

۱۰۰

فیصلہ

مہفتہ

۱۰۰

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی

ناشر

محکمہ اوقاف : مغربی پاکستان لاہور

۲۹۲۶۴
۶۸۲۹
۱۷۶۳۱

۲۹۲۶۴

۶۸۲۹

۱۷۶۳۱

DATA

پیکے از مطبوعات

شعبہ تعلیم و مطبوعات محکمہ اوقاف

مغربی پاکستان - لاہور

طبع اول ..... دو ہزار
مورخہ ..... جون ۱۹۶۰ء
طبع ..... استقلال پریس لاہور

ناشر

شعبہ تعلیم و مطبوعات محکمہ اوقاف مغربی پاکستان
شاہ چراغ چیمبرز - شاہراہ قائد اعظم

لاہور

باہتمام ادارہ فروغ اسلام ۱۹۸ - انار کلی لاہور

فہرست

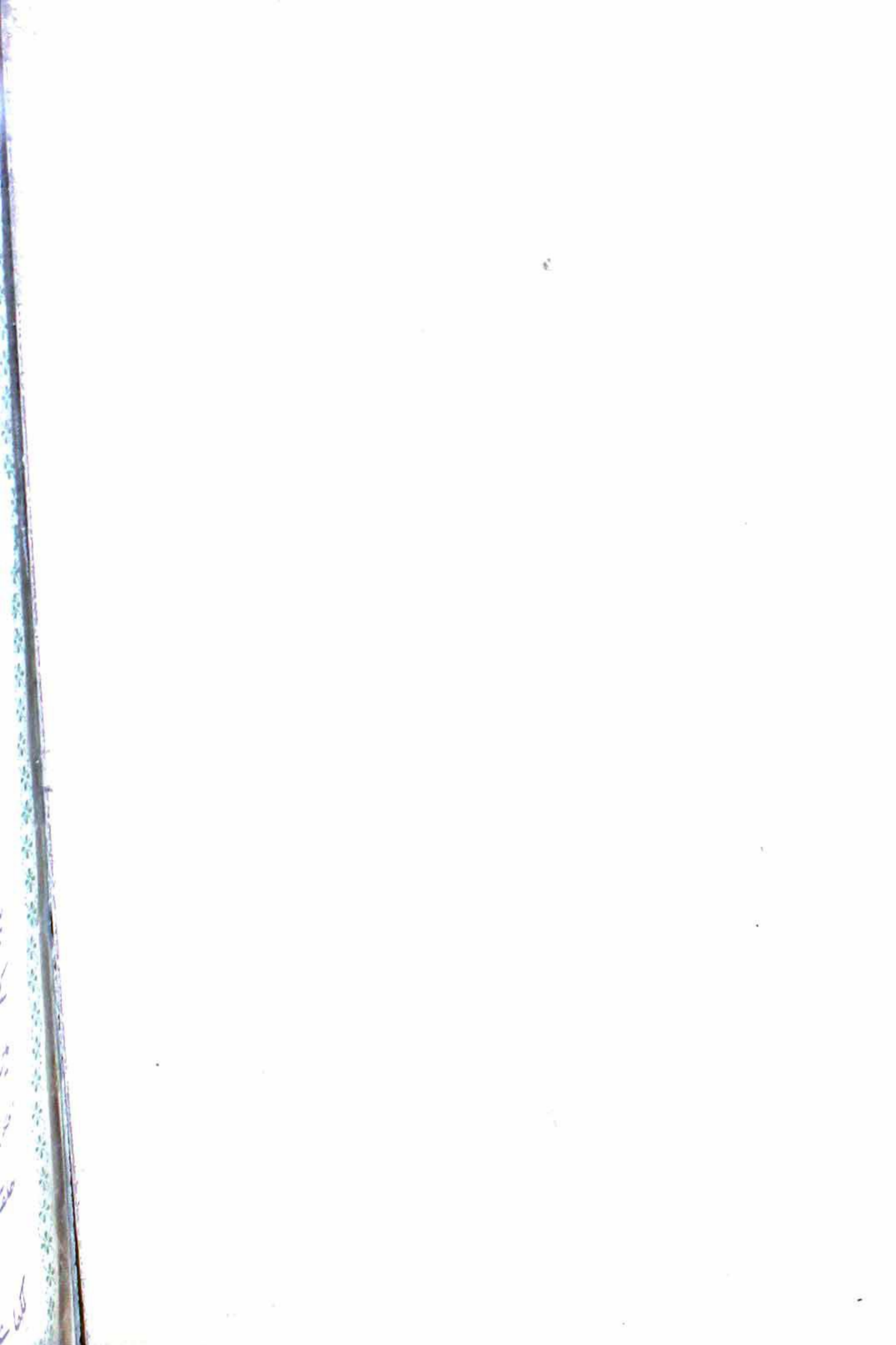

عنوانات

صفحہ

۳	۱	حرف آغاز
۸	۲	مولود شریف
۱۹	۳	فاتحہ مروجہ
۲۵	۴	عرس اور سماع
۳۱	۵	غیر اللہ کو پکارنا
۳۶	۶	جماعت ثانیہ
۳۸	۷	امکان نظیرو امکان کذب

عرفان آغاز

مقام مسترت ہے کہ ہم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے ایک رسالے "فیصلہ ہفت مسئلہ" کو شائع کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب کی بلند و بالا شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ گزشتہ صدی کی ان چند گنی سنی شخصیتوں میں سے ہیں۔ جنہوں نے اپنے فکر و عمل کی روشنی سے مسلمانوں کے سامنے اخلاص اور جدوجہد کی راہیں روشن کی ہیں۔ آپ کے انگریز کے خلاف ۱۸۵۷ء کی جنگ میں عالی طور پر حصہ لیا۔ اور اس طرت سے یہ ثابت کر دیا کہ ایک عارف باللہ کے لیے انسانی آزادی کس قدر عزیز ہے۔ مذہبی اور روحانی میدان میں آپ نے اپنی پالیہ شخصیت سے انسانی دلوں کو طہارت اور فکر و نظر کو جلا بخشی۔ مولانا مہتمم قاسم نانوتوی جیسے بلند پایہ عالم آپ کے حلقہ ارادت میں شریک تھے۔

"فیصلہ ہفت مسئلہ" میں حاجی صاحب نے ان مسائل پر

لکھا ہے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے باہمی اتحاد و اتفاق کو مسلسل

نقصان پہنچا پایا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ پانچویں صدی ہجری میں علمائے
 میں جو مسائل علماء کے لیے وجہ اختلاف بنے ہوئے تھے اور جنکی وجہ
 سے مسلمانوں میں برابر سر مٹھپول ہوتی رہی۔ وہی مسائل آج بھی موجود ہیں
 واقعہ یہ ہے کہ جزوی مسائل کی تعبیر و تشریح میں مسلمانوں نے جو
 توانائی صرف کی ہے۔ کاش! اس کا بہتر صرف تلاش کیا جاتا
 چوں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا
 سبق یاد دلانا ہے۔ اس لیے انھوں نے اس رسالہ میں مناظرہ و مجاہدہ
 سے یکسٹم الگ رہتے ہوئے اختلافی مسائل پر قلم اٹھایا ہے خیانت
 نہ کرتے ہیں۔

حق تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ تحریر باعثِ رفعِ فسادِ باہمی ہو جائے
 حضرات بھی اگر اس کو قبول فرما کر منتفع ہوں تو دعا سے یاد فرمائیں
 اور کوئی صاحب اس تحریر کے جواب کی فکر نہ کریں کہ مقصد میرا مناظرہ
 کرنا نہیں۔ بلاشبہ راست بازی اور سچائی کی راہ مناظرے
 کی راہ سے بالکل جدا ہے۔ قیل و قال اور کج بحثی کی راہ وہی لوگ
 اختیار کرتے ہیں۔ جن کی متل علمِ سرورِ نفس کے سوا کچھ اور نہیں۔
 چنانچہ حاجی صاحب نے میلاد الرسول علیہ السلام، فاتحہ خوانی، عرس
 سماع اور دوسرے مسائل پر جس انداز سے لکھا ہے۔ اس سے پتہ

چلتا ہے کہ ان مسائل میں نقطہ ہائے نظر کا اختلاف کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں اُمید ہے کہ ہمارے علمائے کرام اور عوام دونوں ہم سے اس رسالہ سے استفادہ کریں گے۔ یہ رسالہ متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔ ہمارے سامنے ”محفل ذوقی“ کراچی کا شائع کردہ نسخہ ہے جناب شہید اللہ صاحب نے بعض مقامات پر حاشیہ میں نوٹ لکھ دیئے ہیں۔ ہم نے رسالہ میں وارد شدہ آیات و احادیث کی نشاندہی کر دی ہے اور بعض جگہوں پر تشریحی عبارتوں کا اضافہ بھی دیا ہے تاکہ قارئین کو اصل عبارت کے سمجھنے میں مدد ملے۔ :-

شہید اللہ صاحب مدظلہ

پے۔ ایچ۔ ڈی

مرتبہ تعلیم و مطبوعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونؤمن
 به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
 ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
 ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
 وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا

محمدًا عبده ورسوله -

اما بعد فقیر ادا اللہ الخفی اچھتی، سب مسلمانوں کی خدمت میں خصوصاً
 جو اس فقیر سے ربط و تعلق رکھتے ہیں۔ عرض رسا ہے کہ یہ امر مسلمات سے
 ہے کہ باہمی اتفاق باعث برکات و نیوی و دینی ہے اور آج کل بعض
 مسائل فرعیہ میں ایسا اختلاف واقع ہوا ہے جس سے طرح طرح کے
 شر اور وقتیں پیدا ہو رہی ہیں اور خواص کا وقت اور عوام کا دین ضائع ہو
 رہا ہے۔ حالانکہ اکثر امور میں محض نزاع لفظی ہے اور مقصود متحد۔
 چونکہ عموماً مسلمانوں کی اور خصوصاً اپنے تعلق والوں کی یہ حالت دیکھ کر
 نہایت صدمہ ہوتا ہے اس لیے فقیر کے دل میں یہ آیا کہ مسائل مذکورہ

کے متعلق مختصر مضمون قلم بند کر کے شائع کر دیا جائے۔ امید قوی ہے
 کہ یہ نزاع و جدال رفع ہو جائے۔ بہرچہ کہ اس وقت میں اختلافات اور
 مختلفین کثرت سے ہیں۔ مگر فقیر نے ان ہی مسائل کو لیا جن میں اپنی جماعت
 کے لوگ مختلف تھے۔ درود سے اول تو کثرت اختلافات اس وجہ
 پہنچی ہے کہ اس کا احاطہ مشکل ہے۔ دوسرے ہر شخص سے امید قبول
 نہیں اور اپنی جماعت میں جو اختلافات ہیں۔ اولاً وہ معدودہ دوسرے
 امید قبول غالب۔ پس ایسے مسائل جن میں ان صاحبوں میں زیادہ
 قیل و قال ہے۔ سات ہیں۔ پانچ عملی، دو علمی، ترتیب بیان میں اسکا
 لحاظ رکھا ہے کہ جن میں سب سے زیادہ گفتگو ہے ان کو مقدم رکھا۔
 جس میں اس سے کم ہے۔ اس کے بعد علیٰ ہذا القیاس اور اپنا مشرب
 اور ایسے مسائل میں جو عملدرآمد مناسب، نیز لکھنا یا حق تعالیٰ سے امید
 ہے کہ یہ تحریرات باعث رفع فساد باہمی ہو جائے اور اور حضرات بھی اگر
 اس کو قبول فرما کر مانتے ہوں تو دعائے یاد فرمائیں اور کوئی صاحب اس
 تحریک کے جواب کی فکر نہ کریں کہ مقصود میرا منافیہ کرنا نہیں۔ وَاللّٰهُ
 وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مولود شریف

اسے میں تو کسی کلام ہی نہیں کہ حضرت فخر آدم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کا ذکر بذاتِ خود دنیا و آخرت کی خیر و برکت کا باعث ہے گفتگو تو اس بات پر ہے کہ لوگ اس کی تاریخ مقرر کریں یا اس کا ایک طریقہ مخصوص کریں یا مختلف قسم کے قیود لگائیں جنہیں سب سے نمایاں قیام ہے۔ یعنی سلام پڑھنے کے وقت کھڑا ہونا بعض علماء ان باتوں کو منع کرتے ہیں اس حدیث کی رو سے کہ **كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** رہے بدعت گمراہی ہے اور اکثر علماء اجازت دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بہر حال فضیلت ہے۔ انصاف یہ ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ غیر دین کو دین میں داخل کر لیا جائے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے **”مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ“**

۱۰ صحیح مسلم، الباب الجمعة، ۲ صحیح بخاری، کتاب الصلح،

د جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جو جزو دین نہیں ہے
 تو وہ بات ناقابل قبول ہے، پس اگر کوئی شخص میلاد میں اس قسم کی مخصوص
 کی ہوئی باتیں (تاریخ، قیام وغیرہ) محض اختیار ہی 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 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۔ مثال کے طور پر وہ قیام کو بذات خود عبادت نہیں
 سمجھتا۔ عبادت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی تعظیم کو جانتا ہے
 لیکن کسی مصلحت سے اس تعظیم کی ایک خاص شکل مقرر کر لیتا ہے۔ تو اس میں
 کوئی برائی نہیں ہے یا مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی تعظیم
 کسی وقت بھی ایک اچھا فعل سمجھتا ہے۔ لیکن کسی خاص مصلحت سے خاص
 طور پر ذکر ولادت کا وقت، مقرر کر لیتا ہے۔ یا ذکر ولادت کسی وقت بھی
 ایک اچھا فعل سمجھتا ہے۔ لیکن اس مصلحت سے کہ پابند رہنا آسان ہو جاتا
 ہے اور کسی مصلحت سے وہ ۱۲ ربیع الاول مقرر کر لیتا ہے تو ان
 باتوں میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تفصیل بہت لمبی ہے اور ہر
 موقع کے لیے جدا مصلحت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان مصلحتوں سے آگاہ نہ
 ہو تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ پہلے زمانہ کی سوجھ بوجھ رکھنے

والوں کی پیروی کر رہا ہے۔ مخصوص روحانی اشغال اور مراقبات مدرسوں اور خانقاہوں کا قیام بھی اسی قسم کی مصلحتوں کا نتیجہ ہیں۔ ہاں اگر ان مخصوص باتوں کو نماز روزہ وغیرہ کی طرح بذاتِ خود عبادت سمجھا ہے تو بیشک یہ بدعت ہو جاتی ہیں۔ مثلاً اس کا عقیدہ یہ ہے کہ خاص تاریخ پر مولود نہ پڑھا گیا یا اس میں قیام نہ ہوا یا خوشبو اور شیرینی کا انتظام نہ ہوا تو ثواب 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 دونوں صورتیں یعنی مباح چیزوں کو واجب سمجھنا اور ان کو حرام سمجھنا، شریعت کی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اگر ان مخصوص باتوں کو اس اعتبار سے ضروری نہیں سمجھتا کہ وہ شرعی طور پر واجب ہیں۔ بلکہ صرف اس اعتبار سے کہ ان میں بعض برکتیں شامل ہیں۔ حسبِ طرح بعض اعمال کے ساتھ ایسی شرائط ہوتی ہیں کہ اگر ان کی رعایت نہ کی جائے تو ان کا خاص اثر پیدا نہیں ہوتا تو اس کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مثلاً بعض عمل کھڑے ہو کر پڑھے جاتے ہیں۔ اگر بیٹھ کر پڑھیں تو ان میں جو خاص اثر ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو پڑھنے والا اس قیام کو اسی اعتبار سے ضروری سمجھتا ہے یعنی خاص اثر پیدا کرنے کے لیے اور اس کی دلیل عمل کے ایجاد کرنے والے کا

، مباح اس فعل کو کہتے ہیں۔ جو شریعت میں نہ مستحب و پسندیدہ ہے اور نہ مکروہ (ناپسندیدہ)

کشف یا الہام ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مولود شریف کی خاص
شکل کو اپنے تجربے سے یا کسی صاحب بصیرت کی سند سے بعض خاص
برکات کا حامل سمجھتا ہے اور انہی معنوں میں قیام کو ضروری سمجھتا ہے کہ
یہ خاص اثر قیام کے بغیر حاصل نہ ہو گا تو یہ بات بدعت نہیں ہو سکتی۔ اعتقاد
ایک اندرونی چیز ہے۔ بغیر دریافت کئے ہوئے اس کی کیفیت معلوم
نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اچھی 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۔ ایسی ملامت یقیناً بے جا ہے کیونکہ شرعی
اعتبار سے قیام واجب نہیں ہے اور فقہانے فرمایا ہے کہ اصرار
کرنے سے ایک پسندیدہ فعل مستحب بھی معصیت ہو جاتا ہے
اصرار صرف واجبات پر مناسب ہے۔ اختیار فی فعل منع ہے۔ لیکن
اگر کوئی ملامت کرے۔ اس کے متعلق یہ قیاس کر لینا کہ وہ قیام کو شرعی
طور پر واجب سمجھتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ملامت کی بہت
سی وجہیں ہو سکتی ہیں کبھی واجب ہونے کا اعتقاد۔ کبھی عادت یا رسم
کی مخالفت، چاہے عادت کسی دنیوی یا دینی بنیاد پر ہو۔ کبھی اس وجہ
سے ملامت ہوتی ہے کہ ملامت کرنیوالے کی رائے میں خواہ یہ رائے
صحیح ہو یا غلط۔ وہ فعل کسی بدعتیہ قوم کی علامت بن گیا ہے۔ چنانچہ

جب وہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ بھی ان ہی میں سے ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بزرگ مجلس میں تشریف لائیں اور سب لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن ایک شخص بیٹھا رہے تو اس پر ملامت اس وجہ سے کوئی نہیں کرتا کہ اس نے شریعت کے کسی واجبات کو ترک کیا۔ بلکہ اس وجہ سے کہ اُس نے مجلس کی وضع کی مخالفت کی۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ بزرگ میں عام طور پر رسم ہے کہ تراویح میں قرآن مجید کے ختم کے موقع پر شیری تقسیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی شیری تقسیم نہ کرے تو ملامت کریں گے۔ لیکن یہ ملامت صرف اسی وجہ سے ہوگی کہ اس نے ایک نیک رسم کو ترک کیا۔ یا پھر مثلاً کسی زمانے میں ”بحق“ کہنا معتزلہ فرقے کے ساتھ مخصوص تھا۔ اگر کوئی ناواقف آدمی کسی کو ”بحق“ کہتا ہوا سنا تو یہ سمجھتے ہوئے ملامت کرتا کہ یہ شخص بھی اسی فرقے کا ہے۔ اس فعل سے اس کے باقی عقائد پر قیاس کر کے وہ اسکی مخالفت کرتا۔ بہر حال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی شخص کے محض ملامت

لے معتزلہ اپنے آپ کو اہل العدل والتوحید کہتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان اپنی تقدیروں کا خود خالق ہے۔ وہ اشیاء کی خوبی یا خرابی کا معیار عقل قرار دیتے ہیں۔ مرحوم ڈاکٹر احمد امین کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے زوال و انحطاط کا ایک سبب معتزلہ جماعت کی شکست بھی ہے۔

کرنے کو ہم اس بات کی دلیل نہیں ٹھیرا سکتے کہ وہ اس فعل کو واجب سمجھتا ہے اور اگر فرض کر دو عوام میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہو بھی کہ قیام واجب یا فرض ہے تو صرف اسی کے حق میں بدعت ہو جائے گا۔ ان کے حق میں جبکہ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ جائز (مباح) اور پسندیدہ رہے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بعض لوگ جن کی طبیعت میں شدت ہے رجعت قہرئی کو ضروری سمجھتے ہیں تو اگر کوئی رجعت قہرئی کرے گا۔ اس خیال سے کہ یہ ضروری نہیں۔ ہاں پسندیدہ ہے تو کیا اس کے حق میں بھی یہ بدعت ہو جائے گی۔ بعض اہل علم جاہلوں کی چند زیادتیوں کو دیکھ کر جلسے ممنوع روایات پڑھنا یا گانا وغیرہ جو اکثر عوام کی مجلسوں میں ہوتا ہے۔ سب مجلسوں پر ایک عام حکم لگا دیتے ہیں۔ یہ انصاف کے خلاف ہے بعض عظیم موضوع روایات بیان کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے وعظ میں مردوں اور عورتوں کی ایک ساتھ موجودگی کی وجہ سے کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو کیا

لے لٹے پاؤں پھرنا۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ حج میں طواف وداع سے فارغ ہونے کے بعد لٹے پاؤں حرمت سے باہر آنے پر مقرر ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو گنہ گار ہوں گے تو ان کے اس غلط خیال کی وجہ سے ان لوگوں کا یہ فعل بدعت کیوں ٹھیرے گا۔ جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور صرف ایک مستحسن فعل سمجھ کر لٹے پاؤں لوٹتے ہیں۔

تمام وعظ کی مجلسیں ممنوع ہو جائیں گی۔ (۱۲)

۵۔ بہر کیلئے تو گلے سے را مسوز لے

رہا یہ عقیدہ کہ مجلس مولود میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں تو اس عقیدہ کو کفر و شرک کہنا حد سے بڑھنا ہے۔ یہ بات عقلاً و نقلاً ممکن ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر واقع ہو بھی جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ حضرت صلعم کو کیسے علم ہوا۔ آپ کئی جگہ کیسے تشریف فرما ہوئے تو یہ شبہ بہت کمزور شبہ ہے۔ حضور کے علم و روحانیت کی وسعت کے آگے جو صحیح روایات سے اور اہل کشف کے مشاہدے سے ثابت ہے۔ یہ ادنیٰ اسی بات ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی قدرت میں تو کوئی کلام نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں اور درمیانی حجاب اٹھ جائیں۔ بہر حال ہر طرح سے یہ بات ممکن ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت علم غیب کا عقیدہ جو ذات حق کے ساتھ مخصوص ہے۔ لازم نہیں آتا۔ علم غیب اس کو کہتے ہیں جو علم رکھنے والے کی ذات سے وابستہ ہو۔ یعنی وہ اپنی ذات سے غیب کی باتوں کو جانتا ہو۔ اس کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہ ہو۔ اس قسم کا علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ وہ

۱۔ ایک لپسو کی وجہ سے اپنا کبل مت جلا۔

علم جو اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے حاصل ہوتا ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ
 کسی خبر دینے والے کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ایسا علم مخلوق کے حق میں نہ
 صرف ممکن ہے بلکہ اس کے حاصل ہونے کے واقعات مشہور و معروف
 ہیں۔ القاب، الہام، وحی اسی قبیل سے ہیں کسی ممکن بات کا اعتقاد کس
 طرح کفر و شرک ہو سکتا ہے العبتہ جو بات ہو سکتی ہے۔ اس کا ہونا ضروری
 نہیں۔ اس کے واقع ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر کسی
 کو دلیل مل جائے مثلاً خود کشف ہو جائے یا کوئی صاحب کشف خبر
 دے تو اسپر لھتین رکھنا جائز ہے ورنہ بغیر دلیل کے ایک غلط خیال ہے
 ایسے غلط خیال کو چھوڑ دینا لازمی ہے مگر شرک و کفر کسی طرح نہیں سبکتا
 اس مسئلہ کی محنت تحقیق یہی ہے جو یہاں بیان کی گئی فقیر کا مشرب یہ ہے
 کہ محفل مولود میں شرک ہوتا ہوں۔ بلکہ برکات و اذیہ مہر کر ہر سال
 منعقد کرتا ہوں اور قیام میں اطف اور لذت پاتا ہوں۔ غلہ رآما اس
 سلسلہ میں یہ رکھنا چاہیے کہ چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اور یہ ذوق کے
 پاس شرعی و لائل ہی ہیں۔ جیسے اکثر اختلافی مسائل میں ہوا کرتے ہیں۔
 چاہے قوت یا ضعف کا فرق ہو۔ اسلئے خواص کو چاہیے کہ جو ان
 کی تحقیق ہو اس پر عمل کریں لیکن دوسرے ذوق کے ساتھ بغض اور
 کلینہ نہ کریں نہ تکفیر و نفرت سے ان کو دیکھیں۔ نہ ان کو فاسق و

(۱۶)

گمراہ کہیں۔ بلکہ اس اختلاف کو حنفی شافعی کے اختلاف کے مانند سمجھیں
 نیز دونوں فریق آپس میں ملاقات، خط و کتابت و سلام، موافقت
 و محبت کی رسوم جاری رکھیں۔ ایک دوسرے کی تردید اور آپس
 میں مباحثہ سے پرہیز رکھیں۔ خاص طور پر بازاری لوگوں کی بیہودگیوں
 سے بچیں جو اہل علم کے منصب کے خلاف ہے۔ بلکہ ایسے مسائل میں
 نہ فتویٰ لکھیں نہ مہر و دستخط کریں۔ کیونکہ یہ فضول ہے۔ نیز ایک دوسرے
 کی رعایت رکھیں۔ مثلاً اگر قیام کو منع کرنا لے قیام کرنے والوں کی محفل
 میں شریک ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ اس محفل میں قیام نہ ہو۔ بشرطیکہ فتنہ
 برپا ہونے کا اندیشہ نہ ہو اور اگر قیام ہو تو قیام کو منع کرنے والے بھی قیام
 میں شریک ہو جائیں۔ عوام نے جو غلو اور زیادتیاں کر لی ہیں۔ ان کو نرمی
 سے منع کریں اور ان لوگوں کا منع کرنا زیادہ مفید ہوگا۔ جو خود مولود شریف
 کے قیام میں شریک ہوتے ہیں جو اصل مولود ہی کو منع کرتے ہیں انکا
 خاموش رہنا مناسب ہے۔ ان باتوں پر گفتگو ہی نہ کریں جہاں ان
 باتوں کی عادت ہو۔ وہاں مخالفت نہ کریں۔ اور جہاں عادت نہ ہو ایجاد
 نہ کریں۔ غرض فتنہ سے بچیں۔ قصہ عظیم اس کے لیے کافی دلیل

۱۷ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ کفر کے قریب نہ ہوتے رج
 نئے مسلمان ہوئے تھے، تو کعبہ کی عمارت منہدم کر کے نئی عمارت بنواتا اور اس
 میں عظیم کو بھی شامل کر لیتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے
 باقیہ حاشیہ آگے

ہے۔ جائز سمجھنے والے منع کرنے والوں کی ممانعت کی تاویل کر لیا کریں کہ یا تو ان کی یہ تحقیق ہے یا انتظاماً منع کرتے ہیں۔ کیونکہ بعض موقعوں پر اصل عمل سے منع کرنے ہی سے لوگ ایسی زیادتیوں سے بچتے ہیں اسی طرح منع کو نہی والے جائز سمجھنے والوں کے مسلک کی تاویل کر لیا کریں کہ یا تو ان کی یہ تحقیق ہے۔ یا غلبہ محبت سے یہ عمل کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے دوسروں کو بھی اجازت دیتے ہیں۔ خواص کا عمل درآمد ہی مناسب ہے اور عوام کو چاہیے کہ جس عالم کو دیندار اور محقق سمجھیں۔ اس کی تحقیق پر عمل کریں اور دوسرے فریق کے لوگوں پر اعتراض نہ کریں۔ خاص طور سے دوسرے فریق کے علماء کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ جو چھوٹا منہ بڑی بات ہے اور یاد رکھیں کہ غیبت اور حسد سے اچھے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ ان بڑی باتوں سے پرہیز کریں اور تعصب اور عداوت سے دور رہیں ایسے مضامین کی کتابیں اور رسالے نہ پڑھیں۔ کیونکہ یہ علماء کا کام

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ سے) سرے سے بنوایا تھا جس میں حکیم کو بھی شامل کر لیا تھا۔ مگر آپ کے شہید ہونے کے بعد حجاج بن یوسف نے اسے منہدم کر کے کعبۃ اللہ کو سابقہ طرز پر بنوایا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس دلیل سے ثابت کرنا کہ بعض موقع پر فتنے سے بچنے کے لیے فعل مستحسن بھی ترک کرنا مناسب ہے۔ (ملاحظہ ہو۔ اللؤلؤ والمرجان کتاب الحج باب

ہے۔ ان چیزوں سے عوام کو علم پر بدگمانی اور مسائل میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اس مسئلہ میں جو تحقیق اور عملدرآمد یہاں تحریر کیا گیا۔ کچھ اس مسئلہ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ نہایت مفید اور کارآمد مضمون ہے۔ اکثر اختلافی مسائل میں اس سے کام لینا صحیح ہوگا۔ کیونکہ وہ اسی قاعدے پر مبنی ہیں۔ **فاحفظہ تنفع انشاء اللہ تعالیٰ**

رہیں اسے ذہن نشیں کر لو۔ مہتیں فائدہ پہنچے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

فاتحہ مروجہ

اس میں بھی وہی گفتگو ہے جو اوپر میلاد شریف کے سلسلہ میں گزر چکی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میت کی روح کو ثواب پہنچانے میں اضوری طور پر کسی کو کلام 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 کچھ ہرج نہیں اسی طرح فقہائے کرام نے نماز میں کسی مصلحت سے خاص سورتیں مقرر کرنا جائز رکھا ہے اور تہجد میں اکثر مشائخ کا یہی معمول ہے۔ اگر اس سوال پر غور کیا جائے کہ یہ فاتحہ کی شکل جس کا اس زمانے میں رواج ہے کس طرح وجود میں آئی تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ عادت تھی کہ مثلا کھانا پکا کر مسکینوں کو کھلا دیا اور دل میں نیت کی کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے۔ بعد کے لوگوں میں کسی کو خیال ہوا کہ جیسے نماز میں گودل

سے نیت کرنا کافی ہے۔ عوام کے لیے دل اور زبان کی موافقت کے لحاظ سے زبان سے بھی کتنا اچھی بات ہے۔ اسی طرح اگر یہاں بھی زبان سے کہہ دیا جائے کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے تو بہتر ہے۔ پھر کسی کو خیال ہو کہ اگر وہ کھانا سامنے ہو جس کی طرف اس دعا میں اشارہ کیا جا رہا ہے تو نیت میں یکسوئی زیادہ ہوگی۔ تو کھانا سامنے رکھا جائے گا۔ کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ دعا ہے اگر کچھ کلام الہی بھی پڑھا جائے تو دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جائے گا کہ جمع بین العبادتین ہے۔ یعنی دو عبادتیں جمع ہو جائیں گی۔

۱۔ چہ خوش بود کہ بر آید بیک کرشمہ دو کار

شُرآن شریف کی بعض سورتیں جو لفظوں میں مختصر اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں۔ پڑھی جانے لگیں۔ کسی کو خیال ہو کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ ہاتھ اٹھانے کا بھی دستور ہو گیا۔ کسی نے خیال کیا کہ کھانے کے ساتھ جو مسکین کو کھلایا جائے گا۔ پانی دینا بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو کھانے کے ساتھ پانی بھی رکھا جانے لگا۔ اسی طرح فاتحہ کی خاص شکل پیدا ہو گئی۔ اب رہا تاریخ مقرر کرنا تو یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جو کام کسی خاص وقت میں کیا جاتا ہے۔ وہ اس

۱۔ ایک نیتھ دو کاج

وقت یاد بھی آجاتا ہے اور ضرور انجام پاتا ہے۔ نہیں تو سالہا سال گزر جاتے ہیں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ اس قسم کی مصلحتیں ہر بات میں ہیں جن کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ محض بطور نمونے کے تھوڑا سا بیان کیا گیا اور باقی ذہین آدمی خود غور کر کے سمجھ سکتا ہے۔ قطع نظر ان مصلحتوں کے ان باتوں میں بعض روحانی اسرار بھی ہیں۔ بہر حال اگر ایسی مصلحتیں ایک خاص شکل اختیار کرنے کا باعث ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں اب جہاں تک عوام کے غلو کا تعلق ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے اصل عمل کو منع کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر عوام کسی بات میں غلو کریں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اہل فہم کا عمل غلط ہو گیا۔ **لذا اعمالنا**

ولکم اعمالکم (ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے

لیے تمہارے اعمال) بعض لوگ فاتحہ کی موجودہ شکل کو تشبیہ بتاتے ہیں تشبیہ کی بحث بہت لمبی ہے۔ بس اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ تشبیہ 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

لہ تشبیہ: دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنا یعنی ان کے طہ طریقے برتنا حدیث میں ہے۔ **من تشبہ بقوم فهو منهم** یعنی جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو ان ہی میں سے ہو جائے گا۔

قوم میں سے سمجھا جائے۔ جب وہ عادات دوسری قوموں میں پھیل کر عام ہو جائیں تو شبہ جاتا رہتا ہے۔ ورنہ بہت سی عادات و رسوم غیر قوموں سے لٹے گئے ہیں اور مسلمانوں میں اس کثرت سے پھیل گئے ہیں کہ کسی عالم، درویش کا گھر بھی ان سے خالی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں بُری نہیں سمجھی جاسکتیں۔ اہل قبا کی طہارت کا قصہ اس کے لیے کافی حجت ہے۔ ہاں اگر کوئی بات عام نہیں ہوئی اور اس غیر قوم کی خصوصیت ہے تو شبہ ہو جاتا ہے جو منع ہے۔ چنانچہ ثواب پہنچانے کی شکل جو اس زمانہ میں رائج ہے کسی ایک قوم

لے اہل قبا کی طہارت کے قصے سے اس آیت کا مضمون مراد ہے فیہ رجال یحبون ان یتطهروا و اللہ یحب المطہرین°
 سورہ توبہ آیت نمبر ۱۰۸ ترجمہ: (اس میں مسجد قبا) ایسے لوگ آتے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک و صاف رہیں اور اللہ (بھی) پاک و صاف رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مسجد کے بیان میں تمہاری طہارت کی جو تعریف کی ہے تو بتلاؤ تو کہ تمہاری طہارت کیسے ہے؟ (یعنی تم کس طرح طہارت کرتے ہو۔) انھوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور تو کچھ معلوم نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی یہودیوں کی نسبت جب سے یہ معلوم کیا کہ وہ پاخانہ سے نکل کر پانی سے پاکی کرتے ہیں

بافتح حاشیہ اگلے صفحہ پر

کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک قدس سرہ کی گیارہیں
 رسوم۔ دسواں، بیسواں، چہلم، ششماہی، بسی وغیرہ اور توشہ حضرت
 شیخ احمد عبدالحق ردو لوی رحمۃ اللہ علیہ اور سنی حضرت ابوعلی شاہ
 قلندر رحمۃ اللہ علیہ شب برات کا حلہ اور ایصالِ ثواب کے دوسرے
 طریقے اسی قاعدے پر مبنی ہیں۔ فقیر کا مشرب اس سلسلہ میں یہ ہے

(بقیہ) ہم نے اس وقت سے اپنا دتیرہ یہی بنا لیا ہے۔ ایک روایت میں ہے۔
 کہ آپ نے یہ سوال عدیم بن عدی رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ طبرانی اور ابن
 ماجہ وغیرہ میں بھی تقریباً یہی مضمون ملتا ہے۔ بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ
 حدیث کی عبارت بھی درج ہے۔ **قال فهو ذاك فعليكم**
 یعنی انصار کا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بس یہی بات ہے
 پس تم پر لازم ہے کہ تم ایسا کرو۔ یعنی پانی سے استنجا ضرور کیا کرو۔ غرض مقصد
 روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ پانی سے استنجا کرنے کی عادت اغیار کی تھی
 جسے جماعت انصار نے اپنایا اور چونکہ یہ عادت انصار میں عام ہو گئی تھی۔ لہذا
 کوئی شبہ نہ باقی نہیں رہا۔ بلکہ ان کے اس فعل کو پسند کیا گیا۔ حالانکہ استنجا کے
 لیے صرف ڈھیلوں کے استعمال کا حکم تھا۔ یہ ہے شرح اہل قبا کی طہارت
 کے قصہ کی۔

لے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں مقصد یہ ہے کہ سب چیزیں اصول
 طور پر منع نہیں ہیں۔ ہاں ضرورت سے زیادہ پابندی بری ہو سکتی ہے اگر ان
 میں ریا اور تصنع پیدا ہو جائے۔ یا بے جا اصراف کیا جائے تو اصلاح ضروری ہے

کہ میں ان خاص شکلوں کا پابند نہیں ہوں۔ مگر کرنے والوں پر انکار بھی نہیں کرتا۔ اس مسئلہ میں عمل درآمد وہی رکھنا چاہیے جو اوپر میلاد شریف کے بارے میں بیان ہو چکا ہے۔ یعنی دونوں فریق آپس میں مل جل کر رہیں۔ بحث و مباحثہ نہ کریں۔ ایک دوسرے کو وہابی بدعتی نہ کہیں اور عوام کو غلو اور جھجکاؤں سے منع کریں۔

عُرس اور سماع

لفظ عرس سے اس حدیث سے لیا گیا ہے نہ کنومة العرس یعنی مرنے کے بعد صالح بندے سے کہا جاتا ہے "سوجا ولہن کی نئید" اللہ کے مقبول بندوں کے حق میں موت محبوب حقیقی سے ملنے کا نام ہے اور اسی وجہ سے ان کی موت وصال کہی جاتی ہے۔ یعنی ملاپ اب جو محبوب حقیقی سے جا ملے اس سے بڑھ کر کیا شادی ہو سکتی ہے۔ عرس کی رسم جاری کرنے کا مقصد تھا۔ کہ مرنے والوں کی رُوحوں کو ایصال ثواب کرنا ایک پسندیدہ فعل ہے۔ اس سلسلہ میں جن بزرگوں سے ہم نے فیوض و برکات حاصل کئے ہیں۔ انکا ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے۔ پھر اپنے پرہیزگاروں سے ملنا محبت کو بڑھاتا ہے۔ اور باعث برکت بھی ہے۔ اس کے ساتھ طالبوں کا یہ فائدہ ہے کہ پیر کی تلاش میں وقت نہیں ہوتی۔ کیونکہ بہت سے مشائخ زردنی

کے ترمذی، ابواب الجنائز،

افروز ہوتے ہیں۔ ان میں جن سے عقیدت ہو۔ ان کے مُردیہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے سلسلہ کے سب لوگ ایک تاریخ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے اور صاحبِ مزار کی رُوح کو قرآن کی تلاوت اور کھانا تقسیم کرنے کا ثواب بھی پہنچایا جاتا ہے اس مصلحت سے ایک خاص تاریخ مقرر کی جاتی ہے۔ اب یہ تاریخ وفات کا دن کیوں ہے۔ اسمیں کچھ راز پوشیدہ ہیں جن کے اظہار کی ضرورت نہیں۔ چونکہ بعض سلسلوں میں سماع کا رواج ہے۔ اس لیے حال کو تازہ کرنے اور ذوق اور شوق کو بڑھانے کے لیے کچھ سماع بھی ہونے لگا۔ چنانچہ عرس کی اصلیت یہی ہے اور اسمیں کوئی ہرج نظر نہیں آتا بلکہ بعض علماء نے احادیث سے اس کا حجاز بھی نکالا ہے۔ ایک شبہ اس حدیث سے پیدا ہوتا ہے۔ **لا تخذوا قبوری عیداً** یعنی میری قبر کو میلہ مت بنانا۔ اس حدیث کے صحیح معنی یہ ہیں کہ قبر پر میلہ لگانا۔ خوشیاں کرنا۔ زینت و آرائش اور دُھوم دھام کا اہتمام کرنا یہ سب منع ہے۔ کیونکہ زیارتِ قبور عبرت اور آخرت کو یاد دلانے کے لیے ہے۔ نہ کہ غفلت اور زینت کے لیے۔ یہ معنی نہیں ہیں کہ قبر پر جمع ہو نا منع ہے۔ ورنہ قافلوں کا روضہ اقدس کی زیارت

کے لیے مدینہ طیبہ جانا بھی منع ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ زیارت قبر اکیلے 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۔

رہا یہ شبہ کہ وہاں پکار کر سب قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اور اس میں آیت **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا** (سورۃ الاعراف، آیت نمبر ۲۰۴) ترجمہ: (اور مسلمانو! جب قرآن پڑھا جائے، تو جی لگا کر سناؤ اور چپ رہو، تاکہ اللہ کی مہربانی کے مستحق ثابت ہو۔) کی مخالفت ہوتی ہے۔ اول تو علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے باہر خاموشی سے قرآن شریف کو سنا مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے۔ فرض یا واجب نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کسی مستحب کو چھوڑ دے تو اتنا سخت اعتراض مناسب نہیں۔ ورنہ مکتبوں میں بچوں کا پڑھنا بھی منع ہو جائے گا۔ دوسرے اگر کسی کی یہ تحقیق ہو کہ قرآن شریف کو سنتے وقت خاموشی دینا بہر حالت میں واجب ہے تو بجانے اس کے کہ پورے عرس ہی کو منع کرے بہتر ہی ہو گا کہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم کرے کہ قرآن مجید خاموشی

پڑھیں۔ سوئم کی رسم میں جو لوگ قرآن شریف بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ اس کا بھی یہی جواب ہے۔ البتہ جس مجلس میں ایسی کتابیں پڑھیں بائیں ہوتی ہیں۔ جیسے طوائفوں کا پارچ اور قبور کو سجدہ وغیرہ۔ اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔

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 پیدا کرنے والی باتیں موجود نہ ہوں۔ تو درست ہے ورنہ نہیں۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایضاً العلوم میں مفصل بیان کیا ہے۔ اور ساز کے ساتھ سماع میں بھی اختلاف ہے بعض لوگوں نے ان حدیثوں کی تاویل کی ہیں جنہیں ساز منع معلوم ہوتے ہیں اور اس سلسلہ میں فقہ سے دلائل پیش کئے ہیں۔ چنانچہ قاضی ثنار اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ سماع میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ آداب و شرائط کا ہونا ضروری ہے جو آج کل اکثر مجالس میں مفقود ہوتے ہیں

۱۔ جن بزرگوں کے مسلک میں سماع جائز ہے۔ ان کے ہاں سالک مبتدی کو سماع میں شرکت کے لیے اجازت شیخ پہلی شرط ہے۔ کیونکہ سماع کس کیلئے مفید ہے تو کسی کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ چہ تہ سلسلہ میں بھی عام اجازت

حاشیہ باقی ہے

مگر تاہم ۵ خدا پنچ انگشت یکساں نہ کر دے
 اللہ تعالیٰ نے پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں بنائیں۔
 بہر حال یہ احادیث خبر واحد ہیں اور ان کی تاویل ممکن ہے۔ خواہ ذرا
 مشکل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے غلبہ
 حال کی وجہ سے مجبور ہیں۔ ایسی حالت میں کسی پر اعتراض کرنا بہت
 دشوار ہے۔

بقیہ: بے اس کے علاوہ مجلس سماع کے لیے تین بنیادی شرطیں ہیں: 'ان
 مکان اخوان' جسکی مختصر تعریف یہ ہے۔ زمانہ: وقت ایسا ہو جبکہ دل کیسے
 ہو سماع کے لیے اضطراب بڑھا ہوا ہو۔ اپنے مولے کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے
 کی خواہش مجبور کر رہی ہو۔ کوئی ایسی وجہ نہ ہو کہ جس سے جمعیت خاطر کی پرانندگی کا
 اندیشہ ہو۔ نماز کا وقت نہ ہو۔ مکان: ایسی جگہ ہو جہاں ہم دوسروں کیلئے
 یا دوسرے ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہ بن سکیں۔ عام راستہ نہ ہو بازار
 نہ ہو۔ تماشوں اور تفریح گاہوں کے میدان نہ ہوں۔ جگہ ایسی ہو کہ اہل سماع تمام
 شرائط کی پابندی باآسانی کر سکیں۔ اخوات: سماع میں شریک ہونے والے
 سب کے سب ہم مشرب۔ ہم مذاق اور ہم رنگ ہونے چاہئیں۔ وہ ایسے لوگ
 ہوں جو غلبہ نفسانی سے آزاد ہو چکے ہوں۔ تمام بری خصلتوں پر غلبہ حاصل کر چکے
 ہوں۔ نرسے دنیا دار، ریکار، مغرور اور وجاہت ذاتی کے طلبکاروں کی ایسی
 مجلسوں میں کوئی کنجائش نہیں۔ صرف ایسے لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو مستحقہ الی اللہ
 ہونے کی نیت سے با وضو آئے ہوں۔ انکے سینوں میں کھوٹ نہ ہو۔ وہ ایسے

اس مسئلہ میں فقیر کا مشرب یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیرو مشد کی رُوح مبارک کو ایصالِ ثواب کرتا ہوں۔ اول قرآن خوانی ہوتی ہے اور کبھی کبھی اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو مولود پڑھا جاتا ہے۔ پھر کھانا کھلا دیا جاتا ہے اور اس کا ثواب بخش دیا جاتا ہے۔ اس سے زائد فقیر کی عادت نہیں ہے اور نہ کبھی سماع کا اتفاق ہوا۔ نہ خالی نہ ساز کے ساتھ۔ مگر دل میں اہل حال پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں جو محض ریاکار و عویدار ہو وہ بُرا۔ مگر بغیر شرعی دلیل کے اس کا فیصلہ کرنا کہ فلاں شخص ریاکار ہے درست نہیں۔ اس میں بھی دونوں نسلیں کا عمل درآمد یہی ہونا چاہئے جو اوپر گزر چکا کہ جو لوگ نہ کریں تو اس بات کو انکا کمال اتباع سنت کا شوق سمجھو اور جو کریں۔ ان کو اہل محبت میں سے جانیں اور ایک دوسرے پر اسکا ر نہ کریں اور عوام کی زیادتیوں کو لطف و نرمی سے روکنے کی کوشش کریں۔

بقیہ بھائی ہوں جو انوار و معارف کے حاصل کرنے میں باہم شریک ہوں۔ انخان کی شرط میں قوال بھی شریک ہیں۔ قوال ذاکر و شاغل ہوں۔ صوم و صلوٰۃ کے پابند ہوں۔ حریص دنیا نہ ہوں۔ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اگر سماع کی کسی محفل میں مذکورہ بالا شرائط موجود نہ ہوں تو صوفیائے کرام کے نزدیک ایسے سماع میں شریک ہونا مناسب نہیں ہے۔

اے خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں کہ شروع سے آخر تک صرف ایک دو راویوں نے روایت کی ہو۔

غیر اللہ کو پکارنا

اس مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ پکارنے سے مختلف مقاصد و اغراض ہوتے
 کبھی اس کا مقصد محض اظہار شوق ہے کبھی حسرت کبھی کفر سنا۔ کبھی
 اس کو پیام پہنچانا۔ چنانچہ اگر کسی غائب مخلوق کو محض یاد کرنے کے لیے یا
 وصال کے شوق اور فراق کی حسرت سے پکارا جائے۔ جیسے اپنے دل
 کو تسلی دینے کے لیے عاشق اپنے محبوب کا نام لیا کرتا ہے تو اس میں
 کوئی گناہ نہیں مجنوں کا قصہ ملنوی میں آتا ہے۔

دید مجنوں رائے صحرا نورد
 در بیابان غمش بنشستہ فرد
 رگ کاغذ بود انگشتاں قلم
 می نمودے بہر کس نامہ رسم
 گفت اے مجنوں شیدا چہیت این
 می نویسی نامہ بہر کسیت این

گفت مشق نام لیلے می کُرم

خاطر خود را تسلی می دهم

ترجمہ: کسی صبح انور دنے مجنوں کو دیکھا کہ اپنے غم و عزن کی ویران دنیا میں تنہا بیٹھا ہوا ہے۔ ریت کاغذ ہے اور انگلیاں قلم۔ کسی کو خط لکھ رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ اے مجنون شیدا یہ سب کیا ہے۔ کس کے لیے یہ خط نویسی ہو رہی ہے۔ کہنے لگا کہ میں تو لیلے کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ اور اس طرح اپنے دل کو تسکین دے رہا ہوں۔

اس قسم کا پکارنا صحابہ کرام سے بہت سی روایتوں میں پایا جاتا ہے اور یہ بات ان لوگوں پر مخفی نہیں ہے جنہوں نے آثار صحابہ کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مخاطب کو سنانا مقصود ہو تو اگر پکارنے والا باطنی صفاتی سے اس سہتی کار و حافی مشاہدہ کر رہا ہے۔ جس کو پکارا جا رہا ہے تو بھی جائز ہے اور اگر مشاہدہ نہیں کر رہا لیکن سمجھتا ہے کہ فلاں ذریعہ سے اس کو خبر پہنچ جائے گی اور وہ ذریعہ دلیل سے ثابت ہو تو بھی جائز ہے۔ مثلاً یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ ملائکہ درود شریف کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ اگر اسی اعتقاد سے کوئی **الصلاة** والسلام علیک یا رسول اللہ کہے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ ہاں اگر

نہ مشاہدہ ہو رہا ہو۔ نہ پیغام پہنچانا مقصود ہو اور نہ کوئی پیغام پہنچانے کے ذریعے کی کوئی دلیل ہو تو ایسا پکارنا منع ہے۔ مثلاً اگر کوئی کسی ولی کو دور سے پکارتا ہے۔ اس طرح کہ ان کو سننا منظور ہو اور نہ وہ روبرو 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 چھبٹا ہوا ہے اور علم غیب کا دعویٰ بھی ہے۔ بلکہ شرک سے ملتا جلتا ہے۔ مگر بے دھڑک اس کو شرک اور کفر کہہ دینا جرات کی بات ہے۔ کیونکہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگ جبر 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 البتہ وہ پکار جو حدیث میں آئی ہے۔ مثلاً **یا عباد اللہ علیہم السلام** اے بندگان خدا میری مدد کرو، وہ سب کے نزدیک جائز ہے۔

یہ تفصیل جو اوپر گزری ہے عوام کے لیے ہے۔ اہل نصرت کا حال بھی جابا اور حکم بھی جابا۔ ان کے حق میں یہ فعل عبارت ہو جاتا ہے جو خواص میں سے ہو گا۔ اور نود مجھ جانتے گا۔ بیان کرنے کے حاجت نہیں۔ اس سے یا شیخ عبد القادر شیبانیؒ کے ذلیفہ کا حکم معلوم ہو گیا اگر شیخ کو مستشرق حقیقی سمجھے تو یہ شرک کی طرف سے

جانے والی بات ہے۔ ہاں اگر وسیلہ یا ذریعہ جانے یا ان الفاظ کو بابرکت سمجھ کر خالی الذہن ہو کر پڑھے تو کچھ ہرج نہیں۔ یہ اس مسئلے کی حقیقت ہے۔ اب بعض علماء اس قسم کی پکار کو منع کرتے ہیں۔ اس خیال سے کہ عوام فرق مراتب نہیں کرتے۔ ان کی نیت بھی اچھی ہے

انما الاعمال بالنیات (یعنی اعمال کا مدار نیتوں پر ہے)

مگر مصلحت یوں ہے کہ اگر پکارنے والا سمجھ دار ہو تو اس پر حسن ظن کیا جائے اور محض عامی جاہل ہو تو اس سے دریافت کیا جائے اگر اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہو تو بالکل روک دیا جائے۔ لیکن ہر موقع پر اصل عمل سے منع کرنا مصلحت ہو تو بالکل روک دیا جائے۔ لیکن ہر موقع پر اصل عمل سے منع کرنا مفید نہیں ہوتا۔ 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 ان کے حالات کو دیکھ کر یہ یقین ہو جائے کہ یہ شخص اصل عمل کو ترک نہ کرے گا تو اس موقع پر نہ تو اس کو اصل عمل کے چھوڑنے پر مجبور کرے۔ کیونکہ سوائے فساد اور دشمنی کے اور کوئی نتیجہ نہ ہوگا اور نہ اس کو بالکل آزاد اور بے لگام چھوڑ دے۔ کیونکہ یہ شفقت اور اخوتِ اسلامی کے خلاف ہے۔ بلکہ اصل عمل کی اجازت دے کر اس میں جو خرابی ہو اس کی اصلاح کرے۔ اس میں قبول ہونے

امیر زیاد ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ **ادع الی سبیل ربک**

بالحکمة والموعظة الحسنة سورة النحل آیت نمبر ۱۲۸

اے پیغمبر! اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اس طرح
کہ حکمت کی باتیں بیان کرو۔ اور اچھے طریقہ پر نپند و نصیحت کرو۔
جاہلیت کی رسوم کے عام رواج کے وقت جو شریعت کے احکام
مقرر ہوئے تھے۔ ان پر غور کرنے سے یہ قاعدہ صاف نظر آئے گا۔ اس
فقیر کا مشرب یہ ہے کہ ایسی چکار میرا معنول نہیں۔ ہاں بعض اشعار میں
ذوق و شوق سے صیغہ نذا برتا گیا ہے۔ عمل و آمد وہی رکھنا چاہئے۔ بکا
ذکر اوپر کے مین منسلوں میں گزر چکا ہے۔

جماعتِ ثانیہ

یعنی یہ ایک جماعت ہے کے بعد دوسری جماعتیں گھٹنا

اس مسئلہ میں قدیم زمانے سے اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جماعت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بعض شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ دونوں طرف دلیلیں موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں گفتگو کو طول دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ دنوں مسلکوں کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ بہتر یہی ہے کہ دونوں صورتوں کو یوں جمع کیا جائے کہ اگر پہلی جماعت کاہلی و سستی کی وجہ سے چھوٹ گئی اور دوسری جماعت کی شرکت سے روکنے سے اس شخص کو تنبیہ ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے جماعتِ ثانیہ کے مکروہ ہونے کا حکم دیا جائے۔ اور مکروہ کہنے والوں کی دلیل بھی یہی ہے کہ اگر اجازت دی جائے تو پہلی جماعت کم ہو جائے گی۔ اگر کسی معقول عذر سے پہلی جماعت رہ گئی تو دوسری جماعت کے ساتھ پڑھنا

تنہا پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر کوئی شخص ایسا لالہ ابالی ہے کہ دوسری
 جماعت سے منع کرنے سے اس کو تبسمہ نہ ہوگی۔ بلکہ تنہا پڑھنے کو،
 غنیمت سمجھ کر جلدی سے چار کچریں مار کر رخصت ہو جائے گا تو ایسے
 شخص کو منع کرنے سے کیا فائدہ۔ بلکہ جماعت کے ساتھ نماز کسی قدر
 سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرے گا۔ اس مسئلہ میں بھی عملدرآمد ایسا
 رکھنا چاہیے کہ ہر فریق دوسرے فریق سے محبت سے پیش آئے۔
 کیونکہ دونوں کے عمل کی ایک سزا ہو چڑھنے۔ جہاں دوسری جماعت
 نہ ہوتی ہو۔ وہاں تنہا پڑھ لے خواہ مجاہد جماعت نہ کرے۔ اور جہاں
 ہوتی ہو شرک ہو جائے اور مخالفت نہ کرے۔ یہ پانچ مسئلے علی
 تھے اب دو علمی مسئلے باقی رہ گئے ہیں جن کی تفصیل آگے آتی ہے۔

امکانِ نظر و امکانِ کذب

ان دو مسئلوں کی اگر کوئی تفصیل کے ساتھ تحقیق کرنا چاہے تو،
 ”حقائق“ کے عرفان کی تحقیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یوں تو یہ مسئلے بہت
 باریک ہیں۔ مگر فی الجملہ دو چیزوں کا اعتقاد رکھنا چاہیے ایک ”ان
 اللہ علیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ“ (سورۃ النحل آیت نمبر ۷۷) یعنی
 اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ دوسرے ”سُبْحَانَ اللہِ عَمَّا یَصِفُونَ
 (سورۃ المؤمنون آیت نمبر ۹۱) یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص
 سے پاک ہے۔ جیسے اپنے قول کی مخالفت کرنا۔ یا کسی ایسی بات کی

لہ قرآن مجید میں آیا ہے ”ان اللہ علیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ“ بعض لوگوں
 نے اس پر کہا کہ اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے تو کیا وہ رسول کریم علیہ السلام کی نظیر
 لانے پر (امکانِ نظر) یا جھوٹ بولنے پر (امکانِ کذب) قادر ہے

نمبر دینا جو حقیقت میں واقع نہ ہو۔ وغیرہ۔

اب یہ تحقیق کرنا ہم پر لازم نہیں ہے کہ کون سی چیز
 مفہوم "شے" جو سابقہ آیت "عَلَّٰمِ الْغُیُوبِ"
 میں مذکور ہے۔ میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
 اس پر قادر کہا جائے اور کون سی چیز عیب و نقص کی تعریف
 میں ہے کہ اس سے اس کو پاک کہا جائے۔ خاص طور سے جب دلیل
 ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ بلکہ عجب نہیں کہ ان کی نزاکت
 کی وجہ سے ایسے مسائل میں زیادہ گفتگو اور تفتیش کرنا منع ہو۔ تقدیر کے
 مسئلہ کو لیجئے کیونکہ اس میں بہت سی دشواریاں تھیں۔ حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گفتگو کرنے سے کس قدر سخت ممانعت
 فرمائی۔ اس ممانعت کی وجہ یہی باریکی اور دشواری تھی۔ ان دو
 مسئلوں میں جب کہ عقلی اور عقلی دلیلوں کے ظاہری اختلاف کی
 وجہ سے سخت دشواری ہے تو قیل و قال کرنے کی کیسے اجازت ہوگی
 اس مضمون کا ایک خواب فقیر کے احباب میں سے کسی ایک نے دیکھا
 جس کو فقیر نے بہت پسند کیا (جو اوپر بیان ہوا) اس سے بہتر
 کوئی عمل درآمد نہیں اور اگر طبع آزمائی کے لیے گفتگو ضروری کرنا ہے
 تو تمنائی میں کریں اور اگر تحریکی مباحث ہو تو خط کافی ہے نہ کہ رسالے

اور کتابیں۔ اور اگر اسی کا شوق ہے تو عربی میں ہونا چاہیے تاکہ عوام
خراب نہ ہوں۔ عوام کے لیے خاموشی قطعاً ضروری ہے :

۱۰۰

فیصلہ

مہفتہ

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی

ناشر

محکمہ اوقاف ۸ مغربی پاکستان لاہور