

مقلدین

ائمہ کی عدالت میں

www.kitabosunnat.com

ابوالحسن محمد نجفی گوندلوی

و حید پبلیکیشنز

بونڈھنڈیاری ضلع ہیرا پور - یوپی -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

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

مُطَلِّبِينَ الْمَرْكُوعَاتِ مِنَ مُؤَلَّفَاتِهِ

ابو اسحاق محمد حنفی گوندلوی

ناشر

وحید پبلیکیشنز

بونڈھیار، ضلع بلراپور

(یو۔ پی)

(جملہ حقوق محفوظ ہیں)

مقلدین ائمہ کی عدالت میں
ابوانس محمد یحییٰ گوندلوی

جون ۱۹۸۸ء

ایک ہزار

Current Price Rs ۲۵۰
S.N. PUBLISHERS
New Delhi 110027

وحید پبلیکیشنز

نام کتاب

مؤلف

طبع اول

تعداد

قیمت

ناشر

ملنے کا پتہ

الکتاب انٹرنیشنل

جامعہ نگر، نئی دہلی-۲۵

6316973, 6925534

فہرس

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۱۰۸	باب سوم تاریخ تقلید	۲۰	۵	تقاریظ	۱
۱۰۹	تالیفین کرام کا دور	۲۱	۷	ابتدائیہ	۲
۱۱۰	تبع تابعین کا دور	۲۲	۹	باب اول اصول اسلام	۳
۱۱۱	ائمہ عظام کا دور	۲۳	۱۳	تقلید	۴
۱۱۲	چوتھی صدی ہجری	۲۴	۱۴	تعریف تقلید	۵
۱۱۴	مقلدین کو پہنچ	۲۵	۱۷	تقلید اور اتباع میں فرق	۶
۱۱۸	دور صحابہ کا تعلق	۲۶	۲۰	مقلد اور تبع	۷
۱۲۱	کیا تقلید بدعت ہے؟	۲۷	۲۲	تقلید کے دلائل پر ایک نظر	۸
۱۲۲	بدعت کیوں طرح ہوتی ہے؟	۲۸	۲۳	مقلدین کے دلائل	۹
	بدعت کا حکم اور اس سے	۲۹	۳۱	حدیث سے استدلال	۱۰
۱۲۳	پہچاؤ۔		۳۷	تقلید عہد صحابہ میں	۱۱
۱۲۵	باب چہارم تقلید شخصی	۳۰	۳۹	باب دوم رد تقلید	۱۲
۱۲۵	تقلید شخصی کے وجودی دلائل	۳۱	۴۱	اہل کتاب کی تقلید	۱۳
۱۳۱	تقلید شخصی کا ایک اور پہلو	۳۲	۵۳	تقلید کا رد احادیث سے	۱۴
۱۳۲	ایک اور خام خیالی	۳۳	۵۹	تقلید کی تردید آثار صحابہ سے	۱۵
۱۳۵	تقلید شخصی علماء احناف	۳۴	۶۹	تردید تقلید تابعین سے	۱۶
	کی نظر میں۔		۷۵	رد تقلید ائمہ اربعہ سے	۱۷
۱۳۹	تقلید شخصی اور اجماع امت	۳۵	۸۳	امام شافعی کا اعلان حق	۱۸
۱۴۲	انتقال مذہب	۳۶	۸۵	تقلید اور ائمہ عظام	۱۹

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۱۹۵	شیعیت سے مماثلت	۵۹	۱۴۸	مذہب اربعہ سے خروج	۳۷
۱۹۶	قادیاہی امت سے مماثلت	۶۰	۱۵۰	مقلد مقلد کے بارے حکم	۳۸
۲۰۰	باب ہفتم: حنفی مذہب	۶۱	۱۵۵	باب پنجم مذہب اربعہ کی حقیقت	۳۹
۲۰۱	امام احمدؒ کا فیصلہ	۶۲	۱۵۷	شوافع کا قتل عام	۴۰
۲۰۲	قرآن میں تحریف	۶۳	۱۵۹	حنفی مذہب کو ترک کرنا	۴۱
۲۰۳	احناف اور موضوع احادیث	۶۴	۱۶۰	صرف حنفی مسلمان ہیں	۴۲
۲۰۴	سفید جھوٹ	۶۵	۱۶۲	تقلیدی نسبتیں	۴۳
۲۰۶	حنفی مجلس شوریٰ	۶۶	۱۶۵	کیا محدثین اور ائمہ مقلد تھے	۴۴
۲۰۶	تدوین کتب	۶۷	۱۶۸	باب ششم تقلیدی کرشمے	۴۵
۲۰۸	سند کا مقام	۶۸	۱۶۸	تعصب	۴۶
۲۰۹	فقہ حنفی سے فتویٰ دینا حرام ہے۔	۶۹	۱۷۱	مخالفین سے عناد	۴۷
۲۰۹	امام ابو حنیفہ کی برأت	۷۰	۱۷۲	اہلحدیث سے دشمنی میں انتہا	۴۸
۲۱۰	مسائل حنفیہ	۷۱	۱۷۵	تحریف دین کے اسباب	۴۹
۲۲۱	حنفی نماز	۷۲	۱۷۹	حدیث سے گلو خلاصی	۵۰
۲۲۲	حنفی ہونے پر ندامت	۷۳	۱۷۹	اصول فقہ	۵۱
			۱۸۰	حدیث پر عمل کرنا گمراہی ہے	۵۲
			۱۸۳	قیاس کیوجہ سے احادیث کا رد	۵۳
			۱۸۵	ابو ہریرہؓ فقیہ تھے۔	۵۴
			۱۸۷	تقلید کیوجہ سے احادیث کا رد	۵۵
			۱۹۱	قرآن کے ظاہر پر عمل کرنا کفر ہے	۵۶
			۱۹۳	اہل کتاب والادعویٰ	۵۷
			۱۹۴	چھوٹے میاں سبحان اللہ	۵۸

تقدیم: اُستاد العلماء مولانا محمد داؤد علوی

سابق صدر المدین دار الحدیث محمدیہ حافظ آباد (گوجرانولہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب ”مقلدین آئمہ کی عدالت میں“ تصنیف مولانا محمد سعیدی گوئندلوی کا میں نے بعض مقامات سے مطالعہ کیا۔ مؤلف نے تقلید کی تردید محققانہ انداز میں کی ہے اور مسک اہل حدیث کو بڑے اچھے طریقہ سے واضح کیا ہے۔ اہل علم اور عوام دونوں کے لیے یہ کتاب یکساں مفید ہے۔ مولانا دین پسند، نیک سیرت، باخلاق، صاحب کردار اور علم دوست ہیں قرآن و حدیث میں تقلید کا لفظ بطور اطاعت اور فرمانبرداری کے استعمال نہیں ہوا اس لیے تو مقلدین کے پاس کوئی دلیل نہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ تقلید واجب ہے یا فرض تقلید چوتھی صدی میں رائج ہوئی اور اس سے اسلام کو بہت سے نقصانات اٹھانا پڑے۔ قرآن و حدیث پر اقوال آئمہ کو مقدم سمجھا گیا اور یہی نہیں یہاں تک ممکن ہو سکا احادیث کے وضع کرنے سے بھی گریز نہ کیا اور اس کے ساتھ ہی صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت انسؓ وغیرہ صحابہ کو غیر فقہاء کے ترازو میں تو لا گیا۔

تمام اکابر علماء و محدثین خصوصاً آئمہ صحاح ستہ کو مقلد بنانے کی غلط روش اختیار کی گئی۔ جب مقلدین تعصب پر اترے تو اخاف نے شوافع اور شوافع نے اخاف پر کفر کے فتوے چسپاں کیے اور بیت اللہ میں چار مصلے قائم کر دیے۔

المختصر مولانا نے تقلید کے تمام پہلوؤں پر مسلم اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان

کی محنت کو قبول فرمائے۔

آمین

تصدیقِ محقق مسلک اہلحدیث مولانا حسن محمد

خطیب و مدرس جامع محمدی اہلحدیث فزکھر
 سچرہ و نفسی علی رسولہ الکریم۔ ابا بعد فاضل جلیل مولانا محمد سیحے گوندلوی کی زیر نظر تالیف
 "مقلدینِ ائمہ کی عدالت میں" جس عمدگی سے مرتب ہوئی ہے وہ قابلِ ستائش ہے۔ بندہ نے
 جس زاویہ سے بھی اس گوہرِ تحقیق کو دیکھا حق تاہی ثابت ہوا۔ انصاف پسند طبائع متاثر ہوئے
 بغیر نہیں رہ سکتیں۔

مصنف کتاب نے یہ باور کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے کہ تقلید ہی کتاب و سنت
 کی مخالفت میں اصل وجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقلید کی آفت نے چوتھی صدی کے بعد
 مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیا۔ امت کو چار فرقوں میں تقسیم کر دیا اور
 جب اختلاف کی نوعیت شدید ہوئی تو ایک دوسرے کے پیچھے نازا ادا کرنا جرم خیال کیا جانے
 لگا۔ نویں صدی میں بیت اللہ شریف میں چار مصلوں کی بدعت کا آغاز کیا گیا اور واغزو من
 مقام ابراہیم صلتے کے مبارک اتحاد کو تقلیدی مذاہب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ خدا جان سجد
 کی قبر کو متور فرمائے جس نے کمال ایمان کا مظاہرہ کر کے اس بدعتِ قبیح کو ختم کیا۔
 الغرض فاضل مصنف نے سنت رسول کی مکمل مدافعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان
 کی یہ سعی جمیلہ قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ۳ مئی ۱۹۸۲ء

تقریظ

وہ حضرات جو تقلید کے بندھنوں سے آزاد ہو کر کتاب و سنت کی مقرر کردہ
 راہ پر چلنے کے متمنی ہوں ان کے لیے یہ کتاب "مقلدینِ ائمہ کی عدالت میں" گرانِ بہا
 خزانہ ہے۔

مولانا عطاء اللہ محمدی، مولانا محمد شریف سلفی گوجرانوالہ، مولانا قاری عصمت اللہ ظہیر
 مولانا عبدالرحمن ندیم، حافظ عبدالشکور مدرس جامعہ اہلحدیث گوندلوالہ، حکیم رشید احمد، صاحبان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ابتدائیہ

الحمد لله والصلوة على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين، أما بعد!

برادرانِ اسلام! اس دور میں امرت مسلمہ کو جن مصائب کا سامنا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اگر ایک طرف اغیار اسلام کے نورانی چہرہ کو بدنام کرنے میں مصروف ہیں تو دوسری طرف مدعیانِ اسلام آپس کی نا اتفاقی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آئے دن مذہبی فسادات اور جھگڑے کھڑے کیے جاتے ہیں۔

ان حالات میں عوام و خواص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہ کریں جس سے امت کا شیرازہ بکھر جائے۔

لیکن مقامِ خدا فرس ہے کہ آئے دن اتحاد و اتفاق میں رخنہ ڈالنے کے لیے نئے سے نئے شوٹے چھوڑے جاتے ہیں۔ اختلاف ڈالنے کے سلسلے میں مقلدین حضرت کی طرف سے مسلکِ حقہ اہل حدیث پر یلغار کا تانا بانا بندھا رہتا ہے اور مسلکِ اہل حدیث کو آئے دن غلط اور بے بنیاد الزامات دیئے جاتے ہیں۔

مطلہ تعلیمِ اہل حدیث اور اہل تقلید کے درمیان ایک اصولی حیثیت رکھتا ہے اسی لیے اکثر طور پر اسی مسئلہ کو بنیاد بنا کر اہل حدیث پر سب و شتم کی بوچھاڑ کی جاتی ہے نئے سے نئے رسائل اور کتب شائع کی جاتی ہیں جو تحقیق و تفحص کے بجائے محض لعن طعن کے انداز پر لکھی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ مقلدین کے پاس دلیل نہ ہونے کی بنا پر کتابِ سنت کی توہین و تہلیل کا بھی ذرہ بھر خیال نہیں رکھا جاتا اور بر ملا یہ فتوے دیا جاتا ہے کہ عوام کا براہِ راست کتاب و سنت پر عمل کرنا گمراہی اور انفرافری کا باعث ہے۔

ان حالات میں بندہ سے مستحق اہل حدیث محمدیؐ لب خال صاحب غوری (پٹنہ بھینا) نے بار بار اتفاقاً کیا کہ کتاب و سنت کے بارے میں ان حضرات نے جو شوکوک و شبہات پیدا کئے ہیں، ان کا ازالہ تحقیق کی روشنی میں کیا جائے۔ لہذا بندہ نے محض اللہ تعالیٰ

کی توفیق سے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور کم مائیگی کے باوجود اس کام کو سرانجام دیا جس کا مقصد
رضائے الہی کا حصول اور کتاب و سنت کی مدافعت کرنا ہے۔ اور اس کاوش کا عنوان
”مقلدینِ ائمہ کی عدالت میں تجویز کیلئے ہے۔“

تمام کتاب میں قرآن و حدیث کے ساتھ ائمہ اربعہ اور مشاہیر علماء احناف کے
اقوال کو پیش کیا ہے تاکہ قارئین حضرات اس مسئلہ سے کما حقہ، روشناس ہو سکیں۔ ہم نے
کتاب کو سات ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ باب اول میں اصول اسلام ذکر کیے ہیں اور آخری
باب میں حنفی مذہب کے خدوخال ظاہر کیے ہیں۔

آخر میں میں اگر بقیۃ السلف مولانا حافظ عبدالرزاق صاحب منڈی چوہدری کانہ اور مولانا
مولانا قاضی عبدالرشید صاحب آف جہن کا ذکر نہ کروں جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت
میں مقدور بھر کوشش کی، تو یہ نا انصافی ہوگی۔

الراقم
محمد یحییٰ بن محمد یعقوب گوندلوی

فاضل عربی

فاضل جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ و ادارہ علوم اشریہ فیصل آباد
مدرس دارالحدیث محمدیہ حافظ آباد و منطیبا جامع مسجد الحدیث ٹھیکہ لڑال
گوندلوا

ضلع گوجرانوالہ

باب اول أصول اسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه : اما بعد فقد قال الله تعالى
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت تكميلكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام
دينا۔

اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری اور کامل دین ہے۔ اس کی تکمیل آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوئی۔ یہ دین تمام کائنات کے لیے ہے۔ اسی بنا پر اس کے اصول بھی ابدی اور عام فہم ہیں چنانچہ جیسے علماء نے استفادہ کرنا ہے اسی طرح عوام نے بھی اسے روح ایمان بنانا ہے اس میں عام دعواس کے عمل کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اولین جن حضرات نے اس دین کو قبول کیا وہ ایسے مطیع اور فرماں بردار تھے کہ ان میں نافرمانی کی معمولی سی جھلک بھی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ انہی حضرات نے آگے چل کر پوری کائنات کو اس دین اسلام کا پیغام پہنچانا اور وہ س دینا تھا۔

اسلام کا عملی نمونہ جو اس دور میں نظر آیا وہ بعد میں کبھی ہوا، نہ ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان مقدس صحابہ کی جماعت کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی شبہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنا ہر فیصلہ بلکہ ہر قول و فعل کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنا جانتے تھے۔ انسان مختلف اشیاء سے مرکب ہے اس لیے اس میں اختلاف رائے ضروری امر ہے۔ صحابہ کرام بھی بشر تھے جب کبھی ان میں اختلاف ہو جاتا تو وہ اس اختلاف کو صرف اور صرف کتاب و سنت کے ذریعے رفع کر لیتے تھے۔

صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا۔ اس مبارک دور میں احادیث رسول کے اہتمام کے خصوصی انتظام کیے گئے۔ تابعین نے صحابہ کرام کے پاس پہنچ کر کتاب و سنت کے علم سے سینوں

کو منور کیا اور اپنی علیٰ زندگی کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانے کے لیے پوری طرح کوشاں رہے وہ کتاب و سنت کے مقابل کسی ایک کی رائے کو دین میں بدعت تصور کرتے تھے۔ لہذا اختلاف کے وقت صحابہ کرام کی طرح کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے اگر وہاں مسئلہ حل نہ ہوتا تو آثار صحابہ پر عمل کرتے۔

اس مبارک دور کے بعد اہل الرائے والقیاس اور عال بالحدیث سے ملاحظاً دور نظر آتا ہے۔ فقہا کرام حالات کے مطابق پیش آمدہ مسائل سے نمٹنے کے لیے اجتہاد سے کام لیتے ہیں اور کتاب و سنت کے مطابق ان مسائل کو حل کرنے کی سعی و کوشش کرتے ہیں۔

بعد والوں نے مسائل اسلام کو سمجھنے کے لیے مختلف اصول وضع کیے جس سے ان کا مقصد ان مسائل میں اجتہاد کرنا تھا جو مرد زمانہ کے ساتھ ساتھ پیدا ہو رہے تھے اور وہ چار اصول تھے۔

کتاب اللہ — سنت رسول — اجراع امت — اور قیاس
۱۔ القرآن الحکیم :

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم ازل سے آخر تک تمام کا تمام من جانب اللہ ہے اس میں غلطی کا احتمال نہ کبھی ہوا نہ ہوگا۔ ذلک الكتاب لا یریب فیہ۔ اس کے جملہ احکام واجب علی اور جملہ نواہی واجب الترتک ہیں جو قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا منکر ہو وہ بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

آج کل قرآن کے ظاہری مفہوم کو چھوڑ کر باطنی معانی اور مفہوم کو اپنا یا جا رہا ہے جو ملاحظہ اور بے دین لوگوں کا قبیح فعل اور قرآن کے متعلق گھناؤنی سازش ہے۔ قرآن کو ہر حالت میں اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا اور ان معانی پر عمل کیا جائے گا جو نزول قرآن کے وقت اصل لغت اور عام بول چال میں مستعمل تھے۔

قرآن کریم کے بعض وہ مقامات جو تشابہات سے ہیں ان کے مطالب اور مفہوم وہ ہی مقبر ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیان فرمائے ہیں۔ اسلامی احکام اور عقائد کو محمول کرنے کے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

۲۔ حدیث تشریف

حدیث سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر ہیں۔ قرآن کریم کے بعد حدیث کا مقام ہے۔ جیسے منکر قرآن کا اسلام میں کوئی حقہ نہیں اسی طرح منکر حدیث کا بھی اسلام میں کوئی دخل نہیں۔ حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس کی صحت معلوم ہونی چاہیے اور یہ اس دور میں کوئی مشکل بات نہیں اس کے لیے محدثین نے اصول وضع کر دیئے ہیں جو صحت و منہج میں حتمت آخیر ہیں۔ جب صحیح حدیث کا علم ہو جائے تو پھر اس میں کوئی پس و پیش جائز نہیں۔ ضعیف حدیث کو صحیح کے مقابلہ میں چھوڑنا واجب ہے کیونکہ صحیح حدیث کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب کہ ضعیف میں یہ بات مشکوک یا مفقود ہوتی ہے۔

محدثین نے احادیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا کام مکمل کر دیا ہے اور ان درجوں اور مرتبوں کو واضح کر دیا ہے جو حدیث رسول پر عمل کرنے کے لیے معیار ہیں۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ بخاری و مسلم کی جلد احادیث صحیح ہیں اور ان دونوں کتابوں میں کوئی حدیث ضعیف یا ناقابل عمل نہیں ہے بشرطیکہ منسوخ نہ ہو۔

آثار صحابہ کرام

حدیث پر عمل کے ضمن میں صحابہ کرام کے آثار و اقوال بھی اُمت کے لیے مثل راہ ہیں۔ جب کوئی مسئلہ کتاب اللہ، حدیث رسول دونوں سے حل نہ ہو تو پھر صحابہ کرام کے عمل کی اتباع ضروری ہو جائے گی اور اس اتباع کا حکم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔

عليكم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدين المهديين (ترمذی و ۹۲)

تم پر میری اور خلفاء راشدین (جو ہدایت والے ہیں) کی سنت واجب ہے۔

۳۔ اجماع اُمت

اجماع کے حجت ہونے میں اختلاف ہے کہ اجماع کب درست اور کب قابل حجت یا دلیل ہوگا؟ چہر علماء اس کی حجت کے قائل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

لا تجتمع امتی علی ضلالة۔

میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔

لیکن اجماع کا تعین بہت مشکل ہے۔ اسی بنا پر امام احمد فرماتے ہیں:

من ادعی الاجماع فهو کاذب۔

اجماع کا دعویٰ کرنے والا کاذب ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں۔

ما لا یعلم فیہ خلاف فلیس اجماعاً علیہ

جس مسئلہ میں اختلاف کا علم نہ ہو تو اس میں اجماع نہیں ہو سکتا۔

دونوں آئمہ اجماع کے اس شرط کے ساتھ قائل ہیں کہ پہلے عالم اسلام کے علماء کا اتفاق اور

اختلاف معلوم ہو اور بعد میں اتفاق واقع ہو تو وہ اجماع قابل حجت اور دلیل ہوگا۔ پھر اجماع

بھی چہری ہونا چاہیے سب سے نہیں۔ کیونکہ سب سے اجماع میں اختلاف کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی

کسی ایک علاقے یا شہر کا اجماع تمام عالم اسلام کے لیے حجت نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ امت کا ایک

جزو ہیں۔ اور جزو تمام امت کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔

ہاں اس بات میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اجماع صحابہ حجت اور واجب العمل ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

قیاس:

سلف صالحین میں قیاس کے حجت ہونے کے بارے میں کچھ زیادہ ہی اختلاف تھا۔ صحابہ

کرام اور تابعین عظام قیاس کو شرعی دلیل نہیں بناتے تھے۔ ہاں جب کسی مسئلہ میں کوئی دلیل نہ

ملتی تو پھر وہ قیاس کو اس اعتبار سے قابل عمل سمجھتے کہ جیسے کسی مجبور کے لیے مردہ کو حلال سمجھا

جاتا ہے اور سوال کرنے والے پر واضح کر دیتے کہ یہ فتویٰ قیاسی ہے۔ تمہارے لیے اس

فتویٰ پر عمل کرنا ضروری نہیں۔

بعد کے فقہانے قیاس کو شرعی دلائل میں شمار کیا اور ساتھ ہی فقہ اور غیر فقہاء کی

اصطلاح بھی وضع کر ڈالی۔ صحابہ کرام کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ جس کو چاہا فقہتہ مان لیا اور جس کو چاہا بغیر دلیل کے غیر فقہتہ کہہ دیا۔ پھر قیاس میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ غیر فقہتہ صحابہ کی احادیث کو محض اس لیے رد کر دیا کہ وہ ان کے قیاس کے خلاف تھیں۔ اگرچہ صحیحہ کے انتہائی درجہ کو پہنچتی تھیں۔

اجتہاد

یہ اصول اس لیے وضع کئے گئے تھے تاکہ عند الضرورت دلائل سے استنباط کر کے پیش آنے والے مسائل میں اجتہاد کیا جاسکے اور اسلام زندگی کے ہر شعبے کے لیے مکمل ضابطہ اور قانون ثابت ہو نیز اجتہاد کسی ایک زمانہ کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ قیامت تک جاری رہے۔

تقلید

قیاس میں غلو کرنے والوں اور اجتہاد کے دروازے کو بند کرنے والوں نے دلائل شرعیہ کو ترک کر کے امت کے لیے ایک نئی راہ نکالی جس سے علم کو محدود اور محصور کرنا مقصود تھا تاکہ امت پر آمرانہ رابعہ کی تقلید واجب ہو جائے حالانکہ اصولی اربعہ میں تقلید کا نام و نشان نہیں اور نہ ہی اسلام نے کسی کو مقلد بننے کا مکلف بنا یا ہے۔

اسلام نے تو کتاب و سنت کی اتباع کا حکم دیا اور وجود و تقلید کو ختم کرنے کے لیے اجتہاد کو لازمی قرار دیا ہے لیکن ان حضرات نے کمال مناقض سے اجتہاد کو بند کر دیا اور تقلید کو فرض قرار دے دیا۔ حالانکہ قرآن و حدیث اور آمرانہ رابعہ کے اقوال میں کہیں تقلید کا حکم نہیں، ہم قارئین کرام کے سامنے تقلید کی حقیقت و ماہیت بیان کرنا چاہتے ہیں۔

وبالقدر التوفیقی ۛ

تعریف تقلید

اس سے پہلے کہ ہم تقلید کے جواز اور عدم جواز پر بحث کریں، تقلید کی تعریف کو واضح کر دینا بہت مناسب سمجھتے ہیں۔

یعنی تعریف لغت میں تقلید کا معنی لگے میں کسی چیز کا شکا نا ہے لیکن جب اس کا صلہ لفظ دین کے ساتھ آئے یا دین کے مفہوم میں ہو تو اس وقت اس کا معنی کسی بات کو بغیر دلیل اور غور و فکر کے قبول کرنا ہے۔ صاحب المنجد لکھتا ہے:

قلدہ فی کذا ای تبعہ، امن غیر تامل ولا نظر

تقلید ایسی پیروی کا نام ہے جو غور و غوض سے خالی ہو۔
صاحب مصباح لکھتے ہیں:

نصر انہوں کی سینہ بسینہ باتوں کو تقلید کہا جاتا ہے۔ بلکہ

اس تعریف سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید کا تعلق دلیل سے نہیں بلکہ سینہ گزٹ باتوں سے ہے۔ صاحب مصباح نے جو دیوبند کے فارغ اور حنفی مذہب کے پیرو ہیں، اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ مقلد نصوص سے عاری اور سینہ گزٹ کا متبع ہوتا ہے جیسا کہ عیسائیوں کے پاس سولٹے صدری باتوں کے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح مقلدین کے پاس دلائل سے ہٹ کر صرف تیناس اور رائے ہوتی ہے۔

اصطلاحی تعریف علماء اصول کی اصطلاح میں تقلید کی تعریف یوں ہے:

العمل بقول الغیر بلا حجتہ تہ "تقلید ایسے عمل کا نام ہے جو کسی

کی بات پر بغیر دلیل کے کیا جائے۔"

علامہ حسین احمد انطییب نسری تقلید کی تعریف یوں کرتے ہیں:

"دلیل کے بغیر کسی قول کو تسلیم کیا جائے اور دوسرے کے مسلک کو اس کی دلیل معلوم کیے بغیر اختیار کیا جائے۔"

لہ المنجد عربی ص ۶۳۹، لہ مصباح اللغات ص ۷، مسلم الثبوت ص ۱، لہ فقہ الاسلام ص ۵۰

بعض نے تقلید کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے :
 اخذ قول الغير من غير معرفة دليله .
 بغیر دلیل کے کسی کی بات پر عمل کرنا تقلید ہے۔
 بعض نے تعریف کرتے ہوئے یہ تہد بھی لگائی ہے کہ مقبلہ دلیل معلوم کرنے کا تکلف نہیں۔

اما المقلد مستندة قول مجتهدا . لاطنه ولاظنه
 مقلد کی دلیل صرف اس کے امام کا قول ہے۔ نہ تو وہ خود تحقیق کر سکتا ہے، نہ اپنے
 امام کی تحقیق پر نظر ڈال سکتا ہے۔

علامہ حسن شرنطالی حقیقت تقلید کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

العقل بقول من ليس قوله احدكم الحجج الاربعه الشرعية بلا حجة
 نليس الرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع من التقليد لان
 كلاهما حجة شرعية من الحجج الشرعية، وعلى هذا اقتصد الكمال
 في تحريره وقال ابن امير الحاج وعلى هذا عمل العاقل بقول المفتي و
 عمل القاضي بقول المدول لان كلاهما وان لم يكن احدى الحجج نليس
 العمل به بلا حجة شرعية لاجاب النظم اخذ العاقل بقول المفتي
 واخذ القاضي بقول المدول .

تقلید کا اصل ایسے شخص کی بات پر عمل کرنا جس کا قول چاروں شرعی مجتہدوں کا کتاب و
 سنت، اجتہاد اور قیاس پر مبنی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حدیث)
 اور اجماع کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں حجت شرعیہ
 میں سے ہیں۔ علامہ کمال نے اپنی کتاب ”تحریر“ میں اور ابن امیر الحاج نے فرمایا
 کہ جاہل کا مفتی کے قول اور قاضی کا ثقہ کے قول پر عمل کرنا تقلید نہیں کیونکہ اگر یہ شرعی
 حجت سے نہ ہوتو ان پر عمل کرنا درست نہیں۔

اس کے ہم معنی التعریف تاضی شوکانی نے کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

۵۔ جمع الجوامع ص ۲۵۱، ۲ مسلم الشوری ص ۵، ملکہ معیار الحق ص ۲۶

هو العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رسول الله
عليه وسلم والعمل بالاجماع ورجوع العاقل الى المصطفى ورجوع القاصي
الى شهادة العدول فانها قد قامت الحجة في ذلك. ما
حدیث اور اجماع پر عمل کرنا تقلید نہیں۔ اسی طرح عامی کا مشقی کی طرف رجوع
کرنا اور قاصی کا عادل گواہ کی طرف رجوع کرنا یہ بھی تقلید نہیں کیونکہ اس پر دلیل
تمام ہو چکی ہے۔

اس جامع تعریف میں ملاحسن و شوکانی نے کیسے واضح الفاظ میں تقلید کے مفہوم کو بیان فرمایا
ہے کہ تقلید کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس کو شرعی حجت سے خارج سمجھا جائے۔ شرعی حجت چونکہ
منصوص ہوتی ہے اور تقلید میں نص اور دلیل سرے سے موجود نہیں ہوتی۔ اسلام میں جو چیز بغیر
دلیل کے ہے وہ یقیناً گمراہی ہے۔

أدب اور لغت کے مستم امام علامہ زرخشری فرماتے ہیں۔

إن كان للضلال م فال تقلید است

الگمراہی کی کوئی بڑھ ہے تو وہ یقیناً تقلید ہے۔

فاهرب عن التقلید فهو ضلالة

ان المقلد فی سبیل المالك

”تقلید سے دور بھاگو کیونکہ یہ گمراہی ہے اور جو مقلد ہے وہ ہلاکت کے رستے

پر گامزن ہے۔“

مذکورہ بالا عبارات سے اس بات میں ذرہ بھر شک نہیں کہ مقلد کے پاس تقلید کرنے کی کوئی
دلیل نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو علماء نے مقلد کے لیے جہالت جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں اور بالکل
حقیقت ہے کہ مقلد نے کبھی دلیل کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اور تقلید کی تعریف سے
بھی ثابت ہے کہ اس سے سوائے گمراہی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سہدی فرماتے ہیں ۵
عبارت بتقلید گمراہی است :: جنک رہر سے را کہ آگاہی است

تقلید اور اتباع میں تفرق

مذکورہ بالا سطور میں تقلید کے معنی واضح ہو گئے ہیں۔ اب اتباع اور تقلید کے فرق کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے کہ تقلید بغیر دلیل کے ہوتی ہے لیکن اتباع باریں ہوتی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر تقلید کا لفظ صادر نہیں ہوتا۔ امام ابن قیم ابن خواص کے حوالے سے فرماتے ہیں :

التقلید معناه فی الشروع الرجوع الی قول لاجتہاد لقائلہ علیہ، وذلك ممنوع فی الشرعیۃ والاتباع ما ثبت علیہ حجتاً۔

تقلید بغیر دلیل کہہ ہوتی ہے اور اتباع باریں۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں :

کل من ادیب الدلیل علیک اتباع قولہ، فانت متبعہ۔ والاتباع فی الدین مسوغ۔ والتقلید ممنوع۔

ہر وہ چیز جس پر دلیل قائم ہو وہ اتباع ہے۔ اتباع دین میں جاتا ہے اور تقلید منع ہے۔ اسی کے ہم معنی الفاظ مشہور حنفی عالم مولانا رفیع الحسن سے منقول ہیں اطاعت تقلید کے معنی سے عام ہے کہ خداوند قدوس اور سرور عالم صلعم کی اطاعت کو تقلید نہیں کہا گیا۔ نیز مجتہد کا قول فی نفسہ حجت (دلیل) نہیں اور خداوند عالم اور سرور عالم کا قول فی نفسہ حجت شرعیہ ہے۔

ان الفاظ سے اتباع اور تقلید کا فرق واضح ہو گیا ہے کہ تقلید اور اتباع دو مستفاد چیزیں ہیں۔ اتباع اللہ اور اس کے رسول کی ان براہین اور دلائل سے ہے۔ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے علم رکھا ہے۔

- ۱۔ بَقِيَّ حَاسِبُكَ مِنْ بَعْدِ مَا بَاءَتْكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ (ال عمران آیت ۷۱)
- ۲۔ فَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اَوْثَرُوا الْكِتَابَ الْاَمِنْ بَعْدِ مَا بَاءَتْهُمْ الْعِلْمِ۔
- ۳۔ وَرَوَّلَكَ بِاَمْرِ نَفْسِكَ تَعَلُّمًا۔ (النساء آیت ۱۱۱)

۱۔ اعلام المرعین جلد دوم ص ۱۳۷ ، ۲۔ تحقیق الکفر والایمان ص ۵

ان آیات سے واضح ہے کہ برآپ کی طرف وحی ہوتی تھی وہ علم ہے اور اس بات پر اجماع امت ہے کہ احادیث رسول بھی قرآن کی طرح علم ہے۔ کیونکہ یہ بھی وحی کے ذریعے سے ہے۔ **وَمَا يُلْقِيكَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَكَ شَدِيدُ الْقُوَىٰ**۔ اس طرح حدیث میں ہے: **الا ان ادیت القرآن و مثلہ معہما۔** (ز ابن ماجہ) کہ مجھے قرآن کے ساتھ حدیث بھی ذی گئی ہے۔

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ **العلم ما قال اللہ وقال رسولہ**، و ما سوا ذلك فهو **دوسرا الشیطان**۔ علم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہوں۔ اس کے علاوہ سب شیطانیا خیالات ہیں۔ (قصیدہ نویریہ)

مشہور عرب شاعر بختری نے علم اور تقلید کے فرق کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

عرف العالمون فضلاب بالعد سم وقال الیہمال بالتقلید

علماء نے تیری فضیلت علم سے پہچانی ہے اور جاہلوں نے تقلید سے

اتباع اور تقلید میں فرق اس اعتبار سے بھی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، تمام نقائص سے پاک ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معصوم عن الخطا ہیں۔ لیکن ہم کسی امام کے بارے میں یہ کہنے کی برأت نہیں کر سکتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم ہے کیونکہ کسی امتی کی نسبت یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عصمت، کا ذمہ لیا ہو۔ بلکہ آخر میں خطا کا امتحان صواب سے زیادہ ہے۔ اس کا اعتراف علامہ شبلی نے ان الفاظ میں کیا ہے:

یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم امام ابوحنیفہؒ کی نسبت عام دعوے کرتے ہیں کہ ان کے مسائل صحیح اور یقینی ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ مجتہد تھے، پیغمبر نہ تھے۔ اس لیے ان کے مسائل میں غلطی کا ہونا ممکن ہے۔ نہ صرف، امکان بلکہ وقوع کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔

انہی الفاظ کی ترجمانی مولانا تقی عثمانی نے کی ہے:

”آئمہ مجتہدین کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ نماز اللہ شارع ہیں یا وہ معصوم

اور انبیاء کی طرح خطاؤں سے پاک ہیں۔“ (یہ جو وہ ہے جس کی اجازت نہیں)

لے بیروت نعمان ص ۳ ، ۴۱۹ تقلید کی شرعی حیثیت ص ۱۵۶۔

امام احمد بن حنبلؒ نے اتباع کی تعریف میں اقوال صحابہ کا بھی اضافہ فرمایا ہے :

”الاتباع ان يتبع الرسول ما جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ثم كقولهم

بعدي التابعين وغيره“ لہ

”اتباع صرف رسول اللہ اور صحابہ کرام کی ہے اس کے بعد تابعین میں اختیار ہے“

امام احمد نے اتباع کو رسول اکرم اور صحابہ کرام کے ساتھ خاص کیا۔ اس کے بعد والوں کی اتباع نہیں ہو سکتی بلکہ صرف تقلید ہے کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں۔ یہی تعریف امام ادعا میں سے منقول ہے :

”فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى وقال ايضا

العلم ما جاء اصحابي بعد وما سأل بغيري عن اصحابي بعد فليس بعلم مني

رسول اکرم کا ارشاد دراصل پیغام الہی ہے۔ علم صرف انہی باتوں کا نام ہے جو صحابہ کرام

سے موسول ہوں اور جن باتوں کی اصل ان سے منقول نہ ہو وہ ہرگز علم نہیں۔“

اہل زبان کے ہاں یہ چیز تو معروف ہے کہ اتباع کا تعلق دلیل سے ہوتا ہے۔ کتاب و سنت سے بڑھ کر اور کیا شری دلیل ہو سکتی ہے جس کے انکار کرنے پر کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔ لیکن کوئی شخص ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آئمہ اربعہ سے کسی ایک کے قول کو نہ مانا جائے یا دوتین کے اقوال کو تسلیم نہ

کیا جائے یا پھر کسی ایک امام کے ذاتی قول کو قبول اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسا شرف صرف کتاب و سنت کو حاصل ہے۔ ہاں، صحابہ کرام کے آثار سنت منقول

کے بعد واجب العمل ہیں اس لیے کہ انہوں نے وحی کا مشاہدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک عرصہ تک رہے۔ آپ کے اقوال و افعال کو براہ راست دیکھا اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کام کیے جو بعد میں مستقل سنت کی حیثیت اختیار کر گئے اور یہ تمام امور دلیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابن القیم اس تقلید اور اتباع کے فرق کو ان دو شعروں میں واضح کرتے ہیں۔

العلم معرفة الصدي بذي له ما ذاك والتقليد يستويان

اذا جمع العلماء ان مقلدا للناس كالا على هما اخوان لہ

علم معرفت بالذليل کا نام ہے۔ تقلید اس کے مساوی اور مترادف نہیں ہو سکتی۔ علماء کا اجماع ہے کہ تقلید

۱۔ اعلام الموقعين ص ۱۳۹، ۲۔ المنقر الموطل مع ترجمته مختار الملک ص ۲، ۳۔ القیمة الزویریہ ص ۶۶

ناہنیا کے مترادف ہے۔

مقلد اور تبع

اتباع اور تقلید میں یہ فرق واضح ہو گیا کہ اتباع باویل اور تقلید بغیر دلیل کے ہوتی ہے۔ جیسا کہ اتباع دلیل اور علم کے ساتھ اور تقلید جہالت کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح تبع عالم اور مقلد جاہل ہوتا ہے۔ اس فرق میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ حافظ العزب ابن عبدالبر فرماتے ہیں:

اجمع الناس على ان المتقلد ليس معدوداً من اهل العلم وان العلم معرفة الحق بدليله - تمام کا اجماع ہے کہ مقلد عالم نہیں ہوتا کیونکہ علم حق کو دلیل سے جاننے کا نام ہے۔

امام ابن القیم ابن عبدالبر کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

هكذا كما قال ابو عمر فان الناس لا يختلفون ان العلم هو المعرفة المحاصلة عن الدليل واما بدون الدليل فاما هو تقليد كقوله بات ايسه هي جيسا کہ امام ابو عمرو نے فرمایا کہ لوگوں کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ علم دلیل سے حاصل ہوتا ہے اور جو دلیل کے بغیر ہو، تقلید ہے۔

چند سطور بعد فرماتے ہیں:

قد تضمن هذان للاصماعان اخراج المتعصب بالهوى والمقلد الاعشى عن زمر العلماء له مقلد اور متعصب کو علماء کے زمر سے خارج سمجھنا چاہیے۔

جمہور شافعیہ کے نزدیک مقلد کی تعریف:

والاختلف بين الناس ان التقليد ليس بعلم ان المقلد لا يطلق عليه اسم عالم وهذا قول اكثر الاصحاب وقول جمهور الشافعية له اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ تقلید علم نہیں اور مقلد پر عالم کے لفظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اکثر اصحاب اور جمہور شافعیہ کا یہی قول ہے۔

۱۔ اعلام الموقعين ۵ ، ۲۔ اعلام الموقعين ۵ ، ۳۔ الفياض ۳

مشہور حنفی محدث امام طحاوی اور علی بن حسین جو مصر میں ۲۹۳ھ میں قاضی مقرر ہوئے تھے۔ ایک دفعہ یہ فرمایا :

”تقلید وہی کہ تہ ہے جو متعصب ہویا ہے دتوت“

یہ الفاظ اس قدر لوگوں کے دہر زبان ہو گئے تھے کہ وہ مصر میں ضرب المثل بن گئے۔ لہذا مذکورہ تصریحات سے معلوم ہو گیا ہے کہ مقلد کا شمار اہل علم سے نہیں ہوتا۔ اس لیے جو مجتہد کے لیے تقلید جائز نہیں کیونکہ اجہاد کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مجتہد کے بارے میں فرماتے ہیں :

”ابن حزم کا یہ قول کہ تقلید حرام ہے۔ صرف تین قسم کے لوگوں پر صادق آتا ہے: اولیٰ

جس کو تھوڑا بہت اجتہاد کا ملکہ حاصل ہو خواہ ایک ہی مسلک میں ہو۔ اور اس پر یہ

پوری طرح روشن ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا اور یہ حدیث متواتر

نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی اس عبارت پر شیخ الاسلام یوں تفسیر کرتے ہیں :

”اس نے معلوم ہوا کہ جو لوگ عمر کا کچھ حصہ تحصیل علوم میں خرچ کر کے علوم عالیہ اور آئید

میں دستگاہ رکھتے ہیں۔ علوم تفسیر و حدیث اور فقہ کو باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ ان کے

حق میں نہ تو تقلید کی تفریق صادق آتی ہے۔ نہ وہ کسی طرح مقلد کہلا سکتے ہیں بلکہ

وہ ایک معنی سے اچھے خاصے مجتہد ہیں۔ لہذا

آج کل کے مقلد علماء جو مجتہد، مستتر، محدث، منطقی، فلسفی، اصولی، فقیہ اور سچانے کیا کیا الفاظ

سے مشرف ہوتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو مقلد کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ

یہ ہو جس طرح علم بیان و معانی والوں نے لکھا ہے :

”وقد فیزل العالم منزلة البہل لعدم جوریہ علی موجب العلم لکہ جب عالم کا علم

کے مطابق عمل نہ ہو تو وہ جاہل سمجھا جائے گا۔“

یہ حضرات اس اعتبار سے تو فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی کہ تمام دینی علوم سے آراستہ اور مزاج میں

لیکن اس اعتبار سے ان میں اتم درجہ جہالت ہوتی ہے کہ انہوں نے جب کسی مسلک پر عمل کرتے تو

لہ فقہ الاسلام ص ۵۱، لہ عقائد الجبریدہ ص ۱۱۱، لہ اجتہاد و تقلید ص ۹۶، لہ تلخیص الفتاوح ص ۱۱۱

امام کی رائے سے قدم باہر نہیں نکالنا۔

فان كنت لاتدرى فتلاک مصیبة وان كنت تدرى فالحیبة اعظم

پھر ان علماء کو دیکھو جنہوں نے تقلید جیسے معرکہ الآراء مسئلہ پر کتابیں لکھ ماریں اور ایسے دلائل سے استنباط کی ناحتی سہی کی جن کا علم سے گہرا تعلق ہے تو پھر ایسے محقق ہونے کے باوجود یہ تقلید کیے رہ گئے جب کہ اس سبب کی تحقیق میں یہ مجتہدین سے بھی سبقت لے گئے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے تقلید کو کس دلیل سے معلوم کیا ہے تو فوراً کہہ دیں گے، کتاب و سنت سے، پھر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کتاب و سنت سے لیے مسئلہ کا استخراج تو کر لیا جس کا وجود کوئی نہیں، پھر ان مسائل کا استخراج کتاب و سنت سے کیوں نہیں کرتے جو عام فہم ہیں اور ایسے تین اور واضح ہیں جن کی تحقیق میں غلط ٹھوکریں بھی نہیں کھائی پڑتیں۔ یہ معنی تقلیدی کرتے ہیں کہ علوم کے ماہر بھی تقلید سے باہر جانا پسند نہیں کرتے اور عوام کو محض مغالطہ دینے کے لیے جگہ جگہ اتباع اور تقلید، اسی طرح اقتدار اور تقلید کے معنی کو غلط ملط کر دیا ہے حالانکہ انہیں اس میں شک نہیں کہ تقلید اور اتباع کا مفہوم الگ الگ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا علمی خیانت ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرامؓ کے آثار کو بھی تقلید میں گھسیٹ دیا حالانکہ یہ حضرات اس بات سے آشنا ہیں کہ تقلید، کتاب و سنت اور آثار صحابہ سے بالکل مختلف ہے۔ یہ شرف صرف اہلحدیث کو حاصل ہے کہ وہ متبع ہوتا ہے مقلد نہیں۔ کیونکہ وہ جن پر عمل کرتا ہے دلیل سے کرتا ہے۔ اہلحدیث کتاب و سنت کی موجودگی میں اقوال ائمہؒ کیا، اقوال صحابہؓ سے بھی دلیل نہیں پکڑتے۔

یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا
ہر تہی کے واسطے وار و رس کہاں

تقلید کے دلائل پر ایک نظر

ہم اس تمہید کے بعد اس مقام پر پہنچ آئے ہیں کہ تقلید پر کما حقہ بحث کریں۔ ہم مناسب سمجھتے ہوئے پہلے ان دلائل کی حقیقت کو پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے علماء کا براہ راست کتاب و سنت سے تعلق نہیں رہتا ہے۔ لیکن ان دلائل کو پیش کرنے سے پہلے ایک بات کا ذکر بے فائدہ نہ ہوگا

معتقدین اور متاخرین کے دلائل میں ذرہ برابر فرق نہیں، بل صرف طریق بیان میں فرق ضرور ہے۔ جو معتقدین نے اس بارے میں کاوشیں کی ہیں، متاخرین نے اس پر سوائے زیبائش و زینت کے کچھ نہیں کیا۔ بات وہی پرانے شکاری اور نئے جال والی ہے۔ ہم طوالت سے بچتے ہوئے ان دلائل کو نئے انداز میں بیان کریں گے۔ پھر ان شبہات کو بھی رفع کریں گے جو مقلدین نے پیدا اور مشہور کر رکھے ہیں و باللہ التوفیق۔

مقلدین کے دلائل

۱۔ فَاَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔

مقلدین بڑے شد و مد سے اس آیت کو تفسیر کر رہے ہیں جو ان میں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں تفسیر کا اشارہ نیک موجود نہیں جس سے ائمہ کی تفسیر ثابت ہو سکے۔ اس آیت میں تفسیر بنانا مقصود تھا کہ تم جس رسول کی تفسیر پر کمر باندھو اور اس کے مقام سے نا آشنا ہو تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے وہ سب بشر تھے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچے رسولوں میں سے ایک ہیں۔ آیت کے مکمل الفاظ یہ ہیں:

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوْحِي اِلَيْهِمْ فَاَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (النحل آیت ۷۶)

وہ ہمیں بتائیں گے کہ دنیا میں جتنے رسول آئے سب کے سب بشر تھے۔ اس آیت کے سیاق و سباق سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کے مخاطب مشرکین ہیں اور اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں۔ اس آیت میں ایک خاص اعتراض کے رفع کرنے میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ صحائف انبیاء اور آسمانی کتابوں سے واقف تھے حالانکہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہ تھے تو پھر ان سے سوال کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے علم کی بنا پر تمہیں بتادیں گے کہ رسول بشر ہی ہوتا ہے اور رسول کا بشر ہونا اس قدر واضح ہے کہ اہل کتاب سے بھی اس کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں تبلیغ کا حکم ہے۔

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبُورِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ -

ان پیغمبروں کو جو سورے اور کتابیں دے کر بھیجا اور اسی طرح ہم نے تجھ پر بھی قرآن
آمارا۔ اس لیے کہ تو لوگوں کو سمجھا دے جو ان کی طرف آرا اور اس لیے کہ وہ خود بھی
غور کریں۔ (وسیدی)

اس آیت کے ابتدائی الفاظ کس قدر واضح ہیں کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے
اس کتاب کی تبلیغ ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اور تبلیغ کن لوگوں کو کرنی ہے تو فرمایا مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ کہ جن کی طرف یہ نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب دیکھیے پہلے ذکر کی نسبت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور پھر مخاطبین کی طرف ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی نسبت اور مخاطبین کی نسبت میں واضح فرق کیا ہے کہ رسول پر تبلیغ فرض ہے اور مخاطبین
پر غور و فکر۔ تو یہاں کسی ایک کی تخصیص کیسے ہو سکتی ہے جب کہ آپ خاص لوگوں کی طرف رسول
بن کر نہیں آئے بلکہ تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں اور تمام کو ہی غور و فکر کی دعوت دی
گئی ہے۔ پھر یہ بات بھی مدنظر رکھیے کہ قرآنی اصطلاح میں "ذکر" وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو وہ ذکر نہیں ہو سکتا اور وہ عالم، عالم نہیں جو ذکر سے واقف
نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے قیاس کو دین بنا لیا جائے یہ بات اس آیت کے صریح
خلافت ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور پر استناد اور بھروسہ کیا جائے، کیونکہ علم
وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور حکماء وہ ہیں جو قیاسات کو چھوڑ کر کتاب و سنت کو پاتے
ہیں۔ مقلد جاہل ہوتا ہے اور جاہل کو غور و فکر کی حاجت ہی کیا۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
ذکر کے ساتھ غور و فکر کو لازم قرار دیا ہے۔ جو بھی مسلمان ہوگا اس کو کتاب و سنت کے مطابق غور و فکر
کرنا ہوگا لیکن مقلد تو صرف اپنے امام کی رائے کو ہی کافی سمجھتا ہے تو ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا کہ
تقلید کے دعوے دار اس آیت سے عامی (جاہل) کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا لازمی قرار
دیتے ہیں تو اس بات میں شک بھی کیا ہو سکتا ہے کہ جاہل نے تو آخر علماء کی طرف رجوع کرنا ہوتا
ہے البتہ اس کے لیے غور و فکر کو لازمی قرار دیا ہے تاکہ وہ صرف کسی عالم کی بات کو اس لیے قبول

ذکر سے کہ یہ بات فلاں عالم کی ہے بلکہ وہ اس میں دیکھے کہ عالم نے جو فتویٰ دیا ہے کیا وہ کتاب و سنت کے موافق ہے یا نہیں۔ اس بات سے یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ جو کسی مسئلہ میں تحقیق کر کتاب سے کہ وہ کتاب و سنت کے موافق ہے یا نہیں، اس کو کسی سے فتوے لینے کی ضرورت ہی کیا ہے تو اس شبہ کے رفع کرنے میں عرض یہ ہے کہ عامی مفتی سے دلیل تو طلب کر سکتا ہے کہ بتائے آپ نے جو فتویٰ دیا ہے اس کی کتاب و سنت میں کیا اصل ہے۔ جب مفتی دلیل بیان کرے گا تو وہ تقلید نہ رہے گی کیونکہ تقلید میں دلیل کو وجود نہیں ہوتا۔ اب یہ قارئین کا کام ہے کہ وہ مقلد بنا چاہتے ہیں جس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی (یا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے تحقیق کر کے قیاس بنا چاہتے ہیں: **إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّذِي الْأَبْصَارِ (ال عمران آیت ۱۳۶)**)

ہم مقلدین سے یہ سوال کرنے میں حتیٰ بجانب ہیں کہ اگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تسلیم شخصی کو کہاں واجب قرار دیا ہے۔ اگر اس آیت سے تقلید شخصی کا کوئی پہلو نکلتا ہے تو آج تک ان الفاظ کو بیان کیوں نہیں کیا گیا بلکہ اس آیت سے یہی معلوم ہے کہ اگر تم علم سے واقفیت نہیں رکھتے ہو تو کسی اہل علم سے پوچھ لو تو اس میں کسی ایک کی تخصیص کا اشارہ تک نہیں۔ اگر مقلدین کی اس بات کو تسلیم ہی کر لیا جائے تو کیا اسلام میں اہل علم چاہری ہوئے ہیں اور ان کے بعد علم کا دروازہ بند کر دیا گیا؟ یا ان چاروں نے بعد میں آنے والوں کو قیامت تک کے لیے علمی ضرورت سے مستغنی کر دیا؟ ظاہر ہے کہ کوئی مقلد اس کا جواب نہیں دے سکتا چنانچہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ اہل ذکر سے مراد ہر دور کے وہ علماء ہیں جو ذکر (کتاب و سنت) پر عمل پیرا ہوں۔

اگر آج کے مقلد مفتی فتویٰ دیتے وقت فقہ کی کتابوں سے متقدمین کی عبارت کو نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں تو کوئی چیز مانع ہے کہ وہ قرآن کریم اور کتب حدیث (جو وحی کے مبارک الفاظ ہیں) نقل کر کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی بھی حاصل کریں اور ثواب بھی پائیں۔

المختصر یہ آیت کسی طریقہ سے بھی تقلید کو ثابت نہیں کرتی بلکہ یہ تو تقلید کے خلاف ایسی واضح ہے جس کا انکار طالبِ حق سے نہیں ہو سکتا۔

۲۔ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ فَإِن تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الشَّوْكِ وَالرَّسُولِ :

تقلید کے جواز میں اس آیت کو جسے جوش و خروش سے پیش کیا جاتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اطاعت اللہ، اطاعت رسول اور اطاعت ائمہ ایک ہی چیز ہیں۔ اولی الامر سے مراد فقہاء کرام لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات کس قدر تعجب خیز ہے کہ جب لفظ کے مفہوم میں اختلاف واقع ہو اور اس بارے میں کوئی مرفوع حدیث مل جائے تو اختلاف خود بخود رفع ہو جانا چاہیے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ کتب حدیث میں اولی الامر کا لفظ فقہاء پر نہیں بلکہ جو منصب حکومت پر فائز ہو اس پر استعمال ہوا ہے۔ کتب حدیث کا مطالعہ کرنے والے احباب سے یہ بات اداجل نہیں رہ سکتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ ہاں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اولی الامر کی تفسیر علماء کے مفہوم میں آئی ہے لیکن یہ بات تو مسلمہ ہے کہ مرفوع روایت کی موجودگی میں موقوف روایت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر بغرض محال حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر کو درست سمجھ لیا جائے کہ اولی الامر سے مراد علماء بھی ہیں تو تب بھی اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی کیوں کہ اطاعت کا متعلق ذکر اللہ تم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا ہے اسی لیے تو لفظ اطیعوا کو دوبارہ ذکر فرمایا ہے اولی الامر کی اطاعت کو جملہ معظوظہ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اطاعت اصل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہے۔ امراد کی جو اطاعت ہے وہ کوئی مستقل اطاعت نہیں۔ امراء سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو اگلا جملہ فَإِن تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ذکر فرمایا کہ اس بات کی تصریح کر دی کہ علماء، امراء سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اللہ جل جلالہ اور رسول سرور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کفر اور سلب ایمان کا سبب ہے۔

فَلَا وَرِيكَ لَا يَوْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخْرِجَكَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَيُخْرِجُوا أَهْلَ الْمَدِينَةِ مَعَكَ وَلَا يَجِدُوا فِي الْفَرَسِ دُرْعًا وَرِجَالًا يُسَلِّمُونَ أَكْبَادًا

تیسرے رب کی قسم! وہ شخص ایماندار نہیں جو آپ کے نیت کو شرح صدر سے قبول نہیں کرتے۔

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ امام اور رسول کی اطاعت میں فرق ایسا ہے جیسا کہ رسول اور امتی میں فرق ہے تو شاید اس بات میں بھی کسی کو اختلاف نہ ہو کہ امام کی تمام باتیں قابل عمل نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنا واجب ہے جو آپ کے فرمان کو درست سمجھتے ہوئے پھر عمل نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔

اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امراء کی اطاعت اصل میں ان معاملات میں ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم سے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

لَا طَاعَةَ لِمَنْ خَلَقَ فِي مَخْلُوقٍ فِي مَخْلُوقٍ مَخْلُوقٍ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا نَفَرَمَانِي مَخْلُوقِي كِي

اطاعت نہیں ہو سکتی۔ (اعلام ۳۹)

مقلدین حضرات نے اس آیت (اطيعوا الله) سے جو آج تک ستم روار کھا ہے اس کی تلافی شاید کسی طریقے سے نہ ہو سکے۔ انہوں نے اپنے مقصد کو اپنانے کے لئے اس آیت مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر منکم ایک حصہ اور فاقہ تنازعہ میں فی شیء آخر آیت تک دوسرا حصہ بنا دیا اور یہ کہہ کر کہ یہ جملہ منقول ہے جس میں مجتہدین کو خطاب کیا گیا ہے۔ ان کے ہاں قرآن کے بعض حصے علماء کے لیے ہیں اس پر عوام کو عمل نہیں کرنا چاہیئے اور بعض عوام کے لیے مخصوص ہیں۔

بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ
کچھ نہ سمجھ خدا گرسے کوئی

اب فاریں فیصلہ فرمائیں گے کہ کیا قرآن ایسے حصہ وار فرض کیا گیا ہے کہ بعض حصے میں عوام عمل کریں باقی علماء کے لیے چھوڑ دیں۔

ہرگز نہیں، قرآن تمام کا تمام مسلمانوں کے عمل کے لیے آنا دیا گیا ہے۔ اگر قرآن کی آیات کو اپنے منہم میں ایسے استعمال کیا گیا تو خدا جانے اس کی کونسی صورت بن کر رہ جائے گی۔

افتمون بعض الکتاب و تکفرون ببعض

۳۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

اور تو اس کے سب سے پیروی کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔

مقلدین نے اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جو نبی الی اللہ ہوں ان کی پیروی کرنی چاہیے اور آخر اربعہ کی انابت میں کسی کو اختلاف نہیں کیونکہ ان کے مذہب مدون ہو چکے ہیں لہذا ان کی اتباع ضروری ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ استدلال درست نہیں اَوَّلًا اللہ تعالیٰ نے لفظ اتباع ذکر فرمایا ہے، تقلید نہیں۔ اتباع اور تقلید میں جو فرق ہے وہ سابقہ ادراک میں گزر چکا ہے۔ ثانیاً اللہ تعالیٰ انسان کو نصیحت فرماتا ہے میں کراپنے والدین کی اتباع کرنا۔ لیکن جب وہ تجھے شرک پر آمادہ کریں تو پھر ان کی اتباع نہ کرنا اور ان لوگوں کی اتباع کرنا جن کا رجوع صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس کے بعد والے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا :

تَسَّرَ إِلَىٰ مَوْجِعِكُمْ فَأَسْبَغْتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔

دیکھنا تمہارا ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر ہم نے تمہارے اعمال کی خیر لینی ہے۔

مقصود یہ ہے کہ اتباع میں وہ رستہ اختیار کرنا جس سے تم آخرت میں کامیابی پاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ سبیل استعمال کیا ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستہ سے خاص ہے۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
کہو یہ میرا رستہ ہے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بعصارت پر اور جس نے میری اتباع کی۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَتَّبِعُوا - (ہم نام)

یہ راہ میری سیدھی ہے تم اسی پر چلو۔

جب لفظ سبیل مفرد ہو اور اتباع کے معنی میں استعمال ہوا ہو تو دواں صرف رسول اللہ کا راستہ ہوگا لیکن جب راستے مختلف ہو جائیں تو اس وقت وہ صحیح راستہ نہیں بلکہ شیطانی

راستہ ہوگا جو افتراق اور اختلاف کا سبب بنے گا۔ اسی لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بیان کرنے کے بعد یہ الفاظ ذکر کیے:

وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيكَ فَتُفَرِّقُوا بَيْنَهُ

تم مختلف راستوں پر نہ چلو ورنہ تم فرقہ بندی کا شکار ہو جاؤ گے۔

معلوم ہوا جب راستے مختلف ہوں تو وہ سبیل من اناب کے زمرہ سے خارج ہو جائیں گے بقیہ کی وجہ سے امت مختلف فرقوں میں بٹ گئی۔ پھر اس آیت میں لفظ مَنْ استعمال ہوا ہے جو عموم کے لیے آتا ہے جس میں اجتہاد کی شرائط موجود نہ ہوں یا وہ عالم ہی نہ ہو مگر وہ صالح اور متقی ہو تو اس کی اتباع بھی ضروری ہوگی لیکن کوئی مقلد مجتہد کے بغیر صرف متقی کی تقلید کو واجب نہیں سمجھا۔ اگر اس آیت کو جن معنی میں آپ نے استعمال کیا ہے، مان لیا جائے تو تقلید شخصی کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر لفظ اناب کا استعمال زیادہ تر انبیاء کے لیے ہے۔ وَظَنَّ ذَاذُرًا اَنْتُمْ تَنْتَاهُوْنَ فَاَسْتَعْفِفْ رَبَّنَا وَحَذِّرْ اَكْبَادَنَا اَنْاب۔ اور یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ نبی کی انابت میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ لیکن کسی امتی کے بارے میں ہم یقینی طور پر انابت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم نے امتی کے نیب ہونے کا انکار کیا ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ ہم تمام صحابہ کرام کی انابت کو بلاچون و چرا قبول کرتے ہیں لیکن ہم ان کی انابت کا موازنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کے ایمان اور طہنتی ہونے کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کے باوجود مقلدین صحابہ کی تقلید کو جائز نہیں سمجھتے تو بعد والے کسی امتی کی تقلید کو کیسے واجب تسلیم کیا جا سکتا ہے جن کی انابت کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں پھر یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ یہ علم کے اجارہ دانہ علم سے کام نہ لیتے ہوئے کس بے باکی سے اہل اسلام میں سے چارہ کی انابت کو قبول کرتے ہیں گویا کہ اسلام میں عرصہ چودہ سو سال میں اہل اللہ صرف چارہ ہی ہوئے ہیں۔

گر چہ عقل سوئے بالامی پرد

مرنے تقلیدت، بہ پستی مٹھے پرد

۴۔ قُلُوا لَا نَفْسٍ مِّنْكُمْ لَمْ يَلِدْهَا وَمِنْكُمْ لَمْ يَوْلَدْهَا وَمِنْكُمْ كَذِبًا إِنَّهَا لَكُلِّبَتْ لَدَيْنَ الرَّبِّهِمْ أَنْ تَكُونَ مِنَّا وَلَئِن لَّمْ يَكُن لَّهُ آيَاتٌ فَذَرْهُمْ (سورۃ توبہ آیت ۱۲۲)

ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ لے لیں تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب ان کی قوم کے لوگ (جہاد سے) لوٹ کر آئیں تو ان کو سادیں اس لیے کہ وہ بچیں وہیں۔

(وحیدی)

جو علماء دین میں تفتہ حاصل کریں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں تو لوگوں کو ان کی بات کی اتباع کرنی چاہیے اور اسی کا نام تقلید ہے۔ لیکن یہ آیت چند وجوہ سے تقلید کے سخت خلاف پڑتی ہے۔ اول اس میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تقلید میں علم سرے سے ہوتا نہیں لہذا تقدیر۔ دوم اس آیت کا پہلا حصہ یہ ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَدْرُؤُوا كَافَّةً کہ تمام مومن جہاد کے لیے تیار نہ ہو جائیں بلکہ ان میں ایک جماعت الیہ بھی ہونی چاہیے جو (دینی) علم حاصل کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام مومن جہاد میں شریک ہو جائیں اور علم کی طرف کوئی توجہ ہی نہ دے۔ یہاں تو یہ تیلا نام مقصود ہے کہ علم کی فضیلت، جہاد سے کسی درجہ کم نہیں جیسا کہ مجاہدین نے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتی ہے اسی طرح علماء نے ایمانی اور نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو یہاں علم کا ذکر ہے جو با دلیل ہوتا ہے تقلید کا نہیں کیونکہ اس میں دلیل کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی۔ سوم اگر یہاں تقلید مراد لی جائے تو پھر کلی تقلید پر عمل ہونا چاہیے لیکن آپ نے تقلید کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو **العمل** اور دوسرے کو **واجب الترتیب** (جس کو چھوڑنا ضروری ہو) قرار دیا۔ اصول فقہ نیز بہار بشریحہ وغیرہ میں اصول عقائد میں تقلید کو ناجائز قرار دیا ہے۔ پھر لفظ نذیر میں کہاں عقائد و احکام میں فرق ہے؟ بلکہ نذیر تو کہتے ہی اُسے ہیں جو عقیدہ پہلے درست کرے اور احکام کی تعلیم بعد میں دے جیسا کہ تمام انبیاء کرام کا دستور رہا ہے۔ گویا کہ آپ کے اس مفروضے نے کہ تقلید کی تقسیم جائز ہے۔ ایک امام کو احکام میں آنکھیں بند کر کے قبول کیا جائے لیکن جب عقائد کی بات آئے تو اسی امام کو فراموش کر دیا جائے جیسا کہ حنفی بریلوی حضرات کرتے ہیں۔ احکام میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کی بات کو کتاب و سنت سے برتر سمجھتے ہیں لیکن عقائد میں امام صاحب

کی مخالفت میں اس قدر بڑھے ہوئے ہیں کہ شاید ان کے جدید عقائد کی بنا پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں یا نہیں۔

ان کو اک حال پر رہنا ہی نہیں چاہی کبھی کبھی آنے میں نظائیں، کبھی جانے میں

المختصر تقلیدین کی اس تقسیم سے واضح ہو گیا کہ تقلید کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہر حالت میں قبول کیا جا سکے تو پھر اس آیت سے تقلید کے ثابت ہو گئی بلکہ یہ ثابت تو تقلید کے خلاف پڑی کہ علماء کی تقلید کوئی ایسی ضروری نہیں کہ ہم آتے ہر حالت میں قبول کر لیں بلکہ جہاں تک ہو سکے حصول علم کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کی برکات سے دامن بھرنا چاہیے۔ چہ آدم اس آیت سے تقلید کا جواز اخذ کرنے والے مطلق تقلید کے نہیں بلکہ تقلید شخصی کے خائل ہیں۔ اس آیت میں صیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے۔ **وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَىٰ أَهْلِكَ**۔ اس صیغہ نے اس بات کی تلمیح کھول دی کہ مقدر حیثیت سے نا آشنا ہوتا ہے۔ ایک جگہ وہ تقلید شخصی کا حکم لگانا ہے۔ تو دوسری جگہ خود اس کی نفی کر دیتا ہے۔

حدیث سے استدلال

آیات کی طرح بعض احادیث نبویہ کو بھی تقلید کے ثبوت میں بطور استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ ہم ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کے استدلال کی حقیقت میں واضح کرتے ہیں۔ انشاء اللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان استدلالوں کی وہ حقیقت نہیں جو یہ عوام کو دھمکے دینے کے لیے پیش کرتے ہیں بلکہ وہ تو قرآنی آیات کی طرح تقلید کے بالکل خلاف ہوں گی۔

۱۔ اقتداء بالذین من بعدی (بکر و عمر) (ترمذی ص ۲۰۷)

میرے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اقتداء کرنا۔

اس حدیث شریف میں یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اقتداء کا معنی تقلید ہوتا ہے لیکن ان کا یہ ترجمہ کسی اہل لغت نے بیان نہیں کیا۔ بل ان اقتداء اور سواہ اور سنت کے

معنی میں ضرور آتا ہے۔ مشہور لغت وال ابن منظور فرما۔ تے ہیں:

”الاقْتِدَاءُ الْأَسْوَأُ: اقتداء کے معنی اسوہ ہیں۔“ اور یہی لفظ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے: ”لَقَدْ آتَيْنَاكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً“ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔“

یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل با دلیل ہوگا اس اعتبار سے صحابہ کرام کی اقتداء بھی دلیل کے ساتھ ہوگی کہ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ تو معلوم ہے کہ تقلید میں دلیل نہیں ہوا کرتی۔ پھر اقتداء کا تعلق ہی دلیل سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث میں ہے:

يَقْتَدِي الْبُؤْبُؤُ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ - جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض شدید ہو گئی تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی حضرت ابو بکرؓ نے آپ کی نماز کی اقتداء کی اور دوسرے صحابہؓ حضرت ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے۔ (بخاری ص ۹۹)

اس میں کسی کو انکار نہیں کہ ابو بکرؓ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کی تھی، وہ با دلیل تھی اور صحابہؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی نماز کی جو اقتداء کی وہ اس اعتبار سے با دلیل تھی کہ حضرت ابو بکرؓ حضرت رسول کریمؐ کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے۔ اس میں آپ کی ذاتی رائے یا قیاس کو دخل نہیں۔ پھر لفظ اقتداء کا استعمال قرآن کریم میں رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ عَدَّى اللَّهُ فِيهِمْ أَعْتَادَهُ (الانعام ۹۰)

اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ انبیاء کرام کا ذکر فرما کر آخر میں ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اقتداء کا حکم دیا ہے۔ اگر اقتداء کا معنی تقلید لیا جائے تو پھر کوئی مقلد اس بات کی جرأت کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک نبی کا مقلد تصور کرے۔ جب کہ مقلد جاہل ہوتا ہے اور اس کی جہالت میں کسی کو شک نہیں ہوتا۔ لافرق بین بھیمۃ تنقاد و انسان یقلد، افسوس صد افسوس ان حضرات پر جو اقتداء کا معنی تقلید لیتے ہیں اور پھر رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ٹھیکہ محض زبانی لے رکھا ہے اور دوسروں پر گستاخی کے صمدانہ التزام لگانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کو دوسروں کے تنکے تو نظر آ جلتے ہیں لیکن اپنی آنکھ کے شہتیر بھی نظر نہیں آتے۔ یہ ان کا قصور نہیں اور ان حضرات سے ایسی بات کا صادر ہونا تکیا سے بھی دور نہیں کیونکہ یہ مقلد ہیں اور ان پر غور و فکر کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہوتا۔ اگر ہم اقتدار کو تقلید کے معنی میں استعمال کرتے تو فتوؤں کے گہرے بادل چھا جاتے لیکن یہ ان حضرات کی طرف

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام

وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چسپا نہیں ہوتا

اگر اقتدار کو تقلید کے معنی میں لیا جائے تو اس کی زور براہ راست سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت پر پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک عامی کی ہو۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

اب یہ تو واضح ہو گیا کہ اقتدار کسی طرح بھی تقلید کے معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس سے وہ تمام استدلال ختم ہو گئے جو اقتدار سے تقلیدی مفہوم میں لیے جلتے ہیں۔

۲۔ من استخیا بنیو علیہ کان اثمہ علی من افتاءہ۔ (ابوداؤد ۵۱۵)

جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس کا گناہ مفتی پر ہوگا۔

تقلید کا استدلال کھڑتے ہوئے مجوزین حضرات کہتے ہیں اگر مفتی کی اتباع لازم نہ ہو تو مفتی کو ایسی سرزنش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس استدلال کو دیکھا جائے تو یہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے کہ مفتی کو جو گناہ لازم آئے گا اس کے غلط فتویٰ کی بنا پر ہوگا۔ خواہ اس پر فتویٰ طلب کرنے والا عمل کرے یا نہ کرے، کیونکہ مفتی پر کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دینا واجب ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کی موجودگی میں غلط فتویٰ دیتا ہے تو وہ شرعی اعتبار سے سخت مجرم ہوگا۔ اسی طرح اگر فتویٰ طلب کرنے والا محض اس لیے اس فتویٰ پر عمل کرتا ہے کہ یہ فلاں شخص کا ہے خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف کیوں نہ ہو تو اس صورت میں یہ بھی گناہ میں مفتی سے کسی طرح کم نہ ہوگا۔ کیونکہ اتباع کتاب و سنت کی ہے آراء الرجال کی نہیں۔ اسی بنا پر امام اہل سنت احمد بن حنبلؒ تقلید سے فتویٰ کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب امام صاحب کے نزدیک تقلید سے فتویٰ

دینا جائز نہیں تو اس فتویٰ پر عمل بھی کیسے جائز ہوگا۔ جب علم ہو جائے کہ یہ فتویٰ کتابِ سنت کے منافی ہے تو اس وقت مفتی اور مستفتی میں کوئی فرق نہ ہوگا۔

قَالَ الصَّعْقَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكَرِيمًا حَقِيلًا أَنْتُمْ مَعْمُورُونَ
عَنَّا مِنْ عَذَابِ النَّارِ مِنْ سَجْمٍ تَأْكُلُ أَوْهَادَنَا: لَذَائِهِ كَهَذَا يُنْكِرُكُمْ
سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِنَ مَحِيصٍ (ابراہیم ۲۱)

قیامت کے دن کمزور بڑے آدمیوں سے کہیں گے (میرے اپنے مرنے سے) ہم تو تمہارے تابع رہے تھے تو کیا خدا کے عذاب سے تم ہمارے کام آسکتے ہو تو وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں راہ پر لگاتا تو ہم بھی تمہیں سیدھی راہ بتاتے۔ خواہ ہم رویں پیشیں خواہ صبر کریں دونوں برابر ہیں عذاب سے ہم چھٹ نہیں سکتے۔ (وحیدی)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن کی غلط پیروی کی جاتی ہے جس طرح وہ بارگاہِ ایزدی میں مجرم ہوں گے اسی طرح ان کے غلط پیروکار بھی مجرم ہوں گے۔ اسی طرح اگر مفتی غلط فتویٰ دیتا ہے اور مستفتی اس غلط فتویٰ پر عمل کرتا ہے (کتاب و سنت سے دلیل طلب کیے بغیر) تو وہ بھی مفتی کے ساتھ گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ اس امر کی مزید وضاحت حدیث شریفہ سے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے :

ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء اذ لم يسبقوا عالماً اتخذ الناس رؤساً
جبالاً فانزوا بغير علم فضلوا و احنلوا۔ (دارمی، ابن ماجہ ۱۶)

اللہ تعالیٰ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں چھینے گا بلکہ علماء کو فوت کر لے گا، جب کوئی عالم زندہ نہ ہوگا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے وہ بغیر علم کے فتویٰ دے کر آپ بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

کتنی واضح حدیث ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا اصل میں خود بھی گمراہ ہونا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا ہے اور یہی لفظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں :

ویل لا یتبع من عترات العالم تیل کیف ذلک و قال یقول العالم شیئاً
برایہ ثم یجد من هو اعلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منه فیتروا
قولہ - نشر مضمی الا اتباع - (ایقاظ ص ۲۷)

علماء کی غلطی پر عمل کرنے والوں پر ہلاکت ہو۔ کسی نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے تو
آپ نے فرمایا۔ کوئی عالم اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہے اور فتویٰ طلب کرنے
والا کسی اور بڑے عالم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا زیادہ
عالم ہوتا ہے، کو پالیتا ہے۔ اس کے باوجود وہ پہلے عالم کی غلطی پر عمل کرتا ہے۔

اس مضمون پر اور بھی دلائل موجود ہیں لیکن اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے انہی پر اکتفا کرتے ہیں
حقیقت میں مجوزین حضرات عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر
تم غلط بھی عمل کرو گے تو تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی تاکہ علم سے ناواقف لوگ بغیر دلیل کیے
ان کی بات کو قابل عمل ٹھہرائیں لیکن شریعت میں کوئی ایسی اجازت نہیں کہ بلا سوچے سمجھے کسی
کی بات پر عمل کیا جائے۔ ان حضرات کو شاید یہ حدیث نظر نہیں آتی:

شفار العی السوال - من کا علاج سوال ہے۔ (ابن ماجہ ص ۴۹)

اس حدیث میں عالم اور جاہل کی تمیز نہیں بلکہ بوقت ضرورت مسئلہ طلب کرنا تمام کے لیے
ضروری ہے۔

فی الجملہ ہم نے کتاب و سنت کے دلائل سے واضح کر دیا ہے کہ یہ حدیث مبارک تقلید
کے جواز میں قطعاً پیش نہیں کی جاسکتی بلکہ اس باب کی دیگر احادیث و آیات کو جمع کیا جائے
تو واضح ہو جائے گا کہ یہ تقلید کے سخت مخالفت ہے۔

۳۔ عن ابن عباس قال خطبہ الناس بالجانبینہ وقال یا ایہا الناس

من اراد ان یسأل عن القراءۃ فلیات ابی بن کعب ومن اراد ان

یسأل عن الفرائض فلیات زید بن ثابت ومن اراد ان یسأل عن

الفقہ فلیات معاذ بن جبل ومن اراد ان یسأل المال فلیات بنی

فان اللہ جعل علی والیاً و قاسماً۔ (اعلام الموقعین)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاسیہ کے مقام پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ اسے لوگو! جو قرآء کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے وہ ابی بن کعب کے پاس جاٹے اور جو وراثت کے بارے میں پوچھنا چاہے وہ زید بن ثابت سے پوچھے، جسے فتنہ کے متعلق سوال کرنا ہے وہ معاذ بن جبل سے پوچھ لے اور جو مال طلب کرنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آجائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال کا والی اور اس کو تقسیم کرنے والا بنا دیا ہے۔

تقلید کے جواز میں اس خطبہ سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اُمت کو ان تینوں کے فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ تینوں حضرات اپنے اپنے فن کے ماہر تھے۔ یہ استدلال مزے سے ہی غلط ہے۔

اولاً — حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اُمت کو ان تینوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تقلید پر جمع کیا جائے بلکہ ان صحابہ عظام کے علم و فضل کی خبر دینا مقصود تھی کہ یہ تینوں حضرات فلاں فلاں فن کے ماہر ہیں۔ پھر ان صحابہ کے متعلق حسن ظن سے کام نہیں لیا ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے اپنے فن میں ماہر ہونے کی خبر دی تھی۔

ثانیاً — صحابہ کرام کی اتباع تقلید نہیں ہوتی کیونکہ اس پر فرض (دلیل) موجود ہوتی ہے اور یہ بات واضح رہے کہ مرفوع روایت کے وقت کسی صحابی کی ذاتی رائے کو قطعاً قبول نہیں کیا جاسکتا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذاتی عمل تھا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بعض روایتوں میں تحقیق فرمایا کرتے تھے جیسا کہ استیذان والی حدیث ہے۔

ثالثاً — حضرت عائشہ نے اس خطبہ میں تین قسم کے مسائل ذکر کیے ہیں اور ہر فن کے لیے ایک الگ الگ عالم کا انتخاب کیا ہے تو یہ انتخاب بذات خود تقلید کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ یہ تینوں حضرات اپنے اپنے فن کے ماہر تھے اور ان کی مہارت پر دلیل شرعی تھی کہ ان کی شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اگر ان حضرات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اعتماد ہو سکتا تھا تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اعتماد نہیں ہونا چاہیے تھا! یقیناً ایسا ہی تھا حالانکہ صحابہ کرام میں بہت سے علماء اور بھی موجود تھے لیکن ان تینوں کا ذکر اس لیے

کیا کہ ابی بن کعب کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے قرآن سننے کو پسند کرتا ہے (مشکوٰۃ) حضرت معاذ کو آپ نے عین کا حاکم بنا کر بھیجا تو اس پر مکمل اعتماد اور خوشی کا اظہار فرمایا اسی طرح حضرت زید کے علم کا ماہر ہونا بھی آپ کی زبانی ثابت ہے تو پھر یہ تقلید کیسے ہو گئی؟ ایک طرف تو اصول دلتے تقلید کی تعریف میں دلیل کے نہ ہونے کی قید لگاتے ہیں اور ان حضرات کے عالم ہونے میں کسی کو شک نہیں تو پھر کسی مزید دلیل کی ضرورت کیا۔ پھر ان تینوں حضرات سے قیاس کی سخت نفی آئی ہے۔ عنقریب اس کا ذکر کیا جائے گا۔ (انشاء اللہ) جب یہ قیاس کے قائل نہیں تھے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیتے۔

رابعاً — تین صحابہ کا ذکر فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو کسی ایک میں معصوم نہیں جانتے تھے اور یہ بات تقلید شخصی کے زبردست خلاف ہے کیونکہ تقلید شخصی میں صرف ایک شخص کی ہر بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنا ہوتا ہے اور یہاں تین افراد کا ذکر ہے۔

خامساً — خود مقلدین کا عمل اس کے خلاف ہے اس لیے کہ یہ ایک ہی ایام پر تمام انحصار کر کے احادیث سے دامن چھڑائے ہوئے ہیں۔ فی اللہ تعالیٰ المتعجب۔

تقلید عہد صحابہ کرام میں

بعض لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں تقلید کا عنصر پایا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ بات مسئلہ ہے کہ تمام صحابہ کرام تقلید سے بری تھے اور کوئی شخص کسی صحابی کا نام لے کر یہ جرات نہیں کر سکتا ہے کہ فلاں صحابی فلاں کا مقلد تھا۔ اگر کسی صحابی نے دوسرے صحابی کے فتویٰ پر عمل کیا ہے تو ہم اس کو قطعاً تقلید نہیں کہہ سکتے۔ کسی ایک مسئلہ میں کسی کی با دلیل اتباع کرنا تقلید نہیں ہو سکتی پھر صحابہ کرام کی اتباع تقلید کے ذمہ سے اس لیے بھی خارج سمجھی جاتی ہے کہ صحابہ کو جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل دریافت کر لیتے۔ جب رحمت عالم رفیق الاعلیٰ کے پاس تشریح ملے گئے تو پھر جو مسئلہ پیش آتا تو اس کا حل اہل علم سے دریافت کیا جاتا۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوئے کہ مطلوبہ مسئلہ میں کسی صحابی سے دلیل نہیں ہوتی تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف رجوع کیا جاتا جیسا کہ مسئلہ اُکسال ہے جب

اس مسئلہ میں اختلاف واقع ہوا تو اس کا حل سوائے حضرت عائشہؓ کے کسی اور سے نہ ہو کیونکہ یہ ایک ازدواجی اور نجی مسئلہ تھا۔ اسی طرح اگر کسی مسئلہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس بھی دلیل نہ ہوتی تو وہ کسی اور زوجہ محترمہ کی طرف رجوع کا حکم فرمادیتیں جیسا کہ نماز عصر کے بعد نوافل ہیں۔ تمام صحابہ کرام ایک دوسرے سے مسائل پوچھتے اور ان میں کسی قسم کی عار محسوس نہ کرتے۔ حضرت امام شعبیؒ فرماتے ہیں۔ حضرت عمرؓ، ابن مسعود، زید بن ثابت، علی، ابی بن کعب، ابو موسیٰ اشعریؓ رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے مزیدت اور حاجت کے وقت مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا مسائل کے حل میں یہ طریق کار تھا کہ سب سے پہلے کتاب اللہ اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے۔ اگر وہاں سے حل نہ پاتے تو صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور اس کے بارے میں استفسار فرماتے، اگر کوئی حدیث مل جاتی تو اس پر عمل کرتے ورنہ صحابہ کرام کے مشورہ سے جو حل ہوتا، اس پر عمل کر لیتے۔

ان دلائل کے باوجود اگر کوئی صاحب یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام مقلد تھے یا اس مبارک دور میں تقلید کا وجود تھا تو ہم اس کی نادانی اور علم سے ناواقفیت سمجھیں گے یا پھر وہ تعصب سے کام لیتے ہوئے دلائل وبراہین سے انماض کرتے ہیں۔ ہم ان مقدس، ستیوں کو تقلید کا الزام کیسے دے سکتے ہیں جو علم کے ستون، وحی کے اولین متعلمین، علم میں گہرے، تعقیق و تعصب سے کوسوں دور اور عال بالستہ تھے۔

پھر ان حضرات کو دیکھو جو ہمیشہ اصحابی کالجیوم بالیہجر اقتدیہم اہتدیہم کو درست اور قابل استدلال بھی مانتے ہیں (کہ صحابہ ہدایت کے ستارے تھے) اور پھر ان پر تقلید کا الزام بھی دھرتے ہیں (کیا ہدایت علم کے بغیر آسکتی ہے) اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کی کیا گستاخی ہو سکتی ہے؟ ایک طرف صحابہ کو علم سے کوڑے ثابت کرنے کی کوشش دوسری میں گے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف متاخرین کو بحر العلوم اور خدا جانے کیا کیا القاب سے نوازتے ہیں۔

ہے بیہ نیازی حد سے گزری بندہ پروردگبار تک

ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا؟

لہ اعلام المؤمنین ج ۱ ص ۱۱۱ ، لہ ایضاً ص ۱۱۲

باب دوم ردِ قلب

قرآن و حدیث میں ایسے بے شمار دلائل موجود ہیں جو تقلید کی صراحت سے نفی کرتے ہیں۔ ہم اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے تازمین کرام کے لیے قرآن کریم، حدیث رسول اور آثارِ صحابہ کرام کو پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم اسلام کے تمام بنیادی و اصولی مسائل پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

قرآن میں سب کی وضاحت، ہدایت اور رحمت ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پر عمل کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے،

فَأَسْمِعْكَ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ أَنَّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (زفر ۲۳)

آپ وحی پر عمل کریں۔ بلاشبہ آپ میرے رستے پر ہیں۔

آپ صراطِ مستقیم پر کیوں ہیں اس لیے کہ آپ وحی پر عمل کرتے اور ان کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔

وَأَنِ احْكُمُوا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا هُمُومًا (الأنعام ۵۷)

آپ وحی کے ساتھ فیصلہ کریں اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں

اس آیت میں اس بات کا حکم ہے کہ پیروی صرف وحی کی ہو سکتی ہے، فیصلہ وحی کے ذریعے ہو

سکتا ہے۔ وحی کی موجودگی میں احوال و خواہشات، دوسرے نقطوں میں آزاد و قیاسات کی تقلید

نہیں ہو سکتی پھر اس آیت کے مخاطب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا ہر قول و فعل تمام

مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے۔ بنا بریں مسلمانوں کو قیاسات چھوڑ کر کتاب و سنت کو مشعل راہ بنانا

چاہیے کیونکہ ان دونوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور ان کے علاوہ فتویٰ دینا درست نہیں

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اے رسول آپ کے لیے یہ درست نہیں کہ

آپ با علم فتویٰ دیں۔

گویا اس آیت میں بغیر علم کے فتویٰ دینا جائز نہیں اور جو شخص وحی کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کسی اور بات پر عمل کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ تُكْفَرُونَ هَذَا حَزَنًا مِمَّا لَفْتُمُونَ
عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ - إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ.

مَتَاعٌ بَقِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ (احضن ۱۱۶ - ۱۱۷)

تم اپنی زبانوں سے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو
صحیحین وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ قلیل
فائدہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔

اس آیت کریمہ سے چند امور اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

- ۱- اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے کر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کرو۔
- ۲- دنیاوی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات نہ لگاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں۔
- ۳- اللہ تعالیٰ پر افتراء یا جھوٹ باندھنا بہت بڑا مجرم ہے۔

۴- جھوٹ باندھنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔

۵- ایسے شخص کو دنیاوی سامان یا فائدہ تو حاصل ہو جائے گا لیکن اس کا انجام عذاب الیم ہوگا۔

دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ الرَّزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا
قُلْ اللَّهُ آذَنٌ لَكُمْ أَمْرٌ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ (یونس، ۵۹)

آپ کہہ دیجئے یہ تو بلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے انتفاع کے لیے جو کچھ رزق
بھیجا تھا، پر تم اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال کر دیتے ہو۔ یہ اللہ نے حکم دیا تھا
یا تم اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ (تھاوی)

دہ بات جس کا حکم یا اذن اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو اور اس کو شریعت کا درجہ دے کر اس پر عمل کیا
جائے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء نہ ہوگا۔ کیوں نہیں ضرور افتراء ہوگا اور ایسی افتراء کا نام تعلقہ ہے

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تقلید کا حکم نہیں دیا۔ پس اگر تقلید کو واجب سمجھا جائے اور اس کے درجہ پر کوئی دلیل بھی نہ ہو تو وہ انفراد نہیں تو اور کیا ہوگا ؟

اہل کتاب کی تقلید

اہل کتاب بھی اسی قسم کی تقلید میں مبتلا تھے کہ انہوں نے احکام خداوندی سے اعراض کر کے اپنے علماء کی تقلید کرنا شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کا تعلق تورات و انجیل سے نہ رہا بلکہ علماء کے خود ساختہ فتوؤں پر عمل پیر ہو گئے۔ جس کی مذمت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ سے بیان فرمائی ہے :-

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَيْبًا لَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالسَّبِيحَ ابْنُ
مُؤَيَّدٍ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ
عَمَّا يُشْرِكُونَ . (التوبة ۳۱)

ان لوگوں (اہل کتاب) نے اپنے مولیوں اور درویشوں کو اور حضرت مسیح کو اللہ کے برا خدا بنا لیا۔ حالانکہ ان کو صرف یہی حکم ملا تھا کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں۔ اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ یہ جو شرک کرتے ہیں وہ اس سے پاک ہے۔
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عدی بن حاتم کی مشہور حدیث وارد ہوئی ہے جس کو امام ترمذی نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں فرماتے ہیں۔

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا وہ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے تو میں نے کہا اللہ کے رسول! ہم نے ان کی کبھی عبادت نہیں کی اور نہ ہی ہم ان کو رب مانتے تھے۔ تو سرور عالم نے فرماتے ہیں۔

أَمَا التَّعْمَلُ لِيَكُونَ أَعْبَادَهُمْ وَلَكِنْ هُمْ إِذَا أَحَلَّوْا الْحَمَّ شَيْئًا
اسْتَحَلُّوْهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ۔ وہ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ جب ان کے علماء کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو وہ اسے حلال کر لیتے

اور جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تو وہ اسے حرام تسلیم کر لیتے (ترمذی ص ۱۳۶) اس آیت کی اس مذکورہ تفسیر سے ان حضرات کا بھی اتفاق ہے کہ اہل کتاب کا معاملہ ایسے ہی تھا۔ کہ وہ صرف علماء کی باتوں کو واجب العمل سمجھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف رجوع کرنا ترک کر دیا تھا بلکہ صرف علماء کے حکم پر بلا سوچے سمجھے سرٹھکا دیتے۔ ان کی اس روش کو اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ تقلید بھی اسی کا نام ہے کہ امام کی بات کو بلا چون و چرا قبول کر لیا جائے اور اس پر کسی قسم کی دلیل طلب نہ کی جائے۔ امام بڑے سے یا اپنی رائے سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہہ دے تو اس کو فوراً قبول کر لیا جائے۔ واما مقلد فمستنک قول مجتہد؛ کہ مقلد کو صرف مجتہد کا قول کافی ہوتا ہے۔ بعض لوگ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی تقلید کے بالکل قائل نہیں کہ امام کو حلال و حرام کا اختیار دے دیا جائے یا ان کو شاری کی حیثیت دے دی جائے۔

لیکن یہ مغالطہ بعض دعو کہے اس لیے کہ جب تقلید کی تعریف ہی ایسے ہے کہ مقلد امام کے قول کی تحقیق نہیں کر سکتا۔ پھر امام کا قول حدیث کے مخالف ہو تو مقلد حدیث کو چھوڑ دے لیکن وہ امام کے قول کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر یہ دعویٰ کیسے باقی رہا؟ حقیقت میں مقلدین کی تقلید اور اہل کتاب کی تقلید میں ذرہ بھر فرق نہیں۔ ہمارے دور کے علماء جب فتویٰ دیں گے تو بات قول امام پر ختم کریں گے تو پھر یہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ ان کی حالت اہل کتاب کی حالت سے مختلف ہوگی۔ آج تو تصعب پہلے سے بہت زیادہ ہے اس لیے کہ متقدمین فروع کی حد تک تقلید کے قائل تھے لیکن موجودہ دور کے متعصبین فروع میں ایک امام کی تقلید اور عقائد میں دوسرے کی۔ تو آج سے سینکڑوں برس پہلے کی حالت کو امام رازی نے اپنے الفاظ میں یوں ذکر فرمایا ہے:

ترجمہ: میں نے فقہاء کی ایک جماعت کا مشاہدہ کیا اور ان کے بعض مسائل جو کتاب و سنت کے منافی تھے۔ میں نے ان کے رد میں آیات تلاوت کیں لیکن انہوں نے نہ آیات کو قبول کیا نہ ان کی طرف توجہ کی۔ بلکہ میری طرف عراقیوں سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ جب ہمارے سلف نے ان آیات پر عمل نہیں کیا تو ہم ظاہری مطالب کو کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ امام رازی اس واقعہ پر ان الفاظ میں تبصرہ فرماتے ہیں:

دو تاملت حق التامل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الاكثرين من
 اهل الدنيا - اگر کوئی مقلدین کے بارے میں صحیح تحقیق کرے تو وہ دیکھے گا یہ مرن
 کتاب وسنت پر عمل نہ کرنا اور امام کے قول کو لازم پکڑنا اکثر اہل دنیا کے رگ و
 ریشہ میں سرایت کر چکا ہے۔

یہ امام رازی کے الفاظ تھے جن کا علم و فضل، تقویٰ و ورع اہل اسلام میں ستم ہے اور ان کو مقلدین
 کی فہرست میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ بحر العلوم حضرت امام شوکانی اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں
 فرماتے ہیں۔

فان طاعة المتذهب لمن يقتدى بقوله ويستن بسنته من علم
 هذا الامة مع مخالفته لما جارت به النصوص وقامت به جميع
 الله وبراهينه ونطقت به كتبه وانبياءه - هو كاتخاذ اليهود
 والنصارى للايمان الربايمان دون الله للقطع بانهم لم يبدؤم
 بل اطاعوهم وحرموا ما حرموا وتجاوزوا ما حرموا وهذا هو ضيع المقلدين من
 هذه الامة وهو شبه به من شبه البيعة بالبيعة والتمرد
 بالتمرد والمار بالمار فبايعاد الله ويا اتباع محمد بن عبد الله ما
 بالكم تركتم الكتاب والسنة جابنا وصدتم انا رجال هم مثلكم
 في تمديد الله لهم بهما وطلبه منهم للعمل بما دلا عليه واذا
 فعلتم بما جازوا به من الآراء التي لم تعد بعد الحق ولم تعضد
 بعض الدين ونصوص الكتاب والسنة -

یہ آیت ہر عقل و بصیرت والے انسان کو تقلید سے باز رکھتی ہے اور آئمہ کے
 اقوال کو کتاب وسنت کے مقابل میں ترجیح دینے سے روکتی ہے۔ جو لوگ نفوس
 دلائل کی مخالفت کر کے علماء و آئمہ کی آراء کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان کا طرز عمل یہود و
 نصاریٰ سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے اپنے علماء کو اور ایمان کو رب بنا لیا تھا۔ یہ
 بات سچتے ہے کہ یہود و نصاریٰ اپنے آئمہ اور علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے بل جلاوت

۳۵۴
 لے تفسیر کبیر بحوالہ حاشیہ جامع البیان ص ۳۵۴ ، گاہ تفسیر نوح القدر ص ۳۵۴

انہیں وہ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ جس چیز کو وہ حلال کہتے حلال سمجھتے اور جس کو حرام کہتے ان کو حرام قرار دیتے تھے۔ موجودہ مقلدین کا طرز عمل بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ جیسے انڈہ دوسرے انڈے کے اور کچھ دوسری کچھور کے مشابہ ہوتی ہے۔ انہوں کا مقام ہے کہ لوگوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے جیسے رجال کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے افکار و آراء کی پیروی کرنے لگے۔ خواہ کتاب و سنت سے ان کے آراء و افکار کی تائید نہ بھی ہوتی ہو۔ حالانکہ کتاب و سنت کی نصوص بیانگ و دل ان کی تردید کرتی ہے

وما انا الا من غزيت ان غوت

غويت ان ترشد غزيت ارشد

امام انصر حافظ محمد بن ابراہیم جو ناگرمھی فرماتے ہیں :

اقبلوا على الاراء المختلفة والاقوال المتنقلة وتقلدوا الرجال في

دين الله واتخذوا اخبارهم ورضيانهم اربابا من دون الله

انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں کی مختلف آراء اور ان کے از خود ایجاد

کردہ اقوال کی تابعداری شروع کر دی۔ انہوں نے شرعی مسائل میں اپنے آئمہ کی

تقلید شروع کر دی اور اپنے علماء اور فقہاء کو خدا کے علاوہ رب بنا لیا۔

مسلمانوں کو اس آیت میں اس مذہب طریقت پر چلنے سے روکا گیا لیکن انہیں کہ مسلمانوں نے اللہ

تعالے کے نبی علیہ السلام کے دین سے الگ ہونے کے تھوڑے زمانے بعد اسی روش کو اختیار

کر لیا۔ وہی بزرگوں کی راہیں، فقہاء کے اقوال، اماموں کی تقلید انہوں نے نہ بھی شروع کر دی۔ ابن

ابی حاتم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل پر جب کچھ زمانہ گزر گیا اور

ان کے دل سخت ہو گئے تو انہوں نے اپنی طرف سے اپنی رائے اور قیاس سے مسائل نکالے اور

اپنی بصورت کتاب لکھ لیا۔ جن میں سے اکثر کتاب اللہ کے صریح خلاف تھے۔ پھر اس مجھ سے

کو دین سمجھنے لگے اور ان کتابوں پر عمل درآمد کرنے لگے بلکہ آدمیوں سے بھی انہی کے منوانے

کے درپے ہو گئے۔ یہاں تک کہ اکثریت اسی پر ہو گئی بعد دوسے چند اللہ تعالیٰ کے خاص

بند سے ایسے رہ گئے جو وحی خداوندی سے چھٹے رہنے تو ان تحریف کرنے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ اپنے مذہب کی تبلیغ اب بالجبر شروع کریں جو اسے ماننے وہ ہمارا اور جو نہ مانے اس سے اپنا دین متوازیں اور پھر بھی نہ مانے تو قتل کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔

مسلمانو! اللہ عزت حاصل کرو۔ آج وہی روش ہم میں آگئی۔ کیا ہدایہ، شرح وقایہ، فتاویٰ عالمگیری، کنز، قدوسی، درہ مختار اور ردالمحتار کے مجموعے خدا کی طرف سے ہیں۔ کیا ان میں سائے قیاس نہیں۔ کیا ان کے اکثر و بیشتر مسائل از خود ایجاد کردہ نہیں۔ کیا ان کتابوں کی طرف اور لوگوں کو نہیں بلایا جاتا؟ کیا تقلید اور فقہ کے منوانے کے لیے پوری کوشش نہیں کی جاتی؟ (طریق محمدی ص ۱۱) یقیناً سبھی کچھ جو رہا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر گل کھلائے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل تو شاید مخالفین پر بہتان نہ باندھتے ہوں لیکن موجودہ مقلدین جب دلائل سے عاجز آجاتے ہیں تو اہل حدیث علماء کی طرف ایسے غلط اور خود ساختہ مسائل منسوب کرتے ہیں جن کا علماء اہل حدیث تصوق تک نہیں کر سکتے۔ آج کی روش، خدا پناہ، نام نہاد مسائل فقہ کو جس طریقہ سے درست ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ رہبانیت کی تقلید سے کسی طرح بھی کم نہیں۔

مقلدین کا ایک گناشتہ جو علم سے کورا، فراست سے عاری، تعصب سے لبریز، ہر جگہ اور ہر تقریر میں علمائے اہل حدیث کے نام غلط مسائل منسوب کر کے ان پر کفر کی گن متین چلائے ہوئے ہے۔ شیخ الاسلام شنار اللہ مرحوم سے تو اس کو خصوصی عناد ہے۔ جو سکتا ہے کہ ایسا عناد اس کو غیر مسلموں سے بھی نہ ہو۔ یہ سبھی بڑا عجیبوں علماء کو ارباب بنا لے کی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی صراط مستقیم سے ہٹ کر دو سراسر راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو ان کو وہ سبھی حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں جن سے شیطان خوش ہو۔ لہذا ظن میں رحمان کی رضا تو نہیں ہو سکتی البتہ شیطان ضرور راضی ہو جاتا ہے۔

رَاتَّبِعُوا مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الذِّكْرِ وَلَا تَسْبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ

جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے صرف اس کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اولیاء

کی پیروی نہ کرو۔

اس آیت کریمہ میں صرف وحی کی اتباع کو لازم قرار دیا ہے۔ وحی کتاب و سنت کا نام ہے۔

ان دونوں کی موجودگی میں تیسری چیز کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء کی اتباع (تقلید) بھی اللہ اور رسول کی اتباع کے تابع ہے، بالقرض اس مفروضہ کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس سے تب بھی تقلید کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔

۱۔ اس لیے کہ اگر علماء کی اطاعت کو کتاب و سنت کے تابع کیا جائے تو متبوع تابع سے افضل ہوتا ہے اور افضل کی اطاعت بالادنیٰ (زیادہ مناسب) ہو گئی۔

۲۔ اگر کسی مسئلہ میں کسی عالم کا قول کتاب و سنت کے موافق سمجھ کر قبول کیا جائے تو وہ اطاعت عالم کی نہیں بلکہ براہ راست کتاب و سنت کی ہوگی۔

۳۔ عالم کا قول وحی کے مخالف ہو اور اس کی اتباع کی جائے تو اس آیت شریفہ کی وجہ سے یہ کسی طرح درست نہیں۔

۴۔ علماء سے اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ جب ان سے اختلاف ہو جائے تو مغالطہ کو اصل (کتاب و سنت) کی طرف لوٹانا ضروری ہوگا۔ اس وقت ائمہ کی اتباع یا اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بلکہ وحی کا فیصلہ معتبر ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْضُوا بَيْنُنَا يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْقُوا لِلَّهِ
إِنَّ اللَّهَ سَبِيحٌ عَزِيزٌ ۝

ایمان والو! تم اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو۔ اور ڈرو اللہ سے۔
بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔

اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اگرچہل قدمی تو نہیں کرنی بلکہ مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے مت کسی اور کے قول و فعل کو بڑھاؤ۔ یہ حکم واضح ہے اور اس میں کسی فریق کو اختلاف نہیں کہ آیت کا مفہوم یہی ہے کہ قال اللہ وقال الرسول پر کسی قول کو ترجیح نہیں، لیکن انہوں نے مقلدین اپنے امام کے قول کو قال اللہ وقال الرسول پر ترجیح دینے کے لیے دلیل کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے بلکہ بقول مولانا عثمانی جب امام اور حدیث میں مخالفت واقع ہو تو حدیث کو ترک کر دینا چاہیے کیونکہ اس سے اضر القریٰ اور گمراہی لازم آتی۔

ہے بس اسی کا نام تقلید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر امام کی بات کو قبول کر لیا جائے۔ جس کا اندازہ آپ کو سابقہ اوراق سے ضرور ہو گیا ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعُدُوا عَنْ صَلَاةِ رَبِّكُمْ وَلَا تَحْجُرُوا
عَنْ مَالِكِكُمْ لِيُقْضَىٰ عَلَيْكُمْ رِقَابُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

ایمان والو! تم اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے اوجھاندہ کرو اور نہ ہی بات کو بلند کرو جیسا تم آپس میں کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور (علم) تک نہ ہو۔

رسول اکرمؐ سے اپنی آواز کو بلند کرنا اس لیے جرم ہے کہ اس میں گستاخی کا پہلو ہے تو کیا آپ کے قول و فعل کو ترک کر کے ایسے غیرے کے قومی کو واجب العمل سمجھا جائے تو اس سے زیادہ گستاخی نہیں ہوگی؟ یقیناً آپ کی سنت کو ترک کرنے اور امتی کے فعل کو واجب سمجھنے میں زیادہ گستاخی پائی جاتی ہے۔ اس گستاخی کا نتیجہ خود اللہ کریم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اگر تم ایسی گستاخی کے مرتکب ہوئے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں ان کے ضائع ہونے کا علم بھی نہیں ہوگا۔

اس آیت کریمہ سے تقلید کے رد میں جو پہلو نکلتے ہیں، وہ یہ ہیں:

اس آیت کے مخاطب صحابہ کرام تھے جو ایمان کے مضبوط قلعہ میں محصور تھے۔ ان کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں تو بعد والوں کو جو صحابہ کرام سے ایمان، مقام، فضیلت، مرتبہ، اور علم میں کبھی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ آراء الرجال کی تقلید واجب ہے اور حدیث پر عمل سے افراتفری اور گمراہی لازم آتی ہے؟ فیالجب

تلف کی بات یہ ہے کہ رسول اکرمؐ کی اس قدر گستاخی کرنے سے پھر بھی یہ حضرات باآداب اور اہل حدیث جو تین سنت ہوتے ہوئے کسی کے قول و فعل کو رسول اکرمؐ کے قول و فعل سے بلند نہیں کرتے، یہ گستاخ۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ آؤ گستاخی کی تعریف تو کرو۔ کیا زبانی محبت کے دعوؤں سے محبت ثابت ہو سکتی ہے تو اس وقت ان کے پاس سوائے لعن طعن کے کوئی حربہ نہیں ہوتا۔ واللہ سوچو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کر کیا گستاخی ہو سکتی ہے

کہ ایک طرف آپ کا فرمان ہو اور اسے گمراہی اور افتراقی کا سبب سمجھ کر عمل نہ کیا جائے اور محض ہوائے نفس سے خود ساختہ مسائل کو واجب الاتباع سمجھ لیا جائے۔

اس سے بڑھ کر اور کیا گستاخی ہوگی کہ آپ کے صحیح السنہ فرمان کی رکیک - ساقط الاعتبار بے ہودہ اور پراگندہ تاویلات کی جائیں اور ساتھ ہی صحابہ کرام کو فقہ اور غیر فقہ کے ترازو میں تو لایا جائے۔ جس صحابی کی حدیث آپ کی نظر میں امام کے قول کی تائید میں آئے تو اسے فقہ ورنہ باقی تمام کو غیر فقہ کے پلڑے میں ڈال کر ان کی روایت کردہ احادیث کو محض اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے کہ یہ عقل حلی کے خلاف ہیں۔ آراء الرجال پر عمل کرنے سے جو رسول اکرم کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر صحابہ کرام آپ کی آواز سے بلند آواز نہیں نکال سکتے تو آج کے مقلدین کو کیا حتی ہے کہ آپ کی حدیث کی موجودگی میں آراء الرجال کو قابل عمل سمجھیں۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلىُّ الْمُتَّقِينَ - (الحج، ۱۸، ۱۹)

پھر کیا ہم نے تجھ کو قائم اوپر شریعت کے یعنی راہ کشادگی اخروین سے پس پیری کر اس کی راہ کی اور مت پیری کر خواہشوں کی ان لوگوں کی جو کہ نہیں جانتے۔ تحقیق وہ ہرگز نہ کفایت کریں گے تجھ سے اللہ سے کچھ اور تحقیق ظالم بعض ان کے

دوست ہیں بعض کے اور اللہ دوست ہے پرہیزگاروں کا۔

امام ابن قیم اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے امر کی تعظیم و دھسوں میں کی ہے۔ ایک جو وحی کے ذریعے ہو، دوسرا جو لوگوں کی احوال اور خواہشات ہوں۔

اڈل کی اتباع واجب ہے جب کہ دوسرے پر عمل کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ وحی قال اللہ وقال الرسول ہے۔ آثار صحابہ اگرچہ وحی میں داخل نہیں ہیں لیکن وحی کے مشابہے اور محبت رسول کی وجہ سے اس سے گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ اتباع خواہ ہوگا اور

اسی کا نام ہی تقلید ہے۔

فَاِنْ سَنَّا عَنْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُّوْا دُوْلًا اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ -

اگر کسی مسئلہ میں بھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف پھردو۔

اس سے قبل والے حصہ میں اُدلی الامر کی اطاعت کو اللہ اور رسول کے تابع لاکر بیان کیا ہے پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر علماء سے اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔

صحابہ کرامؓ میں جب کسی معاملہ میں اختلاف واقع ہو جاتا تو وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے اور جب انہیں کتاب و سنت کی دلیل مل جاتی تو کسی ایک کو بھی اختلاف نہ رہتا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا معاملہ نیز مدنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وراثت نبوی کا معاملہ بھی اس وقت ختم ہو گیا جب صدیق الامتہ حضرت ابو بکرؓ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان فرمائیں۔

فَاِنْ تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَاَنْتُمْ سَوِيٌّ مِّمَّكُمْ هُمْ سَوِيٌّ مِّمَّكُمْ هُمْ سَوِيٌّ مِّمَّكُمْ هُمْ سَوِيٌّ مِّمَّكُمْ
فان تنازعتم في شئ شيئيٰ فكونوا خلقا واحداً
اور نھی مثلہ اس میں شامل ہے۔

اجمع الناس ان الرد الى الله سبحانه هو الرد الى كتابه والرد الى

الرسول بعد موته هو الرد الى سنته۔ (اعلام الموقعين، ۱۹۷۷ ج ۱)

اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ اللہ کی طرف معاملہ کا پھیرنا اصل میں کتاب اللہ کی طرف پھیرنا ہے۔ اسی طرح آپ کی وفات کے بعد احادیث کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس رجوع کو اتباع کہتے ہیں اگر دونوں کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ تقلید ہے جس کی اس آیت کی وجہ سے کسی صورت میں بھی اجازت نہیں۔

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ اَنْهُمْ لَا يُعْبِدُونَ اَهُوَءَهُمْ وَ مِنْ اَهْوَاؤِهِمْ
اَتَّبِعْ هَوَاؤَهُمْ يَتَّبِعُوهُمُ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
(سورہ قصص رکوع ۵ آیت ۵۰)

پس اگر وہ قبول کریں واسطے تیرے پس جان تو کہ سوائے اس کے نہیں کہ وہ پیروی

کہتے ہیں خواہشوں اپنی کی اور کون شخص ہے بہت گمراہ کہ اس سے کہ پیروی کرتا ہے خواہش اپنی کی بغیر ہدایت کے خدا کی طرف سے تحقیق اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم ظالموں کو۔

اس آیت میں استجاب کا حکم صرف رسول اکرم کے لیے ہے جو آپ سے منہ پھیر کر غیر کی طرف جھکتا ہے۔ وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور ایسے شخص کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ ہدایت کا دار و مدار صرف آپ کی صیغ اطاعت و اتباع میں پوشیدہ ہے۔ تقلید کی تعریف میں ہم واضح کرتے ہیں کہ اتباع اور چیز ہے، تقلید اور۔ یہ دو لفظ متضاد اور ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ یہاں اتباع ہوگی وہاں تقلید نہیں ہوگی اور جہاں تقلید ہوگی وہاں اطاعت معدوم ہوگی۔ تقلید والوں کو اتباع درست نظر نہیں آتی اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ حدیث پر عمل کرنے سے افراتفری اور گمراہی لازم آتی ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَىٰ نَتَّبِعُهُ مَا آَلَيْنَا عَلَيْهِ
الْبَاءَ نَاطُ أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

آج کے مقلدین حضرات کے طرز عمل پر غور فرمائیے۔ جب کوئی مسئلہ قولِ امام کے خلاف آجاتا ہے تو تاویلات کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں لیکن اگر تاویلات بھی ناکافی ثابت ہوں تو پھر اس اصول کو اپنانا جاتا ہے۔ -یجب علینا تقلید امامنا ہم کسی صورت میں بھی اپنے بڑے (امام) کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے خواہ حدیث کی عصمت و عظمت باقی ہے یا نہ رہے، اس کی مثالیں ہم تقلیدی کرمشوں میں ذکر کریں گے۔ انشاء اللہ العزیز

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ (الاحزاب رکوع سورۃ ۵ آیت ۳۷)

اور نہیں ہے لائق واسطے کسی مرد و مسلمان کے اور نہ عورت مسلمان کے جس وقت کہ مقرر کرے خدا اور رسول اس کا کوئی کام یہ کہ ہووے واسطے ان کے اختیار۔

اس آیت میں ہر مومن مرد و عورت کو اس بات سے خبردار کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں یا آپ کے فیصلے کو بدل ڈالتے ہیں۔ پھر لفظ مومن

مکرہ ہے جس میں ہر شخص شامل ہے جو ایماندار ہو غواہ وہ عالم ہو یا جاہل، مجتہد ہو یا اجتہاد سے عاری، شیخ ہو یا مقلد۔ اگر کوئی بھی آپ کے فیصلے کو رد کرتا ہے تو اس کے لیے عذاب الیم کی سخت وعید ہے۔

کتب اصول میں یہ الفاظ وضاحت کے ساتھ ملتے ہیں کہ حامی کس لیے (جو جاہل ہو یا اجتہاد نہ کر سکے) امام کے قول کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، اگر رجوع کرے گا تو وہ مقلد نہیں رہے گا۔ کیونکہ رجوع کرنے میں دلیل کی حاجت ہوگی جو تقلید کے بالکل خلاف ہے۔

اگر دائم تقلید بچھلنے والوں سے یہ پوچھا جائے کہ جناب بتائیے تو سہی، قول رسول پر جب قول امام مقدم ہوگا تو کیا رسول کی مخالفت لازم نہ آئے گی۔

قارئین حضرات اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے تو پھر ایسے مستقل اصولوں سے کیا ایمان باقی رہے گا؟

وَإِذَا فَعَلُوا فَعَلْنَا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِمُ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرًا نَابِهًا تَلِ انَّ
اللَّهُ لَا يَأْتِي مَرْبًا لِحُشَاةٍ أَتَعْتَلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (سورۃ الاعراف رکوع ۱۳)

اور جس وقت کرتے ہیں بے حیائی کہتے ہیں پایا ہم نے اوپر اس کے باپوں اپنوں کو اور اللہ نے حکم دیا ہم کو ساتھ اس کے کہ تحقیق اللہ نہیں حکم کرتا ساتھ بے حیائی کے کیا کہتے ہو اوپر اللہ کے جو کچھ نہیں جانتے۔

امام شوکانی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

اس آیت میں مقلدین کے لیے درس پند و مواعظت ہے جو خلاف حق مذاہب

میں اپنے آباء کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ کفار کی پیروی ہے اہل حق کی پیروی نہیں۔

○ مقلدین بھی یہی کہتے ہیں۔ ہم نے اکابر کو ایک مذہب پر پایا اور ہم ان کے

تقدیر قدم پر گامزن ہیں۔

مقلد اسی فریب میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اکابر کو اس روش پر پایا اور اس کا حکم خدائے ہی دیا تھا۔ اگر مقلد اس دھوکے کا شکار نہ ہوتا تو تقلید پر کبھی قائم نہ رہتا۔ اس غلط فہمی کی اساس

پر یہ یہودی یہودیت پر، نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی اپنی بدعت پر قائم ہے۔ اس گمراہ کن روش پر گامزن رہنے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو نصرانیت، یہودیت اور بدعت پر (عمل کرتے) پایا تھا۔ یہ لوگ بڑوں کے بارے میں اتنا حُسن ظن رکھتے تھے کہ یہ راہ حق سے دُور نہیں ہو سکتے تھے لہذا ان پر یہی اکتفا کر لیتے۔ ان کی اس روش نے ان کو دلائل حق طلب کرنے سے دُور رکھا۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ (یہ بات متفق علیہ ہے) کہ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت میں ایک رسول ہی بھیجا تھا جس کی اطاعت کا تمام کو حکم دیا اور مخالفت سے منع فرمایا۔ اگر آئمہ کی محض رائے اور قیاسِ حجت یا واجب الاتباع ہوتی تو اس اُمت کے رسول بھی اتنے ہوتے جتنے مذاہب ہیں۔

اس سے بڑھ کر حق سے بعد اور دُوری کیا ہو سکتی ہے کہ سنتِ صحیحہ کی موجودگی میں آئمہ کی آرا پر عمل کیا جائے اور سنت کو پھوڑ دیا جائے۔ مقلدین کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ سنت کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ آئمہ کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اندر ایسے علماء موجود ہوتے ہیں جن سے وہ ہر دور میں کتاب و سنت کے دلائل معلوم کر سکتے ہیں۔ عقل و شعور، فہم و ادراک کی صلاحیت سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔

ان آیات کے علاوہ روئے تقلید میں اور بھی بہت سی آیات ہیں لیکن ہم اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ طالبِ حق کے لیے تو ایک ہی دلیل کافی ہوتا کرتی ہے لیکن جن کے قلوب پر قفل لگے ہوں ان کے لیے تمام قرآن بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔

خاتمۃ المحدثین امام ابن جوزی تقلید میں تلبیس ابلیس بیان فرماتے ہیں۔
ابلیس نے ان مقلدوں پر یہ رچایا کہ دلیل کبھی مُشتبہ ہوتی ہیں اور راہِ صواب
مخفی ہو جاتی ہے تو تقلید کر لینا سلامت راہ ہے۔ اس راہ تقلید میں بکثرت مخلوق
گمراہ ہوتی ہے اور عموماً اس سے لوگوں پر تباہی آئی ہے

مقلدین کو ہمیشہ دلائل میں اشتباہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ وہ یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم امام سے ہٹ کر احادیث پر عمل کریں گے تو احادیث میں اختلاف کی وجہ سے آدمی گمراہ ہیں

تلبیس ابلیس مترجم اردو ص ۱۰، نہ فتح القدر ص ۱۹۸

پھنس جاتا ہے کہ آخر وہ کس حدیث پر عمل کرے لہذا اسلاف اور بزرگوں کو ہی قابل اعتماد سمجھتے ہوئے ان کے قول و فعل کو اپنایا جائے۔ تو مذکورہ آیت میں اس بات کی نفی ہے کہ جب لوگ کوئی کام کر سیتے ہیں تو پھر بڑوں پر الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا۔ خود کتاب و سنت کی تحقیق نہیں کرتے کہ کسی ایسے عالم سے مسئلہ دریافت کیا جا سکے جو کتاب و سنت سے فوٹے ہوئے۔

اس سے تعجب خیز معاملہ یہ بھی سماعت فرمائیے کہ جب یہ حضرات قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ بزرگوں نے یوں فرمایا۔ بزرگوں نے ایسے عمل کیا۔ گویا ان کے ہاں بھی کچھ بزرگ ہیں۔ کتاب و سنت کو تقریر سے پہلے محض تبرک کے لیے پڑھتے ہیں اصل مقصد ان کے اقوال کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ امام ابن جوزی ان کی اس حالت پر آنسو بہاتے ہوئے فرماتے ہیں:

ابلیس نے اس طرح احمقوں کو قابو میں لاکر محض تقلید کے گرداب میں ڈبو دیا اور جانوروں کی طرح ان کو قیوع (امام) کے پیچھے ہانک لے گیا۔

ہم نے مقلدین کے جو حالات آیات کے ضمن میں بیان کیے ہیں۔ اس میں ذرا بھر غلو سے کام نہیں لیا بلکہ اس سے بھی زیادہ تقلید کے بھنڈے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جہاں ہم نے متقدمین کے بیان و مشاہدات ذکر کیے ہیں وہاں ہمارا ذاتی مشاہدہ بھی اس بات کی یقین دلیل ہے کہ یہ لوگ تعصب کے مرض میں اس قدر مبتلا ہیں کہ حامل بالحدیث کو آج بھی طرح طرح بعین و طعن برداشت کرنا چاہتے ہیں۔

تقلید کا رد احادیث سے

اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ احادیث نبویہ علیہ السلام اسلام کا ماخذ اور اصل ہیں۔ جو شخص احادیث کا منکر ہے وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے کیونکہ آئمۃ السالین کا اجماعی فیصلہ ہے کہ حدیث بھی وحی ہے اور جو وحی کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کہ سنت نبویہ

لے تلبیس ابلیس مشا (مترجم اردو)

کے ساتھ جو زیادتیاں روا رکھی گئیں اس کی مثال کسی دوسری چیز میں نہیں ملتی۔ ہر کسی نے اپنے ملک کو درست ثابت کرنے کے لیے صرف حدیث کی تاویلات کیں بلکہ بہت سی احادیث کا رد کر دیا۔ اس امر کی تفصیل مطلوب ہو تو ہماری کتاب "تاریخ افکار حدیث" میں ملاحظہ فرمائیے۔ اختصار کے ساتھ اس بحث کو اس کے محل پر بھی ذکر کریں گے۔ یہاں صرف احادیث نبویہ سے اس مذموم بدعت کی تردید مقصود ہے جو انکار حدیث کی پہلی کڑی ہے۔

4۔ عن انس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سبنی ان قدرت ان تصبح وقسمی ولس فی قلبك غش لا حد فاقبل شعر قال يا سبنی وذاك من سنتی ومن احب سنتی فتنه احبنتی ومن احبنتی کان معی فی الجنة (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۳۱)

حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے بیٹا اگر تو قدرت رکھتا ہے کہ تو صبح کرے یا شام کرے اور تیرے دل میں کینہ نہ ہو تو ایسا ضرور کر لیکن یہ میری سنت سے حاصل ہوگا۔ اسے بیٹا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

معلوم ہوا کہ کینہ و حسد سے پاک رہنا اس وقت ممکن ہوگا جب رسول اکرم کی سنت پر عمل کیا جائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے اگر سنت پر عمل نہیں تو نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو سکتی ہے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔

۵۔ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمہاری کا یہ ہیں لوگ لگے میں کہ وہ محمدؐ کی غلامی کا

اگر مقلدین برانہ مائیں تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ان حضرات کو حدیث میں اشتباہ اور شک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث پر عمل کرنے سے خود کو معذور سمجھتے ہیں اور اس مشہور اصول کی وجہ سے سنت نبوی کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ جب حدیث قول امام کے مخالف ہو تو پھر حدیث

پر عمل نہیں کرنا چاہیے (مخفاً)

۲۔ عن السن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم فان قومًا شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم قللك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم (مشکوٰۃ ص ۳۱)

تم اپنے آپ پر تشدد نہ کرو (اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر سختی کرے گا ایک قوم نے اپنے نفسوں پر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کر دی۔ ان میں بعض ابھی تک گرجوں میں باقی ہیں۔ ہم نے ان پر اس قسم (کی چلہ کشی) نہیں فرض کی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کو یہ قطعاً حتیٰ حاصل نہیں کہ وہ کتاب و سنت سے تجاوز کر کے خود کو تکلفات اور تشدد میں ڈال دے اور ایسے لغو اور بے بنیاد مسائل اختراع و ایجاد کر کے ان کو قابل عمل سمجھے، تقلید نے امت کو یہی کچھ دیا کہ ایسے فرضی مسائل کا انبار لگا دیا جن کے وقوع کا قیامت تک بھی امکان نہیں اور جن سے اسلامی معاشرہ گونا گوں مشکلات میں گرفتار ہو گیا۔ صوفیاء کی چلہ کشی، متاخرین فقہاء کی دماغ سوزی، اقوال امام کو درست کرنے کے لیے مناظرہ و جدال کی محافل و مجالس رہبانیت کا کامل ترین نمونہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرمؐ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔

۳۔ عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعنوا الله امرا مع مناخدا نانا بلغة كما سمعته فرب مبلغ اغظله من سامع (ابن ماجہ ص ۳۲)
اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سن کر اس کو اسی حالت میں دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو سامع سے بھی زیادہ یاد رکھنے والے ہیں۔

اس حدیث شریف میں صرف وحی کی حفاظت کا حکم ہے۔ اہل سنت کے ہاں اس میں اختلاف نہیں کہ وحی قرآن و حدیث کا نام ہے۔ معلوم ہوا کہ وحی کے علاوہ جو ہے وہ باطل ہے۔ تقلید کا وحی سے تعلق نہیں بلکہ یہ تیسری چیز ہے اسی لیے تو اس لفظ کا قرآن و حدیث میں استعمال انسانی کے

یہ نہیں ہوا بلکہ حیوانات پر ہوا ہے کیونکہ اس لفظ میں ہی ایسی قباحت موجود ہے جن کا استعمال ذوی العقول (انسان) کے لیے کسی طرح مناسب نہیں۔

۴۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقران فانی مقبوض۔ (ترمذی ص ۲۹ ج ۲)

تم فرائض (وراثت کا علم) اور قرآن سیکھو۔ میں فوت کیے جانے والا ہوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل اسلام وہ ہو گا جو آپ کے واسطے سے آئے گا اور وہی قابل عمل ہو گا جس کی سند آپ تک پہنچتی ہو۔ اس لیے اگر اسلام آپ کے واسطے کے بغیر بھی حاصل ہو سکتا تھا تو آپ یہ الفاظ ذکر فرماتے کہ میں فوت ہو جانے والا ہوں۔ تقلید کی نسبت رسولِ کرم کی طرف نہیں کی جا سکتی اور اس میں کسی ایک کو اختلاف نہیں۔ مزید تحقیق کے لیے تقلید اور اتباع کا فرق ملاحظہ فرمائیں۔

۵۔ عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم ثلاثۃ ایۃ حکمۃ اوسۃ قائمۃ اور فریضۃ عادلۃ و ماکان سواہ ذلک فهو فضل۔ (مشکوٰۃ ص ۳۵)

علم کی صرف تین قسمیں ہیں۔ حکم آیات، صیح سنت اور عادل فریضہ۔ اس کے سوا سب فضول ہے۔

فریضہ عادل کی بہت سی تفاسیر کی گئی ہیں جن کی تفصیل کا موقع نہیں، ہاں یہ بات متفقہ ہے کہ فریضہ عادل وہ ہو گا جس کا نقل کتاب و سنت سے ہو گا۔ اس لیے اسے تیسرے درجہ میں رکھا گیا ہے جو کتاب و سنت سے باہر ہے وہ فضول ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تقلید فریضہ عادل نہیں بن سکتی کیونکہ یہ لفظ حیوانوں یا جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عقل مندوں کے لیے یہ درست نہیں۔

۶۔ عن عمرو بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین بدأ عزیزاً و سيعود کما بدأ فظوبی للغریا و هم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی (ترمذی ص ۲۹ ج ۲)

یہ دین شروع میں غریب پیدا ہوا تھا اور آخر میں ایسا ہی ہو جائے گا۔ پس خیر میری ہے غریبا کو جو مدت کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میری سنت میں فساد برپا کر دیا ہوگا۔

اس حدیث میں آپ نے ان لوگوں کی صفت بیان کی ہے جو سنت کو مفادات سے پاک کریں گے۔ واضح رہے کہ سنت میں سب سے زیادہ خرابی تقلید کی وجہ سے پیدا ہوئی یا تو اجاد کا انکار کر دیا گیا یا پھر تاویلات کی گئیں۔ مقلدین کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ وہ دیکھیں انہوں نے اپنے آئمہ کی تقلید میں سنت سے کس قدر اعراض کیا اور کس قدر مخالفت کی۔

(والتفصیل مقام آخر)

۷۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یذخرون

الجنة الامن ابی قالوا و منیابی و قال من اطاعنی فقد

دخل الجنة ومن عصانی فقد ابی۔ (بخاری ۱۰۸۱)

رسول تعین فرماتے ہیں میری تمام امت جنت میں داخل ہو جائے گی لیکن وہ نہیں جس نے جنت میں جلنے سے انکار کیا (صحابہ کرام نے پوچھا) وہ ایسا کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اُس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔

اس حدیث میں جنت کا سرٹیفکیٹ صرف اطاعت رسول سے ہے۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ تقلید اطاعت نہیں۔ اطاعت کا تعلق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جب کہ تقلید کا امت میں سے کسی ایک امام کے ساتھ۔

۸۔ عن ابن مسعود قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً ثم قال

هذا سبیل اللہ ، کسر خط ۱ خطوطاً عن یمنہ وعن شمالہ

وقال صدق سبیل علی کل سبیل منها شیطان یعدا الیہ وقرأ وَاِنَّ

هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه۔ (مسند احمد ۶۳۵ و ۶۳۶ ج ۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک (سیدھی) لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ

ہے۔ پھر اس کے دائیں اور بائیں کھینچیں اور فرمایا یہ راستے ہیں اور ہر
 رستے پر شیطان ہے جو لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور آپ نے یہ آیت
 تلاوت فرمائی یہ میرا راستہ ہے صرف اس کی پیروی کرو۔

معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے علاوہ جو راستے ہیں وہ سب شیطانی ہیں۔
 مکمل آیت کے الفاظ یہ ہیں۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَسْبَاطَ كُنْتُمْ رِجَالًا مِّنْكُمْ عَلِمْتُمْ لَوْلَا جَعَلَ لَكُم مِّنْكُمْ آيَاتًا

اگر تم شیطان رستوں کی اتباع کرو گے تو تم تفرقہ کے شکار ہو جاؤ گے۔ ہم مقلدین سے
 یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ تم نے دین کو چار حصوں میں تقسیم نہیں کیا؟ صراط محمدی
 سے ہٹ کر حنفی شافعی مالکی اور حنبلی رستے پر گامزن نہیں ہوئے؟ ہاں، ضرور ایسے ہی ہوا
 ہے اور اتنے رستے مختلف ہوئے کہ حلیفوں نے شواہد پر ابلیس جیسے الفاظ استعمال کیے۔

اسی طرح دوسرے حضرات نے اپنے مخالف سے یہی سلوک کیا۔ یہ بات خالی اور حقیقت
 نہیں کہ تقلیدی وجود سے پہلے تمام امت کا ایک ہی راستہ تھا لیکن تقلیدی جھگڑا اور اندھیرا
 نے اس شفاف رستے پر غبار ڈال دیئے اور صحیح رستے کا چہرہ دھندلا گیا۔ امت کو اختلاف
 کی باوجود صر نے تہذیب بالا کر کے رکھ دیا۔ جس سے کئی رستے معرض وجود میں آئے۔ اختلافات
 کی خلیج وسیع ہوتی چلی گئی جس سے امت کو کئی دفعہ شدید صدمے برداشتت کرنے پڑے۔

۸۔ ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق

فتنہ و جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر

۹۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم

حتیٰ یموت ہواہ تبعاً لما جمعت وہ۔ (مشکوٰۃ ص ۳۳)

کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جگہ خواہشات کو میری رست
 کے تابع نہ کرے۔

اس حدیث میں تمام خیالات و اقوال کو چھوڑ کر صرف رسول اکرم کی اتباع کو لازم قرار دیا ہے
 جو شخص ایسے نہیں کرتا اس کو مومن بننے کا کوئی حق نہیں ہے

ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار
مت دیکھ کسی کا قول و کردار

۱۰۔ عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقلدوا العالم
ديسكو۔ (طبرانی فی الاوسط) دین میں کسی عالم کی تقلید نہ کرنا۔

یہ حدیث کس قدر واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید کا نام لے کر اس سے منع
کیا ہے۔ ہو سکتا ہے بڑے بڑے فتنوں کی طرح آپ کو اس کا بھی خدشہ ہو کہ اہل کتاب کی
طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان میری سنت کو چھوڑ کر کسی عالم کی تقلید میں گرفتار ہو جائیں کیونکہ اہل
کتاب میں یہ دبا اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے کتاب اللہ کی پرواہ نہ کی اور آراء الرجال
پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس خدشے کی بنا پر امت کو تقلید سے منع فرمادیا
رد تقلید میں احادیث تو اور بھی بہت سی پیش کی جاسکتی ہیں لیکن ہم طالب حق کو دعوت
فکر دیتے ہوئے ان الفاظ پر اکتفا کرتے ہیں۔

۔ کہوں کیا میں تجھ سے کہ کیا چاہتا ہوں
جفا ہو چکی اب دست چاہتا ہوں

تقلید کی تردید آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے :

صحابہ کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جن کے ایمان کی گواہی اللہ کریم نے قرآن کریم میں
ان الفاظ سے دی۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلَّا يَمَانٌ وَذَرِينَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُورَةُ الْيَمِينِ الْكُفْرُ
وَالْعُسْرُ وَالْعِهْيَانُ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ (عجرات ۷)

لیکن اللہ تعالیٰ نعمت ڈالی تمہارے دل میں ایمان کی اور اچھا دکھایا اسکو تمہارے
دلوں میں اور برا لگایا تم کو کفر اور گناہ اور بے حکمی، وہ لوگ ہیں نیک چال پر۔

یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اکرمؐ کا مشاہدہ کیا۔ آپ کی صحبت میں رہ کر علمی استفادہ کیا اور
آپ کے بقول و فعل پر بغیر کسی عیب و نقص اور نافرمانی کے عمل کیا۔ نام صحابہ میں کسی ایک صحابی کا نام

نہیں لیا جاسکتا جو آپ کی حدیث کا منکر یا تارک ہو۔ تمام کے تمام سنت کے شیدائی اور دین کے محافظ تھے۔ ان کے ہاں کتاب و سنت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہ تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مروجہ تقلید کا کہیں نام و نشان نہیں تھا بلکہ یوں سمجھئے کہ لفظ "تقلید" انسانیت کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب فتوحات کا سلسلہ بڑھا تو مسلمانوں کی تعداد میں بھی بہت اضافہ ہو گیا۔ اسلام عرب کے کوساڑوں سے نکل کر عجم کی دلگداز وادوں میں داخل ہو گیا تو کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے سرور کونینؐ کا مشاہدہ نہیں کیا تھا اور وہ اپنے سابقہ مذہب سے مکمل طور پر دامن نہ چھڑکے تو انہوں نے عقل اور قیاس کو اس وقت استعمال میں لانا شروع کیا جب ان کے عقائد کو ٹھوکریں لگیں۔ چونکہ یہ ایسے لوگ تھے جو براہ راست آپ کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے اور صحابہ کرام سے بھی ایسا قرب نہ حاصل کر کے جس سے وہ صحیح اسلام کو سمجھ سکتے۔

جب ان حالات کا علم صحابہ کرام کو ہوا تو انہوں نے قیاس کی سخت مذمت کی مقصد یہ تھا کہ کہیں لوگ آراء الرجال کو اصل سمجھ کر کتاب و سنت سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ ہم تاریخین کے سامنے اکابر صحابہ کرام کے آثار کو بالاختصار پیش کرتے ہیں جن کا معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام سنت نبوی کے ہوتے ہوئے کسی کے فتویٰ و قول کو قبول نہیں فرماتے تھے۔

۱۔ صدیق الامتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔

آپ خلافت کا پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں :

ان اطعت اللہ ورسولہ فاطیعونی وان عصیت اللہ ورسولہ فاقیمونی لہ

علامہ سیوطی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے :

جس نے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے ہدایت

پائی اور جس نے نافرمانی کی وہ گمراہ ہے۔ لوگو! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور احکام الہی کی تعمیل کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے واضح

ہدایت کا انتظام کیا ہے لہ

خلیفۃ اول کے ان الفاظ پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت کس قدر عیاں ہے کہ جب کتاب و سنت

کی مخالفت میں صدیق اکبر کی اتباع نہیں کی جاسکتی تو کسی اور کو یہ حق کیسے دیا جاسکتا ہے کہ اس کی بات کو بلا سوچے سمجھے قبول کر لیا جائے۔

۱۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ

حضرت عمرؓ کی زبان سے حق بولتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی موافقت میں ان کی زبان مبارک

گویا ہوتی تھی۔ آپ پہلے کلام فرماتے وحی بعد میں نازل ہوتی۔ آپ خود فرماتے ہیں:

وانقمت ربی فی ثلاث۔ آپ علم کے بحر بے مثل تھے۔ قیاس کی تردید میں فرماتے ہیں

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْيَ إِذَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُصِيبًا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى

كَانَ يَزِيهَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الظَّنِّ وَالشَّكْفِ

لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے درست تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو

معلوم کرا دیتا تھا ہماری رائے صرف ظن اور شکف ہے۔

۲۔ السنۃ ما سنۃ اللہ ورسولہ لا تجعلوا خطا الراي سنۃ لامة

سنت کا تعلق اللہ اور رسول سے ہے۔ غلط رائے کے لئے سنت نہیں

بن سکتی۔

۳۔ ایاکم واصحاب الراي فانہم اعداؤ السنن ایبتہد الاحادیث ان

یحفظوها فقالوا بالراي فقتلوا واصلوا

رائے اور قیاس والوں سے بچو کیونکہ یہ سنت کے دشمن ہوتے ہیں اس لیے

کہ احادیث یاد کرنے سے عاجز آجاتے ہیں تو رائے سے فتویٰ دیتے ہیں خود

بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔

آپ کے ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتاب و سنت کے علاوہ کسی رائے کو حجت

نہیں سمجھتے تھے۔ بسا اوقات آپ کتاب و سنت سے اعرام کرنے والوں کو کوزلوں کی سزا

بھی دیتے۔ اور مسائل کی تحقیق میں بہت سخت تھے۔ اگر اب بھی کوئی حضرت عمرؓ کے سر تقلید کا

الزام متوہنے کی کوشش کرے تو اسے اسی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ صحابی رسول پر الزام لگانا

کس حد تک درست ہے؟ کیا صرف اپنے فلفل مذہب کو ثابت کرنے کی سعی ناحق ہیں کسی صحابی کو ناجائز طوط کیا جاسکتا ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ مسائل کی تحقیق فرمایا کرتے تھے اور جب حدیث رسول ﷺ مل جاتی تو فوراً عمل کرتے تھے۔

۴ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ:

فقہہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ رائے اور قیاس کے سخت مخالف تھے۔ اس بنا پر آپ سے اس بارے میں بہت سے اقوال مروی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ہم کرتے ہیں۔

۱۔ عن ابن مسعود قال لا یاتی علیکم عام الا و هو شر من الذی قبله اما انی لا اقول امیر غیور من امیر ولا عام انصب من عام و لکن نقیضکم یدھیون شملاً تجدون خلفکم ویجئ قوم یقیسون الامور برأیہم
تم پرجو بھی سال آئے گا وہ پہلے سے برا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا۔ پہلے سال امیر اچھا ہو گا یا وہ سال اچھی عمدہ فصل والا ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ علماء فوت ہو جائیں گے پھر تم ان کا جانشین نہ پاسکو گے۔ پھر (اس کے بعد) ایک قوم آئے گی جو امور (مسائل) پر قیاس زنی کرے گی۔

۲۔ و لکن ذہاب خیارکم و علماءکم و شر یحدث قوم یقیسون برأیہم

فینہدم الاسلام و یتسلم۔ (اعلام الموقعین ص ۲۱۰)

تمہارے بہترین علماء فوت ہو جائیں گے پھر ایک قوم پیدا ہوگی جو معاملات کو قیاس سے طے کرے گی تو اس سے اسلام عیب والا اور منہدم ہو جائے گا۔

۳۔ لا یقلدن رجلاً دینہ ان امن امن وان کفر کفرو۔

کوئی شخص اپنے دین میں کسی شخص کی تقلید نہ کرے اگر جس کی تقلید کی جا رہی ہے۔

مسلمان ہو تو مقلد بھی مسلمان اگر وہ اسلام سے خارج ہو جائے تو مقلد بھی خارج

حضرت عبداللہ کا فرمان کس قدر واضح ہے کہ کوئی شخص اپنے دین میں کسی کی تقلید نہیں کر سکتا۔

لیکن مولانا تاجی عثمانی اس اثر کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

ابن مسعود کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ وہ ایمانیات میں کسی کی تقلید کو جائز قرار نہیں دے رہے اور یہ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ ایمانیات میں تقلید ہمارے نزدیک درست نہیں۔

مولانا کے علم میں تو کسی کو کلام نہیں لیکن ہمارے خیال میں انہوں نے تقلید کی تفریق میں جو توجیہ پیش کی ہے کہ حضرت عبداللہ ایمانیات میں تقلید کے قائل نہیں تھے لیکن احکام میں اس کو درست سمجھتے تھے۔ یہ سراسر صحابی رسول پر اقتداء اور الزام ہے جو صحابی قیاس کے اس قدر مخالفت ہو کہ وہ اسے اسلام کے گرانے کا سبب سمجھے، تو یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ آزاد الرجال کی تقلید کو دین میں جائز سمجھے۔ پھر آپ نے اپنے مدعا میں حضرت عبداللہ کا جو قول پیش کیا ہے وہ ہمارے دعوے کو کسی طرح ثابت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ صحابی کی اتباع با دلیل ہوتی ہو جس کا تقلید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ کے الفاظ یہ ہیں:

من كان مستائفاً لغيري من قدمات فان الحى لا تو من عليه الفتنة اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة ابرها قلباً واعماً علماً واقلاً تكلفوا اختارهم الله لمحبة نبيه. ولاتامة دينهم فاعرفوا لهم فضلهم واتبعواهم على اثرهم وتبسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيروهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم
تم نے اگر کسی کی سنت پر عمل کرنا ہے تو اصحاب محمد کی سنت اختیار کرو۔ کیونکہ وہ اس امت کے نیک۔ علم میں گہرے۔ تکلف سے کم تعلق رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کے قائم رکھنے کے لیے چنا۔ تم ان کے فضل کو پہچانو اور ان کے آثار کی اتباع (تقلید نہیں) کرو اور ان کے اخلاق و سیرت کو اپناؤ کیونکہ وہ مراہط مستقیم پر تھے۔

مقصود یہ تھا کہ سنت وہ ہوگی جسے کے ایسے اوصاف کے حامل بیان کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی صحبت میں رہے ہوں اور پھر آپ ہی بتائیے کہ سنت کا علم صحابہ کرام کے طریقے کے علاوہ اور بھی کسی طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے تو یقیناً آپ ہمارے ساتھ اس بات پر متفق ہوں گے کہ سنت رسول کا علم مولیٰ صحابہ کرام کے اور کسی طریق سے نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے اس کلام پر کوئی رائے زنی یا حاشیہ آگائی نہیں کی۔ آپ کا مدعا کسی طرح بھی پورا نہ ہوتا اور نہ ہی اتنی بڑی جرأت کرتے کہ آپ صحابیؓ پر اپنے غلط مذہب کو درست ثابت کرنے کے لیے افتراء بانٹتے۔ سنت اور تقلید میں جو واضح فرق ہے اسے پڑھا لکھا آدمی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ گزرنے چکے ہیں جس میں انہوں نے سنت کی نسبت رسول اللہ کی طرف فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے لفظ سنت بول کر اس بات کو واضح فرما دیا کہ پیروی سنت کی ہے اور سنت کا حصول صرف صحابہ کرامؓ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔

پھر حضرت عبداللہؓ نے شان صحابہ میں جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں ان پر غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے واضح کیا کہ صحابہ کرام میں تکلف نہ تھا۔ تکلف کیا ہے؟ وہ قیاس ہی تو ہے اور کیا ہے؟ اور قیاس سے آپ نے سختی سے منع فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

اهد عالماً او متعلماً ولا تغد امة فيما بين ذلك وقال كناد عرو
الامعة في الجاهلية الذي يدعى الى الطعام فيذهب معه باخرو وهو فيكم
اليوم المحق دينه الرجال۔

قال ابو عبید : اصل الامعة هو الرجل الذي لا راي له ولا عزم فهو يتابع
كل احد على رايه ولا يثبت على شئ له

آپ عالم بنویا متعلم امعد (جاہل) نہ بنو۔ ابو عبید لغوی فرماتے ہیں۔ امعد وہ آدمی
ہوتا ہے جس کی ذاتی رائے نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی چیز پر ثابت رہے بلکہ رائے
کی پیروی کرے۔

اب اگر مولانا تقی صاحب جیسے صاحب علم نے صحابی رسول پر تقلید کا الزام دھر لیا تو یہ ان کی مرضی
لیکن یہ بات ضرور یاد رہے کہ فقہ امت کے متعلق اس قسم کے الزام لگانا خطرے سے خالی نہیں۔

باقی رہا آپ کا استدلال کہ ان آمن آمن وان کفر کفر سے مراد احکام میں تقلید سے ممانعت نہیں۔ یہ اس اعتبار سے بھی درست نہیں کہ یہ الفاظ تقلید کی تفسیر یا مناقضت کے لیے حضرت عبد اللہؓ نے ذکر فرمائے تھے کہ مقلد ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی اس نے تقلید کرنا ہوتی ہے اس کی بات کو بلا سوچے سمجھے قبول کر لیتا ہے۔ خواہ وہ غلط ہو یا صحیح۔ جیسا کہ اصول فقہ کی مشہور کتاب مسلم الثبوت میں مقلد کے لیے یہ راہ متعین کی گئی ہے:

واما المقلد فمستندة قولی بحتہ صدہ کہ مقلد کو صرف امام کا قول کافی ہوتا ہے۔

اب اس تصریح کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا نے صحابی رسول پر افتراء کی جسارت کیسے کی۔ اس قسم کے امور پر تفصیل کا تو موقع نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور کہنی چاہتی ہے کہ مقلد علماء کیوں نہ ہو جائے اپنی بساط یا اپنا قدم تقلید سے باہر نہیں نکالتا۔ اگر باہر نکال کر سوچے گا تو وہ مقلد نہیں رہے گا۔ ایسے علماء حضرات کے متعلق ہم بڑے ادب سے یہی کہہ سکتے ہیں۔

حیران ہوں دل کو روڈوں کہ بیٹوں جگہ کو میں

معتد رہو تو ساتھ رکھوں لوحہ گر کو میں

۴۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔

حبر الامۃ، مفسر قرآن حضرت عبد اللہ بن عباس سنت پر عمل کرنے میں بہت متشدد تھے جب کوئی حدیث مل جاتی اور آپ کا عمل اس کے برعکس ہوتا آپ ذاتی عمل کو چھوڑ کر فوراً حدیث کو قبول فرمالتے۔ تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ راہ نجات صرف کتاب و سنت کو جانتے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

۱۔ من احدث رأیا لیس فی کتاب اللہ ولم تمض بہ سنة من رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم لم یرو علی ما هو منہ اذ الفی اللہ عزوجل لہ۔

جو کوئی دین میں رائے نکالے اور اس کا تعلق کتاب و سنت سے نہ ہو تو اس کے بارے

میں کوئی علم نہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو کس حالت میں ہوگا۔

۲۔ اتشاہو کتاب اللہ وسنة رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال بعد ذلک فلا

ادری انی حسنا تہ یجد ذلک ادر فی سیاتہ لہ

جو شخص کتاب و سنت کے بعد اپنی رائے قائم کرے تو مجھے اس کے متعلق علم نہیں کہ اس کا نیکیوں میں شمار ہوگا یا براٹیوں میں۔

صحابہ کرامؓ میں تقلید کا قطعاً رواج نہیں تھا تو حضرت عبداللہ کی نظر میں کتاب و سنت کے بعد جو امر ہے وہ کسی طرح بھی درست نہیں۔ تقلید کی مذمت تو ان الفاظ لہم یرد علیٰ ہوسے ہوگئی اگر صحابہ کرام کتاب و سنت سے کسی کے قول کو مقدم سمجھتے ہوتے تو بعد والوں کو قطعاً یہ نہ کہتے کہ جو رواج صرف کتاب و سنت کی طرف ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ مقلد کو اس کے امام کا قول کافی ہے۔ بس یہی ”کافی ہے“ کے الفاظ ابن عباس کی نظر میں محدث اور بدعت ہیں۔

۵۔ حضرت معاویہ بن جبلی رضی اللہ عنہ:

یہ فقہا صحابہ سے تھے ان کی فقہانہت کی شہادت رسالت مآب نے اپنی زبان سے دی تھی آپ اتباع سنت میں نوز تھے۔ آپ فرماتے ہیں:

تكون فتن فیکثر فیہ المال ویفتح القرآن فیستقراہ الرجل والمرأة والصغیر
والکبیر والمنافق والمومن فیستقراہ الرجل فلا یتبع فیقول واللہ لا قرأتہ
علانیة فلا یتبع فیتخذ مسجداً ویبتدع کلاماً لیس من کتاب اللہ ولا من
سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فایاکم وایاک فانه بدعة وضلالة قالہ
معاذ ثلاث مرات لہ

فقہت بہت سے ہوں گے۔ قرآن پڑھا جائے گا۔ مرد و عورت بڑھے بچے جو ان منافق اور مومن سبھی پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ مسجدیں بنائی جائیں گی، لیکن وہاں کلام بدعت والا ہوگا جس کا تعلق کتاب و سنت سے نہ ہوگا۔ تم اس سے بچو کہ جو بدعت اور گمراہی ہے۔ حضرت معاذؓ نے یہ کلمات تین مرتبہ دہرائے۔
حضرت معاذؓ کے اس اثر (فرمان) میں چند امور قابلِ غور ہیں:

۱۔ فقہت زیادہ ہوں گے۔ جب تقلیدی جمود نے زور پکڑا تو ساتھ ہی فقہت بھی بڑھ گئے۔

لہ ایفاظ ص ۱۳، لہ اعلام الموقعین ص ۴

۲۔ مال زیادہ ہوگا — غیر القرون کے بعد حکومتوں کا انصرام مقلدین کے ہاتھ میں رہا جس سے ان کے پاس مال و دولت کے انبار لگ گئے۔

۳۔ قرآن پڑھا جائے گا لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا — اصول فقہ کی کتابوں میں ہے مقلد قرآن کے ظاہر پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے صرت اس کے امام کا قول معتبر ہوگا۔

۴۔ مساجد بنائی جائیں گی لیکن تبلیغ قرآن و سنت کی نہیں ہوگی — آج ہزاروں مساجد موجود ہیں جن میں اقوال ائمہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کتاب و سنت کا وجود علم کے لیے نہیں بلکہ تبرک کے لیے پڑھا جاتا ہے۔

۵۔ یہ بدعت ہے اس سے بچتے رہنا — اس میں شک نہیں کہ تقلید کا وجود غیر القرون میں نہیں تھا بلکہ یہ چوتھی صدی ہجری میں معرض وجود میں آیا جس کی تحقیق ہم تاریخ تقلید میں کریں گے۔

۶۔ ان کلمات کو تین مرتبہ اس لیے دہرایا گیا کہ سامع ان امور سے اچھی طرح متنبہ ہو جائے۔

حضرت معاویہؓ بن ابی سفیان فرماتے ہیں:

انہ قد بلغنی ان رجالا فیکم یتحدثون باحادیث لیست فی کتاب اللہ ولا توثر و عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاولئکم جہا لکم۔

مجھے اطلاع ہوئی ہے کہ تم میں بعض آدمی ایسے ہیں جو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جن کا وجود کتاب و سنت میں نہیں۔ یہ جاہل ہیں۔

حضرت معاویہ کی نظر میں علم کتاب و سنت کا نام ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ جہالت ہے اور جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ بھی جاہل ہے۔

۷۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ان من الغیبر کله من عرفہ اللہ دینہ و کفی بالمرء جہلا ان لا یعرف دینہ

تمام بھلائیاں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی معرفت اور شناخت کرا دے اور آدمی کو یہ چہالت کافی ہے کہ وہ اپنے دین کو نہ پہچان سکے۔

آپ کے اس ارشاد پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی جو آدمی دین کو پہچانتا ہے وہ مقلد نہیں رہ سکتا کیونکہ مقلد کی تعریف ہجما یہ ہے کہ اسے معرفت کی حاجت نہیں ہوتی۔

۷۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما :

آپ سنت نبوی کے ایسے محبت تھے کہ سنت کی اتباع میں باپ کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور بیٹے سے قطع کلامی کر لیتے ہیں سچ کے باب میں یہ واقعہ کس قدر مشہور ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا۔ کیا حج تمتع جائز ہے؟ تو آپ نے جواز کا فتویٰ دیا تو سائل کہنے لگا۔ آپ کا باپ (خلیفہ ثانی) تو اس سے منع کرتا ہے اور آپ اسکے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس موقع پر جو آپ نے جواب دیا وہ مقلدین کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔

امرابی یتبع اصرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ

اتباع میرے باپ کی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

ذرا غور فرمائیے اگر حضرت عمرؓ کا حکم حدیث رسول کے مقابلہ میں قبول نہیں کیا جاسکتا تو بعد میں آنے والے آئمہ کی بات کو حدیث کے مقابلے میں کیسے پیش کیا جاسکتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ عہد سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔

امام کے قول کو ترک کر کے حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ وھذا هو موادک۔

حضرت جابر بن زید جو مشہور تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں :

مجھے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا۔ جابر! تو فقہائے بصرہ سے ہے۔ لوگ مجھ سے

مسائل پوچھتے ہیں فلا تفتین الا بکتاب ناطق ادسنۃ ماصینۃ وقال العلم ثلاث

کتاب اللہ الناطق وسنۃ ماصینۃ ولا ادری بسنۃ تو لو کتاب وسنت کے بغیر

فتویٰ نہ دیتا نیز آپ فرماتے ہیں کہ علم صرف تین میں ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول

اور لا ادری یعنی جب مفتی کو کتاب وسنت سے دلیل نہ ملے تو وہ یہ کہہ دے کہ

مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔
ہم نے اکابر صحابہ کے اقوال پر اکتفا کیا ہے۔ اگر آثار صحابہ کو قیاس اور تقلید کے رد میں بالاشیاعاً
جمع کیا جائے تو یہ ایک ضخیم کتاب بن جائے گی۔

تردیدِ تقلید تابعین عظام سے

تابعین کا دور بالافتاق خیر القرون کا زمانہ ہے اس دور میں کتاب و سنت پر سختی سے عمل ہوتا
تھا۔ تقلید کا کہیں نام و نشان نہ تھا لیکن اس دور کے اخیر میں چند لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے
جنہوں نے اسلام کے اہم ترین مسئلوں میں قیاس اور رائے سے کام لینا شروع کر دیا۔ تقدیر
جیسے اصولی اور بنیادی مسئلہ میں چہ میگوریاں شروع ہو چکی تھیں اور مختلف گمراہ فرقے جنم لے چکے
تھے۔ جس سے اہل اسلام نے سیاسی اور مذہبی نقصان اٹھائے۔ کتاب و سنت سے ہٹ کر
رائے اور قیاس کا رواج پڑنے لگا تو اس اثنا میں محدثین کی مقدس جماعت نے انتہائی
کوشش سے کتاب و سنت کی تعلیم اور اس پر عمل کو جاری و ساری رکھا۔ ان میں چند تابعین
علماء کے اقوال کو ہم قارئین کی نذر کرنا چاہتے ہیں جس سے بجزئی معلوم ہو جائے گا کہ اس
دور میں ان مبارک ہستیوں نے آراء الرجال اور قیاس کی بھول بھلیوں سے علیحدہ رہ کر کتابت
سنت کو شعل راہ بنایا۔ رحمہم اللہ اجمعین

حضرت عروہ بن زبیرؓ

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے نواسے علم حدیث کے مسلم امام مفتی مدینہ حضرت عروہؓ بنی اسرائیل
کے تواریخ سے منخرت ہونے کے اسباب بیان فرماتے ہیں۔

۱۔ لعیزل امر بنی اسرائیل نستقیما حتی ادرك فيهم المولدون ابنا سبائيا

الام فاختذوا فيهم بالرأي فاضلوا بنی اسرائیل لہ

بنی اسرائیل کا معاملہ اس وقت تک درست رہا جب تک ان میں مولدوں (قبیلوں)
کی اولاد پیدا نہ ہوئے تو جنہوں نے (تواریخ کو چھوڑ کر) قیاس سے کام لیا اور

لہ القاط صلا و داری صلا بمعناہ

بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔

حضرت عروہ نے واضح کر دیا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ترک کر کے قیاس پر عمل پیرا ہوتی ہے تو وہ اس وقت گمراہ ہو جاتی ہے کیونکہ بنی اسرائیل کا معاملہ اس وقت تک درست رہا جب تک ان میں قیاس پر عمل نہیں تھا لیکن جب قیاس پر عمل شروع ہوا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے بالکل یہی معاملہ اہل اسلام کو پیش آیا۔ خیر القرآن تک کتاب و سنت کو اصل سمجھا جاتا رہا لیکن جب ان کے بعد والوں نے اصل کو ترک کر کے قیاس جلی یا استحسان پر عمل کیا تو ان کا تعلق کتاب و سنت سے کمزور ہونا چلا گیا۔ حتیٰ کہ بعض فقہار نے قیاس پر ہی اعتماد و اعتکاف کر لیا اور یہ پیشگوئی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ تم یہود کے نقشہ قدم پر ضرور چلو گے، پوری جوتی اور وہ ہی قیاس بعد میں تقلید کا درجہ حاصل کر گیا۔ وہ ہی برہمانیت والا نسبت یہاں کنج گیا۔ جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کتاب کریم میں بدعت کے لفظ کو استعمال کر کے فرمائی تھی۔

۲۔ ایا کم والمقایسۃ فالذی نفسی بیدہ لمن اخذتم بالمقایسۃ لتحللن
الحرام وتحرمن الحلال ولكن ما یبلغکم من حفظ عن اصحاب رسول اللہ فاحفظو
تم قیاس سے بچو۔ واللہ اگر تم قیاس پر عمل کرو گے تو حرام کو حلال اور حلال کو حرام
مزدور کرو گے۔ ہاں تم کو اصحاب رسول سے حدیث پہنچے تو اس کی (علماً، صدراً
وتبلیغاً) حفاظت کرو۔

حضرت عروہ نے جو فرمایا بعد والوں نے اسے حرف بحرف صحیح کر کے دکھایا۔ جب تقلید پر عمل
ہوا تو بہت سی حلال چیزیں حرام اور اسی طرح بہت سی حرام، حلال بن گئیں۔
(تفصیل کے لیے فقہ کی کتب کو دیکھا جاسکتا ہے۔)

۲۔ حضرت مسروق بن اجدع

حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد خاص اور فقہ حنفی کے (حنفیوں کے نزدیک) ستم امام
حضرت مسروق فرماتے ہیں:

لہ یقظا صلا

لا اقیس شیئاً بشئاً. اخاف ان نزل رحلی لے۔

میں ایک چیز کو دوسری پر قیاس نہیں کرتا۔ میں تدم کے ڈگ کانے سے ڈرتا ہوں۔
اگر ایسے جلیل القدر امام کو پھسل جانے کا خطرہ لاحق تھا تو مقلدین کو بالادلی خطرہ ہونا چاہیے حقیقت
ہے کہ جب کتاب وسنت سے اعراض کیا جاتا ہے تو اس وقت گمراہی کا خطرہ سر پر منڈلانے لگتا ہے۔
ماہی محمد بن سیرینؒ؟

یہ مشہور تابعی ہیں جن سے بعض اوقات صحابہ کرامؓ بھی خوابوں کی تعبیر دریافت کیا کرتے تھے سلسلہ
السندی میں ان کو سلسلۃ الذہبیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں؟
کانوا یردونی انہ علی طریق ما دام علی الاثر لے

لوگ اس وقت تک سیدھے رستے پر ہوں گے جب تک احادیث پر عمل کریں گے
ہم قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ:

مشہور قاضی ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منصب قضا پر مقرر کیا تھا وہ فرماتے ہیں:
ان السنة سبقت قیاسکم فانبعوہ ولا تبسّدوا فافکھم ان تضلوا ما
اخذتہم بالاثر لے

سنت تمہارے قیاس سے پہلے وجود میں آچکی ہے۔ تم سنت کی اتباع کرو اور
بدعت کے پیچھے مت بھاگو۔ تم گمراہی سے بچ جاؤ گے اگر تم احادیث پر عمل کرو گے۔
حضرت قاضی کی نظر میں احادیث و آثار کے علاوہ قیاس پر عمل کرنا بدعت کی اتباع کرنا، اسی لیے
تو آپ نے فرمایا کہ بدعت (قیاس) کو چھوڑ کر ضرور آثار پر عمل کرو کیونکہ ہدایت کا سرچشمہ صرف
آثار (حدیث) ہیں۔

واضح رہے کہ آثار کا لفظ قیاس کے مقابل میں استعمال ہوا ہے جو کتاب وسنت دونوں پر
مشتمل ہے۔

۵ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ:

تاجدار حدیث، امام الحدیثین حضرت امام زہریؒ ان مقدس افراد میں سے ایک ہیں جن پر

حدیث کا دار و مدار ہے۔ آپ قیاس کے سخت مخالف تھے۔ ایک دفعہ آپ کی موجودگی میں قیاس کا ذکر نکل چلا تو آپ نے فرمایا۔

ان اليهود والنصارى انما السخرا من العلم الذى كان بايديهم حين اشتقوا الراى واخذوا فيه . له

یہود و نصاریٰ نے جب اصل کو ترک کر کے رائے اور قیاس پر عمل کیا تو وہ (محرک ترفیض دین) جیسے فتنوں میں واقع ہو گئے۔

۴۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ !

آپ کا تقویٰ اور علم و ورع میں جو مقام تھا وہ کسی صاحب علم سے مخفی نہیں بلکہ صوفیاء کرام تو ایسا سلسلہ سند انہی کے ذریعے بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔

انما هلك من كان قبلك حين تشعبت السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الاثار وقالوا فى الدين برائهم فضلوا واضلوا له

پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے مختلف رستوں کو اپنایا۔ آثار اور صراطِ مستقیم سے ہٹ کر رائے سے کام لیا خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا۔

حضرت حسن بصریؒ کی نظر میں گمراہی کے مندرجہ ذیل اسباب ہیں :

صراطِ مستقیم کو ترک کر کے مختلف رستوں کو اپنانا کیونکہ رستہ ایک ہے تین یا چار نہیں ہو سکتے اور وہ صراطِ مستقیم ہے۔ اہل تقلید ایک رستے پر نہیں بلکہ چار مختلف رستوں پر گامزن ہیں۔

آثار کو ترک کر دیا جائے اور رائے یا ظن پر بنیاد رکھی جائے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ تقلید کا اصل کتاب و سنت سے نہیں بلکہ یہ ایک تیسری چیز ہے جو محض ظن اور خیال سے معرض وجود میں آئی ہے۔

۵۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ :

مجتہدین تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کتاب و سنت پر تسک کے پابند اور قیاس پر عمل کے سخت

مخالف تھے۔ فرماتے ہیں:

۱- ان السنة لبعوض المقاميس لقياس كى دجرته احاديث كوترك هين كيا جا سكتا۔

۲- انما هلكتم حين تركتم الآثار واخذتم المقاميس لحيث تم احاديث كوجوه كقياس پر عمل كزوكے تو بلاك هوجاؤنگے۔

ہاے ہى تقليد كا اصل سبب هے۔ تقليد اس وقت هوكى جب رائے پر عمل هوكا، جب رائے پر هين بلکہ حديث پر عمل هوكا تو ده تقليد هين هوسكى كيونكہ حديث امام كى ذاتى رائے هين اكر تقليد تقليد كو اس نكته نگاهه سے جا تره سكتے هين كہ امام نے فلاں مسئلہ حديث سے بيان كيا هے تو پھر ده امام كى تقليد هين رهے كى بلکہ حديث كى اتباع هوكى۔ بهر حال يه فيصلہ ان حضرات كو كرنا هے كہ ده تقليد كے دائره هين كس طرح شادو آباد ره سكتے هين۔ اگر ان كے مان حجاب كى تقليد جائز هين تو پھر امام كى ذاتى رائے پر كيه عمل هوسكتا هے جب كہ ذاتى رائے امام شيعى كے نزديك گرا هى هے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ

خليفة راشد جرح صداقت وعدالت، علم، نقاہت اور اتباع سنت كے نمونہ تھے، فرماتے هين

انه لا رآى لاحد مع سنة سفار رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة

سنت كى موجودگى هين كسى كے قول كو قبول هين كيا جا سكتا۔

حضرت عمر كے يه الفاظ كس قدر واضح هے كہ جب سنت موجود هے تو پھر سنت پر عمل كرنا چاہيے متقلدين حضرات كو حضرت امام عادل كے اس منصفانہ فيصلہ كو قبول كر لينا چاہيے اور تقليد كو زياد كہر كے سنت پر عمل كرنا چاہيے۔

۱۱ امام اوزاعى رحمۃ اللہ علیہ

عليك يا ثامن سلف وان رفعتك الناس واياك وازداد الرجال وان دهرنا

ياك القول

تجھے آثار كو لازم پکڑنا چاہيے اگرچہ لوگ تجھے چھوڑكيوں نہ دين، لوگوں كى اولاد

۱۲ اعلام الموقعين ۱/۲۱۵ ايضاً ۳۵ درى م ۹۵ عہ اعلام م ۹۲

پھر خواہ ان میں سونے کی چمک دمک ہو۔

اگر موجودہ متعصبین حضرات بڑا ذمہ تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ اہل حدیث سے بعض عداوت کے پہاڑ ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ حدیث نبوی کی ذرہ بھر پردہ نہیں بلکہ اقوال آئمہ کو بڑے حسین انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اہل حدیث سے عداوت اس قدر ہے کہ ان کو اپنی مساجد میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ عوام کو ان کی بات سُننے سے روکا جاتا ہے تاکہ کلمہ حق ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے جس سے وہ تقلید کے پٹے کو گلے سے کہیں اُتار نہ بھیگیں۔

۱۔ حضرت ابو اُمّ شعیب بن سلمہ:

ایاک و مجالسہ من یتبول ارایت ارایت لہ

تم ان کی مجلسوں سے پھر جو یہ کہتے ہیں میرا یہ خیال ہے

یہ بات مقلدین پر لعینہ منطبق ہوتی ہے۔ ان کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ فلاں امام کی یہ رائے ہے، فلاں کا یہ خیال ہے، فلاں امام کا اس پر عمل نہیں، کاشش یہ لوگ تابعین کے اقوال کو سامنے رکھتے تو ایسی قباحتوں سے بچ جاتے اور دنیا سے اسلام میں ارایت (میرا یہ خیال ہے) کے ذریعے نفرت و افتراق کی جو دوبار پھوٹی ہے وہ قطعاً نہ پھوٹی اور اہل اسلام کو غیر مسلموں کا یہ طعنہ برداشت نہ کرنا پڑتا کہ اسلام میں سوائے اختلاف کے اور رکھا ہی کیا ہے، اگر ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے اور اسی کو ماویٰ و معاد منجانب سے تو ہماری راہ ایک ہوتی اور ہم اتحاد کی نعمتوں سے بہرہ ور ہوتے جب تک مسلمان کتاب و سنت کے دامن میں جاگیریں رہنے تو دنیا کی سلطنتیں ان کے سامنے تارِ عنکبوت کی طرح ٹوٹی رہیں لیکن جب آزاد الرجال پر عمل شروع ہوا تو وہ حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھوں زیر و زبر ہوئی تھیں، ان پر غالب آگئیں اور رُبَّ ظَہْرٍ كَأَعْلَى الدِّينِ كَلِمَةً (اسلام تمام دینوں پر غالب ہوگا) کا فلسفہ اٹھ کر رہ گیا۔ تقلید سے مسلمانوں کی قوت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ گروہی اخلافا کی درجے سے اسلام کو ہر قسم کے مصائب اٹھانا پڑے۔ اگر آج بھی کتاب و سنت پر کھاتقہ عمل کیا جائے تو رُبَّ ظَہْرٍ كَأَعْلَى الدِّينِ كَلِمَةً والا معالہ دوبارہ نظر آئے گا۔

ردِ ثقلیدِ ائمہ اربعہ سے

تابعین کے مبارک دور میں اگرچہ بعض فتنوں نے سر اٹھالیا تھا لیکن یہ دور ایسا تھا جس کی شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کے الفاظ سے فرمادی تھی۔ اس لیے اس دور کے فتنے زیادہ تر مخصوص حلقہ تک رہے لیکن بعد کے دور میں یہ فتنے سیلاب کی طرح اُبڑ گئے سب سے بڑا فتنہ بدعتی گروہوں کے ظہور کا تھا جن کا مقصد کتاب و سنت سے اعراس اور عقل و قیاس پر عمل کرنا تھا۔ ظاہر ہے یہ فتنہ اسلام کی اساسوں کے بالکل برعکس اور خلاف تھا۔ اس دور میں عقل کو اصل اور نقل (کتاب و سنت) کو تابع قرار دیا گیا۔ اسی بنا پر صفاتِ باری تعالیٰ کا انکار کیا گیا۔ حالانکہ یہ مسئلہ خیر القرون میں کبھی اختلاف کا باعث نہیں ہوا تھا اور اس قسم کے بہت سے مسئلے جن کا وجود کتاب و سنت میں نہیں تھا اختلاف و جدل کا سبب بن گئے۔ عقل و قیاس کی دُنیا اور غیر اسلامی نظریات کو اسلام میں داخل کرنے کی کوششیں کی گئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے ایک مقدس جماعت کا انتخاب فرمایا جنہوں نے قیاس و عقل کے خرافات سے نجات دلا کر امت کا تعلق کتاب و سنت سے جوڑ دیا۔ فوجِ محمد اللہ اجمعین۔

ائمہ اربعہ اس مقدس جماعت کے سرخیل تھے۔

ارامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ :

امام الفقہ حضرت ابو حنیفہ نقاہت میں لاثانی، تقولے و ورع میں بے مثال، حدیث پر عمل کرنے والے، ضعیف حدیث کو قیاس پر مقدم سمجھنے والے تھے۔ یہ وہی امام ہیں جن کے بارے میں بہت غلو سے کام لیا گیا ہے۔ ہزاروں مسائل آپ کی طرف منسوب کر دیئے گئے جن سے آپ بری الذمہ ہیں۔ خدا آپ پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کی قبر کو منور فرمائے۔ آپ ان مقدس ہستیوں میں ایک تھے جنہوں نے قیاس کو عند الحاجت (مجبوری کے وقت) استعمال کیا لیکن حدیث کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آپ عامل بالمحیث تھے۔ کسی اساذیا امام کی طرف نسبت کو قطعاً پسند نہیں فرماتے تھے۔ تقلیدی جمود کے اس قدر مخالف تھے کہ اپنے فتوے کے خلاف جب کوئی حدیث یا قول صحابی مل جاتا تو فوراً اس پر عمل

کہتے ہیں۔ آپ نے تقلید کی تردید مختلف پیراؤں اور مختلف الفاظ سے کی ہے۔ تقلید کے رد میں آپ سے بہت سے اقوال مروی ہیں جن میں بعض کا ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔
۱۔ کسی شاگرد نے حضرت امام سے پوچھا اگر آپ کا فتوے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کے خلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے تو آپ نے جواباً فرمایا،

۱۔ اذ اقلت قولاً و کتاب اللہ یخالفہ قال ان ترکوا قولی لکتاب اللہ فقیل اذا کان
خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالفہ قال ان ترکوا قولی لخبر رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم فقیل اذا کان قول الصحابة یخالفہ قال ان ترکوا قولی لقول الصحابة
جب میرا فتوے کتاب اللہ، سنت رسول یا قول صحابہ کے خلاف ہو تو میرے
فتوے کو چھوڑ دو اور کتاب و سنت و قول صحابہ پر عمل کرو۔
۲۔ اذ اقلت قولاً یخالف کتاب اللہ و خبر رسول فان ترکوا قولی۔

جب میرا قول کتاب اللہ اور سنت نبوی کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو۔
۳۔ اذا صم الحدیث فهو مذہبی: صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے یعنی جب بھی صحیح
حدیث کا علم ہو جائے تو اسے میرا مذہب سمجھ لینا۔

۴۔ اذا جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین واذا جاء عن
اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم نختار قولهم واذا جاء من التابعین زحماً
حدیث یسر وطم قولی، اقوال صحابہ میں ہم پسند کریں گے۔ تابعین کے اقوال میں ہم
مناقشہ کریں گے یعنی اگر اقوال صحابہ مختلف ہوئے تو اس قول کو اختیار کریں گے
جو حدیث سے زیادہ قریب ہو اور تابعین کے اقوال میں تحقیق کریں گے۔

۵۔ ما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ واله وسلم فعلی الراس والعین وما جاء عن
اصحابه اخترنا وما كان من غیر ذلك نفض رجال و هم رجال۔

حدیث سراور آنکھوں پر، اسی طرح اقوال صحابہ بھی پسند ہیں اور جو ان کے بعد
ہیں وہ محض آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی ہیں (یعنی ان کے اقوال کو قبول کرنا ضروری نہیں)

۶۔ اخذ بکتاب اللہ فان لم اجد فبسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان لم اجد فی کتاب اللہ ولا فی سنة رسول اللہ اخذ بقول اصحابہ ثم اخذ بقول من ثبثت منهم وادع قول من ثبثت منهم ولا اخرج من قولهم الی قول غیرہم اما اذا انتفى الاموالی ابراہیمہ والشعبی وابن سیرین والسن (البصری) وغطار وسفید بن السینب وعد رجالا من التابعین فقوم اجتهدوا وانا اجتهد كما اجتهدوا

میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کروں گا اور گویاں نہ پائوں تو سنت رسول پر اگر وہاں بھی نہ مل سکے تو اقوال صحابہ کو راہ ہدایت پکڑوں گا۔ اگر صحابہ سے بھی مسئلہ کا جوڑ معلوم نہ ہو سکے تو پھر مرعنی سے جس کے قول پر چاہوں گا عمل کروں گا جب معاذ ابراہیم نخعی۔ امام شیبی۔ ابن سیرین۔ حسن عطاء۔ سعید بن مسیب اور دیگر اکابر تابعین تک پہنچ جائے تو یہ مجتہد تھے اور میں بھی مجتہد ہوں جیسے انہوں نے اجتہاد سے کام لیا میں بھی اجتہاد کروں گا۔

یہ اقوال حضرت امام ابو حنیفہ کے ہیں جنہوں نے اپنے فرمودات و اقوال میں واضح فرمایا کہ اگر تم نے میرے پیچھے چلنا ہے تو ان اصولوں کو مشعل راہ اور نور ہدایت بناؤ جن کو میں نے بنایا ہے آپ کے اقوال سے مندرجہ ذیل تصریحات اخذ کی جاسکتی ہیں۔

۱۔ کتاب اللہ کا مقام سب سے اعلیٰ و ارفع ہے اسی لیے اس کو عمل میں بھی مقدم رکھنا چاہیے۔
۲۔ بعد ازاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی ایک کے فتوے کی ضرورت نہیں۔

۳۔ جب کتاب و سنت کی دلیل کسی مسئلہ میں موجود نہ ہو تو پھر آثار صحابہ پر عمل کرنا چاہیے۔ تابعین اور مجتہدین کے اقوال کو عزم بالجزم سے قبول نہیں کرنا چاہیے۔

یہ وہ سنہری اصول ہیں جن پر تمام علماء کا اجماع ہے اور یہی اصول تقلید کی بیخ کنی کیلئے کافی ہیں، آپ حضرت امام کے ان الفاظ پر غور فرمائیں کہ مجتہدین کے اقوال میں جس کو چاہوں

قبول کر دوں جس کو چاہوں رد کر دوں“ یہ تقلید شخصی کے لیے ایٹم بم کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ تقلید شخصی میں فرد واحد کو معیار تسلیم کیا جاتا ہے جب کہ ایسے الفاظ میں فرد واحد کو معیار تسلیم نہیں کیا گیا۔ ان تمام فرمودات و ارشادات سے مقلدین کو سبق حاصل کرنا چاہئے کہ وہ تقلید شخصی جیسے فعل کا ارتکاب کر کے امام کی کس قدر مخالفت کر رہے ہیں حالانکہ حضرت امام کے متعلق ان کی رائے یہ ہے۔

فلعنۃ ربنا اعداءہم علی من رد قول ابی حنیفہ

ہمارے رب کی لعنت کے ذروں کے برابر لعنتیں ہوں جو امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کر دیں۔

افسوس کہ مقلدین یہ شعر تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا اس پر خود عمل نہیں اگر وہ حضرت امام کے مذکورہ اقوال کو سامنے رکھیں تو تقلید کے ظلمات سے بچ جائیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں پر لعنتیں بھیجتے بھیجتے خود اس کے مصداق بن جائیں۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ :

امام دارالہجرہ امام مالک جو کلمہ حق کہنے میں بے نظیر تھے۔ آپ سند حدیث میں سلسلہ الذہب کی لڑی کے یکتا موقی تھے۔ رد بدعت میں باکمال اور عمل بالحدیث میں لاثانی تھے۔ تقلید کے اولین دشمن تھے۔ حضرت امام قسبنی جو بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ امام مالک کے پاس جاتے ہیں اور امام نزع کی حالت میں تھے اور رو رہے تھے۔ حضرت امام کی اس حالت کو دیکھ کر پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت امام فرماتے ہیں، میں کیوں نہ روؤں اور مجھ سے زیادہ انہوہانے کا حقدار کون ہے؟

واللہ لو رددت الی ضوئیت بكل مسئلۃ افتیت ینہا بالرائی سوطاً

قد کانت لی السعۃ فیما سبقت الیہ ولیتقی لئلا فت بالرائی

واللہ میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے ہر اس فتویٰ میں جو میں نے رائے سے دیا ہے

ایک ایک کوڑا مارا جاتا۔۔۔۔۔ کاشش کہ میں راستے سے فتویٰ نہ دیتا۔
 یہ ہیں وہ امام جن کی وفات کے تقریباً اڑھائی سو سال بعد منہب جاری کر دیا گیا اور آپ کی طرف
 ایسے مسائل منسوب کر دیئے گئے جو آپ کی علمی منزلت اور رفعت کے بالکل منافی ہیں۔ مُتفقہ اور
 ایتانِ دُبر جیسے قبیح مسائل کے جواز کا انتساب کر دیا گیا۔ حالانکہ مؤطامیں آپ کا موقف اس کے بالکل
 خلاف ہے۔

۲۔ اننا انابنا لخطی و اصیب فانظر و انی قولی فکل ما وافق الکتاب والسنة فخذوا
 بہ وما لا یوافق الکتاب والسنة فامتنوا

میں بستر ہوں، مجھ سے غلطی اور دوستی دونوں کا احتمال ہے۔ میری ہر ایک بات کی
 تحقیق کیا کرو جو کتاب و سنت کے موافق ہو اس پر عمل کر لیا کرو، جو مخالفت ہو اسے رد
 کر دیا کرو۔

تقلید کے خلاف کس قدر سخت الفاظ ہیں کہ میری بات کی تحقیق کیا کرو جب کہ تقلید میں تحقیق
 جائز نہیں۔ پھر میرا قول اس وقت قبول ہوگا جب وہ کتاب و سنت کے موافق ہوگا ورنہ ترک
 کر دیا جائے گا۔ جب ایسے قول پر عمل درُست ہے جو کتاب و سنت کے موافق ہو تو پھر وہ قول
 پر عمل نہیں بلکہ کتاب و سنت پر عمل ہوگا۔

لیکن قربان جائیے کہ بعض حضرات نے امام کے اس قول سے تقلید کا جواز نکالنے کی سعی
 لاحاصل کی ہے وہ یہ کہ امام صاحب نے متبعین کو تحقیق کی اجازت دی ہے نہ کہ قول ترک کرنے کی
 یہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ شاید استدلال کرنے والا تقلید کے مفہوم سے غافل ہے یا تقلید
 نے اسے علمی بینائی سے محروم کر دیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں:

میری بات کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پڑھو، اگر اس کسوٹی پر میری بات کھری
 ثابت ہو جائے تو اُسے قبول کرو۔

گویا کہ امام صاحب کے قول کو قبول نہیں کرنا۔۔۔۔۔ بلکہ کتاب و سنت کی اتباع کرنا ہے۔ اگر مُتفقہ
 کو ذرہ بھر علمی امانت کا خیال ہوتا تو مذکورہ بات کہنے کی جرأت نہ کرتے۔ اس لیے کہ تقلید میں

طلب دلیل اور تحقیق سر سے موجود نہیں ہوتی

قارئین حضرات! غور فرمائیے کہ حضرت امام صاحب اپنے فتویٰ بالرای کی مذمت فرماتے ہیں لیکن یہ حضرات امام کے قول کو غلط رنگ دے کر غلط مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ معاذنا اللہ من ذلک

۳۔ قال لابن العرمز لا تمسک علی شئی فیما سمعت متی من هذا الراعی
ابن ہریر! میری رائے پر عمل نہ کرنا۔

۴۔ ما من احد الا و ماخوذ من کلامه و موزود علیہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام کے کلام کو رد کیا جاسکتا ہے۔
حضرت امام صاحب کی نگاہ میں اگر کسی کی بات کو بغیر سوچے سمجھے قبول کیا جاسکتا ہے تو وہ ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کیونکہ آپ کے فرمان میں خطا و غلطی کا وہم تک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ کی عصمت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور کسی کے متعلق کوئی حق الیقین دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ظالم غلطی سے مبرا و محفوظ ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں۔
ان لظن الا ظناً و ما یحسب مستیقین۔ ہم جو کہتے ہیں ظن سے کہتے ہیں اس پر یقین نہیں ہوتا۔

دین کی بنیاد ظن پر نہیں بلکہ یقین پر ہے اور نہ ہی ہم ظن کی اتباع کرنے کے مکلف ہیں اور نہ ہی ہمیں احکام حکم دیا گیا ہے۔

ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً۔ ظن حق سے کچھ کفایت نہیں کرے گا۔

یقین و اعتماد صرف کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہو سکتا ہے اس کے مابعد جو کچھ ہے وہ ظن ہے جس کی تقریف علم و یقین سے بالکل مختلف ہے۔

۵۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہے،

امام محمد بن ادریس شافعی تفسیر میں حجّت، حدیث میں کامل، لغت میں دلیل، علوم کے سمت در

احکام میں مجتہد، فن مناظرہ کے امام، منکرین حدیث کے بارے میں عقائد، قیاس کے دشمن، کامل الحجۃ، واضح المنہج، ذاتی المسک و محبت رسول، امام الہدیٰ اور قائد الاقیار تھے، فرماتے ہیں۔

۱۔ اذا صح الحدیث فہر مذہبی۔ و اذا رایتم کلامی یخالف الحدیث فاعلموا بالحدیث و اغربوا بکلامی الخائط لہ

صحیح حدیث میرا مذہب ہے جب میرے کلام کو حدیث کے خلاف پاؤ تو اس کو دیوار کے ساتھ مار دو اور حدیث پر عمل کرو۔

۲۔ قال الشافعی، اجمع المسلمون علی ان من استبان لہ سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یجیل لہ ان یدعها بقول احدیہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب سنت کا علم ہو جائے تو کسی ایک کی بات نہیں مانی جائے گی۔

امام شافعیؒ نے اس اجماع کا دعویٰ اس دور میں فرمایا جب کہ علم کے دریا بہہ رہے تھے۔ محدثین رات دن احادیث کے جمع اور ان کی تحقیق و تمحیص میں صرف کر رہے تھے۔ اسلامی علوم کا جتنا کام اس دور میں ہوا نہ پہلے ہوا تھا نہ بعد میں اور شاید نہ کبھی ہوگا اور آسے دن صحیح احادیث کے بابے میں معلومات ہو رہی تھیں تو اس دور میں حضرت امام فرماتے ہیں کہ جب سنت کا علم ہو جائے تو اس کو راہ عمل بناؤ۔ کاش کہ مقلدین حضرات امام کے اس فرمان پر عمل کرتے اور امت کو اچھنوں اور اذیر شوں سے بچالیتے۔

۳۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں:

فقد صح عن الشافعی انه نھی عن تقلیدہ وعن تقلید غیرہ

امام شافعی سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی اور غیر کی تقلید سے منع کیا تھا۔

حاشا معلوم تقلید پر اجماع کا دعویٰ کرنے والوں کو امام صاحب کا یہ قول نظر کیوں نہ آیا۔ اگر آیا ہے تو اپنے مفاد کے خلاف سمجھتے ہوئے اس پر کان نہیں دھڑ۔ اگر اسے قبول کر لیتے تو آج دنیا میں

تقلید کا کس نام و نشان نہ ہوتا۔

۴۔ اذا وجدتم في كتابي خلافت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولوا بسنة
ودعوا ما قلتم لـ

جب بھی تم میری کتاب میں رسول اللہ کی مخالفت پاؤ تو اسے چھوڑ کر سنت پر عمل کرو۔
مقلدین کی آغوش سے عقیدت کا توتیہ پتہ چلے گا جب وہ خلافت سنت مسائل کو چھوڑ کر سنت نبویہ
پر عمل کریں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر تو مقلد ہوئے اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کو مقلدین
کی صف میں کھڑا ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں۔

تقلید کا یہ مفہوم نہیں کہ من بھاتی کو منظور کر لیا اور دوسری باتوں کی طرف دھیان ہی
نہ دیا۔ کوئی مقلد امام صاحب کے اس قول پر عمل کر کے خود کو مقلد ٹھہرا سکتا ہے یا پھر امام کی
مخالفت کر کے خود کو غیر مقلد کہلوانے کو پسند کرنا ہے؟

آج تک کسی مقلد نے ان اقوال پر عمل نہیں کیا اگر عمل کرتے تو یہ متبعین سنت ہوتے
اور تقلید کا پٹھ ان کے گلے سے کبھی کا اتر چکا ہوتا۔ ہم توحیران ہیں کہ ایک شخص امام کی لعنت
بھی کرتا ہے اور خود کو پھر اس امام کا مقلد بھی ٹھہراتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ تقلید بھی ہو اور امام
کی نافرمانی بھی۔ بہر حال یہ مقلدین نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ خود کو کس زمرہ میں رکھنا چاہتے ہیں؟

۵۔ کل ما قلتم وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولی مما یصح عند
النبی صلی الله علیه وسلم اولی بالقبول ولا تقلدونی لـ

اگر حدیث کے خلاف میرا قول آجائے تو میرے قول کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرو
کیونکہ حدیث پر عمل کرنا بہت ہی بہتر ہے اور نہ ہی میری تقلید کرو۔

۶۔ کل مسألة تكلمت خلالها فانما راجع في حياتي وبعدها قائل لـ

میرا جو فتویٰ حدیث کے خلاف ہو اگر مجھے میری زندگی میں علم ہو جائے تو میں
اس سے رجوع کرنے والا ہوں اگر (کسی کو) میری موت کے بعد پتہ چل جائے
تب بھی اس سے رجوع کرنے والا ہوں۔

۷۔ من تبع سنتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافقتہ ومن خالف
فتوکھا خالفقتہ ۱۰

جو سنت کی پیروی کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں اور جو اس کے خلاف ہو، میں
اس کا مخالف ہوں۔

۸۔ امام شافعی کا اعلان حق:

قال احمد بن حنبل اعلمونی بالحدیث الصمیم اصبر الیہ

آپ احمد بن حنبل کو فرماتے ہیں اگر تمہیں حدیث صحیحہ کا علم ہو جائے تو مجھے بھی
بتا دینا تاکہ میں اس پر عمل کروں۔

۹۔ وقال ایضاً: اذا سمع الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتولوا حتی
اذهب الیہ۔

جب صحیح حدیث ہو تو مجھے معلوم کر دینا تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔
۱۰۔ حضرت امام سے کسی نے دریافت کیا کہ فلاں حدیث کے بارے میں کیا رائے ہے یعنی اس
پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں تو آپ فرماتے گئے "کیا میں بیوقوف یا دیوانہ ہوں یا عیسائی اور
مشرکوں سے محبت رکھتا ہوں کہ حدیث کے مقابلہ میں کوئی الگ رائے قائم کروں۔ سن
لو، حدیث پر میرا ایمان ہے۔ میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ اور ہر مسلمان کی یہی مثال ہے
کہ وہ حدیث پر عمل کرے۔"

حضرت الامام کے اس کلام سے معلوم ہو گیا کہ جو اشخاص حدیث کی موجودگی میں رائے پر عمل کرتے
ہیں وہ دیوانے اور پاگل ہیں اور دوسرے لفظوں میں وہ اسلام سے محبت نہیں رکھتے۔

۱۱۔ واشہد واعلیٰ انی راجع عن قولی الی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وان کنت تدبیرت فی قبری ۱۰

لوگو تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں اپنے قول کو چھوڑ کر حدیث کی طرف رجوع

کرنے والا ہوں اگرچہ میں قبر میں ہو سیدہ بھی کیوں نہ ہو جاؤں۔

حضرت امام صاحب کے اس قول پر ذرا غور فرمائیے کہ امام صاحب کتنے جلی اور واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ میرا اصل مذہب حدیث پر عمل کرنا ہے اگر میں نے کوئی فتوے حدیث کے خلاف دے دیا ہو تو تمہیں اس کا علم میری موت کے بعد ہو تب بھی اس حدیث کو میرا مذہب سمجھنا۔

مقلدینِ جرأت و جسارت سے کام لے کر امام صاحب کے اس قول کی روشنی میں اپنی کتب کا جائزہ لیں اور ان میں جو خلاف حدیث مواد ہے اس کو باہر نکال بیٹھیں تاکہ امام صاحب کی رُوح کو بھی راحت نصیب ہو اور وہ بھی متبعین (اہل حدیث) کی صف میں شامل ہو سکیں۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ:
 امام اہل سنت، قاطع بدعت، محی الاسلام، الامام الثقت الثبت الحافظ احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

۱۔ لا تقلدونی ولا تقلدوا فلا تآخذوا من حیث اخذوا لہ

تم نہ میری تقلید کرو اور نہ کسی اور عالم کی تم علم کو وہاں سے سیکھو جہاں سے انہوں (علماء) نے سیکھا۔

۲۔ لا تقلد دینک احدًا من ہولاء ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 واصحابہ فخذ بہ شعرا التابین

دین میں کسی ایک کی تقلید نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ہے اس پر عمل کرنا تابعین کے بارے میں تجھے اختیار ہے۔

۳۔ لا تقلدونی ولا تقلدنا ما لکنا ولا غیرہ وخذ الاحکام من حیث اخذوا
 من الکتاب والسنة لہ

۴۔ لا تقلدونی ولا تقلدنا ما لکنا ولا الاوزاعی ولا النخعی ولا غیرہم وخذ الاحکام
 من حیث اخذوا من الکتاب والسنة لہ
 تم نہ میری، نہ مالک، اوزاعی، امام نخعی اور نہ کسی ایک کی تقلید کرنا بلکہ کتاب

۱۔ المحقر ۳۸، ۲۔ عقد العید ۱۲۳، ۳۔ لہ ایضاً ۱۲۴

سُنّت پر عمل کرنا

ہم نے ان آئمہ کرام کے اقوال پیش کیے ہیں جن کے نام پر آج مذہب جاری ہیں۔ یہ آئمہ ان مذہبی نسبتوں سے یقیناً بری ہیں اس لیے یہ نسبتیں چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئیں اور دسویں گیا ہوں صدی میں ان کو عروج حاصل ہوا۔ ان آئمہ کرام نے تو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وصائے فرما کر اپنا حق ادا کر دیا۔ قیامت کے دن جہاں دیگر معاملات کا حساب ہوگا یقیناً تقلید کے بارے میں بھی ضرور پوچھا جائے گا لیکن امام اس وقت اپنا عذر مقبول پیش کریں گے کہ اے اللہ! ہم نے تو ان کو تقلید سے ایک دفعہ نہیں بلکہ متعدد بار مختلف الفاظ میں منع کیا تھا اور ہم نے ان کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی وصیتیں کی تھی۔ ہماری زندگی میں جب ہمیں تیرے حبیب کی حدیث کا علم ہو جاتا، ہم اس پر فوراً عمل کر لیتے اور ذاتی فتوؤں کو حروف غلطی کی طرح ذہنوں سے باہر نکال پھینکتے۔ اے اللہ! بعد والوں نے ہمارے ناموں سے جو سلوک روا رکھا اس میں ہمارا قصور کیا؟ اور ان کا عذر اس آیت سے مختلف نہ ہوگا۔ فلما توفیتہنّی کنت انت الرقیب علیہم۔ اے اللہ! ہماری تقلید کرنے والے خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ جب تک ہم زندہ رہے ہم تو ان کو کتاب و سنت کی وصیت دیتے رہے لیکن جب تو نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ ہمیں کیا علم کہ انہوں نے ہمارے بعد کیا کچھ کیا؟ تو مقلدین عدالت میں کھڑے یہ لگا رہے ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّخَذْتُمْ مَعَ الرَّسُولِ سِمِيلًا۔

کاش کہ میں سُنّتِ رسول پر عمل کرتا ہوتا !!

تقلید اور آئمہ عظام

آئمہ اربعہ جن کے مذاہب تمام مقلدین کے نزدیک حق ہیں، ان کے ردِ تقلید میں اقوال پیش کرنے کے بعد مزید آئمہ عظام، مجتہدین اور محدثین کرام کے اقوال پیش کرنے کی ضرورت تو نہ تھی لیکن ہم سینکڑوں میں چند بزرگان دین کے اقوال محض اس خاطر پیش کر رہے ہیں کہ قارئین حضرات اس بات سے باخبر ہوں کہ جو تقلید کے اجماع کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ کس قدر حقیقت اور صداقت پر مبنی ہے اور اس دعویٰ کی بھی حقیقت معلوم ہو جائے کہ اگر تقلید جائز نہ ہوتی تو بڑے بڑے آئمہ

مقلد کیوں ہوتے۔ وباللہ التوفیق۔

۱۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ : موصوف حضرت امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد رشید اور آپ کے فیض یافتہ تھے وہ بالکل اپنے اشاء گرامی کے مسلک کے مطابق فرماتے ہیں۔
 انما ناخذ بالرای اذا لم نجد الاثرا فاذا جاء الاثر تركنا الراي وعملنا بالاثار
 ہم رائے پر اس وقت عمل کرتے ہیں جب ہمیں حدیث نہیں ملتی جب وہ مل جائے تو ہم رائے کو چھوڑ کر اثر (حدیث) پر عمل کرتے ہیں۔

امام موصوف کی امامت میں کسی حنفی کو شک نہیں ہو سکتا بلکہ وہ حنفی مذہب کے بانیوں میں ایک تھے جن کی وجہ سے حنفی مسلک پھیلا۔ وہ کس قدر واضح کر رہے ہیں کہ قیاس اور رائے پر اس وقت عمل کرنا چاہیے۔ جب حدیث نہ ملے اور اگر مل جائے تو اسی کو اور ہٹا اور بچھڑانا چاہیے۔
 ۲۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ : امام طحاویؒ کا اخاف میں جو مقام ہے وہ کسی اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ یہ حنفی مذہب میں متعصب اور متشدد تھے۔ اس کے باوجود وہ تقلید کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ سے فرماتے ہیں۔

ادخل ما قال به ابوحنيفه - اقول به وهل يقلد الا عصبى او غيبى
 ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ابوحنیفہؒ کے تمام اقوال کو قبول کر لوں، تقلید تو متعصب اور بیوقوف کا کام ہے۔

۳۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ : حضرت امام ابو یوسفؒ کا مقام فقہ حنفی میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کے بعد سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ کی وجہ سے حنفی مذہب سرکار کی گود کی ذیمنت بنا۔ کتب فقہ میں آپ کے ان گنت فتوے موجود ہیں جن کو حنفی حضرات واجب العمل گردانتے ہیں۔ اپنی فتوؤں میں آپ کا ایک یہ فتوے بھی ملاحظہ فرمائیے۔

انه لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا له
 یہ کسی کو جائز نہیں کہ وہ بغیر دلیل کے ہمارے قول پر فتوے دے۔

امام موصوف کا مقصد یہ تھا کہ صرف ہمارے قول کو فتویٰ کی بنیاد نہ بنا لیا جائے بلکہ دیکھا جائے کہ

ہم نے جو فتویٰ دیا ہے اس کا اصل کہاں ہے؟ اگر وہ کتاب دست کے موافق ہو تو اس پر فتویٰ دے دیا جائے۔ اگر مجوزین حضرات کے مفہوم کو لے لیا جائے تو ظاہری عبارت کے موافق بھی نہیں کہ میرے قول پر بغیر معلوم کیے کہ یہ کس کتاب میں ہے فتویٰ دینا جائز نہیں تو تب بھی یہ حضرات اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے وہ اس لیے کہ کتب فقہ کی تدوین جو آپ سے سیکڑوں برس بعد میں ہوئی اور ان میں آپ کے فتوے بغیر سند کے لکھ دیئے گئے ہیں۔ جب تک ان فتوؤں کی سند موجود نہ ہو اس وقت تک کسی کو جائز نہیں کہ وہ یہ کہہ کہہ کر فتوے دے دے کہ یہ امام ابو یوسف کا قول ہے۔

کتب فقہ میں آئمہ کرام کے جن قدر ارشادات یا فتوے موجود ہیں وہ سب بے سند اور بغیر دلیل کے ہیں امام موصوف کے مذکورہ قول کی بنا پر کسی مفتی کو یہ روا اور جائز نہیں کہ وہ حضرت امام کے نام کسی مسئلہ کو منسوب کرے اگر وہ ایسا بغیر دلیل کے کرے گا تو وہ مفتری ہوگا اور افتراء اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و منظور نہیں کیونکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے اور کاذب کی بات پر اعتبار نہیں ہوا کرتا۔

پھر امام صاحب کے اس قول میں نطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مسائل یا فتوے میں تحقیق کو لازم قرار دیا ہے تو جب کسی مسئلہ میں تحقیق کی جائے گی تو وہ تقلید نہیں رہے گی کیونکہ تحقیق اور تقلید آپس میں متضاد اور مخالف ہیں۔
 ہم علامہ عابد سندھی حنفی فرماتے ہیں:

وجوب تقلید مجتہد لاجچہ علیہ لامن جهة الشرعیة ولامن جهة العقل لہ

کسی ایک مجتہد کی تقلید نہ شریعت میں واجب ہے اور نہ ہی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔

یہ دو حنفی بزرگ ہیں جو علوم و فنون کے ماہر تھے۔ انہوں نے کس قدر واضح الفاظ میں فرمایا کہ تقلید کا شرعی ثبوت ہے اور نہ عقلی۔ یہ حقیقت ہے کہ تقلید کا شرع سے تو اس لیے تعلق نہیں کہ نہ اس میں آئمہ درجہ کی جہالت ہوتی ہے اور دین جہالت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ عمل تقلید کے جائز ہونے کو اس لیے تسلیم نہیں کرتی کہ اس میں بلا وجہ کسی کو امام بنا لینا ہوتا ہے

عقل و دین دماغی کا نام ہے جو علم چاہتی ہے اور تقلید میں تباہی کی جوتی ہے جو علم کی روشنی کے بائگ مخالف اور اُلٹ ہے۔ اس اعتبار سے علامہ سندھی کا فیصلہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے :

الہی دے اثر ایسا میری بیٹائی دل میں
چلے آئیں کیچر تھام کر وہ میسری مغل میں

ہملا علی قاری شارح مشکوٰۃ وفقہ اکبر فرماتے ہیں۔

ومن العلوم ان الله سبحانه وتعالى ما كلف احدًا ان يكون حنفيًا او مالكيًا او
شافعيًا او حنبليًا بل كلفهم ان يعلموا بالكتاب والسنة ان كانوا علماء او
يقلدوا العلماء وان كانوا اجهلاء له

یہ بات حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی بننے کا مکلف نہیں بنایا۔ بلکہ تمام پر کتاب و سنت پر عمل کرنا واجب ہے اگر (جاہل) بڑھراست استفادہ کی اہلیت نہیں رکھتے تو علماء کی تقلید کریں۔

۶۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ : حضرت مجدد الف ثانی کی ذات بابرکات کسی تعداد کی محتاج نہیں، بڑھیر کا بچہ آپ کا مجدد ہونا تسلیم کرتا ہے۔ آپ نے اس جمود و تقلید کے دور میں آنکھ کھولی جب کتاب و سنت کے پس پشت ڈال کر ایک نئے تقلیدی مذہب کا آغاز کیا جا رہا تھا۔ آپ نے اس تقلیدی مذہب سے ٹکری اور اسے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ آپ اقبل سنت میں باکمال تھے اور ہر فعل میں سنت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتے تھے۔ سنت نبوی پر عمل کرنے کی تاکید فرماتے ہیں :

اسے فرزند! روز قیامت کام آنے والی چیز اتباع رسول ہے۔ صوفیاء کے حال وجد، علوم معارف رموز اور اشارات اگر اس متابعت اور اتباع کے موافق ہوں تو بہت بہتر، ورنہ سراسر غرابی اور عتاب ربانی کا سرمایہ ہیں۔

مزید فرماتے ہیں :

اگر اچاناً از پیر امرے خلاف شریعت ظاہر شود، مرید در آل امر تقلید پیر نہ کند

اگر مرید کو کسی وقت بھی پیر کا فتوے خلاف شریعت معلوم ہو جائے تو پھر اس
معاہدین وہ پیر امام کی تقلید نہ کرے۔

۷۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ :

امام اہلبند جن کے ذریعے اللہ جل شانہ نے ہر زمین ہند میں کتاب و سنت کی شمع کو
روشن کیا۔ آپ نے تقلید جمود اور تعصب کے خلاف طویل قلمی و تصنیفی جہاد کیا جس کی مثال
امام ابن تیمیہ اور ابن قیم کے بعد کسی اور سے نہیں ملتی۔ آپ نے تقلید کے جواز و عدم جواز پر
سیر حاصل بحثیں کی ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے:

لہذا من لعنہ ایاکان انہ اوحی اللہ الیہ وفرض علینا طاعة وانہ
معضوم فان اقتدینا بواحد منهم فذلک لعننا بانہ عالم بکتاب اللہ و
سنة رسوله فلا یخلو قوله اما ان یكون من صویرم الکتاب والسنة او
مستنبطاً عنهما ینتمون الاستنباط وعرف بالقراءن ان الحكم فی صورة
ما منوط بعلیة کذا واطمین قلبہ بتلك المعرفة فقا من غیر المنصوص فکانه
یقول ظننت ان رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم قال کما وجدت هذا
العلیة فالحکم ثمة هذا والعتس مندرج فی هذا العموم فعدنا ایضا معزی الی
النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولكن فی طریقہ ظنون ولولا ذلک لما قلد مؤمن محمد
قال یفنا حدیث من الرسول المعصوم الذی فرض اللہ علینا طاعة لیسد صام
یدل علی خلاف مذهبہ وترکنا حدیثہ وابتعدنا ذلک العتین فمن اظلم
سا و ما عذرنا یسوم یقوم الباس لرب العالمین لہ

ہم کسی ایک نقیبہ پر ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی ہو
اور اس کی اطاعت کو ہم پر فرض کیا ہو اور یہ کہ وہ غلطی سے پاک ہو۔ اگر ہم
کسی نقیبہ کی اطاعت اس وجہ سے کریں کہ وہ کتاب و سنت سے ہے تو یہ
اطاعت اس بات سے خالی نہ ہوگی کہ نقیبہ کا فتویٰ کتاب و سنت سے ہے

۱۔ عقدا بحدیثک مترجم

یا پھر اس نے ان دونوں سے استنباط کیا ہے یا اس نے حکم کو قرآن سے معلوم کیا ہے کہ اس کو فلاں حکم فلاں صورت میں فلاں وجہ سے ہے اور اس کے دل میں یہ بات پختہ ہوگی تو اس نے ایک غیر منصوص صورت کو اس منصوص پر قیاس کیا ہو اور اس کا ظن غالب یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جہاں کہیں یہ علت پائی جائے وہاں ایسی ہی حکم ہوگا اور قیاس اس عموم میں داخل ہے تو گویا یہ مسئلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گیا، ہاں اس طریق میں صرف ظن ہے یقین نہیں جیسا کہ واضح اور صاف مسئلہ میں یقین ہوتا ہے۔ غرض یہی بات ہے جس کی وجہ سے جائز ہوا کہ جاہل عالم کے قول پر عمل کرے اور اگر یہ بات نہ ہو تو کبھی کوئی مومن کبھی کسی مجتہد کی تقلید نہ کرے۔ اگر ہم کو اس فقہر کے مذہب کے خلاف کسی معتبر سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے اور ہم اس حدیث کو چھوڑ کر فقہر کے گمان پر عمل کر لیں تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا اور قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے ہمارا حُذْر کیا ہوگا؟

شاہ صاحب کے اس کلام سے مندرجہ ذیل باتوں کا استخراج ہوتا ہے:

۱۔ فقہر پر دوجی نہیں ہوتی جس سے وہ غلطی نہ کر سکے اس لیے کہ فقہر بہر حال فقہر ہے بنی نہیں بن سکتا۔

۲۔ فقہر کا استنباط صرف تخمین، تخریص اور ظن ہوتا ہے اور یہ دین میں حجت یا دلیل نہیں۔

۳۔ جب مجتہد کے فتوے کے خلاف صحیح حدیث مل جائے تو حدیث پر عمل واجب ہوگا اور مفتی کا قول چھوڑنا پڑے گا۔

۴۔ اگر حدیث کے مقابل میں مجتہد مفتی یا امام کے قول کو واجب العمل سمجھیں گے تو ہم سے بڑا مجرم اور ظالم کوئی نہیں ہوگا۔

۵۔ اور یہ جرم بھی ایسا کہ قیامت کے دن ہمارے پاس اس کا کوئی حُذْر نہیں ہوگا۔

امام الاحاف ابن الھمام فرماتے ہیں:

فلا دلیل علی وجوب المجتہد المعبود بالزام نفسه ذلك قولاً وشرعاً لہ

تقلیدہ شخصی کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔

۹۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی فرماتے ہیں:

خواجہ دہلوی اپنی مجلس میں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر گفتگو فرمایا کرتے تھے اور اکثر افسوس سے فرماتے کہ لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور پھر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے ایمان کی بنیاد صرف دو چیزوں پر ہے۔ ایک یہ کہ جو خدا اور رسول نے فرمایا ہے۔ اس کی اتباع کرے اور دوسری یہ کہ جس چیز سے منع کیا ہے اس کو ترک کر دے۔ کسی دوسری جگہ فرماتے ہیں:

مشرک پر بھجوت نیست دلیل از کتاب و سنت می باید۔

کتاب و سنت کی موجودگی میں امام کا قول بھجوت نہیں ہے۔

۱۰۔ علامہ ابن الحاج حنفی فرماتے ہیں:

لہ یجب اللہ ورسولہ علی اعدان یتمذہب رجلا من الائمة فیقلدہ فی کل مایاتی ویزر غیرہ تہ

اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم نے کسی ایک شخص کی تقلید کو واجب نہیں کیا کہ وہ تمام کو چھوڑ کر صرف ایک امام کی بات کو قبول کرے۔

علامہ ابن الحاج مشہور حنفی عالم تھے۔ آپ تمام مروجہ علوم و فنون کے ماہر تھے باوجودیکہ آپ حنفی تھے اور حنفیت کو ہی درست جانتے اور سمجھتے تھے لیکن حقیقت کا اظہار کن بلند پایہ الفاظ سے فرما گئے کہ تقلید کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔

اگر تقلید کے جواز میں کوئی شرعی دلیل ہوتی تو ابن الحاج جیسے علامہ ضرور اسکو بیان فرماتے معلوم ہوا کہ اکابرین احناف کو بھی کوئی ایسی دلیل نہیں مل سکی جس کو وہ بطور بھجوت اور دلیل کے پیش کرتے۔ خدا جانے بعد والوں نے تقلید کو اتنا سر پر کیوں اٹھا رکھا ہے کہ ان کو ذرا بڑی نجات ہی تقلید میں نظر آیا ہے۔ حالانکہ اگر تقلید ایسی ضروری چیز ہوتی تو اس کے جواز میں ایک

لہ فقہاء ہند ص ۲۹۶، لہ اخبار الاخبار بحوالہ تحریک آزادی فکر ص ۱۱۱، تقریر تخریر بحوالہ طریق محمدی ص ۹۲

دو لفظوں ضرور مل جاتیں حالانکہ کوئی ایسی نص موجود نہیں جو تقلید کو واجب کرتی ہو اور جو تقلید نہیں کرتے انہیں مجرم ٹھہراتی ہو۔

۱۱۔ حافظ الفقہ جلیل اللہ حنفی تقلید کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

فكان اجماعا على ان التزام مذهب معين غير لازم له

تقلید شخصی کے لازم نہ ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے۔

موصوف اجل حنفی عالم تھے جو بہت سی درسی کتب کے محشی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیق کا طے سے اس بات کو واضح کیا کہ تقلید شخصی کے غیر لازم اور ناجائز ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے۔

۱۲۔ شہید اسلام حضرت اسماعیل دہلوی ثم بالا کوٹی فرماتے ہیں۔

۱۔ ثم لیت شعری کیف يجوز التزام شخصی معین مع تمكن الرجوع الى

الروایات المنقولة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصریحیة علی خلاف قول الامام القلند فان لعیرتک قول امامہ فنیہ شائبة من الشرک

مجھے علم نہیں کہ تقلید شخصی کیسے جائز ہو گئی جب کہ احادیث کی طرف رجوع کی طاقت بھی موجود ہے اور صحیح صریح احادیث امام کے قول کے مخالف ہوں تو پھر اگر امام کی تقلید کو چھوڑا نہیں جانا تو اس میں شرک کا ثابہ ضرور پایا جاتا ہے۔

۲۔ تقلید محض بہ نسبت انبیاء علیہم السلام ہمہ کس را تقلید آمد بالجملہ تقلید نبی فرما است و تاج

تقلید (اطاعت) صرف انبیاء کرام کی جائز ہے خصوصاً ہمارے نبی جو ہمارے لیے سراپہ نضر اور تاج ہیں۔ ان کی اطاعت اور اتباع ہی ہم پر واجب حضرت شاہ تہذیب نے بہت واضح الفاظ میں فرمادیا کہ اگر احادیث صحیحہ کی موجودگی میں تقلید

۱۔ مستم الخضر منقول از طریق قمری ص ۹۲ ملبومہ راجی ص ۶۰ قرة العینین ص ۱۱۰ ایضاً الحق الصریح ص ۳۲

کی جائے گی تو اس میں شرک کی تشبیہ اور مماثلت پائی جائے گی۔ یہ فیصلہ اب مقلدین پر ہے کہ وہ حضرت شاہ شہیدؒ کو بھی احناف کی صف میں شمار کرتے ہیں کہ وہ اس قول کی صداقت پر کہاں تک ایمان رکھتے ہیں۔

بیہقی زماں مولانا ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں:

۱۔ فمن يتعصب بواحد معین غیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ویری ان
قوله هو الضوایب الذی یجب اتباعہ دون الاثمتہ المتاخرین فهو
ضال جاهل لہ

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی ایک کے متعلق عقیدہ رکھتا ہے کہ
اس کی ہر بات درست اور واجب الاتباع ہے وہ گمراہ اور جاہل ہے۔

۲۔ اگر مجتہد کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہو اور یہ معلوم بھی ہو جائے
تو قرآن و حدیث پر چلنا اور اجتہادی فتوے کو ترک کر دینا ہم پر لازم ہے۔

امام الصوفیاء حضرت نظام الدین اولیاء:

آپ عامل بالجہد تھے اور قیاس کے سخت دشمن تھے۔ کسی ایک مجلس میں فقہاء احناف
سے مسئلہ سماع میں مناظرے کا رن پڑ گیا۔ شیخ جو سماع کے قائل تھے۔ اپنے مدعا میں ایک
حدیث پیش فرماتے ہیں۔ فقہانے کہا تم مقلد ہو تمہیں حدیث سے کیا مطلب۔ اگر
فقہ حنفی کی رو سے کوئی بدایت یا دلیل ہے تو پیش کرو۔ یہ سن کر شیخ نے فرمایا۔ وہ ملک
کیونکر آباد رہے گا جس ملک میں لوگوں کی رائے کو حدیث نبوی پر ترجیح دی جاتی ہو۔ اصل
عبادت یوں ہے:

قاضی رکن الدین شیخ گفت: اے درویش در بابت سرود و سماع چہ حجت

عہ ہماری اس پر بحث نہیں کہ سماع جائز ہے کیونکہ شیخ نے جو حدیث پیش کی وہ نرفزع کیا بلکہ موقوف بھی نہیں اور نہ
ہی ہم سماع کے قائل ہیں۔ یہاں یہ بتانا متوہ ہے کہ شیخ میں علم بالجہد کا جذبہ کہاں تک کار فرما تھا۔
محمد علی گوندوی

لے تفسیر مظہری، طریق فتحی ۱۵۹ء لے مظہری مترجم

واری۔ شیخ باحدیث نبوی السراج مباح لاهلہ و متمسک بہ گشت۔ قاضی
گفت۔ تراحدیث چہ کار۔ تو مردے مقلد سے روایت از ابو حنیفہ بیار تا
قبول افتد۔ شیخ گفت؛ سبحان اللہ! من حدیث صحیح مصطفوی نقل می کنم و تو
ازیں روایت ابو حنیفہ سے خواہی شاید کہ ترار عونت حکومت بریں سے وارد
دور ازیں عہد سے شوی۔ بادشاہ چون حدیث پیغمبر شنید۔ متفکر شدہ هیچ گفت
ہمارے اس شہر میں فقہی روایات پر عمل کرنا حدیث سے مقدم اور اولی سمجھا
جاتا ہے اور اس قسم کی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیث پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ جب آنحضرت کی صحیح حدیث بیان کی گئی
تو برہم چومے اور منہ کیا اور کہا کہ اس حدیث سے امام شافعی استدلال کرتے
ہیں اور وہ ہمارے علماء (احناف) کے دشمن ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ یہ
عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ حاکم کے سامنے فقہا مغرورانہ بحث کرتے ہیں اور
صحیح حدیث کو نہیں مانتے۔ میں نے ایسا کوئی عالم نہ دیکھا نہ سنا، جس
کے سامنے آنحضرت کی حدیثیں بیان کی جائیں اور وہ کہے کہ ہم نہیں جانتے
اور نہیں سنتے۔ یہ کیسا زمانہ ہے، یہ شہر جس میں ایسی مغرورانہ بحث یہ کیے جا
رہ سکتا ہے۔ عجب نہیں کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بچ گئے۔ بادشاہ امر لو
اور عوام قاضی شہر اور علماء شہر سے یہ سُن کر کہ اس شہر میں حدیث پر عمل
نہیں ہوتا۔ کس طرح آنحضرت کی حدیثوں پر راسخ اعتقاد رکھ سکتے ہیں۔ میں
خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ شہر کے علماء کی اس بدعتقادی کی وجہ سے شہر میں وبا
اور قحط نہ نازل ہو جائے۔ ۱۰

یہ وہ بزرگ ہیں جن کا عرس ہر سال بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، برصغیر کے
معتقدین حضرات ہزار صعوبتوں کے باوجود اپنی حاضری کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ کاش
کہ وہ شیخ کے ان خیالات کی پاسداری کرتے جو شیخ نے عمل بالحدیث کے ضمن میں ظاہر

کہے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ شیخ کے مزار کی زیارت کرنے والے سب نفلدین ہی ہوتے ہیں اور عقیدت کا اظہار اس شد و حد سے کرتے ہیں جس سے شاید اکابرین کی مدح سرائی میں یہود بھی متعجب ہوں۔ اگر شیخ سے صحیح عقیدت کرنا ہے تو آپ کے فرمودات پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ حضرات محض زبانی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب عمل کی باری آتی ہے تو شیخ کیا حضرت امام ابوحنیفہؒ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اگر یہ حضرات جن سے رشتہ عقیدت جوڑتے ہیں ان کے فرامین کو کا حقہ عملی جامہ پہنائیں تو تعلقہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تمام ائمہ نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے

۱۵۔ شیخ الصوفیاء محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں :

إذا صح الحديث وعارضه قول صاحب أو امام فلا سبيل إلى العُدول
عن الحديث ويزك قول ذلك الامام والصاحب الخبر ثم قال ولا يجوز
ترك آية أو خبر يقول صاحب أو امام ومن يفعل ذلك فقد ضل ضللاً
وخرج عن دين الله - ۱

جب صحیح حدیث ہو اور امام کا قول اس کے مخالف ہو تو اس کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس نے کسی آیت یا حدیث کو امام کے قول کی وجہ سے ترک کیا وہ گمراہ ہوا اور اسلام سے برگشتہ ہو گیا۔ شیخ موصوف کی نظر میں کتاب و سنت کو چھوڑ کر اقوال ائمہ پر عمل کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔

۱۶۔ شارح مشکوٰۃ فیہ الحدیثین علامہ طیبی فرماتے ہیں :

في هذا الحديث توجيه وتفريح ينشأ من غضب عظيم على من ترك الأئمة
وما عمل بالحدیث استغتاباً وعها بالكتب فكيف من رجم الراي على الحدیث
وإذا سمع حديثاً من الأحاديث الصحيحة قال لا على ان اعلم بها
فان لي مذهبا ينتهني - ۲

۱۵۵
۱۶۔ فتوحات مکہ بحوالہ معیال الحنفیہ ، ۲، ص ۱۵۵

(انکار حدیث والی حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے) فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں ایسے شخص کو سخت ڈانٹ ہے جو سنت کو درخور اعتناء نہیں سمجھتا۔ تو اس شخص کا کیا حال ہے جو حدیث پر رائے اور قیاس کو ترجیح دیتا ہو یعنی جب صحیح حدیث کو اپنے مسلک کے خلاف منہا ہے تو کہتا ہے۔ مجھے اس سے کیا کام۔ میں تو اپنے مذہب کا پابند ہوں۔

ایسے حنفی علماء و عوام کی کمی نہیں جو صرف حدیث کو ٹھکرا کر وجہ عینا تقلید امامنا (ہم پر ہمانہ سے امام کی تقلید واجب ہے) جیسے مسموم اصول پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو محدث طیبی کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے اور حقیقتِ حال سے پردہ اٹھ جانے کے بعد تقلید کو ترک کر کے کتاب و سنت کا متبع بننا چاہیے۔

۱۰ ایشاہ عبد العزیز محدث دہلوی

آپ فَلَاحْتَعَلُّوا لِلَّهِ اِنْدَادًا اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں
دریں جا بایہ والنت چنانچہ عبادت غیر خدا شرک و کفر است۔ اطاعت
غیر او تھانے نیز بالاستقلال کفر است و معنی اطاعت غیر بالاستقلال آنت
کہ اور در مبلغ احکام نادانستہ ریفہ تقلید او در گردن اندازد۔ و اور لازم
شمارد و با وجود ظہور مخالفت او با حکم او تھانے دست۔ از اتباع بر ندارد
و این ہم نوع است از اتخاذا اندا کہ در آیت کریمہ اتخذوا احیاءہم
و رجبانہم اربابا من دون اللہ و المسیح ابن مریم کلویش آن فرمودہ
اند۔ لہ

جس طرح غیر اللہ کی عبادت مطلقاً شرک ہے اسی طرح غیر اللہ کی اطاعت
بالاستقلال کفر ہے۔ اطاعت بالاستقلال کے یہ معنی ہیں کہ تبلیغ احکام میں تقلید
کے پتہ کو گردن میں ڈال لیا جائے اور اللہ تھانے کی مخالفت کے باوجود تقلید
کو قابل عمل سمجھا جائے اور یہ قسم اہل کتاب کی اپنے علماء اور حضرت عیسیٰ کو

لہ تفسیر عزیزی ۱۲۵ مطبوعہ دہلی

رب بنانے سے ملتی ہے۔

۱۸۔ تاج المحبتین امام الوقت مجتہد العصر الحافظ الابرار الثقة الثبت ابن خرم ظاہریؒ :
آپ نے تقلید کے رد میں بہت سی تصانیف میں خامہ فرسائی کی ہے۔ جن کے ذکر کا یہاں
محل نہیں۔ البتہ ہم ان کے خیالات کا بالاختصار ذکر کرتے ہیں :

تقليد عدا م ولا يحل لاحد ان ياخذ قول احد غير رسول الله صلى الله عليه
وسلم ولا برهان لقوله تعالى: اَتَّبِعُوا مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا
تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اُولِيَاءَ وَقَوْلَهُ تَعَالَى وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَتَّبِعُوا مَا اُنزِلَ
اللَّهُ فَالْعَٰدِلُ اِنْ تَتَّبِعْ مَا الْغَيْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَ نَا وَ قَالَ تَعَالَى مَا دَعَا لِنَ لِعَرِيقَلَد
ولبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين
هداهم الله و اولئك هم اولو الاباب وقال تعالى فَاِنْ
تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَمْ يَجِبِ اللّٰهُ الرَّدَّ عِنْدَ التَّنَادُعِ اِلَى اَحَدٍ دُونَ الْقُرْآنِ
وَالسُّنَّةِ وَحَرَّمَ بِذَلِكَ الرَّدَّ عِنْدَ التَّنَادُعِ اِلَى قَوْلِ قَائِلٍ لِاَنَّهُ غَيْرُ
الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَ قَدْ صَحَّ اِجْمَاعُ الْعَصَابَةِ كُلِّهِمْ اَوْلَهُمْ عَنِ اٰخِرِهِمْ
وَ اِجْمَاعُ تَابِعِي اَوْلَهُمْ عَنِ اٰخِرِهِمْ عَلَى الْاِمْتِنَاعِ وَالْمَنْعِ مِنْ
اَنْ يَفْسُدَ اَحَدٌ اِلَى قَوْلِ النَّاسِ مَتَّهِمِ اِدْمِنْ قَبْلَهُمْ فَيَاخُذَهُ كُلَّهُ .

تقلید حرام ہے اور کسی کو جائز نہیں کہ وہ کسی کا قول بغیر دلیل کے سوائے رسول
اللہ کے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم صرف اسی کی پیروی کرو
جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے۔ خدا کو چھوڑ کر اولیاء (مقلد) کے پیچھے مت
بھاگو اور اللہ کا یہ فرمان جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نازل شدہ کی پیروی
کرو تو وہ کہتے ہیں ہم اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا
اللہ تعالیٰ نے تقلید نہ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے کہ میرے ان بندوں
کو خوشخبری سنا دو جو اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہدایت پر ہیں

اور وہی عقلمندیں ہیں۔ اگر کسی مسئلہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لئے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے وقت کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کا حکم نہیں دیا۔ تمام صحابہ اور تابعین کا اجماع ہو چکا ہے کہ وہ کسی ایک کی طرف اختلاف کے وقت رجوع کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور یہ صحیح اجماع ہے کہ انہوں نے سلف سے کسی ایک کے قول کی طرف (کتاب و سنت کی موجودگی میں) رجوع کو منع فرمایا ہے۔ چند سطور کے بعد فرماتے ہیں:

فان هؤلاء الغمما كلهم قد نهوا عن تقليد هـم وتقليد غير هـم
فقد خالفهم من تـلد هـم وايضاً بنا الذي جاء رجلا من هؤلاء
او من غيرهم اولى بان يقلد من عمر بن الخطاب و اعلى بن الجـ
طالب او ابن مسعود او ابن عمر او ابن عباس او عائشة امر المؤمنين
رضي الله تعالى عنهم فلو ساع التقليد كان كل واحد من هؤلاء احق
بان يتبع من غيرك لـ

تمام فقہانے اپنی اور غیر کی تقلید سے منع کیا ہے اور تقلید کرنے والوں نے ان کی مخالفت کی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اکابر صحابہ کو چھوڑ کر فقہان کی تقلید کی جاتی ہے۔ اگر تقلید جائز ہوتی تو حضرت عمر، علی، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم زیادہ حقدار تھے کہ ان کی تقلید کی جاتی۔

امام ابن حزم کے اس مدلل کلام سے تقلید کے غلط ہونے میں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہ جاتا کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات اور آئمہ کے اقوال سے واضح کر دیا ہے کہ تقلید کا جواز نہ قرآن سے ہے، نہ آئمہ کے اقوال سے۔ پھر آخر میں اس نکتہ کی طرف توجہ مبذول کر لائی کہ اگر تقلید جائز ہوتی تو صحابہ کرام کی کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ علم، فضل، صحبت، تقویٰ اور

لہ عقدا البصیر ص ۶

دور میں ان فقہا سے ہزار درجہ بلند تھے۔ جب ان کی تقلید جائز نہیں تو پھر ان فقہاء کی تقلید کیسے جائز ہو گئی جب کہ مقلدین کے ہاں یہ مسئلہ اصول ہے کہ صحابی کی تقلید جائز نہیں۔
۱۹ مجدد الوقت امام ابن تیمیہؒ:

امام ابن تیمیہ تفسیر میں کامل، حدیث میں متبحر، بدعت اور اہل بدعت کے لیے سیفِ پیغام تھے۔ جن کے علم اور ورع کی شہادتیں آپ کے موافقین اور مخالفین دونوں نے ہی دی ہیں۔ امام موصوف کی تمام عمر تقلید اور جمود کے خلاف جہاد میں گزری۔ آپ فرماتے ہیں،
واذا انزلت بالمسلم نازلة فانه يستفتى من اعتقده انه يفتيه بشرع الله ورسوله من اى مذهب كان ولا يجب على احد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العالم في كل ما يقول ولا يجب على احد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوحيه ويخبر به بل كل احد من الناس يوخذ من قوله ويتزل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم

جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس عالم سے جو قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دے پوچھنا چاہیے اور اس میں کسی ایک شخص کو متعین نہ کرنا چاہیے کیونکہ مسلمانوں پر واجب نہیں کہ وہ کسی ایک شخص کی ہر بات میں تقلید کرے اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی شخص کے مذہب کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے اور اس کے ہر قول و عمل کو واجب سمجھ لیا جائے دنیا میں تمام کے اقوال کو رد کیا جاسکتا ہے اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان کے قول و عمل کو رد نہیں کیا جاسکتا۔
۲۰۔ امام الموحیدین الحافظ ابن القیم الجوزیہ:

امام ابن القیم کے تبحر علمی میں کسی صاحب علم کو شک نہیں۔ آپ اپنے زمانہ کے یکتا روزگار عالم تھے۔ سنت کی اتباع میں نمونہ سمجھے جاتے تھے۔ اسی بنا پر آپ کی جملہ تصانیف سنت نبویہ

لہ امام ابن تیمیہ از برق جیلانیؒ نے فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۳۸۵

کی حمایت اور تقلید کے خلاف بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے تقریر و تحریر میں تقلید اور عبود کی دھیماں اڑا دیں۔ تقلید کے خلاف اور سنت کی ممانعت میں جہاد عظیم کیا اور آپ نے اسے اپنی زندگی کا مستقل پہلو بنایا۔ تقلید کے ضد و خال اور اس کی قباحتوں کا اس انداز سے نقشہ کھینچا کہ حق طلب اس کے مضمرات اور نقصانات سے واقف ہو کر کتاب و سنت کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ آپ کی مشہور عالم کتاب اعلام الموقعین جو چار حصوں پر مشتمل ہے وہ مسئلہ تقلید پر جامع حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں آپ نے جامدین اور متعینین کے جملہ شکوک و شبہات کا ازالہ اور دفعیہ کیا ہے اور بار بار اس کتاب میں مقلدین کو دعوت مبارک دی ہے کہ میدان میں آکر تقلید کے جوازیں ایک ہی قرآن و حدیث سے دیں پیش کر دیں لیکن آج تک کسی میں یہ جرأت پیدا نہ ہو سکی کہ حضرت الامام کی اس مبارکت کے چیلنج کا جواب دے سکے۔

آپ تقلید پر بحث کرتے لکھتے ہیں :

تقلید کے جوازیں کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ، دلیل اور تقلید باہم متضاد ہیں جب دلیل معلوم ہو جائے تو تقلید ختم ہو جاتی ہے کیونکہ تقلید صرف نہیں اور ظن کا نام ہے۔ **وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا**۔

آپ نے عبداللہ بن عمر کے اس قول کو متعدد جگہ مختلف پیراؤں میں ذکر کیا ہے ، لافرق بین بھیمۃ تنقادوا انسان یقلد مقلد اور بھیمہ میں کوئی فرق نہیں اسی طرح ایک جگہ تقلید کے مفسد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

والمصنفون فی السنة جمعوا بین نساد التقلید وابطالہ و بیان زلة العالم لیبینوا بذلک وفساد التقلید وان العالم قد یزل ولا بد اذ لیس بمعصوم فلا یجوز قبول کل ما یقول ، وینزل قوله منزلة قول المعصوم فهذا الذی ذمہ کل عالم علی وجه الارض وجرسوة و ذموا اهلہ و هو اصل بلائ المقلدین وینتدھم نامہم یقلدون العالم فیما نزل فیہ و فیما لعریزل فیہ و لیس لہم تمیز بین ذلک فیما ھذون الدین بالقطار و لا بد

فصلوں، ماحرم اللہ و محرمون ما حرم اللہ و اشیر خون مالمعیشیوع له
 تمام علماء کا تقلید کے باطل ہونے میں اجماع ہے وہ اس لیے کہ مقلد اپنے امام
 کو مصوم کے درجہ و منزلہ پر سمجھ کر اس کی ہر بات کو قبول کرتا ہے۔ خواہ وہ اس
 میں حتیٰ سے ڈر رہی کیوں نہ ہو۔ اہل تقلید کی سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ
 وہ اپنے امام کی ہر بات کی بغیر تمیز کیے کہ یہ حتیٰ ہے یا باطل، تقلید کرتے ہیں، دین
 کو وہ خطا اور غلطی سے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کو حرام اور حرام
 کو حلال بنا لیتے ہیں اور اس شریعت پر عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں تیار کی
 حضرت امام نے مقلدین کے متعلق جو لکھا وہ بالکل بجا اور حتیٰ ہے۔ ہم اپنے دور کے مقلدین
 کا جب مشاہدہ کرتے ہیں تو اس دور کے تقلید میں سے ان کو بہت متعصب پاتے ہیں اس کی
 وجہ یہ ہے کہ مرد زمانہ کے ساتھ تعصب اور جوڑ میں اضافہ ہوتا چلا گیا جس کی وجہ سے مفاسد
 بھی بڑھنے لگے۔ جو، کا ذکر ہم تقلید کی کہشوں میں کریں گے۔ انشاء اللہ العزیز۔

۲۱۔ حافظ العرب ابن عبد البر

حافظ ابن عبد البر عظیم محدث تھے۔ آپ مالکی ہونے کے باوجود تقلید کے سخت مخالفت
 اور تحقیق کے دلدادہ تھے۔ آپ نے اپنی لافانی تصنیف بیان جامع العلم میں بہت سے
 مقامات پر تقلید کے عدم جواز اور مفاسد پر ہمیشہ کی ہیں، اس تقلید میں بہت سے دلائل بیان
 کرنے کے بعد فرماتے ہیں،

هدا کلمہ نفي للتقليد و ابطال له عن فهمه و هدى لرشده

ان تمام دلائل میں تقلید کی نفی اور اس کا ابطال ہے۔ اس شخص کے لیے جو عقلمند

اور ہدایت کا طلب گار ہو۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں

وفيه دليل على تحريم الاقتداء بالتقليد فانه اقسام بغير نية

اس حدیث (من احتج بغير علم) میں تقلید سے فتویٰ دینا حرام ہے کیونکہ

وہ فتویٰ بغیر دلیل کے ہے۔

تیسری جگہ فرماتے ہیں:

”علم ادراک اور معلوم کا نام ہے اور مقلد عالم نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں علم نہیں“ اور اس کی تائید میں یہ شعر پیش کیا ہے۔

عوت العالمون فضلك بالعلم
وقال الجہال بالتقليد

امام موصوف نے مسئلہ تقلید پر ایسا ظہم اولی الابصار جیسی محرکہ الاراد کتاب تیسف فرمائی ہے۔ آپ نے تقلید کے بدلہ پہلوؤں پر ظہم اٹھایا ہے اور تقلید کے بڑے سے بڑے حقارتہ نقصانات کو عوام و خواص کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کتاب کا انداز علمی اور شوثر ہے۔ آپ اس کتاب میں فرماتے ہیں:

ان المعروفہ تد الصحابة واتباعهم ومن تبعهم يا انسان الى يوم
الدين وعند سائر الامم المسلمين ان حكم الحاكم المجتهد اذا خالف
نص كتاب الله ارسنه رسولہ صلى الله عليه وسلم عرجب نقصه ومنع
نعوده ولا يرضى نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات
النفسانية والعصبية النفسانية بان يقال لعل هذا المجتهد قد اطلع
على هذا النص وتركه لعله ظهرت له او انه اطلع على دليل اخر وهو هذا
مما لهم به فرق الفقهاء والمتعجبين واطبق عليه جهلة المقلدين له

تمام صحابہ کرام و تابعین عظام و ائمہ اعلام کا فیصلہ ہے کہ جب مجتہد ساجم (امام) کا فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف ہو تو نہ وہ واجب العمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی نافذ عقلی احتمالات، نفسانی خواہشات، اولی خیالات، توہینی جمودات کا مقابلہ کر سکتا و سنت سے نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کہے کہ یہ مجتہد اس دلیل پر ضرور مطلع ہو گا یا اس کے سامنے کوئی اور دلیل ہو گی جیسا کہ آج کے منتقین نقیبا اور جاہل مقلدین کہتے ہیں۔

لہ بیان جامع احکم من القاطع

حضرت الامام کے اس قول سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور ظاہر ہے کہ مجتہد میں فی نفسہ کوئی اہمیت نہیں کہ اس کی بات کو قبول کر لیا جائے اور قرآن و فرمانِ مصطفیٰ کو رد کر دیا جائے۔ محض عقلی احتمالات، نفسانی خیالات اور تعصب کی بنا پر کلام الہی اور فرمانِ رسول کو رد کر دینا بہت بُری بات ہے۔ مقلدین کی کتب پر نگاہ رکھنے والوں کو اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا کہ ان کتب میں ایسی عبارتیں موجود ہیں کہ جب امام کا قول یا عمل قرآن و حدیث کے مخالف ہو تو امام کے قول کو چھوڑ کر کتاب و سنت کے ظاہر پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بظاہر یہ بات بہت سخت ہے لیکن مقلدین کے ہاں یہ روٹی بکلا سوغ سے بھی نرم حیثیت رکھتی ہے کیونکہ وہ امام کے قول کو تو اپناتے ہیں لیکن قرآن و حدیث میں توجیہات و تاویلات سے کام لے لیتے ہیں۔ شرحِ صالح کے الفاظ کو دیکھا جائے تو یہ الفاظ آج بھی اپنی معنوی خوبصورتی کو اپناتے ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام کو کوئی اور دلیل مل گئی ہو۔ اسی قسم کے الفاظ مولانا محمود الحسن اور دیگر اکابر مقلدین کی کتب میں لکھے ہوئے مل جاتے ہیں۔

ہمارے ملک میں احادیث صحیحہ و آیات حکمات سے جو سلوک روا رکھا جاتا ہے اس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عوام کے ذہنوں میں بڑے زور شور سے اس مسموم نظریہ کو داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ احادیث میں تو اختلاف ہے لہذا امام نے احادیث کو زیادہ سمجھا ہے۔ امام کے بغیر کسی مسئلہ پر عمل کرنا درست نہیں۔ خواہ وہ کتاب و سنت کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔

بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے احکام میں تو تاویلات سے کام لینا ہی تھا۔ عقائد کو بھی احکام کی طرح مفلوج کرنے کی مکمل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نئے نئے عقائد کی اشاعت پر لاکھوں روپے کا سرمایہ ضائع کیا جا رہا ہے اور بدعات و مشرک کو عین اسلام سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احباب نے جب تقلید پر اعتکا ف کر لیا، کتاب و سنت کی ان کو ضرورت نہ رہی تو جہاں احکام صحیحہ نے متردک ہونا تھا وہاں انہوں نے عقائد سے بھی غلامی چاہ لی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے رابطہ کٹ جاتا

ہے تو پھر نئے نئے مسائل اور عقائد کو اپنا ناہی پڑتا ہے۔ کاش کہ ہمارے متعصبین حضرات کتاب و سنت کے مقام کو سامنے رکھتے اور اس قسم کی لغزشوں سے محفوظ رہتے۔ امت کا شیرازہ بکھرتا۔ نہ آئے دن کی مذہبی منافرتیں پیدا ہوتیں۔

۳۳ امام ابو شامہ دمشقی

یہ جلیل القدر امام اتباع سنت کے اس قدر دلدادہ تھے کہ قرآن و حدیث کی موجودگی میں کسی امام کی بات سنا کر اور انہیں کرتے تھے۔ آپ نے تقلید کے رد میں ایک پُر مغز اور جامع کتاب المحقق المومل تصنیف فرمائی ہے۔ جس میں ائمہ شافعیہ کا تذکرہ انتہائی افسوس و غم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے احادیث رسول کو چھوڑ کر اپنے امام کو اصل بنا لیا ہے۔ حالانکہ امام شافعی نے اس سے منع فرمایا تھا کہ تم نے احادیث کے ہوتے ہوئے میری بات پر عمل نہیں کرنا لیکن انہوں نے اس مسئلہ میں امام کی مخالفت کر کے احادیث کو ترک کر دیا اور امام کے قول پر ایسا تمک کیا کہ گویا وہ نبی مُرسَل تھے۔ آپ اسی کتاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں

ان اتقلید لغير الرسول حرام

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی اور کی تقلید حرام ہے۔

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

ان الله تعالى افترض علينا طاعة رسوله فقد وصلنا حدیثہ فلم نردہ

بقول احدی

اللہ تعالیٰ نے ہم پر صرف رسول کی اطاعت فرض کی ہے۔ ہم حدیث کو کسی ایک کے قول سے رد نہیں کر سکتے۔

کتنے جلی الفاظ میں حضرت ابراہیم نے واضح کر دیا کہ اطاعت رسول کی فرض ہے۔ اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں جو حدیث مل جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے اور کسی امام کے قول کی وجہ سے کہ فوال امام کا قول یا فعل حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہی اصل بات تقلید کے خلاف ہے کیونکہ مقلد کے نزدیک امام کا قول حجت ہوتا ہے

جب کہ امام ابو شامہ کے نزدیک قول جحمت نہیں بلکہ حدیث جحمت ہے۔ قول کو ترک کر کے حدیث پر عمل کرنا فرض ہے اور اطاعت کا بھی یہی مفہوم ہے۔

شیخ الکل، استاذ العرب والعم، مندوقت، جحمت کامل، نمونہ سلف حضرت امام
۲۴ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ الکل شاہ محمد الحق رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے۔ آپ کی وجہ سے برصغیر کا چہرہ
قال اللہ وقال الرسول کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ ایسا کوئی علاقہ یا ملک نہیں جہاں آپ کے
فیض یافتہ اور ترمیم یافتہ موجود نہ ہوں۔ جو شب و روز کتاب و سنت کو مادی و ملبا
بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ سے ایسا کی تقلیدی دنیا کو نہ بردست دھچکا لگا۔ تقلید کے
پاؤں جرقے کی دیواروں سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر رہ گئے۔

رد تقلید کے موضوع پر آن واحد میں بیسیوں کتابیں عوام و خواص کے ہاتھوں میں پہنچیں
لوگوں نے ان سے کتاب و سنت کی شمع کو ناپا کر لیا اور کتنے ہی گھرانے تقلیدی جمود
کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، جو اس شمع سے روشن ہو گئے۔ ان کتابوں میں سرفہرست
کتاب "معیار الحق" تھی۔ جو اسم باسملی ہونے کی وجہ سے حق کے معیار کو پیش کرنے کی
سعادت حاصل کر چکی ہے۔ یہ کتاب حضرت شیخ الکل کی ذاتی تصنیف ہے۔ اس کتاب
کی اشاعت سے جو خالص علمی انداز میں لکھی گئی ہے۔ مقلدین آگ بگولہ ہو گئے۔ اور اس پر
طرح طرح کے حملے اور نقد شروع کیے لیکن کوئی بھی اس کی تفتیش نہ کر سکا۔ ذلك فضل الله
يوتييه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

میرے خیال میں جمود کو توڑنے والی اردو زبان کی یہ پہلی کامیاب کوشش تھی اسی
لیے تو اس کتاب کو خصوصی نشانہ بنایا گیا ہے، وہ اس لیے کہ شیخ الکل فی الکل نے مقلدین کے
چہرے کو شفاف آئینہ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، وہ آئینہ بھی ایسا جو تقلید کے جملہ عیوب
کو ظاہر کر دیتا ہے اور طالب حق اس آئینہ سے داغ دھبوں کو دیکھ کر انہیں مٹانے کا علاج
سوچ سکتا ہے۔ اور وہ علاج بھی وہاں موجود ہے کہ ان عیوب کا علاج کتاب و سنت پر عمل کرنے
سے ہے۔ آپ نے معیار الحق کے علاوہ فتاویٰ نذیریہ میں بھی اسی طرح عمل کو اپنایا ہوا ہے اور

کتاب وسنت کے دفاع میں تقلید کو ہدف اور نشانہ بنایا ہے۔ آپ ایک فتویٰ میں فرماتے ہیں۔
تقلید نہ تو کسی آیت کریمہ سے ثابت ہے اور نہ کسی حدیث سے اور نہ کسی
امام نے اپنی تقلید کرنے کی اجازت دی ہے

آئمہ کے اقوال کو اگر جمع کیا جائے تو ضخیم کتاب بن جائے گی۔ لیکن ہمارا مقصد ضخامت
اور طوالت نہیں بلکہ دلائل حقہ کا ذکر کرنا تھا۔ ہم انہیں آئمہ پر اکٹھا کرتے ہوئے آفرین امام الاحناف
۲۵ محمد بن حسن شیبانی تلمیذ خاص حضرت امام ابو حنیفہؒ، جن کے متعلق کتب احناف میں فقہ کے
متعلق یہ الفاظ درج ہیں کہ فقہ حنفی ایک روٹی کی طرح ہے جس کو امام محمدؒ نے تمام لوگوں میں تقسیم
کیا ہے۔ آپ تقلید کے بارہ میں اپنی رائے کو ایسے الفاظ سے بیان فرماتے ہیں جو سنہری حروف
سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: لے

ولواجاز التقلید کان من معنی من قبل ابی حنیفة مثل الحسن البصری

وابراہیم النخعی احرى ان یقلدوا ۛ

اگر ابو حنیفہ کی تقلید جائز ہے تو پہلے جو گذر چکے ہیں ان کی تقلید ہونی چاہیے تھی۔
جیسا کہ امام حسن بصری، ابراہیم نخعی (استاد امام ابو حنیفہ) زیادہ حقدار تھے کہ ان
کی تقلید کی جاتی۔

امام موصوف نے تقلید کے دبانے پر بھاری پتھر کھڑا کر دیا ہے اور تقلید کے تمام راستوں
کو ذرو الفاظ سے بند کر دیا ہے۔ اگر کوئی متقدمان دروازوں کو کھولنا چاہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔
خاص طور پر حنفی مقلد تو امام محمدؒ کے اس قول کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ کیونکہ امام
محمدؒ ان کے مسلک امام ہیں جن کی تقلید تو نہیں کی جاتی البتہ امام ابو حنیفہؒ کے اقوال کو انہی کے فریضے
حاصل کر کے واجب الاتباع سمجھا جاتا ہے۔ جب حنفی امام موصوف پر اعتماد نہیں کریں گے تو
ظاہر بات ہے فقہ حنفی پوری کی پوری بد اعتمادی کا شکار ہو جائے گی۔ بہر حال یہ ان حضرات
نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ امام موصوف کے اس قول کی، جو تقلید کی راہ میں بھاری پتھر ہے،
کیا تو خبیث کرتے ہیں۔ اگر وہ امام موصوف سے اختلاف اس وجہ سے کریں گے کہ انہوں نے

تقلید کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو باقی فقہ حنفی کو کس اتفاق و اتحاد سے قبول کریں گے۔ جب کہ فقہ حنفی میں سرے سے کوئی سند موجود نہیں۔
 ہم حنفی دوستوں سے انتہائی مخلص سے عرض کرتے ہیں کہ تقلید کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ان ائمہ کے اقوال کو بھی سامنے رکھیں جو ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں جن میں اکثریت اکابر حنفی علماء کی ہے۔ تو انشاء اللہ مسئلہ صاف ہو جائے گا اور کتاب و سنت کا مقام بھی جو تقلید کی دیر سے کئی پستیوں کو قبول کر چکا ہے، خود بخود اجاگر ہو جائے گا۔ ملت میں اتحاد، اتفاق اور اخوت کا جذبہ موثر بن ہو جائے گا اور لوگ تقلید کے نقصانات اور مفاسد سے بھی نجات حاصل کر لینگے۔

باب سوم تاریخ تقلید

سابقہ اوراق میں آپ نے تقلید کے باطل اور ناجائز ہونے کا بادلائل مشاہدہ کر لیا ہے۔ اب کسی ایسی تفسیر کی ضرورت باقی نہ تھی جس کو مزید ذکر کیا جائے۔ لیکن مجوزین حضرات نے کہیں پاؤں جمانے کے لیے تقلید کے مختلف پہلوؤں کو ہوا دے کر فقط استدلال کر کے لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ تمام کوششیں خواہ کس جنیت سے پیش کی جائیں، ناکام ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی کوشش تقلید کی تاریخ کے متعلق ہے۔ ہم اس موضوع کا جائزہ نہایت بسط قلب سے لیتے ہیں۔

اس میں شکب نہیں کہ عہد صحابہ و تابعین میں کوئی شخص تقلید کے موجودہ معروف معانی، جو بعد والوں نے اپنی طرف سے وضع کر لیے، واقف نہیں تھا کہ تقلید کے لفظ کا اطلاق انسانوں پر بھی ہو سکتا ہے؛ کیونکہ عموماً اس لفظ کو حیوانوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے ہوا ہے اور عام طور پر قربانی کے جانوروں پر بولا گیا ہے۔

ہو سکتا ہے کہ مجوزین کے نزدیک منقلدین قربانی کے بکرے ہوں جب وہ چاہیں ان کی قربانی کر دیں۔ خیر القرون میں لوگ اتنے پست نہ تھے کہ وہ اتباع کے معنی خیر لفظ کو چھوڑ کر تقلید کے بے روح لفظ کو اپنے لیے استعمال کرتے۔ اسی بنا پر تو صحابہ میں تقلید کا کہیں نام نشان نہیں پایا جاتا۔ تمام صحابہ کتاب و سنت کو مشعل راہ بناتے تھے۔

وہ لوگ جو کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ کی قوت نہیں رکھتے تھے۔ وہ جس

عالم سے چاہتے مسائل دریافت کر لیتے۔ جب کسی مسئلہ میں ایک صحابی عالم سے الطینان حاصل نہ ہوتا تو کسی اور عالم صحابی کی طرف رجوع کرتے اور جب مسئلہ کے کتاب و سنت میں نہ پریقین ہو جاتا تو پھر اس پر عمل کرتے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا کہ جب کسی سے مسئلہ دریافت

کیا تو وہ دلیل نہ ہونے کی بنا پر جواب سے معذرت چاہ لیتے اور کسی ایسے صحابی کی طرف سائل کی رہنمائی فرماتے جو ان کے نزدیک اس مسئلہ میں اہل ہوتے۔ تو ایسی صورت میں تقلید کہاں پیدا ہو سکتی تھی۔ اسی بنا پر جب ہم تقلید کے دلدادہ اور اس کو کتاب و سنت کے مقابلہ میں واجب سمجھنے والوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم ذرا یہ تو بتاؤ کہ سب سے پہلا مقلد کون ہوا ہے؟ کیا کوئی صحابی مقلد تھا اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ اس صحابی کے نام کا ذکر کیجئے لیکن یہ نام ذکر کرنے سے اس لیے قاصر ہیں کہ انہیں صحابہ کرام میں کوئی ایک شخص بھی مقلد نظر نہیں آتا جس کا یہ نام پیش کر سکیں۔

تابعین کرام کا دور

صحابہ کے مقدس اور مبارک دور کے بعد جب تابعین کرام کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ ایسا بہترین دور تھا کہ اس میں قرآن وحدیث کے مصفیٰ چشمے عالم اسلام کے ذرہ ذرہ کو یہ راب کر رہے تھے۔ ہر طرف قال اللہ وقال الرسول کی صدا میں سمندر دل کی لہروں اور موجوں کی طرح فضائل رونق پیدا کر رہی تھیں۔ کسی خاص شخص کو مطاع اور امام (خلافت والا نہیں) بطور حجت نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ ایک ایک شہر میں کئی کئی اہل علم موجود تھے جن سے لوگ عندالحاجت مسائل دریافت کرتے اور وہ کتاب وسنت (قیاس وراثے سے نہیں) سے ان مسائل کا حل پیش فرماتے۔ قیاس اور آراء کے سخت مخالف تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ صحابہ کرام کے تربیت یافتہ تھے۔ جن کی زندگیوں کا اولین مقصد اشاعت اسلام تھا۔ اسی بنا پر انہوں نے قیاس اور آراء کی سخت الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ جس کا اجمالی تذکرہ آپ سابقہ ادراک میں پڑھ آئے ہیں۔

احادیث رسول کی حفاظت میں یہ لوگ بہت محنت سے کام لیتے تھے۔ صحابہ کے اقوال کو مرفوع احادیث سے الگ کر کے بیان کرتے تھے تاکہ الفاظ نبوت کے ساتھ کسی امتی کے الفاظ حلط ملط نہ ہو جائیں۔ اب آپ ہی ذرا سوچئے کہ جب حدیث کی حفاظت کا اہتمام اس قدر کیا جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ

کسی ایک آدمی کو اپنا امام اور مقتدا سمجھتے ہوں۔ لہذا تابعین کا یہ مبارک دور جس کے معتبر ہونے کی شہادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے دی تھی، بغیر کسی کی تقلید کے ایسے ہی گزر گیا جیسا صحابہ کرام کا مبارک دور تقلید کے بغیر گزرا تھا اور یہ دور خالص اتباع کا دور تھا۔

تابعین کے دور کے بارے میں ہم نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں ہم اس دور میں کسی ایک شخص (جو اہل بدعت سے نہ ہو) کو کسی کا مقلدین پاتے اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو پھر مقلدین جرأت کر کے کسی معروف تابعی کے نام کا ذکر کریں کہ اس نے فلاں شخص کی تقلید کی ہو۔

بہر ایں خیال است و محال است و جنوں

تابع تابعین کا دور

یہ وہ دور ہے جس میں بڑے بڑے فتنے سراٹھا چکے تھے۔ قیاس و آراء کو حجت سمجھا جا رہا تھا۔ قیاسات کو قابل عمل بنانے کے لیے تمہیدیں باندھی جا رہی تھیں لیکن پھر بھی یہ ایسا دور تھا جس میں تقلید کا قطعاً رواج نہیں پڑا تھا۔ بڑے بڑے ائمہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسی مقلد ہستیاں اپنے تلامذہ کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر سختی سے عمل کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ اور وہ شاگرد بھی ایسے بالکل تھے کہ وہ اپنے اساتذہ سے ہر اس مسئلہ میں اختلاف کرتے جس کو وہ کتاب اللہ اور حدیث رسول کے خلاف سمجھتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے تلامذہ پر نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے نصف سے زائد مسئلوں میں اختلاف کیا ہے۔ امام زفر، امام ابو یوسف اور امام محمد سبھی اپنے اساتذہ سے زبردست اختلاف رکھتے تھے اور تحقیق کرنے کے بعد اگر اپنے استاد کا فتوے غلط ثابت ہوتا تو اسے ترک کر کے صحیح مسئلہ کی طرف رجوع کرتے۔

امام ابو یوسف کا صاع والاقبہ تمام فقہ کی بڑی کتابوں میں مرقوم ہے۔ اہل عراق اور حضرت ابو حنیفہ بلکہ آپ کے تمام شاگرد کوئی صاع کو درست سمجھتے تھے جب کہ امام مالک مدنی

صاع کو اصل قرار دیتے تھے۔ ایک دفعہ امام ابو یوسفؒ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو حضرت امام مالکؒ سے اسی مسئلہ پر گفتگو ہو گئی۔ فیصلہ امام مالکؒ کے حق میں ہو گیا تو امام ابو یوسفؒ نے اسے فوراً قبول فرمایا۔ جب آپ مدینہ سے واپس کوثر کی طرف گئے تو حضرت امام ابو حنیفہؒ داعی اجل کو لبیک کہہ چکے تھے۔ امام ابو یوسفؒ کو اپنے اساتذہ محترم کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور آپ فرماتے لگے میں نے صاع کی تحقیق کی ہے جس سے معلوم ہوا ہے کہ کوئی صاع غلط ہے اور مدنی صاع درست ہے۔ اگر آج میرے اساتذہ موجود ہوتے تو وہ میری اس تحقیق کو ضرور قبول فرماتے۔ امام شافعیؒ اور دیگر اکابر حنفیہ نے صاحبین کا اپنے اساتذہ سے یہ باتک اختلاف نقل کیا ہے۔ اگر یہ بات حقیقت ہے اور یقیناً حقیقت ہے کہ صاحبین کا اختلاف یہاں سے بڑھ کر ہوگا تو کوئی انصاف پسند اتنے بڑے اختلاف کی موجودگی میں تقلید کو جائز و درست تسلیم کر سکتا ہے۔ جب کہ تقلید اختلاف کی متحمل نہیں۔

ہم اس بات کے کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ تقلید کے جائز نہ ہونے پر ہمارے موقف اور ائمہ کے موقف میں کوئی فرق نہیں کیونکہ ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں اس میں تقلید کی دھجیاں بکھرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ شاگرد اساتذہ سے اختلاف کر رہے ہیں اور کتاب و سنت کے صافی چشمہ سے سیراب ہونے کے لیے دور دراز کے سفر بھی کرتے ہیں۔ جب مسئلہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے تو اس مسئلہ میں اپنے اساتذہ کو بھول جاتے ہیں۔ لہذا یہ دور بھی جو تقریباً ۲۲ سال تک رہا بغیر تقلید کے گزر گیا اور اس دور کے لوگ علوم و فنون اس سب متبع تھے۔ مقلد نہیں تھے۔

ائمہ عظام کا دور

اس دور میں اہل حدیث اور اہل الرائے (قیاس کو ماننے والے) دونوں کثرت سے پیدا ہو چکے تھے۔ قیاس آرائیاں اور فرہنی مسائل حکومت وقت کے بل بوتے پر عروج حاصل کر رہے تھے۔ بڑے بڑے گمراہ فرتے اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا چکے تھے اور ان گمراہ فرقوں کو حکومت وقت کی مکمل حمایت حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت کتاب و سنت

پر عمل پیرا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ معتزلہ کا پیدا ہوا مسئلہ خلقِ قرآنِ رب کریمہ گیا۔ احادیثِ نبویہ کو کتابوں میں جمع کرنے کا شوق اس قدر عام تھا کہ ٹھیکرین کی بہت بڑی جماعت شب و روز اس کام میں مشغول تھی۔ اس دور میں حدیثِ رسول پر جتنا کام ہوا اس کی نظیر کہیں بعد میں نہیں ملتی۔ امام شافعی، امام احمد حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام اسحاق بن راہویہ، امام محمد شین امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، ابو داؤد و ترمذی اور امام نسائی وغیرہم نے اپنی زندگیوں کو جمع حدیث اور اس کی ترتیب و تہذیب کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ ہم اس دور میں بھی اس تقلیدی جہود کو مفقود پاتے ہیں جس پر ہمارے موجودہ حضرات مہر ہیں۔ یہ دور تقلید سے اس اعتبار سے بھی خالی تھا کہ کسی ایک نے اپنی نسبت ائمہ اربعہ یعنی مالکی، حنفی، شافعی یا حنبلی کی طرف نہیں کی تھی یہ نہیں بعد اولوں کی پیدا و ایجاد کردہ ہیں۔

اس دور میں بھی کہیں تقلید کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ یہ دور تقریباً ۲۸۰ھ تک کا ہے۔

چوتھی صدی ہجری

اس سے قبل کے ادوار کا تو آپ نے مطالعہ کر لیا کہ ان ادوار میں تقلید شروع نہیں ہوئی تھی لیکن جس صدی کو ہم اب زیرِ قلم لا رہے ہیں۔ یہ پہلی تینوں صدیوں کی نسبت فتنوں، جھگڑوں، اور قیاس آرائیوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اس صدی میں بڑے بڑے فتنے اٹھے۔ منطوق فلسفہ پر مشتمل تالیفات و تدریس کا کام شروع ہو گیا اور مسلمان اس دور میں تقریباً تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔

ایک محدثین کا گروہ تھا جو کتاب و سنت کے حصول میں رات دن کوشاں تھا۔ اور اپنی زندگی کا مقصد صرف ان دونوں کے تمسک میں ہی پاتا تھا اور انہی دونوں پر حال چلا آ رہا تھا۔ دوسرا بڑا گروہ اصحابِ الراسے کا تھا۔ جن کو حکومت میں کافی تمکین حاصل ہو چکا تھا۔ قاضی اور جج انہیں اصحاب کے اشارے پر مقرر کیے جاتے تھے جس سے حدیث کی بجائے قیاس اور تقلید کو تقویت حاصل ہوتی رہی۔ یہ لوگ اہل جہاز بلکہ اکثر اسلامی علاقوں سے بڑھ کر عراق میں تقویت حاصل کر چکے تھے۔ غیر سے عراق کی زمین شروع سے ایسی تھی جس میں آراء و قیاس کے

جراثیم غیر القرون میں پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جن کے متعلق امام جعفر صادق جیسے بزرگ اہل بیت نے بڑے تاسف و حزن کا اظہار فرمایا تھا اور کئی دفعہ اہل الرائے سے مناظرہ کا میدان بھی گرمایا لیکن ان کے باوجود اہل الرائے کا اثر و نفوذ بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ چوتھی صدی ہجری میں خلافت کا زیادہ تر انصرام ان کے ہاتھ چلا گیا۔

تیسرا گروہ علم کلام والوں کا تھا جن کے ذریعے وجود باری تعالیٰ، صفات اور دیگر اہم مسائل میں حکومت کی زیر سرپرستی مناظرہ کے رن پڑنے لگے۔ یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ شاید عالم اسلام میں اس سے پہلے علمی رنگ میں کوئی اس سے بڑا فتنہ پیدا نہ ہوا ہو۔ امام ابن تیمیہ اسی فتنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ ماموں کا یہ گناہ معاف نہ ہو جو اس نے فلسفہ اور منطق کی کتابوں کو غیر اسلامی ممالک سے منگوا کر اس کی اشاعت کے لیے کیا۔

ماموں کا دور اگرچہ اس سے ذرا پہلے کا تھا لیکن اس فصل کی آیا باری اسی نے کی جو اب پھل پر پہنچ چکی تھی جس نے اسلام میں بدعات کے دروازے کھول دیئے کہیں قیاس اور رائے کے جھگڑے تھے اور کہیں علم کلام کا زور شور سنا دے رہا تھا حکومت میں انہی افعاب کو عمل دخل تھا۔ محدثین کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان کو بے وقوف اور جاہل ہونے کا الزام بھی دیا جا رہا تھا بلکہ لوگ دینی معاملات میں سست ہوتے جا رہے تھے۔ حکومت بھی اہل الرائے اور اہل بدعت کی سرپرستی میں گر جوشی دکھا رہی تھی۔ معتزلہ اور دیگر گروہ قیاس و عقل کے بنیوتے پر بحث و جدل میں مشغول تھے۔ جس سے کچھ لوگ تو کتاب و سنت پر متمک تھے۔ باقی لوگ اپنے اپنے گروہوں کے آئٹھ کی طرف جھکے جاتے اور ان مباحث میں حصہ لینے والے اپنے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے اپنے مذہب کے امام کی مصیبت کو بچانا فرض سمجھتے تھے۔ پس اسی طرز عمل سے تقلید کی داغ بیل ڈالی جو بعد میں اسلامی قوت کو پارہ پارہ کرنے کا موجب بنی۔ امام ابن القیم تقلید کی تاریخ پر اپنے الفاظ میں تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

لے آثار امام شافعی

ان هذا التقليد لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي التابعين فليكن بنا
المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرن الفضيلة
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما حدثت هذه البدعة في القرن
الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقلدون لم تبعوهم
في جميع ما قاله يبيعون به الفروج والدماء والاموال ويحرمونها ولا يدرون
اذنك صواب ام خطأ. ل

تقليد کا وجود تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں بالکل نہیں تھا۔ ہم اگر اس دعویٰ میں
غلطیوں کو کوئی مقلد ہمارے اس دعویٰ کو غلط ثابت کرے اور ہمیں بتلائے کہ کوئی
شخص بھی (مذکورہ ادوار میں) مقلدین کے اس راستے پر چلا ہو جس پر موجودہ مقلدین
چل رہے ہیں۔ یہ بدعت چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئی جس کی مذمت رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہو چکی تھی۔ جس کی وجہ سے ان لوگوں
نے صرف اقوال آئمہ سے شرمگاہوں کو حلال کیا۔ غولوں کو بنایا۔ مال ناحق کے تصرف
کو جائز کیا۔ بعض حلال چیزوں کو حرام میں بدل ڈالا اور (یعنی) حرام کو حلال میں
اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ جس کی تقلید کرتے ہیں ان کے درست اور
غلطی پر ہونے کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ (کیونکہ امام معصوم نہیں غلطی اور درستی دونوں
کا احتمال ہے)

امام موصوف نے زور آور الفاظ سے تقلید کی تاریخ کو بیان کیا کہ اس کا وجود پہلی تین قرونوں
میں نہیں ملتا بلکہ اس کا وجود اس صدی سے شروع ہوا جو فقہ نے اور زلازل والی صدی تھی۔ اس کا
وجود اس صدی میں ہوتا کیوں نا جب کہ اسلام میں تقلید بذات خود بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس سے
بڑھ کر اور کیا فتنہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے احادیث صحیحہ کا انکار ہو گیا۔ اسلام کو آئمہ کے اقوال
پر عمل کر لیا جلاں کو وہ آئمہ اس بدعت سے بالکل بری تھے۔ انہوں نے تو اس سے منع کیا تھا۔
مقلدین کو چیلنج؛ پھر امام نے کلمے بندوں جو زین کو چیلنج کیا ہے کہ تم ایک شخص ہی ایسا پیش کرو

جر پہلی تین قرونوں میں کسی کا مقلد ہو، لیکن ماہونہ امام صاحب کے اس دعویٰ کو توڑا نہیں جاسکا اور نہ ہی کسی نے امام ابن القیم کے اس پہنچ کو قبول کیا ہے۔ دعویٰ کو سینکڑوں برس گزر گئے لیکن آج تک کسی ایک مقلد کا نام نہیں پیش کیا جاسکا اور نہ ہی انشاء اللہ آئندہ کوئی پیش کیا جاسکے گا۔

امام ابن حزم ظاہری م ۵۶۶ھ مقلد کی ابتداء پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:
 واما ظهور القياس في القرن الرابع مع ظهور التقليد وانا ظهور القياس
 في التابعين على سبيل الراي والا حنيط والظن لاعلى ايجاب حكم به ولاسته
 حق مقطوع۔

قیاس اور تقلید کا ظہور چوتھی صدی ہجری میں ہوا۔ تابعین کے دور میں قیاس احتیاط
 کی بنا پر بھی نہ کہ اس لیے کہ اسے واجب العمل سمجھا جاتا تھا۔ اسے یقین کا درجہ
 حاصل نہیں تھا بلکہ وہ صرف ظن (خیال) کی حد تک تھی۔

امام ابن حزم کے الفاظ میں قیاس پر عمل اور تقلید چوتھی قرن کی پیداوار ہیں اور پھر قیاس اور
 تقلید دونوں لازم طرہوم ہیں یعنی جب قیاس آیا تو تقلید بھی ساتھ آئی جیسے محض قیاس سے
 احادیث کا انکار ہوا اسی طرح تقلید سے بھی احادیث کا انکار ہونا لازمی امر تھا۔
 مجدد الوقت حضرت امام الشیخ صالح العمری تاریخ تقلید سے پر وہ ان الفاظ میں اٹھتے
 ہیں:

انما احدث بعد ما ستمت سنة من الهجرة و بعد فنا الشرون التي اتى عليها
 الرسول صلى الله عليه وسلم

تقلید کی بدعت رسول اللہ علیہ السلام کے دو سو سال بعد نکلی جب کہ
 تیسرے قرون کا زمانہ گزر گیا تھا جس کے بہتر ہونے کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کی۔

حضرت امام نے یہاں یہ بتایا ہے کہ تقلید ان ادوار کے بعد کی پیداوار یا ایجاد ہے جو

۱۲ امام ابن حزم مفتول از نبراس ص ۳۹۹ عہ القاطع ص ۵

خیر القرون تھے خیر القرون کا دور جو تقریباً ۲۸۰ھ تک کا ہے۔ تقلید کا وجود اس کے بعد کا ہے جو یقیناً چوتھی صدی ہجری سے جا کر ملتا ہے۔

یہی زمانہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی تاریخ تقلید کو ان الفاظ سے ذکر فرماتے ہیں :

فان اهل السنة والجماعة قد اختلفوا بعد القرون الثلاثة اذ الاربعة على اربعة مذاهب

اہل سنت میں چار مذہب تین یا چار مدیوں کے گزر جانے کے بعد پیدا ہوئے علامہ پانی پتی کی نظر میں تمام امت ایک پلیٹ فارم پر جمع تھی لیکن جب چوتھی صدی میں تقلید اور مذاہب اربعہ کی طرح ڈالی گئی تو امت ایک مرکز سے کٹ کر مختلف چار حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ حالانکہ اللہ تبارک نے اس مذہبی اور گروہی تقسیم سے سینکڑوں سال پہلے ہدایت اور نجات کے اصولوں کا تعین فرما دیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ان ہذا صواعق مستقیماً تابعوا کہ تم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کی اتباع کرو اور وہ صرف ایک ہی رستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے۔ اگر تم اس ایک رستے پر اتنا غم کرو گے تو تم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکبیر۔ تم جب تک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر قائم رہو گے، گمراہ نہیں ہو گے لیکن جب تم اس رستے سے جبراً رستہ متلاش کرو گے تو تم گمراہ بندے کا شکار ہو جاؤ گے۔

علامہ ثناء اللہ پانی پتی مشہور حنفی عالم ہیں۔ ان کی بعض کتابیں حنفی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ وہ تقلید اور تفرقہ کی تاریخ کو چوتھی صدی بلکہ بعد والی صدی کی ایجاد قرار دے رہے ہیں۔

۷۔ انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات اُن کی

انہیں کی محفل سوار رہا ہوں چراغ میرا ہے رات اُن کی

امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

آپ نے تقلید کی قیاحتوں کو جن الفاظ میں ذکر فرمایا۔ ان کا اجمالی نقشہ آپ ملاحظہ کرائیے۔

۱۔ تفسیر مظہری

وہ نہایت دلائل اور تحقیق سے تقلید کی ابتداء پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

اعلوان اهل المائتة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص
على مذهب واحد ليعينه له عوالمى من كل امة في كل عصر من عصورهم.

مولانا صارم کی غلط تحقیق

مذکورہ آئمہ کی عبارات سے کسی صاحب فہم و فراست سے یہ معنی نہیں ہو سکتا کہ تقلید کا وجود چوتھی صدی کی پیداوار ہے۔ ہم نے احتیاط سے ان آئمہ کے اقوال کو پیش کیا ہے جن کے معنی ہونے میں کسی مخالفت سے مخالفت کو بھی انکار نہیں۔ ان آئمہ نے تقلید کی تاریخ کو ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھ دیا کہ تقلید ایسی بدعت ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار صدیوں بعد پیدا ہوئی۔ لیکن ہمارے دور کے ایک محقق جن کی علمی رفعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جامعہ اذہر کے فارغ اور بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اہل علم ان سے خوب واقف ہیں اور ان کا اسم گرامی مولانا عبدالعہد صارم ہے۔ آپ تاریخ تقلید کے متعلق تحقیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ نے ۱۱۵ھ، امام مالک نے ۱۱۶ھ سے فتویٰ دینا شروع کیا اسی وقت سے ان کے مقلد اور تبع حسب دستور زمانہ پیدا ہو گئے۔ امام مالک ؒ اور امام ابو حنیفہ ۱۲۰ھ میں اپنے استاد کے جانشین ہوئے۔ اس وقت ان کے مقلدین اور متبعین میں اور اضافہ ہو گیا۔ صاحب ارشاد الساری نے لکھا ہے۔ حضرت طارق بن شہاب سجلی صحابی نے ۱۲۳ھ میں وفات پائی۔ اس قول پر یہ کہنے کی جرأت کی جاتی ہے کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی تقلید عہد صحابہ میں شروع ہو چکی تھی۔

مولانا صارم نے جو کھواہ و بلا تحقیق اور بغیر تحقیق کے لکھا۔ اس کی غالب وجہ یہی ہے کہ موصوف مقلد ہیں اور مقلد کو تحقیق و دلیل سے واسطہ نہیں ہوتا۔ اگر موصوف کو تاریخ کی حقیقت اور

تحقیق کی لاج کی پرواہ ہوتی تو صرف تقلید کے ثابت کرنے میں اتنی بڑی غلطی سے کام نہ لیتے کہ امام ابوحنیفہ کی تقلید صحابہ کے دور میں بھی کی جاتی تھی۔ انہوں نے اس تحقیق کو صرف اس لیے پیش فرمایا کہ وہ ادروں کو خوش نہیں تو کم از کم خود کو تو تقلید پر مطمئن کر ہی لیں گے۔ لیکن انہیں کیا علم کہ میری اس تحقیق بے بنیاد کی وجہ سے میری کتاب میں نقص پیدا ہو جائے گا جو تمام کاوش کو اکارت کر دے گا۔ ہم اس تحقیق کی بنا (جو حقیقت میں تحقیق نہیں) ان دو دہوں سے دیکھتے ہیں۔

اول تقلیدی ادب جمہوری بوجوش، مذہبی تعصب اور حقیقت سے انمان۔

دوم یا پھر تاریخ رجال سے عدم واقفیت اور دور صحابہ سے نادانی۔

آئیے اب ہم مولانا کی تحقیق کو صحیح تحقیق کے ترازو میں رکھ کر ان کا صحیح تجزیہ کرتے ہیں۔ اول، مولانا کے کلام میں تعارض ہے وہ یہ کہ حضرت امام کی تقلید ۱۱۵ھ میں شروع ہو چکی تھی جب کہ آپ کے اساتذہ بھی بقید حیات تھے اور اساتذہ کی موجودگی میں حضرت ابوحنیفہ کی تقلید کی گئی جب کہ آپ کے اساتذہ کی کسی ایک شخص نے تقلید نہیں کی۔ کیونکہ بیک وقت اساتذہ اور شاگرد دونوں کی اکٹھے تقلید کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

دوم؛ چند سطور کے بعد فرماتے ہیں۔ آپ مسند پر ۱۲۰ھ کو جلوہ افروز ہوئے تو بتائے آپ کی اس بات کی تصدیق کون بھلا مانس کرے گا کہ امام ابھی مسند فتوے پر فائز نہیں ہوئے تو تقلید پہلے شروع ہو گئی۔ کیا تقلید ذات کی ہوتی ہے یا اقوال کی؟ یہ بات مولانا صاحب کی نہیں بلکہ مقلدین سے اس سے بھی بڑے بڑے مضحکہ خیز انکشافات ہو جایا کرتے ہیں۔

دور صحابہ کا تعین؛

آئیے اب ہم آپ کے سامنے دور صحابہ کا تعین پیش کرتے ہیں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آخری صحابی کس سن میں فوت ہوئے اور وہ کون تھے؟ اور اس کے ضمن میں حضرت طارق بجلی کی وفات کا بھی تحقیقی تجزیہ ہو جائے گا۔

دور صحابہ کے تعین میں بالکل معمولی اختلاف ہے جس کو حقیقت میں اختلاف نہیں کہا جاسکتا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو الطیفیل کی وفات کو ۱۰۰ھ میں لکھا ہے اور بعض نے ۱۱۰ھ کو لکھا ہے جو ایسے الفاظ سے ہے۔ جو اگر شرط پر ثقہ کے مقابلے میں مقبول نہیں ہوتے۔ صحابہ کے دور کی تعین و تخصیص خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی تھی۔ حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں۔

۱۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ صلوات العشاء فی اخر حیاتہ فلما سلم قام فقال ارا یتکم ہذہ فان علی راس مائتہ سنۃ مٹھا لایبقی من ہو علی ظہر الارض احدًا لہ

ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اور کھڑے ہو کر فرماتے گئے، 'بجھے اس رات دکھایا گیا ہے کہ آج جو بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ ان میں سو سال تک کوئی زندہ نہیں رہے گا۔'

۲۔ اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں:

سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یوت بشہو تسألون عن ساعة و ان علمھا عند اللہ و انقسم باللہ ما علی الارض من نفس منقوسۃ فاتی علیھا مائتہ سنۃ لہ

۳۔ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لایاتی مائتہ سنۃ و علی الارض نفس منقوسۃ الیوم ۲

میں نے رسول اللہ سے سنا آپ قسم اٹھا کر فرما رہے تھے تم قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو، اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آج موجودہ کوئی نفس نہیں کہ اس پر سو سال گزر جائے (یعنی وہ پھر بھی زندہ رہے)۔

زمین پر کوئی ایسا نفس آج کے دن موجود نہیں کہ وہ سو سال تک زندہ رہے ان احادیث سے دور صحابہ کا تعین زیادہ سے زیادہ ۱۱۰ھ تک ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کی

وفات سے لے کر سو سال کا عرصہ ۱۰ھ کو پورا ہو جاتا ہے، ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ صحیح مسلم اور ابوداؤد وغیرہ کی صحیح احادیث موجود ہوں جو ہمیں ۱۰ھ کے متعلق خبر دیتی ہوں اور آپ ان تمام احادیث سے اغراض کسی شارح کی بے ثبوت اور بے بنیاد بات کی وجہ سے کر دیں۔ یا یہ احادیث صحیح کسی ایک قول سے غلط ثابت ہوں اور شخصی آراء کو قبول کر لیا جائے۔

طارق بن شہابؓ کا سن وفات :

آئیے اب مولانا نے جس صحابی کا ذکر فرمایا ہے ان کی وفات کے متعلق بھی سنتے جائیے:

طارق بن شہاب بن عبد شمس بن حلال البجلي الاعسى راى ابى بنى صلى الله عليه وسلم

وردى عنه مرسلان عن الخلفاء الاربعة وبلال وحذيفة وغيرهم من الصحابة

وردى عنه اسماعيل بن ابى خالد وقيس بن مسلم قال ابوداؤد راى ابى بنى صلى الله

عليه وسلم ولد لعيسى منه شيئا قال خليفة وغيره مات سنة اثنين و

ثمانين . وحكى ابن ابي خيثمة عن ابن معين انه مات ۱۲۳ وهو وهم له

طارق بن شہاب نے رسول اللہ کو دیکھا ہے لیکن آپ سے سماع نہیں یعنی کوئی

حدیث نہیں سنی ۸۲ھ کو فوت ہوئے ہیں۔ ابو خيثمة نے ابن معين سے ۱۲۳

کا سن جو ذکر کیا ہے وہ وہم (نقل کرنے والے کی بھول) ہے۔

صاحب مشکوٰۃ آپ کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مات سنة اثنين وثمانين سنه ١٢٣

آپ ۸۲ھ کو فوت ہوئے ہیں۔

صاحب فتح الحمید نے بھی حضرت طارق کے ترجمہ میں آپ کی وفات ۸۲ھ کو لکھا ہے۔ آپ

حضرت شہاب کا ترجمہ کسی اسماء الرجال کی کتاب میں ملاحظہ فرمائیں آپ کو ۸۲ھ وفات کا

سال ہی نظر آئے گا۔

مذکورہ احادیث اور رجال کی کتب پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سن وفات

میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر وفات میں اتنا طویل اختلاف ہونا جتنا کہ مولانا نے بیان کیا،

لے تہذیب التہذیب ۲ (مشکوٰۃ) الکمال فی اسماء الرجال

کہاں ۸۲ھ اور کہاں ۱۲۳ھ یعنی سینٹ اختلاف میں ۴۱ سال کا اختلاف تو محدثین ضرور بیان کرتے
 اگر مولانا یہی انصاف کی عینک سے حضرت بکلی کے ترجمہ کو پڑھتے تو ان سے اتنی بڑی
 غلطی سرزد نہ ہوتی اور وہ اپنی تحقیق کو ۸۲ھ کی بجائے ۱۲۳ھ کے معیار پر قطعاً نہ پڑھتے۔
 مزے کی بات مینے حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا ہے۔ زندگی بوری
 کو فرمایا گزری لیکن امام ابو حنیفہ ان سے ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ کیا یہ ممکن ہے جو صحابی
 ۴۳ سال حضرت ابو حنیفہ کی زندگی میں کو فرمایا رہا ہو۔ ایک ہی شہر ہو اور پھر ملاقات نہ ہو سکے۔
 جو آپ نے سن وفات ذکر کیا ہے اگر اسے درست تسلیم کر لیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ
 سے بڑھ کر بے نقیب کون ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی اسی شہر میں آپ کی موجودگی میں ۴۳ سال
 بسر کر دے لیکن آپ اس کی ملاقات کے لیے ایک دن حاضر نہ ہوں۔
 مولانا انصاف فرمائیے۔ اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تو پھر حقیقت
 کی بنیادیں ہل جائیں گی کہ وہ مذہب کیا ہے جس کے بانی نے اپنے شہر میں رہتے ہوئے ایک
 صحابی سے ملاقات نہیں کی۔

تقلید اسی کا نام ہے کہ اس میں تمام سوچ مفلوج ہو جایا کرتی ہے اور آدمی ان ہونی باقول
 پرا ترا تا ہے۔ اگر صحیح خراشی نہ ہو اور طبیعت اس کی متمثل ہو تو پھر غالب کا ایک شعر سنتے
 جلیے جو انہوں نے کسی ایسے موقع پر ہی کہا ہوگا۔

نہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ

کچھ نہ سمجھ حسد کر سے کوئی!

کیا تقلید بدعت ہے؟

اس سے پہلے کہ ہم تقلید کے بدعت ہونے پر دلائل یا ثبوت پیش کریں، بدعت کی تعریف
 اور اس کے مفہوم کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ اس سے کما حقہ آگاہی ہو جائے۔
 تعریف بدعت: احداث مالہ مکین فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 جس کا وجود رسول اللہ کے زمانہ میں نہ پایا جائے۔

امام شافعی نے بدعت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

البدعة ما خالف كتابا او سنة او اجماعا او اتراعن بعض اصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم -

جو کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت یا صحابہ کے آثار کے خلاف ہو
وہ بدعت ہے۔

بدعت کی تعریف میں ہم نے دو رائے پیش کی ہیں۔ پہلی تعریف میں قدرے اہم ہے
جب کہ دوسری میں تفصیل ہے۔ امام شافعی نے بدعت کی تعریف میں کتاب و سنت کے ساتھ
اجماع اور آثار صحابہ کو بھی شامل کیا ہے۔ بعض نے اس سے زیادہ قیود بھی لگائی ہیں لیکن وہ کسی
صورت میں درست نہیں۔ عرفاً بدعت ایسے امور کو کہا جاتا ہے جس کی دلیل کتاب و سنت
اور صحابہ کرام سے نہ ہو اور اسے دین سمجھ کر یا ثواب سمجھ کر کیا جائے۔

بدعت رائج کیوں ہوتی ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو کام رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے نہیں کیا یا صحابہ نے اس کام کو ہاتھ نہیں لگایا تو بعد والے اسے معمول بہ کیوں
بناتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دین میں اختراع سے کام لیا جاتا ہے۔
۱۔ بدعت جاری کرنے والے کے سامنے کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ یعنی ایسا معاملہ ہوتا ہے
جس کے کرنے میں وہ مصلحت سمجھتا ہے۔

۲۔ بعض دفعہ ذاتی اغراض اور مقاصد سامنے ہوتے ہیں۔

۳۔ بدعت جاری کرنے والے کو اس میں دیگر احکام سے نسبت یا مشابہت نظر آتی ہے۔

۴۔ بسا اوقات وہ دین سمجھ لیتا ہے جو حقیقت میں دین نہیں ہوا کرتی۔

۵۔ اپنے نظریہ و عقیدہ کی حمایت مقصود ہوتی ہے۔

۶۔ بعض اوقات حکومت کی ہاں میں ہاں ملانا پڑتی ہے جس سے بدعت کی مخالفت نہیں
ہو سکتی۔ تو بعد والے اس کو دین سمجھ لیتے ہیں جیسا کہ میلاد النبی کی محافل و جلوس اور تقاریب
ہیں۔

۷۔ کسی عالم سے سوال کیا جاتا ہے جو عدم واقفیت کی بنا پر اصل مسئلہ کو سمجھ نہیں سکتا تو اس

کے متعلق غلط فتویٰ صادر کر دیتا ہے جو عوام میں مقبول ہو جاتا ہے اور اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے۔

۸۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر بدعت کا رواج جس بنا پر کیا جاتا ہے وہ مذہبی تعصب اور مخالف سے عناد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تقلید بھی اسی کی مرہون منت ہے۔ بدعت کا حکم؛ بدعت کو خواہ کتنے درجوں میں تقسیم کر لو وہ بہر حال بدعت ہے تمام المصلحین بدعت کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (بخاری)

ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی اگ میں ہے۔

بدعت سے بچاؤ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ثابت ہو گیا ہے کہ تمام بدعتیں گمراہی ہیں تو پھر اس سے اجتناب اور بچاؤ کے احکام بھی چاہئیں۔ ظاہر ہے کہ گمراہی سے بچنا بہت بڑا کام ہے تو اس سے اجتناب اور بچاؤ کے احکام بھی اس مبارک زبان سے صادر ہوئے ہیں جس زبان سے اس کو گمراہی کہا گیا ہے۔ آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے یہ حدیث لوگوں تک پہنچائی۔

۱۔ انه من يعش منك في حرمي اخلاقا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

المهديين تمسكوا بعضوا عليها بالنواجز واما كره وحدثات الامور

فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (ابوداؤد۔ ابن ماجہ۔ ترمذی)

تم میں جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا تم نے میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے اور اس پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ ہر نئے کام سے بچو، ہر نیا کام (دین میں) بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

۲۔ عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا

هذا ما ليس منه فهو مردود (متفق علیہ)

جس نے دین میں کوئی نیا کام جاری کیا وہ مردود ہے۔ (یعنی وہ قطعاً قابل عمل

نہیں)

ان ہر دو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وقوع ہونے والے اختلاف کا ذکر فرمایا تھا اور ساتھ ہی اس اختلاف سے بچنے کا عمل بھی ذکر فرمادیا تھا کہ تم میری سنت اور خلفاء راشدین جو صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر سختی سے عمل کرنا۔

اب قابل غور مقام یہ ہے کہ کیا تقلید کی وجہ سے امت میں اختلاف نہ پڑے اور اس سے اسلام کو کتنے بڑے حوادث برداشت کرنا پڑے۔ کیا تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی یا صحابہ کے دور میں کوئی کسی کا مقلد تھا اس کی حقیقت سے آپ تاریخ تقلید کے بیان میں روشناس ہو چکے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے ہم اس کام کو فوراً بدعت قرار دیتے ہیں جو صحابہ کرام کے دور تک نہ ہوا ہو تو یہ تقلید جو چوتھی صدی میں پیدا ہوئی کیسے بدعت نہیں ہو سکتی۔ یقیناً بدعت ہے اکابر علماء نے اس کے بدعت ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ جن کا اجمالاً ہم مذکرہ کرتے ہیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں۔

انما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع له

تقلید کی بدعت چوتھی صدی میں پیدا ہوئی۔

امام صاحب عمری نے اس بدعت کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے :

هو ايضا في نعته محدثة له تقلید بنفسه بدعت ہے۔

امام الموحیدین فی الہند شاہ اسماعیل شہید نے تقلید کو بدعات حقیقیہ میں شمار کیا ہے آپ فرماتے ہیں :

وجوب تقلید شخصی من از ائمہ مجتہدین از قبیل بدعات حقیقیہ است تقلید شخصی ائمہ مجتہدین

کی حقیقی بدعت ہے۔

ہم نے ان تینوں ذمہ گروں کے اقوال محض تائید کیلئے پیش کیے ہیں در تریہ بات تو تاریخ تقلید سے ثابت ہو چکی ہے کہ اس کی ابتداء رسول مقبولؐ کے سینکڑوں برس بعد ہوئی اور جس کو حکومت کے ذریعے پھیلنے پھرنے کا موقع خوب ہاتھ آیا۔ جس سے وہ اسلام کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی حالانکہ اسکے بد ہونے میں کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایسا امر ہے جس کا وجود رسول اللہؐ کے دور میں اور نہ ہی صحابہ اور تابعین کے دور میں تھا تاریخ تقلید کی اتنی زبردست شہادتیں خود اس بات کا جن ثبوت ہیں کہ تقلید بدعت ہے

لہ اعلام الموقعین ص ۱۴۵، لہ الفاظ صحیحہ، لہ ایضاً الحوزہ الصریحہ ص ۱۴۵

باب چہارم تقلیدِ شخصی

معاہدہ یا بیخار سید کہ تقلیدِ شخصی کو ہمارے اس دور میں جو رواج ہے۔ شاید اتنا اس پہلے کہیں نہ ہو۔ آئے دن اس پر مناقشے اور مناظرے کے میدان گرم ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہم اس ضمن میں اپنی علمی بساط کے مطابق گفتگو کریں گے۔

اس سے قبل کہ ہم اس موضوع کو نوکِ قلم پر لائیں اس بات کو ذہن میں لانا بہت ضروری ہے کہ جب مطلق تقلید کی نغی میں ہم نے کتاب اللہ، احادیثِ رسول، آثار صحابہ اور اقوالِ ائمہ پیش کر دیئے ہیں اور اتنے مضبوط اور قوی دلائل سے جن کا توڑ ہنوز مقلدین پیش نہیں کر سکے تو تقلیدِ شخصی کے لیے ان کے پاس سب سے بڑی دلیل اجماع امت کی ہے۔ وہ بھی حقیقت کے سرا سر خلاف۔ اس اجماع کی حقیقت عنقریب آپ کے سامنے آجائے گی۔ انشاء اللہ۔

تقلیدِ شخصی کے سلسلہ میں ہم طرفین کے دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ درست فیصلہ کی صحیح صورت انصاف پسند حضرات کے سامنے آجائے۔

تقلیدِ شخصی کے وجوبی دلائل

مقلدین حضرات اس سلسلہ میں عموماً تین یا چار دلائل پیش کرتے ہیں جو حقیقت میں تقلید کے جواز میں نہیں بلکہ رد میں ہیں جیسا کہ آپ سے قبل ان دلائل کو ملاحظہ فرمائے ہیں جو یہ تقلیدِ مطلق کے جواز میں پیش کرتے تھے جس طرح بحمد اللہ وہ سبھی دلائل تقلید کے رد میں ثابت ہوئے اس طرح یہ دلائل بھی تقلید کے باطل ہونے کا فیصلہ دیں گے۔ وبائتہ التوفیق

۱۔ عن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثته الى اليمن قال كيف تعضي اذا عرض لك القضاء قال اخصي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال

فان لم تجد في كتاب الله ولا في السنة قال اجتهد برأى ولا آلو
فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرا فقال الحمد لله الذي
وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما برضى رسوله -

آپ نے حضرت معاذ کو یمن کا عامل بنا کر بھیجتے وقت فرمایا۔ اے معاذ تم
فیصلہ کس طرح کرو گے تو معاذ فرماتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے۔ آپ نے
مزید فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مسئلہ حل نہ ہو تو معاذ عرض کرنے لگے
یا رسول اللہ! آپ کی سنت سے۔ اگر دونوں میں سے مسئلے کا حل نہ ملے تو
پھر کیا کرو گے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اجتہاد سے کام لوں گا اور
اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کروں گا۔ آپ نے یہ بات سن کر حضرت معاذ
کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا الحمد للہ جس نے رسول خدا کے ایچی کو ایسی توفیق
بخشی ہے جس سے اللہ کا رسول راضی ہو۔

اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے مقلدین فرماتے ہیں۔ آپ نے تمام یمن والوں
پر حضرت معاذ کی تقلید کو واجب کیا تھا۔ تقلید واجب کی یہ بات عمل نظر اور قابل گرفت
ہے۔

- ۱۔ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی ایک کی تقلید کا سوال
ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔
- ۲۔ اور پھر ہم سابقہ اوراق میں تفصیل سے بحث کر آئے ہیں کہ صحابی کی تقلید نہیں ہوتی
بلکہ کتاب و سنت سے دلائل کی وجہ سے اتباع ہوتی ہے۔
- ۳۔ کیا یمن میں کوئی اور عالم موجود تھا جس کی طرف مسئلہ کی تحقیق کے لیے رجوع کیا جاسکتا۔
اور یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ حضرت معاذ اکیلے ہی وہاں عالم تھے۔
- ۴۔ حضرت معاذ کے علم کی شہادت خود رسول اللہ نے فرمائی ہے آپ اوامر و نواہی سے
اچھی طرح واقف تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر اعتماد تھا۔
- ۵۔ اس حدیث میں کہاں ہے کہ وہ لوگ حضرت معاذ کی تقلید قیامت تک کریں۔

۶۔ آپ دہاں حاکم کی حیثیت سے گئے تھے۔ اسی بنا پر تو آپ نے فرمایا تم فیصلہ کیسے کرو گے۔ جب کہ قضا کا اطلاق عام طور پر دُنیاوی فیصلوں پر ہوتا ہے۔ احکام میں فتویٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

۷۔ اگر اس حدیث کو تعلقاً بالقبول کا درجہ حاصل ہے لیکن اس کے ضعف میں جو حدیث ہے وہ کسی اہل علم سے مخفی نہیں کیونکہ یہ حدیث جن طرق (سندوں) سے مروی ہے وہ ضعیف ہیں۔ اتنی توجیہات و احتمالات سے اگر آپ کو اب بھی تقلید نظر آتی ہے تو ہم پھر اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں۔ جب کہ آپ کی کتابوں میں مرقوم ہے، اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال جب احتمال آجائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔

پھر حضرت معاذؓ نے جو اصول پیش کیے ان پر غور کرو۔ کیا اگر وہ کتاب اللہ سے فیصلہ کرتے ہیں یا سنتِ رسول سے تو وہ تقلید ہوگی۔ ہرگز اس کو تقلید نہیں کہا جاسکتا۔ وہ تو براہِ راست کتاب و سنت کی اتباع ہوگی۔ اگر فرمن کر لیا جائے کہ وہ قیاس سے فیصلہ کریں گے۔ تو آپ ان اقوال کا کیا حل سوچیں گے جن میں حضرت معاذؓ نے قیاس کی شدید مذمت کی ہے۔ جیسا کہ آپ کا ایک قول یہ ہے کہ چکا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ قیاس کی مذمت بھی فرمائیں اور خود اس پر عمل کریں۔ تو گویا حضرت معاذؓ کے اقوال میں تضاد پیدا ہو گیا تو آپ کے اصول کے مطابق تناقض کے وقت احوط اور محتاط امر کو قبول کیا جاتا ہے تو یہاں محتاط امر یہی ہے جس سے انہوں نے ڈریا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ گویا کہ آپ کا استدلال اصول فقہ کی وجہ سے باطل ہو گیا اور ہمارا مدعا ثابت ہو کہ اس حدیث سے کسی طرح بھی تقلید شخصی کا جواز نہیں نکالا جاسکتا۔

حضرت ابو موسیٰ کا فرمان:

لا تسألون ما دام هذا الخبر فيكمو جب تک تم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ موجود ہیں۔ تم مجھ سے سوال نہ کرو۔

اس اثر سے اہل تقلید نے یہ سینے کی کوشش کی ہے کہ تم حضرت عبداللہ کی طرف رجوع کرو اور ان سے مسائل حاصل کرو یا کر دو۔ اس استدلال کا بطلان ہم دو طرح سے عرض کرتے ہیں۔

اول یہ واقعہ کو ذکا ہے اور حضرت ابو موسیٰ کو ذکا کے حاکم تھے۔ آپ انتظامی مصروفیات کی وجہ سے عام مسائل کے حل کے لیے حضرت ابن مسعود کی طرف رجوع کا حکم دیتے۔ پھر حضرت ابن مسعود طویل صحبت رسول کی بنا پر حضرت ابو موسیٰ سے دینی امور کے زیادہ عالم تھے کیونکہ اس کی شہادت خود رسول مقبول سے وارد ہے۔ پھر استدلال بھی عجیب ہے کہ اصل الفاظ کو بھول کر اپنی جانب سے غلط مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اصل الفاظ پر ذرا غور کرتے یا دیانت داری سے کام لیتے تو ایسا استدلال کرنے کی کبھی جسارت نہ ہوتی وہ اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جب تک ابن مسعود یہاں موجود ہیں اس وقت تک تم ان سے مسائل دینیہ کا حل معلوم کیا کرو۔ گو یا جب وہ کو ذکا سے چلے جائیں یا وفات پا جائیں تو اس وقت تم نے ان کی تقلید نہیں کرنی۔ اگر آپ نے اس اثر سے استدلال کرنا ہے تو تمام الفاظ کو سامنے رکھیے۔ یہ نہیں کہ اپنے مطلب کی بات کو قبول کر لو۔ اور باقی کی طرف دھیان ہی زدو۔ خدا را الصاف سے سوچیے کیا موجودہ تقلید کی یہی صورت ہے کہ تقلید اس کی کی جائے جو موجود ہو۔ اگر موجود نہ ہو تو اس کی تقلید نہیں؟ کیا تمہاری تقلید بھی اسی قسم کی ہے؟ کیا تم موجودہ علماء کی تقلید کرتے ہو۔ جب تم خود ابو موسیٰ کے اس فرمان پر عمل نہیں کرتے تو پھر اس سے دلیل پکڑنا کیسا؟

آمد اربعہ کو کتنا عرصہ ہوا وہ دنیا فانی سے ابدی جہاں کو سہارا گئے اور غم ابھی تک ان کی تقلید میں پھنسے ہوئے ہو۔ اگر تم نے اس اثر کو دلیل بنانا ہی ہے تو آج ہی جہاں تک حضرت ابو حنیفہ کی تقلید کے ناجائز ہونے کا اعلان کر کے ابن مسعود کی تقلید کا اعلان کر دیا پھر اس اثر کے مطابق ابو حنیفہ کی تقلید کو ترک کر کے کسی زندہ کی تقلید کرو۔

ووم حضرت ابو موسیٰ کے اس فرمان میں کہاں ہے کہ تم ابن مسعود کی تقلید کرو۔ یہاں تو تصریح ہے کہ تم ان سے پوچھا کرو کیونکہ وہ اس وقت کہ فرمیں سب بڑے عالم تھے۔ بڑے عالم کی طرف رجوع کرنا کیا تقلید ہے۔ اگر صرف مسئلہ طلب ہے کہ نام تقلید ہے تو موجودہ تقلید حنفی تو نہ ہو بلکہ وہ جس مسئلہ معلوم کریں گے، مقلد اسی کے ہوں گے۔

اہل مدینہ کا قول : عن معمرہ ان اهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة

۱۔ اصل میں یہ حدیث وراثت کے باب میں آئی ہے کہ لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ سے وراثت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا ابن مسعود نے تم اٹھا کر فرمایا کہ یہ جو غلط ہے تو شب آپ نے فرمایا تم ابن مسعود سوال کیا کرو۔ (مشکوٰۃ)

طاقت شہد حضرت قال لہو تنفر قالوا لا ناخذ بقولک و ندع قول زید
اہل مدینہ نے ابن عباس سے دریافت کیا کہ ایک عورت طواف کے بعد
حصن والی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے تو ابن عباس نے فرمایا کہ وہ طواف وداع
کے بغیر جاسکتی ہے۔ اہل مدینہ کہنے لگے ہم زید کے قول کو ترک کر کے ابن عباس
کے قول پر عمل نہیں کریں گے۔

اس اثر سے استدلال کرتے ہوئے مقلدین کہتے ہیں۔ اگر اہل مدینہ کے نزدیک تقلید
شخصی واجب نہ ہوتی تو وہ یہ کہنے کی جرأت نہ کرتے کہ ہم زید کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن
یہ استدلال کئی لحاظ سے لغو اور باطل ہے۔

۱۔ یہ تو آپ کو تسلیم ہے کہ اہل مدینہ نے ابن عباس سے مسئلہ ضرور پوچھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ
ابن عباس کے جواب پر مطمئن نہ ہوئے ہوں کیونکہ حضرت ابن عباس نے اس مسئلے کا
اصل مرفوع حدیث سے بیان نہیں کیا۔ اگر وہ اسی مسئلہ کو مرفوع روایت سے بیان کرتے
تو اہل مدینہ ضرور قبول کرتے۔ اگرچہ یہ مسئلہ ابن عباس کے قول کے مطابق تھا لیکن
انہوں نے حضرت زید کے ذاتی قول کو سن کر مرفوع حدیث کے لیے ابن عباس کی طرف
رجوع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ابن عباس سے حدیث مل جائے۔ اب انہوں نے مرفوع روایت
بیان نہیں کی بلکہ اپنی رائے سے فتوے دیا تو اہل مدینہ نے حضرت زید کے قول کو
ترجیح دی۔

۲۔ اہل مدینہ کے نزدیک حضرت زید ابن عباس سے زیادہ عالم تھے۔ وہ اس لیے کہ حضرت
زید صحبت رسول میں پڑنے تھے اور کاتب وحی بھی رہ چکے تھے۔ پھر جامع قرآن بھی
تھے اور بعض علوم میں مضبوط اور کچھ کار تھے جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت زید
کو ابن عباس پر ترجیح دی۔

۳۔ نیز تقلید شخصی کن الفاظ سے ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے کب کہا ہے کہ ہم پر حضرت
زید کی تقلید واجب ہے لہذا ہم صرف زید کے قول پر ہی عمل کریں گے۔ اس مسئلے میں
تو انہوں نے ابن عباس پر زید کو اس لیے ترجیح دی تھی کہ انہوں نے بھی اپنا خیال ظاہر

کیا تھا نہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت زید ہی ہمارے لیے حجت ہیں۔ اگر ابن عباس کوئی حدیث پیش کرتے تو اہل مدینہ اسے فوراً قبول کر لیتے۔ اگر انہوں نے حدیث کو قبول نہیں کرنا تھا تو انہوں نے ابن عباس سے حضرت زید کی موجودگی میں مسئلہ کیوں دریافت کیا؟

۴۔ جب امام مالک اہل مدینہ کا اجماع نقل کرتے ہیں تو اس وقت آپ کہہ دیتے ہیں کہ صرف اہل مدینہ کا ذاتی عمل کافی نہیں اور نہ ہی یہ شرعی حجت ہے۔ اگر اس وقت اہل مدینہ کے عمل حجت نہیں ہو سکتے تھے تو مسئلہ تقلید کے بارے میں کیوں حجت ہیں؟ کیا یہ کمال تناقض نہیں کہ ایک بات کسی موقع پر حجت ہو جب کہ وہی بات کسی دوسرے موقع پر شرعی حجت سے خارج سمجھی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مقلدین اکثر طور پر تناقض کا شکار رہتے ہیں۔

۵۔ اگر امام مالک کے مسئلہ (جو عمل مدینہ کے بارے میں ہے) پر کلام کی جاسکتی ہے تو پھر اہل مدینہ کے اس قول پر کیوں کلام نہیں ہو سکتی۔

۶۔ پھر فقہ کے مشہور اصول کے مطابق کسی ایک شہر خواہ مدینہ ہو یا مکہ کا اجماع تمام مسلمانوں کے لیے حجت نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

اجتماع اهل المدينة على الفراد صوليس بحجة عند الجمهور لانهم
بعض الامة له

صرف اہل مدینہ کا اجماع حجت نہیں اس لیے کہ وہ مکمل امت نہیں بلکہ اس کا ایک جزو اور حصہ ہیں۔

۷۔ جب اہل مدینہ کا اجماع تمام امت کے لیے حجت نہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں تمام مدینہ والوں نے حضرت ابن عباس سے سوال نہیں کیا ہو گا بلکہ ان میں سے بھی بعض نے کیا ہو گا تو پھر ان بعض کا قول کیسے حجت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے لیے اہل مدینہ کے تمام اجماع اور اقوال حجت ہیں تو آج ہی ان مسائل کو فقہ حنفیہ سے باہر نکال چھینکیے جو اہل مدینہ کے

مذہب کے خلاف ہیں۔

المختصر کتاب وسنت سے ایک بھی دلیل ایسی نہیں جس سے تقلید شخصی کا ثبوت ملتا ہو، تقلید کا ثبوت ہو بھی کیسے۔ اللہ کے دین میں ایک اُمتی کو معیار قرار دے دینا در آنحالیکہ وہ مہموم نہ ہو اور پھر اس کے ہر قول و فعل کو بلا غور و فکر قبول کر لینا، کتاب وسنت سے اس کی قطعاً اجازت نہیں ملتی کیونکہ کتاب اللہ اور احادیث رسول منجانب اللہ ہیں، لخصوص اور دلائل پر مبنی ہیں۔ اسی لیے تو قرآن حکیم میں کہیں نہیں کہ جھگڑا فیصلہ کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بغیر بھی کسی کے سنتے پیش کیا جاسکتا ہو۔

اہل حدیث کی دعوت بھی یہی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی موجودگی میں کسی اور کو حاکم نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ کسی اور کے حاکم بنانے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تفتیش لازم آئے گی اور گستاخی کا وہ پہلو سامنے آجائے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

تقلید شخصی کا ایک اور پہلو

مؤرخین حضرات جب کسی مسئلہ میں کتاب اللہ، احادیث رسول اور سلف صالحین سے اس کے جواز میں دلائل پیش کرنے سے عاجز آجاتے ہیں تو پھر خیالی دنیا کی سیاحت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تقلید کے سلسلہ میں بھی وہ انہیں حالات سے دوچار ہوتے نظر آتے ہیں۔

اگر تقلید شخصی کو عمل میں نہ لایا جائے تو ذہنوں میں آوارگی پیدا ہو جاتی ہے۔

جس کی وجہ سے انسان دین میں خود مختار بن جاتا ہے۔

چنانچہ اسی غرابی دنیا میں پہنچ کر ایک صاحب فرماتے ہیں:

اگر یہ کثرت کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو اسلام کی شکل ہی بدل جائے گی اور گھر

گھر مذہب اور معتہد پیدا ہو جائیں گے، فقہ پر نا اہلوں اور غیر متدین لوگوں

کو دست درازی کا موقع مل جائے گا۔

اسی عالم خواب میں جب ایک صاحب پہنچے تو یہ انکشاف فرمادیا۔

اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے ہمارے بعد کے نقہا پر جو اپنے اپنے زمانے کے
بعض شناس تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمانے کے بدلتے ہوئے حالات پر
نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے بعد میں ایک زبردست انتظامی
مصلحت کے تحت تقلید شخصی کو اختیار فرمایا۔

چند سطور کے بعد فرماتے ہیں:

وہ زبردست مصلحت کیا تھی خواہش پرستی اور زبردست گمراہی جو بسا اوقات

انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔

ان دونوں بزرگوں کو تاہم کین تقلید اور متبعین رسول میں خواہش پرستی اور گمراہی نظر آئی اور وہ
گمراہی بھی ایسی جو کفر سے کم نہ ہو اور اس گمراہی سے محفوظ کیے رہا جاسکتا ہے وہ ان کی نظر میں
صرف تقلیدی حصار اور قلعہ ہے جس میں پناہ لینے سے گمراہی اور کفر لازم نہیں آتا خواہ کتابت
سے مذاق اور احادیث رسول سے اعراض کیوں نہ ہو جائے۔

لیکن انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یقیناً غلط اور انمنوس سے جالی نہیں۔

اولاً یہ حضرات جن کی تقلید کا ڈھنڈے ڈرایا بیٹھے ہیں کیا وہ کسی کے مقلد تھے۔ جب وہ کسی کے
مقلد نہ تھے تو پھر یہ نذران پر بھی پڑتی ہے کہ وہ غیر مقلد اور متبع ہو کہ گمراہ ہوئے تھے۔
اگر وہ متبع ہو کہ گمراہی اور خواہش پرستی سے محفوظ تھے تو کیا قرآن مجید یا احادیث رسول
میں کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہے جس پر عمل کرنے سے گمراہی اور خواہش پرستی لازم آتی ہے۔ اگر
وہ ائمہ متبعین رہ کر ایمان کے مضبوط اور خواہش سے دور بھاگنے والے تھے تو آج بھی تقلیدی
پھندے سے آزاد ہو کر اسی طرح ایمان مضبوط اور پائیدار ہو سکتا ہے۔

ثانیاً پھر یہ بات اس اعتبار سے بھی غلط اور لغو ہے کہ تمام مذاہب کے مقابلہ میں اسلام
ہی ایسا مذہب ہے جو علم کے حصول کو واجب قرار دیتا ہے تو یہ کیسے تسلیم اور یاد رکھا جاسکتا
ہے کہ اس مذہب کے علوم پر تالا جڑ دیا جائے۔ مجتہد کون ہوتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول

نے تقلید کی شریعت مصلحت

کا کا حقہ عالم ہو لیکن ان کی نظر میں اجتہاد کو جاری رکھنا اسلام کو ختم کرنے کے مترادف ہے باقی رہا معاملہ خواہش پرستی کا تو شاید ان حضرات کے نزدیک اسلام میں تحقیق کرنا خواہش پرستی ہے حالانکہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص علوم اسلامیہ میں گہری نظر رکھتا ہو اور پھر وہ حالات کے مطابق پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد کرے تو خواہش پرستی کا الزام لگا کر اسے کفر کی سرحدوں تک پہنچا دیا جائے۔ اگر اسلامی علوم میں تحقیق کا نام خواہش پرستی ہے تو موجودہ اخلاف اس مسئلہ کی کیا توضیح پیش کریں گے کہ اسلام عبود کا نہیں بلکہ اجتہاد کا داعی ہے۔ جب بات اپنے مقصد پر پوری اترتی نظر آتی ہے تو یہی حضرات جواب اجتہاد کے اتنے مخالف ہیں کہ مجتہد کو حصار اسلام سے باہر نکلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو حضرت معاذ والی حدیث بیان کرتے ہوئے اجتہاد کو جائز سمجھتے ہیں۔ عجب بات ہے ایک طرف تو یہ تقلید جامد کی رٹ لگاتے ہیں اور پھر کتب حنفیہ میں ہزاروں بے بنیاد اور بے سند مسائل کو عقل اور نقل سے ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔

ثالثاً اصل بات یہ ہے کہ جو شخص تقلید کے پھندے کو گلے سے اتار کر کتاب و سنت پر عمل کیلئے کمر بستہ ہوتا ہے تو وہ ان کے نزدیک خواہش پرست اور کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے اگر کوئی شخص تقلید سے آزاد ہو کر اپنی مسائل کو سمجھے جن کو آئمہ نے سمجھا ہے تو وہ ہر طرح کا مجرم اگر اپنی مسائل میں کبھی ان کو تحقیق کا موقع مل جائے تو نہ صرف تقلید سے بغاوت کریں گے بلکہ یہ بکے مسلمان ٹھہریں گے۔ پھر اس وقت ان میں نہ خواہش پرستی پیدا ہوگی اور نہ ہی یہ گمراہی کے نزدیک پہنچیں گے۔ ان کے اس اصول کے مطابق اگر انہوں نے اپنے آئمہ کے فتاویٰ کو درست کرنے کے لیے اسلامی علوم میں تحقیق کرنا ہی محی تو یہ خود کو پہلے ان الزامات کا منکر ٹھہراتے جو یہ دیگر حضرات پر لگاتے ہوئے نہیں ٹھکتے۔ جب ایک ہی بات کو اپنے آپ پر مانہ نہیں کر سکتے تو پھر متعین (الحدیث) کو گمراہی کا الزام دینا تعجب خیر معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ اصول ہی غلط ہے اس لیے کسی طریقے سے بھی کسی ایک پر منطبق نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی خستہ باطن کا نتیجہ ہے جس کا مقصد اسلام پر عبود طاری کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا ایک شخص کو معیار قائم کرنے سے گمراہی کا زیادہ امکان ہے یا پھر کتاب و سنت پر

عمل کرنے سے؟

ذایعاً اگر غیر القرون اور مابعد ولے مسلمان تقلید سے ناواقف نہ کہ گمراہ اور باغی نہیں ہو سکتے تو کیا وجہ ہے کہ موجودہ حضرات پر لغو اور باطل قسم کے فتوے چسپاں کیے جائیں جو حقیقی طور پر اسلاف کی وراثت کے امین ہیں۔ اگر سابقین تقلید کے بغیر ہدایت پر تھے تو اہل حدیث بھی تقلید کے قائل نہ ہو کر ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔

ایک اور خام خیالی

احناف کے ایک بہت بڑے بزرگ تقلید شخصی کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 بلا دلیل تسلیم کرنا تقلید ہے اور شیطان نے حکم کو بلا دلیل نہ مانا، غیر مقلد ہو کر
 کافر و مرتد ہو گیا۔

ابھی ان کی عالم خواب کی حالت آپ نے دیکھی کہ تقلید کے جواز میں کس قدر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں لیکن معاملہ کہیں سے حل نہیں ہوتا اب ان حضرات نے قرآن کریم کو تختہ مشق بنانے میں بھی کمی نہیں کی۔

متبعین کو شیطان سے تشبیہ دی کیونکہ اس نے دلیل طلب کی تھی۔ لہذا جو بھی دلیل طلب کرے وہ شیطان ہے۔ اگر معاملہ ایسے ہی ہے تو آج کے پڑھے لکھے مقلدین جو معنوی حیثیت سے مقلد نہیں بن سکتے کیونکہ یہ تحقیق میں آئمہ سابقین سے دو چند آگے ہی ہیں، سب سے بڑے شیطان ہیں کیونکہ اقوال آئمہ کی تائید میں انہوں نے شروعات کے انبار لگا دیئے جن میں وہ دلائل جمع کیے جو ان کی نکتہ کی کتب میں نہیں ملتے۔ پھر دوسرے اعتبار سے بھی وہ اسی زمرہ میں آتے ہیں کیونکہ تقلید محض نفسانی خواہش کا نتیجہ ہے جس کی دلیل کوئی نہیں تو جس طرح شیطان نے نفسانی خواہش سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔

انزلیت من اتخذ الہمہ ہواہ۔ اسی طرح یہ متبعین سے نام کٹوا کر مقلدین کی صف میں ہوتا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پھر تقلید کا کمال ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو دلیل

لے العدل، ستمبر ۱۹۲۷ء

نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم بذاتِ خود دلیل نہیں تو پھر دلیل کیلئے ہوگی۔ کیا دلیل محض ہمارے قیاس کا نام ہے۔

حالانکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو (کہ آدم کے لیے سجدہ کر) اس لیے رد نہیں کیا تھا کہ وہ دلیل نہیں بلکہ دلیل پر خواہش اور غرور کو مقدم سمجھا تھا اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ اور آدم مٹی سے۔ بعینہ یہ اصحاب ہیں۔ ان کے سامنے ان کے مہربان کے خلاف آیات پیش کر کے دیکھ لو تو یہی جواب آئے گا کہ میرے امام کا فلاں قول ہے ہم پر تقلید واجب ہے۔ تو انصاف کیجئے کیا شیطان کی حمایت و تقلید کرنے سے نہیں تو اور کس سے ہے؟

وہ ہے چشم اشکبار ذرا دیکھنے تو دوسے ہوتا ہے جو خراب وہ میرا ہی گھر نہ ہو

تقلید شخصی علماء احناف کی نظر میں

مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں:

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث موجود ہو اور وہ مفارضہ سے سالم ہو یعنی حدیث صحیح ہو (جیسا کہ بخاری و مسلم کی احادیث میں) اور اس کا کوئی ناسخ بھی معلوم نہ ہو تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ اس سے برخلاف ہو اور ائمہ اربعین سے کسی ایک کا عمل ہو تو پھر اس حدیث پر عمل کرنا واجب ہے اور تقلیدی جمود کو اس حدیث سے مانع نہیں ہونا چاہیے ورنہ مخلوق میں بعض کا بعض کو رب بنانا لازم آئے گا۔

مولانا حکیم محمد شرف علی تھانوی تقلید شخصی کے تابا نثر ہونے کا اعلان فرماتے ہیں: اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص تقلید پر اس قدر جامد ہو جاتے ہیں کہ اگر قول مجتہد کے برخلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑ جائے تو اس کے دل

میں اشراج و انبساط نہیں رہتا بلکہ اول اسٹنکار (حدیث یا آیت کو قبول نہ کرنا) قلب میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر تاویل کی فکر ہوتی ہے خواہ کتنی بعید کیوں نہ ہو۔ خواہ دوسری حدیث اس کے معارض ہو۔ بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلہ میں بجز تیس کے کچھ بھی نہ ہو بلکہ اپنے دل میں اس تاویل کی وقعت بھی نہ ہو مگر نصرت مذہب کے لیے تاویل مزوری سمجھتے ہیں۔ دل یہ نہیں مانتا کہ قول مجتہد کو چھوڑ کر حدیث صحیح صریح پر عمل کریں۔

بعض سنن مختلفہ فیہا مثلاً آئین بالجہر وغیرہ پر حرب و ضرب کی ذہبت آجاتی ہو اور قرون ثلاثہ میں اس (تقلید شخصی) کا شروع نہ ہوا تھا بلکہ کیف ما اتفق " جس سے چاہا مسئلہ دریافت کر لیا۔ اگرچہ اس امر پر محض خیالی اجماع نقل کیا گیا ہے۔ مذہب خاص مستحکم کرنا جائز نہیں یعنی جو مسئلہ چاروں مذہبوں کے خلاف ہو۔ اس پر عمل کرنا جائز نہیں کہ حق دائرہ و منحصر ان چاروں میں ہے۔ مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں کیونکہ اہل ظاہر (اہل حدیث) ہر زمانہ میں رہے ہیں اور یہ بھی نہیں کہ سب کے سب اہل ہوں اور وہ اتقاق سے علیحدہ رہے۔ دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہو جائے مگر تقلید شخصی پر تو کوئی اجماع بھی نہیں ہوا۔

مولانا اشرف علی تھانوی کی تحقیق میں تقلید شخصی پر نہ کبھی اجماع ہوا ہے اور نہ ہی تقلید پر کوئی دلیل ہے۔

مولانا بھرا العلوم عبدالعلی حنفی فرماتے ہیں کہ تقلید اصل میں خواہش پرستی کا نتیجہ ہے۔ بعض لوگوں نے آئمہ اربعہ پر اجتہاد کے ختم ہونے کا دعوے کر کے یہ قرار دے دیا کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے لیکن یہ ان کا خیال محض ہوسن نسانی اور خواہش پرستی ہے۔ اس پر الی کے پاس کوئی دلیل نہیں اور ان کے ایسے کلام کوئی وزن نہیں رکھتے۔ ایسے ہی لوگوں پر حدیث نبوی صادق آتھی ہے کہ بلا علم فتوے دینے والے آپ بھی گمراہ ہوئے

لے تذکرہ رشیدیہ ص ۳۱

اور دوسروں کو گمراہ کیا۔

مولانا بحر العلوم کے نزدیک تقلید معنی خواہش پرستی سے پیدا کی گئی۔ اس پر مقلدین کے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ یہ مذکورہ حدیث کی بنا پر مجرم بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مقلدین میں خواہش پرستی کا الزام دیتے تھے لیکن قصور اپنا نکل آیا۔

حضرت ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

مولانا منصور علی حنفی مراد آبادی فرماتے ہیں۔

جو شخص واقف سنتت ہو اس کو حنفی یا شافعی بنا کچھ ضروری نہیں اور جو مسائل صریح قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ ان میں تقلید معنی بے اصل اور لغو ہے۔

مذکورہ بالا عبارت جس کتاب سے لی گئی ہے اس پر چار سو چھیاسٹھ (۴۶۶) علماء کے تصدیقی دستخط ثبت ہیں گویا کہ اس وقت کے تمام علماء احناف نے مولانا مراد آبادی کی رائے کو قبول کیا تھا۔ اگر موجودہ حنفی علماء اس اقتباس پر غور کریں اور اپنے سالکین کی طرح حق اور انصاف سے کام لیں تو مسک اہل حدیث کے متعلق تقریر و تحریر میں تند و تیز لہجہ استعمال کرنے کا سلسلہ انشاء اللہ ختم ہو جائے گا۔ اور سنت پر عمل کرنے سے ان حضرات کو جو گریز اور تکی کا سامنا ہے اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ اور پھر دعوت اہل حدیث کا لکھا رہی ان کے سامنے آ جائے گا کہ کیا اب حدیث مسک کی بھی یہی دعوت نہیں کہ وہ مسائل جو کتاب و سنت میں ہیں ان کو قبول کر کے عملی جامہ پہنایا جائے۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اس وقت کے احناف اور اہل حدیث میں نظریاتی اور دعوتی طبع اتنی وسیع نہ تھی جس قدر آج کے احباب نے کر دی ہے۔ جب بھی کوئی نظر انصاف سے اہل حدیث کو دیکھے گا تو اس دعوت کے حق ہونے کو ضرور تسلیم کرے گا۔

مجدد العلوم مولانا عبدالحمی مکنوی فرماتے ہیں۔

زمانہ سلف میں تقلید کسی امام اور مجتہد قاضی کا معمول نہ تھی۔ جو شخص عالمی ہوتا اس کو اختیار تھا کہ زمانہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین میں سے جس عالم سے چاہے دریافت مسائل شرعیہ کر کے موافق اس کے عمل کرے، کوئی اُن

پراٹھا کر نہیں کرتا تھا۔

مولانا لکھنوی کی تحقیق میں تقلید کا وجود نہ تھا بلکہ عوام کو جن مسائل کی ضرورت ہوتی تو وہ جس عالم سے چاہتے مسائل دریافت کر لیتے اور یہی بات تقلید شخصی کے خلاف اور برعکس ہے۔

علامہ محمد حیات سندھی تقلید شخصی کے باطل اور ناجائز ہونے کا اعلان ان الفاظ سے فرماتے ہیں:

فمن یتعصب لواحد معین غیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ویروی ان قولہ
هو الصواب الذی یجب اتباعہ دون الائمة الاخرین فهو ضال جاہل
بل قد یكون کا فز قسب فان تاب والقتل فانه سبی اعتقد انه یجب
على الناس اتباع احد بعینہ من هؤلاء الائمة دون الاخرین فقد جعلہ
بمنزلة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کسی خاص مذہب پر اڑ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں جس مذہب پر اڑا ہوں وہ ہی درست ہے اسی کی اتباع اور پیروی واجب ہے۔ دوسرے ائمہ کی نہیں تو ایسا شخص گمراہ اور جاہل ہے بلکہ وہ تعصب کی وجہ سے کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایسے تعصب سے توبہ کرائی جائے، اگر وہ تائب ہو جائے تو بہتر ورنہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امام اور جہتہد کی اتباع کو ضروری سمجھا۔ دوسرے ائمہ کو ترک کر کے صرف ایک کی اتباع کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی امام معین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر لاکھڑا کر دیا جائے۔

(منقولہ از خاتمہ اختلاف لائحۃ الحدیث الامام عبدالجبار کھنڈری ج ۱)

ہم نے نہایت اختصار سے چند نامور حنفی علماء کے تقلید شخصی کے رد میں خیالات ضبط تحریر کیے ہیں۔ کتاب کی طوالت کا خطرہ نہ ہوتا تو اور بہت سے اکابر احسان و دیوبند کے خیالات قلم بند کیے جاتے۔

تقلید شخصی اور اجماع اُمت

کیا تقلید شخصی پر کبھی اجماع ہوا؟ یہ سوال اپنے اندر بہت جاذبیت رکھتا ہے۔ کیونکہ مقلدین کی تمام تر توجہ اسی پر مرکوز ہے کہ تقلید پر اجماع ہو چکا ہے۔ لہذا اجماع بھی بذات خود ایک جہت اور دلیل ہے۔ لیکن یہ اجماع ہوا کب؟ کس صدی میں ہوا اور اس اجماع میں کون سے علماء شامل تھے؟ کیا اس وقت کوئی ایسی صورت موجود تھی جس سے پتہ چل جائے کہ فلاں وقت کے تمام علماء نے تقلید کے جائز بلکہ واجب اور فرض ہونے پر اتفاق کر لیا تھا۔ کیونکہ اجماع کا دعویٰ اختلاف معلوم کیے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بھی قابل غور امر ہے کہ تقلید پر اجماع ہونے کا دعویٰ کس نے پیش کیا ہے کیا ہمارے دور کے مقلدین کا ہے یا سابقین میں سے کسی ایک کا ہے؟

لیکن ان تمام سوالوں کا جواب ملنا انتہائی مشکل ہے بلکہ اکابر حنفی علماء کے خیالات اجماع کے حق میں نہیں بلکہ اختلاف میں جاتے ہیں۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں۔

”تقلید شخصی پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔“
ان کے علاوہ ان علماء کو سامنے رکھو جن کا تذکرہ ہم اس سے پہلے کر آئے ہیں کہ وہ تقلید شخصی کے سخت مخالف تھے۔ رہی اجماع کی حقیقت تو جب کہ شہد شاہد من اھلھا کہ تقلید کے قائلین نے ہی واضح کر دیا کہ تقلید شخصی پر کبھی اجماع نہیں ہوا، ہاں تقلید کے خلاف سبقت صالحین میں اجماع ضرور تھا کیونکہ ان میں کوئی ایک بزرگ تقلید کا قائل ہی نہیں تھا۔
امام العصر محدث الوقت الفقیہ، المحقق المدق حافظ ابن حزم ظاہری قرطبی فرماتے ہیں،
”تقلید کے خلاف علماء کا اجماع ہے۔“

حضرت شاہ ولی اللہ نے حافظ ابن حزم کے بیان کو ان الفاظ سے مرقوم کیا ہے،
وقدم اجماع الصحابة کلام اولہم من اخرہم واجماع التابعین

اولہم عن اخرہم علی الامتناع والتمنع من ان یقعہ احد الی قول النان
منہم وادمن قبلہم فیماخذ کلمہ لہ

تمام صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کا تقلید شخصی کے خلاف اجماع ہے۔

ابن حزم کے اس قول کے مطابق اجماع تقلید کے جواز میں نہیں البتہ اس کے خلاف ضرور ہوا ہے۔ اجماع کی بات آئی تو یہ بھی سنتے جیسے کہ اجماع کا تعین مشکل امر ہے۔ ایک حکم کے علماء کا اجماع معلوم کرنا سہل معاملہ نہیں چہ جائیکہ پوری امت کے اجماع کا دعویٰ کیا جائے خاص طور پر جب کہ سلف صالحین میں سے کسی ایک نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ جب وہ ایسے دعوے کرنے سے اعراض کنال رہے تو آج گھر بیٹھے بٹھائے کیسے دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی دور میں بھی تقلید کے واجب ہونے پر اجماع نہیں ہوا ہم ذیل میں ہر صدی کے آئمہ اور اکابر علماء کا تذکرہ مع حوالہ پیش کرتے ہیں۔ جن کی نسبت کسی ایک امام کی طرف نہیں بلکہ وہ تقلید اور مجدد کے سخت مخالف تھے۔ ان میں سے بہت سے علماء کے اقوال کو ہم سابقہ اور اہل حق میں درج کر آئے ہیں۔

اسماء الائمة والعلماء شیخین وفتا حوالہ	اسماء الائمة والعلماء شیخین وفتا حوالہ
امام حنبلی ۲۸۵ کتب رجال	امام ابوحنیفہ ۱۵۰ عقد الجعید
امام مسلم ۲۹۱ کتب مقدرہ	عاصم بن سلیمان ۱۲۳ تذکرۃ الحفاظ
امام ابو داؤد ۲۸۵ عون و تہذیب	احوال بصری
ابن ماجہ ۲۸۵ کتب رجال	عبدالملک بن عبدالحقیر ۱۵۰
امام مروزی ۲۹۴ کتاب السنۃ	بن جریر
امام نسائی ۳۰۳ کتب رجال	محمد بن اسحاق ۱۵۱
امام موصلی ۳۰۴	صاحب المغازی
ابن سربک ۳۰۶	امام اوزاعی ۱۵۷
فضیل بن عیاض ۱۸۷ تذکرۃ الحفاظ	امام مالک بن النضر ۱۷۹ حجتہ اللہ
امام عبداللہ بن مبارک ۱۸۱	

لہ عقد الجعید ص ۶

اسماء الاثمة والعلما	شہین وقتا	حوالہ	اسماء الاثمة والعلما	شہین وقتا	حوالہ
امام ابو یوسف	۱۸۲	اعلام الموقعین	امام شافعی	۲۰۴	ایقاظ
یعتی بن مخلد	۲۰۶	تحریک آزادی فکر	ابوالولید طیبی	۲۲۷	مذکرۃ الحفاظ
امام حمیدی	۲۱۹	مذکرۃ الحفاظ	بصری		
یحییٰ بن معین	۲۳۳	" "	علی بن مدینی	۲۳۴	شروعات مشکوٰۃ
امام احمد بن حنبل	۲۴۱	کتب کثیرہ	امام خزاعی	۲۳۰	فتح الباری
یحییٰ بن یحییٰ اندلسی	۲۴۴	ظفر المبین	امام واری	۲۵۵	مقتدہ واری
امام بخاری	۲۵۶	فتح الباری	امام مجلی	۲۶۱	کتاب الثقات
ابو حاتم رازی	۲۷۷	کتب رجال	امام داؤد ظاہری	۲۷۰	تاریخ بغداد
ابن ہمدان اصبہانی	۳۰۹	مذکرۃ الحفاظ	امام ابن خزیمہ	۳۱۰	مذکرۃ الحفاظ
امام ابن المنذر	۳۱۸	تحریک آزادی فکر	امام ابن اوزم	۳۴۴	مذکرہ
امام مقری اندلسی	۴۲۹	مذکرہ	نیسا پوری		
حافظ ابن فدرک	۴۰۲	مقدمہ ہدایۃ المتفید	حسن بن سعد الجندی	۳۳۱	" "
امام باقلانی	۴۰۳	" "	القربی		
حافظ مساعلی	۴۴۱	تحریک آزادی فکر	امام آجری بغدادی	۳۶۰	" "
ابو عبداللہ صوری	۴۴۱	مذکرۃ الحفاظ	امام ابن السنی الدینوری	۳۶۴	" "
خطیب بغدادی	۴۶۳	کتب کثیرہ	امام دارقطنی	۳۸۵	دارقطنی
امام ابن حزم ظاہری	۴۵۶	مجلد الاحکام	امام خطابی	۳۸۸	معالم السنن
حافظ عبدالرحمن بن	۴۷۰	ظفر المبین	امام طبرانی	۳۹۰	مقدمہ ہدایۃ المتفید
مندہ			امام جرجانی	۳۷۰	اعتقاد الی السنۃ
امام حمیدی ظاہری	۴۸۸	تاریخ الرجال فی المجد	امام ابن شایبہ	۳۸۵	مقدمہ ہدایۃ المتفید
امام صوری کا حوالہ		مشتمل پر تفصیلی بحثیں ایک قصیدہ ہے۔	حاکم نیسا پوری	۴۰۵	علوم الحدیث

اسماء الائمة والعلماء	سنین وفتا	حوالہ	اسماء الائمة والعلماء	سنین وفتا	حوالہ
امام ربیع بن جراح	۴۷۱	تذکرۃ الحفاظ	امام منافری المالکی	۵۴۳	نظر المبین
محمد بن ظاہر المقدسی	۵۰۷	"	امام ابن جوزی	۵۹۷	تلبیس ابلیس
امام شیروانی	۵۰۹	"	حافظ عبد الغنی المقدسی	۶۰۰	تذکرہ
امام عبد بن اندیس	۵۲۲	"	محمی الدین ابن العربی	۶۳۸	معیار الحق
تیمی طبری - اصغہانی	۵۲۶	"	ابن الرومیہ ظاہری	۶۳۷	تذکرہ
ابوسعبد البغدادی	۵۴۰	"	امام فخر الدین رازی	۶۰۶	تفسیر کبیر
محمد بن ناصر سلمی	۵۵۰	"	نجم الدین الحرانی	۶۹۵	ہدایۃ المستفید
امام سلفی اصغہانی	۵۷۶	"	شیخ کوشیار	۶۹۹	"
سعید بن القریبی	۶۱۱	تذکرہ	ابن سیدنا اللہ شبلی	۶۵۹	تذکرہ
ابوشامہ	۶۶۵	المختصر المودل	ظاہری		
شیخ الاسلام ابن تیمیہ	۷۲۸	امام ابن تیمیہ	ابن الدقیق	۷۰۲	تذکرہ
شمس الدین ترک		فقہا ہند	ابن الزبیر غزالی	۷۰۸	تذکرہ
الہندی			ابن فوطی شیبانی	۷۲۳	تذکرہ
امام ابن القیم	۷۵۱	اعلام الموقعین	امام مزنی دمشقی	۷۴۲	"
امام المغیر بن کثیر		ابن کثیر	امام ذہبی	۷۴۴	
شیخ محمد ابن سبکی	۷۵۷	فقہا ہند	مولانا فخر الدین رزوی	۷۴۸	فقہا ہند
چراغ دہلوی			نظام الدین اولیاء	۷	مقالات ندوی
جلال الدین المحلی	۸۶۴	نظر المبین	محمد الدین فیروز آبادی	۸۱۷	کتب متعددہ
عمر بن محمد بن حجر عسقلانی	۸۵۲	فتح الباری	شمس الدین ایساہلی	۸۴۲	المقدم فی اصول الدین
			امام سخادی	۹۰۲	ہدایۃ المستفید

۱۔ آپ کا رد تقلید میں بے مثال قصیدہ ہے۔

اسماء الائمہ والعلماء	سین و فاقہ	حوالہ	اسماء الائمہ والعلماء	سین و فاقہ	حوالہ
شیخ عبدالعزیز بن عبدالرحمن	۹۶۷	ہدایۃ المستفید	اسماء الائمہ والعلماء	سین و فاقہ	حوالہ
شیخ عبدالوہاب	۹۷۳	الارشاد	شیخ شہاب الدین	۹۵۱	تحریک آزادی فکر
امام متقی صفائی	۱۰۴۶	لفظ المبین	عبدالقادری دہلوی	۱۰۰۴	فقہا ہند
محمد و العف ثنائی	۱۰۷۰	مکتوبات ربانی	سید سیدی بن حسن	۱۰۸۰	تحریک آزادی فکر
امام کوکانی	۱۱۵۹	لفظ المبین	احمد الوارثی المغربی	۱۰۴۵	ہدایۃ المستفید
علی بن لطف اللہ	۱۱۶۵	" "	شیخ الجزائرسی	۱۰۵۷	" "
صفائی			صالح بن محمد عیسیٰ	۱۱۰۸	تحریک آزادی فکر
سید امیر یانی	۱۱۸۲	سپیل السلام	عبدالقادری البدری	۱۱۶۰	" "
صالح بن مہدی	۱۱۵۸	الارشاد	شاہ ولی اللہ دہلوی		حجۃ اللہ
محمد حیات سندھی	۱۱۶۳	ایقاظ	حسن بن مہدی	۱۱۷۷	الانصاف
شیخ الاسلام مولانا	۱۳۶۷	اجتہاد و تقلید	امام شوکانی	۱۲۵۰	معارج الابواب
ثناء اللہ امرتسری			محمد بن عبدالوہاب الحمد	۱۲۰۶	الہدیت
شاہ اسماعیل الشہید	۱۲۲۲	ایضاح الحق	شاہ عبدالعزیز دہلوی		تفسیر عزیز بنی
عبدالرحمن بن حسن بن	۱۲۸۵	فتح الجدید	المجدد العری	۱۲۱۸	ایقاظ
محمد التجیدی			نواب صدیق الرحمن خاں	۱۳۰۷	نیل المرام
امام عبداللہ غزنوی	۱۲۹۸	حیات غزنوی	شیخ الکل سید نذیر	۱۳۲۰	معیار الحق
مولانا بشیر ہوسانی	۱۳۰۶	صیائغ اللسان	حسین دہلوی		
مولانا جوننا گڑھی	۱۳۶۰	طریق محمدی	مولانا عبدالرحمان	۱۳۵۳	شکوۃ الامحزی
مولانا محمد اشرف		تألیف تقلید	مبارک پوری		
سندھو			مولانا دہلیانوی		عنوان المعبود
علامہ وجد الزمان		توجیہ و تفسیر وجدیہ			

لے آپ فرماتے ہیں ہمارا تعلق کتاب اللہ سے ہے تقلید سے نہیں۔ (فقہا ہند)

اسماء الائمہ والعلماء سینین وقت حوالہ	اسماء الائمہ والعلماء سینین وقت حوالہ
حافظ عبد اللہ روپڑی ۱۳۸۴	مولانا محمد ابوالحسن ظفر البین
حافظ عبد الجبار	مولانا شرف الدین ۱۳۳۸
عمر کوری ۱۳۳۲	دہلوی
مولانا محمد عبیدہ ۱۳۳۳	ابوالقاسم بناری ۱۳۴۹
مصری	مولانا عبد الجبار ۱۳۸۴
حسین الاحول ۱۳۲۷	کھنڈیلوی
الطرابلسی	الیہ السابق المصری
مولانا احمد دین گڑھی ۱۹۴۹ء	سید رشید رضا مصری ۱۹۳۵ء
المعروف مناظر اسلام	ابن شہاب الوسی ۱۳۱۷
مولانا عبد القادر ۱۴۰۱	شیخ اکل امام الوقت مظاہر العالی
حصاروی	حافظ محمد گوندوی
علامہ العصر مولانا ۱۳۸۸	سید بدیع الدین " قول سدید
محمد اسماعیل السفینی	شاہ

ہم نے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان مشاہیر کا ذکر کیا ہے جو اپنے ادوار میں مسلمہ حیثیت کے مالک تھے۔ شاہ ولی اللہ کی تحریک عمل بالحدیث کے بعد اگر علماء اہل حدیث اور ان علماء کے اسما کو جمع کیا جائے تو ضخیم دفتر بن جائے گا۔ یہ برصغیر کے علماء کی ۵۰ سالی ہیں اگر موجودہ دور کے عالم اسلام کے ان علماء کی فہرست مرتب کی جائے تو یہ منظر آب کی آنکھوں کے سامنے آئے گا۔

سہ ساری دنیا ہے مری سارا زمانہ میرا
جس کو سنتا ہوں وہ کہتا ہے قسانہ میرا

انتقال مذہب

تقلیدی جمود و حجت نہ ہونے کی ایک یہ بھی بڑی جامع دلیل ہے کہ وہ حضرات جو مذاہب الیہ

میں سے کسی ایک کی طرف نسبت رکھتے تھے۔ بوقت ضرورت وہ اس مذہب کو ترک کر کے دوسرے امام کے قول پر عمل کرتے اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے۔

تمام مذاہب کے علماء کا اتفاق ہے کہ ہر قول و فعل میں ایک کو کافی سمجھنا اتخذا و اجادعم و رہبانہم کے متنازع اور مترادف ہے۔ اسی بنا پر تو انتقال مذہب یعنی اپنے امام کی بات کو نص شرعیہ کے خلاف سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا اور اس دلیل کو قابل عمل بنانا جو کتاب اللہ یا احادیث صحیحہ سے ہو۔

سلف نے اس معاملہ کو اچھی طرح پرکھ لیا تھا کہ اگر آئمہ اربعہ میں کسی ایک کی تقلید کو واجب یا فرض کر لیا جائے تو اس سے بہت سے نقصان اٹھانا پڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے دور رس نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو واضح کر دیا کہ حق جہاں سے ملے خواہ امام کی مخالفت کیوں نہ ہو اسے قبول کر لو۔

اسی سلسلہ میں ہم چند علماء کے بیان نقل کرتے ہیں جس سے مسئلہ کی وضاحت بخوبی ہو جائے گی۔

امام ابن الصلاح شافعی فرماتے ہیں۔

فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه ان كملت آليات الاجتهاد فيه مطلقا او في ذلك الباب او المسئلة كان له الاستقلال بالعمل به۔

اگر کوئی شافعی مسلک کسی حدیث کو اپنے مذہب کے خلاف پائے اور اس میں درجہ اجتہاد اتم موجود ہو یا کسی ایک باب میں یا پھر صرف اسی مسئلہ میں تو وہ اس حدیث پر عمل کر لے اور اپنے مذہب کو ترک کر دے۔

امام نووی شارح صحیح مسلم فرماتے ہیں۔

هذا الذي قاله حسن متعين له

ابن الصلاح کی بات بہت اچھی ہے۔ اسی پر عمل کرنا چاہیئے۔

محقق الاحناف الامام ابن الہمام فرماتے ہیں:

بجوز تقلید من شار من المجتہدین وان دوتت المذاهب کا یوم صلہ الانتفا

من مذہبہ لہ

مقلد جس امام کی چاہے تقلید کرے اور اسے اپنے مذہب کو دینا جائز ہے۔ علامہ محمد حیات سندھی انتقال مذہب پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ابن الہمام نے تقلیدی مذہب کی تبدیلی کے بارے میں جو فرمایا وہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کے قول کے موافق ہے۔ اس شخص کو کوڑی وقعت حاصل نہیں جو اس کے خلاف کہتا ہے۔ کیونکہ ہر وہ قول و عمل جو کتاب و سنت کے خلاف ہو ناقابل عمل اور مردود ہے۔ اس میں سوائے جاہل اور متعصب کے کسی ایک کو اختلاف نہیں ہے

امام الاحناف قاضی ابویوسف کا اعلان حق

نارون الرشید کی خلافت کا زمانہ ہے۔ خلیفہ مدینہ منورہ میں آتا ہے۔ امام مالک منہج درس پر مسجد نبوی میں رونق افروز ہیں۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف بھی درس میں موجود ہیں۔ خلیفہ، امام مالک، شافعی اور ابویوسف چاروں بزرگوں کا اجتماع حرم رسول میں ہے۔ امام ابویوسف و شافعی کے مابین بعض مسائل میں نزاع پیدا ہو جاتا ہے۔ امام ابویوسف کے دل میں خیال گزرتا ہے کہ ان مسائل میں فیصلہ کا موقع آج سے زیادہ مناسب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حکم بنانے کے لیے امام مالک اور صدر مجلس خلیفہ سے زیادہ کون ہستی منورہ ہو سکتی ہے۔ بحث تین مسائل قرار پاتے ہیں۔

۱، وقت ۲، صاع ۳، اقامت

امام ابویوسف کی طرف سے بتقلید ابی حنیفہ دعویٰ پیش ہوتا ہے کہ وقت خود صرف ایک دھیت ہے۔ اگر قاضی نے جاری کر دی تو جاری رہے گی۔ صاع کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آٹھ رطل عراقی ہے۔ اقامت کے بارے میں خیال

لہ بحر الرائق لہ الفاظ ص ۵

ہے کہ اقامت الہری نہیں بلکہ دوہری کہنی چاہیے۔ امام شافعی کا مسک ان تینوں مسئلوں میں امام ابوحنیفہ اور ان کے شاگرد بادقا ابو یوسف کے خلاف ہے آپ فرماتے ہیں وقت شرعی مسئلہ ہے جو قاضی کے فیصلے سے پہلے جائز اور جاری ہو جاتا ہے۔ صاع عراق کا معتبر نہیں بلکہ مدنی جس کا وزن پانچ رطل باؤ ایک تہائی ہے درست ہے۔ محوش طے ہونے کے بعد مجلس مناظرہ شروع ہوتی ہے۔ امام شافعی سے دلیل طلب کی جاتی ہے۔ آپ ان اصحاب رسول کی اولاد کو طلب کرتے ہیں جو آپ کے دور کے مؤذن تھے اور ان سے دریافت کرتے ہیں تم اذان کیسے کہتے ہو اور اقامت کیسے؟ وہ کلمات اذان و اقامت پڑھ کر سناتے ہیں تو اقامت الہری درست ثابت ہوتی ہے۔ شافعی فرماتے ہیں تم نے یہ اقامت کس سے سیکھی؟ جواب ملتا ہے اپنے باپ سے، انہوں نے انہوں نے اپنے دادا سے، یہاں تک کہ سندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر اہل مدینہ کو حکم دیتے ہیں کہ جس صاع سے تم نذر اند دیتے ہو وہ لے آؤ۔ بہت سے صاع جمع ہو جاتے ہیں۔ ان میں ناپ کر تو لا جاتا ہے تو وزن وہی ہوتا ہے جو امام شافعی فرماتے ہیں۔ بعد ازاں آپ حاضرین مجلس کو لے کر مدینہ منورہ کے باہر جاتے ہیں اور ایک زمین کی طرف اشارہ کر کے ادھیڑ عمر والے بزرگ سے دریافت کرتے ہیں۔ یہ زمین کس کی ہے؟ جواب آتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکرؓ کی وقت ہے۔ ایک اور طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ زمین کس کی ہے؟ اہل مدینہ سے جواب ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کی وقت کردہ ہے اور یہ زمین حضرت عثمانؓ کی وقت کی ہوئی ہے اور اسے حضرت علیؓ نے مسکین پر وقت کیا تھا اور یہ فلاں صحابی نے وقت کیا ہے۔ ان دلائل کے پیش کرنے کے بعد خلیفہ کو کہتے ہیں میں نے اپنے دلائل کو پیش کر دیا ہے اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ جو رسول اللہ یا آپ کے صحابہ نے کام کیا ہو اس میں کسی مسلمان کو اختلاف کا حق ہو۔ میرے نزدیک قابل قبول وہ امر ہے

جو سنت رسول کے مطابق ہو، نہ وہ جو آپ کے خلاف ہو جس پر آپ کی ہر نہ لگی ہوئی ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید نے فرمایا بالکل درست اور ٹھیک ہے۔ وہ امر قابل قبول نہیں جس پر آپ کی ہر نہ لگی ہو۔ اب امام ابو یوسف پر حق ظاہر ہو چکا تھا۔ آپ اس وقت بلا کم و کاست قبول کر لیتے ہیں اور اعلانِ حق فرماتے ہیں۔ شافعی صداقت پر ہیں اور میں غلطی پر تھا۔

حق وہ ہے جس کے دلائل پختے ہوں۔ جو شافعی نے بیان کر دیئے ہیں۔ میں اپنے اساذ کے ان مسائل کو بھڑاتا ہوں اور شافعی کے دلائل کو قبول کرتا ہوں۔ امام دار کی کا انداز فتویٰ :

امام دار کی جو ائمہ شافعیہ میں بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ فتویٰ دیتے وقت تقلید کو نہیں بلکہ کتاب و سنت کو سامنے رکھتے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ خطیب بغدادی کے حوالہ سے فرماتے ہیں :
دار کی بسا اوقات شافعی کے مذہب کو ترک کر کے ابو حنیفہ کے مذہب پر فتویٰ دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دونوں مذہبوں کو ترک کر کے فتویٰ دیا تو کسی کہنے والے نے یہ الفاظ کہہ دیئے، ہذا یمخالفت تو لہما فیقول ویلکم حدیث فلان عن فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا اذا اخذ بالحدیث اولی من الاخذ بقولہما اذا اخالفا لہ کہ دار کی ابو حنیفہ اور شافعی دونوں کی مخالفت کرتا ہے تو امام دار کی فرماتے ہیں۔ تم پر افسوس! میں حدیث بیان کرتا ہوں اور حدیث پر عمل کرنا ان دونوں کی رائے پر عمل کرنے سے بہتر ہے جب دونوں کا عمل حدیث کے خلاف ہو۔

مذکورہ حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید جاہل اور شخص کا وجود پہلے علماء میں نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ جو مرد زمانہ اور تسک فی الدین کم ہونے سے ہوا ہے۔
مذاہب اربعہ سے خروج، آج بعض سر پھرے مذاہب اربعہ سے تعلق نہ رکھنے

دالوں کو طرح طرح کے الزام و اتہام دیتے ہیں لیکن پہلے بزرگ قطعاً ایسے نہ تھے وہ تعصب اور جہود کے بجائے حق کے طالب تھے۔ امام الاخاف ابن ہمام فرماتے ہیں:

فان وجد نقل صحيح منهم في مسألة فالعمل به والعمل بفتوى الائمة
الاربعية سواءً

کسی مسئلہ میں حدیث صحیح مل جائے تو اس پر عمل کرنا اور ائمہ اربعہ کے فتوے پر عمل کرنا برابر ہے۔ مزید فرماتے ہیں۔

فان وصل فتوى سفیان بن عیینة او مالک بن دینار او غیر ہم یجوز
الاخذ به كما یجوز الاخذ بفتوى الائمة الاربعية

اگر محدثین میں سفیان، مالک بن دینار یا اور کسی کا فتوے مل جائے تو اس پر عمل کرنا ایسے ہی جائز ہے جیسا کہ آئمہ اربعہ کے فتوے پر کرنا ہے۔

امام ابن الہمام کے اس فتوے کے علاوہ متاخرین احناف نے علماً ثابت کر دیا کہ آئمہ اربعہ کے فتوے کے بغیر بھی عمل کیا جاسکتا ہے جیسا کہ انہوں نے بعض مسائل میں ابن ابی یعلیٰ کے فتوے کو معمول بہا بنایا ہے۔

لیکن ہمارے دور کے احناف کو دیکھو ان کو حدیث پر عمل کرنے سے ہمیشہ فساد کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اگر آئمہ اربعہ سے الگ کسی مسئلہ کو اپنایا جائے جو حدیث صحیح کے بالکل موافق ہو، تب بھی انہیں گم اور شکوہ رہتا ہے اور یہ کیوں نہ ہو۔ جب کہ ہندوستان کی تاریخ میں حضرت شیخ الکل کے دور سے لے کر عمل بالحدیث میں جو پیش رفت ہو چکی ہے وہ پہلے کبھی نہ تھی۔

ہر شہر میں ائمہ حدیث کی مساجد اور مدرسے قائم ہیں۔ ان حضرات کو یہ خدشہ نہیں کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے سے فساد برپا ہوگا بلکہ اصل خطرہ و خدشہ یہ ہے کہ عوام میں تحقیق اور محسوس کا ملکہ بیدار ہو چکا ہے۔ قرآن حکیم اور حدیث رسول کی گزینیں بڑھنے کی صورت میں دور دراز علاقوں میں پہنچ چکی ہیں جس سے جمود اور تقلید ختم ہونے کا امکان قریب ہے

ہوتا جا رہا ہے۔ جب جمود اور تعصب کے خلاف بات ہوتی ہے تو یہ اسے دین پر ضرب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ عوام میں ائمہ دین کے خلاف ذہن پرلا مواد، جس کا اہل حدیث سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ پھیلا یا جاتا ہے کبھی ان پر گستاخی کا الزام ہے۔ کبھی اکابر کی توہین کا، کبھی کرامات اور معجزات کے انکار کا۔

لیکن ان کے یہ تمام من گھڑت الزامات صد بعصر انابت ہو رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ہی بتاؤ حدیث پر عمل کرنا گستاخی ہے یا اس کو چھوڑ دینا؟ اور کیا امتی کے فتوؤں کو قابل عمل سمجھتے اور حدیث رسول کو پس پشت ڈال دینے سے توہین کا پہلو نکلتا ہے یا حدیث پر عمل کرنے سے؟

کیا محبت کا یہی تقاضا ہے کہ زبانی اور لفظی محبت سے فضا کو گرما دیا جائے لیکن جب محبوب کو برائی کی سنت پر عمل کرنے کی باری آئے تو کسی اور کے فتوے کو اپنا لیا جائے؟ ہرگز نہیں! محبت کرنا ہے تو محبوب کے اسوہ حسنہ اور قول و فعل کو اپنانا ہوگا۔

مقلد مفتی کے بارے میں حکم

کسی مسئلہ میں فتویٰ دینا انتہائی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ اسی بنا پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے فتویٰ دینے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں مفتی کو ان الفاظ سے انتباہ کیا گیا ہے۔

من اختی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ۔ (برود اوردہ ۱۵/۲)

جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔

فتوے سے منع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مفتی کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر علم کے فتوے دے اور اس فتوے کے گناہ کا بوجھ خود پر لا دے۔ اس لیے مفتی پر لازم ہے کہ وہ جس مسئلہ میں فتوے دے رہا ہے اس سے کما حقہ واقف ہو۔ اس مسئلہ کی دلیل سے واقف ہو۔ احادیث اور عقل الحدیث کا خوب واقف ہو۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل سے کسی تلمیذ یا تلمیذ نے مفتی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے

فرمایا۔ "چار لاکھ احادیث کا حافظ ہو۔ یہ بات اس دُور کی ہے جب احادیث کو کاغذ کے سینے پر رقم کرنے کا کام انتہائی عروج پر تھا۔ اب جب کہ کتب احادیث کی تدوین مکمل ہو چکی ہے تو مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کتب سے مکمل واقفیت رکھتا ہو اور ان کا ایسا ماہر ہو جیسے وہ اسے حفظ ہیں لیکن اگر وہ احادیث رسول پر دسترس نہیں رکھتا تو اسے فتوے دینے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ - بَلَا عِلْمٍ فَتُؤْمَرُ بِوَيْحٍ جَانِئٍ نَهَيْتُ

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ علم کے بغیر فتویٰ دینا جائز نہیں بلکہ شرعاً حرام ہے تو تقلید کی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ مقلد کو فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں کیونکہ وہ علماء کے ذمے میں شامل نہیں۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں :

انه لا يجوز الفتوى بالتقليد لانه ليس بعلم و الفتوى بغير علم حرام
ولا خلاف بين الناس ان التقليد ليس بعلم وان المقلد لا يطلق عليه أم

العالم

تقلید سے فتویٰ دینا جائز نہیں اس لیے کہ تقلید علم نہیں ہوتا اور بغیر علم کے فتوے دینا حرام ہے اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ تقلید علم نہیں اور مقلد عالم نہیں ہوتا۔

جیسا تقلید سے فتویٰ دینا جائز نہیں اسی طرح کسی قاضی کو بھی تقلید کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے کرو۔

عدل اور علم کا آپس میں گہرا تعلق ہے کیونکہ علم کے بغیر عدل حاصل نہیں ہو سکتا وہ اس لیے کہ عدل و انصاف کے لیے تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی تحقیق کا نام علم ہے۔

اگر کوئی قاضی عدل سے کام نہیں لیتا تو وہ شرعی مجرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرفت الحق ففصل به فهو في الجنة ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار ورجل عرفت الحق تجار فهو في النار۔

قاضی تین قسم کے ہیں۔ ان میں دو جہنم والے ہیں اور ایک جنت والا۔ وہ قاضی جو حق کی تحقیق کر کے درست فیصلہ کرتا ہے وہ جنت میں ہے اور وہ قاضی جو بغیر تحقیق کے فیصلہ کرتا ہے وہ آگ میں ہے۔ اسی طرح وہ قاضی بھی آگ میں ہے جو حق معلوم کر کے پھر ظلم سے فیصلہ کرے۔ مجتہد الوقت حضرت امام شوکانی فرماتے ہیں۔

قضاء اس کے لیے جائز ہے جو مجتہد ہو۔ کیونکہ قرآن نے قضاء کو ان کے ساتھ خاص کیا ہے جو انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ انصاف کو صرف مجتہد معلوم کر سکتا ہے۔

ولا يعرف ذلك الا مجتهد لان المقلد انما يعرف قول امامه ووجبة۔

مقلد صرف اپنے امام کے قول سے واقف ہے اور وہ بھی بغیر کسی دلیل معلوم کیے۔

ومعلوم ان المقلد لا يعرف كتابا ولا سنة ولا رايا له بل لا بد بان الحكم موجود في الكتاب والسنة فيقضي به له

اس بات میں کسی کو شک نہیں کہ مقلد کتاب و سنت سے واقف نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی ذاتی رائے ہوتی ہے۔

اگر کوئی مقلد قاضی اجتہاد سے فیصلہ کرے تو وہ اس معاشرے میں صادق نہیں ہوگا کیونکہ

اسے علم نہیں کہ یہ فیصلہ کتاب و سنت میں موجود ہے یا کہ نہیں۔ اگر وہ فیصلے کا اصل کتاب سنت سے تلاش کرے گا تو دائرہ تقلید سے خارج ہو جائے گا۔

جب تک مفتی یا قاضی تقلیدی بندھن میں بندھا ہو وہ فتویٰ دینے کا مجاز نہیں اور نہ ہی اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مقلد ہوتے فتویٰ دے یا کوئی فیصلہ کرے۔ مفتی اور قاضی دونوں کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل والی حدیث میں ہے۔

بہ تفضی قال بکتاب اللہ - قال فان لم تجد قال بنسنة رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فان لم تجد قال اجتهد برأی -

امام ابو یوسف اور دیگر آئمہ احناف نے بڑے زور دار الفاظ میں مانعت کر دی

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں :

انه لا یحل لاحد ان یفتی بقولنا ما لم یعلم من این قلنا لا لہ

مہی القاط امام ابو یوسف اور امام زفر سے مروی ہیں۔

لا یحل لاحد ان یفتی بقولنا ما لم یعلم من این قلنا لا لہ

بغیر دلیل معلوم کیے فتویٰ دینا جائز نہیں۔

آئمہ احناف اور امام احمد بن حنبل کے فرامین سے یہ واضح ہو گیا کہ کوئی عالم تقلیدی حالت میں فتوے نہیں دے سکتا۔ اگر وہ تقلیدی حیثیت سے فتوے دے گا۔ تو

وہ اپنے مقصد آئمہ کی مخالفت کرے گا جس کی تقلید قطعاً اجازت نہیں دیتی۔

اس دور میں کتب احادیث کی اشاعت ہو چکی ہے اور ان پر علماء کے تحقیقی کام

بھی مطبوع ہو چکے ہیں۔ اگرچہ کتب احادیث سے کسی مسئلہ کا تلاش کرنا تو کسی دور

میں بھی مشکل نہ تھا لیکن بعض لوگوں نے کتب احادیث کو ایک ہوا بنا کر پیش کرنے

کی کوشش کی تھی۔ اب وہ ہوا بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہر کتاب احادیث پر تحقیقی نوٹ

موجود ہیں اور پھر کتب احادیث کے تراجم بھی بڑی تحقیق و تمحیص کے ساتھ ہو گئے ہیں

جو کتب فقہ پر نہیں ہیں۔ اس لیے فقہ سے مسئلہ دریافت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں جب کہ کتب احادیث میں یہ سب آسانیاں موجود ہیں۔
 اللہ تعالیٰ محدثین اور ان کی کتب پر تحقیقی کام کرنے والوں کو جزائے خیر دے
 کتب احادیث پر عمل کرنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی راضی ہوں
 گے۔ دوسرے آراء الرجال اور قیاس و خیالات سے بھی نجات مل جائے گی اور
 امت میں اتحاد و یکگانگت کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا۔

ودع عنك اراء الرجال وقولهم فقول رسول الله اذكى واشهر
 قیاسات کو ترک کر کے حدیث پر عمل کرو۔ کیونکہ احادیث بہت مناسب
 اور دافع ہیں۔

باب پنجم

مذہب اربعہ کی حقیقت

نام نہاد اجماع کا دعوے کرنے والے ہونے پر غریب و غریب دعوے کرتے رہتے ہیں ایک دعویٰ تو آپ پیچھے دیکھ آئے ہیں کہ تقلید شخصی پر اجماع ہو چکا ہے اور پھر اس کی حقیقت بھی آپ نے جان لی ہے۔ اب ایک نیا دعویٰ ملاحظہ فرمائیے۔ مذاہب اربعہ کے حق ہونے میں امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ لیکن یہ دعوے بھی محض دعوے ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں۔ ہم اختلاف سے اس دعوے کا توڑ پیش کریں گے۔

۱۔ حق ہمیشہ ایک ہوا کرتا ہے اور اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ حق میں اتفاق و اتحاد کا ہونا ضروری ہے ورنہ وہ حق نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کریم حق ہے اور اس میں اختلاف نہیں۔

وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

۲۔ کسی امر کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ من جانب اللہ ہو۔ اگر وہ من جانب اللہ نہیں تو سمجھ لو وہ حق نہیں۔ مذاہب اربعہ کا حق ہونا، اس پر کوئی شرعی دلیل نہ کتاب اللہ اور نہ ہی احادیث رسول سے پیش کی جاسکتی ہے۔ اگر ہے تو کوئی صاحبِ بیتا کہ شائع علیہ السلام نے فرمایا ہو، میرے بعد تم حق کو آئمہ اربعہ میں تلاش کرنا۔

۳۔ مذاہب اربعہ میں اختلافات کی خلیج اتنی وسیع ہے کہ اس کو پائیدار بنا ناممکن ہے کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس میں آئمہ اربعہ کا اتفاق ہو، ورنہ ۹۹ فیصد میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔

۴۔ فقہ حنفی اور شافعی دونوں کے قبول کرنے والے ایک دوسرے کو حق پر سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔

۵۔ آئمہ اربعہ کے مقلدین نے اپنے اپنے امام کی مدح میں یا دوسروں کی تنقیص میں بے قدر

ظہور سے کام لیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوافع کے نزدیک امام ابو حنیفہ اور احناف کے نزدیک امام شافعی امت کے لیے فتنہ تھے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ بعض احناف نے اپنے امام کی مدح میں سراج امتی جیسی حدیث وضع کر دی اور امام شافعی کی تنقیص میں یہ حدیث بنا ڈالی۔

یكون في امتي رجل يقال له محمد بن ادریس یكون اضر علی امتی من ابیس له

میری امت میں محمد بن ادریس ایک شخص ہوگا جو میری امت کے لیے شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا۔

کسی اصولی حنفی نے حضرت امام کے متعلق خامہ فرسائی ان الفاظ میں کی۔

والجعل فی نحوہ کجھل الشافعی فی جواز القضاء بشاہدین

امام شافعی جاہل تھے۔

ایک اور جگہ اصولی حنفی فرماتے ہیں:

وجھل من خالفت فی اجتہادہ الکتاب کجھل الشافعی فی حل منروک التسمیة

عامداً قیاساً علی منروک التسمیة ناسیاً۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

لا یصلح عذر فی الاخرة۔

تمام عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ بعض مسائل میں امام شافعی ایسے جاہل تھے جو قریباً

ہو اور امام شافعی بدعتی ہیں اور بدعت بھی ایسی کہ جو قیامت کے دن معاف نہ ہو۔

ملا جو یوں فرماتے ہیں:

قد نقلنا هذا ما قال اسلافنا۔

امام شافعی کے جاہل اور بدعتی ہونے کے متعلق ہمارے اکابر کا یہی نظریہ تھا۔

واقع رہے کہ اس عبارت کے تحت احناف نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی بدعتی

لے زہرۃ النظر حاشیہ تجزئۃ الفکر ص ۱۰۰ ، لے لوز الاذرار ص ۱۰۰

کہا ہے اور فرماتے ہیں وہ بھی شافعی کی طرح اس قسم کے بدعتی ہیں جن کا قیامت کے دن کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔

مذکورہ عبارت پر غور کیا جائے تو احناف کا تعصب کئی کتاب کی طرح سامنے آجائے گا کیا وہ شخص حق پر ہو سکتا ہے جو ابلیس سے بھی برا ہو، بدعتی اور جاہل ہو۔

المحدث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام الزامات سے بری سمجھتے ہیں۔ اور ان کی شان میں کوئی نازیبا اور غلط کلمہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ احناف نے حضرت الامام کے متعلق مسہوم لہجہ کیوں استعمال کیا وہ اس لیے کہ حقیقت اور شافعیت حکومتِ وقت کی تیر سرپرستی پھیلے جس کے ہاتھ حکومت آئی، اس نے مخالف پر تنقید کرنا اپنا فرض سمجھا۔ پھر یہ دونوں بغداد اور عراق سے پیدا ہونے والے مذاہب تھے۔ جس کی وجہ سے ان کی ٹڈ بھڑ ہوتی رہی۔ بعض دفعہ محاصرانہ اور مناظرانہ میدان بھی گرم ہو جاتے۔ فریقین دونوں کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے۔ میدانِ شوافع کے ہاتھ ہوتا جس وجہ سے احناف امام شافعی کی تفتیش پر اتر آتے

شوافع کا قتل عام

جب معاملہ امام شافعی کی تفتیش سے بھی حل ہوتا نظر نہ آیا تو ایک دور میں احناف نے شوافع سے اپنے مناظروں کی شکست کا بدلہ قتل سے لیا۔ وہ ایسے کہ ۵۷۸ھ میں عیسیٰ بن مالک بادشاہ حنفی مذہب پر تھا اور تعصب میں لاثانی اور بے نظیر تھا۔ مسعودی کی کتاب اس کو تمام یاد تھی۔ لوگوں کو حنفی ہونے کی ترغیب دیتا اور کہتا۔ عمل صرف ابوحنیفہ کے فتوے پر ہے۔ صاحبین (ابو یوسف و محمد) کے اقوال کو بھی چھوڑ دو۔ حنفی فقہانے اسے ایک کتاب صرف ابوحنیفہ کے اقوال پر مرتب کر دی جس کو اس نے یاد کر لیا۔ اور تعصب کی بنا پر شافعی مذہب لوگوں کو اندھا دھند قتل کرنا شروع کر دیا اور جتنے شافعی اس کے ہاتھ لگے۔ سب کے سب قتل کر دیئے گئے۔

اگر احناف کے نزدیک شافعی حق پر تھے تو امام شافعی کے متعلق ایسی غلط زبان کیوں استعمال کی گئی، یہ گناہ شوائف کا خون کیوں بہایا گیا، اس کا جواب ہم موجودہ احناف سے طلب کرنے ہیں جن بجانب ہیں۔ اور یہ ان پر فرض ہے کیونکہ مذاہب اربعہ کے حق ہونے کا شور انہیں حضرات سے سنا جاتا ہے کیا ان کے نزدیک حق یہی ہے کہ کسی بزرگ امام کو ایسے، بدعتی اور جاہل جیسے قبیح الفاظ سے تعبیر کیا جائے؟

”امام احمد غیر فقیہ تھے۔“

متعصبانہ اور تقلیدی جھگڑوں نے صرف شافعی ہی پر طبع آزمائی نہیں بلکہ امام اہل سنت احمد بن حنبل جیسے محدث، مجتہد کو بھی اپنی پلیٹ میں لے لیا۔ علامہ کوثری جو مصر میں موجودہ صدی کے حنفی مجدد تسلیم کیے گئے ہیں وہ تائب میں فرماتے ہیں۔

انہ محدث غیر فقیہ عندہ۔ والی لغیر الفقیہ ابداء راہی۔

فی فقہ الفقہاء لہ

وہ صرف محدث تھے، فقیہ نہیں تھے، غیر فقیہ کی رائے سے فقہاء کے ہاں کب وزنی ہو سکتی ہے۔

ہم نہایت ادب سے گزارش کرتے ہیں اگر امام احمد غیر فقیہ تھے تو پھر ان کی تقلید کیسے واجب ہو گئی اور حنا بلہ کیسے حق پر مٹھ رہے، کیونکہ ان کے ہاں تقلید صرف مجتہد کی جائز ہے۔

تمام مذاہب والے دوسرے پر عیب لگاتے ہیں۔

صاحب شرح نامی مذاہب اربعہ کا ایک دوسرے پر کچھ اچھالنے کی معقول وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وکل واحد یجہل الاخر فیما خالفہو ليقول انه مخالف المستتہ لہ

حاشیہ ۱: شاید ان کے نزدیک فقیہ وہ ہوتا ہے جو احادیث کی تاویلات میں ماہر ہو اور احادیث رد کرنے میں خاصی بہارت رکھتا ہو لہذا امام احمد غیر فقیہ تھے کیونکہ وہ اپنا اور حنا پھوٹا احادیث نبویہ کو سمجھتے تھے اور مولانا کوثری کے ہاں احادیث پر عمل کرنا محدث کا کام ہے فقیہ کا نہیں۔ (محمد یحییٰ گوندلوی)

لہ التکلیف ۱۹۶ ج ۱ لہ نامی ضلہ

مذاہب اربعہ والے ایک دوسرے پر جہالت جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور ہر ایک کو سنت کا مخالف قرار دیتے ہیں۔

یہ ایک ایسے حنفی عالم کی تحقیق ہے جو مرد و بچہ علوم میں فائق تھے۔ انہوں نے کتنے واضح الفاظ میں فرمادیا کہ چاروں مذہبوں کے پیروکار ایک دوسرے کو منکرین سنت ہونے کا الزام دیتے تھے تو اب یہ فیصلہ حنفی حضرات نے کرنا ہے کہ کیا حق اس کا نام ہے کہ حق کی بھرپور مخالفت کی جائے۔ اور حق والوں کو سنت کا دشمن قرار دیا جائے۔

امام ابو حنیفہ کے قول کا رد

حنفی اصحاب نے جتنا غلو سے کام لیا دوسرے اس کے عشر عشر کو بھی نہ پہنچ سکے۔ اس کی وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور پھر جتنا غلو برصغیر کے احناف میں پایا جاتا ہے اس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ہاں البتہ احناف کے اباب طبقہ نے مولوی احمد رضا خان صاحب کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا وہ تمام احناف کے لیے سامان حیرت پیدا کرتا ہے۔ بالکل احناف کے ہاں صرف عمل فقہ حنفی پر باقی سب باطل۔ ملاحظہ فرمائیے۔

تلعنة ربنا اعدا درمل علی من رد قول ابی حنیفہ لہ

اس پر ریت کے ذروں برابر لعنت ہو جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کرتا ہے۔

ایک صاحب نے یہ فتوے بھٹوس دیا۔

و جب علی مقلد ابی حنیفہ ان یعمل بہ ولا یجوز لہ العمل بقول غیرہ لہ

ابو حنیفہ کے مقلد پر صرف ابو حنیفہ کے قول پر عمل جائز ہے اور کسی کے قول

پر نہیں۔
حنفی مذہب کو ترک کرنا

فقہ حنفی کی مشہور کتاب درمختار میں ہے:

من ارتحل الی مذہب الشافعی یعزر

جو حنیفیت کو ترک کر کے شافعیت کو قبول کرے گا اس کو منزا اور تعزیر دی

لہ درمختار ص ۵، ۶ معیار الحق ص ۲۰

جائے گی۔

ایک نظر آگے جھانکیے تو آپ کو یہ الفاظ دکھائی دیں گے۔

ولا تقبل شہادۃ من انتقل من مذہب ابی حنیفہ الی مذہب

الشافعی۔

حنفیت سے منہ پھیر کر شافعیت کو قبول کرنے والے کی شہادت قبول نہ ہوگی۔

برادران اسلام! اگر مذاہب اربعہ حق ہیں تو حنفیت کے تارک کو اتنا بڑا مجرم کیوں قرار دیا گیا۔ کیا وہ ایک مذہب حق کو ترک کر کے دوسرے حق مذہب میں داخل نہیں ہوا۔ اگر ایک حق سے نکل کر دوسرے حق میں داخل ہوا تو اسے تعزیر یہ کس بات کی؟ اس کی شہادت کو رد کر کے اس کو فاسق اور ناجبر کیوں قرار دیا گیا؟ معلوم ہوا کہ مقلدین کے نزدیک سوائے اپنے امام کے مذہب کے دوسرا مذہب حق نہیں۔

صرف حنبلی مسلمان ہیں:

مذاہب اربعہ میں حق و باطل کا معرکہ تقلید کے ابتدائی زمانہ سے ہی گرم چلا آ رہا ہے۔ ہر ایک نے خود کو حق پر ہونے کا دعویٰ کیا اور مخالفین کو باطل پر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ خطابہ کے بہت بڑے امام ہر وہی فرماتے ہیں۔

من لیس بحنبلی فلیس مسلماً

جو حنبلی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔

خطابہ میں کسی شاعر نے اپنا وصیت نامہ ان الفاظ میں رقم کیا ہے۔

انا حنبلی ما حییت وان امت وصیتی للناس ان یتحبوا

میں زندگی بھر حنبلی رہوں گا میرے مرنے کے بعد لوگوں کو یہ وصیت ہے

کہ وہ حنبلی ہو جائیں۔

کسی شافعی نے یہ سنا تو اس نے اس شعر میں یہ ترمیم کر ڈالی۔

انا شافعی ما حییت وان امت
 ذصیتی للناس ان یتشفعوا
 میں آخر زندگی تک شافعی مسلک پر ہوں۔ میرے مرنے کے بعد لوگوں کو
 وصیت ہے کہ وہ شافعی بن جائیں۔

بلکہ یہی الفاظ کسی حضتی نے اس تحریف و ترمیم کے ساتھ کہہ دیئے۔
 انا حنفی ما حییت وان امت
 ذصیتی للناس ان یتشفعوا
 کہ میں خود حنفی ہوں، میری موت کے بعد لوگوں کو وصیت ہے کہ وہ بھی حنفی بنیں۔
 قبول کر لیں۔

الزاب بھی چاروں مذاہب والے بیک وقت سہی کے حق ہونے کا دعوے کریں تو گمان
 غالب یہی ہوگا کہ ان حضرات سے یہ دعوے کسی حالت سکر میں صادر ہوا ہوگا۔ ورنہ صحیح
 حالت میں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسے دعوے کا قائل ہو۔ مقلدین اکثر حالت صحو
 کی بجائے حالت سکر میں ہی مستغرق رہتے ہیں۔ تبھی ان سے اس قسم کے دعوے گاہے بگاہے
 صادر ہوتے رہتے ہیں۔

خدا کرے یہ لوگ کبھی صحیح حالت میں آجائیں اور تقلیدی غار دماغ سے اتر جائے
 تو ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق چارہ نہیں بلکہ ہمیشہ ایک ہوا کرتا ہے۔ اگر حق کو چارہ حصول
 میں تقسیم کیا جائے تو اس سے اجتماع نفیضین (یعنی دو مخالفت اور متضاد چیزوں کا
 ایک جگہ جمع ہونا) لازم آئے گا جو کسی مذہب کے نزدیک بھی جائز اور درست نہیں۔
 آپ ان اہمات مسائل کو سامنے رکھیے جن میں شافعیوں اور حنفیوں کا اختلاف
 ہے تو آپ کو یقیناً ایک کو حق پر کہنا پڑے گا اور دوسرے کو باطل پر۔

امام شافعی فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ کی قرأت ہر رکعت میں فرض ہے خواہ وہ نماز
 امام کے پیچھے ادا کی جائے یا منفرد حیثیت سے۔ اور جو فاتحہ کا شکر ہے اس کی غانہ نہیں
 ہوتی لیکن احناف کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتی ممنون ہے۔
 اسی طرح آئمہ ثلاثہ رفع یدین کو سنت قرار دیتے ہیں اور احناف رفع یدین کو منویح
 تصور کرتے ہیں۔ آئمہ ثلاثہ ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل ہیں جب کہ احناف کے

نزدیک فاجرا اور نبی کا ایمان برابر ہے۔ اور اس قسم کے سینکڑوں مسائل جن میں اختلاف ہی اختلاف ہے۔ اسی لیے آپ کو فریقین میں سے ایک کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر ٹھہرانا پڑے گا۔ بالجملة مقلدین کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جس سے وہ بیک وقت ہر مسئلہ میں مذاہب اربعہ کو حق پر ثابت کر سکیں۔ یہ تو عین ممکن ہے کہ کسی مسئلہ میں کوئی حق پر ہو اور دوسرا حق پر نہ ہو۔ جیسا امام شافعی کا فاتحہ کو واجب قرار دینا اور فرخ بدین کو سقت قرار دینا حق ہے لیکن اخاف ان ذومسئول میں حق پر نہیں۔ اسی طرح ہاتھ چھوڑ کر ناز پڑھنے کا انتساب امام مالک کی طرف اگر درست ہو تو وہ حق پر نہیں بلکہ دیگر ائمہ ثلاثہ جو ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں وہ حق پر ہیں۔ لہذا یہ ثابت ہو کہ مقلدین میں سے ہر ایک فرقہ کچھ حق اور کچھ باطل پہ عمل پیرا ہے۔ لیکن اس سے تو شدید گمراہی کا خطرہ لاحق ہے۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ حنفی نصف حق اور نصف باطل پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مقلدین نصف باطل پر اور نصف حق پر عمل پیرا ہیں۔

ہے آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں
ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

الغرض مقلدین کا یہ دعوئے کہ چاروں حق پر ہیں۔ عملاً ثابت ہوتا ہے نہ ہی کوئی شرعی دلیل اس کی تائید کرتی ہے۔ اگر چاروں کو حق پر ماننا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ چاروں کو باطل پر بھی ماننا پڑے گا کیونکہ مذاہب اربعہ کا مسائل میں شدید اختلاف ہے۔

تقلیدی نسبتیں

دنیا کا اصول ہے کہ ہر مذہب کی نسبت صاحب مذہب کی طرف ہوتی ہے۔ مثلاً عیسائی مذہب کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ اس لیے چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی نسبت بھی صاحب مذہب کی طرف ہوتی یعنی ہم محمدی ہوتے۔

خطا ان حضرات کرم فرمائے۔ انہوں نے اپنی نسبتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ کر امتیوں سے جوڑ لیا۔ احاف نے اپنی نسبت کو امام ابوحنیفہ سے جوڑا۔ خیابار نے

امام احمد سے، اسی طرح شوافع اور مالکی وغیرہ ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چاروں نسبتوں کا قطعاً مکلف نہیں بنایا تھا اور نہ ہی ہمیں حکم دیا تھا کہ تم اپنا انساب ان چارہ اماموں کی طرف کرو اور نہ ہی کسی صحابی یا تابعی سے کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے کہ اس نے اپنی نسبت کسی امتی کی طرف کی ہو۔ خیر القرون کا زمانہ بیت گیا۔ اختیار الامت کو ان امتی نسبتوں کا خیال تک نہ گزرا کہ ہم نے صاحب الشریعت سے نسبت توڑ کر کسی امتی کی طرف کرنا ہے بلکہ نسبتوں کی دبا تین صدیاں گزر جانے کے بعد چھوٹی۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ان نسبتوں کے متعلق فرماتے ہیں :

اعلموا انه لم يكلف الله تعالى احداً من عباده ان يكون حنفياً او
مالكياً او شافعيّاً او حنبليّاً بل اوجب عليهم الايمان بما بعث به سيدنا
محمد صلى الله عليه وسلم له

کم و بیش یہی الفاظ طاعلی قاری حنفی نے فرمائے ہیں۔

ما كلف الله احداً ان يكون حنفياً او شافعيّاً او مالكياً او حنبليّاً
الله تعالیٰ نے کسی مسلمان کو حنفی، شافعی اور مالکی، حنبلی ہونے کا مکلف
نہیں بنایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو واجب کیا ہے۔

ان دونوں مسلمہ حنفی بزرگوں کے کلام سے مترشح ہونا ہے کہ یہ نسبتیں غلط ہیں اور نہ ہی کسی
کو اللہ تعالیٰ نے ان نسبتوں کے اپنانے کا حکم دیا ہے۔

لیکن بعض حضرات کو اصرار ہے کہ حق صرف ان نسبتوں میں ہے اور جو ان چاروں سے
باہر ہے وہ جنت کا مستحق نہیں لیکن یہ دعویٰ اہل کتاب کے دعوے سے مطابقت رکھتا ہے۔
جو یہ کہتے تھے لن یدخل الجنة الا من کان هوذا انصارحی جنت میں جانے کا اہل
کتاب کو حق ہے۔ حالانکہ یہ صرف خیالی باتیں تھیں جن پر کوئی ذیل نہیں تھی۔ اسی لیے تو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ها تو ابرها نكلم ان كنتم صادقين۔ اگر تم اپنے دعوے میں
سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔

لے قول سید لے شرح میں العلم

اسی طرح جب ہم ان سے ان نسبتوں کے بارے میں کوئی دلیل چاہتے ہیں تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جواب ہو بھی کیا جب ان سے کہا جاتا ہے تم بتاؤ ائمہ اربعہ کس کے مقلد تھے؟ اور انہوں نے اپنی نسبت کس کی طرف کی تھی؟ تو جواب نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ سانس میں تیزی آجاتی ہے۔ پیشانی پسینہ سے شرابو ہو جاتی ہے۔ اور بعض حضرات آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔

برادران اسلام!

یہ تقلیدی نسبتیں صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں بالکل نہ تھیں۔ بلکہ تمام لوگ مسلمان تھے کتاب و سنت پر عمل کرنے میں نجات سمجھتے تھے۔

جب سے نسبتوں کا رواج پڑا ہے اُسے دن نئی سے نئی نسبتوں سے تعارف ہوتا رہتا ہے۔ پہلے تو صرف چار تھیں اب سینکڑوں سے متجاوز ہو چکی ہیں۔ مثلاً قادری، رضوی، نوشاہی، اویسی، حسینی، جیلانی، نظامی، چشتی اور نئے سال کی بالکل نئی نسبت سیالوی۔

اگر نسبتوں کا یہی دور رہا تو کسی دن ہزاروں نسبتوں کی فائلیں تیار ہو جائیں گی۔ بالحدہ اسلام میں اس قسم کی نسبتوں کی کہاں اجازت تھی اور ان کے اپنانے میں کوئی دلیل تھی۔ یہ تو محض تقلید اور تعصب کی وجہ سے معرض وجود میں آئیں جو اسلام کا قطعاً حصہ اور جزو نہیں بن سکتیں۔ تمام مسلمانوں کو ان نسبتوں سے بیزار ہو کر صرف ایک نسبت کو اپنانا چاہیے وہ نسبت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کر دی ہو مساکم المسامین۔ تم صرف مسلمان بنو اسی میں نجات ہے۔

حاشیہ: بعض احباب کو لفظ اہل حدیث پر اعتراض ہے کہ اگر حنفی ہونا غلط نسبت ہے تو پھر اہل حدیث ہونا کہاں سے درست ہو گیا۔ اختصاراً عرض ہے کہ حنفی امتی کی طرف نسبت ہے۔ جب کہ اہل حدیث ہونا خود صاحب حدیث سے نسبت ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ حدیث قرآن اور حدیث دونوں پر بولا گیا ہے لہذا اس کے معنی ہر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے۔ محمد پجھی گوندلوی۔

کیا محدثین اور ائمہ عظام مقلد تھے؟

اسماء الرجال کی اور ائق گردانی سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ محدثین کسی ایک کے مقلد نہ تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ محدث بننے کے لیے بہت سے علوم و فنون سے واقف ہونا ضروری ہے اور اصول فقہ کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ عالم کسی کا مقلد نہیں ہوا کرتا لیکن طبقات کی کتب پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام محدثین مقلد تھے۔ طبقات والوں نے کسی بڑے سے بڑے محدث کو تقلید کے مجال میں قید کرنے سے گریز نہیں کیا لیکن یہ صرف عقلم کی صفائی کا نتیجہ ہے کہ ہر ایک مذہب والے نے ائمہ عظام اور محدثین کو اس پھندے میں گرفتار کرنے کی سعی کی۔ اس سے صرف عوام کو خوش کرنا یا تائید مذہب مقصود تھا۔

بعض دفعہ محض نسبت کی بنا پر ائمہ عظام و محدثین کو امام کو تقلید کے ذمے میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے، نسبت کا تعلق چند امور سے ہوتا ہے جن سے تقلید کا پہلو قطعاً نہیں پایا جاتا۔

- ۱۔ استاذ کی طرف نسبت ہو۔ یعنی کسی محدث کا استاذ کسی ایک کی نسبت رکھتا ہو۔
- ۲۔ علاقہ میں کسی مذہب کی کثرت ہو تو اس علاقہ کی وجہ سے نسبت مشہور ہو گئی ہو۔
- ۳۔ کسی کا طریق استنباط کسی ایک امام سے ملتا جلتا ہو۔
- ۴۔ کسی محدث اور امام نے کوئی کتاب لکھی تو اس کا اکثر حصہ کسی امام کے اجتہاد کے موافق ہو گیا ہو۔

- ۵۔ کسی حکومت کے خوف سے نسبت اس طرف کر دی جس کی طرف حکومت کا میلان ہو۔
- ۶۔ یا بعد والوں نے طبقات کی تعداد بڑھانے کے لیے ائمہ و محدثین کو تقلید کی صفت میں شامل کر دیا۔

۷۔ کسی صاحب مذہب کے مدرسہ میں تعلیم کا موقع ملا ہو۔ تو اس کو بھی مدرسہ کی نسبت سے کسی ایک کی طرف منسوب کر دیا جائے۔

اس آخری عقدے کی مثال کے لیے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کو پیش کیا جا سکتا ہے

جو دیوبند کی دیواروں کے سایہ میں فقہی علم حاصل کرتے رہے تو جب دیوبند غیر شائع ہوا تو انہوں نے مولانا امیر ترمذی کو دیوبند کی صفت میں لاکھڑا کیا حالانکہ وہ مسلک اہل حدیث کے پابند اور اس کے دائمی تھے۔

محقر یہ کہ تمام معروف محدثین اور آئمہ عظام کسی ایک کے مقلد نہ تھے بلکہ مستقل مجتہد تھے مشہور شافعی امام قاضی ابوبکر قتال فرماتے ہیں:

لسنا مقلدین للشافعی بل وافق رايه - وهو

الظاهر من حال الامام ابى جعفر الطحاوى فى اخذه بمذهب ابى حنيفة -

ہم شافعی کے مقلد نہیں بلکہ ہماری رائے شافعی کی رائے سے متفق ہو جاتی ہے اور یہی حال علامہ طحاوی کا ہے وہ بھی مقلد نہ تھے بلکہ ان کی رائے حضرت امام کی رائے کے موافق ہو جاتی تھی۔ تفسیرات اراغی ص ۱۸۱

بلکہ خطابہ میں حافظ سلفی نے صاف فرمادیا کہ

الواجب اتباع الدليل لا اتباع احمد

اتباع صرف دلیل کی ہے امام احمد کی نہیں۔

حافظ سلفی کا ممکن تذکرہ تذکرۃ الحفاظ ۴ میں موجود ہے۔

اسی طرح امام ہروی کی نسبت خطابہ کی طرف محض اتفاقات کی وجہ سے تھی۔ اصل میں وہ حنبلی نہ تھے بلکہ کتاب و سنت کے پابند تھے۔

اسی طرح محدثین و آئمہ عظام کا بڑا گروہ تقلیدی بندشوں سے آزاد تھا۔ جن میں بعض کی فہرست علامہ ابوالفیض محمد بن علی نے جو اہر الاصول فی علم حدیث الرسول اور امام حاکم نے علوم الحدیث میں مرتب فرمائی ہے۔ وہ یہ ہیں۔

امام عبداللہ بن مبارک - یحییٰ بن سعید قطان - عبدالرحمن بن مہدی۔

یحییٰ بن یحییٰ یحتمی - امام مدینی - ابن معین - اسحاق حنظلی - امام ذہبی۔

امام بخاری - ابو زرعہ - ابو حاتم رازی - امام حربی - امام مسلم بن حجاج -

امام دارمی - امام عبیدوی - امام ترمذی - ابوبکر جارودی - ابوعبداللہ مرقی۔

امام نسائی - ابو بکر بن خزیمہ - ابو داؤد - عبد الوہاب عیسیٰ - موسیٰ بن ہارون -

حسن بن علی معمری - محمد بن عیسیٰ - سفیان بن عیینہ -

ہم نے اختصار کے ساتھ ان آئمہ اعلام کے ناموں کا ذکر کیا ہے جو اپنے اپنے دور میں مجتہد تھے اور ان میں اجتہاد کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان میں سے بعض کے اقوال آج سابقہ صفحات میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ جو براہ راست کتاب و سنت سے استفادہ کرتے تھے۔ کسی امام کی تقلید سے ان کو کوئی ضرر و کار نہیں تھا۔

باب ششم . تقلیدی کرشمے

موجودین حضرات اکثر طور پر تقلید کے مصالح تلاش کرنے میں تفسیح اوقات کرتے رہتے ہیں اور قبح سنت کو عموماً یہ الزام دیتے ہیں کہ تقلید پر عمل نہ کرنے سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں یا غیاب روش کو قوت ملتی ہے۔ ذہنوں میں آوارگی پیدا ہوتی ہے اور خدا جانے کیا کیا مفاسد بیان کرتے ہیں لیکن یہ باتیں محض اپنی ڈھارس بندھانے کیلئے ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں۔

دین میں اس سے بڑھ کر کیا فساد برپا ہو سکتا ہے کہ شارع علیہ السلام کی احادیث کو ترک کر کے کسی ایک اُستی کے قول و فعل کو دین سمجھ لیا جائے اور مسلمانوں میں مخالفت کا بیج بو دیا جائے۔ مخالفین پر سب و شتم کا دروازہ کھول دیا جائے۔ موضوع احادیث کے انبار لگا دیئے جائیں۔ اگر ہو سکے تو آیات و احادیث میں تحریف جیسے گھناؤنے فعل کو بھی کام میں لایا جائے۔ اس قسم کے اگنت مفاسد ہیں جو تقلید کی وجہ سے مقلدین کے درش میں چلے آ رہے ہیں۔ ہم ان مفاسد میں بعض کا ذکر کریں گے۔

۱۔ تعصب

یہ بات شک سے بالا ہے کہ تقلید کی ابتداء تعصب سے ہوئی۔ کتاب و سنت کو تخریق مشق بنانے کی جسارت کی گئی کیونکہ وہ بڑے تعصب کی پٹی میں جو بھی آتے ہیں ان میں حقیقت سے اغماض اور حقائق سے چشم پوشی گھر کر جاتی ہے۔ مقلدین میں جب تعصب اور حقیقت سے اغماض نے جگہ پکڑی تو تقلید کے علمبرداروں کو یہ بات کہنا پڑی کہ امام کے قول کے خلاف کتاب و سنت کے ظاہر پر عمل کرنا جائز نہیں۔ مولانا محمود دیوبندی فرماتے ہیں:

جو کوئی مقلد محض کسی امام کی آئمہ اربعہ میں سے تقلید کرے گا تو وہ نسبت

امام کے اس امر کا ضرور معتقد ہوگا کہ جس مسئلہ میں بظاہر ہم کو یہ شبہ گزرتا ہے کہ امام مذکور نے کسی حدیث کے خلاف کیا ہے وہ حقیقت میں خلاف حدیث نہیں بلکہ ضرورہ بالضرورہ کوئی امر متروک العین پیش آیا ہوگا جس کو ہر عامی نہیں سمجھ سکتا تو اب اس مقلد کا قول امام پر عمل کرنا اور حدیث پر عمل نہ کرنا امام مذکور کی تحقیق پر مبنی ہوگا کیونکہ امام نے اس حدیث کو اپنی تحقیق کی وجہ سے ترک کیا تھا اور مقلد مذکور نے بوجہ حسن ظن

شیخ الہند نے کھلے بندوں اعتراف کیا ہے کہ مقلد کو ہر حالت میں اپنے امام کے قول پر عمل کرنا پڑتا ہے خواہ کتاب و سنت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ ہی جائے۔

۔ حسد اور پیغمبر سے رُخ موڑ کر

ہیں خوش تیرے دہرہ بہرہی سر جوڑ کر

مقلدین کے حق میں تعصب کا اعتراف کرتے ہوئے شیخ الہند فرماتے ہیں :
مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جامد ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی مجتہد کے خلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑتی ہے تو قلب میں انشراح و انبساط نہیں رہتا بلکہ اول استنکار (انکار) قلب میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر تاویل کی فکر ہوتی ہے خواہ کتنی بعید ہو اور کتنی دلیل قوی اس کے معارض (مقابلہ میں) ہو۔ بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلہ میں سوائے قیاس کے کچھ بھی نہ ہو۔ بلکہ خود (تاویل کرنے والے) کے دل میں اس تاویل کی وقعت نہ ہو۔ مگر (مقلدین) القریٰ منہ سب کیلئے تاویل ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ دل نہیں مانتا کہ قول مجتہد کو چھوڑ کر حدیث صریح پر عمل کریں۔

مقلدین کی اس صورت کی نشاندہی اگرچہ مولانا نے حنفی طرز عمل کو سامنے رکھ کر بیان فرمائی ہے لیکن یہ وبصورت اخلاف میں نہیں بلکہ اس کا دائرہ قدرے وسیع ہے۔ اسی مرض اور دبا کا اعتراف علامہ ابوشامہ نے المختصر میں شافعیہ کے بارے میں کئی دفعہ تاسف بھرے قلم سے فرمایا ہے

مقلدین تعلیق کی پرستش میں اس درجہ غالی اور مستغرق ہیں کہ اپنے ائمہ کے اقوال کو اصل قرآن سمجھ بیٹھے ہیں جیسا کہ کتاب کا اپنے علماء کے متعلق ردیہ تھا ایسا ہی ان کا ہے وہ احکام رسول سے تو انکار کرتے ہیں اور اپنے امام کے مسائل کو صحیح مانتے ہیں۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

ان میں عمل بالفقہ کا اس قدر رواج ہوا کہ قرآن و حدیث کے درس و تدریس کا مشغلہ ان کے نزدیک ایک غیر ضروری امر ہو کر مترسک ہو گیا اور اسی کے بجائے فتاویٰ فقہ اور اقوال علماء واجب العمل اور مقبول ہو گئے۔ حتیٰ وحدیث کی جگہ سرویہ باتوں نے لے لی۔ اور ایسے خیالات اپنائے گئے جو سراسر مگرہی کا موجب ہیں۔

تیسری جگہ فرماتے ہیں:

ائمہ مجتہدین کے اقوال اور فتاویٰ قرآن و حدیث کی طرح بطور مستقل دلیل ہو کر مسلم ہونے لگے۔ تعلیق کی جڑیں مضبوط ہو گئیں۔ حالانکہ نبی کے علاوہ خواہ کوئی کتاب یا عالم ہی کیوں نہ ہو اس کی بات میں بے دلیل سر تسلیم خم کرنا شریعت محمدیہ میں حرام اور شرک ہے۔ خدا معلوم ان لوگوں کے نبی و معصوم کے صریح اور صاف ارشادات اور تشریحات صحابہ کو چھوڑ کر اپنے فقہا اماموں مجتہدوں کے بے دلیل فتوؤں پر غور و فکر میں اپنی عمریں کیوں ضائع کر دیں!

انہیں خیالات سے ملنے جلتے الفاظ میں حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ نے مقلدین پر یوں اظہار خیال کیا ہے:

جس زمانے میں ان چاروں مذاہب اور متعصب مقلدین کا ظہور ہوا اس دور سے ہر شخص اپنے امام کی ایسی پیروی کرنے لگا کہ گویا وہ نبی مرسل ہے۔ اگرچہ اس کا مذہب شرعی دلیلوں سے کیسا ہی دور ہو۔ ایسا پیر و کار حتیٰ اور انصاف

لے المحقق المولود

سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ اب جو زمانہ آتا گیا اس میں فتنہ اور تقلید کی زیادتی ہوتی گئی اور لوگوں کے دلوں سے دم بدم تدرین دور ہوتا گیا حتیٰ کہ امور دین میں ان لوگوں نے غور و خوض ترک کر کے صرف تقلید پر اطمینان اور بھروسہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بڑوں کو ایسے عمل کرتے پایا لہذا میری شکایت صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔

۲۔ مخالفین سے عناد

جیسے مقلدین نے کتاب سنت سے عمل کرتے میں انتہائی تعصب کا مظاہرہ کیا اسی طرح انہوں نے مخالفین سے بھی سخت رویہ اختیار کیا اور ان پر ہر قسم کے الزام و اتہام لگائے بعض دفعہ جب مخالفت نے شدت اختیار کی تو معاطہ حرب و ضرب اور الزامات سے بڑھ کر قتل و غارت تک پہنچ گیا جس کی ایک جھلک آپ پہلے دیکھ آئے ہیں۔ اب چند اور واقعات بھی ملاحظہ فرماتے جائیے۔

امام ہروی بلند پایہ محدث تھے اور جناب مسک کے پیرو تھے لیکن جب کوئی صحیح حدیث مل جاتی تو فوراً اس پر عمل بحال لیتے۔ ان کی یہ روش مخالفین کو نہیں بھائی تھی اسی وجہ سے آپ کے قتل کے منصوبے بنا لئے گئے۔ امام ذہبی نے آپ کے حالات میں ان منصوبوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ ابو لفر کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں۔

امام ہروی یگانہ رود گار تھے۔ ہر قسم کے فضائل اور محاسن آپ میں جمع تھے آپ سنت کی نصرت میں ذرہ بھر لچک سے کام نہیں لیتے تھے۔ کسی بادشاہ یا امیر کا خوف آپ کو جاوہ حق سے منحرف نہیں کر سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ حامدین ہر وقت آپ کے درپے آزار دہتے تھے۔ انہوں نے کئی دفعہ آپ کی جان لینے کی کوشش کی اور مختلف طریقوں سے آپ کو ہلاک کرنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بار آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔

امام ہر وہی حاسدین کی تفصیل اپنی زبانی بیان فرماتے ہیں۔
 بھے بغرض قتل پانچ مرتبہ تلوار کے سامنے پیش کیا گیا مجھے یہ نہیں کہا جاتا
 تھا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ مخالفین (اہل الرائے) کے بارے
 میں خاموش رہو۔ مگر میں ہر بار ان کے مطالبے کو مسترد کر دیتا تھا اور کہتا کہ
 اظہارِ حق سے خاموش نہیں رہ سکتا
 امام ابن تیمیہ سے سلوک :

امام ابن تیمیہ تقلید کے سخت مخالف تھے۔ اسی بنا پر آپ کو طرح طرح کی ایذا میں دی
 جاتی تھیں اور آپ پر طرح طرح کے فتوے چھاپ کیے جاتے۔ مناظرانہ بحثیں چل نکلتیں۔
 لیکن آپ حق و صداقت کے دامن کو کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیتے۔ آپ کے خلاف شکایت
 حکومت وقت تک بھی جاتی جس سے آپ کو عدالت میں طلب کیا جاتا۔ آپ نہایت
 شان و شوکت سے عدالت میں حاضر ہوتے۔

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قاضی نے آپ کو اظہارِ خیال کا موقع دیا۔ آپ نے حمد و ثناء سے
 تقریر شروع کی۔ قاضی نے کہا ہم نے آپ کو خطبہ پڑھنے کے لیے نہیں بلایا۔ آپ نے طیش میں
 آکر کہا تم میرے مخالف ہو۔ میں تمہارا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں نتیجہ یہ کہ قاضی نے آپ
 کو جیل بھیج دیا جہاں سے آپ چند روز بعد عید کی رات کو برجِ جب میں منتقل کر دیئے گئے۔
 آپ کے دونوں بھائی شرف الدین عبداللہ اور زین الدین عبدالرحمان بھی آپ کے ساتھ
 تھے۔ قاضی مالکی نے ساتھ ہی کہا کہ جو آدمی ابن تیمیہ کے عقائد کو قبول کرے گا۔ اسے موت
 اور ضبط جا بجا دو کی سزا دی جائیگی۔ اس حکم کی ایک نقل نائب دمشق کو بھیجی جیسی شیخ شمس الدین
 محمد بن شہاب الدین جنسی (۷۶۷ھ) نے جامع مسجد دمشق میں پڑھ کر سنایا اس کا نتیجہ یہ
 ہوا کہ یہ حکم سنے ہی مرزا سے ڈر کر بہت سے خاندانہ نے شواہح ہونے کا اعلان کر دیا۔

حافظ الحدیث مقدسی کو تکالیف

علامہ مقدسی اپنے دور کے یگانہ روزگار محدث و مجتہد تھے۔ عال بالحدیث ہونے کی وجہ

سے فقہان پر ہمہ وقت نالال رہتے۔ ایک دفعہ قرآن و حدیث میں صفاتِ الہی کا مشہل نکلا تو آپ فرمانے لگے۔ فقہا اس میں تاویل کرتے ہیں۔ اس پر فقہا آپ کے پیچھے پڑ گئے اور ان کا قتل مباح (جائز) قرار دے دیا۔ بادشاہ بھی قتل پر آمادہ ہو گیا لیکن کچھ امرائے سنی و سفارش سے ان کی جان بچ گئی۔ آخر آپ کو شہر بدر کر دیا گیا اور باقی عمر روپوش رہا۔
علامہ قاضی نصیر الدین سے سلوک :

ہندوستان میں موصوف گیارہویں صدی کے اہل حدیث عالم تھے۔ آپ حدیث کو قیاس مجتہد پر ترجیح دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں قولِ امام کو ہرگز نہ مانتے تھے۔ وہ صاف لفظوں میں کہا کرتے تھے۔ اگر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہو اور دوسری طرف ابوحنیفہ کا قول ہو تو ترجیح بہر حال فرمانِ رسول کو حاصل ہوگی ابوحنیفہ کے قول کو رد کر دیا جائے گا۔

ایک دن ایسا ہوا کہ مولانا علم اللہ (جو آپ کے کسرتھے) سے کسی بات میں بحث ہو گئی۔ مولانا علم اللہ نے امام صاحب کا قول پیش کیا تو قاضی صاحب نے انکار کرتے ہوئے فرمایا : ہو رحل و افاد رحل (یہ کوئی بحث نہیں) ہمارے لیے حجت حدیثِ رسول ہے قولِ امام نہیں۔ کیونکہ امام کے قول میں خطا کا امکان موجود ہے۔ بس یہ بات کرنا سنی کہ آپ کے کسرت علم اللہ طیش میں آ گئے اور تلوار کو سونت کر آپ کے پیچھے بھاگ اٹھے آپ نے بھی دوڑ کر جان بچالی۔ شیخ نے آپ پر فتوے کفر لگا دیا (واہ سبحان اللہ، حدیث پر عمل کرنا مقلدین کے نزدیک کفر ہے) اور حکم دیا کہ قاضی صاحب کو جلا دیا جائے۔ (حدیث پر عمل کرنے والوں کو سنتِ ابراہیمی ادا کرنا پڑتی ہے) اور ساتھ ہی علماء کا فتوے طلب کیا۔ تمام علماء نے اس فتوے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ البتہ علامہ شیخ عیسیٰ بن قاسم اور شیخ محمد بن فضل اللہ برہان پوری نے اس فتویٰ کی تصویب اور تصدیق نہ کی۔

قاضی ترک وطن کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور ان لوگوں کے شر سے جو حدیثِ رسول

کی بجائے امام کے قول و فعل کو دین سمجھتے تھے، بھجات حاصل کر لی۔ اسی طرح شیخ ابو بکر فہری کو صرف رفع الیدین کرنے کی بنا پر قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں تو وہ فرمانے لگے من این لی ان اقتل علی سنتیؑ۔ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہو گا جسے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے قتل کیا جائے۔

۳۔ اہلحدیث سے دشمنی میں انتہا

مردرد زمانہ کے ساتھ معاندین کا رویہ اہل حدیث کے متعلق سخت ہوتا چلا گیا۔ متقدمین میں عمل بالحدیث کا جذبہ تھا۔ جس کی وجہ سے ان میں جمود اور تعصب نہیں پایا جاتا تھا۔ البتہ جب سے تقلید نے جمود کی صورت اختیار کر لی ہے تو جاہدین میں پجاک بھی جا مذہب ہو کر رہ گئی حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب انہیں حضرات نے امام ابن حنبل کے کتب کو جلاسنے کا سرکاری حکم جاری کر دیا۔ امام ابن تیمیہ اور ابن القیم جیسے بزرگ علماء کو جیل کی کال کوٹھڑیوں میں پابند سلاسل کر دیا۔ جب تقلیدی جمود نے اور ترقی کی تواب حدیث کو ایسے الفاظ سے لعن طعن کیا جن کے سننے کی سکت اور برداشت کرنے کا تحمل کسی میں نہ تھا۔ ان گالیوں کی جھلک آپ بھی ملاحظہ فرمائیے اور مقلدین کی باطنی خیانت کا اندازہ لگائیے۔

مولوی محمد حسن سنہلی اہلحدیث کے متعلق تیرا بازی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

خروجت علیہ من الزاویة المنفرجة طائفة باغیة کسبیتة تزجیة
بحسمة فرعونیة. مشجمة آکلة من اسباب البضاع نساؤها عمدثة
ضواط البدع وضائها عترفة الوقیعة فی اسمہ الامة۔

اس عبارت کا اختصار سے مفہوم یہ ہے کہ اہل حدیث اپنی عورتوں کی کمائی کھانے والے اور گوز مارنے والے، آمنہ کے گستاخ ہیں۔ جب جوش تقلید بڑھا ہے تو یہ الفاظ لڑکھٹلم پر لاتے ہیں، وانعاب صدمین خلفاء هذه الملة اربعة ابن تیمیہ وابن القیم والشوکانی۔ فیقولون تثلثة

والعصم كلبهم اذا انضم اليه ابن خزمرداؤد النظارى
 بان صاروا ستة وبعثون خمسة سادسهم كلبهم
 رجما بالغيب وخاتم المكلمين مثله كمثل الكلب ان تحتمل عليه
 يلهث او تتركه يلهث له

ملت اہل حدیث کے خلفا چاہر ہیں۔ ابن تیمیہ، ابن قیم اور شوکانی (ان تینوں
 بزرگوں نے تقلید کی دھجیاں بکھیری تھیں) تقلیدین ان کو کہتے ہیں۔ یہ تین ہیں
 اور چوتھا کتابے۔ اور اگر ان کے ساتھ داؤد ظاہری اور امام ابن خزمرداؤد
 (ان دونوں نے سنت کی مدافعت کی اور باطل کا رد کیا) تو چھ ہوجاتے
 ہیں۔ بمصدق اس کے پانچ میں چھٹا ان کا کتابے۔ اہل حدیث کے سردار کی
 مثال کہتے کی ہے۔ اگر اس پر کچھ وزن ڈالا جائے تب بھی ہانپتا ہے۔ اگر ان
 کو چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے۔

عذ زبان بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجئے دہن بگڑا۔

اسی طرح تقلیدی نئے میں مدہوش مولوی مرتضیٰ احسن اہل حدیث کو شیطان کی صحبت میں
 کھڑا کر کے ان پر کفر کا فتوے چسپاں کرتا ہے۔

اس سے بڑھ کر اہل حدیث کے متعلق ان کی ہرزہ سرائی دیکھنی ہو تو مولوی احمد رضا
 خاں بریلوی کی کتب احکام شریعت، فتاویٰ افریقہ، رضویہ اور ملفوظات سے مشاہدہ
 کیا جاسکتا ہے۔ خاں صاحب بریلوی کے الفاظ اگر بعینہ نقل کیے جائیں تو معاملہ دوزخ
 پہنچ سکتا ہے۔ ہم قارئین کرام کو خاں صاحب کے رویہ کے متعلق ان کتابوں کے مطالعہ
 کی دعوت دیتے ہیں۔

۴۔ تحریف دین کے اسباب:

دین میں تبدیلی کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں لیکن ان میں اہم اسباب یہ ہیں کہ دین میں

بدعات جاری ہو جائیں۔ اصل الاصول کو ترک کر کے امتیوں کے اقوال کو اصل قرار دے دیا جائے۔ تورات میں تحریف کے یہ دو ہی سبب بڑے اہم ہیں۔ ان کا معاملہ بھی اس وقت تک درست رہا۔ جب تک وہ تورات پر عمل کرتے رہے لیکن جب انہوں نے تورا کو چھوڑ کر اپنے علماء و رؤسایا کی بے سند باتوں کو دین بنا لیا تو تحریف واقع ہو گئی۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں:

لعویزل امر بنی اسرائیل معند لاحتی نشأ فیہم المولدون وابناء سبایا الامم
تقالوا بالوامی افضلوا وامنلوا لہ

بنی اسرائیل کا معاملہ درست رہا حتیٰ کہ ان میں قیدی عورتوں کی اولادیں پیدا ہو گئیں۔ انہوں نے قیاس پر عمل کیا وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

امت محمدیہ میں بھی یہی اسباب تحریف دین میں کار فرما ہیں لیکن بنی اسرائیل اور امت محمدیہ میں بڑا فرق یہ ہے کہ اس امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی جو آراء الرجال سے مندرجہ کرنا ان علیہ واصحابی کے طریقہ پر گامزن رہے گی جن کے متعلق رسالت مآب کے یہ پاکیزہ الفاظ کتب حدیث میں موجود ہیں۔

لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لایضرم من خالفہم حتی
یاتی امر اللہ لہ

کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور مخالفت کی مخالفت انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتیٰ کہ قیامت آجائے گی۔

یہاں آپ نے اس مقدس جماعت کی پیش گوئی فرمائی تھی وہاں آپ نے مشرکین اور بتدین کی نشاندہی بھی کر دی تھی۔

لتبتعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر واذمرا عا بذراع حتی لو دخلوا

جحر صبیبتعمروہم قبل یوسول اللہ الیہود والنصارى قال من سن

حجۃ اللہ ۱۲۶۰ھ سے ۱۲۳۰ھ بخاری ص ۲۸۸

کہ تم ضرور یہود و نصاریٰ کے طریق کار پر چلو گے تم میں اور ان میں ذرہ بھر فرق نہیں رہے گا۔

اس حدیث میں آپ نے واضح کر دیا کہ جن حالات سے یہود و نصاریٰ دوچار ہوئے تھے کہ انہوں نے تورات و انجیل کو ترک کر کے اپنے علماء کے ذاتی فتوؤں کو دین بنا لیا اسی طرح تم بھی ایسا ہی کرو گے۔

سابقہ اوراق میں آپ تقلید کی حقیقت، اس کی ابتداء کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ اسلام کا معاملہ بھی ایسے راجح تک اس میں اصحاب الراسخ والقیاس پیدا نہ ہوئے، تقلید کا پس نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی تحریری مسائل پیدا ہوئے تھے لیکن جب سے تقلید نے جنم لیا تحریریت اور تبدیلی بھی واقع ہو گئی۔ تقلید کی وجہ سے احادیث وضع کی گئیں۔ آیات کی غلط تائید کی گئیں، ہمارے ملک کے بعض علماء نے قرآن میں بھی تحریف کرتے سے گریز نہ کیا۔ لہٰذا حکیم الامت امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے تحریف دین کے اسباب میں تقلید کو بھی ایک مربوط سبب قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں :

تحریف دین کے اسباب یہ ہیں :

۱۔ تہاوں یعنی روایت کو قبول نہ کرنا۔ بادشاہوں کی رضامندی کے لیے خلاف شرع مسائل کا تراشنا۔ منکرات کے رواج پر علماء کا خاموش تماشائی بنے رہنا۔

۲۔ تشدد، ایسا طریقہ اختیار کرنا جو شارع علیہ السلام سے ثابت نہ ہو اور غیر واجب مسائل کو واجبیت کا درجہ دے کر عمل کرنا۔

۳۔ تعین: بے جا تعین اور غلط تحقیق سے کام لینا۔ مسائل کو تشبیہات اور ظن و تخمین سے وضع کرنا۔

۴۔ استحسان: یعنی بعض اسرار شریعت کو مصلحتوں کی بنا پر عقل سے شریعت بنالیا۔

۵۔ اجماع: یہاں سے وہ اجماع مراد نہیں جو قابل حجت ہے بلکہ ایسا اجماع جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اور چند علماء اپنی طرف سے اجماع کا فتویٰ صادر کر دیں۔ (جیسا کہ تقلید پر اجماع کا دعویٰ ہے۔)

۴۔ غیر معصوم کی تقلید: کوئی عالم کسی مسئلہ میں اجتہاد کرے تو ان کے مقلد یہ خیال کریں کہ یہ بالکل صحیح یا کچھ زیادہ ہی صحیح ہے۔ جس کی وجہ سے صحیح احادیث کا رد ہو جائے۔ اس سے یہ بات خارج ہے کہ جس میں یہ خیال ہو کہ مجتہد سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ جب مجتہد کے قول کے خلاف حدیث مل جائے گی تو اسے پھوڑ دوں گا اور حدیث کی پیروی کر دوں گا۔

تحریر دین اصل تقلید کی وجہ سے ہوئی۔ قرآن و حدیث میں لفظی اور معنوی تحریف کی گئی اور موجود کی نحوست نے اس اُمت پر قبضہ جمایا۔ کتاب و سنت تبرکاً باقی رہ گئے اور علماء مفقود۔

شاہ صاحب نے جن وجوہ کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مقلدین قول نام کو ترک نہیں کر سکتے ہاں البتہ احادیث صحیحہ صریحہ کا عملاً انکار کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر پچودھویں صدی کے خانہ ساز مجدد دین حضرت احمد رضا خاں صاحب بریلوی اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کفر کی توپوں کا دہانہ اہل حدیث کی طرف کھول دیا اور ایسے منغلات استعمال کیے کہ الامان والحیض۔

وہ کہن سی تحریر ہے جو ان بزرگوں کے ہاتھوں پر دان نہیں پڑھی اور وہ کونسی گھڑی ہے جب نہ انہوں نے مسلک اہل حدیث کو لعن طعن نہیں کیا۔

پھر تقلید سے تحریر کی سرگذشت یہ بھی ملاحظہ ہو کہ اگر جیسے ملحد حکمران نے ان لوگوں سے گٹھ جوڑ کر کے یانہ زہب جاری کیا۔ مدعا یہ تھا کہ اگر شریعت میں کسی اہمیت کی تقلید جائز ہو سکتی ہے تو کیا نیازیلی دین نہیں بنایا جاسکتا۔ تقلید کا ہی نتیجہ تھا کہ غلام احمد نے نبوت کا اعلان کر دیا اور اسی تقلید اور تعصب کی سیاہ کاریاں تھیں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کرات کے رنگ میں اپنی کتابوں میں وہ مولد سمو دیا جو قیامت تک اسلام کے شفاقت آئینہ کو داغ دار کرتا رہے گا۔ اہل حق پر سب و تم کا مشاہدہ کرنا ہو تو خالص صاحب کی کتابیں کافی ہیں۔ بدعات کا زور و شور سننا ہو تو خالص صاحب کی کتب موجود ہیں۔ عقائد اسلاف کی دھجیاں

بکھرتی ہوں تو یہ کتابیں آپ کا پورا پورا ساتھ دیں گی۔ الغرض اگر ہم اس بحث کو طویل دیں تو اس کے لیے دقاتہ درکار ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے تحریفِ دین کے ضمن میں جو اصول بیان فرمائے ہیں اگر ان کی حقیقت معلوم کرنی ہو تو اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیے۔ انشاء اللہ آپ کو سچائی عیاں نظر آئے گی۔

۵۔ حدیث سے گلو خلاصی

ظاہری طور پر تو احادیث کو قابل اعتبار اور واجب العمل ہی سمجھا گیا اور اپنی کتابوں اور تقریروں میں زور و شور سے احادیث نبویہ کی حمایت کی گئی لیکن جب عملی زندگی کا موقع آیا تو انکار کے لیے تاویلات کی گئیں۔ بخاری مسلم کی احادیث جن کے صحیح ہونے میں اقول اور آخر تمام کا حقیقی اجماع ہو چکا ہے۔ تیسوں کی بھول بھلیوں کا شکا کہ ہو کر رہ گئیں اور ایسے اصول وضع کیے گئے جن سے بہت سی احادیث بلکہ ہر اس حدیث کو جو بھی تقلیدی مذہب کے خلاف نظر آئی رد کر دی گئی۔

۶۔ اصول فقہ

اصول فقہ کے دو جدید باریب حضرت امام شافعی ہیں لیکن ان کے اصول اور بعد والوں کے اصولوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شافعی نے اصول کتاب و سنت کی تفہیم کے لیے وضع کیے تھے جب کہ بعد والوں نے اپنے اصول محض تقلیدی مذہب کی حمایت اور احادیث کے رد کے لیے وضع کیے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اصول فقہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ احادیث نے ۹ اصول ایسے وضع کیے جن سے بمقصد احادیث کا رد ہوتا تھا۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ کتاب اللہ پر زیادتی منسوخ ہے۔ اس اصول کے ضمن میں آیت یا مشہور حدیث نص

نہیں بن سکتی۔

۲۔ مرسئل کو قابل عمل سمجھنا۔

۳- زیادہ سندوں والی حدیث قابل قبول نہیں۔ قبولیت کا تعلق راوی کے فقیہ ہونے کے ساتھ ہے۔

۴- جرح مفسر قابل قبول ہوگی یعنی جرح وہ قابل قبول ہوگی جس میں وضاحت ہو کہ فلا راوی میں یہ عیب پایا جاتا ہے۔ اکثر طور پر جرح غیر واضح ہوتی ہے۔

۵- ابن الہمام کا قول ہے کہ بخاری و مسلم کی احادیث میں نظر ہے۔ یعنی ان احادیث کو قبول کر لینا ضروری نہیں۔

۶- جب حدیث اور امام کا قول آپس میں مخالف ہوں تو امام کے فتویٰ پر عمل ہوگا۔

۷- لائے کے دروازے کو بند ہونے سے بچانے کے لیے غیر فقیہ صحابی کی روایت کو ترک کر کے فقیہ صحابی کی روایت پر عمل کرنا۔

۸- عام کو خاص نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی ایک حدیث عام کا حکم رکھتی ہے تو دوسری حدیث میں کسی امر کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ تو بعد والی قابل قبول نہ ہوگی۔ حالانکہ ایسی بے شمار۔

احادیث ہیں جن میں کوئی حکم عام ہے اور دوسری میں خاص۔

۹- خاص بیٹن ہو یعنی اس کے بیان کی ضرورت ہی نہ ہو۔

ان اصولوں سے بڑھ کر ایک وہ اصول جو کرمی حنفی نے وضع کیا ہے کہ

کل آیۃ و حدیث یخالف ما علیہ اصحابنا فهو مؤول او منسوخ لہ

ہر وہ آیت یا حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو اس کی تاویل کی جائے

گی یا اسے منسوخ سمجھا جائے گا۔

۱۰- حدیث پر عمل کرنا گمراہی ہے؛

اسی طرح دور حاضر کے مولانا نقی عثمانی عامی کے لیے حدیث کے رد کا اصول ان الفاظ سے بیان کرتے ہیں۔

عامی ایسا نہیں ہوتا جو دلائل کو پرکھ سکے۔ ایسے شخص کو اگر اتفاقاً کوئی

حدیث ایسی نظر آجائے جو بظاہر اس کے امام مجتہد کے مسلک کے خلاف

معلوم ہوتی ہو۔ تب بھی اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے امام و مجتہد کے مسلک پر عمل کرے اور حدیث کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ اس کا صحیح مطلب میں نہیں سمجھ سکا۔ یا یہ کہ امام مجتہد کے پاس اس کے معارض (خلافت) کوئی اتنی دلیل ہوگی۔

چند سطور کے بعد لکھتے ہیں :

اگر ایسے مقلد کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف پا کر امام کے مسلک کو چھوڑ سکتا ہے تو اس کا نتیجہ شدید افراتفری اور سنگین گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔

مولانا نے جو بیان کیا دل کے راز کو طشت از بام کیا اور خبث باطن کو آشکار کیا۔ مقلدین کو حدیث کی حیثیت آج تک یہی معلوم ہو سکی ہے کہ حدیث پر عمل کرنا گمراہی ہے اور اس سے افراتفری پھیلتی ہے۔ اس افراتفری کی نوعیت نہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکے۔ قرآن نے جس رسول کی اطاعت کو ذریعہ نجات اور نفعِ اٹھا سے تعبیر کیا۔ ان حضرات نے اس کو افراتفری پر محمول کیا۔ صحابہ کبار کا جب نزاع ہوتا تو وہ جس نسخے کو استعمال کر کے ایک ہو جاتے۔ ان حضرات کی نظروں میں وہ نسخہ افراتفری و اختلاف کا سبب بنا۔ جس بات کا اعلان آئمہ عظام نے کیا وہ اعلان ان کو غلط اور لغو معلوم ہوا اور پھر یہ حکمت مولانا تقی کی کانشیسیں عقل میں پڑ سکا کہ احادیث پر عمل کرنے سے تو گمراہی لازم آتی ہے لیکن کسی امتی کے قول و فعل کو دین بنا نا راہ نجات کی دلیل ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے کیس نہیں۔

عوام کا کیا تعلق کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کریں۔ کتاب و سنت پر عمل کرنا تو صرف مجتہدین کا کام ہے۔ اگر یہی بات اہل قرآن دیکھ لوی یا پرویزی اکیس تو ان پر جھٹ لفر کا فتوے لیکن اگر کوئی اور صاحب ان سے بھی دو قدم آگے چلے جائیں تو وہ طالبہ مشورہ کا لیڈر اور جنت کے ٹکٹوں کا ٹھیکیدار۔

۱۸۱

عوام کو تو انہوں نے بطور مثال پیش کیا ہے درجہ حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے جوں، قبائل، دستاروں والے بھی بہت سی صحیح احادیث سے منہ بسور سے ہڑے ہیں۔ امام کی بات جس کے حق اور درست ہونے کی ان کے پاس سوائے ظن اور قیاس کے کوئی دلیل نہیں، بسرو حتم قبول کر لیتے ہیں لیکن احادیث صحیحہ جن کی صحت پر آدھین دور کے مسلمانوں کا اجماع بھی ہو چکا ہے اس کو قبول کرنے اور عمل کرنے سے گمراہی نظر آتی ہے۔ ان کو حدیث پر عمل کرنے سے گمراہی کیوں نظر نہ آئے جب کہ ان کے اکثر اصول معتزلہ کے مروجہ منت ہیں اور معتزلہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے قیاس اور عقل کو قرآن و حدیث پر ترجیح دی تھی اور جو آیت یا حدیث بھی ان کے خود ساختہ عقائد کے مخالف نظر آئی اس کی تاویل کر ڈالی یا پھر انکار ہی کر دیا لہ

یہی معتزلہ والارنگ اصول فقہ میں سمو دیا گیا اور احادیث کے خلاف معتزلہ کی خوفناک سازش غیر شعوری طور پر ان حضرات میں بھی اثر کر گئی۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ان اصولوں پر تبصرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نیسوط سرخی ہرایہ وغیرہ میں جو بدل مناقشات اور مباحثات پائے جاتے ہیں۔ حنفی مذاہب کی اصل بنیادیں ہیں۔ حالانکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ سب اصول معتزلہ کی اختراع اور ایجاد ہیں کہ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اصول حنفی کی توہین کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وکنذیک الحنفی یغلط بمذہب ابی حنیفہ شیعاً من اصول المعتزلہ
والکرامیۃ والکلابیۃ ویضعفہ الی مذہبہ وھذا من جنس الرافضیۃ
حنفی امام صاحب کے مذہب کو معتزلہ، کرامیہ اور کلابیہ کے اصولوں کے ساتھ گڈڈ اور غلط ملط کر دیتے ہیں۔ اور یہ کام شیعہ اور رافضیوں کی جنس سے ہے اصول فقہ اور حنفی فقہاء کے متعلق مولانا عبدالحی کھنوی کی تحقیق:

فکم من حنفی حنفی فی العزوع معتزلی عقیدۃ کالزبحشری وغیرہ کولفت

لہ آثار امام شافعی نے حجۃ اللہ علیہ منہاج السنہ النبویہ

القنیه والحادی والحبیبی شرح مختصر القدری بنجم الدین زاہدی
و کعب الجبار و ابی ہاشم الجبائی وغیرہم

و کم من حنفی حنفی فزعارجی اوزیدی اصلاً وبالجملة فالحنفیه لہانزو
باختبار اختلاف العقیدۃ فمنہم الشیعۃ ومنہم المعتزلہ ومنہم المرجئیۃ

پس کہتے حنفی فقہاء اور علماء فروع میں حنفی ہیں اور اعتقادی طور پر معتزلی جیسا
کہ علامہ زنجیزی اور قدوری کا شارح، نجم الدین زاہدی اور ایسے ہی عبد الجبار
اور ابو ہاشم جبائی وغیرہ مسلک حنفی تھے اور اعتقاداً معتزلہ تھے۔ اور ابی
طرح بہت سے علماء و فروع میں حنفی تھے عقیدہ میں شدید، معتزلہ اور مرجئی تھے

مذکورہ بالا تصریحات اور تشریحات سے واضح ہو گیا کہ اصول فقہ حنفیہ اصل میں بہت سے
مذہب کے اصولوں کا مجموعہ مرکب ہے۔ اسی بنا پر تو احادیث کا زیادہ رد انہیں اصولوں
کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اگر اصول ساز معتزلہ اور دیگر مذاہب باطلہ سے تعلق رکھتے تھے
قیاس کی وجہ سے احادیث کا رد

جب اصول ان حضرات کے وضع کیے ہوئے ہیں جو احادیث کو چنداں اہمیت نہیں دیتے
تھے بلکہ وہ نقل کی بجائے عقل کے دلدادہ تھے تو اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی نکلتا تھا۔ چنانچہ
ایسا ہی ہوا۔ ایسی صحیح احادیث کا تقلید کی بنا پر رد کیا گیا جن کی صحت کا مقلدین بھی انکاد
نہیں کر سکتے اور ان کو ان صحیح احادیث کے رد کرنے میں صرف تقلید کی بوسیدہ بیاکھیل
کا سہارا لینا پڑا۔ اس سلسلہ میں ہم ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جو صحت کے درجہ کمال کو
پہنچی ہوئی ہیں لیکن چونکہ وہ الگ الگ ائمہ کے اقوال کے خلاف ہیں اس لیے وہ قابل عمل نہیں۔
مشہور حنفی اصول دان علامہ حسام الدین فرماتے ہیں۔

ان کان المرادی معروفا بالعدالة والحفظ والقبض دون الفقه مثل

ابی ہریرۃ والنس بن مالک فان وافق حدیثہ القیاس عمل بہ وان

خالفہ لعینک للضرورة والنس ابی الای وزلک مثل حدیث

ابی ہریرہ فی المصراۃ

اگر راوی (صحابی) عادل ہو، حافظ اور ضابط ہو لیکن وہ فقیہ نہ ہو۔ اگر اس کی حدیث قیاس کے موافق ہو تو اُسے قبول کر لیا جائے گا ورنہ چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت انسؓ میں تاکہ رائے کا دروازہ بند نہ ہو۔ اس کے قریب قریب الفاظ صاحب اصول النبی نے فرمائے ہیں۔ لیکن ان میں یہ زیادتی ہے فان وافق الخبر القیاس فلا یخطئ فی لزوم العمل بہ وان خالفہ کان العمل

بالقیاس ادلیٰ

اگر حدیث قیاس کے موافق ہو تو عمل ضروری ہوگا۔ اگر قیاس کے مخالف ہو تو حدیث کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔

اس عبارت میں جس حدیث کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے صحیح ہونے میں کسی کو آج تک شک نہیں گزرا لیکن اگر شک ہو رہا ہے تو ان حضرات کو جو قیاس ہی کو بنیاد سمجھتے ہیں خدا معلوم انہوں نے فقہیت اور غیر فقہیت کی خلیج کو اتنا وسیع کیوں کر دیا کہ وہ ختم ہونے کو آتی ہی نہیں جو حدیث ان کے مسلک کے خلاف ہو تو وہ غیر فقہیت صحابی کی ہو گئی خواہ اس اصول میں صحابی کی عظمت و عصمت کا کچھ پاس باقی نہ رہے۔ اس اصول میں دو بزرگ صحابہ کرام کو غیر فقہیت کے القاب سے نوازا گیا۔ آخر انہیں غیر فقہیت کیوں بنایا گیا وہ اس لیے کہ یہ دونوں صحابی مکشرفین سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایات کی تعداد کو کوئی دوسرا صحابی نہیں پہنچ سکا پھر ان کی اکثر روایات متنی نہ سب کے خلاف ہیں۔

ان حضرات کے اصولوں میں تناقض ملاحظہ فرمائیے۔ اگر حضرت ابو ہریرہؓ کا کوئی ضعیف السند فتوے ان کے موافق پڑتا ہو تو اس وقت حضرت ابو ہریرہؓ غیر فقہیت نہیں بلکہ اچھے نالی والے ہو جاتے ہیں۔

اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو صحیح حدیث کی رُو سے اسے سات مرتبہ دھونا چاہیئے اور حدیث ایسی صحیح جس کی صحت کا ان کو بھی انکار نہیں لیکن اس حدیث کا رد حضرت

ابو ہریرہؓ کے اس ضعیف السناد اور بے ثبوت فتوے کی وجہ سے کہ دیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا ذاتی فتوے یہ ہے کہ اس برتن کو تین مرتبہ دھونا چاہیئے تو یہ حضرات فوراً کہہ دیتے ہیں۔
 بخسن بہ الظن و مثله لا یخالفت الحدیث ہم ابو ہریرہؓ پر حسن ظن رکھتے ہیں کیونکہ ابو ہریرہؓ جیسا صحابی حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتا۔

۔۔۔ دورنگی پھوڑ کر یک رنگ ہو جا
 سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا

حافظ عنایت اللہ اثری مرحوم غیر فقیہہ کے اصول پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
 حضرت ابو ہریرہؓ کے متعلق اسلام کے مختلف گمراہ فرقوں نے ہر نہ سرائی کی ہے کہ وہ ایک غیر فقیہہ شخص تھے۔

اصول حنفیہ کی معتبر کتاب مرآة الوصول مع شرح مرآة الوصول میں حالات رواۃ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔

فقہاء صحابہ کی روایات قیاس کے موافق ہوں یا مخالفت سب قبول مگر اب
 ابو ہریرہؓ کی روایات مخالفت قیاس ہرگز قبول نہیں کی جائیں گی کیونکہ وہ غیر فقیہہ تھے۔

پھر اس بیہودگی پر فخر کہ اس میں ابو ہریرہؓ کی کچھ تنقیص نہیں بلکہ ایک باریک نکتہ ہے کہ حدیث کہ اس ترکیب سے ترک کرنا چاہیئے۔ مستدرک حاکم کے نقلی نسخے میں ابو ہریرہؓ کے تذکرے پر امام حاکم نے تحریر فرمایا ہے۔

معتزلہ، مغنطہ، قدریہ، خوارج اور حنفی فقہاء علم و عقل سے نا بلند فہم و فطرت سے کور سے دل کے اندر ابو ہریرہؓ حافظ حدیث کو غیر فقیہہ قرار دے کر اپنے مذہب باطلہ و خیالات فاسدہ کی حمایت و نصرت میں ابن کی روایات کردہ مرفوع حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ابو ہریرہؓ بہت بڑے فقیہہ اور حافظ حدیث تھے۔ اکابر صحابہ کو آپ کے تلمذ کا شرف حاصل تھا۔ عبداللہ بن عباس، ابن عمر، عبداللہ بن زبیر، عائشہ، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک

ابو موسیٰ، ابی بن کعب، زید بن ثابت، مسعود بن مخزوم، عقبہ بن حارث، ابویوب انصاری، ابورافع، ابوامامہ، ابوالفضل ابوزین، ابوحداد، ابولبرہ شداد بن حاد، عبداللہ بن ابی حداد، دائر بن اسحاق، قبیسہ بن ذریب، شریب بن سوید، سائب بن یزید، عمرو بن عمن، عبداللہ بن حکیم، حجاج بن ارطاب وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم وبعین حضرت ابوہریرہؓ کے شاگرد تھے (آپ سے روایت بیان کرنے والے تھے) تعجب ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ حافظ حدیث ہی نہیں بلکہ حافظ اسلام تھے۔ ۵۶۶۶ حدیثوں کا راوی تو غیر فقیہ اور بیس حدیثوں سے بھی کم روایت کرنے والے کو بہت بڑا فقیہ سمجھا جائے۔

مرزا قادیانی نے بھی تو یہی حضرت ابوہریرہؓ کے متعلق بے ہودہ گوئی کی ہے اور حضرت ابوہریرہؓ کو عبثی (بے وقوف) کہا ہے۔

اعلیٰ حضرت بروجیوی حدیث کے قبول نہ کرنے کے اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

۱۔ کبھی مجتہد حدیث پر غیر متواتر ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کرتا وہ اس لیے کہ کتاب اللہ فسوخ ہو جائے۔

۲۔ یا احادیث احاد سے کتاب اللہ پر زیادتی لازم نہ آئے۔

۳۔ دو صحیح احادیث آپس میں مخالفت ہوں۔

۴۔ علماء کا عمل اس حدیث کے خلاف ہو۔

۵۔ حکم علت ختم ہو جائے۔

۶۔ حدیث پر عمل کرنے سے دین میں حرج واقع ہوتا ہو۔

ان اصول رستہ کو وضع کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر کسی مجتہد نے کسی حدیث پر عمل نہیں کیا تو اس پر کوئی ایسا الزام یا حرج نہ آجائے کہ امام نے فلاں حدیث پر عمل نہیں کیا اور مجتہد کے قول کو ثابت کرنے میں کسی قسم کی الجھن باقی نہ رہے۔

اس سے قبل آپ غیر فقیہ اور فقیہ کی بحث ملاحظہ کر چکے ہیں ان لوگوں کو قیاس سے

کتنا پیار ہے کہ اس کو کسی حالت میں بھی ترک کرنا گوارا نہیں کرتے خواہ اکابر صحابہ کرام کی کتنی ہی تو ہیں کیوں نہ ہو جاٹے۔

مقلدین کی نظر میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ابوہریرہ، انس بن مالک، سمرونہ، حذیب، عبداللہ بن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام غیر فقیہ ہیں۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ اگر یہ صحابہ غیر فقیہ ہیں تو فقیہ صحابہ کون سے ہوں گے؟

بہ ہر اٹے علم ملت بیضا کے جہاں میں
معدوم انہوں نے کیے باطل کے شرابے

۹۔ تقلید کی وجہ سے حدیث کا رد

مقلدین نے سنت سے منہ موڑ کر اقوال آئمہ پر ایسا تمسک کیا کہ اتخذوا احبارہم ورفیہم کا مکمل نقتضہ سامنے آگیا اور وہ حدیث بھی حروف بھرت پوری اترتی دکھائی دی کہ جس میں آپ نے آنت محمدیہ کو اہل کتاب کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ محدث الاحناف شارح مشکوٰۃ تا علی قاری حدیث پر تقلید کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ولا اشکال فی ظاہر الحدیث علی مقتضی مذهب الشافعی فانہ معمول
علی حالۃ القصر وقد صلی بالطائفة الثانیة فضلاً وعلی قواعد مذهبنا
مشکل جداً لہ

حدیث اپنے معنی میں بالکل واضح اور ظاہر ہے اور شافعی مذہب کی صریح روایت
یعنی حیثیت میں صاف دلیل ہے لیکن اس حدیث پر ہمارے مذہب کے مطابق
عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ لہذا ہم اس حدیث کو ظاہری حالت میں کبھی قبول نہیں
کر سکتے۔

انام الاحناف تقلید کی وجہ سے صحیح حدیث کا رد ان الفاظ سے کرتے ہیں۔

نعم نفس المؤمن تمیل الی قول المخالف فی مسئلة السب لکن اتباعنا
للمذہب واجب لہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے والے کو قتل کر دیا جائے، یہ صحیح حدیث ہے اور اسی پر جمہور اور اہل حدیث کا عمل و فتویٰ ہے لیکن حنفی مذہب کے مطابق اس کو قتل نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ذمی ہے تو اس کے عہد میں بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے شیخ ابن الہمام نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ

مومن کا نفس مخالفت کے قول کو قبول کرنا ہے لیکن ہم اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ حنفی مذہب کے خلاف ہے اور ہم پر حنفی مذہب کی اتباع لازم ہے

بانی مذہب دیوبندی شیخ الاحناف مولانا محمود الحسن المعروف شیخ الہند حنفیت کے خلاف ایک صحیح حدیث کی تاویل سے عاجز آکر آخر تقلیدی حربے کو استعمال کرتے ہیں۔

نالخاص ان مسئلۃ الخیار من مہیات المسائل وخالف ابوحنیفہ۔
 فیہ الجہود وکثیر من الناس المتقدمین المتأخرین، صفوار مسائل
 فی ترویذ مذہبہ ورجح مولانا شاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی فی
 رسالہ مذہب الشافعی من جہۃ الحدیث والنصوص وكذلك قال
 شیخنا یترجح مذہبہ وقال الحق والانیات ان الترجیح للشافعی فی
 ہذہ المسئلۃ ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ لہ
 بیع خیاریہ مشکل ترین مسئلہ ہے امام ابوحنیفہ نے اس مسئلہ میں جمہور کی مخالفت
 کی ہے۔ بہت سے منفقہ ترین اور منافقین نے اس مسئلہ میں رسلہ بھی تحریر
 کئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے بھی جمہور اور شافعی مسلک کو ترجیح دی ہے حتیٰ
 اور انصاف کی سہی بات ہے کہ احادیث اور دلائل قطعہ امام شافعی کے
 مذہب کی تائید میں مضبوط اور پختہ ہیں لیکن ہم اس مسئلہ کو اس لیے قبول نہیں
 کرتے کہ ہم ابوحنیفہ کے مقلد ہیں اور ہم پر تقلید واجب ہے۔

برصغیر میں ایسے حنفیوں کی قلت نہیں جو حضرت امام کے قول و فعل کو حروفِ آخر تسلیم کرتے
 ہیں اور احادیث کا کمال جرات اور بے باکی سے رد کرتے ہیں۔ اور ان کی کیفیت ان

شعر سے چنداں مختلف نہیں۔

پھر زمین پھرے آسمان ہوا پھر جاے
پھیر کے تجھ سے نہ ہم، ہم سے گویا پھر جاے

تقلید کی وجہ سے ایک دو احادیث کا انکار نہیں ہوا بلکہ انکار حدیث کے مختلف اور مستقل دروازے کھول دیئے گئے اور جی بھر کر احادیث رسول کا مذاق اڑایا گیا۔ ہم ذیل میں اختصاراً کے ساتھ چند احادیث کی فہرست قارئین کی نذر کرتے ہیں جن کا صرف تقلید اور قیاس کی وجہ سے انکار کیا گیا۔

بیع عرایا۔۔۔ نئی بیوی کی باری کی تقسیم۔۔۔ کنوارے زانی کو جلاوطن کرنا۔۔۔ حج میں شتر لگانا۔۔۔ جرابوں پر مسح کا جائز ہونا۔۔۔ بھول کر نماز میں کلام کرنا۔۔۔ نقطہ کی تبشیر۔۔۔ مصرت کا اختیار۔۔۔ مرض الموت میں غلام آزاد کرتے وقت قرعہ اندازی کرنا۔۔۔ خیار مجلس۔۔۔ بھول کر روزہ دار کھاپی لے تو روزہ پورا کرنا۔۔۔ نمازی صبح کی نماز پڑھ رہا ہو، تو سورج طلوع ہو جاے اور اس نے ایک رکعت پڑھ لی ہو تو نماز پوری کرنا۔۔۔ میت کی طرف سے روزہ رکھنا۔۔۔ مایوس مریض کی طرف سے حج بدل کرنا۔۔۔ قیاد سے حکم ثابت کرنا۔۔۔ ترکھو روں کی خشک کھجوروں سے بیح کی مالعت۔۔۔ بیع المدبر۔۔۔ ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ کرنا۔۔۔ زانیہ لونڈی کا حکم۔۔۔ طلاق کے وقت پختہ کرنا یا پ کے درمیان اختیار دیتا۔۔۔ ربع دینار میں چور کے ہاتھ کاٹنے۔۔۔ اہل کتاب اگر زنا کر لیں تو ان کو بھی رجم کیا جاے۔۔۔ سو تیلی ماں سے نکل کرنے والے کی گردن کو اڑا دیا جاے اور اس کا مال ضبط کر لیا جاے۔۔۔ مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جاے گا۔۔۔ سلالہ کرنے والے پر لعنت۔۔۔ بغیر ولی کے نکاح باطل ہے۔۔۔ طلاق بائنہ کی صورت میں نہ مکان اور نہ خرچہ ہے۔۔۔ لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لینا اور اس کی آزادی کو ہر مقرر کرنا۔۔۔ لوہے کی انگوٹھی کا ہر میں جائز ہونا۔۔۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔۔۔ پانچ وقت سے کم میں نکلنا نہیں۔۔۔ مزاحمت اور مساقات۔۔۔ اگر مادہ کے پریٹ پل پچھ ہو تو مادہ کو ذبح کرنے سے پچھ بھی ذبح کے

حکم میں ہوگا — رہن والی چیز سے فائدہ حاصل کرنا — شراب کا سرکہ بنانا ناجائز ہے —
 جنگ میں ایک شخص کے پاس گھوڑا ہے تو مال غنیمت میں اس کو تین حصے میں گے۔
 مدینہ حرم ہے — قربانی کے جانور کو شکار کرنا جائز ہے — محرم جب تمہیں نہ
 نہ پامے تو شلوار پہن لے — ایک باپ کے چند بیٹے ہیں تو وہ ان میں سے کسی ایک
 بیٹے کو جائیداد میں دو سروں سے زیادہ حصہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ظلم ہے اور نہ ہی اس
 زیادتی پر گواہی دینا جائز ہے — بیٹے کا مال باپ کے لیے ہے — اونٹ کا گوشت
 کھانے سے وضو ضروری ہے — پگڑی پر مسح جائز ہے — جماعت ہو رہی ہے
 ایک آدمی صف میں ایسا کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز کو لوٹائے — امام خلیفہ دے
 رہا ہے تو اس دوران میں آنے والا دو رکعت پڑھے — غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔
 — آمین بلند آواز سے کہنا — باپ بیٹے کو تحفہ دینا ہے تو اسے اختیار ہے کہ وہ
 واپس لے لے — شیر خوار بچے کے پیشاب کو دھونا ضروری نہیں بلکہ چھینٹنے و بنا کافی
 ہے — قبر پر نماز جنازہ جائز ہے — جلودا سباع سے منع کرنے والی حدیث
 — پڑوسی کو دیواریں شہتیر رکھنے دیا جائے — شرائط نکاح کو پورا کرنا —
 کسی کے نکاح میں دو حقیقی بہنیں ہیں بعد میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے اختیار ہے کہ
 دواؤں میں سے جس کو چاہے طلاق دے دے — سواری پر وتر پڑھنا جائز ہے
 — کچلی والے درندے حرام ہیں — سینے پر ہاتھ باندھنا — ایک اور پانچ
 وتر پڑھنا جائز ہے — رکوع جاتے اور سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنا —
 — افتتاح کا حکم — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں دو سکتے کرتے
 تھے — رکوع اور سجود کو مکمل اور درست کیے بغیر نماز نہیں ہوتی — نماز کی حالت
 میں پچھے کو اٹھانا جائز ہے — جب آپ سفر پر جاتے تو بیویوں کے درمیان قرعہ
 ڈالتے — عقیقہ سنت ہے — اگر کوئی شخص کسی کے مکان میں بغیر اجازت کے
 جھانکے تو مکان والا کوئی چیز پھینک کر زخمی کر دے تو اس پر قصاص نہیں — اگر
 کسی نے کسی دوسرے شخص کا ہاتھ منز میں کاٹنے کے لیے ڈالا تو دوسرے شخص نے ہاتھ

ہاتھ کھینچا اور کاٹنے والے کے دانت باہر آگئے تو اس پر کوئی دیت نہیں — تجھ
 کے لیے اذان جائز ہے — جمع کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا منع ہے —
 — نماز استسقاء جائز ہے — مادہ پرسانڈھیوڑنے کی کمائی ناجائز ہے —
 اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کا سر نہ ڈھانپنا چاہیے۔

مذکورہ بالا تمام احادیث کا تقلید اور قیاس کی وجہ سے انکار کیا گیا ہے۔ ہم بطور نمونہ
 چند احادیث ذکر کی ہیں اگر مزید معلوم کرنی ہوں تو اعلام المؤمنین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
 انشاء اللہ بہت سی احادیث آپ کو ملیں گی جو صحت کے اعتبار سے متفق علیہ ہیں لیکن ان
 کا انکار محض تقلید کی وجہ سے کیا گیا ہے حالانکہ ان میں کوئی ایسی علت موجود نہ تھی کہ ان
 کو رد کیا جاتا۔ اگر ان احادیث کا انکار ہوا ہے تو وہ محض اس لیے کہ مقلدین کے نزدیک
 حدیث پر عمل کرنا انتشار اور گمراہی کا باعث ہے۔ یہ لوگ صراطِ مستقیم کو تو چھوڑ کر خود ایسی
 من مانی میں مبتلا ہوئے کہ جس حدیث کا چاہا انکار کر دیا اور جس حدیث کو چاہا قبول کر لیا۔
 قرآن کے ظاہر پر عمل کرنا کفر ہے

تقلید کو جب سے عروج حاصل ہوا ہے مقلدین نے نئے نئے انداز میں ڈھینگلیں مارتے دکھائی
 دیتے ہیں، کتاب و سنت کی ان کے نزدیک چندال اہمیت نہیں، کبھی انکار حدیث کے
 لیے اصول و منبع کیے جا رہے ہیں کبھی اس سے تمسخرانہ رویہ روا رکھا جا رہا ہے، اب نئے صاب
 اٹھے ہیں تو فرمادیا کہ کتاب و سنت کے ظاہری الفاظ پر عمل کرنا کفر ہے۔

مفسر قرآن علامہ صادی مالکی جو شش تقلید میں اگر فرماتے ہیں:

ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الاربعية ولو وافق الصحابة والحديث

العظيم والائمة فالخارج عن المذاهب الاربعية منال مفضل وربما اذاه

ذلك للكفر لان الاخذ بنواهر الكتاب والسنة من اصول الكفر

مذاهب اربعہ کے علاوہ کسی اور کی تقلید جائز نہیں اگرچہ وہ آثار صحابہ، احادیث

یا قرآن کے موافق ہی ہو۔ مذہب اربعہ سے نکلنے والا گمراہ ہے بلکہ بیا

لے تفسیر صادی ص ۱۰۱ بر خاضیہ جلالین ص ۱۰۱

اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے وہ اس لیے کہ کتاب و سنت کے ظاہر پر عمل کرنا اصول کفر میں سے ہے۔

حقیقت میں تقلید نے ان کو ایسی راہ پر چلایا کہ ان کو قرآن اور حدیث کے ظاہری الفاظ کے معنی اور مفہوم پر عمل کرنا کفر نظر آیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم عوام و خواص کے لیے اُتر ہے جس کے ظاہری مفہوم کو ہر کوئی پُاسکتا ہے لیکن شاید ان کو کہاں سے معلوم ہوا کہ ظاہری الفاظ ذریعہ ہدایت نہیں بلکہ گمراہی اور کفر کا ذریعہ ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم ظاہری الفاظ کو چھوڑ کر باطن مفہوم کے پیچھے پڑ جاؤ اور یہی حالت احادیث رسول کی ہے۔

صحابہ کرام نے آپ کو جس طرح عمل کرتے دیکھا اسی طریق پر عمل کر لیا۔ باطنیت کی طرف کبھی ان کا دھیان تک نہ گیا کہ آپ نے وضو ایسے کیا، لہذا ہم کو اس کے باطنی راز معلوم کرنے چاہئیں اور اس طریق سے ہٹ کر باطنی اور پوشیدہ طریق کو اپنانا چاہیے۔

باطنیت کا مفہوم ان کے ہاں شاید وہ ہو جس کا نعرہ بھنگی، جام نوش بلند کرتے ہیں اور ایسی ہزلیات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جو کوئی صاحبِ شغور سُنا گوارا نہیں کرتا۔ چنانچہ قرآن کے ظاہری الفاظ سے منہ موڑنے کا ہی یہ نتیجہ نکلا ہے کہ نماز کے ارکان یعنی رکوع اور سجدے سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا بلکہ نماز ان کے ہاں دل کا تصور ہے جسے نمازی دل میں پیدا کرتا ہے۔ پس دل میں نماز کا تصور پیدا ہوتے ہی نماز خود بخود پڑھی گئی۔ قیام رکوع۔ سجدہ اور تشهد کوئی ضروری نہ ہے۔ کھاتے پیتے نیست کا روزہ درست ہے۔

تقلید نے ذہنوں کو آوارگی سے کیا بچانا تھا خود ذہنی انتشار پیدا کر دیا۔ قوم کے ذہنوں سے کتاب و سنت کا تقدس اٹھ گیا اور لوگ بد عمل ہو گئے اور ان بے عمل لوگوں کی حوصلہ افزائی یوں کر دی کہ قرآن و حدیث کے ظاہر پر عمل نہ کرنا کیونکہ اس سے کفر لازم آتا ہے

اِنَّ اَيُّدِيَنَا اِلَيْهِ لَبِجُورٌ ۙ

شاید کوئی ہمارے ملک کا علامہ اس مفروضہ کو توڑنے کی کوشش کرے اور کہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ علامہ صادی مالکی تھے حنفی مذہب تھے ہم نے اس قول کو تقلید

کے حوالے سے تحریر کیا ہے۔ کیونکہ تعصبات اور تقلید کے معاملہ میں تمام مقلدین علاقائی نہیں تو
اخیانی بھائی ضرور ہیں۔

پھر ہمارے ملک کے مشہور عالم مولوی احمد یار گجراتی نے اس عبادت کو بنفس نفیس
اہلحدیث حضرات پر انعامِ حجت کے لیے اپنی شاہکار کتاب جلاء الحق میں درج کیا ہے۔
اور اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ہمارے (اخلاف کے) ہاں بھی معاملہ ایسے ہی ہے
کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے ظاہر پر عمل کرنا کفر ہے۔

امت تقلید یا کم از کم بریلویت کے ہاں قرآن و حدیث کے ظاہر پر عمل کرنے سے
کفر لازم آتا ہوگا کیونکہ ان کے عقائد بھی تو ظاہری قرآن کے خلاف ہی ہیں لیکن ہم تو سمجھتے
ہیں کہ قرآن کے ظاہری الفاظ و مفہوم کو بدلتا یا سنت رسول کا اسی حیثیت سے جو ہمارے
سامنے ہے، انکار کرنا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشاء اور مقصد
کے منافی ہے۔

محدث الہند علامہ طاہر فرماتے ہیں۔

النفوس علی ظواہرها والعدول الی معان باطن الحاد لہ

(نفوس کتاب و سنت کے دلائل) کے ظاہری مفہوم سے انحراف کرنا کفر

ہے۔

لیکن ان حضرات سے ہمیں کہاں امید ہو سکتی ہے کہ یہ نفوس کے ظاہری مفہوم پر عمل کریں
گے کیونکہ آٹھ دن بدعات کے جواز میں بے سند اور موضوع روایات کو جن کا رسول عربی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دُور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، درج کرنے میں نہ صرف فخر محسوس کرتے
ہیں بلکہ عالم ہونے کی دلیل ٹھہراتے ہیں۔

۱۱۔ اہل کتاب والادعویٰ

اب مقلدین کے اس دعویٰ کو لیجئے کہ مذاہب اربعہ سے نکلنے والا دائرہ اسلام سے خارج
ہے۔ یہ ایسا دعویٰ ہے جو اہل کتاب سے حروف بحرف ملتا جلتا ہے وہ بھی کہا کرتے تھے

جنت کے وارث صرف اہل کتاب ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہ تھی اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ہا تو ابرہانکھدا ان کنتم صلیب قین۔ تم نے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ جنت کے وارث ہم ہی ہیں اس پر کوئی دلیل تو پیش کرو۔ اگر تم میں سچائی ہے۔ لیکن دلیل کہاں سے پیش کرتے دعوے ہی غلط بنیاد پر تھا۔ اسی طرح جب مقلدین سے مذاہب اربعہ کی تخصیص میں کوئی دلیل طلب کی جاتی ہے کہ تم ایک ہی دلیل بناؤ کہ جس میں یہ موجود ہو کہ جنت کے وارث حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلیہ ہیں۔ جو ان چاروں مذہبوں کو قبول نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں تو اس وقت ان کی حالت قابل دیدہ ہوتی ہے کیونکہ اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

یہ دعوے عقل کے اعتبار سے بھی محال اور ناممکن ہے کیونکہ جو لوگ مذاہب اربعہ کو قبول نہیں کرتے بلکہ کتاب و سنت کو اپنے لیے ہدایت اور ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ کیا وہ جنت کے وارث یا حقدار ہوں گے یا وہ جو کتاب و سنت کو درخور اعتناء نہیں سمجھتے۔

چوتھی صدی ہجری تک جب کہ مذاہب اربعہ کا رواج نہیں ہوا تھا۔ لوگ مسلمان تھے یا نہیں؟ اور کیا وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے مستحق ہوں گے یا نہیں؟ اگر وہ تقلیدی بندشوں سے آزادہ کرایمان ولے تھے تو آج کے وہ مسلمان جو تقلید کے بندھن کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے بلکہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں یقیناً ایمان دار اور مومن ہوں گے۔

۱۴۔ چھوٹے میاں سبحان اللہ !!!

آپ نے اوپر والا کلمہ تو دیکھ لیا اب اس سے بھی عجیب کلمہ ملاحظہ فرمائیے، موجودہ صدی کے حنفی بریلوی مجدد مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے اپنی کتب کا کتاب و سنت سے مقابلہ اور موازنہ فرمایا ہے۔ ان کو ہدایت قرآن و حدیث کی بجائے اپنی کتابوں میں نظر آئی۔ چنانچہ اسی کے تحت وہ اپنے معتقدین کو اپنی کتابوں پر عمل کرنے کی تاکید کے ساتھ وصیت فرما رہے ہیں:

حتی الامکان اتباع سنت نہ چھوڑو اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے

ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرس سے اہم فرس ہے لہ
اگر ایسا جملہ کسی مخالف فرس کے قلم سے نکلا ہوتا یا اس کا اشارہ بھی ملتا تو اس پر آج سے
قبل کفر کے فتوے چنپاں کر دیئے جاتے لیکن چونکہ یہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک قلم پر آیا ہے جو
خود تو مقلد ہیں لیکن دوسروں کے لیے مجدد اور پھر تجدید بھی باکمال یعنی سنت سے دشمنی اور
بدعت کا پرچار۔ اس لئے بیان لب پہ خاموشی ہے۔

ایسی آزاد خیالی مقلدین کے حصے میں آئی ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مقابلے میں
امام کے قول کو تو قبول کرتے ہی تھے لیکن اگر جی ہیں آئے تو اماموں کو بھی دیکھے چھوڑ کر خود
آگے بڑھ جاتے ہیں۔

وہ کتابیں ہیں کیا جن کو کتاب و سنت کے مقابلے میں تفوق دینے کی کوشش کی گئی
ہے تو یہ ایک طویل بحث ہے ہاں اتنی گزارش ضرور ہے کہ ان کتابوں میں زنا حلال (مفتی)
مبتعین کتاب و سنت اور علماء حق پر سب و شتم کی بارش (فتاویٰ رضویہ) شیطانی و حاکم
(احکام شریعت اور ملفوظات) سنت کے رد کے اصول (الفضل الموصی) توحید باری
تعالیٰ سے مذاق (احکام شریعت و ایمان الارواح) اور ایسے بیسیوں نظریات جو
لفظ و ستور ہونے میں بے نظیر ہیں۔

شبلیحیت سے مماثلت :

اصول حنفیہ اور اصول تشیع میں بعض دفعہ تائید یا ہم مل جاتی ہیں جیسے حنفی اپنے امام کے
قول کو احادیث کے قبول کا معیار قرار دیتے ہیں اسی طرح شیعہ بھی اپنے آئمہ کی معصومیت
کو ہی رد و قبول کا معیار گردانتے ہیں۔
حنفی اصول :

۱۔ کل ایاة او حدیث یخالف ما علیہ اصحابنا فهو مؤول او منوخ
جو آیت یا حدیث ہمارے آئمہ کے مسلک کے خلاف ہوگی اس کی یا تو ہم تاویل

کریں گے یا وہ منسوخ بھی جائے گی۔

۲۔ جب حدیث اور امام کا فتوے معارض ہو تو امام کے فتوے پر عمل ہوگا۔

۳۔ جب حدیث امام کے قول کے مخالف ہو تو امام کے فتوے کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔
تذکرۃ المرشید

شیعہ اصول:

۱۔ ان الشیعۃ الامامیہ یذکرون ان اقوال ائمتھم سنۃ متبعۃ و

یذکرون ان السنۃ لاتروی الا عن امامی ولا تقبل احادیث السنی

اللابتیرد مقینتہ لہ

شیعہ اپنے آئمہ کے اقوال کو ہی سنت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احادیث وہی قابل قبول ہوں گی جنہیں ہمارے آئمہ نے روایت کیا ہو۔

۲۔ ولا یؤمنون بالعلم ولا بالحديث الا اذا روي عن هؤلاء الائمة لہ

احادیث وہی قابل قبول ہوں گی جو شیعہ آئمہ کے طریق سے روایت کی جائیں

۳۔ وان یرفضوا ما روي عن غیرہو لہ

اور شیعہ آئمہ کے علاوہ تمام کی روایت کردہ احادیث کو چھوڑ دیں۔

حنفی شیعہ مشترک قدریں

حنفی: امام کے خلاف جو آیت یا حدیث ہوگی، قابل عمل نہ ہوگی۔

شیعی: اقوال آئمہ ہی اصل میں سنت ہیں۔

حنفی: حدیث اور قول امام میں اختلاف ہو تو عمل امام کے فتوے پر ہوگا۔

شیعی: ہر حالت میں اس حدیث پر عمل ہوگا جس کو شیعہ امام روایت کریں۔

حنفی: امام کے فتوے کے مقابلہ میں حدیث پر عمل کرنے کو دل نہیں مانتا۔

شیعی: آئمہ شیعہ کے علاوہ تمام کی احادیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔

۴۔ قادیانی امت سے مماثلت:

جیسا کہ بعض شیعہ اور حنفی اصولوں میں مماثلت ہے۔ اسی طرح بعض قادیانی اور حنفی اصول

لہ تاریخ المذاهب ص ۲۱۲، عن غیر الاسام ص ۲۱۲، عن معنی الاسلام ص ۲۵۳

بھی باہم متشابہ ہیں۔

حنفی اصول :

- ۱۔ ہمارے لیے متقدمین علماء کا علم کافی ہے۔
- ۲۔ اگر مذہب کے خلاف کوئی دلیل آجائے تو مقلد کو اس حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔
- ۳۔ امام سے کوئی حدیث مخفی نہیں اور نہ ہی امام نے کسی حدیث کی مخالفت کی ہے بلکہ کسی اور دلیل کی بنا پر اس پر عمل نہیں کیا۔
- ۴۔ اگر کوئی شخص امام کے قول کی حقیقت معلوم نہ کر سکے تب بھی اس پر عمل کرنا واجب ہے اللہ تعالیٰ اسی روش کو پسند کرتا ہے۔ (الفصل الموہبی)
- ۵۔ جب کوئی حدیث امام کے قول کے مخالف آجائے تو مقلد کو حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے افراتفری اور گمراہی لازم آتی ہے۔

مرزائی قادیانی اصول :

- ۱۔ جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیروں میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے۔
- ۲۔ علماء و مخالفین کا میری نسبت اور کوئی بھی عذر نہیں بجز اس لیے ہو وہ عذر کے جو ایک ذخیرہ رطب و یابس حدیثوں کا انہوں نے جمع کر رکھا ہے۔ ان کے ساتھ مجھے ناپانچا، ہیں۔ حالانکہ ان حدیثوں کو میرے ساتھ ناپانچا ہیئے۔
- ۳۔ مرزا محمود احمد اپنے والد متنبی مرزا غلام احمد کے اہام اور احادیث میں موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

حدیث تو بیسیوں راویوں کے پھر سے ہمیں ملی ہے اور اہام براہ راست۔
اس لیے (مرزا کا اہام مقدم ہے) کہ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے قول سے
معتبر ہے بلکہ اس لیے کہ اس کے راویوں سے منبر ہے مسیح موعود سے جو باتیں
ہم نے سنی ہیں وہ حدیث کی روایت سے معتبر ہیں۔

۴۔ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دکھائی دے اسی طرح رسول اللہ کا وجود اس ذریعہ سے نظر آئے گا کہ حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی آپ سے علیحدہ ہو کر دیکھنا چاہے تو اُسے کچھ نظر نہ آئے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی قرآن کو بھی دیکھے گا تو وہ بھی یقینی من یشاء والا قرآن نہ ہوگا بلکہ یضیغ من یشاء والا ہوگا اسی طرح حدیثوں کو اپنے طور پر پڑھیں گے تو وہ مداری کی پٹاری سے زیادہ وقت نہ دیکھیں گی۔ حضرت مسیح موعود فرمایا کرتے تھے:

حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کے پٹارے کی ہے جس طرح مداری جو چاہتا ہے اس سے نکال لیتا ہے اسی طرح ان سے جو چاہا ہوں نکال لوں گے

(خطبہ جمعہ مورخہ ۵ ۱ ۱۹۲۲)

حقیقی قادیانی مشرک قدریں:

حنفی: حدیث وہ قابل قبول ہوگی جس پر امام کا عمل ہوگا۔

قادیانی: حدیث وہ قبول ہوگی جو مرزا صاحب کی تصدیق سے ہوگی۔

حنفی: حدیث پر عمل کرنا گمراہی ہے۔

قادیانی: حدیث مداری کی پٹاری ہے۔

حنفی: امام کے قول پر عمل کرنا واجب ہے حدیث کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔

قادیانی: حدیث کو مرزا سے ماننا چاہیئے نہ کہ مرزا کو حدیث سے۔

حنفی: حدیث صحت کے اعتبار سے خواہ متواتر ہو لیکن جب تک اس پر امام کا عمل نہیں

قابل قبول نہیں۔

قادیانی: حدیث وہی قابل عمل ہوگی جو مرزا صاحب کی روشنی میں نظر آئے۔

لہ قادیانی کا فریبوں سے

حنفی، امام صاحب سے کوئی حدیث مخفی نہیں۔

قادریانی، حدیث وہ قابل قبول ہوگی جس کو مرزا صاحب نے بیان کیا ہو۔

حنفی، ہمیں پہلوں کا علم کافی ہے۔

قادریانی، کتاب دستت صرف مرزا کے ذریعہ قابل قبول ہوگی۔

یہ یقین شیعہ اور حنفی اور قادریانی اور حنفی مذاہب میں مشترک قدریں جن کو ہم نے حوالہ کے ساتھ

قادریانی کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب انصاف قارئین نے کرنا ہے کہ وہ اسلام کو تقلید کے

ذریعہ سے پہچانا چاہتے ہیں یا براہ راست کتاب دستت پر عمل کر کے صحیح اسلام اور اللہ

اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

باب سہم حنفی مذہب

خیر القرون کا زمانہ گزرنے کے ساتھ ہی مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہی جماعت تھی جو احادیث و آثار صحابہؓ کی امین تھی۔ اس جماعت کو اہل حدیث یا اصحاب الحدیث کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا کیونکہ اس جماعت کے عمل کا دار و مدار کتاب و سنت اور اس کے بعد آثار صحابہ پر تھا۔

دوسرا گروہ جن کے پاس احادیث رسول کا ذخیرہ بہت کم تھا جس کی وجہ سے وہ مسائل کے استنباط میں زیادہ تر رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے۔ ان کو اصحاب الرائے سے تعبیر کیا جاتا تھا۔

اصحاب الرائے کی حدیث سے کم مائیگی کی وجہ جواز سے دوری اور صحابہ کرام سے کم ملاقات کی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہی وجوہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

لریکن عندہم من الاحادیث والاثار ما یقدرون بہ علی استنباط

الفقہ علی الاصول السنی اختارها اهل الحدیث

ان کے پاس احادیث اور آثار کا سرمایہ کم تھا۔ اسی بنا پر ان کے استنباط اصول اہل حدیث سے جدا گانہ تھے

حنفی اہل الرائے ہیں

اہل الرائے وہی لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کی کمی کی وجہ سے رائے اور قیاس کو اصل قرار دے دیا۔ ائمہ محققین نے وضاحت کے ساتھ حنفیوں کو اہل الرائے قرار دیا ہے چنانچہ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں :

عجز اللہ صلیہ

اہل الرائے کے پاس حدیث کی قلت تھی اسی لیے انہوں نے قیاس پر زور دیا اور اس میں خوب مہارت حاصل کی اور وہ اہل الرائے کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ اسی گروہ کے مقتدا امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد تھے۔

علامہ شہرستانی کی تحقیق

علامہ شہرستانی مورخ اسلام کی حیثیت سے بہت بلند مقام رکھتے ہیں انہوں نے اسلام اور دیگر تمام مذہبوں کے بارے میں کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ نے ایک محقق کی حیثیت سے احناف کو اہل الرائے ثابت کیا ہے۔

اصحاب الرائے وهم اهل العراق هم اصحاب ابي حنيفة نمان بن ثابت ومن اصحابه محمد بن الحسن وابو يوسف وزفر والحسن بن زياد..... انما سموا اصحاب الرائے لان لمن يتهم بتحصيل وجه من القياس والمستنبط من الاحكام وبناء الحوارث عليها ويتبايعتدرون القياس الجلي على احاد الاخبار

اہل الرائے عراق والے ہیں جو ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد ہیں۔ ان کو اصحاب الرائے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسائل کا حل قیاس سے تلاش کرتے ہیں بعض وقت قیاس جلی کو حدیث جو خبر احاد سے ہو، مقدم سمجھتے ہیں۔

بعینہ مورخ الاحناف مولانا شبلی نعمانی اور محقق حنفی مولانا عبدالحمی کاشغری نے حنفیوں کو اہل الرائے تسلیم کیا ہے۔

امام احمد بن حنبل کا فیصلہ

آپ حنفیوں کے اہل الرائے اور اہل قیاس ہونے کا فیصلہ ان الفاظ میں دیتے ہیں۔

اصحاب الرائے وهم مبتدعة ضلالة اعداء السنة والاثر بيطول الحديث ويردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخذون ابا حنيفة ومن قال بقرله اماما ويريدون بدنيهم واي ضلالة ابن من قال

کہ مقدم ابن مخلدوں کے اہل الرائے مخلدوں

و قرآن قول الرسول داعیہ (کتاب السنۃ ص ۸۵)

اہل الرائے گمراہ اور بدعتی ہیں اور سنت رسول و آثار صحابہ کے دشمن ہیں۔ حدیث کو جھٹلاتے اور اس کا رد کرتے ہیں۔ ابوحنیفہ کے مسلک کو دین بناتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ حدیث رسول کو ترک کر کے ابوحنیفہ کے قول پر عمل کرتے ہیں۔

حضرت امام کے اس قول میں ذرہ بھر مبالغہ نہیں بلکہ جوں جوں زمانہ گزر گیا اہل الرائے میں حدیث کے انکار کی شدت بڑھتی گئی اور ہمارے معاصرین کو یہ کہنا پڑا کہ حدیث پر عمل کرنا گمراہی اور افتراقی کا سبب ہے۔

قرآن میں تحریف

اہل الرائے اور تقلید کے پیدا کردہ مسائل کی حقانیت ثابت کرنے سے عاجز آجاتے ہیں تو پھر قرآن کی تحریف جیسا گھناؤنا فعل بھی کرنے سے ذرہ بھر نہیں شرماتے۔ اس سلسلے میں ہم قارئین کے سامنے قرآن کی تحریف کے نمونے پیش کرتے ہیں:

دیوبندی مذہب کے بانی مولانا محمود الحسن المعروف شیخ الہند تقلید کے جواز کو قرآن کریم سے پیش کرنے سے عاجز آجاتے ہیں تو بجائے حق کو تسلیم کرنے کے قرآن کریم میں تحریف کی بدترین مثال قائم کرتے ہیں۔

۱۔ قرآن کریم کی اس آیت **فَإِن تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (النساء، ۵۹)** میں یہ تحریف کرتے ہیں: **فَإِن تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأُمْرِ مِنْكُمْ**۔ قرآن کریم ہمارے سامنے ہے ہم دنیا بھر کے حنفی مقلدوں کو حلیج کرتے ہیں کہ سارے قرآن کریم سے یہ الفاظ **وَإِلَى أَوْلِي الْأُمْرِ مِنْكُمْ** دکھا دو اور منہ مانگا انعام حاصل کر لو۔

۲۔ اسی طرح غالی اور متغصب مولوی صفدر جالندھری حنفی قرآن کریم کی تحریف کا گھناؤنا فعل **إِن الْفَاعِلُ مِنْكُمْ** سے کرتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ قَبِلْ لَهُمْ كَفَرُوا أَيُّكُمْ كَفَرُوا**

ایمان والو اپنے ہاتھوں کو روک رکھو جب تم نماز پڑھو۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ سورۃ نساء کی آیت نمبر ۷۷ کے تحریف شدہ ہیں۔ اصل آیت
یہ ہے۔ اَلَّذِیْنَ اِلَیَّ الذِّیْنِ قَبِلْ لَہُمْ کُفْرٌ اَیْدِیْکُمْ اَوْ قِبَلِہِمْ اَلصَّلٰوۃُ جِسْمًا تَرَجِم
علامہ وحید الزمان نے یوں کیا ہے۔ " (اسے نمبر) تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو
حکم پڑھا اپنے ہاتھ روک رہو (یعنی لڑائی نہ کرو) اور نماز ادا کرتے رہو۔"

اسلام میں بہت سے فانی اور بدعتی فرستے ہوئے، ہر گز وہ اور فرستے قرآن کی معنوی
تحریف کا ارتکاب کیا اور نقلی تحریف سے ہمیشہ بچتے رہے لیکن احناف کی کیا بات۔ انہوں
نے نقلی اور معنوی دونوں تحریفوں کے قلابے بنا کر رکھ دیئے اور انہوں نے قرآن میں تحریف
کی بدعت اور رسم جاری کر دی کہ اگر کسی غیر مسلم نے تحریف کرنی ہو تو وہ ان حنفی علماء سے بلا
خوف و خطر استفادہ کرے۔

احناف اور موضوع احادیث

جس طرح مشاخرین احناف نے قرآن میں تحریف کرنے سے گریز نہ کیا اسی طرح انہوں نے
ایسی احادیث وضع کیں جن کا رسول اکرم سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ عقیدہ یہ تھا کہ اگر قرآن میں
تحریف پر جسارت کی جاسکتی ہے تو پھر حدیث میں ایسی جرات پیدا کیوں نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ
ایک دو موضوع روایات کی بات نہیں بے شمار موضوع حدیثیں اپنی کتابوں میں سمودی لکھیں۔
جن میں ایک مشہور حدیث ابو حنیفہ سواج اُمتی لے وضع کر کے ناسخ رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دی گئی اور اس طرح کی بناوٹی روایات کا فقہ حنفی کی مشہور کتاب مجھے
حنفی قرآن کی مانند (مثل) مانتے ہیں، میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

مولانا عبدالحمید کھوی حنفی جنہوں نے ہدایہ کا حاشیہ لکھا اور ہدایہ کی احادیث پر تبصرو
ان الفاظ سے فرمایا،

لا یعتد علی الاحادیث المنقولۃ فیہا اعتماداً کلیاً ولا یعجزم لورودھا رتوتھا
قطعا بمجرد وقوعہا فیہا فکم من احادیث ذکر فی الکتب المعتبورۃ وہی نفاہ

فقہ کی کتابوں میں جو احادیث لکھی ہوئی ہیں ان پر مکمل اعتماد نہیں کیا جاسکتا
کتابوں میں کتنی احادیث لکھی ہوئیں ہیں جو بالکل موضوع اور بناوٹی ہیں۔
مولانا کا یہ فیصلہ گھر کا بھیدی لٹکا ڈھائے کے مترادف ہے۔ مولانا حنفی تھے اور آخر تک
حنفیت پر ہی قائم رہے لیکن اس کے باوجود حق کہیں کبھی بھار زبان و قلم پر آہی جاتا ہے۔
اسی لیے انہوں نے فقہ حنفی کے بہت سے مسائل سے توبہ کر کے اہل حدیث مسلک والے
مسائل پر عمل کیا۔

مولانا کا یہ فیصلہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اگر مزید تحقیق کرنا ہو تو نصب الرایۃ ذیلی
حنفی اور درایۃ امام ابن حجر کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ فقہ کی کتابوں میں کتنی
جھوٹی حدیثیں موجود ہیں۔

سفید جھوٹ

حنفی حضرات نے قیاسی اور تقلیدی مذہب کو ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال
کیے حتیٰ کہ جھوٹ سے بھی ذرہ بھر گریز نہ کیا کبھی حضرت خضر علیہ السلام کو حنفی مقلد بنا دیا کبھی
کہہ دیا کہ حضرات امام صاحب کی تقلید عہد صحابہ میں بھی ہوتی تھی یعنی صحابہ کرام آپ کے مقلد
تھے جب اس سے ایک قدم اور آگے بڑھے تو حضرت امام ہمدانی اور حضرت عیسیٰؑ کو
حنفی مقلد کہنے سے ذرہ بھر سترم و حیا محسوس نہ کی۔ بریلوی مجددِ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

بعض اکابر کے قلم سے نکلا کہ وہ (حضرت امام ہمدانی) حنفی المذہب ہوں گے
بلکہ یہی لفظ معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت صادر ہو گیا۔ حاشا کہ
بنی اللہ کسی امام کی تقلید فرماتے بلکہ وہی ہے کہ ان کے عمل کے مطابق عمل، حنفی
مذہب کی سب سے کامل تر تصویر ہوگی۔ غرض اس زمانہ میں تمام مذہب
ختم ہو جائیں گے اور صرف سائل حنفی باقی رہیں گے۔ ۱۷

ایک اور صاحب اس عبارت کو قدرے تفصیل اور وضاحت سے تحریر فرماتے ہیں۔
حضرت عیسیٰؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں گے اور امامِ اعظم
ابو حنیفہؒ کا مذہب اختیار کریں گے۔ ۱۸

۱۷ لغزات احمد شاہ ص ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴،

اس فریب کاری کا انداز ملاحظہ ہو پہلے فرمایا کہ نبی کسی امام کا مقلد نہیں ہوا کرتا اور ساتھ ہی تمام مذاہب کے حتم ہونے کا فتوے دے کر مسائل حنفیہ کو باقی ثابت کیا اور فیصلہ کر دیا کہ حضرت سید علیہ السلام اور امام مہدی حنفی مذاہب پر ہوں گے۔

ان سے کوئی پرچھے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کس دلیل سے علم ہوا کہ تمام اسلامی مذاہب ختم ہو جائیں گے۔ صرف حنفیت باقی رہے گی۔ کیا قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ اگر کوئی دلیل نہیں تو یہ دعویٰ ایسے بڑے جھوٹ پر مبنی ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ اور رسول اکرمؐ سے منسوب کیا گیا ہے کیونکہ اس قسم کی خبریں سوائے وحی کے اور طریق سے محال اور ناممکن ہیں۔

اس قسم کے دعویٰ جھوٹ بولنے میں تو اصحاب تفرقہ کو بھی کوسوں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ تو عند الضرورت جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں جبکہ بعض حنفی مقلد بلا ضرورت ایسے جھوٹ بولتے ہیں جن کا انکشاف وحی کے بغیر کبھی ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا بڑا جھوٹ مذہبی رنگ میں آپ کو کسی گمراہ سے گمراہ گروہ میں بھی نہیں مل سکے گا۔

حنفی فقہ کی تدوین :

یہ بات تو مسلمہ ہے کہ آئمہ اربعہ میں تین آئمہ نے خود کتابوں کو تصنیف کیا۔ امام مالکؒ نے مؤطا لکھی۔ امام شافعیؒ نے کتاب الام والرسالہ اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد تحریر فرمائی۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ ہی ایسے ہیں جنہوں نے کوئی تالیف و تصنیف کا کام نہ کیا۔ اس بات کا خود اعتراف محقق حنفی مولانا شبلی نعمانی نے ان الفاظ سے کیا ہے :

ہم نے یہی معلوم کیا ہے کہ امام صاحب نے کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی۔

حنفی مجلس شوریٰ

امام صاحبؒ خود تو کوئی تصنیف نہ فرما سکے ہاں بعد کے احفان نے فقہ حنفی کی تدوین و تالیف کو پاید شہوت تک پہنچانے کے لیے ایک خیالی مجلس شوریٰ قائم کی۔ یہ غالباً مجلس چودھویں صدی کے مؤرخ مولانا شبلی نعمانی نے ہندوستان میں بیٹھے بٹھائے تشکیل دی۔ وہ ایسے کہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے ۱۲۱ھ سے ۱۵۰ھ تک فقہ کی تدوین کے سلسلے میں

لے سیرت نعمان

ایک مجلس قائم کی تھی جس کے اراکین مندرجہ ذیل تھے،

۱، امام محمد، قاضی ابویوسف، امام زفر، یحییٰ بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث وغیرہ ذکات۔
غالباً اس مجلس کے کل نو اراکین تھے جن میں بعض پر ہم مولانا فیض عالم کا بالاختصار تبصرہ نقل کرتے ہیں۔

۲، امام محمد، ان کی پیدائش ۱۳۱ھ اور ۱۳۵ھ کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ گویا کہ اس شوروی کارکن پیدائش سے دس سال قبل شوروی میں شریک ہوتا رہا۔
۳، قاضی ابویوسف، ۱۱۳ھ میں پیدا ہوئے اور آٹھ برس کی عمر میں مجلس میں شامل ہو گئے۔

۴، امام طحاوی، ۲۳۸ھ میں پیدا ہوئے اور پیدائش سے ۱۱۷ سال پہلے حنفی فقہ کی تدوین میں شریک ہوئے۔

۵، امام زفر، ۱۱۰ھ میں پیدا ہوئے اور گیارہ برس کی عمر میں اس علمی مجلس کے ممبر بنے۔
ذرا اس مجلس کی برکت ترکیبی کو تعقیب اور سند سے دُور ہٹ کر دیکھیے اور انصاف کیجئے کہ جس مجلس کے ممبر کچھ پیدا ہونے سے پہلے اور کچھ دو تین سال کی عمر میں بیٹھ کر کسی مسئلہ پر بحث کریں گے تو وہ کیسی مجلس اور اس کی مرتب کردہ فقہ کیسی ہوگی؟

تدوین کتب

جس طرح حنفی مجلس شوروی کا حال ہے۔ اسی طرح ان کی کتابوں کی تصنیف کا حال ہے۔ ہمارے ہاں فقہ حنفی کی جتنی کتابیں ہیں سبھی حضرت امام سے تقریباً تین سو سال پہلے کسی مندرکے تالیف ہوئیں۔ ہم ذیل میں ان کتابوں کی تالیف کے مختلف ادوار کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کتابوں کا حضرت امام سے معمولی کیا فائدہ بھر تعلق اور واسطہ نہیں۔

نام کتاب	حضرت امام سے کتنا عرصہ بعد لکھی گئی	نام کتاب	حضرت امام سے کتنا عرصہ بعد لکھی گئی
تدوین	تین سو سال بعد	چار سو سال بعد	چار سو سال بعد
قاضی خاں	چار سو سال بعد	پانچ سو سال بعد	پانچ سو سال بعد

چھ سو سال بعد	شرح وقایہ	چھ سو سال بعد	طحاوی
چھ سو سال بعد	کنز الدقائق	چھ سو سال بعد	نہایت
سات سو سال بعد	بزازیہ	چھ سو سال بعد	جامع الرموز
سات سو سال بعد	خلاصہ کیدانی	سات سو سال بعد	فتح القدير
آٹھ سو سال بعد	بحر الرائق	آٹھ سو سال بعد	پہلی
نو سو سال بعد	در مختار	آٹھ سو سال بعد	تنوير الابصار
		ہزار سال بعد	فتاویٰ عالمگیری

(ماخوذ از سنبل رسول)

ان کتابوں کے تالیف کے زمانوں کو سامنے رکھ کر بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ان کتابوں میں جو کچھ مرقوم ہے وہ ہر اعتبار سے بے بنیاد اور حقیقت سے خالی ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین اور حضرت امام کے زمانہ میں سینکڑوں برس کا فرق ہے اور پھر ان ہزاروں مشکل میں جو بھی ان مذکورہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کسی ایک مسئلہ کی سند امام تک بیان نہیں کر سکتے۔ جب سینکڑوں سال کا فرق ہے اور سند بھی کوئی نہ ہو تو یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ ان کتابوں کا تعلق حضرت امام کی ذات گزنی اور آپ کے فرمودات سے ہو۔

حنفی اصول کے مطابق اگر کوئی صحیح حدیث جس کا راوی غیر فقہ صحابی ہو، قیاس حلی کے خلاف ہو تو اسے قبول نہیں کیا جاسکے گا کیونکہ ایسی (خبر واحد) کے ذریعہ آسنے والی حدیث یقین کا قاعدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس میں ظن ہوتا ہے۔ اگر یہ حضرات کچھ انصاف سے کام لیتے اور اپنے ہی آئینہ میں اپنا منہ دیکھ لیتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ ہم جس ظن کی بنیاد پر حدیث رسول کو رد کرنے کا اسان راستہ اختیار کرتے ہیں وہ راستہ ہی تمہاری کتابوں میں حدیث کے مقابلہ میں ہزارہا درجہ زیادہ ظن کا متحمل ہے کیونکہ حدیث کی سند ہوتی ہے جس کے ذریعہ اس صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے تو تمہارے مسئلے جو سرے سے بے سند ہیں وہ کیسے درست ہو سکتے ہیں اور اس جیسا ظن جس کے یقین ہونے کی بالکل امید نہیں دین میں کیسے حجت اور واجب العمل ہو سکتا ہے ؟

سند کا مقام

دین کے ہر مسئلے میں سند کا ہونا ضروری ہے کیونکہ بغیر سند کے کامل دین بھی تحریرت سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہر شخص اپنی مرضی سے جو چاہے کہتا پھرے گا اور اس سے دین میں خلل اور ضلّہ واقع ہو جائے گا اسی خرابی کو صحابہ کرام اور تابعین نے موقع پر محسوس کر کے اس کا سدباب کر دیا۔

جرالامت، ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباس سند کی افادیت بیان فرماتے ہیں:

هَذَا دِينٌ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ وَيَسْتَكْبِرُونَ

دین کا علم حاصل کرتے وقت دیکھو تم کس سے طلب کر رہے ہو۔

بالکل یہی الفاظ جامع ترمذی میں امام محمد بن سیرین جو بڑے تابعین سے تھے منقول ہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہ کے شاگرد رشید امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں۔

الاسناد عندی من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء

سندین سے ہے اگر سند نہ ہوتی تو جو کوئی چاہتا وہ مرضی سے کہہ دیتا۔

امام ابن القیم اور ان کے ہی الفاظ طاہر علی قاری حنفی نے نقل کیے ہیں۔

العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشيطان

جس کی سند ہو وہ علم ہے جس میں سند نہیں وہ شیطان کے وسوسے ہیں۔

ان عبارات سے سند کی جو اہمیت واضح ہے وہ کسی سے مخفی نہیں اللہ تعالیٰ نے خبر کی

تحقیق کا حکم دیا ہے، ان جاء كره فاستق بنياً فبیتنا کر تم فاستق کی خبر کی تحقیق کرو۔ تحقیق تائب ہی ممکن ہو سکتی ہے جب کہ اس کی سند معلوم ہو۔

اب آپ فقہ حنفی کی کتب کا کمال ملاحظہ فرمائیں کہ کسی کتاب میں سند کا نام تک نہیں

لیکن پھر بھی وہ حرف بحرف درست ہی نہیں بلکہ واجب العمل ہیں۔

فقہ حنفی سے فتوے دینا حرام ہے،

یہ تو واضح اور ظاہر ہو گیا کہ حنفی فقہ کی کتابوں کی کوئی سند نہیں اور ان کے نہ آگے کا علم نہ پیچھے

کا، تو اس قسم کی کتابوں سے فتوے دینا امام ابو یوسف و زفر بلکہ خود حضرات امام کے نزدیک حرام ہے۔

لا یحل لاحد ان یفتی بقولنا ما لم یعلم من ابن قلنا ۱۔

میرے قول کی دلیل معلوم کیے بغیر فتویٰ دینا حرام ہے۔

ظاہر ہے جب مسئلہ کی سند نہ ہو، قائل بھی معلوم نہ ہو تو اس سے فتویٰ دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ دلیل تو معلوم شئی کا نام ہے۔ مجہول کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔

اب یہ حنفی بھائیوں کی ذمے داری ہے کہ وہ ان کتابوں سے فتوے دینے سے پہلے ان کی اسناد بیان کریں۔ اگر وہ سند بیان نہیں کر سکتے تو آئمہ احناف کے نزدیک ان کتابوں سے فتوے دینا ممنوع ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔

ابو حنیفہ کی برأت

ان کتابوں میں بے شمار ادویہ فیرسند کے لکھے ہوئے مسئلے جو ناحق طور پر حضرت امام کے نام چڑھ دیئے گئے۔ حضرت امام نے ان تمام سے برأت کا اظہار کیا ہے۔ حافظ امام ابن عبدالبر اور حافظ الاسلام امام ابن القیم نے اپنی شہرہ آفاق تصانیف میں حضرت امام کے متعلق ایک خواب کا ذکر کیا ہے۔

قال حدثنی جعفر بن حسن اما منا قال رايت ابا حنیفہ فی النزم
فقلت ما فعل الله بك يا ابا حنیفہ قال غفرت لي فقلت له بالعلم قال
ما اضرا الفتيا على اهلها فقلت فيم قال يقول الناس في ما لم يعلم الله
انه صني ۱۔

امام جعفر بن حسین فرماتے ہیں میں نے ابو حنیفہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک کیا ہے؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا ہے۔ میں نے کہا کس وجہ سے؟ فرمانے لگے لوگوں نے جو میری طرف غلط فتوے منسوب کر دیئے ہیں۔

حضرت امام کے اس منامی بیان سے معلوم ہو گیا کہ فقہ حنفی میں جس قدر بلا سند فتوے ہیں ان کا تعلق امام صاحب سے بالکل نہیں۔

مسائل حنفیہ

حنفی مسائل میں انکا حدیث کا ایک سمندر موجزن ہے جو اپنے جوبن میں ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ بہت سی آیات کی مخالفت اور لاتعداد احادیث سے تسخر کتب فقہ کا خاص موضوع ہے۔ محدثین کی عیب جوئی، صحابہ کرام کی توہین اور آئمہ ثلاثہ (امام مالک، شافعی اور احمد بن حنبل) میں کسی کو ابلیس کسی کو بدعتی اور کسی کو غیر فقیہ اور حضرت معاویہؓ جیسے عالم اور فقیہ صحابی کو بدعتی کہنا ان کتابوں کا عام موضوع قلم ہے۔ تبھی تو منام میں حضرت امام نے ان تمام فتوؤں اور قولوں سے رجوع فرمایا۔ **فرحمدا اللہ رحمة واسعة** وہ مسائل کیا ہیں یقین جانے ان کے لکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بالامر اتفاقاً قبول کرنا پڑا کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں جو حضرت امام ابوحنیفہ کی علمی رفعت اور تقویٰ سے کوسول دودہ ہیں۔

ہم ذیل میں اختصار کے ساتھ فقہ حنفی کے سمندر سے ایک چٹو بھر کر قارئین کی نظر کرتے ہیں تاکہ قارئین کو پتہ چل جائے کہ اس فقہ کے دریعے کتاب و سنت کی کس قدر مخالفت روا رکھی گئی ہے اور حضرت امام کی شان میں کس قدر گستاخیاں کی گئیں۔

قرآن و حدیث

قرآن کی مخالفت

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَاذَاتْلَيْتَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

(انفال)

قرآن کی آیات تلاوت کرنے سے مومنین

کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔

فقہ

۱۔ ایمان میں زیادتی نہیں:

إِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيْ مَنِ

الْإِنْيَامِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَسَائِرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ

الْأَبْرَارِ وَالنَّجَارِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ۔

(شرح فقہ اکبر ص ۱۱۱)

انبیاء، اولیاء، نیک، بد، زمین اور

قرآن و حدیث

اس مضمون پر اور بھی آیات اور احادیث ہیں جن سے ایمان میں زیادتی کا ثبوت ہے۔

۲۔ شراب سے وضوء

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
کل مسکرا حرام۔ (بخاری ص ۹۰۴)
بہ نشہ آور حرام ہے۔ حرام شے سے وضوء
کیسے جائز ہو سکتا ہے؟

فقہ

آسمان والوں کا ایمان برابر ہے اس میں
زیادتی اور کمی نہیں ہوتی۔

وان طبع اذنی طبخة یجوز الوضوء بہ
حلوکان ادمسکرا (فتاویٰ عالمگیری ص ۱۲)
شراب کو معمولی جوش دے کر اس سے
وضوء کرنا جائز ہے خواہ اس میں نشہ ہو
ہو۔

۳۔ گردن کا مسح

شریعت محمدیہ میں اپنی طرف سے زیادتی
ہے۔

۴۔ وحی سے وضوء نہیں

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
من مس ذکرہ فلیتوضأ

(ترمذی ص ۱۳)
جو اپنے آلہ تناسل کو ہاتھ لگائے تو اس
پر وضوء لازم ہے۔

الضاف سے کام لے کر بتائیے۔
مردہ عورت اور چارپائے سے وحی کرنے
کی اجازت دینا کے کس مہذب مذہب
میں ہے۔

و مس الذقبة (قدوری ص ۱۳)

اذا باشر امراته مباشرة فاحشة بتجدد
وانتشار و ملاقات الفرج بالفرج لا وضوء
علیہ (عالمگیری ص ۱۲)

خاوند بیوی پر بہتہ شرمگاہیں ملائیں تو اس
سے وضوء نہیں ٹوٹتا۔

ولا عند وحی مینة او بهیمة او صغیر
مشھاة۔ (در مختار ص ۱۲)

مردہ عورت، چارپائے اور نابالغ بچی
سے وحی کرنے سے وضوء نہیں ٹوٹتا۔

۵۔ دوہری اذان کا انکار

رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیم؛
انہ علمہ الاذان تسع عشر كلمة (ابوداؤد)
حضرت ابو محذورہ کو آپ سے دوہری اذان
سکھائی۔ (ابوداؤد ۲۱۰۶)

ولا ترجیع فی الاذان۔ (مدوری ص ۱۱)
دوہری اذان جائز نہیں۔

۶۔ اہری اقامت کا انکار

رسول اللہ کا زمانہ
کان الاذان علی عهد رسول اللہ مرتین
مرتین والاقامة مرة مرة (سنن اربیع)
آپ کے زمانے میں اقامت اہری تھی۔

والاقامة مثل الاذان۔ ہایہ ص ۱۱
اقامت دوہری ہے۔

۷۔ تکیبِ اُولیٰ میں تبدیلی

شارع علیہ السلام کی سنت
کان اذا افتتح الصلوة کبیر (مسکوة ۲۰۵)
آپ ہمیشہ نماز اللہ اکبر سے شروع کرتے۔

فان قال بدل التکبیر اللہ اجل او اعظم
اولا اللہ الا اللہ (ہایہ ص ۱۱)
تکبیر اُولیٰ کی بجائے اللہ اجل و اعظم یا
لا الہ الا اللہ کہے تو جائز ہے۔

۸۔ فارسی اور انگریزی میں نماز

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق
نماز شعائر اسلام میں سے ہے اس کی اصل
حالت کو بدلنا گویا اسلام کو بدلنا ہے۔
بہت سے صحابہ عربی نہ تھے لیکن آپ نے
کسی کو ان کی علاقائی زبان میں نماز پڑھنے
کی اجازت نہ دی۔

۸۔ فارسی اور انگریزی میں نماز
ان افتتح الصلوة بالفارسیة وھمیں
العربیة اجزاء و کذا فی الترتیبة و
زنجیة و غیر ذلک (قاضی خاں ص ۶۹)
فارسی، انگریزی، حبشی، ترکی زبان میں
عربی کے ماہر کے لیے بھی نماز جائز ہے۔

۹۔ سینے پر ہاتھ باندھنے سے انکار

رسول العالمین کی سنت
وتم ید الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ
صحیح ابن خزیمہ ص ۲۲۲

۹۔ سینے پر ہاتھ باندھنے سے انکار
و یعتمد ید الیمنی علی الیسری تحت التره
ہایہ ص ۸۶

آپ نے نماز میں سینے پر ماتھے باندھے۔
مسجد نبوی میں آمین کی گونج

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال
غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال
آمين حتى يسمع اهل الصف الاول فترجم بها
المسجد (ابن ماجه ص ۹۲)
جب آپ آمین کہتے تو پہلے صف والے
سُن لیتے پھر مسجد میں آمین کی آواز گونج آتی
آمین بلند آواز سے کہنے کی بہت سی ادویہ
صحیح احادیث ہیں۔
ہادی دو جہاں کا حکم

لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
(بخاری ص ۲۱۱)
فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔

متواتر عمل
رفع یدین کرنے کی تقریباً ۱۰۰ احادیث
مروی ہیں۔ محقق حنفی علماء نے رفع یدین
کی احادیث کو متواتر کے درجے میں شمار کیا
ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاطريقة
كان يختم الصلوة بالسليم
(صحیح مسلم ص ۱۹۵)

نماز میں زمینات ماتھے باندھے۔

۱۰۔ آمین بالجہر کا انکار
واذا قال الامام ولا الضالين قال امين
يقولها المومئ ويخفيها - (قدردی ص ۲۵)
جب امام والاضالین کہے تو مقتدی بھی
آمین کہے لیکن اس کو پوشیدہ رکھے۔

۱۱۔ فاتحہ کا انکار

لا يقرء المومئ بل يسمع وينصت
شرح وقایہ ص ۱۴۹
مقتدی امام کے پیچھے خاموش کھڑا ہے
اور فاتحہ نہ پڑھے۔

۱۲۔ رفع یدین کا انکار

دو کبر و لم یرفع یدیه حتی تفرغ من التکبیر
لعزیات بہ (عالمگیری ص ۳۳)
اگر تکبیر اولی کے ساتھ بھی رفع یدین نہ کرے
تو کوئی حرج نہیں۔

۱۳۔ گوز سے سلام پھیرنا

وان تعدا لحدث فی هذه الحالة تمت
صلوته - (قدردی ص ۲۹)

آپؐ ہمیشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے نماز ختم کرتے۔ یہ حقیقت کو شرف ہے کہ ان کا گونہ مارنا بھی سلام کے برابر ہے۔

اگر نمازی تشہد میں جان بوجھ کر گونہ مارے تو نماز پوری ہو جاتی ہے۔

۱۴۔ امامت کی شرطیں

اسلام میں نوادقی۔
یہ تمام شرائط اسلام میں اضافی ہیں۔
احناف کو ان تمام صفات کو پانے کے لیے پیغام رکھنا چاہیئے۔

شرف الاہن وجہا شرف الاشراف نسباً
شرف الاغلف قریباً شرف الاحسن زوجة
شرف الاکبر دُلاًساً والا صغر عنفولاً (در مختار ص ۳۲)
امامت کی شرائط میں یہ بھی ہیں کہ خوبصورت ہو، اچھے نسب والا ہو، اچھے لباس اور اچھی بیوی والا ہو پھر بڑے سرو والا اور چھوٹے آہ تناسل والا ہو۔

۱۵۔ نابینا امام نہیں بن سکتا۔

رسول اللہؐ کا نائب نابینا امام
کان ابن ام مکتوم یومئذ اناس وھو اعلیٰ
(مشکوٰۃ ص ۱۰۱)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
ابن ام مکتوم نابینا امامت کراتا تھا۔

ذکرہ امامۃ الاعلیٰ (کنز الدقائق ص ۱۱۱)
نابینا کی امامت مکروہ ہے۔

۱۶۔ مسجد میں نماز جنازہ جائز نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل
ماصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی
سہیل بن میضاء الا فی جوف المسجد۔
(سنن ابی داؤد ص ۲۵۹)
آپؐ نے حضرت سہیل کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی۔

لا یصلی علی میت فی مسجد جماعتہ
(ہایہ ص ۱۱۱)
نماز جنازہ جامع مسجد میں جائز نہیں۔

۱۷۔ نماز جنازہ میں فاتحہ کا انکار۔

قراء ابن عباس بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا
انها سنة - (بخاری ص ۱۷۸)
ابن عباس فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں فاتحہ
پڑھنی سنت ہے۔

ولا قراءة فيها (در مختار ص ۱۷۸) ولا يقرأ
بفاتحة الكتاب
جنازہ میں فاتحہ جائز نہیں۔

۱۸- ایک اور پہنچ و ترویل سے انکار

من احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب
ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر
بواحدة فليفعل - (الرواد ص ۲۰۱)
جو چاہے کہ وہ پانچ یا تین یا ایک وتر پڑھے
وہ پڑھ لے یعنی ایک اور پانچ کی بھی
اجازت ہے۔

الوتر واجب وهو ثلاث ركعات
(کنز الدقائق ص ۵۳)
وتر واجب ہے اور وہ صرف تین رکعت
ہے۔
وتر واجب نہیں، سنت موکہ سے احتیاط
جس طریقہ سے وتر پڑھتے ہیں کہ دو رکعت
پڑھ کر بیٹھا جائے سنت کے خلاف ہے

۱۹- دیہات میں جمعہ نہیں

بستی میں جمعہ کا انعقاد
اسلام میں مسجد نبوی کے بعد دوسری جگہ جمعہ
کا انعقاد بحرین کی ایک بستی میں ہوا۔
(بخاری ص ۱۲۲)
قرآن میں دیہات اور شہر کا کہیں فرق نہیں
آیا۔

لا تقم الجمعة الا في مصر جامع - ولا
في البنى (ام مشاء)
نماز جمعہ صرف شہر کی جامع مسجد میں ہے
اور معنی میں بھی نہیں۔
فقہ کے اس مسئلہ پر آج کسی حنفی کا عمل نہیں

رحمت للعالمين كانا استسقاءا پڑھانا
ملى بهم ركعتين جهر فيها بالقران -

۲۰- بارش کے لیے نماز جائز نہیں
ليس في الاستسقاء صلوة مسؤنة في جماعت
(ہدایہ ص ۵۶)

(بخاری، مسلم ص ۲۹۳)
آپ نے بارش طلب کرنے کے لیے صحابہ
کو دو رکعت نماز پڑھائی

بارش کی باجماعت نماز جائز نہیں

۲۱ - صدقہ فطر میں چھوٹ - رسول اللہ کا اعلان

آپ نے مکہ میں اعلان کر لیا کہ صدقہ فطر
ہر مسلمان، مرد، عورت اور بچے پر فرض
ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۱۶)

صدقۃ الفطر واجبۃ علی المرء المسلم اذا
کان مالکاً بمقدار النصاب۔ (تدوین منہ)
صدقہ فطر صاحب نصاب یعنی جس پر
ذکوٰۃ واجب ہے اس پر واجب ہے۔

احناف کی شرط دین میں اضافہ ہے۔
اسلام ان تمام باتوں سے تبرک ہے۔

۲۲ - حنفی روزہ

رسول اکرم نے ایک جوان آدمی کو بیوی کا
بوسہ لینے سے منع کیا تاکہ انتشار کی وجہ سے
انزال نہ ہو جائے۔

لوسنت المرأة زد جاحتی انزل و
ان من فرج بهیمۃ فانزل او جامع
بهیمۃ او میتۃ او جامع فی مادون
الفرج ولم یغزل لایفسد صومہ
اگر بیوی خاوند کو چھیڑ چھاڑ کرے اور انزل
ہو جائے یا چاچا پرانے اور مردہ عورت
سے وطی کرے یا فرج کے علاوہ کسی اور
جگہ میں وطی کرے اور انزال نہ ہو تو ان
تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

یہ توفیق حنفی کی کرامت ہے کہ اگر روزہ
دار مردہ عورت سے وطی کر لے اور چاچا پرانے
کو بھی اپنا علی بنائے تو اس کا روزہ جوڑ
کا توں رہے گا کیونکہ ان کے نزدیک انبیاء
اور فاجر دونوں کا ایمان برابر ہے۔

۲۳ - مدینہ حرم نہیں - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان

- ۱۔ المدینۃ حرم۔ (بخاری)
 - ۲۔ انی احوم ما بین لابنتی المدینہ۔
 - ۳۔ ان ابراہیم حرم مکۃ وانی احوم ما
بین لابیتھا۔ (بخاری)
- مدینہ مکہ کی طرح حرم ہے۔

لا حرم للمدینۃ عندنا (در مختار ص ۱۵)
مدینہ ہمارے (احناف) نزدیک حرم
نہیں۔

۲۴ - ولی کی ضرورت نہیں - اسلامی نکاح

لأنکاح الابولی (البدو ص ۲۸۴)

وینتقد نکاح المرأة الحجرۃ البالغة

وان نكحت نكاحها باطل (۱) (مقدمہ ۱۹۶)
 ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں، ایسا نکاح
 باطل ہے۔

العاقلة برضاؤها وان لم ينعقد عليها
 ولی عند ابی حنیفہ (۲) (قدوری ص ۱۵۹)
 بالقرع عاقلة کنواری بغیر ولی کے نکاح کر سکتی
 ہے۔

مقدس رشتہ
 نکاح مقدس رشتہ ہے۔ سور اور شراب
 دونوں قرآن کی رو سے حرام ہیں حرام سے
 مقدس رشتہ جائز کیسے ہو سکتا ہے۔

۲۵۔ ہر میں خمر بر اور شراب دینا۔ بہم
 وہم النکاح بغيره وخنزیر (شرح ذقاییہ)
 سور اور شراب حتی ہر میں دینا جائز ہے

قرآن کی مخالفت
 وَأُولَئِكَ يُرْتَضُونَ أَوْلَادَهُمْ حَوْلَ الْبَيْنِ
 كَمَا يَلْبَسُونَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَقِمَ الرِّضَاعَةَ۔
 دودھ کی مکمل مدت دو سال ہے۔

۲۶۔ دودھ کی مدت
 مدة الرضاعة ثلاثون شهراً۔
 (ہدایہ ص ۳۳)
 دودھ کی مدت اڑھائی سال ہے۔

اسلامی حکم کی نافرمانی
 ۱۔ لاشغار فی الاسلام (مسلم ص ۲۵۴)
 نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن
 الشغار (مسلم ص ۲۵۴) (ابوداؤد)
 بیٹے کا نکاح جائز نہیں۔
 اس نکاح کے بہت سے مفاسد بیان کیے
 گئے ہیں جن سے کئی گھرانے تباہی کا لقمہ بن
 جاتے ہیں۔

۲۷۔ بیٹے کا نکاح
 واذ ازوج الرجل ابنته علی ان یزوجہ
 المتزوجہ بنتہ اداختہ لیکون احد العقدین
 عوضاً عند الاحقر العقدان جائزان و
 لکن منہما مہر مثلہا (ہدایہ ص ۱۳۱) اول
 بیٹے کا نکاح جائز ہے۔

حلالہ کرنے والے پر لعنت
 لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل
 والحلل لہ (مشکوٰۃ ص ۲۸)

۲۸۔ حلالہ
 وکبرۃ النکاح یشترط التحلیل وتحلل الادل
 (شرح ذقاییہ ص ۱۱۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور جس کے لیے کیا گیا ہے دو نزل پر لعنت بھیجی ہے۔
غیرت مند حنفیوں سے انصاف کی اپیل ہے

و عن محمد بن يعقوب النخاع بشرط التحليل
حاشیہ شرح وقایہ ص ۱۱۵
حلالہ کی شرط سے نکاح مکروہ ہے لیکن بیوی پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔
امام محمد کے نزدیک حلالہ کی شرط سے نکاح کرنا صحیح ہے۔

حلالہ کی تعریف یہ ہے کہ ایک خاوند بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو وہ عورت کسی اور سے اس شرط پر نکاح کرے کہ ایک جماع کے بعد طلاق دینا ہوگی۔ وہ دوسرا خاوند ایک دفعہ جماع کر کے اسے طلاق دے تو پھر وہ پہلے خاوند کے لیے جائزہ ہوگی۔ (محمدی بھی)۔
۲۹۔ حرام چیز کی بیع

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب (ترمذی بخاری)
آپ نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا۔ دوسری جگہ تمام درندوں کی قیمت سے احادیث رسول سے بغاوت

بجوز بیع الحیات والکلب وسباع الوحش والقردة۔
عالمگیری ص ۱۱۴
سانپ بندر کتا اور وحشی درندوں کی بیع جائز ہے۔

۳۰۔ شراب کا پینا

کل مسکوح حرام۔ (بخاری ص ۹۰۴)
ہر نشہ آور حرام ہے۔

ما اسکو کثیرہ فقلیلہ حرام (الردا ص ۲۱۸)
نشہ کم ہو یا زیادہ وہ حرام ہے۔
قارئین آپ حیران ہوں گے کہ آخر اسلام کے اس حکم کی اس قدر دل کھول کر کیوں مخالفت کی گئی تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے

اذا شرب تسعة اذاح من نبيذ التمر فادجر العاشرفسکر بعید ، واما الا شرية المتخذة من السعير او الذرة او القمح فانه يجوز شربه دون السكر وقال لا يحيد نيماليس من آل الخمر وهو التمر والعنب كما لا يحيد من ولين الرماث (عالمگیری ص ۱۱۴)

کیہ مذہب ہمیشہ حکومت و سنت سے وابستہ رہا۔ جیسی حکمران ان سے توقع رکھتے اسی طرح یہ بھی ان کی توقعات پر پورے اترتے۔

اگر کوئی نوپیا لے کھجور کی بنیڈ کے پی جائے اور دسویں پیالہ سے نشہ آجائے تو اس پر حد نہیں۔

جو پھینکا، سیب اور شہد سے بنائی گئی شرابوں کا مینا جائز ہے جب کہ ان میں بے ہوشی نہ ہو۔

کھجور اور انگور کے علاوہ باقی شرابوں پر حد نہیں۔

بادشاہ پر کسی قسم کی حد قائم نہیں ہو سکتی وہ خواہ زنا کرے یا چوری کرے

عالمگیری ۱۵۱

قرآن کا فیصلہ

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا

چور مرد و چور عورت

دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔

۳۱۔ چوری کی حد معاف

ولا قطع علی نباش (تدریسی ۲۱۵)

کنن چور پر حد نہیں۔ اسی صفحہ پر یہ ہے نقب زنی کر کے باہر کھڑے آدمی کو مال پکڑانے والے پر حد نہیں۔

قرآن کا فیصلہ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً

یہ قرآن و حدیث کے صریح فیصلے کی مخالفت ہے جس پر لفظ زانی بولا جائے اسے سو

کوڑے مارے جائیں گے یا اسے عساکر کیا

جائے گا۔

۳۲۔ زنا کی حد معاف

استاجرا مراً - من زانی دار الحرب

دولت مسلمانہ - اذا ذنی صبی او

مجنون با مراً عاقله و اذا ذنی بصیبة

دولت مسلمانہ نفسہا من النائم۔ رجل زنا

با مراً میتة و وطی اجنبیة تیماردن

العزج (عالمگیری ۱۵۱)

مندرجہ ذیل زنانہ کی قسموں پر حد نہیں،
 کر اسے کی عورت سے، دارالحرب میں زنا کرنا
 مسلمان عورت کسی غیر مسلم کو اپنے نفس کا امتیاز
 دے دے، سوٹے ہوٹے سے زنا کرنا،
 پاگل اور نابالغ کا زنا کرنا، مردہ عورت سے
 زنا کرنا اور کسی اجنبی عورت سے فرج کے علاوہ
 زنا کرنا۔

۳۳۔ محرمات سے نکاح کر کے وطنی کرنا۔ قرآن کی مخالفت

محرمات میں ماں، بہن، بیٹی، بیٹی بیٹی ہیں
 یہ حقیقت کی کارفرمائیاں ہیں کہ اس فقہ میں
 ماں اور بیٹی سے بھی نکاح کرنے پر حد نہیں۔
 قرآن میں یہ قطعاً حرام ہے۔

ومن تزوج امرأة لایحییٰ لہ نکاحھا وظہیھا
 لایحب علیہ الحد۔ (ہدایہ ۴۹۶)
 اگر آدمی محرمات سے نکاح کر کے وطنی کر لے
 تو اس پر حد نہیں۔

۳۴۔ اغلام بازی و بھیمہ بازی۔ عدالت مصطفوی کا فیصلہ

من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا النفاعل و
 المفعول بہ وکذا حکموا علی البہیمہ۔

(ابوداؤد ۶۱۳)

اغلام بازی کرنے والے دونوں کو اسی طرح
 چار پائے سے وطنی کرنے والے اور چار پائے
 دونوں کو قتل کر دو۔

من عمل عمل قوم لوط فلاحد علیہ
 (ہدایہ مشافہ)

اغلام بازی اور چار پائے سے وطنی کرنے
 والے پر حد نہیں۔

۳۵۔ حرام جانور ذبح سے خیال ہو جائے۔ جو حرام ہیں وہ ابدی حرام ہیں۔

حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ذی
 ناب من السباع وکذا کل ذی مخلب
 من الطیر (ابوداؤد، ابن ماجہ ۲۴)

وکل ذک یطہر لحمہ (ہدایہ ۵۳۲)
 وازا ذبح کلبہ ویا علی لحمہ جاز وکذا یجوز
 بیع لحمہ والسباع والحمر الذابحة والنظا

کچل والے درندے اور بچے والے پرندے
حرام ہیں۔
کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں جس سے
معلوم ہو کہ امت محمدیہ میں حرام شدہ چیزیں
ذبح کرنے سے حلال ہو جاتی ہیں۔

والدیوم، والغراب والحیات۔ يجوز الاكل
(عائلیگی ص ۲۹۰)
حرام جانور ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت
پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کتے، گدے
اور درندوں کو ذبح کر کے گوشت فروخت
کرنا جائز ہے۔
چمگاڑ، آلو، کوٹا اور سانپ کھانے بھی
جائز ہیں۔

قرآن کی بھرمتی
لَا يَسْتَسْمِعُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔
قرآن کو صرف پاک چھوئیں۔
جب قرآن کو پلید ہاتھ نہیں لگایا جاسکتا تو اس
سے بڑھ کر قرآن کی بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے
کہ اسے پیشاب سے کھما جائے۔

۳۴۴۔ قرآن کو پیشاب سے لکھنا
ولورعت فکتب القاتحة بالدم على جهة
وانقه جاز لا للاستشفاء وبالبول ايضاً
نکیر والا اگر پیشابی پر پیشاب سے فاتحہ لکھ
لے تو جائز ہے۔ (دشامی ص ۱۵۳)

حنفی مذاہب کا

سابقہ صفحات میں آپ نے حنفی فقہ کا لعاب اور نچوڑ تو ملاحظہ فرمایا ہے۔ اب ہم
آپ کے سامنے حنفی نماز کی تصویر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تصویر علامہ دمیریؒ نے اپنی مشہور زمانہ
کتاب حیاة الحیوان الکبریٰ ص ۲۲۴ میں قاضی تفتالؒ کے بیان سے کھینچی ہے۔
عمود غزنوی حنفی مذہب کا پیرو تھا لیکن اسے حدیث سننے کا ہمیشہ شوق رہتا تھا۔
ایک دفعہ اس نے بہت سے اکابر علماء کی مجلس کا انعقاد کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس مذہب
کی نماز سنت نبوی کے موافق ہے۔
نماز کی ادائیگی کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے عالم قاضی تفتالؒ مروزی کا انتخاب

ہوا۔ قاضی موصوف نے جو حنفی نماز ادا کی وہ حسب ذیل ہے۔

قاضی موصوف نے کتے کی رنگی ہوتی کھال منگائی اور اس کا کچھ حصہ نجاست سے آلود کر کے پہن لی۔ صاف پانی کے بجائے بمبڈ سے بلا نیت اور بغیر بسم اللہ پڑھے، بلا ترتیب دمنو کیا۔ اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی بجائے فارسی میں خدا سے بزرگ تر است کہہ کر ہاتھ باندھ لیے اور بغیر سورۃ فاتحہ پڑھے قرآن کی اس آیت ”مُدْحَاتِن“ کا فارسی میں ترجمہ کہہ کر رکوع کیا اور جاتے اٹھتے تین تسبیح کہتے ہوئے بغیر سیدھے کھڑے ہونے کے مسجد میں چلے گئے اور بغیر اہمیتان کے دوسرا سجدہ ایسے کیا جیسے کوٹھونگے مارنا ہے۔ اور تشہید میں بغیر درود شریف کے سلام کی جگہ گوز مارا اور نماز سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے:

بادشاہ ایر حنفی نماز ہے۔

ایسی نماز دیکھ کر بادشاہ غصے میں آگیا اور کہنے لگا۔

ایسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟

قاضی فرماتے گئے۔ بادشاہ! فقہ حنفی کی مستند کتابیں منگائیے۔

کتابیں منگائی گئیں تو قاضی موصوف نے من و عن اس نماز کے طریقے کو اضافہ کی کتابوں سے ثابت کر دیا۔

اسی وقت سلطان محمود غزنوی نے حنفیت سے توبہ کر لی۔

(ماخوذ از حقیقۃ الفقہ)

حنفی ہونے پر ندامت

امام دیوبند حضرت الزرشاہ کا شمیری نے فقہ حنفی کے اس قسم کے مسائل کی حقیقت کو زندگی کے آخری حصے میں معلوم کر لیا اور عمر رفتہ پر تأسف اور افسوس کا اظہار ان الفاظ سے کیا۔

حضرت مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں کہ قادیان کے سالانہ جلسے میں سید محمد انور شاہ اندھیرے میں بوقت فجر سر پکڑے بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا۔ حضرت مزاج کیسا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہی ہے میاں۔ کیا پوچھتے ہو عرضاً ہو چکی میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ ہماری عمر اور ہماری کمزور کاوش کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے آئمہ پر آپ کی ترجیح ثابت کریں۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر بربادی لہ

عبارت مذکورہ کو اگر سرسری نظر سے بھی دیکھا جائے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اکابر دیوبند بطور مقلد اپنی گذشتہ عمر کی بربادی پر انہماک تاسف کرتے ہوئے مقلدین کے لیے ایک واضح راہ متیقن کر رہے ہیں کہ وہ اپنی عمر عزیز کو تقلید کے گھنا ٹوپ اندھیروں میں ضائع کرنے کی بجائے کتاب و سنت کی بنیاد پر پاشیوں سے منور کر کے اپنی تجارت اخروی کا سلا پیداکریں۔

دعا گو، محمد سعیدی گوندوی

مقلدین اممہ کی عدالت میں کی دیگر مطبوعہ تصنیفات

عقیدہ اہل بیت

۱۔ دین تصوف

۲۔ امین باجھڑ

۳۔ مقلدین اممہ کی عدالت میں

۴۔ مطرقتہ السحابیہ بقوی شید

۵۔ جلال پر مسح (مقلد)

۶۔ موضوع و آیات تاریخ و اسباب (مقلد)

۷۔ حزب شہید علی اہل قلب

۸۔ داستان حنفیہ

MUQALLIDIN AIMAH KE ADALAT MEIN

دورِ حاضر میں آپ کو تلاش ایک ایسے دوست کی
جس پر آپ بھروسہ کر سکیں۔ سوال یہ کہ کیا آپ کو ایسا
دوست مل سکتا ہے؟ بالکل آپ کو قابلِ اعتماد دوست
مل سکتا ہے جو آپ کی رہنمائی کر سکے۔ آپ ان کتب کو اپنا
دوست بنائیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ چھٹی اور ستر
کتا ہیں ہی آدمی کی سچی دوست ہو سکتی ہیں۔
قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی تبلیغی و اصلاحی لٹریچر
کتبِ علمائے اہل حدیث کی تقاریر کے کیسٹ اور ہر قسم کی
عمدہ طباعت کے لئے آپ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہم آپ
کی خدمت کے لئے تیار ہیں۔

WAHEED PUBLICATIONS