

تبصرے

فیصلہ ہفت مسئلہ | حضرت حاجی امداد اللہؒ - مہاجر کی

جمہور مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں بعض مسکوں کے متعلق بہن کی تعداد عام طور سے سات ہے، شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی مسئلہ بھی دین میں بنیادی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود انھیں مدار دین بنا کر ایک دوسرے کی تکفیر رد رکھی جاتی ہے۔ چنانچہ اس سے مسلمانوں کے ہاں ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو گیا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے انہی سات مسکوں کے متعلق ایک مختصر رسالہ رقم فرمایا تھا، جس میں ان مسکوں کی وجہ سے جمہور مسلمانوں میں اختلاف کی جو خلیج پیدا ہو گئی تھی، اسے بھرنے کی سعی کی۔

حکمر اوقاف مغربی پاکستان کے شعبہ تعلیم و مطبوعات نے اس عرض سے اس رسالے کو طبع کرایا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت ہو۔ یہ رسالہ عوام تک پہنچے اور ان سات مسکوں کے متعلق جمہور مسلمانوں میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ اور ان کے اندر ان کے بارے میں آئے دن جو نزاعات اٹھتے رہتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ امت مسلمہ متحد ہو اور متحد ہو کر اپنے داخلی امور کی اصلاح کرے۔ اور اس وقت جن سنگین خارجی خطرات کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ان سے عمدہ براہ ہو سکے۔

حکمر اوقاف کا یہ اقدام نہایت مفید اور بابرکت ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس رسالے کا خاطر خواہ اثر ہو گا، اور حاجی امداد اللہ صاحب کی ذات گرامی جو جمہور مسلمانوں کے ان دونوں مسکوں کے لیے واجب الاحترام ہے، ان اختلافات کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ ضرورت اس کی ہے کہ یہ رسالہ ہر اُس شخص تک پہنچے، جو ان مسکوں سے کچھ نہ کچھ دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ رسالہ جس انداز سے لکھا گیا ہے۔ اور حضرت حاجی صاحب نے اس میں جو زبان استعمال کی ہے، اس کی وجہ سے یہ سیدھا دل میں اترے گا اور اس کا لازماً اثر ہو گا۔

حضرت حاجی صاحب اپنے وقت کے ایک عالمے ہوئے صاحبِ طریقت بزرگ تھے،

لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مولانا محمد قاسم اور مولانا رشید احمد لنگوہی جیسے اساطین مسلک دیوبند کے مہر و پیکر بھی تھے۔ حضرت حاجی صاحب کی یہی جامعیت ہے، جس نے ان کے زیر نظر رسالے کو غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ اور محکمہ اذکار نے اسے عام اشاعت کے لیے منتخب کیا ہے۔ یقیناً محکمہ کے اس انتخاب پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور رب اس کی اس کوشش کا خیر مقدم کریں گے۔

اب ہم رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ کے مندرجات پر ایک نظر ڈالتے ہیں:

مولود و شریف

پہلا مسئلہ ہے مولود و شریف۔ مولود و شریف کو ایک معین تاریخ پر ایک مخصوص طریقے سے کرنا۔ اور پھر اس کے دوران قیام یعنی سلام پڑھنے کے وقت کھڑا ہونا۔ حاجی صاحب لکھتے ہیں کہ بعض علما ان باتوں کو بدعت سمجھ کر ان سے منع کرتے ہیں۔ اور اکثر علما اس وجہ سے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بہر حال فضیلت ہے۔

حضرت حاجی صاحب ان دونوں نقطہ ہائے نظر میں یوں تطبیق فرماتے ہیں :

۱) اگر کوئی شخص میلاد میں اس قسم کی مخصوص کی ہوئی باتیں (تاریخ، قیام وغیرہ) محض اختیاری سمجھتا ہے۔ اور بذات خود عبادت نہیں سمجھتا بلکہ صرف مصلحت سے ان پر عمل کرتا ہے۔ البتہ اپنے اس مقصد کو جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتا ہے (یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے احترام کو) ضرور عبادت جانتا ہے تو یہ بدعت نہیں ہے۔

۲) اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ خاص تاریخ پر مولود نہ پڑھاگی یا اس میں قیام نہ ہوا یا خوشبو اور شیرینی کا انتظام نہ ہوا تو اب ہی نہ ملا تو اس قسم کا عقیدہ بے شک غلط ہے۔ کیونکہ یہ شریعت کی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مباح فعل کو حرام اور گمراہی سمجھنا بھی غلط ہے۔

۳) اعتقاد ایک اندرونی چیز ہے۔ بغیر دریافت کیے ہوئے اس کی کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی۔

یہ بات ابھی نہیں ہے کہ چند ظاہری علامتوں کو دیکھ کر کسی پر بدگمانی کی جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بعض لوگ قیام نہ کرنے والوں پر ملامت کرتے ہیں۔ یہ ملامت یقیناً بے جا ہے۔ کیونکہ شرعی اعتبار سے قیام واجب نہیں ہے۔

(۴) یہ عقیدہ کہ مجلس مولود میں حضرت پرنور علیہ السلام دونوں افروز ہوتے ہیں تو اس عقیدہ کو کفر و شرک کہنا حد سے بڑھتا ہے۔ یہ بات عقلاً و نقلاً ممکن ہے..... کسی ممکن بات کا اعتقاد کس طرح کفر و شرک ہو سکتا ہے.....

مسئلہ زیر بحث کے جملہ پہلو بیان کرنے کے بعد حضرت حاجی صاحب اس بارے میں اپنا مسلک یوں واضح کرتے ہیں:

فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ برکات کا ذریعہ سمجھ کر ہر سالی منعقد کرتا ہوں۔ اور قیام میں لطف اور لذت پاتا ہوں۔ عمل و ارادہ اس سلسلے میں یہ رکھنا چاہیے کہ جو تک یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اور ہر فریق کے پاس شرعی دلائل بھی ہیں، جسے اکثر اختلافی مسالک میں ہوا کرتے ہیں، چاہے قوت یا ضعف کا فرق ہو، اس لیے خواص کو چاہیے کہ جو ان کی تحقیق ہو، اس پر عمل رکھیں۔ لیکن دوسرے فریق کے ساتھ بغض اور کینہ نہ رکھیں..... بلکہ اس اختلاف کو سنی شافعی کے اختلاف کی مانند سمجھیں۔ فاتحہ مروجہ

میت کی روح کو ثواب پہنچانے میں اعلویٰ طور پر کسی کو کیا نہیں، لیکن یہاں بھی اگر کوئی اس ثواب کو مخصوص باتوں پر موقوف سمجھے جو آج کل کی مجالس فاتحہ میں رائج ہیں۔ یا ان باتوں کو واجب یا فرض تصور کرے تو یہ ممنوع ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس خاص شکل کو محض مصلحت سے اختیار کیا جائے تو کوئی ہرج نہیں.....

اس کے بعد حاجی صاحب نے فاتحہ کے ضمن میں جو رسمیں رائج ہیں، وہ معاشرہ میں کس طرح ارتقا پذیر ہوئیں، اُسے بیان کیا ہے اور بتایا ہے، بعض مصلحتوں کے تحت ایک ایک کر کے بتدريج یہ رسمیں وجود میں آئیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے:

قطع نظر ان مصلحتوں کے ان باتوں میں بعض ردحالی اسرار بھی ہیں۔ بہر حال اگر ایسی مصلحتیں ایک خاص شکل اختیار کرنے کا باعث ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اب یہاں تک عوام کے غلو کا تعلق ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اصل عمل کو منسک کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر عوام کسی بات میں غلو کریں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اہل فہم کا عمل حط ہو گیا۔

ایک مشہور حدیث ہے میں تشبیہ بقوم فرماتا ہوں جن کے لیے قوم کی مشابہت اختیار

کی تو وہ ان میں سے ہے)۔ عام طور پر ہمارے علماء ہر کھوٹی بڑی چیز میں دوسروں کے تشبہ کو اس حدیث کے حکم میں داخل کر لیتے ہیں۔ اور اس پر فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے تشبہ کے مسئلے پر بحث کی ہے، فرماتے ہیں:

تشبہ اس وقت تک رہتا ہے، جب تک وہ عادات اس قوم کے ساتھ ایسی مخصوص ہوں کہ جو شخص یہ کام کرے اس پر لوگ حیرت کریں یا وہ اسی قوم میں سے سمجھا جائے۔ جب وہ عادات دوسری قوموں میں پھیل کر عام ہو جائیں تو تشبہ جاتا رہتا ہے۔ ورنہ بہت سی عادات و رسوم غیر قوموں سے لیے گئے ہیں۔ اور مسلمانوں میں اس کثرت سے پھیل گئے ہیں کہ کسی عالم اور درویش کا گھر بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں بڑی تہیں سمجھی جاسکتیں۔

حاجی صاحب نے اپنے اس مسئلہ کی تائید میں اہل قبا کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب قرآن مجید میں ان کی پاکیزگی و طہارت پسندی کی تعریف آئی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طہارت کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے پڑوسی یہودیوں کو دیکھا وہ پانی سے استنجا کرتے ہیں تو ہم نے بھی یہی کرنا شروع کیا۔ اس پر آپ نے اُن سے فرمایا کہ تم ایسا ہی کیا کرو۔

اس بحث کے بعد حاجی صاحب اصل مسئلے پر آتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

ہاں اگر کوئی بات عام نہیں ہوئی اور اس غیر قوم کی خصوصیت ہے تو تشبہ ہو جاتا ہے، جو منع ہے۔ چنانچہ ثواب پہنچانے کی شکل جو اس زمانے میں رائج ہے، کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک قدس سرہ کی گیارہویں کی رسوم، دسوال، بیسوال، چہلم، ششماہی، برسی وغیرہ اور توشہ حضرت شیخ احمد عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور تیشہ حضرت ابوعلی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شبِ برات کا علوہ اور ایصالِ ثواب کے دوسرے طریقے اسی قاعدے پر مبنی ہیں۔

اس کے بعد فرماتے ہیں:

فقیر کا مشرب اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں ان خاص شکلوں کا پابند نہیں ہوں۔ مگر کرنے والوں پر انکار بھی نہیں کرتا۔ اس مسئلہ میں عملی دلائل دیکھنا چاہیے، جو اوپر میلا و شریف کے بارے میں بیان ہو چکا ہے۔ یعنی دونوں فریق آپس میں جھگڑ کر رہیں۔ بحث و مباحثہ نہ کریں۔ ایک دوسرے کو دغا بی بدعتی نہ کہیں اور عوام کو غلو اور جھگڑا کرنے سے منع کریں۔

عرس اور سماع

عرس کی رسم کس مقصد کے تحت جاری ہوئی، اور اس میں جو مختلف اعمال بجالائے جاتے ہیں، وہ کن مصطلحوں کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ حاجی صاحب اُن کا بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

عرس کی اصلیت یہی ہے۔ اور اس میں کوئی ہرج نظر نہیں آتا، بلکہ بعض علما نے احادیث سے اس کا جواز بھی نکالا ہے۔

ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لَا تَتَخَذُوا قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ عِيْدًا (میرے قبر کو میلہ مت بنانا)۔ حاجی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے قبر پر میلہ لگانے سے منع کیا ہے کیونکہ زیارت قبور عبرت اور آخرت کو یاد دلانے کے لیے ہے نہ کہ غفلت اور زینت کے لیے۔ (اس حدیث کے) یہ معنی نہیں ہیں کہ قبر پر جمع ہونا منع ہے۔ ورنہ قافلوں کا روضہ اقدس کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ جانا بھی منع ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے۔

غرض بذاتِ خود رسم عرس کے متعلق حاجی صاحب کا فیصلہ یہ ہے:

حقیقت یہ ہے کہ زیارتِ قبور اکیسے یا جماعت کے ساتھ دونوں طرح جائز ہے۔ اور ایصالِ ثواب بذریعہ تلاوتِ قرآن اور تقسیمِ طعام بھی جائز اور مصلحت سے خاص تاریخ کو مقرر کرنا بھی جائز اور یہ سب مل کر بھی جائز۔

باقی رہا سماع۔ اس بارے میں حاجی صاحب کا ارشاد ہے:

سماع بذاتِ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بغیر ساز کے سماع میں بھی اختلاف ہے۔ لیکن اس کے متعلق محققین کا قول ہے کہ اگر جواز کی شرطیں موجود ہوں اور فساد کرنے والی باتیں موجود نہ ہوں تو درست ہے۔ ورنہ نہیں۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں مفصل بیان کیا ہے۔ اور ساز کے ساتھ سماع میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے ان حدیثوں کی تاویل میں کہا ہے، جن میں ساز منع معلوم ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں فقہ سے دلائل پیش کیے ہیں۔

اس مسئلے میں خود حاجی صاحب کا مسلک یہ ہے:

ہر سال اپنے پیروم شد کی روح مبارک کو ایصالِ ثواب کرتا ہوں۔ اَدَل، قرآن خوانی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی اگر وقت میں گنجائش ہو تو مولود پڑھا جاتا ہے۔ پھر کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ اور اس کا

ثواب بخش دیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ فقیر کی عادت نہیں ہے۔ اور نہ کبھی سماع کا اتفاق ہوا ہے۔ نہ خالی نہ ساد کے ساتھ۔ مگر دلی میں اہل حال پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ آخر میں عرس نہ کرنے والوں اور کرنے والوں دونوں پر یہ تبصرہ کیا ہے :

جو لوگ نہ کریں تو اس بات کو اُن کا کمال اتباع سنت کا شوق سمجھو اور جو کریں، ان کو اپنی محبت میں سے جانیں اور ایک دوسرے پر انکار نہ کریں۔ اور عوام کی زیادتیوں کو لطف و نرمی سے روکنے کی کوشش کریں۔

غیر اللہ کو پکارنا

ہمارے ہاں یہ مسئلہ بھی سخت نزاع کا باعث رہا ہے کہ آیا ”یا رسول اللہ“ اور ”یا شیخ عبدالقادر“ کہہ کر پکارنا شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ اس بارے میں حاجی صاحب لکھتے ہیں :

یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ ملائکہ درود و شریف کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ اگر اسی اعتقاد سے کوئی الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ ہاں اگر مشاہدہ نہ ہو رہا ہو۔ نہ پیغام پہنچانا مقصود ہو اور نہ کوئی پیغام پہنچانے کے ذریعے کی کوئی دلیلی ہو تو ایسا پکارنا منع ہے۔

اب رہا کسی دلی کو اسی طرح پکارنا تو اس کے متعلق حاجی صاحب کی رائے یہ ہے :

مثلاً اگر کوئی کسی دلی کو زور سے پکارتا ہے۔ اس طرح کہ ان کو سنا نا منظور ہو اور نہ وہ رو بہ روی ہیں اور نہ اس شخص کے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے کہ ان کو کسی ذریعہ سے خبر پہنچ جائے گی تو یہ اعتقاد اللہ پر بھروسہ باندھنا ہے۔ اور علم غیب کا دعویٰ بھی ہے۔ بلکہ شرک سے ملتا جلتا ہے۔ مگر بے وجہ اس کو شرک اور کفر کہہ دینا جرات کی بات ہے۔ کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگ کو خبر پہنچا دے۔ اور کسی ممکن بات کا اعتقاد شرک نہیں ہو سکتا، لیکن جو بات ہو سکتی ہے، اس کا ہو جانا ضروری نہیں۔ اس لیے اس قسم کی بے معنی پکار کی اجازت نہیں ہے۔

”یا شیخ عبدالقادر شیعہ اللہ“ کا جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے، کیا وہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔ اس مسئلہ کا فیصلہ حاجی صاحب یہ کرتے ہیں :

اگر شیخ کو تصدیق حقیقی سمجھے تو یہ شرک کی طرف سے جانے والی بات ہے۔ ہاں اگر وسیلہ یا

ذولیعہ جانے یا ان الفاظ کو بابرکت سمجھ کر خالی الذہن ہو کر پڑھے تو کوئی ہرج نہیں۔ یہ اس مسئلے کی حقیقت ہے۔ اب بعض علما اس قسم کی پکار کو منع کرتے ہیں۔ اس خیال سے کہ عوام فرقہ مراتب نہیں کرتے۔ اُن کی نیت بھی اچھی ہے۔ انما الاعمال بالنیات دیقینا اعمال کا مدار نیتوں پر ہے مگر مصلحت یوں ہے کہ اگر پکارنے والا سمجھ دار ہو تو اس پر حسن ظن کیا جائے۔ اگر اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہو تو بالکل رد کر دیا جائے۔ لیکن ہر موقع پر اصل عمل سے منع کرنا مفید نہیں ہوتا۔ یہاں حاجی صاحب نے انسانی نفسیات سے اپنی گہری معرفت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں:

ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے، جو بہت جگہ کارآمد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غلط عمل میں مبتلا ہو اور اس کے حالات کو دیکھ کر یہ یقین ہو جائے کہ یہ شخص اصلی عمل کو ترک کرے گا تو اس موقع پر نہ تو اس کو اصل عمل کے پھوڑنے پر مجبور کرے۔ کیونکہ سوائے فساد اور دشمنی کے اور کوئی نتیجہ نہ ہو گا۔ اور نہ اس کو بالکل آزاد اور بے لگام پھوڑ دے۔ کیونکہ یہ شفقت اور اخونہ اسلامی کے خلاف ہے۔ بلکہ اصل عمل کی اجازت دے کر اس میں جو خرابی ہو، اس کی اصلاح کرے۔ اس میں قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، حق سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے: اُدْعُ اِلٰی سَبِيلِ دِيكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ جَمَاعَتِ ثَانِيہ (یعنی مسجدوں میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعتیں کرنا)

حاجی صاحب لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں قدیم زمانے سے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جماعت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بعض شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔

ان دونوں اقوال میں، اچھی صاحب یوں تطبیق دیتے ہیں کہ سستی و کاہلی سے پہلی جماعت کو اس لیے پھوڑ دینا کہ دوسری جماعت ہو جائے گی، یہ مکروہ کے حکم میں آتا ہے۔ لیکن کسی معقول عذر سے پہلی جماعت رہ گئی تو دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اس بارے میں رفع نزاع کے لیے وہ یہ معقول حل پیش کرتے ہیں:

جہاں دوسری جماعت نہ ہوتی ہو، وہاں تنہا پڑھ دے، نواہ نحوہ جماعت نہ کرے۔ اور جہاں ہوتی ہو، شریک ہو جائے اور مخالفت نہ کرے۔