

چا ہے۔ مگر وہ میں تلاوت کی آواز بخیج رہی ہو تو حق الامکان سنتے کی کوشش کی جائے اور امام صاحب سے گزارش کی جائے کہ وہ اس سلسلہ میں پیغمبر کا استعمال مسجد تک محدود کر دیں۔
(عبدالملک)

جماعت اسلامی جموروہت پر یقین رکھتی ہے، اس بنیاد پر مجھے امید ہے کہ یہ میرا جواب شائع کر دیا جائے گا۔

اگست کے ترجمان القرآن میں آپ کے جواب سے یہ پڑھتا ہے کہ سائکرہ تقریبات آپ کے نزدیک اسلامی طریقہ سے سادگی سے منائی جائیں تو کوئی جتن نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقریبات کس کی انجیاد ہیں؟ اگر یہ مسلمانوں کا درون رہا تھا تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سائکرہ کی تقریبات جائز ہیں، نہایت دکھاوے کے بغیر اسلامی طریقہ پر سادگی سے یہ تقریب منائی جائے۔ لیکن میرے نزدیک شادی بیویوں کی سائکرہ، بچوں کی سائکرہ کی تقریبات، مشرکوں کی انجاد اور فعل ہے؛ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو محیل تماشا سمجھ رکھا ہے۔ ان کی نفل انسان کو دنیا ہی میں جنم رسید کر دیتی ہے۔ کافروں اور مشرکوں کے ہر عمل کی آنحضرتؐ نقی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر عیسیٰؐ سعید و اذھی رکنا اچھا سمجھتے تھے، آنحضرتؐ نے کہا: "اذھی کو رنگ کرو۔

اسلام کے اندر تیسری راہ کی گنجائش نہیں ہے، اسلام صرف دو ہی راہ ہتا ہے۔ ایک صحیح اور دو ہری غلط۔ گوں جوں سیاسی باتوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری راہ صرف ہائی عالم کی ہوتی ہے، جو علم ہونے کے باوجود حقیقت کو صحیح کر کے پیش کرتا ہے۔ لوگوں کی رعایت اور اپنے نفس کے قائدہ کے لیے۔ یہودی ہندو کے دن مچھل پکڑنے کے بجائے جال پھینک دیتے تھے اور اتوار کے دن ڈکار گھر لاتے تھے۔ یہ تیسری راہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا حکم اپنی مرمنی سے مانیں گے۔

حرام چیزوں کی گردھوئے کے لیے سوالات وہی کرتے ہیں جن کے دل میں روگ اور بیماری ہوتی ہے، جو دین کی حرام آرہہ باتوں میں راہ خلاش کرتے ہیں۔ میں امرائل نے گائے کو ذبح کرنے سے بچنے کے لیے سوالات کی بوچاڑا صرف خدا کے حکم کو ٹالنے کے لیے کی تھی۔

آپ کے اس جواب سے وہ لوگ جو سائکرہ کی تقریبات دل میں چور رکھ کر ملتے تھے، اب سکون کے ساتھ دل کی تسلی سے مناسکیں گے۔ اگر یہ عمل خدا کے نزدیک پندریہ ہو تو آپ تواب کے حق دار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔

میرے نزدیک اصل اہمیت اس اختلاف کی تھیں ہے کہ سائکرہ جیسا فعل فی نفہ مباح ہے، یا ایسا حرام کہ جنم رسید کر دے۔ بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کے حکم کے بارہ میں راستے قائم کرنے اور اس کے اخبار میں، تشریع اور اثما کے بنیادی اصولوں کی پابندی کر دیں۔ ان اصولوں کا

فہم نہ ہو، اور ان کی خلاف و رزی ہو، تو دین میں غلو، تشدد اور تحریف کا راستہ کھل جاتا ہے، شریعت اصرد اقلال (بوجھ اور بیڑیوں) کا مجموعہ بن جاتی ہے، اور اختلاف، افتراق و فساد میں بدل جاتا ہے۔ میرے جوابات کا مقصد حکم شرعی کے بارہ میں فتویٰ نہیں، حکمت شرعی کی تعلیم ہوتا ہے۔

سب سے بیشادی اصول یہ ہے کہ تحریم و تحلیل کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ اس سے بڑا کوئی سکناہ نہیں کہ انسان ایسے ہی زبان ہلا دے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال، الایہ کہ اس کے پاس مفبوط سند ہو۔ کسی انسان کی فہم، رائے یا اجتہاد کو منشاءِ الہی کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے رسول کے۔ اسی لیے ہر منشی اپنے فتویٰ کے ساتھ یہ ضرور لکھتا ہے کہ ”یہ میری رائے ہے، اور صحیح علمِ اللہ کے پاس ہے۔“ اسی لیے سلف حرام و حلال کے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ ”یہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ مجھے پسند نہیں۔“ جہاں وہ حرمت کے قائل بھی ہوتے، وہاں بھی اکثر وہ صرف مکروہ کہنے پر اتفاق ہوتے۔

دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ سب اشیاء و معاملات اصلاح مباح ہیں، الایہ کہ ان کی حرمت ثابت ہو۔ حرمت ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، علت اور اباحت ثابت کرنے کے لیے نہیں۔

تیسرا اہم اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض، محرمات اور حدود کا تعین ضرور کیا ہے، لیکن بے شمار اشیاء و معاملات میں ”اس نے خاموشی اختیار کی ہے، ہمارے اوپر رحمت کی خاطر“ نہ کہ اس لیے کہ اس سے بھول چوک ہو گئی۔ ان چیزوں میں کھوچ کر پیدا کرنا منع ہے، (دارقطنی)۔ جو شخص خواہ مخواہ سوال اور بحث سے لسی چیز کو حرام کر دے، جو حلال ہو، (یا اس چیز کو فرض کر دے جو فرض نہ ہو) وہ سوال مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم، قرار دیا گیا ہے (بخاری، مسلم)۔ اس لیے جہاں شارع نے خاموشی اختیار کی ہے وہ مباح ہے، اور مباح کا دائرہ غیر محدود ہے، الایہ کہ نفس شرعی کے تحت محدود ہو۔

اس لیے تیسرا اہم اصول یہ ہے کہ حلال کو حرام کر دنا اتنا ہی خت قابل اجتناب ہے جتنا حرام کو حلال کرنا۔ لَمْ تُحِرِّمْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لِكُلِّهِ اسی لیے فرمایا گیا ہے، اور يُحل لَهُم الطَّيَّبَاتِ کافریضہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔

کوئی چیز اس لیے نہیں حلال ہو جاتی کہ مسلمانوں کی ایجاد و رواج ہے، نہ اس لیے حرام ہو جاتی ہے کہ کافروں (لعل کتاب ہوں یا مشرک) کی ایجاد ہے۔ حضور نے جاذبیت کے تدن و معاشرت اور رسوم و رواج میں ان چیزوں کو برقرار رکھا جن میں کوئی قباحت نہ تھی، جن میں اصلاح کی تجویز تھی، ان کو اصلاح کر کے برقرار رکھا، اور صرف انہی چیزوں کو ختم کیا جو فی نفسم مفسد تھیں یا ذریعہ فساد۔ اس

کی بے شمار مثالیں ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ "یہود و نصاریٰ کی ان چیزوں کی بھی پیروی فرماتے جن میں قباحت نہ ہوتی" یا جب تک آپ کو ان کے مقابل کوئی چیز نہ دے دی جاتی، مثلاً قبلہ اور عاشورہ کاروڑہ۔ آپ کو یہودیوں کی تجیز و تخفیں رسم کا علم ہوتا تو آپ ہماری ان سے مماثلت پر تعجب کریں گے۔

یہ بات درست نہیں کہ شریعت صرف دوستی را ہیں تھاتی ہے: ایک صحیح اور دوسری غلط (یعنی حلال یا حرام)۔ آپ جانتے ہیں کہ فقہا کے نزدیک تین راستیں اور چیزیں: مستحب، مکروہ اور مباح۔ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارہ میں دو میں سے ایک ہی رائے صحیح ہو سکتی ہے، اور جو اس کے خلاف رائے رکھے وہ باغی ہے اور اپنے نفس کے فائدہ کی خاطر حقیقت کو سخ کر رہا ہے، اور جو میری رائے ہے بس وہ حق ہے، تو یہ بھی درست نہیں۔ صحابہ کرام اور سلف کے درمیان اکثر باتوں میں اختلاف موجود تھا، ایک گروہ کی رائے میں ایک رائے صحیح تھی تو دوسرے گروہ کی رائے میں دوسری صحیح۔ خلافت کا حق کے حاصل ہے، "معراج جسمانی تھی یا روحانی" ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں یا نہیں، اس چیز سے وضو ثابت ہے اور اس سے نہیں، "شترنج حرام ہے یا مباح"۔ ایک نہیں "لاتعداد مسائل ہیں جن میں آپ یہ اختلاف رائے پائیں گے۔ گروہ ایک دوسرے پر دل کے روگ کا الزام نہیں لگاتے تھے، نہ ان کو جسم ریسید کرتے تھے، نہ ان کو دعوت توبہ دیا کرتے تھے۔ خود حضور" کے سامنے صحابہ "نے آپ" کے ایک ہی حکم کی دو مختلف تعبیریں کیں اور حضور" نے کسی کو غلط نہیں قرار دیا۔

یہ صحیح ہے کہ بنی اسرائیل نے گائے کے بارہ میں سوالات کی یوچھا ڈھندا کا حکم نالئے کے لیے کی تھی، مگر آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ ہر سوال کے نتیجے میں انہوں نے اپنے لیے کون کون سی "حلال چکائیں" حرام کر لیں۔ پہلے ہر کم عمر اور بوڑھی گائے، پھر زرد رنگ کے علاوہ ہر رنگ کی گائے، پھر ہر مل چلانے والی اور پانی سکھنے والی گائے۔ اگر وہ پہلے تن حکم کی تحلیل کر دیتے اور بحث و تجھیں میں نہ پڑتے تو جس گائے کی بھی قربانی کر دیتے، حکم کی تحلیل ہو جاتی۔ گویا یہ نہ تھا کہ ایک تھی گائے کی قربانی "صحیح" ہو، ہر گائے کی قربانی صحیح تھی۔

جب انسان، شریع کے بنیادی اصولوں سے وافق نہ ہو یا ان کو ملاحظہ نہ رکھے، اور حق پر اپنی اجارہ داری سمجھے تو پھر گفتار و روش میں وہ ساری بے اعتمادیاں پیدا ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آج امت شریعت کی صاف، آسان اور سیدھی راہ سے بہت گئی ہے، اور سیدنا ناجیؑ کے الفاظ میں شریعت ایسا بوجھ بنا دی گئی ہے جس کو اٹھانا ایک عام آدمی کے بس میں نہیں رہا۔

اسلام کا دین سب کے لیے ہے اور ہر زمانہ کے لیے ہے۔ اس لیے تمدن و محاشرت میں بے شمار راجح طریقوں کو مسلمانوں نے قبول کیا ہے اور برقرار رکھا ہے۔ نوروز کا تھوار ایران میں زمانہ قدیم سے چلا آ رہا تھا۔ یہ دن اسلام کے عهد میں بھی ایران و عراق میں منایا جاتا رہا اور خلافت عثمانیہ کے کئی علاقوں میں اس دن چھٹی کی جاتی رہی ہے۔ اگر آپ ایجاد کی بحث میں جائیں گے تو ان اہل قرآن کی طرح الجھ جائیں گے جنہوں نے نماز کو بھی محسوس کی ایجاد قرار دیا، یا میزان اور بہشت و دوزخ کو زردشت کی تعلیمات کا نتیجہ۔ اگر آج سارے اہل مغرب مسلمان ہو جائیں اور وہ اپنی سائکرہ کی تقریبات کو مقاصد سے پاک کر لیں تو کیا ہم ان سے یہ مطالبہ کرنے میں حق بجا بھو ہوں گے کہ ان کو بالکل ترک کر دو ورنہ جنم رسید ہو جاؤ گے؟

امید ہے آپ ان باتوں پر غور کریں گے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ اپنی رائے پر قائم رہیں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ جیسا میں نے لکھا ہے اُنی اہم چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کے باہر میں صحابہ کرام اور مسلم کے درمیان تکالیف اختلافات پائے جاتے تھے اُنگروہ یونہد سمجھتے تھے کہ دوسری رائے دین کی حرام کر دہ باتوں میں راہ حلش کرنے کے لیے ہے۔

جماعت اسلامی یقیناً ان معنوں میں جمہوریت پر یقین رکھتی ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی، بالخصوص ریاستی معاملات اور ان کے محکموں کا عزل و نصب ان کی مردمی سے مطے ہونا چاہیے۔ مگر اس جمہوریت کا یہ تقاضا نہیں بلکہ ترجمان القرآن اپنے ہر مکتب نگار کا جواب ضرور شائع کرے اپنے تو ہمارا ایک صفحہ بھی باقی نہ بچے گا۔ میں آپ کا خط صرف اس لیے شائع کر رہا ہوں کہ یہ چند اہم بنیادی مسائل کو واضح کرنے کا باعث ہنتا ہے۔ ویسے آپ نے مکتب الیہ کو خط ملنے اور اس کا جواب پانے سے پیشتر ہی اپنے شرکے تمام وابستگان تحریک کے درمیان اپنے خط کی نقول تقسیم کر کے اپنا جمہوری حق استعمال کر لیا ہے اگرچہ آداب مکتب نگاری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ مکتب الیہ کے جواب کے ساتھ اپنے خط کی تقسیم کرتے۔ (ختم مراد)