

قرآن کی احکامی اور غیر احکامی آیات

مولانا محمد رفیع چودھری

ہمارے ہاں قرآن حکیم کی آیات سے متعلق ایک تقسیم — احکامی اور غیر احکامی آیات کی صورت میں کی جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس آیت قرآنی سے کوئی حکم شرعی مستنبط ہوتا ہے وہ ”احکامی آیت“ ہے اور جس آیت سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا وہ ”غیر احکامی آیت“ کے زمرے میں داخل ہے۔

پھر اسی بنیاد پر ہمارے دینی ادب میں ”احکام القرآن“ کے عنوان سے قرآن مجید کی صرف انہی مخصوص احکامی آیات کی تفاسیر بھی ملتی ہیں جیسے ابو بکر جصاصؓ کی ”احکام القرآن“، ابن العربیؒ کی ”احکام القرآن“، ملا احمد حبیونؒ کی ”التفسیرات الاتھمیه“ اور محمد علی صابونیؒ کی ”روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام“ وغیرہ۔

قرآنی آیات کی اس فہمی تقسیم کا اگرچہ ایک یہ فائدہ تو ہے کہ اس سے علم فقہ کی تعلیم و تدریس میں یک گونہ سہولت پیدا ہو جاتی ہے، اور انہی احکامی آیات کا فہم ”تفہم فی الدین“ کہلاتا ہے مگر اس انداز فکر کے نتیجے میں بعض ایسی قباحتیں پیدا ہوئی ہیں جن سے ملت اسلامیہ کو نا قابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔

اسی طرز فکر نے لوگوں میں یہ عمومی تصور پیدا کر دیا کہ قرآن حکیم محض فقہ و قانون کی ایک کتاب ہے اور اس میں بعض مخصوص ”احکامی آیات“ موجود ہیں جن کے ذریعے قانون خداوندی سمجھا

جا سکتا ہے اور ان احکامی آیات کے علاوہ باقی غیر احکامی آیات ہیں جن کا تعلق احکام دین سے ہرگز نہیں ہے اس لیے ان سے مسائل و احکام شرعیہ کا استخراج و استنباط نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب ان احکامی آیات کے تمام تفصیلی احکام و مسائل علم فقہ کی کتابوں میں مدون ہو گئے تو اب احکام سے خالی قرآن حکیم کا مصرف محض حصول ثواب و برکت رہ گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی عملی زندگی میں قرآن مجید کا صرف وہی حصہ ماخذ قانون بن سکا جس حصے میں اس کی احکامی آیات وارد ہوئی ہیں اور اس کے باقی ماندہ حصے کی حیثیت بطور ماخذ قانون باقی نہ رہی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدائے شرع منین کے لیے ہماری عملی زندگی سے متعلق احکام شرعیہ اور مسائل فقیہہ معلوم کرنے کے لیے اند فقہ اور ان کے شاگردوں وغیرہ کے فتاویٰ پر مشتمل کتابیں موجود ہیں اور عند الضرورت صرف انہی کتب فقہ کی طرف مراجعت فرمائی جاتی ہے رہا اللہ کا نازل کردہ قرآن مجید تو آج وہ صرف حصول برکت و ثواب کی خاطر ختم شریف کرنے کے لیے ہے اور حدیث رسول کا مصرف تو محض ”دورہ کرنا“ رہ گیا ہے۔

دین کے اہل ماخذ قانون و ہدایت یعنی کتاب و سنت سے ہمارا یہ رویہ کس قدر افسوسناک ہے۔ پھر اسی نقطہ نظر کا یہ اثر یہ ہے کہ دنیا نے فقہ کی نظر سے قرآن حکیم کی تعلیمی اور دعوتی وحدت عامیت بالکل اوجھل ہو گئی۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگرچہ قانون بھی بیان ہوا ہے مگر وہ بنیادی طور پر کوئی قانونی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی اس کا اسلوب بیان قانونی یا فقیہانہ طرز کا ہے۔ وہ دراصل کتاب ہدایت ہے اور انسان کی پوری زندگی کے لیے رہنما ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن حکیم کی جن آیات میں فہمی اور قانونی احکام وارد ہوئے ہیں انھیں انہی آیات میں غیر فہمی مضامین و موضوعات — مثلاً صفات باری تعالیٰ، دلائل النفس و آفاق معاد اور قصص ماضیہ وغیرہ — بھی ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ یہ امر منجملہ اعجاز قرآن کا مقام رکھتا ہے مگر اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ہم قرآن حکیم کی دعوتی وحدت

کو یک رنجی اور یک چسپی سے دیکھنے لگ جائیں؟۔

قرآن حکیم کا اسلوب تو یہ ہے کہ حبیب وہ کسی حکم یا قانون کو بیان کرتا ہے تو اس کی علت و حکمت بھی سمجھاتا ہے، اس کی مشروعیت کے دلائل بھی دیتا ہے، اس پر عمل کی خاطر قلوب و اذان سے اپیل بھی کرتا ہے وہ انسان کی طبعی کمزوریوں اور اس کے گہرے احساسات و میلانات کو بھی پیش نظر رکھتا ہے، وہ اپنے حکم کے انفرادی اور اجتماعی مصالح بھی واضح کرتا ہے۔ اس کے قدرتی نتائج و عواقب کی طرف اشارہ بھی کر دیتا ہے اور انسان کو آمادہ کار کرنے کے لیے ترغیب و ترہیب کے تمام وسائل سے بھی کام لیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ وہ نہایت لئٹشیں اور موثر انداز میں واضح کرتا ہے۔

کیا کسی حکم شرعی کے بارے میں مذکورہ بالا تمام امور ہیں ”قدری“ یا ”فناوی عالمگیری“ میں بھی مل سکتے ہیں؟۔

وہ رمز شوق کہ پوشیدہ لالہ میں ہے

طریقِ شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہئے

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کے اجتہادات قرآن کے متذکرہ صدر امور پر غور کرنے کا نتیجہ ہیں مگر سوال یہ ہے کہ دو بار بعد کے لوگوں نے بھی کیا یہی طرز عمل اختیار کیا؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔ کیا آج کسی دارالافتاء کے مفتی صاحب کی اہلیت کے بارے میں یہ بات کافی نہیں سمجھی جاتی کہ وہ اپنے مذہب و مسلک کی چند مفتی کتابوں سے مسائل پڑھ کر ان کو نقل کر دینے کی قابلیت رکھتا ہے؟

لے اس سلسلے میں آئیہ ذاتی تجربہ بھی ہے کچھ عرصہ قبل میں لاہور کے ایک مشہور جونی دارالافتاء میں کچھ جدید مسائل لیکر حاضر ہوا تھا۔ اپنے استفتاء کا جواب حاصل کرنے کے لیے مجھے ایک ماہ انتظار کرنا پڑا۔ آخر صاحب دارالافتاء نے فرمایا ’میں آپ کے سوالات کیلئے فقہی کئی کتابیں دیکھ چکا ہوں مگر آپ کے مسائل ہماری کتابوں میں نہیں ملے۔ اسلئے ہم آپ کے استفتاء کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔‘ افسوس کہ آج اسے قبل بلند بانگ تھی

جہاں تک علوم قرآنہ کا تعلق ہے تو درحقیقت یہ ایک بحرِ ناپیدا کنارہ ہے یہ وہ کلام الہی ہے جس کا کامل ادراک انسان کی دسترس سے باہر ہے۔ قرآنی علوم کی مشہور اور مستند کتاب ”ابریان فی علوم القرآن“ کے مصنف امام بدرالدین زکریاؒ مقدمہ کتاب میں لکھتے ہیں:

”علوم القرآن لا تنحصر و معانیہ لا تستقصى“

ترجمہ: قرآنی علوم کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کے معانی و مطالب کا استقصاء ممکن نہیں ہے۔ جب معاملہ یہ ہے تو پھر آج یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں صرف فلاں فلاں آیات کا تعلق تو احکام سے ہے اور باقی آیات احکام کے زمرے سے خارج ہیں اور ان میں مسائل و احکام تلاش کرنا ایک کارِ بے کار ہے۔

قرآن یکم کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنا ”تفہ فی الدین“ کے عروج کی نہیں، زوال کی علامت ہے اور خیر القرون کا زمانہ اکم ہمتی کے اس رویے سے بالکل پاک تھا۔ یہ روایتِ ائمتہ مسند کے دورانِ خطاط کی پیداوار ہے جب لوگوں کی بہتیس اور صلاحتیں اس قدر نسبت اور مقلدانہ ہو گئیں کہ کسی پیش آمدہ مسئلہ کو براہِ راست قرآن و سنت سے سمجھنے کی بجائے ائمہ فقہ کے اقوال، فتاویٰ اور تفریغ و تفرغیہ سے حل کرنے کا رجحان پیدا ہوا اور پھر نسبت یہاں تک پہنچی کہ کسی ایک فقہی دائرے سے باہر آنکھ اٹھا کر دیکھنا سنجیدہ ممنوع قرار پایا۔

اہل علم سے یہ امر بھی مخفی نہیں ہے کہ اس صورت حال نے نہ صرف امت کے اندر قسطِ احاطہ پیدا کیا بلکہ امت مسلمہ کی فکری و علمی وحدت بھی اس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پارہ پارہ ہو گئی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام فقط تیسری صدی ہجری تک کے لیے آیا تھا اور کتاب و سنت، ماخذ قانون صرف اسی عہدِ مسمود تک کے لیے تھے؟ کیا دین کا مقصد صرف اسی دور کے عوام تقاضوں کو پورا کرنا تھا؟

اسی دورِ سعید کے اصحابِ علم کی خصوصیت تو یہ تھی کہ وہ زندگی کے ہر نئے تقاضے اور

منہ کو پہلے قرآن اور پھر سنت کی روشنی میں حل فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ:

لو هناع لي عقلٌ بعير لوجدته في كتاب الله۔

ترجمہ: اگر میرے اونٹ کے باندھنے کی رسی بھی گم ہو جائے تو وہ بھی مجھے قرآن میں مل جائے گی۔
اسی دور مبارک میں فقہ واجتہاد سے متعلق ایک دوسرے کے بارے میں ھو رجال و
نحو رجال کا غلطہ بلند تھا۔ اسے کاش! نفق فی الدین سے متعلق یہ دور سعید ہمارے زمانے
تک بھی فہم نہ ہوتا اور وحی الہی کے بجائے صرف اقوال رجال ہی ہمارا مرجع و ماویٰ نہ بنتے!

اڑاں جملہ قرآن مجید کی احکامی اور غیر احکامی آیات کا زیر بحث مسئلہ ہے جسے امت کے
عہد زوال نے جنم دیا ہے اور آج جب کہ امت مسلمہ کے مختلف گوشوں سے اجتہاد اور اسلام
کی نشاۃ ثانیہ کی آوازیں اٹھ رہی ہیں ضروری ہے کہ ایسی تقسیم کے منفی اثرات کو مٹا کر پورے قرآن مجید
سے استنباط احکام اور استخراج مسائل کر کے اس کے کلیتہً ناخذ تاذون و ہدایت ہونے کا اعلان کریں
تاکہ دو۔ جدید کے مسائل کا حل دین کے اصل منابع اور سرچشموں میں تلاش کرنے کا رجحان عام ہو
اسی طرز فکر سے امت میں رجال فکر پیدا ہو سکتے ہیں اور اسی سے اس امت متفرقہ کو امت متحدہ
میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

جم ذیل میں چند ایسی مثالیں پیش کر رہے ہیں جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی
ایک آیت ہیں بظاہر ”غیر احکامی“ نظر آتی ہے اور بالعموم اسے غیر احکامی سمجھا گیا ہے مگر اس آیت
سے بھی بالکل اس طرح سے احکام شرعیہ منفرع ہوتے ہیں جیسا کہ کسی ”احکامی“ آیت سے مستنبط
ہوتے ہیں اور جب معاملہ یہ ہے تو پھر احکامی اور غیر احکامی آیات کی تقسیم کا تصور بے بنیاد کیوں

لے جیسے وہ مرد ہیں ایسے ہی ہم مرد ہیں۔

نہیں ہے۔

۱۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ،

قُلْتُ اخذ لهما آياتٍ استأجذهما وَإِنْ خَيْرٌ مِّنِ اسْتَأْجَزْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ، قَالَ إِنِّي أَنزِلُكَ أَنْشِكَكَ اخذني ابْنَتِي هَاتِيْنِ عَلَيَّ
أَنْ تَجْزِيَنِي شَتِي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّادِقِينَ فَإِنِ ذِيْنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ آيَةً أَلْجَلِيْنِ قَضَيْتُ فَلَا
سُدْرَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَنِ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

ترجمہ: ان دونوں میں سے ایک لڑکی لے کر آئے گا اسے ابابان! ان کو نوکر رکھ لیجیے کیونکہ آپ جس کو
بہتری لڑکیوں میں سے بہتر سمجھتی ہیں جو مضبوط اور ایماندار ہو اور ان میں دونوں باتیں
موجود ہیں۔ اس پر شعیب بولے میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک
کے ساتھ تمہارا اس امیر پر نکاح کر دوں کہ تم آجہ بہن میری نوکری کرو اور اگر تم
دن برہنہ رہو تو تمہارا اسان۔ میں تم پر زیادہ شفقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاء اللہ
بھٹے تم ایک نیکو کار آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا "یہ میرے اور آپ کے درمیان (معادہ)
ہے۔ دونوں مدتوں میں سے میں چوتھی پوری کروں (مجھے اختیار ہے) مجھ پر جبر و زیادتی کرنے
کا آپ کو حق نہیں اور ہم آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔

ان آیات کے متذکرہ صدر مضمون کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک
عاجزہ زانی کی تجویز کو قبول فرما کر سنت موسیٰ علیہ السلام سے اجرت کا معاملہ طے فرمایا اور

لے اتم ۲۶۲۶۔

ان کے پتے ہاں بطور اجیرہ لکھ لیا۔

بظاہر یہ آیات قصص سابقہ سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا احکام شرعیہ سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ اسی لیے ان آیات کو ان کی آیات میں شمار نہیں کیا گیا، لیکن غور کرنے پر ان سے درج ذیل مسائل شرعیہ متنبط ہوتے ہیں۔

۱۔ اسلام میں مزدور یا کوئی ملازم بھرتی کرتے وقت دو امور کو بالخصوص پیش نظر رکھنا جانا چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ مزدور یا ملازم ”قوی“ ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پر اس کام کو سہرا بخامدے سکتا ہو جس کے لیے اسے بھرتی کیا جا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ مزدور یا ملازم ”امین“ ہونا چاہیے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے تصرف میں وہ مال و جانما دہو یا اگر مالکی (SECRETS ..) جوں تو وہ شخص ان میں نیات کرنے والا نہ ہو۔ اسلامی نظام میں پبلک سروسز اور دیگر عہدہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذکورہ بالا معیار کو اپنے ہاں بھرتی کا عمل معیار قرار دیں اور اس کی عدم موجودگی نااہلی تصور ہو۔ قوی اور امین کا یہ معیار اِنْ خَيْرٍ مِّنْ اِسْتَاَجَرْتَ الْقَوٰى حَیْ

ذمینیہ کے الفاظ قرآنی سے ثابت ہوتا ہے۔

ب۔ ہر آجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملازم سے اس کی طاقت و ہمت سے بڑھ کر کام نہ لے۔ گویا ایک ملازم جس قدر کام کر سکتا ہے اس سے زیادہ بوجھ یا ذمہ داری اس پر نہ ڈالی جائے۔ یہ حکم شرعی قرآن کے الفاظ ”وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشْكَلَ خَلْقِكَ“ سے واضح ہے۔

ج۔ ہر مزدور یا ملازم، اور آجر کے درمیان ایک معاہدہ کا ہونا ضروری ہے جو دونوں فریقوں کی آزاد مرعنی سے طے پائے۔ ایسا معاہدہ تحریری اور زبانی دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے اور اس میں اس امر کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ایک مزدور یا غلام

کو کتنا کام کرنا ہے اور اس کام کی اجرت کیا ہوگی؟ اور اس سلسلے میں دیگر شرائط ملازمت بھی باہمی رضامندی سے رکھی جاسکتی ہیں جن کی پابندی فریقین — آجر و اجیر کو کرنی ہوگی۔ آج کل ایک ملازم کے پروانہ تقرری (Appointment Letter) کے ساتھ ہی ایسی تمام شرائط ملازمت کا اندراج ہونا چاہیے۔ باہمی معاہدے کا یہ حکم شرعی ذَلِكْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ هَذَا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۚ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَهُ فَأُكَلِّمُنِي بِهِ

ترجمہ: اویسیلیمانؑ نے پرندوں کی حاضری لی تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ ہڈ نہ نظر نہیں آ رہا یا وہ کہیں غائب ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ اپنی صفائی میں کوئی واضح دلیل میرے پاس پیش کرے۔

یہ آیات بھی مجملہ ان آیات سے ہیں جن کو غیر احکامی کہا جاتا ہے لیکن اس سے ایک حکم شرعی نکلتا ہے کہ اسلامی مملکت کی انتظامیہ اپنے ماتحت ملازم لوگوں پر فرد جرم (Charge-Sheet) عائد کر کے ان کو ناظرہ وجوہ کا نوٹس (Show-

Cause Notice) دے سکتی ہے بشرطیکہ ایسے ملازمین غیر حاضری، کام چوری، خیانت، فحاشی یا بے ضابطگی کا ارتکاب کریں۔ اس کے علاوہ دوسرا حکم شرعی یہ متفرض ہوتا ہے کہ اگر ایسے ملازمین اپنی صفائی میں کوئی معقول عذر پیش کر دیں تو ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہو

© rasailoraid.com

ان آیات سے ظاہر ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اہلبیس سے انکارِ سجدہ کی وجہ دریافت فرمائی ہے گویا اہلبیس کو اس کی نافرمانی پر انکار و جہ کا نوٹس (**Show-Cause Notice**) دیا گیا ہے اور اس طرح ملزم اہلبیس کو صفائی کا پورا پورا موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنے عدمِ سجدہ کے جو ازمیں جو کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ کہہ دے۔ پھر اہلبیس نے انکارِ سجدہ کا جواز پیش کیا وہ چونکہ ایک غلط جواز تھا اس لیے اسے یہ سزا سنادی گئی کہ وہ قیامت تک کے لیے راندہ درگاہِ خداوندی اور مردود ہے۔

یہ آیات اس امر پر دلالت کرتی ہیں کسی ملزم کو صفائی کا موقع دیئے بغیر نہ تو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ پھر اگر کوئی ملزم اپنے حق میں کوئی مقولہ پیش کرے تو اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ بصورتِ دیگر اگر کوئی ملزم اپنے حق میں مقولہ غلط پیش کر کے بے گناہ ثابت ہوتا ہے تو اسے کسی قسم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔

غور فرمائیے، قرآن کی انہی غیر احکامی آیات میں اسلام کے نظامِ عدالت کا کتنا اہم حکم موجود ہے اور اس معاملے کا تعلق محض اخلاق و تاریخ سے نہیں ہے بلکہ یہ ہماری عملی زندگی کا ایک نہایت ضروری مسئلہ ہے جس کی طرف قرآن حکیم نے رہنمائی فرمائی ہے۔

۴۔ قرآن حکیم میں ہے کہ:

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ ۱۷

ترجمہ: سیماں نے کہا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔

اس آیت کا سیاق کلام یہ ہے کہ جب حضرت سیماں علیہ السلام کے سامنے بددینے ملتا

ہے بارے میں اطلاع بہم پہنچانی تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تمہاری اطلاع درست
ہے یا نہیں؟ اس آیت کو بھی بالعموم غلط احکامی آیت سمجھا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے شرعی
ایک خاص حکم ثابت ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر بھی کیا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا
وَمَّا بَجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝

مہربانے ایمان والو! اگر ایک فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو
ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادمی سے نقصان پہنچاؤ اور پھر اپنے کئے پر شرمسار ہو۔

قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے یہی حکم شرعی ملتا ہے کہ ہر اہم اطلاع یا خبر کے بارے
میں اسلامی نقطہ نظر یہی ہے کہ اس کی پہلے تحقیق کر لی جائے اور بعد میں صورت واقعہ کے مناسبت
عمل اقدام کیا جائے۔

اس سے واضح ہو گیا کہ ہمارے لیے یہ روایت درست نہیں کہ قرآن حکیم کی ان دونوں آیات
سے صرف ایک کو، یا حکم بنائیں اور دوسری آیت کو صرف قصص کی ایک آیت قرار دے
لے اس سے استنباط احکام کو ممنوع ٹھہرائیں۔

۴۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَالَ هِيَ رَأَوْدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ
قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝
فَلَمَّا رَأَوْهُ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِكُمْ إِنَّ كَيْدَكُم

عَظِيمٌ يُّوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا سْتَغْفِرُ لِيْ ذَنْبِكَ ۚ
اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ۝

ترجمہ: یوسفؑ نے کہا اس عورت نے خود مجھ سے میری آرزو کی تھی اور عورت کے کہنے والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ سچی اور وہ جھوٹے اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچے۔ پھر جب عزیز نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو اپنی عورت سے کہنے لگا ”یہ تم ہی عورتوں کے چادر ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تمہارے لوگوں کے چلیتر بڑے غضب کے ہوتے ہیں“ اور یوسفؑ نے کہا کہ اسے یوسفؑ اس معاملے کو جانے دو اور عورت سے کہا کہ نواپنے گناہ کی معافی مانگ بیوگنہ تو ہی خطا کار ہے۔

ان آیات نے اسلامی نظامِ عدل میں واقعاتی شہادت (Circumstantial Evidence) کے قابلِ اعتبار ہونے کی تائید ملتی ہے اور اس بات کا بوازا نکلتا ہے کہ گواہوں کی مدد موجودگی میں ایک قاضی صرف واقعاتی شہادت کی بناء پر بھی فیصلہ دے سکتا ہے اور اس کا ایسا فیصلہ ایک مبنی برحق اور صحیح فیصلہ ہوگا۔ مزید برآں ثبوتِ جرم یا ثبوتِ بے گناہی کے لیے بھی واقعاتی شہادت ایک معتبر چیز ہے جسے ایک عدالت کو برعورت میں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

قرآن حکیم کی یہ آیات بھی مجملہ غیر حکامی آیات سے ہیں جن سے ایک حکم شرعی کا استنباط بالبداهت ہوتا ہے۔

۶۔ سورہ بقرہ میں ارشادِ ربانی ہے کہ،

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ
فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ
نُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۱۰

ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو وہ بولے کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد اور خونریزیاں کرے گا۔ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلاشبہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یہ آیت بھی احکامی آیت نہیں سمجھی گئی مگر اس سے اسلامی اجتماعی زندگی کا ایک اہم اصول یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص سے اسلامی حکومت یا معاشرے کا کوئی فرد مشورہ طلب کرتا ہے تو اسے اپنے فہم و بصیرت کی حد تک ٹھیک ٹھیک مشورہ دے دینا چاہیے اس آیت سے ایک دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اپنے سامنے پیش آنے والا واقعات کے بارے میں اپنا صحیح صحیح نقطہ نظر اور ردِ عمل ظاہر کر دینا چاہیے اور اس معاملے میں میں ہرگز کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ صاحب مشورہ دینے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں پہلوؤں سے اس آیت سے استنباط ممکن ہے۔ اسلام کے سیاسی نظام میں بھی اہل الرائے اور مجلس شوریٰ کے لیے یہ ایک اہم ہدایت ہے۔

۷۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ:

اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْ حَآجَّ اِبْرٰہِیْمَ فِیْ رَبِّہٖ اَنْ اَتَّہُ اللّٰهُ الْمَلِکَ ۚ اِذْ
قَالَ اِبْرٰہِیْمُ رَبِّیَ الَّذِیْ یُسَبِّحُ وَیُمِیْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُخِیْ وَ اُمِیْتُ ۙ قَالَ

اِبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاقِيْنُ بِالتَّمٰسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا
مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

ترجمہ: کیا تم نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں کی جو صرف اس پر تے پر کہ خدا نے اسے بادشاہی
دی تھی ابراہیمؑ سے ان کے رب کے بارے میں الجھ پڑا۔ جب ابراہیمؑ نے کہا کہ
میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ وہ لولا کہ میں بھی زندگی اور موت
دیتا ہوں۔ ابراہیمؑ نے کہا کہ اللہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے بھلا تم مغرب سے
نکل دکھاؤ۔ اس پر وہ کافر بکا بکا ہو کر رہ گیا۔

اس آیت کو بھی از قسم غیر احکامی آیات کے سمجھا گیا ہے مگر اس سے دعوت دین
کا ایک اہم اصول نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص سے بحث و مجاہد کی صورت میں اپنی
کسی دلیل پر اڑنا نہیں چاہیے خواہ وہ دلیل کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ بلکہ اپنے مخاطب کے
حسب حال اپنے حق میں کوئی دوسری ٹھوس دلیل پیش کر دینا چاہیے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ داعیانہ طرز عمل ہمارے طریق دعوت کے لیے بھی ایک ہنما
اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں کے فن مناظرہ میں غلطی سے اس اصول کو ایک
مناظر کا کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ مگر جیسا کہ مسلم ہے ایک داعی حق کا کام اپنے مخاطب کی
اصلاح کے سوا کچھ نہیں۔ اس مقصد کے لیے جو دلیل بھی مخاطب کے دل میں اترنے والی ہو وہی
منفید اور بہتر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک مریض کو اگر کسی مجرب دوا سے شفا نہ ہو رہی ہو
تو ایک طبیب صحت مریض کی خاطر کوئی دوسری مناسب دوا استعمال کر دیتا ہے تاکہ اس سے مریض

شفا یاب ہو جائے۔ کوئی ماہر سے ماہر طبیب بھی اپنی کسی مجرب دوا کے استعمال پر اصرار نہیں کر سکتا بلکہ اسے مریض کی شفا یابی سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اس لیے وہ کسی دوسری مناسب دوا کے استعمال کرانے سے نہیں ہچکچاتا۔

ابراہیم علیہ السلام کے اس مباحثہ و محاذ سے ہمیں یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ ہم دعوتِ دین کے منکرین سے بحث کرتے وقت دلیل کی مضبوطی پر زیادہ اعتماد کرنے کی بجائے مخاطب کی اصلاح پر زیادہ توجہ دیں۔ اور دین کی دعوت کے لیے خود دین کی ہی تعلیم اور حکم ہے۔
مذکورہ بالا چند مثالیں ’مشتے نمونہ از خردارے‘ کے طور پر پیش کی گئی ہیں اور اسی سے معاملے کی اصل صورت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

ع قیاس کن ز گلستانِ من بہارِ مرا

یہ مثالیں اس امر کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ آج بھی ہمیں زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے قرآنِ حکیم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے نئے مسائل کے حل کے لیے اس کی صرف احکامی آیات ہی کو مرکز و محور نہیں بنانا چاہیے بلکہ احکامِ شرعیہ اور مسائلِ فقہیہ کے استنباط کے لیے ہمیں ”غیر احکامی آیات“ سے بھی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے نیز اس سلسلہ میں مزوجہ کتب فقہ اور مجموعہ ہائے فتاویٰ پر قناعت کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ صدیوں کے اس جمود کو توڑ کر دین کے اصل مآخذ کی روشنی میں اجتہاد کی راہ اختیار کرنی چاہیے کہ اسلام کا منشا اور وقت کی پکار یہی ہے۔