

احکام شرعیہ میں تدریج کا اطلاق و اجراء۔ چند کلیدی مباحث

عثمان احمد*

اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ آخری اور مکمل دین اسلام بعثت محمدی سے آغاز پذیر ہو کر آپ کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں عروج تکمیل کو پہنچ گیا۔ احکامات شریعت اجمال و تمہین، تخصیص و استثناء اور نسخ و تبدیل کے مراحل سے گزر کر علمی و عملی، دونوں لحاظ سے ایک حتمی شکل میں متمثل ہوئے۔ قرآن مجید تقریباً تیس سال کے عرصہ میں نجماً نجماً نازل ہوا۔ الہی اعلانات، ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ (۱) اور ﴿سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ (۲) کے مطابق آیات قرآنیہ نسخ و تبدیل کے بعد تعلیم و تحفیظ اور ترتیب و تدوین کے ذریعے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئیں۔ احکامات شریعت کی تنفیذ میں مرحلہ وار تفصیل و تکمیل کو مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ صدیوں سے جاری اعمال قبیحہ و فاسدہ انفرادی و معاشرتی سطح پر اس طرح جڑ پکڑ چکے تھے کہ ان کی ایک لخت بچ کنی ناممکن حد تک مشکل تھی اور خلاف حکمت بھی۔ ضروری تھا کہ فطری طور پر آہستہ آہستہ قوانین کو آگے بڑھایا جائے اور انفرادی سطح پر ایسی تربیت بروئے کار لائی جائے کہ جس سے شریعت کی پابندی کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے اور تڑپ بھی۔ اسی طرح ایسا معاشرتی نظم و نسق قائم و مستحکم کیا جائے جو شریعت کی تنفیذ کی تمام رکاوٹیں دور کر دے اور تمام وسائل مہیا کر دے۔ چنانچہ بہت سے احکامات نے اختیاری سے وجوب کا درجہ حاصل کرنے کا سفر اسی مرحلہ وار انداز میں طے کیا۔ مرحلہ وار احکامات کا طریقہ شریعت کے بعض عملی پہلوؤں میں ملحوظ رکھا گیا اور اعتقادی جہت میں تدریج ایک لمحہ بھی قبول نہیں کی گئی۔ توحید، رسالت، آخرت اور دیگر عقائد اسلام کو پہلے ہی مرحلے پر مکمل ایمان کے ساتھ ماننا ضروری رہا۔

تدریج کے سلسلے میں بہت سے بنیادی سوالات ایسے ہیں جو جواب طلب ہیں۔ پہلا کلیدی سوال یہ ہے کہ کیا تدریج شریعت کا اصل الاصول ہے یا اس کی حیثیت محض ایک امر واقعہ کی ہے اور کیا قرآن و سنت نے اس کو بالتحریح کسی اصل کے طور پر متعین کیا ہے؟ دوسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ایسے شرعی دلائل موجود ہیں جو احکامات شرعیہ کی تنفیذ و بقا کو تدریج کے اطلاق و اجراء کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور اصول تدریج کو ابدی حیثیت عطا کرتے ہیں؟ تیسرا ضروری سوال تدریج کے سلسلے میں یہ ہے کیا تدریج کا اختیار نبی ﷺ نے مجتہدین کو سونپ دیا۔ یا یہ حق صرف شارع کا تھا اور مجتہدین امت کو یہ نبوی حق حاصل نہیں؟ ان تینوں سوالات کو اس مضمون میں زیر بحث لایا جائے گا۔

تدریج کیا ہے:

قرآن اور احادیث نبویہ سے مستنبط ہوتا ہے کہ تدریج کا عمل درج ذیل امور پر مشتمل رہا۔

(۱) احکام شرعیہ واجبہ میں کسی فرد یا جماعت کو استنادینا۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے قبیلہ بنو نضیر کو جہاد نہ کرنے اور زکوٰۃ

* لیکچر، شعبہ علوم اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، پاکستان

ادانہ کرنے کی اجازت دی تھی اور فرمایا تھا کہ جب وہ حقیقی مسلمان بن جائیں گے تو خود زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگیں گے اور جہاد میں بھی شریک ہوں گے۔ (۳)

(ب) احکام شرعیہ واجبہ میں کسی فرد یا جماعت کو تعمیل پذیری میں رخصت دینا۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے صحابی عیدالاضحیٰ کے موقع پر چھ ماہ کے پچھڑے کو قربان کرنے کی رخصت عنایت فرمائی حالانکہ ان کے پاس مکمل عمر کی بکری موجود تھی۔ (۴)

(ج) احکام شرعیہ واجبہ میں کسی حکم شریعت کو جزوی یا کلی طور پر معطل کرنا۔

(د) احکام شرعیہ واجبہ میں کسی فرد کے لئے تخفیف کر دینا جیسا کہ ایک نو مسلم کو صرف دو نمازیں ادا کرنی کی اجازت دی۔ (۵)

(ه) احکام شرعیہ واجبہ کے وجوب کو آہستہ آہستہ کم مقدار سے زیادہ کی طرف لے جانا، رخصتوں کو ختم کرتے جانا اور پابندیوں کو بڑھاتے جانا۔ جیسے کہ دو نماز سے پانچ نمازوں کا فرض ہونا۔ (۶) روزہ کی فرضیت میں پہلے صرف عاشورہ کا روزہ، مہینے کے تین روزے، پھر روزوں کی فرضیت مع فدیہ کی رخصت اور آخر کار مکمل وجوب۔ (۷)

(و) کسی حرام کام سے روکنے کے حکم کو یک لخت نافذ نہ کرنا۔ جیسا کہ شراب کی حرمت۔ (۸)

(ز) حرام کاموں میں ترجیح قائم کرتے ہوئے کسی فرد کو سب سے پہلے ایک حرام کام چھوڑنے کی اجازت دینا۔ جیسا کہ نبی ﷺ کا ایک نو مسلم کو سب سے پہلے جھوٹ بولنے کے منع کیا۔ (۹)

تدریج کے نبوی اصول:

- ۱- سیرت نبویہ کا مطالعہ درج ذیل نکات کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو تدریج کے اطلاق میں بطور اصول کار فرما رہے۔
تدریج کے ذریعے آسانی کا معاملہ نو مسلموں کے لیے مخصوص ہے۔ نسلماً مسلمانوں کو اصول تدریج کے تحت احکام شرعیہ کی ادائیگی میں کسی قسم کی تخفیف نہیں دی گئی۔ چنانچہ صحابہ کرام کی اولادیں جو مسلمانوں کی اولادیں تھیں اور مسلمان معاشرے میں پبی بڑھیں ان کے ساتھ تدریج کا معاملہ نہیں کیا گیا۔
- ۲- تدریج کے ذریعے تخفیف اور سہولت حقوق اللہ میں دی گئی۔ حقوق العباد میں تدریج کا اصول لاگو نہیں کیا گیا۔ چنانچہ چوری، ڈکیتی، غصب و ظلم کے لیے کوئی تدریجی صورت اختیار نہیں کی گئی۔ ایک فرد نے زنا کی اجازت طلب کی تو اس کو کہا گیا کہ جیسے تم اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کا عمل پسند نہیں کرتے ایسے ہی کوئی دوسرا بھی پسند نہیں کرتا۔ (۱۰)
- ۳- عقائد دینیہ میں کسی قسم کی تدریج نہیں برتی گئی۔ توحید و رسالت کا ماننا ابتداء ہی لازم رہا اور کسی کو یہ حق بھی نہیں دیا گیا کہ اس معاملے میں ذرا سی نرمی یا تغافل دکھائے۔
- ۴- تدریج کو غیر معینہ مدت کے لیے لاگو کیے جانے والے اصول کے طور پر نہیں برتا گیا۔ بلکہ قبیلہ بنو ثقیف کے لیے

نبوی الفاظ ”جب وہ حقیقی مسلمان بن جائیں گے تو خود زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگیں گے اور جہاد میں بھی شریک ہوں گے“ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مکمل سر تسلیم خم کروانے کے لیے یہ ایک جزوقتی ذریعہ سمجھا گیا۔

تدریج کا اختیار شارع کو ہے:

قرآن و حدیث کا مطالعہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ احکام شریعت میں تدریج کا اختیار صرف شارع کو ہے۔ کیونکہ احکام شریعت میں تخصیص و استثناء، تعطیل و تبدیل اور تخفیف و تمہیل کا حق امت کو ودیعت نہیں کیا گیا۔ شارع تو جان سکتا ہے کہ کسی فرد کو کس درجہ کی سہولت دی جائے کہ وہ اعمال شرعیہ میں مزید پختہ ہو جائے۔ شارع یہ بھی جان سکتا ہے کہ کسی شخص کی قلبی و روحانی کیفیت کیا ہے اور وہ مستقبل میں کس راہ کو اختیار کر سکتا ہے۔ شارع یہ بھی جان سکتا ہے کہ کس عبادت کے روحانی اثرات کیا ہیں اور کونسی دوسری عبادت کسی خاص حالت میں اس عمل کا متبادل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن یہ کسی بھی امتی کو یہ سب جاننے کی صلاحیت حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے امت محمدیہ کی تاریخ میں کسی فقیہ و مجتہد نے تدریج دینے کا منصب نہیں سنبھالا اور احکام شریعت کو بیک وقت قابل تنفیذ و لائق عمل سمجھا اور یہ استحقاق نہیں سمجھا کہ حالات کے پیش نظر کسی حرام کو جزوقتی حلال کر دیا جائے یا کسی عبادت کو معرض التوا میں ڈال دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف صحابہ کا عمل اس پر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام نے تدریج کے اختیار کو شارع کا حق سمجھا ہے۔

سیدنا صدیق اکبر کا فرمان اس پر بالتصریح دلالت کرتا ہے:

”والله لا قاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة، فان الزكاة حق المال، والله لو منعونی

عقلا لكانوا ینودونه الی رسول الله ﷺ لقاتلتهم علی منعه“ (۱۱)

”اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے مقاتلہ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں گے جو وہ رسول اللہ ﷺ کو دیا کرتے تھے تو میں اس انکار پر ان کے خلاف مقاتلہ کروں گا۔“

صحابہ کا اس پر اجماع منعقد ہوا اور مانعین زکوٰۃ کی کسی تاویل کو قبول نہیں کیا گیا۔ صحابہ نے یہاں تدریج کے اصول کو منطبق نہیں فرمایا۔ حالانکہ حالات و واقعات اس کا تقاضا کرتے تھے جیسا اس وقت صحابہ کی مشاورت میں یہ سب زیر بحث آیا۔

اصول تدریج کو اصول شرعی کی حیثیت حاصل نہیں:

قرآن و سنت کا مطالعہ اس کو واضح کرتا ہے کہ تدریج کو شریعت کا اصل الاصول قرار دینے کی کوئی تصریح موجود نہیں۔ اولاً تو شریعت کے تمام احکامات میں تدریج کا اصول اپنایا ہی نہیں گیا اور محض چند احکامات شرعیہ میں تدریج کو مدنظر رکھا گیا۔ اور مدنظر رکھی گئی تدریج کا ذکر بحیثیت اصول نہ تو قرآن نے کیا نہ زبان نبوی سے اسے کوئی قانونی مقام عطا کیا گیا بلکہ اہل علم نے اسے امر واقع کے طور پر شناخت کیا۔ ثانیاً بہت سے احکامات میں تدریج بالعکس رہی۔ یعنی ابتداء احکامات انتہائی سخت تھے پھر ان کی شدت کو نرمی میں بدل دیا گیا۔ قرآنی آیت ”الآن خفف اللہ عنکم“ (۱۲) اور ارشاد نبوی

”نہیتکم عن ثلاث وقد اذنت لکم فیہن نہیتکم ان تنتبذوا فانتبذوا و کل مسکر حرام، و نہیتکم ان تدخروا لحوم الاضاحی بعد ثلاث فکلوا و ادخروا و نہیتکم ان تزوروا القبور فزوروا“ (۱۳)

اسی حقیقت کے عکاس ہیں۔ ثالثاً علی سبیل التسلیم یہ قبول کر بھی لیا جائے کہ تدریج احکام شریعت کا اصول رہا ہے تو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں کہ تدریج کو قرآن اور سنت نبویہ نے ابدی اصول کے طور پر احکامات شرعیہ میں جاری و منطبق رکھنے کا حکم فرمایا یا اجازت دی۔ اس لیے شریعت کی تکمیل کے بعد دین حق کے تمام احکامات پر عمل کرنا لازم ہے۔ کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ تدریج کا اصول لاگو کرتے ہوئے کسی حکم شرعی سے کسی کو استثناء دے۔ کسی معاشرے میں شراب نوشی کی کثرت یا عالمی سا ہو کاروں کے استحصالی سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں سود کا معاشی کاروبار کی بنیاد بن جانا اصول تدریج کے ذریعے ان دونوں کو دائرہ قبولیت میں داخل کرنے کا سبب نہیں بن سکتا۔ تدریج کا اختیار شارع کو تھا اور اکمال و اتمام دین کے بعد اس اصول کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ (۱۴)

”آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔“

یہ آیت واضح بتاتی ہے کہ دین کی حتمی شکل جو اللہ جل شانہ کو مطلوب تھی وہ تدریجاً مکمل ہو گئی۔ اکمال و اتمام کے بعد کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ دین کے قبل تکمیل احکامات کو دلیل بنا کر دین کی غیر حتمی صورت کو رائج کرے۔ دین کی تکمیل کا تقاضا ہے کہ اس پر مکمل عمل کیا جائے اور اس کی حتمی شکل کو انفرادی و اجتماعی زندگی نصب العین بنایا جائے۔ یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ قرآنی آیات کے اسباب نزول معانی کی تفہیم کے لیے نظائر و شواہد مہیا کرنے کے لحاظ سے بہت اہم ہوتے ہیں لیکن قرآنی معنویت ہمیشہ کسی خاص واقعہ میں مقید نہیں ہوتی اور اسباب نزول کو لازم و ملزوم کر کے قرآنی آیات کی آفاقیت و عالمگیریت کو محدود نہیں کیا جاسکتا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی اور جہاں نازل ہوئی اور اس کے بعد نبی ﷺ ایک سال زندہ رہے ہوں یا دو سال، اس سے اس کے معانی کو کئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح قرآن میں ارشاد ہے۔

﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ (۱۵)

”دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔“

یہ آیت بالکل واضح انداز میں اب تدریج کو رد کرتی ہے اور دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کا لازم قرار دیتی ہے۔ اگر تدریج کو برقرار رکھنا مقصود ہوتا تو قرآن کی ترتیب نزولی ہی قائم رکھی جاتی نہ ترتیب توفیقی سے قرآن مدون ہوتا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ تدریج شریعت کا اصل الاصول بھی ہو اور اس کا قرآن سے نام و نشان مٹا دیا جائے اور آج ممکن ہی نہیں ہم قرآن کی نزولی ترتیب جان سکیں۔

اصول تدریج کی تنقیح اور شبہات کا جائزہ:

تدریج کی مختلف جہات اوپر بیان کی گئی ہیں۔ درج ذیل سطور میں اس سے متعلق کچھ مغالطوں کی توضیح کی جائے گی۔

اعذار و اضطرار کے احکام تدریج نہیں:

یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ عذر اور اضطرار کی حالت کے احکام کا تعلق تدریج سے نہیں ہے۔ اگر کوئی نو مسلم قرآن یاد نہ ہونے کی وجہ سے ابتداءً بغیر قرآن کی قرات کے نماز ادا کرے تو اس کا تعلق اضطراری حالت سے ہے لیکن کسی فقیہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کو یہ سہولت عطا کرے کہ تمہارے لیے قرآن کی قرات کا حکم معطل کیا جاتا ہے اور تمہیں غیر محدود وغیر متعین اجازت ہے کہ بغیر قرآن نماز پڑھتے رہو۔ احکام شریعت اسلام قبول کرتے ہی مکمل واجب العمل ہوں گے۔ البتہ اہلیت ادا کے حصول کے ساتھ ان کی ادائیگی منسلک رہے گی۔ فقہاء نے شریعت اسلامیہ کے ان احکامات کو مستقل ابواب میں بیان کیا ہے جن کا تعلق اضطرار سے ہے۔ لیکن تیمم کی اجازت تب تک ہی ہوتی ہے جب تک پانی میسر نہ ہو نیز اضطرار کو برقرار رکھنا اور اضطراری حالت کو ہی غنیمت سمجھ کر اصل حکم کو معطل رکھنا اور حالت اضطرار کے خاتمہ کے لئے کوشش نہ کرنا نہ شریعت کا مطلوب ہے اور نہ عام انسانی عقل اس کو مرغوب جانتی ہے۔ اضطرار کی حالت میں جہاں غیر باغ و لاعاد (نذو بغاوت کرے اور نہ حد سے بڑھے) کی شرط ہے وہاں یہ بھی شرط ہے کہ حالت اضطرار پر اپنے قلب و روح کو مطمئن کر کے حرام خوری یا حرام کاری کو جاری رکھنے کی بجائے اس سے نکلنے کا ہر راستہ اختیار کرے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (۱۶)

یہ آیت بالتصريح حالت اضطرار پر اطمینان کو جرم عظیم قرار دیتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا قحط کے زمانے میں چوری کی سزا سے توقف کرنا بھی اضطرار کے احکامات میں سے تھا۔ اور اس بات کا بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں کہ اس زمانے میں بہت چوریاں ہوئیں اور چوروں کو کچھ نہ کہا گیا۔ شریعت اس کی اجازت کی نہیں دیتی کہ پہلے اہل کفر کے علاقوں میں جا کر اقلیتی شہری بننے کے لیے تگ و دو کی جائے اور پھر ”فقہ الاقلیات“ ترتیب دینے کے لیے اعذار و اضطرار کے احکام کو انتہائی مرغوب سمجھ کر ان کو اصل شریعت بنا لیا جائے۔

طبعی و فطری ارتقاء شرعی تدریج نہیں:

ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک عام انسانی مشاہدہ اور تجربہ کے مطابق تدریج انسانی زندگی کا طبعی اور فطری اصول ہے جس کا اطلاق ہر چیز پر ہوتا ہے۔ انسان بچپن، لڑکپن، جوانی اور کہولت کے مراحل سے تدریجاً گزرتا ہے۔ پھل دار درخت بیج، کاشت، پودا اگنا، بڑھنا اور پھل پھول لگنے کے مراحل سے گزرتے ہیں لہذا تدریج ایک فطری معاملہ ہے۔ دراصل یہ اشکال خلط بحث کے باعث ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فطری تدریج کو شرعی تدریج سے کوئی علاقہ نہیں۔ فطری تدریج کا تعلق تکوینیات سے ہے نہ کہ تشریح سے۔ دوسری بات یہ کہ طبعی ارتقاء میں بھی جب کوئی چیز اگلے درجہ پر پہنچ جاتی ہے تو اس پر گزشتہ مرحلہ کے احکام لاگو نہیں کئے جاتے۔ جب درخت پھل دار ہو جاتا ہے تو اس کو نھا پودا سمجھ کر اس کا خیال نہیں رکھا جاسکتا۔ اسی طرح لڑکپن میں بچپن کی طبیعت کے مطابق غذا نہیں دی جاتی۔ لہذا جب احکام شریعت قانون الہی کے تحت اپنی حتمی شکل کو پہنچ چکے ان کو ان کی ابتدائی حالت میں واپس نہیں لے جایا جاسکتا۔

دعوت دین کو مرحلہ وار آگے بڑھانا ممنوع نہیں:

دعوت دین کا کام حکمت عملی کے ساتھ مرحلہ وار آگے بڑھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ حکمت عملی کے تحت آہستہ آہستہ دعوتی میدانوں میں قدم آگے بڑھانا ممنوع نہیں لیکن یہ تدریج بھی شرعی احکامات کی تدریج سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ نیز اعمال شریعت میں مراتب اعمال کی درجہ بندی بھی اس بات کی متقاضی ہے دعوت دین مرحلہ وار ہو۔ غیر مسلم کو سب سے پہلے عقائد کی دعوت ہوگی۔ اس میں بھی بنیادی عقائد پہلے تسلیم کروائے جائیں گے اور ذیلی عقائد بعد میں۔ اسی طرح عبادات میں سب سے اہم نماز ہے۔ اسی طرح اہمیت کے اعتبار سے جو چیز پہلے ہے اسے پہلے رکھا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن بھیجتے وقت آپ ﷺ نے فرمایا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک قوم کے پاس جاؤ گے تو ان کو پہلے اس کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ مان لیں تو انکو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ وقت نمازیں فرض کی ہیں۔ اور جب وہ یہ بھی مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے۔ یہ صدقہ ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کے غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ (۱۷)

لیکن دعوت دین میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو وقتی طور پر معطل کر کے کسی نو مسلم کو تدریجاً دین دار بنانے کی کوشش کرے۔ یا تدریجاً اسلام میں داخل کرنے کے لیے شراب و زنا اور سود کی اجازت دے۔ اگر اس طرح اسلام میں داخل کرنا ہوتا تو اہل کفر کو باسانی عہد نبوی کے آغاز میں ہی مسلمان بنا لیا جاتا۔ دراصل حدیث میں بیان کردہ ترتیب بالکل منطقی ترتیب ہے۔ یہ کیسے مناسب ہے کہ ایک کافر کو دعوت دیتے ہوئے پہلے نماز سکھانے کی بجائے فرشتوں کے بارے کلامی تفصیلات بتائی جائیں۔ لیکن یاد رہے کہ اس مرحلہ وار تعلیم دین کا تعلق نو مسلم افراد سے ہے۔ یہ وہ مزعومہ تدریج نہیں جس کو عہد حاضر کے دانشور نسلی مسلمانوں کے ان معاشروں کے لیے جاری کرنا چاہ رہے جہاں حکومتیں بھی مسلمان کہلانے والوں کی ہیں۔

ترتیب میں تدریج بھی فطری امر ہے نہ کہ شرعی:

تعلیم اور تزکیہ و تربیت کے معاملات فطری طور پر تدریجاً طے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص براہ تعلیم و تربیت کے آخری مدارج پر نہیں پہنچ سکتا۔ کسی بھی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے سب سے پہلے ابتدائی درجے پر قدم رکھنا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اگلے قدم اٹھاتا ہوا انسان آخری مرحلے پر پہنچتا ہے۔ حدیث میں بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا اور دس سال کی عمر میں زجر و توبیخ کے ساتھ نماز کی باقاعدگی کروانے کا حکم دیا گیا۔ یہ تربیت کا فطری منہج ہے۔ لیکن اس پر غور کیا جائے تو بالکل واضح ہے کہ یہ تدریج بچے پر نماز فرض ہونے سے پہلے ہی نہ کی بلوغت کے بعد اس تدریج کا حکم دیا گیا۔

احکام شرعیہ میں ترتیب، تدریج منہج نہیں:

ہر حکم شرعی کسی خاص ترتیب سے ہی مکمل ہوتا ہے اور ادا کیا جاتا ہے۔ نماز ایک خاص ترتیب سے ادا کی جاتی۔ فجر کی نماز سنتوں اور انصاف سے مرکب ہے۔ پہلے مرحلہ پر دوست شروع ہیں وہ ادا کیے جاتے اور دوسرے مرحلہ پر دو فرض۔ احکام شرعیہ کی ادائیگی کی ترتیب کا زیر بحث تدریج سے کوئی تعلق نہیں۔

عصر حاضر میں اصول تدریج کی تعبیرات و اطلاقات پر نقد و نظر : مکی و مدنی کی تقسیم کی تعبیر:

عصر حاضر کی بعض اسلامی جماعتیں اور معروف دینی قیادتیں دین اسلام کے احکامات پر تدریج کا اصول منطبق کرتی ہیں اور مکی و مدنی دور کی تقسیم کر کے بعض احکام شریعت کو معطل کرتی ہیں۔ بالخصوص جہاد اور سود کے احکامات سے پہلو تہی کے لیے اپنے دور کو مکی دور کے مشابہ قرار دیکر جہاد اور سود کے احکامات کو مدنی دور سے منسلک کرنا ہے۔ اور اس میں عجیب تضاد یہ ہے کہ جہاد کے علاوہ مدنی دور کے باقی احکامات اپنے مفروضہ مکی دور میں ہی عمل میں لائے جاتے ہیں۔ حالانکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب مدنی دور میں فرض کیے گئے۔ دین کا اکثر عملی حصہ مدنی دور میں تشکیل پایا۔ صرف جہاد اور سود کے اعتبار سے خود کو مکی دور میں قرار دینا اور باقی تمام اعمال مدنی دور کے بجالاتا نہ جانے کس اصول شریعت کی روشنی میں ہے؟ رسول اللہ ﷺ کا مکی دور تو تیرہ سال کے عرصہ پر محیط تھا لیکن عصر حاضر کی اسلامی جماعتوں کا مکی دور نصف صدی سے زیادہ ہو چکا ہے اور یہ ایسا مکی دور ہے جس میں ستاون سے زیادہ مسلم ممالک موجود ہیں جو مالی، عسکری اور زمینی وسائل سے مالا مال ہیں۔ اس مکی دور میں اسلامی جماعتوں کا جم غفیر ہے کہ جن کے سالانہ بجٹ اربوں روپے سے بڑھ کر ہیں اور افرادی قوت کے اعتبار ہر اسلامی جماعت لاکھوں کارکنان کی دعویٰ ہے۔ اس مکی دور کی کوئی حد فاصل نہیں ہے جو بتائے کہ مکی دور کا اختتام کب ہوگا۔ نیز احکامات شرعیہ کے فرضیت و وجوب میں مکی اور مدنی دور کی تقسیم کے اصول شریعت کا ماخذ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کوئی آیات و احادیث ہیں جہاں یہ اصول بیان ہوا اور اس کا اطلاق کیا گیا ہے؟ اسی طرح مسلم ممالک میں جاری و ساری سودی معیشت کے حق میں بھی تدریج کی دلیل دی جاتی ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ سود جسے قرآن نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا ہو، (۱۸) اور نبی ﷺ نے جس کا گناہ ماں سے بدکاری کرنے سے بھی بدتر قرار دیا ہو، (۱۹) اسے مسلم ممالک میں نسلی مسلمانوں کے معاشرے میں، باوجود اقتدار اور غلبے کے تدریج کے اصول کے تحت لاگو کیا جائے اور سالہا سال سے اس کی ترویج کی جائے۔

اسی طرح ان اسلامی جماعتوں اور دینی قیادتوں کو چاہیے کہ یہ بھی واضح کریں کہ مکی دور کے اختتام اور مدنی دور کے آغاز پر فی الفور کونسا جوہری فرق مسلمانوں کے مالی وسائل، افرادی قوت، عسکری طاقت میں وقوع پذیر ہوا تھا کہ قتال کو فرض کر دیا گیا تھا؟ کسے نہیں معلوم کہ دو ہجری میں ہی اسلام کا ابتدائی معرکہ پیش آ گیا جس میں مادی لحاظ سے عدم توازن کی صورت حال ایسی تھی کہ خاتم النبیین فرما رہے ہیں کہ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔

قرآن میں منسوخ آیات کے قابل عمل ہونے کی تعبیر:

تدریج کی ایک تعبیر اس اصول پر کی گئی ہے کہ قرآن میں موجود وہ تمام آیات اگرچہ وہ کسی چیز کی حتمی شکل کے ابتدائی مراحل کو بیان کرتی ہیں، حالات و ظروف کے اعتبار سے قابل عمل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس نقطہ نظر کے حاملین کا دعویٰ ہے کہ ”روایتی مذہبی نقطہ نظر میں بالعموم تدریجی مراحل میں نازل ہونے والے شرعی احکام کو محض تاریخی اہمیت کا حامل جبکہ عملاً بے مصرف سمجھا جاتا ہے۔ تاہم ہماری رائے میں قرآن مجید کے ایک آفاقی پیغام ہونے کے تناظر میں قرآن کی حتمی ترتیب میں ان ابتدائی اور تدریجی احکام کو بھی پوری طرح محفوظ رکھا جانا اپنے اندر اس

سے کہیں زیادہ معنویت رکھتا ہے اور ان کو محفوظ رکھنے کا مقصد انسانی ذہن کو اس نکتے کی طرف متوجہ رکھنا ہے کہ شریعت کے حتمی احکام کو عملاً کسی معاشرے میں نافذ کرتے ہوئے اس کے احوال و ظروف کی رعایت ملحوظ رکھنی چاہیے اور حالات یا موانع کا تقاضا ہو تو معاشرے کو ایک مبنی بر مصلحت تدریج کے ساتھ اصل آئیڈیل کی طرف لے جانا چاہیے۔ جلیل القدر حنفی اصولی اور فقیہ ابو بکر الجصاص نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی منسوخ حکم ایسا نہیں ہے جسے ہر اعتبار سے ناقابل عمل قرار دیا گیا ہو بلکہ حکم میں تبدیلی کا تعلق دراصل احوال میں تبدیلی سے ہے اگر وہ حالات دوبارہ پیدا ہو جائیں جن میں پہلا حکم دیا گیا تھا تو حالات کے تقاضے سے پہلا حکم بھی عود کر آئے گا۔ ہمارے نزدیک جصاص کی بات دو ترائیم کے ساتھ درست ہے۔ ایک یہ کہ انہوں نے یہ بات ایک محدود اور جزوی فقہی مفہوم میں بیان کی ہے جو بجائے خود درست ہے تاہم اس سے کسی مخصوص معاشرے میں نفاذ شریعت کی عمومی حکمت عملی کا اصول بھی اخذ کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ نے شرعی احکام و قوانین کے مخصوص مزاج کے ساتھ مناسبت یا عدم مناسبت کے تناظر میں غیر عرب معاشروں میں شریعت کے نفاذ میں تدریج کی جو حکمت عملی بطور اصول تجویز کی ہے، کسی معاشرے کی ذہنی و فکری اور اخلاقی سطح کے تناظر میں بھی نفاذ شریعت کے لیے وہی حکمت عملی اختیار کرنا ضروری ہے“ (۲۰)

۱۔ روایتی نقطہ نظر میں منسوخ احکام والی آیات کی موجودگی تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ درج ذیل اہمیت کی بھی حامل ہیں۔

انہی آیات سے حکم شرعی کی تعلیل کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ شراب کی حرمت جن قباحتوں کی بنیاد پر قائم ہوئی وہ ابتدائی آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی آیت میں نشہ آور کو رزق غیر حسن قرار دیا گیا، دوسری آیت میں اس کا ضرر ہدیانہ کیفیت کا طاری ہونا اور عقل کا ماؤف ہونا ظاہر کیا گیا۔ لہذا تحریم کے حکم و علل بھی ان آیات سے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح تحریم خمر کی آیت میں ائمہما اکبر من نفھما کے ذریعہ ایک بہت بنیادی اصول بیان کیا گیا۔ (ب) انہی منسوخ آیات سے واضح ہوتا ہے کہ تحلیل و تحریم کی بنیاد حکم شرعی ہے نہ کہ عقلی۔ اگر عقلی وجہ سے تحریم ہوتی تو پہلی تین آیات کی بنیاد پر ہی شراب کا پینا ممنوع ہو جاتا۔ اسی طرح سود کی تحریم اس کی ابتدائی آیات پر ہی ہو جاتی۔

۲۔ منسوخ آیات کا حکم اگر حالات و ظروف کے اثر سے موثر ہو جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسا پیمانہ شرعی اور قرآنی وحدیثی معیار ہے جو یہ تعین کرے کہ اب حالات و ظروف منسوخ حکم کو موثر کرنے والے حالات کے متوازی ہو گئے ہیں۔ قرآن وحدیث میں تو وہ حالات بیان کر کے یہ اطلاع نہیں دی گئی کہ حالات کی ان حدود و قیود کے مطابق منسوخ حکم شریعت کو قابل عمل بنا لینا۔ اور نہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ہر منسوخ حکم کی مدت ختم ہونے پر بتایا گیا ہے کہ اب تدریج کا یہ مرحلہ ان مقاصد کے حاصل ہو جانے کے باعث ختم کیا جاتا ہے اور نیا حکم جاری کیا جاتا ہے کیونکہ اب معاشرہ میں اگلے مرحلہ کی صلاحیت کی فلاں فلاں علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ بلکہ قرآن وحدیث میں سرے سے احکام شرعیہ کی تدریج کا اصول مذکور نہیں اور نہ زبان نبوی سے تدریج کو شریعت کے

اصل الاصول کے طور پر متعین کیا گیا۔ اور نہ ہی صحابہ کرام نے احکام شرعیہ کے استنباط و استخراج میں اس کو شریعت کے کسی اصول کے طور پر کبھی ذکر کیا۔ البتہ شریعت کے اسرار و حکم کے باب میں علماء کرام نے تیسیر کی ایک جہت کے طور پر تدریج کو شرعی حکمت گردانا ہے۔ اور احکام شرعیہ کے مختلف مراحل کو مد نظر رکھ کر اس حکمت کو اخذ کیا ہے۔

۳۔ انسانی اجتماعیتوں کے احوال و ظروف کے تنوع اور کثرت کا احاطہ کر لینا انسان کے بس سے باہر ہے۔ اگر بالفرض محال ماہرین علم بشریات اس قابل بھی ہو جائیں کہ وہ ہزاروں معاشروں کے ان گنت احوال و ظروف کو تقسیم کر کے کچھ گروپ تشکیل دے لیں لیکن یہ بہر حال پھر بھی ناممکن ہے کہ انفرادی و شخصی احوال و ظروف کا استقصاء و استحصاء کیا جاسکے جبکہ عمل بجالانے میں سب سے بنیادی کردار انفرادی شخصیت کا ہوتا ہے۔ لہذا احوال و ظروف کے مطابق ایک نہیں سینکڑوں اسلام درکار ہیں یا ایک ایسا اسلام درکار ہے جس کا کوئی قانون حتمی نہ ہو۔ اور جتنے تدریجی مراحل قرآن و سنت کے مختلف احکام کے نفاذ کو مد نظر رکھ کے بیان کئے جاتے ہیں وہ مراحل کم پڑ جائیں گے اور کئی تدریجی مراحل خود سے اضافہ کر کے داخل کرنے پڑیں گے۔ جس رب العالمین احکام شریعت کو نازل کیا ہے اس نے کہ دیا ہے کہ کچھ بھی تم پر وسعت و طاقت سے زیادہ فرض نہیں کیا گیا۔ اور اس کا مخاطب جمع نسل انسانی ہے۔ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کا مخاطب صرف صحابہ کرام کا گروہ یا اس وقت کے احوال و ظروف میں بسنے والے عرب نہیں تھے۔ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے خطوں پر صحابہ کی حکومتیں قائم ہوئیں لیکن ان کو احوال و ظروف کی روشنی میں شریعت کے پیمانے بدلتے رہنے کا خیال تک نہ آیا۔ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کی آیت اس حقیقت پر دلالت کرتی کہ سیر و عدم حرج ہر حکم شریعت کے اندر موجود ہے اور اس کا عنصر ترکیبی ہے نہ کہ ان احکامات سے خارج کوئی چیز ہے جو حالات و ظروف کے ذریعے متعین کر کے ان میں داخل کی جائے گی (یہاں یاد رہنا چاہیے کہ اضطرارات و اعذار اور چیز ہیں اور اس کا تدریج سے کوئی تعلق نہیں)

۴۔ ”مخصوص مزاج کے عرب معاشرے میں نافذ شرعی احکام و قوانین کو غیر عرب معاشروں میں نافذ کرتے ہوئے اصول تدریج کو مد نظر رکھنا“ خود تضاد کا حامل اصول ہے۔ جب سارے دلائل یہ قائم کیے گئے ہیں کہ عرب معاشرے میں ان احکام و قوانین کو تدریجاً نافذ کیا گیا تو اب غیر عرب معاشرے میں مخصوص مزاج کی باعث فوراً نافذ نہ کرنا چہ معنی دارد۔ پھر جب یہ قوانین عرب معاشرے کے مزاج کے ہم آہنگ تھے تو وہاں بلا ضرورت کیوں تدریج عمل میں لائی گئی؟ عرب اور غیر عرب کی تقسیم کا اصول تدریج سے تعلق قرآن کی کن آیات سے کیسے اخذ ہوتا ہے؟ نیز کیا یہاں مخصوص مزاج سے مراد مجرموں کا مخصوص مراد ہے؟۔ کیونکہ حدود و تعزیرات کا نفاذ مجرمین پر ہوتا ہے لہذا ازانیوں، چوروں، ڈکیتوں، قاتلوں اور شراب خوروں کے مخصوص مزاجوں کی رعایت ضروری ہے؟ یاد رہنا چاہیے کہ راسخ فی الدین علماء و فقہاء کے جہاں جہاں تیسیر و تدریج کی ذکر کیا جاتا ہے اصولی طور پر ان کی مراد امور غیر منصوصہ و غیر متواترہ اجتہاد یہ ہوتے ہیں جن میں فقہاء کے اختلاف کے باعث توسع کا ایک کھلا میدان ہوتا ہے

اور اس میدان میں جہاں جہاں جس کا خیمہ ہوتا ہے اسلام کی شاداب سرزمین پر ہی واقع ہوتا ہے۔

۵۔ احکام شرعیہ کے اندر موجود وہ لازمی وصف یا اوصاف دلائل شرعیہ سے متعین کر کے بتائے جائیں جو عرب قوموں کے مزاج کے عکاس بھی ہیں اور ان کے لیے عمل میں سہل اور مرغوب بھی جبکہ وہ اوصاف غیر عرب قوموں کے لیے پریشان کن ہو سکتے ہیں یا ان کی وجہ سے ان پر عمل میں طابع و مزاجوں کو عدم آہنگی کا سامنا ہوگا؟ نیز اس سوال کا جواب دیا جائے باوجود تدریج کا اصول لاگو کرنے کے اور شریعت کے جزیرۃ العرب کی قوموں کے ہم آہنگ ہونے کے باوجود نبی ﷺ کی وفات کے فوراً بعد ارتداد کیوں پھیل گیا؟

دین کے چلک دار ہونے کی تعبیر:

جناب ڈاکٹر فضل الرحمان، (۱۹۱۹ء-۱۹۸۸ء) نے من حیث المجموع دین اسلام کی اور بالخصوص قرآن کی مرحلہ وار آیات احکام کی تعبیر یہ اختیار کی ہے کہ ان کا منشا ”قانونی و فقہی“ نہیں بلکہ ”اخلاقی“ ہے۔ سو دوزنا سے متعلق متعدد آیات ہوں یا شراب کی ممانعت سے متعلق متعدد آیات سب کا مجموعی تاثر کوئی بے چلک قانونی نظام تشکیل دینا نہیں ہے بلکہ ایک مثالی معاشرے کے خدوخال بیان کرنا ہے۔ فقہاء نے ہر آیت کو ایک جزوی حکم کا مصدر بنا جو اسلام کی فقہی صورت گری وہ قرآن کے مجموعی مقصد کے خلاف ہے۔ قرآن ان آیات میں جامد قانون نہیں بیان کرتا بلکہ ان آفاقی معاشرتی اخلاقی اصولوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو قانون سازی کا منبع ہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان تحریر فرماتے ہیں:

”قرآن کا اصل منشا اور غایت۔۔۔ سماجی، معاشی انصاف اور لازمی انسانی مساوات پر اصرار۔۔۔ اس کی ابتدائی سورتوں سے بالکل واضح ہے۔ اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہے یعنی نجی اور پبلک زندگی کے لئے قرآن کی قانون سازی، حتیٰ کہ اسلام کے پانچ ارکان جو کہ دین کا اعلیٰ ترین درجہ سمجھے جاتے ہیں، ان سب کا مقصد و منہا، سماجی انصاف اور مساوات پر مبنی ایک معاشرہ قائم کرنا ہے۔ قرآن کے قواعد (Rules) کی بالکل لفظ بہ لفظ تعمیل پر زور دینا، قطع نظر اس معاشرتی تبدیلی کے جو واقع ہو چکی ہے اور جو بالکل محسوس انداز میں ہماری آنکھوں کے سامنے واقع ہو رہی ہے، اس کا مطلب قرآن کے اخلاقی سماجی مقاصد اور اغراض کا جان بوجھ کرنا کام کرنا ہے۔“ (۲۱)

یہ دین کی ایسی تعبیر ہے جو نہ صرف اسلام کے لیے قابل قبول نہیں بلکہ عقلاً کسی بھی مذہب یا نظام قانون کے لئے لائق التفات نہیں۔ دنیا میں دساتیر اس طرح تشکیل نہیں دیے جاتے کہ وہ کوئی متعین عملی قانون دینے کی بجائے وعظ و نصیحت کرتے رہیں اور محض درس اخلاق سے سماجی نظم و نسق کا میابی سے چلنے لگے۔ تاریخ مذاہب ہو یا تاریخ معاشریات و سماجیات، تاریخ ریاست ہو یا تاریخ قانون، سب اس پر گواہ ہیں کہ بغیر متعین، واضح، مکمل اور تفصیلی قوانین کے کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا۔ اسی طرح یہ بھی امر حقیقت ہے قوانین میں تلون اور ہر آن تبدیل ہو جانے کا خدشہ انہیں کوئی انتظامی خدمت سرانجام دینے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ دنیا کا کوئی ریاستی ڈھانچہ ہو یا سماجی ہیئت یہ ممکن نہیں کہ کسی مقرر قانونی نظام کا پابند نہ ہو جس میں سزا و تعزیرات کا طے شدہ ہدایت نامہ نہ تیار کیا گیا ہو۔ حیرت ہے کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید جو ہدیٰ للناس ہونے کا دعویٰ کرے (۲۲)، خود کو نہیں قرار دے، (۲۳) تبتیاناً لکل شیء اس کا طرہ امتیاز ہو (۲۴)، لیکن اس کے اندر اخلاقی جہت

سے قانون سازی کے کچھ مقاصد متعین ہونے سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ ایسے مقاصد جس کی رو سے شراب کا حرام ہونا بھی قرآن کی تعبیر ہو اور شراب کو حلال قرار دینا بھی قرآنی مقصد کی ایک جہت ہو۔ زنا پر کوڑے مارنا بھی ایک وقت میں درست اور شرعی ہو اور اس سزا کو رد کر دینا بھی قرآنی ہدایت ہو۔

مذہب کی تاریخ قانون کے قرآنی شواہد بھی اس نقطہ نظر کا بطلان کرتے ہیں۔ قرآن صدیوں پہلے اہل تورات پر قانون قصاص کے مشروع ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ پھر صدیوں یہ قانون اسی طرح ان پر لاگو رہتا ہے یہاں تک کہ بعثت نبوی کے وقت بھی اسی قانون کے سیاق و سباق میں ان کو مخاطب ہو کے کہا جاتا ہے ومن لم یحکم بنا انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس و العین بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به وهو کفارة له ومن لم یحکم بنا انزل اللہ فاولئک ہم الظالمون۔ (۲۵) صدیوں کی تاریخ میں قرآن واضح کہتا ہے کہ یہی قانون جاری و ساری ہے اور یہی امت محمدیہ کے لیے بھی قانون ہے۔

اسی طرح ارکان اسلام کا منتہا بھی سماجی انصاف قرار دینا اور ان کی مقررہ شکل کا لازم نہ ہونا بالکل لایعنی دعویٰ ہے۔ صلوٰۃ و زکوٰۃ میں حکمت، مقصد، مصلحت اور اسی قبیل کی دیگر اشیاء جو بھی گنوا دی جائیں لیکن ان کا مفروضہ عبادت ہونا نہ صرف امت محمدیہ میں مشروع ہے بلکہ جمیع انبیاء کی شرائع میں رہا۔ جمیع انبیاء میں مشروع صلوٰۃ و زکوٰۃ کیا خاتم النبیین کے دورِ ختم نبوت میں ہی آ کے حالات کی تبدیلی کے باعث اپنی خاص شکل متواتر میں قائم رہنے کی پابند نہیں کی جاسکتی؟ کیا یہ قابل تسلیم عقلی بات ہو سکتی کہ قرآن کا صریحاً باللفظ دیا گیا قانون تو اس کی مراد نہ ہو اور ایک خاص پوشیدہ منطوق اور مقصد اس کی اصل ہو جو کہ بیان نہ ہو بلکہ مستنبط کرنا پڑے؟

خلاصہ یہ ہے تدریج شریعت کا کوئی اصل الاصول نہیں ہے۔ چند احکامات شریعت میں تدریج کا برتا جانا اس کو شریعت کا اصول نہیں بناتا۔ علی سبیل التذلل اس کو اگر اصول مان بھی لیا جائے تو اس کو ابدیت حاصل نہیں بلکہ یہ رسول اللہ ﷺ کا اختیار تھا اور انہی کی ذات تک محدود تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ تدریج کو بحیثیت اصول شریعت قرآن، سنت اور صحابہ نے نہ تو بیان کیا اور نہ ہی احکام شریعت کے اطلاق و نفاذ میں اس کو بنیادی اصل قرار دیا۔ محض چند احکام شریعت میں اس کے وقوع کو مستنبط کر کے اسے شریعت کی ایسی اصل قرار دینا کہ گویا شریعت اسی اصل پر قائم ہوئی افراط و غلو کا رویہ ہے۔

حواشی و حوالہ جات

- ۱۔ البقرہ: ۱۰۶
- ۲۔ الاعلیٰ: ۶
- ۳۔ السجانی، ابوداؤد سلیمان بن اشعث، سنن، دارالکتب العربی، بیروت، ج ۳، ص ۱۲۵، حدیث نمبر ۳۰۲۷ قال الالبانی: صحیح
- ۴۔ البخاری، محمد بن اسماعیل، ابوعبداللہ، الجامع الصحیح، تحقیق: مصطفیٰ دیب البغا، طبع ثالث، ۱۹۸۷ء، ج ۱، ص ۳۲۵، حدیث نمبر ۹۱۱
- ۵۔ الشیبانی، ابوبکر، احمد بن عمرو بن شحاک، الاحاد والمثنائی، تحقیق: فیصل احمد الجوابرة، دارالریاء، الریاض، ۱۹۹۱ء، ج ۲، ص ۱۳۶، حدیث نمبر ۹۳۱۔
- ۶۔ ابن عجبیہ، احمد بن محمد، الحسنی، الادریسی، الشاذلی، البحر المدید، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۰۲ء، ج ۴، ص ۲۲۲
- ۷۔ البغوی، ابوجعفر الحسین بن مسعود، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، تحقیق: محمد عبداللہ النمر ورفقاء، دارطیبیہ، بیروت، ۱۹۹۷ء، ج ۱، ص ۱۹۶۔
- ۸۔ الرخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التأویل، تحقیق: عبدالرزاق مہدی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ج ۱، ص ۲۸۷، ۲۸۸۔
- شراب سے متعلق چار آیات نازل ہوئیں۔ پہلے مرحلہ پر سورہ النحل کی آیت نمبر ۶۷ کے ذریعے شراب کو ”رزقاً حسناً“ سے خارج کیا گیا۔ دوسرے مرحلہ پر ”ثم کبیر و منافع للناس“ (البقرہ: ۲۱۹) کا الہی فرمان نازل ہوا۔ تیسرے مرحلہ پر لا تقربوا الصلاۃ و انتم سکالی (النساء: ۴۳) حکم دیا گیا۔ اور حتمی حرمت کا حکم المائدہ کی آیت نمبر ۹۰ کے ذریعے نازل ہوا۔
- ۹۔ الرازی، ابوعبداللہ، فخر الدین، محمد بن عمر، مناقب الغیب، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ج ۱۶، ص ۱۶۷: ابن حزم، ابوجعفر علی بن احمد، طوق الحمامة فی اللغۃ والآلاف، تحقیق: احسان عباس، الموسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ۱۹۸۷ء، ص ۱۵۵
- ۱۰۔ الطبرانی، ابوالقاسم، سلیمان بن احمد، مسند الشامیین، تحقیق: حمزہ عبدالجبار السلفی، موسسة الرسالة، بیروت، ج ۲، ص ۱۳۹، حدیث نمبر ۱۰۶۶۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں بھی روایت کیا۔ اس کے رجال ثقافت میں سے ہیں۔
- ۱۱۔ البیہقی، ابوبکر احمد بن الحسین، السنن الکبریٰ، مجلس دائرة المعارف، حیدرآباد، طبع اول، ۱۳۳۲ھ، ج ۸، ص ۱۷۶، حدیث نمبر ۱۷۱۷
- ۱۲۔ الانفال: ۶۶
- ۱۳۔ البیہقی، نور الدین، بغیة الباحث عن زوائد مسند الجارث، تحقیق: حسین احمد صالح البکری، مرکز خدمة السنة والسيرۃ النبویة، المدینة المنورة، طبع اول، ۱۹۹۲ء، ج ۱، ص ۳۸۰، حدیث نمبر ۲۸۲
- ۱۴۔ المائدہ: ۳
- ۱۵۔ البقرہ: ۲۰۸
- ۱۶۔ النساء: ۹۷
- ۱۷۔ البخاری، محمد بن اسماعیل، ابوعبداللہ، الجامع الصحیح، تحقیق: محمد زہیر بن ناصر، دارطوق النجاة، طبع اول، ۱۳۳۲ھ، کتاب الزکاة، حدیث نمبر ۱۳۹۵
- ۱۸۔ البقرہ: ۲۷۹
- ۱۹۔ الجامع، ابوعبداللہ، انیسما پوری، المستدرک علی الصحیحین، مطبع نندارد، طبع اول، ۱۳۲۷ھ، حدیث نمبر ۲۲۵۹، ج ۲، ص ۳۷۔
- ۲۰۔ نفاذ شریعت کی حکمت عملی چند پہلو، عمار خان ناصر، ماہنامہ اشراق، المورد، لاہور، ص ۴۰، ۴۱، مارچ ۲۰۱۰
- ۲۱۔ فضل الرحمن، اسلام اور جدیدیت، مترجم: محمد کاظم، ادارہ مشعل لاہور، ص ۴۵، ۲۰۰۹ء
- ۲۲۔ البقرہ: ۱۸۵
- ۲۳۔ المائدہ: ۲۸
- ۲۴۔ النحل: ۸۹
- ۲۵۔ المائدہ: ۴۵