

دین میں مصلحت و ضرورت کا لحاظ

— افادات ابن قیم —

ترجمہ و ترتیب: خلیل حامدی

[یہ مقالہ علامہ ابن قیم کی مشہور کتاب "اعلام الموقعین" کا ایک باب ہے۔ اس میں انہوں نے شریعت کے اس قاعدے پر بحث کی ہے کہ زمان و مکان اور حالات و عادات کے تغیر سے احکام شریعت کی تبدیلی کن مصالح اور شرائط کے تحت رونما ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین سے ہیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ یہ بحث علامہ نے بڑی تفصیل و وضاحت اور مثالوں کی روشنی میں بیان کی ہے۔ لیکن ہم نے طوالتِ کلام سے بچنے ہوئے زیر نظر مقالہ میں صرف ان حصوں کو لیا ہے جو اس مسئلہ سے براہِ راست متعلق ہیں غرضیات اور فقہی تفصیلات سے حتی الامکان تعرض نہیں کیا۔ جو صاحب امام رحمہ اللہ کی پوری بحث کو جو نو فصلوں پر مشتمل ہے معلوم کرنا چاہتے ہوں، وہ اعلام الموقعین ج ۲ ص ۲۸ پر اسے پڑھ لیں۔ — مرتب]

”زمان و مکان کے تغیر، حالات و نیات کے اختلاف اور عرف و عادت کی تبدیلی سے فتویٰ بدل جاتا ہے۔“ فتویٰ میں تبدیلی کا یہ بڑا اہم اصول ہے۔ جو لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے وہ شریعت اسلامی کے بارے میں زبردست غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جن کی وجہ سے شریعت کے اندر تنگی، مشقت اور تکلیف مالا یطاق کی ایسی صورتیں فرض کر لی گئی ہیں جن کے بارے میں صاف معلوم ہے کہ شریعت بقیاء — جو انسانی مصالح کا پورا پورا لحاظ کرتی ہے۔

ان کی روادار نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی بنیاد حکمت اور بندوں کے دنیوی و اخروی مصالح پر رکھی گئی ہے۔ بلکہ شریعت تو عظیم عدل و مساوات، یکسر رحم و ہمدردی اور ہر امر مصلحت و حکمت کا اس لیے ہر وہ مسئلہ جو انصاف کے بجائے ظلم و زیادتی کا، سہولت کے بجائے مشقت کا، مصلحت کے بجائے مفسدت کا اور حکمت کے بجائے لغویت کا سبب بن جائے وہ ہرگز شریعت کا مسئلہ نہیں ہو سکتا خواہ تاویل و توجیہ کے ذریعے اُسے نظام شریعت میں زیر دستي ٹھونس دیا جائے۔ دراصل شریعت نام ہے انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی عدل گستری کا مخلوق پر اس کی رحمت و مہربانی کا۔ روئے زمین پر اس کے سایہ کرم کا۔ بلکہ شریعت عبارت ہے اُس حکمت الہی اور تدبیر خداوندی سے، جس کی جلوہ نمایاں اُس کی مہستی کی مکمل شہادت اور اس کے رسولوں کی صداقت کا محکم ثبوت فراہم کر رہی ہیں۔ یہ وہ خدائی نور ہے کہ اسی سے ارباب بصیرت نے روشنی حاصل کی، یہ وہ ربانی قندیل ہے کہ جو یان حق اسی کی بدولت راہ یاب ہوئے یہ وہ نسخہ شفا ہے کامل ہے کہ اسی کے فیض سے ہر فرد مند نے دوا پائی۔ یہ وہ صراطِ مستقیم ہے کہ جو اس پر گامزن ہوا وہ راہِ اعتدال سے ہٹنا نہ ہوا۔ شریعت آنکھوں کے لیے ٹھنڈک، دلوں کے لیے زندگی اور دلوں کے وجہ مسرت ہے۔ میات و حرکت، محنت و حفاظت، غذا و دوا اور نرد و شفا کا وجود اسی کامرہونِ منت ہے۔ کائنات کی ہر خوبی اسی سے ماخوذ و مستفاد ہے اور ہر خرابی اسی کے ضیاع کا نتیجہ ہے۔ اگر شریعت الہی کے یہ بچے کچھے نشانات بھی نہ ہوتے تو لامحالہ دنیا کا بازارِ بچکا ہوتا اور بساطِ عالم لپٹ چکی ہوتی، چونکہ نوعِ بشری کا تحفظ اور کائنات کا نظم شریعت کے وجود سے وابستہ ہے اور شریعت ہی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو نڈاٹل ہونے سے تھام رکھا ہے، اس لیے جب مثبتیتِ ایزدی خراب آبادِ عالم کی بساطِ پیٹنے کا فیصلہ کرے گی تو شریعت کے یہ باقی ماندہ نقوش بھی محو کر دیئے جائیں گے۔ پس وہ شریعت جس کو حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، کائنات کی جان، نلاج کا مدار اور معاش و معاد کی سعادت کا مرکز ہے۔

اب ہم ذیل میں اللہ کی تائید و نصرت سے تغیر احکام کے اصول کو چند صحیح مثالوں سے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

ممنکر کو مٹانے میں حالات کا لحاظ | انکارِ منکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے شریعتِ حق کے نہایت اہم واجبات میں سے قرار دیا ہے تاکہ منکر کے ازالے سے وہ معروف حاصل ہو جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، لیکن اگر کسی منکر کی مخالفت اس سے عظیم تر اور خدا و رسول کے نزدیک مبغوض تر منکر برپا کر دینے کا موجب بنتی ہو تو اس سے تعزض کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا وجود بھی بجائے خود اللہ کو ناپسند ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والے غضبِ الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ مثلاً امراء و سلاطین کے اندر فتنہ و فحور و کجیہ کران کے خلاف خروج کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ چیز تمام فتنوں کی جڑ ہے اور اس سے قیامت تک کے لیے شر و فساد کا دروازہ کھل جائے گا چنانچہ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت طلب کی جو نماز کو وقت پر ادا نہ کریں تو آپ نے اس سے روکا اور فرمایا: لَا، مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں، نیز آپ نے فرمایا:

من رأى من أميرة مأكرة
فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته
جو شخص اپنے امیر کے اندر کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو وہ صبر سے کام لے اور اس کی اطاعت سے دست کش نہ ہو۔

چنانچہ اسلامی تاریخ میں برپا ہونے والے فتنوں اور مسلمانوں کی باہمی آویزشوں کے دوران اسلام پر جو کچھ مبتی ہے جو شخص اس کا منظر غائر مطالعہ کرے گا اُسے معلوم ہوگا کہ اس کا اصل سبب یہی تھا کہ مذکورہ بالا اصول کو نظر انداز کر دیا گیا اور منکر کو برداشت نہ کیا جاسکا بلکہ اُس کی بیخ کنی کی کوشش کی گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کوشش مزید فتنہ و فساد رونما کر دینے اور سابق سے بھی قبیح تر منکر کو جنم دینے پر منتج ہوئی۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے منکرات کا ارتکاب ہوتا تھا مگر آپ اُن کو مٹانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے اس لیے خاموش رہتے تھے یہی نہیں بلکہ

جب یہ تائید اندی کہ زیر نگین ہو گیا اہل اسلام بن گیا تو آپ نے عمارت کعبہ میں تعمیر و تبدل کر کے اسے بنائے ابراہیمی پر قائم کرنے کا غم کر لیا لیکن پھر آپ قدرت و استطاعت کے باوجود صرف اس اندیشے کی بنا پر ترک گئے کہ قریش جو نئے نئے کفر سے نکل کر اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں اس تبدیلی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور نتیجہ یہ ہو گا کہ جو خرابی اب موجود ہے اس کی نسبت بڑی خرابی رونما ہو جائے گی۔ اسی اصول کے تحت آپ نے فاسق و ظالم امراء کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں کیونکہ اس سے ایسی خرابیاں واقع ہونے کا اندیشہ ہے جو ان کے شر سے عظیم تر ہوں۔

انکارِ منکر کی چار صورتیں | انکارِ منکر کے چار درجے ہیں :

- ۱۔ منکر کو زائل کر کے، اس کی جگہ معروف کو قائم کر دیا جائے۔
- ۲۔ منکر کو بالکل زائل نہ کیا جاسکے تاہم اس کی شدت میں کمی کر دی جائے۔
- ۳۔ ایک منکر کو مٹایا جائے اور اسی پیمانے کا دوسرا منکر برپا ہو جائے۔
- ۴۔ منکر کو مٹانے کے نتیجے میں اس سے بدتر اور خطرناک تر منکر اٹھ کھڑا ہو۔

پہلے دو درجوں میں نہی عن المنکر کا فرض سرانجام دینا عین تقاضائے شریعت ہے فقیرا درجہ محل اجتہاد میں ہے (یعنی اس میں غور و فکر کے بعد کوئی سا پہلو اختیار کیا جاسکتا ہے) لیکن چوتھے درجہ میں منکر سے تعرض کرنا حرام ہے۔ چنانچہ تم اگر ادب و باش لوگوں کو شطرنج بازی میں لگن پاؤ تو تم اگر انہیں شطرنج سے روک کر کسی ایسے کھیل میں لگا سکو جو خدا و رسول نے پسند کیا ہو۔ مثلاً تیر اندازی یا اسپ روانی وغیرہ تو فہماور نہ یونہی ان پر تمہارا نیکر کرنا بصیرت و تفقہ کے دیوالیہ پن کی علامت ہوگی۔ اسی طرح ایک جگہ تم دیکھتے ہو کہ فساق و فجار کا مجمع ہے، داد لہو و لعب دی جا رہی ہے یا رقص و سرود کی محفل جلی ہوئی ہے تو اگر تم کسی تدبیر سے انہیں اللہ کی اطاعت و عبادت کی جانب منبہل کر سکو تو یہ عین مقصود و مطلوب ہے اور اگر یہ نہ کیا جاسکے تو ان کو اپنے حال میں مست رہنے دینا اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں وسیع تر فتنہ پردازی کے لیے فارغ کر دو،

حالانکہ جس چیز میں وہ اب مستغرق ہیں وہ انہیں اس فتنہ پر دازی سے غافل کیے ہوئے ہے۔ ایسے ہی اگر ایک شخص فحش قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھنے میں منہمک ہے۔ اگر اُسے ایسی چیزوں کے مطالعہ سے منع کئے کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ بدعات و منکرات اور طلسم و جادو کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے کا تو اُسے پہلی نوعیت کی کتابوں ہی میں مشغول رہنے دیا جائے۔ الغرض اس طرح کی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ روحہ فرماتے تھے کہ فتنہ تاتار کے زمانہ میں ہمارا گزرا ایک گروہ پر ہوا جو شراب و کباب میں مشغول تھا میرے ایک ساتھی نے ان لوگوں کو شراب نوشی سے منع کرنا چاہا مگر میں نے اسے ٹوکا کہ بندہ خدا شراب اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُسے حرام کر دیا ہے اور یہاں حال یہ ہے کہ شراب ان ظالموں کو بڑے فتنے یعنی قتل نفوس، سلب اموال اور عہد تہل اور بچوں پر دست دمازی سے روکے ہوئے ہے۔ لہذا ان کو ان کے حال ہی پر چھوڑ دیا جائے۔

قطعید کے حکم میں مصلحت کا لحاظ [نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر چروں کے ہاتھ کاٹنے سے منع فرمایا ہے (ابوداؤد)۔ ملاحظہ کیجیے قطعید اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد ہے لیکن چونکہ جنگ کے دوران اقامت حد میں اندیشہ ہے کہ مجرم حمیت شیطانی اور جوش نفسانی سے مغلوب ہو کر کفار و مشرکین سے جا ملے گا اور یہ بات خدا کے نزدیک حدود کے معطل یا مؤخر ہو جانے سے زیادہ مہتمم ہے۔ اس لیے شاعر علیہ السلام نے جنگ کے دوران اُسے نافذ کرنے کی ممانعت فرمادی، جیسا کہ حضرت عمر، ابوالدرداء اور خذیفہ وغیرہم نے فرمایا ہے۔ اس بنا پر ائمہ اسلام میں سے احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، امام اذاعی اور دوسرے حضرات نے یہ اصول اختیار کیا ہے کہ اِنَّ الْحُدُودَ لَا تَقَامُ فِيْ اَرْضِ الْعَدُوِّ دشمن کی سرزمین میں حدود اللہ جاری نہ کی جائیں، ابوالقاسم خرقی نے بھی اپنے ”مختصر“ میں اس اصول کو بیان کیا ہے لیکن اُن کے الفاظ یہ ہیں: لَا يَقَامُ الْحُدُّ عَلَى مَسَلَمٍ فِيْ اَرْضِ الْعَدُوِّ دشمنوں کے علاقہ میں کسی مسلمان پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔

ایک بار جنگ کے موقع پر ایک فوجی نے بشر بن اوطاة کی ڈھال چرائی۔ اُسے جب گرفتار کر کے بشر کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے فرمایا:

لولا انی سمعت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم یقول: لا تقطع الایدی
فی الغزو۔ لقطع یدک (ابوداؤد)
اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ
سنا ہوتا کہ دویدان جنگ میں ہاتھ نہ کاٹے جائیں
تو میں ضرور تیرا ہاتھ کاٹ دیتا۔

ابو محمد المنقادی کہتے ہیں کہ وہو اجماع الصحابہ (اس اصول پر تمام صحابہ کا اجماع ہے)
سعید بن منصور نے اپنے سنن میں اسوٰص بن حکیم کی سند سے روایت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے افواج کے نام فرمان جاری کیا تھا کہ:

لا یجلدن امیر حبش ولا
سرتیہ ولا رجل من المسلمین
وهو غازی حتی یقطع الدرب قافلا
اشلا تلحقه حمیة الشیطان فیلحق
بالکفار۔
کسی سپہ سالار کسی سردار دستہ یا کسی مسلمان شخص
پر حالت جنگ میں حد جاری کی جائے یا قتیقہ
وہ سرحدوں کو عبور کر کے اپنے علاقے میں نہ آجائے
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر حمیت شیطانی کا غلبہ
ہو جائے اور وہ کفار سے جا ملے۔

حضرت ابوالدرداء سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ علقمہ کا بیان ہے کہ ہم ایک لشکر میں تھے
جو روم پر حملہ آور تھا۔ حذیفہ ابن یمان بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ولید بن عقبہ ہمارے سردار تھے۔
انہوں نے وہاں شراب پی لی۔ ہم نے اُن پر حد جاری کرنا چاہی مگر حذیفہ نے روک دیا اور کہا:
کیا تم اس حال میں اپنے امیر پر حد جاری کرنا چاہتے ہو جب کہ دشمن تمہارے سامنے ہے۔
اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم پر دشمن کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔

جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس ابو محن ثقفی جو روم بادہ خواری میں گرفتار ہو کر
آئے۔ حضرت سعد نے انہیں قید کر دیا۔ جب معرکہ کار نار گرم ہوا تو ابو محن نے اسلامی فوج کے
حالات دیکھ کر کہا:

اَللّٰہُ حَزَنًا اِنْ تَطْرَدَ الْخَبِلُ بِالْقَنَہِ وَ اَتَرَکْ مَسْتَدُوْدًا عَلٰی وَثَاقِنَا

بڑے سرنج کی بات ہے کہ دشمن کے نیرے ہمارے گھڑوں کو پیچھے پھینکتے رہیں

اور میں یہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا پڑا رہوں

آخر کار ابو محجن نے حضرت سٹخ کی بیوی سے درخواست کی کہ آپ مجھے کھول دیں مگر خدا

نے مجھے رکھ دیا تو واپس آکر یہ زنجیریں پاؤں میں ڈال لوں گا اور اگر مارا گیا تو جھکڑا ہی چلتا ہوں

جائے گا۔ حضرت سٹخ کی بیوی نے اُن کے بند کھول دیئے۔ انہوں نے حضرت سعدی کا گھوڑا

لیا جو اتفاق سے فارغ تھا کیونکہ حضرت سعد اس روز ایک زخم کی تکلیف کی وجہ سے قتال کے

لیے نہ نکل سکے تھے اور لشکرِ کفار پر تلہ بول دیا اور اس قدر داؤدِ جاعت دی کہ جس سمت ٹوٹ

پڑتے تھے صفیں بیٹھ دیتے تھے۔ ان کے حیرت انگیز کارنامے کو دیکھ کر لوگوں میں چہ سبکدوشیاں

ہونے لگیں کہ شاید یہ کوئی فرشتہ آسمان سے مدد کے لیے اُتر آیا ہے۔ حضرت سعد بھی ان کی یہ

بہادری عذیب نامی مقام پر کھڑے دیکھ رہے تھے اور داؤدِ تخمین سے رہے تھے۔ آخر کار

ابو محجن نے دشمن کو اسپا کر دیا اور واپس آکر حسب وعدہ بیڑیاں پہنیں حضرت سعد کی بیوی نے

اُن کے سامنے یہ سارا قصہ بیان کیا حضرت سعد نے یہ سن کر فرمایا: خدا کی قسم! میں ایسے

شخص کو ہرگز سزا نہ دوں گا جس نے مسلمانوں کی خاطر اس قدر جان نثاری دکھائی ہے۔ ابو محجن نے

اس قبیلے سے متاثر ہو کر کہا: ”جب مجھے کوڑے مار کر پاک کیا جاتا تھا تو میں برابر شراب پیتا

رہا۔ اب جب آپ نے میری قدرانگاہ قرار دے دی ہے یعنی ساقط کر دی ہے تو خدا کی

قسم! میں آئندہ اس بلا کو منہ نہیں لگاؤں گا۔“

اس میں کوئی بات نص یا قیاس یا اصولِ شریعت میں سے کسی اصل کے خلاف نہیں

ہے نہ اجماع کے مخالف ہے۔ بلکہ اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ اسی پر صحابہ کا اجماع ہے تو زیادہ

درست ہوگا۔ چنانچہ شیخ ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی میں قیصرِ ازہر میں: ہذا اتفاق لم یظہر

خلافہ (یہ متفق علیہ ہے اس سے کسی کا اختلاف ظاہر نہیں ہوا)۔

اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد امام ابن قیمؒ ناخبرہ کی ضرورت پر تہمید کرتے ہوئے کہتے ہیں: میرے نزدیک اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ امانت حد میں یہ تاخیر و دیر تر مصالح میں سے کسی ایک مصلحت کی بنا پر کی جاسکتی ہے۔ ایک یہ کہ خود مسلمانوں کو ایک جنگ آزماسپاہی کی ضرورت ہو اور دوسرے یہ کہ مجرم کے مرتد ہو جانے اور کفار سے مل جلنے کا کٹھنکا ہو۔ عموماً غرض کی بنا پر حد کو مؤخر کر دینے کی تصریح خود شریعت میں وارد ہے، مثلاً حاملہ عورت کی یا جس بچہ و دودھ پیتا ہو اس کی حد ملتوی کر دی جاتی ہے۔ سرنس بر عانت مرض میں حد جاری کرنا ممنوع ہے۔ سخت گرمی اور سخت سردی کے وقت بھی حد نافذ کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر شریعت میں مجرم (ایک فرد) کے مصالح کو ملحوظ رکھ کر حد مؤخر کی جاسکتی ہے تو ظاہر ہے کہ مصلحت دین کی خاطر اس کو مؤخر کرنا اور جو اولیٰ جائز ہونا چاہیے۔

سعد بن ابی وقاصؓ نے ابو محجنؓ کے ساتھ جو معاملہ کیا اس سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سعدؓ نے ابو محجنؓ سے حد ملتوی نہیں کی بلکہ غصہ ہی کر لی تھی تو کیا حد ملتوی کر لیا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو جاریہ سے لینے حضرت سعدؓ کا یہ عمل قابلِ حجت نہیں ہے کہ اس سے تنسیخ حد کا اصول قائم کر لیا جائے اور ثانیاً یہ کہ جو لوگ حضرت سعدؓ کے قول سے تشہار کہنے ہیں وہ بھی اس سے صرف یہ استنباط کرتے ہیں کہ دار الحرب میں مسلمان پر حد واجب نہیں ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعدؓ نے اس معاملہ میں سنت اللہ کی پیروی کی ہے۔ چنانچہ حضرت سعدؓ نے جب ابو محجنؓ کے اندر دین کی غیر معمولی تاثیر جہاؤ کا جذبہ اور جان افشردگی کا شوق موجزن دیکھا تو ان کی حد کو دگر کر دیا۔ اس لیے کہ ابو محجنؓ سے جن نیکیوں کا صدور ہوا وہ ان کی ایک بدی پر چھپا گئیں اور اس کی مثال اُس قطرہ نجاست کی سی ہو گئی جو سمندر میں تحلیل ہو گیا ہو۔ علاوہ ازیں عین میدان کا زار میں حضرت سعدؓ نے بخیر خود ابو محجنؓ کی سچی توبہ کے آثار دیکھے لیے یہ وہ وقت تھا جب کہ کسی مسلمان کے متعلق یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ایسے کڑے وقت میں بھی جب کہ موت سامنے دیکھ رہا ہو اور ہر لمحہ دربار الہی

میں حاضر ہی کا گمان ہو، اپنے گناہ پر اصرار کرے گا۔ اس پر مستزاد یہ کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو حوالے کر کے اور اپنے پاؤں میں برصائے خود پٹیریاں ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ فی الواقع اس بات کے مستحق ہیں کہ اُن کی سزا کو عفو کے آبِ زلال سے دھو دیا جائے۔“

اجر لے احکام میں حکمت نبویؐ کی نظر سے یہ تبصرہ کرنے کے بعد امام موصوفؒ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی چند نظیریں نقل کی ہیں جن سے اس قسم کی رعایت ثابت ہے۔

۱۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں حد کا مستحق ہو گیا ہوں، مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ آپؐ نے دریافت فرمایا: کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اُس نے عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: جا اللہ نے تیرا قصور معاف کر دیا۔ اس درگزر اور دفعِ حد کی برکت اس طرح ظاہر ہوئی کہ اُس نے صدقِ دل سے توبہ کر لی اور وہیں اعلان کر دیا کہ خدا کی قسم میں آئندہ ہرگز (اور دوسری روایت میں ہے: ابدًا) الٰہ و ملک! شراب نہیں پیوں گا! ایک اور روایت میں ہے، اُس نے کہا، تمہارے کوڑوں کی وجہ سے میں شراب ترک کر دینا اپنی شان کے منافی سمجھتا تھا۔ جب تم نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے تو خدا کی قسم! میں آئندہ اس ملعون کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔

۲۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنی جذیمہ کے ساتھ جو نامناسب کارروائی کی تھی اُس کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپؐ نے صرف اتنا فرمایا: اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد! (اے اللہ! جس فعل کا از لکاب خالد نے کیا ہے میں تیرے حضور اس سے اظہارِ برادت کرتا ہوں) اس سے زیادہ جناب رسالتؐ نے حضرت خالد کی عمدہ صلاحیتوں، خدا تبارک و تعالیٰ اور نصرتِ اسلام کا پاس کرتے ہوئے ان پر کسی قسم کی گرفت نہیں فرمائی۔ بہر حال یہ اصول بڑی اہمیت و افادیت کا حامل ہے اور اس کے فلسفہ و رموز تک صرف وہی رسائی حاصل کر سکتا ہے جو امر و نہی اور ثواب و عقاب کے باہمی ربط و تعلق کا گہرا مطالعہ کرے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تائب کو عذاب نہیں دیتا اسی طرح تائب پر حد بھی نہیں قائم کی جاتی۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے واضح حکم کے ذریعے ان محاربین اور مفسدین پر سے حد ساقط کر دی ہے جو مسلمانوں کے قابو

میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ اس حکم میں یہ تنبیہ مضمون ہے کہ جب اس قدر سنگین جرم کی سزا توبہ و رجوع الی اللہ سے معاف ہو سکتی ہے تو محاربہ و فساد سے کم تر جرم کی سزا توبہ و انابت سے بد جلد اولیٰ معاف ہونی چاہیے۔

۳۔ نسائی کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ ایک عورت اندھیرے منہ صبح کی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلی۔ راستے میں ایک شخص نے اُس پر ہاتھ ڈالا اور اس کی عصمت دری کرنے لگا۔ عورت نے شور مچانا شروع کر دیا اور پاس سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو مدد کے لیے پکارا۔ وہ شخص جب آیا تو مجرم بھاگ گیا وہ اس کے پیچھے دوڑا۔ اتنے میں کچھ اور لوگ گزرے۔ عورت نے ان سے بھی فریاد کی وہ بھی فوراً مجرم کی تلاش میں دوڑے مجرم رو کہیں آگے نکل گیا اور انہوں نے اُسی شخص کو جابجا جو خود عورت کی مدد کو نکلتا تھا۔ اُس کو پکڑ کر عورت کے پاس لے آئے۔ اُس نے کہا میں تو اس کی مدد کو پکارتا تھا۔ جس شخص نے اس پر دست درازی کی ہے وہ بھاگ گیا ہے۔ مگر کسی نے اُس کی نہ سنی۔ آخر کار وہ لوگ اُسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ عورت نے حضور سے عرض کیا کہ اسی شخص نے میری عصمت دری کی ہے۔ لوگوں نے بھی کہا کہ ہم نے اس شخص کو بھاگتے ہوئے پکڑا ہے۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں تو دراصل اس عورت کی فریاد سن کر مدد کے لیے آیا تھا اور مجرم کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا کہ ان لوگوں نے راستہ میں مجھے دوڑتے ہوئے پایا اور دھڑلائے۔ عورت نے کہا: ”جھوٹ کہتا ہے اسی نے مجھ پر حملہ کیا تھا“ حضور نے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور سنگسار کر دو۔ مجمع میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا: ”اُس کو سنگسار نہ کرو۔ مجھے سنگسار کرو۔ یہ فعل مجھ سے سرزد ہوا ہے“ اب تینوں فریق رسول اللہ کے سامنے موجود تھے: ایک، جس نے عصمت دری کی۔ دوسرا، جو عورت کی مدد کے لیے بڑھا تھا اور تیسرا خود عورت۔ آپ نے پہلے شخص (اقبال جرم کر لینے والے) سے فرمایا: ”مجھے تو اللہ نے معاف کر دیا دوسرے شخص کے حق میں بھی کلمہ تحسین فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! زنا کا انحراف کر لینے والے کو جرم کی سزا دیجیے۔“ مگر آپ نے انکار کیا اور فرمایا: ”اس نے اللہ

توبہ کر لی ہے۔“

اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد امام ابن قیم نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم کے ثبوت یا اعتراف کے بغیر عورت کے مددگار کو کیوں رجم کا حکم جاری فرما دیا تھا۔ ادم موصوف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو فوجداری مقدمات میں قرائن اور ظاہری حالات کی شہادت کے اعتبار و استدلال کی سب سے بڑی دلیل قرار دیا ہے۔ بلکہ انہوں نے مذکورہ واقعہ کی تمام جزئیات پر قانونی نقطہ نظر سے بحث کرنے کے بعد ثابت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بالکل درست اور جانسن کے تقاضے پر مبنی ہے۔ اسی ضمن میں امام نے یہ اصول نقل کیا ہے کہ الاحکام الظاہرة تابعة لادلة الظاہرة الاحکام کا اجرا ظاہری دلائل کے تحت ہوگا) اور آخر میں لکھا ہے۔

”رہا مغرف بالزنا سے حد کو ساقط کر دینا تو جب امیر المؤمنین عمر بن خطاب جیسے شخص کا دامن عفو و یسع نہ ہو سکا تو فقہاء کی کثیر تعداد کے نزدیک اس بدعت کے نہ ہونے کے اور زیادہ امکانات ہیں لیکن رؤف و رحیم ہستی کے دامن عفو میں اس کے لیے جگہ تھی، اس لیے اُس نے فرما دیا کہ یہ اللہ سے توبہ کر چکا ہے۔“ اور منرا دینے سے ہاتھ اٹھایا۔ یہ شک اصل مجرم نے برضا و رغبت اعتراف جرم کر کے جس نیکی کا مظاہرہ کیا ہے وہ صرف اللہ ہی کی خشیت سے صادر ہو سکتی ہے۔ اُس کا ایک مسلمان آدمی کو موت کے منہ سے بچا لینا، اور اپنی زندگی پر اپنے بھائی کی زندگی کو ترجیح دینا اور اپنی ذات کو خود ہلاکت کے لیے پیش کر دینا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے مقابلے میں اس سے سرزد ہونے والا گناہ بالکل سیچ ہے۔ چنانچہ نیکی کی دوائے برائی کی بیماری کی مزاحمت کی، مریض کی قوتِ مدافعت بحال تھی اس لیے مریض زائل ہو گیا اور قلب میں از مہرِ نورِ صحت اٹھ آئی اور عدالتِ نبوی سے اُسے یہ فیصلہ دے دیا گیا کہ اب ہم منرا نافذ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے کیونکہ منرا ظہیر و علاج ہی کے لیے اختیار کی جاتی ہے جب تو منرا کے بغیر ہی ظاہرِ تندرست ہو گیا ہے تو مجاہدے عفو نے بھی تیرے لیے اپنا دامن وا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ!

کو نہ فیصلہ اس فیصلہ سے بہتر ہو گا جو محمدی سے بھی بھرپور ہے اور حکمت اور مصلحت کے بھی مطابق ہے۔
تھوڑے سالوں میں حدیث کی تفسیر اور اس کے وجود (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قحط کے زمانے میں چور کے ہاتھ
کاٹ دینے کی سزا سنو کر نہ کر دی تھی اور فرمایا تھا: لا تقطع الامیدی فی عذق ولا حام سنۃ (محبور
کی چوری اور قحط سالوں میں ہاتھ نہ کاٹے جائیں) اسعدی کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل سے دریافت کیا
کیا آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ فرمایا: ”یہ شک میں نے مکرپوچھا: کیا قحط کے زمانے میں چوری کی
جائے تو آپ ہاتھ نہ کاٹیں گے؟ فرمایا: ”نہیں، اگر زمانہ خشک سالوں کا ہو اور لوگوں پر سختی گزری
اسی حالت میں اگر کوئی شخص عاصیت سے مجبور ہو کر چوری کرے تو میں اسے قطع ید کی سزا نہیں دوں گا
السدی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حاطب کے غلاموں کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا تھا
وہ بھی اس رائے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حاطب کے غلاموں نے قبیلہ خزیمہ
کے ایک شخص کی اونٹنی چرائی مگر گرفتار ہو گئے اور حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ حضرت عمرؓ
کے سامنے انہوں نے چوری کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے حاطب کے بیٹے عبدالرحمن کو بلا کر قحط
کی اطلاع دی اور کثیرین اسلمت کو غلاموں کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا جب وہ غلاموں کو
سزا کے لیے لے چلے تو آپ کو فوراً تنبیہ ہوئی اور انہیں روک لیا اور فرمایا:

”تم لوگ ان غریبوں سے کام لیتے ہو۔ مگر ان کو بھوکا مار دیتے ہو اور اس
حال میں پہنچا دیتے ہو کہ اگر ان میں سے کوئی حرام چیز بھی کھائے تو اس کے لیے
جائز ہو جائے۔ خدا کی قسم اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا تو ضرور ان کے ہاتھ کاٹ دیتا مگر
اب ان کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے تم پر ایسا تاوان ڈالوں گا کہ تمہارے ہوش ٹھنکنے
آجائیں گے۔“

اس کے بعد آپ نے خزیمہ سے اونٹنی کی قیمت دریافت کی۔ اس نے چار سو درہم بتائی آپ
نے غلاموں کے مالکوں کو حکم دیا: اسے آٹھ سو درہم ادا کرو۔“

امام احمد بن حنبل نے ان دونوں صورتوں میں حضرت عمرؓ کا مسلک اختیار کیا ہے۔ اسماعیل

ابن سعید ثمالی کی کتاب المسائل جس کی تخریج السعدی نے "المترجم" کے نام سے کی ہے۔ میں مذکور ہے کہ السعدی نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا: ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے جو کسی شخص کے پھل و خرچ کے اوپر چوری کرے؟ امام صاحب نے فرمایا: مالک کو دو گنی قیمت دلوائی جائے گی اور چور کو عبرتناک مار دی جائے گی۔ نیز فرمایا: ہم جس سے حد اور قصاص کو مال دیتے ہیں اس پر تاوان دو گنا لگا دیتے ہیں۔ قحط سالی میں حد مرتبہ کے سقوط پر امام افدائی کی بھی وہی رائے ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اختیار کیا ہے۔ یہ رائے سراسر قیاس اور اصول شریعت کے تقلض پر مبنی ہے کیونکہ جب کال ٹپہ جاتا ہے اور فقر و فاقہ عام ہو جاتا ہے تو عوام انسان بنیادی ضروریات کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ چور کے لیے بھی رشتہ جسم و جان قائم رکھنے کے لیے بنیادی ضروریات کے دباؤ سے محفوظ رہنا ناممکن ہوتا ہے۔ اور ایسے حالات میں خود صاحب مال کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ محتاج کی ضرورت کو بالمعاوضہ یا بلا معاوضہ پوری کرے۔ اس بارے میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن صیح قول یہی ہے کہ بلا معاوضہ ضرورت کو پورا کرے اس لیے کہ اسلام نے ہر شخص پر یہ واجب ٹھہرایا ہے کہ وہ دوسرے بھائی کی مواسات کرے، قدرت اور استطاعت ہو تو انسانی جانوں کو بچائے اور ضرورت سے زائد مال کو محتاج پر صرف کرے جب کہ وہ تبدیلی و لازم زندگی سے بھی تنگ ہو۔

علامہ موصوف رحمہ اللہ نے اس موقع پر ان شبہات اور گنجائشوں کو بیان کیا ہے جن کو فقہان نے حد مرتبہ منسوخ کر دینے کے لیے مؤثر و معتبر گردانا ہے۔ اور پھر امام نے پوری قوت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ قحط سالی اور فقر و فاقہ کے غلبے کا وجود بھی دین کے لیے نہایت قوی شبہ ہے۔ بلکہ ان تمام شبہات و احتمالات سے زیادہ قوی اور قابل لحاظ ہے جن کو ارباب فقہ و قانون تسلیم کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں فرماتے ہیں:

زمانہ قحط میں حاجتمندوں اور بھوکوں کی کثرت ہوتی ہے اور یہ غیر کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون مستغنی ہے اور بلا وجہ چوری کرنے والا ہے اور کس نے ضرورت سے مجبور ہو کر

چوری کی ہے۔ اور اس سے یہ امر مشتبہ ہو جاتا ہے کہ کون درحقیقت حد کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ لہذا سب پر سے حد ساقط کر دی جاتی ہے۔ البتہ جب یہ صاف واضح ہو جائے کہ چوری کرنے والے کو واقعی اس غلط اقدام کی ضرورت نہ تھی تو اس کا ہاتھ ضرور کاٹ دیا جائے گا۔

احکام کی تعمیر میں عرف و عادت کا لحاظ انبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں کھجور، جو شمس اور پنیر کا ایک صاع واجب فرمایا ہے۔ آپ کے زمانہ میں اہل مدینہ کی یہی عام غذا تھی لیکن اگر کسی شہر یا بستی کے باشندوں کی غذا ان سے مختلف ہو مثلاً وہ مکی یا چاول یا انجیر یا از قضم اناج کوئی اور چیز کھاتے ہوں تو وہ اُسی میں سے ایک صاع ادا کریں گے۔ بلکہ اگر کسی آبادی کی عام غذا اناج نہ ہو بلکہ دودھ، گوشت، مچھلی وغیرہ ہو تو ہر حال جو غذا بھی ہوگی اُسی میں سے وہ صدقہ فطر ادا کرنے کے مکلف ہوں گے۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے۔ اور یہی صحیح ہے۔ کیونکہ شائع علیہ السلام کا اصل منشا یہ ہے کہ عید کے روز غریب اور مساکین بھوکے نہ رہ جائیں اور لوگ جو کچھ خود کھاتے ہوں اُسی سے غریب بھائیوں کی بھی خبر گیری کریں۔ اس لحاظ سے غلہ کے بجائے اُٹا بھی صدقہ فطر میں دے دینا کافی ہو گا اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ رہا پکے ہوئے طعام کو صدقہ میں دینا تو اگرچہ ایک لحاظ سے یہ غریب و مساکین کے لیے زیادہ مفید ہے کیونکہ انہیں پکانے کی زحمت و مشقت نہیں اٹھانا پڑے گی لیکن دوسرے لحاظ سے خشک اناج اُن کے لیے زیادہ کارآمد ہے، کیونکہ ایک تو وہ دیر تک باقی رہ سکتا ہے اور دوسرے اناج سے جو ضروریات پوری کی جاسکتی ہیں وہ پکے ہوئے طعام سے نہیں کی جاسکتیں۔ بالخصوص جب غریب و مساکین کے گھر میں پکا ہوا طعام ذخیرہ میں جمع ہو جائے تو ان کے لیے اسے محفوظ کرنا ناممکن ہو گا اور بیشتر ضائع ہو جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ توجیہ درست نہیں ہے۔ ان کے خیال میں اصل منشا عید کے دن غریب و مساکین کے لیے نیاز کر دینا ہے کہ وہ اس پر غفلت نہ ہو اور میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: اغنواہم فی هذا الیوم عن المسائلۃ (آج کے دن ان کو سوال سے بے نیاز کر دو) آپ نے غلہ کو صدقہ فطر میں