

ترجمہ: اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ہمدرد اور دوست نہ بناؤ۔

اگر کوئی غیر مسلم حکومت کسی اسلامی حکومت پر حملہ کرے تو دنیا کے تمام اسلامی ممالک کا فرض ہے کہ وہ مسلم حکومت کی مدد کریں۔ اسلامی حکومت کا دوسرا فرض یہ ہے کہ مسلمان جہاں مظلوم، کمزور اور غلام ہیں انہیں آزادی دلائی جائے۔ (۴۰)

تاریخ انسانی میں میثاقِ مدینہ ریاست کے تحریری آئین کی حیثیت سے ایک اہم وسعاً ویز ہے جو اسلامی ریاست کے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اصول فراہم کرتا ہے۔ میثاقِ مدینہ کی درج ذیل دفعات وضاحت کرتی ہیں:

دفعہ ۱۴: اور کوئی صاحبِ ایمان (مسلمان) کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا اور کسی کافر کی کسی مسلمان کے خلاف مدد نہ کرے گا۔

دفعہ ۱۵: اور خدا کا ذمہ ایک ہی ہے (مسلمانوں) کا ادنیٰ ترین فرد کسی کو پناہ دے دے تو سب پر اس کی پابندی لازمی ہوگی۔ اور ایمان والے باہم بھائی بھائی ہیں (ساری دنیا کے) لوگوں کے مقابل ہیں۔

دفعہ ۱۶: اور ایمان والوں کی صلح ایک ہی ہوگی اللہ کی راہ میں لڑائی ہو تو کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو چھوڑ کر (دشمن سے) صلح نہیں کرے گا۔ جب تک کہ (صلح) ان سب کے لیے برابر اور یکساں نہ ہو۔

دفعہ ۱۹: اور اللہ کے راستے میں جو خون بہے گا اس میں سارے مسلمان برابر کے شریک ہوں گے یعنی مل کر بدلہ لیں گے۔ (۴۱)

۵۔ عالمی امن کا قیام:

اسلامی حکومت کے تمام معاملات صلح اور امن پر طے ہونے چاہئیں کیونکہ اسلام صلح اور امن کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی میں ہر رنگ میں امن کی روح قائم رہنی چاہیے۔ (۴۲) اسلامی مملکت کی خارجہ پالیسی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہمیشہ حق کی حمایت کی جائے اور ظلم کی مخالفت کی جائے۔ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت اس لیے دی گئی کہ عدوان اور ظلم کو روکا جائے۔ (۴۳) ارشادِ بانی ہے:

”أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ“ (۴۴)

ترجمہ: اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جارہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔

جہاں جنگ کی اجازت دی ہے وہاں طمع، انتقام اور کمزوروں پر ظلم و زیادتی سے منع کیا ہے۔ اور مظلوم کی حمایت اور دادرسی کے لیے آخری حد تک جانے کا حکم دیا ہے۔ (۴۵) (۴۶) ظالموں سے تعلقات کی نوعیت کے حوالے سے قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ (۴۷) ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوْلَوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ“ (۴۸)

ترجمہ: وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہ ظالم ہیں۔

۶۔ اسلام کے پیغام کی اشاعت اور دعوت:

اسلام کے پیغام اور تعلیم کی اشاعت اور دعوت امتِ مسلمہ کا مقصد اور ذمہ داری ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ (۴۹)

ترجمہ: اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔

اس آیتِ کریمہ میں اسلامی خارجہ پالیسی کا ایک اصول مقرر کیا گیا ہے۔ وہ یہ جو سچائی رسول اللہ ﷺ سے حاصل ہے اسے لوگوں تک پہنچائیں یعنی اسلامی حکومت اسلام کی مبلغ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کر سکتی جو اسلام کی تعلیم کے منافی ہو۔ بین الاقوامی سطح پر ایک اسلامی مملکت کا اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے پیغام کو عام کرے اس کے لیے تمام وسائل

بروئے کار لائے۔

اسلامی ریاست کی تمام داخلی اور خارجی پالیسیوں کا ہدف نظریہ اسلام کی خدمت ہونا چاہیے اور جو ممالک اور اقوام نظریہ اسلام کی بابت دوستانہ یا کم از کم غیر مخالفانہ رویہ رکھتے ہوں ان کے لیے اسلامی ریاست کی پالیسی دوستانہ یا غیر مخالفانہ ہی ہونی چاہیے۔ اس طرح جن ممالک اور اقوام کا رویہ اسلام سے دشمنی و عناد کا ہو تو ان سے دوستی کا معاملہ رکھنا تحفظِ دین کے ہدف سے ہم آہنگ نہ ہوگا۔

۷۔ تحفظِ ریاست اور مملکت کا اندرونی استحکام:

اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی اپنی سرحدوں کی حفاظت پر مبنی ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے تمام تر مسائل کے باوجود مدینہ کی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت پر بہت توجہ دی۔ جارح قوم سے پوری طاقت سے مقابلہ کیا۔ (۵۰) سرحدوں کی حفاظت سے متعلق قرآن مجید میں ارشادِ الہی ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا“ (۵۱)

ترجمہ: اے لوگو! جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلہ میں بڑھ کر صبر دکھاؤ (سرحدوں کی) حفاظت کرو۔

اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کو ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اسلامی ریاست کا تحفظ و خود مختاری اور سرحد کی حفاظت ایک اہم ذمہ داری ہے۔ بیرونی دشمن کو اپنے ملک میں گھسنے کا موقعہ دینے کے بجائے آگے بڑھ کر سرحد پر اس کا مقابلہ کرنے کا طریقہ اختیار کرے۔ رسول اللہ ﷺ کے دور میں تبوک کا پر صعوبت سفر اسی مقصد کے لیے کیا تھا۔ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی احترامِ انسانیت اور مظلوموں کی دست گیری پر مبنی ہے اسلامی ریاست پر یہ فرض ہے کہ جہاں انسانیت کی ذلت ہو رہی ہو۔ عوام مظلومیت کا شکار ہوں تو ان کی مدد کی جائے۔ کوئی بڑی سے بڑی سلطنت بھی ہوتی اندرونی خلفشار میں مبتلا ہو کر اکثر قلیل اور کمزور دشمنوں تک کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لئے ریاست کا داخلی استحکام بہت ضروری ہے۔ پہلی اسلامی ریاست (ریاستِ مدینہ) اپنے قیام کے وقت یہود و نصاریٰ اور انصار کے دو گروہوں اوس اور خزرج کی پرانی

عداوت کی وجہ سے عدم استحکام کے خدشات سے دوچار تھی، دفاعِ مدینہ کے لیے ضروری تھا کہ ان تمام فرقوں اور گروہوں کو ایک سیاسی وحدت میں پرو دیا جائے، چنانچہ نبی کریم ﷺ نے سب سے پہلے اس کی کوشش کی اور تمام فریقوں کو ایک معاہدے پر متفق کیا۔ اس معاہدے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ ﷺ مدینہ میں پرامن زندگی بسر کرنے اور قوت و طاقت اور عسکری وسائل کو فراہم کرنے میں اچھی طرح کامیاب ہو گئے۔ یہ معاہدہ یثاقِ مدینہ کے نام سے مشہور ہے یہ معاہدہ دورِ حاضر میں اسلامی ریاست کے داخلی استحکام میں ایک اہم اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ (۵۲)

۸۔ فنونِ حرب میں ترقی و استفادہ:

اگر کسی ملک کے پاس مضبوط فوج نہ ہو تو دشمن کے لیے اس کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے برعکس مضبوط فوج ہو تو دشمن اس کی سنتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے۔ (۵۳) اس سلسلے میں سلطنتِ عثمانیہ کی مثال سامنے ہے کہ جب تک وہ طاقت ور رہے اس وقت تک کسی میں ہمت نہیں تھی کہ عثمانیوں کو لاکار سکیں مگر جیسے یہ عثمانی سلطنت انتشار کا شکار ہوئی مغربی ممالک نے عثمانیوں پر حملے شروع کر دیئے۔ اس لیے قرآن مجید میں قوت کو ہمہ وقت تیار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ کا ارشاد ہے:

”وَاعْتَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِّنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اللّٰهُ يُعَلِّمُهُمْ“ (۵۴)

ترجمہ: اور تم لوگ، جہاں تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے اُن کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو تا کہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے دوسرے اعداء کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔

جنگ کے سلسلے میں اسلام نے ایک قوت و طاقت کا مظاہرہ اور دوسرے رباط کا بندوبست اسلحہ اور سامان پر زور دیا ہے۔ اس طرح اسلام اسلحہ سازی کے لیے معاملہ حربیہ کا سامان بہم پہنچانے کی بھی ترغیب دیتا ہے اور فولاد و اہن کا بطورِ خاص اس سلسلہ میں ذکر کرتا ہے کہ عسکری اغراض کے لیے اس سے استفادہ کیا جائے۔ (۵۵)

۹۔ سفیروں کے تحفظ کی ضمانت:

اسلامی ریاست سفیروں اور قاصدوں کی جان کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے۔ اگر کوئی دوسرا حکمران اس اصول کی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے۔ عہد نبوی ﷺ میں آپ ﷺ کے سفیر اور قاصد کو بلقا کے حاکم نے شہید کر ڈالا تو آپ ﷺ نے ان کا انتقام لینے کے لیے تین ہزار کاشکر روانہ فرمایا غزوہ موتہ اسی سلسلہ میں پیش آیا۔ امام سرحسی نے شرح السیر الکبیرہ اصول بین کیا ہے کہ: ”ان الرسول من الجانیبین یكون آمنا من غیر استیمان“ ترجمہ: یعنی فریقین کی طرف سے (عین حالت جنگ میں بھی) آنے والا ایچی بغیر امان لیے بھی محفوظ ہوگا۔ چنانچہ جب مسلمہ کذاب کے دو اپنی اس کا خط لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے دعویٰ نبوت کے بارے میں آپ ﷺ کو بتایا تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ تم خود اس کے دعویٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: اگر ایلیجیوں کے قتل نہ کیے جانے کا اصول نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑوا دیتا۔ (۵۶)

خلاصہ بحث:

اسلام جہاں قانون کی بالادستی عدل و انصاف کی فراہمی، تہذیب تمدن کی تعمیر و تظہیر اور فلاحی معاشرے کے قیام پر زور دیتا ہے، وہاں بیرونی تعلقات میں بھی انسانیت کی حفاظت اور امن سلامتی کو بھی ترجیح اول بنا دیتا ہے۔ اسلامی مملکت مساوات کی بنیاد پر ہی دنیا سے تعلقات استوار کرتی ہے، اسلام اسی نظریہ و عقیدہ کی بنیاد پر دنیا کو مل بیٹھنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہی اسلام کے بین الاقوامی قانون کی اساس ہے جس پر اسلامی ریاست کے دوسری ریاستوں سے تعلقات منظم ہوتے ہیں۔ اسلامی مملکت کی تمام داخلی اور خارجی پالیسیوں کا ہدف نظریہ اسلام کی خدمت ہونا چاہیے۔ اور جو ممالک اور اقوام نظریہ اسلام کی بابت دوستانہ یا کم از کم غیر مخالفانہ رویہ رکھتے ہوں ان کے لیے اسلامی ریاست کی پالیسی دوستانہ یا غیر مخالفانہ ہونا چاہیے۔ اس طرح جن ممالک اور اقوام کا رویہ اسلام سے دشمنی و عناد کا ہو تو ان سے دوستی کا معاملہ رکھنا تحفظ دین کے ہدف سے ہم آہنگ نہ ہوگا۔ بین الاقوامی تعلقات میں اسلام ریاستی معاہدات کی پاسداری کو نہ صرف قانونی ذمہ داری قرار دیتا ہے بلکہ یہ اخلاقی اور دینی ذمہ

داری اور ایمان کا تقاضہ ہے۔ ایک اسلامی مملکت کو صرف بین الاقوامی معاہدہ ہی پیش نظر نہیں رکھنا ہوگا بلکہ اسے معاہدات کی پابندی شریعت اسلامی کی بناء پر کرنا ہوگی خواہ اس کی صراحت بین الاقوامی معاہدہ میں نہ بھی ہو۔ اسلامی مملکت کو غیر اسلامی ممالک سے تعلقات سے قائم کرنے میں ایک نہایت اہم بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ تعلقات ایک قسم کی صلح ہیں لیکن یہ صلح کا مطلب محبت، دوستی نہیں ہے کیونکہ بنیادی طور پر شریعت نے غیر مسلموں کو اپنا رازداں بنانے سے منع کیا ہے الا یہ کہ کسی معاملہ میں ان کی نیک نیتی واضح ہو۔ اسلامی مملکت کو بین الاقوامی مسائل، مثلاً تخفیف اسلحہ، حقوق انسانی کا تحفظ، بین الاقوامی تنازعات کا پُر امن حل، نسلی امتیازات، کمزور اقوام کے استحصال جیسے اہم مسائل میں سنجیدہ کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ امن عالم کے لیے کوشش کرنا دینی فریضہ ہے۔ اسلامی ریاست کے قیام کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ وہ عسکری، اقتصادی اور معنوی وسائل سے لیس ہو اور ہر لحاظ سے تیار ہوتا کہ دشمن پر خوف اور رعب و دبدبہ قائم رہے اور وہ کسی جارحیت کا سوچ بھی نہ سکے اسے انسانی حقوق کو پامال کرنے کی جرأت نہ ہو اور نہ وہ کسی کی جان و مال پر دست درازی کر سکے اگر جنگی صورتحال ہو تو پھر ایک اسلامی ریاست کو باقی جنگی کاروائیوں، قیدیوں اور عام شہریوں کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ کی ہدایات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔

اسوہ رسول ﷺ سے دور جدید کے حوالے سے جو فکر انگیز روشنی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی خارجہ پالیسی میں رواداری، امن اور صلح کے لیے بین الاقوامی معاہدوں کو بنیاد بنایا۔ اگر ناگزیر جنگ کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں امن و سلامتی کے سارے ممکنہ ذرائع کو ترجیح دی۔ جنگ کے آداب، اس میں اخلاقی حدود و قیود، محاربین کے باہم حقوق و فرائض، معاہدین اور اسیران جنگ کے ساتھ برتاؤ اور مفتوح اقوام کے ساتھ واضح راہیں متعین کر دیں۔ جنگ میں ہر چیز کو جائز سمجھنے والی خونخوار اقوام کو آپ ﷺ نے جنگ کے آداب بھی سیکھا دیے ہیں۔ اگر آج بھی سیرت طیبہ ﷺ کی پیروی کرتے ہوئے شریعت کو اصولوں کو نافذ کیا جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔

مراجع و حواشی:

- (۱) ورک، ڈاکٹر محمد اکرم، ”بین الاقوامی تعلقات کے اصول، حدود اور تقاضے (سیرت طیبہ کی روشنی میں)“، مضمون: ضیائے تحقیق، ششماہی، ۲۰۱۱ء، ج ۲، ش ۱، ص ۱۰۲۔
- (۲) ایضاً ص ۱۰۳ تا ۱۰۴۔
- (۳) طارق، ڈاکٹر حافظ محمد، ”بین الاقوامی تعلقات اور اسلامی تعلیمات“، مضمون: مجلہ علوم اسلامیہ، سالانہ ۲۰۱۴ء، ش ۱۹، ص ۱۱۱۔
- (۴) ایضاً ص ۱۱۲۔
- (۵) القرآن ۸: ۶۰۔
- (۶) طارق، ڈاکٹر حافظ محمد، ”بین الاقوامی تعلقات اور اسلامی تعلیمات“، مضمون: مجلہ علوم اسلامیہ، سالانہ ۲۰۱۴ء، ش ۱۹، ص ۱۱۲۔
- (۷) احمد، ڈاکٹر مطلوب و گورابہ، محمد انس، ”اسلامی ریاست میں تصور قومیت اور بین الاقوامی تعلقات“، مضمون: القلم، ششماہی، دسمبر ۲۰۱۵ء، ج ۲، ش ۲۰، ص ۲۲۔
- (۸) ہاشمی، معین الدین، ”باغداد ایران روم و فارس سے معاہدات نبوی (قبائل کی شیرازہ بندی)“، مضمون: فکر و نظر، سہ ماہی، ۲۰۰۰ء، ج ۴، ش ۳۷، ص ۳۔
- (۹) عقد مواخاۃ کے ذریعے حضرت محمد ﷺ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ہر قسم کی ایسی دیواروں کو گرا دیا جو اتحاد و اتفاق اور باہمی تعلق کے راستے میں روکاؤٹ کا سبب تھیں۔ مثال کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ الحشر: ۹، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مودودی، سید ابوالاعلیٰ، تفہیم قرآن (اردو)، جلد ۵، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۹۸۶ء، ص ۳۹۵۔
- (۱۰) مبارکپوری، مولانا صفی الرحمن، الرحیق المختوم، المکتبہ السلفیہ، لاہور، پاکستان، جدید ایڈیشن، مئی ۲۰۰۰ء، ص ۲۶۳۔
- (۱۱) ہاشمی، معین الدین، ”باغداد ایران روم و فارس سے معاہدات نبوی (قبائل کی شیرازہ بندی)“، مضمون: فکر و نظر، سہ

- ماہی، ۲۰۰۰ء، ج ۴، ش ۳۷، ص ۴
- (۱۲) مزید تفصیل کے لیے دیکھیے ابن ہشام، عبد الملک و ابن یسار، محمد اسحاق، سیرت النبی ﷺ، جلد ۳، مترجم: احمد، مولانا قطب الدین، اسلامی کتب خانہ، لاہور، س ن، ص ۹۹ تا ۱۱۱۔ الطبری، علامہ ابی جعفر محمد بن جریر، تاریخ طبری (اردو)، ج ۲، نفیس اکیڈمی، کراچی، آفسٹ ایڈیشن، اپریل ۲۰۰۴ء، ص ۲۵۵ تا ۲۵۷۔
- (۱۳) شاہ حبشہ نجاشی کی طرف اس مکتوب کی تاریخ کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: حمید اللہ، ڈاکٹر، رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی، دارالاشاعت، کراچی، ۱۹۸۷ء، ص ۱۲۴۔
- (۱۴) طبری، علامہ ابی جعفر محمد بن جریر، تاریخ طبری (اردو)، ج ۲، نفیس اکیڈمی، کراچی، آفسٹ ایڈیشن، اپریل ۲۰۰۴ء، ص ۲۶۳ تا ۲۷۲۔
- (۱۵) ہاشمی، معین الدین، ”باغداد ایران روم و فارس سے معاہدات نبوی (قبائل کی شیرازہ بندی)“، مشمولہ: فکر و نظر، سہ ماہی، ۲۰۰۰ء، ج ۴، ش ۳۷، ص ۴۔
- (۱۶) ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۵۷ تا ۲۵۸۔
- (۱۷) ابن ہشام، عبد الملک و ابن یسار، محمد اسحاق، سیرت النبی ﷺ، ج ۴، ص ۲۵۵۔
- (۱۸) ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۳۱۲۔
- (۱۹) ایضاً، جلد ۱، ص ۲۲۶۔
- (۲۰) طارق، ڈاکٹر فرید الدین، ”اسلامی مملکت کے بین الاقوامی تعلقات (عصر حاضر کے تناظر میں)“، ششماہی، ۲۰۱۵ء، ج ۲، ش ۲۰، ص ۴۵۔
- (۲۱) ایضاً، ص ۱۱۲ تا ۱۱۳۔
- (۲۲) القرآن ۳: ۱۱۰۔

- (۲۳) طارق، ڈاکٹر حافظ محمد، ”بین الاقوامی تعلقات اور اسلامی تعلیمات“، مشمولہ: مجلہ علوم اسلامیہ، سالانہ ۲۰۱۴ء، ش ۱۹، ص ۱۱۳۔
- (۲۴) القرآن ۴۹: ۱۳۔
- (۲۵) طارق، ڈاکٹر حافظ محمد، ”بین الاقوامی تعلقات اور اسلامی تعلیمات“، مشمولہ: مجلہ علوم اسلامیہ، سالانہ ۲۰۱۴ء، ش ۱۹، ص ۱۱۳۔
- (۲۶) القرآن ۲: ۲۰۸۔
- (۲۷) القرآن ۶: ۸۲۔
- (۲۸) طارق، ڈاکٹر حافظ محمد، ”بین الاقوامی تعلقات اور اسلامی تعلیمات“، مشمولہ: مجلہ علوم اسلامیہ، سالانہ ۲۰۱۴ء، ش ۱۹، ص ۱۱۳ تا ۱۱۳۔
- (۲۹) القرآن ۱۷: ۷۰۔
- (۳۰) طارق، ڈاکٹر فرید الدین، ”اسلامی مملکت کے بین الاقوامی تعلقات (عصر حاضر کے تناظر میں)“، ص ۴۶۔
- (۳۱) ایضاً، ص ۴۷۔
- (۳۲) القرآن ۵: ۸۔
- (۳۳) طارق، ڈاکٹر فرید الدین، ”اسلامی مملکت کے بین الاقوامی تعلقات (عصر حاضر کے تناظر میں)“، ششماہی، ۲۰۱۵ء، ج ۲، ش ۲۰، ص ۴۷۔ (۳۴) القرآن ۱۷: ۳۴۔
- (۳۵) طارق، ڈاکٹر فرید الدین، ”اسلامی مملکت کے بین الاقوامی تعلقات (عصر حاضر کے تناظر میں)“، ششماہی، ۲۰۱۵ء، ج ۲، ش ۲۰، ص ۴۷۔
- (۳۶) ایضاً، ص ۴۸۔

- (۳۷) القرآن ۸: ۵۸۔
- (۳۸) طارق، ڈاکٹر فرید الدین، ”اسلامی مملکت کے بین الاقوامی تعلقات (عصر حاضر کے تناظر میں)“، ششماہی، ۲۰۱۵ء، ج ۲، ش ۲۰، ص ۳۹ تا ۵۰۔
- (۳۹) القرآن ۳: ۲۸۔
- (۴۰) ابو زہرہ، العلاقات الدولیة فی الاسلام، ص ۲۳۸ تا ۲۴۱۔
- (۴۱) ابن ہشام، عبد الملک و ابن یسار، محمد اسحاق، سیرت النبی ﷺ، ج ۴، دار الجلیل، ص ۲۵۵۔
- (۴۲) دیکھئے سورۃ الانفال: آیت ۶۱-۶۲۔
- (۴۳) طارق، ڈاکٹر فرید الدین، ”اسلامی مملکت کے بین الاقوامی تعلقات (عصر حاضر کے تناظر میں)“، ششماہی، ۲۰۱۵ء، ج ۲، ش ۲۰، ص ۵۱۔
- (۴۴) القرآن ۲۲: ۳۹۔
- (۴۵) طارق، ڈاکٹر فرید الدین، ”اسلامی مملکت کے بین الاقوامی تعلقات (عصر حاضر کے تناظر میں)“، ششماہی، ۲۰۱۵ء، ج ۲، ش ۲۰، ص ۵۲۔
- (۴۶) دیکھئے سورۃ النساء: آیت ۷۵۔
- (۴۷) طارق، ڈاکٹر فرید الدین، ”اسلامی مملکت کے بین الاقوامی تعلقات (عصر حاضر کے تناظر میں)“، ششماہی، ۲۰۱۵ء، ج ۲، ش ۲۰، ص ۵۲۔
- (۴۸) القرآن ۶۰: ۹۔
- (۴۹) القرآن ۳: ۱۱۰۔
- (۵۰) طارق، ڈاکٹر فرید الدین، ”اسلامی مملکت کے بین الاقوامی تعلقات (عصر حاضر کے تناظر میں)“، ششماہی، ۲۰۱۵ء، ج ۲، ش ۲۰، ص ۵۲۔

ج ۲، ش ۲۰، ص ۵۷۔

(۵۱) القرآن ۳: ۲۰۰۔

(۵۲) طارق، ڈاکٹر فرید الدین، ”اسلامی مملکت کے بین الاقوامی تعلقات (عصر حاضر کے تناظر میں)“، ششماہی، ۲۰۱۵ء،

ج ۲، ش ۲۰، ص ۵۷ تا ۵۸۔

(۵۳) ایضاً، ص ۵۹۔

(۵۴) القرآن ۸: ۶۰۔

(۵۵) طارق، ڈاکٹر فرید الدین، ”اسلامی مملکت کے بین الاقوامی تعلقات (عصر حاضر کے تناظر میں)“، ششماہی، ۲۰۱۵ء،

ج ۲، ش ۲۰، ص ۵۹۔

(۵۶) ایضاً

پاکستان کے مسلم فیملی لاء کی دفعہ ۴ ”یتیم پوتے کی میراث“ تحقیقی جائزہ

تہمینہ پرویز*

مسلم پرسنل لاء کے اختلافی دفعات میں سے ایک دفعہ یتیم پوتے کی وراثت سے متعلق ہے۔ شریعت اسلامی میں وراثت کے قوانین اللہ تعالیٰ نے بصراحت بیان کیے ہیں۔ ہر حقدار کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعین فرمایا۔ اور ایسا کامل و اکمل نظام دیا جس کی نظیر نہ پہلے کسی مذہب یا قوم کے قانون نے دی، نہ اس کے بعد۔ اور یہ حصص مقرر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

”یہ اللہ کے مقرر کئے ہوئے حصے ہیں۔ بلاشبہ اللہ علیم (تمام حقیقتوں کو جاننے والا) اور حکیم (یعنی حکمتوں سے معمور) ہیں۔“

پاکستان کے مسلم فیملی لاز میں یتیم پوتے کو وراثت میں حصہ دیا گیا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر تیرہ سو برس تک پوری امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ یتیم پوتے کو میت کی اولاد (مذکر) کی موجودگی میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ قرآن و حدیث اور اجماع صحابہؓ کی وجہ سے یہ مسئلہ اتنا متیقن اور قطعی ہے کہ اس میں کسی مسلمان کے لئے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن یورپ کے دانش ور اور مستشرقین کے اعتراضات کے سبب یہ غیر شرعی قدم اٹھایا گیا۔

زیر نظر مقالہ میں یتیم پوتے کی وراثت سے محرومی کا مفصلاً جائزہ لیا گیا ہے کہ ہمارے آرڈی نینس کی یہ دفعہ کس طرح قرآن و سنت کے خلاف ہے۔

آرڈی نینس کی یہ دفعہ نمبر ۴۰ میں درج ہے کہ:

”اگر وراثت کے شروع ہونے سے پہلے مورث کے کسی لڑکے یا لڑکی کی موت واقع ہو جائے تو ایسے لڑکے یا لڑکی کے بچوں کو (اگر کوئی زندہ ہوں) رسدی وہی حصہ ملے گا جو اس لڑکی یا لڑکے کو (جیسی کہ صورت ہو) زندہ ہونے کی صورت میں ملتا۔“ (۱)

☆ ریسرچ اسکالر، شعبہ اسلامک لرننگ، کراچی یونیورسٹی

اس دفعہ کی شرح میں درج ہے کہ:

”اس دفعہ کا مفاد تمام ورثاء کو ملے گا چاہے وہ پاکستان کے شہری ہوں یا بیرون ملک کے“ (پی ایل ڈی ۱۹۶۸ء، ۵۲۰) = (پی ایل ڈی ۱۹۶۸ء کراچی ۴۸۰)

اس دفعہ کا اطلاق پہلے فوت شدہ پسران اور دختران کے پسران پر ہوتا ہے نہ کہ متوفی کہ ہمیشہ کے بیٹے پر (پی ایل ڈی ۱۹۶۸ء، مغربی پاکستان ۶۸ نیز پی ایل ڈی ۱۹۶۶ء، ۸۱ اور پی ایل ڈی ۱۹۶۴ (ریونیو) ۹۴)

وراثت کے آغاز سے مراد یہ کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے یا جب رواج کے تحت تاحین حیات یا نکاح ثانی وغیرہ کا عارضی حق ختم ہو جاتا ہے۔ (پی ایل ڈی ۱۹۵۵ء، لاہور ۴۲۰)

فوت شدہ لڑکے اور لڑکی کی اولاد کے بارے میں وراثت کے احکام کا اطلاق صرف مسلمان پاکستانی شہریوں پر ہوتا ہے۔ (پی ایل ڈی ۱۹۶۸ء، لاہور ۵۲) (۲)

۱۹۷۸ء میں اس میں مزید اضافہ کیا گیا کہ

”مورث کی وفات سے قبل فوت ہو جانے والے پسران اور دختران کی اولاد کو اپنے ماں یا باپ کا حصہ حصہ اسلامی ملتا ہے۔ ایسے فوت شدہ پسران یا دختران کی بیوہ یا شوہر کو اس کے حصے سے کچھ نہیں ملے گا۔ (پی ایل ڈی ۱۹۷۸ء، لاہور ۴۸۳)“ (۳) ۱۹۹۰ء میں اس دفعہ کا مقصد واضح کرتے ہوئے کہا گیا کہ:

”آرڈی نینس کی دفعہ ہذا موقع فراہم کرتی ہے کہ مورث سے مرنے والے شخص کی اولاد لڑکی یا لڑکے (پوتے) کو شرعی اسلامی حق دلانا ہے۔ اور اس کا مقصد (Intentions) ان کا حصہ اسلامی کو شرعی حد سے بڑھانا نہیں ہے۔ (پی ایل ڈی ۱۹۹۰ء ایس سی ۱۰۵۱)“ (۴)

مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ:

”وراثت میں سے پوتے کو جو کہ اسے اپنے والدین کی طرف سے حصہ ملتا ہے اس سے بڑھ کر حصہ لینے کا حقدار نہ ہوگا۔“ جائیداد متناسب حصص کے ذریعے تقسیم ہوگی جو کہ انہیں آبا و اجداد اور دیگر قانونی وارثان جو کہ مختلف ذرائع سے کہتے ہیں اپنے اپنے حصہ کے حق دار ہوں گے۔ (پی ایل ڈی ۱۹۹۰ء، ایس سی ۱۰۵۱)

پہلے مرنے والے کی اولاد لڑکا یا لڑکی کے حق کو دفعہ ہذا بحال کرتی ہے۔ بیشتر ازیں آرڈی نینس کے اطلاق سے قبل بوقت قانون

وراہت میں بھی لڑکا/پوتا مستحق نہ تھا۔ (اے ایل ڈی ۱۹۹۰ء، صفحہ ۱۱۸ ((۲)) (۵)
۲۰۰۰ء میں وفاقی شریعت کورٹ نے اس دفعہ کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے صدر پاکستان کو ہدایت دی کہ اس قانون میں ترمیم
کی جائے۔ وفاقی شریعت کورٹ کا فیصلہ ملاحظہ فرمائیے۔

”مسلم عائلی قوانین آرڈیننس، ۱۹۶۱ء دفعہ (۴) میں موجود احکامات جو کہ فی الوقت نافذ العمل ہیں
وہ اسلامی احکامات کے برخلاف ہیں۔ وفاقی شریعت کورٹ نے صدر پاکستان کو ہدایت کی کہ وہ
قانون میں ترمیم کرے تاکہ انہیں اسلامی احکامات کے مطابق کیا جاسکے۔ عائلی قوانین
آرڈیننس، ۱۹۶۱ء کی دفعہ ۴ کے احکامات جنہیں اسلامی احکامات کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ وہ
۳۱ مارچ ۲۰۰۰ء سے غیر موثر ہو جائیں گے۔ (پی ایل ڈی ۲۰۰۰ء وفاقی شریعت کورٹ۔ ۱ (ایچ))“
“(۶)

یہ فیصلہ وفاقی شریعت کورٹ نے اپنایا۔

”وفاقی شریعت کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس بات کی بھی پڑتال کرے کہ آیا مسلم عائلی قوانین
آرڈیننس ۱۹۶۱ء کی دفعات ۴، ۵، ۶ اور ۷ اسلامی احکامات کی خلاف ورزی ہیں یا نہیں۔ (پی ایل
ڈی ۲۰۰۰ء وفاقی شریعت کورٹ (سی))“ (۷)

اس دفعہ کا جائزہ لینے سے قبل مناسب ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین
میراث حکمت سے بھرپور ہیں سید احمد عروج اپنی کتاب ”اسلام کے عائلی قوانین“ میں لکھتے ہیں کہ
”اس مسئلہ کو سمجھنے اور اس کو حل کرنے کے لئے ہر عقل مند اور منصف مزاج شخص کو سب سے پہلے اس
بات پر غور کرنا چاہیے کہ میت کے ترکے کو تقسیم کرنے کے لئے کوئی اصول ضرور ہونا چاہیے۔ ظاہر
ہے کہ میراث کی تقسیم اللہ کی جاسکتی۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تقسیم کے اصول کہاں
سے حاصل کئے جائیں؟ صرف اپنی عقل سے حاصل کیے جائیں یا رواج سے یا اس کے لیے وحی
الہی کی رہنمائی کو بھی ضروری قرار دیا جائے؟ اگر صرف عقل پر اعتماد کیا جائے تو انسان کی عقلیں
مختلف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں میں تقسیم میراث کے مختلف اصول اور طریقے رائج

ہیں بلکہ ایک ملک کے اندر بھی مختلف طریقے پائے جاتے ہیں۔ آخر ہم کس قوم کی عقل پر اعتماد کریں اور کیوں کریں؟ اور اگر ہم صرف اپنی عقل پر ہی اعتماد کریں تو کیا یہ بات صحیح اور قرین انصاف ہوگی کہ ہم اپنی عقل سے گھڑے ہوئے اصول ان لوگوں پر بھی مسلط کرنے کی کوشش کریں جن کی عقلیں ان اصولوں کو غلط سمجھتی ہیں؟ یہی سوال کسی ملک کے رواج کے بارے میں بھی پیدا ہوتا ہے بلکہ ایک ملک کے اندر بھی مختلف رواج پائے جاتے ہیں تو کیا کسی ایک رواج کو ان تمام لوگوں پر عائد کرنا صحیح ہوگا جو اسے غلط سمجھتے ہوں یا کسی دوسرے رواج پر عمل پیرا ہیں؟ یہاں آکر ہماری عقل خود یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس سے بلند کوئی رہنمائی ضروری ہے۔ ہم مسلمان اس پر ایمان لائے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ رہنمائی وحی الہی کی رہنمائی ہے۔“ (۹)

اللہ کی حکمت کے بارے میں مولانا اصغر حسین ”مفید الوارثین“ میں لکھتے ہیں کہ

”اس مہربان و رحیم مہمان نواز کی مہربانی دیکھو کہ اس کی پسماندہ چیزیں ابتداء ہی سے خود تقسیم نہیں کی بلکہ کچھ عرصے تک اسی رخصت ہونے والے مسافر کو اختیار دے دیا تھا کہ جس طرح مناسب سمجھے اپنے والدین اور رشتہ داروں پر اپنا مال تقسیم کر جائے۔ لیکن اس قدر عرصہ کے تجربے سے جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھلا دیا اور یقین کروا دیا کہ پورا عدل و انصاف انسانی طاقت سے باہر ہے۔ رواداری، لحاظ و مروت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بے انصافی ہو رہی ہے تو اس انسان مسافر و مہمان کے ہاتھ سے یہ اختیار نکال لیا۔ اور اس کام کا خود متناغل ہو اور اس قدر اہتمام کیا کہ بلا واسطہ ملک مقرب اور بلا تشریح نبی مرسل پر ایک مسافر آخرت کے پس ماندہ مال کو اپنے خاص حکم سے تقسیم فرما کر اس کے پس ماندوں کے حصے خود مقرر و منضبط فرمادئے۔“ (۱۰)

اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ضابطے خود مقرر فرمادئے تو یہ علم کسی تعارف کا محتاج نہ رہا لیکن اس کے باوجود آنحضرت ﷺ کے ارشادات سے اس کی اہمیت مزید اجاگر کی گئی۔

علم الفرائض کی اہمیت:

علم الفرائض اجل اور نفیس علوم میں سے ایک علم ہے۔ اس کا ہماری زندگیوں میں بھرپور دخل ہے۔ اور ہمارے روزمرہ کے

معاملات کے ساتھ اس کا پورا ربط ہے۔ اس لئے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اموات واقع نہ ہوتی ہوں اور لوگ وارث نہ بنتے ہوں۔ (۱۱)
علامہ علاؤ الدین لکھتے ہیں کہ:

”وسمی فرائض لان اللہ تعالیٰ قسمہ بنفسہ و اوضحہ و وضوح النهار بشمسہ“ (۱۲)
”یعنی اسے فرائض کہا جاتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم فرمایا اور دن کے سورج کی طرح واضح فرما دیا۔“
حدیث میں اس علم کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس کے سیکھنے اور سکھانے پر زور دیا گیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ:

”تعلموا الفرائض و علموہ فانہ نصف العلم و انہ ینسی و هو اول ما ینزع من امتی“ (۱۳)
”تم فرائض سیکھو اور اس کو سکھاؤ اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے اور یقیناً یہ علم بھلا دیا جائے گا۔ اور یہی وہ علم ہے جو سب سے پہلے میری امت سے سلب کر دیا جائے گا۔“
اسی طرح مستدرک میں ہی حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ:

”تعلموا الفرائض و علموہ الناس فانی امرء مقبوض وان العلم سیقبض

حتی یختلف الاثنان فی الفریضة لا یجدان احدا یفصل بینہما“ (۱۴)

”علم الفرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیوں کہ میرا وصال ہونے والا ہے اور علم الفرائض بھی اٹھنے والا ہے۔ یہاں تک کہ فرائض (جائیداد) کے مسئلہ میں دو شخص آپس میں اختلاف کریں گے اور کوئی ایسا عالم نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کرے۔“
اور امام بیہقیؒ نے حضرت عمر فاروقؓ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ:

تعلموا الفرائض فانہ من دینکم (۱۵)

”یعنی تم علم الفرائض سیکھو بے شک یہ تمہارے دین سے ہے۔“

اور سیدنا عمر فاروقؓ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ یہ جلیل القدر علم لوگوں کو سکھانے کے لئے خود شام تشریف لے گئے۔ (۱۶)
اسلامی قانون وراثت کے چند بنیادی اصول:

یتیم پوتے کی میراث کے مسئلہ کو سمجھنے کے لئے اسلامی قانون وراثت کے چند بنیادی اصولوں سے واقفیت ضروری ہے۔

قرآن کی آیات اور تشریحی احادیث سے ہمیں جو بنیادی اصول ملتے ہیں وہ یہ ہیں۔

☆ وراثت کا مسئلہ کسی شخص کی موت کے بعد پیدا ہوتا ہے:

وراثت کا استحقاق مورث کی موت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں کسی شخص کو اس کے مال و اسباب میں حق وراثت حاصل نہیں ہوتا۔ اسلامی قانون وراثت کا یہ ایک اہم اصول ہے جس پر مسلمانوں کے تمام فقہی مذاہب متفق ہیں۔ اسلامی شریعت میں میراث کا قصہ شروع ہی ہوتا ہے کسی شخص کی موت کے بعد۔ اس کی زندگی میں اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کرم میں مسائل میراث سے متعلق جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب میت کے چھوڑے ہوئے مال کو وراثت قرار دیتی اور اس کی تقسیم کے احکام بیان کرتی ہیں۔ (۱۷) ان آیتوں نے اس بنیادی اصول کو پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ص وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (۱۸)
”مردوں کے لئے اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ اور عورت کے لئے اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔“

اسی طرح سورہ النساء میں موت کی صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ:

إِنِ امْرَأَةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَهُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (۱۹)

”اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس کا نصف بہن کے لئے ہے۔“
اس طرح آیت میراث میں بار بار تَرَكَ (وہ چھوڑے)، تَرَكَتُمْ (تم چھوڑو)، تَرَكَنَّ (وہ عورتیں چھوڑیں) کے الفاظ استعمال کئے گئے۔ انہی آیات کی بناء پر وراثت کے لئے ترکہ کی اصطلاح نکلی ہے۔ اور ترکہ اسی مال کو کہتے ہیں جو کوئی شخص چھوڑ کر مر جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہی آیات میراث میں یہ بھی ہے کہ میت کا ترکہ اس کی وصیت پوری کرنے اور اس کا دین ادا کرنے کے بعد تقسیم کیا جائے گا۔ (۲۰)

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ (۲۱)

”یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تکمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد اس کے ذمہ ہو، عمل میں آئے گی۔“
اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے مرتے ہی وارثوں کو اس کے مال پر قبضہ کر لینے کا حق نہیں ہے۔ دین اور قرض کی صورت میں یہ عین ممکن ہے کہ میت کے مال میں سے انہیں کچھ نہ ملے۔ انہی آیات میراث میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جن سے واضح ہوتا

ہے کہ کسی مسلمان کی زندگی میں کوئی اس کا وارث نہیں ہوتا۔ (۲۲)

”وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ“ (۲۳)

”اور اگر میت ایک ایسا مرد یا عورت ہو جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔“
آیت میں لفظ کلالہ آیا ہے۔ ترجمہ ہی سے معلوم ہو گیا ہے کہ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی موت کے وقت نہ اس کا باپ زندہ ہو اور نہ کوئی اولاد زندہ ہو۔ احادیث کے ذخیرے میں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں کسی کی زندگی میں اس کی میراث کا کوئی سوال پیدا ہو بلکہ یہ نظر آئے گا کہ وارثت کے سارے مسائل کسی کی موت کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ عربی زبان میں حقیقی معنی کے لحاظ سے وارثت اور میراث کے الفاظ اس مال و جائیداد کے لئے ہی بولے جاتے ہیں جو کوئی شخص اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ لفظ ترکہ کے مترادف ہیں۔ (۲۴)

ابوداؤد میں ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس قبیلہ ازد کے ایک شخص کی میراث ہے۔ اور مجھے اب تک کوئی ازدی نہیں ملا کہ وہ میراث میں اس کے حوالے کر دیتا۔ (۲۵)
کتاب الفرض کی اس حدیث میں میراث کا لفظ ترکہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

☆ مورث کی وفات کے وقت زندہ رشتہ دار وراثت کے حقدار:

وارث کا دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ عورت کی وفات کے وقت جو رشتہ دار زندہ تھے صرف وہ اس وراثت سے مال لینے کے حقدار ہیں۔ اگر کوئی وارث مورث سے قبل وفات پا گیا تو وہ وارث وراثت سے کچھ نہ پائے گا۔
حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ:

”بچہ جب پیدا ہونے کے بعد روئے (یعنی اس میں زندگی کی کوئی علامت پائی جائے) پھر مر جائے تب وارث ہوگا۔“ (۲۶)
اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بچے کے وارث بننے کی شرط یہ ہے ماں کے پیٹ سے زندہ پیدا ہو۔ اگر مردہ پیدا ہوا تو وراثت سے محروم ہوگا۔ نبی ﷺ کا یہ فیصلہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے کسی کی بیوی حاملہ تھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر زندہ موجود تھا۔ لیکن اس کے پیدا ہونے سے چند دن پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہوا تو مردہ پیدا ہوا۔ نبی ﷺ کے فیصلے کے مطابق وہ بچہ اپنے باپ کی وراثت نہیں پائے گا۔ اس سے واضح ہوا کہ باپ کی وفات کے بعد اس سطح پر وارث کا زندہ وجود (خواہ کتنے ہی مختصر عرصے کے لئے ہی

کیوں نہ ہو) ضروری ہے۔ (۲۷)

☆ استحقاق وراثت کی بنیاد میت سے قریب ترین قرابت ہے:

اسلامی قانون وراثت کا تیسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ میت کے مال میں حصہ پانے کی بنیاد اس سے قریب ترین قرابت ہے۔ نہ محض قرابت اس کی بنیاد ہے۔ اور نہ وارثوں کی ضرورت و احتیاج اس کی بنیاد ہے۔ سورۃ النساء آیت ۷ میں اس کی صراحت کی گئی ہے کہ:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ص وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (۲۸)

”مردوں کے لئے اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ اور عورت کے لئے اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو تو ہوا یا بہت۔ یہ حصہ (اللہ کی طرف سے) مقرر ہے۔“ اس آیات میں صراحت ہے کہ مرد اور عورتیں اپنے والدین اور قریب ترین رشتہ داروں کے ترکہ میں حصہ پائیں گے۔ معلوم ہوا میت کے ترکہ میں حصہ پانے کی بنیاد اس سے قریب ترین رشتہ ہے۔ یہ بنیادی اصول بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں قریب ترین رشتہ داروں کے حصے خود متعین کر دیئے ہیں۔ (۲۹) احادیث نبوی اسی بنیادی اصول کی تشریح کرتی ہیں۔

عن ابن عباس قال قال رسول ﷺ الحقوق الفرائض باهلها فما بقى لا ولى رجل زكرو (۳۰)

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”ذوی الفروض کو ان کے حصے دو پھر جو باقی رہ جائے وہ میت کے قریب ترین مرد رشتہ دار کا ہوگا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذوی الفروض کے حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ میت کے قریب ترین عصبہ کا ہوگا۔ اس میں صرف مرد کی صراحت اس لئے ہے کہ اصلاً عصبہ مرد ہی ہوتا ہے۔ عورت بذات خود عصبہ نہیں ہوتی۔ (۳۱)

اسی طرح حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ سعد بن ربیع کی بیوی ان کی دو بیٹیوں کو لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور کہا کہ: یا رسول اللہ ﷺ یہ سعد بن ربیع کی بچیاں ہیں ان دونوں کے والد آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھے اور اس میں شہید ہو گئے۔ ان دونوں کے چچا نے سعد کے پورے مال پر قبضہ کر لیا اور ان کے لئے کچھ نہ چھوڑا۔ اگر ان دونوں کے پاس کچھ نہ

ہوگا تو ان کی شادی کس طرح ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس بارے میں اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد آیات میراث نازل ہوئی۔ آپ ﷺ نے ان دونوں لڑکیوں کے چچا کو پیغام بھیجا کہ ”سعد کی دونوں بیٹیوں کو دو ٹکٹ مال دے دو اور ان دونوں کی ماں کو ثمن (آٹھواں) حصہ دو۔ اس کے بعد جو کچھ بچے وہ تمہارا ہے۔“ (۳۲)

چونکہ ان لڑکیوں کے چچا سعد کے قریب ترین عصبہ تھے۔ کوئی دوسرا قریب ترین عصبہ موجود نہ تھا۔ اسی لئے اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد باقی مال انہی کو دیا۔

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ

”سگے بھائی بہن وارث ہونگے ان کی موجودگی میں سوتیلے بھائی بہن وارث نہ ہوں گے۔“ (۳۳)

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر میت کے ورثاء میں سگے بہن بھائیوں اور سوتیلے بھائی بہنوں کے سوا کوئی اور وارث نہ ہو تو سگے بھائی بہن وارث ہونگے نہ کہ سوتیلے۔ اس لئے کہ میت کے قریب ترین عصبہ سگے بہن بھائی ہیں۔

یہ تین احادیث بھی اقرابت کے اصول کی توضیح کے لئے کافی ہیں۔ (۳۴)

☆ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر:

عصبہ میں تقسیم ترکہ کا اصولی ضابطہ قرآن نے (مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے) مقرر کیا ہے۔ میت کے عصبہ میں قریب ترین عصبہ اس کی اولاد ہے۔ اور آیات میراث میں سب سے پہلے اولاد ہی کی حصہ رسد کی قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔

مرد کا حصہ عصبہ میں صرف دو عورتوں کے برابر ہے۔ اس لئے کہ شریعت نے مرد پر اخراجات کی وہ بہت سی ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں جو عورتوں پر عائد نہیں کی ہیں۔ مرد پر اپنی بیوی کا مہر بھی واجب ہے اس کا نان نفقہ بھی واجب ہے، اپنے بچوں کی کفالت بھی واجب ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کے اخراجات و انتظامات بھی واجب ہیں۔ عقل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کو کسی کی وراثت میں کچھ مل رہا ہو تو اس کا حصہ عورتوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ (۳۵)

ورثاء کی قسمیں:

شریعت نے جن رشتہ داروں کو وارث ٹھہرایا ہے وہ تین قسموں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔

(۱) ذوی الفروض (۲) عصبات (۳) ذوی الارحام

۱۔ ذوی الفروض:

یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر کر دیئے ہیں اور جن کے متعلق قرآن مجید یا حدیث میں واضح احکام موجود ہیں۔
قرآن مجید میں یہ احکام سورۃ النساء میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔

۲۔ عصبات:

یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کو وارث تو ٹھہرایا گیا ہے لیکن ان کا کوئی حصہ قرآن و احادیث میں مقرر نہیں کیا گیا۔ حکم یہ ہے کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے عصبات میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق کچھ احکام سورۃ النساء میں ہیں۔ اور بخاری کی حدیث میں ہیں کہ:

الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فهو لاولى رجل ذكر
یعنی ذوی الفروض سے جو بچ جائے، وہ قریبی مرد رشتہ داروں کا ہے

۳۔ ذوی الارحام:

یہ وہ دھیلی اور نھیالی رشتہ دار ہیں جو ذوی الفروض یا عصبہ نہ ہوں۔ اور میت میں اور ان میں کسی عورت کے واسطے سے رشتہ ہو یا خود وہ عورت ہوں۔ مثلاً: نانا، نواسا پھپھو، خالہ، ماموں وغیرہ۔ ان کے متعلق ایک آیت سورۃ نساء کی اور ایک آیت سورۃ انفال کی اور بخاری کی ایک حدیث ہے۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ص وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

والدین اور قریبی رشتہ دار جو ترکہ چھوڑ دیں اس میں مردوں اور خواتین دونوں کا حصہ ہے“ (النساء)

اسی طرح سورۃ انفال کی آیت میں ہے کہ

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ط (سورہ انفال ۷۵)

”اور بعض ذوی الارحام دوسروں کے مقابلے میں کتاب اللہ کی رو سے زیادہ مستحق ہیں۔“

بخاری کی حدیث ہے کہ

الخال وارث من لا وارث له ابن اخت القوم منهم

”جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث ماموں ہے اور بھانجا اسی قوم میں شمار ہوتا ہے۔“

ان کو ترکہ میں سے اس وقت حصہ ملتا ہے جب ذوی الفروض اور عصابات میں کوئی موجود نہ ہو یعنی زندہ نہ ہوں۔ یا صرف بیوی اور شوہر ہوں اور ذوی الارحام ہوں۔ (۳۶)

مسئلہ ہذا کا تعلق:

مسئلہ ہذا یعنی پوتے کا تعلق رشتہ داروں کی اقسام میں سے عصابات سے ہے، اس لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ عصابات میں کس ترتیب سے مال تقسیم کیا جاتا ہے اور کون کس وقت عصبہ بنتا ہے۔ ذیل میں عصابات کی اقسام اور ان کی وجود ترجیح ذکر ہے۔

عصبہ کی قسمیں:

عصبہ کی دو قسمیں ہیں ۱۔ عصبہ نسبی ۲۔ عصبہ سببی

۱۔ عصبہ نسبی: وہ عصبہ ہیں جن کا میت سے ولادت کا تعلق ہوتا ہے۔

۲۔ عصبہ سببی: وہ عصبہ ہیں جن کا میت سے عمّاق کا تعلق ہوتا ہے۔

یہاں صرف عصبہ نسبی کا مسئلہ سے تعلق ہے۔ اس لیے صرف اسی کی اقسام کو زیر بحث لیا گیا ہے۔

عصبہ نسبی کی اقسام:

عصبہ نسبی کی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ عصبہ بنفسہ ۲۔ عصبہ بغیرہ ۳۔ عصبہ مع غیرہ

عصبہ بنفسہ: ہر اس مذکر رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں مونث کا واسطہ نہ آئے۔

اس تعریف کے رو سے وہ تمام رشتہ دار نکل گئے جو مونث کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہوتے ہیں مثلاً نواسہ، کہ لڑکی کے واسطے سے ہوتا ہے۔ نانا (اب الام) کہ ماں کے واسطے سے ہوتا ہے۔ اور جو رشتہ دار مذکر و مونث دونوں کے واسطے ہوتے ہیں ان میں مذکر کا ہی اعتبار ہوگا مونث کا نہیں۔

عصبہ بنفسہ کی چار قسمیں ہیں۔

۱۔ جزء میت: یعنی میت کی نسل مذکر یا فروع مذکر چاہے نیچے کی ہوں جیسے لڑکے کے پھر پوتے (نیچے تک)۔ اس کو رشتہ

بنوت کہتے ہیں۔

۲۔ اصل میت: یعنی میت کے اصول مذکر چاہے اوپر کے ہوں جیسے باپ، پھر دادا (اوپر تک)۔ اس کو رشتہ ابوت کہتے ہیں۔

۳۔ جزء اب میت: میت کے باپ کی نسل یعنی مذکر اولاد جیسے حقیقی بھائی پھر علاتی بھائی پھر حقیقی بھائی کے لڑکے پھر علاتی بھائی

کے لڑکے (اسی طرح نیچے تک)۔ حقیقی علاقائی پر مقدم رہیں گے۔ اس کورشتہ اخوت کہتے ہیں۔
۴۔ جزء جد میت: یعنی میت کے دادا کی مذکر نسل یعنی اولاد مذکر جیسے حقیقی چچا پھر علاقائی چچا پھر حقیقی چچا کے لڑکے (اسی طرح نیچے تک)۔ حقیقی ہمیشہ علاقائی پر مقدم رہیں گے۔ اس کورشتہ عمومیت کہتے ہیں۔ (۳۷)
عصبہ بنفسہ کی وجوہ ترجیح:

عصبات کی تمام اقسام بیک وقت وارث نہیں ہوتیں بلکہ وجود ترجیح کے ذریعے ان میں چھانٹی کی جاتی ہے۔ وجوہ ترجیح تین ہیں۔
ترجیح بالجہتہ: پہلی قسم کے ہوتے ہوئے بقیہ تین قسمیں عصبہ نہیں ہوتیں۔ دوسری قسم کے ہوتے ہوئے بقیہ دو قسمیں محبوب ہوتی ہیں۔ اسی طرح تیسری قسم کے ہوتے ہوئے چوتھی قسم محبوب ہوتی ہے۔
علی سبیل التہقیر اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ چوتھی قسم تب وارث بنے گی۔ جب پہلی قسمیں نہ ہوں۔ تیسری قسم اس وقت وارث کی حقدار ہوگی جب پہلی دو قسمیں نہ ہوں اور دوسری قسم اس وقت عصبہ بنے گی جب پہلی قسم نہ ہو۔
ترجیح بالقرب: اقرب کے ہوتے ہوئے ابعداً محبوب ہوتا ہے۔ لہذا ابن کے ہوتے ہوئے ابن الابن آخرہ محبوب ہے۔
اب کے ہوتے ہوئے جدالی آخرہ محبوب ہے۔ اخ عینی و علاقائی کے ہوتے ہوئے ابن الاخ عینی و علاقائی الی آخرہ محبوب ہے۔
ترجیح بالقوۃ: قوی (قربت والے) کے ہوتے ہوئے ضعیف (قربت والا) محبوب ہے۔ چنانچہ اخ عینی کی موجودگی میں اخ علاقائی اور ابن الاخ عینی کے ہوتے ہوئے ابن الاخ علاقائی محبوب ہے۔ عم عینی کے ہوتے ہوئے عم علاقائی اور ابن العم عینی کے ہوتے ہوئے ابن العم علاقائی محبوب ہے۔ (۳۸)

دفعہ نمبر ”۴“ پوتے کی میراث کا تجزیہ:

مندرجہ بالا میراث کی تفصیلات کو مد نظر رکھ کر اس دفعہ کا جائزہ لیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ اس قانون میں مندرجہ ذیل شرعی دلائل کی کھلی مخالفت کی گئی ہے۔

۱۔ صحیح بخاری میں اس مضمون کا ایک مستقل باب رکھا ہے۔ باب میراث الابن اذالم یکن ابن اور اس میں حضرت زید بن ثابتؓ کا فتویٰ نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ولا یرث ولد الابن مع الابن ”بیٹوں کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہو سکتا۔“

یہ زید بن ثابتؓ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول ﷺ کا یہ ارشاد ہر جمعہ کے خطبہ میں موجود ہے۔

وا فرضہم زید بن ثابتؓ

”صحابہؓ میں فراغض (علم میراث) کے سب سے بڑے عالم زید بن حارثؓ ہیں۔“

۲۔ علامہ عینیؒ اور علامہ ابو بکر حصاص رازیؒ نے اس پر تمام صحابہؓ اور علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ (۳۹) صحابہ کرام اور تمام علماء امت کا اجماع اتنی مضبوط دلیل ہے کم از کم کسی مسلمان کو اس کے خلاف کہنے کی جرات نہیں ہو سکتی۔

۳۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر ۶ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وارثت کے دو بنیادی اصول بیان فرمادیے ہیں۔ ایک یہ کہ وارثت کی تقسیم فقر و افلاس اور حاجت مندی کے معیار پر نہیں بلکہ قرابت اور رشتہ داری کے معیار پر ہے۔ یعنی تقسیم وارثت کے وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ مفلس یا حاجت مند ہے؟ بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے سے کون قریبی رشتہ رکھتا ہے؟

دوسرے یہ کہ جہاں تک نفس قرابت کا تعلق ہے وہ تو تمام آدم کے بیٹوں میں مشترک ہے۔ اس لیے یہ اصول بتلایا کہ قرابت میں بھی اقربوں کا اعتبار کیا جائے گا اور اقرب کے ہوتے ہوئے بعد کو محروم کیا جائے گا۔

زیر بحث مسئلہ میں میت کا قریبی رشتہ دار یعنی صلیبی بیٹا موجود ہے۔ لہذا مذکورہ بالا اصول سے بعد رشتہ دار یعنی پوتا محروم ہوگا۔

۴۔ قرآن کریم مورث کے ترکے میں صرف ان رشتہ داروں کو میراث دلاتا ہے جو مورث کی وفات کے وقت زندہ موجود ہوں لیکن آرڈی نینس کی یہ دفعہ بعض ان رشتہ داروں کو حصہ دلاتی ہے۔ جو مورث کی زندگی میں وفات پا چکے ہیں (یعنی میت کا بیٹا یا بیٹی)۔ (۴۰)

۵۔ اس آرڈی نینس کے تحت صرف یتیم پوتے کو وارثت میں سے حصہ دیا جا رہا ہے۔ تو باقی پوتوں کو بھی دیا جانا چاہیے اور اگر باقی کو نہیں دیا جا رہا تو یتیم کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔

یتیم پوتے کو دادا کی میراث میں حصہ کس اصول کے تحت دیا جائے گا؟؟

قرآن اور احادیث سے ثابت شدہ ان مسلمہ اصولوں کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے کہ دادا کی اپنی اولاد کی موجودگی میں یتیم پوتے کو کس اصول کے تحت دادا کے ترکہ میں حصہ مل سکتا ہے؟ پہلے اصول کے تحت جب یتیم پوتے کا باپ ہی وارث نہ ہو سکے تو یتیم پوتے کو چچا کی موجودگی میں اپنے دادا کا وارث کس طرح ہوگا۔

تیسرے اور چوتھے اصول کے تحت بھی پوتا کو حصہ نہیں مل سکتا کیوں کہ قریب ترین عصبہ موجود ہیں اور قریب ترین عصبہ کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار کو وارث نہیں مل سکتی۔ (۴۱)

یتیم پوتے کو میراث دینے کی وجہ:

اس آرڈی نینس کے حامی افراد جو یتیم پوتے کو میراث دلوانا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ وہ یتیم بے بس اور بے کس ہے۔ اس کی کفالت کون کرے گا اور اس کی ضروریات کون پورا کرے گا؟ اس مسئلہ کا ایسا حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ یتیم کی کفالت کا انتظام ہو جائے نہ کہ اللہ کی حدود (متعین کردہ حصوں) کو چھیڑا جائے۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یتیم کی کفالت کا کوئی انتظام اسلامی شریعت نے کیا ہے؟ یا نہیں؟ سید احمد عروج اپنی کتاب ”اسلام کے عالمی قوانین“ میں یتیم کی کفالت کے شرعی انتظامات کے متعلق تفصیل سے لکھتے ہیں کہ

یتیم کی کفالت کے شرعی انتظامات؛

اسلام نے یتیم پوتے کی کفالت کے لیے وراثت کی بے اصول اور الٹ تقسیم کو پیش نہیں کیا ہے بلکہ اس نے اپنے متوازن اور معتدل اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے انتظامات کئے ہیں۔

۱۔ یتیم کی کفالت اس کے قریب ترین رشتہ داروں پر واجب:

اسلامی شریعت نے یتیم کی کفالت کے لیے سب سے پہلے اس کے قریبی رشتہ داروں کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ مثلاً زیر بحث مسئلہ کو سامنے رکھ کر دیکھئے کہ یتیم پوتے کے جو چچا اسلامی قانون وراثت کے تحت اپنے باپ کی میراث پارہے ہیں۔ وہی اپنے یتیم بھتیجے کے ولی ہوں گے اگر وہ محتاج اور ضرورت مند ہو تو اس کی کفالت ان پر واجب ہے۔ اگر وہ کسی اور ذریعے سے صاحب جائیداد اور مالدار ہوں تو اس کی جائیداد اور مال کی حفاظت اور اس بچے کے کھانے پینے اور اسکی تعلیم اور تربیت کا انتظام ان پر واجب ہوگا۔

اسلام نے کسی بھی یتیم بچے کو بے کس و بے بس نہیں چھوڑا ہے بلکہ سب سے پہلے اس کے قریبی رشتہ داروں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور اگر قریبی رشتہ دار موجود نہ ہوں تو دور کے رشتہ داروں کو کفالت کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور اگر شاز و نادر یہ صورت پیش آئے کہ اس کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں یا خود مفلس ہو تو پھر مسلمانوں کا بیت مال اس بچے کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا۔

دلیل : فقہائے امت نے اس حکم کے لیے قرآن و حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

وَالْوَارِثُ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ح لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (البقرة ۲۳۳)

”اور مائیں اپنے بچوں کو ان لوگوں کے لیے پورے دو سال دودھ پلائیں جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہوں اور بچہ والے کے ذمہ بچوں کی ماں کا دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا ہے اور کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اور نہ کسی کی ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔“

اس آیت میں اس صورت حال کا حکم ہے جب کسی شیر خوار بچے کی ماں سے اس کے باپ کا تعلق منقطع ہو چکا ہو اس صورت میں باپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شیر خوار بچے کے دودھ پلوانے کے اخراجات برداشت کرے اور اگر بچے کے باپ کی وفات ہو جائے تو یہی ذمہ داری اس بچے کے ہونے والے وارث پر عائد ہوگی اس آیت کا کل لہذا یہ ہے ”وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ“ (اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے)

امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، قتادہ اور ابن ابی لیلیٰ نے کہا ہے کہ اس آیت میں وارث سے مراد ہر وہ شخص ہے خواہ وہ عورت یا مرد، جو اس بچے کی وفات کے بعد اس کی وراثت پانے کی اہلیت و استحقاق رکھتا ہو۔ ان سب ہونے والے وارثوں پر اس بچے کی کفالت کرنا واجب ہے۔ اور انہیں اس کے اخراجات برداشت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ ان آئمہ نے کئی حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔

۱۔ نسائی میں طارق کی حدیث ہے کہ میں مدینے میں اس وقت پہنچا جب رسول کریم ﷺ منبر پر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ ﷺ فرما رہے تھے کہ دینے والا ہاتھ بلند ہوتا ہے تم ان لوگوں پر خرچ کرو جن کی کفالت تم کر رہے ہو۔ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، بہن بھائی پر خرچ کرو پھر اس کے بعد ہر قریب تر رشتہ دار پر خرچ کرو۔

۲۔ امام احمد، ابو داؤد، امام ترمذی نے معاویہ بن ہیرہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ میں کس کے حق ادا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا! ”اپنی ماں کے حقوق“۔ میں نے پھر پوچھا کس کے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اپنی ماں کے حقوق“۔ میں نے پھر پوچھا کس کے ادا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اپنے باپ کے حقوق ادا کرو۔ پھر جو

تم سے قریب تر رشتہ رکھتا ہو اس کے ادا کرو۔“

۳۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا! ”اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ اپنی اہل قرابت پر خرچ کرو۔“

ان حدیثوں کی وجہ سے امام احمد وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ وارث بچے کا محرم ہو یا نہ ہو اور اس کا عصبہ ہو یا نہ ہو اس پر بچے کی اخراجات واجب ہوں گے۔ امام ابوحنیفہؒ کا قول بھی یہی ہے مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کی کفالت اس رشتہ دار پر واجب ہے جو اس کا محرم بھی ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ وارث سے مراد بچے کے وہ رشتہ دار ہیں جو اس کے عصبہ ہوں لہذا بچے کے عصبات اس کے اخراجات برداشت کرنے پر مجبور کئے جائیں گے، مثلاً دادا، چچا، بھتیجا، چچا زاد بھائی۔

امام بغوی نے کہا ہے کہ یہ عمر بن خطاب کا قول ہے اور اسی کو ابراہیم نخعی، مجاہد، عطاء اور سفیان نے اختیار کیا ہے۔ یتیم پوتے کی کفالت کا یہ ہے وہ پہلا انتظام جو اسلامی شریعت نے کیا ہے۔ اگر یتیم پوتے کو ہر حال میں دادا کی وراثت دلوانے کی کوشش کرنے والے حضرات یہ کہیں کہ اس پر مسلمانوں کا معاشرہ عمل نہیں کر رہا ہے اور اس کی بھی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس پر انہیں مجبور کیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی قوانین وراثت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنے کے بجائے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان یتیم کی کفالت کے حکم پر عمل کرنے لگ جائیں اور مسلم پرنسپل لاء میں جو دفعہ وراثت سے متعلق ہے اس میں یہ اضافہ کیا جائے کہ اگر کسی شخص کا محتاج اور ضرورت مند یتیم پوتا موجود ہو تو اس ترکہ پانے والی اولاد اس یتیم پوتے کی کفالت کی ذمہ دار ہوگی۔

۲۔ وصیت کا قانون:

محتاج اور ضرورت مند یتیم پوتوں، بلکہ تمام ایسے رشتہ داروں کی کفالت اور ان کی مالی امداد کے لیے، جو وصیت کے ترکے سے حصہ نہ پارہے ہوں۔ اسلامی شریعت میں وصیت کا قانون موجود ہے۔ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں، جبکہ آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی۔ عبوری دور کے لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے والدین اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے لیے اپنے مال میں وصیت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ فرمایا گیا ہے

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا

نِ لَوْصِيَّةٍ لِّلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. ط

”جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آچنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا تو تم پر فرض کیا گیا ہے کہ والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرنا۔ خدا سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے۔“

یہ حکم ورثاء کے حصے مقرر کرنے سے پہلے کا تھا پھر جب سورہ نساء میں آیت میراث نازل ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی میت کے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حصے مقرر کردیے تو وارثوں کے حق میں عبوری دور کی وصیت منسوخ ہوگئی۔ اب ورثاء کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی لیکن ترک نہ پانے والوں کے حق میں یا دوسرے امور خیر کے لیے وصیت منسوخ نہیں کی گئی جیسے کہ آیت میراث میں کئی جگہ کہا گیا کہ میت کا ترکہ اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد تقسیم کیا جائے گا۔ مورث اپنے کتنے مال کی وصیت کر سکتا ہے اس کی مقدار رسول اکرم ﷺ نے تہائی مال کی ہے۔ کوئی مسلمان اپنے ثلث (تہائی) مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا اس پر تمام آئمہ دین کا بھی اتفاق ہے کہ غیر وارث قرابت مندوں کے لیے تہائی مال میں وصیت کرنا جائز اور بعض حالات میں مستحب ہے۔ جبکہ بعض صحابہ کرامؓ اور متعدد فقہاء علماء سے منقول ہے کہ وہ تہائی مال میں وصیت کو واجب کہتے ہیں۔

اس مختصر تفصیل سے بھی معلوم ہوا کہ وصیت کے اس قانون سے ہر اس رشتہ دار کی مالی مدد کی جاسکتی ہے جو میت کے ترکے میں حصہ نہ پارہا ہو خواہ وہ میت کا یتیم پوتا ہو یا پوتی، نواسہ ہو یا نواسی یا کوئی اور رشتہ دار۔

اگر مسلمانوں نے وصیت کے اس حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے تو اس کی گنجائش بھی موجود ہے کہ قانون وراثت کی دفعہ میں چند ایسی شقیں بڑھائی جائیں جن کا بناء پر وراثت نہ پانے والے ضرورت مند رشتہ داروں کو میت کے تہائی مال میں سے مناسب حصہ مل سکے۔ میں ہر جگہ ضرورت مند اور محتاج کی قید اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ میت کے مال میں غیر وارثوں کو لازماً ہر حال میں حصہ دار بنا کر اسلامی قانون وراثت کو توڑنا اور اس کے مسلم اصولوں میں خلل ڈالنا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر غیر وارث رشتہ دار محتاج ہوں تو میت کے مال سے ان کی بھی مدد کی جاسکے۔

۳۔ غرباء رشتہ داروں کو تقسیم میراث کے وقت حصہ دینے کی ہدایت:

وصیت کا تعلق تو مورث سے ہے جبکہ قرآن میں وارثوں کو ایک ہدایت یہ دی گئی ہے کہ مورث کی جائز وصیت پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کریں۔ دوسری طرف انھیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ خاندان کے ان رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کو بھی جو شرعاً میت کی وراثت نہ پارہے ہوں، میت کے ترکے میں سے کچھ دے دیں۔ آیت میراث

سے کچھ ہی پہلے یہ آیت ہے۔

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ۸)
”اور جب میراث کی تقسیم کے وقت (غیر وارث) رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔“

اگرچہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آیت میراث نازل ہونے کے بعد اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن حضرت ابن عباس، شععی نخعی، زہری، مجاہد، قتادہ اور فقہاء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اس آیت کا حکم منسوخ نہیں ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول امام بخاری نے بھی اس آیت کے تحت اپنی صحیح میں سنداً روایت کیا ہے۔

یہ ہدایت بھی درحقیقت غیر وارث یتیم و مسکین رشتہ داروں کی مالی امداد کا ایک انتظام ہے۔ ہم اس آیت کے حکم کو واجب کہیں یا مستحب، بہر حال یہ ایک ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے میت کی وراثت پانے والوں کو دی ہے۔

۴۔ مسلمانوں کے بیت المال کی ذمہ داری:

یتیموں کی کفالت آخری انتظام یہ ہے کہ اگر کسی یتیم کا کوئی ایسا رشتہ دار موجود نہ ہو جس پر شرعاً اس کی کفالت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہو تو اسلامی حکومت اس کی کفیل ہوگی اور مسلمانوں کے بیت المال سے اس کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ بیت المال میں زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے نا دار یتیم اس کے مستحق تو ہیں ہی، اس کے علاوہ خمس میں صراحت کے ساتھ ان کا حصہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
(سورۃ انفال: ۴۱)

”اور جان رکھو مال غنیمت جو کچھ ہے اس میں پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا، اہل قربت کا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔“
اس کے علاوہ احادیث بھی اس کی تائید میں ملتی ہیں۔

☆ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ”جس نے کوئی قرض چھوڑا ہو جو اس کے مال سے ادا نہ کیا جاسکتا ہو یا نادار بچے چھوڑے ہوں، تو ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔“

دوسری روایت میں ہے کہ ”جس نے مال چھوڑا ہو وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جس نے محتاج ذریت چھوڑی ہو تو ان کی ذمہ

داری مجھ پر ہے۔“ (۴۲)

حرف آخر:

احکام وراثت ان احکام میں سے ہیں جن کی بجا آوری کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ نیز احکام وراثت وہ واحد موضوع ہے جس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمادیں۔ اور حصہ مقرر کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً فرماتے ہیں۔

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ۱۱)

اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا

وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (النساء: ۱۲)

یہ اللہ کے فرض کردہ احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ اب اگر ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر ان احکامات میں رد و بدل کے مرتکب ہوتے ہیں تو اگلی ہی آیات میں اللہ نے ان پر عمل کرنے اور نہ کرنے والوں کے انجام سے بھی آگاہ فرمادیا۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ (سورۃ النساء: ۱۲)

”یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور جو لوگ اللہ و رسول کی اطاعت کریں گے۔ اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے آگے بڑھے گا اللہ اسے ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور سوا کن عذاب میں مبتلا ہوگا۔“

یہ بشارت اور یہ وعید کافی ہے اس بات کے لئے کہ ہم اللہ کے قانون میراث کو من و عن مان لیں اور یتیم پوتے کی مدد کے لئے کفالت کے دیگر انتظامات کو قابل عمل بنائیں نہ کہ اللہ کی حدود میں تبدیلی کی جائے۔

مراجع و حواشی:

- ۱۔ میاں انعام الحق، محڈن لاء، ص ۶۴، لاہور، منصور بک ہاؤس انارکلی
- ۲۔ قاضی، شمس الحق و عبدالحمید، مسلم عائلی قوانین شرح، ص ۶، لاہور، ایسٹرن لاء بک ہاؤس، ۲۰۱۵
- ۳۔ ایضاً
- ۴۔ ایضاً
- ۵۔ ایضاً
- ۶۔ ایضاً
- ۷۔ ایضاً
- ۸۔ ایضاً
- ۹۔ قادری، سید احمد عروج، اسلام کے عائلی قوانین، ص ۲۳۱، دہلی، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشر، جنوری ۲۰۱۵
- ۱۰۔ اصغر حسین، مفید الوارثین، ص ۱۰، لاہور، ادارہ اسلامیات، ۱۹۸۰ء
- ۱۱۔ خاں خلیلی، مفتی محمد فاروق، الشرح الناجی فی حل السراجی، صفحہ ۲۲ کراچی، مکتبہ برکات المدینہ، اکتوبر ۲۰۰۸
- ۱۲۔ الدر المختار مع رد المختار، کتاب الفرائض ۶/۵۸، دار الفکر، بیروت
- ۱۳۔ مستدرک للحاکم، رقم الحدیث ۸۰۶۷
- ۱۴۔ ایضاً، رقم الحدیث ۸۰۷۰
- ۱۵۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الفرائض، باب الحدیث علی تعلیم الفرائض، رقم ۱۳۱۷/۶، ۳۴۴، دار الکتب العلمیہ
- ۱۶۔ المیراث فی المذاهب الاربعہ، مقدمہ المیراث، الفصل الاول، ص ۹، دار الفکر، بیروت
- ۱۷۔ قادری، سید احمد عروج، اسلام کے عائلی قوانین، ص ۲۳۳
- ۱۸۔ سورۃ النساء آیت ۷
- ۱۹۔ سورۃ النساء آیت ۱۷۶
- ۲۰۔ قادری، سید احمد عروج، اسلام کے عائلی قوانین، ص ۲۳۳

- ۲۱۔ سورۃ النساء آیت ۱۱
- ۲۲۔ قادری، سید احمد عروج، اسلام کے عائلی قوانین ص ۲۳۵
- ۲۳۔ سورۃ النساء آیت ۱۲
- ۲۴۔ قادری، سید احمد عروج، اسلام کے عائلی قوانین ص ۲۳۵
- ۲۵۔ بوداؤد، کتاب الفرائض
- ۲۶۔ بوداؤد، کتاب الفرائض
- ۲۷۔ قادری، سید احمد عروج، اسلام کے عائلی قوانین ص ۲۳۵
- ۲۸۔ سورۃ النساء آیت ۷
- ۲۹۔ قادری، سید احمد عروج، اسلام کے عائلی قوانین ص ۲۳۶
- ۳۰۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم
- ۳۱۔ قادری، سید احمد عروج، اسلام کے عائلی قوانین ص ۲۳۷
- ۳۲۔ جامع ترمذی
- ۳۳۔ ایضاً
- ۳۴۔ قادری، سید احمد عروج، اسلام کے عائلی قوانین ص ۲۳۷
- ۳۵۔ ایضاً ص ۲۳۸
- ۳۶۔ سید شوکت علی، تقسیم میراث ص ۱۷، لاہور، اسلامک پبلیکیشنز، ۱۹۹۱
- ۳۷۔ درہنگوی، اشتیاق احمد، طرازی شرح سراجی، ص ۱۰۴، کراچی، مکتبہ عمر فاروق، ۲۰۰۹
- ۳۸۔ ابولبابہ شاہ منصور، تسہیل السراجی، ص ۵۱، پاکستان، ۲۰۰۹
- ۳۹۔ عمدۃ القاری، ص ۲۳۸، ج ۲۳، احکام القرآن، ص ۱۰۱، ج ۲
- ۴۰۔ عثمانی، محمد تقی، ہمارے عائلی مسائل، ص ۲۷، کراچی، دارالاشاعت
- ۴۱۔ قادری، سید احمد عروج، اسلام کے عائلی قوانین ص ۲۳۸
- ۴۲۔ ایضاً، ص ۲۴۱

امریکہ و یورپ میں ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی کی علمی و تحقیقی خدمات کا جائزہ

عابدہ سلطانہ *

دور جدید میں جن مسلمان دانشوروں نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں مقیم مسلمانوں کی فکری اور ذہنی رہنمائی کی اور عالمی تحریک اسلامی کو دوام بخشا ان میں اتحاد عالم اسلامی کے داعی، ممتاز دانشور، فقہ، تاریخ اور مذاہب عالم کے تقابلی مطالعہ و تجزیہ کے ماہر ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی کا نام سرفہرست ہے۔ آپ ۱۹۳۱ء میں فلسطین کے ایک شہر جافا (Jafa) کے ایک بااثر متمول گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم علاقہ کے روایتی دینی مدارس سے حاصل کی۔ ثانوی تعلیم رملہ سے جبکہ اعلیٰ تعلیم امریکن یونیورسٹی بیروت سے حاصل کی۔ ۱۹۴۲ء میں وطن واپس آئے۔ اس کے بعد آپ مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ آپ کے الفاظ میں:

”امریکن یونیورسٹی بیروت سے گریجویشن کرنے کے بعد میں عرب کو آپریٹو سوسائٹیز میں رجسٹرار کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ پھر ایڈمنسٹریٹو آفیسر اور اس کے بعد گلیلی گورنر بنا دیا گیا۔ جب جمیٹھ انفقہاء (امدادی فوج Rescue Army) تشکیل دی گئی میں شمالی علاقوں میں فوج کے زیر نگرانی اس وقت تک ایڈمنسٹریٹو گورنر کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیتا رہا۔ جب تک وہ علاقہ مکمل دشمن کے قبضہ میں نہیں چلا گیا۔“ (۱)

۱۹۴۸ء میں اسرائیل کی نام نہاد ریاست وجود میں آتے ہی آپ کے خاندان کے تمام افراد کو صیہونی حکمرانوں نے زبردستی

* ڈاکٹر مدیرہ مجلۃ المحصنات

اردن بھیج دیا۔ اردن آ کر کچھ عرصہ آپ پتھروں کی ٹھیکیداری کرتے رہے، کیونکہ آپ کا طبعی میلان ٹھیکیداری کی طرف نہیں تھا اس لیے سب کچھ چھوڑ کر ۱۹۴۹ء میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے۔ امریکہ میں آپ نے فلسفے میں ایم۔ اے کیا اور مزید تعلیم کے لیے انڈیانا یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور ۱۹۵۲ء میں ”کانٹ“ کے فلسفہ پر پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری لی۔ جن دنوں آپ کانٹ کے فلسفہ پر کام کر رہے تھے انہی دنوں آپ پر مغربی فلسفہ کی حیثیت آشکار ہوئی اور تب آپ کے نظریات میں تبدیلی آنا شروع ہوئی اور آپ نے ایک مسلم قوم پرست کاروبار دھار لیا۔ اس وقت قوم پرستی سے آپ کو جنون کی حد تک عشق تھا۔ آپ عرب نیشنلزم اور جمال عبدالناصر کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ عرب نیشنلزم کو آپ عالم اسلام کی ایک بنیادی ضرورت قرار دیتے تھے۔ نیشنلسٹ ہونے کے باوجود آپ کو قلبی اطمینان اور سکون نہیں تھا۔ آپ کے الفاظ میں:

”مغربی فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد مجھے اپنی علمی کم مائیگی کا احساس ہوا اور اسلامی تعلیمات سے دوری کا پتہ چلا پس میں پیچھے کی طرف پلٹا اور جامعہ الازہر میں داخلہ لے کر اس سر نو علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اب کی دفعہ میں زیادہ انہماک اور توجہ سے کام میں جٹ گیا۔ جیسا کہ تین سال کے اندر کوئی نئی ڈگری لینا ہو۔“ (۲)

۱۹۵۹ء میں آپ فل براؤٹ اسکالرشپ پر میکگل یونیورسٹی کینیڈا چلے گئے وہاں آپ (Judaed-Christianity) پر تحقیقی کام کیا۔ ۱۹۶۰ء میں علم حاصل کرنے کی لگن آپ کو دوبارہ جامعہ الازہر لے آئی۔ اسی سال آپ نے دوسری بار ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ جامعہ الازہر میں دوسری بار تعلیم کے دوران آپ عرب قومیت کے حصار سے نکل کر اسلامی نظریات کی طرف پلٹے۔ اس زمانے میں آپ کا تعارف بعض اخوانیوں سے ہوا جنہوں نے آپ کی سمت تبدیل کرنے میں کافی مدد کی۔ انہی اخوانیوں کی بدولت آپ کو حسن البناء شہید، سید قطب شہید اور مولانا مودودیؒ کی کتب کے مطالعہ کا موقع ملا۔ مولانا کی کتب کے مطالعہ کے بعد آپ کی رائے تھی کہ:

”ان کی فکر ایک صدی آگے کی فکر ہے۔“

۱۹۶۱ء میں آپ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی دعوت پر پاکستان تشریف لائے اور سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کراچی سے وابستہ ہو گئے۔

۱۹۶۲ء میں آپ پاکستان سے سائیراکوس یونیورسٹی کے شعبہ مذاہب سے وابستہ ہو گئے بعد ازاں صدر شعبہ بنائے گئے۔ یہاں آکر آپ کی سرگرمیاں زیادہ تر تربیتی نوعیت کی تھیں۔ آپ ایک طرف طلبہ کی تحقیقی ضروریات میں ان کی رہنمائی کرتے دوسری طرف ان کی دینی تربیت بھی۔ انہی دنوں آپ ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا کے مسلمان طلبہ کی سب سے بڑی اور منظم تنظیم مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (M.S.A) میں شامل ہوئے۔

آپ کے الفاظ میں:

”امریکہ میں تحریک اسلامی میں میرے رجحان نے میری نگاہ میں وسعت اور گہرائی پیدا کی یہ

کہ میں امریکہ میں اسلام کے احیاء اور نشوونما کے لیے کام کروں۔ چنانچہ میں نے مسلمان

نوجوانوں کی اسلامی سرگرمیوں میں تربیت کے علاوہ اسلامی فکر میں گہرائی بھی پیدا کی۔“ (۳)

یونیورسٹی میں قیام کے دوران مستقبل کی منصوبہ بندی کے علاوہ چھ برس تک مسلسل آپ اپنے پروگرام کو چلانے کے لیے مناسب افراد کی تلاش میں رہے۔ اس سلسلہ میں آپ کا رابطہ دنیا بھر کے مسلمان دانشوروں اور اسکالروں سے بھی رہا۔ انہی دنوں (۱۹۶۷ء) بیت المقدس پر صیہونیوں کے قبضہ کا سانحہ فاجعہ پیش آیا۔ اس واقعہ نے آپ کی راتوں کی نیند اڑا دی۔ چنانچہ مسلسل غور و فکر کے بعد آپ نے اپنے کام کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ سائیراکوس یونیورسٹی کی ملازمت چھوڑ کر آپ فلاڈلفیا کی ٹمپل یونیورسٹی کے شعبہ مذاہب سے وابستہ ہو گئے اور پھر اپنی شہادت تک یہیں رہے۔ (۴)

شہادت کے وقت مختلف ممالک کے ۳۵ طالب علم آپ کی رہنمائی میں کام کر رہے تھے۔ ٹمپل یونیورسٹی مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کا گڑھ تھا، اس کے علاوہ آپ پنسلوانیا اسٹیٹ یونیورسٹی اور پنسلوانیا یونیورسٹی میں جو کہ ٹمپل یونیورسٹی سے تین سو بیس کلومیٹر

کے فاصلے پر تھیں، جمعہ کے روز نماز کے وقت چلے جاتے اور طلبہ سے ملاقاتیں کرتے، چنانچہ آپ کی کوششوں سے ”اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن“، ”ایسوسی ایشن آف مسلم سائنٹسٹ اینڈ انجینئرز“ قائم ہوئیں۔ یہ دونوں انجمنیں اب مضبوط بنیادوں پر کام کر رہی ہیں۔ آپ مسلم ممالک کی متعدد یونیورسٹیوں کے ایڈوائزر بھی تھے۔ ۱۹۷۸ء میں آپ کی سرگرمیوں کا رُخ تبلیغی سے زیادہ علمی ہو گیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ اسلام کی علمی اور فکری شناخت بحال کرنے کے لیے تحقیقی کام کیا جائے آپ اکثر کہا کرتے تھے:

”دنیا پر نہ یہودی کی حکومت ہے، نہ عیسائی کی، نہ روس کی، نہ امریکہ کی اس پر ہمیشہ علم کی حکمرانی رہی ہے۔ جو قوم یا نسل علم کے میدان میں آگے بڑھ جاتی ہے وہی دنیا کی امامت اور قیادت سنبھال لیتی ہے۔ مسلمانوں کے پاس علوم کا سرمایہ آیا تو وہ دنیا کے حکمران بن گئے۔ یورپ میں احیاء العلوم کی تحریک چل نکلی تو عیسائی دنیا غالب ہو گئی۔ یہودیوں نے اس میدان میں پیش رفت کی تو جرمنی، فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور روس وغیرہ میں وہ اقلیت میں ہونے کے باوجود غالب قوت بن گئے۔ جاپان نے اس کے ذریعہ اپنا لوہا منوایا اور آئندہ جو بھی علم میں آگے بڑھے گا وہی مستقبل کا فرماں روا ہوگا۔“ (۵)

فلاڈلفیا میں قیام کے دوران جس علمی اور تحقیقی کام کی منصوبہ بندی آپ نے کی تھی، عملی شکل دینے کا موقعہ ۱۹۸۰ء میں اس وقت ملا جب سوئٹزر لینڈ کے ایک شہر لوگانو (Lugano) میں دنیا بھر کی چالیس ممتاز علمی شخصیتیں اکٹھی ہوئیں اور ایک طویل تھکادینے والے اجلاس کے بعد ایک علمی ادارے کے قیام کی منصوبہ بندی کی گئی۔ چنانچہ اگلے سال ورجینیا میں ایک مکمل خود مختار علمی ادارے اور عالمی ادارہ افکار اسلام (International Institute of Islamic thought) کی بنیاد رکھی گئی۔ ادارے کا دائرہ عمل کسی ایک ملک تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ مسلم دنیا تک اس کا دائرہ وسیع کیا گیا۔ ادارے کے قیام کا مقصد علمی بنیادوں پر اسلام کی شناخت کرانا تھا۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان اسکالرز اور دانشور ادارے کے مرکز میں آکر

ندا کرات اور مطالعے کے ذریعے اپنی علمی پیاس بجھانے لگے۔ اس ادارے میں اقتصادیات، نفسیات، عمرانیات اور سیاسیات پر تحقیقی کام ہو رہا ہے یہ ادارہ ہر سال ایک سمپوزیم منعقد کراتا ہے۔ اس ادارے کے تحت ۱۹۸۴ء میں ملائیشیا میں ایک علمی کانفرنس منعقد ہو چکی ہے۔ یہ ادارہ ڈاکٹر راجی الفاروقی کی عظیم یادگار اور ورثہ ہے۔ اپنی شہادت سے پہلے آپ ”اسلامائزیشن آف نالج“ پر کام کر رہے تھے۔ اسلامائزیشن آف نالج پر ڈاکٹر الفاروقی سے پہلے محمد عبدالہ اور سید احمد خان وغیرہ دانشور اگرچہ کام کر چکے تھے لیکن بوجہ اس کے مثبت نتائج نہ نکل سکے۔ شیخ عبداللہ النصف اور صالح الحجوم نے ڈاکٹر راجی الفاروقی کی شہادت سے قبل کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے زیر اہتمام ایک عالمی تعلیمی کانفرنس منعقد کی تھی۔ اس کانفرنس میں راجی الفاروقی اور بو سلیمان نے واضح انداز میں اسلامائزیشن آف نالج کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اسلامائزیشن آف نالج کو عملی شکل دینے کے لیے جو بارہ نکاتی ورکنگ پلان آپ نے تیار کیا وہ کچھ یوں تھا:

- ❁ جدید علوم پر دسترس۔
- ❁ نظم تعلیم و تربیت کا جائزہ۔
- ❁ اسلامی علوم و فنون کے ورثے کی تدوین۔
- ❁ اسلامی ورثے کا تجزیہ۔
- ❁ اسلامی علوم کا تہذیب و تمدن سے رشتہ۔
- ❁ جدید تعلیم و تربیت کا تنقیدی جائزہ۔
- ❁ اسلامی ورثے اور علوم و فنون کا تنقیدی جائزہ۔
- ❁ اسلامی امہ کے اہم مسائل کی نشاندہی۔
- ❁ بنی نوع انسان کے مسائل کا جائزہ۔
- ❁ علوم کا تحقیقی تجزیہ اور اسے مختص کرنا۔

❁ جدید علوم کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا۔

❁ اسلامی علوم کی شناخت۔ (۶)

اس ورکنگ پلان کا مقصد ”عالمی ادارہ افکار اسلامی“ کے کام کو ٹھوس اور مثبت بنیادوں پر آگے بڑھانا تھا اور اس کے ذریعہ عالم اسلام کو ایک ایسی قیادت فراہم کرنا تھا جو حقیقی معنوں میں اسلامی امہ کے مسائل پر مکمل گرفت رکھنے کی اہلیت رکھتی ہو۔ بد قسمتی سے اس منصوبے نے ٹمپل یونیورسٹی میں آپ کے کئی ایک حاسد پیدا کر دیے جو آپ کی حرکات و سکنات کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ اس سلسلہ میں ٹمپل یونیورسٹی کے یہودی اساتذہ پیش پیش تھے۔ اکثر ٹیلی فون پر آپ کو دھمکیاں دی جاتیں۔ پہلے آپ کے بیٹے کو جو امریکن آرمی میں ملازمت کرتا تھا نہایت پر اسرار طریقہ سے قتل کیا گیا اور آپ کو ایک عرصہ تک اطلاع نہیں دی گئی اور پھر اچانک ۲۷ مئی ۱۹۸۶ء کی صبح دو بج کر پینتیس منٹ پر ایک مسلح کمانڈو نے آپ اور آپ کی اہلیہ کو شہید اور بیٹی کو زخمی کر دیا۔ قاتل جوزف ینگ وقوعہ کے آٹھ ماہ بعد گرفتار ہوا۔ بارہ افراد کی جیوری نے اکتالیس سالہ جوزف کو دو افراد کے قتل کا مجرم ٹھہرایا اور سزائے موت سنائی۔ فلاڈلفیا کی تاریخ میں بیس سال کے بعد کسی مجرم کو سزائے موت دی گئی۔ مجرم جوزف ینگ نے عدالت میں اقرار جرم کرتے ہوئے کہا کہ:

”میں رات گیارہ بجے سیاہ لباس پہن کر اور ایک لمبے پھل والا چاقو لے کر ڈاکٹر فاروقی کے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کی تمام کھڑکیاں بند تھیں صرف باورچی خانہ کی کھڑکی کھلی تھی۔ جب میں ادھر ادھر گھر کا نقشہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے پیاس لگی میں نے فریج کھولا اس میں چیری (پھل) پڑی تھیں میں نے انہیں کھا کر اس کی گھٹلیاں فرش پر پھینک دیں (یہ گھٹلیاں پولیس کو وقوعہ سے ملی تھیں) میں تقریباً دو گھنٹے تک انتظار کرتا رہا کہ اہل خانہ جاگیں۔ میں جانتا تھا کہ ان کو سحری کھانے کے لیے پوچھنے سے پہلے اٹھنا ہے اور میری کاروائی کا وہی مناسب وقت ہے۔ دو بجے شب مسز فاروقی اٹھیں وہ جونہی باورچی خانے میں آئیں تو میں نے ان

کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دیوار کے ساتھ دھکیل دیا اور چاقو سے ان پر پے در پے وار کرنے لگا۔ مسز فاروقی کی چیخیں سن کر ان کی بیٹی آگئی تو میں نے اسے بھی زخمی کر دیا اتنی دیر میں ڈاکٹر فاروقی آگئے وہ جلدی سے ٹیلی فون کی میز کی طرف بڑھے انہوں نے ابھی ٹیلی فون پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میں نے ان پر چاقو سے وار کر دیا وہ میری مزاحمت کرتے رہے لیکن میں چاقو سے وار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ گر گئے۔“ (۷)

۳۰ مئی بروز جمعہ المبارک شکاگو کے ایک ممتاز عالم دین احمد زکی نے آپ دونوں کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ نماز جنازہ میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا اور متعدد یورپی ممالک سے مسلمانوں نے بڑی تعداد (تقریباً چار ہزار) میں شرکت کی۔
شخصیت:

ڈاکٹر راجی الفاروقی ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل و دماغ کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ کی گفتگو نہایت منطقی اور استدلال سے بھرپور ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اگر کوئی انہیں مل لیتا تو ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ جدید اور قدیم علوم خاص طور پر تقابل ادیان میں اتھارٹی سمجھے جاتے تھے۔ آپ مسلمانوں میں تحریک احیائے علوم کے قافلہ کے ایک نمایاں فرد تھے۔ آپ شیخ حسن البناء شہید، سید ابوالاعلیٰ مودودی اور سید قطب کے نظریات سے متاثر ہی نہیں بلکہ بر ملا اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ۱۹۷۴ء میں مفتی اعظم فلسطین الحاج امین الحسینی کی وفات سے تحریک آزادی فلسطین کی قیادت میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا آپ نے اسے پُر کیا۔ مسئلہ فلسطین زندہ رکھنے میں آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ سابق اٹارنی جنرل پاکستان خالد اسحاق ایڈووکیٹ نے ڈاکٹر راجی الفاروقی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے بارے میں جو کچھ کہا شاید ان کی شخصیت کا اس سے بہتر تجزیہ نہ ہو سکے۔ ان کے الفاظ میں:

”فاروقی صاحب کو میں تقریباً ۲۲ سال سے جانتا ہوں ان سے پہلی ملاقات پاکستان میں ہوئی جب وہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے کے لیے پاکستان میں کچھ عرصہ تعینات

رہے۔ یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ یہ کام انہوں نے زندگی کے آغاز سے شروع نہیں کیا تھا بلکہ وہ ایک ریسرچ اسکالر کی زندگی کے بہت سے مراحل طے کر کے آرکیٹیکچر کے میدان میں خاصی کامیابی حاصل کرنے کے بعد بنے تھے انہوں نے دولت کا راستہ چھوڑا اور ایک اسلامی اسکالر کی مقابلاً تنگ دستی کی زندگی کو اپنایا اور اس راہ پر گامزن رہے۔ یہاں تک کہ قاتل کے وارنے ان کو ان کے مالک سے ملا دیا۔ ان کا میرا ساتھ کئی مرحلوں پر ہوا اور دنیا میں بمشکل کوئی اسلامی کام کرنے والی انسٹی ٹیوشن ہوگی کہ جس میں فاروقی صاحب فعال حصہ نہ لیتے تھے۔ ان کے جوش اور ولولہ کے ساتھ ایک خاص خصوصیت کا ذکر کرنا ضروری ہے اور اس کا تجربہ مجھے اسلامک کونسل آف یورپ کے لیے اسلامی دستور کی مسودہ سازی کے دور میں ہوا یوں تو اسلامی حقوق انسانی ابتدائی ڈرافٹ انہوں نے تیار کیا بعد میں جناب صلاح الدین صاحب مدیر تکبیر اور میں لندن پہنچے۔ ہم نے ایک متبادل ڈرافٹ تیار کیا۔ یہ مرحوم ڈاکٹر صاحب کی وسعت قلبی تھی کہ انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اور بلا کسی حیل و حجت کے ہمارے ڈرافٹ کو اپنایا اور بہت ہی کھلے دل کے ساتھ ہماری بات مان لی۔ مجھے اس شخص کی عظمت کا اندازہ اس وقت ہوا کہ نہ صرف یہ ایک جوشیلا اور پُر خلوص انسان ہے بلکہ ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایک ذہنی وسعت قلب بھی رکھتا ہے۔ جس کی کوئی اور مثال مجھے اس دور میں کم نظر آتی ہے۔“ (۸)

آپ کی شخصیت پر بہترین تبصرہ ان الفاظ میں کیا جاسکتا ہے:

”آپ صائب الرائے، حاضر دماغ، زیرک اور منصوبہ ساز شخصیت کے مالک تھے۔ آپ مسائل پر نہایت ٹھنڈے دل و دماغ سے گھنٹوں غور کرتے۔ کبھی بھی جذباتی انداز سے اپنی فکر کو آلودہ نہیں کیا۔ لیکن جب کسی مسئلہ پر غور و فکر کے بعد اسٹینڈ لیا تو پھر کبھی بھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئے تا وقتیکہ مخالف نے علمی انداز سے آپ کو قائل نہ کر لیا ہو۔ آپ کے لیے اگر مرد

میدان (Bold in Combat) کی اصطلاح استعمال کی جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر راجی الفاروقی مسلمانوں کے علمی زوال کا اسلامی ممالک کی قیادت کو ذمہ دار گردانتے تھے۔ آپ حکمرانوں کی خود غرضی، دولت کی ہوس، تنگ نظری، اسلامی نظریات سے فرار اور باہمی تفرقہ کے حوالہ سے اکثر اپنے مضامین میں نکتہ چینی کرتے تھے۔ آپ کے ایک قریبی دوست ڈائریکٹر آف ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز، عالمی ادارہ افکار اسلامی۔“ (۹)

ڈاکٹر سید سعید کے الفاظ میں:

”مسٹر اینڈ مسز فاروقی کا ثانی ملنا بہت مشکل ہے۔ ان کے قتل نے نہ صرف یہ کہ شمالی امریکہ کے مسلمانوں میں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں متحد اور متحرک رہنے کا احساس پیدا کر دیا ہے۔ اس ادارے (عالمی ادارہ افکار اسلامی) کا پروگرام کے مطابق مستحکم اور متحرک ہونا اس احساس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یقینی طور پر نظام کو درست رکھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ لیکن کام کو جاری رکھنے کے لیے سخت ارادہ بھی موجود ہے جو فاروقی دور کا ورثہ ہے۔“ (۱۰)

ڈاکٹر فاروق آسمان علم و ادب کا ایک ایسا جگمگاتا ہوا ستارہ تھا جس کی یاد مدتوں رہے گی۔ آپ کی ذاتی لائبریری میں مختلف علوم پر پندرہ ہزار کتب تھیں جو پانچ سو سینتیس (۵۳۷) بکسوں میں بند تھیں۔ اب یہ کتب ”عالمی ادارہ افکار اسلامی“ کی ملکیت ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اسلامی علوم کی تدریس اور تحقیق کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ خاص طور پر آخری دس برسوں میں تو گویا آپ علمی اور تحقیقی کاموں میں اس حد تک منہمک ہو گئے تھے کہ دن رات کا بھی ہوش نہیں تھا۔ آپ مسلمانوں کے لیے تعلیمی میدان میں مغرب سے ہٹ کر ایک نیا تجربہ کرنا چاہتے تھے۔ مغربی نظام تعلیم پر آپ کو اعتماد نہیں تھا۔ آپ یہ سمجھنے میں حق بجانب تھے کہ مسلمانوں میں خرابی کی اصل جڑ مغربی طرز پر قائم یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم میں مضمر ہے۔

آپ کے الفاظ میں:

”یہ ادارے جن افراد کو ڈگریاں دے رہے ہیں وہ مغربی دانشوروں کی ہو بہو تصویر ہوتے

ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ نہ تو مغربی اور نہ ہی اسلامی اسکالر ہوتے ہیں جب ایک اسلامی اسکالر مغرب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ خالی الذہن ہوتا ہے، اسے اسلام کا نقطہ نظر معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی نامکمل تربیت مغربی انداز سے ہوئی ہوتی ہے۔“ (۱۱)

آپ مغربی نظام تعلیم میں جس طرح کی اصلاح چاہتے تھے وہ سید احمد خان اور مفتی محمد عبدہ کے تعلیمی پروگراموں سے بالکل مختلف تھی۔ آپ کے ذہن میں مسلمان نوجوانوں کے لیے جو تعلیمی خاکہ تھا وہ امام غزالی کے احیائے علوم الدین میں دیے گئے پروگراموں سے ملتا جلتا ہے۔

آپ روایتی دینی مدارس سے فارغ نوجوان پر اعتماد نہیں کرتے تھے کیونکہ دنیا میں کسی بھی جگہ روایتی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ جدید خطوط پر تربیت یافتہ نہیں۔ جبکہ دوسری طرف جدید تعلیم یافتہ اسلامی فکر سے آشنا نہیں۔ آپ اسلامی علوم کی تجدید اور مغربی تربیتی نظام کی اسلامی نقطہ نظر سے دوبارہ تشکیل چاہتے تھے۔ ڈاکٹر فاروقی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش مافوق الطبعیاتی اور روحانی ہے نہ کہ تاریخی اور سیاسی۔

ڈاکٹر فاروقی متعدد بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں کے رکن تھے۔ یہ تنظیمیں اور ادارے یورپ اور امریکہ میں مستشرقین کا علمی میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ متعدد علمی جرائد کے ایڈیٹر اور مشاورتی کمیٹیوں میں بھی شامل رہے۔ ان جرائد میں قابل ذکر ”جرنل آف دی ریپنچن اینڈ سائنس“، ”جرنل آف ساؤتھ ایشیاء اینڈ ڈل ایسٹ اسٹڈیز“ تھے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر پچیس کتب بھی تحریر کیں۔ چند ایک معروف کتب کے نام ذیل میں دیے جا رہے ہیں:

- ♦ Trilogue of Abrahamic Faiths, 1982
- ♦ Atlas of Islamic Culture and Civilization.
- ♦ Historical Atlas of Religions of the World 1974
- ♦ Life of Muhammad (Peace be upon him) (Translation from Arabic to English 1976)
- ♦ Uruba and Religion 1962

- ◆ Christian Ethics 1967
- ◆ Great Religions
- ◆ The Origin of Zionism and Judaism
- ◆ Islamic Thought and Culture
- ◆ Tawhid 1982
- ◆ A Historical and systematic analysis of its Dominant Ideas 1967
- ◆ Christian Mission and the Islamic Dawah 1982
- ◆ Towards Islamic English (27)

مراجع و حواشی:

- (۱) ثروت صولت، ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، حصہ چہارم، ص: ۱۵۳
- (۲) افتخار احمد، عالمی تحریک اسلامی کے عظیم قائدین، ص: ۱۵۷
- (۳) افتخار احمد، عالمی تحریک اسلامی کے عظیم قائدین، ص: ۱۶۱
- (۴) افتخار احمد، عالمی تحریک اسلامی کے عظیم قائدین، ص: ۱۶۰
- (۵) ثروت صولت، ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، حصہ چہارم، ص: ۱۵۴
- (۶) ثروت صولت، ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، حصہ چہارم، ص: ۱۵۵
- (۷) ثروت صولت، ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، حصہ چہارم، ص: ۱۵۵
- (۸) افتخار احمد، عالمی تحریک اسلامی کے عظیم قائدین، ص: ۱۶۳
- (۹) افتخار احمد، عالمی تحریک اسلامی کے عظیم قائدین، ص: ۱۶۴
- (۱۰) افتخار احمد، عالمی تحریک اسلامی کے عظیم قائدین، ص: ۱۶۵
- (۱۱) افتخار احمد، عالمی تحریک اسلامی کے عظیم قائدین، ص: ۱۶۶

برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا اثر و نفوذ ایک تاریخی جائزہ

جہاں آراء لطفی*

مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد تین واضح مرحلوں میں ہوئی۔ اول وہ جنوبی ہند کے ساحلوں پر بطور تجارت اور مبلغین آئے، جن کی تبلیغ سے راجہ چیرامن پیرول جن کا تعلق چیرا سلطنت یعنی ریاست ”کیرالا“ سے تھا اسلام کی طرف راغب ہوا، قبول اسلام کے بعد اس نے اپنا نام تاج الدین رکھا۔ یہ ہند میں اسلام کی آمد کا بہت عظیم الشان تاریخی واقعہ ہے جس کو زیادہ نمایاں نہیں کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں مسلمان بنی امیہ کی فتوحات کے بڑھتے ہوئے ریلے میں آئے جو انھیں دریائے ارون، سیر دریا اور دریائے سندھ تک لے آیا سندھ میں اسلام پہلی صدی ہجری کے اواخر یعنی ۹۳ھ بمطابق ۷۵۰ء میں داخل ہوا اسی مناسبت سے اسے ”باب الاسلام“ کہا جاتا ہے سندھ کی فتح کے بعد اہل عرب اور اہل سندھ کے درمیان جو گہرے رشتے قائم ہوئے ان کے اثرات پورے برصغیر تک پھیل گئے ان روابط نے بنیادی طور پر اسلام کی ترویج و اشاعت کے سلسلے کو وسیع کیا خصوصاً سندھ میں علوم دینیہ کو سیکھنے سکھانے کی لگن اور شوق اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ سندھ اسلامی علوم و فنون کا گہوارہ بن گیا جن میں سب سے نمایاں مقام علم تفسیر و علم حدیث کو حاصل ہوا، تیسرے مرحلے میں مسلمان انتہائی منظم طریقے پر وسطی ایشیا کے ترکوں اور افغانوں کی فتوحات و ہجرت کی تحریک کے سلسلے میں ہندوستان پہنچے۔

سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

”اہل تاریخ پر روشن ہے کہ ہندوستان میں اسلام دو راستوں سے داخل ہوا، خشکی سے اور تری سے۔ خشکی کا راستہ درہ خیبر تھا جہاں سے ترکوں، پٹھانوں اور مغلوں نے چوتھی صدی کے آخر اور پانچویں صدی کے آغاز سے داخل ہونا شروع کیا لیکن ان سے صدیوں پہلے اہل عرب تاجر اور سوداگر کی حیثیت میں سندھ اور ملپیار سے لے کر گجرات تک بحر ہند کے پورے سواحل پر

* ڈاکٹر، اسٹنٹ پروفیسر (ریٹائرڈ)، شیخ زید اسلامک سینٹر کراچی یونیورسٹی

پھیل چکے تھے وہ اپنے ساتھ اپنا دین، اپنا قرآن اور اپنے علوم بھی لائے تھے اور اس سے سا لہا سال تک پہلے کہ اسلام کا کوئی تنوع نہ تھا یہی اس سرزمین پر قدم رکھے یہاں مسلمانوں، عربوں اور عراقیوں کی نوآبادیاں قائم تھیں اور مسجدیں آباد تھیں یہ مسجدیں اسلام کی ابتدائی درس گاہیں تھیں، جن میں وہ بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کا آواز بلند کرتے تھے۔ [۱]

یہی وجہ تھی کہ سندھ کے رستے صرف مسلمان ہی نہیں آئے بلکہ اس خطہ زمین کی خوش بختی آئی نور ہدایت کی اس لہر نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیئے اور سرزمین ہند میں آج اللہ اور اس کے رسول کے تقریباً ۴۰ کروڑ ماننے والے موجود ہیں۔ [۲]

مسلمانان ہند کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اہل ہند اور سندھ کو کہیں بھی اور کبھی بھی قبول اسلام کے لئے مجبور نہیں کیا گیا برصغیر کے رہنے والے بخوشی و برضا و رغبت اسلام میں داخل ہوئے اس میں سب سے اہم واقعہ سلطنت ”چیرا“ یعنی کیرالا کے راجہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے جس کا ہم نے تمہید میں بھی ذکر کیا ہے اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

”ہندوستان کے جنوب میں مغربی ساحلی علاقے ”مالابار“ میں ایک بڑی قدیم روایت مشہور ہے کہ اسی علاقے کے بادشاہ ”چکر وتی فرماوس“ نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جو مکہ میں واقع ہو اس بادشاہ نے جب اسی حوالے سے تحقیقات کیں تو اسے پتہ چلا کہ عرب میں ایک پیغمبر کے ظہور کی پیش گوئیاں موجود ہیں اور چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واضح مفہوم یہی ہے کہ اس پیغمبر اسلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر کے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے عرب روانہ ہو گیا اور اس نے ہادی کون و مکاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا پھر آپ ﷺ کے حکم پر واپس ہندوستان روانہ ہو گیا۔ راستے میں یمن کی بندرگاہ ظفار میں اس کا انتقال ہوا۔ یہاں آج بھی اسی ہندوستانی بادشاہ کے مزار پر لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ انڈیا آفس میں ایک پرانے مسودے (نمبر عربی 2807 صفحہ 152 تا 173) میں اس کی تفصیل درج ہے۔ زین الدین المعبری کی تصنیف ”تحفة

المجاہدین فی بعض اخبار البرتقالین“ میں اس کا تذکرہ ہے۔ [۳]

پروفیسر علی اثر نے اپنے تحقیقی مقالے ”ہندوستان کی پہلی مسجد“ میں لکھا ہے کہ،

”ہندوستان کی پہلی مسجد جسے دنیائے اسلام کی دوسری جامع مسجد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے صوبہ کیرالا کے صدر مقام کوڈونگلو میں (Kodunglae) واقع ہے ”کوڈونگور“ کیرالا کے قدیم راجاؤں کا پایہ تخت تھا۔ کیرالا کی اس قدیم ترین مسجد کی تعمیر صحابی رسول حضرت مالک بن دینار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فرمائی۔ ہندوستان کی یہ مسجد ”چیرامن

پیرول جمعہ مسجد کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ چیرامن پیرول میوزوریس (Muzuries) جس کا جدید نام ”کوڈنگالور“ ہے ”کیرالا“ ہند راجہ تھا جس نے معجزہ شق قمر کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا۔“ [۴]

پروفیسر صاحب آگے لکھتے ہیں۔ چیرامن پیرول نے اسی معجزے کی تصدیق کے لئے تاج و تخت اپنے بھتیجے کے حوالے کر کے مکہ معظمی کا سفر کیا اور سرور کائنات کے دست مبارک پر مشرف بہ اسلام ہوا اور اپنا اسلامی نام ”تاج الدین“ رکھا لیکن عہد ماضی کی یادگار کے طور پر وہ اپنے لئے ”عبداللہ سمدری“ کا نام پسند کرتا تھا۔ [۵]

اس واقعہ کا ذکر صحابی رسول ابوسعید خدریؓ نے بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ ”ہندوستان کے کسی راجا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گھڑا انجیل (سوٹھ یا ادراک) کا بھیجا۔ آپ نے ایک ایک ٹکڑا سب صحابہ کو جو وہاں موجود تھے کھلایا۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ ﷺ نے دو ٹکڑے کھلائے۔“ [۶]

خلافت راشدہ تک ہندوستان کے راجوں کا تعلق ایران کی بادشاہت سے بحیثیت باجگزار اور ماتحت تھا مگر اموی دور میں جب ایران کی شہنشاہیت ختم ہو چکی تھی ہندوستان کے راجاؤں کو ان سے نجات مل گئی اور وہ مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے ہندو مذہباً یہ مزاج رکھتے ہیں کہ اپنے نجات دہندہ کو تعظیم دے کر بعض اوقات دیوتا کا درجہ بھی دے ڈالتے ہیں سو مسلمانوں کو نجات دہندہ مان کر انہوں نے اموی خلافت کو اپنا سرپرست تسلیم کر لیا اس طرح وہ اموی حکومت کے ماتحت ہو گئے۔ گویہ فضا تا دیر قائم نہ رہ سکی لیکن اسلامی اثرات ان پر مرتب ہو چکے تھے چنانچہ ایک صدی گزر جانے کے بعد جوں جوں فضا سازگار ہوتی گئی یہاں کے راجے مہاراجے اسلام کی طرف متوجہ ہونے لگے اس ضمن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تبلیغ اسلام کے بہترین نتائج کا دور کہا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق:

”محمد ابن خطیب البغدادی نے جو ابن قتیبہ کے استاد ہیں اپنی کتاب ”المحجر“ میں لکھا ہے کہ ہر سال فلاں مہینے میں ”دبا“ نامی مقام پر ایک میلہ لگا رہتا تھا جس میں شرکت کے لیے سمندر پار سے لوگ آیا کرتے تھے، ان لوگوں میں ایرانی بھی ہوتے تھے، چینی بھی ہوتے تھے اور ہندی بھی اور سندھی بھی ہوتے تھے، مشرقی لوگ بھی ہوتے تھے اور مغربی لوگ بھی ہوتے تھے۔“ [۷]

ابو حفص محدث بصری جو ایک سند کے مطابق کتاب تصنیف کرنے والے پہلے مسلمان تھے، عربوں کی فتوحات کے ابتدائی زمانے میں سندھ آئے۔ [۸]

ڈاکٹر زبید احمد ”عربی ادبیات میں برصغیر پاک و ہند کا حصہ“ میں لکھتے ہیں: ”وہ تبع تابعین میں سے تھے اور اس لحاظ سے وہ احادیث روایت کرنے کی بنا پر اس شہر میں مرکزی اہمیت کے حامل ہوں گے اور امکانات کے پیش نظر یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس عہد میں منصورہ (بھکر) دیہل (ٹھٹھہ) اور ملتان اسلامی علوم و فنون کے مرکز بن گئے تھے۔ [۹]

”ہندوستانیوں کے جوق در جوق اسلام قبول کرنے میں جبر و طاقت کا استعمال شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ برصغیر کی ایک چوتھائی آبادی کے اسلام قبول کرنے کے کئی مختلف اسباب تھے۔ پہلے تو یہ بات ہوئی کہ اسلام ان خطوں میں زیادہ تیزی سے پھیلا جہاں اسلام کی آمد تک بدھ مت ابھی باقی تھا۔ مثلاً جزیرہ نما کے کچھ شمال مغربی حصے اور کچھ مشرقی حصوں میں ہندوستان کے ساحلوں پر مسلم تجارت اور آبادکاروں کی تبلیغ سے اسلام پھیلنے کو ہندو راجاؤں نے نہ کچھ زیادہ اہمیت دی اور نہ ان سے کوئی خطرہ محسوس ہوا چنانچہ ان علاقوں میں لوگوں کے اسلام قبول کرنے پر جن کی تعداد بہت قلیل ہوتی تھی کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ [۱۰]

عجم کی فتوحات کا سلسلہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں شروع ہوا اور حضرت عثمان غنیؓ کے زمانے میں اسلامی سلطنت جنوب کی جانب ہرات اور بلخ تک پہنچ گئی تھی۔ حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد ۹۳ھ میں اموی دور حکومت میں مکمل ہوا جبکہ ولید بن عبدالملک سلطنت اسلامی کے فرمانروا اور حجاج بن یوسف کوفہ کے گورنر تھے۔ حجاج کے بھتیجے محمد بن قاسم نے ۷۱ سال کی عمر میں دیہل کے راستے سندھ میں داخل ہو کر سندھ فتح کیا۔ اس وقت سندھ پر ہندو بادشاہ راجہ داہر حکومت کر رہا تھا اس معرکے میں مسلمانوں نے سندھ کا ایک وسیع علاقہ فتح کیا اور راجہ داہر قتل کر دیا گیا۔ کثیر مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ [۱۱]

المسعودی ”مروج الذهب“ میں لکھتا ہے:

”والمسافته من المولتان الی المنصورہ خمسۃ واربعون فرسخا سندیۃ علی ما ذکرنا والفرسخ تمانیہ امیال وهم نوع من السند و غیر ہم من الاجناس، وهم ثفر السند و كذلك المولتان من ثفور السند و مما اضعیف الیہا من العمائر والمدن۔ [۱۲]

ترجمہ: ملتان سے منصورہ کا فاصلہ سندھ کے حساب کے مطابق پینتالیس فرسخ ہے اور ایک فرسخ آٹھ میل کا ہوتا ہے یہ سندھ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے اور اسی طرح ملتان بھی سندھ میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی اور

بستیاں اور شہر ہیں۔

آگے لکھتا ہے:

واما الاقالیم السبعة فاولها ارض بابل منه ، خراسان و فارس و الا هواز و الموصل و ارض الجبال

و الاقالیم الثانی ، الهند و السند و السودان - [۱۳]

ترجمہ: دیکھا جائے تو سات بڑے بڑے خطوں میں بابل، خراسان، فارس، اھواز، موصل، اور پہاڑی علاقہ ہے جبکہ

دوسرے بڑے خطے ہندوستان اور سودان ہیں۔

برصغیر پاک و ہند میں عربوں نے سب سے پہلے سندھ فتح کیا۔ سندھ پر عربوں کی حکومت کے حوالے سے یہ بات قرین از قیاس نہیں کہ ان شہروں میں جو عربوں کے عہد حکومت میں بہت خوشحال تھے کوئی عالم نہ ہوا جو ہمیں علم ہے کہ ابو حفص محدث بصری جو

ایک سند کے مطابق کتاب تصنیف کرنے والے پہلے مسلمان تھے عربوں کے ابتدائی زمانے میں سندھ آئے تھے۔ [۱۴]

بلاذری کے بیان کے مطابق عمر بن عبدالعزیز نے ان راجاؤں مہاراجاؤں کو خطوط ارسال فرمائے وہ لکھتا ہے۔

فکتب عمر بن عبدالعزیز الی الملوک ید عوہم الی الاسلام و الطاعة علی ان یملکھم ولہم

مال المسلمین و علیہم ما علی المسلمین۔

بلاذری کہتا ہے کہ ان راجاؤں میں سے راجہ جے سیہ جو داہر کا بیٹا تھا اور دوسرے راجا مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنے نام عرب ناموں کے جیسے رکھ لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں ہندوستان کے راجوں کو دعوت اسلام دی جس پر

انہوں نے لبیک کہا اور پندرہ راجے بیک وقت مسلمان ہو گئے یہی نہیں بلکہ اپنے ہندو نام ترک کر کے عربوں کے طرح اسلامی نام

رکھ لیے۔ یہاں کے ایک راجہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا اور گرانقدر نذرانہ پیش کیا۔ [۱۵]

عباسی دور میں بھی یہاں کے راجے مہاراجے مسلمان اور اسلام سے گہری عقیدت رکھتے تھے مہدی عباسی کی دعوت اسلام پر یہاں

س کے کئی راجے مسلمان ہوئے جن میں پورس خاندان کا ایک راجہ بھی شامل تھا۔ [۱۶]

۲۵۹ھ میں سندھ کا ایک راجہ مسلمان ہوا جس نے کعبہ کے لیے گرانقدر نذرانہ پیش کیا۔ خلیفہ مامون کے زمانے میں ایک راجہ

مسلمان ہوا جس نے کعبہ کے لیے گرانقدر نذرانہ پیش کیا۔ خلیفہ مامون کے زمانے میں سندھ و تبت کے ملے جلے علاقے کا

ایک راجہ مسلمان ہوا اور ایک شاہی تخت کعبہ کے لیے نذر کیا، خلیفہ معتصم کے دور میں کشمیر، ملتان اور کابل کے درمیانی علاقے

عسبغان کے راجہ نے برضا و رغبت اسلام قبول کیا اور مسلمان تاجروں کو بلا کر توحید کی تعلیم حاصل کی یہ واقعہ ۲۱۸ سے ۲۲۸ء تک کے درمیان پیش آیا [۱۷]
سید سلیمان ندوی رقم طراز ہیں۔

”قرآن پاک کا ترجمہ لوگ آج ہندی میں کرنے لگے ہیں مگر یہ سن کر کتنا اچنبھا ہوگا کہ آج سے تقریباً ایک ہزار برس پہلے قرآن پاک کا ترجمہ ہندی میں یا سندھی میں ایک راجا کے حکم سے کیا گیا تھا۔ یہ ترجمہ ۲۷۰ھ میں ایک شاعر نے جو عراق سے تعلق رکھتا تھا اور سمجھدار تھا راجہ مہرگ کے حکم سے کیا راجہ روزانہ ترجمہ سنتا اور اس سے بے حد متاثر ہوتا تھا۔“ [۱۸]
سرندیپ (نکا) ہندوستان کا علاقہ تھا، یہاں کے عوام اور راجے مہاراجے اسلام اور مسلمانوں سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، عرب تاجر زمانہ قدیم سے یہاں آتے جاتے تھے، بعد میں یہاں مسلمانوں کی آبادی ہو گئی تھی، عہد رسالت میں یہاں کا ایک وفد مدینہ منورہ کے لئے چلا جو عہد فاروقی میں وہاں پہنچا اور واپس آ کر حضرت عمر کی سادگی اور عدل و انصاف کو بیان کیا، یہاں کے راجے و مہاراجے خلفائے اسلام سے بے حد محبت کرتے تھے، خلیفہ ولید کے زمانے میں یہاں کا ایک راجہ مسلمان بھی ہوا تھا۔ [۱۹]

”گجرات کے مہاراجگان بلہر اور ان کی رعایا عربوں اور مسلمانوں کے شیدائی تھے اور ان کے بارے میں انتہائی عقیدت اور حسن ظن رکھتے تھے یہ راجے ہندوستان کے تمام راجوں سے بڑے تھے اور یہاں کے تمام حکمران ان کے سامنے سرنگوں رہا کرتے تھے، گجرات اور سوراشر سے لے کر کوکن اور مہاراشٹر تک ان کی حکومت تھی اس کے باوجود وہ راجے اور ان کے عوام مسلمانوں کے دلدادہ رہا کرتے تھے۔“ [۲۰]

ہندوستان سے متصل علاقہ بامیان اسی زمانے میں ہندوستان میں شمار ہوتا تھا وہاں کے راجے رتبیل کے خاندانی لقب سے مشہور تھے۔ مامون کے زمانے میں رتبیل نے اسلام قبول کر کے مامون کی خدمت میں تازہ ہلیلہ کابلی کا ہدیہ بھیجا۔ جیسا کہ فتوح البلدان میں بھی ہے۔ [۲۱]

واظہر ملکھا الاسلام و ادخلھا عاملہ واتصل الیہا البرید بعث الیہ منہا باہلیج غض ثم استقامت بعہ ذلک حینا۔ [۲۲]

ترجمہ: اس (علاقے) کے راجانے اسلام اور اطاعت کو قبول کیا خلیفہ کے عامل کو منظور کیا ڈاک کے نظام سے منسلک ہوا اور

خلیفہ کوریاست کی جانب سے تازہ ہلیلہ کا تحفہ بھیجا یہ ریاست ایک زمانے تک قائم رہی۔
تبت کے ایک راجا نے اسلام قبول کیا اس کے پاس انسانی شکل کا سونے کا ایک بت تھا جس کے سر پر سونے کا ایک تاج تھا
جس میں جواہر یا قوت سرخ، یا قوت سبز اور زبرجد جڑوائے تھے یہ بت ایک تخت پر رکھا ہوا تھا جس کے پائے سونے چاندی
کے تھے اس پر دیبا کا فرش تھا جس کی جھالریں روپہلی تھیں راجہ نے بعد میں یہ بت اور اسی کے تخت کو مامون کے پاس خراساں
بھیجا اور کہلایا کہ یہ کعبہ کے لیے نذر ہے مامون نے اسے اپنے وزیر حسن بن سہل کے پاس بھیج دیا اور اسی کو ۲۰۱ھ میں بلخ کے
ایک فوجی امر بن نصیر بن ابراہیم اعجمی کے ذریعے مکہ المکرمہ بھیج دیا گیا اور حج کے موقع پر اسلامی شان و شوکت کے اظہار کی
غرض سے اس کی نمائش ہوئی جب حجاج منیٰ سے واپس ہوا تو نصیر الدین ابراہیم اعجمی نے صفا اور مردہ کے درمیان وجہ عمر ابن
خطاب میں اس تخت پر فرش بچھا کر بت کو رکھا جو تین دن تک پڑا ہوا نصیر بن ابراہیم کا بھانجا محمد بن سعید اس کی نگرانی کرتا تھا
اس کے ہاتھ میں چاندی کی تختی تھی جس پر لکھا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا سریر فلاں ابن فلاں ملک
تبت اسلم وبعث هذا السریر هدية الى الكعبة فاحمد الله الذي هداه الا سلام۔ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ تخت فلاں ابن فلاں تبت کے بادشاہ کا ہے اس نے یہ تخت کعبہ شریف کو ہدیہ کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اسے
اسلام کی جانب ہدایت دی [۲۳]

ہندوستان میں عرب لوگوں کی موجودگی اور عربی زبان کی آمیزش بالکل بھی نئے عہد کی بات نہیں بلکہ یہ چند صدیوں پرانی بھی
نہیں۔ یہ تو ہزاروں سال پرانا رشتہ ہے جو اگر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے سرانديپ میں اتارے جانے پر اعتبار کر لیا
جائے یا اگر طوفان نوح کے تنور کے حوالے سے بات ہو جس کی جائے وقوع سندھ میں موہن جوڈرو کے نزدیک بتائی جاتی ہے
اور اگر گجرات کی طویل قبر کو ابن آدم کی قبر مان لی جائے تو یہ رشتہ انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی عہد کا رشتہ ثابت ہوتا ہے۔
جناب سید سلیمان ندوی نے عرب ہند کے تعلقات کے حوالے سے جن دلائل کو پیش کیا ہے وہ واقعی حیرت میں ڈالنے کا کافی ہیں۔
وہ لکھتے ہیں:

”مہا بھارت کے زمانے میں بھی ہندوستان میں ایسے لوگ تھے جو عربی زبان سے واقف تھے گو مشکل سے اس کا یقین آسکتا
ہے تاہم چونکہ ایک بڑے پنڈت نے اس کو مانا ہے اس لیے مجھے اس کے انکار کی جرات نہیں۔“
”ستیا رتھ پرکاش“ کے مصنف سوامی دیانند جی نے گیارہویں سولاس (پہلا پرو، ادھیایہ ۱۴) میں لکھا ہے:

”مہا بھارت میں جب کوروو نے لاکھ کا گھر بنا کر پانڈوں کو اس کے اندر جلا کر پھونک دینا چاہا تو درجی نے یوہشٹر جی کو عربی زبان میں بتایا اور یوہشٹر جی نے اسی عربی زبان میں جواب دیا۔“

سلیمان ندوی کہتے ہیں: ”اگر یہ سہی ہے تو عربوں اور ہندوؤں کا رشتہ کتنا پرانا ثابت ہوتا ہے۔ [۲۴]

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے ایک بڑا اہم تحقیقی مقالہ لکھا ہے جس کا عنوان ”سلطنت دہلی کا نظم حکومت“ ہے۔ اس مقالے میں ڈاکٹر صاحب نے دہلی کی سلطنت کو اسلامی سلطنت کا ایک مضبوط اور شاندار حصہ ثابت کیا ہے۔ ان کی یہ تحقیق دلوں میں پیدا ہونے والے بہت سے شکوک و شبہات کو زائل کرتی ہے اور بہت سے سوالات کے جوابات دیتی ہے۔ لکھتے ہیں:

”ہندوستان کا مسلمانوں سے سیاسی رابطہ پہلی مرتبہ اس وقت قائم ہوا جب محمد بن قاسم نے سندھ کو مسخر کیا (۷۱۱ء-۷۱۳ء)۔ اس موقع پر اس مسئلے کا فیصلہ ہوا کہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ کیا ہندوؤں کے ساتھ ذمیوں اور معاہدوں کے جیسا سلوک کیا جائے اور انھیں چھوٹا سا شریک بنا لیا جائے یا ان کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کو انتہائی درجے تک پہنچایا جائے؟ مسلم فقہاء کے درمیان اس بارے میں اختلاف رائے تھا مگر رواداری اور سیاسی دانش مندی کی فتح ہوئی اور ایک ایسی نظیر قائم کر دی گئی جس کی تقلید بعد میں آنے والے فاتح اور حکمران عہدہ داروں کی حیثیت سے مقرر کیا اور ان کے سرداروں کے ساتھ التفات سے پیش آیا۔ اس نے خراج ادا کرنے کی شرط پر ان کے مقبوضات ان ہی کی تحویل میں چھوڑ دے۔ ان اصولوں کو ہندوستان میں حکمت عملی کی اساس قرار دیا گیا۔ [۲۵]

آج برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کو ظالمانہ اور غاصبانہ اقدام ثابت کرنے والوں کو جو حقائق کی پردہ پوشی کر کے مخاصمت اور عداوت کو ہوا دے رہے ہیں اور ایک طویل عرصے سے محض سیاسی مفادات سمیٹنے کی خاطر پاک و ہند میں بلکہ خصوصاً ہندوستان میں خلفشار، بے چینی، خانہ جنگی اور نفرت کا ماحول پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں یہ دلائل ان کیے مذموم مقاصد کی پردہ دری کے لئے کافی ہیں۔

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اسی تحقیقی مقالے میں ایک جگہ اور لکھتے ہیں: ”ہندوستان کی تاریخ میں سلطنت دہلی کا قیام اسی قسم کا ایک درآفرین نشان ہے اور ہمایوں کی بحالی دوسری حد فاصل ہے۔ [۲۶]

اہل ہند نے مسلمانوں کی زبانوں کو بھی بے حد اہمیت اور پذیرائی دی ان زبانوں کو نہ صرف سیکھا بلکہ ان میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ اہل زبان بھی دنگ رہ گئے ڈاکٹر صاحب نے اس بات کو بھی زور دے کر واضح کیا ہے کہتے ہیں کہ،

”فارسی، ترکی اور عربی میں ہندوستان کے ماہرین ان ممالک کے مقامی تبحر علماء سے با آسانی سبقت لے جاسکتے تھے۔ غیر ملکی مسلمان یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ ان کی زبانیں ہندوستان میں کس قدر فصاحت کے ساتھ بولی جاتی ہیں۔ [۲۷] دہلی دنیائے اسلام کا سب سے بڑا شہر تھا جس میں حسن کے ساتھ ساتھ قوت اور لطافت کے آسائش سموی ہوئی تھی۔ [۲۸] ضیاء الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں لکھا ہے:

”دہلی بہت پہلے ’قبة الاسلام‘ (اسلام کا گنبد) کا لقب بجا طور پر حاصل کر چکی تھی۔“ [۲۹]

شاید ہی آج کوئی یہ بات جانتا ہو کہ دہلی کو یہ عظیم الشان خطاب ملا تھا۔ جبکہ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب اور طبقوں خصوصاً ہندو مسلم کے درمیان ہم آہنگی اور امن پیدا کرنے والا ماحول پیدا کیا جائے، جو اپنے اپنے مذہبی دائروں میں رہتے ہوئے تحمل اور برداشت پر مشتمل ہو۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ،

”سن ہجری کی پہلی تین صدیوں میں سندھ عربوں کی ایک نوآبادی تھی جہاں کئی قبیلوں کے لوگ آباد ہو گئے تھے، ان عربوں کی مادری زبان ایک طویل عرصے تک یقیناً عربی ہی رہی ہوگی اور ان میں بہت سے شاعر بھی پیدا ہوئے ہوں گے۔“ [۳۰]

اسی طرح کچھ عرب سندھ میں آ کر آباد ہو گئے تھے جبکہ بہت سے سندھیوں نے بھی عرب میں سکونت اختیار کی تھی۔ ان میں غلام بھی تھے اور آزاد بھی۔ ابو معشر ایک محدث تھے اور ان کو سیرت نبوی کا مستند عالم سمجھا جاتا تھا۔ ایک عالم کی حیثیت سے ان کو جو مقام و اعلیٰ مرتبہ حاصل تھا اس کا اندازہ اس واقع سے ہو سکتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو خلیفہ ہارون الرشید خود ان کے جلوس جنازہ میں شریک ہوئے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ [۳۱]

عہد فاروقی میں ۲۳ھ سے عہد غزنوی میں ۴۱۶ھ تک ہندوستان کے اسلامی مقبوضہ پر تقریباً چار سو سال خالص اسلامی عربی حکومت رہی اور خلفائے راشدین، خلفائے بنو امیہ و خلفائے عباسیہ اور امراء عرب نے اپنے اپنے دور میں یہاں ایک ہی نظام جاری رکھا جو مجموعاً اعتبار سے خالص اسلامی نظام حکومت تھا۔ [۳۲]

مروج الذہب میں مسعودی نے یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کا حال بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس نے چیمپورا اور اسی کے آس پاس کی بستیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں میں نے دس ہزار کے قریب مسلمانوں کو دیکھا جن میں بیاسرہ، سیرانی، بصری بغدادی اور دیگر شہروں سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ ان علاقوں میں شامل ہو کر رچ بس گئے ہیں، ان میں بڑے بڑے تاجر ہیں۔ اس کے بعد وہ بیاسرہ سے متعلق لکھتا ہے: ”یہ وہ نسل ہے جو عربی شوہر اور ہندی بیوی سے پیدا ہوئی۔“ [۳۳]

”مسلمانوں نے یہ عادت بنا لی تھی کہ جہاں جہاں جاتے وہاں کی بود و باش اختیار کرتے وہاں کے لوگوں میں گھل مل جاتے ان کے ساتھ معاشرتی و معاشی روابط رکھتے اور اس حسن سلوک کے ذریعے ہر قسم کی تفریق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے یہی اسلام کی طرف راغب کرنے کا طریقہ کار تھا جس کے ذریعے انہوں نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی اور مقامی لوگ جو درجہ اسلام میں داخل ہوئے مسلمانوں نے جس ملک یا شہر میں قدم رکھا روز اول ہی سے اسے اپنا وطن بنا یا حتیٰ کہ وہاں پیدا ہونے والے بچوں کے نام اسی ملک یا شہر کی نسبت سے رکھے۔ امیر خراساں مسلم بن زیاد کے ساتھ ان کی بیوی ام محمد بنت عبداللہ بن عثمان بن ابوالعاصی ثقفی تھیں۔ مسلم بن زیاد ان کو لے کر مقام سعد کے جہاد پر گئے، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سعدی رکھا گیا۔“ [۳۴]

”اموی دور میں ہندوستان کے دینی، علمی، فکری اور ذہنی کیف و کم میں نہایت خوش گوار اضافہ ہوا اور عرب ہند نے ایک دوسرے کے علم و فن سے حصہ لیا۔ اس وقت دونوں طرف سے ایسے زبان دان موجود تھے جو ہندی سے عربی اور عربی سے ہندی میں ترجمہ کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں چین اور ہندوستان کے راجوں نے ہندی علوم و فنون اور اسرار و حکم پر مشتمل کتابیں روانہ کیں۔ ہمارے علم و تحقیق میں عرب و ہند کے درمیان یہ پہلا علمی سلسلہ تھا جو اسلام فہمی کے داعیہ پر جاری ہوا اور خالد بن یزید نے اس کتاب سے خوب خوب استفادہ کیا۔ اگر یہ کتابیں یہاں سے عربی زبان میں روانہ کی گئی تھیں تو یہاں عربی کے ماہرین موجود تھے جنہوں نے ان کو مرتب کیا تھا اور اگر ہندی میں تھیں تو عرب میں اس زبان کے جاننے والے موجود تھے جنہوں نے ان کو عربی میں منتقل کیا تھا۔“ [۳۵]

اموی دور اس لحاظ سے تابناک دور کہلاتا ہے کہ اس دور میں اگر عالم اسلام کی سر زمین میں اضافہ ہو رہا تھا اور فتوحات کے ذریعے اسلامی سلطنت کی حدود میں وسعت آ رہی تھی تو دوسری جانب علما، مفسرین، محدثین، مبلغین اپنا اپنا کام بھی پوری تندہی اور دیانت داری سے انجام دینے میں مصروف تھے۔ ہندوستان اسی میں کسی سے پیچھے نہ تھا۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں واضح پر بیان کرتا ہے کہ

”وکان فی عساکرہم و جیوشہم فی الغزو الصالحون والاولیاء و العلماء من کبار التابعین فی کل جیش منہم شردمہ عظیمتہ ینصر اللہ بہم دینہ۔“ [۳۶]

نہ صرف یہ بلکہ یہاں آنے والے عرب نژاد محدثین نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہندوستان آتے اور یہاں احادیث رسول بیان فرماتے۔ چند کے نام یہ ہیں:

عبد اللہ بن ایاد بن لقیط ثقہ محدث ہیں سلم بن ذیال ثقہ وصاحح الحدیث تھے، عمارہ بن عمیر تمیمی سنان بن سلمہ ہذلی (تابعی) نے اپنے والد سلمہ بن محقق ہذلی، حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے حدیثیں بیان فرمائیں۔ عمر بن عبد اللہ بن معمر قرشی تمیمی نے ابان بن عثمان سے روایت کیا۔

مہلب بن ابی صفرہ ازدی نے عبد اللہ بن عمر عبد اللہ بن عمرو، براء بن عازب سے روایت کیا۔ ان کے علاوہ کرز بن ابوکرز برہ بن حارثی، ابویمان بن معلیٰ بن راشد نبال ہذلی، عباد بن زیاد بن ابی سفیان، سعید بن اسلم بن ذرعیہ کلابی، معاویہ بن قرہ بن ایاس فرنی، زائدہ بن عمر طائی، عطیہ بن سعد بن جنادہ عوفی، موسیٰ بن سنان، حکم بن عوانہ کلبی مجاہد بن سعیر تمیمی، محمد بن ہارون عین زراعہ، قیس بن ثعلبہ، جنید بن عمرو، محمد بن زید، ابوشیبہ جوہری، زید بن حواری، یزید بن ابوکبشہ، ہلال بن احوز، مفصل بن مہلب ابو عینہ بن مہلب ازدی، محمد غزان کلبی، منصور بن جمور کلبی، ابوالحسن معلیٰ بن زیاد بن حاضر فردوسی بصری، یہ وہ نام ہیں جو مولانا اطہر مبارکپوری نے اپنی کتاب ”خلافت امویہ اور ہندوستان“ میں بیان فرمائے ہیں۔ [۳۷]

مولانا لکھتے ہیں جس طرح عرب محدثین ہندوستان میں احادیث و سنن کی تلقین و روایات میں مصروف تھے اسی طرح خود ہندوستان کے بعض خانوادے اور افراد عرب میں سنن و احادیث کی روایت اور اسلامی علوم و معارف کی تعلیم و تلقین کی خدمت انجام دے رہے تھے جن میں وہ ان خانوادوں کا ذکر کرتے ہیں۔

آل ہیلمانی:

یہ ہندی اصل خاندان مقام بھیلمان (سوراشٹر) خلافت راشدہ میں عرب پہنچا غالباً پہلے یمن کے علاقے نجران میں آباد تھے اور وہیں کسی غزوے میں گرفتار ہو کر مدینہ منورہ لے جائے گئے۔ یہ ”مولیٰ عمر“ اور ”مولیٰ آل عمر“ بھی کہلاتے ہیں۔ [۳۸]

آل ابی معشر سندی:

اس دور میں سندھ کا دوسرا دینی و علمی خاندان اس ابو معشر کجج بن عبد الرحمن سندی مدنی مدینہ منورہ میں تھا، جس میں مدتوں علما و محدثین اور حفاظ حدیث پیدا ہوتے رہے۔ یہ ”مولیٰ بن ہاشم“ کہلائے کیونکہ ان کے مورث اعلیٰ سندھ سے عرب جا کر بنی ہاشم کی اولاد میں رہے۔ [۳۹]

آل مقسم قیقانی:

اموی دور میں قیقان کا ایک خاندان عراق میں علم حدیث میں صدیوں تک مشہور رہا جس میں نامور علما و محدثین پیدا ہوئے۔ [۴۰]

امام مکحول سندھی شامیؒ:

اموی دور کے ہندی الاصل ائمہ اسلام میں مشہور حافظ حدیث و فقیہ حضرت امام ابو عبد اللہ مکحول سندھی شامی بھی ہیں۔ آپ نے حضرت ابو امامہ بابلی، حضرت وائلہ بن السقع، حضرت انس بن مالک، محمود بن ربیع عبد الرحمن غنم، ابو ادریس خولانی ابو سلام عطور کے علاوہ علماء کی ایک بڑی جماعت سے روایت کی ہے۔ [۴۱]

الامام اوزاعی:

آپ کے لیے امام ذہبی اور امام ابوزرعہ دمشقی نے فرمایا کہ ان کی اصل سندھ ہے جبکہ دیگر کئی مورخین آپ کے عرب اصل بتاتے ہیں۔ [۴۲]

فی، ابو معشر نجیح بن عبد الرحمن سندھی مدنی کے بارے میں خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ:

كان اعلم الناس بالمغازی۔ ترجمہ: وہ مغازی کے سب سے بڑے عالم تھے۔

ایک مرتبہ ان کے بیٹے محمد بن ابو معشر نجیح سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے والد نے علم مغازی کیسے حاصل کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے استاد کے پاس حضرات تابعین بیٹھ کر مغازی کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور میرے والد یاد کر لیا کرتے تھے، ان کی کتاب المغازی کا تذکرہ ابن ندیم نے کیا ہے جسے ان کے بیٹے اور پوتے نے روایت کیا ہے۔ [۴۳]

اور ابن ندیم نے لکھا ہے:

عارف بالاحداث والسير و احد المحدثين۔ [۴۴]

ہندی الاصل امام مکحول کو فقہ میں خاصی شہرت حاصل ہے۔ ابو حاتم کا قول ہے:

ما اعلم بالشام افقه من مکحول۔ [۴۵]

محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا تو انہوں نے دیبل میں مسلمانوں کے لئے ایک علیحدہ علاقہ بسایا جس میں تقریباً چار ہزار کے قریب مسلمانوں کو آباد کیا جس میں مساجد بھی تھیں امام اور خطیب بھی تھے نیز قضا کا محکمہ بھی تھا، فتوح البلدان میں ہے کہ،

واختط محمد للمسلمين بها و بنى مسجداً و انزلها اربعة الآف

ترجمہ محمد (بن قاسم) نے وہاں (دیبل میں) مسلمانوں کے لئے ایک علاقہ تشکیل دیا جس میں ایک مسجد بنائی اور چار ہزار مسلمان وہاں آباد کئے۔ [۴۶]