کعبہ کا ایک حصہ (حطیم) کو خانہ کعبہ کے ساتھ نہ شامل کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔

(۵) لولا حدثان قومك بالكفر
 اگر نہ تیری قوم کفر سے اسلام میں نہ
 لنقضت الکعبة ونبیتها علی
 داخل ہوتی ہوتی تو میں کعبہ کو توڑ کر اس پر ایم
 اساس ابراہیم (الحديث)
 پراس کو بناتا (اور حطیم کو اس میں شامل کرتا)

انتخاب کے سلسلے میں آپ کا عام دستور تھا کہ جب آپ کو دو چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے دیا جاتا تو آپ اس میں آسان تر کو اختیار فرماتے، بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہوتا "وما خیر بین شیعین الا اختار البسرهما ما لم یکن اثماً" (الحديث)
 مذکورہ آیتوں میں لفظ وسعت اور حرج کا ذکر آیا ہے، ان دونوں کی تشریح کر دینی ضروری ہے، ورنہ غلط فہمی کا اندیشہ ہے۔

مفسرین کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا یہ مطلب ہے۔

لا یکلفها الا ما یتبع فیہ طوقہ
 اللہ انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کہ
 ویتيسر علیہ ون مدی
 اس کی طاقت کے موافق ہوتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ
 الطاقة والمجهود لے
 برداشت کر سکے گا ایسا نہیں کہ پوری طاقت اور پورا زور لگانا پڑے

حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ سے ”حرج“ کی تفسیر ”ضیق“ بمعنی تنگی مروی ہے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا کہ ”دین میں تنگی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے جب کہ ہم بدکاری، چوری اور دوسری بہت سی اپنی خواہشات کی چیزوں سے روک دیتے گئے، حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا صحیح ہے، لیکن آیت میں تنگی نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ سخت قسم کے احکام کا جو بوجھنی اسرائیل پر تھا، وہ اس امت پر نہیں ہے۔ لفظ ”حرج“ کی تفسیر ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے۔

الحرج من الشجر ما ليس له درختوں کی وہ گھنی جھاڑی جس سے نکلنے کا کوئی
مخرج الحرج اضيق الضيق۔ راستہ نہ ہو اور غیر معمولی تنگی،

مطلب یہ ہے کہ شرعی احکام کی ادائیگی میں کوئی ایسی دشواری اور تنگی نہیں ہے، جو انسان کی برداشت اور سہارے سے باہر ہو یا ایسی صورت میں اس کا مناسب حل موجود نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ احکام کی بجا آوری میں کوئی معمولی تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑتی یا کسی دشواری اور تنگی پیش آنے کی صورت میں بالکل آزاد دی جاتی ہے اور اس کے مناسب حل کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے۔ ورنہ پھر انسان کے مکلف ہونے کے معنی ہی بیکار ہو جاتے ہیں اور احکام شرعیہ کا سارا وزن ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔

حواشی

۱۷ حجة الله البالغة ص ۸

۱۸ حجة الله البالغة ص ۹۰

۱۹ بیع صرف: سکے کی فروخت سکے کے معاوضہ میں۔ بیع سلم: جس میں قیمت پیشگی دی جائے اور مال بعد میں کسی وقت حوالہ کیا جائے۔ بیع خیار: جس میں بیع کے توڑ دینے کا اختیار باقی ہو۔ بیع قطعی: جس میں یہ اختیار نہ ہو۔ مرالجب: جو مقررہ نفع پر بیع ہو۔ تولیہ: جو حقیقی لاگت ہو۔ وضع: لاگت سے کم قیمت پر بیع ہو۔ مساومہ: جو نفع پر بیع ہو۔ بیع بالتار الحجر: مبیعہ شے پر پتھر پھینک دینے سے بیع ہو جاتے۔ بیع ملاسمہ: چھوڑ دینے سے بیع ہو جاتے۔ بیع منابذہ: دکاندار کوئی شے مشتری پر پھینک دیتا اور بیع ہو جاتی تھی۔ بیع مزانیہ: درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کی بیع، توڑی ہوئی کھجوروں کے عوض۔ بیع محافلہ: گےہوں کی بیع بالی میں یا بچہ کی بیع رحم مادر میں۔ بیع بالفار قرضہ واجب الادا کے معاوضہ میں بیع، اس طرح کہ جب قرضہ کی ادائیگی ہو تو یہ بیع بھی فسخ ہو جائے گی۔

۲۰ حجة الله البالغة ص ۱۰۳

۲۱ حجة الله البالغة ص ۱۲۳

۲۲ کثاف ص ۲۹۲ تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۲۸ حاشیہ تفسیر کبیر ص ۳۸۰

۲۳ کثاف ص ۲۹۲، تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۳۸ حاشیہ تفسیر کبیر ص ۳۸۰

۲۴ ملاحظہ ہو حوالہ بالا

۲۵ تفسیر کبیر ص ۱۲۸