

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

اشارات

یوں تو جماعت اسلامی پر اس کی تشکیل کے وقت ہی سے مہربانوں کی "عنایات" کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن گزشتہ چند سالوں میں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب اس پر مختلف "کرم فرائض" کی طرف سے نئی فرد جرم عائد نہ کی جاتی ہو۔ برسرِ اقتدار طبقے، نجد پسند حضرات، قادیانیوں، منکرینِ حدیث اور دوسرے اہل غرض لوگوں کی طرف سے بے بنیاد الزامات کی یورش کے وجوہ تو پوری طرح سمجھ میں آتے ہیں لیکن ہیں اُن اصحابِ علم کے تفقہ فی الدین پر حیرت ہوتی ہے جو حالات کی نزاکتوں اور دینی مصلح کو جانتے ہوئے بھی جماعت کو مطعون کرنا بہت بُری دینی خدمت سمجھتے ہیں۔

الزامات اور اتہامات کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ انہیں بونہی کسی وقتی جوش اور ہیجان میں یہ کہ نہیں گھڑا گیا بلکہ ان کے پیچھے بُری ہوشیاری، چابکدستی اور ہنرمندی کا فرمانظر آتی ہے اور ایک انسان بادی تاثر محسوس کر لیتا ہے کہ ان کے اندر سنگینی پیدا کرنے کے لیے کتنی مہارت فن صرف کی گئی ہے۔

جماعت اسلامی اول روز سے جس مقصد کے حصول کے لیے اپنی لباط کے مطابق سرگرم عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو اور امتِ مسلمہ اپنے اُس فرض سے باحسن طریق عہدہ برا ہو جو "امتِ وسط" کی حیثیت سے اُس پر اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے۔ خدمتِ دین ہی اس جماعت کا واحد مقصد اور جوہرِ حیات ہے اور اسی غرض کے لیے وہ اپنی

ہمت اور قوت کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ اس راہ میں اُسے جس قسم کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اُس سے پوری دنیا واقف ہے۔ اپنوں اور پرائیوں کی طعن و تشنیع، فتویٰ بازیاں، املاک کی ضبطی، نہ صرف ارکان بلکہ ہمدردوں اور متفقین تک کی سرکاری اور نیم سرکاری اداروں سے بے دخلی، اور قید و بند کی صعوبتیں کسی دنیاوی مقصد کے لیے برداشت نہیں کی گئیں۔ جو شخص اس ملک کے سیاسی اور معاشی حالات پر نگاہ رکھتا ہے اُس کے لیے یہ چیز سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ اگر اس جماعت کے پیش نظر کوئی دنیاوی غرض ہوتی یا اس کی جدوجہد کا مقصد سیاسی اور معاشی مفادات کا حصول ہوتا تو اس کے لیے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا کچھ دشوار نہ تھا۔ جس ملک میں سیاسی طامع آزماؤں کو حالات سے فائدہ اٹھاتے کے مواقع ہر وقت میسر ہوں، اُس میں جماعت اسلامی اگر چاہتی تو بڑی آسانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکتی تھی۔ لیکن یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیشہ دین کو دنیا پر ترجیح دی اور ہمیشہ ہر قدم دینی نقطہ نظر سے حالات کا جائزہ لے کر سی اٹھایا۔ اس راہ میں نہ تو اپنوں کی مخالفت اسے راہِ راست سے ہٹا سکی اور نہ حکومت کا جبر و قہر ہی اس کی راہ کھوٹی کر سکا۔ یہ محض ہمارے مولا کا ہم پر احسان ہے۔ اس کے لیے ہم اُس کے حضور میں خینا شکریہ بجالائیں اُسی قدر کم ہے۔

جماعت کے اس پاکیزہ مقصد اور اس مقصد کے حصول کے لیے اُس کی حقیر سی جدوجہد اور ایثار کو سامنے رکھ کر ذرا اُن حضرات کی فنکاری کا اندازہ لگائیں جو اپنا سارا زور اس بات کو ثابت کرنے میں صرف کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی حصولِ اقتدار کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں رکھتی اور اس طرح وہ دین کے نام پر دنیا کا کاروبار چمکا رہی ہے۔ یہ بڑا سنگین الزام ہے۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ دین فار لوگوں کی زبان سے یہ الزام سُن کر ذل و دماغ کا پورا سکون و ریم بریم ہو جاتا ہے اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ واقعی کیا جماعت اسلامی اور اُس کے امیر دین کے نام پر لوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں اور ان کی جدوجہد سے دین کو فائدہ پہنچنے کے بجائے اُسے ناقابلِ تلافی نقصان

پہنچ رہا ہے؟

اس سوال کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک غیر جانبدار اور مخلص انسان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اُن کارروائیوں پر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کرے جن سے اہدامِ دین کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ مگر جماعت کے ”دین دار“ کرم فرماؤں کی طرف سے اس جرم کے ثبوت میں وقتاً فوقتاً جو دلائل و شواہد پیش کیے جاتے ہیں اُن کا جائزہ لینے کے بعد سوائے مایوسی کے کوئی چیز رہا کرتے نہیں آتی اور انسان محسوس کرتا ہے کہ اُن میں دنیا داروں کے سکھاتے ہوئے پراسپیکٹڈ کے فن سے پوری طرح استفادہ کیا گیا ہے۔

ان صفحات میں سارے الزامات کی فہرست پیش کر کے ان پر بحث کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ لیکن آج کل مخمرہ فاطمہ جناح کی تائید کے سلسلے میں جماعت اسلامی کو جس طرح دشمن دین و ملت ثابت کرنے میں ایٹری چوٹی کا زور صرف کیا جا رہا ہے اسی سے اس الزام کی صحت کا اندازہ لکایا جاسکتا ہے۔

یہ بالکل واضح بات ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد کے دائرہ کار کے درمیان ایک واضح خط امتیاز کھینچا ہے۔ عورت کو گھریلو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اور مرد کو اجتماعی ذمہ داریوں کا اہل قرار دیا گیا ہے۔ اسی اصول کی نیا پر اسلامی ریاست کی سربراہی کے لیے دوسری صفات کے ساتھ ساتھ اس امر کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ بارگراں کسی مرد کے کندھوں پر ہی ڈالا جائے۔ یہ اسلام کا ایک عام اصول ہے اور اسی کی صراحت امیر جماعت اسلامی نے اسلامی ریاست، تفسیر سورہ احزاب اور اپنی مشہور کتاب ”پردہ“ میں کی ہے۔ یہ بات ہم کسی جذبہ مخمر سے نہیں بلکہ محض تحدیثِ نعمت کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ عورت اور مرد کے دائرہ کار کی وضاحت جس خوبی کے ساتھ جماعت کے لٹریچر میں کی گئی ہے اُس کی نظیر دورِ جدید کے دینی ادب میں نہیں ملتی۔

مولانا محترم نے اس ضمن میں جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل صحیح سو فیصد درست اور اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اسلام نے عورت اور مرد کے دائرہ کار کے بارے میں جو اصول دیتے ہیں ہم اُن پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں اور اُن کے اپنانے نبی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی سمجھتے ہیں۔ اسی بنا پر ہم اس بات کے دل و جان سے قائل ہیں کہ کسی اسلامی ریاست میں سربراہی کے منصب پر کسی خدا ترس اور مدبر مرد کو ہی فائز ہونا چاہیے۔ یہ شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے جس کا نہ ہمیں کبھی پہلے انکار تھا اور نہ اب ہے لیکن اس اصول کو پوری طرح تسلیم کرنے کے باوجود آج اگر جماعت نے محترمہ فاطمہ جناح کی تائید کا فیصلہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے جیسا کہ مقررین الزام لگاتے ہیں، کہ ہمیں دین کے مقابلے میں اب دنیا عزیز نظر آنے لگی ہے، یا ہمیں اس قاعدے کی صداقت اور صحت کے بارے میں یقین نہیں رہا، یا سیاسی ہجمن نے ہمارے فکری جہاز بے لشکر کر دیتے ہیں اور اب ہم حالات کے پھپیڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو بہنے پر مجبور پاتے ہیں، یا خود غرضیوں نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہمیں اب اپنی تحریریں نظر نہیں آتیں، یا مفاد پرستی کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ اتنے ماؤف ہو چکے ہیں کہ ہم حق و باطل کے درمیان کوئی تفریق نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے شریعت کے اصولوں کو بڑی بے تکلفی کے ساتھ پامال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عام حالات اور خاص حالات کے اُس فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جسے شریعت نے اپنے احکام میں ملحوظ رکھا ہے، اور ہم پوری بصیرت کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جن خاص حالات سے اس وقت ہمیں سابقہ درپیش ہے اُن میں ہم کو خود شریعت ہی کے دیے ہوئے ایک دوسرے قاعدے کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ ان حالات میں عام قاعدے پر اصرار کرنے سے اُن مقاصد کو نقصان پہنچ جاتا یقینی ہے جو شریعت کی نگاہ میں زن و مرد کے دائرہ کار کی تفریق سے اہم تر ہیں۔

دراصل جماعت اسلامی کے موقف کو سمجھنے میں لوگوں کو بار بار جو الجھنیں پیش آتی ہیں ان کی

وجہ یہ ہے کہ یہ جماعت محض اصحابِ درس و تدریس یا اربابِ افتاء کا کوئی گروہ نہیں ہے جن کا کام بیانِ مسائل سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو عمل کی دنیا میں دینِ حق کو بالفعل قائم کرنے کا نصب العین لے کر اٹھی ہے اور اس نصب العین کے لیے اس کو گونا گوں عملی حالات سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ مزید برآں یہ جماعت اب اُس مقام پر بھی نہیں رہی ہے جہاں اس کا کام محض شہادتِ حق کا ابتدائی فریضہ انجام دینے سے زائد کچھ نہ تھا، بلکہ اب یہ ترقی کر کے اُس منزل میں پہنچ چکی ہے جہاں وہ ملک کے نظامِ زندگی پر براہِ راست اثر انداز ہو سکتی ہے، اور ملک کے لوگ بھی اب اس سے محض بیانِ مسائل سننے کی نہیں بلکہ عملی زندگی کے مسائل کو حل کرنے اور ان میں رہنمائی دینے کی توقع رکھتے ہیں۔ اس طرح کا نصب العین رکھنے والی ایک دینی جماعت جب اس منزل میں پہنچ جائے تو اس کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ہر پیش آمدہ مسئلے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ جن حالات میں وہ مسئلہ پیش آیا ہے ان کی نوعیت کیا ہے اور اُن میں کونسی راہ اختیار کرنا اقامتِ دین کے مقصد تک پہنچنے کے لیے زیادہ انسب ہے۔ اگر شراعت کا ایک قاعدہ اُن خاص حالات میں رُوِ عمل نہ لایا جاسکتا ہو، یا اس پر عمل کرنے سے اس مقصدِ عظیم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو یہ جماعت سخت بے بصیرت ہوگی اگر ایسے مواقع پر خود شراعت ہی کے اُن اصول و قواعد سے رجوع نہ کرے جو قرآن و سنت اور کتبِ فقہیہ میں خاص اور غیر معمولی حالات کے لیے پائے جاتے ہیں۔ اس طرزِ عمل پر اصول سے انحراف کا الزام اگر جاہل لوگ لگائیں تو خپداں موجبِ حیرت نہیں ہے۔ مگر جب اہلِ علم اس طرح کی باتیں کریں تو آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ فقدانِ علم ہے یا کتمانِ علم۔

کیا جماعتِ اسلامی پر الزام لگانے والے ان حضرات سے کتبِ فقہیہ کے وہ ابواب چھپے ہوئے ہیں جو دین میں مصلحت و ضرورت کا لحاظ کے عنوان پر ہیں؟ کیا وہ تغیرِ الفتویٰ و اختلافِ فہا بحسبِ تغیرِ الامزمتہ والامکنہ والاحوال والنبات والحوادث کے اہم

اصولی قاعدوں سے ناواقف ہیں؟ اگر وہ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہیں تو براہ کرم وہ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ جماعت کے موقف میں وہ اسلام سے کس نوعیت کا انحراف دیکھتے ہیں؟ ہم ایسے حضرات کی خدمت میں بڑے احترام سے گزارش کرتے ہیں کہ براہ کرم دین کے مزاج اور اور حالات کی حقیقی نوعیت کو سامنے رکھ کر جماعت اسلامی کے طرز عمل کا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ آخر اس کا وہ کونسا ایسا فعل ہے جس سے اہدام دین کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اگر جماعت اسلامی کے حالیہ فیصلے کے بارے میں کسی جدید تعلیم یافتہ شخص کے ذہن میں خلفشار پیدا ہوتا تو یہ چیز کسی اعتبار سے موجب حیرت نہ ہوتی۔ لیکن ہمیں حیرت اُن حضرات کی الزام تراشیوں پر ہے جو اسلامی شریعت کے نظام پر پوری نظر رکھتے ہیں، اس کے مزاج کو جانتے ہیں اور اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ اسلام میں بالکل فطری طور پر احکام کے درمیان اہمیت کے اعتبار سے ایک خاص نسبت پائی جاتی ہے اور اس امر کی پوری گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر کسی وقت زمان و مکان کے حالات کی وجہ سے دین کے دو احکام یا اصولوں یا مقاصد کے درمیان عملاً تضاد واقع ہو جائے یعنی دونوں پر ایک وقت عمل کرنا ممکن نہ رہے، تو شرعی نقطہ نظر سے کم تر اہمیت رکھنے والی چیز کو زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز کی خاطر اس وقت تک ترک کر دینا چاہیے جب تک دونوں پر ایک ساتھ عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ اسی طرح اسلام میں عام حالات اور خاص حالات کے فطری فرق کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہے اور خاص حالات میں حقیقی ضروریات یا مجبوریوں کی بنا پر نگزیر حذک ایسے کاموں کی رخصت دی گئی ہے جو عام حالات میں ممنوع ہیں۔ اسلام کے یہ اصول جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور جن کے تحت محترمہ فاطمہ جناح کی سدارت کی تائید کی گئی ہے، جماعت اسلامی کے کسی فرد کی ذہنی اختراع نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اصول ہیں جن پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے جلیل القدر رفقاء کا را اور ان کی پیروی میں امت کے لاکھوں صلحاء نے عمل کیا ہے۔ ان اصولوں کا ذکر بڑے واضح الفاظ میں قرآن مجید میں ملتا ہے، ان کی تائید حضور سرورِ دو عالم کی سنت سے ہوتی ہے، آثارِ صحابہ ان کی صحت پر شاہد ہیں اور امت کے

فقہاء نے انہیں بڑی شرح و بسط کے ساتھ مدون کیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے علمائے سلف کی تشریحات پیش کرتے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ کا فہم قرآن میں جو بلند مرتبہ اور مقام ہے وہ کسی اہل علم سے مخفی نہیں۔ ان کی شہرہ آفاق تصنیف ”الاتقان فی علوم القرآن“ قرآن فہمی کے موضوع پر ایک مستند کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک مقام پر قاضی جلال الدین البلقینی کا یہ قول نقل کیا ہے:

ما من عام الا وتخیل فیہ لتخصیص کوئی عموم ایسا نہیں جس میں تخصیص کا تصور نہ کیا جاسکتا ہو مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”لوگو، اپنے رب سے ڈرو۔“ اس حکم سے غیر مکلف مستثنیٰ ہیں۔ اور یہ حکم کہ ”حرام کیا گیا تم پر مردار،“ اس سے حالت اضطرار اور مچھلی اور ٹڈی مستثنیٰ ہیں۔ اور یہ حکم کہ ”حرام کیا گیا سود“ اس سے عرایا مستثنیٰ ہیں۔

فقلہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم قد یخص منہ غیر المکلف وحرمت علیکم المبیئۃ خص منہ حالت الاضطرار و منہ السمک و الجراد و حرم الربا خص منہ العرایا۔

رجلہ دوم ص ۱۶ مطبوعہ الازہر یہ مصر، ہیں۔

اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ قاضی جلال الدین البلقینی کے اس عموم و خصوص کے اصول پر زکشی نے البرہان میں یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن مجید کی بیشتر آیات ایسی ہیں جن میں کوئی خصوص نہیں، مثلاً ”وَاللّٰهُ یُکَلِّمُ شَیْءٍ بِعِلْمٍ“ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا، وَلَا یُظْلِمُ رَبُّکَ اَحَدًا، اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ ثُمَّ زَادَکُمْ ثُمَّ یُعِیْتُکُمْ اِسْ اَعْرَاض کی تردید میں علامہ سیوطیؒ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ قابل غور ہے:

ہذہ الایات کلھا فی غیر الاحکام الفرعیۃ۔ فالظاہر ان مراد البلقینی انہ عزیز فی الاحکام الفرعیۃ وقد یہ ساری آیات رحن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، فروعی احکام سے متعلق نہیں ہیں، اور ظاہر بات یہ ہے کہ بلقینی نے جو کچھ کہا ہے وہ فروعی احکام کے

استخرجت من القرآن بعد الفکرایۃ
 بارے میں ہے۔ میں نے پورے غور و فکر کے بعد
 فیہا وہی وقولہ حرمت علیکم اھانتکم
 قرآن مجید میں سے صرف ایک آیت ایسی نکالی جو
 الاۃ فانہ لا خصوص فیہا۔
 احکام سے متعلق ہے اور اس میں کوئی استثناء
 نہیں یعنی حرمت علیکم اھانتکم....
 راتقان جلد دوم ص ۱۷

ما نط ابن قیم کا شمار اسلامی شریعت کے معروف ماہرین میں ہوتا ہے۔ وہ اس کے مزاج
 اور اس کی نزاکتوں اور باریکیوں سے پوری طرح واقف ہیں اور ان کی رائے پر اہل علم نے ہمیشہ
 اعتماد کیا ہے۔ انہوں نے دین میں ”مصلحت و ضرورت کے لحاظ پر جو فکر انگیز بحث کی ہے وہ گہرے غور
 فکر کی محتاج ہے۔ جو اہل علم اسے دیکھنا چاہیں وہ اعلام الموقعین جلد سوم میں اسے خود دیکھ سکتے ہیں۔
 ہم یہاں اس کے چند اقتباسات نقل کرتے ہیں جن سے اس اصول کی وضاحت ہوتی ہے:
 ”زمان و مکان کے تغیر، حالات و نیات کے اختلاف اور عادت و عادات کی تبدیلی
 سے فتویٰ بدل جاتا ہے۔ اس حقیقت کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس میں بڑے فوائد
 ہیں اور اس سے ناواقفیت کی بنا پر لوگوں نے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ شریعت کے اندر
 تنگی اور ناقابل برواشت تکلیف کی جو مختلف صورتیں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی اصول سے
 صرف نظر کا نتیجہ ہیں۔ ہماری شریعت میں انسانی مصالح کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔“
 (اعلام الموقعین جلد سوم ص ۲۷)

اس کے بعد علامہ موصوف نے شریعت کے اس اصول کی تشریح میں حضور سرور دو عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کا روضہ ان اللہ علیہم اجمعین اور دوسرے صحابہ امت رحمہم اللہ
 کی زندگیوں سے چند مثالیں پیش کی ہیں۔ اس سلسلہ میں وہ لکھتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا ہے کہ وہ برائی ہونے دیکھے تو اس سے
 منع کرے مقصود اس حکم کا یہ ہے کہ بُرائی کرنے والا انسیت شن کر بُرائی کو ترک کر دے

نیکی کا راستہ اختیار کر لے لیکن جب نصیحت کرنے والا یہ محسوس کرے کہ اُس کی نصیحت سے بُرائی میں اضافہ ہو گا تو ایسی حالت میں بُرائی سے منع کرنا خود ممنوع ہے، کیونکہ اگرچہ وہ کام بجلّے خود بُرا ہے، مگر منع کرنا اس سے بھی زیادہ بُری بُرائی کو جنم دیتا ہے۔ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے منکرات کا ارتکاب ہوتا تھا، مگر آپ اُن کو مٹانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے اس لیے خاموش رہتے تھے یہی نہیں بلکہ جب مکہ فتح ہو گیا اور وہ دارالاسلام بن گیا تو آپ نے عمارتِ کعبہ میں تغیر و تبدل کر کے اُسے بناٹے ابراہیمی پر قائم کرنے کا عزم فرمایا، لیکن قدرت و استطاعت کے باوجود حضور صرف اس اندیشے کی بنا پر اس سے رُک گئے کہ کہیں نو مسلم قریشی بدک نہ جائیں اور اسلام کو چھوڑ نہ بیٹھیں۔ اور اسی بنا پر حضور نے حکام کی بُرائیوں کو طاقت سے روکنے کی اجازت نہ دی کیونکہ اس سے عظیم تر بُرائی کے رونما ہونے کا خطرہ ہے۔

آگے چل کر علامہ ابن قیم فرماتے ہیں:

”پس انکارِ منکر کے چار درجے ہیں:

(۱) منکر زائل ہو جائے اور اُس کی جگہ معروف قائم ہو۔

(۲) منکر بالکلیہ تو زائل نہ ہو سکے لیکن اس میں کمی ہو جائے۔

(۳) منکر زائل ہو اور اس کی جگہ اسی درجے کا، اسی پیمانے کا دوسرا منکر برپا ہو جائے۔

(۴) ایک منکر کو مٹانے کے نتیجے میں اس سے بدتر اور خطرناک تر منکر اٹھ کھڑا ہو۔

ان میں سے پہلے دو درجے تو مشروع ہیں، اور تیسرے درجے میں اجتہاد سے کام

لے کر فیصلہ کرنا ہو گا کہ آیا اس صورت میں انکارِ منکر کیا جائے یا نہیں، مگر چوتھے درجے

میں انکارِ منکر حرام ہے۔ مثلاً . . . اگر تم کسی شخص کو قتلے کہانیوں کی کتابوں میں مستغرق

پاؤ تو تمہیں اُسے ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر تمہیں اس بات کا خطرہ

لاحق ہو کہ اس طرف سے توجہ ہٹا کر وہ بدعت و ضلالت اور طلسم و جادو کی کتابوں کی طرف

رجوع کرے گا تو اسے پہلی قسم ہی کی کتابوں میں مصروف رہنے دو۔

اسی ضمن میں حافظ ابن قیم نے اپنے استاد امام ابن تیمیہ کا ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز فتنہ تاتار کے زمانے میں استاد محترم کا ایک ایسے مقام پر گزرنا تھا جہاں تاتاری شراب پینے میں مشغول تھے۔ ایک رفیق نے انہیں اس بُرے فعل سے روکنا چاہا لیکن امام صاحب نے اُسے روک دیا اور فرمایا کہ شراب اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اُسے حرام کر دیا ہے اور یہاں حال یہ ہے کہ شراب کے نشے میں بدست ہو کر یہ عالم ایک بُرے فتنے یعنی قتلِ نفوس، سلبِ اموال اور عورتوں اور بچوں پر دست درازی سے روکے ہوئے ہیں، لہذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔

(اعلام الموقعین ج ۲ ص ۲۸-۲۹)

حافظ ابن قیم کی ان تصریحات سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت کے منکرات کے درمیان شدت کے اعتبار سے فرق کیا ہے اور اگر کبھی کوئی ایسی صورت پیش آجائے کہ وہ برائیوں سے بیک وقت بچنا ممکن نہ ہو، یا ایک برائی سے بچنے کی کوشش ایک زیادہ بُری برائی کے ظہور کی موجب بنتی نظر آئے تو شریعت نے اس امر کی اجازت دی ہے کہ انسان ناگزیر حد تک کم عزیمتیں برائی کو زیادہ خطرناک برائی کے مقابلے میں وقتی طور پر گوارا کر لے۔ اس قاعدے کو حافظ عبد الرحمن ابن رجب الحنبلی بڑے واضح الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

واذا اجتمع للمضطر محرمان کل
منہما لا یباح بدون الضرورة وجب تقدیم
اخفهما مفسدة واقلا ضرراً لان الزیادة
لا ضرورة البہا فلا یباح - والقواعد لابن رجب
ص ۲۲۶ - الطبعة الاولى - مطبعة الصدق الخیریہ
بمصر،

جب مضطر کے سامنے دو حرام چیزیں موجود ہوں اور
اُن میں سے کوئی ایک بھی بغیر ضرورت کے جائز نہ ہو تو
پھر اُس شخص پر یہ واجب ہے کہ وہ اس شے کو مقدم کرے
جو فساد کے اعتبار سے ہلکی اور ضرر کے اعتبار سے کم
ہو۔ اس لیے کہ جس میں حرمت زیادہ ہے اُس کو
اختیار کرنے کی ضرورت نہیں لہذا وہ جائز نہیں۔

اس اصول کی صراحت کے لیے انھوں نے یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ اگر احرام کی حالت میں کسی شخص کو

مردار اور شکار کے سوا کوئی تیسری چیز مستبر نہ ہو اور وہ انہی دو چیزوں میں سے ایک کے کھانے پر مجبور ہو جائے تو امام احمد کے قول کے مطابق اُسے شکار کو چھوڑ کر مردار کھالینا چاہیے، کیونکہ شکار کے کھانے میں اُس شخص کو تین گناہوں کا ارتکاب کرنا پڑیگا یعنی شکار کرنا، اُس کا فہج کرنا اور پھر اُس کا کھانا۔ مگر اس کے مقابلے میں مردار کھانے سے وہ صرف ایک گناہ ہی میں ملوث ہوگا۔ ان کے اصل الفاظ یہ ہیں: واذا وجد المحرم صيداً وميتةً فانه يأكل الميتة نص عليه احمد لان في اكل الصيد ثلاث جنایات عبثاً وذبحه واكله: واكل الميتة فيها جنابة واحدة۔

اسی مسلک کی تائید اصول فقہ کے ہر صاحب نظر عالم نے کی ہے اور ٹھوس دلائل کے ساتھ اس کی صحت اور صداقت کو واضح کیا ہے۔ علامہ ابن نجیم اپنی فاضلۃ تصنیف الاشباہ والنظائر میں اسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے پہلے یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ الضرورات تبیح المحظورات "ضرورتیں ممنوعات کو مباح کر دیتی ہیں" (ص ۴۳) پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عالم مجبوری میں مردار کھانے اور حلق میں لقمہ اٹک جانے کی صورت میں اگر شراب کے سوا اور کوئی سیال چیز موجود نہ ہو تو اسے پی لینے اور اگر جان پر آسانی ہو تو کلمہ کفر تک زبان سے ادا کرنے کی جو اجازت شریعت میں دی گئی ہے اس کی بنیاد میں یہی اصول کار فرما ہے۔ اس کے بعد علامہ موصوف شریعت کا ایک دوسرا قاعدہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

يتحمل الضرور الخاص لاجل دفع
تام نقصان کو دفع کرنے کے لیے خاص نقصان
الضرور العام (ص ۴۳)
گوارا کر لیا جائے گا۔

اس کی وضاحت میں وہ عمل کی دنیا سے چند مثالیں پیش کرتے ہیں کسی وقت اگر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی چھڑ جائے اور کفار مسلمانوں کے بچوں کو آگے لا کر اپنے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کریں تو مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ اُن پر گولہ باری کریں، خواہ اس سے مسلمان بچوں کا خون ناحق ہوتا نظر آئے، کیونکہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا ناگزیر ہے۔ معصوم بچوں پر تیروں اور گولیوں کی بوچھاڑ بلاشبہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص طور پر جب وہ مسلمان بچے بالکل بے بسی

کے عالم میں غیروں کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے ڈھال کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں: ہوں تو ان کی حالتِ زار کے تصور ہی سے دل کانپ جاتا ہے، لیکن جب ان کی ایسے ہی اذیتناک قومیت سے دشمنانِ اسلام ناجائز فائدہ اٹھا کر امتِ مسلمہ کو زیادہ بڑا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر ان نفعی نفعی معصوم کلیوں کی بے بسی کو اسلامی لشکر کے رستے میں حائل نہ ہونا چاہیے اور بڑے زیاں سے بچنے کے لیے خون کے یہ گھونٹ گوارا کر لینے چاہئیں۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی ایسی دیوانہ کی وجہ سے عام لوگوں کے راستہ چلنے میں حائل ہوتی ہو تو اسلامی شریعت کے مطابق با اختیار حکم اس شخص کے حق ملکیت کو تسلل انداز کر کے اُس دیوار کو گرا سکتا ہے۔ اسلام میں حق ملکیت کا جس قدر احترام ہے اُس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس حق کی حفاظت میں اگر ایک شخص جان دے دیتا ہے تو اسے شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے لیکن یہاں دیکھیے کہ اگر کسی فرد کا حق ملکیت اجتماعی نقصان کا ذریعہ بن رہا ہو تو شریعت اُسے دفع کرنے کے لیے انفرادی نقصان کو گوارا کرتی ہے، کیونکہ وہ اہمیت میں اجتماعی نقصان سے کم تر ہے۔

اسی طرح اسلام لوگوں کو تجارت کی آنادی عطا کرتا ہے اور حکماً قیمتیں مقرر کرنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ ہر صاحبِ علم جانتا ہے کہ شریعت کے اندر مال فروخت کرنے والوں کو نا حق کسی خاص قیمت پر فروخت کے لیے مجبور کرنا اور ایسی چیز سے انہیں روکنا جو اللہ نے ان کے لیے مباح کی ہے، ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ممنوع ہونے کی تصریح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے جسے حضرت انسؓ نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ غلہ گراں ہو گیا لوگوں نے حضورؐ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تمہیں مقرر فرما دیجیے لیکن حضورؐ نے اس سے انکار کرتے ہوئے فرمایا:

ان الله هو القابض الرافق الباسط
المسعوداني الارحوان التقى الله ولا
يطلبني احد بظلمة ظلمتها اباة في
دم ولا مال - رواه ابو داود والترمذي

اللہ تعالیٰ ہی بند کرنے والا اور فراخی دینے والا،
رزق دینے اور زرخ مقرر کرنے والا ہے، میں چاہتا
ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جاؤں تو کوئی
شخص اپنے خون اور مال کے معاملے میں مجھ سے

والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم ص ۲۲۳ مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔

المطبعة الآداب والمؤيد بمصر ۱۳۱۷ھ

یہ حکم عام حالات کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ معمول کے مطابق خرید و فروخت کر رہے ہیں اور قیمتیں فطری طور پر چڑھ اور گر رہی ہیں تو اس معاملہ میں حکومت کو مداخلت نہ کرنی چاہیے۔ لیکن خاص حالات میں اگر تا جبر و خیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قحط کی صورت پیدا کر دیں اور عوام کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے ہوئے ضروریات زندگی کی قیمتیں جان بوجھ کر بڑھانی شروع کر دیں تو عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تسعیر و حکماً قیمتیں مقرر کرنے، کا قانون نافذ کر دیا جائے اس کی تصریح حافظ ابن قیم نے بھی الطرق الحكمية میں کی ہے (ص ۲۲۳-۲۲۴) اور علامہ ابن نجیم بھی اس کے متعلق صاف فرماتے ہیں کہ جب غلہ بیچنے والے غلے کی فروخت میں انتہائی بددیانتی سے کام لینا شروع کر دیں تو نہ صرف قیمتیں مقرر کرنا جائز ہے بلکہ ضرورت پیش آئے تو ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کا غلہ جبراً بیچ دینا اور انہیں بیع سے روک دینا بھی ضرر عام کو دفع کرنے کے لیے جائز ہے۔

ومنها التسعير عند تعدد ارباب
الطعام في بيعته يغبن فاحشاً ومنها بيع
طعام المحتكر جبراً عليه عند الحاجة و
امتناعه من البيع دفعا للضرر العام -
والا تشابه والنظائر ص ۴۴ للعلامة زين ابن نجيم

علامہ ابن نجیم اور دوسرے فقہاء و مجتہدین نے اس ضمن میں احکام شریعت کے درمیان تقدیم و تاخیر کے لیے چند مزید اصول بھی بیان فرمائے ہیں جنہیں نگاہ میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جب دو برائیوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑ جائے تو لازم ہے کہ جو نسبتاً کم دیکھے گا مفسدہ ہوئے سے اختیار کر کے دوسرے بڑے مفسدے سے بچ جائے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ جو شخص دو بلاؤں میں گھر جائے اور وہ دونوں ایک جیسی ہوں تو اسے اختیار ہے۔

اذا تعارض مفسدان روعاً عظماً
ضرواً بارتكاب اخفهما قال الذہبی
ان من ابتلى ببلتين وهما
مساويتان يا خذ بايتهما ما شاء وان
اختلفا يختار اهوניהما -

الاشباہ والنظائر للعلامة ابن نجيم ص ۴۴،

کہ جسے چاہے چُن لے اور اگر اُن میں فرق ہو تو پھر کم درجے کی بلا کو بُری کے مقابلے میں اختیار کر لیتا ہے۔

اس کی مثال امام زبیری نے نماز کے ایک مسئلے سے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کیجیے کہ کسی شخص کی پیشانی پر زخم ہے اور اس سے پیپ بہتی ہے اب اگر وہ سجد کرتا ہے تو اس کے زخم سے پیپ خارج ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اس شخص کو قیام پڑھاؤں گے یا وجوہ پڑھ کر نماز پڑھنی چاہیے اور صرف اشارے سے رکوع و سجود کرنا چاہیے۔ (الاشباہ والنظائر ص ۴۴)

اور دیکھیے قرآن مجید میں عورت کے پردے کے جو احکام ہیں اُن کی رُو سے یہ کسی طرح جائز نہیں کہ کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے لیکن شریعت نے ضرورت کے وقت اسے جائز ٹھہرا دیا ہے چنانچہ فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ کے حصہ چہارم، کتاب الکراہیۃ میں اس جواز کا بُری صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے:

يجوز للقاضي اذا اراد ان يحكم عليها وللشاهد اذا اراد الشهادة عليها النظر الى وجهها وان خاف ان يثبتها للحاجة الى احياء حقوق الناس بواسطة القضاء واداء الشهادة -

قاضی کے بیٹے جائز ہے کہ اگر کسی عورت کے متعلق کا فیصلہ کرنے کے لیے ضرورت ہو یا اس کی گواہی دینی ہو تو اس کے چہرے پر نگاہ ڈالے، خواہ اس شہوانی جذبات پیدا ہو جانے کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ ایسا کرنا عدالت اور شہادت کے ذریعہ سے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے۔

یہ اجازت صرف حاکم عدالت ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ حکیم اور ڈاکٹر کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں: "وَيَجُوزُ لِلطَّبِيبِ انْ يَنْظُرَ اِلَى مَوْضِعِ الْمَرْضَةِ مِنْهَا لِلضَّرُورَةِ" اور طبیب کے لیے بوقت ضرورت یہ جائز ہے کہ عورت کے جسم کا وہ حصہ دیکھے جہاں مرض ہو۔

اور اس عبارت کے نیچے شارح ہدایہ نے لکھا ہے:

وان كانت تحت الشَّوْطَةِ اِلَى الْوَكْبَةِ

اگرچہ وہ مقام زیر ناف اور گھٹنوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو

اسی ضمن میں ذرا شمس الائمہ سرخسی کی تصریحات بھی ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ فقہاء کے درمیان

اس اصول کے معاملے میں کتنی سہم آہنگی ہے :

۱ ان المرأة من قرنہا الی قد حما عورة -

هو القیاس الظاهر والیہ اشار رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فقال المرأة عورة

مستورة - ثم ابيح النظر الی بعض المواضع

منہا للحاجة والضرورة فكان ذالك

استحساناً - والمبسوط مطبعة السعادة، مصر جلد ۱۵ (۱۲۵)

صنف تازک سر سے پاؤں تک عورت ہی ہے۔ یہ

قیاس ظاہر ہے اور اس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم نے بول اشارہ فرمایا ہے کہ عورت تو عورت

مستورہ ہے، لیکن حاجت اور ضرورت کے وقت اس

قیاس ظاہر کو چھوڑ کر اس کے بعض اعضاء پر نگاہ ڈالنا

جائز کر دیا گیا ہے اور اسی کا نام استحسان ہے۔

یہ استحسان کا اصول جسے فقہاء حنفیہ نے بکثرت استعمال کیا ہے، امام سرخسی اس کی حسب ذیل

تعریفات اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔

الاستحسان ترك القیاس والاخذ

بما هو اوفق للناس - وقيل الاستحسان طلب

السهولة فی الاحكام فيما یبتلی فیہ الخاص

والعام، وقيل الاخذ بالسماحة والتباعد ما

فیہ المراحة وحاصل هذه العبارات انه

ترك العسر ليس وهو اصل فی الدین -

قال الله تعالى یؤید الله بکم النبیین و

لا یرید بکم العسر - وقال صلی اللہ علیہ

وسلم خیر دینکم الیس - وقال لعلی و

معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حین وجہا

الی الیمن یسر او لا تعسر اقربا ولا تنفرا

والمبسوط مطبعة السعادة - مصر جلد ۱۵ - (۱۲۵)

استحسان یہ ہے کہ ظاہر قیاس کسی معاملہ میں جس

حکم کا اتفاق نہ کرنا ہو اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار

کیا جائے جو لوگوں کی ضرورتوں کے زیادہ موافق ہو۔

اور بعض فقہاء نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ استحسان

ان صورتوں میں سہولت تلاش کرنا ہے جن میں خاص

عام کسی مشکل میں مبتلا ہوں اور بعض فقہاء کہتے ہیں

کہ استحسان وسعت کو اختیار کرنے اور فراخی کو

تلاش کرنے کا نام ہے۔ ان تمام تعریفات کا حاصل یہ ہے کہ

استحسان مقصود تنگی سے بچکر سہولت کی راہ اختیار کرنا ہے

اور یہی دین میں اصل قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اللہ تنہا کے لیے آسانی اور سہولت چاہتا ہے کہ دشواری

اور مشکل میں ان نہیں چاہتا جنہوں نے بھی فرمایا ہے تمہارا اچھا دین

آسانی ہے اور حضور نے حضرت علیؓ اور عطاء کو جب یمن بھیجا تو فرمایا: لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکل میں ڈالنا نہیں قریب لانا، تحفہ کرنا۔