

- کتاب : ختم نبوت
تألیف : شهید مرتضی مطهری
ترجم : محمد خالد فاروقی
ناشر : سازمان بینات اسلامی
خطای : عبدالعزیز و تقی حسین رضوی
بار اول : محرم الحرام سنه ۱۴۰۶ هـ
بار دوم : جمادی الاول سنه ۱۴۰۶ هـ
بار سوم : ذی القعدة سنه ۱۴۰۷ هـ
تعداد : تین هزار
پرسی : چاپخانه سپهر تهران

دین اسلام کا ظہور اس کے ابدی ہونے اور سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کا اعلان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔

مسلمانوں نے ختم نبوت کو ہمیشہ ایک امر واقعہ کے طور پر تسلیم کیا ہے، ان کے سامنے یہ سوال کبھی نہیں آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر بھی آئے گا یا نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کا بڑی صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کئی بار اس کا اعادہ کیا ہے۔ مسلمانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کے ظہور کے خیال کو خدا کی وحدانیت یا قیامت کے انکار کے مشابہ اور ایمان کے منافی سمجھا گیا ہے۔

مفکرین اسلام نے ختم نبوت کے مسئلے پر اگر کوئی تحقیقی و علمی کاوش کی ہے تو اس کا مقصد گمراہ کن خیالات کی بیج بکھی کرنا اور عقیدہ ختم نبوت کو زیادہ سے زیادہ واضح اور روشن کرنا رہا ہے۔

یہاں ہم وحی و نبوت کی ماہیت پر گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک سلمہ حقیقت ہے کہ وحی ایک ایسی رہنمائی کا نام ہے جو غیب و ملکوت کے ساتھ ضمیر کے ربط و اتصال

سے حاصل ہوتی ہے۔ نبی، تمام انسانوں اور عالم غیب سے ربط و تعلق کا ایک وسیلہ ہے، درحقیقت وہ عالم انسانیت اور جہاں غیب کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبوت، شخصی اور انفرادی پہلو سے ایک فرد انسانی کی روحانی شخصیت کی وسعت کا نام ہے اور عمومی و اجتماعی پہلو سے نبوت کا مطلب عالم انسانیت کے لئے ایک ایسا پیام الہی ہے جو اس کی رہنمائی کی خاطر ایک منتخب شخصیت کے ذریعہ بھیجا گیا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق مختلف سوالات سامنے آتے ہیں۔ کیا خاتم النبیین کے بعد کسی دوسرے نبی کے ظاہر نہ ہونے اور سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے سے روحانی و معنوی پہلوؤں سے انسانیت کو کسی تنزل کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کیا مادری زمانہ ایسے ملکوتی صفات فرزندوں کو جنم دینے سے عاجز ہو چکی ہے جو عالم غیب و ملکوت سے رشتہ رکھتے ہوں؟ کیا ختم نبوت کا اعلان کرنے کا مطلب فطرت کا باہنجہ ہو جانا اور ایسے عالی مرتبت فرزندوں کو وجود میں لانے کی صلاحیت سے اس کا محروم ہو جانا ہے؟

اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان خدا کی رہنمائی اور اس کے پیغام کا محتاج ہے۔ اس کی یہ ضرورت ہی سلسلہ نبوت کے آغاز کا سبب بنی۔ ماضی میں مختلف زمانوں اور ادوار کے تقاضوں کے مطابق پیغام الہی کی تجدید ہوتی رہی ہے۔ پیغمبروں کا پے در پے آنا، شریعتوں کی مسلسل تجدید اور کتب آسمانی کا یکے بعد دیگرے نزول اس لئے ہوا کہ ہر دور میں انسان کی ضروریات میں تغیر آتا رہا ہے اور انسان کو ہر زمانے میں ایک نئے پیغام اور ایک نئے پیغمبر کی ضرورت رہی ہے۔ جب یہ صورت ہے تو کس طرح یہ بات فرض کی جاسکتی ہے کہ ختم نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی یہ رابطہ یک دم

منقطع ہو گیا ہے اور وہ پل کہ جس نے عالم انسانیت کو عالم غیب کے ساتھ جوڑ رکھا تھا وہ یک بیک ڈھ گیا ہے۔ اس کے بعد اب کوئی الٰہی پیغام انسانیت کی طرف نہیں بھیجا جائے گا تو کیا انسانیت کو فرائض اور ذمہ داریوں کے بغیر یونہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیٰ اور عیسیٰؑ جیسے صاحب شریعت پیغمبروں کے درمیانی زمانوں میں کچھ دوسرے پیغمبروں کا سلسلہ بھی موجود رہا ہے، اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے پیغمبر اپنے سے پہلے کی شریعت کو نافذ کرنے اور پھیلانے کا کام انجام دیتے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہزاروں انبیاء آئے۔ ان انبیاء نے نوح علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کیا اور پھیلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی ایسا ہی ہوا۔ بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ شریعت اسلام کی آمد کے ساتھ ہی شریعت لانے والی نبوت اور شریعتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے بعد تبلیغی نبوتوں کا سلسلہ کیوں منقطع ہو گیا، جبکہ ماضی میں ہر شریعت کے نازل ہونے کے بعد بے شمار پیغمبر ظاہر ہوتے رہے اور سابق شریعت کی تبلیغ، ترویج اور نگہبانی کا فرض ادا کرتے رہے لیکن اسلام کی آمد کے بعد اس طرح کا ایک پیغمبر بھی ظاہر نہ ہوا؟

یہ ہیں وہ سوالات جو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام نے پیش کیا ہے اور وہی اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اسلام نے ختم نبوت کے عقیدہ کو ایک ایسے جامع فلسفہ کی صورت میں پیش کیا ہے کہ ذہنوں میں کوئی شک و ابہام باقی نہیں رہتا۔ اسلام کی رو سے ختم نبوت کا عقیدہ نہ انسانیت کے تزلزل کی علامت ہے اور نہ

انسانی صلاحیت کے نقصان کی اور نہ مادرِ زمانہ کے بانجھ ہو جانے کی، اور نہ عقیدہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانیت اب پیغامِ الہی سے بے نیاز ہو چکی ہے اور انسان کو مختلف ناسازگار زمانوں کے تقاضوں کے مطابق کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اس بارے میں ایک دوسرا ہی فلسفہ اور توجیہ پیش کرتا ہے۔

سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام نے خود ختم نبوت کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کے بعد ان سوالات کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ سورہ احزاب کی آیت ۴۰ میں ہم پڑھتے ہیں:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

محمدؐ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا رسول اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے۔

اس آیت میں حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

خاتم کا لفظ عربی لغت کے اعتبار سے ایک ایسی چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز کے سلسلے کو ختم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ اس لئے اس مہر کو خاتم کہتے ہیں جو خط بند کرنے کے بعد لفافے پر لگائی جاتی ہے۔ رواج کے مطابق انگلشری کے نگیں پر نام یا دستخط کندہ ہوتے ہیں اور وہی خطوط پر ثبت کئے جاتے ہیں، اسی لئے انگلشری کو خاتم کہا جاتا ہے۔

قرآن میں جہاں کہیں اور حسب صورت میں بھی ”ختم“ کا مادہ استعمال کیا گیا

ہے ختم کرنے یا بند کرنے کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ سورہ یسین کی آیت ۶۵ میں آیا ہے :

أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

آج ہم ان کے منہ پر مہر لگاتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کرتے ہیں اور ان کے پیر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر گواہی دیتے ہیں۔

زیر بحث آیت کا انداز خود یہ بتاتا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے پیغمبر اسلام پر سلسلہ نبوت کا ختم ہونا مسلمانوں کے درمیان ایک ستم امر کی حیثیت رکھتا تھا۔ مسلمان جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول سمجھتے تھے اسی طرح ان کے خاتم النبیین ہونے پر بھی یقین رکھتے تھے۔ آیت صرف یہ یاد دلاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے باپ کی حیثیت سے نہ پکارو بلکہ حقیقی خطاب رسول اللہ اور خاتم النبیین سے آپ کو مخاطب کرو۔

یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کے اصل جوہر کی جانب اشارہ کرتی ہے۔

سورہ حجر کی آیت ۹ میں اس طرح آیا ہے :

إِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُو الذِّكْرِ وَإِنَّا لَآلِمْ لِحِفْظُونَهُ ۝

ہم نے خود اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

اس آیت میں قرآن کو کسی طرح بھی تحریف و تغیر اور صنایع سے محفوظ رکھنے کا وعدہ جس قطعیت کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔

تھے شے پیغمبروں کی آمد اور رسالت کی تجدید کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب انبیاء کی لائی ہوئی مقدس کتابوں اور تعلیمات میں لوگوں کی جانب سے کی جانے والی تحریفات اور تبدیلیاں بھی ہیں۔ ان ہی تحریفات کے سبب سابق انبیاء کی کتابوں اور تعلیمات میں لوگوں کی ہدایت کی صلاحیت پوری طرح باقی نہیں رہی تھی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ پے در پے پیغمبروں کو بھیجا گیا تاکہ وہ انبیاء کی فراموشی کی ہوئی نعمتوں کو زندہ کریں اور ان کی تعلیمات میں جو تحریفات کی گئی ہیں ان کی اصلاح کریں۔

قطع نظر ان انبیاء کے جو صاحب کتاب و شریعت نہیں تھے بلکہ ایک صاحب کتاب و شریعت پیغمبر کے تابع تھے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آنے والے پیغمبر اور موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ظاہر ہونے والے پیغمبر۔ خود صاحب شریعت انبیاء نے بھی اپنے سے پہلے گزرنے والے پیغمبروں کے ضابطوں اور طریقوں کی تائید کی ہے۔ پیغمبروں کے پے در پے آنے کا واحد سبب حالات زندگی میں تبدیلی اور کسی نئے پیغام کی انسانی ضرورت ہی نہیں بلکہ زیادہ تر اس کا سبب وہ تحریفات، تبدیلیاں تھیں جو آسمانی کتابوں اور انبیاء کی تعلیمات میں کی گئی تھیں۔

چند ہزار سال قبل انسان میں یہ صلاحیت موجود نہیں تھی کہ وہ اپنے علمی اور دینی ورثوں کی حفاظت کر سکے، ابھی انسان کے اندر اس صلاحیت کے پیدا ہونے کے لئے کافی وقت درکار تھا کہ وہ اپنے دینی ورثوں کو ہر طرح کے نقصان سے بچا کر محفوظ رکھ سکے اور اپنی تکمیل و ترقی کے ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں پیغام الہی کی تجدید اور نئے پیغمبروں کی آمد کی ضرورت باقی نہ رہے اور ایک دین کی ہمیشگی کے ساتھ باقی رہنے کی لازمی شرط (کافی شرط نہیں) پوری ہو جائے۔

متذکرہ بالا آیت نزولِ قرآن کے بعد سے نبوت و رسالت کی تجدید کے ایک اہم سبب کے ختم ہو جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور درحقیقت ختمِ نبوت کی ایک بڑی بنیاد کی توثیق کرتی ہے۔

جیسا کہ سب جانتے ہیں آسمانی کتابوں میں سے اگر کوئی کتاب کسی کمی و بیشی کے بغیر پوری طرح اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے تو یہ صرف قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ رسولِ اکرمؐ کی بہت سی سنتیں قطعی صورت میں بلا تردید آفاتِ زمانہ سے آج تک محفوظ چلی آ رہی ہیں۔ ہم اس بات کی بعد میں وضاحت کریں گے کہ کتابِ آسمانی کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ذریعہ بنایا وہ اس دور کے انسان کی رشد و قابلیت ہے جسے انسان کے اجتماعی بلوغ کی نشانی کہا جاسکتا ہے۔

درحقیقت ختمِ نبوت کے ستونوں میں سے ایک بڑا ستون انسان کا اس حد تک اجتماعی بلوغ حاصل کر لینا ہے کہ وہ اپنے علمی اور دینی ورثوں کی حفاظت کر سکے ان کی نشرو اشاعت، تعلیم و تبلیغ اور تفسیر و توضیح کر سکے۔ اس پہلو پر ہم بعد میں بحث کریں گے۔

پورا قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک دین ایک ہی ہے اور تمام پیغمبروں نے انسانیت کو ایک ہی دین کی طرف دعوت دی ہے۔ سورہ شوریٰ کی آیت ۱۳ میں آیا ہے :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ

ترجمہ: اس نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے

نوح کو دیا تھا اور جسے (لئے محمد) اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیمؑ اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں۔

قرآن نے ہر جگہ اس دین کو اسلام ہی کے نام سے یاد کیا ہے جس کی طرف آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء نے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اس دین کا نام لفظاً اسلام ہی آیا ہے، مدعا یہ ہے کہ دین جس حقیقت و ماہیت کا حامل ہے اس کا بہترین اظہار لفظاً اسلام ہی سے ہو سکتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ۶۷ میں ابراہیم علیہ السلام کے بارہ میں آیا ہے:

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ
حَنِيفًا مَّسْلَمًا

ترجمہ: ابراہیم یہودی تھا نہ عیسائی بلکہ وہ تو ایک مسلم کیسے تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔

سورہ بقرہ کی آیت ۱۳۲ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے لڑکوں

کے بارے میں آیا ہے:

وَوَضَّيْ بِهَا اِبْرٰهِيْمَ بَنِيَّهٖ وَيَعْقُوْبَ ؕ يٰۤاَيُّهَا اِنَّا اللّٰهُ
اصْطَفٰى لَكُمْ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْنُوْنَ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

ترجمہ: اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت ابراہیم نے اپنی اولاد کو کی تھی اور

اسی کی وصیت یعقوب نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ

میرے بچو، اللہ نے تمہارے لئے یہی دین پیدا کیا ہے لہذا مرتے دم

تک مسلم ہی رہنا۔

اس بارے میں قرآن کی آیتیں بہت زیادہ ہیں ان سب کا یہاں حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے البتہ پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعتوں اور قوانین میں باہم کچھ اختلاف رہا ہے۔ قرآن جہاں تمام انبیاء کے دین کو ایک ہی قرار دیتا ہے وہاں بعض مسائل میں شریعتوں اور قوانین میں اختلاف کو تسلیم کرتا ہے۔

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ

ترجمہ: ہم نے تو تم (انسانوں) میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ (سورہ مائدہ، آیت ۴۸)۔

انبیاء علیہم السلام نے جن فکری اور علمی اصولوں کی طرف دعوت دی ہے وہ چونکہ بغیر کسی اختلاف کے ایک ہی ہیں اس لئے وہ شاہراہ اور ہدف بھی ایک ہے جس کی جانب انسانوں کو بلانے کے لئے انہیں مامور کیا گیا تھا شریعتوں اور قوانین کے جزئی اختلاف کا اس جوہر اور ماہیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جسے قرآن کی اصطلاح میں اسلام کہا گیا ہے۔ انبیاء کی تعلیمات میں باہمی فرق و اختلاف کسی ملک کے مختلف منصوبوں اور لواحق عمل کا سا ہے۔ ہر چند کہ انہیں الگ الگ روئے عمل لایا جاتا ہے لیکن وہ سب ملک کے ایک ہی آئین سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ پیغمبروں کی تعلیمات اپنے باہمی جزئی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے تکمیل و اتمام کا سبب بنتی ہیں۔

پیغمبروں کی آسانی تعلیمات کا فرق و اختلاف ان مکاتب خیال کے باہمی اختلافات کی طرح نہیں ہے جو فلسفہ، سیاست، اجتماعیات اور اقتصادیات سے تعلق رکھتے ہیں

اور متضاد افکار کے حامل ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء ایک ہی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اور سب کا THESSS ایک ہی رہا ہے۔

انبیاء کی تعلیمات میں باہمی اختلاف کسی درسگاہ کی اعلیٰ و ادنیٰ جماعتوں کی تعلیمات کی طرح کا ہے یا پھر ایک اصول کے مختلف حالات و شرائط میں نفاذ سے پیدا ہونے والے اختلاف کا سا۔

ہم اس بات سے ابھی طرح واقف ہیں کہ اعلیٰ جماعتوں کے طالب علم کو نہ صرف نئے نئے مسائل سے واقفیت حاصل ہوتی ہے بلکہ ان پرانے مسائل کے بارے میں بھی اس کی رائے تبدیل ہو جاتی ہے جس کا علم اس نے ابتدائی جماعتوں میں حاصل کیا تھا۔ انبیاء کی تعلیمات کا بھی یہی حال ہے۔

توجید وہ پہلا سنگِ بنیاد ہے جسے انبیاء نصب کرنے میں مصروف رہے ہیں لیکن یہی توجید درجات و مراتب رکھتی ہے۔ عام آدمی خدائے واحد کا جو تصور رکھتا ہے وہ ایک عارف کے قلب میں پیدا ہونے والی تجلی کی طرح نہیں ہے۔ خود عارفوں کے درجات بھی مختلف ہیں:

”اگر ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ سلمان رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھا اس سے واقف ہو جاتے تو ان کے بارے میں کفر کا گمان کرنے لگتے اور انہیں قتل کر دیتے ہا“

یہ بات واضح ہے کہ سورہ حدید کی ابتدائی آیات اور سورہ حشر کی آخری آیات

اور سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی آیات چند ہزار سال بلکہ ایک ہزار سال پہلے کے انسان کے لئے قابلِ ہضم نہیں ہو سکتی تھیں، البتہ اہل توحید میں سے تھوڑے لوگ ان آیات کی گہرائی تک پہنچ سکتے تھے کتب اسلامی میں یہ بات آئی ہے کہ:

اللہ تعالیٰ علم رکھتا تھا کہ بعد کے زمانوں میں گہری فکر رکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے تو اس نے قل هو اللہ احد کی آیات اور سورہ حدید کی ابتدائی پانچ آیتیں نازل کیں!

کسی بھی بنیادی اصول کے نفاذ کی عملی صورتیں مختلف حالات میں مختلف ہوتی ہیں انبیاء کے عملی رویے میں جو فرق و اختلاف نظر آتا ہے اس کا تعلق قانون کے نفاذ سے ہے قانون کی روح سے نہیں، اس پہلو پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔

قرآن نے دین کے کلمے کو کبھی جمع کی صورت میں استعمال نہیں کیا۔ قرآن میں دین کا ذکر ہر جگہ واحد و مفرد شکل میں کیا گیا ہے، کیونکہ آدم سے لے کر خاتم تک صرف ایک دین موجود رہا ہے کئی ادیان نہیں۔ قرآن نے یہ صراحت بھی کی ہے کہ دین فطرت کا تقاضا ہے اور انسان کے روحانی وجود کی آواز ہے:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (سورہ روم، آیت ۳۰)

ای محمد اپنا رخ (اپنا فکر) دین کی سمت جادو اس حالت میں کہ تم وہدایت پرست ہو جو خدا کی فطرت (آفرینش پیدائش) ہے جس پر لوگوں کو خلق کیا گیا ہے

انسان کی فطرت، سرشت اور طبیعت گونا گوں ہے جبکہ دین ابتدائے آفرینش سے قیامت تک ایک ہی ہے اور وہ انسانی فطرت و سرشت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح انسانی فطرت و سرشت بھی ایک سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس میں ایک بڑا راز اور عظیم فلسفہ پوشیدہ ہے اور اسی سے ہمیں ارتقاء کا ایک خاص تصور ملنا ہے۔ ارتقاء کے نظریے سے سب واقف ہیں اس مسئلے پر ہر جگہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ دنیا کا ارتقاء، جانداروں کا ارتقاء انسان اور معاشرہ کا ارتقاء

یہ ارتقاء کیا چیز ہے اور یہ کس طرح صورت پذیر ہوتا ہے؟ کیا یہ اسباب کا ایک اتفاقی سلسلہ ہے جو ارتقاء کی منزل تک پہنچتا ہے؟ کیا اس کی سرشت میں کوئی ایسا چیز ہے، جو خود تکمیل تک پہنچتی ہے، اور وہ اپنے اندر ارتقاء کی خواہش رکھتی ہے اس لئے اس نے پہلے سے اپنے لئے ارتقاء کی ایک راہ منتخب کر رکھی ہے؟ کیا ارتقاء کا عمل ہمیشہ ایک مقرر و متعین راہ پر اور پہلے سے طے شدہ مقصد و ہدف کے مطابق ہوتا ہے یا یہ عمل چند ایک بار اتفاقی اسباب کے تحت ایک خاص راستے پر صورت پذیر ہوتا ہے اور مسلسل اپنی سمت بدلتا رہتا ہے اور اپنا کوئی خاص مقصد و ہدف نہیں رکھتا؟ قرآن کی رو سے دنیا، انسان اور معاشرہ کا ارتقاء ایک ہدایت یافتہ باہدف عمل ہے اور یہ اس ایک ہی راہ پر صورت پذیر ہوتا ہے جسے صراطِ مستقیم کہا گیا ہے اس عمل کا نقطہ آغاز اور راہ سفر اور منزل مقصود سب متعین و مشخص ہیں۔

انسان اور معاشرہ تغیر پذیر و ترقی پذیر ہیں لیکن ان کی سمت اور راہ سفر صرف ایک ہی ہے اور وہ مستقیم ہے۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۝ (سورہ انعام ۱۵۲)

ترجمہ: نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پرالگ کر دیں گے۔

یہی خطا ہے از اول تا یہ آخر

بر او حسیق خدا جملہ مسافر

انسانی ارتقاء کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ ہر دور میں اسباب کے ایک خاص سلسلے کے تحت (صنعتی یا اجتماعی یا اقتصادی) ایک راہ پر اپنا سفر شروع کرے اور مسلسل اپنا راستہ اور سمت دونوں بدلتا ہے۔

قرآن بڑی شدت کے ساتھ دین کے ایک ہونے پر زور دیتا ہے، وہ صرف ایک شاہراہ کا قائل ہے شریعتوں اور قوانین کے اختلافات کو وہ ایسی شاخیں قرار دیتا ہے جو ایک نظریئے و عقیدہ کی جڑ سے نکلی ہوں۔

انسان ارتقاء کی راہ پر ٹھیک اس قافلہ کی مانند ہے جو ایک متعین منزل کی طرف رواں دواں ہے لیکن اس منزل تک پہنچنے کے راستے سے وہ آگاہ نہیں ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ کسی واقعہ راہ سے منزل کا پتہ پوچھتا ہے۔ اس کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق کم و بیش دس میل کا راستہ طے کر لیتا ہے لیکن اب اس قافلے کو پھر کسی رہنما کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ اس کی بتائی ہوئی علائقہ کے مطابق مزید دس میل کا سفر مکمل کر لیتا ہے۔ اس طرح منزل کی طرف بڑھنے کی

اس کی صلاحیت میں بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے بالآخر اسے ایک ایسا شخص مل جاتا ہے جو اسے راہ سفر کا ایک مکمل نقشہ دے دیتا ہے اور قافلہ اس نقشے کے حاصل ہونے کے بعد کسی نئے رہبر کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

قرآن نے یہ بات اچھی طرح واضح کر دی ہے کہ انسان کی راہ ایک متعین و مستقیم راہ ہے اور تمام پیغمبران تمام اخلاقات کے باوجود جو وہ زمان و مکان اور موقع محل کے مطابق انسانی معاشروں کی رہبری میں باہم رکھتے ہیں، وہ ایک ہی منزل اور ایک ہی شاہراہ کی جانب ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اس طرح قرآن نے ختم نبوت کی راہ کو ہماری نگاہوں کے سامنے خوب روشن اور اس عقیدے کو پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسی صورت میں معقول اور قابل فہم ہو سکتا ہے کہ تغیر پذیر اور ترقی پذیر انسان کی ارتقاء کی راہ متعین اور مستقیم ہو لیکن اس کے برعکس انسان دوڑ دھوپ میں ہو اور ہر دو سکر لمحے اس کی راہ سفر تبدیل ہوتی ہے اور اسکے سفر کا مقصد اور منزل متعین نہ ہو اور وقت کے ہر مرحلے میں وہ ایک دوسرا ہی راستہ اختیار کرے تو پھر ختم نبوت یعنی دائمی اور کئی لاکھوں عمل اور نقشہ کار معقول اور قابل فہم نہیں قرار پاتا۔

سورۃ بقرہ کی آیت ۱۴۳ میں اس طرح آیا ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝

ترجمہ: اور اس طرح توہم نے تم مسلمانوں کو ایک اُمت وسط بنایا، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ ہو

قرآن کی رو سے اُمتِ مسلمہ ایک اُمتِ وسط ہے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ یہ اُمت ایسی تعلیمات کی پروردہ ہے جو توسط و تعادل کی حامل ہے۔ قرآن کی یہ آیت ختمی اُمت اور ختمی تعلیمات کا ذکر صرف ایک کلمہ کے ذریعہ کر دیتی ہے اور وہ وسطیت و تعادل ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام انبیاء کی تعلیمات میں وسطیت اور تعادل موجود نہیں رہا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کچھ کمنا ضروری ہے۔

اس روئے زمین پر انسان ہی ایک جاندار مخلوق نہیں ہے اور صرف وہی اجتماعی انداز میں زندگی بسر کرنے کا عادی نہیں ہے، دوسری جاندار مخلوقات بھی ہیں جو مقررہ معمولات، ایک خاص نظم اور ڈھانچے کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں انسان کے برعکس ان کی زندگی جنگل کے زمانے، پتھر کے زمانے، لوہے کے زمانے، اہم کے زمانے سے آشنا نہیں ہے۔ روزِ اوّل سے جب تک کہ وہ وجود میں آئی ہیں ان کی زندگی کا ایک ہی منظم اور ڈھانچہ ہے یہ انسان ہی ہے جو اس آیتِ قرآنی کے مطابق:

وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا. (سورہ نساء، آیت ۲۸)

ترجمہ: انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

اپنی زندگی کا آغاز صرف سے کرتا ہے اور ترقی کے لامتناہی راستے پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان فطرت کا ایک ہونہار اور بالغ فرزند ہے آئی لے اسے آزادی و خود مختاری حاصل ہے، اسے کسی مستقل ناظم و سرپرست اور ایسی جبری ہدایت کی ضرورت نہیں جس پر عمل کرنے کے لئے کوئی پوشیدہ اندرونی قوت اسے مجبور کرے۔ دوسرے جاندار جو کچھ جبلت کے سامنے سر جھکا کر انجام دیتے ہیں وہ انسان آزادانہ ماحول میں عقل

قوانین کے مطابق انجام دیتا ہے :

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا .

(سورہ دہر، آیت ۳)

ترجمہ: ہم نے اسے راستہ دکھا دیا خواہ شکر کرنے والا ہے یا کفر کرنے والا۔

انسان میں انحراف و سقوط اور جمود و انحطاط پایا جاتا ہے جبکہ دوسرے جاندار ایک حالت پر قائم رہتے ہیں۔ وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ سوچ سمجھ کر کہ خود آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، سیدھی جانب کا رخ کریں یا بائیں سمت کا، تیز چلیں یا آہستہ۔ اس کے برعکس انسان اپنی عقل و شعور سے کام لے کر آگے بھی قدم بڑھا سکتا ہے پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے، وہ دائیں یا بائیں کسی بھی سمت مڑ سکتا ہے۔ وہ تیز بھی چل سکتا ہے اور آہستہ بھی وہ ایک بندہ شاکر بھی بن سکتا ہے اور سرکش کا فر بھی۔ اس طرح وہ افراط و تفریط کے درمیان کھڑا نظر آتا ہے۔ انسانی معاشرہ کبھی اس طرح عادات کا اسیر اور جامد وساکن ہو جاتا ہے کہ کوئی موثر طاقت ہی اس کی بنجیروں کو کاٹ کر اسے حرکت میں لاسکتی ہے۔ کبھی انسانی معاشرہ پر حرص و آز اور نئی راہوں پر چلنے کی خواہش اس طرح مسلط ہو جاتی ہے کہ وہ فطرت کے اصول و قوانین تک کو بھلا بیٹھتا ہے اور کبھی وہ غرور و خود پرستی اور تکبر میں غرق ہو جاتا ہے، اسے خود بینی کی رام سے ہٹا کر زندہ و پرہیزگاری کی راہ پر ڈالنے کے لئے کسی اثر انداز ہونے والی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے حقوق کے ساتھ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھ سکے، جب ہی انسانی معاشرہ آرام طلبی و ماد پرستی اور ظلم و ستم کی راہ پر چل پڑتا ہے تو اس کے ضمیر کو چھینھورنے اور اس

میں حقوق کا شعور و احساس کے پیدا کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔
یہ بات واضح ہے کہ تیزی کے ساتھ پیش قدمی ہو یا سست روی، بائیں جانب
میلان ہو یا دائیں جانب ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک خاص لائحہ عمل کی ضرورت
ہوتی ہے۔ اگر معاشرہ کا انحراف دائیں جانب ہو تو اصلاح کرنے والی طاقت کو اسے
بائیں جانب موڑنے کی کوشش کرنی ہوگی، دوسری صورت میں اسے اگلے برعکس عمل کرنا
ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ کسی ایک زمانے اور کسی ایک قوم کی اصلاح کے لئے کوئی تدبیر دو
کی حیثیت رکھتی ہے تو وہی تدبیر دوسرے دور اور دوسری قوم کے لئے ایک مرضِ منک
میں مبتلا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ بظاہر مختلف انبیاء کے درمیان ایک
اختلاف نظر آتا ہے، کسی پیامبر کو جنگ کی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے تو کسی کو صلح کی،
کوئی نبی نرمی سے کام لیتا ہے تو کوئی سختی سے، کسی پیغمبر کو انقلابی انداز میں کام کرنا پڑتا ہے
تو کسی کو اعتدال و سلامتی کی راہ اپنانی پڑتی ہے، ایک پیغمبر کا سارا دور ابتلاء آزمائش
سے بھرا ہوتا ہے تو دوسرے پیغمبر کے حلقے میں فتح و نصرت بھی آتی ہے۔ انبیاء کے درمیان
اختلافات کا تعلق ان کے اس رویے سے ہے جو وہ اپنے زمانے کے حالات کے
پیش نظر اختیار کرتے ہیں ورنہ ہدف کے اعتبار سے ان کے درمیان کوئی اختلاف
نہیں ہے۔ ہدف تمام انبیاء کا ایک ہی ہے اور راستہ وہی صراطِ مستقیم ہے۔

قرآن کریم نے قصص انبیاء کے ضمن میں پوری طرح اس بات کی نشان دہی کی ہے
کہ پیغمبروں میں سے ہر ایک مبداء و معاد سے متعلق اپنی مشترک تعلیمات کے تحت کسی
ایک خاص نکتہ پر زور دیتا ہے وہ ایک مخصوص لائحہ عمل کے اجراء پر مامور ہوتا ہے۔

یہ بات قصص قرآنی کے مطالعہ سے بخوبی روشن ہو جاتی ہے۔

مصلحین جب کسی تیزی سے آگے قدم بڑھانے والے یا پسماندہ معاشرہ میں دائیں یا بائیں جانب مائل معاشرہ میں ظہور کرتے ہیں اور اصلاح کا کام شروع کرتے ہیں تو وہ یہ محسوس جاتے ہیں کہ ایک متعین لائحہ عمل صرف ایک محدود مدت کے لئے قابل اجراء ہوتا ہے اور معاشرہ کسی بھی نوعیت کا ہو اسے راہِ عدل پر لانے کے لئے اس سے زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے جتنی کہ دوسری جانب سے اسے انحطاط و انحراف کی راہ پر ڈالنے کے لئے کی جاتی ہے۔

ان توضیحات کے بعد ہم زیر نظر آیت کے مفہوم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ

سکتے ہیں۔

پیغمبر اسلام کی رسالت تمام دوسرے انبیاء کی رسالتوں سے ان معنوں میں فرق و امتیاز رکھتی ہے کہ اس کی حیثیت قانون کی ہے کسی وقتی لائحہ عمل کی نہیں انسانیات کے لئے آپ کا لایا ہوا اساسی قانون، کسی ترقی پسند یا رجعت پسند یا بائیں بازو یا بائیں بازو کی جانب مائل معاشرہ کے لئے مخصوص نہیں ہے۔

اسلام ایک جامع اور ہمہ گیر نظامِ حیات ہے جو ہر موقع و محل کے لئے کارآمد اور زندگی کے تمام جزئی طریقوں پر حاوی ہے۔ انبیاء کسی ایک معاشرہ کے لئے مبعوث کئے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاشرہ کے لئے ایک مخصوص لائحہ عمل لے کر آتے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد علماء اور ائمہٴ مسلمہ کے دینی رہنماؤں کو بھی اسی طرح کام کرنا چاہیے جس طرح انبیاء نے انجام دیا تھا۔ لیکن علماء و مصلحین اور انبیاء کے کام کے درمیان فرق یہ ہے کہ علماء وحیِ اسلام کے ابدی سرچشمے سے

ہدایت حاصل کر کے ایک خاص لائحہ عمل وضع کرتے ہیں اور اس کے نفاذ کی کوشش کرتے ہیں۔

قرآن دوسری آسمانی کتابوں کی وقتی اور محدود تعلیمات کی روح اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن خود کو تمام آسمانی کتابوں کا محافظ و نگہبان قرار دیتا ہے:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَهُدًى مُنَانًا عَلِيمًا (سورہ مائدہ، آیت ۴۸)

ترجمہ: پھر اے نبی ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔

اسلامی نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ تمام انبیاء جو ایک کلی و خاتمی نبوت اور ایک اساسی قانون کے پیشر و کی حیثیت رکھتے ہیں، اس بات کے پابند رہے ہیں کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو ختم نبوت کے آخری دور میں دین کے تمام و تکمیل کی خوشخبری دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں تمام پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا ہے۔

بئس ابلاغہ کے پہلے خطبے میں اس کا ذکر بڑی عمدگی کے ساتھ کیا گیا ہے:
ولم یجل سبحانہ خلقہ من نبی مرسل او کتاب منزل
او حجة لازمة او محجة قائمة، رسل لا تقصر بھم
قلۃ عددہم ولا کثرة المکذبین لھم، من سابق سعی
لہ من بعدہ او غاب عرفہ من قبلہ، علی ذلک نسلت

القرن ومضت الدهوكا وسلفت الاباء خلفت الابناء، الى ان
بعث الله محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله لا نبأ
عدته وتما منبوته ماخوذاً على النبيين، ميثاقه مشهور
سماته كريمها ميلا ۵۵.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کبھی کسی پیغمبر یا کسی کتاب آسمانی یا کافی دلیل
یا کسی روشن طریقے سے خالی نہیں رکھا ہے۔ پیغمبروں کو ان کی قلتِ تعداد
اور ان کے مخالفین کی کثرتِ تعداد نے کبھی ادائے فرض سے نہیں روکا۔
ہر پیغمبر اپنے سے پہلے گزرنے والے پیغمبر سے پوری طرح متعارف رہا ہے اور
خود اس کی آمد کی بشارت سابق پیغمبر کی زبانی لوگوں کو پہنچتی رہی ہے
اسی طرح ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی رہی اور زمانہ گزرتا چلا
گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو سلسلہ نبوت کی تکمیل کے لئے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام
انبیاء سے آپ کے بارہ میں پہلے ہی عہد و پیمانے رکھا تھا۔ آپ کی نشانی
مشہور و معروف ہو چکی تھیں اور آپ کی ولادت ایک ولادتِ عظیم تھی۔
اس بارے میں رسولِ اکرمؐ کے دو بڑے عہدہ کلے ہم یہاں نقل کرتے ہیں:

نحن الاخرون السابقون يوم القيامة
ہم تمام پیغمبروں اور امتوں کے بعد دنیا میں آئے ہیں لیکن آخرت
میں ہم سب سے آگے ہوں گے اور سب ہمارے پیچھے آئیں گے۔
آپ کا ایک دوسرا ارشاد یہ ہے:

آدم ومن دونہ تحت لوائی یومہ القیامۃ

قیامت کے دن تمام پیغمبر میرے پرچم تلے ہوں گے۔

قیامت کے دن اس پیشرو اور پس روی اور رسول اکرم کے پرچم تلے تمام انبیاء کے ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ تمام انبیاء رسول اکرم کی بعثت کے لئے مقدمہ ہیں تو آپ نتیجہ، سابق انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی وہ ایک وقتی لائحہ عمل کے دائرہ تک محدود تھی اور رسول اکرم پر نازل ہونے والی وحی ایک کلی وابدی قانونِ اساسی کے لئے تھی۔ مسلمان بزرگوں نے رسول اکرم کے ان دو عمدہ کلمات اور معارفِ اسلامی کے اس اصول سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے کہ جو کچھ اس دُنیا میں ظاہر ہوتا ہے اس دُنیا کے واقعات کا ملکوئی ظہور ہے، بڑی عمدہ اور دلپذیر باتیں کہی ہیں :

وانی وان كنت ابن آدم صودۃ

فلی فیہ معنی شاہد بابونی

وكلهم عن سبق معنای دائیر

بدائیرئی او وارد من شریعی

دما منہم الا وقد کان داعیا

بہ فتومہ للحق عن تبعیتی

وقبل معالی دون تکلیف ظاہری

ختمت بشرعی الموضعی کل شرعة

مولوی نے بھی یہی مضمون باندھا ہے :

ظاہراً آن شاخ اصل میوه است
باطناً بھر ثمر شد شاخ
گر نبودی میل و امید ثمر
کی نشاندھی باغبان بیخ شجر
پس بمعنی آن شجر از میوه زاد
گر بصورت از شجر بودش نہار
مصطفیٰ زین گفت کارم و انبیاء
خلف من باشند در زیر لوا
بھر این فرموده است آن زد فنون
رمز سخن الآخرون السابقون
گر بصورت من ز آدم زاده ام
من بمعنی جد جد افتاده ام
پس ز من زائید در معنی پدر
پس ز میوه زاد در معنی شجر
اول فکر، آخر آمد در عمل
خاصہ فکری کو بود وصف ازل
شبستری کتاب ہے:
یکی خط است از اول تا بہ آخر
بر او خلق خدا جملہ مسافر

در این رہ انبیاء چون سار بانند
 دلیل و رہنمای کاروانند
 وزیشان سید ماگشتہ سالار
 ہم او اول ہم او آخر در این کار
 احد دریم احمد گشت ظاہر
 ”در این دور، اول آمد عین آخر“
 ز احمد تا احد یک میم فرق است
 جہانی اندرین یک میم غرق است
 بر او ختم آمد پایان این راہ
 بدو منزل شدہ ادعوا الی اللہ
 مقام دلکشایش جمع جمع است
 جمال جانفراش شمع جمع است
 شدہ او پیش و دلہا جملہ در پی
 گرفتہ دست جاہا دامن وی

قرآن کریم نے بعد میں آنے والے انبیاء (اور بدرجہ اولیٰ خاتم انبیاء) پر سابق
 انبیاء کی جانب سے ایمان لانے، ان کی نبوت کو تسلیم کرنے بلکہ ان کی آمد کی شجری
 دینے کا اور ان کی اس ذمہ داری کا کہ وہ اپنی امت کو بھی ایسا کرنے کی ہدایت کریں
 اور انہیں بعد میں آنے والے انبیاء کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لئے تیار کریں اور
 اسی طرح بعد میں آنے والے پیغمبروں کی جانب سے پیشرو پیغمبروں کی تائید و تصدیق

کا اور اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبروں سے اس خوشخبری، اس تسلیم، تائید اور تصدیق پر نچتہ عہد لینے کا اس طرح ذکر کیا ہے :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ
وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ
بِهِ وَلَتُنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي
قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

(سورہ آل عمران، آیت ۸۱)

ترجمہ : یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اس تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہو گا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشادِ خدا کر اللہ نے پوچھا "کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟" انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں "اللہ نے فرمایا" اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

نبوتوں کا ایک رشتہ میں بندھا ہونا اور ایک نبوت کا دوسری سے مربوط ہوتے چلے جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبوت تکمیل کی جانب ایک تدریجی سفر ہے جس کا آخری حلقہ اس کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ عارفینِ اسلام کہتے ہیں :

الخاتم من ختم المرآت باسرها

یعنی پیغمبر خاتم وہ ہے جس نے تمام مراحل طے کر لئے ہیں اور وحی کی رو سے کوئی ایسی راہ باقی نہیں رہ گئی ہے جسے اس نے طے نہ کیا ہو اور کوئی ایسا کھتہ باقی نہیں رہ گیا ہے جس کی اس نے وضاحت نہ کی ہو۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ کسی علم سے متعلق تمام مسائل حل ہو چکے ہیں تو پھر اس شعبہ میں کسی نئی تحقیق یا کسی نئے انکشاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وحی سے متعلق مسائل کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ خدا کے آخری دستور کے آجانے کے بعد کسی نئے انکشاف اور کسی نئے پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ جو کچھ انسان پر منکشف ہوا ہے اسے ایک ایسے کامل ترین مکاشفہ کی حیثیت حاصل ہے جو کسی انسان کے دائرہ امکان میں ہو سکتا ہے یہ بات واضح ہے کہ ایک ایسے مکمل مکاشفہ کے بعد دوسرا جو بھی مکاشفہ ہو گا وہ کوئی نیا اور جدید مکاشفہ نہیں ہو گا، وہ دراصل پہلے سے طے کردہ راہ کی ہی ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، آخری بات تو وہی ہے جو اس کامل ترین مکاشفہ میں آچکی ہے :

وَقَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا قَدْ عَدَلْنَا مَا لَمْ يَمْبَدِلْ لِكَلِمَتِهِ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (سورہ انعام، آیت ۱۱۵)

ترجمہ: تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

مرحوم فیض نے اپنی کتاب علم الباقین کے صفحہ ۱۰۵ پر کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے :
”انسانی فطرت کا ہدف و مقصود قرب الہی کے مقام تک پہنچنا ہے اور پیغمبروں

کی تہائی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس اعتبار سے نبوت نظام زندگی کا ایک حصہ قرار پاتی ہے لیکن اس کا مقصود اور ہدف سب سے اونچا مرتبہ اور نبوت کا آخری درجہ ہے نہ کہ نبوت کا اولین درجہ۔ سنت الہی کے مطابق نبوت بدرجہ درجہ کمال تک پہنچتی ہے جیسے کہ ایک عمارت بدرجہ تک مکمل ہوتی ہے۔ عمارت کی تعمیر کا ہدف اس کے پایے اور دیواریں نہیں ایک مکمل مکان ہوتا ہے۔ نبوت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے نبوت کا ہدف اس کی کامل صورت ہے یہی وجہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ایک جگہ پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے اور مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ مزید کسی اضافے کو قبول نہیں کرتا کیونکہ تکمیل کے بعد کوئی اضافہ کمال کے منافی ہوتا ہے اور اس کی حیثیت ایک زائد انگلی کی سی ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اکرمؐ کی معروف حدیث میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا نبوت ایک مکان کی مانند ہے جو تیار ہو چکا ہے لیکن اس کے مکمل ہونے میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہے اس جگہ کو میں ہی بھرنے والا ہوں یا میں ہی اس آخری اینٹ کا نصب کرنے والا ہوں!

۱۔ مجمع البیان میں اس حدیث کا متن سورہ احزاب کی آیت ہم کے ذیل میں صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے اس طرح درج کیا گیا ہے:

انما ضلّی فی الانبیاء کمثل رجل بنی داراً فاکملھا وحسنھا الا موضع

لبنة مکان من دخل فیھا فنظر الیھا قال ما احسنھا (باقی صفحہ ۲۹ پر)

ہم نے گزشتہ صفحات میں جو کچھ لکھا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت کے پس منظر اور اس کی بنیادوں کی جانب رہنمائی کے لئے کافی ہے۔

یہ بات واضح ہوگئی کہ انسانی فطرت میں دین کی طلب وہ بنیاد ہے جس پر عقیدہ ختم نبوت استوار ہوتا ہے۔ تمام انسانوں کی فطرت ایک ہے۔ تکمیل انسانیت کا سفر ایک ایسا با مقصد سفر ہے جو ایک متعین اور سیّد راستہ پر جاری ہے۔ اس اعتبار سے دین حق، جو فطرت کے تقاضوں کی وضاحت کرتا ہے اور انسان کی راہِ راست کی جانب رہنمائی کرتا ہے، صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔

ایک طریق زندگی جو انسانی فطرت کے مطابق ہو، جامع اور کلی ہو اور ہر طرح کی تبدیلی و تخریب سے محفوظ ہو اور جو مسائل کی اچھی طرح تشخیص کر سکے اور جسے اچھی طرح منطبق کیا جاسکے اور عمل و نفاذ کے مرحلے میں ہمیشہ رہنمائی کر سکے اور حالات کے مطابق مختلف طریقوں، لائحہ عمل اور بیشمار جزئی قوانین کے لئے سرچشمہ ثابت ہو سکے، انسانی فطرت کا ایک اہم تقاضا اور انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ آئندہ مضامین اس پہلو کو بہتر طریقے پر واضح کریں گے

اب ہم ان سوالات کا جواب تلاش کرتے ہیں جن کی طرف ابتداء میں اشارہ کیا

گیا تھا۔

(بقیہ از صفحہ ۲۸):

الاموضع هذه اللبنة فاما موضع هذه اللبنة ختم بي الانبياء

آسمانی دروازے

پہلا سوال جس کے سبب ختم نبوت کا عقیدہ وجود میں آیا وہ عالم غیب اور انسان کے درمیان رابطے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے دور کے انسان نے اپنی جمالت اور بے علمی کے باوجود وحی والہام کے راستے سے عالم غیب کے ساتھ کس طرح رابطہ پیدا کر لیا اور اس پر آسمان کے دروازے کیسے کھل گئے؟ جبکہ ترقی یافتہ بعد کا انسان اس رحمت سے محروم رہا اور اس پر آسمان کے دروازے بند ہو گئے۔

کیا فی الواقع انسان کی روحانی اور باطنی صلاحیتیں کم ہو گئی ہیں اور وہ اس اعتبار سے تنزل میں چلا گیا ہے۔

یہ شبہ اس خیال سے پیدا ہوا ہے کہ عالم غیب کے ساتھ معنوی ربط و تعلق انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے سلسلہ نبوت کے منقطع ہونے کا لازمی نتیجہ عالم غیب اور عالم انسانی کے درمیان روحانی اور معنوی رابطے کے انقطاع کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

لیکن یہ خیال اپنی کوئی بنیاد نہیں رکھتا۔ قرآن کریم بھی غیب اور ملکوت کے ساتھ اتصال کے درمیان اور مقام نبوت کے درمیان لازم و ملزوم کے تعلق کا قائل نہیں ہے جیسا کہ خرق عادت کو وہ پیغمبری کی واحد دلیل تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن کریم ایسے اشخاص کا بھی ذکر کرتا ہے کہ ان کی معنوی زندگی ایسی طاقت سے بہرہ مند رہی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کے ساتھ ہمکلامی کی ہے اور ان سے خارق العادت (غیر معمولی) امور انجام پاتے ہیں حالانکہ وہ اشخاص نبی نہیں تھے۔ اس کی بہترین مثال عمران کی بیٹی، عیسیٰ مسیح کی ماں

مریم ہے۔ قرآن نے ان کے بائے میں حیرت انگیز واقعات کا ذکر کیا ہے۔ قرآن موسیٰؑ کی والدہ کے بائے میں بھی کہتا ہے۔ ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ موسیٰؑ کو دودھ پلانے اور جب اسے موسیٰؑ کے بائے میں کسی خوف کا احساس ہو تو اسے دریا میں بہا دے۔ ہم اسے محفوظ رکھ کر تیری طرف واپس لوٹا دیں گے، یہی معلوم ہے کہ عیسیٰؑ کی ماں پیغمبر تھیں اور نہ موسیٰؑ کی والدہ۔

حقیقت یہ ہے کہ ملکوتی حقائق کے غیب و شہود کے ساتھ انقال، آواز غیبی کا سنا اور بالآخر غیب سے خبر کا پانا نبوت نہیں ہے، نبوت پیغام کا لانا ہے ہر وہ شخص جسے غیب کی خبر مل جائے، پیغام کا لانے والا نہیں ہوتا۔

قرآن اشراق اور الہام کا دروازہ ان تمام لوگوں پر کھولتا ہے جو اپنے باطن کو پاک کر لیتے ہیں،

اِنَّ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (سورہ انفال، آیت ۲۹)

ترجمہ: اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لئے کسوٹی بہم پہنچا دیگا۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(سورہ عنکبوت، آیت ۶۹)

ترجمہ: جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔

اسی فلسفہ کے نقطہ نظر سے معنوی اور عرفانی زندگی کا ایک نمونہ پیش کریں گے

یہ نبیج البلاغہ کے ایک خطبہ کا کچھ حصہ یہاں نقل کرنا کافی ہوگا۔

نبیج البلاغہ کے خطبہ ۲۲ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

ان اللہ تعالیٰ جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع بہ بعد
الوقرة وتبصر بہ بعد العشوة وتنقاد بہ بعد المعاندة
وما برح لله عزت لآلئہ فی البرہة بعد البرہة، وفي
ازمان الفترات عبادنا جاہم فی فخرہم وکلمہم
فی ذات عقولہم.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو دلوں کا صیقل قرار دیا ہے۔ دل بہرے
ہو جانے کے بعد بھی اس ذکر کے ذریعہ سننے والے اور اندھے ہو جانے
کے بعد دیکھنے والے اور سرکشی و عناد کی راہ پر چل پڑنے کے بعد بھی مطیع
و فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہوتا
ہے کہ زمانے کے ہر ایک حصے میں اور ان زمانوں میں جبکہ لوگوں کے دماغ
کوئی پیغمبر موجود نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود رہے ہیں اور آج بھی
موجود ہیں جن کے دلوں میں وہ کوئی راز کی بات ڈالتا رہا ہے اور ان کی عقلوں
کی راہ سے ان کے ساتھ بات کرتا رہا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے:

ان لله عبادا ليسوا بانبياء يغبطهم النبوة.

اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی موجود ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں لیکن نبوت
ان پر رشک کرتی ہے۔

شہیدہ امہ الطہار علیہم السلام کی باطنی ولایت و امامت کے قائل ہیں جبکہ وہ نہیں
نبی نہیں سمجھتے، اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔

عارفین اسلام نے عرفانی اصطلاحات میں معنی سیر و سلوک کے مراتب کو چار حلوں میں تقسیم کیا ہے، ہم طول کلام سے بچنے کے لئے اس کے صرف دو مرحلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں :

(ا) سفر از خلق بہ حق (مخلوق کی طرف سے خالق کی جانب سفر)۔

(ب) سفر از حق بہ خلق (خالق کی طرف سے مخلوق کی جانب سفر)۔

مخلوق کی جانب سے خالق کی طرف سفر پیغمبروں کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ پیغمبر تو مبعوث ہی اسی لئے ہوئے ہیں کہ اس سفر میں انسان کی مدد کریں جو کچھ پیغمبروں کے لئے مخصوص ہے۔ وہ خالق کی جانب سے مخلوق کی جانب سفر ہے یعنی وہ مخلوق کی دستگیری اور ازشاد و ہدایت پر مامور ہیں اس سے مراد پیغمبر کی کثرت کی جانب واپسی ہے تاکہ اسے وحدت کی راہ دکھائی جاسکے۔

صدر المتألمین مفاتیح الغیب کے صفحہ ۱۳ پر لکھتے ہیں :

”وحی یعنی پیغمبری اور مقصد نبوت کے لئے قلب و سماعت پر فرشتے کا نزول منقطع ہو چکا ہے اور اب کسی شخص پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوگا اور اسے کسی فرمان الہی کے جاری کرنے پر مامور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ”اکملت لکم دینکم“ کے حکم کے تحت

۱۔ صدر المتألمین۔ مفاتیح الغیب میں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں :

اس حدیث کو ہائے مسلک سے اور دوسرے مسلوں سے بھی تعلق رکھنے والے اہل حدیث نے نقل کیا ہے یعنی معتبر شیعہ و سنی محدثین نے روایت کیا ہے اس کے لئے کتاب ”الشواہد الربوبیہ“ کی آخری فصل سے بھی رجوع کیا جاسکتا ہے۔

جو کچھ وحی کے راستے انسان تک پہنچتا تھا وہ پہنچ چکا ہے لیکن الہام و اشراق کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ اس راہ کا مسدود ہونا ممکن نہیں۔“

اس سلسلے میں پہلے بہت کچھ کہا جا چکا ہے اس کا نقل کرنا موجب طوالت ہوگا۔ ہمارے زمانے کے دانشمندان میں سے علامہ اقبال نے ایک بڑی لطیف بات کہی ہے۔ اقبال نے نبی اور عارف کے درمیان (ان کے قول کے مطابق مرد باطنی) فرق کو اس طرح واضح کیا ہے۔

ایک مرد عارف تجربہ اتحادی (وصول برحق) سے حاصل ہونے والے اطمینان و سکون کے بعد حیات دنیوی کی جانب واپسی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ ضرورت کی بنا پر واپس بھی آتا ہے تو انسانیت کے لئے اس کی واپسی چنداں سود مند نہیں ہوتی لیکن خلق کی طرف پیغمبری واپسی تشریح اور تخلیقی پہلو کی حامل ہوتی ہے۔ پیغمبر واپس آتا ہے اور وقت کے دھارے میں اتر جاتا ہے تاکہ تاریخ کے دھارے کو قابو میں لائے اور اس طرح کمال مقاصد سے ایک جان نازہ پیدا کرے۔ ایک مرد عارف کے لئے تجربہ اتحادی (وصول برحق) سے حاصل ہونے والا سکون ایک انتہائی مرحلہ ہے اور پیغمبر کے لئے اس کی روحانی قوت کا بیدار ہونا ہے جو ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ قوت ایک ایسے انداز کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے کہ عالم انسانی میں ایک مکمل انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ پیغمبری کو ایسی ایسی باطنی خود آگاہی رکھنے والی نوع سے تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ اس میں تجربہ اتحادی (وصول برحق) اپنی حدود سے باہر نکلنے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اجتماعی زندگی کی طاقتوں کی از سر نو توجیہ کرے یا انہیں ایک

تازہ نکل دے!

پس انقطاع نبوت سے مراد ارشاد و ہدایت کے لئے خدا کی طرف سے ماموریت کا منقطع ہونا ہے۔ خدا کی طرف سفر کرنے والوں اور سالکوں کے لئے معنوی فیض کا منقطع ہونا نہیں۔

اگر ہم نے یہ گمان کیا کہ اسلام نے ختم نبوت کے اعلان کے ساتھ معنوی زندگی کی بھی نفی کر دی ہے تو ہم سخت غلطی کریں گے۔

نبوت تبلیغی

دوسرا سوال یہ ہے کہ پیغمبران کرام بحیثیت مجموعی دو بڑی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہے ہیں۔ وہ خدا کی طرف سے انسان کے لئے قانون اور دستور العمل لاتے رہے ہیں دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے ساتھ انہیں اس دور اور زمانے کے الہی دستور العمل پر کاربند ہونے کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ پیغمبروں کی اکثریت اسی دوسرے فریضے کے انجام دینے پر مامور رہی ہے۔ ایسے پیغمبروں کی تعداد بہت کم ہے جن کو قرآن اولوالعزم قرار دیتا ہے اور جن کے ذریعے قانون اور دستور العمل بھیجا گیا ہے۔ اس اعتبار سے نبوتیں دو قسم کی رہی ہیں ایک نبوت تشریحی اور دوسری نبوت تبلیغی۔ تشریحی پیغمبر جن کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ وہ صاحب شریعت و قانون انبیاء کہلاتے ہیں جبکہ تبلیغی پیغمبروں کا کام صاحب

شریعت پیغمبروں کی تعلیمات کو عام کرنا اور ان ہی کے مطابق تعلیم و ارشاد کا کام انجام دینا رہا ہے۔ اسلام نے حرمِ نبوت کا اعلان کر کے نہ صرف شرعی نبوت بلکہ تبلیغی نبوت کے سلسلے کو بھی ختم کر دیا ہے۔ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ اُمتِ محمدؐ اور ملتِ اسلامیہ کو پیغمبروں کے ہدایت و ارشاد کے اس سلسلے سے کیوں محروم کیا گیا؟

بالفرض ہم نے یہ بات تسلیم کر لی کہ تکمیل، امام اور جامعیت و کلیت کی بنا پر شرعی نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا لیکن تبلیغی نبوت کے سلسلے کو کس حکمت و فلسفے کی بنا پر ختم کیا گیا؟

حقیقت یہ ہے کہ نبوت اور ہدایت وحی کی اصل ذمہ داری یعنی وہی پہلی ذمہ داری (شرعی) ہے جبکہ تبلیغ، تعلیم اور دعوت کی ذمہ داری (تبلیغی) نصف بشری ہے تو نصف الہی۔

وحی اور نبوت یعنی عالم وجود کی بنیادوں سے ایک پوشیدہ اتصال اور رابطہ اور مخلوق کی ہدایت کے لئے اس کی ماموریت دراصل مظاہر ہدایت کا ایک منظر ہے جو سارے عالم وجود پر حکم فرما ہے۔

رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۝

(سورۃ طہ، آیت ۵۰)

ترجمہ: ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی

پھر اس کو راستہ بتایا۔

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ (سورۃ طہ، آیت ۳۰-۳۱)

ترجمہ: جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا جس نے تقدیر بنائی
پھر راہ دکھائی۔

موجودات زندگی کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس درجہ کمال کی نسبت
جس پر وہ پہنچ جاتے ہیں ہدایت خاص سے بہرہ مند ہوتے ہیں یعنی ہدایت کی
شکل اور خصوصیت زندگی کے مختلف مراحل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ تمام نشوونما
اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حیوانات اپنی ساخت کے وسائل طبیعی کے اعتباراً
سے ضعیف تر اور ناتوان تو ہیں لیکن وہ پوشیدہ جبلی رہنمائی کے اعتبار سے قوی تر
ہوتے ہیں انہیں فطرت کی ایک مستقل سرپرستی اور حمایت حاصل رہتی ہے۔ وہ
جس قدر طبیعی وسائل اور عقلی، ذہنی، خیالی اور حسی طاقتوں سے لیس ہوتے
چلے جاتے ہیں، وجود کی سیڑھی پر ان کے قدم بلندی کی جانب اٹھتے چلے جاتے ہیں۔
ان کی جبلی ہدایت میں کمی آنے لگتی ہے۔ ٹھیک اس بچہ کی طرح جو کسی کے
ابتدائی مراحل میں ماں باپ اور دوسرے اشخاص کی مستقل سرپرستی اور نگرانی سے
بہرہ ور رہتا ہے اور جس قدر وہ رشد و بلوغ حاصل کرتا جاتا ہے، والدین کی مستقل
نگرانی و سرپرستی کے دائرے سے باہر نکلتا چلا جاتا ہے۔

جاندار مخلوقات کا زندگی کی سیڑھیوں پر چڑھ کر بلند ہونا اور ان کا عقلی، ذہنی،
خیالی، حسی اور عضوی وسائل سے لیس ہونا ان کے استحکام و استقلال کو بڑھانا
ہے اور اس اعتبار سے ان کی جبلی ہدایت کم ہو جاتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ کیڑے دو سب تمام حیوانات کی برنسب جبلی ہدایت سے زیادہ
لیس ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تکمیلی مراحل کے اعتبار سے سب سے نچلے درجہ

میں ہیں اور انسان جو تکمیل کی سیڑھی کے سب سے اونچے پلہ پر پہنچا ہوا ہے تمام مخلوقات کی بہ نسبت جہلی ہدایت میں کمزور تر ہے۔

وحی ہدایت کے عالی ترین اور بلند ترین مراتب و مظاہر میں سے ایک ہے۔ وہ اپنے اندر ایک ایسی رہنمائی رکھتی ہے جو حس، خیال، عقل، علم اور فلسفہ کی دسترس سے باہر ہے، ان میں سے کوئی چیز وحی کی جگہ نہیں لے سکتی لیکن وحی تشریحی ہی اس خصوصیت کی حامل ہے وحی تبلیغی نہیں۔ وحی تبلیغی کا معاملہ دوسرا ہے۔

انسان اس وقت تک تبلیغی وحی کا محتاج رہتا ہے جب تک اس کی عقل، علم اور تمدن کا درجہ اس مقام تک بلند نہیں ہو جاتا کہ وہ خود اپنے دین کے بارے میں خود تعلیم، تبلیغ، تفسیر اور اجتہاد کا فرض انجام دے سکے۔ علم اور عقل کا طور دوسرے الفاظ میں انسانیت کا رشد و بلوغ خود وحی تبلیغی کو ختم کر دیتا ہے اور علماء ان انبیاء کے جانشین قرار پاتے ہیں۔

جیسا کہ میں معلوم ہے قرآن نے اپنی نازل ہونے والی پہلی آیت میں پڑھے، لکھنے کی اور قلم و علم کی بات کی ہے۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ ۝ (سورہ علق، آیات ۱-۵)

ترجمہ: پڑھو (اے نبی) اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جسے ہوئے خون کے ایک لوتھرے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ

نہ جانتا تھا۔

یہ آیت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ قرآن کا عہد پڑھنے، لکھنے، سمجھانے کا ادب علم و عقل کا عہد ہے۔ یہ آیت ہمیں اشارتاً بتاتی ہے کہ قرآن کے اس دور میں تعلیم، تبلیغ اور آسمانی آیات کی حفاظت کی ذمہ داری علماء کی طرف منتقل کر دی گئی ہے اور بلا اس اعتبار سے انبیاء کے جانشین قرار پاتے ہیں۔ اس آیت نے اس عہد میں بشریت کے استقلال اور بلوغ کا اعلان کیا ہے۔ قرآن نے اپنی تمام آیات میں تدریجاً عقلی استدلال، فطرت کے تجرباتی و عینی مشاہدہ، تاریخ کے مطالعہ اور گہرے غور و فکر کی دعوت دینا ہے۔ یہ سب ختم نبوت کی اور وحی تبلیغی کی جگہ علم و عقل کے جانشین ہونے کی نشانیان ہیں۔ قرآن کے لئے جس قدر کام ہو چکا ہے کیا کسی دوسری آسمانی کتاب کے لئے اس قدر کام انجام دیا گیا ہے؟ نزول قرآن کے ساتھ ہی قرآن کے ہزاروں حفاظ پیدا ہو گئے۔ نزول قرآن کو ابھی نصف صدی بھی نہیں گزری تھی کہ علوم قرآنی کی خاطر نحو و صرف، قواعد زبان اور عربی زبان کی لغات کی تیاری کا کام شروع ہو چکا تھا۔ معانی، بیان اور بدایع کا علم ایجاد ہوا، ہزاروں تفسیریں اور ان کے مفسرین، تفسیر قرآن کی درنگاں وجود میں آگئیں۔ قرآن کے لفظ، لفظ کے بائے میں تحقیق کا کام ہونے لگا اس کام کا زیادہ حصہ ان لوگوں کے ہاتھوں انجام پاتا رہا جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے۔ صرف یہ قرآن متعلق خاطر ہی ہے جس نے اس قدر جوش و جذبہ پیدا کر دیا۔ یہ ساری سرگرمیاں آخر توریت، انجیل اور اوستا کے لئے کیوں ظاہر نہیں ہوئیں؟ کیا خود یہ بات بشریت کے رشد و بلوغ اور کتاب آسمانی کی تبلیغ و تعلیم و حفاظت اس کی صلاحیت پر دلالت نہیں کرتی؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عقل و دانش نبوت تبلیغی کی جانشین بن گئی ہے۔

انسان اپنے ابتدائی دور میں مکتب کے اس کسمن نیچے کی طرح تھا جو چند روز بعد ہی اپنی کتاب کو پھاڑ کر پھینک دیتا ہے اسکے برعکس عہد اسلامی کا انسان ایک بزرگ عالم کی طرح ہے کہ وہ جس قدر اپنی کتابوں کا بار بار مطالعہ کرتا ہے اسی قدر ان کے مفاد میں یاد ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ ان کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے

انسانی زندگی کو بالعموم عہد تاریخ اور تاریخ سے پہلے کے عہد کے دو ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تاریخ کا عہد اس دور کو کہا جاتا ہے جس میں انسان اپنی یادداشتوں کو کتبوں اور کتابوں کی صورت میں محفوظ کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس دور کی زندگی کے بارے میں ان ہی یادداشتوں کو فیصلہ کن قرار دیا جاتا ہے لیکن ماقبل تاریخ کے عہد کے ایسے کوئی آثار موجود نہیں ہیں جو اس زمانے کی زندگی کے بارے میں فیصلے کی بنیاد بن سکیں۔

لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عہد تاریخ کے آثار بھی زیادہ تر پراگندہ اور منتشر ہیں البتہ اس عہد کا وہ آخری حصہ ظہور اسلام کے دور سے پوری طرح متصل ہے جس میں انسان نے اپنی تاریخ اور آثار کو منظم طریقے پر سنل سنل منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ خود اسلام کو اس رشد عقل کا ایک بڑا عامل سمجھا جاتا ہے۔ عہد اسلامی میں مسلمانوں نے خود اپنے آثار کی حفاظت و نگہداشت کا کام سنبھالا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں نے پچھلی قوموں کے آثار کی بھی کم و بیش حفاظت کی اور انہیں بعد کی نسلوں کی طرف منتقل کرتے رہے۔ یہ ختم نبوت کا قریبی زمانہ ہی ہے کہ جس میں انسان نے اپنے علمی اور دینی ورثوں کی حفاظت کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ امر واقع یہ ہے کہ حقیقی عہد تاریخ ظہور اسلام کے عہد سے بالکل متصل ہے۔ گزشتہ ادوار میں ایک طرف نفیس علمی، فلسفی اور دینی

آثار کا ظہور ہوا اور دوسری طرف یہ آثار آب و آتش کے نذر بھی ہوتے رہے۔ تاریخ میں اس کی دردناک تفصیلات پوری طرح محفوظ ہیں۔

اسکندریہ کا عظیم علمی مرکز مشرقی روم کی شہنشاہیت پر مسیحیت کے اثر و رسوخ کے بعد تباہ ہو گیا اور اس مرکز کا تاریخی کتب خانہ متعصب عیسائیوں کے ہاتھوں نذر آتش ہو گیا!

علم کے ظہور اور ترقی کے ایک ایسے درجے تک انسان کی رسائی نے کہ وہ دین آسمانی کا محافظ، داعی اور مبلغ بن سکے، بنو ت تبلیغی کی ضرورت باقی رہنے نہ دی اور اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس امت کے علماء کو انبیاء و بنی اسرائیل کی مانند کہا ہے۔

۱۔ کافی عرصہ پہلے یہ بات شائع کی گئی تھی کہ اس کتب خانے کو مسلمانوں نے مصر کی فتح کے موقع پر نذر آتش کیا تھا۔ یہ بے بنیاد بات اس قدر پھیلانی گئی کہ بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے خود اپنی کتابوں میں اسے نقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ قطع نظر اس کے کہ کسی معتبر کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، حال ہی میں محققین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ کتب خانہ متعصب عیسائیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا اور اس واقعہ کو مسلمانوں سے منسوب کرنے والا بھی ایک عیسائی ہے کہ جو اس واقعہ کے دو سو سال بعد گزرا ہے۔ ویل دوران کی کتاب "تاریخ تمدن" کے ترجمہ کی گیارہویں جلد کے صفحہ ۲۱۹ پر دیکھیں اور شبلی نعمانی کے رسالہ "کتا بنائے اسکندریہ" سے جو اسی موضوع پر لکھا گیا ہے رجوع کریں۔

علامہ اقبال نے ایک بڑی عمدہ بات کہی ہے۔

”پیغمبر اسلام دنیا تے قدیم اور دُنیا تے جدید کے درمیان کھڑے ہیں۔ امام کے سرچشمے سے جب آپ کا شہ جھوٹا جاتا ہے تو دنیا تے قدیم سے آپ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور جب روح الام کو بروئے کار لایا جاتا ہے تو دنیا جدید سے آپ کا ربط قائم ہو جاتا ہے۔ زندگی نے آپ کی ذات میں معرفت کے وہ دو سر سرچشمے دریافت کر لئے ہیں جو اس (زندگی) کے نئے سفر کے لئے موزوں ہیں۔ اسلام کا ظہور دراصل استدلالی اور استقرائی عقل کا وجود میں آنا ہے۔ ظہور اسلام کے ساتھ رسالت، خود نبوت کے اختتام پذیر ہونے کی ضرورت کے نتیجے میں حد کمال کو پہنچ جاتی ہے جس سے لازماً یہ دانش مندانہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زندگی ہمیشہ کسنی کے مرحلے میں اور باہر سے رہنمائی کی محتاج نہیں رہ سکتی۔ اسلام میں کاہنی (فانگیبری)، اور موروثی سلطنت کی نفی اور قرآن میں عقل اور تجربہ پر دائمی توجہ اور اس کتاب مبین کا فطرت اور تاریخ کو معرفت بشری کے سرچشموں کی حیثیت دینا دراصل ختم نبوت کے واحد عقیدے کے مختلف خدو خال ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے یہ معنی نہیں لینے چاہئیں کہ زندگی کی انتہائی سرنوشت یہ ہے کہ عقل کامل جذبات و احساسات کی جگہ حاصل کر لے۔ یہ بات نہ ممکن ہے اور نہ مطلوب!“

اسلام نے اعلان ختم نبوت کے ضمن میں اپنی ابدیت کا اعلان کیا ہے:

”حلال محمد حلال الی یوم القیامۃ وحرام محمد حرام الی یوم القیامۃ“

۱۔ اسلام میں ذہنی فکر کا احیاء، ص ۱۴۵۔

۲۔ اصول کافی، ج ۲، ص ۱۷۔

تجربہ، مجتہد کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے اور مجتہد کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام ہے۔

سوالات اور اعتراضات کی ساری بوچھاڑ کا تعلق اسی موضوع سے ہے کہا جاتا ہے کیا کسی چیز کے لئے ہمیشگی ممکن ہے؟

دنیا میں ہر چیز فانی ہے۔ اس دنیا کی اصل بنیاد تغیر ہے۔ دنیا میں صرف ایک ہی چیز جادو دانی ہے اور وہ یہ کہ کسی چیز کو ہمیشگی حاصل نہیں۔

ہمیشگی اور ابدیت کے محکو کبھی اپنی باتوں کو فلسفہ کا رنگ دیدیتے ہیں اور دلیل میں تغیر و تبدل کے اس قانون کو پیش کرتے ہیں جو فطرت کا ایک مجموعی قانون ہے۔ اگر ہم مسئلے پر اس نقطہ نظر سے غور کریں تو اعتراض کا واضح جواب مل جاتا ہے کہ وہ چیز جو ہمیشہ تغیر و تبدل سے دوچار رہتی ہے وہ مادہ اور دنیا کی مادی ترکیبات ہیں لیکن قوانین اور نظامات خواہ وہ طبیعی نظامات ہوں یا وہ اجتماعی نظامات جو طبیعی اصولوں سے ہم آہنگ ہوں اس قانون تغیر و تبدل کے تحت نہیں آتے۔ ستارے اور شمسی نظامات ظاہر ہوتے ہیں اور چند دنوں بعد فرسودہ اور فانی ہو جاتے ہیں لیکن قانون کشش اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ نباتات اور حیوانات وجود میں آتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں لیکن قوانین حیات باقی رہتے ہیں۔

یہی حال انسانوں اور ان کی زندگی کے قانون کا ہے۔ انسان جن میں بغیر

بھی شامل ہے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن بغیر کالایا ہوا آسمانی قانون

زندہ اور تابندہ رہتا ہے۔

مصطفیٰ را وعدہ داد الطاف حق گریبیری تو نمیرد این سبق

منظاہر فطرت تغیر پذیر ہیں قوانین فطرت کو تغیر نہیں، اسلام قانون ہے نہ کہ مظاہر کائنات میں سے ایک منظر۔ اسلام اسی صورت میں مردہ ہو سکتا ہے کہ وہ قوانین فطرت سے ہم آہنگ نہ ہو لیکن جب اسلام کا اپنا دعویٰ ہے کہ وہ فطرت اور انسانی سرشت سے اور اسکے معاشرے سے تازگی اور قوت حاصل کرتا ہے اور قوانین فطرت سے ہم آہنگ ہے تو آخر وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟

کبھی اجتماعیت کے پہلو سے اعتراض کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اجتماعی ضوابط اجتماعی تقاضوں کی بنیاد پر وضع کئے جاتے ہیں، جب معاشرہ کی ضروریات قوانین اجتماعی کی بنیاد میں تو ان کا عوامل تمدن کی توسیع و تکمیل کے ساتھ ساتھ شغیر ہونا بھی ضروری ہے ہر زمانے کی ضروریات دوسرے زمانے کی ضروریات سے مختلف ہوتی ہیں۔ میزائل، طیاروں، بجلی اور ٹیلی ویژن کے اس جدید دور کی ضروریات گھوڑوں، چرخوں اور اونٹوں کی پرانے زمانے کی ضروریات سے قطعی مختلف ہوں گی۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس جدید دور کے لئے بھی وہی ضوابط نافذ ہوں جو پرانے زمانے میں رائج تھے۔ دوسرے الفاظ میں عوامل تمدن کے اندر ترقی و توسیع لازماً نئے تقاضے پیدا کرے گی۔ اس لئے جبر تاریخ کا راستہ روکنا اور زمانے کو ایک ہی حال پر رکھنا ممکن نہیں ہے اور زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ جامد اور یکساں ضوابط کا پابند رہنا مقتضیات زمانہ کے ساتھ مطابقت اور لچک پیدا کرنے اور تمدن کے قافلے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔

بے شک اہم ترین مسئلہ جس سے اس دور میں مذاہب خصوصاً اسلام دوچار ہے یہی مسئلہ ہے۔ ہماری نئی نسل بجز تغیر و تبدل اور جدت طلبی اور زمانے کے نئے نئے تقاضوں

کے کچھ نہیں سوچتی۔ نئی نسل کا سامنا کرتے بھی جو بات سب سے پہلے کانوں تک پہنچتی ہے وہ یہی ہے۔ اس نسل کے انتہا پسندوں کے نقطہ نظر سے مذہب اور نوظلمی دو متضاد وجود ہیں۔ نوظلمی کی خاصیت حرکت اور ماضی سے منہ موڑنا ہے جبکہ مذہب کی خاصیت جمود سکون، ماضی سے وابستگی اور موجودہ وضع کی حفاظت کرنا ہے۔

اسلام کو دوسرے مذہب سے زیادہ اس طرز فکر کے حامل گروہ سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اسلام کا ابدیت و ہمیشگی کا دعویٰ اس گروہ کے لئے بڑا ناقابل برداشت ہے۔ اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں عمل دخل رکھتا ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان تعلق سے لے کر افراد کے اجتماعی روابط، خانہ دانی روابط، فرد اور اجتماع کے روابط انسان اور اس دنیا کے باہمی روابط سب ہی سے وہ بحث کرتا ہے۔ اگر اسلام دوسرے مذہب کی طرح چند رسوم عبادات اور خشک اخلاقی ضوابط تک محدود ہوتا تو پھر اس کے لئے کوئی دشواری نہ تھی لیکن وہ اپنے اس قد مدنی، فوجداری، دیوانی، سیاسی، اجتماعی اور خانہ دانی قوانین و ضوابط رکھنے ہوئے کیا کر سکتا ہے؟

ہم نے اوپر جو اعتراض نقل کیا ہے اس میں جبر تاریخ، ضروریات میں تغیر "مقتضیات" زمانہ کی رعایت جیسے نکات کو اٹھایا گیا ہے اس لئے اعتراض کے ان تین اصل نکات پر مختصر بحث کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اسلام کے نقطہ نظر سے ہم اس اعتراض کو رفع کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان محدود صفحات میں بحث کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جو فلسفہ، فقہ، تاریخ اور اجتماعیات سب ہی سے متعلق ہے ایک ضخیم کتاب کی وسعت چاہتا ہے جسے برسوں کے مطالعہ کا حامل قرار دیا جا سکے تاہم توقع ہے کہ یہ مختصر مقالہ اس اشکال کے رفع کرنے میں مدد دے گا۔

جبر تاریخ

یہ کلمہ دو اجزاء سے مرکب ہے۔ جبر اور تاریخ۔ جبر کا مطلب کسی چیز کا حتمی اور یقینی ہونا ہے۔ فلاسفہ کی اصطلاح میں اسے ضرورت اور وجوب کہا جاتا ہے مثلاً: جب ہم ۵x۵ کہتے ہیں تو یہ ضرب کھانے والے دونوں اعداد ضرورتاً اور جبراً ۲۵ کے مساوی ہونے لگے یعنی حتماً ایسا ہی ہے، اس کے خلاف ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جبر کا لفظ اصطلاحاً ایک فلسفیانہ مفہوم رکھتا ہے۔ اس سے ہٹ کر جبر کا مفہوم حقوقی فقہی اور عرفی ہے یعنی یہ لفظ اکماہ اور جبر یہ اعمال کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ۵x۵ اپنی ذاتی ساخت کی بناء پر ۲۵ کے مساوی ہے یہ کسی جبری قوت اور جبر یہ عمل کی وجہ سے نہیں ہے لیکن تاریخ، تاریخ یعنی حادثات کا مجموعہ جو انسان کی سرگزشت کو تشکیل دیتا ہے۔ انسانی سرگزشت ایک اسنہ طے کرتی ہے۔ کچھ ایسی طاقتیں کا فرما ہیں جو اسے حرکت میں لاتی ہیں اور اسے قابو میں رکھتی ہیں جیسے ایک دستی پیسہ یا ایک کارخانہ جسے ہاتھ یا بھاپ کی طاقت سے چلایا جاتا ہے۔ تاریخ کو کبھی کبھی عوامل اور طاقتیں حرکت میں رکھتی ہیں۔ اسے گردش میں لاتی ہیں اور آگے بڑھاتی ہیں۔ اس اعتبار سے جبر تاریخ، کا مطلب سرگزشت بشر کا حتمی اور پابند ہونا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی حرکت جبری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی میں کچھ ایسے طاقتور عوامل ہیں جو اپنے قطعی اثرات رکھتے ہیں۔ ان سے بچنا ممکن نہیں ان عوامل کی تاثیر یقینی اور حتمی ہوتی ہے۔

جبر تاریخ، کے کلمے نے ہمارے اس دور میں بڑی قدر و قیمت حاصل کر لی ہے۔

یہ کلمہ موجودہ زمانے میں وہی کردار ادا کر رہا ہے جو اس نے ماضی میں قضا و قدر کے پردہ میں ادا کیا تھا۔ حوادث زمانہ کے آگے سپر ڈال دینا اور اپنی غلطیوں کے مذر تراشنا اس کا مدعا ہے۔

یہ ایک شیرخونخوار ہے کہ اس کے مقابل تسلیم و رضا کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ماضی میں اس کا نام قضا و قدر تھا اور موجودہ دور میں اسے جبر تاریخ کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قضا و قدر اور جبر تاریخ دونوں کلمہ صحیح فلسفیانہ مفہوم کے حامل ہیں۔ ان کے حقیقی مفہوم کو نہ سمجھنا ہی غلط تعبیر کا سبب بنا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب ”انسان و سرنوشت“ میں قضا و قدر کے بارے میں بحث کی ہے لیکن جبر تاریخ۔ یہ کہ انسانی سرگزشت دنیا کے تمام حوادث کی طرح نہ تبدیل ہونے والا قانون رکھتی ہے اور تاریخی عوامل دو سے تمام عوامل کی طرح قطعی اور لازمی تاثیرات رکھتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود سنتہ اللہ، کہہ کر اس کی تائید کی ہے لیکن ان عوامل کی تاثیر کی نوعیت اصل مسئلہ ہے۔ کیا تاریخ کے جبری عوامل کا اثر اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ ہر چیز وقتی، محدود اور زوال پذیر ہو کر جاتی ہے یا اسکی کوئی دوسری صورت بھی ہے؟

ظاہر ہے اس مسئلے کا تعلق عوامل کی نوعیت سے ہے۔ اگر تاریخ کو گردش میں لانے والے عوامل مضبوط اور پائیدار ہوں گے تو ان کی جبری تاثیر کا نتیجہ اس شکل میں ظاہر ہوگا کہ وہ گردش و تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ اگر اس کے برعکس یہ عوامل ناپائیدار ہوں تو ان کے نتائج و آثار بھی ناپائیدار ہوں گے۔ تاریخی عوامل میں سے ایک عامل کا تعلق خاندان اور جنس سے ہے۔ یہ ایک مضبوط اور پائیدار عامل ہے اور یہ ہمیشہ خاندان کی تشکیل

رفیق زندگی کے انتخاب اور بچوں کی تولید میں موثر رہا ہے۔ تاریخ کے طویل دور میں خاندانی زندگی کے خلاف تحریکیں اٹھتی رہیں لیکن وہ سب ناکام ہو گئیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ تحریکیں جبر تاریخ کے خلاف تھیں، جبر تاریخ، کا تقاضہ یہ تھا کہ خاندانی زندگی باقی ہے۔

ایک دوسرا تاریخی عامل مذہب ہے۔ پرستش انسان کی سرشت میں شامل ہے کسی زکسی صورت میں موجود رہی ہے۔ یہ عامل تاریخ کے تمام ادوار میں موثر رہا ہے اور اس نے مذہب پر سے توجہ کو ہٹنے نہیں دیا۔

غرض یہ کہ جبر تاریخ کو کسی محدود اور وقتی چیز کے مساوی قرار دے کر ہر قانون اور قاعدہ کی ناپائیداری پر دلیل لانا ایک بڑی غلطی ہے۔

جبر تاریخ، اس جگہ ناپائیداری کو نتیجہ کی صورت میں سامنے لاتی ہے جہاں زیر نظر عامل، جیسے اقتصادی پیداوار کا عامل، ناپائیدار ہو اور کوئی دوسرا عامل اس کی جگہ لے۔ اس لئے انسان اور اس کی ضروریات تاریخ کو گردش میں لانے والے عوامل اور ان میں سے ہر عامل کی معاشرہ پر اثر انداز ہونے والی تاثیر قوت کا سراغ لگانا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے اور ان میں سے کونسا عامل مضبوط و پائیدار ہے اور کونسا کمزور و ناپائیدار۔

حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کی جملہ حالتوں کی ناپائیداری کو جبر تاریخ کے مساوی قرار دینے کا مفروضہ ہی انسان کے "یک جہتی" ہونے کے مفروضے کو آگے لانے کا سبب بنتا ہے۔ اس مفروضے کے مطابق "یک جہت" انسان زیادہ قدر و قیمت نہیں رکھتا اور تاریخ کا تغیر ایک "یک شانہ" تغیر ہے۔ اس مفروضے کے حامیوں کے نقطہ نظر سے ہر دور میں تاریخ کا اصلی اور بنیادی عامل معیشت ہے دولت کی پیداوار اور تقسیم کا طریقہ، افراد کے اقتصادی

روابط جیسے کارخانہ دار اور مزدور کے روابط، کسان اور زمیندار کے روابط (جو کمزور اور
تغیر پذیر روابط ہیں) زندگی کے دوسرے گوشوں مثلاً دین، علم، فلسفہ، قانون، اخلاق
اور سہرا کا تعین کرتے ہیں۔ ابتدا دنیا میں اس مفروضے کا بڑا چرچا ہوا لیکن اب یہ اپنی
قدر و قیمت کھو چکا ہے۔ آج دنیا اور تاریخ کے بہت سے مادہ پرست مفسرین اس
مفروضے کو مسترد کر چکے ہیں۔

ہر چند کہ ابھی علمی اعتبار سے قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انسان "یہ ناشناسا
وجود" کثیر الجہت ہے اور انسانی تاریخ کی توجیہ کثیر الجہت، کے مفروضے سے ہی کی جاسکتی
ہے البتہ تسلیم شدہ قدر ہے کہ انسان "یک جہت" نہیں ہے۔ اس کے یک جہت ہونے
کا نظریہ اور انسانی تاریخ کے سفر کا ایک خطی ہونے کا مفروضہ سب سے زیادہ بے بنیاد
مفروضہ ہے۔

انسانی ضروریات

کیا یہ درست ہے کہ انسان کی تمام ضروریات بدلتی رہتی ہیں اور ضروریات کے
تغیر کے ساتھ ان سے متعلق قوانین و ضوابط میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ تمام انسانی ضروریات حالت تغیر میں ہوتی ہیں اور نہ
ضروریات کے تغیر کا لازمی نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ زندگی کے بنیادی اصول اور ضوابط ہی میں
تبدیلی آجائے۔

ضروریات کی پہلی قسم

ضروریات دو طرح کی ہیں: بنیادی ضروریات اور ثانوی ضروریات۔ بنیادی ضروریات انسان کی جسمانی و روحانی ساخت اور اجتماعی زندگی کے مزاج کی گمراہیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے اور اجتماعی زندگی بسر کر رہا ہے اس کی یہ ضروریات باقی رہیں گی۔ یہ ضروریات تین طرح کی ہیں: جسمانی، روحانی اور اجتماعی:

۱۔ جسمانی ضروریات کا تعلق خوراک، پوشاک، مسکن اور رفیقِ حیات سے ہے،
۲۔ روحانی ضروریات کے ذیل میں علم، زیبائش، نیکی، پرستش، احترام و تہذیب آتے ہیں، اور

۳۔ معاشرت، مبادلہٴ اشیاء، تعاون، عدالت، آزادی اور مساوات کا تعلق اجتماعی ضروریات سے ہے۔

ثانوی ضروریات: وہ ضروریات ہیں جو بنیادی ضروریات سے پیدا ہوتی

ہیں مختلف آلات اور وسائل زندگی کی ضروریات اسی نوع کی بنیادی ضروریات سے پیدا ہوتی ہیں جو زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔

یہ بنیادی ضروریات ہی ہیں جو انسان کو زندگی کی توسیع اور ترقی کی جانب قدم بڑھانے کے لئے آمادہ کرتی ہیں۔ ثانوی ضروریات زندگی کی توسیع و ترقی سے پیدا ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ توسیع و ترقی کے لئے محرک ثابت ہوتی ہیں۔

ضروریات میں تغیر اور ان کے نئے ہونے اور پرانے ہونے کا تعلق ثانوی ضروریات سے

ہے۔ بنیادی ضروریات نہ پرانی ہوتی ہیں اور نہ ختم ہوتی ہیں وہ ہمیشہ زندہ اور نئی رہتی ہیں۔

ثانوی ضروریات کا ایک حصہ بھی ایسا ہی ہے۔ قانون کی ضرورت ثانوی ضروریات کے اسی حصے سے تعلق رکھتی ہے۔ قانون کی ضرورت اجتماعی زندگی کی بنیادی ضرورت کا ایک لازمی نتیجہ ہے اور اسے بھی دوام اور ہمیشگی حاصل ہے۔ انسان کسی دور میں بھی قانون سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

ضروریات کی دوسری قسم

یہ بات صحیح ہے کہ تمدن کے عوامل میں توسیع نئی نئی ضروریات کو سامنے لاتی ہے اور وقتاً فوقتاً ذمی قوانین ضوابط و معاہدات کا ایک سلسلہ وجود میں آتا رہتا ہے۔ مثلاً: حمل و نقل کے مشینی وسائل کی بنا پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ شہروں کے درمیان آمد و رفت کے لئے اور مختلف ممالک کے درمیان سفر اور حمل و نقل کے لئے کچھ قوانین و ضوابط وضع کئے جائیں جبکہ ماضی میں اس طرح کے قوانین اور معاہدوں کی ضرورت ہمیں تھی البتہ تمدن کے عوامل میں توسیع حقوقی، تعمیری اور شہری قوانین جن کا تعلق لین دین، وکالتوں، ناجائز قبضوں، ضمانتوں، وراثت، ازدواج اور ایسے ہی دوسرے امور سے ہوتا ہے۔ اگر وہ فی الواقع عدالت اور فطری حقوق پر مبنی ہوں تو پھر انہیں تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب یہ ضرورت ہے تو خدا کے ساتھ انسان کے رابطے یا فطرت کے ساتھ انسان کے رابطے سے متعلق قوانین کی تبدیلی کا سوال کیسے پیدا ہوگا۔

قانون ضروریات کی تکمیل کا شرفیغانہ اور عادلانہ طریقہ مقرر کرتا ہے۔ وسائل و

آلات ضرورت کی تبدیلی ان کے حصول و استفادہ اور ان کے عادلانہ تہاڑے کے طریقے کو تبدیل کرنے کا سبب نہیں بنتی۔ مگر یہ فرض کر لیا جائے کہ زندگی کے اسباب، مسائل اور آلات میں تبدیلی آتی ہے اور وہ ترقی و کمال کی صورت اختیار کرتے ہیں تو حق، انصاف اور اخلاق کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کو یہ فرض کرنا پڑے گا کہ حق، عدالت اور اخلاق کے مفہا ہم اضافی ہیں۔ ایک چیز اگر کسی زمانے میں حق، عدالت اور اخلاق کے ذیل میں آتی ہے تو دوسرے زمانے میں وہ حق، عدالت اور اخلاق کے خلاف سمجھی جاتی ہے۔

ہم اے دور میں اس مفروضے کا بڑا بچر چاہے لیکن اس سلسلہ بیان میں اس مسئلے پر بحث کی زیادہ گنجائش نہیں ہے یہاں ہم صرف یہ کہیں گے کہ اس مفروضے کا سبب حق، عدالت اور اخلاق کے حقیقی مفہوم سے ناواقفیت ہے۔ حق، عدالت اور اخلاق کے ذیل میں جو چیز تغیر پذیر ہے وہ ان کا نفاذ اور ان کی عملی صورت ہے نہ کہ ان کی حقیقت و ماہیت

اگر کوئی آئین و دستور حقوق اور فطرت کی بنیاد پر بنایا گیا ہو تو وہ ایک زندہ انقلابی قوت سے بہرہ مند ہو گا وہ زندگی کی اس شکل و صورت سے بحث کرنے کی بجائے جس کا تعلق بظاہر تمدن سے ہے، زندگی کے لئے اصلی اور حقیقی خطوط کھینچے گا۔ وہ نہ صرف زندگی کے تغیرات سے ہم آہنگ ہو گا بلکہ ان کی رہنمائی کرے گا۔

نئی نئی ضروریات اور قوانین کے درمیان تضاد اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ قانون حرکت و عمل کی راہ متعین کرنے کی بجائے زندگی کی ظاہری شکل و صورت پر توجہ دے مثلاً: مخصوص آلات اور وسائل کو جن کا تعلق سکے کا سارا تہذیب و تمدن کے مراحل

سے ہوتا ہے انہیں ہمیشہ ایک ہی صورت میں رکھنا چاہیے۔
 اگر قانون یہ چاہے کہ ہمیشہ تحریری کام ہاتھ ہی سے کیا جائے گھوٹے اور خچری سے
 سیواری کا کام لیا جائے اور روشنی کے لئے مٹی کے تیل کی تبدیل ہی استعمال کی جائے
 اور صرف وہی کپڑا پہنا جائے جو ہاتھ سے بنا جاتا ہے۔ اس طرح کا قانون علم و تمدن
 کی توسیع اور اس سے پیدا ہونے والی احتیاجات سے جنگ کرتا ہے اور یہ لازمی بات
 ہے کہ جبر تارخ، اس قانون کو بدل کر رکھ دے گا۔

قانون جس قدر جزئی اور مادی ہوگا یعنی مخصوص مواد و رنگ اور مخصوص صورتوں
 کا حامل ہوگا اس کے بقاء و دوام کے امکانات کم ہی ہوں گے۔ اس کے برعکس قانون
 جس قدر کلی اور معنوی ہوگا اور اشیاء کی ظاہری صورتوں پر توجہ دینے کی بجائے اشیاء کے
 درمیان یا اشخاص کے مابین روابط پر توجہ دے گا اسکے بقاء و دوام کے امکانات زیادہ
 ہوں گے۔

زمانے کے تقاضے

زمانے کے تقاضے، یعنی ماحول، معاشرہ اور زندگی کے تقاضے، انسان عقل
 ایجاد و اختیار کی قوت سے لیس ہے اور بہتر زندگی کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی لئے
 وہ اپنی اقتصادی، اجتماعی اور معنوی ضروریات رفع کرنے کے لئے بہتر سے بہتر افکار
 و نظریات اور عوامل و وسائل کو کارزار حیات میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہتر اور
 کامل تر وسائل و عوامل کی زندگی میں آمد خود بخود پرانے اور ناقص تر عوامل کو اپنی
 جگہ خالی کر دینے پر مجبور کرتی ہے۔ اس طرح انسان جدید عوامل اور ان کی مخصوص ضروریات

سے وابستگی پیدا کر لیتا ہے۔ انسان کی مادی اور معنوی احتیاجات کے ایک سلسلے سے وابستگی اور ان احتیاجات کو رفع کرنے والے عوامل و وسائل کا دائمی تغیر اور ان وسائل کا ہمیشہ بہتر ہوتے چلے جانا اور ایک مرحلے پر خود ان کا نئی نئی احتیاجات کے ایک سلسلے کو وجود میں لانا ہر دور اور زمانے میں ماحول اجتماع اور زندگی کے تقاضوں میں تغیر کا سبب بنتا رہتا ہے اور انسان کو لازمی طور پر جدید تقاضوں سے ہم آہنگی پیدا کرنے پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کے تقاضوں سے جنگ نہیں کرنی چاہیے اور نہ جنگ کی جاتی ہے۔

لیکن افسوس کہ کسی عہد کے دوران پیدا ہونے والے نئے مظاہر بہتر افکار و نظریات اور کامل تر وسائل و عوامل کے اعتبار سے زندگی کے لئے زیادہ سعادت بخش نہیں ہوتے۔ یہ انسان ہی ہے جو اپنے زمانے، ماحول اور معاشرہ کو تشکیل دیتا ہے۔ اور انسان غلطی سے محفوظ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے انسان کی صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ وقت کے دباوے پر بہنا چلا جائے اور اپنے دور کے افکار و نظریات، عادات و اطوار اور پسند و ناپسند کو اپناتا چلا جائے اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے وقت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے اور زمانے کی اصلاح کرے اگر انسان خود کو صد فی صد زمانے کے مطابق بناتا ہے گا تو پھر وہ زمانے کو کس چیز سے ہم آہنگ کرے گا؟

افلاسِ فکر رکھنے والے افراد کے لئے "زمانے کے تقاضے" یعنی "آج کی پسند اور سلیقہ" اور یہ جملہ "آج کی دنیا پسند نہیں کرتی" ہر نظری، عملی، صوری، مادی، قیاسی، تجزی اور استقرانی منطق کی رو سے ان کی شخصیت کو متاثر کرنے اور ان کے غیر مشروط طور پر تسلیم خم کر دینے کے لئے بہت کافی ہے۔ ان لوگوں کے طرز فکر کی رو سے خصوصاً

دنیا مغرب میں کسی چیز کا فیشن اور سلیقہ قرار پانا یہ کہنے کے لئے کافی ہے کہ زمانے کے تقاضے بدل گئے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ جبر تاریخ ہے اس سے بچنا ممکن نہیں بلندی و ترقی کے لئے اسے اختیار کرنا لازم ہے۔ حالانکہ یہ انسان ہی ہے جو اپنے زمانے، ماحول اور اجتماعی عوامل کو تشکیل دیتا ہے۔ یہ چیزیں عالم قدس سے نازل نہیں ہوتیں۔ انسان خواہ وہ مغرب کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو غلطی کا سزاوار ہے۔

انسان عقل اور علم سے آراستہ ہونے کے ساتھ شہوت اور خواہش نفس بھی رکھتا ہے۔ مصلحت اور زندگی کی طرف وہ اچھے قدم اٹھاتا ہے تو کبھی کبھی اس کے قدم غلط سمت پر بھی اٹھ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے زمانہ جہاں راہ راست پر پیش قدمی کر سکتا ہے وہاں وہ راہ انحراف بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس لئے جہاں زمانے کی ایسی پیش قدمیوں کا ساتھ دینا چاہیے وہاں اس کے انحرافات کی مزاحمت بھی کرنی چاہیے۔

لفظ "آزادی" کی طرح "زمانے کے تقاضے" ان کلمات میں سے ایک ہے جن کا مشرق کی سرزمین پر بڑا برا حشر ہوا ہے اور آج یہ کلمہ استغار کا ایک ایسا مکمل ستیہار ہے جس سے وہ مشرق کی اہل تہذیب پر ضرب لگائے اور اس پر مغربی روح مسلط کرنے کا کام لیتا ہے۔ کتنے فریب ہیں جو اس عنوان سے دیئے جاتے ہیں اور کتنی بد بختیاں ہیں جو اس خوبصورت کتبہ کے ساتھ ہم پر مستط کی جاتی ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ زمانہ علم ہے، بلاشبہ یہ بات درست ہے لیکن کیا اس حیرت انگیز علم کے علاوہ دوسرے تمام سرچشمے انسان کے لئے خشک ہو چکے ہیں اور آج جو کچھ پیش کیا جاتا ہے وہ صحیح و خالص علم کی حیثیت رکھتا ہے؟ آخر کس دور میں ہمارے اس

عہد کی مانند علم و دانش کو اس قدر قوت و قدرت اور وسعت حاصل رہی ہے اور کسی زمانے میں اس دور کی طرح علم و دانش اپنی آزادی سے محروم ہو کر شہرت کے عفریت کی غلام اور خود غرضی، جاہ طلبی، زرپرستی و استحصال کے اژدھوں کا شکار ہے ہیں؟

جو لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ زمانے کے تغیر پذیر تقاضے کسی قانون کو ہمیشہ کے لئے باقی نہیں رہنے دیتے انہیں چاہیے متذکرہ بالا دو موضوعات کو ایک دوسرے سے الگ کریں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اسلام میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو بہتر زندگی کی جانب پیش قدمی کی مخالف ہو۔

ہمارے اس دور کی مشکل یہ ہے کہ آج کے انسان کو ان دونوں باتوں کو الگ کر کے غور کرنے کی ہمت کم توفیق ہوتی ہے، وہ قدیم کے ساتھ رشتہ جوڑ کر جمود اختیار کر لیتا ہے اور جو کچھ نیا ہو اس سے لڑنے لگتا ہے یا پھر اس قدر جہالت پر اتر آتا ہے کہ ہر نئی ظاہر ہونے والی چیز کو "زمانے کے تقاضوں کے نام پر ضروری سمجھنے لگتا ہے۔"

حرکت و پیک

بعض مسائل: جبر تاریخ۔ ضروریات زندگی میں تغیر۔ زمانے کے تقاضے۔ یہ تینوں باتیں ہمارے لئے صرف یہ جاننے کے لئے مفید ہیں کہ ہم ان باتوں کو بہانہ بنا کر اور آنکھیں بند کر کے کسی قانون کو بدفہم نہیں بنا سکتے اور اس کی ابدیت کے مفکر نہیں ہو سکتے۔ واضح ہے کہ صرف ان مسائل پر بحث، قانون کی ابدیت کے مسئلے کی شکل حل کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔ اس لئے کہ یقیناً اگر کوئی ابدی قانون زندگی کی تمام متغیر صورتوں کا احاطہ

کرنا چاہے اور تمام مشکلات کے حل کرنے کی راہ دکھائے، اور ہر مشکل کو بہتر طریقے پر رفع کرنے تو اسے قوت و حرکت کے ساتھ ایک لچک سے بھی بہرہ مند ہونا چاہیئے وہ خشک، جامد اور بے لچک نہ ہو۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام اپنی اس اصل کی حفاظت کرتے ہوئے "حلال محمدؐ حلال الی یوم القیامتہ و حرام محمدؐ حرام الی یوم القیامتہ" زندگی کے مختلف مسائل کے حل کی راہ کس طرح دکھاتا ہے۔

یقیناً اسلام کے قانون سازی کے نظام میں کوئی راز اور رمز چھپا ہوا ہے جو اس بڑی مشکل پر قابو پالیتا ہے۔

اسلام کی منطقی روح کے تمام بھیدوں اور رازوں کا سرچشمہ اس انسان کی فطرت و طبیعت، اجتماعیت اور پورے عالم کے ساتھ کامل وابستگی ہے۔ اسلام نے اپنے قوانین و ضوابط کے وضع کرنے میں فطرت کے احترام اور فطری قوانین کے ساتھ اپنی وابستگی کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے۔ اسلام کی یہی وہ جنت ہے جس نے قوانین اسلام کے ابدی ہونے کا امکان پیدا کر دیا ہے۔

فطرت کے ساتھ اسلام کی وابستگی اور ربط کو مندرجہ ذیل نکات سے سمجھا جاسکتا ہے۔

۱۔ حریم دین میں عقل کو جگہ دینا

دنیا کے کسی دین نے اسلام کی طرح عقل کے ساتھ اس قدر قریبی رشتہ نہیں رکھا ہے اور اس کے "حق" کو تسلیم نہیں کیا ہے کسی دین کا نام لیا جاسکتا ہے کہ جس نے عقل کو اپنے احکام کے سرچشموں میں سے ایک سرچشمہ قرار دیا ہو۔ فقہاء اسلام نے احکام کے چار سرچشمے اور ذریعے قرار دیئے ہیں، کتاب، سنت، اجماع، عقل۔ فقہائے اسلام عقل اور شرع کے درمیان ناقابل شکست رشتے کے قائل ہیں اور اسے

ایک لازمی اصول قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں :

”كل ما حکم به العقل حکم به الشرع وکل ما حکم

به الشرع حکم به العقل“

جو کچھ عقل حکم کرتی ہے شرع بجا کی مطابق حکم کرتی ہے اور جس چیز کا

شرع حکم دیتی ہے عقل بھی اس کا حکم کرتی ہے۔

فقہ اسلامی میں خود عقل کسی قانون کو منکشف کرنے والی ہو سکتی ہے اور

کسی قانون میں قیود و حدود وضع کر سکتی ہے یا اس قانون میں عمومیت پیدا کر سکتی

ہے اور تمام سرچشموں اور ذرائع سے استنباط کرنے میں بڑی اچھی مددگار

ثابت ہو سکتی ہے۔

عقل کی دخل اندازی کا حق اس طرح پیدا ہوا ہے کہ اسلامی قوانین زندگی کی

حقیقت سے سرور کار رکھتے ہیں اسلام اپنی تعلیمات میں ایسی مجہول پر امریت

اور رمزیت کا قائل نہیں ہے، جسے حل نہ کیا جاسکتا ہو۔

۲۔ جامعیت اور خود قرآن کی تعبیر کے مطابق وسطیت

کسی قانون کا مکتب قانون کا یکطرفہ ہونا خود اپنے اندر اپنی تفسیح کی دلیل رکھتا

ہے، انسان کی زندگی پر غلبہ رکھنے والے اور اثر انداز ہونے والے عوامل بہت زیادہ ہیں

ان میں سے کسی ایک سے بھی صرف نظر کرنا خود عدم تعادل پیدا کرتا ہے۔ قوانین کے

ابدی ہونے کا سبب اہم عنصر ان کا تمام مادی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں

پر محیط ہونا ہے۔ تعلیمات اسلامی کی جامعیت اور بہ جہتی کی صفت ہی اسلام سے

شناسا ہونے والوں کے درمیان اس کی مقبولیت کا سبب ہے۔ اس نکتہ پر تفصیلی بحث

ہماری اس گفتگو کے دائرے سے باہر ہے۔

۳۔ اسلام نے کبھی زندگی کی ظاہری شکل و صورت سے بحث نہیں کی

تمام اسلامی تعلیمات نے روح اور معانی پر اور اس طریقے پر توجہ دی ہے جو انسان کو ان مقاصد و معانی تک پہنچاتا ہے۔ اسلام نے مقاصد و معانی اور ان تک پہنچنے کے طریقے کی طرف رہنمائی اپنے ذمے لینے کے بعد انسان کو اس کے علاوہ دوسرے امور میں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح اس نے تہذیب و تمدن کے توسیعی عمل کیساتھ تصادم سے پرہیز کیا ہے۔

اسلام میں کوئی مادی وسیلہ اور کوئی ظاہری شکل نہیں ملے گی، جسے تقدس حاصل ہو اور مسلمان کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ اس شکل اور ظاہر کی حفاظت کرے۔ اس اعتبار سے علم و تمدن کے توسیعی مظاہر کے ساتھ تصادم سے پرہیز اسلام کی ایک ایسی جہت ہے کہ اس نے زمانے کے تقاضوں پر دین کو منطبق کرنے کا کام آسان کر دیا ہے اور اپنی ابدیت کی راہ میں حائل ہونے والی ایک بڑی رکاوٹ کو دُور کر دیا ہے۔

۴۔ اس دین کی خاقیت اور ابدیت

اس دین کی خاقیت اور ابدیت کا ایک دوسرا رمز یہ ہے کہ وہ قوانینِ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی سے قوت حاصل کرتا ہے اس نے انسان کی مستقل اور دائمی ضروریات کے لئے مستقل اور غیر متبدل قوانین بنائے ہیں اور تغیر پذیر حالات اور صورتوں کے لئے اس نے قابل تغیر وضع قانون کی پیشکش بینی کی ہے۔

سطور بالا میں ہم کہہ چکے ہیں کہ بعض انسانی ضروریات خواہ ان کا تعلق انفرادی

شعبوں سے ہو یا اجتماعی شعبوں سے اپنی ایک مستقل صورت رکھتی ہیں اور وہ تمام انسانوں میں یکساں ہوتی ہیں۔ انسان اپنی جبلتوں اور عادتوں کے لئے جو نظام وضع کرتا ہے وہ اخلاق کہلاتا ہے اور اجتماعی زندگی کے لئے جو نظام تشکیل دیتا ہے اسے عدالت، کا نام دیا جاتا ہے اور وہ اپنے خالق سے جو رابطہ قائم کرتا ہے اور اپنے ایمان کی تجدید و تکمیل کرتا ہے اسے عبادت، کہتے ہیں۔ ان تینوں کا تعلق ان مستقل قسم کی ضروریات سے ہے۔

انسان کی بعض دوسری ضروریات تغیر پذیر ہوتی ہیں، جو قانون کے لحاظ سے ایسی قانون سازی کو لازم کرتی ہیں جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اسلام نے ایسی تغیر پذیر اہتیا جات کے لئے وضع قانون کی لچکدار صورت اختیار کی ہے اس طرح اس نے قابل تغیر حالات کے لئے قانون سازی کو مستقل اور غیر متبدل اصولوں کے ساتھ مربوط کر دیا ہے اور وہ اصول ہر تغیر پذیر نئی صورت حال میں خاص اور مناسب فرعی قانون کو وجود میں لاتے ہیں۔

ہم صرف دو مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

اسلام میں ایک اجتماعی اصول یہ ہے:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

(سورہ انفال، آیت ۶۰)

یعنی آخری امکانی حد تک دشمن کے مقابل قوت فراہم کرو اور طاقتور بن کر رہو۔ کتاب یعنی قرآن میں اس اصول کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسری طرف سنت سے ہمیں ہدایات کا ایک سلسلہ ملتا ہے کہ فقہ میں یہ ہدایات ”سبق و رعایت“ کے عنوان سے معروف ہیں۔ ہدایت کی گئی ہے مسلمان اور ان کے فرزند گھوڑے سواری اور تیر اندازی

میں کامل مہارت حاصل کریں۔ گھوڑے سواری اور تیر اندازی اس دور کے فزین حرب کا ایک اہم جز تھے اور دشمن کے مقابل قوت کی فراہمی اور طاقتور بننے کا بہترین ذریعہ تھے۔ "سبق و رمایۃ" کے قانون کی اصل تو قرآن کا یہ حکم ہے: "وَاعِزُّواْ لِهٰمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ" ہے یعنی اسلام کے نقطہ نظر سے تیز، تلوار اور نیزہ اور گھوڑا اصلیت نہیں رکھتے، یہ اسلامی مقاصد کا جز نہیں ہیں، جو بات اصلیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر دور اور زمانے میں دشمن کے مقابل اپنے فوجی اور دفاعی وسائل کو آخری حد امکان تک مضبوط اور طاقتور بنانا چاہیے۔

درحقیقت تیر اندازی اور گھوڑا دوڑانے میں مہارت ایک لباس ہے، جو دشمن کے مقابل طاقت کے حجم کو پھینا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تیر اندازی میں مہارت اس زمانے میں طاقتور بننے کی ایک عملی صورت تھی دشمن کے مقابل طاقتور بننے کا لزوم ایک مستقل قانون کی حیثیت رکھتا ہے جو ایک دائمی اور مستقل ضرورت سے قوت حاصل کرنا ہے لیکن تیر اندازی اور اسب دوانی ایک وقتی ضرورت کا منظر ہیں اور زمانے کے تقاضوں اور تبدیلی و فنی عوامل کی توسیع کے ساتھ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور دوسری چیزیں جیسے آج کے جدید اسلحہ کے استعمال میں مہارت کا حصول ان کی جگہ لے لیتی ہیں۔

دوسری مثال، پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے:

"علم و دانش کا حصول ہر مسلمان پر واجب ہے۔"

حکماء اسلام نے یہ ثابت کیا ہے کہ علم و دانش کا حصول اسلامی نقطہ نظر سے

دو صورتوں میں واجب ہے:

ایک اس صورت میں جبکہ ایمان کا حصول علم و دانش سے وابستہ ہو۔

دوسرے اس وقت جب کسی ذمہ داری کا پورا کرنا علم و دانش کے حصول پر منحصر ہو۔
دوسری صورت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ طلب دانش کا واجب ہونا تیاری کے
لئے ہے کہ انسان کسی ذمہ داری کے ادا کرنے کی قابلیت پیدا کرے۔

اسی لئے علوم کے حصول کا واجب ہونا یا واجب نہ ہونا زمانے کے تقاضوں کے
مطابق مختلف ہو جاتا ہے۔ پچھلے بعض ادوار میں اسلامی فرائض کی ادائیگی حتیٰ کہ
اجتماعی فرائض جیسے تجارت، صنعت و سیاست کے لئے دانش کا حصول زیادہ ضروری
نہیں تھا۔ اس کے لئے عام تجربات کافی تھے۔ ہمارے زمانے کی طرح بعض دوسرے
زمانوں میں ان فرائض کی ادائیگی اس قدر دشوار اور پیچیدہ رہی ہے کہ اس کے لئے پوری
تعلیم اور خصوصی تربیت لازمی قرار پائی تاکہ اسلامی اجتماعی فرائض (واجبات کفائی)
انجام پاسکیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی، اقتصادی اور فنی علوم کی تحصیل جو ایک دور میں واجب
نہیں تھی، دوسرے دور میں واجب ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ اسلامی معاشرے کے
استقلال، عزت اور حیثیت کے تحفظ کے لازمی اصول پر عمل کرنا ایک مستقل اور دائمی
اساس کی حیثیت رکھتا ہے اور موجودہ دور کے حالات میں تحصیل و تکمیل دانش کے بغیر
اس اصول پر پوری طرح عمل نہیں کیا جاسکتا، اس فرض کی ادائیگی مختلف زمانوں اور
مختلف حالات میں یکساں شکل میں نہیں رہی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی مثالیں دی
جاسکتی ہیں۔

۵۔ اسلامی تعلیمات کی فطرت اور طبیعت

کیساتھ ہم آہنگی

ایک دوسرا پہلو جو فطرت اور طبیعت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی ہم آہنگی

کی علامت ہے اور جس کی وجہ سے اسلامی قوانین کی ابدیت کا امکان پیدا ہوتا ہے، وہ حقیقی مصالح اور مفاسد کے ساتھ احکام اسلامی کا علت و معلول کا رابطہ اور اس سے احکام کی درجہ بندی ہے۔

اسلام نے یہ واضح کیا ہے کہ احکام حقیقی مصالح و مفاسد کے ایک سلسلے کے تابع ہیں اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ مصالح و مفاسد ایک ہی درجے میں نہیں رکھے جاتے۔ اسی وجہ سے فقہ اسلامی میں ایک مخصوص باب "باب تزاحم" یا "اہم و مهم" رکھا گیا ہے تاکہ فقہاء اور اسلامی کارکنوں کے لئے مختلف مصالح و مفاسد کے یکجا ہونے اور ان سے واسطہ پڑنے کی صورت میں آسانی حاصل ہو۔ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس طرح کے مواقع پر علما نے اہمیت کی اہمیت کے درجوں کا خود اسلام کی رہنمائی میں پوری توجہ کے ساتھ یقین کریں اور زیادہ اہم مصالح کو کم اہمیت والے مصالح پر ترجیح دیں اور تعطل کی حالت سے باہر نکل آئیں۔

نبول اکرم سے روایت ہے،

إذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغرى للكبرى

جہاں دو امور واجب الاحترام جمع ہو جائیں تو بڑے امر کی خاطر چھوٹے امر سے صرف نظر کرنا چاہیے۔

ابن کثیر "النهاية" میں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں جماعت کا فائدہ اور فرد کا نقصان ہو

رہا ہو تو جماعت کا مفاد فرد کے نقصان پر مقدم ہے۔"

جو کچھ ابن کثیر نے کہا ہے وہ زیادہ اہم مصلحت کو کم اہمیت والی مصلحت پر مقدم

رکھنے کے ایک موقع سے متعلق ہے، حدیث کا فائدہ اسی ایک موقع تک محدود نہیں ہے۔ مرد جسم کے اعضاء کی تشریح (ANATOMY) کے علم کو ہمارے دور میں علم کی ترقی کے لئے ضروری سمجھا گیا ہے۔ اس کا تعلق باب "تراجم" سے ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اسلام نے مسلمان کے بدن کے احترام اور مراسم تجہیز میں عجلت کو لازم قرار دیا ہے جبکہ ہمارے زمانے میں طب کی تعلیم و تحقیق کے ایک حصے کا انحصار تشریح اعضاء پر ہے۔ اس طرح دو مصلحتیں ایک دوسرے کے مقابل آگئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ طبی تعلیم و تحقیق کی مصلحت میت کی جلد تجہیز اور اس کے بدن کے احترام کی مصلحت پر مقدم ہے اس اعتبار سے اس کے ساتھ کہ غیر مسلم کی لاشوں کے کافی نہ ہونے کی صورت میں مسلمان کی لاش پر انحصار کیا جائے اور پہچانی جانے والی لاش کو چھوڑ کر نہ پہچانی جانے والی لاش استعمال کی جائے۔ اسی طرح بعض دوسری باتوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس طرح اہم و مهم کے قاعدہ کے تحت مسلمان لاش کے اعضاء کی تشریح کی ممانعت ختم ہو جاتی ہے۔ اس قاعدہ کے تحت بھی بہت سی شائیں ہیں۔

۶۔ اسلامی قوانین کو لچکدار بنانے

والے قواعد کا وجود

ایک دوسری چیز جس نے اسلامی ضوابط کو لچک، حرکت اور تطبیق کی خاصیت عطا کی ہے اور ان کی ہمیشگی کو برقرار رکھا ہے، بعض کنٹرول کرنے والے قواعد کے سلسلے کی موجودگی ہے جسے اسلامی قوانین کے متن میں شامل کیا ہے۔ فقہاء نے ان قواعد کا بڑا اچھا نام رکھا ہے اور انہیں "حاکمہ" کہتے ہیں یعنی وہ قواعد جو تمام اسلامی احکام و ضوابط پر بالادستی رکھتے ہیں اور ان سب پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ قواعد اعلیٰ مناصب رکھنے

والے انسپکٹروں کی طرح تمام احکام و ضوابط کی نگرانی کرتے ہیں اور انہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ قاعدہ "حزب" اور قاعدہ "لاضرہ" ان ہی نگران قواعد (ماکہ) سے تعلق رکھتے ہیں۔ درحقیقت اسلام نے ان نگران قواعد کو وٹو کا حق دیا ہے ان قواعد کی داستان بڑی دلچسپ اور مفصل ہے۔

۷۔ اسلام کا اسلامی حکومت کو بعض مخصوص اختیارات دینا

کچھ دوسرے اختیارات ہیں جو اسلام نے حکومت اسلامی کو اور دوسرے الفاظ میں اجتماع اسلامی کو دیئے ہیں یہ اختیارات ابتدائی درجہ میں خود پیغمبر کی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد امام کی حکومت سے ان کا تعلق ہے پھر ہر شرعی حکومت کو یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے :

الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
پیغمبر خود مؤمنین سے زیادہ ان کے نفوس پر تسلط کا حق رکھتا ہے۔

یہ اختیارات ایک وسیع دائرہ رکھتے ہیں۔ اسلامی حکومت جدید حالات اور جدید ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام کے اساسی اصول و مبانی پر توجہ کر کے ضوابط کا ایک سلسلہ وضع کر سکتی ہے کہ ماضی میں موضوعاً موجود نہیں ہے ہیں!

۱۔ رجوع کیجئے "تنبیہ اللامہ" مرحوم آیۃ اللہ ثانی، صفحات ۹۷، ۱۰۲ اور مقالہ ولایت و زعامت، علامہ طباطبائی کے قلم سے، کتاب "مرجعیت و روحانیت" چاپ دوم میں صفحات ۸۲ تا ۸۳

حکومتِ اسلامی کی قوت کے لئے ان اختیارات کا وجود لازمی شرط ہے تاکہ وہ آسمانی قوانین کا بہتر طریقہ پر اجراء اور انہیں بہتر انداز میں زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر سکے اور ہر دور کے مخصوص لائحہ عمل کو بہتر طور پر مرتب و منظم کر سکے۔ یہ اختیارات کچھ حدود اور شرائط رکھتے ہیں کہ یہاں ان کے بارے میں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔

ذمہ داری کی منتقلی

ہماری گذشتہ باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انسان کا عقلی و علمی بلوغ اور اس کی توانائی کے نئے دور کا آغاز، جس میں اس پر الٰہی قوانین و معارف کے تمام حقائق روشن ہوئے اور دینی ورثوں کی حفاظت، تحریفات اور بدعتوں کے خلاف جنگ، دین کی اشاعت تبلیغ اور دعوت کا کام انجام پایا۔ ختم نبوت کا اصل بنیادی پس منظر ہے۔ انسان کے دورِ اول میں مجبوراً وحی نے جو ذمہ داری عہدِ طریقہ پر پوری کی تھی اسے رشد و بلوغ عقل و علم کے دور میں علمی و عقلی قوت انجام دیتی ہے اور علماء انبیاء کے وارث قرار پاتے ہیں۔

علمائے اسلام کی ذمہ داری

باوجودیکہ اسلام راجح مذاہب کی روایات کے برعکس علمائے امت کے لئے کسی ایسے اختیار کا قائل نہیں ہے جو طبقاتی امتیاز پر منتج ہو، دین کی بڑی اہم ترین ذمہ داری ان کے شانوں پر عائد کی ہے۔ اسلام کی طرح کسی دین میں علماء نے ایسا موثر اور حقیقی

نقش مرتسم نہیں کیا ہے اور یہ اس دین کی خاقیت سے حاصل ہونے والی خصوصیت ہے۔ اولین منصب جو خاقیت کے دور میں پیغمبروں کی طرف سے علمائے اُمت کی جانب منتقل ہوا ہے وہ دعوت، تبلیغ، ارشاد اور تحریفات و بدعات کے خلاف جنگ کا منصب ہے۔

انسانی گروہ تمام زمانوں میں دعوت و ارشاد کے محتاج ہے ہی۔ قرآن نے صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کو خود اُمت کے ایک گروہ پر ڈالا ہے :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (سورہ آل عمران، آیت ۱۰۴)

تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔

وہ اسباب ہر وقت موجود ہے ہیں جو تحریفات و بدعت پر منتج ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یہ علماء اُمت ہی کی ذمہ داری ہے کہ تحریفوں اور بدعتوں کے خلاف جنگ کریں۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے :

اذا ظهرت البدع فاعلى العالم ان يظهر علمه ومن
لم يفعل فعليه لعنة الله

جب بدعتیں ظاہر ہوں یہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے
اور جو ایسا نہیں کرے گا اس پر خدا کی لعنت۔

جو چیز تحریفات و بدعات کے خلاف جنگ کو ممکن اور اسکے کام کو آسان بناتی ہے وہ اہلی معیار و مقیاس یعنی قرآن کا محفوظ رہنا ہے رسول اکرمؐ نے خاص طور پر

تائید کی ہے کہ جو کچھ آپ کی زبان سے نقل ہوا ہے اس کے صحت و سقم کو معلوم کرنے کیلئے قرآن کی کسوٹی سے فائدہ اٹھایا جائے۔

کتابوں کے اصل متن کو حوادث کے دستبرد سے محفوظ رکھنا، اصول سے فروع کا استنباط، جزئیات پر کلیات کا انطباق برودور کے جدید مسائل کی دریافت ان پر غور و بحث، یکطرفہ رجحانات کا سدباب، صورتوں، ظواہر اور مادوں پر جمود کے خلاف جنگ، فرعی ضوابط اور نتیجہ سے اصل اور مستقل احکام کو الگ کرنا، اہم و مهم کی تشخیص اور اہم کو ترجیح دینا وقتی قوانین کے وضع کرنے میں حکومت کے اختیارات کے حدود کا تعین، زمانے کی ضروریات سے ہم آہنگ لائحہ عمل کی تیاری، ختم نبوت کے اس دور میں علماء کے اہم فرائض ہیں۔

أمت اسلامیہ کے علماء اپنی ذمہ داری اور اہم منصب کے پیش نظر اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عالم افراد ہونے چاہئیں کیونکہ وہ انسانوں کے اخلاقی انحرافات اور روحانی انحطاط کے مقضیات سے وقت کے حقیقی مقضیات کو جدا کر کے ان کی ٹھیک ٹھیک تشخیص اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ زمانے کی روح سے زمانے کی ساخت میں کارفرما عوامل اور ان عوامل کی سمت سفر سے اچھی طرح واقف نہ ہوں۔

اجتہاد

علماء اُمت کی اہم ذمہ داریوں اور فرائض میں سے ایک اجتہاد بھی ہے۔ اجتہاد کا مطلب صحیح طریقے سے وہ عالمانہ کوشش ہے جو کتاب، سنت، اجماع اور عقل کے سرچشموں سے استفادہ کر کے اسلام کے اصول و ضوابط معلوم کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔

اجتہاد کا لفظ پہلے بار احادیث نبوی میں استعمال ہوا پھر مسلمانوں میں اس کا رواج ہو گیا۔ قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا۔ روح معنی کے لحاظ سے جو لفظ اس کا مرادف ہے اور قرآن میں بھی آیا ہے وہ "تفقه" ہے قرآن نے صراحت کے ساتھ تفقہ، دین کی گہری فہم حاصل کرنے کی تاکید کی ہے۔

اجتہاد یا تفقہ سے خاتمیت کے اس دور میں بہت نازک اور بنیادی ذمہ داری وابستہ ہے اور اسلام کی اہدیت کے لئے اسے ایک اہم شرط کی حیثیت حاصل ہے۔ اجتہاد کو اسلام کی قوت محرکہ کہا گیا جو بالکل درست ہے، بزرگ مسلمان فلسفی ابن سینا بڑی روشنی فکری کے ساتھ اس مسئلہ پر بحث کی ہے وہ لکھتا ہے :

"اسلامی کلیات مستقل، غیر متغیر اور محدود ہیں لیکن حوادث و مسائل غیر محدود اور متغیر ہیں اور ہر دور مخصوص تقاضوں اور مخصوص مسائل کا حامل ہوتا ہے۔ اسی لئے ہر دور اور عہد میں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو ماہر، اسلامی کلیات کے عالم، زمانے کو درپیش مسائل سے آگاہ اور جو کلیات اسلامی کی روشنی میں جدید مسائل میں اجتہاد و استنباط احکام کی صلاحیت کے حامل اور اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔"

تمدن اسلامی کے درختاں دور میں جبکہ ایک وسیع اور بدوی مسلم معاشرہ ترقی و توسیع کی جانب تیزی سے قدم بڑھا رہا تھا اور اس نے ایشیا کے علاوہ یورپ اور افریقہ کے بعض حصوں پر غلبہ حاصل کر لیا تھا اور گونا گونے نسلوں اور قوموں پر جن میں سے ہر ایک اپنا

ایک خاص ماہنی اور تہذیب رکھتی تھی، اسے حکومت کرنے کا موقع ملا۔ اس دوران ہزاروں جدید مسائل پیدا ہوئے۔ مسلمان اس ذمہ داری سے بڑی کامیابی کے ساتھ عہدہ برآ ہوئے اور دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ علماء اسلام نے ثابت کر دیا کہ اسلامی سرچشمے اپنی بہتر تشخیص اپنے بہتر استنباط سے ترقی و تکمیل کے مراحل سے گزرنے والے کسی بھی معاشرہ کے ساتھ چل سکتے ہیں اور اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ "اسلامی حقوق" کا قانون یعنی (ETYL PROCEDURE) زندہ ہے اور زمانے کی ترقی سے پیدا ہونے والے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگی کی قابلیت رکھتا ہے اور ہر دور کی ضروریات کا جواب دے سکتا ہے۔

مستشرقین اور ماہرینِ قانون جنہوں نے اس دور کی فقہ اسلامی کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اس حقیقت کے معترف ہیں اور حقوق اسلامی یعنی اسلام کے (ETYL PROCEDURE) کو مستقل "مکتب قانون" کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے اور اسے ایک زندہ مکتب قانون قرار دیا ہے۔

ساتویں صدی ہجری تک اجتہاد کا حق محفوظ تھا اور اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا البتہ اس ساتویں صدی میں خاص تاریخی اسباب کی بنا پر شوروی اور اجماع کو بنیاد بنا کر علماء سے یہ حق سلب کر لیا گیا اور علماء ہمیشہ کے لئے دوسری اور تیسری صدی ہجری کے علماء کے نظریات کا اتباع کرنے پر مجبور ہو گئے اور ہمیں سے چھ معروف مذاہب تک فقہی مذاہب کی تحدید وجود میں آئی۔

اجتہاد کے دروازے کا بند ہو جانا عالم اسلام کا ایک بڑا المناک حادثہ سمجھا جاتا ہے شاید اجتہادات میں افراط کے سلسلے کے خلاف رد عمل کے طور پر ایسا ہوا ہو، بہر کیف فقہ

اسلامی میں جمود اور ٹھہراؤ اسی وقت سے شروع ہوا۔

اجتہاد کے دروازے کے بند ہونے کے ناپسندیدہ اثرات اہل تشیع پر بھی مرتب ہوئے۔ ساتویں صدی ہجری کے بعد شیعہ فقہ میں عمیق فکر و نظر پیدا ہو گئی تھی اور بعض شعبوں میں وسیع تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں اس کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس فقہی سسٹم میں بھی چند صدی پید کی طرح مسائل کی تشریح کا رجحان اور وقت کے مسائل کا سامنا کرنے سے گریز اور جدید تر و عمیق تر طریقوں کے دریافت کی جانب سے بے رغبتی واضح صورت میں نظر آتی ہے۔

نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ حالیہ صدیوں کے دوران نوجوانوں اور اصطلاحاً شارٹن فکر مسلمانوں کے طبقے میں مغرب کی طرف میلان، مشرقی و اسلامی روایات کی نفی کا رجحان اور مغربی "ازموں" کی اندھی تقلید کا مرض پیدا ہو گیا ہے۔ ہسپانی سے یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے لیکن خوش نصیبی کا پہلو یہ ہے کہ ان اندھے اور خوابیدہ رجحانات کی تاریکی میں بیداری اور آگاہی کی ایک کرن بھی پھوٹ رہی ہے۔

اس خواب غفلت میں مبتلا کرنے والی گمراہی کی جڑ وہ غلط تصور ہے جو یہ گروہ اصطلاحاً اسلامی ضوابط کے تحت نہ، ادعائی (DOGMA TIC) پہلو کے باسے میں رکھتا ہے۔ گزشتہ صدیوں کے دوران اجتہاد میں جمود نے ان غلط تصورات کو تقویت فراہم کی ہے۔ قوم کے رہنماؤں اور ذمہ دار افراد کا فرض یہ ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے علمی و منطقی انداز میں اس طرح کے رجحانات کا مقابلہ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔

اس صورتِ حال کے اسباب و عوامل کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں جس بات پر ہمیں پروہ نہیں ڈالنا چاہیے وہ یہ ہے کہ فکری جمود اور ٹھہراؤ گزشتہ صدیوں کے دوران عالم

اسلام پر مسلط رہا ہے۔ خصوصاً اسلامی فقہ میں جمود، مابقی کی طرف دیکھنے اور زمانے کی روح کو سمجھنے اور اس کا سامنا کرنے سے گریز ہماری اس ناکامی اور شکست کا ایک بڑا سبب سمجھا جاتا ہے۔ آج عالم اسلام کو ہمیشہ سے زیادہ ایک ایسی قانون سازی کی تحریک کی ضرورت ہے جو ایک جدید، وسیع اور ہمہ گیر نظر سے اسلامی تعلیمات کی گہرائی سے فیض حاصل کرے اور مسلمانوں کے دست و پا کو مغربی افکار و نظریات کے استعماری بندھنوں سے آزاد کر لے۔

قرآن بے پایاں استعداد و وسعت کے اعتبار سے فطرت کی مانند ہے

فلسفہ کے موضوعات میں سے ایک حیرت انگیز موضوع کا تعلق اسلامی سرچشموں خصوصاً قرآن کریم کے مضامین میں تحقیق، دریافت و استنباط کی کبھی ختم نہ ہونے والی استعداد ہے۔ صرف فقہ و حقوق کے مسائل ہی نہیں تمام شعبوں کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے۔ ہر انسانی کتاب خواہ وہ ایک بڑا شاہکار ہی کیوں نہ ہو تحقیق و مطالعہ کے لئے اپنے اندر محدود استعداد اور ختم ہو جانے والی وسعت رکھتی ہے اور اس کتاب کے تمام نکات کو واضح کرنے کے لئے چند ماہرین کافی ہو سکتے ہیں لیکن قرآن نے جن پر گزشتہ چودہ صدیوں کے دوران ہمیشہ سینکڑوں ماہرین تحقیقی کام کرتے رہے ہیں یہ ثابت کر دیا ہے کہ تحقیق و اجتہاد کے نقطہ نظر سے وہ بے پایاں استعداد اور وسعت اپنے اندر رکھتا ہے۔ قرآن اس اعتبار سے فطرت کے مانند ہے کہ جس قدر فکر و نظر وسیع تر اور عمیق تر ہوتی چلتی جاتی ہے قرآن کے مضامین میں تحقیقات و مطالعہ کی پہنائی اور

زیادہ وسیع ہونی چلتی جاتی ہے اور نئے سے نئے راز سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ مبداء و معاد، حقوق، فقہ، اخلاق، تاریخی قصص اور طبیعیات سے متعلق جن مسائل کا ذکر قرآن میں آیا ہے اگر ان کا دقیق مطالعہ کرنے کے بعد چودہ صدیوں کے دوران ابھرنے والے اور پرانے ہو جانے والے نظریات کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو حقیقت پوری طرح روشن ہو جائے گی۔

فکر و نظر خواہ کتنی ہی ترقی کر جائے اور وسیع تر و عمیق تر ہو جائے وہ خود کو قرآن کے ساتھ ہم آہنگ پائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانی کتاب کو جو ایک باقی رہنے والا معجزہ ہے ایسا ہی ہونا چاہیے۔

قرآن کے نزدیک سب سے بڑا دشمن جمود اور ایک خاص زمانے اور متعین مرحلے کی دانش پر انحصار کرنا ہے جیسا کہ علومِ فطرت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی کہ ہمارے علماء یہ سمجھتے تھے کہ فطرت کا علم وہی ہے جو ماضی میں ارسطو اور افلاطون وغیرہ جیسے افراد نے ترتیب دیا ہے۔

قرآن کے مفاہیم ہر زمانہ کے

لوگوں کے لئے تروتازہ ہیں

قرآن کریم حتیٰ کہ خود رسولِ اکرمؐ کے جامع کلمات اپنے اندر تحقیق و کاوش کی یہ پائیاں وسعت رکھتے ہیں اسلئے نظروں کو محدود ہو کر نہیں رہ جانا چاہیے۔ اول روز سے اسلام کے عظیم رہبرؐ کی توجہ اس جانب رہی ہے اور آپؐ اسے اپنے اصبی کے گوش گزار کرتے رہے ہیں۔ رسولِ اکرمؐ نے بار بار اپنے کلمات میں اس نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ

قرآن کو ایک خاص زمانے کی دانش و بینش کے ساتھ محدود نہ کرو۔ آپ نے فرمایا:
 ”قرآن کا ظاہر خوبصورت اور اس کا باطن عمیق ہے جس کی ایک حد و
 نہایت ہے پھر اس کے اوپر ایک اور حد نہایت ہے اس کے عجائبات
 کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اس کی تازگیوں پر کبھی پڑمردگی طاری نہیں
 ہوگی“

امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا:

یہ کیا راز ہے کہ قرآن کو لوگوں کے درمیان جس قدر پھیلا یا جاتا ہے اور اسے پڑھا
 جاتا ہے اور اسکے بارے میں بحث و فکر کی جاتی ہے اسی قدر اس کی طراوت و تازگی
 میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے؟

امام نے جواب دیا

”ایسا اس لئے ہے کہ قرآن کو ایک خاص عمدہ زمانہ کیلئے اور کسی خاص قوم کیلئے
 نازل نہیں کیا گیا ہے قرآن تمام زمانوں کیلئے اور تمام انسان کے لئے ہے۔ اس اعتباراً
 سے وہ ہر زمانے میں جدید ہے اور تمام لوگوں کیلئے ہر وقت تازہ ہے“

۱۔ ظاہرہ اتیق و باطنہ عمیق لہ تخوم و علی تخومہ تخوم لا تخصی عجائزہ و لا تبلی غرائبہ
 (اصول کافی، ج ۲، ص ۵۹۹)۔

۲۔ ما بال القرآن لایزید بالنشر والدراسة الاغضا فنه؟ قال (۷)، لانه لم یزل لزمان
 دون زمان ولا ناس دون ناس ولذا لک ففی کل زمان جدید وعند کل ناس غرض.
 (عیون اخبار الرضا، چاپ سنگی، ص ۲۳۹)۔

رسول اکرمؐ جب اپنی احادیث کو ٹھیک ٹھیک یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی تاکید فرماتے تھے تو اس میں یہ خاص نکتہ پوشیدہ تھا کہ شاید جس شخص نے آپؐ سے براہ راست آپ کی احادیث کو سنا ہو فقہ سے بہرہ مند نہ ہو اور وہ کسی صاحب دانش و بینش تک انہیں منتقل کرنے کے لئے محض ایک رابطہ کا کام دے یا پھر جو شخص آپؐ احادیث سے وہ فقہ سے بہرہ مند ہو لیکن اس کے ذریعہ جس شخص تک آپ کی کوئی حدیث پہنچے وہ حدیث پہنچانے والے سے زیادہ فقہ کا مالک ہے۔^۱

تاریخ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بعد کے زمانوں میں آنحضرتؐ کی احادیث مفہم و مطالب کے سمجھنے میں پہلے سے زیادہ فقہ سے کام لینے کی ضرورت پیش آئی۔

اجتہاد کی اضافیت

ترقی و تکمیل کی طرف مسلسل بڑھنے والی دانش و بینش کا اثر کسی جگہ اس قدر محسوس نہیں کیا جاسکتا جس قدر کہ فقہی مسائل میں اسے دیکھا جاسکتا ہے فقہ اسلامی پر کئی دور گزر چکے ہیں ہر دور میں ایک خاص طرز فکر اور ایک خاص دانش حکم فرما رہی ہے۔ آج کے استنباط کے قواعد اور اصول ہزار سال اور سات سو سال پہلے کے قواعد و اصول سے مختلف ہیں۔ ایک ہزار سال پہلے کے علماء جیسے شیخ طوسی یقیناً ایک ممتاز مجتہد ہے ہیں اور لوگوں نے ان کی جو پیروی و تقلید کی ہے وہ صحیح ہے قیلاً

۱۔ نصر اللہ عبد اُسمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يسمعها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من ہوا فقہ منہ۔ (اصول کافی، ج ۱، ص ۳۰۳)۔

علماء کا طرز فکر ان کی ایسی کتابوں سے واضح ہے جو فقہ خصوصاً اصول فقہ پر لکھی گئی ہیں۔ شیخ طوسی کی اصول فقہ پر بعض کتابیں ان کے طرز فکر کو بخوبی ظاہر کرتی ہیں، یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔

حالیہ ادوار کے فقہاء پر نظر ڈالیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ سابق طرز فکر منسوخ ہو گیا ہے۔ اس لئے کہ جدید تر، عمیق تر اور وسیع تر دانش نے پرانے طرز فکر کی جگہ حاصل کر لی ہے۔ جیسا کہ موجودہ دور میں سماج، نفسیات اور قانون کے شعبوں میں علم و دانش نے فقہی مسائل میں زیادہ گہرائی کے امکانات پیدا کر دیئے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ کیا اس سابق عہد کے علماء اپنے اس وقت کے فقہ اور طرز فکر کے ساتھ مجتہد کے مقام پر فائز رہے ہیں؟ اور کیا وہ اس بات کے مستحق تھے کہ عقوام ان کی تقلید کرتے اور ان کے فقہ کو اسلامی ضوابط کی تشخیص و تدوین کا اہل قرار دیتے؟ ان سوالات کا جواب اثبات میں دیا جائے گا۔

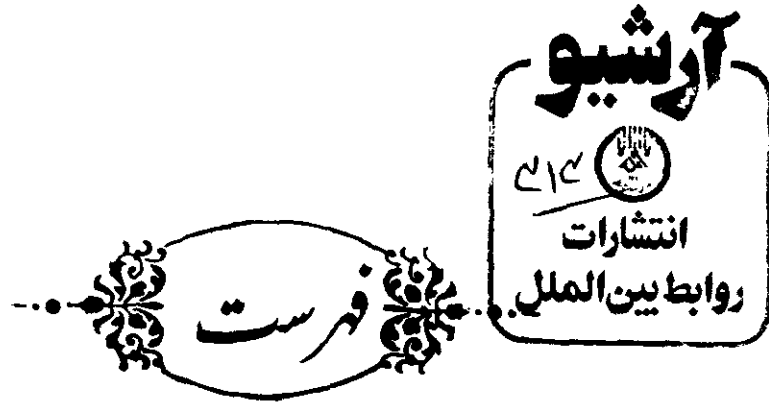
پھر اگر یہ سوال کیا گیا کہ موجودہ دور میں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ چوتھی اور پانچویں صدی کے بعد کی تمام کتابیں اور تالیفات اور آثار کوجوں کا توں قبول کرے اور تود کو پانچویں صدی میں فرض کرے اور شیخ طوسی جیسے علماء نے جن کتابوں کا مطالعہ کیا تھا ان ہی کا وہ بھی مطالعہ کرے اور وہی طرز فکر اور وہی فقہ اپنے اندر پیدا کرے جو ان علماء نے اپنے اندر پیدا کیا تھا تو کیا وہ مجتہد کہلا سکے گا۔ اور لوگوں کو یہ حق حاصل ہو گا کہ اس کی تقلید کریں؟ اس کا جواب نفی میں دیا جائے گا۔ آخر ایسا کیوں؟ اس شخص کے درمیان اور پانچویں صدی کے لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے؟

فرق یہ ہے کہ ان علماء نے جس دور میں زندگی بسر کی تھی اس کی دانش و بینش

ایک دور کے لئے تھی یہ شخص ایسے عہد میں زندگی بسر کر رہا ہے جس میں ماضی کے دس طرزِ تفکر اور تفقہ کی جگہ ایک جدید طرزِ تفکر اور تفقہ نے لے لی ہے اور ماضی کا وہ طرزِ تفکر اب منسوخ ہو چکا ہے۔

اس سے یہ بات بخوبی سمجھی جاسکتی ہے کہ اجتہاد ایک اضافی اور تکاملی مفہوم رکھتا ہے اور ہر دور ایک مخصوص دانش و بینش پیدا کرتا ہے۔ یہ اضافیت دو چیزوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ کشف و تحقیق کے لئے اسلامی سرچشموں کی بے پایاں وسعت و صلاحیت اور دوسرے انسانی افکار اور علومِ طبیعی کی تکمیل یا قیمت کا سب سے بڑا راز یہی ہے۔

آغاز

۳۰۔ آسمانی دروازے ،

۳۵۔ تبلیغی نبوت ،

۴۶۔ جبر تاریخ ،

۴۹۔ انسانی ضروریات ،

۵۰۔ ضروریات کی پہلی قسم ،

۵۰۔ ثانوی ضروریات ،

۵۱۔ ضروریات کی دوسری قسم ،

۵۳۔ زمانے کے تقاضے ،

۵۶۔ حرکت و چلک ،

۱۔ حرم دین میں نقل کو جگہ دینا ، ۵۷

۲۔ جامعیت اور توحید قرآن کی تعبیر کے مطابق وسطیت ، ۵۸

۳۔ اسلام نے کبھی زندگی کی ظاہری شکل و صورت سے بحث نہیں کی ، ۵۹

۴۔ اس دین کی خاقیت اور ابدیت ۵۹۰

۵۔ اسلامی تعلیمات کی فطرت و طبیعت کے ساتھ ہم آہنگی ، ۶۲

۶۔ اسلامی قوانین کو پیکر بنانے والے قواعد کا وجود ، ۶۳

۷۔ اسلام کا اسلامی حکومت کو بعض مخصوص اختیارات دینا ، ۶۵

ذمہ داری کی منتقلی ، ۶۶

عملی اسلام کی ذمہ داری ، ۶۶

اجتہاد ، ۶۸

قرآن بے پایاں استعداد و وسعت کے اعتبار سے فطرت کی مانند ہے ، ۷۲

قرآن کے معانی ہر زمانہ کے لوگوں کیلئے نئے تازہ ہیں ، ۷۳

اجتہاد کی اضافیت ، ۷۵

