

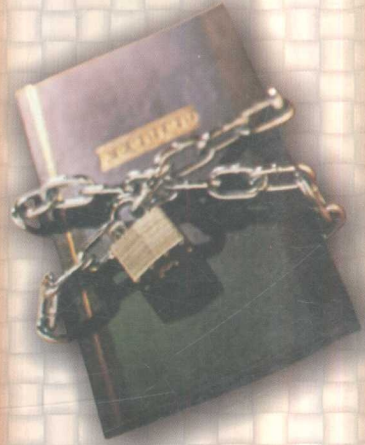
تقلید اور علمائے دیوبند

www.KitaboSunnat.com

تالیف

شیخ الاسلام حضرت العلامة مجتہد العصر

حافظ عبداللہ محدث دیوبند

ناشر

مخبرات دیوبندی لکچرری

کالج التمدنی چوکہ انارک، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

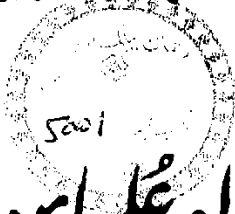
🌐 www.KitaboSunnat.com

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آيَةُ الْآيَاتِ

اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو

إِنَّمَا يَشْفَاءُ الْعِيَّ السُّوَالُ

جہالت کی شہادہ سوال ہی ہے

تقلید اور علمائے دیوبند

جس میں

مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی مرحوم، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا محمود حسن،
مولانا تاج محمدی حسن وغیرہ علمائے دیوبند کی تحریرات (جو انہوں نے اثبات تقلید
میں مختلف پیرایہ میں لکھی ہیں) کے مُحققانہ و مُنصفانہ جوابات ہیں،

www.KitaboSunnat.com

مصنفہ

شیخ الإسلام مولانا حافظ عبد اللہ محمدی روپڑی

ناشر: محدث روپڑی اکیڈمی لاہور

سلسلہ اشاعت نمبر ۴

مسئلہ تقلید اور علمائے دیوبند	نام کتاب
شیخ الاسلام مولانا حافظ عبدالرحمن محدث روپڑی	مصنف
۱۹۳۴ء	تاریخ طبع اول
۱۹۸۹ء ————— ۱۹۸۰ء	تاریخ طبع دوم
	مطبع
محدث روپڑی اکیڈمی - لاہور	ناشر
روپے	قیمت

تقلید کے متعلق اہلبیہ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ
انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیا ہے

جہاں خود سید الکونین کی موجود سنت ہے،

وہاں غیروں کے قول و رائے پر چلنا ضلالت ہے،

رسول اللہ کے ساتھ اس مقلد کو عداوت ہے!

نہیں وہ اہل سنت بلکہ مشرک فی الرما ہے

کر دو ستودل سے طاعت نبی کی

نہیں فرض تقلید تم پر کسی کی

فہرست مضامین

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۱۳	مقدمہ	۱
۱۵	تنبیہ	۲
۱۷	مولانا رشید احمد گنگوہی اور مسئلہ تقلید شخصی	۳
۱۷	ایک مخلصانہ اپیل	۴
۱۸	مولانا رشید احمد گنگوہی کا بیان	۵
۲۳	مولانا گنگوہی کی تقریر کا جواب	۶
۲۳	اصل نزاع	۷
۲۳	اصل نزاع سے گریز اور اس کی تردید	۸
۲۵	حدیث اصحابی کا النجوم ثابت نہیں۔	۹
۲۵	ضعیف حدیث کا تعدد طرق سے قوی ہونا قاعدہ کلیہ نہیں	۱۰
۲۶	خدا و رسول کی بات ماننے کو تقلید نہیں کہا جاتا	۱۱
۲۷	اپنے ہی اصول اور مذہب سے بے خبری	۱۲
۲۷	نقل تراثر اور نقل صریح کو ماننا تقلید نہیں	۱۳
۲۷	کسی عالم کی تقلید رسول اللہ کی تقلید نہیں۔	۱۴
۲۹	ائمہ دین نے تقلید سے منع کیا ہے	۱۵
۳۰	تقلید کی غلط اور خود ساختہ تعریف	۱۶

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۳۱	احناف کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے۔	۱۷
۳۲	آیت فاسئلوا اهل الذکر سے تقلید شخصی کی تردید ہوتی ہے نہ کہ اس کا اثبات	۱۸
۳۳	لا تفرقوا سے وجوب تقلید پر استدلال کی حقیقت	۱۹
۳۴	افتراق کا باعث تقلید ہے نہ کہ عدم تقلید	۲۰
۳۵	واقعہ معاذ کا اصل مفہوم	۲۱
۳۵	حدیث بناء بیت اللہ کا بھی افتراق سے کوئی تعلق نہیں۔	۲۲
۳۶	ایک اور دلیل غلطی	۲۳
۳۷	تنبیہ	۲۴
۳۸	ایک اور طریق سے مسئلہ تقلید پر بحث	۲۵
۳۸	مولانا رشید احمد گنگوہی کی دوسری تقریر	۲۶
۳۸	مولانا اشرف علی کے خط کی نقل	۲۷
۴۰	مولانا رشید احمد گنگوہی کا جواب	۲۸
۴۲	مفاسد تقلید شخصی میں ہیں نہ کہ عدم تقلید میں	۲۹
۴۲	تقلید اور میلاد مروجہ میں کوئی فرق نہیں	۳۰
۴۲	ذکر ذمہ کیوں کی محققانہ تفصیل	۳۱
۴۵	منطقی اصطلاحات میں غلطی	۳۲
۴۵	منطقی اصطلاح کی نوسے آیت فاسئلوا اهل الذکر سے استدلال پر لحاظ سے غلط ہے	۳۳
۴۶	اصول فقہ کی نوسے۔	۳۴

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۴۶	علم بلاغت کی دوسے	۳۵
۴۷	اصل نزاع چار اماموں کی تقلید ہے اور آیت مذکورہ میں اس سے متعلق کچھ نہیں۔	۳۶
۵۱	ایک اور طریق سے مسئلہ تقدیر پر بحث	۳۷
۵۲	اثبات تقلید پر مولانا محمد شفیع کی تقریر	۳۸
۵۵	مولانا محمد شفیع کی تقریر کا جواب	۳۹
۵۷	سائل کا شبہ ابھی تک موجود ہے۔	۴۰
۵۷	قرآن و حدیث کے خلاف اجتہاد کی چند مثالیں	۴۱
۵۸	ائمہ دین اور ان کے اجتہادات	۴۲
۵۸	امام مالکؒ	۴۳
۵۹	امام شافعیؒ	۴۴
۶۰	امام ابوحنیفہؒ اور دیگر ائمہ احناف	۴۵
۶۸	مولانا محمود حسن دیوبندی اور تقلید	۴۶
۶۹	جواب	۴۷
۷۲	منفی محمد شفیع اور مولانا محمود حسن کی تقاریر پر ایک اعتراض	۴۸
۷۴	تقلید کا نیا معنی	۴۹
۷۴	شیطان مقادیر ہے یا غیر مقادیر	۵۰
۷۴	مولانا تفسیر حسن دیوبندی کی تقریر	۵۱
	ب ع	۵۲

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۷۶	جواب ۲	۵۳
۷۹	تعجب	۵۴
۷۹	مولانا ترمذی حسن صاحب اور مولانا تھانوی وغیرہ کی تقلید کے معنی میں حیرانی	۵۵
۸۳	اس سے معلوم ہوا	۵۶
۸۵	تعجب	۵۷
۸۵	اس کے علاوہ	۵۸
۸۷	تقلید کی تعریف میں مولانا تھانوی کا اضطراب	۵۹
۸۸	ایڈیٹر "العدل" کی ایک اور تعریف	۶۰
۹۱	جواب	۶۱
۹۳	قیاس منطقی	۶۲
۹۳	قیاس اہل الشرع	۶۳
۹۶	تعجب	۶۴
۹۶	سوال	۶۵
۹۶	تعجب	۶۶
۹۷	مولانا ترمذی حسن صاحب کے سترہ سوالات کے جوابات	۶۷
۹۷	سوال نمبر اول	۶۸
۹۷	جواب	۶۹
۹۸	سوال دوم	۷۰

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۹۸	جواب	۷۱
۹۹	سوال سوم	۷۲
۹۹	جواب	۷۳
۱۰۰	سوال چہارم	۷۴
۱۰۰	جواب	۷۵
۱۰۳	سوال پنجم	۷۶
۱۰۴	جواب	۷۷
۱۰۷	سوال ششم	۷۸
۱۰۷	جواب	۷۹
۱۰۸	سوال ہفتم	۸۰
۱۰۹	جواب	۸۱
۱۱۳	نورالانوار میں امام شافعیؒ اور حضرت معاویہؓ کی توہین	۸۲
۱۱۳	سوال ہشتم	۸۳
۱۱۳	جواب	۸۴
۱۱۳	سوال نہم	۸۵
۱۱۳	جواب	۸۶
۱۱۵	سوال دہم	۸۷
۱۱۶	جواب	۸۸

۱۱۷	سوال یازدہم	۸۹
۱۱۹	جواب	۹۰
۱۲۳	سوال دوازدہم	۹۱
۱۲۳	سوال سیزدہم	۹۲
۱۲۳	سوال چہاردم	۹۳
۱۲۴	سوال پانزدہم	۹۴
۱۲۴	سوال شانزدہم	۹۵
۱۲۴	جواب	۹۶
۱۲۵	تہجیب	۹۷
۱۲۶	سوال ہفتدہم	۹۸
۱۲۸	جواب	۹۹
۱۳۰	ضمیمہ	۱۰۰
۱۳۰	جواب تحریر مولانا رشید احمد جو اپنے اثبات تقلید میں لکھی تھی -	۱۰۱

عرض ناشر

یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ امت مسلمہ کے اندر فرقہ بندی اور اختلاف اسلام کے چہرے پر ایک بدنمساہ داغ ہے جو تبلیغ اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ ایک غیر مسلم جب قبول اسلام کا ارادہ کرتا ہے یا ایک سادہ لوح مسلم اس اختلاف کو دیکھ کر ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے کہ وہ کس گروہ کی بات مانے کیونکہ تمام فرق ایک دوسرے پر گمراہی کا لیبل لگاتے اور بد مذہب گردانتے ہیں چنانچہ مذاہب اربعہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب اہل سنت کہلواتے ہیں لیکن یہ تمام اپنی تالیفات میں ایک دوسرے کے فروعی مسائل کی تردید و تغلیظ کرتے ہیں یہ اختلاف مسالک رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئی ہے جس کی تصدیق واقعات نے کر دی ہے لیکن وہاں پر رسول اکرمؐ نے ایک فرقہ ناجیہ کی علامت اور شناخت بھی امت کو بتلائی ہے اور فرقہ ناجیہ پر کوئی پردہ نہیں رہنے دیا بلکہ اسکی خود اپنے الفاظ میں تعین فرمادی فرمایا میری امت ۷۳ فرق میں منقسم ہوگی ان میں سے ایک جماعت حق پڑ ہوگی فرمایا ”ما انا علیہ واصحابی“ کہ اس جماعت کی شناخت یہ ہے انکا عقیدہ اور عمل رسول اللہ ﷺ اور تعامل صحابہ کے موافق ہوگا ہر وہ فرد جو بھی طالب حق ہو وہ اس جماعت حقہ کی تلاش کر سکتا ہے یہ جماعت ہر دور میں رہی اور قیامت تک انشاء اللہ رہے گی اور یہ وہی جماعت ہے جس کے

متعلق قرون مشہور و دلہا بالخیر کی گواہی دی گئی کیونکہ یہ جماعت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ہی اتباع کرتی ہے کسی خاص امام یا مجتہد کی تقلید نہیں کرتی کیونکہ تمام تقلیدی مسالک بعد کی پیداوار ہیں اسی لئے جب سے امت مسلمہ میں تقلید شخصی رائج ہوئی اس وقت ہی امت افتراق انتشار کا شکار ہو گئی بعض مفاد پرست ہر دور میں اس فتنہ کی آبیاری کرتے رہے اور تقلید شخصی کو ہی عین اسلام کا نام دیتے رہے ۱۹۳۲ میں بھی یہ فتنہ اپنے عروج پر تھا خاص کر دیوبندی علما کی طرف سے تقلید شخصی کو ثابت کرنے کے لئے بڑے بلند بانگ دعوے کئے گئے اور اس کو عین شریعت قرار دینے کی جسارت کی گئی لیکن حضرت العلامة محدث روپڑیؒ نے اس فتنہ کا بڑے علمی انداز میں محاسبہ کیا اورادلہ شرعیہ سے ثابت کیا کہ تقلید شخصی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور یہ علمی خزانہ کافی دیر سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا یہ علمی موتی تقلید اور علماء دیوبند کے نام سے موسوم ہیں ان کو ۱۹۳۲ کے بعد پہلی مرتبہ ۱۹۸۷ میں شائع کیا گیا لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کے دوسرے ایڈیشن میں تاخیر ہوئی لیکن دوست و احباب اور علمی حلقے بار بار طباعت کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتے رہے اس تاخیر پر ہم اپنے کرم فرماؤں سے معذرت خواہ ہیں۔

اب بفضل اللہ یہ علمی خزانہ آپ کے ہاتھوں میں ہے اور اس کے دلائل اپنے موضوع کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اگر قاری اس کتاب کا مطالعہ منظر غائب

کرے تو اسے اس موضوع پر شافی و کافی ادلہ سے آگاہی ہوگی اور امید واثق ہے کہ دیگر کسی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پگ ڈنڈیاں چھوڑ کر سنت رسول کے ساتھ تمسک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔

آخر میں اپنے برادر اکبر شیخ الحدیث حافظ عبدالغفار روپڑی حفظہ اللہ کا ممنون ہوں کہ جن کی مساعی جمیلہ بھی اس کتاب کے طبع کرنے میں شامل ہیں قارئین کے لئے بات باعث مسرت ہوگی حضرت العلام کی کتاب مودودیت اور احادیث نبویہ بھی طباعت آخری مراحل میں ہے انشاء اللہ وہ بھی جلد قارئین کرام کے ہاتھوں میں ہوگی اور محدث روپڑی اکیڈمی ایک بعد دیگرے حضرت العلام کی تمام کتب کو جلد از جلد اہتمام کے ساتھ دوبارہ شائع کرے گی۔ انشاء اللہ

خیر اندیش

حافظ عبدالوہاب روپڑی

مقدمہ

مسئلہ تقلید برصغیر میں بہت مدت سے زیر بحث آ رہا ہے۔ یہ مسئلہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کا مشترک ہے۔ لیکن بریلوی حضرات کو تو بشریتِ انبیاء علیہم السلام میں نزاع، گیارہویں پیر جیلانی، میلادِ مروج اور اس قسم کی دیگر بدعات سے فراغت نہیں۔ اس لئے دیوبندیوں نے اس کو اپنے ذمے لے لیا اور اس میں اس قدر فطرت کو روانی دی کہ جو نہیں لکھا تھا وہ بھی لکھ گئے۔ چنانچہ اس رسالہ میں آپ اس کی تفصیل پر مطلع ہونگے انشاء اللہ۔ لیکن تفصیل سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو موضوعِ بحث سے روشناس کریں۔ تاکہ آپ آسانی سے اس رسالہ کے مضامین پر حاوی ہو سکیں۔ یعنی یہ بتلا دیں کہ اصل متنازعہ فیہ شے کیا ہے تاکہ ہر موقع پر اس کا خیال رکھیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں پڑ کر اصل مقصد نہ فوت کر دیں۔

مثلاً مثل پر جن علماء دیوبند کا نام درج ہے انہوں نے اثباتِ تقلید میں مختلف پیرائے اختیار کئے۔ مگر موضوعِ بحث یعنی اصل متنازعہ فیہ شے کی طرف کسی نے کم توجہ کی ہے۔ چنانچہ ان کی تحریرات سے آگے چل کر آپ پر سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ انشاء اللہ۔ پس ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ متنازعہ فیہ کیا شے ہے۔ کیونکہ بحث میں زیادہ گڑبڑ اسی سے ہوتی ہے کہ انسان اصل موضوع چھوڑ جاتا ہے پس سینے۔ کسی کا قول بنیو دلیل کے یا بغیر معرفت دلیل کے لینا اس کا نام تقلید ہے۔ "کسی" سے کیا مراد ہے؟ جس کا قول دلیل نہ ہو۔ کیونکہ جس کا قول دلیل ہے وہ بمنزلہ آفتاب کے ہے۔ جو خود روشن ہے اس کے لئے اور روشنی کی ضرورت نہیں۔ اس بنا پر قرآن و حدیث کو ماننا تقلید نہیں نہ اجماع کو ماننا تقلید

ہے۔ کیونکہ یہ خود اہل ہیں اور اصول فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ چنانچہ آئندہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ انشاء اللہ۔ بلکہ جن کے نزدیک قول صحابی حجت ہے اور قریب قریب حدیث کے ہے۔ ان کے نزدیک قول صحابی کو ماننا بھی تقلید نہیں۔ ہاں امام ابوحنیفہ، یا امام شافعی وغیرہ کے قول کو بغیر معرفت دلیل کے لینا تقلید ہے۔ آگے دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ انسان کو جب مسئلہ کی ضرورت پڑے تو اگر عالم ہے تو اپنے علم کے موافق پہلے قرآن و حدیث میں تلاش کرے اور اقوال صحابہ کو دیکھے، اگر مل جائے تو بہتر و نہ خیر قرون اور ائمہ دین سے جس کا قول دلیل کی رو سے راجح ہو، لے لے۔ اگر کسی وقت اجتہاد استنباط کرے تو اس میں بھی سلف سے باہر نہ نکلے۔ اور اگر عامی ہے تو بحکم **فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** اپنی استعداد اور لیاقت کے موافق کسی عالم سے تحقیق کرے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ دل میں ٹھان لے کہ ہر مسئلہ میں ایک امام کی مانوں گا اور ہر مسئلہ میں اسی کا قول تلاش کروں گا۔ اگر عالم ہے تو اس کی کوشش بھی یہی ہے کہ مجھے فلاں امام کا قول ملے اور اگر عامی ہے تو وہ بھی ایسے مذہب کے علماء سے اور دوسروں سے یہی پوچھتا ہے کہ اس مسئلہ میں فلاں امام کا کیا قول ہے؟ پہلی صورت اہم حدیث کا مسلک ہے اور یہی سلف کی روش تھی۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے رسالہ انصاف وغیرہ میں اس کی تفصیل کی ہے اور ہم نے بھی اپنے رسالہ "تولعین اہم حدیث" حصہ اول میں تفصیلاً اور اس رسالہ میں اور بعض دوسرے رسائل میں اختصاراً اس کا ذکر کیا ہے۔ خواہ اس مسلک کا نام کوئی تقلید رکھے یا اتباع۔

دوسری صورت متقلدین کا مسلک ہے۔ اور یہی تنازعہ عرفیہ ہے۔ سو جب آپ کسی سے مسئلہ تقلید

سے بعض لوگ اس کا نام تقلید رکھتے ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ یہ اتباع ہے کیونکہ یہ مسلک دلیل کے موافق ہے۔

اور دلیل کے پیچھے جانا اتباع ہے نہ کہ تقلید۔

پر گنت گو کریں تو اس کا خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا متبادل ادھر ادھر کی باتوں میں آپ کو لگا کر یہ ظاہر کر دے کہ میں
 نہ مسئلہ تقلید ثابت کر دیا۔ چنانچہ ایسا بہت ہوتا ہے۔ بہت سے معتقدین اہم حدیث کے مسلک مذکور کو
 مسئلہ تقلید کی لپیٹ میں لا کر کہتے ہیں کہ تم بھی خدا و رسول کی تقلید کرتے ہو۔ کبھی کہتے ہیں کہ تم صحاح ستہ اور دیگر
 کتب احادیث کی احادیث کو مانتے ہو تو گویا ان کے مصنفین کی تقلید کرتے ہو۔ کبھی کہتے ہیں کہ صحابہؓ نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی اور تابعین
 نے صحابہؓ سے سیکھے تو انہوں نے صحابہؓ کی تقلید کی۔ اسی طرح ہر خلف سلف سے سیکھتے چلے آئے۔ تو گویا دنیا
 سارا تقلید ہی تقلید ہے۔ غرض اس قسم کی الجھنوں میں ڈال کر مسئلہ تقلید کو منسوخا چاہتے ہیں۔ سو آپ مسئلہ تقلید میں
 جو اصل چیز تنازعہ فیہ ہے اس کو سامنے رکھیں تاکہ کسی قسم کی غلطی میں نہ واقع ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تذہیب :- اس تفصیل سے ایک اور بات بھی واضح ہو گئی وہ یہ کہ بعض تقلیدیں کہا کرتے ہیں (جن
 سے مولانا محمد شفیعؒ بھی ہیں جن کی تقریر اس رسالہ کے صفحہ ۵۲ میں آئے گی۔ انشاء اللہ) کہ جو احادیث سند
 صحیح یا تو اتر سے ثابت ہیں۔ ان کی ایک قسم آپس میں متعارض و متخالف نظر آتی ہے۔ مثلاً بعض میں رفع یدین
 ثابت ہے۔ بعض میں نفی ہے (بعض میں آئین جبر کا ذکر ہے، بعض میں ستر۔ اسی طرح مسئلہ فاتر خلف الامام
 میں مختلف احادیث آئی ہیں۔ اب ان سب پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ خواہ کوئی مذہب میتن رکھتا ہو یا غیر میتن
 اہم حدیث ہو یا معتد کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ پس ضرور بعض پر عمل ہوگا۔ اہم حدیث کا عمل ہی بعض پر ہوگا۔ اور معتدین
 کا عمل ہی بعض پر ہوگا۔ مگر فرق اتنا ہے کہ اہم حدیث اپنی رائے کے اعتماد پر بعض احادیث پر عمل کرتے ہیں اور
 بعض کو چھوڑتے ہیں۔ اور معتدین ایک زبردست ہستی (مثلاً امام ابو حنیفہؒ) کے اعتماد پر بعض پر عمل کرتے ہیں اور
 بعض کو چھوڑتے ہیں۔ گویا ان معتدین کے نفعیک تنازعہ فیہ شے اپنی رائے پر اعتماد اور معتد ہستی کی رائے
 پر اعتماد ہے حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اہم حدیث اور معتدین میں جن مسائل میں اختلاف ہے، ان
 میں ایک حدیث صحیح بھی اہم حدیث کے خلاف نہیں لے گی۔ چنانچہ جن مسائل کا اوپر ذکر ہو چکا ہے انہی سے

فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اسی لئے مسلمان ابوالمہدی لکھنوی نے امام اکلام میں لکھا ہے۔

”مذہب اہلحدیث کا جن مسئلہ میں میں نے دوسرے مذاہب سے مقابلہ کیا اہلحدیث کے مسلک

کو راجح پایا“

اور کیوں نہ ہو جب کہ اہلحدیث کا مذہب ہی حدیث ہے۔ اگر بالفرض دونوں طرف صحیح حدیث ہوتی اور حدیث ایک طرف کس طرح جمود کر سکتے ہیں۔ بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب نے تو انصاف میں مسلک اہلحدیث ذکر کرتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں حدیث نہ ملتی تو آثارِ صحابہؓ میں نظر کرتے اور بعض دفعہ آثارِ صحابہؓ کی طرح کے ہوتے تو مذہب اہلحدیث کے ایسے مسئلہ میں مدقول ہوتے ہیں۔ بھلا جو اقوال سلف کی وجہ سے دونوں کے قائل ہوتے ہیں وہ احادیث میں ایک طرف جمود کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں جو مذہب معتدین کا قائل ہو وہ جمود کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کو اپنے امام کے مذہب کا پاس ہوگا۔ بلکہ اگر امام کا قول حدیث کے خلاف ہو تو بھی تاویل کر کے حدیث کو امام کے قول کے موافق بنانے کی کوشش کرے گا۔ تاکہ کہیں تعلیل نہ چھوٹ جائے۔ برخلاف اہلحدیث کے کہ اس کو کسی کا پاس نہیں پس وہ عین شاہراہ پر ہوگا جو ٹھٹھا اسلام ہے۔ پس ان عقلمند کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اہلحدیث بھی بعض احادیث صحیحہ کو چھوڑتے ہیں۔

اس کے علاوہ اگر ان معتدین کو صحیح احادیث آپس میں متعارض معلوم ہوتی ہیں تو ان کو چاہئے تھا کہ خود علم نہ ہونے کی صورت میں جس علم سے متوجہ ملتا اپنی تسلی کر لیتے جیسے سلجک نانہ میں دستور تھا کہ مسئلہ نہ معلوم ہوتا تو میں سے متوجہ ملتا پوچھ لیتے۔ ساری شریعت کا مالک ایک امتی کو نہیں سمجھتے تھے کہ ہر مسئلہ میں اسی کا مذہب اختیار کر لینگے، دوسرے کا نہیں کریں گے۔ اگر معتدین یہ سدش اختیار کرتے تو کوئی تنازعہ نہیں تھا بلکہ اگر اب اختیار کریں تو یہی تنازعہ ختم ہو سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ان معتدین نے اپنے امام کو چھوڑ دیا۔ یہ شے نہیں کہ اہلحدیث اپنی رائے پر اعتماد کرتے ہیں اور معتدین کا معتد مرتبی کی رائے پر اعتماد ہے بلکہ تنازعہ فیہ ایک شخص کے مذہب کا التزام ہے جیسے معتدین نے کر رکھا ہے۔ پس آپ اس پر نظر کر کے آئندہ بحثوں میں خود کریں۔ خدا آپ کو حق سمجھائے اور خطا و ذلل سے بچائے۔ آمین

عبد اللہ روپڑی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 مولانا رشید احمد گنگوہی
 اور
 مسئلہ تقلیدِ شخصی

ایک مخلصانہ اپیل

حضرات آپ سے یہ معنی نہیں کہ عرصہ سے فریقین اہل حدیث و احناف میں مسئلہ تقلیدِ شخصی پر اہل علم حضرات نے اثباتاً و نفعیاً خامہ فرسائی کی ہے۔ مگر طرفین سے اکثر مؤقفین نے اس مسئلہ میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے بلکہ بعض اشخاص ایسے بھی ہوئے ہیں جو اس مسئلہ میں قلم اٹھانے کے بالکل اہل نہ تھے اس لئے اس مسئلہ میں وہ کھینچ تان ہوئی کہ ایک فریق دوسرے فریق سے بظن ہو گیا۔ اور فریقین میں نفاق و شقاق کا دروازہ کھل گیا، پس ضرورت ہے کہ مسلمان اس قدم میں آپس کے نزاع کو سمجھیں اور جو غلط فہمیاں عرصہ سے پڑ گئی ہیں ان کے ازالہ کی کوشش کر کے آپس کی منافرت کو قعد کریں اور جو حق بات ہو اس کے قبول کرنے میں بلا تعصب مذہبی دیدنی نہ فرمائیں اس لئے ہم آج آپ کے سامنے اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بزرگ مسلم فریق احناف کا کلام پیش کر کے اپنا جوابی مضمون ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

گر قبول افتد رہے عز و شرف

اور یہ بھی یاد رہے کہ جب تک کسی شخص کا پورا مضمون انسان نہ دیکھے، تب تک وہ صحیح نتیجہ پر

نہیں پہنچ سکتا اس لئے ہم نے مولانا رشید احمد صاحب کا پورا مضمون پیش کر کے جوابی مضمون

شائع کیا ہے تاکہ ہر شخص جس کی فطرت سلیم ہو، وہ صحیح نتیجہ پر پہنچ کر حق کی داد دے۔

مولانا رشید احمد گنگوہی کا بیان

تعلیقہ شخصی واجب ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے رسول کا اتباع فرض کیا۔ اور احادیث تمام اس پر دال ہیں اور یہ بات سب کے نزدیک مقرر ہے مگر فہم کی بات ہے کہ اتباع حضرت وہ کر سکے کہ جس نے آپ کی زیارت کی ہو ورنہ بدوں حضور خدمت کیونکر ہو سکتا ہے تو لہذا خیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بھی نقل فرمایا کہ اصحابی کالتجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حق تعالیٰ نے فرمایا فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تو کچھوں پر پہلوں سے پھینچنا فرض فرمایا۔ صحابہ سے تابعین نے پڑھا اور ان کا اقتداء کیا۔ اور علیٰ ہذا تابعین سے تبع تابعین نے پڑھا کہ خود فرما چکے ہیں۔ خیر القرون قرنی ثلث الذین یلونہم ان قرون کی تعریف سے یہ مقصد ہے کہ تابعین نے صحابہ سے سیکھا اور تبع تابعین نے تابعین سے اور یہ ہر سر قرون خیر امت ہیں۔ ان سے میرا طریقہ لو، کیونکہ خیریت ان کی بہ سبب علم و عمل ہے۔ اور جو علم میں عمل میں اولیٰ ہوتا ہے وہی مقتداء ہوتا ہے۔ پس تبعین شستہ ہوتی پر تحصیل دین محمدی صحابہ سے اور ان کے بعد تابعین سے اور ان کے بعد تبع تابعین سے فرض ہوا۔ اور علیٰ ہذا آج تک یونہی قرن بقرن چلا آیا کہ خود فرمایا بلغوا عنی سب عالم کو خطاب کیا کہ تم تبلیغ دین کی کرو، تو ہر زمانہ میں عبارت صریح حدیث کے علماء سے دین کی تحقیق اور علم نبوی کا سیکھنا فرض ہوا۔ کیونکہ بدوں تعلیقہ پہلوں کے کچھوں کو ہر گردین نہیں مل سکتا۔ مشہور کو بھی تو دین پہلوں سے ہی معلوم ہوا ہے۔ کسی

مولانا گنگوہی صاحب کا یہ مضمون بعنوان مسئلہ وجوب تعلیقہ شخصی بحوالہ اشتہار غیر معتاد اشتہاری صورت میں شائع ہوا تھا، جب ہماری نظر سے گذرا تو اسی وقت ہم نے اس کا جواب لکھ دیا جو اس مضمون کے بعد پبلشرز کے ہاتھ لگا گیا۔

کی بات ماننا اور اس کو صادق جان کر عمل کرنا اس کے ہی معنی تقلید ہیں۔ اتنی بات مقلدین وغیر مقلدین سب مسلم رکھتے ہیں۔ مگر غیر مقلدین صرف لفظوں کی تقلید کرتے ہیں کہ پہلوں سے لفظ سن کر قبول کئے اور معنی جو چاہے آپ لگا دیئے، گو دین کے موافق ہوں یا مخالف، سبحان اللہ، صحابہ جو عربی تھے اور فصاحت و بکالت اپنے کلام کی جانتے تھے۔ قرآن و حدیث کے معنی کو حضرت سے اور باہم تحقیق کرتے تھے اور مقصود و معانی کی ضرورت جانتے تھے کہ مشہور ہے کہ حضرت عمرؓ نے دس برس میں سورہ بقرہ کو سیکھا، یہ معانی پڑھتے تھے یا الفاظ۔ الفاظ کے پڑھنے کی ان کو کیا ضرورت تھی بلکہ تفسیر پڑھی تھی اور علیؓ اپنا تابعین و تبع تابعین اور سب علماء کو معنی کی تقلید ضرور ہونی مگر جہلاء و ہند کو کچھ حاجت نہ رہی کہ فقط پہلے لوگوں کے لفظ دیکھ کر اپنی رائے سے جو چاہے معنی گھڑ لے۔ احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ تابعین قرآن کے متعارض مضامین کو اور غریب لغات کو تحقیق کرتے تھے۔ بہر حال تقلید لفظ و معنی دونوں کی دین میں واجب ہے تو بس اب حسب ارشاد شارع کے تقلید واجب ہوئی اور جو کوئی کسی عالم کی تابعین سے لے کر آج تک تقلید کرتا ہے تو تقلید صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تقلید ہے۔ کیونکہ یہ سب واسطہ و مسائل آپ کے ہیں۔ متوابعین اور تبع تابعین کی تقلید اور ان کے شاگردوں کی تقلید صحابہ کی تقلید اور خود رسالت مآب کی تقلید ہے تو بالضرور تقلید امام ابوحنیفہؒ کی تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اور تقلید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ متقلد آپ کا ہی ہوا۔ اب باوجود اس بات کے کہ تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت صحابہ اور تقلید صحابہ بدولت تابعین کے محال ہے اور قرآن و حدیث میں ان کا حکم صریح مذکور ہو چکا تو یہ ہم پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تقلید ائمہ اربعہ کے وجوب کے اور کیا معنی ہیں؟ آیا یہ مقصود ہے کہ قرآن شریف یا حدیث میں خاص کر بنام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا شافعی رحمۃ اللہ علیہ مثلاً حکم ہوا کہ فلاں امام کی تقلید کرنا واجب جائز ہے۔ اگر یہ مطلب ہے تو محض وھوکا مسلمانوں کو دینا ہے۔ بخاری و مسلم کے الفاظ کی تقلید کی کوئی مصدح حدیث یا قرآن کی آیت ہے؟ یا صحابہ میں سوائے چند نام کے کس کے نام کی تصریح آئی ہے؟ معاذ اللہ۔

اور اگر صحابہ کے قرن میں لفظ اصحاب کا التجوم پر قناعت ہے تو شق الذین یلونہم اور لفظ اهل الذکر کے عموم میں کیا قباحت دیکھی جو یہاں تخصیص اسمی کی ضرورت پڑی۔ اگر مشہرہ اسم سے امام ابوحنیفہ یا امام شافعی کے تصریح اسم کی نفس مانگتا ہے تو ہم بھی صحابہ کے ہر ہر واحد کے نام کی صراحت نفس سے پوچھتے ہیں اور بخاری و مسلم وغیرہ تمام ائمہ حدیث کی تعلیق لفظی کی حدیث صریح طلب کرتے ہیں۔ الغرض یہ سب مغالطہ اور دھوکا ہے۔ بات یہ ہے کہ میسا صحابہ نے حضرت سے دین لیا اور تبع تابعین نے صحابہ و تابعین سے اور جب صحابہ کی تعلیق کا ارشاد کیا تو سب صحابہ کا گویا نام ہی لے دیا۔ اور جب کہ تابعین کا علم صحابہ کا علم ہے تو سب تابعین نے تعلیق کو ضروری فرما دیا۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ بعد کے قرون میں اور امام ابوحنیفہؒ بھی تابعین میں سے ہیں۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ اس باب میں لکھا ہے تو ان کی تعلیق نفس سے ثابت ہوئی کیونکہ ان کی سب فقہ، حدیث، صحابہ کے اقوال و افعال سے حاصل و مستنبط ہے اور علیٰ ہذا شافعی وغیرہ ائمہ تبع تابعین کے شاگرد ہیں۔ ان کا علم بھی صحابہ سے مستفاد ہے۔ بس اب کس منہ سے کوئی ان کی تعلیق سے انکار کرے گا۔ ان کے نام کی نفس صریح مانگنے میں مشہرہ کا قافیہ تنگ ہوگا، دیکھیں گے کہ وہ کس کس اپنے مقتداؤں کی نفس صریح لادے گا۔ ہاں ایک بات باقی رہی وہ یہ ہے کہ مشہرہ کا مطلب ہو کہ تعلیق صحابہ کی درست و ضرور ہے پھر خاص کر ایک ہی کی تعلیق کرنی کیا ضرورت ہے اور وجہ ایک ہی شخص کا کس نفس میں آیا ہے نص قرآنی و حدیث تو علی العموم سب کی تعلیق کا ارشاد فرماتی ہے۔ اور تابعین و تبع تابعین کی طرز سے بھی یہی ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک کے شاگرد نہیں بلکہ بہت بہت لوگوں سے علم ان کا حاصل ہے۔ البتہ یہ بات قابل التفات و جواب ہے۔ تو اؤدل برکش کر کے یہ بات سنو کہ حدیث اصحاب کا التجوم کے یہ معنی ہیں کہ میرے سارے اصحاب مثل تارے کے ہیں۔ تم جس کسی ایک صحابی کی بھی اقتداء کرو گے تو

۱۲ - صحیح یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ تابعی نہیں۔ ملاحظہ ہر اساء العجال ممتہ مشکوٰۃ - ۱۲

ہدایت پاؤ گے تو مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ فقط ایک صحابی خواہ کوئی ہو ہدایت کے واسطے کافی ہے یہ معنی نہیں کہ سب کی اقتداء کرو گے تو ہدایت پاؤ گے ورنہ نہیں۔ مگر ہاں جب ایک ہی کی اقتدا میں ہدایت ہے۔ اگر چند صحابہ کی اقتداء ہوگی اور مسائل اور مواقع متعددہ میں اصحاب متعددہ سے اقتباس کرے گا تو بھی ہدایت ہوگی تو بس اس حدیث میں آپ نے ایک صحابی کی تقلید کو کافی فرمایا اور زیادہ کی تقلید کو منہ نہیں فرمایا۔ اور فی الواقع مسئلہ مختلفہ میں ایک وقت میں تو ایک ہی کی تقلید ممکن ہے دو یا تین کی تقلید ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اوپر کی تقریر سے یہ واضح ہو گیا کہ تقلید تابعی کی تقلید صحابی ہی ہے۔ اور علی ہذا یہ حکم جیسا صحابہ کی نسبت ہے ویسا ہی تابعین اور تبع تابعین کی نسبت بھی ہے کہ ایک کی تقلید ضروری ہے اور زیادہ کی منع نہیں تو بہر حال اتباع دین حاصل ہوتا ہے اور ہدایت پاتا ہے۔ اور فاسئلوا۔ الخ کا امتثال پورا حاصل ہوتا ہے۔ اور اصحابی کا لہجہ جو مال پر کامل عامل بنتا ہے۔ اور تقلید میں کوئی کراہت یا کوئی ترک اولی نہیں۔ اور مطلق تقلید کی جو مامور ہے یہ بھی ایک فرد ہے۔ اگرچہ دوسرے فرد کہ چند علماء کا معتد ہے وہ بھی اصل دعا اور جائز ہے اور ہم پر اس تقلید شخصی کے ہے تو بس مقتدا امام ابوحنیفہ و امام شافعی وغیرہما کا مقتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان میں سے کسی کا نام لے کر فرمانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ کلیہ کی جزئیات اور عام کی افراد بحکم صراحت ہی ہوتی ہے۔ اور اگر مشتبہ کا مذہب کلیہ میں صراحت اسی کا ہے تو تمام کلیات و عمریات واردہ و نصوص لغو ہو جائیں گی، سب زانی و ساق و غاصب اپنے نام سے تصریح مابین گے جیسا کفار کہا کرتے تھے کہ خاص ہمارے نام حکمنا رلاؤ۔ الحاصل یہ نہایت پھر لوز مطالبہ ہے اور وہی بات محض دھوکا ہے۔ بعد دریافت اس بات کے دوسری بات سنو کہ حق تعالیٰ قرآن شریف میں بقولہ لا تغر قوا حکم اتفاق کا اہل اسلام کو دیتا ہے اور اجتماع اور عدم تنازع کو فرض فرماتا ہے۔ اور جو امر تفریق ڈالنے والا ہو، اس کو منع اور حرام فرماتا ہے، اگرچہ وہ امر مستحب ہی ہو، سو جو امر ایک وقت میں مستحب تھا، جب اس امر سے مسلمانوں میں فساد ہونے لگا وہ امر حرام ہو جاتا ہے۔ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے باذیئہ افتراق اُمت کے بیت اللہ شریف کی دیوار کو اپنے موقع پر نہ بنایا اور خود آپ نے تطویل قرائت فی الصلوٰۃ کو مستحب فرمایا تھا کہ عمدہ نماز وہ ہے جس میں قرآن زیادہ پڑھا جاوے اور حضرت معاذؓ نے اسی پر عمل کیا تو جب ایک صحابی نے شکایت کی کہ ہم زراعت کرنے والے ہیں۔ معاذؓ کی طول قرائت سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو فتان فرمایا اور صحیوٹی قرائت کو واجب کر دیا کیونکہ قرائت کے ادا کرنے کو ادنیٰ درجہ کافی تھا اور یہ طریقہ موجب اتفاق تھا۔ اور دوسرا طریقہ حالانکہ مستحسن تھا مگر وقت افتراق کے اس کو فتنہ فرمایا اور اس پر عمل کرنے والے کو فتنہ انگیز ٹھہرایا۔ پس یہ قاعدہ مسلم شرع کا ہے کہ اگر ادائے واجب کے دو طریقے ہیں۔ ایک میں فساد ہوتا ہو۔ اور دوسرے میں اتفاق رہتا ہو تو وہ طریقہ جس میں فساد ہو اختیار کرنا حرام ہو جاتا ہے اور دوسرا طریقہ واجب معین ٹھہر جاتا ہے اگرچہ وہ طریقہ جس میں افتراق ہوتا ہے۔ اصل میں عمدہ ہی کیوں نہ ہو مگر اس عارضی امر سے حرام بنتا ہے۔ اب ان دونوں امر کے بعد جواب اس خدشہ کا صاف نکل آیا کہ تقلید شخصی کرنے والے اہل ہند سے مثلاً اپنے فرض سے فارغ تھے اور امثال امر خداوندی و دینی میں سرگرم اب اگر عدم تقلید شخصی کو کرنا چاہتا ہے تو بحکم مقدمہ ثانیہ معلوم ہوا کہ فتنہ و افتراق اُمت میں ڈالتا ہے۔ لہذا یہ امر ناجائز ہوا۔ اور تقلید شخصی واجب ہوئی۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ اب تقلید شخصی واجب بالغیر ہوگی اور عدم تقلید حرام بالغیر بنی اور جو کچھ فتنہ و نزاع اور اختلاف باہم اس عدم تقلید میں ہے وہ سب کو نظر آتا ہے مگر اہل حق تعالیٰ جس کو کوہ یا طعن کر دے۔ وہ اس فساد کے سامنے سے مندر ہے۔ اب بفضلہ تعالیٰ جو بقل تقلید بنی ثابت ہو گیا۔ اور تقلید ائمہ اربعہ کسی امام کی بالیقین واجب و ثابت نص و ثانی و حدیث نبوی سے ہو گئی کسی مسلمان کو تردّد لائق نہیں اور یہ سوال مشہور کا اصل سب سوالات کی ہے اور یہ بات اس کی جڑ بہت سے خدشات کی ہے۔ اور ماہ الاقنار اس کا ہے ماس واسطے ہم نے اس کو بہت دراز لکھا ہے اس جواب کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے کہ بہت فہم سے سب خدشے رفع ہو جاتے ہیں فقط (واللہ تبارک و تعالیٰ اعلم) رحمۃ اللہ علیہ

مولانا گنگوہی کی تقریر کا جواب

یہ بات ظاہر ہے کہ جب انسان اصل نزاع پر نظر نہ رکھے یا بغیر سوچے سمجھے بولتا یا لکھتا جائے، تو اس کا بولنا یا لکھنا سب فضول ہوتا ہے بلکہ بعینہ نہیں کہ اس کی زبان سے یا اس کے قلم سے اپنے ترویجی الفاظ نکل جائیں۔ مولانا رشید احمد صاحب کی اس تقریر کا یہی حال ہے۔ بعض جگہ تو ویسے ہی لکھتے چلے گئے ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ اصل نزاع کیا ہے۔ بعض جگہ اپنی ترویج خود کر گئے ہیں، بعض جگہ اصل نزاع پر آئے مگر اس میں بھی بعض مقامات پر اپنی ترویج کر گئے بعض جگہ غیر مناسب لکھ گئے، اب اس کی تفصیل و تشریح خود سے سنیے۔

اصل نزاع :-

اصل نزاع یہ ہے کہ کیا شریعت میں یہ ثابت ہے کہ انسان اپنا سارے دین کا مدار کسی امی شخص پر رکھے۔ اور اپنے ذمے لازم کرے کہ مسئلہ امی کا مانوں گا۔ یہاں تک کہ اپنی مذہبی نسبت بھی اسی کی طرف کرے مثلاً سختی یا شافی وغیرہ کہلائے۔ پھر خواہ اس کا نام کوئی مذہب رکھے یا مشرب رکھے یا تعلیقہ شخصی رکھے یا کسی اور نام سے موسوم کرے۔ بہر صورت جو کچھ نزاع سے یہی ہے۔ آج کل اہل حدیث و اخلاف میں یہی مسئلہ متنازعہ فیہ ہے۔

اصل نزاع سے گریز اور اس کی تردید :-

مولانا رشید احمد صاحب نے اپنی اس تقریر کے آخری حصے میں اس عملی نزاع کا ذکر کیا ہے، جہاں کہا ہے کہ ایک بات باقی رہی وہ یہ ہے کہ مشرب کا یہ مطلب ہو کہ تعلیقہ سب صحابہ کی درست و ضرور ہے۔ پھر خاص کر ایک ہی کی تعلیقہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس سے پہلے جو کوہ کہلا ہے وہ ویسے ہی بے سوچے بچے کہتے چلے گئے ہیں بلکہ اس میں دل کھول کر عملی نزاع کی تردید کی ہے کیونکہ انہوں نے شروع ضمنی میں حدیث اصحابی کا تصور ذکر کیا ہے اس کے بعد آریہ کریمہ فاستلوا اهل الذکر ذکر کی ہے پھر ان پر عمل کرنے کی صورت پیش کی ہے

کہ تابعین نے صحابہ سے دین سیکھا اسی طرح پچھلوں کو سیکھنا چاہیے اور اسی طرح سے سیکھنا سکھانا فرض بتلایا ہے اور دلیل اس کی یہ وہی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَلْتَمِعْنَا عَنْهَا ذِكْرَ آيَةِ - یعنی "ایک آیت ہو تو وہ بھی پہنچاؤ" اور اس میں شبہ نہیں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانہ میں دین سیکھنے سکھانے کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی شخص نہ کسی مذہب خاص کی تلاش کرتا تھا اور نہ کسی امتی کی طرف کوئی نسبت لگاتا تھا بلکہ دریا مسائل کا فقط ایک ہی طریق تھا کہ حسب ضرورت جس عالم سے موقفہ ملتا تھا، بحکم آیه کریمہ فاسئلوا اهل الذکر خدا اور رسول کا حکم دریافت کر کے عمل کر لیتا تھا پس خاص کسی ایک امتی کے مذہب کی پابندی کرنا یقیناً خیر القرون کی روش و طریقہ کے خلاف کرنا ہے اور زمانہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین کو حدیث مرفوعہ میں خیر القرون کہا گیا ہے اور ہم ان کی اقتداء کے امور میں لہذا حق پر وہی فرقہ ہو گا جو ان کی روش کے خلاف اپنا دستور العمل نہ بنائے اور نہ کسی خاص مذہب امتی کا پابند ہو اور نہ کسی امتی کی طرف اپنی مذہبی نسبت لگائے (نفسہ ماقیل) نہ کسی کا بور ہے کوئی نبی کے بور ہیں گے ہم۔

بلکہ خیر القرون کی روش اس کا نصب العین ہو اور اسی کے مطابق اپنا عمل درآمد رکھے۔ سو درحقیقت اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اس روش سلف امت پر اجماع جماعت ہی ہے، مقلدین کو اس سے کوہول و ڈری ہے مگر اس کے لیے چشم مینا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آیت و حدیث کے معنی و مفہوم کو اسی طرح سمجھنا و ماننا چاہیے جیسے سلف امت صحابہ و تابعین نے سمجھے پس مقلدین کا آیت فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اور حدیث اصحابی کا فقہور سے تعلیقہ شخصی پر استدلال کرنا اور سارے دین کا مدار ایک امتی شخص پر ٹھہرا لینا روش سلف کے برابرہ خلاف ہے، کیونکہ خیر القرون میں آج تک کسی صحابی و تابعی نے اس آیت مذکورہ و حدیث اصحابی کا فقہور کا یہ معنی نہیں سمجھا اور نہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت بنا کر کسی صحابی و تابعی کی طرف لگائی، پس جبلاء، بنو کا خطاب پانے کے قابل اگر کوئی ہے تو یہی مقلدین میں جو محض اپنے مذہب و امام کی عصمت میں پڑ کر قرآن و حدیث کی ایجاد و روایا و حدیثیں کرنا فقہت

مجھے ہوئے ہیں۔ جو درحقیقت جہالت و بطالت ہے۔

حدیث اصحابی کا نجوم ثابت نہیں :-

نیز حدیث اصحابی کا بضعہ ثابت بھی نہیں ہے۔ قاضی شوکانی نے القبول المفید کے صفحہ ۹ میں اس کی تصریح کی ہے بلکہ مولانا رشید احمد صاحب خود سبیل الرشاد کے صفحہ ۱۱ میں کہے ہیں کہ ابن حجر دہلی نے اس کی تضعیف کی ہے۔ مگر ساتھ ہی لکھا ہے کہ حدیث اختلاف امتی رحمة اور اختلاف اصحابی رحمة اس کی شاہد ہے۔ یہ طرق سب صحیح ہو کر یہ حدیث حسن نیز ہو گئی۔

ضعیف حدیث کا تعدد طرق سے قوی ہونا، قاعدہ کلیہ نہیں :-

لیکن مولانا رشید احمد صاحب کو اتنا خیال نہیں کہ یہ حدیث حسن نیزہ اس وقت ہوتی جب حدیث اختلاف امتی رحمة یا اختلاف اصحابی رحمة میں کچھ جان ہوتی بلکہ یہ دونوں حدیثیں موضوع کے قریب ہیں اس لیے یہ حدیث اصحابی کا بضعہ کی مؤیدات نہیں ہو سکتیں چنانچہ حافظ زلیخا جعفری نے کہتے ہیں۔

کر من حدیث کثرت رواۃ و تعدد طرقہ و هو حدیث ضعیف کحدیث الطیر و حدیث الحاجم و الحجور و حدیث من کت مرآہ فعل مرآہ بل قد لایزید الحدیث کثرة

الطریق الاضعفا وانما ترجیح بکثرة الروایة انا کانت الروایة محتجابہم من الطرفين الخ

(تخریج علی الهدایہ جلد اول ص ۱۸)

حافظ زلیخا کی جہالت کا خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ کہتے یہ سمجھنا کہ حدیث ضعیف تعدد طرق سے قوت پکڑ لیتی ہے، غلط ہے۔ کیونکہ بہت سی ایسی ضعیف روایتیں ہیں جو تعدد طرق سے مردی بھی ہیں مگر ضعیف ہی ہیں (قابل حجت نہیں) جیسے حدیث جامع نجوم و حدیث مولیٰ علی۔ بلکہ کثرت طرق سے بعض دفعہ اور زیادہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ کثرت طرق سے اس حدیث کو تائید و قوت ہوتی ہے جس کے رواۃ طرفین سے قی

ہوں، مگر قدر سے اس میں کمی جو)

افسوس، جب انسان کے دل میں کسی شے کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ کسی چیز اصول وغیرہ کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہیج ہے۔ **مُحِبُّكَ الشَّيْءُ يُعْبِي وَيُعْصِمُ** یعنی شے کی محبت انسان کی عقل پر اس کے نقائص سے بردہ ڈال دیتی ہے۔ دوسرے ان روایات مؤیدہ میں اقتداء ہی کا ذکر نہیں ہے جانیکہ ان میں ایک صحابی کی اقتداء کا ذکر ثبوت جو۔ جو عمل استدلال ہے تو پھر تاکید کیسے؟ تیسرے اختلاف و رحمت ہونے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو مواخذہ نہیں کیونکہ غلطی پر بھی ان کو ایک اجر ملتا ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی پر جمع نہ ہوں گے ضرور ایک فرقہ اختلاف کی صورت میں حق پر رہے گا۔ ان کے علاوہ اور معانی بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھو موضوعات ملاحی قاری وغیرہ۔ فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔

میں نہیں سمجھتا کہ مقلدین ایک امتی کی تقلید کے لیے اتنی دوڑ و صوب و کاوشیں کیوں کرتے ہیں؛ ناظرین خیال فرمائیں کہ ہمارے بھائی کیسے دلیر ہیں کہ نام تو اپنا منقہ رکھتے ہیں مگر تامل و اجتہاد میں اپنے اسلاف سے بھی دو قدم آگے رکھتے ہیں اور احادیث کے معانی خود تراشتے ہیں اور صحیح روایت کی جگہ ضعیف روایت کو استدلال پیش کرتے ہیں پھر الزام الجہدیت کو دیتے ہیں کہ یہ معنی حدیث کے اپنی طرف سے لگاتے ہیں۔
خدا و رسول کی بات ماننے کو تقلید نہیں کہا جاتا۔

اس کے علاوہ مولانا رشید احمد صاحب نے اور کئی جگہ اصول کے خلاف کیا ہے۔ اصول میں لکھا ہے کہ خدا و رسول کی بات کو ماننا تقلید نہیں ہے چنانچہ تحریر ابن البہام کے اخیر میں ہے **ليس الرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع منه** یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں۔ مگر مولانا رشید احمد اس کا نام تقلید رکھتے ہیں۔ جگہ اصول و صحابی کے قول کو ماننا بھی تقلید نہیں۔ کیونکہ قول صحابی امام ابوحنیفہ کے نزدیک حدیث مرفوعہ کی قسم سے ہے چنانچہ تقریر الجہدیت کے حصہ دوم میں ہم نے اس کو مفصلاً بیان کیا ہے۔ اسی بنا پر امام شوکانی نے القول للنفیہ کے صفحہ ۱۰ میں کہا ہے کہ صحابی کا قول جہت بخیر ہے۔ قول صحابی کے محبت ہونے کی مستقل بحث ہمارے رسالہ تقریر الجہدیت اور تقریر اہل سنت میں ملاحظہ کریں ۱۱

سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام ابوحنیفہؒ وغیرہ کا قول بھی حجت ہو۔

اپنے ہی اصول اور مذہب سے بے خبری :-

پس جو حدیث صحابہ کی بابت آئی ہو اس سے اماموں کی تقلید ثابت کرنا یہی اصول سے ناواقف ہے

بلکہ اپنے امام کے مذہب سے بھی بیخبری ہے۔

نقل تو اترا اور نقل صریح کو ماننا بھی تقلید نہیں :-

اسی طرح الفاظ کے ماننے کو تقلید کہنا یہی ٹھیک نہیں مثلاً قرآن مجید کے الفاظ ہم تک تو اترا سے پہنچے ہیں۔

اسی طرح بعض احادیث بھی تو اترا سے پہنچی ہیں اور جو بات تو اترا سے پہنچے اس کو کسی نے آج تک تقلید نہیں کہا۔

مثلاً شہر کلکتہ یا بمبئی کسی نے دیکھا نہ ہو، دوسروں کے ذریعہ سے اس کو علم ہے تو کیا یہ تقلید ہے؟ ہرگز نہیں!

ٹھیک اسی طرح قرآن وغیرہ کے الفاظ کو سمجھ لینا چاہیے بلکہ قرآن و حدیث کا ماننا مطلقاً تقلید نہیں، خواہ

حد تو اترا تو پہنچے یا نہ چنانچہ ابھی گزرا ہے۔ کہ خدا و رسول کی بات کو ماننا تقلید نہیں بلکہ نقل صریح کسی کی ہو

اس کا ماننا بھی تقلید نہیں مثلاً حاکم شہادت لے کر مقدمہ کا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ حاکم نے گواہوں

کی تقلید کی بلکہ جب اپیل ہوتی ہے تو حاکم اعلیٰ بعض دفعہ حاکم ماتحت کے فیصلہ کی تردید کرتا ہے لیکن حاکم ماتحت

نے گواہوں کے بیانات جو کچھ قلم بند کئے ہیں ان میں حاکم ماتحت کی تصدیق کرتا ہے مگر کوئی نہیں کہتا کہ حاکم اعلیٰ

نے بیانات قلم بند کردہ کی تصدیق کرنے میں حاکم ماتحت کی تقلید کی پس معلوم ہوا کہ نقل صریح کسی صورت میں تقلید

نہیں بنتی بلکہ بعض صورتیں نقل غیر صریح کی بھی تقلید سے نہیں، چنانچہ ابھی گزرا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک

قول صحابی حدیث کی قسم سے ہے اور حدیث کا ماننا تقلید نہیں، مولانا رشید احمد صاحب نے اس جگہ بڑی

فطلی کی ہے۔

کسی عالم کی تقلید، رسول اللہؐ کی تقلید نہیں۔

اسی طرح اگر کئی جگہ غلطیاں کی ہیں مثلاً کہا ہے کہ :-

کہ جو کوئی کسی عالم کی تابیین سے لے کر آج تک تقلید کرتا ہے تو تقلید صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہے کیونکہ یہ سب واسطے اور وسائل آپ کے ہیں :

حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ایک شخص مثلاً امام ابوحنیفہ صاحب کی یا امام مالک کی تقلید کرتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ شوال کے چھ روزے مکروہ میں اور امام ابوحنیفہ صاحب مکروہ اور بدعت کہتے ہیں۔ ملاحظہ ہو مولانا امام مالک صفحہ ۹۸ اور نیل الاوطار جلد ۴ صفحہ ۱۲۰ اور عالمگیری مصری جلد ۲ صفحہ ۲۱۳۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ۶ روزے شوال کے کچھ لگا دے وہ ایسا ہو گیا جیسے سارا سال روزے رکھا رہا۔ اسی طرح اور بھی کئی مسائل اماموں کے..... احادیث نبویہ کے خلاف ہیں چنانچہ بہت سی مثالیں ہم نے تعریف الحدیث حصہ دوم میں ذکر کی ہیں۔ تو بتلانیے، ان کی تقلید کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقلد کس طرح بنا رہا! اگر مقلد معنی مخالفت ہو تو مولانا رشید احمد کی تعریف صحیح ہو سکتی ہے۔ پس یہ کہنا کیونکر صحیح ہو گا کہ کسی عالم کی تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہے۔

اس کے علاوہ جب اماموں کا آپس میں اختلاف ہو، ایک امام کچھ کہے دوسرا کچھ مثلاً عقیدتہ ایک مشہور شئی ہے، سب امام اس کے قائل ہیں لیکن امام ابوحنیفہ وغیرہ قائل نہیں۔ امام محمد کتاب الآثار میں لکھتے ہیں۔

ان العمیقة عانت فی الجاہلیة فلما جاء الاسلام رقت قال محمد

وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ (التعلیق المجد علی مؤطا الامام محمد ص ۲۸)

یعنی عمیقہ جاہلیت میں تھا جب اسلام آیا تو چھوڑ دیا گیا ہم بھی اسی کو لیتے ہیں اور امام ابوحنیفہ

صاحب کا بھی یہی قول ہے :

امام محمد جامع صغیر میں لکھتے ہیں، لا یقن لا عن الفلاح ولا عن الجاریہ (احوالہ مذکورہ)

یعنی عمیقہ نہ لڑکے کا کرنا چاہیے، نہ لڑکی کا :

اسی طرح امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ طلاقِ مکْرَہ (جس شخص سے جبراً طلاق دلوانی جائے اس کی طلاق) واقع نہیں ہوئی اسنات کہتے ہیں واقع ہو جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو مولانا امام مالک صفحہ ۲۱۵ دہلیہ جلد ۲ صفحہ ۲۹۔

اسی طرح امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کہتے ہیں، جو شخص قسم کھائے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اگر وہ چار ماہ تک بیوی کے پاس نہ گیا اور بستور اپنی قسم پر قائم رہا تو چار ماہ گزرنے کے بعد اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اپنی قسم توڑ دے یا بیوی کو طلاق دے۔ اور خفیہ کہتے ہیں کہ مجبور کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ خود بخود چار ماہ گزرنے ہی طلاق پڑ جائے گی ملاحظہ ہو مولانا دہلیہ جلد ۲ صفحہ ۶۸۔ اسی طرح امام شافعیؒ کہتے ہیں، خلع طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے، خفیہ کہتے ہیں خلع طلاق ہے۔ ملاحظہ ہو توضیح توضح طبع مصر صفحہ ۶۸۔

اس قسم کے سینکڑوں اختلافات میں جن میں ایک شے ایک امام کے نزدیک جائز ہے تو دوسرا اس کو ناجائز کہتا ہے اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ شے خدا و رسولؐ کے نزدیک جائز بھی ہو اور ناجائز بھی بلکہ جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی اگر جائز ہوگی تو ناجائز کہنے والا غلطی پر ہے۔ اگر ناجائز ہوگی تو جائز کہنے والا غلطی پر ہے پس یہ کہنا کیونکر صحیح ہے کہ کسی عالم کی تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تقلید ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقلید چھوڑ کر تحقیق سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی امام کی غلط بات لے لیں۔

ائمہ دین نے تقلید سے منع کیا ہے۔

اسی لیے امام ابوحنیفہؒ صاحب فرماتے ہیں۔ حرہ علی من لعدیعت دلیل ان یفتی بکلامی یعنی جس کو میرے قول کی دلیل معلوم نہ ہو اس کو میرے قول پر فتوے دینا حرام ہے۔ امام احمد صاحب فرماتے ہیں، لا تقلدن دینک رجلا وخذ الاحکام من حیث اخذوا یعنی کسی کی تقلید نہ کرنا اور جیسے انہوں نے احکام لیے اسی طرح تو لے اور جو خود احکام نہ معلوم کر سکے وہ جس سے سوتھٹے پوچھ لے۔ جیسے خیر قردن میں دستور تھا، یہ نہ ہونا چاہیے کہ اپنا سارا دین ایک کے گھٹیں بندھو دے۔

اور ہر ایک بات میں اس کا مذہب اپنے ذمہ لازم کرے جیسے نبی کی بات مانتی لازم ہے۔ اس سے امانوں نے منع کیا ہے۔ ان کے اقوال کی زیادہ تفصیل "اہدیت کے امتیازی مسائل" میں اور تعریف اہدیت حصہ اول میں موجود ہے۔

تقلید کی غلط اور خود ساختہ تعریف :-

پھر مولانا رشید احمد نے جو تقلید کی تعریف کی ہے کہ کسی کی بات ماننا اور اس کو صادق جان کر عمل کرنا "بھی ان کی اپنی ایجاد ہے۔ اصول کی کتابوں میں تقلید کی تعریف اس کے خلاف لکھی ہے۔ جمع الجوامع میں ہے۔"

اخذ قول الفیہ من غیر معرفۃ دلیلہ (جمع الجوامع للسبکی جلد ۲ ص ۲۵) یعنی "غیر پوچھنے دلیل کے کسی کا قول لینا تقلید ہے" بلکہ خود مولانا گنگوہی نے "سبیل الرشاد" میں تقلید کا وہی معنی لکھا ہے، جو کتب اصول میں ہے، فرماتے ہیں :-

"تقلید اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے قول کو بدوں اس کی دلیل سمجھنے کے قبول و معمول کر لیسے"۔ (سبیل الرشاد ص ۲۵) ناظرین خیال فرمائیں کہ مولانا گنگوہی صاحب کی تحریر کا کوئی سراہا ہے! ویسے ہی کتھے چلے جاتے ہیں۔ عمل نزاع..... سے اسے کوئی تعلق ہی نہیں بلکہ سراسر اپنی تردید کر رہے ہیں اور جگہ جگہ اصول کے خلاف لکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جہاں اہل نزاع کی طرف کچھ توجہ کی ہے یعنی لکھا ہے کہ

"ایک بات باقی رہی وہ یہ ہے کہ مشتبہ کا یہ مطلب ہو کہ تقلید سب صحابہ کی درست و ضرور ہے پھر خاص کر ایک ہی کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟" الخ، اس میں بھی کئی غلطیاں کی ہیں۔ مثلاً ایک صحابی کی تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ ایک صحابی کی تقلید نہ کسی نے کی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ دیکھئے!

احناف کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے۔

عبد اللہ بن مسعودؓ کو خنیفہ بیت بڑا فقیہ مانتے ہیں یہاں تک کہ ان کو فقہ کا بیج ہونے والا قرار دیتے ہیں چنانچہ در مختار کے مقدمہ میں لکھا ہے، الفقہ ذمہ عبد اللہ بن مسعود یعنی فقہ کا کھیت عبد اللہ بن مسعودؓ نے بویا ہے۔ لیکن پھر بھی ساری باتیں ان کی کوئی نہیں مانتا نہ احناف نہ کوئی اور۔ مثلاً عبد اللہ بن مسعودؓ کو حج میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے قائل نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ٹاکر دو گھٹنوں کے درمیان رکھنے کے قائل ہیں۔

نیز ایک امام اہل حدیث مقتدی ہوں تو ان کا مذہب ہے کہ ایک مقتدی امام کی دائیں طرف کھڑا ہو دوسرا بائیں طرف اور امام دونوں کے درمیان کھڑا ہو۔

نیز عورت کا بوسہ لینے سے ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے ملاحظہ ہو مشکوٰۃ باب ما یوجب الوضوء نیز اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے اور اس کو پانی نہ ملے تو وہ اس کو تیمم کی اجازت نہیں دیتے بلکہ ان کے نزدیک جب تک پانی نہ ملے نماز نہ پڑھے۔

اس قسم کے ان کے بہت سے مسائل ہیں جو خنیفہ نہیں مانتے اور کئی ایسے ہیں جو شافعیہ نہیں مانتے مثلاً خنیفہ کے ہاں مشہور ہے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ رضیدین کے قائل نہیں اور اس سلسلہ میں ماہیہ، نازان کا عبد اللہ بن مسعودؓ کا قول ہے مگر شافعیہ وغیرہ نہیں مانتے۔ جب کوئی قول مانا جاتا ہے کوئی چھوڑا جاتا ہے تو معلوم ہوا اختلاف کے وقت تحقیق سے کام لینا چاہیے، جس کا قول دلیل کی رو سے راجح ہو۔ اُس کا لے لیا جائے، دوسرے کا چھوڑ دیا جائے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ایک کا مذہب اپنے ذمہ لازم کر لے کہ ہر مسئلہ میں اُسی کا قول اختیار کروں گا یہ رسول کی شان ہے کسی اسی کی یہ شان نہیں۔ اور جب صحابی کے ساتھ ایسا کرنا جائز نہ ہو تو اماموں کے ساتھ ایسا کرنا بطریق اولیٰ جائز نہ ہوا۔ خدا جانے مولانا رشید احمد صاحبؒ اس پر کیوں زور دے رہے ہیں اور سلف کی روش کو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ان کی سراسر غلطی ہے۔

آیت فاستلوا اهل الذکر سے تعلقِ شخصی کی تردید ہوتی ہے نہ کہ اُس کا اثبات پھر اس کو ماسور بہ کا ایک فرد کہہ کر فردی کہنا یہ ان کی ڈبل غلطی ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ کتب فقہ کتاب الایمان میں مسئلہ کھا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھالے کہ میں فلاں سے کلام نہیں کروں گا پھر اس کے مرنے کے بعد اس سے کلام کرے تو عاقبت نہیں ہوگا یعنی کلام کرنے والے قسم کا کفارہ نہیں پڑے گا کیونکہ کلام اس سے ہوتا ہے جو جگہ، مُردہ سنا ہی نہیں تو اس سے کلام کیسے؟ ملاحظہ ہو شرح وقایہ اود برایہ اور اس میں شبہ نہیں کہ سوال بھی کلام کی ایک قسم ہے تو یہ بھی زندہ ہی سے ہو سکتا ہے، مُردہ سے نہیں ہو سکتا پس آیہ کریمہ فاستلوا اهل الذکر میں سوال سے مراد بھی زندہ ہی سے سوال ہوگا اور امام چونکہ زندہ نہیں! اس لیے ان کی تقلید اس آیت کے تحت نہیں آسکتی کیونکہ ان سے سوال نہیں ہو سکتا ہاں کسی زندہ عالم سے یوں سوال ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں امام ابوحنیفہ صاحب کا یا امام مالک صاحب کا کیا قول ہے لیکن اس آیت کا یہی نہیں کہ کسی زندہ عالم کے کسی امام کے معتقد بن کر اس کا قول دریافت کیا کرو، نہ کسی مسلمان کی یہ شان ہے کہ اس آیت کا ایسا معنی کرے جگہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں خدا و رسول کی بات کا علم نہ ہو تو جس عالم سے اتفاق پڑے خدا و رسول کی بات دریافت کرو۔ جیسے سلف کے زمانہ میں دستور تھا۔

اور اگر بالفرض ہم تسلیم کر لیں کہ اماموں سے بھی سوال ہو سکتا ہے تو اس کی پانچ صورتیں ہیں۔
 ایک یہ کہ اپنے ذمہ لازم کر لیں کہ ہر ایک مسئلہ ایک ہی امام سے پوچھیں گے۔
 دوسری یہ کہ اپنے ذمہ لازم کر لیں کہ ایک مسئلہ کسی امام کا لیں گے، ایک مسئلہ کسی کا۔
 تیسری یہ کہ لازم کر لیں کہ ہر مسئلہ متعدد علماء سے پوچھیں گے۔
 چوتھی یہ کہ لازم کر لیں کہ ہر مسئلہ تمام علماء سے پوچھیں گے۔
 پانچویں یہ کہ لازم کر لیں کہ ان سے کچھ بھی لازم نہ کریں جگہ جس سے اتفاق پڑے پوچھ لیں۔

ان پانچ کے علاوہ بعض صورتیں اور بھی ہیں جو علماء پر مخفی نہیں۔

چوتھی پر تو خیر عمل ہی مشکل ہے، دوسری، تیسری کی نسبت ہم پوچھتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز۔

ظاہر ہے، آپ بھی اس کو ناجائز کہیں گے کیونکہ خیر قرون کے خلاف میں نیز ان میں اپنی طرف سے

ایک شے کا اپنے ذمہ لازم کرنا ہے جو آیت میں ذکر نہیں کیونکہ آیت میں تو مطلق فرمایا ہے کہ ظلم نہ ہو تو ظالموں

سے پوچھ لو، کوئی خاص صورت معین نہیں کی تو ایک صورت کا معین کر لینا کتاب اللہ پر زیادتی ہوئی اور کتاب اللہ

پر زیادتی خفیہ کے نزدیک حدیث (خبر واحد) سے بھی جائز نہیں، چہ جائیکہ اپنی رائے سے جائز ہو پس جب

یہ دو صورتیں جائز نہ ہوں تو پہلی کس طرح جائز ہوگی، وہ بھی تو خیر قرون کے خلاف ہے۔ اور کتاب اللہ پر اس

میں زیادتی سے پس آیہ کریمہ فاستلوا اهل الذکر پر عمل کی صورت صرف ایک ہی رہ گئی کہ جس سے

اتفاق پڑے پوچھ لے ایک کو معین نہ کرے جیسے سلف کا دستور تھا۔

اس کے علاوہ عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں امام نماز کا سلام پھیر کر دائیں طرف منہ کر کے بیٹھنا اپنے ذمہ

لازم کر لے تو یہ نماز میں شیطان کا حصہ ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ بائیں طرف منہ

کر کے بیٹھتے دیکھا ہے، لا تذبذبوا بکثرة باب الدعاء فی التشمذ منہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اپنی طرف سے

شریعت میں کسی صورت کا تعین جائز نہیں بلکہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔

اس تفصیل سے ناظرین کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مولانا رشید احمد صاحب جس بات کو بیان کرنا چاہتے

ہیں وہ ان کے لیے مفید تو کیا ہوگی اٹلے ان کی تردید ہوتی ہے۔ ابھی کچھ اور سنئیے:-

لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ فِي دِينِي وَلَا تَتَّبِعُوا حَقِّي وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسِي وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسِي وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسِي

تقلید شخصی کے وجوب کی دلیل یہ وہی ہے کہ اگر تقلید شخصی نہ ہو تو فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے اور آپس

میں اختلافات افتراق بڑھتا ہے اور قرآن مجید اس سے منع کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ

افتراق اختلاف کمر وادراسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ نہیں بنایا اور اسی بناء پر معاذ رضی اللہ عنہ کو نمازیں لمبی سورتیں پڑھنے سے ڈانٹا:

ناظرین خیال فرمائیں کہ اختلاف، افتراق چار مذہب بنانے میں ہے یا خیر قرون کی روش اختیار کرنے میں ہے ان چار مذاہب کے اختلافات اور جھگڑے کسی پر مخفی نہیں جن کا نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ بیت اللہ کے بھی چار حصے کر کے چار حصے قائم کر لیے اور ایک دوسرے کے پیچھے ناز نرک کر دی۔ خود مولانا رشید احمد صاحب لکھتے ہیں:-

۲ البتہ چار حصے جو کہ سنی مقرر کئے ہیں لاریب یہ امر زبون (بڑا) ہے کہ کفر لہر جماعت و افتراق اس سے لازم آگیا کہ ایک جماعت ہونے میں دوسرے مذہب کی جماعت بھی سبھی رستی اور شریک نہیں ہوتی اور مرکب حرمت ہوتے ہیں: (سبل الرشاد ص ۲)

پھر تعجب ہے کہ یہ لوگ بریلوی جماعت سے کیوں افتراق- اختلاف کرتے ہیں؟ اگر کہیں کہ وہ برعات کا ارتکاب کرتے ہیں اس لیے ان سے افتراق، اختلاف ضروری تو کیا تقلید شخصی بدعت اور خیر قرون کی روش کے خلاف نہیں؟ اہل میں مولانا رشید احمد صاحب نے شروع آیت پر فرمایا اس میں تطہیر نفس کی تہذیب ہے، شروع آیت یہ ہے: **واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا** یعنی سب لے کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ فرقہ نہ بنو: دیکھئے اس آیت میں قرآن و حدیث کو تھامے رہنے کا حکم ہے اور ایک ایک امام کے پیچھے لگ کر فرقہ فرقہ بننے سے نہیں ہے پس اس آیت میں تقلید شخصی کی تردید ہوتی، نہ کہ تائید خدا جانے مولانا رشید احمد صاحب آئی ٹھو کریں کیوں کما رہے ہیں۔

افتراق کا باعث تقلید ہے نہ کہ عدم تقلید:-

اس کے علاوہ ہم پوچھتے ہیں کہ تقلید شخصی پہلے تھی یا عدم تقلید شخصی، ظاہر ہے کہ عدم تقلید شخصی پہلے ہی کیونکہ

خیر قرون میں تعلیہ شخصی کا نام و نشان نہ تھا پس اختلاف، افتراق کے مرکب و حقیقت تعلیہ شخصی کے حامل ہونے نہ کہ عدم تعلیہ شخصی کے حامل۔

واقعہ معاذ کا اصل مفہوم :-

پھر معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو افتراق و اختلاف سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ لمبی سورتیں نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ کمزوروں اور حاجت والوں کو تکلیف نہ ہو چنانچہ احادیث میں اس کی تصریح آئی ہے۔ شاید مولانا رشید احمد نے یہ سمجھا کہ کمزوروں اور حاجت والوں کی نماز باجماعت میں عدم شرکت یہ بھی افتراق اختلاف ہے۔ اگر یہ سمجھا ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ کوئی عذر والا کسی کام میں شریک نہ ہو سکے تو یہ افتراق اختلاف نہیں جیسے لنگڑا، ناجینا، بیمار وغیرہ جماد میں شریک نہیں ہو سکتے، عورتوں پر پنجوقتہ نماز اور جمعہ عجا میں شرکت ضروری نہیں تو کیا یہ افتراق اختلاف ہے؟ پس جماعت میں زیادہ لمبی سورتیں پڑھنے کی اجازت نہ دینا اس کی یہ وجہ نہیں کہ اس میں افتراق اختلاف ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شارع کو یہ پسند نہیں کہ کمزور اور حاجت والے ثراب جماعت سے محروم رہیں۔

حدیث بنا بیت اللہ کا بھی افتراق سے کوئی تعلق نہیں

اسی طرح بنا بیت اللہ کی حدیث کو بھی افتراق اختلاف سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ بیت اللہ کو گرا کر نہ بنانے کی وجہ تو یہ تھی کہ نئے نئے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا گھر گرتے ہوئے دیکھ کر یہ خیال کر کے کہ اہل حق اللہ کا گھر گرانے کی جرأت نہیں کر سکتے کہیں اسلام ہی سے نہ پھر جائیں۔ افتراق و اختلاف کو یہاں کیا دخل؟ خدا نخواستہ اگر متفقہ طور پر تمام اہل اسلام کے پھر جانے کا خطرہ ہو جیسے قیامت کے قریب کوئی اللہ اللہ کہنے حالانہیں رہے گا تو اس وقت افتراق اختلاف تو نہیں تو کیا اس حالت

میں بیت اللہ کا گرانا اچھا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اچھا تو کیا زیادہ بُرا ہوگا پس معلوم ہوا کہ صرف لوگوں کے اسلام سے پھر جانے کا خطرہ بیت اللہ کے نہ گرنے کا باعث تھا نہ کہ اختلاف، افتراق۔

ایک اور ڈبل غلطی :-

پھر یہ عجیب بات ہے کہ مولانا رشید احمد صاحبؒ اور صرف تو تقلید شخصی اور عدم تقلید شخصی دونوں کو آیہ کریمہ فاسئلوا اهل الذکر کے افراد بنا کر جائز قرار دیتے ہیں اور عدم تقلید شخصی کو باعث افتراق، اختلاف بنا کر عیان ثابت کرنے کے لیے کفر، اسلام کا اختلاف پیش کر رہے ہیں۔ دو جائز چیزوں کی وجہ سے جو اختلاف ہو اس کو حرام اور واجب کے اختلاف پر قیاس کرنا کس قدر ڈبل غلطی ہے پھر حرام اور واجب بھی کفر اور اسلام ایسے۔ حالانکہ موٹی سے موٹی عقل والا بھی جانتا ہے کہ کفر اور اسلام کا اختلاف انتہائی درجہ کا اختلاف ہے اگر اس سے بچنے کے لیے کوئی مستحب کام ناجائز ہو جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دو جائز چیزوں کی وجہ سے جو اختلاف ہو اس سے بچنے کے لیے بھی مستحب کام ناجائز ہو جائے کیونکہ چھوٹی بات سے بچنا ضروری ہو تو بڑی بات سے بطریق ادلی بچنا ضروری ہے برخلاف عکس کے کہ اگر بڑی بات سے بچنا ضروری ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ چھوٹی بات سے بچنا بھی ضروری ہو مثلاً اضطرابی حالت میں جان بچانے کے لیے اگر خنزیر کا کھانا ضروری ہو اور اس سے پرہیز کرنا ناجائز ہو تو کیا اس سے لازم آجاتا ہے کہ سُندوں کی بیماری کے لیے بھی خنزیر کا کھانا ضروری ہو۔ اسی طرح بدن کی لاغری اور ضعف قوتِ باہ کے لیے کتبِ طب میں خنزیر پر حُرب لکھا ہے تو اگر کسی اور دوا سے فائدہ نہ ہو تو کیا خنزیر کا استعمال ضروری ہے؟ اور اس سے پرہیز ناجائز ہے؟

خلاصہ یہ کہ مولانا رشید احمد صاحبؒ کی یہ ساری تحریریں غلط سے مخلو ہے اور سرسراہٹی ترویج ہے۔

بے سوچے کچھ لکھنے کے نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں احاذنا اللہ منہ۔

تنبیہ -۱-

بناء بیت اللہ کی اور معاذہ کی حدیث کا جو کچھ جواب دیا گیا ہے وہ مولانا رشید احمد کی اس بات کو مد نظر رکھ کر دیا گیا ہے کہ عدم تقلید شخصی اختلاف، افتراق کا باعث ہے ورنہ حقیقت امر یہ ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ باعث اختلاف افتراق و اصل تقلید شخصی ہے کیونکہ اسی سے چار مذہب بنے جن سے بڑا اختلاف پیدا ہوا اور جن سے چار مصلوٰں کی نوبت پہنچی جو نہایت مذموم شے ہے۔ نیز خیرِ قرآن میں عدم تقلید شخصی تھی جس سے تقلید شخصی کے عاملوں نے اختلاف افتراق کیا پس اگر بناء بیت اللہ کی اور معاذہ کی حدیث کا منشاء بقول مولانا رشید احمد صاحب اختلاف افتراق کو مانا جائے تو پھر تقلید شخصی کو ترک کر دینا چاہیے اور آیہ کریمہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سلف کی طرح عدم تقلید شخصی کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ واللہ الموفق وهو یمدی السبیل وأخروہونا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین وألہ واصحابہ اجمعین۔

ایک اور طریق سے مسئلہ تقلید پر بحث

مولانا رشید احمد گنگوہی کی دوسری تقریر

مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنے پیر مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کو ایک خط لکھا جس کے لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ میلادِ مُردِ مجاہدین میں ذکرِ ولادت کے علاوہ بہت سی تخصیصات اور قیودات ہیں جیسے خاص دنوں میں ہونا، جمع میں ہونا۔ اس کے لیے فرشِ فردوس اور روشنی کا انتظام ہونا۔ ذکر کے لیے خاص طریق مقرر ہونا اور پھر ایک موقع پر پہنچ کر سب مجمع کا کھڑے ہو جانا۔ اس قسم کی تخصیصات اور قیودات کی وجہ سے مولانا اشرف علی صاحب کو کچھ اشتباہ ہو گیا، اس اشتباہ کو دُور کرنے کے لیے مولانا رشید احمد صاحب کو یہ خط لکھا جس کے ضمن میں تقلید کا ذکر بھی آگیا، یہ خط بہت طویل ہے ہم بقدرِ ضرورت نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا رشید احمد صاحب کا جواب نقل کریں گے۔

مولانا اشرف علی کے خط کی نقل :-

”اب اس وقت دو امر قابلِ عرض ہیں کہ تقلیدِ مطلق کی آیا مطلقاً ممنوع ہے یا جب کہ اس قید کو مرتبہ مطلق میں سمجھا جاوے یعنی اگر مطلق واجب تھا تو قید کو بھی واجب سمجھا جاوے اور اگر مندوب و موجب قُرب تھا تو قید کو بھی مندوب اور موجب قُرب سمجھا جاوے در صورتِ اولے تعصباتِ عادیہ میں شبہ ہوگا اور صورتِ ثانیہ میں جب مطلق کو عبادت سمجھاوے

قید کو بناہ علیٰ مصلحتاً عادت سمجھا جاوے تو فی نفسہ اس میں قبیح نہ ہوگا۔ ہاں اگر مؤدی ہر
فساد عقیدہ عوام پر تو اس میں قبیح بغیرہ ہوگا لیکن اگر اس کا قائل زبان سے اصلاح عقیدہ
عوام یا اعلان کرتا رہے۔ اُس وقت بھی یہ قبیح رہے گا یا نہیں؛ اگر نہ رہے گا فیہا اور اگر
رہے گا تو اس صورت میں بعض اعمال میں جو عوام میں شائع ہو رہے ہیں اور نظائر ان کی عقیدت
میں ان کی نسبت غلو و افراط بھی ہے۔ اور خواص کے فعل بلکہ حکم سے اور قول سے بھی اس
کی تائید ہوتی ہے اور اس کا وجہ شرعی بھی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہوا اور عوام بلکہ خواص
میں اس پر محاسد بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ ایسے اعمال میں شبہ واقع ہوگا۔ مثلاً تعلیہ حکم عوام
میں شائع ہو رہی ہے اور وہ اس کو عملاً و عملاً اس قدر ضروری سمجھتے ہیں کہ تارک تعلیہ سے گو کہ
اس کے تمام عقاید موافق کتاب و سنت کے ہوں اس قدر نبض و نفرت رکھتے ہیں کہ
تاریکینِ صلوٰۃ فساد و فحار سے بھی نہیں رکھتے اور خواص کا عمل و فتویٰ و وجوب اس کا مؤید ہے
گو خود ان کو علی سبیل الغرض آنا غلو نہ ہو اور دلیل ثبوت اس کی یہ مشہور ہے کہ ترک تعلیہ سے
نفاہمت و منازعت ہوتی ہے جو کہ ممنوع ہے سو مؤدی الی المنوع ممنوع ہوگا پس اس کی
ضد واجب ہوگی مگر دیکھا جاتا ہے کہ بوجہ اختلاف آراء علماء و کثرت روایات مذہب
واحدین کے متقلین میں بھی عوام کیا خواص میں نفاہمت و منازعت واقع ہے اور غیر متقلین
میں بھی اتفاق و اتحاد پایا جاتا ہے۔ غرض اتفاق و اختلاف دونوں جگہ ہے اور محاسد کا
ترب یہ کہ اکثر متقلین عوام بلکہ خواص اس قدر جاہد ہوتے ہیں کہ اگر قول مجتہد کے خلاف کوئی
آیت یا حدیث مکان میں پڑتی ہے ان کے قلب میں انشراح و انبساط نہیں رہتا بلکہ اول
ہمت کا قلب میں پیدا ہوتا ہے پھر تادل کی فکر ہوتی ہے خواہ کتنی ہی بعید جو خواہ دوسری
دلیل تو ہی اس کے مساوی ہو بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلہ میں بحر تیس کے کچھ بھی نہ ہو بلکہ خود اپنے

دل میں اُس تادیل کی وقعت نہ ہو مگر نصرت مذہب کے لیے تادیل ضروری سمجھتے ہیں دل یہ نہیں مانتا کہ قول مجتہد کو چھوڑ کر حدیث صحیح صریح پر عمل کر لیں بعض سنن مختلف فیہا مثلاً امین بالمعبر وغیرہ پر عرب و ضرب کی نسبت آجاتی ہے اور قدون ٹاٹہ میں اس کا شیوع بھی نہ ہوا تھا بلکہ کیفیت ما التفق جس سے چاہا مسئلہ دریافت کر لیا اگر اس امر پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ مذاہب اربعہ کو چھوڑ کر مذہب فاسک محدث کرنا جائز نہیں یعنی جو مسئلہ چاروں مذاہب کے خلاف ہو اس پر عمل جائز نہیں کہ حق دائرہ ضمن ان چاروں میں ہے مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں کیونکہ اہل ظاہر ہر زمانہ میں رہے اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوائی ہوں وہ اس اتفاق سے علیحدہ رہے۔ دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہو جاوے مگر تعلیہ شخصی پر تو کبھی اجماع بھی نہ ہوا۔ البتہ ایک واقعہ میں تکلف کرنے کو منع لکھا ہے تاکہ اجماع مرکب کے خلاف نہ ہو جاوے۔ باوجود ان سب امور کے تعلیہ شخصی کا استحسان دو جوہر مشہور معمول ہے سو اس کا قیاس کس طرح مرفوع ہو گا۔ انتہی عبارتہ (تذکرۃ الرشید حصہ اول صفحہ ۱۳۱۳)

مولانا رشید احمد گنگوٹی کا جواب :-

”از بندہ رشید احمد عفی عنہ بعد سلام سنون مطالعہ فرمایندہ خط آپ کا آیا بظاہر آپ نے جملہ مقدمات محررہ بندہ کو تسلیم کر لیا اور قبول فرمایا البتہ تعلیہ شخصی کی نسبت کچھ تردد آپ کو باقی ہے لہذا اس کا جواب لکھواتا ہوں۔ مقید ہاں مباح میں اگر مباح حد سے نہ گذرے یا عوام کو خرابی میں نہ ڈالے تو جائز ہے اور اگر ان دونوں سے کوئی امر واقع ہو جاوے تو ناجائز ہو گا، اس مقدمہ کو خود تسلیم کرتے ہو۔ اسے تعلیہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مطلق تعلیہ ہاں مباح ہے لعلہ قالاً فاسئلوا اهل الذکر ان یتفقوا علی ما یجوز فیہم و یحرم فیہم و یحرم فیہم و یحرم فیہم“

بعد ایک مدت کے تقلید غیر شخصی کے سبب مفاسد پیدا ہونے کے آدمی بہ سبب اس کے
 لا اُبالی اپنے دین سے جو جاتا ہے اور اپنی بولنے نغضانی کا اتباع، اس میں گویا لازم ہے کہ
 طعن عیبا، تجسیدین و محابہ کرام اس کا شرہ ہے ان امور کے سبب باہم نزاع بھی پیدا ہوتا ہے
 اگر تم بنور دیکھو گے تو یہ سب امور تقلید غیر شخصی کے ثمرات نظر آئیں گے اور اس پر ان کا
 مرتکب ہونا آپ پر واضح ہو جائے گا لہذا تقلید غیر شخصی اس بد نظمی کے سبب گویا ممنوع امر اللہ
 ہو گئی پس ایسی حالت میں تقلید شخصی گویا فرض ہو گئی اس واسطے کہ تقلید مامورہ کی دو نوع ہیں، شخصی
 غیر شخصی اور تقلید بمنزلہ جنس ہے اور مطلق کا وجود خارج میں مدول اپنے کسی فرد کے محال ہے پس
 جب غیر شخصی حرام ہوئی تو جو زوم مفاسد تو اب شخصی مصیبت مامورہ ہو گئی اور جو چیز کہ خدا تعالیٰ
 کی طرف سے فرض ہو اگر اس میں کچھ مفاسد پیدا ہوں اور اس کا حصول مدول اسی ایک فرد
 کے ناممکن ہو تو وہ فرد حرام نہ ہوگا بلکہ ازالہ ان مفاسد کا اس سے واجب ہوگا اور اگر کسی
 مامورہ کی ایک نوع میں نقصان ہو اور دوسری نوع اس نقصان سے سالم ہو تو وہی فرد خاصہ
 مامورہ بن جاتا ہے اور اس کے عوارض میں اگر کوئی نقصان ہو تو اس نقصان کو ترک کرنا واجب
 ہوگا نہ اس فرد کا۔ یہ حال و جو ب تقلید شخصی کا ہے اسی واسطے تقلید غیر شخصی کو فقہاء نے
 کتابوں میں منع لکھا ہے۔ مگر جو عالم غیر شخصی کے سبب مبتلا ان مفاسد نہ کرے گا نہ ہو اور
 نہ اس کے سبب سے عوالم میں ایجان ہو اس کی تقلید غیر شخصی اب بھی جائز ہوگی۔ مگر اس کا کینا
 چاہیے کہ تقلید شخصی و غیر شخصی دو نوع ہیں کہ شخصیت و غیر شخصیت دونوں فصل میں فصل تقلید
 کی کہ تقلید کا وجود غیر ان فصول کے محال ہے کیونکہ یہ فصول ذاتیات میں داخل ہیں پس
 اس کا حال قیود مجلس میلاد سے جُما ہے۔ بادی النظر میں یہ دو قول یکساں معلوم ہوتے ہیں نہ
 اگر غور کیا جائے تو واضح ہے کہ ذکر ولادت جُدا شے ہے اور قرش قرش، شخصی غیر

قیود جو ثبوتہ کوئی تفصیل ذکر کی نہیں بلکہ امور منضمہ میں کہ بدون ان کے ذکر ولادت حاصل ہو سکتا ہے سو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں۔ مہذبہ اور پرکے کلیہ سے مباح منضمہ کا حال معلوم ہو چکا کہ جب تک اپنی حد پر ہوگا جائز اور جب اپنی حد سے خارج ہوا تو ناجائز، اور امور مرکبہ میں اگر کوئی ایک بزعمی ناجائز ہو جاوے تو مجموعہ پر حکم عدم ہوازا کا ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرکب حلال و حرام سے حرام ہوتا ہے، یہ کلیہ فقہ کا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس تقریر سے آپ کی اس طویل تقریر کا جواب حاصل ہو گیا ہوگا جو آپ نے دوبارہ تقلید مکی سے۔ لہذا زیادہ بسط کی حاجت نہیں ہے کیونکہ تم خود فہیم ہوئے۔ انتہی کلام (مذکرہ الرشید حصہ اول مطبوعہ طلالیہ سٹیٹس ماڈرنوہ صفحہ ۱۱۳۲، ۱۱۳۳)

مولانا رشید احمد کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آیہ کریمہ فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون میں مطلق تقلید کا حکم ہے اور اس کی دو نوع ہیں شخصی اور غیر شخصی، غیر شخصی اگرچہ کچھ حدت تک جاری رہی مگر بعد ایک حدت کے اس میں مفاسد پیدا ہو گئے اس لیے یہ ممنوع ہو گئی اور تقلید شخصی واجب ہو گئی کیونکہ مطلق تقلید کے ادا کرنے کی یہی ایک صورت باقی رہ گئی ہے۔ اور اس میں بھی کچھ مفاسد پیدا ہوں تو ان مفاسد کو دور کرنا چاہیے نہ کہ تقلید شخصی کو حرام کہا جائے۔

مفاسد تقلیدی میں ہیں نہ کہ عدم تقلید میں :-

نظری خیال فرمائیں کہ اس جواب میں مولانا رشید احمد صاحب نے کیسے آنسو پونچھے ہیں آتنا خیال نہیں کیا کہ جب تقلید غیر شخصی مفاسد کی وجہ سے ممنوع ہو گئی تو تقلید شخصی مفاسد کی وجہ سے کیوں نہ ممنوع ہوگی اور جیسے تقلید شخصی سے پیدا شدہ مفاسد دور ہو سکتے ہیں تو تقلید غیر شخصی سے پیدا شدہ مفاسد کیوں دور نہیں ہو سکتے؟ اگر یہ خیال ہو کہ تقلید غیر شخصی میں مفاسد زیادہ ہیں تو یہ بھی بالکل خلاف واقع ہے چنانچہ ہم

نے تعریف اہم حدیث حصہ دوم میں صفحہ ۸۲ سے صفحہ ۱۲۵ تک اس کی کافی تفصیل کی ہے اور مولانا اشرف علی صاحب کا مذکورہ بالا خط بھی اس کا شاہد عدل ہے بلکہ تقلید غیر شخصی میں قطعاً مفاسد نہیں کیونکہ خیر قرون کی روش ہے اور جو مفاسد مولانا رشید احمد نے ذکر کئے ہیں وہ درحقیقت خیر قرون کی روش کی مخالفت سے پیدا ہوتے ہیں، خواہ اس طرح سے مخالفت کی ہو کہ تقلید شخصی شروع کر دی ہو یا اس طرح سے مخالفت کی ہو کہ قرآن حدیث کا مطلب سلف کے خلاف سمجھا ہو یا اس طرح سے مخالفت کی ہو کہ اپنی پیدائش، وفات، بیابا، شادی وغیرہ میں افراط و تفریط سے کام لیا ہو۔ بہر صورت سب مفاسد کا منبع مخالفت سلف ہے۔ برواقف سلف اگر مفاسد کا منبع ہو تو ان کو خیر قرون کہنا ہی صحیح نہیں کیونکہ خیر قرون کے معنی ہی یہ ہیں کہ ان کی روش سب و شمول سے بہتر ہے۔

تقلید اور میلادِ مردِ تہمیں کوئی فرق نہیں :-

پھر اخیر میں مولانا رشید احمد نے میلادِ مردِ تہمیں اور تقلید میں جو فرق بتلایا ہے کہ ذکر ولادت ان قیود کے بغیر ہو سکتا ہے اور تقلید کا وجود بدون ان فصول (شخصیت اور غیر شخصیت) کے محال ہے۔ یہ بھی غلط ہے کیونکہ خیر قرون میں (سب زعم ان کے) تقلید ہی اور شخصیت ہی اور عقیدین میں تقلید ہے مگر غیر شخصیت نہیں پس دونوں کے بغیر تقلید کا وجود پایا گیا۔

اگر کہا جائے کہ دونوں میں سے ایک کا ہونا تو ضروری ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تقلید کا وجود ہو اور وہاں شخصیت ہو نہ غیر شخصیت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے شخصیت کے ساتھ غیر شخصیت کو لیا ہے اسی طرح میلاد میں قیود کے ساتھ غیر قیود کو لیا جائے تو تقلید میں اور میلاد میں کچھ فرق نہیں رہے گا یعنی جیسے تقلید میں شخصیت اور غیر شخصیت سے ایک کا ہونا ضروری ہے اسی طرح ذکر ولادت میں قیود اور غیر قیود سے ایک کا ہونا ضروری ہے پس جیسے شخصیت اور غیر شخصیت فصل ہی اسی طرح قیود اور غیر قیود فصل

بول گے۔

مذکورہ نکتوں کی محققانہ تفصیل :-

یہ جواب تو مولانا رشید احمد کی روش کے موافق تھا، اب اہل تحقیق سنئے :-

مولانا رشید احمد گلگوبی نے یہاں ڈبل غلطی کی ہے اور تقلید کی خاصیت ہی ایسی ہے کہ اس کے مترکب کو سیدھی بات نہیں سُجھتی کیونکہ تقلید خود بڑا ارستہ ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ شخصیت کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ جب مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہو تو کسی شخص سے پوچھے غیر شخص سے نہ پوچھے اور یہ بات ظاہر ہے کہ یہ شخصیت محل نزاع نہیں اور نہ ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا میں جو بے شخص ہے نہ کہ غیر شخص تو غیر شخص سے پوچھنے کی کوئی صورت نہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ پوچھنے کے لیے ایک شخص کو معین کرے یعنی دل میں اس بات کا التزام کرے کہ ہر مسئلہ فلان شخص سے پوچھو گا یہ شخصیت محل نزاع ہو سکتی ہے اور ہے کیونکہ اس کے مقابل میں غیر شخصیت صحیح کی صورت یہ ہے کہ اس قسم کا التزام نہ کرے خواہ ایک سے پوچھنے کا اتفاق ہو یا کئی ایک سے اگر کئی ایک سے اتفاق ہو تو اس کا غیر شخصیت ہونا ظاہر ہے اگر ایک سے اتفاق ہو تو اس کے غیر شخصیت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے التزام نہیں کیا مثلاً یہ ایک جگہ رہتا ہے اور وہاں ایک ہی عالم ہے تو اس سے ہمیشہ مسئلہ پوچھ کر عمل کر لیتا ہے مگر دل میں یہ التزام نہیں کہ اگر کوئی دوسرا عالم یہاں آجائے یا مجھے دوسری جگہ جانے کا اتفاق ہو تو پھر بھی اسی کا مسئلہ مانوں گا تو یہ صورت غیر شخصیت ہی ہوگی کیونکہ اس نے شخص معین کا التزام نہیں کیا بلکہ اتفاق ایسا ہو گیا کہ یہ ایک ہی سے پوچھتا رہا۔

جب شخصیت کے دونوں معنی معلوم ہو چکے اور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ دوسرا محل نزاع ہے نہ کہ پہلا،

تو اب بتلائیں کہ اس التزام کو مسئلہ پوچھنے میں کیا دخل ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی دخل نہیں جیسے میلاد مردوخ میں ذکر ولادت کے ساتھ قیود زایہ لگے جوئے میں جن کو مولانا رشید احمد صاحب نے امور منضم کہا ہے اسی طرح کسی سے مسئلہ پوچھنے کے ساتھ اس قسم کا التزام ایک قید زایہ یا امر منضم ہے پس کوئی وجہ نہیں کہ میلاد مردوخ

کو تو بدعت کہا جائے اور تقلید شخصی تنازعہ فیه کو بدعت نہ کہا جائے۔

منطقی اصطلاحات میں غلطی ۱۔

مولانا رشید احمد نے اس جگہ منطقی اصطلاحات میں بڑی ڈبل غلطی کی ہے خدا جانے مہارت نہ تھی یا تقلید کے اثر سے ایسا ہوا۔ دیکھیے 'شخصیت کے معنی میں دھوکہ لگا کر اس کو فصل قرار دینا تو ایک رہا، اس کے مقابلہ میں غیر شخصیت کو بھی فصل قرار دے رہے ہیں حالانکہ غیر شخصیت مفہوم عمری ہے جو کسی صورت و جہدی شے (تقلید) کا فصل بننے کے قابل نہیں۔

منطقی اصطلاح کی رُو سے

آیت فاسئلوا اهل الذکر سے استدلال ہر لحاظ سے غلط ہے

پھر اس سے بڑھ کر دیکھیے کیس قدر غلطی کی ہے کہ فرماتے ہیں مطلق تقلید ماوربہ ہے لقولہ تعالیٰ فاسئلوا اهل الذکر ان کتبتوا تعلمون اور اس کی دو نوع شخصی اور غیر شخصی قرار دی ہیں اور یہ خیال نہیں کیا کہ جس مطلق تقلید کا امر اس آیت میں ہے وہ غیر شخصی ہے کیونکہ التزام کی قید نہیں اور قرآن و حدیث میں جو تئید ہو اس قید کا اضافہ ذکر قرآن و حدیث کی مخالفت ہے تو پھر شخصی اس کا نوع کیسے بنی۔

۱۔ اگر کہا جائے کہ مولانا گنگوہی کے کلام میں شخصیت غیر شخصیت دونوں سے مراد التزام ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ شخصیت میں اس بات کا التزام ہوتا ہے کہ ایک شی شخص سے پوچھوں گا اور غیر شخصیت میں یہ التزام ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ کسی سے پوچھوں گا، کوئی مسئلہ کسی سے پس جب غیر شخصیت سے مراد بھی التزام ہوا تو بوجہ وجودی ہونے کے اس کا فصل پنا صحیح ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا رشید احمد صاحب کے کلام (بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۴ پر)

اصول فقہ کی رُو سے :-

اگر اس کو اصولی طور پر سمجھنا ہو تو یوں سمجھئے کہ نور الانوار وغیرہ میں لکھا ہے کہ خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی درست نہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاقراؤ ما تیسس من القرآن اس آیت میں مطلق قرأت کا حکم ہے تو حدیث کے ساتھ اگر فاتحہ کی تعیین کی جائے تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے جو نسخ ہے پس اسی طرح تعلیقہ شخصی کو فاسئلوا اهل الذکر کے خلاف سمجھنا چاہئے نہ کہ مامورہ میں داخل بلکہ زیادہ خلاف سمجھنا چاہئے کیونکہ تعلیقہ کی بابت تو کوئی حدیث بھی نہیں آئی۔

علم بلاغت کی رُو سے :-

اگر اور زیادہ وضاحت کی ضرورت ہو تو سنئے، عام بولکر خاص من حیث الخاص کا ارادہ کرنا مجاز

(یہ غیر شخصیت کا یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ شخصیت غیر شخصیت دونوں فصل میں جنس تعلیقہ کی کہ تعلیقہ کا وجود بغیر ان فصول کے محال ہے: اگر شخصیت غیر شخصیت دونوں سے مراد التزام ہو تو ان دونوں کے بغیر تعلیقہ پائی جاتی ہے جس کی صورت یہ ہے کہ التزام نہ کرے بلکہ جس سے اتفاق پڑے پوچھ لے خواہ ایک سے اتفاق پڑے یا کئی ایک سے چنانچہ ابھی تفصیل ہوئی ہے پس شخصیت غیر شخصیت فصول نہ رہے کہ بغیر ان کے تعلیقہ کا وجود محال ہو۔ نیز مولوی رشید احمد صاحب نے کہا ہے کہ مطلق تعلیقہ مامورہ ہے لقولہ تعالیٰ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اور بوجہ دیگر نصوص۔ مگر بعد ایک مدت کے تعلیقہ غیر شخصی کے سبب مفاسد پیدا ہونے کہ انسان بہ سبب اس کے لابلالی اپنے دین سے ہوجاتا ہے۔ یہ عبارت بھی صاف بتلا رہی (بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۷ پر)

ہے کیونکہ اس حیثیت سے یہ خاص لفظ کا موضوع نہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ لفظ کو مجازی معنی پر عمل کرنا اس لفظ کی مخالفت ہے اسی لیے مجازی معنی لینے کے لیے کوئی قرینہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ جب خاص کر حالت ہے تو بتلائے کہ تعلیہ شخصی جس کی حقیقت میلاد مروج کی طرح امر منضم سے پیدا ہوئی ہے) اس آیت میں نوع مامورہ کس طرح بنی؟ ۷

جو کہنا ہے سو کہہ لیکن کچھ کر مرد نمسانی! - جو کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمان
اسی لیے تعریف الہدیت صحہ دوم میں ہم نے بڑے زور شور سے لکھا ہے کہ تعلیہ شخصی قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے اور اجماع صحابہ بلکہ غیر قرآن کی روش کے بھی خلاف ہے اور آیہ کریمہ فاسئلوا اهل الذکر وغیرہ میں جس سوال کا ذکر ہے اول تو وہ تعلیہ ہی نہیں بلکہ قرآن حدیث کی اتباع ہے اگر کوئی زور زدوری اس کا نام تعلیہ رکھے لے تو اس کی خوشی، وہ خواہ مجتہد کو بھی مقلد کہہ سے کیونکہ مجتہد بھی قرآن و حدیث کی اتباع کرتا ہے۔

اصل نزاع چار اماموں کی تعلیہ ہے، اور آیت مذکورہ میں اس سے متعلق کچھ نہیں
ایک بات یہاں اور سینے! جس تعلیہ کی نسبت اہل نزاع ہے وہ چار اماموں کی تعلیہ ہے

ہے کہ غیر شخصیت سے مراد التزام نہیں کیونکہ جو غیر شخصیت پہلے زمانہ میں تھی (جس سے بعد ایک مدت کے مولانا رشید احمد کے نزدیک مناسد پیدا ہونے شروع ہو گئے) وہ التزام نہ تھی بلکہ وہ یہ تھی کہ جس سے اتفاق پڑتا مسئلہ پوچھ لیتے خصوصاً خیر قرون کے زمانہ میں پس غیر شخصیت سے مراد التزام مولانا رشید احمد کے کام میں صحیح نہیں پھر غیر شخصیت یعنی التزام کو شخصیت کا مقابل قرار دینا فضول ہے کیونکہ جماعت الہدیت اس غیر شخصیت کی قابل نہیں تکی طرف مولانا رشید احمد صاحبان کرے ہیں کہ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۷)

حس کی صورت یہ ہے کہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے کے وقت یوں کہا جائے کہ اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ صاحب کا یا غلام امام کا کیا ارشاد ہے؟ اور آیا کریمہ فاسئلوا اهل الذکر میں جس سوال کا ذکر ہے اس کی صورت یہ ہے کہ علم نہ ہو تو کسی علم والے کو کہے کہ اس مسئلہ میں خدا و رسول کا کیا ارشاد ہے نہ یہ کہ مصوم کی جگہ غیر مصوم یعنی خدا و رسول کی جگہ امام ابوحنیفہ صاحب کو یا کسی اور امام کو دیکریں کہے کہ اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کا یا غلام امام کا کیا ارشاد ہے۔ اب بتلانیے کہ اس آیت کو تسلیم تنازعہ غیر سے کیا تعلق؟ اگر امام صاحب زندہ ہوتے تو ان سے یونہی سوال ہوتا کہ اس مسئلہ میں خدا و رسول کا کیا ارشاد ہے۔ اور اهل الذکر میں ذکر سے مراد کتاب

”وہ اپنے دین سے لا اُبالی ہو جاتے ہیں۔“

اس کے علاوہ اس صورت میں جتنے اعتراضات شخصیت پر ہیں وہ سب غیر شخصیت پر بھی ہو گئے مثلاً میلاد مہربان کی طرح اس میں قید زاید التزام کا ہونا اور جو اس کے اسکاصل نہ بنا اور اسکا فاعل مورد نہ رہنا اور غیر قرون کو اجماع کے خلاف ہونا جگہ آ کر یہ فاسئلوا اهل الذکر اور حدیث انما شغلہ العی السوال کے بھی خلاف ہونا اور عبد اللہ بن کوثر کی حدیث جو مخصوص ہیں گذر چکی ہے کہ امام ناز سے سلام پھر کر ایک طرف بیٹھنے کا التزام نہ کرے (کے بھی خلاف ہونا اور بوجہ دعوت ہونے کے بہت سے مفاسد کا

اس پر مرتب ہونا چنانچہ تعریف الہدیت مصدوم میں ————— ہم نے اس کی بہت تفصیل کی ہے۔ ۱۲۔

علاہ اگر کہا جائے کہ امام ابوحنیفہ وغیرہ کا قول پوچھنے سے مقصود خدا و رسول ہی کا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت دفعہ یہاں کی وجہ سے قرآن حدیث کا خلاف ہو جاتا ہے چنانچہ صفحہ ۲۵۰۲۵ میں اسکی تفصیل آتی ہے انشاء اللہ۔ تو میران کا بر قول خدا و رسول کا حکم کس طرح ہوا؟ پھر جب مقصود خدا و رسول کا حکم ہے تو خدا و رسول ہی کا حکم کیوں نہ لے اٹھا کون پڑھنے سے کیا فائدہ! کہ مقصود کچھ اور لفظ کچھ۔ نیز سارے دین کا دار مدار ایک شخص پر رکھکر اسی کے مذہب کا التزام کر کے ہر مسئلہ میں اسی کا قول پوچھنا اس کا کیا ثبوت؟ جگہ یہ غیر قرون کی بدوش کے خلاف ہے۔ پس یہ آیا کریمہ فاسئلوا اهل الذکر پر عمل نہیں بکرا اس کی مخالفت ہے۔ ۱۲۔

ہے۔ یہی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ خدا و رسول ہی کا ارشاد پوچھے بلکہ ان کنتھرا تعلون کے بعد بالینت والذبر ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ ہے اور سلمان کی شان بھی یہی ہے کہ خدا و رسول کا ارشاد پوچھے نہ یہ کہ کسی امام کے مذہب کا التزام کر کے یوں سوال کرے کہ فلاں امام کا کیا ارشاد ہے۔ پھر خدا جانے اس آیت کو عمل متاخر فیہ میں کیوں پیش کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں نہ اس التزام کا کوئی ذکر ہے نہ اس طرح سوال کرنے کا کوئی اشارہ ہے۔ ان باتوں پر اس آیت سے استدلال کرنا الفاظ آیت سے نہایت بعید ہے تعجب ہے کہ اصول فقہ میں تو خبر واحد سے مطلق کو عقید کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہاں اپنی طرف سے ہی سب تصرفات ہو رہے ہیں۔

جہاں ہمارا ذوالجسلا - گدھا، خچر سہی جسلا

پھر صفحہ ۳۱ میں گندھکچا ہے کہ آید کر میہ فاسئلوا اهل الذکر میں پانچ صورتیں ہیں، چار باطل ہیں صرف پانچویں صحیح ہے کہ جس عالم سے اتفاق پڑے مسئلہ دریافت کر کے عمل کر لے پس یہ آیت تعلیہ شخصی کی تردید ہوئی نہ کہ تائید۔

واللہ! ہمیں رہ رہ کر تعجب آتا ہے کہ ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح سے کرتے ہیں جیسے نماز سے سلام پھیر کر کبھی دائیں طرف منہ کر کے بیٹھنا کبھی بائیں طرف اس میں ایک جانب کا التزام تو شیطان کا کام ہو چنانچہ عبداللہ بن سوڈ سے صفحہ ۳۲ میں گندھکچا ہے۔ اور ایک دوسرا کام جس پر عمل ہونا تو کجا قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے اور اجماع صحابہ۔ بلکہ خیر قرون کی عدش کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ اصول فقہ کے بھی خلاف ہے۔ اس کو آج رحمانی کام کہا جاتا ہے۔ بلکہ رحمانی سے بھی اعلیٰ درجے تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی فرض کہا جاتا ہے۔ یہ میں تفادت رہ از کجاست تا کجا

ناظرین! خیال فرمائیں کہ افتاء کے گدی نشینوں کی بے خبری آج کہاں تک نوبت پہنچا رہی ہے خیر اور علوم خاص کر قرآن و حدیث سے ان کی بے خبری تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ تعلیق اندھیری کوٹھڑی میں پڑے ہیں۔ مگر جب ہم ان کو اصول فقہ میں، جو ان کے تعلیمی مذہب کی روشنی ہے،

کنز و پاتے میں۔ تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے۔
نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم ۔ نہ ادم کے رہے نہ ادم کے رہے

ایک اور طریق سے مسئلہ تقلید پر بحث

جب کوئی شخص کسی بات کا دلدادہ ہو جاتا ہے تو خواہ وہ ناسحق ہی ہو ہر پہلو سے اس کا پاس کرتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا اس کے لیے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے۔ حقیقت خواہ کتنی ہی واضح ہو مگر اس کے لیے اندھیری رات سے کم نہیں۔ دیکھئے مسئلہ تقلید میں جو کچھ متنازع فیہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ نبی کی طرح ایک امتی پر سارے دین کا مدار رکھنا کیا شریعت میں اس کا ثبوت ہے؟ ہمارے بھائی اول تو اس طرف آتے ہی نہیں اگر آتے ہیں تو اندر داخل نہیں ہوتے یہی حقیقت سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ بعض دفعہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنی ہی تردید کر جاتے ہیں اور بہت دفعہ خلاف واقعات کے متکب ہوتے ہیں جس کی کچھ تفصیل اوپر جو چکی ہے۔ کچھ اور سنئے۔

تخفیف کے بعض رسائل میں لکھا ہے (اور یہ بات صحیح بھی ہے) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ احکام پر عمل جو تب ایمان درست ہوتا ہے۔

اس بنا پر مولانا عبد الجبار صاحب کھنڈلویؒ نے مولانا ترضی احسنؒ ناظم تعلیمات مدرسہ دیوبند کو خط لکھا جس میں دو سوال کئے۔

- (۱) مذہب معین کا پابند ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ احکام پر عمل ناممکن ہے۔
- (۲) تخفیف اور اتباع سنت میں منافات ہے۔

ان کا جواب مولانا ترضی احسن صاحب نے تو نہیں دیا۔ ان کی بجائے مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ

نے دیا، آپ لکھتے ہیں۔

اثبات تقلید پر مولانا محمد شفیع کی تقریر

”السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ“۔ عرصہ گزرا جناب کا والا نامہ بنام حضرت مولانا سید مرتضیٰ احسن صاحب صادر ہوا تھا جو مولانا موصوف نے بوجہ علالت جواب کے لیے احقر کے سپرد فرمایا تھا لیکن میں خود بھی اس وقت سے اپنی ادھر گھر والوں کی علالت اور مختلف سفروں کی پریشانی میں رہا اور جواب نہ لکھ سکا۔ اس وقت کسی قدر افاقہ ہوا تو جواب لکھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مفید اور تسلی بخش فرمادے اور طلب حق میں آپ کی سعی کو مشکور فرمادے۔ جناب کی اس تحریر کا خلاصہ دو سوالوں پر منظر ہے۔

(۱) کسی مذہب معین کا پابند ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ احکام اپیل ناممکن ہے پس اگر حسب تصریحات رسالہ مذکورہ ایمان اسی پر موقوف ہے کہ جملہ احکام پر عمل ہو تو مذہب معین کے مقلد کا ایمان کیسے درست ہوگا؟

(۲) حنفیت اور اتباع سنت میں منافات ہے (اور یہ سوال تحقیق میں پہلے ہی سوال کا نتیجہ ہے)

جواباً گزارش ہے کہ جن احادیث کا احادیث نبویہ ہونا سند صحیح یا آتر سے ثابت ہو گیا جو ان کی بھی

دو قسم ہیں۔ ایک وہ کہ جن میں باہمی احادیث کا کوئی تعارض نہیں بلکہ جملہ احادیث نبویہ حکم واحد پر دلالت کرتی ہیں

جیسے صبح کی نماز کا دو رکعت اور ظہر کا چار رکعت ہونا صبح میں قرأت کا ہونا اور ظہر میں ستر ہونا وغیرہ۔ دوسرے

وہ کہ ان میں خود احادیث نبویہ باہم متعارض و متخالف نظر آتی ہیں مثلاً بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکوع کے وقت رفع یدین کیا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کیا بعض احادیث

میں ہے کہ امین کو جہر کہا اور بعض میں سزا منقول ہے بعض روایات میں قرأت فاتحہ خلف الامام کی اجازت

معلوم ہوتی ہے اور بعض میں منانست۔ پہلی قسم کے جملہ احکام پر بلا استثنا عمل ہو سکتا ہے خواہ کوئی شخص خود

مجتہد ہو یا کسی کا مقلد ہو۔ مذہب معین رکھتا ہو یا غیر معین، بہر حال ان سب احکام نبویہ پر عمل کرنا اس کے لیے

ممکن بلکہ واجب اور ضروری ہے۔ دوسری قسم کے احکام میں چونکہ احکام نبویہ اور احادیثِ رسول ہی میں باہم متضاد روایتیں موجود ہیں اس لیے ان سب پر عمل کرنا کسی صورت سے ممکن نہیں خواہ کوئی مقدمہ ہو یا غیر مقدمہ، مذہب معین رکھے یا غیر معین۔ کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی نماز میں ایک ہی وقت میں آمین جہڑا بھی کہے اور ستر اٹھی۔ قرأت فاتحہ بھی کرے اور اس کا ترک بھی۔ جیسے ایک تہنی ان روایات متضادہ پر عمل کرنے سے قاصر ہے ایسے ہی ایک غیر مقدمہ یا مجتہد کو بھی میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ سب پر عمل کر سکے گا۔ لہذا مذہب معین اور غیر معین یا مقدمہ اور غیر مقدمہ کا سوال ہی اس جگہ بالکل بے معنی ہے۔ کیونکہ کسی صورت میں بھی ان دونوں میں فرق نہیں پہلی صورت میں جملہ احکام پر عمل کر سکتے ہیں تو دونوں کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں نہیں کر سکتے تو دونوں نہیں کر سکتے پھر صرف تقلید شخصی کی صورت پر اس کا الزام بالکل بجاہت کے خلاف ہے۔

ہاں ابھی تک یہ سوال باقی ہے کہ پھر جملہ احکام نبویہ پر عمل واجب نہ بنوا لیکن اس کا جواب صرف تہنی یا کسی مذہب معین کے مقدمہ پر عائد نہیں ہوتا بلکہ غیر مقدمہ یا مجتہد کے ذمے بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب میں کتبائوں کہ جملہ احکام پر عمل کرنے کا عرفاً اور عقلاً کسی طرح پر یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اگرچہ احکام میں روایات متضادہ موجود ہوں تب بھی سب پر عمل کر کے اشد کو جمع کیا جائے۔ بلکہ با اتفاق علماء مقلدین و غیر مقلدین اس کا یہی مطلب ہے کہ جب کسی حکم کے بارہ میں روایات متضاد ہوں تو یہ تو یقین ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت اور ایک ہی حال کے لیے متضاد حکم نہیں دیئے ہوں گے بلکہ اس وقت اس حال کے لیے ان میں سے کوئی ایک ہی حکم آپ کا حکم ہے۔ دوسری روایت اس وقت اور اس حال کے لیے نہیں ہے اگرچہ کسی اور موقع کے لیے وہ بھی درست ہو، اس لیے لافعال ایک پر عمل کیا جاتا ہے اور دوسری کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ مگر نہ اپنے اختیار اور اپنی رائے سے کیونکہ ایسا کرنا با اتفاق کفر ہے بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی وجہ سے دوسرے حکم کو چھوڑا جاتا ہے۔ چھوڑنے سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تعمیل سے انکار کیا اور اگر ایسا ہو تو یہ یقیناً کفر ہے۔

یہاں تک تہنی غیر تہنی، مقدمہ غیر مقدمہ، مجتہد، فقہ سب کے سب ایک ہی راستے پر اور ایک طریقے کے پابند

ہیں بعض احادیث کو چھوڑتا ہے اور وہ بھی، کسی کو کسی پر انگشت نمائی کی مجال نہیں لیکن یہاں سے مقلد اور غیر مقلد، مذہب میں یا غیر میں کے دو راستے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں جن کے معلوم کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے کونسا راستہ اصل اور خالی از منظر است ہے اور کس میں گمراہی کا اندیشہ بلکہ گمان غالب ہے اور وہ یہ ہے کہ ان روایات متضادہ میں جب یہ بات باتفاق ضروری ہوئی کہ ایک کو چھوڑا جائے اور ایک پر عمل کیا جائے تو اب اس کی تعیین کہ کس کو چھوڑے اور کس پر عمل کرے ایک اہم کام ہے۔ یہاں پہنچ کر غیر مقلد تو محض اپنی رائے کے اعتماد پر چھوڑتا ہے اور محض اپنے گمان میں جس روایت کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آپ کا فرمان نہیں یا اس موقع کے لیے نہیں اسس کو چھوڑ دیتا ہے۔

اور مقلد بھی یہی کام کرتا ہے۔ مگر بہت احتیاط سے کام لے کر۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھ کر صرف اپنی رائے پر اعتماد نہیں کرتا بلکہ کسی ہستی کی رائے پر بھی دوسرے کرتا ہے جس کی عمر اس میدان کی سیاست میں گزر چکی ہے اور جو روایات کے نشیب و فراز اور مواقع و محال کو خوب سمجھتا ہے اب شہر شخص سمجھتا ہے۔ کہ دونوں طریقوں سے کون اصل ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ غیر مقلد بھی دونوں روایتوں میں سے ایک کو ترجیح اپنی رائے سے نہیں دیتا بلکہ اکابر محدثین کے مطابق دیتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ وہ پھر غیر مقلد نہیں۔ بلکہ مقلد ہے اتنا فرق ہے کہ وہ کسی محدث کا مقلد ہے اور حنفی محدثین کے استاد اور فقہ کے بانی ابوحنیفہ کے مقلد ہیں۔

الغرض مواضع اختلاف روایات میں بعض احادیث کو چھوڑنے کا الزام مقلدین پر رکھنا بدابہت سے آنکھیں بند کر لینا ہے۔

البتہ یہ اعتراض حنفی پر دوس وقت ہو سکتا تھا کہ وہ غیر متعارض حدیث کو محض اپنی رائے سے چھوڑ دیتا اور اس کے مقابلہ میں کوئی حدیث پیش نہ کرتا۔ لیکن دعویٰ سے کہا جاسکتا ہے کہ ہمارے حنفی مذہب میں اس کی ایک نظیر بھی نہیں دکھلائی جاسکتی کہ صحیح روایت حدیث کو محض اپنی رائے سے چھوڑا گیا ہو۔ اس تقریر سے عا کا جواب بھی واضح ہو گیا۔ کیونکہ اس سے ثابت ہوا کہ اگر دنیا میں کوئی شخص اتباع سنت کر سکتا

ہے تو ضمنی سبب اسی طرح کر سکتا ہے۔ بلکہ مقلد کا اتباع ہر قسم کے خطرات مگر اسی سے پاک ہے۔
مجھے توقع ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ اتنی گزارش سے جناب کا شبہ دور ہو جائے گا۔
امید ہے کہ احقر کو دعاء سے یاد رکھیں گے۔ والسلام محمد شفیع عفا اللہ عنہ۔

از دارالاشاعت دیوبند ۲۵ جمادی الاول ۱۳۴۵ھ

مولانا محمد شفیع کی تقریر کا جواب

مولانا محمد شفیع صاحب کی ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جن احادیث کا تواتر سے یا سند صحیح سے احادیث نبویہ ہونا ثابت ہے۔ ان کی ایک قسم چونکہ آپس میں متعارض اور متخالف نظر آتی ہے اس لئے ضرورت ہوئی کہ ایک ایسی ہستی کی طرف رجوع کیا جائے جس کی عمر اسی میدان کی سیاحت میں گزری ہو۔ اور جو روایات کے نسبت و فراز اور ان کے مواقع و محال کو خوب سمجھتا ہو۔

ناظرین خیال فرمائیں کہ مولانا محمد شفیع صاحب نے اصل نزاع پر کچھ روشنی ڈالی؟ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ اصل نزاع یہ ہے کہ آیت کریمہ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر عمل کی کیا صورت ہے؟ کیا۔ مارے دین کا مدار ایک شخص پر رکھ کر عمل کرے یا جس عالم سے اتفاق پڑے مسئلہ دریافت کر کے عمل کرے۔ ظاہر ہے کہ سارے دین کا مدار ایک شخص پر رکھنا اور ہر ایک مسئلہ میں اسی کی رائے کو اپنے اوپر لازم سمجھنا یہ اس آیت کے خلاف ہے کیونکہ اس آیت میں مطلق حکم ہے کہ علم نہ ہونے کی صورت میں علم والے سے مسئلہ پوچھ کر عمل کر لو۔ چنانچہ سلف کے زمانہ میں یہی دستور تھا۔ ہم مولانا محمد شفیع صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ سلف کے زمانہ میں جب احادیث میں تعارض واقع ہوتا، اس وقت اس تعلق کے رفع کر کیا صورت تھی؟ یہی کہ جس سے اتفاق پڑا پوچھ لیتے تو پھر

آپ کی تقریر سے کیا فائدہ برسا؟ ادھر ادھر کی باتوں میں آپ نے وقت گزار دیا اور مجلّٰتِ نزاع جوں کا توں رہا ہے۔
ابن مریم ہوا کرے کوئی درو دل کی دعا کرے کوئی

اس کے علاوہ آپ کی تقریر سرے سے ہی غلط ہے کیونکہ آپ کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو احادیث تو اترا یا سند صحیح سے ثابت ہیں ان کے درمیان رفع تعارض کے لئے ہمیں ایک واقعہ کارہستی کی ضرورت ہے جس کا انتخاب آپ نے امام ابوحنیفہ صاحب کے نام سے کیا ہے۔ چلئے، آپ دس احادیث ہی متواتر یا صحیح ایسی ثابت کریں جو آپس میں متخالف اور متضاد ہوں اور امام ابوحنیفہ صاحب نے ان کے درمیان سے رفع تعارض کیا ہو، اس سے آپ کی تقریر کی کچھ وقعت ہو سکتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ ہم امام ابوحنیفہ صاحب کی تقریر سننے کے شائق ہیں اور احادیث بھی متواتر یا صحیح ہوں اور امام ابوحنیفہ صاحب کو پسپا ہونے کی بجائے

۴ اب اک نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا

لیکن ہم دعوئے سے کہتے ہیں کہ ایسی دس احادیث بھی آپ کو نہیں ملیں گی۔ پس معلوم ہوا کہ رفع تعارض کے لئے آپ امام ابوحنیفہ صاحب کی تقلید نہیں کر رہے بلکہ یہاں ۴
چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی

کی ذہنیت کار فرما ہے، واللہ! اگر آپ زرا سا معائنہ نظر سے کام لیں گے تو میری اس بات کو حق بجانب پائیں گے۔ آپ خیال نہیں کرتے کہ میلادِ مہرؐ اور دیگر جمعرات دینامیں کس طرح پھیلیں؟ اسی طرح آہستہ آہستہ تقلیدِ شخصی نے نشوونما پائی در نہ غیر قرون کے زمانہ سے بہتر زمانہ کونسا ہو سکتا ہے۔ جب وہ تقلیدِ شخصی سے محتر ز رہے تو ہم کیوں کریں؟ ۵

میرے دل کو دیکھ کر میری دُن کو دیکھ کر
بندہ پرہد منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر

سائل کا شبہ ابھی تک موجود ہے

پھر جواب دیتے وقت آپ کو کم سے کم تھوڑا بہت سائل کے شبہ کا تو لحاظ رکھنا ضروری تھا، مگر آپ نے اس کو بالکل پس پشت ڈال دیا۔ سائل کا شبہ تھا کہ۔

” مذہب میں (تقلید شخصی) کا پابند ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ احکام پر عمل ناممکن ہے۔“
سو یہ شبہ بدستور باقی ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ بحکم المجتہد یخطی ویصیب۔ مجتہد سے غلطی ہو جاتی ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ میں آیت و حدیث موجود ہوتی ہے مگر اجتہاد کے وقت مجتہد کو اس کا خیال نہیں رہتا اور اس کا اجتہاد اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور کبھی ایک حدیث کا مجتہد کو علم ہی نہیں ہوتا یا ہوتا ہے، مگر صحیح سند سے اس تک نہیں پہنچتی، اس لیے اجتہاد کے موقع پر اس کی مخالفت کر بیٹھا ہے، تو بتلائیے تقلید شخصی کا پابند رہ کر جملہ احکام نبویہ پر کسی طرح عمل ہو سکتا ہے؟

قرآن و حدیث کے خلاف اجتہاد کی چند مثالیں

اب قرآن و حدیث کے خلاف کی چند مثالیں دیکھیں۔

تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت عمر نے منبر پر بیٹھ کر بیان کیا کہ:-

عورتوں کے بہر زیادہ نازندہ ہو۔ اگر اس میں خیر ہوتی تو ازواج مطہرات کے بہر زیادہ ہوتے۔

ایک بڑھیا نے کھڑے ہو کر کہا، آپ تو زیادہ بہر سے منحرف کرتے ہیں، اللہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

واقیتم احدا من قنطارا۔ اس آیت میں ایک خولانہ بہر مقرر کرنے کی اجازت ہے، اور

عمر نے اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ! عککھا فقہ من عمر یعنی تم مجھ سے زیادہ صاحبِ کتب

اسی طرح تفسیر ابن کثیر جلد ۵ صفحہ ۵۰۵ میں زیر آیہ کریمہ ففهمنا ما سلیمان، قاضی ایاس بن معاویہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بہت روتے اور خیال کیا کہ قاضی سے فیصلہ میں بہت دفعہ غلطی ہو جاتی ہے تو قاضی کی نجات کی کیا صورت ہے تو اس پر سن بصریحی نے ان کو اس آیت مذکورہ کی نظر توجہ دلائی کہ ایسی غلطی معاف ہے، اس سے ان کی تسلی ہو گئی۔

اسی طرح ابن کثیر جلد ۷ صفحہ ۲۶۲ میں حضرت عثمان کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو صرف اتنے پرنگسار کر دیا کہ اس کو چھ ماہ کے حمل کا بچہ پیدا ہو گیا، اس کو زانیہ قرار دیا، حضرت علی کو خبر ہوئی تو انہوں نے آیہ کریمہ و حملہ و فصالہ ثلثون شہراً اور آیہ کریمہ و فصالہ فی عاملین پڑھ سنائی۔ یعنی چھ ماہ کا بھی حمل ہو سکتا ہے، حضرت عثمان اس پر بہت نادام ہوئے۔

غرض اس قسم کے قرآنی واقعات بہت ہو جاتے ہیں اور حدیثی واقعات قرآنی واقعات سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ احادیث کا ذخیرہ بہت بڑا ہے۔

دیکھیے عبداللہ بن مسعود کو رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا مسئلہ معلوم نہیں تھا، وہ دونوں ہاتھ ملا کر دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے۔ نیز ایک امام اور دو معتدی ہوں تو ایک کو دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کرتے۔ نیز عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر جنہی کے لئے تیمم کے قائل نہ تھے۔ چنانچہ صحاح ستہ وغیرہ میں اس قسم کی بہت سی روایات موجود ہیں۔

اسی طرح ائمہ دین کا حال ہے۔

ائمہ دین اور ان کے اجتہادات

امام مالکؒ

امام مالکؒ شوال کے چھ روزوں کو کروز اور امام ابوحنیفہؒ مکروہ اور بدعت کہتے ہیں حلال

حدیث میں ان روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ملاحظہ ہو، مؤطا امام راکت ص ۹۵ اور نیل الاوطار جلد ۱ ص ۲۱۳ اور عالمگیری مصری جلد اول ص ۲۱۳۔

نیز امام مالکؒ کو جمعہ کے دن رخصت رکھنے سے نہیں کی حدیث معلوم نہ تھی، ملاحظہ ہو مؤطا امام مالکؒ مع الشرح صفحہ ۹۸ و بخاری صفحہ ۲۶۶ و مسلم صفحہ ۲۶۱۔

نیز جو اور گیبوں کی بیج کمی بیشی کے ساتھ جائز ہونے کی حدیث آپ کو معلوم نہ تھی، ان کا مذہب تھا کہ گیبوں کے ایک صاع کے بدلے جو کا ایک صاع لے سکتا ہے کم و بیش درست نہیں۔ ملاحظہ ہو، مؤطا امام مالکؒ مع الشرح، صفحہ ۲۶۶ و مسلم صفحہ ۲۵ وغیرہ۔

نیز مجرم کے لئے بحالت ناموجودگی تہ بند کے پاجامہ کے جائز ہونے کی حدیث آپ کو معلوم نہ تھی۔ ملاحظہ ہو مؤطا مع الشرح صفحہ ۱۲۶ و بخاری صفحہ ۲۲۹ و مسلم صفحہ ۳۰۳۔

اما و شافعیؒ

اسی طرح امام شافعیؒ کو حدیث صلوة الخوف جو مسلم کے صفحہ ۲۷۸ میں ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ پہلی رکعت میں صفت ثانی نصف اول کی حفاظت کرے، معلوم نہ تھی، آپ فرماتے تھے کہ پہلی رکعت میں صفت اول صفت ثانی کی حفاظت کرے، ملاحظہ ہو در اساتۃ اللیب صفحہ ۲۹۴۔

نیز کرم سے رنگے بٹے کپڑے کی ممانعت کی حدیث جو مسلم جلد ۲ کے صفحہ ۱۹۳ میں ہے، آپ کو معلوم نہ تھی، ملاحظہ ہو عقد الجید صفحہ ۸۴۔

نیز حدیث بروع بنت و اشق جس کو بلوغ المرام میں بحوالہ ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ و مسند احمد بن حنبلہ صحیح روایت کیا ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جس عورت کا ہر مقرر نہ ہو، اگر اس کا خاوند بغیر بھتیجی کے سرجائے تولد میں کو اس کے خاندان کی بیویوں کے اندازے پر مہر لے گا۔ اور وہ خاوند کے مال سے

میراث بھی لے گی، اور چار ماہ دس روز عدت بھی گزارے گی۔ یہ امام شافعیؒ کو بسند صحیح معلوم نہ تھی۔ ان کا مذہب یہ تھا کہ وہ میراث لے گی اور چار ماہ دس روز عدت بھی گزارے گی مگر مہر کی متقی نہیں اور فرماتے تھے کہ اگر حدیث بروح بنت و اشق کی ثابت ہو جائے تو حجت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو۔ (ترمذی ص ۱۳) وعقد الجید ص ۱۳) اور یہی مذہب علی بن ابی طالبؓ، زید بن ثابتؓ، ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ کا تھا، ملاحظہ ہو ترمذی ص ۱۳۔

نیز امام شافعیؒ اور امام احمدؒ اور اسحاقؒ اس بات کے قائل ہیں کہ کنواری بالغہ کا نکاح اس کا باپ نبیر اجازت کے کر دے تو خواہ راضی ہو یا ناراض، نکاح فسخ نہیں ہو سکتا، ملاحظہ ہو ترمذی ص ۱۳۱، حلالہ مشکوٰۃ کے ص ۲۱ میں حدیث ہے کہ ایک کنواری بالغہ کا نکاح اس کے باپ نے کر دیا اور وہ ناراض تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا۔

نیز مستفاضہ کی حدیث جو مسلم کے ص ۱۵۱ میں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ مستفاضہ نماز پڑھے، امام شافعیؒ کو معلوم نہ تھی، ملاحظہ ہو درساۃ اللیب ص ۶۶ و میزان شرفانی ص ۶۶۔

نیز بریدہ کی حدیث جو مسلم کے ص ۲۲۳ میں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کی بابت سوال کیا تو اپنے دونوں دن نمازیں پڑھائیں۔ ایک روز اول وقت، دوسرے روز اخیر وقت، پھر فرمایا کہ نمازوں کا وقت ان دو وقتوں (اول، آخر) کے درمیان ہے۔ یہ حدیث امام شافعیؒ کو معلوم نہ تھی۔ ملاحظہ ہو، عقد الجید ص ۱۵۔

امام ابوحنیفہؒ اور دیگر ائمہ احناف

اسی طرح امام ابوحنیفہؒ صاحب کو شوال کے چھ روزوں کی حدیث معلوم نہ تھی، چنانچہ ابھی گزر رہے۔ نیز مسلم کے ص ۱۱۱ میں حدیث ہے، جب کوئی تم سے جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ پڑھ رہا ہو، تو

دو بجی سی رکعتیں پڑھ لے۔ امام ابوحنیفہ صاحب کو یہ حدیث معلوم نہ تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب امام گھر سے نکلے تو پھر کوئی نماز نہیں۔ ملاحظہ ہو ہدایہ ص ۱۵۱ وغیرہ۔

نیز نماز استسقاء میں چادر الٹانے کی حدیث جو بخاری کے ص ۲۹۳ اور مسلم کے ص ۱۲۹ میں ہے۔ آپ کو معلوم نہ تھی۔ آپ چادر الٹانے بلکہ نماز استسقاء ہی سے انکاری ہیں۔ ملاحظہ ہو ہدایہ ص ۱۵۶ و مؤطا امام محمد ص ۱۱۱ وغیرہ۔

نیز سجدہ شکر کی حدیث جو مشکوٰۃ کے ص ۱۲۳ میں ہے، آپ کو معلوم نہ تھی۔ آپ اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ ملاحظہ ہو حاشیہ مشکوٰۃ و رد المحتار جلد اول بحث نیت تیمم و نیز ص ۵۷۷۔

اسی طرح خرم التمر کی حدیث یعنی کھجوروں کا درختوں پر زکوٰۃ لینے کے لئے اندازہ کرنا کہ کس قدر ہیں۔ پھر ایک تہائی یا چوتھائی چھوڑ کر باقی سے زکوٰۃ وصول کرنا (جیسے ہندوستان میں قدیم رواج تھا) یہ حدیث آپ کو معلوم نہ تھی۔ یہ حدیث بخاری کے ص ۲ و مسلم کے ص ۶ و ابوداؤد کے ص ۲۳۵ وغیرہ میں ہے۔ اور حقیقی مع نیل العطار جلد ۴ کے ص ۳۳ میں ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں کھجوروں کی طرح انکھولوں میں بھی اندازہ لگانے کا ذکر ہے۔ اس اندازہ لگانے سے غرض یہ ہوتی ہے کہ ایک تو مالکوں کو حساب کی تکلیف نہ ہو کہ چونکہ پھل تھوڑا تھوڑا اترتا ہے اور اکثر ساتھ ساتھ کھایا بھی جاتا ہے۔ دوسرے زکوٰۃ دینا کہنے والوں کو مالکوں کی خیانت کا بھی اندیشہ رہتا ہے اور ہر وقت نگرانی مشکل ہوتی ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عامل بھیجتے جو اس فن میں ماہر ہوتا وہ اندازہ لگا کر امتیانا تہائی یا چوتھائی اس میں سے چھوڑ کر باقی میں زکوٰۃ کا حساب مالکوں کو بتا کر چلا آتا، پھر جب مرضی ہوتی اتنی زکوٰۃ جا کر وہ لوگ لیتے۔ امام ابوحنیفہ صاحب فرماتے ہیں الخمر ص لیس بشمی، یعنی اندازہ کوئی شے نہیں، ملاحظہ ہو، محلی شرح مؤطا، اور نیل الاوطار جلد ۴ کے ص ۳۳ میں کہا ہے کہ امام ابوحنیفہ اس کو رجما بالغیب کہتے ہیں۔ اور آپ کے مقلدوں نے تو اس کو سود اور قمار میں داخل کر دیا ہے۔ حالانکہ خطاب نے کہا ہے کہ اس پر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا عمل رہا ہے اور کوئی صحابی اس کا منکر نہیں بنا بعین سے سوائے دشمنی کے کوئی منکر ہے۔

اسی طرح منتقی مع نیل الاوطار جلد ۴ صفحہ ۳۲ میں متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب ذی الحلیفہ سے مکہ کو روانہ ہونے لگے تو اشعار کیا یعنی قربانی کے اونٹ کی کو بان میں زخم کر کے خون اوپر مل دیا، تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ اور ایک اور متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ نے مدینہ سے کسی کے ساتھ مکہ میں قربانیاں بھیجیں تو اشعار کیا۔ امام ابو حنیفہ صاحب اس سے منکر ہیں، بلکہ اس کو مُتَشَبِّہ کہتے ہیں جو شرع میں حرام ہے، یعنی ہاتھ، پاؤں، ناک، کان وغیرہ کا کاٹنا۔ ملاحظہ ہو ترمذی ص ۱۱۱ اور بہاری کتاب تعریف الہمدیث حصہ اول کے صفحہ ۶۵ میں بھی یہ مسئلہ مفصل گذر چکا ہے۔ وہاں ہم نے ترمذی کی اصل عبارت بھی نقل کر دی ہے۔

اسی طرح ابن اشعار کی احادیث میں قربانیوں کے گلوں میں (علامت کے لئے) پٹے باندھنے کا بھی ذکر ہے۔ ابن المنذر کہتے ہیں، ابل الراضی اور امام مالک اس کے منکر ہیں۔ نیل الاوطار میں ابن المنذر سے یہ نقل کر کے کہا ہے۔ وزاد غیرہ وکانہ لہربیلغہم للحدیث۔ یعنی اور لوگوں نے یہ بات زیادہ کی ہے کہ گویا ابل الراضی اور امام مالک کو یہ حدیث نہیں پہنچی۔

اسی طرح امام ابو حنیفہ کے نزدیک زمین کی پیداوار (بھل، دانے وغیرہ) پر ہر حالت میں عشر ہے) خواہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، چنانچہ قدوری ص ۱۱۱ میں ہے۔ حالانکہ مشکوٰۃ کے صفحہ ۱۵۱ میں متفق علیہ حدیث ہے کہ پانچ دق کجور سے کم میں صدقہ نہیں ادا پانچ دق قریش میں من بختہ انگریزی ہوتے ہیں۔ اور منتقی مع نیل الاوطار کے صفحہ ۲۸ میں احمد اور مسلم اور نسائی کی ایک روایت ہے جس میں دانوں کا بھی ذکر ہے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں بھل کا لفظ ہے (جس میں انگور وغیرہ بھی داخل ہیں جن میں زکوٰۃ ہے) اسی طرح امام ابو حنیفہ صاحب ہر پیداوار میں عشر کے قائل ہیں۔ چنانچہ یہ بھی قدوری ص ۱۱۱ وغیرہ

میں موجود ہے۔ حالانکہ مشکوٰۃ کے صفحہ ۱۵۸ میں واقفنی سے روایت کیا ہے کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں۔ اور متقی مع نیل لاوار صفحہ ۲۹ میں بحوالہ اثرم اس حدیث کو مرسل روایت کیا ہے (جو حنفیہ کے نزدیک حجت ہے ملاحظہ الانوار صفحہ ۱۵۶ وغیرہ) اور کہا ہے کہ اس حدیث سے خود مرسل روایت کرنے والے (تالیعی موٹی بن طلحہ) نے استدلال کیا ہے۔ اس لئے یہ باقی مرسل احادیث سے قوی ہو گئی (خاص کر حنفیہ کے نزدیک کیونکہ رد المحتار میں ہے۔ ان المجتہد اذا استدلل بحديث كان تصحيحه كالحكماء في التحريم فغلبه انتهي (معیار الحق صفحہ ۱۲۵) یعنی مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرے تو یہ اس حدیث کی تصحیح ہے)

اسی طرح قدوری کے صفحہ ۱۵۶ میں شہد کی بابت امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ بتلایا ہے کہ قلیل کثیر میں عشر ہے حالانکہ مشکوٰۃ کے صفحہ ۱۵۶ میں حدیث ہے کہ دس شتوں میں ایک شت ہے۔ اگرچہ اس حدیث میں کچھ ضعف ہے مگر شہد میں عشر کی بابت کونسی صحیح حدیث ہے؟

اسی طرح قدوری صفحہ ۱۵۶ میں ہے کہ کافر غلام پر بھی صدقہ فطر ہے۔ حالانکہ مشکوٰۃ کے صفحہ ۱۵۶ میں متقی علیہ حدیث ہے جس میں سلمان ہونے کی قید ہے۔ اسی طرح قدوری کے صفحہ ۱۵۶ میں ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے نکالنا مستحب ہے حالانکہ مشکوٰۃ صفحہ ۱۵۶ میں متقی علیہ حدیث ہے کہ آپ نے عید سے پہلے نکالنے کا امر فرمایا ہے اور امر و جوب کے لئے ہوتا ہے نیز اس (متقی علیہ) حدیث میں ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے اور ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جو نماز سے پہلے ادا کرے وہ زکوٰۃ مقبول ہے (یعنی وہ صدقہ فطر بن گیا) اور جو نماز کے بعد ادا کرے وہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے (یعنی وہ صدقہ فطر نہیں بننا پس فرض ادا نہ ہوا) یا یہ مطلب ہے کہ جو پہلے ادا کرے وہ زکوٰۃ مقبول ہے کیونکہ وہ حکم کے مطابق ادا ہوئی اور جو بعد میں کرے وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے جن کی قبولیت ضروری نہیں کیونکہ حکم کے مطابق ادا نہیں ہوئی، بہر صورت پہلے ادا کرنا مستحب نہ ہوا، واجب ہوا۔

اسی طرح قدوری کے ص ۳۱ میں ہے کہ جب اونٹ ایک سو بیس سے بڑھ جائیں تو زیادہ کا حساب نئے سرے سے ہوگا۔ مثلاً ایک سو بیس سے پانچ زائد ہو گئے تو ان پانچ کی زکوٰۃ ایک بکری ہوگی۔ اگر دس زیادہ ہوں تو دو بکریاں۔ اسی بنا پر القیاس۔ حالانکہ مشکوٰۃ کے ص ۱۵۱ میں بخاری کی حدیث ہے کہ جب ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائیں تو ہر چالیس میں بنت لبون ہے۔ (یعنی اونٹ کا دو سالہ بچہ جس پر تیسرا سال شروع ہوا) اور ہر پچاس میں حقہ (یعنی اونٹ کا سر سالہ بچہ جس پر چوتھا سال شروع ہوا)

اسی طرح قدوری ص ۱۱۶ اور اس کے حاشیہ میں ہے کہ کسی کو کوئی شے ہمہ کر کے رجوع کر سکتا ہے مگر ذی رحم کا محرم کو کوئی شے ہمہ کر کے رجوع کرنا صحیح نہیں۔ مثلاً باپ اپنے بیٹے کو کوئی شے ہمہ کرے تو رجوع نہیں کر سکتا۔ حالانکہ بلوغ المرام جلد ۲ کے ص ۳۳ میں متفق علیہ حدیث ہے کہ ہمہ میں رجوع کرنا کتے کی مثال ہے کہ کتے کے چاٹنا ہے۔ بسبب السلام شرح بلوغ المرام میں ہے، علامہ طحاوی (حنفی) کہتے ہیں کہ کتے کے ساتھ تشبیہ دینا دلالت کرتا ہے کہ ہمہ میں رجوع حرام نہیں کیونکہ کتے پر اپنی تھے میں رجوع حرام نہیں کیونکہ وہ مکلف نہیں صرف نفرت طبعی دلانے کے لئے کتے سے تشبیہ دی ہے۔ مگر علامہ طحاوی کا یہ کہنا غلط ہے کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ ہمارے لئے بڑی مثال نہیں کہ ہمہ میں رجوع کریں جیسے کتا اپنی تھے میں رجوع کرتا ہے یعنی ہمیں کتوں کی عادتیں اختیار کرنا جائز نہیں (جیسے قرآن میں سواہ اعراف میں طم بن باعور کی بابت کہا گیا ہے کہ اس کی مثال کتے کی ہے خواہ اس پر بوجھ ڈالے یا نہ، اس کی زبان نکلی رہتی ہے اور منہ کھلا رہتا ہے اور سونہ جمعہ میں یہود کی بابت کہا گیا ہے کہ ان کی مثال گدھے کی ہے۔ جس پر کتا ہیں لدی ہوں۔ اسی طرح قرآن میں بہت سی مثالیں ہیں اور حدیث میں نمازیں کوتے کی طرح ٹھنگو سے مارنے اور کتے کی طرح بیٹھنے اور ٹوٹری کی طرح ادھر ادھر جھانکنے اور درندے کی طرح ہاتھ بچھانے اور اونٹ کی طرح گوڈا مارنے وغیرہ سے نہیں آئی ہے۔ مطلب ان تشبیہات سے نہیں میں تاکید ہے۔ اور زیادت زجر ہے ذیہ کہ حیوانوں کے لئے یہ فعل حرام نہیں تو ہمارے لئے بھی حرام نہیں۔ ٹھیک اسی طرح

ہبہ میں رجوع کرنے کو کتے کے ساتھ تشبیہ دینا حرمت سے مانع نہیں بلکہ زیادت حرمت پر دلالت کرتا ہے۔
(انتہی مع زیادہ)

تیز قدری کے ص ۱۱ میں ہے کہ صدقہ میں رجوع صحیح نہیں۔ اور بخاری کے ص ۳۵ میں حدیث ہے کہ صدقہ میں رجوع کرنے والا کتے کی طرح ہے جو اپنی تے میں رجوع کرتا ہے۔ پس جیسے صدقہ میں کتے سے تشبیہ دینا مانع حرمت نہیں بلکہ حرمت میں تاکید ہے اسی طرح ہبہ کو کھج لینا چاہیے۔

نیز بخاری کے اسی صفحہ میں ایک اور حدیث ہے کہ ہبہ میں رجوع کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی اپنی تے میں رجوع کرے اور اپنی تے میں رجوع قطعاً حرام ہے، پس اس سے بھی ہبہ میں رجوع کی حرمت ثابت ہوئی۔ اور بلوغ المرام جلد ۲ صفحہ ۳ میں مسند احمد اور سنن ابوداؤد کی حدیث ہے جس کو ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے صحیح بھی کہا ہے کہ مسلمان کے لئے ہبہ میں رجوع حلال نہیں مگر والد جو کچھ اولاد کو ہبہ کرے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ دیکھئے قدوری میں جو کچھ لکھا ہے اس کے بالکل الٹ ہے۔ قدوری میں کہا ہے کہ اجنبی کو ہبہ کرے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اور اس حدیث میں ہے کہ والد کا غیر رجوع نہیں کر سکتا۔ اور قدوری میں ہے کہ ذمی رحم محرم کو ہبہ کرے تو رجوع نہیں کر سکتا جس میں والد بھی داخل ہے اور اس حدیث میں ہے کہ والد رجوع کر سکتا ہے۔

اسی طرح قدوری کے ص ۳ میں ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے۔ حالانکہ بلوغ المرام کے ص ۱۱ میں بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں صدقہ نہیں۔ اسی طرح قدوری کے ص ۴ میں ہے کہ تجارت کے غلاموں کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہ کرے حالانکہ بلوغ المرام کے صفحہ مذکور پر مسلم کی حدیث ہے کہ غلام پر صدقہ نہیں مگر صدقہ فطر۔

اسی طرح زمین کو بٹائی پروینے کی حدیث اور انگوروں کے پکے شیرہ کی شراب کے علاوہ باقی شرابوں کے حرام ہونے کی حدیث آپ کو معلوم نہ تھی۔ آپ کے مذہب میں باقی شرابیں اتنی ہی جائز ہیں جس سے

نشر و نئے

اسی طرح رضاعت کی سنت ان کے نزدیک اڑھائی سال ہے۔ حالانکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے چنانچہ اس قسم کے کئی ایک مسائل ہیں جن کی تعریف ائمہ حدیث حصہ دوم چھٹے مقصد کے شبہ چہارم ہم میں ہم نے کسی قدر تفصیل سے کی ہے۔

غرض اس قسم کے ائمہ کے مسائل بکثرت ہیں جن میں ان سے احادیث کا خلاف ہوا ہے۔ خاص کر امام ابوحنیفہؒ سے زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ وہ رائے قیاس زیادہ کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے وہ اہل الرائے مشہور ہو گئے۔ یہاں تک کہ امام شافعیؒ نے کہا الناس عیال علی فقہ ابی حنیفہ یعنی لوگ فقہ رائے میں امام ابوحنیفہؒ کے محتاج ہیں۔ اور زیادہ رائے قیاس کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے احادیث کے لئے دوسرے ائمہ اور محدثین کی طرح سفر نہیں کیا اور نہ مدینۃ العلم میں تھے، اس لئے ان کو احادیث کم پہنچیں، تعریف ائمہ حدیث حصہ دوم میں صفحہ ۱۳۱ سے ۱۳۲ تک ہم نے اس کی تفصیل کی ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص مذہب معین (تقلید شخصی) کا پابند رہ کر جملہ احکام نبویہ پر عمل نہیں کر سکتا بلکہ قرآن و حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ حق کی تلاش میں رہے، جہاں سے نئے لے لے، خواہ کسی امام سے لے۔

اور اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مولانا محمد شفیع کا حنفی مذہب کو احادیث کی مخالفت سے بڑی کرنا واقعات کے خلاف ہے۔ مولانا موصوف فرماتے ہیں۔

”حنفی مذہب میں اس کی ایک نظیر بھی نہیں دکھلائی جا سکتی کہ صحیح حدیث کو محض اپنی رائے سے

چھوڑا گیا ہو۔“

ہم نے ایک چھوڑا اس کی کئی نظریں ذکر کر دی ہیں، ہاں ائمہ کرامؒ اس سے بڑی ہیں۔ کیونکہ ان کو یہ حدیثیں نہیں پہنچی ہوں گی یا ان کو خیال نہیں رہا ہوگا ورنہ ایسا غیر ممکن ہے کہ صحیح حدیث سامنے ہوتے ہوئے اس کا خلاف کریں۔

مولانا محمد شفیع صاحب کی تقریر پر چند شبہات اود بھی ہیں۔ مگر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے
پرکتفا کے اس عمل میں ان کے بڑے مولانا محمود حسن صاحب کی تقریر کے متعلق ذکر کرتے ہیں، وہ
ایک نرالی طرز چلے ہیں۔

مولانا محمود حسن دیوبندی اور تقلید

مولانا محمود حسن صاحب اپنی کتاب ایضاح الادلہ کے صفحہ ۱۰۱ میں تقلید کو ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مگر استحضار اس قدر عرض کئے دیتا ہوں کہ آپ امد آپ کے مُرشد آخر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نفس تقلید حق ہے، کلام ہے تو تقلید شخصی میں ہے مگر یہ بات ظاہر ہے کہ بنائے تقلید بدلات آیت فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و نیز بدلات عقل فقط اس امر پر ہے کہ جس بات کو آدمی خود نہ سمجھے اور اس کے فہم کو وہاں تک رسائی نہ ہو تو بنا چاری اس فن کے جاننے والوں کا اتباع کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ تقلید فی حدیثاً کوئی امر ضروری واجب فی الدین ہے ورنہ جملہ ائمہ مجتہدین پر یہ اعتراض سب سے پہلے ہوگا۔ بالجملة تقلید مسائل فقہیہ کا حال بعینہ تقلید و اتباع میں طب و ریاضی و ہیئت وغیرہ فنون کا سا سمجھنا چاہیے کہ عالم و ماہر کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اہل کو بدوں اتباع چارہ نہیں سو جب اتباع ہی کی ٹھہری تو اگر کوئی بالخصوص ایک ہی عالم کا اتباع کرے، اگرچہ اوروں کو بھی قابل اتباع سمجھے۔ آپ ہی فرمائیے کہ اس کے عدم جواز کی کیا وجہ؟ اور بالخصوص جب کہ کوئی متعلقہ علمائے دین میں سے ایک کو افضل و اعلیٰ سمجھے تو علی التبعین اسی کا اتباع کرنا افضل و ادنیٰ ہوگا بلکہ اگر واجب و ضروری کہا جائے۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر علماء سے یہ مشغول ہے تو سب کا معلوم ہوتا ہے کیونکہ بوقت اختلاف اقوال جب کہ طب و ریاضی وغیرہ علوم میں اعلم و افضل کا قول امتیاز کرنا ہر کوئی قرین عقل سمجھتا ہے تو معلوم

دین میں بوقت اختلاف اقوال افضل و اعلم کا قول اختیار کرنا کیونکر اقتضاء عقل نہ ہوگا۔ انتہی

جواب

ناظرین خیال فرمائیں کہ مولانا محمود حسن صاحب کیسے دلیر ہیں کہ اپنا مطلب ثابت کرنے کے لئے آیت پر کتنے حاشیے چڑھائے ہیں اور ادھر ادھر کی کتنی باتیں ملائی ہیں۔ اول یہ کہ آیت میں ذکر ہے کہ جب علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو۔ مولانا محمود حسن صاحب اس پوچھنے کو تقلید کہتے ہیں۔ چنانچہ اس عبارت میں کسی جگہ لفظ اتباع کا استعمال کیا ہے۔ کسی جگہ تقلید کا، کسی جگہ دونوں کا، گویا اتباع اور تقلید کو ایک قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ خدا و رسول کی بات کو ماننا تقلید نہیں کہا جاتا، اتباع کہا جاتا ہے جیسا کہ تحریر ابن الہمام کے حوالے سے صفحہ ۲۶ میں گذر چکا ہے۔

دوم یہ کہ فرماتے ہیں:-

”اگر کوئی بالخصوص ایک ہی عالم کا اتباع کرے اگرچہ اوروں کو بھی قابل اتباع سمجھے۔ آپ ہی فرمائیے کہ اس کے عدم جواز کی کیا وجہ ہے؟“

مولانا صاحب یہ نہیں سمجھے کہ اس کے عدم جواز پر خود یہ آیت ہی دلالت کر رہی ہے۔ کیوں کہ اس آیت میں کسی کی خصوصیت نہیں کی، اب اپنی طرف سے ایک کو معین کرنا آیت کے سر لہر خلاف ہے بلکہ عبد اللہ بن مسعود وغیرہ کی حدیث کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ ابھی ہم مولانا رشید احمد صاحب کی تردید میں صفحہ ۲۳ پر تفصیل کر چکے ہیں۔

سوم مولانا صاحب فرماتے ہیں:-

”بالخصوص جب کہ کوئی مقلد علمائے دین میں سے ایک کو افضل و اعلیٰ سمجھے تو علی التبعین اسی کا اتباع کرنا افضل و اولیٰ ہوگا۔“

یہ بھی اس آیت کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اس آیت میں نہ اعلیٰ کی تعین ہے نہ غیر اعلیٰ کی

بلکہ جس کو مشد کا علم ہو، آیت کہتی ہے اس سے پوچھ لو۔ پھر دیکھئے دائیں طرف بائیں سے افضل ہے۔ مگر عبد اللہ بن مسعود ایک جانب کو معتین کرنا شیطانِ فعل قرار دیتے ہیں۔ بلکہ یہ اجاب صحابہ اور خیر قرون کے بھی خلاف ہے۔ کیوں کہ ان میں افضل سے افضل اور اعلیٰ سے اعلیٰ موجود تھے۔ مگر تقلید کسی کی نہیں ہوئی۔ بلکہ جس سے کوئی چاہتا فتوے پوچھ لیتا۔ چنانچہ تعریف الہمدیث کے صفحہ ۶۰-۶۱ میں ہم نے تفصیل کی ہے۔

چهارم مولانا محمود حسن صاحب فرماتے ہیں:-

”بلکہ اگر واجب اور ضروری کہا جائے۔ چنانچہ امام احمد اور اکثر علماء سے یہ منقول ہے تو یہ بجا معلوم ہوتا ہے“

ناظرین خیال فرمائیں کہ آیت و حدیث اور خیر قرون کی روش تو جواز کو بھی روک رہی ہے۔ اُدیرہ و جوب ثابت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امام احمد اور اکثر علماء کے ذمہ بہتان لگا دیا کہ وہ تقلید شخصی کے جوب کے قائل ہیں۔ حالانکہ امام احمد فرماتے ہیں۔ لا تقلدنی ولا تقلدنا مالک ولا عیوہ وخذ الاحکام من حدیث اخذها من الکتاب والسنة (عقد الجید ص ۲) یعنی ”میری تقلید کرنے امام مالک کی نہ غیر کی، بلکہ جہاں سے انہوں نے احکام لئے ہیں، وہیں سے تولے۔ یعنی کتاب و سنت سے“

اسی طرح اور ائمہ نے بھی اپنی تقلید سے منع کیا ہے۔ چنانچہ تعریف الہمدیث حصہ اول کے صفحہ ۲۰-۲۱ وغیرہ میں ہم نے تفصیل کی ہے۔ بلکہ حصہ اول کے صفحہ ۵۹ لغایت ۶۱ میں ہم نے تفصیل کی ہے کہ تقلید بدعت ہے بلکہ ابھی اوپر گزر چکا ہے کہ تقلید بدعت ہے تو کیا کوئی عالم بدعت کا بھی حکم دے سکتا ہے، خصوصاً امام احمد جیسا شخص، پس یہ سرسرا بہتان ہے؛ اعاذنا اللہ منہ۔

پنجم مولانا محمود حسن صاحب فرماتے ہیں:-

”بلوقت اختلاف اقوال جب کہ طیب وریاضی وغیرہ علوم میں اعلیٰ و افضل کا قول اختیار کرنا

ہر کوئی قرین عقل سمجھتا ہے۔ تو علوم دین میں بوقت اختلاف اقوال افضل و اعلم کا قول اختیار کرنا کیونکر اقتضاء عقل نہ ہوگا؟

یہ اقتضاء عقل جو مولانا صاحب نے بتلایا ہے یہ آیت اس کو رد کر رہی ہے کیونکہ آیت میں علم نہ ہونے کے وقت پڑھنے کا ذکر ہے۔ خواہ لسانی مسئلہ ہو یا اختلافی مسئلہ۔ پھر اعلیٰ و غیر اعلیٰ کی بھی تفصیل نہیں بلکہ جس کو اس مسئلہ کا علم ہو جس کی سائل کو ضرورت ہے اُس سے پوچھ سکتا ہے خواہ اعلیٰ ہو یا ادنیٰ پھر علم طب اور ریاضی کا ذکر کرنا بھی بے محل ہے کیونکہ علم طب اور ریاضی میں آج تک کسی نے تقلید شخصی نہیں کی۔ یعنی علم طب اور ریاضی کے مسائل میں ایک عالم کی ماتحتی اختیار کر لی ہو، جو کچھ وہ کہے اسی کا ماننا اپنے ذمہ لازم کر لیا ہو یعنی ایک شخص کے مذہب کا التزام کر لیا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا۔

اس کے علاوہ طب اور ریاضی عقلی علوم ہیں جیسے ان میں عقلی دلیل کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مسائل شرعیہ، نقلی علوم ہیں، ان کا ثبوت قرآن و حدیث سے چاہیے، علوم نقلیہ کو علوم عقلیہ پر قیاس کرنا درست نہیں۔

پھر دین میں ایک مذہب کی پابندی مقتضائے عقل کے بھی خلاف ہے۔ خواہ وہ امام کسی کے نزدیک اعلیٰ ہو یا ادنیٰ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب دین محض نقل کی قسم سے ہوا تو مقتضی عقل تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ نقل کا متلاشی رہے اور سوال یوں کرے کہ اس مسئلہ میں خدا و رسول کا کیا ارشاد ہے۔ اگر ایک جگہ سے نقل نہ لے تو دوسری جگہ اپنی تسلی کرے۔ اگر کوئی فقہت میں زیادہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حق اسی کے پاس ہو بلکہ بہت دفعہ دوسرے کے پاس کوئی آیت و حدیث ہوتی ہے جس کی طرف اس فقیہ کا خیال نہیں گیا یا اس کو نہیں پہنچی۔ چنانچہ کئی مسائل میں بڑے بڑے صحابہ عظمیٰ پر رہے۔ اسی طرح اماموں کا حال ہے۔ چنانچہ صفحہ ۵۷ سے ص ۶۶ تک کسی قدر اس کی تفصیل ہو چکی ہے۔

خلاصہ یہ کہ علم طب یا ریاضی وغیرہ میں اول تو تقلید شخصی نہیں۔

دوم یہ عقلی علوم ہیں ان پر دینیات کو قیاس کرنا بڑا دھوکا ہے۔ کیونکہ دین محض نقل کی قسم سے ہے۔ اور اس کا معاملہ بہت نازک ہے۔ عقل سے ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے لئے قرآن و حدیث چاہیے۔ جب قرآن و حدیث سے ایک مذہب کی پابندی ثابت نہیں تو پھر مسلمان کی شان نہیں کہ اس کو اختیار کرے۔ پھر اس پابندی میں ان آیتوں اور حدیثوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جو اس مذہب کے خلاف واقع ہوتی ہیں۔ اور یہ اقتضائے عقل کے بھی خلاف ہے۔ پس ایسی حالت میں کون دانا ہے جو ایک امام کا گیت گاتا جائے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے نقل کو تو چھوڑا تھا۔ عقل کو بھی چھوڑ دیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ناظرین خیال فرمائیں کہ مولانا محمود حسن صاحب نے آیت سے استدلال کرنے کے لئے کتنے حاشیے چڑھائے ہیں۔ پھر ساتھ اس کے عقل کو بھی شامل کر لیا کہ عقل کا اقتضائے بھی یہی ہے کہ ایک کی پابندی ہو۔ حالانکہ عقل کا اقتضائے یہ ہے کہ پابندی نہ ہو۔ مگر یہ لوگ اپنی غلط عقل ہی کو رہبر سمجھے ہوئے ہیں اور اسی سے قرآن و حدیث میں تصرف کرتے ہیں جس سے الٹ پلٹ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

مفتی محمد شفیعؒ اور مولانا محمود حسنؒ کی تقاریر پر ایک اعتراض

عموماً مقلدین اثباتِ تقلید میں کہا کرتے ہیں کہ آیات اور احادیث میں تعارض و اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ اس لئے ایک ایسی ہستی کی طرف رجوع کی ضرورت ہے جو اعلیٰ و افضل ہو اور اس میدان کی سیاحت میں اس کی عمر گزری ہو جس کا انتخاب انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کے نام سے کیا ہے اور اس دلیل کو تقلیدِ شخصی کی ایک زبردست دلیل خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے تو اپنی طبری تقریر کی بناء ہی اسی پر رکھی ہے۔ اور مولانا محمود حسن صاحب نے بھی یہی تمہید اٹھائی ہے کہ جب علومِ طبت و ریاضی وغیرہ میں اختلاف کے وقت اعلیٰ و افضل کی طرف رجوع ہوتا ہے تو دین میں کیوں رجوع نہ ہو؟ میں کہتا ہوں کہ مسائلِ فقہیہ میں قرآن و حدیث سے بھی زیادہ اختلاف ہے۔ مثلاً وضو وغیرہ کے

مستعمل پانی میں امام ابوحنیفہ صاحبؒ کے تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ نجسِ غلیظ ہے۔ دوم یہ کہ نجسِ غلیظ ہے۔ جیسے پختا نہ پشیا ہے۔ سوم یہ کہ پاک ہے۔ دوسری شے کو پاک نہیں کرتا۔ اور کنوئیں کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ نجس اس میں ڈول وغیرہ نکالنے کے لئے غوطہ لگائے تو نجس کی جنابت نہیں اترے گی۔ اور کنواں بھی اپنی حالت پر رہے گا۔

اسی طرح حنفیہ کے نزدیک جمعہ کے لئے مصر جامع شرط ہے مگر مصر جامع کی تعریف میں اتنا اختلاف ہے کہ الامان والحفیظ۔ اگر کسی قدر تفصیل کی ضرورت ہو تو ہمارا رسالہ اطفاء الشمعہ فی ظہر الجمعہ حصہ دوم تعارض ۲۵ ملاحظہ ہو۔

اسی طرح مسئلہ فاتحہ خلف الامام میں امام ابوحنیفہؒ کے دو قول ہیں، ایک پڑھنے کا، ایک نہ پڑھنے کا۔ چنانچہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنویؒ نے امام الکلام کے حاشیہ ص ۱۵۶ میں بحوالہ شمرانی ذکر کیا ہے۔ غرض مسائل فقہیہ میں اسی طرح کے بہت سے اختلافات ہیں جن کی کسی قدر تفصیل ہمارے رسالہ تعریف الہمدیث حصہ اول ص ۹ میں ہے تو ان اختلافات کے لئے بھی تقلیدی دائرہ کے اندر ایک اعلیٰ و افضل سستی کی ضرورت ہوتی جس کی عمر اسی میدان کی سیاحت میں گذری ہو۔ مثلاً ابن الہمام یا سرخسی، یا قاضی خاں یا صاحب ہدیہ یا صاحب شرح ذفایہ وغیرہ کو اس اختلاف کے لئے انتخاب کر لینا چاہیے، تاکہ تقلید و تقلید کا سلسلہ شروع ہو جائے مگر تقلیدی دائرہ کے اندر ایسا نہیں کیا جاتا تو کیا معاذ اللہ قدرآن و حدیث ہی اس تنگی کے لئے رہ گیا کہ ان کو ایک امتی کی قید میں کر دیا۔ ہکتے بڑے غضب کی بات ہے کہ ایک امتی کے اقوال پر تو ایک امتی کو قبضہ نہ دیا جائے اور خدا و رسول کے کلام پر ایک امتی کو پورا تسلط دے دیا جائے؟ کسی بے انصافی ہے؟ خدای فرماتا ہے:-

وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیباً فقالوا ہذا للہ بنعمہم و ہذا لشرکائنا

فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی اللہ فہم ساء ما یشکرش

تقلید کا نیا معنی

شیطان مقلد ہے یا غیب مقلد
مولانا مرتضیٰ حسن دیوبندی کی تقریر

مولانا مرتضیٰ حسن صاحب ناظم تعلیمات مدرسہ دیوبند قرآن مجید کے ماننے کو بھی تقلید کہتے ہیں چنانچہ پرچہ "العدل" ذہ روزہ جو شہر گوجرانوالہ سے نکلتا رہا جس کے مدیر مولانا احمد علی صاحب سند یافتہ دیوبند ہیں اس میں مولانا مرتضیٰ حسن صاحب نے تقلید کے متعلق ایک مضمون درج کرایا تھا اس میں فرماتے ہیں :-

"قول خدا اور حدیث رسول حکم ہے اور حکم اور ہوتا ہے اور دلیل ہے اور حکم کو سجدہ کرو یہ حکم اپنے نفس کے لئے دلیل نہیں ہو سکتا جو اس حکم کے واجب التسلیم ہونے کی دلیل ہے وہ یہاں مذکورہ نہیں اس وجہ سے اس قول کو (جس کے ساتھ واجب التسلیم ہونے کی دلیل ذکر نہیں کی گئی) بلا دلیل تسلیم کرنا تقلید ہے اور شیطان نے اس حکم کو بلا دلیل مانا، غیر مقلد ہو کر کافر و مرتد ہو گیا" انتہی (العدل، مؤرخہ ستمبر ۱۹۲۷ء مطابق ابریل ۱۹۱۰ء ص ۳۲۶)

جواب

شیطان چونکہ حکم آید کر میہ افرایت من اتخذ الہدہ ہواہ (الایہ) اپنی بڑا کا مقلد

ہے۔ اور مولانا مرتضیٰ حسن کو شیطان کا مقلدین کے ساتھ ہونا ناگوار معلوم ہوا۔ اس لئے انہوں نے اس کے غیر مقلد بنانے کی کوشش کی، جس کی صورت انہوں نے یہ اختیار کی کہ تقلید کا معنی بدل دیا۔ یعنی یوں کہا کہ اس قول کو جس کے ساتھ واجب التسلیم ہونے کی دلیل ذکر نہیں کی گئی۔ بلا دلیل تسلیم کرنا تقلید ہے۔ حالانکہ تقلید کا یہ معنی آج تک کسی نے نہیں کیا۔ یعنی تقلید کی تعریف میں یہ کسی نے شرط نہیں کی کہ قول کے ساتھ اس کے واجب التسلیم ہونے کی دلیل ذکر نہ ہو بلکہ اگر قول کے ساتھ دلیل ذکر ہو گوردہ کچھ میں نہ آئے اور اس حالت میں اس قول کو بغیر معرفت دلیل کے تسلیم کر لیا جائے تو فقہاء کی تعریف کے مطابق یہ تقلید ہوگی کیونکہ فقہاء کے نزدیک تقلید کی تعریف یہ ہے کہ بغیر معرفت دلیل کے کسی کا کوئی قول لینا، اور اگر دلیل ذکر نہ ہو مگر قول سنتے ہی دلیل کی طرف ذہن منتقل ہو جائے تو ایسی حالت میں اس قول کا تسلیم کرنا فقہاء کے نزدیک تقلید نہ ہوگی۔ کیونکہ قول کو بغیر معرفت دلیل کے نہیں لیا۔ غرض دلیل کے ذکر عدم ذکر کو تقلید کی تعریف میں کوئی دخل نہیں۔ قول خدا کے واجب التسلیم ہونے کی دلیل چونکہ قابل کا خدا ہونا ہے جس کی طرف ہر ایک کا ذہن فوراً منتقل ہو جاتا ہے اس شیطان اگر اس کو تسلیم کرتا تو مقلد نہ ہوتا بلکہ یہ تسلیم کرنے کی صورت میں مقلد ہونا لازم آتا ہے چنانچہ شیطان تسلیم کر کے حکم یہ کر میرا فریضہ من اتخذ الہدٰی ہونہ (الآیۃ) ہوا کا مقلد ہو گیا۔

مولانا مرتضیٰ حسن اسی مضمون میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:-

”شیطان لعین یا تو خداوند کے قول اور اس کی حکومت کی وجہ سے اس کے قول کو مطلقاً

۱۔ تقلید کی تعریف بعض فقہانے یہ کی ہے:-: التقليد اخذ القول من غیر معرفتہ دلیلہ (جمع الجوامع لابن السبکی جلد ۲ ص ۲۵۰) یعنی یہ تقلید العمل بقول الغیر من غیر حجۃ (مسئلہ الثبوت ص ۲۵) التقليد العمل بقول غیرک من غیر حجۃ (مختصر ابن حلیب مع الشیخ جلد ۲ ص ۱۲)

۱۱۔ فقہی اصطلاح میں ان کو رضایاً قیاساً تھا معہا کہتے ہیں جو برہان کی قسم ہے۔

واجب تسلیم نہیں جانتا تھا یا جانتا تھا۔ مگر شرط تھی کہ وہ قول موجب اور حکمت کے موافق ہو، اس کے قول کو عین حکمت نہیں جانتا تھا ورنہ انکار نہ کرتا اور تعمیل بھی کرتا ورنہ اگر تعمیل نہ ہوتی تو انکار تو ضرور نہ ہوتا۔ اب ارشاد خداوندی اسجد والادام اس کے نزدیک بے دلیل تھا۔ اب وہ سجدہ کرتا تو تقلید ہوتی اور تقلید اس کے نزدیک ناجائز تھی لہذا وہ ترکِ تقلید کی وجہ سے کافر مرتد سب کچھ ہوا مگر اس نے اس قول کو بلا دلیل تسلیم نہ کیا۔ (حوالہ مذکور)

جواب ۲

مولانا مرتضیٰ احسن کے خیال میں شیطان باوجود خدا کو خدا ماننے کے اور باوجود فرشتوں کا اُستاد ہونے کے یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا عیث اور بیہودہ سے پاک ہے۔ غلطی سے میرا ہے جس کا قول عین حکمت ہے۔ دلیل اس کی یہ دیتے ہیں کہ شیطان نے انکار کیا۔ اگر خدا کا قول عین حکمت نہ سمجھتا تو انکار نہ کرتا اور اتنا نہیں سمجھتے کہ جس نے سرکشی پر کمر باندھی ہو وہ باوجود علم کے بھی انکار پر تیار ہوتا ہے۔ کیا خدا وہٹ دھرمی کا بھی کوئی علاج ہے؟ میرے خیال میں مولوی مرتضیٰ احسن صاحب کے نزدیک شیطان انصاف پرست تھا۔ سبھی اس کی طرف سے یہ عند بیان کر رہے ہیں کہ اس کے نزدیک خدا کا قول بے دلیل تھا۔ معاذ اللہ۔

یہ تو ایسا ہوا جیسے آج کل کے متصرف (بناوٹی مونی) کہتے ہیں کہ شیطان بڑا موحد تھا۔ اسی نے اس نے غیر کو (یعنی آدم کو) سمجھ نہیں کیا گویا خدا نے غلطی کی۔ نعوذ باللہ۔

مولانا مرتضیٰ احسن صاحب! بھلا یہ تو بتلائیے کہ شیطان خدا کو خدا جانتا تھا یا نہ؟ اگر نہیں جانتا تھا تو مدت تک اس کی عبادت کیوں کرتا رہا؟ مگر جانتا تھا تو کیا خدا کی عبادت (اس کے نزدیک اطاعت کے لئے

۱۳۔ اسی بنا پر ریکرام نے کتاب تکذیب میں کئی جگہ لکھا ہے کہ حضرت ابی بن حمزہ الغدیری نے فرمایا ہے کہ میں نے اسے ۱۳۔

کافی یہی ہے؛ بڑے تعجب کی بات ہے کہ خدا کی خدائی کو عبادت کے لئے کافی سمجھے، الاما عکے لئے کافی سمجھے حالانکہ الاما عکے کا مرتبہ
 ۱۰ اوت سے بہت کم ہے، کیونکہ الاماعت تو غیر انبی کی بھی جائز ہے۔ عبادت غیر کی جائز نہیں، اس کے علاوہ
 اگر طور پر مان لیں کہ شیطان قول خدا کو حکمت کے موافق نہ جانتا تھا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ قتل
 بھی نہ جانتا ہو۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ محکوم کو حاکم کی الاماعت ضروری ہے اور دلیل اس کی اس کا حاکم ہونا ہے
 اگر باوجود محکوم ہونے کے کوئی بات حاکم کی مانے کوئی نہ مانے، مثلاً جو اس کے خیال میں مقول اور اس کی سمجھ
 میں حکمت کے موافق سمجھو مانے، دوسری کو نہ مانے تو وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اس کو محکوم نہ کہنا چاہیے
 کیونکہ محکوم کے معنی میں داخل ہے کہ حاکم کے سامنے سر جھکا دے۔ اور اپنا دخل نہ رکھے۔ اب شیطان کا
 خدا کے حکم کو تسلیم نہ کرنا، اس کی یا تو یہ وجہ ہوگی کہ اس کے خیال میں خدا حاکم نہیں ہوگا اور یہ بدابہت باطل ہے
 کہ شیطان کو خدا کے حاکم ہونے کی خبر نہ ہو یا یہ وجہ ہوگی کہ شیطان کو محکوم کے معنی کا پتہ نہ ہوگا اور اس کا
 بطلان پہلے سے بھی زیادہ واضح ہے۔ اب سرکشی اور تکبر کے سوا اور کون سی وجہ عدم تسلیم ہو سکتی ہے؟ پھر
 معاذ اللہ خدا کی شان ایسی نہ تھی کہ شیطان کو واقعی خدا کے حاکم ہونے کا علم نہ ہو یا یہ وہ محکوم کے معنی نہ جانتا۔
 تو وہ ارحم الراحمین اس کو اناخیر منہ کا عند کرنے پر فرماتا، فاخرج منها یعنی اس جگہ سے نکل جاؤ
 بلکہ پہلے اس کو اس بات سے واقف کرتا جس سے بے علم تھا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ نہ جانتا تو جو چاہتا اس
 کے ساتھ سلوک کرتا، خدا کی ذات اس سے برتر ہے کہ وہ ناواقف کو لاندہ دے۔ اس سے بھی صاف
 معلوم ہوا کہ شیطان بے خبری میں بلکہ نہیں ہوا بلکہ اس کو سب کچھ پتہ تھا اور آیا کہ یہ ماہضت
 الاتسجد اذ امرتک میں بھی اسی طرف اشارہ ہے یعنی محکوم کو حاکم کے حکم کی فوراً تعمیل کرنی چاہیے تھی۔
 تجھے اس تعمیل سے کس نے روکا، اگر کوئی اور حکم دیتا تو اس میں شبہ بھی ہو سکتا تھا، حکم تو خود میں نے دیا
 ہے۔ پھر تعمیل کیوں نہ کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس حکم کی تعمیل نہ کرنے کا اور اس سے اناخیر منہ کہہ کر
 مال دینے کا نام خدا نے سرکشی، تکبر، فسق وغیرہ رکھا ہے۔ جیسے ایک آیت میں فرمایا، فسق من امر ربہ

یعنی اپنے رب کے حکم سے نکل گیا اور فاسق ہو گیا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا۔ اِنِّیْ وَاسْتَكْبَرُ وَ اِکَانَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ یعنی انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ قول خدا شیطان کے نزدیک مطلقاً (بغیر شرط) واجب التسلیم تھا۔ کیوں کہ اس کی دلیل اس کے ذہن میں تھی۔ یعنی قائل کا حاکم بلکہ خدا ہونا اگر تکبر کی وجہ سے اس کو تسلیم نہ کیا اور خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ اور آیہ کریمہ فغسق عن امر ربہ اور آیہ کریمہ اِنِّیْ وَاسْتَكْبَرُ وَ اِکَانَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ وغیرہ بھی اسی مطلب کو ادا کر رہی ہیں، جس کا خلاصہ شیخ سعدی کے الفاظ میں یہ ہے کہ

تکبر عزائیل را خوار کرد ؛ بہ زندان لعنت گرفت اور کرد

مولانا مفضل نے صاحب پر یہ تقلید کا اثر ہے کہ اندھا دھند کہتے چلے جاتے ہیں اور نتائج پر غور نہیں کرتے اس سے بڑھ کر اور کئی شے۔ مولوی مفضل نے صاحب لکھتے ہیں:-

”جس طرح رسول علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرنا امت کے حق میں تقلید ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کا باری تعالیٰ کے قول کو بلا دلیل تسلیم کرنا یہ بھی تقلید ہوگا (العدل)“

۴ مارچ ۱۹۲۹ء صفحہ ۳

گویا مولانا مفضل نے صاحب کے اعتقاد میں شیطان کی طرح انبیاء علیہم السلام بھی خدا کے قول کو عین حکمت یا حکمت کے موافق نہیں جانتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ شیطان تسلیم نہ کرنے سے غیر مقلد ہو گیا اور انبیاء علیہم السلام تسلیم کر کے مقلد ہو گئے۔

ناظرین خیال فرمائیں کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں کس قدر سنگین ہے کہ معاذ اللہ ان کا اعتقاد شیطان کا اعتقاد بتلایا جاتا ہے۔ سچ ہے کہ

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زلمنے میں
تڑپے بے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

تعجب

مولانا مرتضیٰ حسن صاحب پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس عمل میں اصول فقہ کی بھی کچھ پروا نہیں کی، اصول فقہ میں صاف لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کا ماننا تقلید نہیں۔ چنانچہ تحریر ابن ابیہام کے اخیر میں ہے۔ لیس الرجوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاجماع منہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اجماع کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں؛ خدا جانے یہ لوگ تقلید کی محبت میں کیوں ایسے سرشار ہیں کہ اپنا اصول بھی بھول جاتے ہیں۔ ع کیسے برسرا شاخ و بن سے برید والا مضمون ہے یعنی مذہب کے خیر خواہ بن کر مذہب کی بیخ کنی کر رہے ہیں۔

اے چشم اشکبار ذرا دیکھئے تو دے ۹ ہوتا ہے جو غراب وہ میرا ہی گھر نہ ہو بلکہ خود مولانا مرتضیٰ حسن صاحب نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:-
 ”الطاعت تقلید کے معنی سے عام ہے۔ خدائے قدوس اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تقلید نہیں کہا جاتا (العدل ۱۸ فروری ۱۹۲۹ء ص ۳۱)
 ”مجتہد کا قول فی نفسہ حجت شرعیہ نہیں اور خداوندِ عالم جل مجدہ اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فی نفسہ حجت شرعیہ ہے“ (العدل ۱۸ فروری ۱۹۲۹ء)

مولانا تفضیٰ حسن صاحب اور مولانا تھانویؒ وغیرہ کی تقلید کے معنی میں حیرانی

ع الجنا ہے پاؤں یار کا زلف و راز میں
 لطف کی بات یہ سب کہ علمائے احناف کے ہاں تقلید کوئی مقرر شدہ نہیں جیسا مرقہ ہوتا ہے ویسی بناتے ہیں۔ مولانا تفضیٰ حسن صاحب لکھتے ہیں۔

”تسليم القول بلا دليل هي تقليد ہے۔ یعنی کسی کا قول بلا دلیل تسلیم کرنا، ان دنوں یہ تقلید ہے (السلطان ماج ۱۹۳۰ء)“

اصول فقہ میں بھی تقلید کی یہی تعریف کی ہے۔ التقلید العمل بقول الغير من غیر حجۃ۔ (مسلم الثبوت صفحہ ۲۵۹) (یعنی غیر کے قول پر بغیر دلیل کے عمل کرنا) اس تعریف پر اعتراض پڑتا ہے اس تعریف کے لحاظ سے عامی بھی مقلد نہیں رہتا کیونکہ وہ کسی عالم کے قول کو لیتا ہے تو بغیر دلیل کے نہیں لیتا بلکہ اس لینے پر آیہ کریمہ فاستلوا اهل الذکر (الآیۃ) دلیل موجود ہے۔ اسی بنا پر صاحب سلم الثبوت فرماتے ہیں۔

ليس الرجوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى الاجماع والعامي الى المفتي والقاضي الى العدل بتقليد لقيام الحجۃ۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع کی طرف رجوع کرنا اور عامی کا مفتی سے فتویٰ پوچھنا اور

حاکم کا گواہوں کی بات پر اعتماد کرنا یہ تقلید نہیں کیونکہ شریعت میں ان سب پر دلیل موجود ہے

اور بات ظاہر ہے کہ جب عامی مقلد نہ رہا تو عالم بطریق اولیٰ نہ رہا۔ پس اس تعریف کے لحاظ سے

کوئی بھی مقلد نہ رہا۔ ہاں جو جاہل کے پیچھے لگ جائے یا اپنی خواہش کے پیچھے لگ جائے یا کسی عالم کا

قول جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، مان لے تو یہ بے شک اس تعریف کی رو سے مقلد ہو سکتا ہے۔

کیونکہ جاہل کے پیچھے یا خواہش کے پیچھے لگنے کی کوئی دلیل نہیں۔ نہ کسی عالم کا قول خلاف قرآن و حدیث

کے ماننے پر کوئی دلیل ہے۔ گویا اس تعریف کی رو سے تقلید مگر ابی کا نام ہے۔

مگر تقلید کے دلدادوں کو یہ کب گوارا تھا، اس لئے اصول فقہ والوں نے اس کی سبب دوسری تعریف

تجویز کی جو یہ ہے۔ اخذ القول من غیر معرفۃ دلیلہ (مجموع البواع لبکلی جلد ۲ صفحہ ۲۵۱)۔

(یعنی بغیر پہچاننے دلیل کے کوئی قول لینا) اس تعریف کی رو سے عامی جو بغیر معرفت دلیل کے عالم کا قول

لے وہ بے شک مقلد بن گیا۔

مگر دو اعتراض یہاں اور پڑے۔

ایک یہ کہ جو لوگ ہدایہ وغیرہ پڑھ پڑھا سکتے ہیں اور مناظرہ وغیرہ کر سکتے ہیں وہ مقلد نہ رہے کیونکہ

وہ مسائل کی دلیل جانتے ہیں۔

دوسرا یہ کہ اگر تقلید مباح ہو تو عدم معرفت دلیل بھی مباح ہونی چاہیے۔ اگر فرض واجب ہو تو فرض واجب ہونی چاہیے کیوں کہ عدم معرفت دلیل اس تعریف کی رو سے تقلید کا رکن ہے اگر عدم معرفت دلیل نہ رہے تو تقلید نہ رہے۔ حالانکہ عدم معرفت دلیل کی اباحت کا تو شاید کوئی قائل ہو، فرض واجب ہونے کا تو کوئی بھی قائل نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ علوم عقلیہ و شرعیہ کا پڑھنا حرام ہوتا کہ کہیں معرفت دلیل نہ ہو جائے۔

ان اعتراضات سے بچنے کے لئے آج کل کے مقلدین نے اصول فقہ والوں کو چھوڑ کر نئی تعریفیں گھڑنی شروع کیں۔ چنانچہ مولانا مرتضیٰ حسن صاحب اپنے اسی مضمون میں لکھتے ہیں:-

اگر آپ کے بیان کو تسلیم کر لیا جائے تو یہی لازم نہیں آتا کہ تقلید کی صورت میں علوم عقلیہ شرعیہ کا پڑھنا حرام ہو کیونکہ جس جس مسئلہ کی دلیل پڑھنا جائے گا اسی مسئلہ میں بجائے مقلد کے مجتہد یا غیر مقلد ہوتا جائے گا۔ مقلد جب تک مقلد رہے گا اُسے دلیل کا علم نہ ہوگا اور جب غیر مقلد یا مجتہد ہوگا تو دلیل کا علم ہوتا جائے گا۔ نہ نہ علم و عدم علم ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔

بے علم کے لئے تقلید واجب اور ضروری ہے نہ حرام۔ اگر مقلد کے لئے یہ بھی واجب ہوتا کہ وہ ہمیشہ مقلد ہی رہے۔ تب بے شک یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ تعلیم علوم شرعیہ عقلیہ اس کے لئے حرام ہو۔ غیر طیب کے لئے یہ ضروری ہے کہ خود اپنا علاج نہ کرے مگر اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس مرتبہ کو حاصل نہ کرنے کا کہ طبت پڑھنا اس کے لئے حرام ہو۔ بے علم کے لئے تقلید ضروری ہے، نہ بے علم رہنا ضروری ہے۔ مجتہد نہ ہو تو تقلید کرے اور جب مجتہد ہو جائے تقلید چھوڑ دے۔ اور اگر بعد مجتہد ہونے کے بھی اس کا اجتہاد یہی ہو کہ وہ مقلد رہے تو باوجود علم و درجہ اجتہاد مقلد ہی رہے گا۔ انتہی مختصراً۔

(العدل، جون ۱۹۲۶ء، مطالب ۶ ذی الحجہ ۱۳۴۵ھ)

اس عبارت کے دہیختے ہیں۔ چنانچہ دونوں پر ہم نے نمبر دے دیئے ہیں۔ پہلے حصہ میں آپ نے تسلیم کیا ہے کہ مقلد جب تک مقلد رہے گا اُسے دلیل کا علم نہ ہوگا تو گویا تقلید کو عدم معرفت دلیل لازم ہے۔ پس اس صورت میں دونوں اعتراض جو دوسری تعریف پر تھے بدستور رہے۔ دوسرے حصہ میں مولانا مرتضیٰ حن صاحب نے تصریح کی ہے کہ تقلید ضروری ہے، بے علم رہنا ضروری نہیں اور تقلید بھی ہمیشہ ضروری نہیں بلکہ بے علمی کی صورت میں ضروری ہے۔ عالم ہونے کے بعد اگر اس کا اجتہاد مقلد رہنے کی بابت ہو تو مقلد ہے ورنہ غیر مقلد ہو جائے۔

اس سے معلوم ہوا

اس سے معلوم ہوا کہ تقلید کے ساتھ بے علمی یعنی عدم معرفت دلیل کا ہونا ضروری نہیں بلکہ علم اور معرفت دلیل کے بعد بھی تقلید ہو سکتی ہے۔ پس اس صورت میں تقلید کی تعریف یہ رہی کہ غیر کا قول لینا خواہ معرفت دلیل کے ساتھ یا بغیر معرفت دلیل کے۔ لیکن اس تعریف پر لازم آتا ہے کہ دنیا میں مجتہد کا وجود بھی ضرور ہے بلکہ سب مقلد ہوں کیونکہ سب غیر کا قول لیتے ہیں، یہاں تک کہ رسول بھی خدا کا قول لیتا ہے۔ پس صرف خدا کی ذات غیر مقلد یا مجتہد ہوئی یا شیطان غیر مقلد یا مجتہد ہوا۔ باقی سب مقلد ہوئے۔ خواہ ائمہ اربعہ ہوں یا کوئی اور ہو۔

ہاں اگر غیر کے قول کی دو صورتیں بنائیں۔

ایک یہ کہ استنباط کے بعد غیر کے قول کا علم ہو۔

۱۔ شیطان کے حواریوں میں آپ ممتاز ہیں خواہ ان کو مجتہد کیسے یا شیطان کے مقلد لیکن ظاہر ثانی صورت ہے۔

دوسرے بغیر استنباط کے۔

اور پہلی صورت والے کو مجتہد کہیں اور دوسری والے کو مقلد، تو اس وقت بے شک دنیا میں مجتہد کا وجود عام پایا جائے گا مگر اس صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ انبیاء علیہم السلام مقلد ہوں اور ان کی امتوں میں مجتہد۔ حالانکہ دنیا مجتہدوں کو بڑا کھتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر تقلید کی یہ تعریف ہو تو یہ محض مولانا تفضلی حسن صاحب کی من گھڑت ہوگی۔ اُمت میں آج تک اس کا کوئی قائل نہیں گندا، جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن کا ماننا میرے نزدیک اجتہاد ہے اور حدیث کا ماننا تقلید ہے۔ اسی طرح اس کو کبھی لینا چاہیئے۔ پس اس قسم کے اعتراضات سے بچنے کے لئے مولانا تفضلی حسن صاحب نے دوسری تعریف کی مگر اصول فقہ والوں نے جو تعریف کی ہے اُس کو بھی ثابت رکھا ہے۔ چنانچہ صاحب مسلم الثبوت کی تعریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

میں تسلیم نہیں کرتا کہ صرف یہی معنی ہیں بلکہ تقلید کے یہ معنی بھی ہیں کہ غیر کا قول تسلیم کرنے میں دلیل کا محتاج نہ ہو۔ تسلیم قول غیر دلیل پر موقوف نہ ہو۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تمام علماء مقلدین جن میں بڑے بڑے حفاظ حدیث بھی شامل ہیں اور آج کل ہزار ہزار غیر مقتدر در سے مل کر ایک ایک مقلد عالم حدیث اور تفسیر میں زاید ہے۔ اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو مقلد ہی کہتے آئے اور دنیا بھی ان کو مقلد ہی کہتی ہے۔ چنانچہ آج تک بڑے بڑے علماء جو ائمہ اربعہ کے مقلد ہیں وہ مقلد ہی کہے جاتے ہیں۔ اس واسطے تقلید کے یہ معنی بھی ہیں جو ابھی مذکور ہوئے۔ لا مناقشة فی الاصلح۔ اسی بناء پر مقلد کو دلیل کا علم ہونا بایں معنی منافی تقلید نہیں۔ انتہی (العدل، ۷، جون ۱۹۲۶ء مطابق ۶ ذی الحجہ ۱۳۴۵ھ ص ۵)

اگر اس کی حوالہ بناؤں تو یوں ہوگی ان لایحتاج الی الدلیل فی قبول قول الغیبیان لا یترفع قبول قول الغیب علی الدلیل۔ ۱۲۔ فتاویٰ فیہ

سناظرن مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کا سادہ بین ملاحظہ فرمائیں کہ اعتراضات سے بچنے کے لئے تقلید کا نیا معنی بھی کر رہے ہیں اور اصولیوں کا معنی بھی تسلیم کر رہے ہیں اور یہ خیال نہیں کیا کہ جب اصولیوں کا معنی بھی شکم ہے تو اعتراضات پر مشورہ ہے اور نیا معنی فضول ہوا۔ پھر نئے معنے کرنا ان کے پہلے قول کے خلاف ہے۔ جو صفحہ ۷۹ میں گنڈا ہے کیونکہ اس میں صبر کے ساتھ کہا ہے کہ تسلیم القول بلا دلیل ہی تقلید ہے۔ پس جب تسلیم القول بلا دلیل میں تقلید کا صبر ہو گیا تو اب یہ کہنا کیوں کہ صحیح ہو گا کہیں تسلیم نہیں کرتا کہ صرف یہی معنی ہیں۔ الخ

پھر اس نئے معنی کے ثبوت میں جو دلیل پیش کی ہے اس میں بھی غلطی کی ہے۔ امام شعرانی نے میزان میں اور شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ وغیرہ میں تصریح کی ہے کہ جن بڑے بڑے علماء و حفاظ حدیث کو معنی شافعی وغیرہ کہا جاتا ہے تو مقلد ہونے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا بلکہ کثرت موافقت کی وجہ سے یا گذشتہ کسی زمانہ میں مقلد ہونے کی وجہ سے (یا شاگردی کے تعلق کی وجہ سے) یا اس قسم کے ادنیٰ اسباب ہیں۔ ان کی وجہ سے کسی امام کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ ورنہ وہ مقلد نہیں ہوتے۔ چنانچہ رسالہ تعریف اہل حدیث کے صحت اور صحت میں اس کی تفصیل ہو چکی ہے۔

مولانا مرتضیٰ حسن صاحب! یہ تو آپ مانتے ہیں کہ تقلید کا مقابل اجتہاد ہے جب تقلید کے معنی ہوئے قول غیر کا لینا دلیل پر موقوف نہ ہو تو اجتہاد کے معنی ہوئے، قول غیر کا لینا دلیل پر موقوف ہو پس جو شخص غیر کا قول بغیر دلیل کے نہ لے وہ مجتہد ہوا۔ پس آپ کے خیال کے مطابق شیطان اول مجتہد ہوا تو اگر غیر مقلد اس وجہ سے بڑے ہیں کہ اول غیر مقلد شیطان ہے تو مجتہد بھی بڑے ہیں۔ کیوں کہ اول مجتہد شیطان ہے۔ اور جب معاذ اللہ مجتہد بڑے ہوئے تو ان کے مقلد کون ہوئے؟ شیطان کے مقلد یا نہ؟ یہ اچھا ہوا کہ غیر مقلدوں کو برا کہتے کہتے مجتہدوں پر بھی ہاتھ صاف کر گئے اور اپنے آپ کو بھی شیطان کا مقلد بنا گئے۔ اسے چشم اشکبار ذرا دیکھنے تو دے؟ ہوتا ہے جو خراب وہ میرا ہی گھر نہ ہو

علیہ عنقریب قارئین کے ہاتھوں میں ہوگا۔ انشاء اللہ

تعجب

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں۔ حرام علی من لوعیرون دلیلہ ان یفتی بکلامی
 (میزان شرفی جلد اول صفحہ ۱۷۱) یعنی جو میری دلیل نہ پچانے اس کو میرے قول پر فتویٰ دینا حرام ہے۔ دیکھئے! امام
 ابوحنیفہ قول غیر کو لینا دلیل پر موقوف بتلاتے ہیں۔ مولانا قاضی حسن صاحب، ان کی مخالفت کی بھی کچھ پرواہ
 نہیں کرتے۔ بتلائیے! آپ مقلد ہوئے یا غیر مقلد اور شیطان سے دُور ارشتہ کس کا ہوا یعنی مقلد اور غیر مقلد
 ہونے کی وجہ سے شیطان سے کون ملا

جو کہنا ہے سو کہہ لیں کچھ کرم و نعمانی : چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمان

اس کے علاوہ

ہم کہتے ہیں کہ جب کسی امام سے آیت و حدیث کا خلاف ہو جائے جیسے امام مالکؒ موطاء
 میں کہتے ہیں کہ چھ روزے شوال کے مکروہ ہیں۔ حالانکہ حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے اور عقد البیہد
 کے صفحہ ۸۲ میں لکھا ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک کُھم (کُسمبا) کا رنگا ہوا کپڑا جائز ہے۔ حالانکہ حدیث میں
 مانعت آئی ہے۔ اس طرح کے بہترے مسائل ہیں جن میں اماموں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ تھوڑی سی
 تفصیل ہم رسالہ تعریفِ ائمہ ص ۱۷۱ پر دو م میں کر چکے ہیں اور یہاں صفحہ ۵۴، ۶۶ میں بھی گذر چکی ہے تو اس صورت
 میں امام کے قول پر عمل ہو گا یا آیت و حدیث پر۔ اگر امام کے قول پر عمل ہو تو قرآن و حدیث ہاتھ سے
 جاتا ہے۔ اگر آیت و حدیث پر عمل ہو تو مولانا قاضی حسن صاحب کا یہ کہنا غلط ہوتا ہے کہ تغلید کے یہ معنی بھی
 ہیں کہ تسلیم قول غیر دلیل پر موقوف نہ ہوئی بلکہ معرفت دلیل کے بعد بھی بدستور تغلید قائم رہی تو دلیل کے مخالف
 ہونے کے وقت دلیل کی اتباع نہ ہوئی، پس جب معرفت دلیل کے بعد موافقت کی صورت میں امام کا قول
 لیا جاتا ہے اور مخالفت کی صورت میں ترک کیا جاتا ہے تو اس سے صاف نتیجہ نکلا کہ دار و مدار دلیل پر ہے۔

پس مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کے تقلید کے معنی بالکل غلط ہو گئے۔ ہاں جو ذات معصوم ہو۔ اور اس کا قول غلطی سے پاک جو جیسے قول خدا یا قول رسول تو اس کی بابت اگر مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کا یہ دعویٰ ہوتا کہ اس کا تسلیم کرنا دلیل پر موقوف نہیں تو شاید کوئی سیدھا سادہ دھوکا کھا جاتا کہ واقعی قول خدا اور قول رسول ہے دلیل ہی ماننا پڑتا ہے مگر اس صورت میں یہ خرابی لازم آتی کہ نزاع تو اماموں کی تقلید میں ہے۔ خدا و رسول کا کلام ماننے میں تو کسی کا جھگڑا ہی نہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ ہم خدا و رسول کے قول کی دلیل خدا کا خدا ہونا اور رسول کا رسول ہونا کہتے ہیں اور اسی لئے اس کا نام اتباع رکھتے ہیں اور مولانا مرتضیٰ حسن کے نزدیک یہ تقلید ہے۔ کیونکہ ان کو کچھ شیطان کی طرف داری منظور ہے کہ اس نے اپنے خیال میں قول خدا بے دلیل ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، اگرچہ اس سے مخالفین کو اعتراض کا موقع ملتا ہے کہ شیطان بچارے نے تقلید کی اندھیری کوٹھڑی سے دلیل کی روشنی میں آنا چاہا مگر خدا نے اسی سبب سے اس کو لعنت کر دی۔ معاذ اللہ۔

لیکن ملا کو اپنے حلے مانڈے سے کام ہے۔ مردہ جنت میں جائے یا جہنم میں، مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کا مقصد شیطان کو غیر مقلد بنا کر اہل حدیث کے ساتھ شامل کرنا ہے خواہ اصلی نزاع یعنی اماموں کی تقلید سے دور ہی جا پڑیں اور مخالفوں کے اعتراضات کا حلقہ کتنا ہی وسیع ہو جائے، مگر شیطان کو غیر مقلد بنا دین گے۔ لیکن اصلی بات ہم ناظرین کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ خدا کے قول کا ماننا شیطان کے نزدیک تقلید ہے نہ اصول، فقہ میں اس کو تقلید کہا ہے، نہ اہل حدیث اس کا نام تقلید رکھتے ہیں۔ یہ صرف مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کی من گھڑت اصطلاح ہے۔ سچ ہے۔

کوٹے جاناں سے خاک لادیں گے : اپنا کعبہ الگ بنا دیں گے

مولانا مرتضیٰ حسن کو اس بات کا بڑا شوق ہے کہ کسی طرح شیطان کو غیر مقلد بن جائے اس کی خاطر انہوں نے تقلید کی ایک اور تعریف کی ہے، جو یہ ہے :-

”اس قول کو جس کے ساتھ واجب التسلیم ہونے کی دلیل ذکر نہیں کی گئی بلا دلیل تسلیم کرنا

تقلید ہے۔“

اس تعریف کی زد سے شیطان کا مقلد یا غیر متقلد بننا اس پر پوری بحث صفحہ ۷۲، ۷۱، ۷۰ میں گذر چکی ہے۔ وہاں ہم بتلا چکے ہیں کہ اس قول کے ساتھ دلیل ذکر ہونے کی قید فضول ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بلا دلیل تسلیم کرنے کی قید ہے جیسے مسلم الثبوت کی تعریف میں من غیر حجتہ کی قید ہے۔ پس اس پر وہ اعتراضات بھی ہیں جو مسلم الثبوت کی تعریف پر ہیں۔

مولانا رضیٰ حسن اہل میں حیران ہیں، اس لئے کبھی کوئی تعریف کرتے ہیں، کبھی کوئی کہتے ہیں تسلیم بقول بلا دلیل ہی تقلید ہے۔ چنانچہ ص ۷۱ میں گزرا ہے اور کبھی اس میں دلیل کے ذکر نہ ہونے کی قید بڑھا دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں۔ میں تسلیم نہیں کرتا کہ صرف یہی معنی ہیں بلکہ تقلید کے یہ معنی بھی ہیں کہ غیر کا قول تسلیم کرنے میں دلیل کا محتاج نہ ہو۔ تسلیم قول غیر دلیل پر موقوف نہ ہو۔ انتہی۔

تقلید کی تعریف میں مولانا تھانوی کا اضطراب

مولانا اشرف علی تھانوی کی بھی ایک حالت نہیں۔ الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد کے ص ۱۱ میں تو فقہاء کی دوسری تعریف کہ (بجز معرفت دلیل کے قول لینا) کے قریب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں:-

”تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلا دے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔“ انتہی

اور الاقتصاد کے ص ۱۲ میں مولانا رضیٰ حسن کی اخیر تعریف کے موافق لکھتے ہیں فرماتے ہیں:-

۱۷ فقہاء کی دوسری تعریف ص ۱۱ میں بوالاجمع الجوامع گذر چکی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں حد القور من غیر معرفتہ دلیلہ۔ ۱۲

”مقلد مصنف تبرعاً (یعنی ایک زائد امر سمجھ کر) دلیل بیان کرتا ہے؟“ انتہی۔
دلیل کو ایک زائد امر سمجھنا اس کا یہی مطلب ہے کہ تسلیم قول غیر دلیل پر موقوف نہ ہو۔

ایڈیٹر ”العدل“ کی ایک اور تعریف

چونکہ یہ تعریف صحیح نہیں چنانچہ صفحہ ۸۳ میں ابھی تفصیل ہوئی ہے۔ اس لئے مولانا احمد علی صاحب اڈیٹر ”العدل“ نے ایک اور تعریف تجویز کی ہے۔ حالانکہ مولانا احمد علی صاحب نے مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کے مضمون مذکورہ بالا کی تعریف میں آسمان و زمین کے تلاب بے ملا دیئے ہیں۔ مگر پھر جلدی اس سے قطع تعلق کر لیا۔ چنانچہ ۱۸ صفر ۱۳۲۶ھ کے پرچہ میں ان لوگوں پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تعلیم میں بے علمی اور جبل داخل ہے۔

”تعلیم شرعی حتمی نفس الامری علم کا نام ہے لیکن چونکہ تعصب میں اگر انسان دیانت وغیرہ کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اس لئے تعلیم کے تصدیقی علم ہونے پر کسی ایسی دلیل کی ضرورت ہے جس کے بعد مخالفین کو چوں چڑا کی گنجائش نہ رہے۔ اہل منطق تعلیم کی تعریف یوں کرتے ہیں۔ هو الاعتقاد الجازم للدواعی۔ اور ارباب علم کے نزدیک اسی مفہوم کی یوں تعبیر کی جاتی ہے۔ تسلیم قول الغیر بلا دلیل۔

اب ادنیٰ تا ثل سے واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں عبارتوں کا مطلب ایک ہے۔ کیوں کہ تسلیم اور اعتقاد دونوں لفظ ایک مفہوم ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے تعلیم منطقی میں علم منجھتا اہد واقعی ہے۔ اسی طرح تعلیم شرعی میں چونکہ مجتہد پر مقلد کو پورا اعتماد ہوتا ہے۔ لہذا مجتہد کا قول اس کے نزدیک واقعی ہوتا ہے۔ اور اس کا علم بھی نفس الامر کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر جس طرح تعلیم منطقی میں تشکیک مشکک سے زہل ہو جانے کا امکان ہے۔ اسی طرح تعلیم شرعی میں گو امام کا قول مقلد کے لئے دلیل ہے۔ جب امام کے قول کا مانع مقلد کو معلوم نہیں جو امام کے نزدیک اس قول کی دلیل تھا۔ بنا بریں مقلد کے نزدیک بھی باعتبار المعتمد

بخطی و یصیب اس تسلیم و اعتقاد کا زائل ہونا ممکن ہے۔ اب اس عبارت میں ادنیٰ غور کرنے سے کسی حق پرست اور دیانت شعار کو یہ جبرأت نہیں رہ جاتی کہ وہ توں کہے کہ تقلید علم نہیں بلکہ جبل ہے۔ ہاں یہی بحد اور نہٹ دھرمی، سوا اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس کے بعد ہم اہم حدیث پر تقلید کی کیفیت ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔
توجہ فرمادیں۔

تقلید کے یہ معنی نہیں کہ عقیدہ ہر مسئلہ پر اس لئے عمل کرے کہ یہ امام کا قول ہے کیونکہ یہ عمل امت میں آج تک کسی نے نہیں کیا بلکہ تقلید کا یہ مطلب ہے کہ کسی مسئلہ پر جب قرآن و حدیث میں صریح دلیل نہ ہو اور انسان کو استنباط کا حکم بھی حاصل نہ ہو تو وہ امام کے قول پر عمل کرے کیونکہ ائمہ دین کو اسلام کی رعایت ہم سے زیادہ تھی، لہذا ان تمام اقوال کتابت سے مستنبط ہیں اگر کہیں ان اقوال کا ماخذ معلوم نہیں ہو اس کا نتیجہ نہیں کہ امام کے نزدیک بھی ان کا کوئی ماخذ نہیں۔ دوسری صورت تقلید کی یہ ہے کہ ایک مسئلہ میں چند مختلف احادیث وارد ہیں اور امام اپنے مکلف خدا داد سے ایک کو ترجیح دیتا ہے پس عقیدہ امام کی اس ترجیح وہی ہوئی حدیث پر عمل کرنا ہے گویا اس کو کم علمی سے وجہ ترجیح معلوم نہ ہو۔ انتہی، مخلصاً - العدل، ۸، صفر ۱۳۲۶ھ مطابق، ۱ اگست ۱۹۰۷ء۔

مولانا احمد علی صاحب نے تقلید کی جو دو صورتیں بتلائی ہیں ان کے لحاظ سے تقلید کی تعریف یہ ہوئی مگر استنباط نہ ہونے کے وقت جو مسئلہ قرآن و حدیث میں صریح نہ ہو، اس میں کسی امام کے قول پر عمل کرنا جس کا ماخذ ہمیں معلوم نہیں یا دو حدیثوں میں تعارض کے وقت وجہ ترجیح نہ معلوم ہونے کی صورت میں کسی امام کی ترجیح وہی ہوئی حدیث پر عمل کرنا۔

اس تعریف میں بھی عدم معرفت دلیل ماخذ ہے کیونکہ ماخذ کا علم نہ ہونا یا وجہ ترجیح کا علم نہ ہونا یہ وہی عدم معرفت دلیل ہے اور مگر استنباط نہ ہونے سے بھی مولانا احمد علی صاحب کی یہی مراد ہے پس اس پر بھی وہی اعتراض پڑا جو دوسری تعریف پر ہے۔

اور مولانا احمد علی صاحب نے جو کہلب ہے کہ تقلیدِ علم کی قسم ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں عدم معرفت دلیل نہ ہو کیونکہ تقلید میں دو شے ہیں۔ ایک قول امام ایک اس کی دلیل۔ قول امام کا علم ہوتا ہے، معرفت دلیل نہیں ہوتی۔

مولانا احمد علی صاحب نے کئی ایک غلطیاں اور بھی کی ہیں۔ تقلیدِ اصولی میں اعتقادِ جازم کی قید بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جزم کے معنی ہیں غلطی کا ذرا سا بھی شبہ نہ ہو اور مجتہد کے قول میں برابر شبہ رہتا ہے اسی لئے مشہور ہے المجتہد یخطئ ویصیب یعنی کئی دفعہ مجتہد کا قول غلط اور خلاف واقعہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مولانا اشرف علی صاحب الاقصاد کے حکم میں تقلید کی تعریف یوں کرتے ہیں۔

”کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلا دے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا“

دیکھیے تعریف میں... حسن ظن کی تصریح کر دی ہے پس وہ ظن کے درجہ میں ہے۔ اسی طرح تقلیدِ منطقی میں المطابق للواقع کی قید بالکل غلط ہے۔ شرح تہذیب ہی میں یہ مسئلہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ نسبت سے سات قسم کا علم متعلق ہوتا ہے جن سے چار قسم تھیں۔ تخمیل۔ شک۔ وہم اور چار تصدیق ہیں۔ ظن۔ تقلید۔ جہل مرکب۔ یقین اور ان چار سے تقلید کی تعریف۔ یہ ہے الاعتقاد الجازم الزائل بتشکیک المشکک یعنی پکا اعتقاد لیکن نہ ایسا پکا کہ کسی کے مشکلی کرنے سے زائل نہ ہو۔ بلکہ زائل ہو سکے۔ اس میں واقعہ کے مطابق کی کوئی شرط نہیں۔ خدا جانے دیوبند میں کوئی نئی منفق ہوگی۔ جس میں یہ شرط کتب مروجہ میں تو ہم نے نہیں پائی۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اربابِ اصول کی تقلید میں بھی یہ شرط لگادی علائکہ امام کا قول ہمیشہ واقع کے مطابق نہیں ہوتا۔ بلکہ بہت دفعہ خلاف ہوتا ہے اسی لئے مشہور ہے المجتہد یخطئ ویصیب۔ اس کے علاوہ یہ ایک موٹی بات ہے کہ دو اماموں کا جب اختلاف ہو۔ ایک کتا ہے، کتا بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنے سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کتب فقہ حنفیہ میں

ہے۔ دوسرا کتاب ہے نہیں تو دونوں سے ایک ضرور غلطی پر ہے۔ اور اصول فقہ میں یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہے کہ ہر مجتہد مصیب نہیں یعنی کئی دفعہ اس کا قول غلط اور خلاف واقعہ ہوتا ہے تو پھر تقلید میں مطابقت واقعہ کی قید کیونکر صحیح ہوگی؟ خدا جانے یہ لوگ فاضل دیوبند کس طرح بن جاتے ہیں یا دیوبند کی تعلیم ہی ایسی ہوگی۔ غالباً اسی وجہ سے مولانا مرتضیٰ حسن صاحب درطہ میں پڑھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مضمون میں جو تقلید کے متعلق اور شیطان کے غیر مقلد ہونے کے متعلق لکھا ہے۔ بہت غلطیاں کی ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں البتہ بطور نمونہ چند پر اکتفا کرتے ہیں جن میں ان کے سترہ سوالوں کے جوابات بھی ہو جائیں جو اس مضمون میں انہوں نے الہدیت پر کئے ہیں اور جو ان کے خیال میں زبردست سوال ہیں۔ لکھتے ہیں۔

”میں نے شیطان کو پہلا غیر مقلد کہا ہے۔ اگر شیطان غیر مقلد نہیں تو یہ فرمایا جائے کہ کس کا مقلد ہے؟ اور اگر پہلا غیر مقلد نہیں تو جو پہلا غیر مقلد ہو، اس کے نام و نشان مفصل پتہ سے مطلق فرمایا جائے۔ میں تو سائل ہوں۔ سائل پر خفا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تقلید اور عدم تقلید۔ مقلد اور غیر مقلد تعین ہیں یا ان میں نسبت عدم بلکہ کی ہے۔ بہر حال شیطان ایک تو ضرور ہوگا یا ارتفاع بھی جائز ہے تو پھر یہ کس طرح اور ان میں کونسی نسبت ہے؟ یہ بھی فرمادیں گے کہ غیر مقلد کے اور کوئی صبیحہ یعنی آپ تجویز فرمائیں۔ تب بھی معنی رفع تقلید مطلقاً یا من شائے التقلید کے تو شیطان غیر مقلد ضرور ہی ہوگا کیوں کہ ارتفاع تعین بھی ممکن اور موضوع کا عدم اور ملک سے خلو بھی محال ہے؟ انتہیٰ لمخصاً،

(العدل نمبر ۲۳ مورخہ ۱۷ محرم ۱۳۲۶ھ مطابق ۱۷ جولائی ۱۹۰۶ء)

جواب

ناظرین خیال فرمائیں کہ مقلد غیر مقلد کا تعین ہونا بھی جائز رکھتے ہیں۔ پھر پہلا غیر مقلد شیطان کو

کہتے ہیں۔ ان کو اتنی خبر نہیں کہ نقیضین سے تو کوئی شے خالی نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے خدا بھی کسی میں داخل ہونا چاہیے۔ پس اس بناء پر پہلا غیر مقلد خدا ہوا، یا ممکن ہے ضد میں مولانا مرتضیٰ حسن صاحب خدا کو بھی مقلد کہہ دیں، لیکن دیکھیے کس کا مقلد کہتے ہیں۔

اور اگر مقلد غیر مقلد میں تقابل عدم ملکہ ہو تو اس بناء پر بھی شیطان پہلا غیر مقلد نہیں بلکہ پہلا مقلد بنا ہے چنانچہ صفحہ ۷۲ تا ۷۹ میں اس کی تفصیل ہو چکی ہے۔ اور وہاں یہ بھی گزر چکا ہے کہ خدا کے حکم کی دلیل خود اس کی خدائی ہے اس بناء پر پہلا غیر مقلد قلم ہوا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کر کے کہا کہ لکھ، سو اس نے خدا کے حکم کے مطابق سب کو لکھا، (ملاحظہ ہو رشکوۃ)

لیکن یہ گفتگو مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کی روش کے موافق تھی۔ اب اصل بات سینے۔ اگر مقلد غیر مقلد نقیضین ہوں تو پہلا غیر مقلد خدا بنا ہے اور اگر عدم ملکہ ہو تو اس میں تفصیل ہے کیونکہ تعلیقہ کا معنی ایک نہیں جیسا معنی ہوگا ویسا ہی حکم ہوگا مثلاً فقہاء کے نزدیک خدا و رسول کی بات کو ماننا تعلیقہ نہیں کیونکہ ان کے نزدیک خدا و رسول کی بات خود دلیل ہے۔ چنانچہ ص ۷۹ میں گزر چکا ہے۔ تو اس بناء پر شیطان غیر مقلد تو بن نہیں سکتا کیونکہ اس نے دلیل کو چھوڑا۔ رہا مقلد بنا تو اس کے لئے اگر وہ صورت اختیار کی جائے جو ص ۷۹ میں گزر چکی ہے تو نفس اور ہوا کا مقلد بن جائے گا ورنہ مقلد بھی نہیں ہوگا پس وہ تعلیقہ عدم تعلیقہ دونوں سے باہر ہوگا۔ اسی شرح اگر تعلیقہ کا معنی وہ کیا جائے جو مولانا احمد علی صاحب نے کیا ہے تو اس صورت میں بھی شیطان تعلیقہ عدم تعلیقہ سے باہر ہوگا کیوں کہ وہ اس معنی کے موضوع ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اور اگر مولانا مرتضیٰ حسن صاحب والے معنی میں تو وہ تین ہیں جو صفحہ ۸۶ تا ۸۷ میں گزر چکے ہیں۔ ایک تو وہی فقہاء والا ہے اس کے لحاظ سے تو شیطان کا مقلد غیر مقلد ہونا معلوم ہو چکا، دوسرا بھی اس کے قریب ہے۔ تیسرے معنی کے لحاظ سے خدا کا غیر مقلد ہونا لازم آتا ہے چنانچہ ص ۸۲ میں گزر چکا ہے۔

اور اگر تعلیقہ سے مراد تعلیقہ شخصی پس جو ترازو عرفیہ ہے یعنی ایک معین امام کے مذہب کا التزام کرنا

جیسے آج کل متقلدین کا دعویٰ ہے تو اس کے لحاظ سے بھی شیطان نہ متقلد ہے نہ غیر متقلد۔ ہاں متقلدین میں اناموں کے لحاظ سے غیر متقلد ہیں۔ پس اس بناء پر متقلدین کے غیر متقلد ہونے کو ترجیح ہوئی، اس لئے ان کو چاہیے کہ اپنا نام غیر متقلد رکھوائیں۔

ناظرین خیال فرمائیں کہ مولانا مرتضیٰ حسن صاحب نے تقلید کی بحث کو کیسے گڑبڑ کیا ہے، منقول کی طرف جاتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں، منقول کی طرف جاتے ہیں تو بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ نہ علوم عالیہ سے بہت نہ علومِ اعلیٰ سے۔ نہ ”جائے ماندن نہ پائے رفتن“ والا معاملہ ہے۔

ابھی اور میں نے! منتخب کنز العمال جلد اول صفحہ ۱۹۰ میں حضرت علیؑ سے روایت کیا ہے۔ لا تقیسوا الدین فان الدین لا یقاس و اول من قاس ابلیس (یعنی دین کو قیاس نہ کرو کیونکہ دین قیاس نہیں کیا جاتا اور پہلا شخص جس نے قیاس کیا ابلیس تھا)

اور اعلام المؤمنین جلد اول ص ۹۰ میں بوالطہادی محمد بن سیرین سے روایت کیا ہے اَوَّلُ مَنْ قَاسَ ابْلِیْسُ فَهَلَكَ (یعنی پہلے جس نے قیاس کیا ابلیس تھا، پس ہلاک ہو گیا) اور صفحہ ۹۳ میں بوالبنوی جعفر بن سے روایت کیا ہے: اَوَّلُ مَنْ قَاسَ ابْلِیْسُ اِذَا مَرَّ بِالسَّجُوْدِ لِاَدَمَ فَقَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ تَابِرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (یعنی پہلا وہ شخص جس نے قیاس کیا ابلیس ہے۔ اللہ نے اُس کو سجدہ کا حکم دیا۔ اُس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا) مولانا مرتضیٰ حسن صاحب اپنے مضمون میں اس کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

” اول من قاس ابلیس یعنی سب سے پہلا قیاس شیطان نے نہیں کیا بلکہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب میں پہلے قیاس کرنے والے ملائکہ ہیں۔ ملائکہ نے خدا کے سامنے عرض کیا کہ جو شخص زمین میں نخون ریزی کرے اور فساد کرے اس کو آپ پیدا کریں گے؛ یعنی نبی آدم زمین پر خون ریزی اور فساد کریں گے اور جو ایسا ہو اس کو سزا کرنا

مناسب نہیں تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا بھی مناسب نہیں۔ یہ تھا ملائکہ کا قیاس جو ابلیس کی ترک تعلقہ بہت پہلے تعلقہ کہونکہ یہ آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے کا تہتہ ہے اور سجدہ کا حکم پیدا کرنے کے بعد ہوا۔ پس واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والے ملائکہ ہیں نہ شیطان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان قیاس کرنے والوں کو ان کی غلطی پر متنبہ فرما کر تعلقہ کا حکم دیا۔ اور یوں فرمایا اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو اُس کو میں جانتا ہوں اور نہ جاننے والے کو جاننے والے کے قول کو بلا دلیل تسلیم کرنا چاہیے۔ لہذا ہمارے قول فعل کے مقابلہ میں کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہیں! ملائکہ چونکہ ملائکہ ہی تھے تعلقہ کی فرضیت کو کچھ گئے۔ اور جب سجدہ کا حکم ہوا تو فوراً تعمیل کی اور پہلے غیر مقلد ابلیس نے فلسفیانہ قیاس کر کے ابدالآباد کے لئے لعنت کے طوق کو تعلقہ کے بار پر ترجیح دی۔ فافہم و تفکر

ولا تعجل ولا تغفل“ انبئی مخصا (العدل، ۱۷ جولائی، ۱۹۲۷ء مطابق، ۱۷ نومبر، ۱۳۴۶ھ صفحہ ۱۷)

مولانا مرتضیٰ حسن صاحبؒ نے اس عبارت میں بڑی ڈبل غلطی کی ہے لیکن پہلے تھوڑی سی تہیہ سن لیں۔ قیاس کے دو معنی ہیں، ایک منطقیوں کے نزدیک۔ ایک اہل شرع کے نزدیک۔

قیاس منطقی :- قول مرکب جو کئی اقوال سے مرکب ہو جس سے بلا واسطہ ایک اور قول لازم آجائے جیسے "عالم متغیر ہے"۔ یہ ایک قول ہے اور ہر متغیر حادث ہے"۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اگر ان دونوں کو ترکیب دے کر یوں کہیں :- "عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے"۔ تو ان دونوں سے ایک تیسرا قول لازم آجائے گا وہ یہ کہ عالم حادث ہے پس ان دونوں کا مجموعہ منطقیوں کے ہاں قیاس ہو گا۔

قیاس اہل الشریع :- "ایک شے کا حکم معلوم ہے۔ اُس حکم کی علت معلوم کر کے جہاں یہ علت پائی جائے وہاں یہ حکم جاری کر دینا"۔ جیسے شراب کے متعلق معلوم ہے کہ وہ حرام ہے۔ حرام ہونے کی علت دیکھی تو نشہ معلوم ہوئی اور یہ نشہ بھنگ، پرس وغیرہ میں بھی موجود ہے پس یہ بھی حرام ہوں گی پس شراب

کی حومت کی علت نہ معلوم کر کے جنگ وغیرہ کا حکم معلوم کرنا اہل الشرع کے ہاں قیاس ہے۔

جب قیاس کے عدول معنی معلوم ہو گئے تو اب مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کی غلطی سمجھئے! مولانا مرتضیٰ حسن صاحب نے فرشتوں کا قیاس جو ذکر کیا ہے یہ منطقیوں کی اصطلاح میں قیاس ہے۔ اور حضرت عائہؓ، عمر بن میرؓ اور جعفر کے کلام میں دوسرا مراد ہے۔ کیونکہ اہل الشرع کو منطقی اصطلاح سے کیا مطلب؟ خصوصاً جب کہ صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں منطقی اصطلاحات کا نام و نشان نہ تھا۔ کیوں کہ منطقی کا ترجمہ یونانی سے عربی میں خلافت عباسیہ میں مامون کے وقت میں ہوا۔

اس کے علاوہ مولانا مرتضیٰ حسن صاحب نے فرشتوں کے کلام کا جو کچھ مطلب بیان کیا ہے، وہ تب صحیح ہو سکتا ہے جب فرشتے خدا کا انکار کر رہے ہوں۔ حالانکہ ان کے کلام سے یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اور نہ ان کی شان کے یہ لائق ہے بلکہ وہ بطور تعجب کے سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ! سبحانک نے ان کے مقابلہ میں تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا۔ اللہ نے جواب دیا اِنِّیْ اَعْلَمُوْا مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی وہ ایسی مخلوق نہیں ہوگی بلکہ ان میں بڑے بڑے کامل ہوں گے۔ جن کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اس کے بعد آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا کر آدم کا کمال ظاہر کیا۔ جس کی تفصیل اس کے بعد کی آیتوں میں ہے۔ پس یہ قیاس منطقی بھی نہ رہا۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ فرشتوں نے تقلید نہیں کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے! اس کو عمل نہیں چھوڑا بلکہ آدم کا کمال ظاہر کر کے فرشتوں کو اس پر مطلع کر دیا۔ بلکہ اگر مطلع نہ کرتا تو بھی تقلید نہ ہوتی۔ کیونکہ خدا کی بات کو ماننا تقلید نہیں۔ چنانچہ اوپر تفصیل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا اِنِّیْ اَعْلَمُوْا مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کبنا اور فرشتوں کا اس کو تسلیم کرنا، یہ عقاید کی قسم سے ہے۔ اور علمائے اصول نے تصریح کی ہے کہ تقلید احکام عملیہ میں ہوتی ہے عقائد میں جائز نہیں ہوتی۔ چنانچہ

کوئی ٹھکانے کی بات کہتے ہیں؟ خدا کی شان سے

یہ ٹھبرے ہیں دین کے رہنما اب لقب ان کا ہے وارث انبیاء

تعجب :- مولانا رضیٰ حسن نے حضرت علیؑ اور محمد بن سیرینؒ اور جعفرؑ کی تردید اپنے زعم میں قرآن سے کی ہے۔ ہم جب قرآن و حدیث کو لے کر کسی امام کے قول کو ترک کرتے ہیں۔ تو ہمیں غیر مقلد کہا جاتا ہے اور خود جو مضمی ہو کریں۔ یہ کسی قدر تعجب ہے

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بڑ نام و قتل بھی کرتے ہیں تو چہر چاہیں ہوتا سوال :- حضرت علیؑ اور جعفرؑ اور محمد بن سیرینؒ نے قیاس کی بُرائی اور مانعت میں اَوَّلُ مَنْ قَاسَ اِبْلِیْسُ کہا ہے، تو کیا فرشتوں کے قیاس کرنے کے وقت قیاس کی مانعت تھی یا نہ؟ اگر مانعت تھی تو فرشتوں نے جرم کیا۔ پس آپ کا سوال نمبر اول میں یہ کہنا کہ پہلی نافرمانی ابلیس سے ہوئی۔ یہ غلط ہو گیا۔ بلکہ پہلی نافرمانی فرشتوں سے ہوئی اور اگر فرشتوں کے قیاس کرنے کے وقت قیاس کی مانعت نہ تھی تو پھر بُرائی کے لحاظ سے اَوَّلُ مَنْ قَاسَ اِبْلِیْسُ صحیح ہوا اور آپ کا اعتراض فضول ہو گیا۔

تعجب :- مولانا رضیٰ حسن صاحب کی یہ تمام تنگ و دو تقلید کی خاطر ہے مگر جب حضرت علیؑ اور جعفرؑ اور محمد بن سیرینؒ ایسے بزرگ فرشتوں کے قرآنی واقعہ سے بے خبر رہ کر اَوَّلُ مَنْ قَاسَ اِبْلِیْسُ کہتے ہیں اور اتنی بڑی ڈبل غلطی کرتے ہیں کہ مولانا رضیٰ حسن ایسے مقلد کو اس کا علم ہو جاتا ہے لیکن ان بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں ہوتا تو پھر امتی کی اندھا دھند تقلید کس طرح درست ہوئی؟ اس سے صاف معلوم ہوا کہ امتی کی بات کو تحقیق سے لینا چاہیے۔

ناظرین خیال فرمائیں کہ ان خدا کے بندوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے قلم سے کیا نکل رہا ہے۔ جس شے کو ثابت کرنے بیٹھے ہیں اُس کی تردید کر رہے ہیں ”کیے برسیر شاخ و بُن برید“ والا معاملہ ہے۔ خدا ان کو سمجھ دے۔ آمین۔

مولانا تفضلی صاحب کے سترہ سوالات کے جوابات!

سوال نمبر اول

مولانا تفضلی صاحب سوال کرتے ہیں :-

حضرت غیر مقلدین! کیا یہ عرض کرنا بے جا ہے کہ عالم میں پہلا ظلم، اول جرم، پہلی نافرمانی، ابتدائی کفر، ارتداد، بے ایمانی، فسق، گناہ کبیرہ ترک، تقلید ہوا۔ بدترین کفار و مرتدین و مجرمین کا سردار، سارے فراقِ محرم کا دن کا افسر اعلیٰ وہ ہے جو سب سے پہلے غیر مقلد ہوا یعنی شیطان ابلیس طعون نے خدائے قدوس کے اس حکم کو کہ آدمؑ کو سجدہ کرے۔ بے دلیل تسلیم نہ کیا اور تسلیم بقول بلا دلیل ہی تقلید ہے یعنی کسی قول کو بلا دلیل تسلیم کرنا مان لینا یہ تقلید ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے اس قول مذکور کو بلا دلیل تسلیم و قبول نہ کیا بلکہ دلیل کا مطالبہ کیا یعنی شیطان کو اول غیر مقلدین اور عدم تقلید کو سرچشمہ ضلالت اور کفر کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سائل کی یہ غرض نہیں کہ ترک تقلید اور طلب دلیل کا کوئی فرد بھی اچھا نہیں۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ ترک تقلید کی نسبت جو سوال میں الفاظ درج کئے گئے ہیں، صحیح ہیں یا نہیں؟ شیطان کا یہ فعل ترک

تقلید کا تھا یا نہیں؟“ (الصلح مورخہ ۷ مارچ ۱۹۳۷ء)

جواب

شیطان کا مقلد یا غیر مقلد ہونا اس کی تفصیل تو صفحہ ۴ تا ۹ میں گذر چکی ہے۔ یہاں ہم نے یہ اشارہ

صرف اس عرض سے نقل کی ہے کہ مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کی لیاقت کا اندازہ گرائیں۔ ناظرین خیال فرمائیں کہ مولانا مرتضیٰ حسن صاحب اداہر تو ساری خرابیوں کی جڑ ترکِ تعلیقہ کو قرار دیتے ہیں۔ اور ادھر کہتے ہیں کہ مسائل کی یہ عرض نہیں کہ ترکِ تعلیقہ اور طلبِ دلیل کا کوئی فرد بھی اچھا نہیں۔ ساری خرابیوں کی جڑ ترکِ تعلیقہ کو قرار دینا چاہتا ہے کہ ترکِ تعلیقہ فی نفسہ خراب شے ہو اور اس کے بعض افراد کو اچھا کہنا چاہتا ہے، کہ ترکِ تعلیقہ فی نفسہ کوئی خراب شے نہ ہو۔ بلکہ خرابی اس کے بعض افراد میں ہو۔ پس یہ ایسا ہو گیا جیسا آج کل کہا جاتا ہے کہ مسلمان بہت خراب ہیں، مسلمان بہت آزاد ہیں۔ ایسے ہیں ویسے ہیں، جیسے اس سے اسلام پر کوئی وجہ نہیں آتا۔ اسی طرح ترکِ تعلیقہ پر کوئی وجہ نہیں آتا یا کم سے کم ایسا ہو گیا جیسے مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے تعلیقہ میں مفاسد بتلائے ہیں جس سے ان کے خیال میں تعلیقہ اور ترکِ تعلیقہ برابر نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کے زعم میں ہر ایک میں کچھ خرابیاں ہیں اور کچھ فوائد ہیں۔ چنانچہ صفحہ ۳۹ میں تفصیل جو ہو چکی ہے۔ پس مولانا مرتضیٰ حسن صاحب نے خود ہی اپنی تقریر پر پانی پھیر دیا۔ حالانکہ تمہید بڑے زور شور سے اٹھائی تھی۔ اور عموماً ان کی یہی حالت ہے کہ الفاظ بولتے ہیں اور جگھتتے نہیں۔ اللہ سمجھ دے۔ آمین۔

سوال نمبر دوم

شیطان وہ شخص ہے یا نہیں کہ جس نے مخلوقات میں سب سے پہلے ترکِ تعلیقہ پر دلیل قائم کر کے لعنت کا طوق حاصل کیا۔ یہ کہنا کہ دین کے بارے میں اولیٰ دلیل طلب کرنے والا بڑا کافر شیطان ابلیس یعنی ہے۔ صحیح ہے یا نہیں؟

جواب

صحیح نہیں کیوں کہ حکم دینے والا خود خدا ہے جس کے اندر دلیل موجود ہے۔ یعنی خدا ہونا۔ چنانچہ

صفحہ ۱۵ میں تفصیل ہو چکی ہے۔

سوال نمبر سوم

اصول فقہ میں اولاً اربعہ سے بحث ہوتی ہے۔ ان سے پہلی دلیل کتاب اللہ ہے۔ مثلاً وجوب نماز ایک حکم ہے۔ اس کی دلیل ارشاد الہی اقیموا الصلوٰۃ ہے۔ مولانا رضیٰ حسن اس معمولی سی بات میں غلطی کھا رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

”اگر یہ فرمایا جائے کہ تقلید تسلیم القول بلا دلیل کا نام ہے اور یہاں خداوند عالم کا فرمانا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ دلیل ہے تو شیطان نے قول بلا دلیل کو ترک نہیں کیا بلکہ قول مدقل کو ترک نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہوا ہے تو بحال ادب عرض ہے کہ قول حکم ہے اس کی دلیل ادب چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ حکم ہے۔ یہ حکم ہی خود اپنے نفس کے لئے دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ نماز کو قائم کرو۔ اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا۔ یہ حکم ہے اس کی دلیل کوئی ادب چاہیے اور اگر یہی حکم ہے اور یہی دلیل ہے تو حال یہ ہوا کہ نماز پڑھو۔ زکوٰۃ دو۔ سائل عرض کرتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے۔ اس واسطے کہ نماز پڑھو۔ زکوٰۃ دو۔ اور یہ تو کوئی عاقل بھی تجویز نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص کہے کہ میرا تمہارے دستے ہزار روپیہ قرض ہے (اس واسطے کہ میرا تمہارے الخ) نہایت غور سے جواب دیا جائے: انتہی (العادل) مؤرخ، مارچ ۱۹۳۷ء

جواب

دیکھئے! اس عبارت میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اور اقیموا الصلوٰۃ کو حکم سمجھ رہے

ہیں۔ حالانکہ یہ دلیل ہے، وجوب سجدہ اور وجوب نماز حکم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کتب اصول فقہ (توضیح توضع وغیرہ) میں حکم کے دو معنی لکھے ہیں۔ ایک خطاب الہی (ایقمو الصلوٰۃ وغیرہ) ایک وجوب وغیرہ جہاں اقیمو الصلوٰۃ وغیرہ کو دلیل بنانا ہے وہاں حکم سے مراد وجوب وغیرہ ہے۔ مولانا ترمذی حسن صاحب پہلا معنی (خطاب الہی) کھ رہے ہیں۔ اسی لئے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ کسی استاد سے پڑھیں تاکہ ایسی ناش غلطیوں سے بچیں۔ واللہ الصوفق

سوال چہارم

مولانا ترمذی حسن صاحب فرماتے ہیں :-

”خداوند عالم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو بلا دلیل تسلیم کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کی تقلید کرنی چاہیے، جو ان کی تقلید نہ کرے وہ کافر ہے۔ غرض اول سے آخر تک دین۔ ایمان۔ مذہب تقلید ہی کا نام ہے“ (العدل، مارچ ۱۹۲۶ء)

باب

صفحہ ۲۶ میں ہم بتلا چکے ہیں کہ خدا و رسول کی بات کو ماننا تقلید نہیں بلکہ اتباع ہے اگر بالفرض تقلید ہو تو متنازع فیہ نہیں، لیکن یہاں ہم نے یہ عبارت اس غرض سے نقل کی ہے کہ مولانا ترمذی حسن صاحب کی ایک عجیب بات ہدیہ ناظرین کریں۔ وہ یہ کہ مولانا ترمذی حسن صاحب کے نزدیک خدا و رسول کی بات کو با دلیل ماننے والا کافر ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ جو ان کی تقلید نہ کرے (یعنی بے دلیل ان کی بات نہ مانے) وہ کافر ہے، خدا جانے اصول فقہ والوں پر ان کا کیا فتویٰ ہوگا جو فرماتے ہیں۔

لا يجوز التقليد في العقليات عند الاثر كوجود الباري ونحوه (مسئلہ الثبوت)
یعنی اکثر کے نزدیک عقائد میں تقلید جائز نہیں جیسے خدا کی ہستی وغیرہ پر ایمان ۴

نیز مسلم الثبوت بحث اجماع میں ہے۔ لا عبرة بالكافر ولا بالمقلد عند الاكثر
ولو كان عالما۔ یعنی مسئلہ اجماع میں نہ کافر کی شرکت عدم شرکت کا اعتبار ہے نہ مقلد کا خواہ عالم
ہو۔ اکثر فقہاء کا یہی مذہب ہے ۵

اب ہم پوچھتے ہیں کہ مسائل اجماعیہ (جن پر ائمہ دین کا اجماع ہے) معتبر اور دین میں داخل ہیں
یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو ائمہ مقلد نہ ہوئے۔ پس اول سے آخر تک دین کو تقلید کہنا غلط ہوا اور
اگر جواب نفی میں ہے یعنی مسائل اجماعیہ معتبر اور دین میں داخل نہیں تو مسائل اختلافیہ بطریق اولیٰ معتبر اور
دین میں داخل نہ ہوئے پس سارے دین پر ہی قرابت ہاتھ صاف ہو گیا۔ ان اللہ۔

ناظرین خیال فرمائیں کہ مولانا ترقضی حسن صاحب کی بے خبری کہاں تک ذریعہ پستی ہے۔

اس کے علاوہ حدیث میں ہے۔ ما من الانبياء نبي الا اعطى ما مثله امن عليه البشر
وانما كان الذي اوتيت وحيا او حاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم متابعا يوم القيامة
(بخاری کتاب فضائل القرآن) یعنی بہرہی اس قدر معجزے اور نشانیاں دیا گیا جتنے لوگ اس پر
ایمان لائے۔ اور میرا معجزہ نفس وحی (یعنی قرآن اور احکام) ہے۔ پس میں امید رکھتا ہوں کہ میرے تابعدار
قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گے ۶

بتلائے دین اول سے آخر تک تقلید کا نام ہوا یا تحقیق کا؟ خدا تعالیٰ مولانا ترقضی حسن صاحب
یہاں بے خبری کسی کو نہ بنائے۔ آمین۔

اگر کہا جائے کہ بیتیرے مسلمان بالکل بے پشمے کتھے جو مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے محض تقلید آباؤ
کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور اسلام ہی پر خاتمہ ہوا۔ کیا ان کا تقلیدی اسلام قبول ہے؟ اگر مقبول ہے، تو

رفخ یدین، آمین وغیرہ جزئیات وغیرہ میں تقلید کیوں جائز نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب کسی کو ایک بات کا علم نہیں ہوتا تو عند الضورت وہ علم والوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اسی بات کو آیر کر یہ فاسئلوا اهل الذکر بیان کر رہی ہے۔ پس جب کسی کو ایک بات کا علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لے خواہ اصول سے ہو یا فروع سے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، خواہ اس کا نام کوئی تقلید رکھے یا اتباع۔ ہاں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ کسی ایک عالم کے مذہب کا التزام نہ کرے جس کو دوسرے لفظوں میں تقلید شخصی کہتے ہیں کیونکہ اس قسم کی تبیین اس آیت کے بھی خلاف ہے اور سلف کی روش کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ صفحہ ۲۶، ۲۷ میں اس کی تفصیل برہنہ ہے۔ بلکہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل بھی صفحہ ۷۱ میں ہو چکی ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس سوال کا نام ہمارے نزدیک اتباع ہے۔ اگر کوئی اس کا نام تقلید رکھے تو یہ اس کی اصطلاح ہوگی۔ ولا مناقشة فی الاصطلاح؛ قابل فیہ

اگر ہمارے بھائی یہی روش اختیار کر لیں تو سارے جھگڑے ہی مٹ جائیں بلکہ نام کا اختلاف بھی نہ رہے۔ کیوں کہ اللہ و رسول کا متعلق کوئی کہلاتا ہی نہیں۔ اور جب التزام نہ رہا تو خاص نام کی تقلید بھی لڑ گئی۔ اب سوا اس کے کہ اللہ و رسول کا متبع کہلائے یا سلف کا متبع کہلائے اور کونسی صورت رہی؟ اور یہی ابھریٹ کی روش ہے کہ وہ اپنی نسبت رسول کی طرف کرتے ہیں یا سلف کی طرف۔ اور حدیث کی طرف نسبت بھی بعینہ رسول کی طرف نسبت ہے۔ پس یہ صورت ایسا اتحاد پیدا کرنے والی ہے، جس کی نسبت کسی نے کہا ہے

من تشد من تشد من تشد من تشد من تشد من تشد من تشد من تشد من تشد من تشد
 رجت الہی سے کیا بعید ہے کہ وہ ہمارے بھائیوں کو اس روش کی توفیق بخشے اور اس اتحاد کی خوبی ان کے دلوں میں ڈال کر ہدایت کا چراغ ان کی راہ میں رکھ دے۔ یا اللہ! تو ایسا ہی کر۔ آمین۔

سوال پنجم

مولانا ترمذیٰ حسن صاحب فرماتے ہیں۔

”جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ قرآن شریف و احادیث میں جس قدر احکام ہیں وہ احکام ہیں دلائل نہیں تو اب یہ بتانا چاہیے کہ قرآن شریف کی آیات اور احادیث کو جو احکام کے دلائل کہتے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اور آیات قرآنیہ اور احادیث برویہ سے بھرا کردہ کونسی چیز ہے جو ان احکام کے دلائل بنے گی؟

ہمیں حضرات مجتہدین زمانہ (غیر مقلدین) سے اُمید رکھنی چاہیے کہ اس مقام کو وہ اسی طرح حل فرمائیں گے جس طرح مسئلہ قرأتِ خلف الامام وغیرہ کو مجتہدانہ رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ تقلید کی حرمت کو اب دیکھنا ہے کہ بلا مقلدین کی کتب کے مطالعہ اور ان کی مدد کے کیا جواب تسلی بخش ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے عدم تقلید کی جو حقیقت ہے۔ رات کو فوج القدر۔ قلع الباری حسینی وغیرہ شروح و حواشی مقلدین کے دیکھے جاتے ہیں اور صبح کو تقلید کو حرام کہا جاتا ہے اور بیان وہی کیا جاتا ہے جو مقلدین نے کہا ہے۔ ہم تو اس کو نکو کامی سمجھتے ہیں کہ آدمی جس ہنڈیا میں کھلنے اسی میں چھید کرے۔ ہاں اگر قرآن مجید اور حدیث شریف کے ہمتے ہونے تقلید کی ضرورت نہیں اور جہاں سے مجتہدین نے احکام کا اخذ کیا ہے۔ آپ بھی وہیں سے اخذ احکام فرماتے ہیں تو بسم اللہ لاؤ۔ کسی بڑے سے بڑے غیر مقلد کو جس نے علمِ ہیئت و صرف نحو نہ پڑھا ہو۔ آسمان اس کے سامنے موجود ہے وہ علمِ ہیئت کے کتنے مسئلے ایجاد کرتا ہے اور کلامِ عرب موجود ہے دیکھوں کہ صرف نحو کے کتنے قاعدے ایجاد کرتا ہے۔ شرم کرنی چاہیے کہ بظلمتوں۔ نیشا غوث خیل اور بخش کے جوتے اٹھاتے اٹھاتے ساری عمر جا میں گرا اجتہاد کا نام لیتے دم نکلے۔ قرآن مجید اور حدیث شریف سے اجتہاد کے دعوے کریں۔

حال یہ ہے کہ دینِ محض تقلید ہی تقلید کا نام ہے یا نہیں؟ یہ بات دوسری ہے کہ خداوند عالم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید فرض اور ائمہ مجتہدین کی واجب۔ وہاں قطعی یہاں ظنی۔ دینِ اجتہاد

مجھی ہے مگر کون کا۔ وہ کون ہیں؟ اس کا جواب بھی قرآن و حدیث ہی سے دینا چاہیئے۔ انتہی المختار (حوالہ نمبر ۱)۔
جواب

اس عبارت میں مولانا ترمذی حسن صاحب کے سب سوالات عامیانه حیثیت کے ہیں اگر سر کردہ اصحاب کی یہی لیاقت ہے تو باقی کا خدا ہی حافظ و مع

چو کفر از کعبہ بر خیزد بکجا ماند مسلمان

دیکھئے! عام طہ پر سب جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے احکام ثابت ہوتے ہیں جیسے نماز۔
 رعبہ وغیرہ۔ مولانا ترمذی حسن صاحب قرآن و حدیث ہی کو احکام سمجھ رہے ہیں اور اسی بنا پر سوال کرتے
 ہیں کہ جب قرآن و حدیث احکام پڑھنے تو ان سے بڑھ کر وہ کونسی چیز ہے جو ان احکام کی دلائل بنے گی؟
 اگرچہ ہم اس سوال کا جواب اس حدیث سے دے سکتے ہیں جو نمبر چہارم میں گذری ہے۔ جس میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا معجزہ وحی ہے جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ "آفتاب
 آمد دلیل آفتاب"۔ مگر چونکہ مولانا ترمذی حسن صاحب کی یہ بات ہی سرے سے غلط ہے کہ قرآن و
 حدیث احکام (نماز۔ روزہ) کے دلائل نہیں۔ اس لئے جواب دینا فضول ہے۔ اس غلطی کی زیادہ تفصیل
 نمبر سوم میں لکھی ہے۔ وہاں ملاحظہ ہو۔

دوسری غلطی یہ ہے کہ اہم حدیث کی نسبت ان کا خیال ہے کہ بغیر مطالعہ کتب معتقدین کے زودہ حرمت
 تقلید کو ثابت کر سکتے ہیں نہ کسی اور مسئلہ کا جواب دے سکتے ہیں۔ حالانکہ اہل حدیث ہر ایک معاملہ میں
 سلف کی روش پر چلتے ہیں اور حدیث ما اننا علیہ واصحابی کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ
 پیش آتا ہے تو پہلے قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں۔ اگر نہ ملے تو سلف کے اقوال میں نظر کرتے ہیں جو قول
 دلیل کی توجہ سے راجح ہوتا ہے اس پر فیصلہ کرتے ہیں۔ نہ کہ کتاب و سنت کے عموماً وغیرہ میں غور
 کرتے ہیں۔ چنانچہ اہم حدیث کی یہ روایت شاہ ولی اللہ صاحب نے رد انصاف میں مفصل ذکر کی ہے

اور شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اہل حدیث کی یہ بدش سلف کے حالات سے ماخوذ ہے۔ اور ہم بھی اپنے رسالہ تعریف اہل حدیث صفحہ ۹۲ تا ۹۷ میں بحوالہ انصاف وغیرہ اس کی پوری تفصیل کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث عقیدہ رواج کو ناجائز کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ قرآن و حدیث اور روش سلف کے خلاف ہے۔ چنانچہ صفحہ ۲۲-۲۷ میں تفصیل ہو چکی ہے۔ اور مخالفت موافق کی کتب بھی اسی لئے دیکھتے ہیں کہ سلف کے اقوال کا علم ہو جائے اور جو دلیل کی رو سے راجح ہو۔ اس پر فیصلہ کیا جائے۔ اگر اسی کا نام منہڈیا میں کھا کر چھید کرنا ہے تو اہل حدیث اس میں مجبور ہیں کیونکہ وہ قرآن و حدیث اور روش سلف کو کسی طرح ترک نہیں کر سکتے۔

اور اصل بات یہ ہے کہ آپ نے غور نہیں کیا۔ دیکھئے آپ لوگ جلا لیں۔ بیخاندی۔ بخاری۔ موطا تلویح وغیرہ پڑھتے ہیں جو آپ کے مخالفوں کی کتابیں ہیں۔ پھر انہی کا خلاف کرتے ہیں اور فلسفہ وغیرہ پڑھ کر فلسفہ کا خلاف کرتے ہیں کیا یہ ہنڈیا میں کھا کر چھید کرنا ہے؟

ناظرین خیال فرمائیں کہ مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کسی نکتی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی اور سیٹے فرماتے ہیں۔ "رات کو فتح القدر فتح الباری جینی وغیرہ شرح و حاشی متقدمین کے دیکھے جاتے ہیں" گویا ان لوگوں کو متقدمین قرار دیا ہے حالانکہ ان لوگوں پر تعلیم کی تعریف صادق نہیں آتی۔ کیوں کہ سلم الشوت میں ہے۔ اما المقلد فمستندہ قول مجتہدہ۔ لا ظنہ ولا ظنہ یعنی مقلد کی دلیل صوت اس کے امام کا قول ہے نہ امام کا ظن نہ اپنا، توضیح تلویح طبع صفر صفحہ ۲۱ میں ہے والادلة الذریعة انما یتوصل بہا بالمجتہد لا المقلد فاما المقلد فالدلیل عندہ قول مجتہدہ یعنی قرآن و حدیث اجماع قیاس سے استدلال کرنا مجتہد کا کام ہے نہ مقلد کا۔ کیوں کہ مقلد کی دلیل صوت اس کے امام کا قول ہے نیز توضیح تلویح میں ہے کہ مقلد اپنی دلیل یوں پیش کرے گا۔ ہذا ما ادی الیہ۔ رای ابی حنیفہ۔ ہذا ما ادی الیہ۔ رای ابی حنیفہ۔ فہو عندی صحیح۔ یعنی یہ مسئلہ میرے امام کا قول ہے۔

اس لئے یہ صحیح ہے :

یہ لوگ اپنی کتابوں میں مسائل ہر قسم کے عقلی نقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں تو یہ تعلق کس طرح ہوئے؟ اس کے علاوہ یہ تقلید کا رد کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر فتح الباری جز ۲۸ کے صفحہ ۲۱۸ میں لکھتے ہیں۔ ان الوقائع الخاصة قد تخفى على الاكابر ويعلمها من دونهم وفي ذلك رد على المقلد اذا استدل عليه بخبر يخالفه فيجيب لو كان صحيحاً لعلمه فلان مثلاً یعنی "خاص خاص واقعات کبھی بڑوں پر مخفی رہ جاتے ہیں اور چھوٹے جان لیتے ہیں اور اس میں تقلد پر رد ہے۔ جب اس پر صحیح حدیث پیش کی جاتی ہے جو اس کے مذہب کے خلاف ہے تو کہتا ہے اگر یہ صحیح ہوئی تو فلاں (میرا امام) اس کو جان لیتا۔"

ابن الہمام صاحب فتح القدير آخر تحریر میں لکھتے ہیں، كانوا يستفتون مرة واحداً ومرة غير ه غير ملتزمين مفتياً واحداً۔ یعنی "سلف کے زمانہ میں کبھی کسی سے فتوے پوچھتے، کبھی کسی سے۔ ایک مفتی کا التزام نہ تھا۔"

رہا یہ سوال کہ ان کو خاص خاص اماموں کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں تو اس کا جواب ص ۸۲ میں گذر چکا ہے۔ وہاں ملاحظہ ہو۔

تیسری غلطی یہ ہے کہ اہل حدیث کو کہتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث سے اخذ مسائل کا دعویٰ ہے تو بغیر پڑھے صرف خود اور علم حدیث کے مسئلے ایجاد کرو، نیز کہتے ہیں، اجتہاد کن کے لئے ہے؟ جس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث اجتہاد پر تاد نہیں۔ حالانکہ یہ واضح ہے کہ جو قرآن و حدیث میں مہارت رکھے وہ اخذ مسائل اور اجتہاد پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبلنا یعنی جو ہمارے دین میں کوشش کریں ہم ان کو اپنے رستے بتا دیتے ہیں؟ اور اہل حدیث بغیر پڑھے قرآن و حدیث کے قرآن و حدیث سے اخذ مسائل نہیں کرتے۔ ہاں اگر اہل حدیث قرآن و حدیث سے بغیر پڑھے اخذ مسائل کرتے تو صرف و خود اور علم حدیث کے مسائل بھی بغیر پڑھے ایجاد کرتے۔

اس کے علاوہ کیا پہلے مجتہدین کے اجتہاد کا یہی معیار تھا اور کسی مجتہد نے یہ کام کیا۔؟ یہ تو ایسا برا اگر اُتد
بولنے والے کو کوئی کہے۔ بغیر پڑھے انگریزی بول۔

ناظرین خیال فرمائیں کہ کیسے علمی سوال میں کہ ہر ایک کے دماغ کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی۔ سچ ہے۔

سہ آئینس کہ نذاند و بدانند کہ نذاندہ او در جہل مرکب ابدالہ ہر بماند

سوال مشتم

مولانا ترفضیٰ حسن صاحب لکھتے ہیں:۔ اگر یہ بات مسلم ہے (کہ دین محض تقلید ہی تقلید کا نام ہے) تو پھر تقلید کے اقسام اور محمود و مذموم۔ فرض اور واجب۔ حرام اور جائز۔ اولیٰ اور خلاف تمام اقسام اور سب کی تعریفیں مفصل بیان فرمائیے۔ ورنہ یہ فرما دیا جائے کہ تقلید دین میں سب جگہ حرام یا کفر شرک کیا ہے اور ترک تقلید کے بعد کیا طریق اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اور حدیث پر کس طرح عمل کرے؟ (حوالہ ننگد)

جواب

ابحدیث چونکہ تقلید کے قائل نہیں اس لئے ان کے نزدیک اس کے کچھ اقسام بھی نہیں ہاں مقتدین کے نزدیک اقسام ہو سکتے ہیں۔ مثلاً مطلق تقلید واجب ہو جس میں کسی امام کی تعین نہ ہو۔ تقلید شخصی حرام ہو۔ جس میں ایک امام کی تعین کو شرعی حکم سمجھا جائے۔ ہاں ابحدیث کے سنے کوئی تقلید کی تعین کر کے سوال کرے کہ فلاں قسم میں کی تیاری ہے جائز ہے یا ناجائز، تو ابحدیث قرآن و حدیث سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ترک تقلید کے بعد کیا صورت اختیار کی جائے۔ سو اس کا جواب ظاہر ہے کہ علم والے اپنے علم پر کام کریں اور بے علم آئیرمہ فاسئلوا اهل الذکر پر عمل کریں۔ اس کی زیادہ تفصیل نمبر چہارم ہی ملاحظہ ہو۔

مولانا ترفضیٰ حسن صاحب خدا جلانے ایسے سوال کر کے کیوں اپنی بے لیاقتی کا ثبوت د۔

ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل بتدی ہیں۔ خدا علم نصیب کرے۔ آمین

سوال ہفتم

مولانا رضیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں۔ "تقلید میں جو تسلیم القول بلا دلیل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ جو قول نفس الامر میں بلا دلیل اور غلط امر ہے۔ اس کے تسلیم کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ تب تو تقلید کی جتنی مذمت کی جائے تعویذی ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ ایک قول جو واقع اور نفس الامر میں مقل اور مشتق ہے۔ چاہے اس کی دلیل قطعی اور یقینی ہو یا ظنی، مگر دلیل ضرور ہے ایسے قول کو قائل کے اعتماد پر یا کسی غنی، مجمل دلیل کی بناء پر جو اس وقت اس کلام میں مذکور نہ ہو، تسلیم کرنا تقلید ہے۔ تو پھر اس کی مذمت کی کیا دلیل ہے؟ کیا کسی صحیح بات کو بھی بلا ذکر دلیل تسلیم کرنا کفر و شرک و حرام و گناہ ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کو بلا سند بیان کئے ہوئے کوئی شخص تسلیم کرے تو یہ بھی تسلیم القول بلا دلیل ہو کر تقلید ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو یہ تقلید مذموم ہے یا بہتر؟ اور اگر نہیں تو کیوں؟ حضرت عمرؓ کا حضرت صدیق اکبرؓ سے حج قرآن شریف کے بارے میں کہنا اور صدیق اکبرؓ کا یہ جواب دینا کہ کیف تفعل شیشا لہ یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فاعق اعظم کا نہ آیات قرآنیہ کو پیش کرنا نہ حدیث نبویؐ کو بیان کرنا بلکہ هذا واللہ خیر کہنا اور صدیق اکبرؓ کا حضرت فاعق اعظم کے قول کو قبول فرمانا یہ تقلید فی الدین اور تسلیم القول بلا دلیل ہوتی یا نہیں؟ پھر زید بن ثابتؓ سے حضرت صدیق اکبرؓ کا حج قرآن کو فرمانا اور زید بن ثابتؓ کا بھی وہی جواب دینا جو فاعق اعظم نے صدیق اکبرؓ کو دیا۔ پھر فقط اسی قول سے دونوں حضرات کا شروع صدور ہو جانا اور اس پر تمام صحابہؓ سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا تو سب صحابہؓ نے حضرت عمرؓ کے قول کو بلا دلیل تسلیم کر کے تقلید کو ثابت فرمایا یا نہیں؟ فرمائیے! تقلید ما انا علیہ واصحابی

کافر ہوئی یا نہیں؟ معتقدین کس قدر تم میں اور غیر معتقدین بہتر میں یا پھر بہتر میں؟
 حضرات غیر معتقدین! ہوشیار ہو کر جواب مرحمت فرمانا۔ آپ کے بعض بعض بڑوں نے نہایت
 گستاخانہ اعتراض خادق عظیم پر تراویح کے بارے میں کیا ہے گویا ان کو بدعتی کہہ دیا۔ دیکھو
 کوئی شخص یہ کہہ کر اپنی عاقبت خواب نہ کرے کہ حضرت عمرؓ کا کیا ذکر ہے۔ جب انہوں نے
 ایک بدعت کر لی تو دوسری یہ بھی سی، مگر دیکھو ائمہ پر تبرک کہنے سے چھوڑا راضی ہوتا ہے
 اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ اصل رخص ہے۔ انتہی ملخصاً (سوالہ نمکدہ)

جواب

مولانا رفعتیٰ حسن صاحب نے تعلیق کی تعریف تسلیم قول بلا دلیل کے دو مطلب بیان کئے ہیں۔
 پہلے مطلب میں تو مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کے نزدیک بھی تعلیق بری ہے۔ اگر دوسرا میں تو مولانا رفعتیٰ حسن
 صاحب کہتے ہیں کہ اس کی خدمت کی کیا دلیل ہے کیا کسی صحیح بات کو بھی بلا ذکر دلیل تسلیم کرنا کفر و شرک
 حرام و گناہ ہے؟ ہم تو چہتے ہیں کہ بلا ذکر دلیل سے آپ کی کیا مراد ہے۔ اگر یہ مراد ہے کہ کلام میں دلیل مذکور
 نہیں اگرچہ دلیل کا علم حاصل ہو تو یہ کسی کے نزدیک تعلیق نہیں بلکہ دلیل کا اتباع ہے۔ ویسے اس کا نام کوئی تعلیق
 رکھ لے تو اس کی مرضی۔ اور اگر ذکر دلیل سے مراد ہے کہ دلیل کا علم نہ ہو تو فقہاء کی دوسری تعریف کے مطابق
 جو صفحہ ۸۰ میں گذر چکی ہے۔ بے شک یہ تعلیق ہے مگر بخاری کا ذکر بے عمل ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ خدا
 و رسول کی بات کو ماننا تعلیق نہیں بلکہ اتباع ہے۔ اگر کوئی اس کا نام تعلیق رکھے تو اس کی مرضی و درندہ حقیقت
 یہ اتباع ہے جس میں کسی کو نزاع نہیں۔ پچاسچھ ص ۲۱ میں گذر چکا ہے اور ظاہر ہے کہ یوں کہنا کہ یہ بخاری کی
 حدیث ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہا جائے۔ رسول کا قول ہے۔ خواہ سند کا ذکر ہو یا نہ ہو۔ اس سے کسی کو انکار
 نہیں، برخلاف اس کے اگر یوں کہیں کہ یہ امام بخاری کا قول ہے یا امام ابوحنیفہ کا قول ہے تو اس سے
 قرآن کی رائے اور ان کا مذہب ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کو قبل رسول نہیں کہہ سکتے۔ دیکھئے اہل تشیعین

سے لوگوں نے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ ایک عورت کا خاوند طلب سے پہلے مر گیا اور اس عورت کا ہر مقرر نہیں ہوا۔ کیا اس عورت کو میراث اور ہرٹے گا؟ اور کیا یہ عورت عدت و نفاس بیٹھے گی؟ عبد اللہ بن مسعود نے اجتہاد سے یہ مسئلہ بتلایا کہ یہ عورت عدت و نفاس بھی بیٹھے گی اور اس کو میراث اور ہرٹل بھی ملے گا۔ اور فرمایا کہ یہ اجتہاد اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر غلط ہے تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ و رسول اس سے بڑی ہیں؛ (ملاحظہ ہو رسالہ انصاف شاہ ولی اللہ وغیرہ)

پس جب احادیث میں اور اماموں کے اقوال میں فرق معلوم ہو گیا تو کسی کے قول کو بخدی کی حدیث پر قیاس کرنا صحیح نہ ہوا۔ مولانا تفسیر حنی صاحب نے آج تک یہی لیاقت پیدا کی ہے کہ ان کے نزدیک حدیث اور کسی کا قول ایک ہی شے ہیں۔ ایسی لیاقت مبارک ہو۔

بہی یہ بات کہ کسی کا قول بغیر معرفت دلیل کے لینا کیسا ہے تو اس کی بابت عرض ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: فاسئلوا اهل الذکر ان ڪنتم لاتعلمون۔ یعنی اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس بات کا علم نہ ہو، اس کی دوسرے سے تحقیق کر لے، سو جس قدر انسان کچھ سکتا ہے اس کی کوشش کرے جو اس کی طاقت سے باہر ہے اس کا وہ مکلف نہیں۔

لا ینکلف للذکر نفساً الا وسعها۔ مثلاً ایک عامی آدمی ہے اس کو کسی بات کی ضرورت ہو تو وہ اپنی حسبِ حیثیت تحقیق کرے، اگر دلیل آسان ہے تو کھولے اگر مشکل ہے جو اس کی کچھ سے باہر ہے تو نفس قول پر عمل کرے لیکن ایک کے مذہب کا التزام نہ چاہیے۔ بلکہ جس سے موقع ملے دریافت کر لے جیسے مکتب میں دستور تھا۔ خواہ اس کا نام کوئی عقیدہ رکھے یا اتباع اہل اگر قابلِ اہل لائق آدمی ہے تو پھر اس کو پوری تحقیق کرنی چاہیے۔ جیسے صدیق اکبر نے فاروق اعظم سے اور زید بن ثابتؓ نے صدیق اکبر سے جمع قرآن کی بابت کی تھی۔

مولانا تفسیر حنی صاحب نے جو اس کو تسلیم القول بلا دلیل قرار دیا ہے تو یہ ان کی غلطی ہے۔ ہم اس روایت کے اصل الفاظ نقل کئے دیتے ہیں تاکہ اصل مطلب واضح ہو جائے۔

قال زيد بن ثابت ارسل الى ابوبكر مقتل اهل اليمامة وعندہ عمر فقال ابوبكر ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس واني اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن الا ان تجمعوه واني ارى ان يجمع القرآن قال ابوبكر قلت لعمر كيف افعَل شيئاً لم يفعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدرى ورايت الذي راى عمر قال زيد بن ثابت فلم انزل اراجعه حتى شرح الله صدرى للذي شرح له صدرى ابى بكر وعمر (بخارى)

یعنی ”زید بن ثابت کہتے ہیں اہل یمامہ کی لڑائی کے موقع پر مجھے ابوبکر نے بلایا اور عرض ان کے پاس تھے کہ کیا کہ عرض میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یمامہ کے دن لوگ بہت قتل ہوئے ہیں ڈرتا ہوں، کہ مختلف جگہ حافظوں کا قتل زیادہ ہونے سے بہت سادھتہ قرآن کا نچلا جائے۔ اس لئے میری رائے ہے کہ قرآن کو (کتابی صورت میں) جمع کیا جائے۔ میں نے کہا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں کس طرح کروں۔ عرض نے کہا واللہ! یہ بہتر ہے۔ عمرؓ مجھ سے جھگڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کے لئے عمرؓ کا سینہ کھولا تھا میرا سینہ بھی کھول دیا۔ اور میری بھی وہی رائے ہو گئی جو عمرؓ کی رائے تھی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں: میں ابوبکر سے جھگڑتا رہا۔ یہاں تک کہ میرا سینہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لئے کھول دیا۔ جس کے لئے ابوبکرؓ اور عمرؓ کا سینہ کھولا تھا؟

ناظرین خیال فرمائیں کہ یہ جھگڑا کا ہے کی خاطر تھا۔ دلیل ہی کی خاطر تو تھا۔ اگر دیسے ہی قول ماننا ہوتا تو جھگڑے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر جب تک پوری تسلی نہیں ہوئی، تسلیم نہیں کیا بلکہ اس روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ میری وہی رائے ہو گئی جو عمرؓ کی رائے تھی۔ بتلائے! معتقد ہیں مجتہد کی طرح صاحب الرائے ہوتا ہے اور مجتہد سے جھگڑا سکتا ہے؛ اور جب تک شرح صدر اور پوری تسلی نہ ہو انکار سکتا ہے؛ ہرگز نہیں بلا معتقد کی بات تو سوال ہی

صاف لکھا ہے۔ اما اطلاقاً مستندہ قول مجتہدہ۔ یعنی مقلد کی دلیل اس کے امام کا قول ہے۔ پشاور اس کی تفصیل صفحہ ۱۰۰ میں گذر چکی ہے۔

رہی یہ بات کہ وہ دلیل کو کسی ہے جس کی بابت تینوں کا شرح صدر ہوا۔ اور جس کی خاطر ابو بکرؓ اور زید بن ثابتؓ جھگڑتے رہے تو وہ دلیل یہ تھی کہ دین کی حفاظت کے ہم امور ہیں، جس کی تائید بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ الدین النصیحة للہ و لکتاہ لہ یعنی دین اللہ اور کتاب اللہ وغیرہ کی خیر خواہی کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کی خیر خواہی اس کی حفاظت میں ہے کیونکہ عمل اس پر بھی ہو گا جب اس کی حفاظت ہو اور حفاظت کا بڑا ذریعہ کتابت ہے اور کتابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کیونکہ متفرق طور پر قرآن لکھا ہوا موجود تھا۔ پس یہ وہ دلیل تھی جس کے لئے تینوں کا شرح صدر ہوا۔ اور ممکن ہے کوئی اور دلیل بھی ان کے خیال میں آئی ہو۔ بہر حال انہوں نے تحقیق سے کام لیا۔ تقلید سے نہیں کیا۔ پس ہر قابل آدمی کو چاہیے کہ اپنی حسب لیاقت تحقیق کرے۔

مولانا قاضی حسن صاحب کی سمجھ کو دیکھئے کہ جس روایت سے تقلید کی تردید ہوتی ہے اس کو تقلید کے ثبوت میں پیش کرے ہے ہیں اور بلا وجہ زید بن ثابتؓ اور ابو بکر صدیقؓ جیسے ممتاز صحابہ پر اندھی تقلید کا الزام لگا رہے ہیں۔

پڑے پتھر کج ایسی پر گر گئے تو کیا بگے

پھر ساتھ ہی اس کے اہل حدیث پر اقرار کرتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ حضرت عمرؓ کو بدعتی کہتے ہیں۔ اٹا چور کو تو مال کو ڈانٹے :

ناظرین خیال فرمائیں کہ اہل حدیث کے دل میں تو سلف کا اتنا احترام ہے کہ رات دن اس کو کوشش میں ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو سلف کی روش پر لایا جائے اور ان ہی کے قدم پر قدم چلایا جائے، جھلا ایسے لوگوں سے ممکن ہے کہ سلف کے حق میں کوئی گستاخاؤں کلمہ نکلے۔ یہ محض مولانا قاضی حسن صاحب کا افتراء

ہے۔ اور واقعی کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ چھپا راضی ہے۔ ہم اس کو اہم حدیث نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ائمہ کے حق میں گستاخی کرنے والا بھی اہم حدیث نہیں۔ ہاں حنفیہ نے ائمہ کے حق میں بلکہ صحابہ کے حق میں واقعی گستاخانہ کلمات استعمال کئے ہیں۔ مولانا مرتضیٰ حسنؒ نے وہ الزام اہم حدیث پر تھوپ دیا۔

نور الانوار میں امام شافعیؒ اور حضرت معاویہؓ کی توہین

نور الانوار جو اصول میں درسی کتاب ہے اس کے صفحہ ۲۵۴ میں امام شافعیؒ کو ایسا جاہل لکھا ہے کہ قیامت کے دن ان کا عذر نہیں سنا جائے گا بلکہ حضرت معاویہؓ کو بھی اسی جہالت میں شامل کیا ہے۔ اب بتلایئے حقیقت میں گستاخ کون ہے؟

میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

سوال ہشتم

مولانا مرتضیٰ حسن صاحب لکھتے ہیں: اگر کوئی یہ جواب دے کہ تمام صحابہؓ نے جو فادوق عظیم کے قول کو بلا دلیل تسلیم کیا تھا ہندوہ تو مقدمہ ہوئے مگر ہم نے ان کے قول کو بلا دلیل تسلیم نہ کیا بلکہ نفلان دلیل سے صحیح قرآن ثابت ہے۔ اس بنا پر قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو حضرت پھر دست بستہ یہ عرض ہے کہ آپ ساری عمر غیر معتقد رہیں بلکہ اس سے بھی اور زیادہ درجہ اختیار فرمائیں آپ کو اختیار ہے۔ ہم کو تو صحابہؓ کا معتقد ہونا ثابت کرنا ہے کہ ہم ان کی تقلید کر کے ما انا علیہ واصحابی میں داخل ہو کر نجات پائیں۔ انتہی (حوالہ مذکور)

جواب

ناظرین خیال فرمائیں کہ پہلے حضرت ابو بکرؓ اور زید بن ثابتؓ کو حضرت عمرؓ کا معتقد کہا تھا۔ اب سب صحابہؓ کو حضرت عمرؓ کا معتقد کہہ دیا ہے مگر دلیل نداد۔ یہ لوگ میدان منظرہ کو بھی مریدوں کا حلقہ سمجھتے

ہیں۔ اس لئے جو زبان پر آتا ہے کہتے جاتے ہیں اور جو دل میں آتا ہے لکھتے جاتے ہیں خواہ دلیل ہو یا نہ۔ اللہ
کجھ دے۔ آمین۔

سوالِ فہم

”حدیث میں جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی امت کے تہتر فرقے ہونے فرمائے ہیں۔
یہ تہتر فرقے امتِ اجابت کے یا امتِ دعوت کے ہیں۔ اگر امتِ اجابت کے ہیں تو
حاصل یہ ہوا کہ تہتر کے تہتر مسلمان اور مسلمان کے لئے آخر نجات لازم تو ہے۔ پھر بہتر کا ناری
اور ایک کا ناجی ہونا اس کے کیا معنی ہیں؟ اور اگر امتِ دعوت مراد ہے یعنی سب کافر
اور مسلمان مراد ہیں تو یہ معنی کسی محدث نے کئے بھی ہیں یا نہیں؟ پھر بہتر کی کیا تخصیص کفار
تو بہت سے ہیں اور الحدیث کے پرچہ میں جو کسی صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ مقلدین
اور اربعہ سب کیسے ناجی ہو سکتے ہیں۔ ناجی تو ایک ہی ہو گا۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس
داسلے کہ اب تو حاصل یہ ہوا کہ بہتر تو کفار کے رہے جو مسلمان نہیں اور مسلمان سب ۷۲ میں
رہے تو جب تمام ہی اسلام کے فرقے ناجی ہوئے تو جہاں سب جنت میں جائیں گے۔ ان
سپاسے مقلدوں کے حال پر بھی رحم فرمائیے!“ انتہی (حوالہ مذکور)

جواب

مولانا ترقی حن صاحب معمولی سی بات میں الجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ امت سے مراد
امتِ اجابت ہے کیوں کہ آپ آئینہ کی خبر دے رہے ہیں اور کفار کے فرقے تو اس وقت بھی موجود تھے
اسی لئے امتِ دعوت کسی نے بھی مراد نہیں بتلائی۔ پھر مولانا ترقی حن صاحب نے ایک یہ غلطی کی ہے۔
کہ امتِ اجابت سے وہ مسلمان سمجھ رہے ہیں جن کے لئے آخر نجات ہے حالانکہ امتِ اجابت سے
مراد وہ ہیں جن کا دعویٰ اسلام کا ہے۔ خواہ شرع ان کو مسلمان کہے یا نہ۔

اصول حدیث میں اہل بدعت کی دو قسم لکھی ہیں ایک وہ جن کی بدعت حدیث کو نہیں پہنچی۔ جن کی مثال آج کل کے لماخذ سے روٹی پر ختم پڑھنا اور چالیسواں وغیرہ کرنا ہے۔ اور ایک وہ جن کی بدعت حدیث کو پہنچ گئی، جیسے مولود مروج پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر گھنٹا اندر مزا کو نبی ماننا یا قرآن کے سوا باقی وحی یعنی احادیث سے انکار کرنا جیسے چکڑا لوی کرتے ہیں۔ یہ سب امت اجابت ہیں اور سب ناری ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ پہلی قسم دوسخ میں رہ کر آخر نجات پائے گی۔ اور دوسری قسم محمد فی النار، یعنی ہمیشہ کے لئے دوزخی ہے۔ متقلدین جو تقلید میں سخت ہیں اور قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے بھی امام کے قول کو نہیں چھوڑتے وہ ان دونوں قسموں سے ایک میں ضرور داخل ہیں پس وہ ماننا علیہ واصحابی کے ماتحت نہیں آسکتے کیوں کہ ماننا علیہ واصحابی ناری نہیں۔

رہا مولانا تفتاحی حسن صاحب کا یہ کہنا کہ ان بے چارے متقلدوں کے حال پر رحم فرمائیے۔ سو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقلدوں کے حال پر رحم فرمائے اور ان کو راہِ راست کی توفیق بخشے اور اسی پرستے اور ساتھ ہمیں بھی ثابت قدم رکھے اور فاقہ بالغیر کرے۔ آمین

سوال دہم

تہتر واں فرقہ جو ناجی ہے جن کو ماننا علیہ واصحابی کر کے فرمایا ہے جس طریقہ پر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں اور جس طریقہ پر آپ کے اصحاب ہیں۔ یہ ایک ہی فرقہ ہے یا دو؟ اگر دو ہیں تو بجائے ۳ کے ۴ ہو گئے۔ دوسرے جو فرقہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مخالف ہیں وہ ناجی کیسے ہو سکتا ہے؟ ماننا علیہ واصحابی کا معاذ اللہ ناری ہونا لازم آتا ہے۔ تیسرے اگر ہر صحابی کا طریقہ علیحدہ مراد لیا جائے۔ تو بجائے تہتر کے ہزار ہا ہو گئے اور سب ناجی ہو تو ایک ناجی نہ رہا بلکہ ۷۲ ناری اور ہزار ہا ناجی ہوئے جو خلاف حدیث ہے اور اگر یہ عرض ہے کہ ماننا علیہ واصحابی ایک ہی ہے یعنی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا طریقہ اور آپ کے ہر صحابی کا وہ آپ ہی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور

ہر صحابی ناجی بعد جو شخص بھی کسی صحابی کی پیروی کرے گا اور جو صحابی نے کیا وہ کرے گا یا جو فرمائیں وہ کرے گا تو وہ سب ناجی ہیں تو بجائے امر اربعہ کے ہزار ہا کی تقلید ثابت ہوگئی اور چار کے پیروؤں کا ایک ہزاروں کے متقلدین کا ناجی ہونا ثابت ہو گیا؟ انتہی۔

جواب ۱۔ مولانا رضیٰ عنہ صاحب جان بوجھ کر العین میں پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایک ہی طریق ہے مگر ایک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک صحابی ایک شے کو حلال کہے اور دوسرا حرام کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ شے حلال بھی ہوگی اور حرام بھی۔ مثلاً عبد اللہ بن مسعود اور عمرؓ کے نزدیک جنبی کو پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھے اور باقی صحابہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھے۔

اسی طرح عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند نفیر سمبتری کے جھلنے اور مہر بھی مقرر نہ ہو تو وہ چار ماہ دس دن عتدت بھی بیٹھے گی میراث اور مہر بھی لے گی اور علیؓ اور زید بن ثابتؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ چار ماہ دس دن عتدت بیٹھے گی اور میراث بھی لے گی لیکن مہر کی مستحق نہیں جیسے ترمذی وغیرہ میں ہے۔

اس قسم کے صحابہ میں اختلافات بہت ہیں۔

پس اب یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کے لئے تیمم کا حکم دیا بھی ہے اور نہیں بھی دیا، اور عورت منکر کو مہر کا حق بنایا بھی ہے اور نہیں بھی بنایا گیا اور جنی میں اختلاف کا قائل ہونا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وارد ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا لا وحی و لیس فیہ لغوی یعنی آپؐ خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وحی سے بولتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وحی میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ہے: لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً کثیراً یعنی ”اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے؟“

اور اصول فقہ میں بھی یہ مسئلہ بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ ہر مجتہد مہیب نہیں ہوتا۔ چنانچہ

صفحہ ۸۵ میں بھی گزر چکا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے طریقے کے ایک ہونے کا مطلب نہیں کہ صحابہؓ کے اختلافات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوں بلکہ ایک ہونے کا مطلب ہے کہ جس بات میں صحابہؓ کا اختلاف نہ ہو وہ اور اختلاف کی صورت میں جو بات دلیل کی رو سے راجح ہو (جیسے منیٰ کے لئے تیمم کے ساتھ نماز کا ضروری ہونا اور عورت نہ گزرنے کا ہر کھاتی ہونا) یہ صریح یا محتمل ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ ہے اور یہی اجماع کی حدیث کی مدح ہے اور رات دن اسی پر زور دیتے ہیں۔ خواہ اس کا نام کوئی تقلید رکھے یا اتباع، چنانچہ صفحہ ۱۰۰ میں گزر چکا ہے۔

سوال یا زدہو :

مکالم یہ ہے کہ تقلید شخصی بھی حدیث سے صریح ثابت ہوئی یعنی تمام دین میں اگر ایک صحابی کی بھی پیروی کرے گا تو وہ ناجی ہے اور یہی تقلید شخصی ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ تمام صحابہؓ کے مجموعہ میں حیث المجموعہ طریقہ پر عمل کیا جائے تب ناجی فرقہ میں شمار ہوگا تو یہ عقلاً و نقلاً محال منتہی ہے کیوں کہ صحابہؓ میں بھی فروع میں اختلاف ہے۔ کوئی رفیعین کوئی عدم رفیعین کا کوئی آئین بالہر کوئی آیت کہنے کا تامل تھا اور یہ محال ہے کہ آدمی ہر نماز میں نفع و عدم نفع، آئین بالہر و بالغض قرآنہ فاتحہ اور عدم قرآنہ فاتحہ اجماع تقیضین کرے تو اس صورت میں تمام امت کا ناری ہونا لازم آتا ہے بلکہ دخول جنت محال ہے۔ اور خود مذہب اسلام معاذ اللہ ایک لغو اور باطل اور مجموعہ ضدین و اجماع تقیضین کا خلاصہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ہر صحابی کی نجات بھی محال ہو جائے گی کیوں کہ ہر صحابی کا کہیں وہ مذہب تھا وہی ہے جو کل صحابہؓ کا ہے۔ لہذا یہ احتمال بھی بالکل غلط ہے بلکہ صحیح وہی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر صحابی کا قول و فعل رشد و ہدایت اور موجب نجات اُضروی ہے اور اس صورت میں ہر صحابی کی تقلید شخصی اور اس سے تقلید ائمہ صریحاً ثابت ہوتی ہے جو مقصود ہے اور اگر حضرات غیر معتدین کے نزدیک یہ احتمال قوی نہیں تو جو احتمال صحیح ہو، اس کو بیان فرمائیں۔

حضرات! حائل ہی وہ ہے جو کوئی شخص جس طرح آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قول و فعل پر بلا چون و چرا عمل کرنے کا اور یہ تقلید منجی ہے۔ ان طرح آپ کے برصالحی کی تقلید بھی منجی ہے۔ کسی صحابی کے کسی فعل اور قول کی دلیل معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں تقلید نیز یہی مضمون اصحاب کالتجوم بایہم اقتدیتم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمس ہدایت ہیں، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نجوم ہدایت، فضیلت کی ظلمت، شمس میں ہو سکتی ہے نہ ستارہ میں جس کی اتباع کرے ناجی، اور جب یہ بات معلوم ہو گئی، تو دلیل کی طلب اگر جنون نہیں تو کیا ہے، دلیل تو اسی لئے طلب کی جاتی ہے کہ اتباع میں گمراہی نہ ہو۔ جب ہدایت ہی ہدایت ہے تو طلب دلیل کی ضرورت نہیں، تقلید منور منجی ہے۔ فتدبر و افیدہ۔

فریٹے! اگر کیسے سہل طریقے سے تقلید ثابت ہو گئی اور سب مقلدین ائمہ اربعہ کا ناجی ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ کیوں کہ ہر امام کسی نہ کسی صحابی کے قول یا فعل کا تبع ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ تقلید کو قبول فرمائیں گے یا جواب میں مجتہد نہ طرز اختیار ہوگی۔ گو ابھی بحث نہ تھی، مگر تقلید شخصی بھی حدیث ہی سے ثابت ہو گئی۔ کسی صاحب کو یہ حدیث نہ ہو کہ اس تقریر سے لازم آتا ہے کہ جیسے مقلد امام کہا جاتا ہے، جب سب جگہ تقلید ہی تقلید ہے تو مقلد اللہ تعالیٰ اور مقلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو ہمارے نزدیک جواب یہ ہے کہ یہ تخصیص بحسب الاصطلاح ہے ورنہ باعتبار اہل منی کے بے شک سب مقلد ہیں، تقلید کے معنی کو تقلد امر میں غلبہ ہو گیا ہے اور کافہ میں پڑھا ہوگا۔ الوصف شرطہ الغلبۃ فتدبر فیہ۔

پس اہل منی کے اعتبار سے سب جگہ تقلید صادق آتی ہے۔ گو بحسب الاستعمال وہاں تقلید کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا اور اس میں کچھ ہرج نہیں۔ اور اگر یہ جواب پسند خاطر نہ ہو تو اس سے عمدہ جواب

۱۔ مقلد اللہ و مقلد رسول نہ کتنا یہ تخصیص بحسب الاصطلاح نہیں بلکہ اللہ و رسول کی بات کو لینا واقعہ میں تقلید ہی نہیں۔ چنانچہ صفحہ ۷۹-۸۰ میں تفصیل ہو چکی ہے۔

حضرات مجتہدین زمانہ عنایت فرمائیں ہمیں قبول میں کیا عذر ہے؟ انتہی۔

جواب:

"ماظہرین خیال فرمائیں کہ مولانا ترقی حسن صاحب سیدھی سادی بات کو کتنا بچپیدہ بنا رہے ہیں۔ اتنا خیال نہیں کرتے کہ جب تمام صحابہؓ کے اقوال آپس میں ضدین اور تعینین ہیں اور اسی وجہ سے ان پر عمل ناممکن ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے اسلام ایک لغو اور باطل مذہب ٹھہرتا ہے۔ تو کیا یہ سب متعناد اور متناقض اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں تو آپ کا ادھر صحابہؓ کا طریق ایک نہ ہوا۔ جیسے اوپر تفصیل ہو چکی ہے۔

پس صحیح معنی اس حدیث کے دہی ہونے جو ہم نے بیان کئے ہیں یعنی جس بات میں صحابہؓ کا اختلاف نہ ہو وہ اور اختلاف کی صورت میں راجح قول یہ دونوں ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے پس تعلیہ شخصی ثابت نہ ہوئی۔

اور حدیث اصحابی کا التجوم ثابت نہیں۔ چنانچہ امام شوکانی نے القول المفید کے صفحہ ۹ میں اس کی تصریح کی ہے۔ اور میزان الاعتدال: جلد اول صفحہ ۱۶۷ میں اس حدیث کے راوی جعفر بن عبد الواحد کی بابت دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ یہ جمہور حدیثیں بنا تھے اور ابو زرعہ سے نقل کیا ہے کہ اس نے بے اصل حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور انہی احادیث سے ایک حدیث اصحابی کا التجوم ذکر کیا ہے۔ اور میزان الاعتدال کے صفحہ ۳۲۲ میں زید علی کے ترجمہ میں اس حدیث کو باطل قرار دیا ہے۔ نیز رسالہ ہدایہ کے صفحہ ۲۵ پر مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے پیر مولانا ترقی حسن صاحب سے ہم نقل کر چکے ہیں کہ حافظ ابن حجر وغیرہ نے اس کی تضعیف کی ہے۔ نیز وہاں اور بحث بھی اس حدیث کے متعلق گذر چکی ہے جو قابل دیکھ ہے۔

اس کے علاوہ یہ حدیث صحابہؓ کے متعلق ہے اور صحابہؓ پر اماموں کو قیاس کرنا صحیح نہیں کہو گئے صحابہؓ

کے جس قول میں قیاس کو دخل نہ ہو اور نہ اسرائیلیا کی قسم سے ہو یا اسرائیلیا کی قسم سے ہو لیکن وہ اصحابی اسرائیلیات کے زلیتا ہو تو وہ محدثین کے نزدیک حکما مرفوع حدیث ہے۔ چنانچہ اصول میں اس کی تصریح کی ہے۔ اور اماموں کے قول کو کسی نے حکما مرفوع حدیث نہیں کہا تو پھر اماموں کو صحابہ پر کس طرح قیاس کرتے ہیں؟ اسی طرح صحابہ کے دوسرے اقوال بھی اس کے قریب قریب ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے سب کچھ مشاہدہ کیا ہے۔ وحی ان کے سامنے اُترتی تھی تو اگر ان کی بات محجت ہو تو اس سے اماموں کی بات کا محجت ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی بناء پر امام شوکانی "القول المفید میں لکھتے ہیں :-

واحتجوا ایضاً بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بئتي وسنة الخلفاء
 الراشدين المهديين من بعدى..... وقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا
 بالذين من بعدى ابى بكر وعمر..... والجواب..... اننا نأخذ بسنة الخلفاء
 الراشدين ولا اقتدينا بابى بكر وعمر رضى الله عنهما الا امتثالاً لقوله
 صلى الله عليه وسلم عليكم بئتي وسنة الخلفاء الراشدين ويقوله اقتدوا
 بالذين من بعدى فكيف يساغ لكم ان تستدلوا بهذا الذى ورد فيه النص
 على ما يرد فيه فهل تزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال عليكم بئتي ابى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل حتى يتم
 لكم ما تريدون فان قلت نحن نقبس ائمة المذاهب عن هؤلاء الخلفاء
 الراشدين فيا عجباً لكم كيف تترقبون الى هذا المرتقى الصعب.....
 فان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما خص الخلفاء الراشدين و
 جعل سنتهم وكسنته فى اتباعهم الا من يختص بهم ولا يتعداهم الى غيرهم
 (ملخصاً ص ۱)

ومن جملة ما استدلو به حيف اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم
 اهتديتم والجواب..... ان هذا الحديث لعريثت عن رسول الله صلى الله
 عليه وسلم..... ثم لو كان مما تقوم به الحجة فما بالكم ايها
 المعتدون وله فانه تضمن منقبة للصحابة ومزية لا توجد
 لغيرهم فماذا تريدون منه..... فان هذا الحديث لو صح لكان
 الاخذ باقوال الصحابة ليس الا لكونه صلى الله عليه وسلم ارشدنا
 الى ان الاقتداء باحدهم اهدى..... فلم يخرج عن العمل بسنة
 رسول الله ولا قلدا غيره..... فان تثبتون لانتمكم هذه المزية
 قياسا فلا عجب مما افتريتموه وتقولتموه (مخلصا ص ۱)

ترجمہ: یعنی "مقلدین اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ میری سنت اور میرے
 خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور دو شخصوں ابی بکرؓ اور عمرؓ کی اقتداء کرو۔
 اور جو اب اس کا یہ ہے کہ ہمارا خلفاء کی سنت کو پکڑنا اور ابی بکرؓ اور عمرؓ کی اقتداء کرنا
 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے ہے۔ کیا اماموں کی بابت بھی یہ
 آیا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کی سنت کو
 لازم پکڑو۔ اگر تم کہو کہ ہم اماموں کو خلفاء پر قیاس کرتے ہیں تو تم پر بڑا عجب ہے کہ ایسی
 سخت بات کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء کو تو کسی امر کی وجہ سے
 خاص کیا ہے جو ان کے سوا آدمی میں نہیں پایا جاتا۔

اور مقلدین حدیث اصحابی كالنجوم سے بھی استدلال کرتے ہیں

اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہوئی۔ اگر باقرؓ سے ثابت ہو جائے

تو اس میں صحابہ کی فضیلت پائی جاتی ہے جو اوردوں میں نہیں۔ اور صحابہ کے اقوال کا لینا صحیح اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ ان سے کسی کا قول لینا ہدایت ہے۔ اگر تم قیاس کر کے اماموں کے لئے بھی یہی فضیلت ثابت کرو تو اس افراد اور جھوٹ سے نہایت قہر ہے ۴

امام شوکانی نے ان تینوں معایاتوں کا جو یہ جواب دیا ہے کہ اماموں کو صحابہ پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں۔ کیونکہ جو بات ان میں ہے وہ اماموں میں نہیں۔ اس کی تفصیل وہی ہے جو ہم نے کی ہے۔ یعنی صحابہ کے کئی اقوال ایسا مرفوع ہیں۔ اور کئی ان کے قریب ہیں۔ کیونکہ وہ وحی کا مشاہدہ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھتے جساتے ہیں۔ اور لہجہ اور طرز بات کو خوب سمجھتے ہیں۔ الشاہد میری مالایواہ الغائب۔ یہ باتیں اماموں میں نہیں ہیں۔ پس صحابہ کے اقوال کے تحت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اماموں کے اقوال بھی تحت ہوں۔ پھر صحابہ میں تقلید شخصی کا نام و نشان نہ تھا۔ چنانچہ ص ۲ میں گند چکا ہے کہ زینت قرون میں کیا، بعد میں کسی نے صحابہ کی تقلید شخصی نہیں کی یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہر مسلمان ایک ہی صحابی کی مانی جاتی ہو تو پھر اماموں کی تقلید شخصی کیے جائز ہوگی۔ پس معلوم ہوا کہ اگر بالفرض حدیث اصحابی کا التجوم ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب تقلید شخصی نہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ اگر ایک صحابی کا قول مل جائے خواہ کسی کا ہو اور اس کے خلاف کسی صحابی کا کوئی قول معلوم نہ ہو تو اس قول کی اقتداء ہدایت ہے۔ اپنی رائے اس کے مقابلہ میں ترک کر دینی چاہیے۔ اور اگر صحابہ کا اختلاف ہو تو جو دلیل کی رو سے راجح ہو اس پر عمل کرے۔ جیسے منی کے لئے تیمم کے بارے میں اگر کوئی شخص عمر اور عبد اللہ بن مسعود کا قول لے تو یہ ہدایت نہیں بلکہ باقی صحابہ کے قول لینے میں ہدایت ہے۔ اسی طرح عورت خنکہ کے بارے میں عائشہؓ۔ زید بن ثابتؓ۔ عبد اللہ بن عمرؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ کا قول لینا درست نہیں بلکہ عبد اللہ بن مسعود کا قول لینا چاہیے۔ اسی طرح جماعت میں دو مقتدی ہوں تو اس بارے میں عبد اللہ بن مسعود کا قول لینا درست نہیں کیونکہ وہ ایک کو امام کی دائیں طرف کھڑا کرتے اور ایک کو بائیں طرف بلکہ دونوں کو پیچھے کھڑا کرتا چاہیے جیسے اپنی صحابہ کا خیال ہے۔

اسی طرح تطبیق کے مسئلہ میں عبداللہ بن مسعود کے قول پر عمل نہ کرے یعنی کون میں دونوں ہاتھ جوڑ کر دونوں گھٹنوں کے درمیان نہ رکھے بلکہ باقی صحابہ کے قول پر عمل کرے جیسے اب عام طور پر نماز پڑھتے ہیں۔ کہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھتے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے اقوال ہیں۔ جیسے آمین، رفع یدین، فاتحہ وغیرہ، جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس حدیث سے صحابہ کی تقلید شخصی ثابت نہیں ہوتی چاہے اماموں کی ثابت ہوئی۔

سوال دوازدہم

”مسلمانوں کی بے شمار تعداد جن کا بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی علم نہیں۔ بالکل بے پٹھے لکھے نہ دلیل کو جانیں۔ حکم کو مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئے بعض تقلید آسانی کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ اور اسلام پر ہی خاتمہ ہوا۔ حضرات غیر متقدمین کے نزدیک ان لوگوں کا اسلام مقبول ہے یا بوجہ تقلیدی ایمان کے معاذ اللہ اعظم سب کا فرائض جہنمی ہیں“

سوال سیزدہم

”اور اگر کرم فرما کر ان بے چارے بے پٹھے لکھے مسلمانوں کے حال پر رحم کیا جاوے اور اس تقلیدی ایمان کا اعتبار ہو تو سوال یہ ہے کہ جب ایمان میں تقلید معتبر ہے اور جنت کا استحقاق ہے تو رفع یدین، آمین، بالجر وغیرہ جزئیات مسائل میں یہ لوگ تقلید کر کے کیسے گمراہ، بے دین اور جہنمی ہوں گے؟“

سوال چہار دہم

اور جاہل تو جاہل پڑھے لکھے بلکہ بہت سے غیر متقدمین کے علاوہ بھی اکثر مسائل کے دلائل نہیں جانتے اور پھر بھی اہم حدیث جنت کے مالک کبھی جانتے ہیں، تو کیا جنات کے لئے یہی کافی ہے کہ آدمی اپنے کو غیر متقدم کہوے؟ اور رفع یدین، آمین، بالجر وغیرہ

کی چند حدیثیں یاد کر لے اور باقی تمام یا اکثر اصول فروع کے دلائل سے بے خبر ہو کر غیر معتد
ہو اور نجات پا جائے؟

سوال پانزدہم

یہ تو ان مسلمانوں کا حال تھا کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اب عرض یہ ہے کہ اگر کوئی
کافر بے دلیل معلوم کے مسلمان ہو جائے اور تمام احکام شرعیہ پر صرف تقلید ہی عمل
کرتا کرتا رہے تو اہل حدیث زمانہ کے نزدیک یہ مسلمان ہے یا کافر کا کافر ہی رہا؟ اگر یہ
تقلید معتبر ہے تو پھر جزئیات مسائل میں کیوں ناجائز ہے؟

سوال شانزدہم

اور اگر اس کا اسلام معتبر نہیں تو اسی طرح اگر کوئی مسلمان العیاذ باللہ العظیم محض تقلید
سے بلا کسی دلیل کے مرتد ہو جائے تو اس کا تقلیدی کفر بھی معتبر ہوگا یا یہ مسلمان کا مسلمان
ہی رہے گا؟ اگر یہ کافر ہے تو وہ مسلمان کیوں نہ ہوگا؟ (انتہی مختصراً)

جواب

یہ پانچ سوال قریباً قریباً ایک ہی ہیں۔ ان کا جواب نمبر ۱۰۱ صفحہ ۱۰۱ میں گذر چکا ہے،
کہ انسان کی فطرت اس بات پر واقع ہے کہ جس بات کا اس کو علم نہیں ہوتا، علم والوں سے پوچھتا ہے، خواہ
ایمان ہو یا رنیدین، آئین وغیرہ جزئیات ہوں اور خواہ اصول سے ہو یا فروع سے اور آیہ کریمہ فاستلوا
اہل الذکر بھی اسی کی موید ہے اور اسی کا انسان تکلف ہے کہ اپنی حسب حیثیت تحقیق کرے، اس کے
بعد خواہ اس کو اس بات کا علم ہو یا نہ، وہ نجات کا مستحق ہے۔ لایکلف اللہ نفساً الا وسعہاد خواہ
اس کا نام کوئی تقلید رکھے یا اتباع، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہاں ایک امام کے مذہب کی تعین جائز
نہیں۔ چنانچہ مذہب زہری، مذہب ابوہریرہ اور غیرہ میں تفصیل ہو چکی ہے۔

اس کے علاوہ اگر بالفرض ایمان میں تقلید معتبر ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فروعات میں بھی تقلید معتبر ہو۔ ایمان میں اور فروعات میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیونکہ ایمانیات میں غلطی کم لگتی ہے۔ اس لئے اہل سنت کے عقائد میں کوئی ایسا اختلاف نہیں، برخلاف فروعات کے کہ ان میں غلطی کا شبہ قوی ہے۔ اسی لئے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں:-

حرام علی من لم یعرف دلیلی ان ینتی بکلامی - یعنی جو میرے قول کی دلیل نہ چمپانے اس کو میرے قول پر فتوے دینا حرام ہے؛ چنانچہ صفحہ ۸۵ میں گزر چکا ہے۔ فافہم فتا مل ینتہ

تعجب

مولانا رضیٰ حسن صاحب نے ایک دو باتیں ان نمبروں میں عجیب کہی ہیں۔ ایک یہ کہ غیر متقدمین کے علماء بھی اکثر مسائل کے دلائل نہیں جانتے۔ مولانا رضیٰ حسن صاحب کا یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے کسی عالم کو کوئی کبدرے کہ تو جاہل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کافر بے دلیل معلوم کئے مسلمان ہو جائے اور تمام احکام شریعت پر صرف تقلید آہی عمل کرتا کرتا مر جائے تو یہ مسلمان ہے یا کافر؟ ناظرین خیال فرمائیں کہ کیسی فرضی صورت کا سوال ہے گویا اسلام کی اس کو روشنی نہیں لگی۔ اور ویسے ہی اپنا مذہب جس کو پہلے حق جانتا ہے چھوڑنے پر تیار ہو گیا ہے اور پھر آئندہ بھی تمام احکام پر تقلید آہی عمل اس کے حصہ میں آیا ہے گویا اس نے التزام کیا ہے کہ میں دلیل کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ اور کسی کا دغظ کلام بھی نہیں سنوں گا تاکہ کوئی دلیل سمجھوں

۱۲۔ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ کھٹا میں گزر چکا ہے کہ ایمان میں تقلید نہیں اور یہاں کہا ہے کہ فروعات میں تقلید نہیں تو معلوم ہوا کہ حتی الوسع کسی ہی بھی تقلید نہیں عقائد میں اس نے نہیں کہا کہ اس کا معاملہ نازک ہے اور ان پر ایمان و کفر کا دار ہے اور فروعات میں اس نے نہیں کہا کہ ان میں اختلاف بہت ہے اور غلطی کا شبہ قوی ہے۔ اسی لئے امام ابوحنیفہ صاحب کی دلیل کی معرفت کے بغیر کسی کو بجاہزت نہیں دیتے کہ ان کے قول پر فتوے دے۔ فافہم ۱۳۔

نہ آجائے بلکہ کوئی دلیل ویسے ہی ذہن میں آجائے اُس کو بھی لوک دوں گا۔ تیسری بات ان دو سے بھی عجیب سے، وہ یہ کہ سولہویں سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی مرتضیٰ حسن صاحب کے نزدیک اگر اسلام کے لئے دلیل ہو تو کفر کے لئے بھی دلیل ہونی چاہیے۔ اور اتنا نہیں سمجھتے کہ کفر پر اگر کوئی دلیل ہو تو وہ کفر ہی کیوں ہو؟ مثلاً غیر اللہ کی پوجا کفر ہے۔ اگر غیر اللہ کی پوجا پر کوئی دلیل ہو تو پھر اُس کو کفر کہنا صحیح نہیں۔ اور اگر کفر کے کفر ہونے پر دلیل مراد ہے، مثلاً کوئی دیکھا دیکھی غیر اللہ کی پوجا کرے اور اس کو اس کے کفر ہونے کی دلیل معلوم نہیں تو جیسے یہ تقلید سے کافر ہوگا، اسی طرح تقلیدی اسلام بھی معتبر ہوگا تو یہ اور عجب ہے کیونکہ کفر کا تقلید کے ذریعہ سے حاصل ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسلام بھی تقلید کے ذریعہ سے حاصل ہو۔ دیکھئے صحت اور مرض دونوں مقابل ہیں اور صحت کے لئے شرط ہے کہ طبیعت کے خلاف شے کا استعمال نہ کرے۔ تو کیا مرض کے لئے بھی یہ شرط ہے؟ ٹھیک اسی طرح جن لوگوں کے نزدیک ایمان کے لئے دلیل ضروری ہے۔ ان کے نزدیک تقلید سے ایمان زائل ہوگا نہ کہ حاصل ہوگا۔ پس ضرور ہے کہ ان کے نزدیک تقلید میں خیمہ کفر کا ہو، نہ کہ اسلام کا۔ فافہم۔

سوال ہفتدہم

”یہ چند سوالات تو عوام کی تقلیدِ آبائی کے متعلق تھے۔ قرآن مجید میں جو مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے دریافت فرمایا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں یہی فرمایا کہ نعبد الہک والہ اباءک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ پ۔ ہم آپ کے خدا اور آپ کے آباء ابراہیم واسماعیل واسحاق

لے اس آیت کا ذکر یہاں بے محل ہے کیونکہ اس میں عبادت کا ذکر ہے جو خدا کا خاصہ ہے، ذکرِ تقلید کا اور اتباع کا اور اللہ کی نسبت باپ دادوں کی طرف اس لئے کی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے مہبود الگ الگ بنا رکھے ہیں۔ ان سے

علیہم السلام کے خدا کی بندگی کریں گے۔“

علی بن ابی القیس یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا، "اتبعت ملتة ابائی ابراهیم واسحاق و یعقوب یعنی میں نے اپنے آباء و اجداد کی ملت کی اتباع کی، تو اگر ہر جگہ آباؤی بات کی اتباع تعلقید مذہب ہے تو حضرات انبیاء علیہم السلام کی نسبت کیا رائے ہے؟
واضح رہے کہ انبیاء علیہم السلام کی نسبت یہ خیال کون شخص کر سکتا ہے کہ ان کو وجود باری تعالیٰ یا وحدانیت یا اسلام کی حقانیت کے دلائل معلوم نہ تھے۔ فمد بروفیہ فان هذا القول قبل النبوة اوبعدھا۔
مطلب صرف یہ ہے کہ آنحضرت علیہم السلام نے اپنے مذاہبِ حقہ کو تعلقید کی صورت میں ظاہر فرما کر یہ بتا دیا کہ فقط تعلقید ایمان ہی کافی ہے؟ انتہی المنقصا۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ۔ برادرت ہو جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصبہ میں جادو گروں نے ایمان لانے کے وقت کہا تھا۔ "امتا بورت العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ ہم رب العالمین پر ایمان لانے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ پھر یہ نبوت کے بعد کا واقعہ ہے کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ہے۔ اور یوسف علیہ السلام اپنے والد (یعقوب علیہ السلام) کی حیات میں نبی ہو چکے تھے۔ چنانچہ سورۃ یوسف کے تیسرے رکوع میں مذکور ہے اور پانچویں رکوع میں خوابوں کی تفسیر کا علم دیا جانا بھی اسی کو چاہتا ہے پس اس آیت کو تعلقید کے ضمن میں ذکر کرنا بالکل ٹھیک نہیں درحالیہم آئے گا کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی وجود باری اور وحدانیت کے دلائل کا علم نہ ہو۔ معاذ اللہ
اس تعلقید کی صورت میں نہیں بجا اتباع کی صورت میں اور دلائل کی روشنی میں موافقت ظاہر کی ہے جس سے یوسف علیہ السلام کے دو مقدمہ تھے ایک دین کی شہرت بعد تقدیر کیونکہ مشہور بہتوں کی طرف نسبت کرنے سے شے کی عزت و قدر دل میں زیادہ ہوجاتی ہے۔ دوم، اس دین کا تقیم ہونا، تاکہ سننے والے کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ یہ نبیوں کے لئے کرنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے قل ما حکمت بدعا من الوسل یعنی کہہ دے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں۔"

واب

انبیاء علیہم السلام کا اتباع تو ہر مسلمان کا نصب العین ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں خواہ اس کا نام کوئی تعلق رکھے یا اتباع، اگر درحقیقت یہ تعلق نہیں چنانچہ صفحہ ۸۰ میں گزر چکا ہے۔

تعب ہے کہ مولانا رضیٰ حسن صاحب نے یوسف علیہ السلام کے اس کہنے کو میں نے اپنے آباد و اجزاء و ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کی اتباع کی تعلق کہا ہے۔ حالانکہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انبیا علیہم السلام کو وجود باری اور وحدانیت کے دلائل معلوم تھے۔ پھر جب دل میں خیال آیا کہ تعلق میں تو دلائل کا علم نہیں ہوتا تو بحث بل کر عربی میں کہتے ہیں: فان هذا القول قبل النبوة او بعدھا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا نبوت سے پہلے ہے یا بعد؟ ناظرین خیال فرمائیں کہ یہ کلام کیسا مہمل ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا یہ کلام نبوت کے بعد بھی مسلم ہے تو پھر اس کو تعلق کہنا کیونکر صحیح ہوگا؟ کیا معاذ اللہ نبوت کے بعد بھی دلائل کا علم نہیں ہوتا؟ پھر صاف میں گزر چکا ہے کہ ایمان میں تعلق نہیں تو اس صورت میں نبوت سے پہلے بھی تعلق نہیں کہہ سکتے۔ خاص کر جب ان کا ضمیر دوسرے بزرگوں کی نسبت نبوت سے پہلے زیادہ روشن ہو۔

اس کے علاوہ اور مینے:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے۔

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

یعنی، پھر تیری طرف ہم نے وحی کی کہ دین ابراہیم کی اتباع کر:-

حالانکہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید وغیرہ کے دلائل سے بے خبر نہ تھے، بلکہ

لے نبوت سے پہلے کہنا شیک نہیں کیونکہ نبوت کے لئے کا ذکر اس سے پہلے اسی سورہ یوسف کے کوع ۳ میں گزر چکا ہے اور قصہ ترتیب وار چلا آ رہا ہے اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیے جانا بھی اسی کو چاہتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کسی کو اس بات کا دم بھی نہیں گذر سکتا کہ آپ معاذ اللہ دلائل سے بے بہرہ ہوں۔ خصوصاً جب کہ قرآن میں ارشاد ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ یعنی "اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دے کہ میں علی وجہ البصیرت (یعنی با دلیل) اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اسی طرح جس نے میری اتباع کی وہ بھی علی وجہ البصیرت اللہ کی طرف بلا تا ہے۔"

ناظرین خیال فرمائیں کہ مولانا ترضیٰ حسن صاحب اپنے مطلب کے لئے آیتوں کو کیسے الٹ پٹ کر رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی متعلقہ کلمہ کہہ کر بے علم بنا دیا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بصیرت پر نہ ہوں۔ معاذ اللہ

نادک نے تیرے صید نہ چھوڑا نہ نے میں تڑپے ہے مرغ قبل نما آشیانے میں
اللہ تعالیٰ ان کو کجہ دے کر ایسے حملوں سے باز رہیں اور آیات اللہ میں تحریف کرنے سے بھی
پرہیز کریں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی حاتم البیتین علی آلہ واصحابہ اجمعین

ضمیمہ

مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی تحریر جو شروع رسالہ میں گذر چکی ہے۔ اس کا ایک جواب مولانا محمد سعید صاحب بنارسی مرحوم نے بھی دیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے جواب کے ساتھ شائع کر دیں کیونکہ وہ بھی بہت مفید ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جواب تحریر مولانا رشید احمد صاحب جو اپنے اثباتِ تقدیر میں لکھی تھی

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين۔ اما بعد :
 خاکسار حاجی رحمۃ ربہ المجید محمد سعید گزارش کرتا ہے کہ ایک تحریر مولانا رشید احمد صاحب کی دربابِ وجوبِ تقدیر شخصی کے رسالہ ”ہدایۃ العتدی“ کے اخیر میں نظر سے گزری۔ مولانا صاحب کے اس فہم پر نہایت تعجب ہے کہ ایسے بڑے محدث کبلا میں اور یہ فہم، حضراتِ ناظرین! پہلے ہم نے مولانا صاحب کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ آپس کی چیمپینھاٹ سے ہاڑسیے۔ مگر مولانا صاحب نے ہماری گزارش پر خیال نہ فرمایا۔ حالانکہ مولانا صاحب کے رد میں رسائلِ تقدیریں الوکیل عن توہین الرشید واللیل و وزیر القین مبتدعین کی طرف سے شائع ہو چکے ہیں۔ اور ایک رسالہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا بھی۔

شاباش ہے ہمارے حضرت پر کہ مبتدعین مشرکین کی طرف ذرا توجہ نہیں فرماتے۔ ہاں اہل توحید پر تبراً کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے مولانا صاحب کا ادب کرتے ہیں اور اس تحریر کے جواب میں بھی

وہی ادب کا خیال رہے گا۔ اب لعون اللہ جواب تحریر مولانا صاحب کا دیا جاتا ہے۔

قولہ تقلیدِ شخصی واجب ہے، حق تعالیٰ نے قرآن شراعت میں اپنے رسول کا اتباع فرض کیا۔ اور احادیث تمام اس پر دال ہیں، اور یہ بات سب کے نزدیک مقرب ہے مگر فہم کی بات ہے کہ اتباع وہ کر سکے جس نے آپ کی زیارت کی، اور نہ بدوں حضورِ خداست کیونکر ہو سکتا ہے؟

اقول بے شک وہ شبِ حضور کا اتباع فرض ہے مگر اس کو تقلیدِ ائمہ اربعہ میں سے ایک کی تقلید سے کیا علاوہ؟ ہم لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اتباعِ رسولِ کریم کا کرنا چاہیے، ذکرِ تقلیدِ مولانا صاحب بے ادبی معان، پہلے آپ تقلیدِ مصطلح تنازع کی تعریف کتبِ اصول سے دیکھ جائیے کہ تقلید کہتے ہیں کسی کی بات بغیر دلیل کے ان لینے کو۔ رسول کی بات اور اتباع تو خود دلیل ہے۔ افسوس میں شخص کو تقلیدِ اتباع میں فرق نہ معلوم ہو وہ تقلیدِ شخصی کا جو بوجہ ثابت کرے اور اس پر کیا دلیل ہے کہ اتباع وہ کر سکے جس نے آپ کی زیارت کی ہو بلکہ اس کے خلاف میں دلیل ہے، رَبِّ مَبْلُغٍ أَوْ عَمَىٰ مَنْ سَأَلَ جِيسَ آدَمَىٰ زِيَارَتِ كَرَكَةِ اتِّبَاعٍ كَرَكَةَ سَكْتَا بَعْدَ، اِيَسَ كَرَكَمَىٰ رَا تَجَا آكَ عَطَلَىٰ۔

قولہ تو لبذا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بھی نقل فرمایا۔ اصحابی کالنجوم۔ الخ
اقول حضرات ناظرین! مولانا کو ایک دلیل بھی تو بھی تو ایسی تو محمد شین کے نزدیک باطل ہے۔ ابن حزم نے تو اس کو موضوع کہا ہے۔ ہاں ضعیف سب کے نزدیک پرلے برے کی ہے، حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں زیر ترجمہ جعفر بن عبد الواحد لکھتے ہیں۔ قال الدارقطني يضع الحديث وقتال ابو زعرة روى له الحديث لا اصل لها الى قوله ومن بلديا ه عن وهب بن جبرير عن ابيه عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة عن النبي صلعم اصحابي كالنجوم۔ الخ
(میزان الاعتدال جلد اول صفحہ ۱۶۵) حامل کلام یہ ہے کہ جعفر بن عبد الواحد جس کے حق میں دارقطنی نے کہا کہ یہ میری بنایا کرتا تھا، اسی کی یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے۔ ایسے ہی میزان الاعتدال صفحہ ۲۲۲۔ زید علی کے ترجمہ میں اس

حدیث کو باطل قرار دیا ہے۔ حضرات ناظرین! یہ تو آپ کی تفتیح حدیث کا حال ہے۔ اب ہم اس حدیث کے مطلب پر توجہ کرتے ہیں مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ میرے اصحاب میں سے تم جن کی پیروی کرو گے۔ راہ ہدایت کی پائو گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سچائی کی پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے۔ آیا ان امور میں جن کو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کریں یا جمیع امور میں خواہ ان کی رائے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر پہلی شق کو آپ فرمائیں تو وہی اتباع رسول کا ہوا۔ اگر دوسری شق کو آپ اختیار کریں تو اٹھارہ صحابی سیاح مہضاب کرتے تھے اور بعض سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے۔ دیکھو فتح الباری شرح بخاری۔ بعض متتہ کے قائل تھے۔ جیسے عبد اللہ بن مسعود وغیرہ۔ تو آپ کو ان امور میں بھی ان کی تقلید کرنی پڑے گی۔ دیکھیں! آپ ہماری دونوں باتوں کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اور اس حدیث کی جس کو آپ نے مبنی تقلید شخصی کا ٹھہرایا ہے۔ کیسے تصحیح یا تحسین ثابت کرتے ہیں۔

قولہ: حق تعالیٰ نے فرمایا۔ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون تو پچھلوں پر پہلوں سے پوچھنا فرض فرمایا۔ الی قولہ سلم رکھتے ہیں۔

اقول: اس آیت سے سوال کرنا ان امور کا معلوم ہوتا ہے جن کا علم نہ ہو تقلید سے اس کو کوئی علاقہ نہیں۔ میں پہلے پوری آیت کو نقل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون بالبينات والنزیر (ترجمہ) ہم نے پہلے تیرے مگر آدمی ہم وحی کرتے تھے طرف ان کے پس پوچھ لو علماء اہل توریت و انجیل سے اگر تم نہیں جانتے ہو کہ پنیبر آدمی ہوئے یا نہیں؟ جمیع مفسرین کے نزدیک مراد اہل ذکر سے علماء اہل کتاب ہیں۔ اسی معنی سے نظم قرآن بنتا ہے۔ اگر کہیں کہ فاسئلوا تو عام ہے تو میں بھی کہتا ہوں بے شک فاسئلوا عام ہے۔ اپنے افراد کو یعنی کوئی اہل کتاب ہو، اس سے پوچھو کسی اہل کتاب کی خصوصیت نہیں ہے جو کلی ہوتی ہے۔ اسی کے افراد ہوتے ہیں، نہ دوسرے کے افراد اور نہیں تو تفسیر کبیر جلد پنجم ص ۱۱۱ ملاحظہ فرمائیے۔ فی الجملہ یہ آیت اہل کتاب کے سوال کرنے کے بارے میں ہے۔ کفار مکہ کو حکم ہوا تھا۔ آپ نے تقلید میں اس کو

داخل کر دیا۔ بقول ابن عباسؓ جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ اس کو خوارج نے اہل اسلام کے بارے میں ٹھہرا دیا۔ کما رواہ البخاری۔

اچھا! اب آپ کی بات مان کر گزارش کرتے ہیں کہ اس آیت میں بالبیّنات والذبر بھی تو ہے اور اس باء کے متعلق میں اختلاف ہے۔ بعض نے ارسلنا کے متعلق ٹھہرایا۔ بعض نے فاسئلوا کے تفسیر کبیر میں ہے۔ الخاص ان یکون التقدير ان کنتم لا تعلمون۔ بالبیّنات والذبر۔ فاسئلوا اهل الذکر۔ یعنی اگر تم بیّنات اور ذبر سے نہ جانتے ہو تو اہل ذکر سے دریافت کر لو۔ اور یہی وجہ اولیٰ ہے۔ کہ قریب کے ہوتے ہوئے بعید کے متعلق کرنا ٹھیک نہیں۔ اب بتائیے! اس سے تعلیق ہوا ہو گئی۔ ردّ تعلیق کا اس سے بخلاف ثبوت۔ مجھ کو تعجب ہے کہ آپ جن کو عام بھی کہتے ہیں اور پھر اس کی عمومیت کو باہل کر کے مراد شخص معین لیتے ہیں۔ ہم اس فرد معین کی تخصیص کی دلیل پوچھتے ہیں۔ ہمارا سوال تو اسی تعین کا ہے آپ کے اصول میں عام خواص کا معارض ہوتا ہے یا نہیں؟ جس تعلیق کا آپ اثبات کرتے ہیں۔ اس کو اپنے ہاتھ سے مٹاتے ہیں اور اس کے ہم کب منکر ہیں کہ تابعین کو صحابہ سے علم حاصل ہوا۔ اور تابعین سے تبع تابعین کو ھَلَّةَ جَسْرًا مگر اس کو تعلیق سے کیا علاقہ؟

قولہ ایضاً مقلدین صرف لفظوں کی تعلیق کرتے ہیں کہ پہلوں سے لفظ سن کر قبول کئے اور معنی جو چاہے آپ لگا دیئے۔ گو دین کے مخالفت ہوں یا موافق۔ الی قولہ تحقیق کرتے تھے۔

أقول: الحدیث پر یہ مقلدین کا محض اہتمام ہے۔ الحدیث تو احادیث کے وہی معنی مراد لیتے ہیں جو صحابہؓ نے کبھی بخلاف آپ لوگوں کے۔ یہ تو فرمایئے! قضاء کا ظاہر باطن نافذ ہوا کس صحابی نے سمجھا ہے؟ اہل رائے نے جو حدیث بخاری وغیرہ (انما انا بشر وانہ یاتیننی الخضم ولعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض فاحسب انہ صادق فاقضی لہ بذلک الخ) کے جو معنی چاہا لگا لیا۔ لاجر جس کو حضرت نے تقدیم تاخیر مناسک حج میں فرمایا تھا کہ ہر حج نہیں ہے۔ کس صحابی نے اس کو

دم کا دینا کبھا ہے۔ اہل رائے نے قرآن و احادیث کے معنی اپنی رائے سے لگا کر دین کو بگاڑا۔ اسی کے بارے میں مُتَمَتِّین شکر کرتے چلے آتے ہیں۔ کتاب المیل بخاری کی کتاب رد علی ابی حنیفہ۔ ابن ابی شیبہ۔ استاد بخاری و سلم کی قابل ملاحظہ ہیں۔ متناظرین سے حافظ ابن قیم کی اعلام الموقعین بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عزنے دس سال میں سورۃ بقرہ پڑھی، اس کی سند کہاں ہے؟ کفنی بالصبر و کذباً ان یحدث بکل ما سمع۔ آپ جیسے مُتَمَتِّث سے ایسی لغویاتوں کا تحریر میں آنا سخت تعجب ہے۔

قولہ: بہر حال تقلید لفظ معنی دونوں کی دین میں واجب ہے تو بس اب حسب ارشاد شارع کے تقلید واجب ہوئی۔

اقول: بحث تو تقلید ائمہ اربعہ میں سے ایک کی تقلید میں ہے نہ قرآن و حدیث کے اتباع کرنے میں آپ اتباع و تقلید میں کچھ فرق سمجھتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ قرآن و حدیث کے الفاظ و معنی دونوں کی پیروی چاہیے۔ پھر تقلید ایک کی کیسے واجب ہوگئی۔ مجھ کو تو آپ کے فہم پر سخت حیرت ہے۔ آپ اپنے فہم سے مجبور ہیں۔ بہت بے انہی کی باتیں آپ سے سُن رہی ہوتی ہیں۔

قولہ: جو کوئی کسی عالم کی تابعین سے لے کر آج تک تقلید کرتا ہے تو تقلید صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تقلید ہے کیوں کہ یہ سب واسطے دو مسائل آپ کے ہیں۔ الخ۔

اقول: تقلید تو کہتے ہیں کسی کی بات کو بغیر دلیل تسلیم کرنے کو جب عالم نے قرآن و حدیث کا مسئلہ بتایا، اب تو وہ مجبور خالی ہوا۔ اصل اتباع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اس میں تو نزاع بھی نہیں۔ نزاع تو اس بات میں ہے کہ مثلاً امام ابو حنیفہ کے کُلِّ مسائل کہ خواہ وہ صحیح ہوں یا غلط، آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینا اور یہ التزام کرنا کہ سوائے امام ابو حنیفہ کے دوسرے کی بات کو کبھی نہ مانوں گا گو دوسرے کی بات کیسی ہی روشن دلیل سے ثابت ہو۔ اور امام کی بات اگرچہ رائے سے برپھر بھی بسر و چشم ہے۔ اس تقلیدِ شخصی پر اگر آپ کے

پاس دلیل ہو تو بیان فرمادیں۔
www.KitaboSunnat.com

قولہ: آیا یہ قصود ہے کہ قرآن شریف یا حدیث میں خاص کر بنام امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ مثلاً حکم ہو کہ فلاں امام کی تقلید کرنا واجب جانو۔ اگر یہ مطلب ہے تو بعض دھوکا مسلمانوں کو دیتا ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ کی تقلید میں کوئی مُتُخَرِّجِ حَدِيثٍ يَأْتِيَنَّ الْقُرْآنَ کی آیت ہے؟

اقول: ہاں یہی قصود ہے کہ تم نے جو خاص امام ابوحنیفہ وغیرہ کی تقلید کو خاص کر کے لازم کر لیا ہے۔ اس کی دلیل بتاؤ اور ہم یہ کب کہتے ہیں کہ بخاری یا مسلم کے ہی الفاظ کو خاص کر کے مانو۔ ہمارا تو یہ قول ہے کہ قرآن و حدیث واجماع سے جو مثلاً ثابت ہو، سب کو مانو۔

قولہ: ایک بات باقی رہی وہ یہ ہے کہ مشہر کا یہ مطلب ہو کہ تقلید سب صحابہ و تابعین کی درست و ضرور ہے۔ پھر خاص کر ایک ہی کی تقلید لٹکی کیا ضرور ہے۔ الی قولہ کافی فرمایا۔

اقول: الفاظ کا فرق ہے، آپ تقلید نام رکھتے ہیں، ہم اتباع کہتے ہیں۔ مشہر کی مراد کے قریب آپ پہنچ گئے۔ پہلے مفت قصہ کہانی کہہ رہے تھے۔ اس کا جواب سن لیجئے کہ جو آپ کا بیٹی ہے۔ یعنی حدیث اصحابی کی وہ بعض کے نزدیک موضوع، سب کے نزدیک سخت ضعیف ہے۔ اس سے استدلال صحیح نہیں، کوئی دوسری دلیل ہو تو لائیے۔

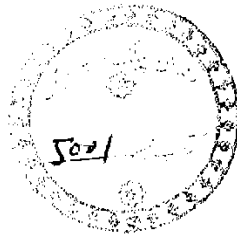
قولہ: فی الواقع مسئلہ مختلف میں ایک وقت میں تو ایک ہی کی تقلید ممکن ہے دو یا تین کی تقلید تو ہو ہی نہیں سکتی۔

اقول: آپ تقلید تقلید کیوں پکارتے ہیں۔ ایک صحابی سے پوچھا کہ اس مسئلہ میں اللہ، رسول کا کیا حکم ہے۔ جب اس نے بتایا تو پھر دوسرے، تیسرے چند دس میں سے پوچھنا منع نہیں، جو اللہ رسول کا حکم ہوگا، سب وہی بتائیں گے۔ اللہ رسول کی بات میں اختلاف نہیں، وہ تو ایک ہی ہوگا۔ دو تین سے کیوں نہ پوچھے۔ آپ بار بار ایک ہی بات کو مکرر کر رہے ہوتے ہیں۔ فاسئلوا کا جواب گذر چکا۔ مشہر کا مذہب کلیہ میں صراحت اسی کا نہیں، آپ لوگوں نے جو تعنیہ کلیہ میں ایک کی تخصیص کر لی ہے اس تخصیص کا سوال

کیا جاتا ہے۔ مشتبہ تو یہ کہتا ہے کہ جو عالم با عمل مل جائے اس سے دریافت کر لو کہ اس مسئلہ میں اللہ رسول کا کیا حکم ہے؟ اگر اللہ رسول کا حکم بتائے تو اس کی بات مانے، ورنہ دوسرے عالم سے سوال کر کے یہ معلوم کرے کہ یہ عالم قرآن و حدیث کا ہے اور اس پر عمل بھی ہے جو مسئلہ حق ہو، اس پر عمل کرے، افتراق کا کچھ خوف نہ کرے۔

کیوں مولانا! یہ مولود شریف کی مجلس کو جو آپ نے گنہگار کے جنم کے ساتھ تشبیہ دی اور امکان کذب کے مسئلہ پر زور دیا، اس وقت افتراقِ اُمت کا خیال ذہن شریف سے جاتا رہا تھا۔ حالانکہ ان دونوں آپ کے فتوؤں سے کس قدر افتراق ہوا، سچ پوچھو تو جس قدر آپ کو وہ لوگ برکتے ہیں، اہم حدیث نہیں کہتے۔ مگر شاباش ہے، آپ کو کہ آپ بھی انہی غرابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بتدین جو آپ کا زور پر زور کرتے ہیں۔ ان کے کہنے کا کچھ خیال نہیں۔

واللہ یمہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔

تحقیق کے میدان میں قدم رکھنے والے علماء و طلباء کے لئے خوشخبری

پندرہ روزہ کلاس مناظرہ

جامعہ الہادیث لاہور میں عالم اسلام کی عظیم شخصیت سلطان المناظرین حافظ عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی دینی مدارس میں زیر تعلیم محنتی طلباء اور علمائے کرام کے لئے باطل مذاہب کے اعتراضات کا مدلل اور موثر جواب دینے کے ساتھ ساتھ شاہراہ قرآن و سنت صراط مستقیم میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کا سینہ سپر ہو کر دین اسلام کی حقانیت کو منوانے کے لئے مناظرہ کی تربیتی کلاس کا اجراء کیا جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے پوری آب و تاب سے ہر پندرہ یوم بعد منعقد ہوتی ہے حافظ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں شیخ الحدیث مناظر اسلام مولانا محمد یحییٰ گوندلوی حفظہ اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں علماء کی کمیٹی تشکیل دی جس کے ارکان میں مناظر اسلام مولانا قاضی عبدالرشید آف جہلم، ابوالکلیم مولانا محمد اشرف سلیم تمیز رشید سلطان المناظرین، مولانا محمد داؤد ارشد، مولانا حافظ عبدالوہاب روپڑی، مولانا ابوالحسن مبشر احمد ربانی، حافظ محمد مصطفیٰ صادق، پروفیسر مولانا نسیم، جج صاحبان شامل ہیں۔ انہی صاحبان کی زیر نگرانی میں یہ کلاس اب بھی جاری ہے فن مناظرہ کی تربیتی کلاس میں داخلے کے خواہش مند طلباء اور علماء کرام شرکت کر سکتے ہیں۔

(الراجحی الی الفرقاء والسنن :-)

ناظم اعلیٰ جامعہ الہادیث فون: 7656730
چوک داگراں لاہور فیکس: 7659847

حافظ عبدالغفار روپڑی