

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَادْعَ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ
 فَتُفَرَّقَ بَيْنَهُ
 عَنْ سَبِيلِهِ

اور تقیہ کی بڑا سیدھا راستہ ہے البتہ اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چکو ورنہ تمہیں اس (اللہ) کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ (اشعار: 153/6)

ترقیدِ سدید

برسالة اجتهاد و تقلید محمد لاریس کا مصلوبی

تصنيف

شیخ العربیہ العظیم علامہ ابو محمد بدیع النجاشی شافعی راشدی و علامہ تھانی

مقدمه

اشعار و نثر لسانی، استاد العلماء محمد عطاء اللہ حنیف، علامہ تھانی

مکتبۃ السننہ

الدار السلفية لنشر التراث الإسلامي

منظورہ صلاوٹ گجڑ چوک، کراچی

Ph: 8246734, 0300-2160113

مکتبۃ الامام البخاری

الدار العلمية لنشر التراث الإسلامي

متصل مسجد اہل حدیث کورٹ روڈ کراچی

Ph: 2217337, 0321-8750161

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ 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

70

سلسلہ انشورات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاللَّهُ
مُتَّبِعًا لِمَا
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّنُلَ
وَتَتَّبِعُوا
عَنِ سَبِيلِهِ

”اور یقیناً یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ جہنم (اللہ) کے راستے سے ہٹاویں گے۔“ (اصحاح 153/6)

تسبیح السید

برسالتہ اتحاد و تالیف محمد الیاس کاندھلوی

تصنیف

شیخ العرب العجم علامہ الزمخشری شیخ الدین شہید راشدی رحمۃ اللہ تعالیٰ

مقدمہ

(شرح سنن نسائی) أستاذ العلماء محمد عطاء اللہ حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ

مَكْتَبَةُ السُّنَنِ

الدار السلفية لنشر التراث الإسلامي

منظرة مكة المكرمة، كذا

Ph:8246734 , 0300-2160113

مَكْتَبَةُ الْأَمَلِ الْبَخَارِيِّ

الدار العلمية لنشر التراث الإسلامي

مصلح سجاد اہل حدیث کورٹ روڈ کراچی

Ph:2217337 , 0321-8750161

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق طبع محفوظ ہیں

نام کتاب — تنقیدِ سدید بر رسالہ اجتہاد و تقلید
 نام مصنف — شیخ العرب والعجم علامہ سید
 بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالیٰ
 طبع اول — ادارہ اخیاء قرأت اہل السنۃ الہ آباد، وزیر آباد
 اہتمام — حکیم عبد المجید الہ آبادی
 تعداد صفحات — 424 سائز 23x36=16
 طبع ثانی — 20 رجب 1428ھ - 2007ء
 قیمت — 250.00 روپے
 مراجعہ و تصحیح — محمد افضل لائبریری / فضل اکبر
 ناشر — مکتبۃ السنۃ / مکتبۃ الامام البخاری منظور کالونی کراچی

ضروری اعلانیہ

علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جملہ تصانیف
 مطبوعہ و غیر مطبوعہ کے تمام حقوق محفوظ ہیں، بلا اجازت طبع کرنا یا مستوجب
 جرم ہوگا اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔

منجانب: سید مصطفیٰ اللہ شاہ
 مدیر المکتبۃ الرشیدیہ
 نیو سید آباد۔۔۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَرَضِ نَاشِر

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

کتاب ”تنقید سدید بر رسالہ اجتہاد و تقلید“ شیخ العرب والجم استاذنا السید بدیع الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ کے علمی اور تحقیقی شاہ پاروں میں سے ایک ہے شاہ صاحب رحمہ اللہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ کتاب شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دیوبندی مکتب فکر کے عالم مولانا محمد الیاس کاندھلوی کی کتاب ”اجتہاد و تقلید“ کے جواب میں تصنیف فرمائی تھی جس کو سب سے پہلے حکیم عبد المجید اللہ آبادی نے ادارہ احیاء تراث اہل السنۃ و زریا آباد سے شائع کیا جو کہ ادارہ کی طرف سے پہلی شائع کردہ کتاب تھی کتاب کا مسودہ مولانا محمد صدیق الحسن حمیمہ صاحب نے پڑھ کر کتابت کی غلطیاں درست فرمائی تھیں اور تصدیق عظیم محدث علامہ مولانا محمد عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ نے لکھی تھی۔

اب الحمد للہ ادارہ ”مکتبۃ السنۃ“ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اس تصنیف لطیف کو شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے پوری کتاب بڑی محنت اور عرق ریزی سے پڑھی ہے۔ کتاب کے آخر میں ۶ صفحات پر مشتمل اغلاط نامہ کی غلطیاں کتاب میں لگادی گئی ہیں جبکہ کتابت کی مزید بہت ساری غلطیوں کی بھی تصحیح کر کے کتاب کو اغلاط سے پاک کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے حتیٰ الوسع محو کر کے حوالہ جات کے سلسلہ میں اصل کتب کی طرف رجوع کیا گیا ہے ہم اپنی کاوشوں میں کس حد تک کامیاب

ہوتے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہم معزز قارئین پر چھوڑتے ہیں۔ ہم اپنے عزیز بھائی نصرت اللہ شاہ صاحب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انھوں نے کتاب ”تفہیمِ سدید“ شائع کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

جبکہ راقم الحروف کو محترم شاہ صاحب رحمہ اللہ سے انہی تصانیف شائع کرنے کی اجازت کا بھی شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتاب کو ہر قسم کی عباتی غلطیوں سے پاک کرنے کی پوری کوشش کے باوجود اگر کسی جگہ کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اس کے لئے ادارہ معذرت خواہ ہے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ جہاں بھی کوئی غلطی دیکھیں ہمیں مطلع فرمائیں ان شاء اللہ ائندہ ایڈیشن میں اصلاح کر دی جائے گی۔

مراجہ و تصحیح کے سلسلہ میں دینی بھائی فضل اکبر حفظہ اللہ تعالیٰ کا تعاون قابلِ قدر ہے جس پر ان کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ ادارہ کے جملہ متعلقین اور معاونین کی محنت قبول فرمائے۔ اللہ کریم اس کتاب کو لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت بنائے اور اس کے مصنف کے لئے صدقہ مجاریہ۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ادارہ ”مکتبۃ السنۃ“ کو دن گنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور مزید علمی اور مالی وسائل سے نوازے تاکہ دین اسلام کی خدمت کے لئے کوشاں رہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حقیر سی خدمت کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِهِ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ
خادم السنۃ النبویۃ المطہرۃ، محمد افضل الاثری مدیر مکتبۃ السنۃ کراچی

۱۰ رجب ۱۴۲۸ھ بمطابق ۳۱ جولائی ۲۰۰۷ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصدیر

”تقلید اور عمل بالحدیث کے مباحث صدیوں پرانے ہیں۔ تقلید جابر کے سبب اور اُمت کا درد رکھنے والے مصلحین اس موضوع پر سیر حاصل کشیں کر کے خوب خوب داد و تحقیر دے چکے ہیں۔

غیر القرون کے سید سے سادھے دور کے مُتَدَوِّل بعد ایجا دہرنے والے مذہب اربعہ بعض مُقلد فقہاء نے اپنے اپنے مذہب کی ترجیح میں کیا کیا گل نہیں کھلائے حتیٰ کہ اپنے مذہب کے جنون میں اپنے مخالف امام تک کو نیچا دکھانے سے بھی دریغ نہیں کیا گیا جیسا کہ ساتویں آٹھویں صدی کے شافعی اور حنفی فقہوں کی بعض کتابیں جن لوگوں کی نظر سے گزری ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے ”حجۃ اللہ البالغۃ“ میں اسلام کے صدرِ اول کے علماء کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ فقہائے متدین اور فقہائے اہلِ اُلسّے۔ اہلِ اُلسّے میں امام احمد اور امام بخاری رحمہ وغیرہما کا ذکر فرمایا۔ جب کہ حضرت امام ابراہیم نخعیؒ اور امام ابو حنیفہ رحمہ وغیرہما کو اہلِ اُلسّے کا سرِ نیل تسلیم ہے۔ ساتویں صدیوں کے طریق استدلال کی تفصیل دے دی ہے۔ اس طرح انھوں نے فقہ حنفیہ پر جمود کی اس سرزمین میں عملِ بالغۃ کی طرح ڈال دی کیونکہ موصوفے حُجۃ اللہ البالغۃ اور مصنفی، مستوی (موطا امام مالکؒ کی دونوں شرحوں) میں عموماً اول الذکر کی موافقت کی ہے۔

شاہ ولی اللہ رحمہ کے بعد ان کے پوتے مولانا محمد اسماعیل شہیدؒ نے ”تنویر العینین“ اور ”الایضاح الحق“ اپنی دو کتابوں کے ذریعے سے اس مسلک کو آگے بڑھایا بلکہ عملاً اس کو نافذ فرمایا۔ پھر حضرت شاہ محمد اسلمی رحمہ (نواسہ دینیض یافتہ شاہ عبدالعزیز رحمہ) کے جانشین، علینہ خاص حضرت مولانا سید محمد زبیر حسین محدث دہلویؒ کے پون صدی کے درہن صدیق کی برکت سے اس مسلک (عمل بالحدیث) نے نشوونما پائی تو اس کی دُست پڑی

کو تقلید جامد کے حامل حنفی حضرات برداشت نہ فرما سکے، چنانچہ اس روپر بند باندھنے کی مختلف تدبیریں کی گئیں جن میں سے ایک یہ تھی کہ کتاب "تنزیل الحق" تالیف کی گئی جس کا اصل ہدف "ایضاح الحق" اور "تنزیل العینین" تالیف مولانا شبید موصوف) کا توڑ دینا تھا کیونکہ ان دونوں کتابوں سے تقلید جامد کی انحصاری دیوار ٹوٹی نظر آ رہی تھی۔

چنانچہ حضرت مولانا سید میاں محمد زحیر حسین (فیض الکمل) کو "سید الحق" کتاب میں تنزیل الحق کا تفصیلی جائزہ لینا پڑا جو تحقیقی و سنجیدہ کا شاہکار ہے۔

اندریں صحت دلی الہی فکر کے حامل اصحاب و طغوں میں بٹ گئے، باہل تقلید اور باہل حدیث — اول الذکر بعد میں دیوبندی اخلاف کی صورت اختیار کر گئے جنہوں نے اہل لڑائے کی نمائندگی و ترجمانی کو اپنی تدبیر میں تالیف کا ہدف بنالیا اور اتنی تاویلات کو خوب کام میں لاتے اور اس کو اصلی خفیت قرار دیا جب کہ اصحاب المصیبت کی تائید اور صدر اقول کے طرزِ ظلم و عمل کی تبلیغ و اشاعت الحمد للہ کے حصے میں آئی قللہ الحمد۔ وہ دن جاتا ہے اور یہ دن آتا ہے کہ آج تک ان دو طبقوں کی متقابل تالیفات کا ایک انبار لگا ہوا ہے اور یوں دونوں طرف کے دلائل و تمسکات پرے پرے طور پر سامنے آ گئے ہیں مزید کاوش کی باہل ضرورت نہیں رہی لیکن حنفی بزرگ ابھی تک حدیث پر عمل کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اور آئے دن کئی کسی بہانے "غیر مقلدیت" کے خلاف فرسودہ اور مردہ بحثیں چھیڑتے رہتے ہیں۔

اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ گذشتہ قریبی سالوں میں "اجتہاد و تقلید" عنوان سے لاہور کے ایک حنفی دیوبندی مرحوم بزرگ نے یہ ضرورت کاوش فرمائی تھی جس میں ترکِ تقلید ہی کا مدعا دروایا گیا ہے اسی کتاب کا تنقیدی جائزہ زیرِ تالیف — تنقیدِ سید برہما و تقلید — میں لیا گیا ہے۔ تقلید جامد کی حمایت میں کبھی گئی اس کتاب میں کوئی نئی بات نہیں، وہی عامہ الودود و معاملات جو علمائے دیوبند کی کتابوں اور رسالوں میں آج تک آتے رہے ہیں یعنی حنفی مذہب کے جذبات پر مبنی فضائل، مذاہبِ اربعہ پر اس کی ترجیح کا سفسطہ، متبوع و مقلد ہونے کی حیثیت سے حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مناقب میں غلو اور مبالغہ آرائی،

اصحاب الحدیث پر اہل الرائے کے تفوق کا لفظ، محدثین پر تقلد ہونے کا الزام بے ثبوت، مذاہب اربعہ میں حق کے انحصار کا دعوئے بادل، ترکِ تقلید کے منزعومہ مفاسد اور یہ کہ اجتہاد کا دروازہ اب مدتوں سے بند ہے وغیرہ وغیرہ۔

ہماری جماعت کے فاضل محقق اور سندہ کے نامور دانشمندی خاندان کے گل سرسبہ حضرت مولانا سید بدیع الدین شاہ صاحب (سیرت مجتہدا) دامت برکاتہم و عمت فیہم نے "نقد سدید" میں تقلیدِ احناف کے ان سب متمسکات پر مدلل و مبہرین اور سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ انما از ایساتین اور دل نشین ہے کہ اہل ذوق مطالعہ شروع کریں تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ طعن و تشنیع سے احتراز کیا گیا ہے، نفس موضوع کو سامنے رکھا ہے، غیر ضروری باتوں سے اجتناب، اور بہر بات باحوالہ ہے، اہل علم اور عوام دونوں کے لیے یکساں مفید، یقیناً فرزندِ بصیرت افزا۔ امید ہے کہ یہ کتاب لچپسی سے پڑھی جائے گی واللہ المتوفق

آخر میں دیوبندی حضرات سے درود دل سے استدعا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ کی مساعی اس سلسلے میں اس لیے نہیں کہ حدیث پر عمل کرنے کو برداشت کر کے آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے اور بل کر اسلام کے وسیع تر مفاد میں مشترکہ طور پر کام کرنا چاہیے کہ یہی اس دور میں ملتِ اسلامیہ کے مفاد کا تقاضا ہے۔

جماعت اہل حدیث اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے اور عمل کی حد تک مسلکِ حنفیت کو برداشت کرتی ہے۔ تاہم اس پر اور اس کے اکابر پر حملہ ہو تو اس کو حقائق سامنے لانے پڑتے ہیں جیسا کہ رسالہ "نقد سدید" میں آپ دیکھیں گے۔ ہذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔

خادم الحدیث وأہلہ

حاکم: ابوالطیب محمد عطاء اللہ ضیف مجوبیانی

دار الدعوة السلفیہ - لاہور

۹ ربیع الاول ۱۴۰۲ھ ————— ۲۶ دسمبر ۱۹۸۲ء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وضع لاهل التحقيق النهج الداح

وليس لهم علوماً فهي لهم بمنزلة العين الجراح

وارسل رسولا يعلمهم الكتب والحكمة ويضع عنهم

احصاءهم والافلال التي كانت عليهم بكبرها وطغنها بالذماح

فقبلته صدورهم بالاستبشار والانشراح وتضيقت قلوب اهل

التقليد وانقبضت فما قبلت بل بقوا في الظلام ولم يتعقب

ليسلمهم الصباح -

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العليم الحكيم

الفتاح واشهد ان سيده العالمين محمد اعبده ورسوله حامل

لواء النجاة والفلاح شهادة تتكفل لصاحبها بالفوز والنجاح صلى

عليه وسلم وعلى آله واهله وصحبه ومن تبعهم بالا حسان

والصلاح - اما بعد :-

کتاب ” تنقید سدید کا پہلا ایڈیشن ہمارے واجب الاحترام قارئین کے سامنے ہے اس

کی تصنیف کا باعث یہ ہے کہ چند سالوں کی بات ہے کہ حیدر آباد ضلع میں ایک مولوی

صاحب نے تقلید شخصی کے مسئلہ پر مناظرہ کرنے کے لیے چیلنج کہلوا بھیجا۔ ہم نے چیلنج

منظور کیا اور جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جب مولوی صاحب موصوف کریم علم ہوا

تو ایک رسالہ بنام الاجتہاد والتقلید ہماری طرف سے بھیجا۔ اور اُن کی طرف سے یہ پیام موصول ہوا کہ مناظرے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اسی رسالے کا جواب لکھ کر بھیج دیں۔ ہم نے رسالے کا مطالعہ کیا تو اُس کے اندر دو باتیں پائیں ایک تقلید شخصی کے وجوب پر زور دیا گیا ہے اور ادھر ادھر کی باتوں سے جن کو مصنف دلائل سمجھ کر تقلید کرنے پر بہت زور دے رہا ہے۔ اور فی زمانہ اس کو بہت ضروری اور اہم ثابت کر رہا ہے اور دوسری یہ چیز کہ تیساس شرعی حجت اور بہت ضروری ہے اور اُن کے اپنے خیال میں جو دلائل تھے اُن سے تیساس کی فضیلت اور فوائد کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں کوششیں ایک دوسرے کے سخت معارض اور متناقض ہیں۔ کیونکہ مصنف رسالہ اور اُن کے ہنر اہل کے نزدیک تیساس حجج اربعہ شرعیہ میں سے ہے اور حجج شرعیہ سے مسائل کا لگانا یا اولہ شرعیہ کو استنباط یا استدلال کے لیے استعمال کرنا مجتہد کا کام ہے نہ کہ مقلد کا۔ پس اگر تیساس ثابت کیا جاتا ہے۔ یا اُس کی ترغیب دی جاتی ہے تو اس کا صانِ منیٰ یہ ہے کہ مجتہد اور غیر مقلد ہو کر رہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور تیساس کو استدلال استعمال کرنا دائرہ تقلید سے باہر نکل جانا ہے۔ اور اسی طرح یہ سارے عذر ختم ہو گئے کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یا اب اجتہاد کرنے کا کوئی اہل نہیں یا اب تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور دوسری طرف اگر تقلید واجب ہے۔ اور اُس کے بغیر چارہ نہیں تو پھر تیساس کی ترغیب دینا۔ چہ معنی دارد اور بقول مصنف رسالہ اب ہم سب تقلید ہی کے دائرہ میں رہ سکتے ہیں تو پھر تیساس کون کرے گا؟

تیساس یا کسی اور دلیل شرعی سے استنباط کرنا یا استدلال کرنا صرف مجتہد کا کام ہے حالانکہ مصنف رسالہ جہاں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس وقت کسی کو تقلید کے بغیر کوئی

اور چارہ نہیں وہاں اس پر بھی بہت زور دیتے ہیں کہ قیاس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کئی مسائل میں بقول اُن کے علماء کو مجبور ہو کر قیاس ہی سے حل تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اب انصاف فرمائیے ان دو متضاد باتوں میں سے کس بات کو اپنایا جائے۔ اگر تعلیقہ کرنی ہے تو اُن کو ادلہ شرعیہ (قیاس وغیرہ) سے استدلال کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا بلکہ اُس کے لیے اُن کے امام کا قول ہی سند ہے۔ امام المقلدہ مستندہ قول امامہ (لا ظنہ ولا ظنہ رکن الثبوت) اور اگر قیاس کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور جرأت کرتے ہیں تو ان کو ادلہ تعلیقہ سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ۵

ان كنت لا تدري قتلک مصیبة

وان كنت تدري فالمصیبة اعظم

رسالہ مذکور کے رد کرنے کے لیے آنا ہی کافی تھا کہ اُن کے مضمون کے دونوں حصے ایک دوسرے سے متعارض ہیں اور ایک دوسرے کا رد کرتے ہیں۔ بایں ہمہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے رسالہ کا مفصل جواب بصورت کتاب تحریر کیا جو کہ ناظرین کی خدمت میں ہے۔ تفصیلی جواب پہلے اجمالی جواب لکھا گیا ہے جس میں رسالہ مذکور کے شرعاً متعاقب نقل کر کے اُن پر مختصر تنقیدی نوٹ لکھے گئے ہیں جو کہ الزامی ہونے کے ساتھ اُن کے اندر ایک تحقیقی انداز بھی ہے۔ اور یہ شرعاً مقام ایسے ہیں جن پر پورے رسالے کا محور چلتا ہے۔ ان کے جواب سے پورے رسالے کی بنا اکٹھ جاتی ہے۔ اور انہی مختصر جوابات سے اہل علم کو تفصیلی جواب سمجھنے میں نہایت آسانی ہوگی تفصیلی جواب میں ہم نے آیات اور احادیث پھر اقوال علماء خصوصاً اقوال حنفیہ کو جمع کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان شاء اللہ اس تحقیقی دور کے علماء تعلیقہ کی حقیقت کو بخوبی سمجھ لیں گے۔ حافظ ابن عبد البر جامع بیان العلم وفضلہ ۲۹۱ میں تصدیق

دیکھتے ہیں جن میں سے کچھ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ سہ

یا سائل من موضع التقليد خذ
غنى الجواب بفهم لب حاض
واضح الى قولى و دن بنصحتي
و أحفظ على بوا درى و نوادرى
لا فرق بين مقلد و بهيمة
تنقاد بين جناد ل و دعاثر

در اصل یہی تقلید جس کی وجہ سے علم حدیث کی طلب اور سمجھنا یا حفظ کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ ان سب باتوں کا دروازہ تنگ نظر آدمی ہے۔ ورنہ سلف صالحین کو دیکھتے کہ وہ باوجود اس کے کہ ان کو کئی مشاغل تھے۔ تجارت۔ ہنر۔ مزدوری اور ملازمت وغیرہ کے باوجود حدیث کے راوی۔ سامع۔ حافظ۔ کاتب۔ نقلی اور مستملی وغیرہ نظر آتے ہیں۔ اور حدیث کے مذاکرہ اور مدارسہ وغیرہ میں مشغول پاتے جاتے ہیں کتب احادیث کی سند میں راویوں کی نسبتیں دیکھتے ہیں۔ تو پتا لگتا ہے کہ یہ لوگ بموجب آیت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله۔ الآية النورع پٹا (باوجود ان مصروفیات اور مشاغل کے کس قدر علم حدیث کے حاصل کرنے اور اس کے نشر کرنے میں منہمک تھے۔ ان میں سے چند نسبتیں یہ ہیں :- مثلاً۔

الاجري۔ الابرار۔ الاسقاف۔ الاثناني۔ البزار۔ البزار۔
البقال۔ البواب۔ التاجر۔ التبان۔ التبوذکی۔ التراس۔ التمار۔
الصلاح۔ الجزار۔ البحصاص۔ الجلودی۔ الجندی۔

الجوهري۔ الحائك الحال۔ الحداد۔ الحذاء۔ الحرقى۔ الحريرى
 الحصرى۔ الحطاب۔ الحفار۔ الحلوانى۔ الحفاد۔ الخباز۔ الخراز۔
 الخشاب۔ الخفاف۔ الخلال۔ الخياط۔ الدباس۔ الدباغ۔ الدقاق۔
 الدولاىى۔ الدلال۔ الديباجى۔ الذراع۔ الذهبى۔ الرضااز۔ الرفاع۔
 الرماقى۔ الرىبىتى۔ الزجاج۔ الرضااد۔ الرعفرانى۔ الزيات۔ الساجى۔
 السباق۔ السختيانى۔ الشالنجى۔ الشروطى۔ الشعيرى۔ الصالونى۔
 الصائغ۔ الصباغ۔ الصراف۔ الصفار۔ الصواف۔ الصيد لانى۔
 الصياد۔ الضراب۔ الطاطرى۔ الطيبب۔ الطحان۔ الطسطى۔
 الطبائسى۔ العسال۔ العصار۔ العصقرى۔ العطار۔ الغزال۔
 الفاكهى۔ الفاي۔ الفحام۔ الفراء۔ الفلاس۔ القاضى۔ القباب۔
 القراطيسى۔ القراظه۔ القراز۔ القصاب۔ القطان۔ القفال۔
 القناد۔ القواريرى۔ القواس۔ الكاغذى۔ الكباش۔ الكجى۔
 الكحال۔ الكرابيسى۔ الكيال۔ اللياد۔ اللجام۔ اللؤلؤى۔
 المارستانى۔ المجيتر۔ المجرى۔ المحاملى۔ المشاط۔ المطراز۔ المنجنىقى
 المؤذن۔ النجاد۔ النجار۔ النحاس۔ النعالى۔ النقاش۔ الوزان۔ الوزير۔
 الوكيل۔ اللالكائى۔ اليساقوتى۔ وغيره۔

وما يعلم جنود ربك الا هو۔

چونکہ یہ لوگ تعلیم کے پھندے سے آزاد تھے اس لیے باوجود ان مصروفیات کے علم حدیث کو گاؤں بگاؤں شہر بہر جا کر کہیں سوار کہیں پیادے جا کر حاصل کرتے

اور دوسروں تک پہنچاتے۔ مگر بڑا ہر تقلید کا کہ ہم کو گھٹنوں کے بل بیٹھا کر اس علم سے کافی محروم کر دیا۔ اور ہم صرف فقہی اقوال و آراء و اقیسہ پر قناعت کفایت کرنے لگے۔ اور تحقیق و دلائل کی چھان بین کر کے صحیح مسکت تلاش کرنا۔ یا مختلف اقوال میں سے حق کا انتخاب کرنا۔ اس کے لیے کسی محنت یا کاوش کو ضروری نہیں سمجھا اور صرف اسی فتویٰ کو سہارا سمجھا کہ ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہے لہذا یہی طریقہ باقی ہے۔

فلیسک علی الاسلام من کان باکیا۔

اسی طرح سلف کی طوفانی کوششوں کو ہمیشہ کے لیے مسدود کرنے کی راہ نکالی گئی۔ حالانکہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو فی زمانہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کئی گنا اجتہاد اور تحقیق کی راہیں نہایت آسان کر دی ہیں۔ ہمارے اسلاف جو کہ ایک روایت کے لیے کئی مہینے پیدل سفر کرتے تھے۔ وہ اکثر سب حدیثیں ہمارے سامنے کتب اور مجموعات کی حیثیت سے موجود ہیں۔ پھر محدثین کے ابواب اور تراجم اور علماء کی تشریح اور حواشی اور حواشی پھر لغت و ادب اور بلاغت کی کتابوں کا عام ہونا۔ پھر جگہ جگہ مدارس اور جوامع کیا یہ سب اس بات کی دلیل نہیں کہ اس وقت تحقیق اور اجتہاد کا راستہ نہایت سہل ہے حدیثوں کی کئی کتابیں جن کا صرف نام سنتے تھے۔ وہ آج پوری یا کچھ زبور طبع سے آراستہ ہو کر کتب خانوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ مثلاً صحیح ابن خزمہ۔ صحیح ابن حبان۔ مصنف عبد الرزاق۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ معجم البکیر لبطرانی۔ مسند الحمیدی۔ سنن سعید بن منصور وغیرہ۔ کیا ایسے دور میں بھی کسی عالم کے لیے ثنایاں شان ہے کہ اتنے اسباب میسر ہونے کے باوجود بھی تقلید کے دائرے میں مقید رہے۔ یا اپنے آپ کو متعلقہ کہلائے حاشا وکلا ۛ

ساقی بیا کہ موسمِ عیش است و انبساط
خواہم شدن بسیر سنن اہدنا الصراط

ہم نے جواب لکھ کر مولوی صاحب موصوف کی طرف روانہ کیا
آدم بر سر مطلب | مگر حیلہ ساز را بہانہ بسیار۔ مولوی صاحب نے یہ جواب دے کر کتاب واپس کی کہ ہم نے کتاب مطبوعہ پیش کی تھی۔ آپ بھی مطبوعہ پیش کریں۔ اس جواب کا کیا مطلب ہے۔ اور اس کا کیا باعث ہے۔ یہ فیصلہ ہم قارئین پر چھوڑتے ہیں۔

سیرے دل کو دیکھ کر میری دُعا کو دیکھ کر
بندہ پر درِ نصفی کرنا خدا کو دیکھ کر

اس کتاب کا کچھ حصہ کچھ دقت پہلے ہفتہ دار اخبار الاسلام میں قسط وار شائع ہوا تھا۔ اب یہ کتابی صورت میں شائع ہو کر قارئین کے سامنے ہے۔ دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مقبولیت عام بخشنے اور مصنف اور کتاب اور جن لوگوں نے اس کی طباعت کے لیے جانی و مالی محنت کی ہے۔ اُن سب کی اس نیک سعی کو قبول فرمائے۔ اور اس کتاب کو لوگوں کی رہنمائی کا سبب بنائے۔

انہ تعالیٰ قریب مجیب -

المؤلف:- ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی غفرلہ و لوالدیہ

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفی

بسم الله الرحمن الرحیم

اما بعد :- یہ رسالہ ہدایت مقالہ علامہ محمد ادریس کاندھلوی کے رسالہ "اجتہاد و تقلید" کے جواب میں لکھا جاتا ہے اور نہاتم تنقید سدید بر رسالہ اجتہاد و تقلید رکھا گیا ہے اُمید ہے کہ طالبان تحقیق کو حق و باطل کا امتیاز معلوم ہو جائے گا۔ مفصل جواب پہلے چند عبارات نقل کر کے اجمالی نوٹ دئے جاتے ہیں۔

(۱) "سیکے بڑا شاہد عدل خود حضرات محدثین کا عمل ہے" ص ۱۰۱ اب دیکھنا ہے کہ ان کا عمل اہل حدیث کے موافق ہے یا موجودہ علماء و خفیس کے۔ نیز شاہد عدل کی بات ماننا تقلید نہیں تحقیق ہے۔ اصول فقہ حنفی کی معتبر کتاب فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص ۲۱ ج ۲ فی ذیل المستصفی میں ہے وکذا رجوع العاصی الی المفتی والقاضی الی العدول لیس هذا الرجوع نفسہ تقلیداً اھ۔ یعنی عامی کا منتہی کی طرف یا قاضی کا شاہد عدول کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے۔ ثابت ہوا کہ محدثین کا فیصلہ ماننا تقلید نہیں ہے بخلاف فقہاء کے وہ تو ان کی شہادات (روایت کی ہوئی حدیثوں) کی طرف رجوع کرتے ہیں اور

انہی کے شواہد پر ان کا فقہ موقوف رہا جیسا کہ تاضی کا فیصلہ شواہد پر موقوف ہوتا ہے پس دراصل یہ سلسلہ محدثین کا رہا نہ فقہاء کا نیز فقہاء بھی مقلد نہیں رہے اس لیے کہ گواہ کی گواہی کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں، کما مضی۔

۲۔ ”اہل حدیث تو تمام صحابہ تھے“ مشہور ۱۲۱۷ھ الفاضل ما شہد بہ الاعداء اس سے ثابت ہوا کہ اہل حدیث کوئی نیا فرقہ نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے۔ بلکہ یہ عہد نبوی کی قدیمی جماعت ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ کوئی ان میں خفی، شافعی، مالکی یا حنبلی بھی تھا؟ اور ملائیں خود انکار کر رہے ہو۔

۳۔ ”سب کی اتباع کیا جائے تو اجتماع التقیضین لازم آئے گا“ ملائیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ کے لیے اقوال ایک دوسرے کے ایسے مخالفت و معارض ہیں جو ایک کے قبول کرنے سے دوسرے کا رد لازم آئے گا جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ مختلف اقوال میں حق یا کس ہی قول ہے۔ پھر چاروں مذہب کیسے حق ہوئے جو قول حق ہے اس کا معارض باطل ہوگا۔ نص قرآنی ہے کہ قضاۃ بعد الحق الا الصلال (یونس ۶۷) اب حق و باطل کا معیار کیا ہوگا دلیل یا اور کوئی چیز؟ علی الاول اجتہاد ہوا تقلید نہیں رہی۔ فقہاء خفیہ نے تصریح کر دی ہے کہ

التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجة (فواتح الرحموت مستخرج ۲)

ترجمہ: ”کسی قول پر بغیر دلیل کے عمل کرنا تقلید ہے۔“

اسی طرح آپ بھی مسئلہ پر کہا ہے کما یأتی۔ اور بصورت تقلید قول و حق باطل کا فرق معلوم نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآنی حکم ہے کہ

فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول والنساء (۴)

ترجمہ: ”جس چیز میں اختلاف کریں اس کو فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔“

یہ تقلید کا استیصال اور بے بنیاد کنی ہے۔

۴۔ بلا دلیل دریافت کیے کسی نثرے پر عمل کرنا یہی تقلید شخصی ہے۔ "مثلاً یہی تعریف اہل لغت بھی کی ہے دیکھو صحاح ج ۱ ص ۵۲۲ ج ۲ تاج العروس ج ۲ ص ۴۵۵ ج ۲۔ اقرب الموارید ج ۱ ص ۱۰۲ ج ۲۔ تہذیب اللغات للنووی ص ۱۰۵ منجد ص ۳۶۵ وغیرہ نیز فقہاء بھی یہی کہتے ہیں دیکھو امام غزالی کا المستصفیٰ ص ۳۸۶ ج ۲ فوائج الرحموت ص ۲ ج ۲ مع المستصفیٰ اور دلیل فقہاء کے نزدیک چار میں ہے۔ قرآن و حدیث و اجماع اور تیاس دیکھو تلویح ص ۱۹ ج ۱۔ نور الانوار ص ۱۵ ج ۱ وغیرہ۔ یہاں چند امور معلوم ہوئے اول یہ کہ تقلید علم نہیں بلکہ جہل ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ

التقلید هو قبول قول بلا حجة وليس ذالك طريقا الى العلم لاني الاصول
دار في الفروع المستصفیٰ ص ۳۸۵ ج ۲" بلا دلیل کسی قول کو قبول کرنا تقلید ہے اور یہ علم کی
طرف پہنچنے کا طریقہ نہیں ہے نہ اصول میں نہ فروع میں۔"

اور فوائج الرحموت ص ۱۹ ج ۲ فی ذیل المستصفیٰ میں ہے کہ

ليس التقلید طريقا الى تحصيل العلم اليقيني : تقلید علم یقینی کے حاصل کرنے
کا طریقہ نہیں ہے۔"

پس جو چیز علم حاصل کرنے کا طریقہ نہیں اس کو واجب یا ضروری کہنا بکدرست ہے
دوم تقلید اس کو مستلزم ہے کہ ان چار دلائل کو نہ دیکھا جائے۔ پھر جو چیز قرآن و حدیث
کے دیکھنے سے مانع ہو وہ واجب یا ضروری تو کیا مباح یا درست بھی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ آپ کے فقہاء
نے صاف لکھا ہے کہ

اما المقلد فمستند قول مجتهد لا ظن ولا ظن (مسلم الثبوت ص ۵ مجتہدین)
"مقلد کا دلیل فقط اس کے مجتہد احسن کا مقلد ہے" کا قول ہے نہ اس کا اپنا ظن اس کے مجتہد کا۔

پس تقلد کے لیے قرآن و حدیث حجت نہیں رہے اور وہ ان سے محروم رہا۔

سوم امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ

”لا یمنعنی لمن لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی (حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۵۷)

”جو شخص میری دلیل کو نہ جانے اس کو مناسب نہیں کہ میرے کلام پر فتوے دے۔

اور فوائح الرحموت ص ۲۸ فی ذیل المستصغی میں ہے کہ

وعن ائمتنا الایحل لاحدان یفتی بقولنا ما لم یعلم من این قلنا ای من

ای اصول قلنا وفتینا فان کان من الخیر فمن ای سند روی وان کان من قیاس

فیاتی علتہ قیس ویعلم موانع تلک علتہ ثم فی النص یعلم ما یتعلق بہ

کذا نقل فی التفسیر عن الشیخ ابی بکر الجصاص السرازی۔ ہمارے اثر سے مروی

ہے کہ اس شخص کو ہمارے قول پر فتوے دینا حرام ہے جس کو یہ علم نہیں کہ ہم نے کہاں سے کہا اور

کس اصول سے کہا یا فتوے دیا اگر حدیث ہے تو وہ کس سند سے مروی ہے اور اگر قیاس ہے تو

کس علت سے اور علت کے موانع اور نصوص کے متعلق جو باتیں ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہوں۔“

اور دلیل چار قسم ہے کلام۔ اس بنا پر ائمہ حنفیہ کے قول کے مطابق تقلید حرام ہوئی کیونکہ

تقلید بلا دلیل کسی قول پر عمل کرنا ہے۔

۵۔ اُمت نے بلا دلیل دریافت کیے ان کے فتوؤں پر عمل کیا اور ان کی تقلید کی اور اتباع کو

اپنے لیے ذریعہ ہدایت سمجھا اور اسی پر تمام اُمت کا اجماع ہو گیا۔ ص ۸۲ تفصیل بحث تو انہی جگہ

پر آئے گی مگر بقول مصنف یہ معلوم ہوا کہ تقلید اجماع کی مؤید ہے اور تقلد رہنا اجماع پر عمل کرنا

ہے۔ پس یہ بھی تقلید نہ رہی کیونکہ :-

فالرجوع..... الی الاجماع لیس منہ فائدہ رجوع الی الدلیل دفوائح الرحموت

منہج ۲ مع المستصفیٰ اجماع کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں کیونکہ یہ رجوع الی الدلیل ہے۔
 ۶۔ ”صحابہ و تابعین کے زمانہ میں تقلید شخصی کا التزام اس لیے نہ تھا الخ اسی طرح شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ^۲ مطبع امین فرمایا ہے کہ:-

ان اهل المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد والتفقه له والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع: ”چوتھی صدی کے لوگ کسی خاص شخص کی تقلید خالص پر متفق نہیں تھے اور نہ کسی خاص شخص کی فقہ کے پابند تھے۔ اور نہ ہر امر میں اس کے قول کو قفل کرتے تھے جیسا کہ بتبع سے ظاہر ہوتا ہے۔ نعمۃ اللہ السالغہ ترجمہ حجۃ اللہ البالغہ^۲ ص ۱۰۵ ج ۱۔ المطابع

پس جو چیز قرون اولیٰ میں موجود ہی نہ تھی اس کو واجب یا فرض کہنا جرات ہے اور جو ضرورت بنائی جاتی ہے کامیابی اگر ایسا ہوتا تو ضرور اللہ کے علم میں ہوتا۔ اور ضرور قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسی ضرورت بنا دیتا واذ لیس فیلس۔

۷۔ ”ایک کا ذوق اور فہم دوسرے پر محبت نہیں“۔ ص ۹۲ ج ۱ احسن کا مطلب کہ ایک دوسرے کی تقلید نہ کرے بلکہ ہر ایک اپنی فہم کے مطابق عمل کرے جو کچھ قرآن حدیث سے سمجھتا اس کو عمل میں لائے اسی طرح ص ۹۵ ج ۱ پر آپ کا یہ قول کہ پس جس طرح انبیاء کرام کی اطاعت عین حق تعالیٰ کی اطاعت ہے اس طرح ائمہ دین کی اطاعت بھی بلاشبہ اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت ہے غلط ہے کیونکہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھنا سب مسلمانوں کا مذہب ہے۔ اور قرآن میں بھی یہی ارشاد ہے کہ:- ”ويعلمهم هذا الكتاب والحكمة والبقیة“ الخ عمل ان الجمعة لیکن اللہ اور رسول کے قول کسی دوسرے کی فہم کی روشنی میں سمجھنا یہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اس پر اجماع امت ہے۔

۸ "ہر چیز کا حکم نص قرآن اور نص حدیث میں موجود نہیں" مثلاً یہ غلط ہے احکام شرعیہ
چار صورتوں میں منحصر ہیں۔ جیسا کہ ذیل کی حدیث سے ظاہر ہے۔

عن ابی ثعلبۃ الخثعمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ
فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تتعدوها وحرما شیاء فلا تنتهکوها
وسکت عن اشیاء ورحمة لکم من غیر نسیان فلا تبخروا عنہا۔ حدیث
حسن۔ ابو ثعلبہ خثعمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ
تعالیٰ نے فرائض فرض کیے ہیں ان کو ضائع نہ کرو اور حدود مقرر فرمائے ہیں ان سے آگے مت
گذرو اور کئی چیزیں حرام کی ہیں ان کے قریب مت جاؤ اور بعض کے متعلق تم پر مہربانی کرتے
ہوئے سکوت فرمایا ہے۔ اور اس کو بھول نہیں ہوئی۔ ان سے بحث نہ کرو۔ (ردواہ دارقطنی
وغیرہ (الاربعین النوویۃ ص ۲۷)

سب احکام انہی چار چیزوں میں آجاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہر چھوٹا بڑا مسئلہ
آیات یا احادیث سے مل جاتا ہے آپ کے اس قول کے بجائے یہ صحیح تھا کہ کئی مسائل ہم کو جو قصور
فہم و علم و استدلال میں معلوم ہوتے۔ لیکن دوسروں کو ہر سکتے ہیں و فوق کل ذی علم علیم۔
یوسف (۳۱) ولنعلم ما قیل۔

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال
لیکن اس تصور کا بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ کئی مسائل قرآن و حدیث میں نہیں غلط ہے۔ علاوہ
استنباطی مسائل میں فقہاء کا اختلاف لازمی ہے۔ پس کیا آپ کا قول بتابق "ایک کا ذوق اور
فہم دوسرے پر حجت نہیں"۔ یہاں مسئلہ کو صاف نہیں کر دیتا ہے اور تعلیم کو ختم نہیں کر دیتا ہے؟
۹۔ "علم ارتقویٰ میں غیر معمولی انحطاط ہو گیا" مثلاً بلکہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ متاخرین

میں کئی رگ نسبت متقدمین کے زیادہ اعلم وافقہ نظر آتے ہیں مثال کے طور پر دوسرے مکاتیب
 کو چھوڑ کر مذہب حنفی کی بجائے اور امام محمد کی کتاب الحج وموطا و آثار کا الجوبہ النقی سے مقابلہ کریں
 اسی طرح امام ابو یوسف کی کتاب الآثار کا طحاوی کی شرح معانی آثار سے مقابلہ کریں بینر معانی
 آثار کا نصب الراية للزیلعی سے شرح سند ابی حنیفہ علی قاری کو المواسیب اللطیفہ شرح سند
 ابی حنیفہ محمد عابد سندھی سے عقود والجواہر المنیفہ کا آثار السنن نبوی سے مرقاة العقیق
 الصیح سے الجوبہ النقی کا عمدۃ القاری سے مقابلہ کریں۔ آپ کو بھی نظر آئے گا کہ یہ متاخرین باں
 حال کہہ رہا ہے کہ

واني وان كنت الاخير من ائمة الائمة المستطعد لا وائل
 اسی بنا پر امام شوکانی رحمہ نے کہا ہے کہ

فلا جهاد على المتأخرين اليسر واسهل من الاجتهاد على المتقدمين
 ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل سوى الارشاد الفحول (۲۵۲)

”متقدمین کی نسبت متاخرین پر اجتہاد آسان اور سہل ہے اس کا کوئی صاحب
 فہم وعقل خلاف نہیں کر سکتا ہے۔“

پس جب اجتہاد آسان ہے تو تقلید ممنوع ہوئی جیسا کہ آپ نے خود لکھا ہے کہ ”جس
 شخص کو حق تعالیٰ نے قوت اجتہاد پر عطا فرمائی ہے اس کو تقلید جائز نہیں اس کو اپنے
 اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہے“ ص ۶۶

۱۰۔ ”صحیح بخاری جسکے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہونے پر اُمت کا اجماع ہے۔“
 یہاں چند امور معلوم ہوئے۔

(الف) اس کتاب کی صحت اور معتبر ہونا یقینی ہے کیونکہ جو چیز اجماع سے ثابت

ہر وہ یقینی ہوتی ہے کما فی کتب الاصول اور کسی دوسری کتاب کی صحت پر ایسا اتفاق و اجماع نہیں لہذا آپ کے فیصلہ کے مطابق وہ سب یقینی نہیں ہوئے پس دع مایر یبل الی مالایر یبک پر ہی عمل کیا جائے۔

(د) صحیح بخاری پر عمل کرنا تقلید نہیں کیونکہ جو اس کی طرف رجوع کرے گا وہ اس کو صحیح سمجھ کر جس پر کراجماع ہو چکا ہے۔ پس یہ رجوع الی الاجماع ہے تقلید نہیں۔

(ج) جو کتاب سب سے اصح ہے اس کے ہوتے ہوئے دوسری فقہی کتابوں کی طرف رجوع کرنا مناسب نہیں۔ اگر کہیں گے کہ سارے مسائل بخاری شریف میں نہیں ہیں لیکن جو اس میں مذکور ہیں کم از کم ان کے متعلق آپ کو بقول اپنے اسی کتاب تناہت و کفایت کرنی چاہیے نیز باقی مسائل حدیث کی دوسری کتابوں میں مل سکتے ہیں اور ہمارا حسن ظن ہے کہ آپ حدیث کی کتابوں کو کم از کم ان فقہی کتابوں سے توافد م جانتے ہوں گے۔

(د) بخاری کی حدیثیں دوسری کتابوں کی حدیثوں کے لیے معیار کا درجہ رکھتی ہیں۔

۱۱۔ ”اگرچہ صحابہؓ میں مذاہب اربعہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی نہ تھے مگر سارا اس شہادتِ حقہ کے بعد اب کیا رہ گیا۔ جب کہ پہلے تسلیم کر چکے ہو کہ صحابہؓ سب اہل حدیث تھے جیسا کہ فقرہ میں گزرا۔ پس مسلم جماعت اور اصل اہل حدیث ہی ہوئی اور باقی جدید اور بعد کی پیداوار ہیں اور حدیث شریف ذیل کی ملاحظہ فرمائیں۔

تفترق أمتی علی ثلاث وسبعین ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذی (مشکوٰۃ ص ۳)

”آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے (صحابہؓ نے) کہا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ نجات پانے والی کون سی جماعت ہے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔“

آپ نے خود مانا کہ اہل حدیث صحابہؓ تھے اور چاروں فرقے صحابہؓ کے زمانہ میں نہیں تھے۔ اور بعد کی پیداوار ہیں۔ اب اس حدیث کے مطابق خود فیصلہ کریں کہ ناجی فرقہ کون ہے؟ مشکل بہت پڑیگی برابر کی چوٹ ہے اُمنہ دیکھئے گا ذرا دیکھ بھال کے

۱۸ ”قواعد محدثین کی پابندی اور اتباع واجب ہے۔“ مناساۃ ان کے قواعد میں یہ بھی فقرات ہیں کہ

(الف) صحیحین کی متفق علیہ روایات مقدم ہیں (شرح نکتہ مستہذیب الراوی ص ۳۷)
مقدیر شیخ عبدالحق برشکوۃ ص المدخل فی أصول الحدیث للحاکم مقدم ابن الصلاح ص الباعث الثانی لابن کثیر ص ۲۵ عجلہ نافعہ شاہ عبدالعزیز ص وغیرہ اس کتاب الاصول (ب) مرسل و منقطع روایتیں غیر مقبول ہیں۔ دیکھو شرح نکتہ ص الفیتہ للسیوطی ص ۱۳ معرفۃ علوم الحدیث للحاکم ص الباعث الثانی ص مقدم ابن الصلاح ص ۳ وغیرہ
(ج) جو روایت صرف عراق و کوفہ کے آئی ہو اور حجاز میں اس کا اصل نہیں ملتا ہو وہ بے اصل ہے ملاحظہ ہندریب الراوی ص ۲۳ وغیرہ

کیا ان فقرات کے بھی پابند رہیں گے؟

۱۹ ”ہم نے امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو سب ائمہ مجتہدین سے افضل سمجھ کر ان کی تقلید کو اختیار کیا اور ان کے مذہب کو دیگر ائمہ کے مذاہب سے راجح سمجھ کر اپنے لیے راہ عمل بنایا۔“ ص ۱۷۱
اعلم و افضل کو معلوم کرنا خود اجتہاد ہے۔

وهو ضرب من الاجتهاد فانہ لا يكون الا بالتأمل في الرجال
 ليعرف العلم - فواتح الرحموت ملاح ۲ مع المستقصى - " زیادہ جاننے والے کو معلوم
 کرنا بھی اجتہاد کی قسم ہے کیونکہ لوگوں کے حالات میں تامل کیے بغیر یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔
 پس جب آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ کا اعلم و افضل ہونا معلوم کر لیا تو آپ غیر مقلد ٹھہرے
 اسی طرح تریح مذہب کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ جب کہ آپ اپنے کو مقلد سمجھتے ہیں کیونکہ اس
 کے لیے ضروری ہے کہ سب ائمہ کے دلائل معلوم ہوں پھر ان کا وزن پھر دلائل پھر طریقہ
 استدلال معلوم ہو پھر اتنی استعداد ہو کہ ان میں تریح دے سکے۔ یہ سب کام مجتہد کے ہیں نہ
 مقلد کے اب آپ ایمان سے کہیں کہ آپ مقلد ہیں یا مجتہد غیر مقلد علی الاوّل آپ کو امام
 ابو حنیفہ رحمہ کا اعلم ہونا یا اس کے مذہب کا رائج ہونا کیسے معلوم ہوا علی الثانی آپ غیر مقلد
 ہو گئے اور اگر کسی اور کے کتنے پر فیصلہ دیا ہے تو آپ اس کے مقلد ہو گئے۔
 من نہ گویم کہ اس ممکن آں کن مصلحت میں و کار آساں کن
 جو جو بات آپ نے لکھی ہیں ہم ان کی داد دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو خواہ مخواہ مقلد کہہ کر
 آیت و دوشئت لہ فعتاہ بہا و دکنہ، اخلا الی الارض (الاعراف ص ۲۲ پٹ)
 کا مصداق نہ بنیے۔

۱۴ "اور تابعیت کی فضیلت ائمہ مجتہدین میں سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ کے اور کسی
 امام کو حاصل نہیں ہوئی۔" ص ۱۸۱ اور تابعین کی تقلید خفیہ کے نزدیک ممنوع ہے
 دیکھو عبارات و فی ظاہر الروایۃ لا تقلید اذ ہم رجال ونحن رجال (تلخیص بیہقی ص ۱)
 فقہ کی ظاہر روایت بموجب تابعین کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ وہ بھی مرد ہیں ہم بھی مرد
 ہیں۔"

وفی روایت لا تقلد ہم ہم رجال اجتہد واو نحن رجال نجتہد
 دفتاح المرحوم مشہد ۲ مع المستصفیٰ امام ابو حنیفہ رحمہ سے ایک روایت ہے
 کہ میں تابعین کی تقلید نہیں کروں گا۔ بلکہ وہ مرد تھے جنہوں نے اجتہاد کیا ہم بھی مرد
 ہیں اور اجتہاد کریں گے۔

اسی طرح نور الانوارؒ میں بھی ہے البتہ فقہاء نے اس کی تقلید کو جائز رکھا ہے جس
 کا فتویٰ صحابہؓ کے زمانہ میں ظاہر ہو چکا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مقام چاروں اماموں میں
 سے کسی کو حاصل نہیں۔ پس بوجہ اصول حنیفہ چاروں اماموں کی تقلید منوع ہوئی ہے
 ہوا ہے مگر فیصلہ اچھا ہے کہ حق میں زینخانے کیا خود پاک دامن ماہ کنعان کا
 ۱۵۔ احکام شرعیہ کو کتاب اللہ و سنت نبوی اور سنت خلفاء راشدین اور فتاویٰ صحابہؓ
 و تابعین سے اخذ کر کے بصریح و توضیح ان کو مدون کیا۔ ۱۱۔ ۱۲۔ جس کا مطلب کہ امام
 صاحب کے سب اقوال مؤید بالوحی ہیں اور ذیل کی عبارت پڑھیں۔

الاخذ من المؤید بالوحی لیس تقلیداً لمسلم الثبوت مشہد ۲ مؤید بالوحی قول
 کو لینا تقلید نہیں ہے۔

اب بتائیں کہ امام صاحب کے سب اقوال مؤید بالوحی ہیں یا بعض یا کوئی نہیں۔
 علی الاول اگرچہ آپ ان کے متبع ہیں تو بھی غیر مقلد ہوئے و علی الثاني تفصیل بتائیں کہ کونسا
 مؤید بالوحی ہے کونسا نہیں۔ یہ تفصیل بھی مجتہد کا کام ہے مقلد کا نہیں۔ اگر آپ کو تفصیل
 معلوم نہیں تو آپ کا مذہب مشکوک رہا۔ و علی الثالث جس کو آپ خلافت وحی جانتے ہیں
 اس کی اتباع کیسے کرتے ہیں۔ وان کنت لاتدری فتلدک مصیبة
 وان کنت تدری فامصیبة اعظم

۱۶ امام ابو حنیفہؒ نے تدوین فقہ کے لیے ایک مجلس منعقد کی جس کے ارکان و سرکار کی تعداد چالیس تھی۔۔۔۔۔ اس طرح فقہ حنفی چالیس کبار عظام کے مشورہ سے ہوئی ہوئی۔
 ۱۷ ص ۵، ۱۲ وہ کتاب کہاں گئی؟ افسوس کہ تعلیم کی کتب ہر جگہ پائی جاتی ہیں لیکن امام کی کتاب ندارد اگر موجود فقہ اس کے موافق ہوتی تو اس کو گم نہ کر دیا جاتا۔ مقام غور ہے کہ فقہ میں کتنے مختلف اقوال ملتے ہیں اگر وہ کتاب جو کہ تنہا اہتمام سے جمع کی گئی وہ ہوتی تو امام صاحبؒ کا صحیح قول معلوم ہو جاتا۔ مگر اس کو گم کرنے سے ہر ایک کو موقع مل گیا اور جو چاہا امام صاحب کی طرف منسوب کر دیا۔ پس امام صاحبؒ کا صحیح مسلک ان کتابوں میں نہیں مل سکتا۔ بلکہ اس کا قول ہے کہ

اذا صحاح الحديث فهو مذهبي (دشامی فتح ۱/۲) جب بھی کوئی حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔

جس کا مطلب کہ امام صاحبؒ کا مذہب کتب حدیث میں ہے نہ کتب فقہ میں اور ایمان کا تقاضا یہ ہے ان جھگڑے والی کتابوں کو چھوڑ کر صحیح حدیثوں کی طرف رجوع کیا جائے اس میں امام صاحبؒ کے شیائروں کو اس کا اتباع بھی یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔
 ۱۸۔ ”علما کی جو کچھ حنفی فقہ حنفی پر ہوئی اور کسی فقہ پر نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ اور فقہ ابی حنیفہؒ ہی سب کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ اس جس فقہ کے علما خلافت ہوں اور اس کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا کر رکھیں وہ کیسے درست و قابلِ افہام ہو سکتی ہے نیز اگر یہ بات ہے تو فقہ حنفی پر تنقید کو بجا کیوں سمجھتے ہو۔ اور اگر یہی حقیقت حنفی کی ترجیح کی ہے تو پھر علما کو ترغیب دلائیں کہ سب کام چھوڑ کر رات دن اس کی تردید کریں تاکہ اس کی حقیقت منکشف ہوتی جائے اور اس کو مزید ترجیح حاصل ہوتی جائے۔ اور اگر آپ تنقید سے خفا ہو تے ہیں۔ تو اس کو کیسے قابلِ فخر

سمجھتے ہیں؟

اس اجمالی جواب کے بعد تقلید کی تردید میں چند

”سلف کے اقوال“

نقل کرتے ہیں تاکہ جواب میں روانگی و آسانی ہو۔

۱۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

لا يقلدن رجلاً رجلاً مجمع الزوائد وميزان الكبرى شعرائی ملاح ۱)

”کوئی شخص کسی شخص کی تقلید نہ کرے۔“

۲۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

اما العالم فان اهتدى فلا تقلدوه دينكم لاعلام الموقعين لابن القيم
صلح ۲ مصری) ”عالم کو پھسلنے سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ صاحب ہدایت ہو جائے
تو اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کیا کرو۔“

۳۔ یعنی ایسے الفاظ جناب سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمائے ہیں۔ (اعلام الموقعين ص ۱۵۱)

۴۔ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

اياكم الاستناب بالرجال (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص ۱۱۱)

”اپنے آپ کو لوگوں کی سنت اور ان کے طریقہ لینے سے بچائیں۔“

آپ کے اس فرمان کو سننے والے صحابہؓ اور تابعینؓ تھے اور یہ تصریحات صاف
بتاتی ہیں کہ صحابہؓ کے زمانہ میں تقلید ممنوع تھی۔ اب تابعینؓ اور بعد والوں کے اقوال دیکھیں
۵۔ عامر بن ثمر اجل شعبیؓ فرماتے ہیں کہ

ماحدثواك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به
وما قالوه بدايهم فاقه في القبر في الحش۔ (سنن دارمی مسئلہ حجۃ اللہ الیالغصیح ۱۲)
”یہ لوگ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں اس کو لے لو
اور جو اپنی رائے سے کہیں اس کو گزندگی میں پھینک دو۔“

ناظرین امام شیعہ کبار تابعین میں سے ہیں باوجود سہ صحابہؓ سے ان کی ملاقات ہے
(تذکرۃ الحفاظ ص ۱۱) اور مولاد سے ان کا اشارہ ان کے زمانہ کے لوگ صحابہؓ اور تابعینؓ
کی طرف ہے۔ پس جب ان کی رائے حجت نہیں تو پھر تابعینؓ اور ان کے بعد والوں
کی کب حجت وقابل افہم ہو سکتی ہے اور امام شیعہؓ چونکہ صحابہؓ کے زمانہ ہی میں مسند فتویٰ
پر ممکن تھے (تذکرۃ الحفاظ للذہبی ص ۱۱) اس لیے اس کی یہ قول خفیہ کے لیے
قابل اتباع ہے۔

۶۔ عبد اللہ بن المعتز کا قول ہے کہ

لا فرق بین بہیمۃ تقاد و انسان یقلد رجامع بیان العلم مثلاً ح ۲)
اعلام الموقعین ص ۲)۔ در جو جانور (باندھ کر) کھینچا جاتا ہے اس کے اور اس انسان
کے درمیان کوئی فرق نہیں جو تقلید کرتا ہے۔“

جانور اپنے کھینچنے والے کے پیچھے ایسا جاتا ہے کہ اس کو یہ خبر نہیں کہ مجھے گھاس
کھلانے کے لیے لے جا رہا ہے یا کسی اور کام کے لیے یا بیچنے کے لیے یا ذبح کرنے کے
لیے۔ اسی طرح مقلد کو بھی علم نہیں کہ وہ جس پیچھے لگتا ہے وہ حق پر لے جا رہا ہے
یا باطل پر۔ کیونکہ اس کو تو دلیل معلوم ہے کہ اس کا امام معصوم اس لیے مولانا روم نے مثنوی
میں خوب کہا ہے کہ: ۷

۷۔ پس تقلید بہت چوں طفل علیل گرچہ دار و سبب باریک دلیل
آں تقلید نیرا مند کور بہست اندران شادی کا اور ارہیرا بہست

۸۔ اور مولانا سعدی علیہ الرحمۃ نے بوستان میں یوں کہا ہے :-

عبادت بتقلید گمراہی است خشک رہروی را کلا گاہی است

۹۔ امام ابو صفیہ رحمہ سے مقدمہ ہدایہ ص ۹۳ میں چار اماموں کے اقوال منقول ہیں کہ :-

لا یحل لأحد أن يأخذ بقولی ما لم یعلم من أين قلت ونهی من التقلید
ونذب إلى معرفة الدلیل۔ (مقدمہ ہدایہ ص ۹۳ ج ۱) اس شخص کو میرا قول لینا حلال
نہیں جو کہ یہ نہیں جانتا کہ میں کس دلیل سے کہا اور امام صاحب نے تقلید سے منع کیا اور دلیل کے
جاننے کی ترغیب دلائی۔

امام ہمام کے قول سے ایک طرف تقلید کی منع معلوم ہوئی اور دوسری طرف دلیل
کی اتباع کا حکم ہوا۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ دلیل کو معلوم کر لینا تقلید نہیں۔
۱۰۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فالنظر وإنی رأی نکلما دانق الكتاب السنة
فخذوه وكلما لم یوافقنا تركوه (جلب المنفعة ص ۶۵) "میں تو انسان ہوں صواب
اور خطا دونوں کرتا ہوں۔ آپ میری رائے میں دیکھا کریں جو بات قرآن و حدیث کے
موافق ہو اس کو لے لیں اور جو خلاف ہو اسے چھوڑ دیں۔

امام صاحب نے تقلید کو بالکل ختم کر دیا۔ کیونکہ دلیل کے دریافت کرنے کا حکم دیا ہے
اور بلا دلیل دریافت کیسے کسی کے فتویٰ پر عمل کرنا یہی تقلید شخصی ہے۔ (الاجتہاد والتقلید ص ۱۳)
۱۱۔ امام شافعی نے تقلید سے صاف منع فرمایا ہے چنانچہ ان کا شاگرد امام مزنی کہتا ہے کہ

مع اعلام نہیہ عن تقلیدہ و تقلید غیرہ لیستطریحہ لدینہ
و یحتاج لنفسہ (مختصر المزنی شرح ۱۔ علی هامش کتاب الام) امام شافعیؒ نے
اپنی خواہ دوسروں کی تقلید کرنے سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہر ایک اپنے دین
کے لیے خود دیکھے اور احتیاط سے کام لے۔

۱۲۔ امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ:-

لا تقلدنی ولا تقلد من مالک ولا ابو زاعی ولا النخعی ولا غیرہم وخذوا
لاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنة وخذوا الجید ملاء" نہ میری
تقلید کرو نہ مالکؒ کی نہ ابو زاعیؒ کی نہ کسی اور کی بلکہ جس طرح انھوں نے احکام اور مسائل
قرآن و حدیث لیے ہیں۔ آپ بھی ویسے سے لیا کریں۔
ابوداؤد در کتابت نے فرمایا کہ

لا تقلد دینک احد من هؤلاء (اعلام الموقعین ص ۱۷۱ ج ۲ مصری)

"ان میں سے کسی ایک کی دین میں تقلید نہ کرو۔"

ناظرین! اگر غریب کے اقوال سے ظاہر ہے کہ تقلید ممنوع چیز ہے پھر بھی
اس پر زور دینا اور واجب ضروری قرار دینا اور غیر مقلدوں کو مجرم یا غلط کہنا کہاں کا انصاف ہے؟
عجب تو یہ ہے کہ امام ایک طرف مقتدی دوسری طرف ع
عجب بہرہ طرف سے شود مقابل ما

۱۳۔ حنفی مذہب کے امام طحاویؒ فرماتے ہیں:

هل یقلد الا عصی (لسان المیزان ص ۱۱۱ ج ۱) "تقلید نافرمان ہی کرتا ہے۔"

۱۴۔ حنفی مذہب میں جو ٹی کے عالم غمض العلما وخرجی فرماتے ہیں کہ

ولو جازا التقليد لكان من معنى من قبل ابى حنيفة مثل الحسن البصرى
 و ابراهيم النخعي رحمه الله احرى ان يقلد و ارا الميسوط للرخسى مشح ۱۲، کتاب
 الوقت - اگر تقلید جائز ہوتی تو امام ابوحنیفہؒ سے پہلے جو تھے مثلاً حسن بصری ابراہیم نخعیؒ وہ
 زیادہ جہاد تھے کہ ان کی تقلید کی جائے۔

نخعی کے قول سے ظاہر ہوا کہ تقلید جائز نہیں و سلف میں اس کا رواج نہ تھا نیز
 بعض کا یہ کہنا بھی غلط ہوا کہ قرون اولیٰ کی نسبت متاخرین کے لیے تقلید ضروری ہے۔
 ۱۵۔ حنفی مذہب کے قائل فخر عالم علامہ جلال اللہ زرخشریؒ فرماتے ہیں کہ
 ان كان للضلال اثم فالتقليد اثم (الطواق الذہب ص ۲۲) اگر گمراہی کی ٹال
 کوئی ہے تو تقلید ہی ہے۔

۱۶۔ علامہ آوسی بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ
 ان كان للضلالة اثم فالتقليد ابوها۔ (روح المعانی ص ۱۰۰) اگر گمراہی کا کوئی ثاب
 ہے تو تقلید ہی ہے۔

اسی طرح امام غزالیؒ کی کتاب المستصفی حافظ ابن عبد البر کی جامع بیان العلم وفضله امام
 ابن حزم کی کتاب الاحکام حافظ ابن قیم کی اعلام الموقعین کے فصول تقلید کی تردید سے
 بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اب
 ”تفصیلی جواب“

ملاحظہ فرمائیں۔

قولہ ۵۔ ۹۔ سوائے معدودے چند کے تمام محدثین اور تمام اولیاء اللہ اور عارفین ائمہ
 اربعہ کی تقلید کرتے چلے آئے ہیں۔

اقول آپ خود مسئلہ پر مان چکے ہیں کہ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں تقلید شخصی التزام نہ تھا۔ نیز امام ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ

قد صرح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخرهم وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم وإجماع تابعي التابعين أولهم عن آخرهم على الإمتناع والمنع أن يقصد منه أحد إلى قول إمامنا من قبلهم فيأخذ كلده حجة الله البالغة (ص ۱) ”تمام صحابہ و تمام تابعین اور تمام تبع تابعین کا اتفاق ہو چکا ہے کہ کسی انسان کے قول کی طرف قصد کرنا غراء وہ اس کے زمانے کا ہر یا سابق کو قول میں ہر اور اس کی ہر بات کو تسلیم کرنا منوع ہے۔ رنعمۃ اللہ السابغہ ترجمہ حجة اللہ البالغة مصنفہ شیخ عبدالحق تھانی ص ۶۲ ج ۱ اصح المطابع) اسی طرح امام ذہبیؒ کے تذکرۃ الحفاظ مطالع کریں جس میں تراجم اہل حدیث جمع ہیں۔ اور اپنے زمانہ تک فہمی نے یعنی ساتویں صدی ہجری تک ہر زمانہ میں اہل حدیث غیر مقلدوں کے رہنے کا پتہ دیا ہے اور طبقہ ثامنہ تک سب اہل حدیث بتائے ہیں اور پھر سابع کے اخیر میں فرماتے ہیں کہ

ولقد كان في هذا العصر وما قارب من أئمة الحديث النبوي خلق كثير وما ذكرنا عشرهم هنا وأكثرهم مذکورون في تاريخي وكذلك كان في هذا الوقت خلق من أئمة أهل الرأي والفروع وعد من أساطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء المعقول وأعرضوا عما عليه السلف من التمسك بالأنوار النبوية وظهور في الفقهاء التقليد وتناقض الاجتهاد (تذکرۃ الحفاظ ص ۶۱ ج ۳) ”اور اس زمانہ اور اس کے قریب عہد میں کئی ائمہ محدثین تھے۔ ہم نے ان کا روال حصہ بھی ذکر نہیں کیا۔ اور اکثر میری تاریخ میں مذکور ہیں۔ اور اسی وقت ائمہ اہل الرأي اور بڑے بڑے

معزلیہ شیعہ متکلمین ہوئے جنہوں نے سلف کی طرح تمسک بالا احادیث چھوڑ کر معقولیات پر چبھے گئے۔ اور فقہاء کے اندر تقلید ظاہر ہونے لگی۔ اور اجتہاد کم ہونے لگا۔
اور اولیاء اللہ کے متعلق امام شعرانی لکھتے ہیں کہ

ان الولی النکامل لا یكون مقلدا وانما یاخذ علمه من العین التي اخذ منها المجتهدون مذاہبہم و المیزان الکبری الشرائع ص ۱۰۰ ولی کامل کسی کا مقلد نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ وہ اپنا عالم حقیقت سے لیتا ہے جس سے مجتہدوں نے اپنے مذاہب لیے ہیں۔

ثابت ہوا کہ ولی اللہ کو مقلد کہنا بھی صحیح نہیں۔

قولہ ص ۵۱ طبقات الخفیہ اور طبقات مالکیہ اور طبقات الشافعیہ اور طبقات الخنابلہ پڑھو ڈالیے الخ۔

اقول :- اولاً طبقات کی کتب پر فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ ہر ایک نے اپنے اپنے طبقات میں بڑی بڑی ہستیاں داخل کر کے اپنے مذہب کو بڑھایا ہے۔ ذیل میں فہرست ملاحظہ ہو۔

نمبر	نام	طبقات الخفیہ	طبقات المالکیہ	طبقات الشافعیہ	طبقات الخنابلہ
۱	دیکھ بن الجراح	الوجاہ المہینۃ ص ۲۰۸ الفوائد البہیۃ ص ۲۲۲			طبقات الخنابلہ لابن الحسین ابن ابی یعلی ص ۳۹۱ مختصر طبقات الخنابلہ لنابلسی ص ۱۵۶

نمبر	نام	طبقات الحنفیہ	طبقات المالکیہ	طبقات الشافعیہ	طبقات الحنابلہ
۲	ابوالعباس البرقی	تاج التراجم للشیخ تاج ابن قطلوبغا ص ۳۵ الجواهر ص ۱۱ ج ۱ الفوائد ص ۲۴			طبقات ابی الحسین ص ۲۲ ج ۱ مختصر التالیسی ص ۲۶
۳	اسحاق بن ہلول الباری	تاج التراجم ص ۶۱ الجواهر ص ۱۲ ج ۱			طبقات ابی الحسین ص ۱۱ ج ۱ المختصر ص ۱
۴	الحسینی بن المبارک الزبیدی	الجواهر ص ۲۱ ج ۱			الذیل علی طبقات الفایز لابن رجب ص ۱۸ ج ۲
۵	احمد بن ہبل البخاری	الجواهر ص ۶۹ ج ۱ الفوائد ص ۲۳			طبقات ابی الحسین ص ۲۴ ج ۱ التالیسی ص ۲۴
۶	احمد بن محمد بن نصر	الجواهر ص ۲۲ ج ۱			طبقات ابی الحسین ص ۲۷ ج ۱ المختصر ص ۱
۷	اسماعیل بن سعید ابو اسحاق الشافعی	الجواهر ص ۲۹ ج ۱			الطبقات ص ۲۱ ج ۱ المختصر ص ۱۲
۸	اقاضی سیدی بن اکثم	الجواهر ص ۲۰ ج ۲ الفوائد ص ۲۲			الطبقات ص ۲۰ ج ۱ المختصر ص ۲۴
۹	سیدی بن سعید القطاف	الجواهر ص ۲۱ ج ۲			المختصر ص ۲۶

نمبر	نام	طبقات الخفیه	طبقات الامامیہ	طبقات الشافعیہ	طبقات الخلیفۃ
۱۰	یحییٰ بن صالح الوصافی	الجواہر ص ۲۱۳ ج ۲			الطبقات مش ۲۲ ج ۱ المختصر ص ۲۶۸
۱۱	یحییٰ بن محمد الذہلی النیابوری	الجواہر ص ۲۱۵ ج ۱			الطبقات مش ۲۴ ج ۱ المختصر ص ۲۷۸
۱۲	یزید بن ہارون الواسطی	الجواہر ص ۲۲۲ ج ۲			الطبقات مش ۲۲۲ ج ۱ المختصر ص ۲۸۱
۱۳	سلطان محمود بن بکتیکن	» مش ۱۵۶ ج ۱		طبقات الشافعیہ للسکین ص ۱۳ ج ۲	
۱۴	احمد بن صالح المصری ابو جعفر الطبری		الربیع المذہب لابن فرعون ص ۳۱ ج ۱	» مش ۱۸۵ ج ۱	الطبقات مش ۲۰ ج ۱ المختصر ص ۲۰۱ ج ۱
۱۵	الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانی			» مش ۲۵۵ ج ۱	الطبقات مش ۳۸ ج ۱ المختصر ص ۹۷
۱۶	احمد بن عمرو بن عبد اللہ ابن السرح		الربیع المذہب ص ۲۵ ج ۲	» مش ۱۹۹ ج ۱	
۱۷	لیقوب بن شیبۃ الحافظ		» مش ۳۵۵ ج ۱		الطبقات مش ۱۱ ج ۱ المختصر ص ۲۷۷
۱۸	ابو عبیدہ القاسم بن سلام			طبقات السکین ص ۲۶ ج ۱	الطبقات مش ۲۵۹ ج ۱ المختصر ص ۱۹
۱۹	عبد اللہ بن المبارک	» مش ۲۸۱ ج ۱ الفرائد ص ۱۳۰	الربیع لابن فرعون ص ۱۳		

عبر	نام	طبقات الخفیفہ	طبقات المالکیہ	طبقات الشافعیہ	طبقات الحنابلہ
۲۰	ابو کریم بن داؤد سجستانی			طبقات المالکیہ ص ۲۲۹ ج ۲	الطبقات مشہور المختصر ص ۳۱۴
۲۱	الحارث بن مسکن بن ابوعمر		الدریاج ص ۱۰۵	طبقات المالکیہ ص ۲۲۹ ج ۲	
۲۲	عبدالرحمن بن مہدی		ص ۱۲۶		الطبقات مشہور المختصر ص ۱۵
۲۳	اسحاق بن الفرات البرعسیمی		الجواہر مشہور ص ۹۷		

یہ چند مشہور نمونہ از فروا سے سمجھیں۔ اب بتائیں کہ کونسا طبقہ سچا کونسا جھوٹا۔ نیز جن کو آپ مجتہد مانتے ہیں وہ بھی طبقات میں نہ گوریں۔ مثلاً احمد بن حنبل کو طبقات شافعیہ مالکی ص ۹۹ ج ۱ میں۔ اور شافعی کو الدریاج المذہب (طبقات مالکیہ) ص ۲۲۶ میں اور طبقات فضیلہ لابن الحسین ص ۲۸ ج ۱ میں ذکر کیا ہے۔ کیا ان دونوں کو بھی مقلد کہیں گے؟ اسی طرح الجواہر الخفیفہ ص ۱۵ ج ۱ میں سفیان بن عیینہ اور ص ۱۰ ج ۱ میں لیث بن سعد کو ذکر کیا ہے اور اسحاق بن راہویہ کو طبقات الشافعیہ مالکی ص ۲۳۲ ج ۱ میں اور طبقات الحنابلہ لابن الحسین ص ۱۰ ج ۱ میں ذکر کیا ہے۔ اور داؤد ظاہری کو طبقات الشافعیہ ص ۲ ج ۱ میں ذکر کیا ہے حالانکہ ان چاروں کو آپ ص ۹۹ ج ۱ میں مجتہد مانتا ہے۔ نیز امام بخاری کو طبقات الشافعیہ ص ۲ ج ۱ میں اور طبقات الحنابلہ ص ۲ ج ۱ میں ذکر کیا ہے۔ اور ابن جریر طبری کو طبقات الشافعیہ ص ۳۵ ج ۲ میں لایا ہے۔ حالانکہ دونوں کو آپ ص ۹۹ ج ۱ میں مجتہد بتایا ہے نیز طبقات خفیفہ میں حسن بن خطیر النعمانی ابو علی الفارسی کو اور طبقات مالکیہ میں عبید اللہ بن دہب مصری اشعوب بن عبد العزیز العامری

عبداللہ بن عبدالحکم بن امین اصبح بن افریح بن سعید الاموی محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم، قاسم بن اصبح الاموی، ابواسحاق محمد بن اسحاق بن شعبان، قاضی عبدالوہاب بن نصر الہمدانی ابوالعباس بن ادیس الغسانی بن امین ناصر الدین احمد بن منصور الجذاری، زین الدین علی بن مزیر کواورطبقات شافعی میں محمد بن عبداللہ بن محمد بن العباس، ابویعقوب یوسف بن یحییٰ البوسطی، حرطہ بن یحییٰ التمیمی، ابوالبراسیم المزنی، محمد بن نصر المروزی، ابواسحاق ابراہیم بن احمد المروزی، ابویحییٰ الہمدانی ابن دینق العید، تقی الدین السبکی کواورطبقات حنا بلہ میں ابوجعفر احمد بن صالح المصری کو ذکر کیا ہے حالانکہ ان سب کو حافظ حلال الدین سیوطی نے حسن المحاضرہ ص ۱۶۱ سے ص ۱۹۵ اح میں مجتہدین میں شمار کیا ہے پس مجرد طبقات میں داخل ہونا کسی تقلید ہونے کی دلیل نہیں بلکہ ہر ایک نے اپنے مذہب کو شہرت دینے اور نمبر بڑھانے کی خاطر ایسے لوگوں کو اپنے طبقات میں داخل کیا ہے بقول شاعر

وکل یدھی وصلا لیسلی ولیلہ لاقم لہم ہذا کا

اس کے بجائے تذکرۃ الحفاظ للذہبی اور طبقات الحفاظ للسیوطی کا مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر سائے مجتہد تھے۔

قولہ ص ۱۵۱، صرف ابن عزم مراد شوکانی رحمہ اللہ جیسے چند ہی تقلید سے باہر نظر آئیں گے۔ الخ

اقول: بلکہ کئی اللہ کے بندے اس پھندے سے باہر رہے۔ سیوطی نے حسن المحاضرہ ص ۱۶۱ میں خاص باب اس نام سے رکھا ہے کہ ذکر من کان بمصر من الائمتہ المجتہدین جس میں تابعین کے کر اپنے زمانہ تک مختلف لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کا عدد ستہتر تک ہے۔ اسی طرح امام ابن عزم مراد رسالہ اصحاب الفقیار جمع جوامع السیولہ میں صحابہ سے لے کر خاص خاص

مجتہدین کا ذکر کیا ہے جس میں صحابہؓ کے بعد مکہ میں اکیس اور مدینہ میں تقریباً ساٹھ اور شام میں اکیس بصرہ میں سٹاون کوفہ میں اکاون مصر میں انیس دوسرے شہروں میں چوالیس تھے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں:۔ ”فہؤلاء اهل الاجتهاد“ یہ سب صاحب اجتہاد ہیں۔
 قولہ ”ہذا سند وستان ہی میں دیکھ لیجئے کہ جس قدر اکابر علماء الخ

اقول:۔ جن اکابر کا آپ نے نام لیا ہے ان میں سے شیخ علی متقی کا حنفی ہونا کہیں سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ ثنویات الذہب لابن العمدی ص ۳۴۷ ج ۸ میں اس کو اہل اجتہاد فی العبادۃ میں شمار کیا گیا ہے۔ اور نواب صدیق حسن خان نے ابجد العلوم ص ۳۹۵ میں اس کو ائمۃ العلوم گنا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مقلد ہونے سے اس کی شان بلند تھی۔ نیز حنیفہ علیہ السلام کے نام لینے سے کام نہیں بنتا۔ آپ پر حق تھا کہ ان علماء کا بھی نام لیتے جو مقلد نہ تھے۔ مثلاً ابراہیم حنیف آفندی ابوالواحد حسن خان والد نواب صاحب التاج الکمل ص ۳۹۲، ۲۹۳) شاہ عبدالحی بڑھانوی، شاہ محمد فاخر زائر، علامہ بشیر اللہ سمرانی۔ مولانا خرم علی بہوری، مولانا حمید اللہ میرٹھی، تاجی محمد صاحب ساکن مچھلی مصنف تخریج احادیث حجتہ اللہ الباقی، نواب صدیق حسن خان، مولانا ابوبکیلی شاہ جہانپوری، مصنف رسالہ الارشاد الی سبیل الرشاد، سید بلال الدین جعفری، شیخ عبدالحی محدث بنارس، تلمیذ شوکانی۔ شیخ الکمل میاں صاحب سید نذیر حسین دہلوی جس نے مسلسل پچاس سال حدیث کا درس دیا آپ کے متعلق شیخ محمد بن احمد تونس مغربی نے فرمایا ”لا يوجد مثله فی الارض“ یعنی زمین پر اس شخص کی کوئی نظیر نہیں۔

مولانا عبد العزیز رحیم آبادی۔ مولانا عبد الرحمن مبارکپوری، مصنف تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی، عزیز العلماء قاری عبد العزیز، مشہور ولی اللہ حافظ عبد اللہ غازی پوری ان سب کے حالات تراجم علماء اہل حدیث ہند، مصنفہ امام خان نوشہروی میں مذکور ہیں ان کے علاوہ لاتعداد علماء

ہندوستان میں گزرتے ہیں جو مقلد نہیں تھے جن کا ذکر اسجد العلوم اور تحفان النبلاء مصنف نواب صاحب اور تراجم نوشہری میں موجود ہے۔

قولہ ۱۱: ”اس مشیخ سلام اللہ شایع موطن الخ۔“

اقول: ”مشیخ موطن کا علمی نسخہ کجماں تھامائے کتب خانہ میں موجود ہے جس کے مطالعہ سے

ظاہر ہے کہ مصنف دائرۃ تقلید سے باہر نکل چکا تھا۔ فارجمع البصر ہل تری من قطور۔“

قولہ ۱۲: ”علما سند کو لیجئے شیخ ابوالحسن سندھی اور شیخ عابد سندھی اور شیخ

ہاشم سندھی اور شیخ حیات سندھی وغیرہم الخ۔“

اقول: ”شیخ ابوالحسن اور شیخ حیات تو قیماً مقلد نہیں تھے جیسا کہ ان کی تصانیف سے

ظاہر ہے شیخ ابوالحسن کے حواشی پر بخاری سلم، ابوداؤد، نسائی ابن ماجہ، مسند احمد دیکھیں جہاں جا بجا

مسائل اہل حدیث کو مانا اور ترجیح دی ہے اور مسائل خیفہ کی پوری تردید کی ہے اور شیخ حیات کی

تصنیفات فروع الغفر فی وضع الأدبی علی الصدور، الاقیاف، شرح الأربعین نوید دیکھیں۔ اسی

طرح علامہ عابد سندھی کی کتاب المواسم اللطیفہ شرح مسند ابی حنیفہ بھی بتاتی ہے کہ محض مقلد

نہیں تھا۔ اس کتاب میں رفع الیدین کو ثابت کیا ہے اور سری میں فاتحہ خلف الامام کو ترجیح دی ہے۔“

اور ۱۲۲: ”سندھ بھری میں مصر کے دورہ سے واپسی کے بعد یہی خبر دی کہ وہاں اب علم ختم ہو گیا ہے اور

لم یبق إلا التقليد والتصوف راہبدر الطالع للشوکانی ص ۲۸ ج ۱“ اور وہاں صرف تقلید

اور تصوف ہی باقی رہ گیا ہے۔“

اس سے ظاہر ہے کہ شیخ عابد تقلید کو اچھا نہیں سمجھتا تھا بلکہ اس کو علم ہی نہیں جانتا تھا۔

اسی طرح مخدوم ہاشم سندھی نے بھی رسالہ نور العین میں اثبات الاشارہ پر زور دیا ہے اور اس بارے

میں ائمہ کے اقوال نقل کئے ہیں کہ ہمارے اقوال کو حدیث کے مقابلہ میں چھوڑ دو پھر رکھتے ہیں کہ

فاذہم مثل هذا عن افضل المجتہد فی حدیث صحیح واحد فافوقہ
 نکیف لا يجوز لنا ترك قوله بوجد هذا المبلغ من الاحادیث النبویۃ البقی
 کا دان يتواتر معناها اهد (نقلنا عن التقييد المعقول) ”رجب کہ افضل مجتہد
 سے یہ ثابت ہوا کہ صحیح حدیث ایک ہوا زیادہ ان کے مقابلہ میں اس کا قول چھوڑ دیا جائے۔ پھر
 اس مسئلہ (الاشارہ فی التشمہد) میں اتنی حدیثیں جو کہ معنی تو اتر کر پہنچتی ہیں۔ ان کے مقابلہ
 میں امام کا قول کیوں نہ چھوڑ دیں۔“

نیز سندہ میں کئی اکابر علیٰ رکنہ سے ہیں جو کہ تعلیم سے بیزار تھے مثلاً شیخ معین ٹھٹوی
 مصنف دراسات التلبیب مخدوم طہار و مولانا عبد انواری کو لاجی ہما سچے مجدد احمدیہ البو تراب
 ارشد الشاہ صاحب اللہ الرابع مصنف کشف الاسرار عن رجال معانی الآثار وغیرہ ^{النفی} میں تریف
 جنھوں نے اپنے متعدد رسائل میں مثلاً ”التقید المعقول“ ”درج الدر فی وضع الایدی علی الصدر“
 وغیرہ میں تعلیم کی خوب تر دید کی ہے اور آپ ہی کی کتاب نمر آخرت ترجمہ سفر السعاده کی
 وجہ سے سندہ میں عمل بالسنت کا رواج ہوا اور تعلیم کا مجرور ٹوٹا۔ اسی طرح مولانا محمد عمر کھڑہ ہری
 جن کی کتاب ”احسن الدلائل علی بعض المسائل“ اس کے آزاد خیالی کا پتا دیتی ہے۔ اور آپ کا والد
 مولانا عبد الغنی جس نے تعلیم کی تردید میں کتاب بنام ”النجح الدصراح“ لکھی اسی طرح فائدان راشدی
 کا مورث اعلیٰ سید محمد راشد شاہ رومہ والے کی ملفوظات کو دیکھنا تو جا بجا سنت کی طرف ترغیب ہے۔
 قولہ ص ۱۶۷ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد القادر اور شاہ
 رفیع الدین اور شاہ محمد اسماعیل الخ

اقول: یہ سب حضرات تعلیم کے بند کو توڑنے میں کوشاں تھے ”تراجم علماء حدیث ہند“
 میں ان کے عمال درج ہیں۔ اس چند اقتباسات ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ

فمن یكون ماميا ویقلد رجلا من الفقهاء بعینه یرى أنه یتمتع
 من مثله الخطار وإن ما قاله هو الصواب البسته وأضر في قلبه ان لا یترک
 تقلیده وإن ظهر الدلیل علی خلافه وذلك ما رواه الترمذی عن عدی بن
 حاتم أنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرء اتخذوا
 احبارهم ودرهبا فکتموا بها ما من دون الله قال انهم لم یعیدوهم
 ولكن كانوا اذا احلوا شیئا استحلوه واذا حرموا شیئا حرموه -
 (عقد الجید ص ۳۳) "ایسا عامی چکر کسی خاص فقیہ کی تقلید کرتا ہے اور اس کو معصوم عن الخطا
 اور اس کی سب بات حق جانتا ہے اور دل بختہ ارادہ کیا ہے کہ اس کی تقلید نہیں چھوڑے گا
 اگرچہ اس کے غلات دلیل مل جائے تو وہ ترمذی کی اس حدیث کا مصداق ہے کہ عدی بن ابی حمزہ
 نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ آیت تلاوت کی (ترجمہ) "انہوں نے اپنے
 عالموں اور درویشوں کو دب بنالیا پھر فرمایا کہ ان کو پوچھتے نہیں تھے بلکہ صرف یہ کہ ان کی حلال کی
 ہوئی چیزوں کو حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے -
 شاہ عبدالعزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ

"چنانچہ عبادت غیر خدا مطلقاً شرک و کفر است و اطاعت غیر او تعالیٰ نیز بالاستقلال
 کفر است - ومعنی طاعت غیر بالاستقلال آن است کہ اور مبلغ احکام او نہ است و بقدر طاعت
 را در گردن اندازد و تقلید اور اللہ شمار داری و ظہور مخالفت حکم او بحکم او تعالیٰ دست
 اندازتا ہے اور بنادر و یاس کو مٹا ہے است اذا تخاذل انداز کہ در آیت اتخذوا احبارهم ودرهبا ہم
 اربابا من دون الله فرمودہ (تفسیر عزیزی ص ۱۵۴) ترجمہ قریناً وہی سابقہ عبارت کا ہے
 بلکہ یہاں تقلید شخصی کو شرک کی ایک قسم بتایا ہے نیز مشہور مسئلہ ماتخلف الامام کے متعلق فرماتے ہیں کہ

خواندن سورت فاتحہ با قنار امام نزد امام ابوحنیفہ ممنوع است و نزد شافعی بدو
خواندن سورت فاتحہ عدم جواز الصلوٰۃ و نزد فقیر ہم قول شافعی راجح است و اولیٰ چرا کہ
بلا حفظ حدیث صحیحہ لاصلوٰۃ الا بفاتحۃ الکتاب " بطلان نماز ثابت ہے شود و تراجم علماء
ہند مشہ ۱۱ ج ۱۱ - ترجمہ :- امام کے پیچھے مقتدی کو سورت فاتحہ پڑھنا، امام ابوحنیفہ کے
نزدیک ممنوع ہے اور امام شافعی کے نزدیک فاتحہ کے بغیر نماز جائز نہیں ہے اور فقیر
دشاه عبدالعزیز کے نزدیک امام شافعی کے قول راجح و اولیٰ ہے کیونکہ صحیح حدیث لا
صلوٰۃ الا فاتحۃ الکتاب " (فاتحہ کے بغیر نماز نہیں) سے بغیر فاتحہ نماز کا باطل ہر ثابت
ہوتا ہے -

یہ عبارت صاف بتلاتی ہے کہ خاندان ولی اللہ حنفیت سے بہت دور تھے -
اسی طرح شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین دیکھیں - کس قدر
رفع الیدین پر زور دیتے ہیں - اور مسائل دیگر پر بھی اور تقلید کی مذمت یوں فرماتے ہیں کہ
وقد غلا الناس فی التقليد ولعصبوا فی التزام تقلید شخص معین حتی
منعوا الاجتهاد فی مسئلۃ ومنعوا تقلید غیر امامۃ فی بعض المسائل وهذا للداء العضال
التي اهلكت الشيعة فهو لا يضرنا شرفوا على هلاكهم الا ان الشيعة قد
بلغوا اقصاهما فيجوز واسد المصروف بقول من يزعمون تقليده وهو لا
اخذوا فيها واولوا الروايات المشهوره الى قول امامهم رتنویر العینین ص ۲۵
ترجمہ :- عام لوگوں نے تقلیدین کو کیا اور کسی معین شخص کی تقلید پر سختی سے جم گئے یہاں
تک کہ اجتہاد سے منع کیا اور اپنے امام کے سوا دوسرے امام سے مسئلہ لینے سے بھی روکا یہی وہ
مملکت مرض ہے جس نے شیعوں کو ہلاک کیا اور یہ (مقلدین) بھی ہلاکی پر آگئے ہیں ان دونوں

میں فرق صرف یہ ہے کہ شیعوں نے جس کی تقلید کی اس کے مقابلہ میں نصوص کو رد کرنا جائز سمجھا اور مقلدین نے مشہور احادیث میں تاویلیں کر کے اپنے امام کے اقوال کے تابع بنایا۔
ناظرین! اب غور فرمائیں کہ اس خاندان عالیثان پر تقلید کا التزام دینا کہاں تک صحیح ہے۔

قولہ ۶؎ ”کیا یہ سب حضرات کفر اور شرک میں مبتلا تھے؟“
اقول: یہ سب اس پر موقوف ہے کہ ان کا مقلد ہونا ثابت ہو یا ذلیس فلیس
نیز یہی فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ہے جیسا کہ اوپر گذرا۔
قولہ ۷؎ ”اولیاء ہند کو کیجئے حضرت مجدد صاحب سرہندی سے لے کر الخ“
اقول: شعرانی کا قول گزر چکا کہ ولی کامل مقلد نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور بالفرض اگر
سرہندی صاحب مقلد تھے تو بھی ولایت کے درجہ پر پہنچنے سے قبل اور بعیدہ جب ولایت کے
مقام کو پہنچے تو تقلید سے بے نیاز ہو گئے۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ

وقد قلت مرة لسیدی علی الخواص رضی اللہ عنہ کیف صح تقلید
سیدی عبدالقادر الجیلانی للامام احمد بن حنبل وسیدی محمد الحنفی
الشاذلی للامام ابی حنیفۃ مع اشتہارہما بالقطبیتۃ الکبریٰ وصاحب
هذا المقام لا یكون مقلدا الا للشارع وحده فقال رضی اللہ عنہ
قد ینکون ذالک منہما قبل بلوغہما الی مقام الکمال ثم لما
بلغا الیہ استحب الناس ذالک اللقب فی حقہما مع خروجہما عن تقلید
الامیران الکبریٰ ۷؎ ج ۱“ میں نے ایک مرتبہ سیدی علی الخواص سے عرض کیا کہ شیخ
عبدالقادر جیلانی کے لیے امام احمد بن حنبل کی تقلید اور شیخ محمد شاذلی کے لیے امام ابوحنیفہ

کی تقلید کیسے صحیح ہوئی؟ حالانکہ یہ دونوں قطبیت کے مرتبے کے ساتھ مشہور ہیں اور اسی مرتبہ والا شائع (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سوا کسی اور کا مقلد نہیں ہو سکتا ہے۔ آپؐ فرمایا کہ یہ تقلید ان کے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہوگی۔ اور جب وہ اس مرتبہ کو پہنچ گئے تو لمبی لوگ ان کے حق میں یہ القاب (ضلی و خفی) استعمال کرتے رہے حالانکہ وہ تقلید سے باہر نکل چکے تھے۔ اسی طرح مجدد صاحب اور دوسروں کے متعلق خیال کریں۔

قوله مؤسس "اہل فہم کے لیے الخ"

اقول۔ سمجھ دار سمجھ گئے کہ تقلید کی کیا حقیقت ہے۔

قد ظہرت فلا تخفی علی احد الا علی احد لا یعرف المقہرا

قوله مؤسس۔ عقل اور حافظہ الخ

اقول :- اس عنوان کے تحت آپؐ عقل اور حفظ کو نعمت شمار کیا ہے حالانکہ عقل تقلید کے منافی ہے کیونکہ مقلد اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتا ہے اولاً مسلم الثبوت کی عبارت ذکر ہوئی کہ اما المقلد فستندہ قول امامہ لا ظنہ ولا ظنہ۔ ثانیاً آپؐ خود عقل کو ذریعہ تفقہ وفقہ و اجتہاد بتاتے ہیں۔ پس اگر اب اجتہاد بند ہے اور تقلید ضروری ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ جتنے بھی علیٰ صلحا اور اہل اللہ موجود ہیں۔ وہ سب سب معاذ اللہ بے عقل ہو گئے ہیں نیز بقول شہناام محدثین اولید مقلد تھے گویا سب بے عقل ہو گئے۔

قوله مؤسس "عقل اول مخلوقات ہے" الخ

اقول :- اس عنوان کے تحت جہاں آپؐ روایت نکھی ہے۔ بالکل ضعیف و کارہ ہے۔

اس کا ضعیف آپؐ کو بھی تسلیم ہے اور حاشیہ میں نقل کرتے ہیں کہ امام ابن جوزی شیخ الاسلام رحمہ اللہ حافظ زکشی یہ سب اس روایت کو مرفوع و بناوٹی (بتاتے ہیں۔ نیز مزید حنفی

کے مشہور عالم ملا علی داری نے اس کو موضوعات کبیرہ^{۲۷، ۲۸} میں ذکر کیا ہے اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ

انہ کذب موضوع بالاتفاق (۱۵) ”یہ روایت بالاتفاق جھوٹی اور بناوٹی ہے۔ علامہ محمد طاہر نقوی ہندی حنفی جس کا نام آپ نے بھی مذکر کیا ہے۔ اس نے بھی تذکرۃ الموضوعات ص ۸ پر ذکر کیا ہے اور بالاتفاق جھوٹ اور موضوع کہا ہے۔ پس اسی بناوٹی روایت پر اپنی تحقیق کی بنیاد رکھنا عالم کی شان سے بعید ہے۔

قولہ ص ۹، ۱۰ ”عقل کی حقیقت اور اس کی اقسام“ الخ
اقول :- حارث محاسبی سے جو عقل کی تعریف نقل کی گئی ہے۔ یعنی کہ
”جس کی وجہ انسان علوم نظریہ کے ادراک کے لیے مستعد ہو جاتا ہے۔ عقل گویا کہ
ایک نور ہے۔“

”جو من جانب التمدل میں ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے قلب ایک قابل ہو جاتا ہے۔“
یہ تعریف بتاتی ہے کہ عقل اجتہاد کو چاہتی ہے اور صاحب عقل تقلید نہیں ہو سکتا ہے
اور امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے جو شعر نقل کیے ہیں کہ

”عقل کی دو قسم ہیں ایک طبعی اور ایک سمعی عقل سمعی اس وقت تک نافع اور“
”مفید نہیں ہوتی جب تک کہ عقل فطری اور طبعی اس کے ساتھ نہ ہو۔“
یہ تقسیم بھی بتلاتی ہے کہ عقل تقلید نہیں کر سکتا اس لیے کہ سمعی تعلیم کی مثال اور طبعی اجتہاد
کی مثال ہے۔

قولہ ص ۱۱، ۱۲ ”نور عقل کو نور شریعت سے ہی نسبت ہے جو نور بصیر کو نور آفتاب
سے ہے۔“

اقول: لیکن نورِ آفتاب اس کو مانع ہو گا۔ جو اپنی آنکھ سے دیکھے گا۔ یہ نہ کہ آفتاب
 نور جو دہرے ہو گا اپنی آنکھ نہ ہو۔ اور دوسرے کی آنکھ کی مدد سے نفع لیا جائے یہی مثال تعلقہ اور مجتہد
 کی ہے۔ صدق سبحانہ و تعالیٰ حیث قال مثل الفرقین کالأعمی والأصم
 والبصیر والسمیع هل یستویان مثلاً أفلا تذکرون (ہود ص ۱۶)
 قولہ مناسک "نورِ عقل بدون نورِ شریعت معطل اور بیکار ہے"

اقول:- اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ شریعت تعلقہ فائدہ نہیں لے سکتا اس لیے کہ اس کو
 نورِ عقل نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر امام احمد بن حنبلؒ فرمایا کرتے تھے کہ "خذوا علمکم من حیث
 أخذہ الأئمۃ ولا تقنعوا بالتقلید فان ذالک عمی فی البصیرۃ کذا فی المیزان
 الکبریٰ للشعرانی ص ۱۶ ج ۱-

قولہ مناسک اور جس طرح اندھے کو آفتاب کی روشنی مفید نہیں اسی طرح آفتاب
 شریعت کے نور سے وہی سفید ہو سکتا ہے۔ جس کی آنکھ روشن ہو۔ الخ
 اقول:- اتنا ہی تقلید کی تردید کے لیے کافی ہے کیونکہ تعلقہ کی عقل کی آنکھ روشن
 نہیں ہوتی۔

قولہ مناسک ۱۲ جس کی آنکھ میں روشنی نہ ہو اس کو چاہئے کسی آنکھ والے کی لئے اور
 اسی کی اتباع کریں۔"

اقول:- یہ استدلال آپ کو مبارک ہو کہ تعلقہ کو اندھا بنا دیا۔ نیز آنکھ والے سے کیا سننے
 قرآن وحدیث یا کچھ اور علی الاول یہ اتباع روایت ہے نہ تقلید رائے و علی الثانی کیا بتائے گا۔
 جب اس کے پاس ہی نورِ شریعت (قرآن وحدیث) نہیں ہے۔ صدق اللہ تعالیٰ اذمن یمہدی
 الی الحق احق ان یتبعہ ام من لا یمہدی الا ان یمہدی (یونس ص ۱۶)

قولہ خدا، رسلاً، تاکہ قیامت کے روز یہ کہیں گے "الحزب
 اقول :- یہ آیت آپ کو مفید نہیں بلکہ تعلیہ کی تردید کرتی ہے کیونکہ آپ نے ترجمہ اس
 طرح کیا ہے کہ اگر ہم شتے یا سمجھتے اور سننا قرآن و حدیث کا مراد ہے جو کہ دلیل ہے اور تعلیہ بلا دلیل بات
 ماننے کو کہتے ہیں کا معنی، ایضاً سمجھنا تو اپنا فقہ و اجتہاد ہے۔

قولہ خدا، ان تمام فضائل و کمالات کا منبع اور مطلع عقل ہی ہے۔
 اقول :- لیکن اپنے قلم کو تو ان سے محروم کر دیا۔ بیچارہ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔
 قولہ خدا، انبیاء و مرسلین کے توسط سے خداوند ذوالجلال کے جو احکام نازل ہوئے
 ان سب کے مخاطب عقل ہے۔

اقول :- جس کا مطلب ہے کہ آپ جو کہ اپنے قلم ہونے پر فخر کرتے ہیں قرآن کے مخاطب نہیں
 کیا آیت قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم حیوٰیاً۔ (الأعراف ع ۱۹) میں
 آپ مخاطب نہیں ہیں؟

قولہ خدا، حافظ کا کام یہ ہے کہ ان احکام کو یاد رکھے الخ
 اقول :- جس کا مطلب ہے عقل حافظ پر بغیر فقر و حدیث پر موقوف ہے۔
 قولہ خدا، قال تعالیٰ والی قولہ وغیر ذالک من الایات
 اقول :- ان آیات میں عقل کی مدح اور بے عقلی کی مذمت ہے جو کہ تعلیم کی مذمت
 کو مستلزم ہے کیونکہ بقول شما مقلد کی عقل کی آنکھ روشن نہیں ہے۔

قولہ خدا، قرآن کریم میں اسی قسم کی بے شمار آیتیں ہیں جتنی صاف ظاہر ہے کہ
 ایمان اور تقویٰ اور تمام احکام الہیہ کے مخاطب اولی الالباب اور اہل عقل ہیں۔
 اقول :- ذرا بتائیں کہ آپ ان آیات میں مخاطب ہیں یا نہیں؟ علی الأول آپ غیر مقلد
 ہوئے و علی الثانی آپ اولی الالباب اور اہل عقل نہ رہے پھر یہ رسالہ کس سے لکھوایا ہے

قولہ ص ۱۲۱ مکارم پاکیزہ اخلاق کا نام ہے جن میں سے عقل اول ہے الخ
اقول :- مقلد کے پاس عقل نہیں پھر وہ پاکیزہ اخلاق بھی نہیں رہے۔

قولہ ص ۱۲۱ و قال ابراہیم بن حسان الخ
اقول :- ان اشعار میں عقل کو زینت اور اس میں کمی آنے کو عیب بتایا گیا ہے پس
غیر تعلیم انسان کے لیے زینت ہوئی۔ اور تقلید عیب۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ زینت بتایا گیا ہے
کہ انسان کے لیے اللہ کی تقسیم میں سب سے بہتر عقل ہے۔ اور عقل کی تکمیل سے تمام اخلاق کامل
ہو جاتے ہیں جس کا مطلب کہ بچار کے مقلد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔

قولہ ص ۱۲۱، ص ۱۲۲ علم اور حفظ الخ
اقول :- اس عنوان کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں عالم وہی ہے جو
صاحب عقل اور فہم ہو۔ بتائیں کہ آپ صاحب عقل و فہم ہیں یا نہیں؟ علی الاول آپ مقلد کیسے ہے
کیونکہ آپ کا استدلال اس پر موقوف ہے کہ یہ عقلیت مجتہد ہی کی ہو۔ و علی الثانی آپ کو تصنیف
و انتاء کا کیا حق ہے۔

قولہ ص ۱۲۱، ص ۱۵۱ "کما قال قتال الخ"

اقول :- بتائیں کہ اس وقت اُمت میں علماء ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو وہ آیات قرآنیہ و مثلہ
فرقانہ سمجھ سکتے ہیں اور ان کو تقلید جائز نہیں جیسا کہ ص ۲۶ پر آپ نے بھی لکھا ہے اور اگر عالم ہی
نہیں تو تصنیف کی زحمت کیسے گوارہ کی اور مدارس میں کیا پڑھایا ہے۔ اور بے گناہ
لوگوں کی رفہم کیوں ضائع کی جاتی ہیں عمرو بن مرہ کا جو آپ نے واقعہ لکھا ہے اس سے بھی ظاہر ہے
کہ عالم وہی ہے جو قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور بقول شما اب وہ تفقہ و سمجھ نہیں رہی۔ گویا کہ
اب کوئی عالم زمین پر نہیں ہے۔ عجیب!

قولہ ص ۱۲۱، ص ۱۵۱ صحابہؓ بالاتفاق البرکۃ صدیق رحمہ کو اعلم (سب سے بڑا عالم) سمجھتے

تھے اس لیے کہ عقل اور فہم میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ الخ
 اقول :- لیکن کیا دوسرے صحابہ اہل علم یا اصحاب عقل و فہم نہیں تھے؟ ضرور تھے
 اور باوجود اس کے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقلد نہیں تھے۔ کئی باتوں میں آپ صحابہ کا اختلاف
 مشہور ہے۔

قولہ ص ۱۳۱؎۔ ابی بن کعب اقرار اور سید القراء تھے مگر ابن عباس اعلم
 بالتفسیر تھے۔ الخ
 اقول :- ان ہکل فن رجال مگر باہیں ہم ایک دوسرے کے مقلد نہ تھے۔
 کئی مسائل میں اختلاف رہا ہے۔

قولہ ص ۱۳۲؎۔ حق تعالیٰ شانہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے
 تقدیم فرماتے ہیں الخ۔

اقول :- اسی آیت اور واقعہ سے ظاہر ہے کہ کئی باتیں چھوڑوں کہ معلوم ہوتی ہیں جو
 بطور کو معلوم نہیں ہوتیں۔ اسی طرح متاخرین کو نسبت متقدمین کے زیادہ مسائل معلوم ہو جاتے ہیں۔
 بنابرین امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ متاخرین کے لیے اجتہاد نسبت متقدمین کے زیادہ
 آسان ہے۔ جیسا کہ اوپر عبارت گزری۔

قولہ ص ۱۳۳؎۔ سوائے فہم اور فراست کے ہمارے پاس کوئی خاص شے
 نہیں (الی قولہ ص ۱۳۴؎) ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء

اقول :- مدارج السالکین کی عبارت بتاتی ہے کہ لوگ فہم و تفہیم درجات رکھتے
 ہیں۔ اس کا کوئی منکر نہیں۔ و فوق کل ذی علم علیہ دیوسف پٹل اور اسی
 طرح مجتہدین میں بھی درجات ہیں اور ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کے قول کو لینا تقلید نہیں کہ
 فی سلم الثبوت مع شہرہ فوائج السموت ص ۲۰۰ ج ۱ مع المصنف اور اس عبارت سے یہ ثابت نہیں

تو تاکر جنفیل الفہم ہر وہ دوسرے زیادہ فہم والے کی تقلید کرے۔ بلکہ یہ ظاہر ہے کہ اہل فہم ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا تقلید کوئی ضروری نہیں۔ نیز حافظ ابن قیمؒ نے مباح السالکین میں یہ مراتب ہدایت کے بتائے ہیں۔ اور ہدایت ہر ایک کا حق ہے اور فہم و تفقہ کو ان میں سے پانچواں مرتبہ شمار کیا ہے۔ (مباح ص ۱۱۱) جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو حسب استعداد و فہم و طاقت خود اجتہاد و تفقہ کا حکم ہے۔ نہ کہ تقلید کیونکہ وہ ہدایت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پرانا مغلزالی رحمہ کے قول سے معلوم ہوا کہ تقلید طریق الی العلم نہیں ہے۔

قوله ۱۱۱: سقا شریعت کے لیے محدثین اور فقہاء کی ضرورت: الخ

اقول: اسی عنوان کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے وہی تقلید کے قمع کے لیے کافی ہے۔

۱۱۲: وسون تری إذا انكشف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار

قوله ۱۱۲: "دین کا مدار دو چیزوں پر ہے ایک نقل صحیح اور فہم صحیح لہذا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو شریعت کی الفاظ کی محافظ ہو اور الفاظ شریعت کو تمام و کمال امت تک پہنچا دے یہ جماعت محدثین کی ہے۔"

اقول ع الفضل ما شهد به الاعداء۔ الحمد لله ملن لیا کہ اہل حدیث کو حافظہ کامل کے ساتھ فہم صحیح بھی حاصل ہے پس انہی کا اجتہاد کا رگر ہا کیونکہ وہ دونوں صفات (حفظ و فہم) کے صاحب ہیں۔ نہ صرف فقہاء (جس کو آپ الگ شمار کرتے ہیں) جو دوسروں کے حفظ و فہم کرنے کے محتاج اور طفیل ہوں۔ نیز اگر ان کو فہم کامل و تفقہ حاصل نہ ہوتا تو کیسے حدیثیں جمع کر سکتے۔ نیز ان کے قواعد کو دیکھیں۔ یہ بھی تفقہ کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ خاص طور پر بدسوح الفاظ کو جدا کرنا اور الفاظ میں راویوں کا وہم و خطا معلوم کرنا۔ پھر روایت میں بصورت تعارض تطبیق دینا کیا یہ سب کچھ تفقہ کے بغیر ممکن ہے؟ اسی طرح ان کے ابواب و تراجم دیکھو کہ بڑے بڑے اسرار اور حکمتیں بیان کی گئی۔ کیا یہ محدثین کو چھوڑ کر ایک ایسے محدث کی مثال نہیں جو کہ ایسا مشہور بھی نہیں۔ یعنی محمد بن محمد بن سلیمان الباغندی جس کے متعلق حافظ ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ

اجاب فی ثلاث مائۃ الف مسائل فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 (میزان الاعتدال ج ۳) "اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے تین لاکھ مسائل کا فتویٰ
 اور جواب دیا ہے۔"

اب ان فتاویٰ سے اور فقہی کتابوں کا مقابلہ کریں۔ فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب المبسوط للسیوطی
 اور مالکی فقہ کی المفردۃ للحیثمی اور شافعی فقہ کی شرح المندب اور حنبلی فقہ کی المنی ان سب کے مسائل
 یکجا جمع کریں۔ لیکن اس عدد تک نہیں پہنچ سکتے۔

قولہ "مائۃ سنہ" اور ایک جماعت ایسی چاہیے جو شریعت کے انغراض و مقاصد اور
 اصول و فروع کی توضیح و تشریح کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی صمیم صمیم مراد اُمت کو
 سمجھائے یہ جماعت فقہائے مجتہدین کی ہے۔"

اقول: یہی شان محدثین کرام کی ہے۔ ان کے تراجم والابواب اس پر مشابہ ہیں۔ امام
 بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ

اول ما صنف اهل الحديث في علم الحديث جعلوه مدونا في الربعة
 فنون فن السنة اعني الذي يقال له الفقه مثل مؤطا مالك وجامع
 سفيان و فن التفسير مثل كتاب ابن جرير و فن السير مثل كتاب محمد بن اسحاق
 و فن الزهد والرقائق مثل كتاب ابن المبارك فاراد البخاري و حمد الله ان يجمع
 الاربعة في كتاب ويحجده لما حكر له العلماء بالصحة قبل البخاري وفي زمانه و يحجده
 للحديث المرفوع المستد وما فيه من الآثار و غيرها انما جاء به تبعالانا صالة ولهذا
 سمي كتابه بالجامع الصحيح المستد و اراد ايضا ان يخرج جهده في الاستنباط من حدیث
 رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و لیستنبط من کل حدیث مسائل كثيرة جدا و هذا امر

یسبق السیفیہ (شرح تراجم ابواب صحیح البخاری ص ۱)

”سب سے پہلے علماء اہل حدیث نے علم حدیث کو چار فنون میں تقسیم کر کے مدون کیا ان میں ایک فن سنت یعنی فقہی مسائل کا ہے جیسا کہ موطا مالک اور جامع سفیان ثوری دوسرا فن تفسیر جیسا کہ ابن جریر کی کتاب تیسرا فن بشرح غزوات وغیرہ جیسا کہ ابن اسحاق کی کتاب چوتھا فن نہد و رفاق جیسا کہ ابن مبارک کی کتاب پھر امام بخاری نے ارادہ کیا کہ ان چاروں فنوں کو یکجا جمع کریں اور ایسی روایات الگ کر کے جمع کریں جن کی صحت کا فیصلہ امام بخاری رحمہ سے قبل کے علماء خواہ اس کے ہم زمان سب سے چکے ہوں۔ نیز ارادہ کیا کہ فاضل مرفوع اور مسند روایتیں جمع کریں۔ اور جتنے آثار صحابہ وغیرہم کے جمع کیے ہیں وہ بالیقین ہیں نہ کہ بالامالۃ اس لیے اپنی کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند رکھا۔ نیز ارادہ کیا کہ احادیث نبویہ سے مسائل کے استنباط کرنے میں اپنی کوشش صرف کریں اور ہر ایک حدیث سے کئی مسائل نکلے ہیں۔ یہ ایسا امر ہے جو آپ سے قبل کسی نے نہیں کیا۔“

ناظرین! شاہ صاحب کی عبارت سے چند امور ظاہر ہوئے :

(الف) علماء محدثین حدیث کے سب فنون کے جامع ہیں۔

(ب) حدیث بذات خود ہی محدثین کی ہمت ہے۔ اس سے مسائل نکالتے ہیں۔ اور

انہیں مروج فقہ سے استغناء ہے۔

(ج) اسی طرح وہ سب مجتہد وغیرہ تعلقہ ٹھہرے۔

(د) اور قرآن و حدیث میں جہاں کہیں فقہ تفقہ یا فقیہ کا ذکر آیا ہے وہاں قرآن و

حدیث ہی مراد ہے نہ مروج فقہ نہ خارج موطا مالک جامع سفیان وغیرہ یہ کتابیں فن حدیث کی ہیں۔

اور مروج فقہان سے الگ فن ہے۔ پس حدیث کی کتابوں کو فقہ کہنا بتانا ہے کہ سلف کے نزدیک

اسلامی فقہی تھی۔

(ھ) صحیح بخاری کی حدیثوں پر صحت کا حکم مصنف سے قبل خواہ اس کے زمانہ میں لگایا

ہوا ہے۔

(و) اسی طرح وہ کتاب باسم بائستی ہے۔

(ز) امام نے اجتہاد کر کے اس میں احادیث سے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ گویا کہ

طلباء کے لیے بلکہ اجتہاد پیدا کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔

(ح) ثابت ہوا کہ سلف کا مذہب اجتہاد ہی تھا نہ تقلید۔

(ط) اور ایک حدیث سے کئی مسائل مستنبط کیے گئے ہیں۔

(ی) اور دوسری کتابوں سے بے نیاز کر دیا گیا ہے۔

(ک) اور صحیح بخاری حدیث اور فقہ دونوں کی جامع ہے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری

آنچر ہمہ خویاں دارند تو تنہا داری

(ل) اور امام بخاری اس طرز میں مسبوق الیہ نہیں ہے۔

(م) اور اس سے محدثین کے تفقہ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

(ن) اور امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہ ہر ناظاہر ہوا۔ خود ان کے اساتذہ آپ کی قیامت

کی گواہی اس طرح دیتے ہیں چنانچہ محمد بن بشر ابنہ را آپ کو سید الفقہاء کا لقب دیتے ہیں

اور ابو مصعب امام احمد بن حنبل سے بھی ائقہ والبصر بتاتے ہیں اور یعقوب بن ابراہیم لدوری

نعم بن عماد آپ کو فقیہ الامت کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں

کہ اگر بخاری حسن بصری کے زمانہ میں ہوتا تو بھی لوگ اسی کی معرفت بالحدیث اور فقہ کے محتاج ہوتے۔

تہذیب التہذیب منہج ۵۲ ج ۹

(س) اسی طرح اور محدثین کا بھی فقیہ ہونا ثابت ہوا۔ چنانچہ امام مسلم کے متعلق ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ لا معرفة بالحديث (تہذیب منہج ۱۰ ج ۱) اور تقریب التہذیب ص ۲۲۰ ج ۲ مصری میں اس کو ثقہ حافظ امام مصنف عالم الفقہ لکھا ہے، اور امام نسائی کے متعلق امام دارقطنی انقہ مشائخ مصر فی عمرہ (تہذیب منہج ۱ ج ۱) فرماتے ہیں اور امام حاکم فرماتے ہیں۔

ومن نظر فی کتاب السنن لہ جو شخص سنن نسائی کا مطالعہ کرے گا تو امام
تحیری فی حسن کلامہ (معرفة علوم الحديث نسائی کی بہتر تفہیم کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔
(ص ۴۲)

امام ترمذی کی سنن کو سیوطی "قوت المفتی" جامع بین الحدیث والفقہ بتلاتے ہیں امام
ابرداد کے متعلق امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ
كان احد ائمة الدنيا فقهًا وعلما وحفظًا ونسكًا وورعًا واثقًا - ر کتاب
الثقات الطيبة الرابعة - آپ فقہ علم حفظ عبادت پرہیز گاری اور اطمینان سب
میں دنیا کے اماموں میں سے تھے۔

اور شذرات الذہب منہج ۱۶ ج ۲ میں ہے کہ

كان سائما في الحديث ورأسا في الفقه - علم حدیث و فقہ میں آپ چوٹی کے
شخص تھے۔

امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے صاحب المعرفة فی الحدیث بتایا ہے (تہذیب منہج ۵۲ ج ۹)
اور ابن خلکان نسائی کو علم حدیث اور اس کے متعلقات کا عارف بتایا ہے (شذرات الذہب
منہج ۱۶ ج ۲) اسی طرح ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ منہج ۲ ج ۲ میں الحافظ البکر المفسر کہا ہے۔

(ع) اور فقہ کے علاوہ سب محدثین کو اللہ تعالیٰ نے استنباط پر قدرت کاملہ عطا فرمائی ہے۔ امام حاکم معرفۃ علوم الحدیث میں اس کے متعلق مستقل باب رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں۔
 النوع العشرون من هذا العلم بعد معرفة ما قد مضى ذكره من صحة الحديث آفاقا ومعرفة لا تعليل او ظنا۔ معرفة فقه الحديث اذ هو ثمره هذه العلوم وبه قوام الشريعة فاما فقهاء الاسلام اصحاب القياس والراى والاستنباط والجدل والنظر فمعلومون في كل عصر واهل كل بلد ونحن ذاكرون بمشيئة في هذا الموضع فقه الحديث عن اهلہ ليستدل بذلك على ان اهل السنة من تبحر فيهما لا يجهل فقه الحديث اذ هو نوع من انواع هذا العلم (معرفۃ علوم الحديث ص ۱۷)

ترجمہ: صحت حدیث کے انواع جو کہ ہم نے بالا تعلیم و وطن اپنی معرفت سے بیان کیے اس کے بعد یہ بیسیویں نوع فقہ الحدیث کے بچانے کے بیان میں ہے۔ کیونکہ یہی ان علوم کا ثمرہ ہے اور اسی سے شریعت قائم رہ سکتی ہے۔ فقہاء اسلام اصحاب قیاس رائے استنباط جدل و نظر تو ہر زمانہ کے ہر شہر کے معلوم ہیں۔ یہاں ہم ان شاء اللہ صرف اہل حدیث کی فقہ حدیث (یعنی حدیث کو سمجھ کر اس سے مسائل نکالنا) بیان کریں گے۔ تاکہ یہ بات ہویدہ ہو جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں تبحر عطا کیا ہے۔ وہ حدیث کی فقہ سے ناواقف نہیں کیونکہ (وہ بھی عالم ہیں) یہ بھی علم کی قسم ہے۔

پھر امام حاکم نمونہ کے طور پر اس باب میں ان ائمہ کا نام لیا ہے۔ زہری، یحییٰ بن سعید انصاری، ازاعی، سفیان، ابن عیینہ، عبد اللہ بن المبارک، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، احمد بن حنبل، علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، اسحاق بن راہویہ، الذہلی،

بخاری، ابو ذر عہدہ ابوعاتم، ابراہیم بن اسحاق الحیري، مسلم، ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم العبیدی، عثمان بن سعید الدارمی، محمد بن نصر المروزی، انسائی، ابن خزمیہ، ابو داؤد، محمد بن عبد الوہاب البیہقی، ابو یحییٰ الجارودی، ابراہیم بن ابی طالب، ترمذی، موسیٰ بن ہارون ابن رازحسین بن علی المعری، علی بن حسین بن ضحیدہ، ابن واریہ، محمد بن عقیل البیہقی۔

ناظرینے! امام حاکم کے کلام سے اہم باتیں معلوم ہوئیں
(الف) فقہ الحدیث دوسری فقہ کے مستغنی کر دیتی ہے۔
(ب) اور یہی فقہ علوم النبیہ کا ثمرہ اور ما حاصل ہے۔
(ج) اور اسی پر شریعت کا مدار ہے۔
(د) اہل حدیث حدیث میں تفقہ بھی رکھتے ہیں۔

(ه) یہ غلط ہے کہ وہ صرف الفاظ یاد کرتے ہیں بلکہ ان کو تفقہ بھی حاصل ہے۔
(و) شریعت کی حفاظت کے لیے صرف اہل حدیث ہی کافی رہے۔ کیوں کہ وہی حفاظ حدیث اور اصحاب فقہ ہیں۔ اسی طرح آپ کا غلط میں محدثین اور فقہاء کی تقسیم کرتا غلط بلکہ بے معنی ہوا۔

(ز) آپ کی اس تقسیم سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جن فقہاء کی جماعت کو آپ نے الگ کیا ہے ان کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے۔ اس لیے فقہاء کی نقل کی ہوئی روایات پر خود فقہاء کو یقین نہیں ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں کہ

لا عبوة بنقل النهایة ولا یقینة شراح المہدایة فانہم لیسوا
من المحدثین ولا استدوا الحدیث الی احد من المخرجین (موضوعات
کبیر ص ۷۷) ”مہنف نہایہ اور ہدایہ کے باقی دوسرے شارحین کی نقل کی ہوئی روایتوں

پر کوئی اعتبار نہیں کیونکہ نہ وہ خود محدث ہیں اور نہ روایتوں کو کسی محدث کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
صاف ظاہر ہے کہ جب تک اہل حدیث نہیں اس کی حدیث پر کوئی اعتبار نہیں اور علامہ
عبدالحی کھنوی نے فرمایا ہے کہ

کم من کتاب معتمد اعتمد علیہ اجلۃ الفقہاء مملوء من الاحادیث
الموضوعة ولا یسمی الفتاوی فقد وضع لنا بتوسیع النظر ان اصحابہم وان
کانوا من الکاملین لکنہم فی نقل الاخبار من المتساهلین (النافع البکیر ص ۱۸)
”فقہ کی کئی معتبر کتابیں جن پر حلیل القدر فقہاء کا اعتماد رہا ہے وہ سب جھوٹی اور بناوٹی
روایتوں سے بھری ہوئی ہیں خاص طور پر فتوے کی کتابیں اور وسیع نظر سے ہم پر واضح ہوا ہے
کہ ان فقہی کتابوں کے مصنف اگرچہ فی نفسہ کامل تھے لیکن روایات نقل کرنے میں عقلیت کرتے
تھے۔“

شاہ ولی اللہ طبقات الحدیث کی بحث میں جو تھے طبقہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان میں
موضوعات وغیرہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ

لھنا طبقۃ خامسة منها ما اشتهر علی السنۃ الفقہاء والصوفیۃ والمؤثر
ونحوہم ولیس لہا اصل فی ہذہ الطبقات الاربع (رحمۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۵)
”پانچواں طبقہ جس میں وہ روایتیں ہیں جو کہ فقیہوں، صوفیوں اور مرزخوں کی زبانوں پر
مشہور ہیں جن کی ان چار طبقات کتب احادیث میں کوئی اصل نہیں ملتی۔“
علامہ کھنوی پھر لکھتے ہیں کہ

ان الکتاب الفقہیۃ وان کانت معترۃ فی نفسہا بحسب المسائل القرشیۃ
وکانرا مصنفوها ایضاً من المعتمدین والفقہاء الکاملین لکن لا یعتمد علی

الاحادیث المنقولة فیہا اعتمادا کلیا ولا یحزم بدودھا وثبوتھا قطعاً بمجرد وقوفھا فیہا فیکم من احادیث ذکرک فی الکتب المعتبرة وهی موضوعة مختلفة (مقدمة عمدة الرعاية ص ۱۱)

”فقہ کی کتابیں اگرچہ فی نفسہ فروعی مسائل کے اعتبار سے معتبر ہیں۔ اور ان کے مصنفین بھی معتبر اور کامل فقہاء ہیں مگر ان میں ذکر کی ہوئی روایات پر اعتماد کلی نہیں اور صرف ان میں روایات دیکھ کر ان کے وارد یا ثابت ہونے کا فیصلہ نہیں دیا جاسکتا۔ کیوں کہ ان معتبر کتابوں میں ایسی روایتیں بھی ہیں جو کہ بناوٹی اور گھڑی ہوئی ہیں۔“

علامہ عز از علی دیوبندی نے فقہاء حنفیہ کا ایک ایسا طبقہ بھی بتایا ہے کہ لا یقدرون علی ما ذکرنا ولا یفرقون بین الغث والسمین ولا یميزون الشمال عن الیمین بل یجمعون ما یجدون کحاطب اللیل قالہیل لہم ولعن قلہ ہم کل الویل لتہید النمارق ص ۱۱)

جو کچھ ذکر کرتے ہیں اس کے ثابت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے اور کھوٹے کھرے میں تمیز نہیں کر سکتے۔ بلکہ حاطب اللیل ررات کو لکڑیاں جمع کرنے والا جو کہ اچھی بُری کی تمیز نہیں کر سکتا، کی طرح جو کچھ پایا جمع کر دیا۔ پس ویل سب ویل ان کے اور ان کے پیچھے لگنے والوں کے لیے ہے۔

ناظرین! فقہاء حنفیہ کے لیے تو امام احمد بن حنبل خاص طور پر فرماتے ہیں کہ ہولاء اصحاب ابی حنیفۃ لیس لہم بصیر لیشی من الحدیث ما ہوالا الجراء قیام اللیل المروری ص ۱۲)

یہ امام ابو حنیفہ رحمہ کے ساتھی ہیں جن کو علم حدیث میں کوئی بصیرت اور بینائی حاصل

نہیں ہے صرف جرات کرتے ہیں۔

امام وکیع جن کو حنفیہ اپنا شمار کرتے ہیں دیکھو طبقات الحنفیہ للقرشی ص ۲۰۸ ج ۲ اور تراجم الحنفیہ للکھنوی ص ۲۲۲ آپ فرماتے ہیں کہ

لو لا جابر الجعفی لکان اهل الکوفة یغیر حدیث رستن الترمذی ص ۲۹ ج ۱۔ باب ما جاء فی فضل الاذان)۔

”اگر جابر جعفی نہ ہوتا تو کوفہ والوں کے پاس کوئی روایت نہیں ہوتی۔

ناظرین! جابر جعفی کے حق میں خود امام ابو حنیفہ رحمہ کا فرمان ہے کہ

ما سألت فیمن یقوت أفضل من عطاء ولا لقیته فیمن لقیته اکذب

عن جابر الجعفی (عمدة القاری للیعنی الحنفی ص ۲۵۰ ج ۲ طبع استنبول) نصب الراية للزیلعی الحنفی ص ۲۰۴)

”میں جن لوگوں کو ملا ہوں۔ ان میں عطاء بن ابی رباح سے افضل کوئی نہیں دیکھا۔

اور جن کو ملا ہوں ان میں جابر جعفی جیسا کوئی جھوٹا مجھے نہیں ملا۔“

اور ظاہر ہے کہ فقہ حنفی کو فسحہ چلی ہے اور کوفہ کی حدیثوں کا مدار جھوٹا شخص ہے۔

اب اگر فقہ حنفی حدیثوں کے موافق ہے تو ان کا حال سن لیا اور اگر خلاف ہے تو پھر کیوں قبول کیا؟۔

فقہ کی معتبر کتاب ہدایہ کے متعلق شیخ عبدالحق یوں گویا ہیں کہ

اگر حدیث آورده نزد محدثین خالی از ضعف نہ غالباً اشتغال وقت آنا استاد

از علم حدیث کم تر بود (شرح سفر السعاده ص ۱)

”اگر کوئی حدیث لاتا ہے تو ایسی کہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے غالباً صاحب

ہدایہ علم حدیث میں بالکل کم مشغول تھے۔“

ثابت ہر اکہ حدیث بھی اہل حدیثوں کی اور فقہ بھی انہی کا۔ واللہ مختص برحمۃ
من یشاء۔ اسی طرح آپ کی یہ تقسیم لایعنی ہوئی۔

قولہ ص ۱۶ س ۲۔ "حافظ ابن قسیم فرماتے ہیں۔ الخ

اقول اس عبارت میں محدثین کے مراتب بتائے گئے ہیں اور قسم دوم جو کہ استنباط
کرنے والوں کا ہے۔ وہ بھی محدثین کا ہے اور جواہل الراۃ ہیں ان کی تو حافظ ابن قسیم نے اسی
کتاب اعلام الموقعین میں پوری مذمت کی ہے ایک صحابہؓ و تابعینؓ وغیرہم کے اقوال سے ان کی
ترویج کی ہے۔ اور یہ دونوں طبقے اہل حدیث کے بتائے ہیں نہ وہ فقہاء جن کو آپ اہل حدیث سے
الگ سمجھتے ہیں۔ نیز اس عبارت میں تعلید کی بھی مذمت ہے۔ کیونکہ یہ دونوں طبقات اہل علم کے
ہیں اور ابن قسیم مقلد کو عالم نہیں مانتا۔ جیسا کہ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم وأن العلم

معرفة الحق بدليله (اعلام الموقعین ص ۷ ج ۱)

"اس پر تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ مقلد شخص عالموں میں شمار نہیں ہے اور علم نام ہے
دلیل کے ساتھ حق کو معلوم کرنے کا۔"

نیز آپ نے اس عبارت میں خیانت کی ہے۔ درمیان کا ٹکڑا چھوڑ دیا ہے۔ اور نہ اس کی
طرف کوئی اشارہ دیا ہے۔ دراصل لفظ "و مناهلہ" کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ

حتى ورد من سبقت له من الله الحسنی تلك المناهل صافية من

الادناس لم تشبھها الا ساء تغیر او هم الذین قال فیہم الامام احمد
بن حنبل فی خطبۃ المشہورۃ فی کتابہ الرد علی الزنادقۃ الجہمیۃ الحمد للہ
الذی جعل فی کل زمان فترة من الرسل بقایا من اهل العلم يدعون من ضل الی الهدی

و یصیرون منهم علی الاذی یحیون بکتاب اللہ تعالیٰ ویبصرون
 بنور اللہ اهل المعی فکم من قلیل لا بلیس احوہ و کم من ضال
 تائب قد هدوہ فما احسن اثرهم علی الناس وما اقیح اثر الناس علیهم
 ینفون عن کتاب اللہ بتحریف الغالین وانتحال المبطلین و تاویل
 الجاہلین الذین عقدوا المویۃ البیدعۃ و اطلقوا عنان الفتنة فہم
 مختلفون فی الکتاب مختلفون الکتاب مجمعون علی مفارقتہ
 الکتاب یقولون علی اللہ و فی اللہ و فی کتاب اللہ بغير علم یتکلمون علیہم
 فتعوز باللہ من فتنة المضلین لاعلام الموقنین ص ۱۰۸

”حتیٰ کر ان (قسم اول) کے حوضوں پر وہی آتے ہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں نیکی لکھی
 جا چکی ہے۔ وہ حوض ایسے صاف ہیں جن کو رائیں بدل نہیں سکتیں اور ایسے چشمہ پر پہنچے جن سے
 اللہ کے بندے خود پیتے اور جہاں چاہتے آسانی سے جاتے۔ یہ لوگ وہی ہیں جن کے حق میں امام
 احمد بن حنبلؒ اپنی کتاب ”الرّد علی الزنادقۃ الجہمیۃ“ کے خطبہ میں فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ
 کے لیے ہیں جسٹس ہر زمانہ میں جب کہ رسل و انبیاءؑ آنے بند ہو گئے ایسے اہل علم باقی رکھے جو کہ گمراہوں
 کو ہدایت کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ اور ان سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرتے رہتے ہیں اور
 اللہ کی کتاب کے مردوں (دین میں) کو زندہ اور رحق سے) اندھوں کو اللہ کے نور سے بینا
 کرتے ہیں۔ ابلیس کئی مار ڈالے ان کو اٹھایا اور گمراہوں کو راہ بتائی ان کا لوگوں پر اچھا اثر ہوا۔
 اور لوگوں کا ان پر بُرا اثر ہوا جو ان سے اذیتیں پہنچتے (وہ اللہ کی کتاب کے غلو کرنے والوں کی
 تحریف مٹانے والوں کے نبض زردخول اور جاہلوں کی تاویلات کو ہٹاتے رہتے ہیں۔ وہ غالی مطیل
 جاہل جنہوں نے بدعت کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں اور فتنہ کا منہ کھول دیا ہے۔ کتاب اللہ کے

اختلاف کرتے ہیں۔ اور اس کے مخالف ہیں۔ اور اس سے الگ ہونے پر متفق ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے حق میں اور اس کی کتاب کے حق میں بلا علم باتیں کرتے ہیں۔ اور متشابہ کلام میں گھٹکھو کرتے ہیں۔ اور جاہلوں کو متشبہ چیزوں سے دھوکا دیتے ہیں۔ ایسے گمراہ کرنے والوں کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

ناظرین! اس عبارت میں چند مقام قابل غور ہیں :

اول :- یہ کہ وہ ایسا صاف چشمہ ہے جس کو رائے نہیں بدل سکتی اس سے معلوم ہوا کہ جو قسم اہل الرائے کے مولوی صاحب نے ذکر کی ہے۔ وہ یہاں مراد نہیں بلکہ ایسی خالص عینیں جن پر رائے کا کوئی اثر نہ ہوا لہذا مبلغین اور دین کی اشاعت کرنے والوں میں اہل لاری کا شمار نہیں رہا۔

دوہ :- ان کے چشموں پر وہ خوش قسمت آتے ہیں جن کے لیے خدا نے یہی رکھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلف میں عوام مسائل معلوم کرنے کے لیے اہل حدیث کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ نہ کہ اہل الرائے کی طرف۔

سوم :- یہ دونوں قسم اہل علم کے ہیں۔ گویا وہ متقلدین فقہاء دین میں داخل نہیں۔ چہا درہ۔ وہ اہل حدیث ہر زمانہ میں رہیں گے اور آپ کا یہ کہنا غلط ہوا کہ اب اجتہاد بند ہے۔

چہارم :- یہی جماعت داعی الی اللہ ہے۔

ششم :- انہی کا فریضہ احیاء الاموات بکتاب اللہ اور اللہ کے دئے ہوئے نور سے لوگوں کو اہل بصیرت بنانا ہے اور جن کے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ ”جس کی آنکھ میں روشنی نہ ہو اس کو چاہیے کہ کسی آنکھ والے کی سننے اور اس کی اتباع کرے“ ص ۱۳

وہی منصب اہل حدیث کا رہنا اہل الراء کا اور اسی سے تقلید کا خاتمہ ہو گیا کیونکہ محدثین صرف آیات و احادیث بتلائیں گے پس یہ اتباع دلیل ہوئی نہ اتباع رائے قدرے۔

ہفتم :- اور دین کی حفاظت بھی انہی کا حق ہے۔

ہشتم :- اور حفاظت کے لیے ان کے تین منصب بتائے گئے ہیں۔

الف) غلو کرنے والوں کی تحریف سے بچانا جیسا کہ

۱۔ علامہ شیخ الہند محمد اسد دیوبندی فرماتے ہیں کہ

”ارشاد ہر افان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول والی اولی

الامر منکم“ اور ظاہر ہے کہ اولی الامر سے مراد آیت میں سوائے انبیاء و کرام علیہم السلام اور کوئی نہیں سو دیکھئے اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء و جملہ اولی الامر

”واجب الاتباع ہیں۔ اپنے فردوہ الی اللہ والرسول ان کہتم تو منون باللہ والیوم الآخر تو دیکھ لی۔ اور یہ اب تک معلوم نہ ہوا کہ جس قرآن مجید میں ”یہ آیت ہے اس قرآن میں آیت مذکورہ بالا معروفہ و نہ احقر بھی موجود ہے۔“ عجیب نہیں کہ آپ دونوں آیتوں کو حسب عادت متعارض سمجھ کر ایک کو ناسخ اور دوسری کے ”منسوخ ہونے کا فتویٰ لگانے لگے“ (ایضاح الادلۃ کلام مطبوعہ جمال پرنٹنگ پریس دہلی)

آیت معروفہ بالاکس سورت اور کس پارہ میں ہے۔ قرآن دیکھ کر بتائیں
حنفی سمجھو! یا حافظوں سے دریافت کر کے تسلی کریں۔

۲۔ علامہ شبلی نعمانی کی عبارت پڑھیں۔

”من یومن باللہ فیعمل صالحا حروف تعقیب آیا ہے جس سے اس بحث

کا قطع“ در فیصلہ ہوتا ہے (سیرت نعمان شبلی ص ۴۴ مطبوعہ کرمی لاہور)

اس طرح الفاظ پر قرآن کریم میں کیسے نہیں ہاں سورت تغابن
حنفی دوستو! میں آیت اس طرح ہے ”وَمِنْ يَوْمٍ بِاللّٰهِ وَبِعَمَلِ صَالِحًا“

سیح بناؤ کہ یہ اپنے مذہب کی خاطر تحریف نہیں ہے؟

۳ ملا علی قاری نے مرقاة شرح مشکوٰۃ ص ۱۸ ج ۲ ”باب من صلی صلوٰۃ مؤمنین“
میں ایک روایت یوں لائی ہے۔

”وفیه حدیث صحیح انحرجه الدارقطنی عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم قال اذا اصلیت“ ”فی اهلک ثم ادرکت فصلها الا القجر والمغرب“

سنن دارقطنی دینا سے غائب نہیں ہوئی کئی مکاتب میں موجود ہے۔ ہم
حنفی مترو! بڑے منوں ہوں گے اگر یہ الفاظ سنن دارقطنی سے نکال کر دکھائیں۔

۴۔ علامہ احمد علی سہارنپوری رسالہ الدلیل القوی میں بحوالہ دارقطنی ایک روایت اس
طرح نقل کرتے ہیں۔

”ولا یقرءن احد منکم شیئا من القرآن اذا اجہزت بالقرآن

قال الدارقطنی رجالہ ثقات“

اصل دارقطنی میں حدیث اس طرح ہے۔ فلا یقرءن احد منکم شیئا
من القرآن اذا اجہزت بالقرآن الابام بالقرآن هذا اسناد حسن ورجالہ ثقات
کلمہ (سنن الدارقطنی ص ۱۲۱)

خط کشیدہ الفاظ درمیان سے کیوں حذف کر دئے گئے؟
حنفیت کے ممبرو! اللہ اللہ! اپنے مذہب کی حمایت میں کس قدر بے یاسی کی گئی

حدیث میں ناجائز تصرف کیا جاتا ہے۔

مزبیطی کے لیے نصیب الایہ الزلیعی الخنفی کو سامنے رکھ کر پھر دیکھیں کہ صاحبؒ نے احادیث نبویؐ میں کتنی ناجائز مداخلت کی ہے۔ اسی بنا پر فقہاء کی لائی ہوئی روایات پر اعتماد نہیں۔ کما معنی۔

(ب) مبطلین کے ناجائز دخول کو روکن جیسا کہ ملا علی قاریؒ کی عبارت سے معلوم ہوا کہ فقہاء نے خود محدث ہیں اور نہ مدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں۔

(ج) جاہلوں کی تاویل کو روکن جیسا کہ شاہ اسماعیل شہیدؒ کی عبارت مقلدین کی تاویلات بارہ کے متعلق گزری اور علامہ قبیل نے فقہاء کی تاویلات کی شکایت اسی طرح کی ہے۔

زمن بر صوفی و ملا سلا سے ! کہ پیام خدا گفتند مارا

ولے تاویل شان رحمت انداخت خدا و جبرئیل و مصطفیٰ را

علامہ عبید اللہ سندھی تاویل کرنے والوں کا حال یوں ذکر کرتے ہیں کہ

طائفة منهم تؤول الاحادیث الصحيحة الى اقوال الفقهاء و اراء

امامهم منهم فی بلادنا الشیخ عبد الحق الدہلوی المحدث بل عامت

اہل بلادنا تفسیر الہام الرحمن ص ۱۲۹

”فقہاء خفیہ کی ایک جماعت کا یہ حال ہے کہ وہ صحیح احادیث میں تاویل کر کے اپنے فقہاء کے اقوال اور اماموں کی رائے کے موافق بناتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ان میں سے شیخ عبد الحق محدث دہلوی ہیں۔ بلکہ اکثر ہمارے شہروں والے۔“

ناظرین! آپ نے دیکھ لیا کہ صاحب رسالہ ”اجتہاد و تقلید“ نے کیوں یہ عبارت مذکور کی۔ اس لیے کہ ان کے خلاف پڑتی تھی۔ نیز قسم دوم سے بھی آخری عبارت حذف کر دی ہے اور اس کی نقل کی ہوئی عبارت سے آگے اس طرح ہے۔

فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم قوم منون باللہ
والیوم الآخر ذلك خیر و احسن تا ویلا قال عبد اللہ بن عباس فی احدی الروایتین
عنه و جابر بن عبد اللہ و الحسن البصری و ابو العالیہ و عطاء بن ابی رباح و الضحاک
و مجاهد فی احدی الروایتین عنه اولوا الامر العلماء و هو احدی الروایتین عن
الامام احمد (اعلام الموقعین ص ۹ ج ۱)

”پس جس چیز میں تم اختلاف کرو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اچھا اور بہتر انجام کار ہے۔ ابن عباس
نے ایک روایت میں اور جابر بن عبد اللہ حسن بصری، ابو العالیہ، عطاء بن ابی رباح الضحاک
اور ایک روایت میں مجاہد نے کہا ہے کہ اولو الامر سے مراد علماء ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت
میں امام احمد کا کہنا ہے۔“

ناظرین! دو باتیں اہم ہیں جن کی وجہ سے یہ ٹکڑا چھپایا گیا ہے۔

اولیٰ یہ کہ اختلاف کے وقت اولی الامر میں سے کسی کے قول پر حکم کر رہنا صحیح نہیں۔
بلکہ اس کو فیصلہ کے لیے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹنے
کا حکم ہے اور یہ تقلید کے منافی ہے۔ کیونکہ تقلید چاہتی ہے کہ جس کو بہتر سمجھتے اس کی
اتباع کرے۔ لیکن چونکہ اولی الامر کا اختلاف مندرجہ تھا۔ اس لیے خدا کا حکم ہوا کہ سب
کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ نیز یہ مجتہدین کا کام ہے۔ وہی دلائل قرآنیہ
و حدیثیہ سے اقوال کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پس اس آیت میں ایمانداروں کو اجتہاد کا حکم ہے تقلید کا
کیونکہ یہ آیت یا ایہا الذین امنوا سے شروع ہوتی ہے۔

دوئم اولی الامر سے مراد علماء ہیں۔ اور اوپر نہایت ہوا کہ متعلقہ عالموں میں شمار نہیں۔

پس علماء اہل حدیث ہی کی طرف رجوع کا حکم ہوا اور مقلد اگر چہ کتنا اپنے کو بڑا عالم سمجھے لیکن وہ اس کا اہل نہیں۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر زمانہ میں غیر مقلدین اہل حدیث کا رہنا لازمی ہے ورنہ ان کی طرف رجوع کیسے ہوگا۔

قولہ ص ۸ اس ۱۔ (ترجمہ) اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی فقہاء کی اطاعت کرو یعنی کتابِ سنت کا جو مطلب سمجھائیں اس پر عمل کرو۔

اقول: علی التقدیر یہ عبارت خود بتاتی ہے کہ اس سے فقہاء اہل حدیث مراد ہیں اہل الرائے نیز اول الامر کئی جگہ پر آیات و احادیث کے مطالب بیان کرنے میں اختلاف کرتے ہیں اور ایسے وقت اصل (قرآن و حدیث) کی طرف لوٹنے کا حکم ہے۔ پس تقلید کا منع ہوئی اور اپنے فکر و فہم و تفقہ کا حکم ہوا۔

قولہ ص ۸ اس ۶۔ امام شعرانی میراں ضمیمہ میں لکھتے ہیں: الخ

اقول اس عبارت کے اخیر میں یہ فقرہ ہے کہ

انظروا الی الائمة المجتہدین کیف طلبوا الحدیث مع الفقه ولم یکتفوا باحدهما۔

(ترجمہ بھی خود کرتے ہیں) دیکھو تو سہی کہ ائمہ مجتہدین نے حدیث اور فقہ دونوں کو طلب کیا صرف ایک پر اکتفا نہیں کیا۔ (اجتہاد و تقلید ص ۸ اس ۱۱)

صاف ظاہر ہے کہ یہ شان فقہاء اہل حدیث کی ہے۔ نیز شعرانی نے محدث بلا فقہ اور فقہ بلا حدیث دونوں پر وار کیا ہے۔ ہمارے اہل حدیثوں میں تو بھلا اللہ فقہ رکھنے والے ہیں لیکن آپ فقہاء میں اہل حدیث نہیں۔ آپ کہاں سے لائیں گے؟

اسی طرح امام سفیان ثوری اور امام ابن عیینہ سے جو اپنے نقل کیا ہے اس سے بھی

مراد آپ کے فقہاء ہیں۔ کیونکہ ہمارے محدثین کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ وافر عطا کیا ہے۔ جیسا کہ ان کے ابواب و تراجم سے ظاہر ہے۔ لیکن آپ کے فقہاء حدیث سے خالی بلکہ ان کا آشنا بن کر تصرف ہے کہ ان کی نقل کی ہوئی روایت پر کوئی بغور و سن نہیں۔ جب تک کہ ہمارے محدثین کے ہاں اس کی اصل نہ ملے۔ مگر تقدیم

قولہ ص ۱۹ سطر ۱۱ ”محدثین اور فقہاء کے فرائض“ الخ

اقول۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محدث اور فقیہ کی ایک ہی جماعت بتلائی ہے اس لیے کہ حامل اور سامع محدث ہی ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے کہ حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ اپنے بھی ملا میں ایسا ہی ذکر کیا ہے۔ یہاں فقیہ سامع و حامل کو کہا گیا ہے۔ ان یہ بتایا کہ بعض بعض سے افتہا ہوتے ہیں۔ لیکن تمہارے فقہائے اہل الراۃ کی جماعت کا ذکر نہیں فرمایا۔ نیز اسی روایت میں ایک جملہ حبیبی ترجمہ خود آپ لکھتے ہیں کہ ”اور بعض فقہاء ہوتے ہیں مگر جن کو روایت پہنچاتے ہیں وہ اس راوی

سے زیادہ مجتہد ہوتے ہیں۔“

ملا سطر ۱۱۔ جس کا مطلب یہاں کئی متاخرین متقدمین سے افتہا اور زیادہ مجتہد ہوتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ اجتہاد متاخرین پر زیادہ آسان ہے۔ لہذا ان کے لیے تقلید ناجائز ہوئی۔ جیسا کہ اپنے ملا میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح آپ کہ یہ بات بھی غلط ہوئی کہ ”اجتہاد ختم ہوا اور تقلید قیامت تک کے لیے باقی رہ گئی۔“ ملا سطر ۱۱۔

قولہ ملا سطر ۱۱ ”اور حدیث کے وہ محبوب اور مخفی حقائق“ الخ

اقول کہ یہی فقہاء اہل حدیث کا حال ہے نہ کہ جو محض رائے اور قیاس پر قانع ہیں۔ قولہ ملا سطر ۱۱ ”اس حدیث میں اس امر کی صاف تصریح ہے کہ حافظ حدیث کے لیے

یہ ضروری نہیں کہ وہ صاحب فہم بھی ہو الخ

اقول لیکن یہ کہاں ہے کہ فقیہ کے لیے حافظ حدیث ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔

اگر ایسا ثبوت ہے تو پیش کرو۔ ہا تو اب رہا نکھان کنتہ صادقین اور اگر ان کے لیے بھی حفظ حدیث ضروری ہے تو ثابت ہوا کہ بلا حدیث فقیہ نہیں ہو سکتا اور یہ ایک ہی جماعت ہوئی تفریق صحیح نہیں رہی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حافظ قد یا اہل حدیث جو فقہ میں کمال نہیں رکھتا ہو وہ ناقص محدث ہے۔ نہ یہ کہ جس کے پاس حدیث نہیں وہ محدث ہو یا فقیہ۔ حاشا وکلا۔

بتائیں کہ فقہ سے کیا مراد ہے۔ فقہ القرآن والحدیث یا کچھ اور علی الاول یہ خطا اور

شغل تو اہل حدیث کا ہے۔ وعلی الثانی یہ کوئی شرعی فقہ نہیں۔ فتکرا!

قولہ من ۱۔ ”فقہ وہ ہے کہ نقاس کی صفت نفس ہو“

اقول فقہ حدیث کی یا کسی اور کی علی الاول یہ صفت نفس اہل حدیث کی ہے۔

وان کان البعض اولی من البعض۔ محدث ہونے کے بغیر کیسے فقیہ بن سکتا ہے۔ وعلی الثانی شرعاً وہ فقہ نہیں ہے۔

قولہ من ۲۔ ”اور فقہ جس شخص کے حق میں صفت نفس ہو۔ اس شخص کا تعلق

حامل و محمول کا سا ہے۔ صفت موصوف کا سائیں“

اقول یہاں آپ نے خود حدیث کو فقہ کہا۔ کیونکہ حامل محمول کا سا تعلق تب ہو سکتا ہے

جب کہ حدیث (محمل) کو فقہ مانا جائے۔ پس اہل فقہ اہل حدیث ہی ہوئے اور نہ اہل الاسی

عج لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

قولہ من ۳۔ ”معلوم ہوا مقصود بالذات معنی ہے اور الفاظ مقصود بالعرض ہیں اور

مقصود بالذات کے لیے موقوف علیہ ہیں۔

اقول جب الفاظ موقوف علیہ ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ محدث کے علاوہ اور کوئی فقیہ نہیں ہو سکتا۔

قولہ ص ۲۰ س ۱۲۔ اور الفاظ کے تفسیر سے معنی میں بھی تغیر آ جاتا ہے اس لیے الفاظ کی حفاظت بھی ضروری ہوئی۔

اقول اب مطلب کھل گیا کہ حفاظ حدیث جب فقہاء نہیں تو الفاظ کی حفاظت کیسے کریں گے اور تفسیر و تبدل سے کیسے بچائیں گے۔

قولہ ص ۲۰ س ۱۵۔ ”مما قال اللہ تعالیٰ“ الخ۔

اقول اس آیت میں قرآن و حدیث کے تفقہ کا حکم ہے اور جو لوگ ان کے دالیں آ کر تبلیغ کرنے اور ڈرانے سے عمل کریں گے وہ متبع روایت ہوئے نہ رائے۔ لہذا وہ بھی تھقلہ نہیں ہوئے۔ کیونکہ دلیل کی اتباع تقلید نہیں کما مضی۔

قولہ ص ۲۰ س ۱۷۔ ”محدث نے الفاظ کی خدمت انجام دی“ الخ
اقول: مجتہد و فقیہ انہی میں ہوئے۔ فریق ایک ہے دو نہیں۔ صرف ایک دوسرے سے اعلیٰ۔

قولہ ص ۲۱ س ۲۔ ”حضرات محدثین نے روایات اور الفاظ حدیث کی تحقیق و تفتیش فرمائی“ الخ

اقول کئی بڑے محدثین عجمی تھے مثلاً بخاری ترمذی ابوداؤد وغیرہم۔ انہوں نے فقہ کے بغیر الفاظ کی حفاظت کیسے کی۔ نیز قرآن کے حفظ پر اسی کو قیاس نہ کریں۔ کیونکہ اس کے الفاظ سب حافظوں کے نزدیک ایک جیسے ہیں۔ بخلاف حدیث کہ ان کے الفاظ مختلف ہیں۔ لہذا ان کی حفاظت

بالفہم محال ہے۔ فاندفع ما کاد ان میرد۔

قولہ ص ۲۱، س ۴۴ اور حضرات فقہا نے خداداد استنباط اور اجتہاد سے الخ
اقول جب وہ حفاظ ہی نہیں تھے تو کیسے ان کو معافی پر عبور ہوا اور جو حفاظ ہیں وہ
بدون معرفت معافی کیسے حفاظ بنے۔

قولہ ص ۲۱، س ۴۴ الفاظ میں حضرات محدثین ہمارے استاذین الخ
اقول جب ثابت ہوا کہ ایک ہی جماعت کے افراد ہیں۔ پس طویل تقریر بلا طائل ہوئی
قولہ ص ۲۱، س ۴۴ الفاظ اور معافی میں تفریق کر کے نا کبھی کا ثبوت مت دو
اقول یہی ہمارا قول ہے کہ یہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ لہذا ایک ہی جماعت کا فعل ہے۔
فانفسم۔

قولہ ص ۲۱، س ۴۴ الحاصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں محدثین کو یہ
حکم دیا کہ حدیث اور روایت فقہا تک پہنچا دیں الخ
اقول اس کا مطلب کچھ صحابہ خود فقہا نہیں تھے۔ نعوذ باللہ من ہذہ القولہ القبیحۃ۔
کیونکہ یہ حکم بالمشافہ آپ سے سننے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی تھے آپ کی یہ تقسیم ہے
جس سے نزہت صحابہ رحمہم کی توہین تک پہنچی۔

قولہ ص ۲۱، س ۴۴ تاکہ فقہا راستہ کو اس کے سامنے سمجھا دیں اور مسلمان منشاء
نبوی کو سمجھ کراس پر عمل کریں۔

اقول گویا کہ صحابہ کرام میں یہ اہلیت نہیں تھی۔ معاذ اللہ۔ وہ کیسے عمل کر رہے تھے۔
کیا بلا سوج و سمجھ؟ استغفر اللہ

قولہ ص ۲۱، س ۴۴ یہی وجہ ہے کہ روایت تو تمام صحابہ کرتے تھے۔ مگر فتویٰ تمام صحابہ

ہیں رستے تھے الخ

اقول مفتی سبھے۔ لیکن ان کے فتاویٰ کا مدار احادیث کی قلت و کثرت پر تھا۔ و فوق کل ذی علم علیم۔

قولہ ص ۲۱، س ۱۹ جیسا کہ حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے الخ

اقول آپ کہنے کے مطابق ہم نے اعلام مسئلے سے مدد لی تھی۔ مگر خلاصہ یہ کہ فتویٰ دینا عالم کا کام ہے اور عالم بالاجماع مقلد نہیں ہوتا ہے۔ اب بتائیں کہ سب صحابہ عالم تھے یا بعض علی الاول سب غیر مقلد ہوئے اور فتوے دینے کے مستحق تھے۔ و علی الثاني بعض صحابہ معاذ اللہ بے علم و جاہل ہوئے۔ استغفر اللہ۔ نیز ابن القیس نے سارے مضمون میں تقلید رائے کی مذمت کی ہے۔ اور جن اقوال میں رائے کا ذکر ہے ان سے اجتہاد و استنباط من الاول مراد لیتے ہیں۔

قولہ ص ۲۲ س ۳ عہد صحابہ میں اصحاب فتویٰ یہ حضرات تھے الخ
اقول امام ابن حزم نے اس کے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں ایک سیراٹھ صحابہ کا نام لیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں۔

وقد جاءت روايات بابواب من الحق مجملات جاءت منقولاً من مائتين منهم رضي الله عنهم جوامع السيرة لابن حزم ۳۲۲ الرسالة الثالثة۔ فقہی ابواب کی روایات مجمل طور پر دو سو صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں

اس طرح بعد صحابہ کئی فقہاء ہوئے ہیں۔ فقہا سبھے تک آپ کا حصر غلط ہے۔ بلکہ امام ابن حزم نے ہر شہر کے فقہاء ذکر کیے ہیں۔ جن کا تعداد پہلے ذکر ہو چکی۔ اسی طرح حافظ ابن قیم نے

بھی اعلام الموعین ص ۹۸ تا ۹۹ میں ذکر کیا ہے۔

قولہ ص ۲۲، س ۶ ”محدثین کو فقہاء کی احتیاج“ الخ

اقول اس عنوان کا مضمون اس پر موقوف ہے کہ دو جماعتیں ہوں۔ واذلیس فلیس
میز علی التقدير فقہاء محدثین کے محتاج ہیں کیونکہ احادیث پہنچانے والے بقول شما ہی ہیں۔ وہ
بھی جبکہ ان کی نفقہ فقہ الحدیث ہو اور اگر دوسری ہے تو پھر یہ سوال ہی نہیں رہا۔

قولہ ص ۲۲ س ۹ ”قال الامام الشافعی دالی قولہ“ ائمہ مجتہدین جو فرماتے ہیں وہ
حدیث کی شرح ہوتی ہے اور تمام حدیث قرآن کی شرح اور تفسیر ہے۔“

اقول ان ائمہ سے مراد اہل حدیث ہیں نہ اہل الراۓ کیونکہ وہی حدیث کے شراح ہیں۔
جیس کہ دونوں کے طریقہ کار سے ظاہر ہے۔ چنانچہ امام ابن قتیبہ ان دونوں جماعتوں کا تعارف اس
طرح کرتے ہیں کہ

ثم نصير الى اصحاب الراۓ فيجد هم ايضا يختلفون ويقيمون ثم
يدعون القياس وليستحسنون ويقولون بالشيء ويحكمون به ثم يرجعون
(تاويل مختلف الحديث لابن قتیبہ ص ۱۷۷)

”اہل الراۓ کو دیکھتے ہیں تو مختلف ہاتے ہیں کبھی تو قیاس کرتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے
ہیں کبھی استحسان کرتے ہیں اور ایک چیز کے قائل ہو کر اور اس کا حکم دے کر پھر اس سے رجوع کرتے ہیں
یعنی ان کا کوئی موقف نہیں ہے۔ پھر اہل حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ

فاما اصحاب الحديث فانهم المتسوا الحق من وجهته وتتبعوه من
مطابقته وقرروا من الله تعالى باتباعهم وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وطلبهم لاثارها واختياره يثرا وليحروا شرا فاعرفوا يرحل الرجل الواحد منهم

واجباً مقویاً فی طلب الخیر الواحد والثنیۃ الواحدة حتی یاخذها من الناقل لها
مشافہتہ ثم لم یز الوافی التثقیل عن الاختیار والبحث لها حتی فہموا صیحہا
وسقیمہا وناسخہا ومنسوخہا وعن قوام خالفہا من الفقہاء الی الراۃ فیہا
علی ذالک حتی یجم الحق بعد ان کان عاتیا و یتق بعد ان کان دارساً واجتمع
بعد ان کان متفرقاً وانقاد للسنن من کان عنہا معرضاً و یتبہ علیہا من کان
عنہما فلا وحکم یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان کان یحکم بقول نزلان
وقلان وان کان فیہ خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قایل فختلف الحدیث
اہل حدیثوں نے جس طرح حق تھا تلاش کی اور اس کا تتبع کیا اور بوجہ اتباع سنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی احادیث کو بزورِ مشرق خواہ مغرب میں طلب کرنے
کے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہوئے۔ ایک شخص ان میں سے ایک حدیث کی طلب میں پیدل ایسے
مقام تک جاتا جہاں معاش کا کوئی سامان نہیں ہوتا تاکہ نائل سے براہ راست وہ حدیث سُن لے۔
اور تحقیق و بحث کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کو صحیح حدیث و ضعیف ناسخ و منسوخ کی معرفت
حاصل ہوئی اور فقہاء میں سے جو کہ حدیث کے مخالف اور رائے کے پیچھے تھے۔ ان کا علم ہوا۔
اور لوگوں کو خبردار کیا۔ پس (ان کی کوشش سے) حق مٹنے کے بعد ظاہر و بلند ہوا جو متفرق تھا۔
ایک جگہ جمع ہوا۔ اور سنت سے جو معرض تھے ان کے اگے جھک گئے اور جو ان سے غافل تھے وہ
متنبہ ہوئے اور دوسروں کے اقوال پر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اگرچہ حدیث کے خلاف ہو وہ
خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر فیصلہ کرنے لگے۔

تاظرین! ان عبارات کو بار بار پڑھو! اور غور کرو کہ کیا طریقہ اہل الرائے کا تھا اور کیا طریقہ
اہل حدیث کا۔ اول الذکر نے حدیث کو رائے کے مقابلہ میں ترک کیا اور غیر نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)

کو مشکل راہ بنایا۔ اور ان کی تعلیم سے لوگ سنتوں سے غافل اور معرض ہونے لگے۔ اور سنت کے بجائے صرف قیاس کو حربہ بنایا۔ اور اسی پر چلتے کبھی ناتے کبھی بگاڑتے۔ اور ثنائی الذکر نے خالص حدیثوں کو حاصل کرنے میں کادشیں اور مشقتیں برداشت کیں۔ ان کو صحت و سقم اور ناسخ و منسوخ وغیرہ کا علم حاصل ہوا۔ انہی کی بدولت اہل الرائے کی مخالفت کا زور ختم ہوا۔ اور جو لوگ سنتوں سے دور تھے۔ وہ ان کے مطیع ہونے لگے۔ اور غیروں کے بجائے نبوی فرامین پر فیصلے ہونے لگے۔ اور انہی کی غلہ خانہ کوشش سے حق ظاہر ہوا۔ اور متفرق سنتیں یکجا جمع ہوئیں۔ اب قارئین کرام دونوں کے تفقہ کا خوذ فیصلہ کریں۔

میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر

بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر

قولہ ص ۲۲ س ۱۲ "امام احمد بن حنبلؒ فرمایا کرتے تھے کہ لو کلا الشافعی ماعدا فئسا

فقہ الحدیث" الخ

اقول: فقہ الحدیث فقہ اہل حدیث ہے کہ فقہ اہل الرائے۔ نیز کیا آپ امام احمد رحمہ اللہ کے قول کو صحیح مانتے ہیں یا نہیں علی الاوّل کیا امام ابو حنیفہ فقہ الحدیث کے عارف نہیں تھے؟ کیونکہ وہ امام شافعیؒ سے قبل تھے۔ اور بقول امام احمد رحمہ اللہ فقہ الحدیث کی معرفت امام شافعیؒ کے بعد ہی حاصل ہوئی۔ اور اس طرح اپنے مذہب حنفی کی ترجیح کے لیے جو فضائل سے مدد طلب کرے اٹھ دُرّ کچھ دیئے ہیں وہ سارا کچھ غلط ہوا۔ وعلی الثانی پھر ایسے قول کو کیوں نقل کیا جس کو صحیح نہیں مانتے ہو۔

قولہ ص ۲۱ س ۱۱ "امام شافعیؒ جب بغداد تشریف لائے تو رالی قولہ اگر حدیث سمجھنا

ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کی سواری کی دُم پکڑ کر چلو" الخ۔

اقول :- حدیث کا سمجھنا یہ فقہ اہل حدیثؒ نہ کہ فقہ اہل الرائے جیسا کہ امام ابن قیمؒ نے فرمایا ہے کہ میں گذرا۔ اور اہل حدیث ہمیشہ ایک دوسرے سے حدیث سمجھتے رہتے ہیں کیا آپ بھی شافعی رحمہ کی سواری کی دم پکڑیں گے۔ اور حقیقت کو چھوڑ دیں گے ؟

قولہ ۱۱۷۷ؒ (ترجمہ) زعفرانی کہتے ہیں کہ اصحاب حدیث خواب میں تھے امام شافعیؒ نے اگر ان کو جگایا الخ

اقول :- امام شافعی رحمہ خود اہل حدیث تھے دیکھو الملل والنحل للشمسستانیؒ ص ۲۱۷ ہمش الفصل لابن حزم اور اہل حدیث ایک دوسرے کو معانی سمجھاتے رہتے ہیں لیکن آپ بتائیں کہ آپ کے اہل الرائے نے کیا کیا۔ ۱۱۷۸ؒ

گزشتہ جبرے بہت بگڑاتے واعظ

ورنہ خاموشی میں شور و فغاں چیز ہے نیست

قولہ ۱۱۷۹ؒ وقال داؤد بن علی امام اہل الظاہم الخ

اقول :- یہاں بھی امام شافعی رحمہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ یہ فقہ یہ درایت وفہم سب اہل حدیثوں کے کام ہیں۔

قولہ ۱۱۸۰ؒ عبد الرحمن بن ہمدی جو اپنے زمانہ میں اہل حدیث کے امام تھے انہوں

نے امام شافعی رحمہ سے درخواست کی کہ اصول فقہ میں کوئی کتاب تصنیف فرمائیں الخ

اقول :- اہل حدیث اہل الرائے کو نہیں کہہ سکتے بلکہ اہل حدیث کو ہی کہیں گے۔ اور اہل حدیث ایک دوسرے سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اہل الرائے کا یہ منصب نہیں۔ نیز اپنے لکھا ہے کہ

”عبد الرحمن بن ہمدی اور یحییٰ بن سعید القطان امام شافعی رحمہ کے رسالہ اصول فقہ کو بہت پسند کرتے تھے اور اس طرح اس زمانہ کے تمام علماء کیا آپ بھی اسے پسند کرتے ہیں یا کسی دوسری کتاب

قولہ ۲۵؎ "علامہ سیوطی تبیض الصحیفۃ فی مناقب الامام ابی حنیفہ میں لکھتے ہیں

روی عن الحسن بن الحارث قال سمعت النضر بن شميل الخ

اقول اولایہ روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچی بوجہ۔ اول یہ کہ حسن بن الحارث خود معمول

ہیں۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں کہیں اس کا پتا نہیں لگتا۔ دوم سیوطی نے تبیض الصحیفۃ

میں یہ روایت بحوالہ مسند ابی عبد اللہ الحسین بن محمد بن خسر والبلخی سے نقل کیا ہے۔ اور یہ صاحب

محو ضعیف معتزلی اور صاحب اللیل تھے۔ کافی لسان المیزان ص ۱۲۷ ج ۲ سوم ابن حزم اور حسن

بن حارث کے درمیان کا سند معلوم نہیں ہے۔ لہذا یہ روایت سنداً مردود ہے۔ ثانیاً اگر اس

روایت کی صحت قبول کی جائے۔ تو بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب نے لوگوں کو مجتہد ہرگز ہونے

کی ترغیب اور خود سوچنے و تفکر رکھنے کی توجہ دلائی ہے۔ اور یہی معنی نیند سے بیدار کرنے

کا ہے۔ پھر آپ امام کے برخلاف تقلید کا حکم کیوں دیتے ہیں۔ یہ امام کی اتباع تو نہ ہوئی بلکہ سچ

کہاں رہ کہ تو مے روی بترکستان است

قولہ ۲۵؎ "اور حافظ ذہبی نضر بن شميل کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ الخ

اقول بے شک اہل حدیث کا یہی کام ہے کہ ہر ایک حدیث و سنت کو پھیلایں اور

رائے و قیاس کے اثر کو ختم کریں۔

قولہ ۲۶؎ "روی ایضا عن عبد الرزاق قال كنت عند معمر الخ

اقول: یہ روایت مروی صاحب نے تاریخ خطیب بغدادی کے حوالہ سے ذکر کی ہے۔

اور اس کی سند وہاں اس طرح ہے۔ اخبرنا التونجی حدیثی ابی حذنا ابو بکر محمد بن

حمدان بن الصباح الیسا حدیثنا احمد بن الصلت الحماني حدیثنا علی بن المدینی

فقال سمعت عبد الرزاق فذكره (تاریخ بغداد ص ۳۳۹ ج ۱۳) اور احمد بن الصلت الحماني مشہور

مشہور جھوٹا اور روایتیں گھڑنے والا ہے۔ تمام ائمہ مجرح و تعدیل نے اس کو کذاب و دضاح بتایا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ محمد طاہر فتنی حنفی جس کا اپنے مسلک پر ذکر کیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب قانون المرصعات والضعفاء ص ۲۳ میں لکھا ہے کہ

قال ابن عدی ما رأیت فی الکذابین اقل حیاء منه۔ امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ جھوٹے راویوں میں اس شخص جیسا کوئی بے شرم نہیں۔

اور کشف الاحوال للمدراسی ص ۱۸ میں بھی یہی نقل موجود ہے۔ اور یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ کان یضع المحدث "یعنی حدیثیں گھڑتا تھا۔ اسی طرح میزان خواہ لسان سب میں اس کے دروغ گوئی کی تصریح ہے۔ خود شیخ طاہر فتنی نے بھی کذاب کہا ہے۔ نیز جلال الدین سیوطی نے ذیل اللآلی ص ۲۵، ص ۲۶ میں بھی اس کو کذاب کہا ہے۔ اور امام دارقطنی اور حافظ ابن جوزی سے نقل کیا ہے کہ وہ جھوٹی روایتیں بتاتا تھا پس ایسی بناوٹی بات پر اعتماد رکھنا علماء کثان نہیں ہے۔ نیز اسی طرح اس روایت سے آگے ابن المبارک کی مسعر سے روایت اس کے بعد ابویوسف کی روایت یہ دونوں تاریخ بغداد للخطیب میں علی الترتیب ص ۲۲، ص ۲۳ اور ان دونوں کی سندوں میں یہی بے شرم جھوٹا احمد بن الصلت ^{الحمانی} ہے پس یہ تینوں روایتیں اسی بے شرم کی گھڑی ہوئی ہیں۔ ان پر اور زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔

قوله ص ۱۷ و سئل الاعمش عن المسئلة الخ

اقول یہ روایت الخیرات الحسان میں بلا سند منقول ہے اور بلا تحقیق حال رواد کیسے اس پر بھروسہ کیا جائے۔

قوله ص ۲۷ امام ابو حنیفہ رحمہ ایک روز امام اعمش کی مجلس میں حاضر تھے الخ

اقول یہ روایت کتاب مناقب الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ میں ملتی ہے اس سند سے مروی ہے۔ قال أخبرنی فی الامام ابو الحسن الحسن بن علی المرغینانی فی کتابہ الی بنیاری انارکن الاسلام ابو اسحاق ابراہیم بن اسماعیل الصفار انا ابو علی الحسینی بن علی الصفار انا الفقیہ ابو نصر احمد بن محمد بن محمد بن مسلم انا ابو عبد اللہ محمد بن عمر انا الشیخ ابو محمد عبد اللہ بن محمد عبد الجار قدس و أخبرنی عایا تاج الاسلام ابو سعد السمعانی فی کتابہ انبانا ابو الفرج البصری فی باب صہبان انا ابو الحسینی الاسکافی انا ابو عبد اللہ بن مندۃ الحافظ انا الاستاذ ابو محمد الحارثی قال حکمی علی بن معبد عن معبد اللہ بن عمر و بن الاعشى فذكرہ اور یہ ابو محمد الحارثی الاستاذ مشہور کذاب روایتیں گھڑنے والا شخص تھا۔ اس کا مفصل حال میزان الاعتدال ص ۱۲ ج ۱ اور لسان میزان ص ۲۲ ج ۲ میں مذکور ہے۔ یہاں ہم صرف علماء حنفیہ کی کتابوں سے اس کا حال ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ شیخ قاسم بن تطلوبغا حنفی تاج التراجم میں لکھتے ہیں کہ قال ابن مندۃ غیر ثقۃ ولہ مناکیر۔۔۔ وقال ابن الجوزی ان ابا سعید الرواس قال منہم یضع الحدیث اھـ شیخ عبدالقادر قرشی حنفی الجواہر المفیہ ص ۲۸۹ میں لکھتے ہیں۔ قال کان غیر ثقۃ ولہ مناکیر و ذکر ابن الجوزی ان ابا سعید الرواس قال منہم یضع الحدیث اھـ علامہ بکھری الفوائد البہیہ میں لکھتے ہیں۔ کان ضعیف الروایۃ غیر موثق بہ فی ما نقلہ بہ من الروایۃ۔۔۔۔۔ و ذکر ابو بکر الخطیب الحافظ صاحب عجائب وغرائب و مناکیر و لیس بہ وضع الحجۃ وقال ابو زرعة ضعیف وقال الحاكم صاحب عجائب و افراد من الثقات سکتوا عنہ اھـ علامہ عبد الوہاب مدراسی

کشف الاحوال میں لکھتے ہیں: قال فی المیزان منهم بوضع الحديث وقال فی المعنی یا فی عجائب واهیة وقال الخلیلی حدثنا عنه بعجائب واهیة عن قتی قان الموضعات میں لکھتے ہیں۔ منهم بوضع الحديث اھان عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حارثی ضعیف اور غیر ثقہ ہے۔ حجت نہیں، اس کی روایات پر بھروسہ نہیں۔ حدیثیں بنانے سے متہم ہے۔ محدثین نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور معتبر راویوں سے کئی عجیب غریب منکر اور وہیات روایتیں لاتا ہے۔ پس اس کی روایت مردود ہے۔ ثانیاً اس کی علی بن معبد سے بھی ملاقات نہیں کی تو کچھ حارثی دوسو اٹھاون، بھری میں تولد ہوا ہے۔ رالفوائد البہیہ ص ۱۵۱ اور علی بن معبد دو ہیں ایک ابن نوح بغدادی جو ۲۵۹ھ ہجری میں فوت ہوا ہے اور دوسرا ابن شداد الرقی جو ۲۱۸ھ ہجری میں فوت ہوا ہے۔ رد تہذیب ص ۲۸۵، ص ۳۲۷ ج ۱، اب اگر پہلا مراد ہے تو اس کی وفات وقت حارثی ایک سال کا بچہ تھا اور اگر دوسرا ہے تو اس کی وفات کے چالیس سال بعد حارثی پیدا ہوا ہے۔ پس یہ روایت منقطع ہوئی۔ درمیان کا فاصلہ معلوم نہیں۔ ثانیاً یہ حارثی مدلس بھی ہے کافی اللسان ص ۳۲۹ ج ۳ نقلاً عن الخلیلی اور ضعیف راوی کی تدلیس اگرچہ وہ سماع کی تصریح بھی کرے اور مدنا وغیرہ کہے مگر پھر بھی مقبول نہیں رہلغات المدلس لابن حجر ص ۱۷۱ وبالخصوص جب کہ یہاں اس نے سماع کی تصریح بھی نہیں کی۔ رالفوائد البہیہ ص ۱۷۱ اعتماد شخص نہیں تھا۔ کما سیاقی نقلاً عن النقی للذہبی الحاصل یہ روایت قطعاً معتبر نہیں بلکہ اسی حارثی کی بنائی ہوئی ہے اور اسی موفق نے ص ۱۶۳ ج ۱ میں اعلمش کی ایک روایت اس سند سے لائی ہے۔ اخیر فی ابوالنجیب سعید بن عبد اللہ الہمدانی فیما کتب الی من ہمدان عن ابی الطیب طلحہ بن الحسین المصالحانی عن ابی الفتح احمد بن محمد العطار عن ابی احمد الحسن بن عبد اللہ العسکری بائدہ ان الاعلمش الخ لا یرایہ سند مجهول ہے

نہایت عسکری سے لے کر اعلیٰ تک سند غائب ہے۔ کیونکہ عسکری ۲۹۳ھ میں تولد ہوا ہے۔
 (بغیۃ الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة للسیوطی ص ۲۲۱) اور اعلیٰ ۳۸۸ھ ہجری میں فوت ہو چکا
 تھا اور قریب التہذیب ص ۳۳۱ ج ۱ مصری (نامعلوم ان کے درمیان کتنے واسطے ہیں اور وہ سب
 یکے میں باجموٹے؟ ثالثاً مونی خود غیر متبر ہے۔

قولہ ص ۲۸۱ "یعنی یہ تفقہ اور یہ استنباط حدیث پر عمل کرنے کی برکت سے ہے"
 اقول:- اہل حدیث ہی براہ راست حدیث پر عمل کرتے ہیں، نہ کہ فقہ رائے و قیاس
 پر پس وہی فقیہ و مجتہد ہوئے نہ کہ مقلد اور فقہی جزئیات پر قناعت اور اقوال الرجال
 و آراء الرجال پر کفایت کرنے والے۔

قولہ ص ۲۸۱، ۱ اور طبیب وہ ہے جو دواؤں کے خواص و آثار اور طریق استعمال
 اور علاج سے واقف ہو اور عطار وہ ہے جس کے پاس دواؤں کا ذخیرہ ہو اور ظاہر ہے کہ عطار کسی
 بیماری کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔

اقول یہ تقریر بتاتی ہے کہ محدثین کے پاس تفقہ نہیں اور فقہاء کے پاس حدیث نہیں
 اور تفقہ کا مدار حدیث پر ہے۔ پس جب تک آپ کے فقہاء محدثین کے دروازہ پر نہ جائیں وہ تفقہ
 نہیں کر سکتے اور فقہاء محدثین کے محتاج ہوئے۔ نہ کہ اس کے برعکس اور آپ کی کوشش کہ محدثین
 کو فقہاء کا محتاج بنائیں ناکام ہوئی۔ نیز اگر جب بقول شما محدث صرف عطار ہیں۔ ان کو تفقہ نہیں
 تو ان پر فقہاء نے کیسے اعتماد کیا۔ اور ان کی حدیثوں پر بھروسہ کر کے ان پر دنیا کے لوگوں کے روحانی
 علاج کی بنیاد رکھی۔ عجیب تماشہ ہے کہ فقہاء تو حدیث نہیں جانتے۔ محدثین جن سے وہ لیتے ہیں وہ
 بھی تفقہ نہیں رکھتے ہیں ان کی روایات پر کیسے اعتماد کیا۔ کیا خبر کہ ان سے روایات میں انفاذ کی کمی و
 بیشی ہو گئی ہو۔ اسی طرح گویا کہ دین کے ماخذ کو بالکل بے بنیاد اور بے ثبوت بنا دیا۔ استغفر اللہ۔

در اصل محدثین ہی ہیں جنہوں نے احادیث کی اسانید اور متون دونوں کی تحقیق کی اور مسائل بنائے وہی طریقہ کافی ہے۔

قولہ منہ ۱۰ حافظ ذہبی تذکرۃ الحفاظ (۱) قولہ بھلا ایسی شہادت کیا خلاف واقع ہو سکتی ہے۔ منہ ۱۱

اقول ۱۰: اعلم کے علم و فضل و زہد و تقویٰ و عبادت و ریاضت سے کسی کو انکار نہیں۔ مگر جس شہادت پر آپ نے اپنے دعوے کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے متعلق بیان ہو چکا۔

قولہ منہ ۱۱ اور اسی طرح کا واقعہ امام اوزاعی کے ساتھ پیش آیا الخ۔
اقول ۱۰: اس واقعہ کا حوالہ نقل نہیں کیا۔ اور نہ کسی کتاب میں نظر ہی آتا ہے۔ پہلے اس کا حوالہ جابری سے پھر اس پر ان شاء اللہ کلام کریں گے۔ نیز امام اوزاعی نے امام صاحب کے حق میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ تاریخ بغداد منہ ۲ ج ۳ میں مذکور ہیں جس سے نسبت اس کی طرف سے غلط ہو جاتی ہے۔

قولہ منہ ۱۱ "جب تک الطینان نہ ہو جائے" الخ

اقول غیر فقیہ محدث پر کیسے اعتماد ہو سکتا ہے؟

قولہ منہ ۱۲ "اسی بنا پر امام شافعی رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ حدیث ابو ضیفہ کے عیال ہیں"

اقول یہ روایت تاریخ بغداد منہ ۳ ج ۳ میں تین اسانید سے مذکور ہے پہلی یہ راوی حمزہ بن علی بصری ہے۔ دوسری میں دو راوی ابراہیم بن محمد بن احمد ابو اسحاق البخاری اور اس کا استاد عباس بن عزیز ابو الفضل العطار ہیں اور تیسرا نامعلوم شخص ہیں اور اسماء الرجال کی کتاب میں کہیں نشان نہیں ملتا۔ پس یہ دو سندیں بیکار ہوئیں اور تیسری میں وہی بیہ شرم جھوٹا احمد بن الصلت

ہے جس کا حال بیان ہو چکا۔ پس یہ روایت جھوٹی ہوئی نیز یہ روایت مناقب الموفق ص ۲ میں مذکور ہے۔ وہاں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ "الناس عیال علیہ فی القیاس والاستحسان" ثابت ہوا کہ فقہ الحدیث مراد نہیں بلکہ فقہ القیاس والاستحسان مراد ہے۔ پس اگر روایت کو ثابت مانا جائے تو بھی امام شافعی کا یہ کلام کوئی تعریف یا مدح کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ ایک قسم کا تدرج ہے کیونکہ امام شافعی استحسان کے سخت خلاف تھے بلکہ اس کو ٹی شرعیّت بنا کر کٹھے تھے (مختصر الاصول لابن حاجب تلمی حجة الله بالافہ مشح ۱۲ شرح تحریک ابن ہمام مشح ۳)

ناظرین! امام شافعیؒ سے امام محمد بن حسن شیبانی کی تعریف میں جو باتیں نقل کی جاتی ہیں تو ان کی تردید کے لیے آٹا ہی کافی ہے کہ امام شافعیؒ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف کتاب الامم ص ۲ میں امام محمدؒ کی تردید میں ایک مستقل عنوان بنام کتاب الرد علی محمد بن الحسن رکھا ہے جس سے فرتنی ثنائی کی ساری اُمیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔

قولہ منہ ۱ "عیال میں جو کمال ہے وہ باپ کی تربیت کا ثمر ہے"

اقول امام ابو حنیفہؒ اپنے اساتذہ سے سیکھے ہیں۔ پس آپ پر ان کی اتباع لازم ہوئی اور ان ہی کا مذہب چلنا چاہیے۔

قولہ منہ ۲ "امام نوویؒ تہذیب الاسماء الخ"

اقول یہ اونٹ کتابوں والی روایت ثابت نہیں کیونکہ تاریخ بغداد و مشح ۲ میں روایت

اس سند سے ہے۔ اخبرنا محمد بن احمد بن مرزوق قال انبأنا عثمان بن احمد الرقاق قال انبأنا محمد بن اسماعیل التمار الرقی قال حدثنی الربیع قال سمعت الشافعی فذکر۔ اور محمد بن اسماعیل التمار الرقی کی کہیں توثیق نہیں ملتی خود خطیب نے تاریخ ص ۲ میں اس کو ذکر کیا ہے لیکن توثیق نہیں کی پس کیسے یہ روایت معتبر ہو سکتی ہے؟

قوله منہ سنہ عن یحییٰ بن معین الخ

اقول اس کی سندیں علی بن عمرو الجوهری ہے (تاریخ بغداد ص ۲۸۱ ج ۲) جس کا حال معلوم نہیں پس مجهول کی روایت محبت نہیں بن سکتی نیز اس کی تردید کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام یحییٰ بن معین امام محمد پر سخت جرح کرتے ہیں لسان المیزان ص ۱۲۲ ج ۵ میں ابن معین سے امام محمد کے حق میں کذاب بھی نہیں لکھتا نہ حدیث جیسے الفاظ منقول ہیں۔

قوله منہ سنہ عن ابراہیم المحمدي الخ

اقول امام احمد کی اس روایت کی سند میں بھی وہی غیر معروف شخص علی بن عمرو ہے۔
تاریخ بغداد ص ۲۸۱ ج ۲ اور نیز اسی سند میں ابو یوسف القراطیسی ہے جس کی توفیق نہیں ملتی نہ خطیبی ص ۲ ج ۲ میں ذکر کیا ہے۔ لیکن کوئی توفیق یا تعدیل نہیں کی۔ پس بوجہ دو مجهول روایوں کے یہ روایت غیر معتبر ہوئی نیز اس کا بطلان اس سے بھی ظاہر ہے کہ امام احمد کا خود فرمان ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ کے ساتھ قول کو علم حدیث میں کوئی بصارت نہیں۔ جیسا کہ اوپر گذارہ نیز اہل الرائے کے کتابوں سے تو امام احمد رحمہ منہجی سے روکتے تھے۔ دیکھو مختصر طبقات الخ ص ۱۹۵ ج ۲۳ ص ۲۴۰ بکہ امام احمد رحمہ تو امام محمد پر جرح کرتے تھے۔ اور اس کو حدیث کا مخالف اور جہیمہ بتاتے ہیں۔ دیکھو تاریخ بغداد ص ۱۵۰ ج ۲ لسان المیزان ص ۱۲۲ ج ۵ کشف الاستار عن رجال معانی الآثار مصنف ج ۱ ص ۱۲۲ رشداً رشداً مرحوم منہ

قوله ص ۱۸ ناظرین غور فرمائیں کہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین جیسے مسلم امام حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمہ کے ایک تلمیذ کی کتابوں کی کیا ضرورت پیش آئی الخ
اقول جس روایات پر اس کی بناء تھی ان کا حال ظاہر کر دیا گیا پس یہ بات بے سود

رہی۔

قولہ ص ۳۲ "مزدورت یہ تھی کہ حامل فقہ تھے فقیہ نہ تھے" الخ

اقول "ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بہتان عظیم"

امام احمد رحمہ اور امام ابن معینؒ فقیہ نہیں تھے؟ استغفر اللہ۔ حالانکہ امام شافعی رحمہ، عبدالرزاق رحمہ خلیل رحمہ سب امام احمد رحمہ کو اقبہ بتاتے ہیں (تذیب ص ۵، ج ۱) اور مختصر طبقات الخصال ص ۱۱ میں امام شافعی رحمہ سے منقول ہے کہ امام احمدؒ حدیث فقہ سنت لغت ورع وغیرہ سب میں امام تھے اور امام ابن معینؒ کو امام ابن الدینی رحمہ علم کا منہی بتاتے ہیں (تذیب ص ۲۸، ج ۲) اور امام حاکم نے علوم الحدیث ص ۱۱ میں اس کو فقہا محدثین میں شمار کیا ہے۔

قولہ ص ۳۲ "کتاب النایب للامام الموفق ص ۲۰ میں ہے عن محمد

بن سعدان سمعت من حضرت یزید بن ہادون" الخ۔

اقول یہ روایت بھی بناؤٹی ہے اسکی کئی وجوہ ہیں:

اولاً اس میں صریحاً ایک مجہول واسطہ ہے جیسا کہ لفظ ہے "سمعت من حضرت

یزید بن ہادون" اور آپ ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ محمد بن سعدان کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے سنا جو یزید بن ہادون کی مجلس میں حاضر تھا" اور لفظ "اس شخص" نا معلوم سے کیا مراد ہے یہ کون ہے؟ کس پائے کا آدمی ہے؟ اسی طرح مجہول لوگوں سے دجن کے اسلام کا بھی پتا نہیں کئی باتیں بنا کر ہم میں ڈال گئے۔ اس لیے اصولاً مجہول کی روایت مردود ہے۔

ثانیاً محمد بن سعدان کے لئے لسان المیزان ص ۵ میں لکھا ہے کہ "لا یعرف"

یعنی اس کے حال کا کوئی پتا نہیں۔

ثالثاً اس کا تلمیذ ابراہیم بن علی الترمذی کا بھی اسماء الرجال کی کتابوں میں پتا نہیں لگتا۔

رابعاً اس میں بھی وہی ابو محمد حارثی کذاب ہے جس کا ذکر بیسے ہو چکا۔ پس یہ بناؤٹی

روایت کچھ مفید نہ ہوگی۔

خامساً سب محدثین جن کے نام اس روایت میں لیے گئے ہیں یعنی یزید بن ہارون
یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، احمد بن حنبل اور زہیر بن حرب ان سب کے امام صاحب پر جرحیں
کی ہیں۔ دیکھو تاریخ بغداد علی الترتیب ص ۳۹۶، ۴۰۴، ۴۱۱، ۴۱۲ ج ۱ ص ۱۶۸، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۹ ج ۳
قولہ ص ۳۱۸ محمد بن اسحاق امام مغازیؒ جب گرفتار ہوئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ کی
زیارت کے لیے بار بار حاضر ہوئے اور جو مسائل ان کو پیش آئے ان میں امام ابو حنیفہؒ سے استفادہ
کرتے (کذا فی مناقب الموفق ص ۲۳ ج ۲)

اقول یہ بھی جعلی روایت ہے :

اولاً خود موفق غیر معتبر ہے کما سیاتی :

ثامناً اس کا نقل وہی ماری کذاب ہے ۔

ثالثاً اس کا استاد یحییٰ بن اسماعیل جس کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا ۔

رابعاً حسن بن عثمان جھوٹا اور وضاع ہے میزان الاعتدال ص ۲۱۸ میں ہے ۔

"کذا بہ ابن عدی" یعنی حافظ ابن عدی نے اس کو جھوٹا بتایا ہے اور کشف الاحوال للذہبی

ص ۳۲ میں ہے "کان کذاباً یضع الحدیث ویسرق حدیث الناس" یعنی جھوٹا تھا اور

حدیثیں گھڑتا اور لوگوں کی حدیثیں چراتا تھا۔ نیز میزان میں ایک اور حسن بن عثمان بھی مذکور ہے

اس کو بھی مجروح بتایا ہے لیکن وہ متاخر معلوم ہوتا ہے۔ دراصل وہی پہلا اسی طبقہ کا نظر آتا

ہے پس ایسی روایت نقل کرنا علم کو زیبا نہیں ۔

قولہ ص ۳۲ میر وہی محمد بن اسحاق ہیں کہ جو حدیث قرأت خلف الامام کے راوی

ہیں ۔

اقول کیا پھر اس کی وہ حدیث مانتے ہو؟ اگر نہیں تو پھر علی تقدیر صحیحہ الروایۃ اس کا یہ عمل کیسے سند ہوا؟۔

قولہ ۳۳؎ "اور امام بخاریؒ اور امام بیہقیؒ نے ان کا امیر المومنین فی الحدیث ہونا ثابت کیا ہے۔

اقول پھر آپ کے اخاف اس کو مجروح کیوں کہتے ہیں؟ نیز امیر المومنین فی الحدیث کو اہل الرائے کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ تو خود بقول ابن ناصر الدین علم میں بحر تھے۔ (شذرات الذہب ص ۲۰۲ ج ۱)

قولہ ۳۴؎ "عن ثابت الزاہد قال کان إذا أشكل علی الثوری مسألة الخ قول۔ یہ روایت مناقب الموفق میں نہیں بلکہ مناقب کریمی (وہو فی ذیل المناقب للموفق) میں اس طرح مذکور ہے۔ و ذکر ابو النجیب سعد بن عبد اللہ المروزی عن العسکری عن ثابت الزاہد فذکرہ اور یہ روایت مردود ہے۔ اولاً ابو النجیب اور عسکری کے درمیان کم از کم دو واسطے ہیں جیسا کہ ایک ایسی سند پہلے گذری ہے جس میں عیش کا ذکر تھا۔ ثانیاً ثابت زاہد ۲۵۸؎ میں فوت ہوا ہے۔ (تقریب مشالیح امصری تہذیب مشالیح ۱) اور عسکری ۲۹۳؎ میں تولد ہوا ہے لہذا تقدم بحوالہ بیعتہ الوعاۃ یہ ثابت کی وفات کے بعد نشر ہے زیادہ برکس بعد پیدا ہوا ہے اور درمیان کا واسطہ معلوم نہیں پس ایسی ظلمت (اندھیری) والی روایت معتبر نہیں۔ نیز امام ثوریؒ نے جو امام صاحب کے متعلق الفاظ کہے ہیں وہ تاریخ بغداد ۳۲۱؎ ج ۱۳ میں دیکھیں۔ نیز امام ثوریؒ آپ کو فتویٰ کا اہل بھی نہیں کہتا تھا۔ دیکھو کتاب العلل و معرفۃ الرجال امام احمد بن حنبل ۳۵۸؎ ج ۱)

قولہ ۳۵؎ قال الحافظ ابن حجر الخ

اقول۔ اس بات کا جس روایت پر بنا رہے وہ اسی عبارت میں بالاستناد مذکور ہے اور وہ بچہ وجہ باطل ہے۔ اولاً ابن ابی العوام تک سند معلوم نہیں۔ ثانیاً ابن ابی العوام خود کا حال معلوم نہیں۔ ثالثاً یوسف بن احمد مکی اور محمد بن حازم دونوں کا بھی حال معلوم نہیں بلکہ معاً برعکس معلوم ہوتا ہے۔

روعی سعید بن ابی مریم عن اُشہب بن عید العزیز
قال رأیت أبا حنیفۃ بین یدی مالک کالصبی بین یدی أبیہ
(تذکرۃ الحفاظ ص ۱۹۵ ج ۲)

اشہب بن عبد العزیز کہتا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو امام مالک کی خدمت میں اس طرح بیٹھے دیکھا جیسا بچہ اپنے باپ کے آگے بیٹھتا ہے۔ نیز امام شافعی جو کہ امام مالک کے شاگرد ہیں اس کا امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد سے اس بات پر منافرو ہوا کہ کون اعلم ہے اور امام محمد نے اقرار کیا کہ امام مالک امام ابو حنیفہ سے اعلم ہے۔

قال الشافعی قال لی محمد بن الحسن ایہما أعلم صاحبنا أم صاحبکم یعنی أبا حنیفہ ومالک رحمہما اللہ تعالیٰ قلت علی الانصاف قال نعم قلت ناشدتک باللہ من أعلم یا لقہر ان قال قلت صاحبنا أم صاحبکم قال اللہم صاحبکم قال قلت ناشدتک باللہ من أعلم بالسنۃ صاحبنا أم صاحبکم قال اللہم صاحبکم قال قلت ناشدتک باللہ من أعلم بأقوال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتقدمین صاحبنا أم صاحبکم قال اللہم صاحبکم قال الشافعی فلم یبق إلا القیاس وهو لا یكون إلا علی ہذہ الأشياء علی ای شیئی یقیس۔ ترجمۃ الإمام مالک الملحقۃ یا تدارع تنویر الخوارزمی

شرح موطا مالک الذی یاجز المذهب فی اعیان المذهب لابن قسرحون مکتبہ شذرات
الذهب مکتبہ ج ۱ مقدمۃ الجرح والتعديل لابن ابی حاتم مکتبہ

امام شافعی نے کہا کہ مجھے امام محمد نے کہا کہ ہمارے استاد ابو حنیفہ (اور آپ کے استاد مالک) دونوں میں زیادہ علم والا کون ہے؟ میں نے کہا کہ انصاف سے کہوں؟ میں نے کہا: میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں دونوں میں قرآن مجید کا علم کون زیادہ رکھتا ہے۔ ہمارا استاد مالک یا آپ کا (ابو حنیفہ)؟ کہا: بخدا آپ کا استاد میں نے قسم می کہ علم حدیث کو زیادہ جاننے والا کون ہے ہمارا استاد یا آپ کا استاد کہا: بخدا آپ کا۔ میں نے پھر قسم می کہ متقدمین صحابہ کے اقوال کو زیادہ جاننے والا کون تھا؟ ہمارا استاد یا آپ کا؟ کہا: بخدا آپ کا امام شافعی نے کہا جب قرآن حدیث اور اقوال صحابہ میں ہمارا استاد امام مالک زیادہ علم رکھتا ہے (اب باقی قیاس کے سوا اور کیا رہا۔ اور وہ بھی اپنی چیزوں (قرآن و حدیث آثار) پر ہوتا ہے (جن کا زیادہ علم ہمارے استاد کو ہے) پس آپ کا استاد کن چیزوں پر قیاس کرتا ہے۔

فناظرین! امام محمد دونوں اماموں کے شاگرد ہیں۔ مگر اللہ کی قسم کھا کر فیصلہ دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ میں امام ابو حنیفہ کی نسبت امام مالک کو زیادہ علم تھا جس سے ظاہر ہے کہ وہ روایت جو کہ مصنف رسالہ اجتہاد و تقلید نے ذکر کی ہے۔ وہ صحیح نہیں اور امام مالک کو امام ابو حنیفہ سے استفادہ کرنے کا کیا ضرورت تھی۔ نیز امام محمد کے حلقہ درس کا یہ حال تھا کہ:

کان اذا حدث عن مالک املاً منزله وکثر الناس حتی یضیق علیہ
الموضع واذا حدث عن غیر مالک لم یجئہ الا یسر من الناس۔ (تہذیب الاسماء
النوری مکتبہ ج ۱)

جب امام مالک سے (سنی ہوئی حدیثیں) بیان کرتا تھا تو لوگوں سے مکان بھر جاتا تھا۔ اور جگہ تنگ ہو جاتی تھی۔ مگر جب کسی اور سے بیان کرتے تو بالکل ٹھوڑے لوگ آتے تھے۔

اب یہاں لوگوں کی نظر میں امام مالک اور دوسروں کے درمیان جو فرق ہے۔ وہ ظاہر ہے نیز امام ابو حنیفہ تو امام مالک کے شاگرد تھے۔ دیکھو الیہ بایع المذہب منہ خود احناف کو بھی یہ اعتراف ہے۔ دیکھو مناقب الامام ابی حنیفہ الموفق والکرمی علی الترتیب منہ ص ۸۷ ج ۱

بلکہ جلال الدین سیوطی نے تو اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں وہ روایتیں جمع کی ہیں جو امام ابو حنیفہ نے امام مالک سے سنی ہیں (مقدمہ ملحقہ بابہ انوار الحواکک) ایضاً امام مالک نے جو امام ابو حنیفہ کے حق میں الفاظ استعمال کیے ہیں وہ تاریخ بغداد للخطیب ص ۳۸۳ - ۳۹۷ ج ۲ میں دیکھیں وہ تو ان کا رد کرنے والے تھے۔ چہ جائیکہ ان کی کتابوں سے استفادہ کریں۔ وعلی التقدير یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیونکہ رجوع المجتہد الی المجتہد تہلیلہ نہیں۔ (فرائح الرعمت منہ ص ۲۲ مع المصنفی)

قولہ ص ۳۲۱ "اصل الی حدیث فقہا ہیں"

اقول چشم ہار دشمن دل ماشا دیس ہمارے مسلک کی تصدیق ہو گئی۔

قولہ ص ۳۲۱ "اس بیان سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا" الخ

اقول یہی حال محدثین کا ہے۔ کیا مضمی۔ اور جس واقعات پر آپ بنا رکھی ہے وہ

سب ثابت نہیں ہوئے۔

قولہ ص ۳۲۱ "قال الخطابی واصحاب السنن" الخ

اقول۔ اس تعریف سے ہی ظاہر ہے کہ اہل حدیث خود حدیث کے معانی سے واقف ہوتے

ہیں اور وہ خود فقہ الحدیث میں درک رکھتے ہیں۔ پھر تفریق باطل ہو گئی۔

قولہ ۳۲؎۔ "الفرض اہل حدیث کا لفظ حفاظ سے مختص نہیں" الخ
اقول حفاظ حدیث ہی فقہاء الحدیث ہیں۔ لہذا معنی پس تفریق بے معنی ہوئی۔

قولہ ۳۳؎۔ "خصوصاً فقہائے حنفیہ" الخ

اقول۔ ان کو اصحاب الرائے کہا گیا ہے۔ نہ کہ اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث جیسا کہ اوپر
مشہرستانی کے کلام میں گذرا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ نے حجتہ اللہ البالغہ باب الفرق۔ بن
اہل الحدیث و اصحاب الرائے میں ذکر کیا ہے اور اگر آپ کے حنفیہ بھی اہل حدیث ہیں تو پھر اہل حدیث
پر اعتراض کیوں اور ان سے عداوت کس لیے؟ بلکہ آپ کو تو تقلید کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔
کیونکہ اہل حدیث تقلید کے قائل نہیں ہیں۔

قولہ ۳۴؎۔ "کہ ان کے نزدیک مرسل اور منقطع اور خبر مستور اور بلاغات بھی

مستبرہ ہیں"

اقول۔ یہی اس کی دلیل ہے کہ وہ اہل حدیث نہیں اس لیے کہ ان کے ہاں مرسل منقطع
مستور اور بلاغات حجت نہیں جیسا کہ مقدمہ سلم الباعث الحثیث لابن کثیر ص ۳۸ طبع ۳ میں مذکور ہے
اور حافظ ابن حجر عسقلانی النکت میں لکھتے ہیں کہ

وهو الذي عليه عمل ائمة الحديث اسي (عدم قبول المراسيل) پر ائمہ حدیث کا

عمل ہے۔

ثابت ہوا کہ فقہاء اہل الرائے اور فقہائے حدیث کا طریق کار الگ رہا ہے

قولہ ۳۵؎۔ "اور حدیث ضعیف کے متعلق امام ابو حنیفہ اور ان کے تمام اصحاب و
اتباع کا مشہور و معروف مسلک ہے کہ الحدیث الضعیف احب الی من رای الرجال حدیث ضعیف
میرے نزدیک لوگوں کا رائے سے کہیں بہتر ہے"

اقول یہی مسلک امام صاحب سے کئی علماء نے نقل کیا ہے لیکن پھر آپ رائے اور قیاس کو کیوں وزن دے رہے ہیں۔ نیز آپ کے فقہاء نے خبر واحد پر قیاس کو کیوں ترجیح دی ہے۔ نیز نیا بریں امام صاحب کا مسلک تو اہل حدیث ہوا۔ پھر حنفی مذہب کی اصل کہاں تک پہنچاؤ گے۔
 قولہ ص ۳۲۰ اجتہاد اور استنباط کی بھی ضرورت (مسئلہ اولہ) حق و جل و علی نے اس عمل قانون کو اپنے نبی پر نازل کیا اور اس کا پورا مطلب بھی سمجھایا ص ۳۵۰ ۳۵۱

اقول اس عنوان سے لغایت یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیاس شرعی ہونا چاہیئے اور اس کی فیضیت سے یہ ظاہر ہوا کہ ہر ایک حسب طاقت و استعداد خود قیاس کرے۔ نہ کہ کسی دوسرے کے قیاس کا تابع رہے اور قیاس مجتہد ہی کر سکتا ہے نہ کہ تعلقہ چنانچہ آپ خود قیاس و علل کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ کام مجتہد کا ہے (ص ۳۵۰) نیز آپ اخیر میں یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ عمل احکام کی تفصیل بھی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاہدی پساب قیاس کی ضرورت کیا رہی۔ جبکہ تفصیل پہلے موجود ہے۔ شراح اعظم و شارح اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ سمجھا دیا۔ اب انہی سے لینا ہے۔ کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں رہی نہ کسی قیاس کی حاجت باقی رہی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ

لا حجة في قول احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم دان كثروا ولا قياس
 ولا في شئ من الميزان الكبرى للشعراني ص ۱۰۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کا قول حجت یا دلیل نہیں۔ اگرچہ کتنے ہی ہوں۔ نہ قیاس نہ کوئی اور چیز۔

اور امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ

المبول في المسجد احسن من بعض القياس مناقب الموفق ص ۹۰ ج ۱ الاحکام ص ۳۱۲

(لابن حزم)

بعض قیاس ایسے ہیں جن سے تو مسجد میں پیشاب کرنا کہیں بہتر ہے۔

اور دوسری روایت میں آپ سے مروی ہے کہ

من لم یدع القیاس فی مجلس القضاء لم یفقه (الاحکام لابن حزم ج ۸)

نہوئی کے وقت جس نے قیاس سے کام لینا نہیں چھوڑا وہ فقیہ نہیں۔

ثابت ہوا کہ فقہا اہل ارشاد و القیاس اور ہیں اور فقہائے محدثین اور

قولہ ۲۵؎ کا قال ان علینا جمیعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ

نہمان علینا بیانہ

اقول :- اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ سب چیزیں بیان کر دی گئی ہیں پھر قیاس کی

کیا صورت رہی۔

قولہ ۲۵؎ ۱۹؎ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر عمل کی ضرورت تھی اور عقلیت

اور مصلحت تھی اس قدر اس کی تفصیل فرمائی؟

اقول :- جب سب کچھ ہو چکا تو پھر قیاس کی حاجت نہ رہی۔

قولہ ۳۲؎ بہت سے اصول و قواعد صراحتاً اور بہت سے اصول جزئیات کے

ضمن میں بیان فرمائے تاکہ قیامت تک پیش آنے والے واقعات کے لیے رہنمائی کر سکیں۔

اقول :- یہاں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ بقول شمامنی مسائل بھی شارح ہارح صلی اللہ

علیہ وسلم سے ماخوذ ہوئے اور یہ اتباع نصوص یعنی دلائل کی ہوئی اور اتباع دلیل تقلید نہیں۔

اور غیر نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اتباع کی ضرورت نہیں رہی۔ دوم یہ کہ جب قیامت تک کے

آنے والے واقعات کے لیے بھی اس میں صنفاً مسائل ہیں تو پھر آپ کا یہ کہنا غلط ہوا کہ "اجتہاد اب بند ہو گیا۔"

اور اب تقلید ہی ہوگی۔ کیونکہ قیامت تک آنے والے مسائل کئی ایسے بھی ہیں جو کہ سابقاً ائمہ کے خواب و خیال میں بھی نہ تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ میں کثرت سے مجتہدین کا رہنا ضروری ہے۔ تاکہ آنے والے واقعات اور نوازل کے لیے انھیں سے مسائل نکالتے رہیں۔ نیز ثبات ہوا کہ ائمہ اربعہ کا اجتہاد بھی ناقص ہے۔ بلکہ کئی مسائل قیامت تک پیش آتے رہیں گے جن کے لیے مجتہدین اجتہاد کرتے رہیں گے اور اجتہاد کے بند ہونے کا دعویٰ مردود ہوا۔ والحمد للہ۔

قولہ ص ۳۶؎ "اہل فہم اور ارباب فراست کے لیے گنجائش چھوڑ دی کہ وہ حضرات غیر منصوص مسائل میں" الخ

اقول اہل فہم دارباب فراست سے مراد مجتہدین ہیں یا مقلدین علی الاول ہر زمانہ میں اجتہاد کی گنجائش رہی۔ بلکہ یہی طریقہ اسلم ہوا۔ اور آپ کا کتنا غلط ہوا کہ "بغیر تقلید شخصی کے اتباع ہوا" سے محفوظ رہنا عادت اور فی زمانہ محال ہوتا ہے۔ (ص ۳۷؎)

و علی الثاني یہ غلط ہوگا کیونکہ قیاس مقلدین کا کام نہیں۔

قولہ ص ۳۶؎ "ناظرین غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور تفسیر کے بعد وہ کیا چیز ہے جس کو دلعلیہ تفکرون" سے بیان فرمایا۔ اور مستقلاً وادعاً طہ سے لَبَّيْتُمْ پر اس کا عطف کیا گیا ہو۔ وہ مجتہدین کا قیاس اور استنباط ہے۔

اقول نکتہ شناس نہ ای دلبر خطا این جا است۔ "تفکرون کا ضمیر الناس کی طرف راجع ہے۔ اور الناس میں لام استفراق کا ہے۔ گویا کہ سب لوگ حسب استطاعت مجتہد ہو کر رہنے کے مامور ہیں نہ کہ مقلد ہو کر۔ اور تفسیر ابن کثیر ص ۵۷ ج ۲ میں تحت آیت مذکور ہے کہ

”وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ“ اُمّیٰ یَنْظُرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ فِیْهِمْ وَنَیْفُوزُونَ بِالْمُجَادَةِ
فِی الدَّارِ۔

”وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ خود اپنے لیے سوچیں اور غور کریں
تاکہ ہدایت والے ہو کر داریں میں نجات کی کامیابی حاصل کریں۔
اور ظاہر ہے کہ نظر و استدلال مجتہد کی شان ہے نہ کہ مقلد کی۔

قولہ ص ۲۵۰ ۱۵۰ ”اخرج ابن ابی حاتم عن طریق مالک بن انس عن ربیعۃ بن الخزیمہ
اقول۔ اذ لا یارایۃ تفسیر در منشور کے حوالے سے تعلق کی گئی ہے اور وہاں اس کی
سند نہ کوثر نہیں لہذا اس پر پھر ورنہ نہیں رہا ثانیاً اس قول کا قائل ربیعہ بن ابی عبدالرحمن المعروف
بربیعة الرای ہے جو تابعی ہے اور تابعی کا نقل کسے ہاں حجت نہیں۔ بالخصوص کتاب رُسْت کے
مقابل میں جبکہ وہ دین کو کامل بتاتے ہیں۔ ثالثاً خود ربیعہ کا یہ حال ہے کہ امام ابن سعد فرماتے ہیں
کہ کَانُوا بِتَقْوَاهُ لِمَوْضِعِ الرَّأْيِ (تہذیب ص ۲۵۵ ج ۳)

کثرت رائے کی وجہ سے لوگ اس سے پچھتے رہتے تھے۔
پس اگرچہ یہ اس کا قول ہو لیکن قابل قبول نہیں کیونکہ اس کی رائے سے حذر کرتے تھے
گویا کہ... یہ قول عام امم کے اقوال کے خلاف ہے۔ رابعاً بلکہ کثرت رائے کی وجہ سے خود
ربیعہ لوگوں کی نظروں میں گر چکا تھا چنانچہ امام سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ

لَمَّا رَیْزَلَ امْرَاَتُ النَّاسِ مَعْتَدَ لَا حَتَّىٰ غَیْرَ ذَٰلِكَ الْبُحْرِیْنَةُ بِالْكَوْفَةِ وَعُثْمَانُ الْبَتِیُّ
بِالْبَصْرَةِ وَرَبِیْعَةُ ابْنُ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِالْمَدِیْنَةِ (تاریخ بغداد ص ۳۹۵ ج ۳ جامع بیان العلم

وفضله لابن عبد البر ص ۱۲۴ ج ۲ الاحکام لابن حزم ص ۵۶ ج ۶)
وگوں کا حال ہمیشہ اعتدال سے رہا۔ حتیٰ کہ اس کو بدل دیا امام ابو حنیفہ رحمہ نے کوثر بن عثمان

نے بصرہ میں اور ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے مدینہ میں۔

یعنی کثرت رائے کی وجہ سے اہل علم کے نزدیک ربیعہ مقدوح تھا بلکہ امام لیث بن سعد رحمہ فرماتے ہیں کہ

رایت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن فی المنام نقلت لہ یا ابا عثمان ما حالہ ؟
فقال صرت الی غیر الا فی لہما حمد علی کثیر ما خرج منی من الراۃ جامع بیان العلم
صفحہ ۲۱۲

میں نے ربیعہ کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور حال پوچھا کہ ٹھیکہ ایسے تو خیر ہے لیکن میری
کثرت رائے و قیاس کی وجہ سے میری اچھائی نہیں ہوئی۔

خامساً خود امام مالک رحمہ جو اس روایت میں ربیعہ سے راوی ہیں وہ اس کے اس قول رائے
و قیاس کے لیے جگہ باقی رکھی کا مخالف ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ

من احدث فی ہذا الامۃ شیئاً لم یکن علیہ سلفھا فقد زعم ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ لان اللہ تعالیٰ یقول الیوم اکملت لکم
دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً فالمریکن یرمذ
دینا لایکون الیوم دینا الا احکام لابن حزم صفحہ ۶۱

جس نے ایسا نیا رواج ڈالا جو پہلے نہیں تھا تو گویا کہ اس نے یہ گمان کیا کہ (معاذ اللہ)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان
ہے کہ

ترجمہ: میں نے آپ کا دین پورا کر دیا اور آپ پر نعمت تمام کر دی اور آپ کے لیے
دین اسلام پسند کیا پس جو اس وقت دین نہیں تھا وہ اب دین نہیں ہو سکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ امام مالک ربیعہ کے اس قول کو باطل جانتا ہے بلکہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو کچھ بیان کرنے کے قابل چیز تھی۔ بیان کر دی گئی اور یہ قلعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں حدیث سے بیان فرمائیں اور رائے و قیاس کے لیے جگہ باقی رکھی۔ ص ۱۲۹۔ سادہ ربیعہ خود اپنی رائے کو کچھ نہیں سمجھتا تھا چنانچہ امام ابن شہاب زہری کو اس نے کہا کہ:-

ان حالی یس یشہ حالک انا قول برای من شاء اخذہ وعمل بہ ومن
شہد ترکہ لالا حکام لابن حزم ص ۱۲۵ ج ۶

میرا حال آپ کے حال سے مشابہ نہیں۔ میں جو کچھ کتابوں اپنی رائے سے کہتا ہوں جو چاہے اس پر عمل کرے اور جو چاہے اس کو ترک کرے۔

ربیعہ کے اس قول سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ وہ خود اپنی رائے پر بھروسہ نہیں رکھتا تھا۔ دوم یہ کہ رائے و قیاس خطا و صواب کا مجموعہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی پابند نہیں۔ پس وہ قرآن و حدیث جیسی معصوم چیزوں کی طرح یکسے قابل افذ رہی۔

قولہ ص ۱۲۹ تا کہ مجتہدین اور مستنبطین رالی قولہ یہ کام مجتہد کا ہے الخ
اقول اولاً اس کی معنی کہ اجتہاد قیامت تک جاری ہے اور ہر ایک اجتہاد کرنے کا مورسے نہ کر تعلیق کا۔

دوم یہ کہ محدثین سب مجتہد تھے جیسا کہ اوپر گذرا۔ پس یہ کوشش بھی ناکام رہی۔
قولہ ص ۱۲۹ بالفرض اگر شریعت میں رائے و قیاس کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی الخ
اقول :- اس سے کیا مراد ہے یہ کہ ان دلائل قرآنیہ حدیثیہ سے بذریعہ عقل و فہم مسائل نکالے جائیں یا کہ اسی عقل سے مسائل وضع کیے جائیں؟ بصورت اولیٰ نص کا اتباع ہوا نہ عقل

قیاس کا اور بصورت دیگر نصوص کا ترک لازم آئے گا جیسا کہ آیت "اکملت لکم دینکم" کے بارہ میں امام مالک کا قول ذکر ہوا۔ ایضاً یہ بات اب بھی موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر اجتہاد کیسے بند ہوا۔ خود فرماتے ہیں کہ "یہ کام مجتہد کا ہے"۔ ایضاً نص کے مقابلہ میں قیاس بالاتفاق معتبر نہیں ہے۔ یہ شرائط خود بتاتے ہیں کہ قیاس کو ٹی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیاس دو قسم کا ہے یا نص کے موافق ہو گا یا مخالف اور جب تک نص معلوم نہیں کیا جاتا گے گا یہ قیاس اس کے موافق ہے یا مخالف اس طرح قیاس مشکوک ہوا۔ "وان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً" (النجم ع۔ اپنا) اور جب نص موجود ہے تو پھر قیاس غیر ضروری ہوا اس طرح قیاس کا قیام نہیں رہ سکتا۔ اب قیاس کے متعلق سلف کے اقوال سمجھ جاتے ہیں۔

- ۱۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کے اقوال گذر چکے۔ اسی طرح
 - ۲۔ امام شافعی رحمہ کا بھی قول گذر چکا کہ قیاس حجت نہیں بلکہ حجت حدیث شریف ہے۔
 - ۳۔ عن مجاہد قال قال عمر ایاک والمکایلة یعنی المقایسة (اعلام الموقعین ص ۲۵۲)
- مجاہد سے روایت ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیاس کرنے سے بچو۔ اور احکام ابن حزم ص ۲۵۰ ج ۸ میں مجاہد سے مروی ہے کہ
- عن عمر بن الخطاب نهی عن المکایلة یعنی المقایسة
- کہ امیر عمر رضی اللہ عنہ نے قیاس کرنے سے منع فرمایا ہے کہ
- نیز اس روایت کے ساتھ دوسری روایت ہے کہ
- قال عمر بن الخطاب قد وضعت الأمور وسنت السنن ولم یترک لأحد متکلم
- الآن یقلع عبد عن عمد

امیر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سارے احکام واضح کر دیئے گئے ہیں اور سنتیں مقرر کر دی گئیں اور کسی

ایک برتنے والے کے لیے گنجائش نہیں رکھی گئی محکمہ جان بوجھ کر کوئی بندہ اگر گمراہ ہو تو اور بات ہے۔

اس فرمان فاروقی سے رسیبہ کی سابقہ روایت (قیاس و رائے کی گنجائش رکھی) کی تکذہ ہو گئی۔

۴۔ عن عبد الله بن مسعود قال ليس عام الا والذي بعد، ثم منه لا قول عام امطر من عام و عام اخصب من عام ولا امير خير من امير ولكن ذهاب علماء كم وخيار كم ثم يحدث قوم يقيسون الامور برباهم فينهزم الاسلام وينشلم (الاحكام ۲/۱) ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ہر آنے والا سال پہلے سال سے بڑا ہوگا اس سے برسات یا قحط سال یا امراء کا بڑا ہونا مراد نہیں۔ لیکن مراد یہ ہے کہ تمہارے علماء اور اچھے اچھے آدمی چلے جائیں گے۔ بعد میں ایسے نئے لوگ پیدا ہوں گے جو احکام وضع کرنے میں رائے و قیاس سے کام لیں گے۔ پس اسلام گرتا اور ڈھٹا جائے گا۔

ابن مسعود کے اس فرمان سے واضح ہوا کہ قیاس نئی بدعت ہے۔ پہلے نہیں تھا نیز قیاس بُری چیز ہے اور اسلام کے گرنے کا باعث ہے۔

۵۔ عن ابن عمر قال العلم ثلاثة كتاب الله الناطق وشمة ماضية ولا ادرى لاعلام القين ص ۱۱۱) ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم تین چیزوں کا نام ہے۔ قرآن حدیث تیرا اور عقلی میں نہیں جانتا۔ یعنی اگر بوجہ قصور فہم قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ نزل سکے تو جواب میں لا ادری کہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بقول ابن عمر قیاس علم شرعی کی قسم نہیں ہے۔

۶۔ بلکہ امام ابن حزم لکھتے ہیں کہ فتولاء عمر وابن مسعود وابو ہریرۃ ومعاذ بن جبل وسمرقہ بن جندب وابن عباس وابراہم بن عازب وعبد اللہ بن ابی اوفی ومعاویہ کلہم یطیل القیاس (الاحکام ص ۸)

یعنی یہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم تیا س کر باطل قرار دیتے ہیں اب تابعین ومن بعدہم کے اقوال
ملاحظہ ہوں۔

۷۔ عن ابن سیرین قال القیاس شؤم وأول من قاس إبليس فهلک دنا عیدت
الشمس والقمر بالمقاسیین (الاعلام ص ۲۹۵ ج ۱)

محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ قیاس شومی بخت ہے، اور سب سے پہلے ابلیس نے قیاس
کیا اور ہلاک ہو گیا اور سورج و چاند کی پوجا بھی قیاسات ہی کی وجہ سے ہوئی۔

۸۔ عن الحسن البصری قال أول من قاس إبليس رستن دارمی مدۃ ۲۰۰ (بیع کانہر)
حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ابلیس ہی نے قیاس کیا۔

۹۔ عن الشعبي قال إياك والمقايسته فالذي نفسي بيده لو أن اخذتم بالمقايسته
لتحلن الحرام وتحرم الحلال ولكن ما أنتم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاحفظوه (الاحكام ص ۲۰ ج ۸)

امام شعبیؒ فرماتے ہیں کہ قیاس سے بچو اور اللہ کی قسم اگر تم قیاس کر گے تو ضرور کئی حرام چیزیں
کو حلال اور کئی حلال چیزیں کو حرام بناؤ گے لیکن جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آپ کو حد نہیں بخشیں
ان کو یاد کرو۔

امام شعبیؒ کا رائے کے متعلق ایک قول پہلے گزر چکا۔ اس کا دوسرا قول ملاحظہ ہو۔ فرماتے
ہیں کہ

ماخذ ثوك هوكا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به وما

قالاقيه برأيهم قبل عليه رجامع بيان العلم وفضله ص ۲۲ ج ۲

یہ لوگ تمہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ حدیثیں سنائیں لے لو اور

جہات اپنی رائے سے کہیں تو اس پر بیاب کر دو ۔

یہ تھی ان کے ہاں رائے کی عزت ۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ

السنة لد توضع بالمقاييس والاحكام (ج ۲ ص ۲۰۴)

سنت و طریقہ تینوں سے نہیں بنایا گیا ہے ۔

۱۰۔ ابوسلمہ بن عبدالرحمن حسن بصریؒ سے فرماتے ہیں کہ

بلغني أنك تفقني برأيك خلافت برأيك إلا ان يكون سنة عن رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم او کتاب منزل رحمة الله بالخذ (ج ۲ ص ۱۰۸)

مجھے خبر مل ہے کہ تم رائے و قیاس کے فتویٰ دیتے ہو ۔ ایسا نہ کرو رائے سے فتویٰ مت دو

صرف قرآن و حدیث سے دیا کرو ۔

۱۱۔ امام جعفر صادق امام ابوحنیفہ رحم سے فرماتے ہیں کہ

إتق الله ولا تقسنا هذا نقف نحن ومن خالفنا بين يدي الله فنقول قال

رسول الله صل الله عليه وسلم قال الله وتقول أنت وأصحابك رأينا وقلنا فيفعل الله بنا

وبكم ما يشاء (اعلام الموقعين ج ۲ ص ۲۰۵)

اللہ سے ڈرو قیاس نہ کیا کرو ۔ کل (قیامت میں) ہم کو اور ہمارے مخالفین کو اللہ کے آگے

کھڑا ہونا ہے ۔ ہم تو کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اللہ نے ایسا فرمایا (اس پر

ہمارا عمل تھا) اور آپ اور آپ کے ساتھی یہ کہیں گے اسی طرح ہماری رائے تھی اور ہمارا قیاس تھا ۔

پھر ہم سے اور آپ کے اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا ۔

۱۲۔ مسروق فرماتے ہیں کہ

إني أخاف أو أخشى أن أقيس فتدل قدمي راسن داري (ج ۲ ص ۲۰۵)

میں قیاس کرنے سے ڈرتا ہوگی کہیں میرا پاؤں نہ پھسل جائے۔

۱۳ ابن شہرہ کہتے ہیں کہ

ما عیدت الشمس والقمر الا بالمقالیس والاعلام الموقین مثلاً ج ۱

سورج اور چاند کی پوجا قیاسات کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوئی۔

۱۴ اصمعی سے کہا گیا کہ خلیل بن احمد قیاس کو باطل کہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ

هذا اخذ عن اياس بن معاوية (الاحکام ملت ج ۸)

اس نے یہ قیاس کو باطل کہنا ایاہ بن معاویہ تابعی سے لیا ہے۔

۱۵ شریح کنذی کہتے ہیں کہ

ان السنة سبقت قیاسکم (سنن دارمی مثلاً) سنت قیاس سے سبقت کر گئی۔

اس کے دو مطلب ہیں یعنی سنت پہلے سے ہے قیاس بعد میں اجاڑا ہوا۔ نیز قیاس

کے رد لوج سے پہلے سنت نے سب احکام بتا دیئے۔ اب یہ فقول چیز ہے۔

۱۶ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ

الزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع امران تركتهما فيكم

کتاب الله وسنة نبیه (الاحکام ملت ج ۸ الاعلام ملت ج ۱)

اس چیز کو پکڑ لو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ذکر فرمایا

کہ دو حکم تم میں چھوڑ جاتا ہوں۔ جیت تک ان کو پکڑتے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن

اور حدیث۔

اگلا امام صاحب کے نزدیک قیاس حجت شرعیہ ہوتی تو اس کو بھی ذکر فرماتے۔

۱۷ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق پڑھیں۔

قال التحال ثنا ابو بكر المروزي قال سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل ينكر على

اصحاب القياس ويتكلم فيه بكلام شديد (الاعلام ص ۲۵۶)

”امام غلال ابو بكر مروزی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ سے سنا کہ قیاس کرنے والوں پر انکار کرتے اور اس میں سخت کلامی کرتے تھے۔“

ان سب اقوال سے ظاہر ہوا کہ شریعت میں قیاس درائے کی گنجائش نہیں ہے اور سلف صالحین عمارائے قیاس صرف قرآن و حدیث پر فیصلہ کرتے اور ان سے مسائل نکالتے تھے۔
 قوله ص ۲۵۷: یہ پھر آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں عقل کو جو تفکرات پر اور تعطیل اور تاہل کا جو حکم مذکور ہے الخ

اقول: یہ تو کام عالم کا ہے اسی کو حکم ہے جیسا کہ ارشاد ہے کہ

تلك الامثال نضر بها للناس وما يعقلها الا العالمون والعنكبوت ث ۲۶

یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں ان کو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔

اور اوپر واضح ہوا کہ مقلد عالم نہیں اور نہ تقلید علم ہے نیز اس بناء پر آیت فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جس کے آپ لوگ استدلال کرتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ ہر زمانہ میں مجتہد رہیں گے اور مجتہد ہو کر رہنے کی ترغیب ہے نہ مقلد ہو کر۔

قوله ص ۲۵۷: اس استنباط و اجتہاد کی برکت سے جو مال کی کھان نکل ہے الخ

اقول کیا اب بھی مقلدی ہے یا نہیں؟ علی الاول اجتہاد باقی ہے و علی الثاني یہ روزانہ جو نئے نئے مسائل نکل رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ نیز اجتہاد سے مراد رائے و قیاس نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے مسائل لینا مراد ہے۔

قوله ص ۲۵۸: اور اراباب فہم و فرست اور اصحاب سخاوت کا فرق ظاہر نہ ہوتا؟

اقول: دونوں کا فرق امام عبادۃ بن زیاد کے ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے۔

دین النبی محمد اخبار	نعم الملیتہ للفتی الآثار
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حدیثوں ہی میں ہے	حدیث ہی مدد کے لیے بہتر چیز ہے
لا تمحدثن عن الحدیث واهله	فالراعی لیل والحدیث نہار
حدیث اور اہل حدیثوں سے کہیں تم کو میرا کچھ نہ جانا	کیونکہ رات کے لیل ہے اور حدیث دن ہے
ولما بما غلط الفتی سبیل المہدی	والشمس یازغۃ لہا انوار
انسان باوجود ہدایت راستہ سے غلط ہو جاتا ہے	علاؤ کو سورج اپنے انوار کے ساتھ روشن ہے
شرف اصحاب الحدیث للخطیب مشہ	

نیز یہ بتائیں کہ اس وقت لوگوں میں فرق کر سکتے ہیں یا نہیں کہ ارباب فراست کون ہیں۔ اصحاب سفاہت کون غلطی الاول اجتہاد باقی ہے اور نیز کیسے معلوم کرتے ہو غلطی اور مصیبت میں فرق کرنا تو مجتہدین کا کام ہے اور اعلم وافقہ کا جانا بھی اجتہاد کی قسم ہے کما مر۔ و علی اثنائین بھرا اس تقریر سے کیا فائدہ؟

قولہ مشہ ۱۰ اور فقیر کا غیر فقیہ پر فضیلت نہ ظاہر ہوتی ۱۱

اقول: اس کا جواب بھی وہی ہے نیز فقہاء و محدثین اور اہل الرائے کا فرق بھی فضیلت بتا دیتا ہے۔

قولہ مشہ ۱۲ علاوہ ازیں جب تمام احکام منصوص ہو جاتے ۱۳ الخ

اقول:۔ اوپر ذکر کی ہوئی داری قطعی کی روایت حبس میں بیان ہوا کہ احکام شرع چار حالتوں

سے باہر نہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ مسائل سب منصوص ہیں، باقی یہ کہنا کہ اگر منصوص ہوتے تو حرج اور تنگی ہوتی اور مزید حکم کی غلط و زری ہوتی۔ یہ غدر لنگ ہے کیونکہ جو مسائل منصوص ہوئے۔ آپ ان

سب کے قائل ہیں؛ کیا ان میں خلافت ورزی نہیں ہوتی؛ نیز خلافت ورزی کا باعث مذہب بندی اور فرقہ بندی ہے۔ جعفری، شافعی، حنبلی، جعفری وغیرہ ہیں اگر سب ایک اور عمری ہوتے تو کیا یہ خرابی لازم آتی؛ ہرگز نہیں بلکہ عدم منصوص ہونے کی صورت میں یہ خطہ ہے کہ انسان غلط راہ پر چلا جائے کیونکہ جب بے وجہ عدم نص کے قیام و رائے سے کام لیا گیا تو اس میں خطا کا امکان ہے۔ المجتہد یخطئ ویصیب سلم ہے

ائمہ دین کے اقوال ملاحظہ ہوں۔

عن ابی حنیفۃ انہ قال علینا ہذا راۃ وھو احسن ما قدرنا علیہ ومن جاء باحسن منه قبلناہ.... وقال معن بن عیسٰی القزاز سمعت مالکاً یقول انما انابشرا خطی واصیب فانظروا فی قولی فکل ما واثق الکتاب والسنة فخذوا به وما لم یواثق الکتاب والسنة فاتوا کو لا.... عن مالک انہ کان یحکشان یقول ان نظن الاظنا وما نحن بمستیقنین.... وقال الشافعی مثل الذی ینظر فی الراۃ ثم یشرب منه مثل المجتہد الذی عولج حتی برء فاعقل ما یشکون قدھاج بہ وقال عبد اللہ بن ابی داؤد وحدثننا عبد اللہ بن احمد بن حنبل سمعت ابی یقول لا نکاد تری احداً نظری الراۃ۔ الا و فی قلبہ دغل اھ مختصر۔

(اعلام المرتبین مشکوٰۃ ج ۱)

امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہمارا یہ علم رائے ہے بحسب قدرت ہم نے اچھی رائے پیش کی ہے اور جو اس سے بہتر رائے گا تو ہم اس کو قبول کریں گے اور امام مالکؒ نے کہا کہ میں انسان ہوں، کبھی خطا کبھی صواب دونوں کرتا ہوں۔ میرے قول میں دیکھا کرو جو قرآن و حدیث کے موافق ہوں اور جو خلافت ہو چھوڑ دو نیز امام مالکؒ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہماری رائے تو صرف گمان ہے اس پر ہم

کو یقین نہیں اور امام شافعیؒ نے فرمایا کہ جو شخص ایک بار رائے دیکھتا ہے پھر اس سے توبہ کرتا ہے۔ اس کی مثال دیوانہ کی ہے جو غلطی کرنے سے درست ہو جائے۔ پس زیادہ غلطی وہی ہے جو رائے پر عمل کرتا ہے اور امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا رائے دیکھنے والے کو دیکھنے والا جو بھی توبہ دیکھے گا اس کے دل میں بگاڑ و فساد ضرور ہوگا۔

اور اسی بنا پر امام ابن حزمؒ لکھتے ہیں کہ

وهذا ابن القاسم لا يسيى بعب كتيب الراى كانه كايدي رى احق يه ما
باطل ويرى جورا بعب المصاحف وكتب الحديث كانه احق رالا احكام مستأج ٤
امام ابن القاسم (امام مالکؒ کے خاص ساتھی اور شاگرد) رائے دیکھنے والے کو کتابوں کی تجارت کو جائز نہیں مانتے تھے اس لیے کہ جو کچھ ان میں لکھا ہوا ہے نہ معلوم حق ہے یا باطل اور قرآن کی اور حدیث کی کتابوں کی تجارت جائز کہتے تھے کیونکہ ان میں حق ہی ہے۔

پس ایسی چیز کا دروازہ کھولنا دین میں خطاؤں کا انبار لگانا ہے۔ اس کے بجائے انھوں نے اس کی طرف جانا اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنا چاہیے جس خطا کا امکان بھی نہیں اور اتحاد و اتفاق بھی قائم رہے گا۔

منون سنتم کہ فرسند پیام صلح

مگر نیم از خود کہ گریز و زنا م صلح

تولہ ص ۳۵۰۔ قال اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا الخ

اقول: یہی آیت تقلید کی جڑ کاٹتی ہے کیونکہ جہاں ادولام متفق ہیں تو وہ اجماع دلیل

ہے اس لیے کہ رجوع الی الاجماع تقلید نہیں۔ کما فی مسلم الثبوت مع شرحہ فوافر الدجوت
منہج ۲ فی ذیل الصغی اور جہاں مختلف ہیں کسی ایک کی طرف جانا یا اس کا ترویج یا قول کو لینا ممنوع ہے۔

بلکہ مرت قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے جس کے معنی تو تقلید ہو ہی نہیں سکتی اگرچہ آپ
 کی زمانہ تقلید کو اصل بتایا ہے مگر قرآن حکیم اس کے خلاف رجوع الی الکتاب والسنۃ کو اصل
 بتایا ہے۔ عی نشاء کما لنخیر کما الفساد

قرولہ ص ۳۱۳ امام رازی فرماتے ہیں "الخ

اقول :- اکثر مفسرین یہی معنی بتاتے ہیں کہ عند التنازع قرآن و حدیث کی طرف رجوع
 کیا جائے۔ دیکھو لغا سیر ابن جریر قریبی، ابن کثیر فتح القدیر للشوکانی، بنوئی، خازن، جلالین۔
 جامع البیان لمعین الدین۔ درمنثور وغیرہ اور جلالین میں توصیف ہے کہ :-

فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ ای کتابہ والرسول مدۃ
 حیاتہ وبعده الی سنتہ ای اکشفوا علیہ منہما ان کنتم قومون باللہ والیرم الاخر
 ذالک ای الود الیہما خیر لکم من التنازع والقول بالمرئی (جلالین مکتبہ مجتبیٰ)
 پس اگر تم کسی چیز میں نزاع یعنی اختلاف کرو تو اس کو اللہ یعنی اس کی کتاب کی طرف
 اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف لوٹنا واجب تک آپ زندہ ہیں اور وفات کے بعد
 آپ کی حدیث کی طرف لوٹنا۔ یہ طریقہ تمہارے لیے اگر ایماندار ہو تو بہتر ہے نسبت اس کے
 کہ نزاع کرو یا قیاس و رائے سے فیصلہ کرو۔

اور حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ

فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول قال مجاہد وغیرہ واحد من
 السلف ای الی کتاب اللہ وسنتہ رسولہ وهذا امر من اللہ عز وجل بان کل شئ
 تنازع الناس فیہ من اصول الدین وقرآنہ ان یرد التنازع فی ذالک الی الکتاب
 والسنۃ کما قال وما اختلفتم فیہ من شئ فاحکمہ الی اللہ فہا حکم بہ الکتاب

والسنة وشهد الله بالصحة فهو الحق وما ذابعد الحق الا الضلال ولهذا قال
 تعالى ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ائذ اخرجوا من هذه الخصومات والجهالات
 الى كتاب الله وسنة رسول فتحاكموا اليهما فيما شجر بينكم ان كنتم
 تؤمنون بالله واليوم الآخر فذل على ان من لم يتيحاكم في محل النزاع الى الكتاب
 والسنة ولا يرجع اليهما في ذلك فليس موقنا بالله ولا باليوم الآخر (تفسير ابن كثير ص ۵۸)
 مجاہد اور دوسرے سلف صالحین اس آیت کی یہ معنی کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی طرف
 لوٹاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ کسی بھی اصولی یا فروعی مسئلہ میں جب مسلمانوں کا اختلاف ہو تو
 اس کو فیصلہ کے لیے قرآن و حدیث کی طرف لوٹنا یا جائے۔ جیسا کہ دوسری جگہ پر فرمایا کہ
 (ترجمہ) جس چیز میں تم اختلاف کرو اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے (سورت شوریٰ ص ۲۴)
 پھر جو قرآن و حدیث نے فیصلہ دیا اور جس بات کی صحت کی گواہی دی۔ وہی حق ہے اور
 حق کے بعد یعنی اس کا معارض گمراہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
 یعنی اپنے جھگڑے اور جہالتیں سب کو فیصلہ کے لیے اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو قرآن و
 حدیث ہی کی طرف لوٹاؤ۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جس شخص نے جھگڑے کے وقت قرآن و
 حدیث کی طرف فیصلہ کے لیے رجوع نہیں کیا تو وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر
 نیز امام ابن قیمؒ فرماتے ہیں

ان الناس اجمعوا ان الرد الى الله سبحانه هو الرد الى كتابه والرد الى
 الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد اليه في حياته والى سنة بعد وفاته (اعلام الموقعين
 ص ۲۱ ج ۱)

اس پر سب لوگوں کا اجماع ہے کہ اس آیت میں اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب اس کی

کتاب کی طرف لوٹنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے سے مراد آپ کی حیات میں آپ کی ذات مبارک کی طرف اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی حدیث شریف کی طرف لوٹنا مراد ہے۔

ثانیاً امام رازی نے تو حدود میں بھی قیاس مانا ہے اور سائیت کا حکم عام رکھا ہے حالانکہ آپ (رضیہ) حدود میں قیاس کے قائل نہیں دیکھو فرائع الرحموت مسالو ۲ التحریر لابن ہمام^{۱۹} وغیرہ۔ ثالثاً امام رازی اس آیت سے استحسان کو باطل ثابت کرتے ہیں اور آپ اس کے قائل ہیں۔ سابعاً امام رازی آیت ”افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً کثیراً (النساع ۱۱۳) سے تقلید کا باطل و فاسد ہونا ثابت کرتا ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر مسالو ۲ پھر ضلح ۲ میں سخت آیت واذ اقبل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول اکایتہ لکھتے ہیں کہ وہورد علی اصحاب التقلید یعنی تقلید والوں کی تردید ہے۔ اب بتاؤ کہ امام رازی کا یہ استدلال بھی مانتے ہیں یا نہیں۔ خامث بر تقدیر تسلیم آیت میں سب مومنین کو خطاب ہے جیسا کہ یا ایہا الذین امنوا سے ظاہر ہے یعنی سب مومنوں کو حج الرجبہ قرآن و حدیث اجماع اور قیاس سے دین لینے کا حکم ہے۔ جسکس معنی جو مقلد رہے گا وہ نص قرآنی کا خلاف کرتا ہے کیونکہ وہ اجتہاد کرنے یا حج الرجبہ سے مسئلہ لینے سے محروم بلکہ ممنوع ہے۔ ”اما المقلد فمستندہ قول امامہ (سلم البھوت) اب بتائیں کہ اس آیت میں سب لوگ مخاطب ہیں یا نہیں؟ علی الادل تقلید ختم۔ سب کو اجتہاد کا حکم اور خود دلائل دیکھ کر فیصلہ کرنے کی تاکید ہے۔ وعلی الثانی کن کو فاسح کریں گے مقلدین کو؟ کیا وہ ایماندار نہیں؟ حکم تو سب مومنین کو ہے بلکہ آیت کا مضمون بتاتا ہے کہ ایماندار ہوتے ہی مجتہد ہیں۔ سادسٹ اگر اولوالا امر سے مراد بقول شما اجماع ہے تو پھر تقلید شخصی باطل ہوگئی کیونکہ جب علماء متفق ہیں تو یہ دلیل کی اتباع ہے۔ کما مر۔

اور اگر مختلف ہیں تو دوسرا حکم ہے۔ یعنی الردالی الکتاب والسنۃ۔ پس تقلید معتد رہو گی کیونکہ اختلاف اور اتفاق کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہے ہی نہیں۔ سنا اگر الردالی اللہ الرسول سے مراد قیاس ہے تو یہ الردالی النفس والی الدای والقیاس جو انہ الردالی الکتاب والسنۃ نامنا اگر قیاس مراد ہے تو بتائیں خود قیاس کس کسے یا کسی دوسرے کے قیاس کی طرف رجوع کرے۔ علی الاول یہ اجتہاد کا حکم ہے۔ جو تقلید کے منہ کو مستلزم ہے لان وقوع احد ہما مستلزم ارتفاع الآخر۔ و علی الثانی وہی تسلسل لازم آئے گا کہ آیا وہ متفق ہیں یا مختلف؟ اگر متفق ہیں تو اجماع ہر جس کی طرف رجوع تقلید نہیں اور اگر مختلف ہیں تو پھر اس حکم کو کہاں لٹاؤ گے۔ تا سنا قیاس کس کا گردیل شرعی مانتے ہر تو بھی الرجوع الی الدلیل ہے پس اگر ایت میں قیاس مراد ہے تو بھی ترک تقلید کا حکم متضمن ہے۔ عاشر ایت اختلاف کے وقت حکم کا حکم دیتی ہے، اب اگر فردہ الی اللہ والی الرسول سے مراد الردالی القیاس ہے تو معلوم ہر اکتیاس ہی حکم ہے نہ قرآن وحدیث اور قرآن وحدیث کی صرف اطاعت ہے۔ باقی اختلاف کے وقت حکم قیاس ہے یہ قرآن وحدیث پر قیاس کو ترجیح دینا ہے اور افضل کہنا ہے جو کفر یہ کلمہ ہے۔ کسی مسلمان کا مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔

قولہ ص ۳۱۷ یعنی جس نئی کا حکم کتاب وسنت میں منصوص نہ ہو اور اجماع علماء میں سے اس کا کوئی حکم معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں اس غیر منصوص کا حکم معلوم کرنے کے لیے کتاب سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

اقول یہ کس جملہ کا ترجمہ ہے اللہ سے ڈرو قرآن میں تحریف نہ کرو قرآن میں تریافظ ہیں
"فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والی الرسول"

جس چیز میں تم نزاع و اختلاف کرو وہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ یعنی جو

بھی مسئلہ چھوٹا یا بڑا اصولی یا فردی اگر مختلف فیہ ہو۔

تو اس کو فیصلہ کے لیے قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ۔ پھر ان اقوال میں جس قول کی دہان ٹائیڈ ملے اس کو مان لو لیکن یہ کہاں ہے کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث میں منصوص نہ ہو یا اجماع سے نہ ملے تو اس کو کتاب و سنت کی طرف لوٹاؤ کیونکہ یہ حکم نزاع سے مشروط ہے اور نزاع کے وجود سے قبل تو رد کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے بلکہ جب اختلاف ہو جائے تو ان اقوال کا معیار و کسوٹی کتاب و سنت ہے۔ خلاصہ آیت یہ ہے کہ اے ایسا نثار و قرآن و حدیث کی اطاعت کرتے رہو۔ جہاں اولاً لا متفرق ہوں ان کی بھی لیکن اگر اختلاف کریں تو ان کی ثالثی قرآن و حدیث ہی کر سکتے ہیں اور جو آپ نے رجوع کا مطلب لیا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔

قولہ ص ۳۹ سہ رجوع کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت میں ان کے نظائر کو تلاش کرو اور اس کی علت میں غور و فکر کرو اور اشتراک علت اور ثالث اور شبہت کی وجہ سے غیر منصوص میں منصوص کا حکم جاری کرو۔ الخ

اقول: جب ہر کس کے احکام ہم کو معلوم ہوں اور ہر حکم کی علت ہم کو بتائی گئی ہو۔ و ازلیس فلیس۔ کیونکہ جب یہ تعلیل یقینی نہ ہوئی تو پھر اشتراک و مماثلہ بھی یقینی نہ ہوں اور پھر قیاس بھی یقینی چیز نہ رہی نیز علت و معلول بیان کرنے والے مختلف ہیں کیونکہ لمبائع مختلف علوم مختلف عقول مختلف افکار مختلف پھر آپ کس کو ترجیح دیں گے اور اس نزاع و اختلاف میں کس کو حکم قرار دیں گے۔ نیز یہ سارے کام مجتہدین کے ہیں۔ مقلدین کے نہیں۔ پس قرآن اجتہاد کا حکم دیتا ہے نہ تقلید کا۔ ایضاً ہم پوچھتے ہیں یہ علتیں جو آپ بتاتے ہیں ان کی تین صورتیں ہیں چوتھی نہیں ہو سکتی یا تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اسی کے حکم سے یا غیر اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور اسی کے حکم سے یا تو نہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور نہ کسی غیر اللہ کی۔ آپ کس صورت کے قائل ہیں۔

اخیری دو صورتیں تو آپ کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ اگر غیر اللہ کی بنائی ہوئی ہیں تو مطلب ہوا کہ غیر اللہ بھی خالق و فاعل للحکم ہے یہ تو شرک و کفر ہے اور اگر کو گے کہ نہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے نہ غیر اللہ کی تو ماننا پڑے گا کہ نفوذ باللہ۔ جہاں میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا کوئی خالق نہیں اور وہی اشیاء حاکم ہیں اور اپنی مرضی سے حلال و حرام ہوا کرتی ہیں۔ یہ بھی دہریت اور کفریہ عقیدہ ہے اور پہلی صورت میں پھر سوال عائذہ ہوگا کہ ان حلقوں کو اللہ نے کس علت کی وجہ سے بنایا ہے یا بلا علت۔ علی الثانی: آپ کا اصل باطل اور اقرار کر چکے کہ اللہ بلا کسی علت کے اشیاء بناتا اور احکام وضع فرماتا ہے نیز یہ بھی سوائے ہوگا کہ احکام مایہ کی تو علت ہوا احکام اول کی کوئی علت نہ ہو بلکہ ہی اول احکام مایہ کی علت ہوں۔ اس کے برعکس کیوں نہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ و علی الادل۔ پھر وہی تین صورتوں والا سابق سوال عائذہ ہوگا۔

”فانہا محترمة علیہم اربعین سنة یتھیون فی الارض“

ہم علل و اسباب کے شکر بھی نہیں لیکن جہاں اللہ نے خود اسباب بتائے ہوں ہیں کہ اختیار ہے خود اسباب مقرر کریں۔

قولہ مؤخر ”تنازع سے محض باہمی منازعت اور اختلاف مراد نہیں۔

اس لیے کہ اس کا سہل علل یہ ہے کہ اس نزاع کو ترک کر دیا جائے۔

اقول:- کیسے ترک کر دیں مثلاً ایک فقہ کو نے کو حلال بتا ہے اور دوسرا حرام۔

اب کیسے اس نزاع کو چھوڑیں بلکہ قرآن و حدیث کو دیکھنے سے نزاع دور ہو سکتا ہے۔ وہاں اگر حرمت کا حکم ہے تو حرام کہنے والا مصیب اور حلال کہنے والا مغطیٰ اور اگر حلت کا حکم ہے تو حلال کہنے والا مصیب اور حرام کہنے والا غلطی ہے اور اسی طرح وہی فیصلہ حق ہوگا۔

باقی باطل اور سب متفق ہو سکتے ہیں یہی اس کا علاج ہے صرف نزاع کیسے چھوڑیں گے۔
 قولہ ص ۳۹ س ۶ ”بلکہ تنازع کے اصول شرعیہ اور دلائل کا تجاذب اور تنازع
 مراد ہے۔

اقول: دلائل کتاب و سنت تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان کے اندر یہ حال نہیں ہو
 سکتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے کہ

وَلَوْ كَانُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء ۱۱ پ ۵)
 اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں کئی اختلافی چیزیں
 پائی جاتیں۔

ثابت ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہوا اس میں ایسا تجاذب یا تخالف نہیں
 ہو سکتا ہے۔

البتہ قیاس اور رائے جو کہ مخلوقین کی تفہیمات ہیں۔ ان میں ایسا ضرور ہو سکتا ہے
 جیسا کہ مشاہدہ سے ظاہر ہے بلکہ چار مذاہب کی فقہی کتابوں کو دیکھیں۔ ان کا تفقہ قیاس
 اور استنباط کتنا مختلف ہے۔ پس آیت کا تو برعکس یہ حکم ہوا کہ جہاں فقہاء کا قیاس مختلف
 ہو تو کسی کو مت مانو بلکہ قرآن و حدیث سے ان سب اقوال و آراء و اقیمہ کا مقابلہ کرو جو حق
 آئے اس کو قبول اور جو مخالف ہو اس کو ترک کر دو۔ یہی معاملہ جماع کا ہے کیونکہ جہاں وہ متفق
 ہیں وہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور جہاں مختلف ہیں تو ان میں سے ایک ہی حکم اللہ کی طرف
 ہو سکتا ہے یعنی جو قرآن و حدیث کے موافق ہو باقی سب باطل ہیں۔

قولہ ص ۳۹ س ۶ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں دلائل کا تجاذب الخ

اقول: دلائل آسمانیہ میں تو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اقوال علماء ہو سکتا ہے ان کے لیے تحقیق ضروری ہے اور حکم دلیل الہی قرآن و حدیث ہے۔

قولہ ۳۹ مسئلہ تو مجتہد کو اس وقت اس ترتیب کی رعایت چاہیئے "الح"

اقول: آیت میں سب مومنین کو خطاب کیا سب کو مجتہد مانو گے؟ الحمد للہ بصورت دیگر کیا مقلد یا نذر نہیں؟ نیز آپ کے جو ترتیب دی ہے خود اجتہاد کو چاہتی ہے نہ کہ تقلید کو بلکہ اس کے منافی ہے کہ اختلاف کے وقت کسی ایک کی بات پکڑی جائے۔

قولہ ۴۰ مسئلہ: "رائے اور قیاس کی بحیثیت" الح

اقول:۔ اس عنوان کے تحت جو کچا ہے بے سود ہے۔ سابقہ آیت کا اشارہ دیا ہے لیکن اس کے متعلق بحث گزری کہ یہ آیت خود تقلید رائے و قیاس اور تعلیل کی تردید کرتی ہے باقی دلائل پر بحث موقع موقع آتی رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

قولہ ۴۱ مسئلہ: "وقال الله تعالى فاعتبروا يا اولی الابصار۔ اے نگاہ والو عبرت

پکڑو۔"

اقول: عبرت کے معنی قیاس کسی لغت میں نہیں عام مفسرین معنی العاقل (فیصحت لینا)

کرتے ہیں دیکھو قرطبی مشہ ۱۸ ابن کثیر مشہ ۳۳ ج ۲ خازن مشہ ۴۰ ج ۲، وبراہم ابن عساکر ج ۱۸ جامع البیان برہاشیر ج ۱۵۲ الجمل مشہ ۳۰ ج ۲ فتح القدیر للشوکانی مشہ ۱۹۱ ج ۵ احکام القرآن لابن العربی مشہ ۲۵۴ ج ۲۔ المراعنی مشہ ۳۵ ج ۲۸ وغیرہ۔ اور اگر بالفرض یہ آیت قیاس کا حکم دیتی ہے تو پھر بتائیں کہ سب مومنین کو حکم ہے یا بعض کو علی الاول مجتہد ہو کر رہنے کا حکم ہے۔ وعلی الثانی کیا عذاب عام لوگوں کے لیے عبرت نہیں ہے؟ پھر آپ کی اس تقریر کا کیا مطلب کہ عذاب کی علت میں غور کرو۔ اگر کو گئے کہ صرف مجتہدین کو حکم ہے (جن کو آپ مجتہد مانتے ہیں) تو کیا مقلدین

اندھے ہیں۔ اولیٰ الابصار نہیں؟ خیال کریں کہیں آپکے ساتھی سن نہیں اگر کہیں گے کہ دل کا اندھا پن مراد ہے لیکن یہ اندھا پن اپنے لیے قبول کریں گے؟ عجب تو یہ ہے کہ عالم ہیں فاضل ہیں حافظ تاریخی مفتی مدرس، مفسر شراح مناظر اور مصنف وغیرہ سب کچھ ہیں لیکن پھر بھی دل کے اندھے ہیں (جل جلالہ) جناب کی شان میں میاں محمد صدیقی صاحب - ابتدا رسالہ اجہاد و تقلید میں پیش لفظ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:-

جامع الکملات والفضائل شیخ المفسرین والمحدثین حضرت مولانا محمد ادریس

صاحب کاندھلوی کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں؟

حضرت موصوف علوم شریعت اور معارف کتاب و سنت میں اپنے تحقیقی کمالات

فضائل کے اعتبار سے پاک و ہند کے مشاہیر علماء کے درمیان ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں؟

کیا آپ بھی کہیں کہ اولیٰ الابصار میں سے تو نہیں ہیں؟

قولہ: "عقل" یعنی یہ سوچو کہ جن پر عذاب آیا اس کی کیا علت ہے؟ الخ

اقول:- یہ استدلال صحیح نہیں ہے من وجوہ: اولاً یہ جب ہو کہ جو بھی ایسی نافرمانی

کرے گا اس کو وہی عذاب ہوگا یعنی اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے اپنے

گھر ڈھاننا حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے اور جب علت میں اصل و فرع متحد ہیں تو حکم بھی متحد

ہو پس بقیاس کی مثال یا اس کا حکم اس آیت میں نہیں ہے۔ ثانیاً: قائل کہہ سکتا ہے کہ

یہ اس عذاب کی علت نہیں ہے کیونکہ علت و معلوم کا انفاک نہیں ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ

اس قسم والے کئی لوگ ایسے مذاکبے تحت نہیں آتے۔ ثابث ہوا کہ علت معلول نہیں ہے۔

ثالثاً بر تقدیر تسلیم کہ اس میں یہ حکم ہے کہ اپنی عاقبت کو کھار کی عاقبت پر متفرع کرو لیکن یہ

کہاں ہے کہ احکام شرعیہ میں بھی ایسا کرو؟ رابعاً بلکہ سیاق مضمون خود بتاتا ہے کہ یہاں عقل کو

کوئی دخل نہیں ہے۔ پوری آیت اس طرح ہے

هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لا اقل الحث
ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فataهم الله
من حيث لم يحتسبوا وقد فت في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم
وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار (الحضرة اپ ۲۸)

اللہ وہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو اپنی نکالی دالے دن ان کے گھروں
سے نکالا تم کو ان کے نکلنے کا گمان نہ تھا اور وہ یقین کرتے تھے کہ ان کے قلعے اُن کو اللہ سے
بچائیں گے لیکن اللہ ان پر عذاب لایا جہاں سے ان کو گمان ہی نہ تھا اور ان کے دلوں میں
خوف ڈالا اور وہ اپنے اور مومنین کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کرنے لگے۔ اسے
آنکھوں والو عبرت لو نصیحت لو۔

اب غور کرو کہ اللہ نے وہ کام کیا جو مسلمان خواہ کفار کے وہم و گمان میں نہ تھا بلکہ ان کے
عقل و فراست سے دور تھا لیکن یفعل اللہ ما یشاء یحکم ما یرید لا معقب لحکمہ
پس یہ سیاق خود بتاتا ہے کہ یہاں نصیحت لینے کا حکم ہے۔ خامش اصول فقہ حنفیہ کی مقبر
کتاب بلوغ ص ۵۰ ج ۲ میں اس آیت کے متعلق ہے کہ

ولاشك ان سوق الآية لا تعاطفندل عليه عبارة وعلى القياس اشارة.

اس میں کوئی شک نہیں کہ آیت کا سیاق التعاطف و نصیحت لینے کے لیے ہے اور

اسی پر عبارة دلالت کرتی ہے اور قیاس پر اشارہ۔

اور بموجب اصول تعارض کے وقت عبارت اشارة پر مقدم ہے اور یہاں ایک ہی

معنی متعین ہو سکتا ہے دونوں میں کیونکہ التعاطف اور قیاس میں فرق ہے۔ اعظ بمعنی قبل الموعظة

وعلیٰ بونفعہ قیاس تیساً و مقایسۃ بین الاکامین قدر۔ اب اگر نصیحت کرنے کے معنی لیں گے تو بغیر چون و چرا کے اتباع لازم آئے گا اور اگر تقدیر بین الامرین کا معنی لیں گے تو اپنی عقل کے موافق کرتا ہوگا بس ایک ہی معنی متعین ہو سکتا ہے۔ لہذا جو معنی عبارت نکلتا ہے وہی مقدم ہوگا۔

قولہ ۳۹؎ اور اشتراک علت کی وجہ سے غیر منصوص میں منصوص کا حکم جاری کرنے

کا نام قیاس ہے۔

اقول: یہاں کسی حکم کے نافذ کرنے کا امر ہے کیا ایسے کافر پر جلا وطنی کا حکم نافذ کرو گے ثنائیاً یہ جب ہوگا ایسا حکم انشاء کے معنی میں ہو۔ یہاں تو صرف خبر ہے اور اللہ جب چاہے جو چاہے کرے لیکن یہ کب حاصل ہے کہ جس طرح بھی اللہ کرے تم بھی کرو۔

ثالثاً بالخرق یہ بتلانا کہ ان غیر منصوص مسائل میں جو منصوصہ کا حکم جاری کرو گے اس حکم کا اتباع النص ہوگا یا اتباع القیاس؟ علیٰ الاول قیاس متبوع نہیں رہا لہذا دلیل شرعی بھی نہیں رہا۔ علیٰ الثانی اپنے نص پر قیاس کو ترجیح دے دی کہ جو کسی کا مذہب نہیں کیونکہ حکم نص کا جاری کرتے ہیں اور حکم قیاس کو قرار دیتے ہیں اور نص کو اپنے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں۔ اگر کہو گے کہ قیاس منصوص سے مسائل حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو بھی غلط ہوگا کیوں کہ اس کے معنی کہ قیاس نص پر قاضی ہے بلکہ اگر تسلیم کریں تو بھی یہی قیاس کے عدم حجیت پر کافی دلیل ہے کیونکہ دلیل کے معلوم کرنے کا ذریعہ دلیل نہیں ہو سکتا ہے مثلاً علوم نحو صرف معانی ادب وغیرہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے ذریعے ہیں کیا ان کو بھی حجت قرار دیں گے؟ اسی طرح حجت وہی لصوص ہیں نہ قیاس۔

اُبھجا ہے پاؤں یار کا زلفِ دراز میں
لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

قوله ۳۹؎: "جلال الدین سیوطی تفسیر الکلیل میں فرماتے ہیں کہ "الخ

اقول: سیوطی نے بصیغہ ترمیض استدلال کر کے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ خود اس نے الکلیل میں اور کئی استدلال ذکر کیے ہیں مثلاً ۴۱؎ آیت ولقد اتيناك سبعاً من الثماني کے تحت لکھا ہے کہ
 ہی الفاتحة اخرجہ البخاری وغیرہ نفید وجوب قراتها فی الصلوة فی کل رکعة ۴۲؎
 اور آیت وما زادهم الا ايماناً وتسليماً کے تحت لکھتے ہیں۔ استدلال علی زیادة الايمان ونقصاً
 ۴۳؎ اور آیت "وما كان الله ليعضلهم ايها الذکر کے تحت لکھتے ہیں کہ استدلال به علی ان الايمان
 قول وعمل ۴۴؎ اور آیت فلا تعضلوهن کے تحت لکھتے ہیں کہ فيه اعتبار الولي في النكاح والا
 لم يلفت الى عضله ۴۵؎ اور مکتبہ میں لکھتے ہیں کہ

داستدل عطاء بن ابی رباح بقوله "الا ان تتقوا منهم نقة" علی عدم وقوع هلاک
 المکره اخرجہ ابن ابی حاتمہ اور آیت ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله کے
 تحت لکھتے ہیں: قال الکيا نية رد علی من قال بالاستحسان المجور والذی لا يستند إلى دليل
 شرعي وعلی من قال يجب قبول قول الامام فی التحليل والتحريم دون اباتة۔
 مستند شرعی ۴۶؎ اور آیت يريد الله لیسبين لكم کے تحت لکھا ہے کہ يدل علی امتناع
 خلو واقعة عن حکم الله ۴۷؎ اور آیت ان يتبعون الا الاظن کے تحت لکھتے ہیں کہ استدلال
 به علی ابطال التقليد فی العقائد واستدلال به الظاهريّة علی ابطاله مطلقاً وابطال
 القياس ۴۸؎ اور آیت "وانحرر کے تحت لکھا ہے کہ فيه إشارة إلى وجوب الاعتدال والظان
 فيه ۴۹؎ اور آیت فان لم تفعلوا کے تحت لکھا ہے کہ فيه دلالة علی الأمر باستعمال حجج
 المعقول وابطال التقليد ۵۰؎ اور آیت فان تابوا وأقاموا الصلوة الآية کے تحت لکھا ہے
 استدلال به من قال بتكفيرهما راى تاركيهما ۵۱؎ اور آیت "وما يتبم اكثرهم الاظن" کے

تحت کھتا ہے کہ استدلال بہا منکر التعلیل فی اصول الدین مثلاً ۱۳۵ اورایت تل ارایتہم ما انزل
 اللہ لکم من رزق کے تحت کھتا ہے کہ استدلال بہ نفاۃ القیاس وفیہ دلیل علی انہ لاحکم للعقل
 ۱۳۵ اورایت من کان یرید الحیوۃ الدنیا کے تحت کھتا ہے کہ یدل علی من تواضع للبدن
 اوالتنظیف لایصح وضوہ مثلاً ۱۳۶ اورایت ”وکا یطون موطا“ کے تحت لکھا ہے کہ استدلال
 بہا یوحیفۃ علی جواز الزنا لیس اهل الحرب فی دار الحرب ۱۳۷ کیا یہ سب استدلال آپ
 مائیں گے ؟

قولہ منکر ”قیاس کے تحت ہونے کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں“ الخ

اقول ؛ کسی حدیث میں قیاس کا نام نہیں البتہ ایک روایت میں قیاس کی مذمت آئی ہے ۔
 عن عوف بن مالک الأشجعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفرق امتی علی
 یضع وسبعین فرقة اعظہا فتنة علی امتی قوم یقسمون الامور برأیہم فیحلون
 الحرام ویحرمون الحلال رجاء البیان العلم ص ۲۳۲ ج ۲ الاحکام لابن حزم ص ۲۰۳ ج ۸ ۔
 اعلام الموقنین ۔ ج ۱ ص ۲۵۰

عوف بن مالک الأشجعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری
 امت میں ستر سے زیادہ فرقہ ہوں گے اُمت کے لیے سب بڑا فتنہ اس فرقہ کا ہوگا جو کہ قیاس و
 رائے سے احکام نکالیں گے ۔ پھر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کریں گے ۔

مثلاً ۱۳۸ اس روایت کو امام ابن حزم اور حافظ ابن قیم نے صحیح مانا ہے اور جہن روایات
 کو صاحب رسالہ نے ذکر کیا ہے ان پر کلام آئے گا ۔

قولہ منکر ۱۳۹ ”عن ابن جبیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بیثہ الی الیمین الخ
 اقول اولیہ روایت صحیح نہیں ہے کیونکہ مصنف نے ابوداؤد ترمذی اور دارمی کا حوالہ دیا ہے ۔

حالانکہ تینوں کتابوں میں سند اس طرح ہے

عن شعبۃ عن ابی عون عن الحارث بن عمر وابن اخی المغيرة بن شعبۃ عن
اناس من اهل حمص من اصحاب معاذ عن معاذ اور یہ سند بچند وجوہ ضعیف اور باطل ہے
اول یہ کہ حارث مجہول ہے کافی میزان ملاح ۱۰۱۲ اور التہذیب ملاح ۲۰۱۲ والتقریب
ملاح ۱۲۱۲ امیری والتاریخ البیہر للبخاری ملاح ۵۵۵ اقم ۲ المحلی لابن حزم ملاح ۱۲۱۲ انیز عقلی ابن جبار
اور ابوالعربی اس کو ضعف میں ذکر کیا ہے۔ کافی التہذیب۔

دوم اناس من اهل حمص خود مجہول ہیں کوئی بتا نہیں کہ کون ہیں کافی الاحکام لابن حزم
ملاح ۱۰۱۲ اور التلخیص الجیر میں بھی مجہول لکھا گیا ہے۔

سوم سند میں بھی احتمالات ہیں۔ ترمذی میں عن اناس من اصحاب معاذ ہے اور
معاذ بن جبل کا نام نہیں۔ پس یہ روایت مرسل ہوئی اور التلخیص الجیر ملاح میں ہے کہ:-

قال الدارقطني في العلل رواه شعبۃ عن ابی عون لھکذا وارسلہ بن مھدی
وجامعات عنہ والماسل اصح وقال ابوداؤد اکثر ما کان یحدثنا شعبۃ عن اصحاب
معاذ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال مرة عن معاذ۔

امام دارقطنی کتاب العلل میں کہا کہ عام جماعت اس کو مرسل نقل کرتی ہے اور اسی طرح
متکیک ہے اور ابوداؤد طیالسی نے کہا کہ شعبۃ اکثر ہم کو یہ روایت مرسل سنا تا تھا اور ایک مرتبہ معاذ
کا واسطہ ذکر کیا۔

اور امام ترمذی نے بھی سنن میں مرسل کو ترجیح دی ہے۔ کہ سیاتی اور محدثین نے بھی اس
روایت کو غیر معتبر قرار دیا ہے۔ التلخیص الجیر ملاح میں ہے کہ

قال الترمذی لانہ فہ اکامن ہذا الوجه ولیس اشادہ بمتصل وفتال

البخاری فی تاریخۃ الحارث بن عمرو عن اصحاب معاذ و عنہ ابو عنون لا یصح ولا یعرف
 الا بهذا وقال ابن حزم لا یصح لان الحارث مجهول وشيخه لا یعرفون
 قال وادعی بعضہم فیہ التواتر وهذا کذب بل هو ضد التواتر لان ما رواه غیر ابی
 عنون بن الحارث فکیف یکون متواترا قال عبد الحق لا یستد ولا یوجد من وجہ صحیح
 فقال ابن الجوزی فی العلل المتناهیة لا یصح وان کان الفقهاء کلہم یدکر و نہ
 فی کتبہم ویعتمدون وقال ابن طاهر انی فحصت عن هذا الحدیث
 فی مسانید الکبار والصغار وسألت من لقیته من اهل العلم بالنقل فلم اجد له
 غیر طریقین احدہما طریق شعبۃ والاخری طریق محمد بن جابر من اشعث
 بن ابی الشعثاء عن رجل من ثقیف وکلاہما لا یصح اہ مختصراً۔

امام ترمذی نے کہا کہ اس کی ایک ہی سند ہے اور وہ بھی متصل نہیں اور امام بخاری نے کہا
 کہ حارث کی روایت صحیح نہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور روایت میں اس کا پتا نہیں لگتا۔ امام ابن حزم
 نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں کیونکہ حارث بھول ہے اور اس کے اسانذہ کا کوئی حال معلوم نہیں
 اور بعض نے اس کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے مگر یہ جھوٹ ہے بلکہ برعکس ایک ہی سند ہے
 پھر کیسے متواتر ہو سکتی ہے اور عبد الحق نے کہا کہ یہ روایت کسی صحیح سند سے نہیں پائی جاتی اور
 ابن جوزی نے کہا اگرچہ سب فقہاء اس کو لاتے اور اعتماد کرتے ہیں مگر صحیح نہیں ہے اور ابن
 طاہر نے کہا کہ میں نے حدیث کی چھوٹی بڑی کتابوں میں اس کی تلاش کی اور ہر طرف والے عالم
 بالحدیث سے پوچھا مگر دو ہی سندیں ملیں اور وہ دونوں صحیح نہیں۔

اور امام ابن حزم نے الاحکام مطالعہ میں لکھا ہے کہ

ان هذا الحدیث ظاہر الکذب والوضعیہ روایت ظاہر الجھوٹ اور بیادہٹی ہے۔

علامہ جمال الدین زبلی حنفی نے بھی نصیب الراہ مستحکم میں امام ترمذیؒ اور امام بخاریؒ سے اس کا غیر صحیح ہونا ثابت کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابوالحسن ندوی نے بھی حاشیہ مسند احمد بن حنبل میں اس کو غیر صحیح کہا ہے لہذا اس روایت سے استدلال صحیح نہیں۔ ثانیاً خود صحیح حدیث نبوی میں رائے کی مذمت آئی ہے۔

عن عبد الله بن عمر و سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاهموا استنزا عاد لكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون۔
(صحیح بخاری، ج ۳)

عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو علم دے کر واپس نہیں چھینے گا بلکہ ان سے علماء کو علم سمیت لے جائے گا پھر جاہل لوگ رہ جائیں گے جو فتویٰ پوچھے جائیں گے پھر اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے اور خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔

فاظہرین! اس روایت سے چند امور ظاہر ہوئے
اول: یہ کہ سلفِ پیغمبرؐ رائے کا رواج نہ تھا۔

دوم: یہ نئی محدث چیز ہے۔

سوم: رائے دنیا سے علم نہیں۔

چہارم: رائے گمراہی کا باعث ہے۔

پنجم: رائے و قیاس پر فتویٰ دینا جائز نہیں۔

ششم: کیونکہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ ثانیاً خود معاذ رضی اللہ عنہ رائے

کے خلاف تھے چنانچہ آنے والے فنون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

ويستدع كلام ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا ياكم داياه فانه بدعة وضلالة قال معاذ ثلاث مرات (اعلام المتقين مترجح ۱)

ایسا نیا کلام نکلے گا چونہ قرآن میں ہے حدیث میں اس سے اپنے کو بچاؤ کیوں کہ وہ بدعت و گمراہی ہے اس طرح معاذ رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ فرمایا۔

معاذ رضی اللہ عنہ کے قول سے ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ باقی کلام خواہ قیاس و رائے جو کچھ بھی ہو وہ بدعت ہے۔ پس کس طرح کہے گا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کس طرح اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔

مابغایہ روایت الاحکام لابن حزم ۱۲۵ ج ۶ میں دوسری سند سے مروی ہے جس میں اجتہاد برائی کے بجائے یہ لفظ ہیں "اؤم الحق جہدی" جس کا مطلب یہ کہ جہاں سے حق حاصل ہوتا ہے وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور حق قرآن و حدیث ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔

خامساً علی التقدير یہ اس وقت کی بات ہو سکتی ہے کہ جب دین کامل نہیں ہوا تھا۔ احکام اُترتے رہتے تھے لیکن جب آیت "اليوم اكملت لكم دينكم" اُتری

اور دین کامل ہوا پھر یہ سوال ہی غلط ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں معاذ اللہ نہیں ہے اس لیے قیاس کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ (قرآن و حدیث کو ناقص سمجھنا) مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے

سادساً علی التقدير "اجتہاد برائی" سے کیا مراد ہے کہ میں اپنی رائے استعمال کروں گا؟ یہ فاسد گمان صحابہ پر نہیں ہو سکتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ اگر مجھے مسئلہ نہیں ملا تو بھی ہمت نہیں اُڑاؤں

گا بلکہ قرآن و حدیث میں تلاش کرتا رہوں گا بالآخر وہ مسئلہ مجھے مل جائے گا کیونکہ اجتہاد کا مطلب ہے کوشش کر کے قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا۔

سابعا اجتہاد بالرأے سے مراد امام سفیان بن عیینہ یہ لیتے ہیں کہ:

هو مشاورة اهل العلم لان يقول برأيه (الاحكام مستحجۃ ۲)

اہل علم سے مشورہ کیا جائے نہ کہ اپنی رائے سے فیصلہ دے۔

مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ خود قرآن یا حدیث میں نظر نہ آئے تو اپنے قیاس یا رائے کے بجائے دوسرے علماء سے دریافت کرے۔ ممکن ہے کسی کو اس بارہ میں آیت یا حدیث معلوم ہو کر نہ ہو کہ فوق کل ذی علم عظیم ہر عالم سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے اور پس علیت کی انتہا تو ہر ہی نہیں سکتی کیونکہ علماء قدیم و حدیث میں بے شمار ہیں ایک سے نہ دوسرے سے تیسرے سے الی ما لا نہایت پس قیاس کا موقع ہی نہیں رہتا ہے اور یہ سوال تعلیم نہیں لو جھین۔ (الاولیٰ باتباع مساریۃ دلیل ہے نہ رائے و قیاس۔ انسانی رجوع المجتہد الی المجتہد و کذا الی الدلیل تعلیم نہیں ہے۔

ثامنا روایت میں لفظ قیاس ہی نہیں ہے۔

تاسعا ایک دوسری روایت ضعیفہ میں اس کے خلاف ہے۔

عن معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن الا بما تعلم وان اشكل عليك ارفق حتى تبينه او تكتب الى فيه (ابن ماجہ ص ۱)

رسول اللہ ﷺ میں روا کرتے وقت فرمایا کہ علم (قرآن و حدیث کے جاننے) کے بغیر ہرگز کوئی فیصلہ یا قضا کرنا جب تک کہ وہ بات تمہارے لیے ظاہر نہ ہو جائے یا پھر میری طرف کھنا۔

ناظرین! یہ روایت بھی ضعیف وہ بھی ضعیف دونوں ایک دوسری کی کنزیر کرتی ہیں اور اگر دونوں ثابت ہیں تو بھی تطبیق ممکن ہے کہ "میں کوشش کر کے حق حاصل کروں گا" یا علما سے مشورہ کر کے دلیل معلوم کروں گا یا آپ کو سکھوں گا۔

عائشہؓ اگر ان سب باتوں سے قطع نظر کریں اور روایت کو مستبرمان لیں تو بھی اس اجتہاد کی فضیلت ہے نہ کہ تقلید کی۔ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم مجتہدین ہیں۔ قرآن و حدیث سے خود مسائل تلاش کریں نہ کہ کسی کی تقلید کریں۔ ورنہ معاذ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلمؐ سے یہ عرض کرنے کہ جب قرآن و حدیث میں مجھے مسئلہ نہیں ملتا تو میں کسی کی تقلید کروں گا تو اس روایت میں یہ ہے کہ میں اجتہاد کروں گا جس کے معنی یہ ہیں کہ مسنون اجتہاد ہوا اور تقلید بدعت۔

تک عشرۃ کاملۃ۔ الحاصل یہ کہ روایت آپ کو مضر ہے مفید نہ کہ نہیں۔

قولہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ ”اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں“

اقول :- بشرط صحت اس روایت سے یہ باتیں معلوم ہوئیں :

اول :- مسئلہ قرآن و حدیث سے ہی تلاش کرنا چاہیے نہ فقہی کتاب سے۔

دوم :- اگر بوجہ قصور علم وہاں نہ ملے تو دوسرے علماء سے مذاکرہ کرے ممکن ہے کہ کہیں دلیل

مل جائے۔

سوم :- کوشش کو جاری رکھنا چاہیے یہاں تک دلیل مل جائے اس کے بغیر توقف کرے۔

چہارم :- اور نہ کسی قول یا رائے پر فتویٰ دے یا عمل کرے۔

پنجم :- خود اجتہاد کرے دوسرے کی تقلید نہ کرے۔

ششم :- سب کے سب مسائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ ورنہ روایت کے کوئی

معنی نہیں بنتے کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اول مسائل قرآن و حدیث سے ملے اگر نہ ملیں تو دوسرے علماء

آیت با حدیث پوچھے اور کوشش کرتا رہے حتیٰ کہ مل جائے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ سب مسائل ان میں

موجود ہیں ورنہ یہ تکلیف مالا یطاق ہوگی۔ باقی جو باتیں آپ نے نکالی ہیں ان پر کلام کرتے ہیں۔

قولہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ ”اول یہ کہ بہت مسائل ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث میں ان کے احکام منصوص نہیں“

اقول :- یہ بچند وجوہ غلط ہے، اول یہ کہ جو ہم نے ششم کے تحت ذکر کیا ہے۔ دوم قرآن حدیث دین کا پتہ دیتے ہیں۔ سوم حدیث میں علی شرط الصغیر لفظ ہیں۔ فان لم تجعل یعنی اگر تو نہ پائے کہ "اگر قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوں" یہ معاذ کی قصور رقم کی طرف اشارہ ہے جس کو آپ قرآن و حدیث کا قصور بتاتے ہیں۔ یہ آپ کی طبع میں قیاس کی سرایت اور اس پر غلبہ اور اس کی بے پناہ محبت کا نتیجہ ہے ورنہ

جميع العلم في القرآن لكن تفادى عنه الفهم الرجال
بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہاں بشرط ثبوت الروایۃ معاذ رضی اللہ عنہ کا امتحان ہے کہ بوجہ قصور اپنے ناامید تو نہیں ہوتا مگر انھوں نے اپنی قوت ایمانی سے کہہ دیا کہ میں میں ناامید نہیں ہوں بلکہ دلیل تلاش کرتا ہوں گا۔ یہ تقاعد و تکاسل کا نتیجہ ہے جواب ایسا فرما رہے ہیں ورنہ اگر کوشش کی جائے اور صرف اقوال و آراء اور فقہی کتابوں پر تناعت نہ کی جائے تو انسان ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے بالآخر حاصل کر ہی لیتا ہے اور یہ دونوں چیزیں سب اشیاء سے مستغنی کردیتی ہیں۔ یہ وجہ چہارم سمجھنی چاہیئے۔

تولہ ص ۱۷۷ "دوم غیر منصوص مسائل میں اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ کرنا نہایت درست ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی عین مرضی کے مطابق ہے۔

اقول :- یہ بھی بچند وجوہ باطل ہے۔ اول: اس کی بنا پہلی بات پر تھی جب وہ نہ رہی یہ بھی نہیں۔ دوم رائے و اجتہاد میں فرق ہے۔ رائے اپنی رائے کو کہتے ہیں جیسا کہ اپنے خود لکھا ہے اور اجتہاد قرآن و حدیث سے مسائل لینے کا نام ہے۔ سوم غیر منصوص کی قید بھی صحیح نہیں کیا۔ منصوص مسائل کا قرآن و حدیث سے لینا اجتہاد نہیں۔ چہارم۔ اجتہاد و مجتہد کا کام ہے گویا کہ اجتہاد صرف غیر منصوص مسائل میں ہے۔ منصوص میں سب مقلد (عجیب) پنجم منصوص مسائل میں آپ

غیر مقلد ہیں۔ آپ گویا عوام کو نقی کتابوں سے مستغنی سمجھتے ہیں چہ خوش ششم۔ اپنی رائے استعمال کرنے کو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مرضی کے مطابق کہنا صحیح انقرا ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں رائے کی مذمت آئی ہے۔

قولہ ملا سلیم یوم یہ کہ رائے اور اجتہاد حق سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد للہ پڑھا الخ

اقول :- اس پر بھی پچھند وجوہ کلام ہے۔ اول۔ اجتہاد جب اللہ کی نعمت ہے تو اس کو بعض لوگوں کے لیے خاص کرنا یا کسی زمانہ تک محدود کرنا کیسے درست ہے بلکہ ہر ایک بندہ خدا کو ترغیب دلاؤ کہ حسب استطاعت اجتہاد کریں اور خواہ مخواہ ان کو دائرہ تقلید میں گیس ہو کر رہنے کی تلقین کیوں کرتے ہو۔ دوم۔ رائے اللہ کی نعمت نہیں بلکہ اس کو حدیث میں امت کے لیے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ کلام سوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حمد کرنا معاذ رضی اللہ عنہ کی جرات اجتہادی پر ہے نہ کہ تقلید کی وجہ سے۔ چہارم۔ یہ اجتہاد جس پر الحمد للہ پڑھی گئی۔ وہ افئذ المسائل من القرآن والسننہ ہے۔ کلام پنجم۔ بلاشبہ کرکے والوں کے لیے نعمت کے زیادہ ہونے کا وعدہ ہے لیکن ان کے لیے جو اس نعمت (اجتہاد) کو استعمال کریں۔ ان پر نعمت زیادہ ہوگی اور مسائل نکالنے میں آسانی ہوتی جائے گی جیسا کہ ارشاد ہے کہ

”والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبیلنا۔ (العنکبوت ۷ پ ۱)

لیکن جو اس نعمت کو استعمال ہی نہ کرے اور کہے کہ میں مقلد ہوں میں اجتہاد کا اہل نہیں ہوں۔ مجھے علم نہیں تو اس آیت کی مثال ہے کہ

”لو شئنا لرفعناہم بہا و لکنہ اخلد الی الارض (الاعراف ۷۲ پ ۱)

ششم۔ بے شک دست نبوی کے فیوض و برکات مجتہد کے ساتھ ہیں لیکن مقلد کے

ساتھ کس کے ہاتھ ہیں۔ ۷

نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے
 قولہ ص ۱۵۰ "نیز غیر مخصوص مسائل میں صحابہؓ اور تابعینؓ کا اجتہاد اور قیاس کے
 فتویٰ دینا مدتِ اتر کو پہنچ چکا ہے۔ الخ

اقول۔ صحابہؓ اور تابعینؓ کے چند اقوال قیاس و رائے کی مذمت میں ہم نقل کر آئے ہیں
 جس کے معنی نہ اجماع ہے نہ تو اتر محض خویش فہمی ہے بلکہ صحابہؓ کے اجتہاد کا یہ حال تھا کہ جو بات
 اقرب الی الکتاب والسنة دیکھتے اس کو لے لیتے۔ کما فی اعلام الموقعین ص ۵۸۱۔ یہ نہ رائے
 ہے نہ قیاس اور حافظ ذہبی تذکرۃ الحفاظ طبقہ تاسعہ کے اخیر میں فرماتے ہیں کہ

"وكان في هذا الوقت خلق من الامة اهل الراي والفرع" (تذکرہ ص ۲۰۷)

یعنی اس زمانہ میں ائمہ اہل الرائی تھے۔ یہ طبقہ صحابہؓ اور تابعینؓ سے
 بہت بعد کا ہے جس کے معنی ہیں کہ رائے و قیاس کافی بعد میں ہوا۔

قولہ ص ۱۵۰ "امام بخاریؒ نے قیاس کی حجیت ثابت کرنے کے لیے صحیح بخاریؒ
 میں ایک باب منعقد فرمایا:-

باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم
 حکمهما ليفهم السائل:-

اقول:- یہ سراسر دھوکا ہے۔ امام بخاریؒ نے قیاس کے اثبات کیلئے نہیں بلکہ اس کے
 ابطال کے لیے رکھا ہے۔

اولاً:- من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين:- پر غور کریں کہ تو کونسا قیاس میں مقیس
 فرع اور مقیس علیہ اصل ہوتا ہے۔ ایک اصل کو دوسرے اصل کے ساتھ تشبیہ کا ذکر ہے۔

قیاس نہیں بتیس اصل نہیں کہلاتا۔ ثانیاً اصل معلوم سے بھی ظاہر ہے کہ وہ دلائل سے ثابت و
مبرہن اور معلوم و معروف ہے۔ پس اس کے لیے قیاس کی کیا ضرورت ہے۔ ثانیاً ایک اصل کو
معلوم دوسرے کو نہیں کہا جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی حکم جو کہ پہلے ہی دلائل سے ثابت اور منصوص ہو اس
کو مزید سمجھانے کے لیے کسی اور اصل جو اس سے زیادہ واضح ہو اس سے تشبیہ دے کر
سمجھایا جائے۔ یہ قیاس نہیں تفہیم و مبین ہے۔ قیاس جب ہو کہ مسئلہ پہلے منصوص و مدلل
ہی نہ ہو۔ اس کو کسی مدلل و منصوص کا فرع بنایا جائے جیسا کہ آپ نے خود قیاس کی تعریف کی ہے
رابطاً یقینہ عبارت وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما لیمقہمہما السائل
اس پر شاہد ہے کہ ایک اصل کو دوسری سے تشبیہ دے کر مبین و واضح کیا جائے۔ خامساً
امام بخاریؒ نے اس باب میں دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ ان سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے
پہلی حدیث میں ایک اعرابی نے اپنے بچہ پر کالے رنگ کا جھنکے کی وجہ سے شبہ کیا لیکن یہ شبہ
فی الحقیقت کوئی چیز نہیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ ”ومن ایتہ خلق السموات والارض
واختلاف السننکم والوانکم“ (الدوم ع ۳۱) پس یہ مسئلہ تو پہلے ہی منصوص ہے جو بذات
خود ایک اصل معلوم ہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اعرابی کو مزید سمجھانے کے لیے اوٹوں کے
مختلف رنگوں کی مثال دے کر سمجھایا۔ دوسری روایت میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے حج عقیق
کے متعلق سوال کیا گیا۔ یہ مسئلہ بھی منصوص ہے چنانچہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جواب میں
”نعم“ (ہاں) فرمایا۔ یہ صراحۃً تنصیص ہے اور یہی روایت امام بخاریؒ نے کتاب الحج میں
لائی ہے وہاں یہ الفاظ ہیں کہ نعم حجی عنہا ”ہاں اس کی طرف سے تم حج کرو“ اس
تنصیص کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وصبہ وسلم) نے قرض کی مثال دے کر
سمجھایا ثابت ہوا کہ یہ قیاس نہیں۔

سادساً بلکہ امام بخاریؒ نے صحیح میں کتاب الاحکام میں متعدد ابواب قیاس کے ابطال کے لیے رکھے ہیں۔
مثلاً:-

۱۔ "باب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم"۔
"جب آپ کے کلمات مبارکہ جامع ہیں تو پھر سارے مسائل منصوص ہوئے اور قیاس کی کوئی ضرورت نہیں رہی؟

۲۔ باب ما یذکر من ذم الدرای وتکلف القیاس ولا تفت ما یس لک به علم"۔
یہاں صریحاً قیاس کی تردید کی گئی ہے اور آیت سے استدلال کیا گیا ہے جو چیز معلوم نہیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضمانت ہے جو نص سے معلوم ہو اس کو لیا جائے جو نہ ہو سکے اس میں توقف کیا جائے نہ کہ قیاس و رائے کا تکلف کیا جائے۔

۳۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسئل مسالم ینزل علیہ الوحی ینقول کأدری اولہ یجب حتی ینزل علیہ الوحی ولم یقل برأی ولا بقیاس لقولہ تعالیٰ بما أراک اللہ وقال ابن مسعود سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح فسکت حتی نزلت الآیۃ"۔

یہاں تصریح ہے کہ جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ حال تھا کہ جب کوئی ایسا مسئلہ آتا جس کے متعلق خدا کی طرف سے کوئی حکم نہ آیا ہو تو آپ خاموش رہتے یا لا علی کا اظہار فرماتے جب تک وحی کا نزول نہ ہو مگر قیاس یا رائے سے نترمی نہیں دیتے تو پھر دوسرے مفتیوں یا علماء کو کیا حق ہے کہ قیاس کریں بلکہ منصوص میں تلاش کرتے رہیں۔ جب تک ملے خاموش رہیں یا لا ادری کہہ کر معذرت کر دیں۔ یہاں امام مالک کا قول نقل کرنا مناسب۔ آپ فرماتے ہیں کہ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امام المرسلين وسيد العالمين يسئل عن
الشمي فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء (الاحكام ۵۲)

برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے امام اور سب جہان والوں کے سرور ہونے
کے باوجود کسی مسئلہ میں جواب نہیں دیتے تھے۔ جب تک آسمان سے وحی نہ آئے۔

۴۔ "باب تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت من الرجال والنساء بما علم اللہ
لیس برائی ولا تمثیل"

یہاں بھی صاف بیان ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیم محض وحی کے آئے ہوئے علم کے
ماتحت تھی جو کرنص ہے نہ کہ اپنی رائے سے یا محض مثالوں سے بتاتے تھے۔ جس کا ہر ہے کہ
اس باب (باب من نبیہ اصلاً معلوماً الخ) سے مراد وہ مسئلہ ہے جو اللہ کی طرف سے بیان کیا
ہوا ہو لیکن اس کے سمجھانے کے لیے تمثیل دینے تھے۔ نہ کہ مثال کو اصل بنا کر اس پر تفریع کرتے تھے
معاذ اللہ!

۵۔ "باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما انزل الله تعالى لقوله تعالى ومن لم يحكم
بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومدح النبي صلی اللہ علیہ وسلم صاحب
الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤاله
أهل العلم"

اس باب کے سفیان بن عیینہ کے سابق قول کی وضاحت ہو گئی کہ اجتہاد الراۓ سے مراد
اہل علم سے مشورہ کرنا ہے تاکہ کہیں نہ کہیں دلیل مل جائے اور اس باب میں امام بخاریؒ نے
امیر عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک مسئلہ کے متعلق آپ کو نص معلوم نہ تھی تو
صحابہؓ سے پوچھا کہ

اس مسئلہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آپ میں سے کچھ نہا ہے۔

چنانچہ بتانے کے بعد اسی کے مطابق حکم نافذ فرمایا۔ ان کے سے امیر عمر رضی اللہ عنہما بار بار اعلم والفقہ تھے مگر بوجہ عدم اطلاع علی النص قیاس نہیں کیا بلکہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہما سے مشورہ کر کے نص معلوم کی۔ بس یہی طریقہ حق معلوم کرنے کا ہے۔

۶۔ باب قول اللہ تعالیٰ لیس لك من الامر شیء

جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھی اختیار نہیں تو دوسروں کو اپنی رائے یا قیاس استعمال کرنے کا کیا حق ہے۔

٤ - "باب الاحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى دلالة التفسير وقد اخبر

النبي صلى الله عليه وسلم امر الخيل وغيره ثم مثل عن الحبر فدلهم على قوله تعالى
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره الخ -

یہاں یہ بیان کیا ہے کہ مسائل عومات میں داخل ہیں ان سے لیے جائیں۔ قیاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الغرض یہ ابواب خود بتاتے ہیں کہ امام بخاریؒ قیاس کو ثابت کرتا ہے یا رد کرتا ہے؟ سابقاً نیز الفاظ ”وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما“ پر غور کریں اور بعض نسخوں میں ہے کہ بین اللہ تعالیٰ ”کافی فتح الباری ص ۱۲۲ اور ضخیم تشریفہ جو اصل معلوم اور اصل بین کی طرف راجع ہے جس کا مطلب صاف ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے جس کا مطلب صاف ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان دونوں کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ خاص طرح واو حالیہ تو اس کو اور صاف کر دیتا ہے۔ پس یہ تو منصوص علی کا ذکر ہے۔ جن کی تفہیم و مزید تبیین ہے اور نہ قیاس نہ غیر منصوص میں منصوص کا حکم جاری کرتا ہے۔

فاسم۔

قولہ ص ۱۲۸ "حافظ عسقلانی اس باب کی شرح میں فرماتے ہیں اول من انكر

القياس"۔ الخ

اقول :- یہاں بھی دھوکے سے کام لیا گیا ہے۔ اس لیے یہ کلام حافظ ابن حجر عسقلانی کا اپنا نہیں ہے بلکہ ابن بطل سے نقل کیا ہے اور اس کی پھر تردید میں نقل فرماتے ہیں کہ

وتعقب بعضهم الاولیۃ التي ادعا ابن بطل باق انكار القياس ثبت

عن ابن سعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة و
عن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة رفتح الباری ص ۱۲۸ (۱۳)

بعض اہل علم نے ابن بطل کے اس دعویٰ قیاس کا انکار سب سے پہلے ابراہیم نظام
وغیرہ نے کیا ہے (کور د کرتے ہوئے کہا کہ حالانکہ قیاس کا انکار اس سے پہلے صحابہؓ میں سے
ابن مسعودؓ اور تابعینؓ میں سے کوفہ کے فقیہ شعبی اور بصرہ کے فقیہ محمد بن سیرین نے بھی کیا ہے۔
اور پھر اس عبارت سے آگے فرماتے ہیں کہ وذاک مشہور عنہم یعنی قیاس
کا انکار صحابہؓ اور تابعینؓ سے مشہور ہے بلکہ حافظ صاحب اپنا نظریہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ
والمذهب المعتدل ما قاله الشافعی ان القياس مشروع عند الضرورة لانه اصل
بتراسہ رفتح الباری ص ۱۲۸ (۱۴)

درمیان مذہب وہی ہے جو امام شافعیؒ نے کہا کہ قیاس بوقت ضرورت مشروع ہے
نکہ وہ بذات خود کوئی اصل ہے۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ قیاس اصول شرعیہ میں سے نہیں ہے اور اس کی مشروعیت
ضرورت سے مشروط ہے۔ اور ضرورت کا معنی ہے کہ نصی علیٰ سوا سے سہل یہ طریقہ ہے کہ

نص کی تلاش جاری رکھے جیسا کہ امیر عمرؓ نے کیا یا سفیان بن عیینہ نے کہا گویا کہ حافظہ عقلمانی بھی قیاس کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے۔

قوله مثله والشد ابن عبد البر لابن محمد اليزيدي النخعي المنفرد المشهور
برواية عمر وابن العلاء من ابيات طويلة في اثبات القياس الخ
اقول :- جامع بيان العلم وفضله مثله ج ۲ میں یہ اشعار اس سند کے ساتھ
مذکور ہیں۔

قال ابو محمد البزدي في القياس وذلك في ما حدث به شيخنا ابو الاصبغر
عيسى بن سعيد ابن سعدان قال حدثنا ابو الحسن بن مقسم قال حدثنا ابو الحسن
بن النادى قال انشدني ابو عبد الرحمن عبد الله بن علي بن محمد بن علي بن عبد العزيز
العمري الموصلي خال ابني علي البياضى الهاشمي قال انشدت لابن محمد اليزيدي
فذكره "

اور ابو الحسن بن مقسم شکم فیہ ہے۔ کما فی المیزان مثله ج ۲۔ اگرچہ خلیفے اسے ثقہ
کہا ہے لیکن ساتھ ہی اس کے قرامۃ میں تحریف کی بدعت بھی نقل کی ہے اور باوجود (توبہ)
کے اس پر مصریہ تاویخ بغداد مثله ج ۲ نیز ابو عبد الرحمن العمري الموصلي کا ترجمہ کہیں نہیں
ملا۔ پس یہ سند قابل اعتماد نہیں۔ نہ معلوم یہ اشعار کس ہیں۔ ثانیاً اشعار کوئی سند نہیں۔

والشعر المیتبعهم الغافلون " (الشعر اذع الاہل)

ثالثاً ان اشعار میں جو استدلال کیا گیا ہے وہ مردود ہے چنانچہ شعر نمبر ۱ میں وہی معاذ
کی روایت اجتہد بُرائی کا ذکر ہے وہ غیر صحیح ہے۔ کما تقدم شعر ۵، ۱۵ میں امیر عمر رضی اللہ عنہ
کا قول نقل کیا ہے۔ حالانکہ وہ ان سے ثابت نہیں۔ امام ابن حزم نے اس کو دو سندوں سے ذکر

کیا ہے۔

”حدثنا احمد بن عمر العذری ثنا ابوذر عبد بن احمد الهرمسی ثنا البرسید اقلیل بن احمد القاضی السجستانی ثنا یحییٰ محمد بن صاعد ثنا یوسف بن موسی القطان ثنا عبید اللہ بن موسیٰ ثنا عبد الملک بن الولید بن معد ان عن ابيه قال کتب عمر بن الخطاب فذکرہ وحدثنا احمد بن عمر ثنا عبد الرحمن بن الحسن الشافعی ثنا القاضی احمد بن محمد الکرجی ثنا محمد بن عبد اللہ العلاف ثنا احمد بن علی ابن محمد الوراق ثنا عبد اللہ بن سعد ثنا ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ بن ابی عمر العدنی ثنا سفیان بن ادریس یزید الاودی عن سعید بن بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری عن ابيه قال کتب عمر بن الخطاب فذکرہ۔“

پھر امام ابن حزم و دون سندوں کے لیے بطور فیصلہ فرماتے ہیں کہ
وهذا الایصح لان السند الاول فیہ عبد الملک بن الولید ابن معدان متروک
الحديث ساقط بلا خلاف وابوه مجهول واما السند الثاني فمن بین الکرجی الی
سفیان مجهولون وهو ایضا منقطع فبطل القول به جملة (الاحکام مشکوٰۃ)،
یہ روایت صحیح نہیں پہلی سند میں عبد الملک جو کہ متروک، دہم بالکذب، اور بلا خلاف اعتبار ہے،
گراہرا ہے اور اس کا باپ ولید مجهول ہے اور دوسری میں کرجی اور سفیان کے درمیان چاروں راوی
مجهول ہیں نیز سند منقطع بھی ہے پس اس کو نیا ہر لحاظ سے باطل ہے۔

ناظرین! پہلی سند کے متعلق جو امام ابن حزم نے عبد الملک اور اس کے باپ کے متعلق جو
کچھ لکھا ہے اس کو امام ذہبی نے بھی میزان مشکوٰۃ میں تسلیم کیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ
ولید اس روایت کے نقل کرنے میں منفرہ ہے اور تہذیب مشکوٰۃ ۶ میں بھی عبد الملک کے متعلق

ابن حزم کا قول نقل کیا ہے اور ائمہ جرح و تعدیل ابی حاتم بخاری نسائی ابن عدی سے اس کی تضعیف نقل کی ہے اور ازودی سے اس کا منکر الحدیث ہونا نقل کیا ہے اور ابن حبان سے نقل کیا ہے کہ

یقلب الاسانید لایحل الاحتجاج بہ

یہ شخص سندیں بدل دیتا ہے اس کی روایت سے دلیل لینا حرام ہے۔

اگر کوئی کہے کہ اس کے باپ ولید کو ابن حبان نے ثقات طبقہ تابعین میں ذکر کیا ہے تو اس کا جواب اس طرح ہے۔ اول ابن حبان کی یہ شرط نہیں کہ وہ کتاب اشعات میں مجاہیل کو ذکر نہیں کرے گا بلکہ کئی مبہول راویوں کو ذکر کر دیتا ہے۔ دیکھو مقدمہ لسان المیزان اور جلد اول کی آخر۔ دوم حافظ ہی نے اس کی جہالت اور ساقط ہونے کو بحال رکھا ہے ثابت ہوا کہ جہالت مرتفع نہیں ہوئی۔ سوم ابن حبان نے اس کے ترجمہ میں یوں کہا ہے کہ

یعتبر من حدیثہ ما لہ یرواہ عنہ ابنہ (ثقات ابن حبان۔ ج ۱)

اس کی وہ روایت معتبر ہے جس میں اس سے اس کا بیٹا راوی نہ ہو۔

اور فیما نحن فیہ اس کا بیٹا عبد الملک اس سے روایت کرتا ہے لہذا بقول ابن حبان بھی وہ اس روایت میں قابل اعتبار نہیں۔ چہارم "یعتبر بہ" کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کی روایت اگرچہ من غیر طریق ابنہ عنہ ہو پھر بھی احتیاجاً قابل قبول نہیں بلکہ شواہد میں ل جائے گی۔ سو یہاں اس کا کوئی صحیح شاہد نہیں ہے۔ لہذا مردود ہے اور دوسری سند میں محمد بن یحییٰ البغلی کا ترجمہ نقروب و تندیب میں مذکور ہے اس کی ائمہ نے توثیق کی ہے مگر ابو حاتم رازی نے کہا ہے کہ

کان مرآۃ صلاحا و کان بہ غفلة و روایت عندہ حدیثا موضوعا

حدیث بہ عنہ ابن عیینہ وکان صدوقاً تمذیباً (ج ۱)
یہ شخص صالح تھا لیکن اس میں غفلت کی بیماری تھی میں نے اس کے پاس ایک
موضوع روایت دیکھی جس کو سفیان بن عیینہ نے اس سے روایت کیا اور وہ بذات خود سچا
تھا جس کا مطلب کہ اس کی روایت بھی محتاج تحقیق ہے کہیں غفلت کی وجہ سے کوئی جھوٹی
روایت ان کی روایتوں میں مل نہ گئی ہو اور باقی تین راوی مجاہل ہیں۔ ان کے حال کا پتا کہیں نہیں
ملتا۔

الحاصل :- یہ روایت بھی غیر معتبر ہے بلکہ امیر غرض سے توقیاس کی تردید پہلے
ذکر ہو چکی ہے۔ باقی ان اشعار کو دلیل نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔

قولہ ۱۹؎ اس رائے محمود اور رائے مذموم کو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں نہایت
تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ رائے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک محمود اور ایک مذموم۔ الخ

اقول :- حافظ ابن قیم نے اس رائے کو بھی مذموم میں شمار کیا ہے جس کی نصوص میں
ثبوت نہ ملے ہو اور منصوص مسائل کے لیے قیاس آپ بھی ضروری جانتے ہیں۔ اب دوسرے
مسائل اگر ان میں قیاس نصوص سے مزید ہے تو وہ اتباع النص ہو اور قیاس بلا فائدہ اور اگر مزید نہیں
تو وہ مذموم رائے میں شمار ہوگا۔ نیز ابن قیم نے استحسان کو بھی رائے مذموم میں شمار کیا ہے۔
دیکھو اعلام الموقعین کیا اس کو بھی مانیں گے یا نہیں؟ استحسان کے باطل ہونے کے
قائل ہوں گے؟

قولہ ۲۰؎ محمود وہ ہے کہ جو اصول اور قواعد کے مطابق ہو اور کتاب اور سنت
اور اجماع امت سے ماخوذ ہو۔

اقول :- کتاب و سنت اور اجماع دلائل ہیں ۔۔۔۔۔ اور ان کا اتباع دلیل کا

ابتلع ہے ذی قیاس کا۔

قولہ مسئلہ ۱۲۱ اور مذموم وہ ہے جو نصوص کے خلاف ہو یا محض ظن اور تخمین پر مبنی ہو
اقول: جس مسئلہ میں وجہ قصور علی نفس نہیں ملتی اس میں قیاس کرنا خود ظن و تخمین ہے۔
کیا خبر نفس کے موافق ہو گا یا مخالفت۔ الحمد للہ آپ ہی کے فیصلہ سے ثابت ہو گیا کہ قیاس مذموم
رائے میں شمار ہے۔

قولہ مسئلہ ۱۲۲ جن احادیث اور آثار صحابہ میں رائے کی مذمت آئی ہے الخ
اقول: اس میں قیاس ہے۔ کما ذکر اور محمود رائے بقول ثمودہ ہے جو نصوص سے مؤید ہے۔
قولہ مسئلہ ۱۲۳ حافظ ابن قیمؒ دونوں قسم کی روایتیں تفصیل کے ساتھ نقل کر کے
فرماتے ہیں کہ: ولا تعارض الخ
اقول: یہی تطبیق قیاس کو رد کرتی ہے اور وہ مذموم رائے میں شمار ہوتا ہے۔
جیسا کہ گذرا۔

قولہ: مسئلہ ۱۲۴ اسی طرح حافظ موصوف نے اعلام الموقعین اور حافظ ابن تیمیہؒ نے
کتاب القیاس فی الشرح الاسلامی میں قیاس کی دو قسمیں بیان کی ہیں الخ
اقول: لیکن اس کا معیار نص ہے اور جو اس سے مؤید نہیں اس کو ابن قیمؒ مذموم
نما کرتا ہے اور جو مؤید بالنص ہے وہ کوئی چیز نہیں کیونکہ نص بذات خود متبوع اور مستغنی
عن الغیر ہے۔ بلکہ ابن قیمؒ نے تو صاف لکھا ہے کہ

إن الرأي نوعان أحدهما رأي مجرد لا دليل عليه بل هو حرص وتخمين
فهذا الذي أحاذ الله الصديق والصحابه منه والثاني رأي مستند إلى استدلال
واستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه (الاعلام مسئلہ ۱۲۵)

رائے درست کم ہے ایک خالی رائے جس پر کوئی دلیل نہ ہو صرف ظن اور تخمین ہو۔ ایسی رائے سے اللہ تعالیٰ مدینِ کبریا اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو پناہ دے۔
دوسری قسم وہ رائے ہے جس پر دلیل ایک نہیں ہو یا دوسری نص اس کے ساتھ ملا کر استنباط کی گئی ہو۔

ناظرین! غور کریں کہ جس قیاس و رائے پر نص شاہد ہے وہ محمود اور جس پر نص شاہد نہیں وہ محمود نہیں۔ مذموم۔ یہ تو نص کا اتباع ہے نہ قیاس کا۔ نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قیاس بذاتِ خود دلیل نہیں بلکہ اس کی صحت کا معیار خود نص ہے۔ لہذا نص دیکھے بغیر قیاس پر اعتبار نہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ مسائل سب منصوص ہیں اور دلیل اسی طرح منصوص اور غیر منصوص کی تقسیم بھی غلط ہوئی۔
والحمد للہ اور امام ابن تیمیہؒ قیاس فاسد میں استحسان کو بھی شمار کرتے ہیں۔ دیکھو نقض التعلیل ص ۱۱۲ اور ص ۱۱۳ میں فرماتے ہیں کہ

والدین ما شرعہ اللہ ورسولہ وقد بین اصولہ وفروعہ ومن
المحال أن یکون الرسول قد بین فروع الدین دون أصولہ۔
دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مقرر کیا ہوا اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اصول اور فروع سب بیان کر دیئے ہیں اور ناممکن
ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دین کے فروع تو بتائے ہوں لیکن
أصول نہیں۔

بلکہ اس مسئلہ کے متعلق امام موصوف نے مستقل رسالہ بنام "معارج الاصول الی معرفۃ
ان اصول الدین والفروع حتی یتہا الرسول" تصنیف کیا ہے۔ اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ
واما العلیات و ما تسمیہا من الفروع والشرع وانفقہ فہذا

قد بينه الرسول أحسن بيان فهاشئ مما أمر الله به أو نهى عنه أو حل له أو حرمه إلا بين ذلك (صل)

اعمال اور جس کو رنگ فروغی یا شرعی یا فقہی مسائل کہتے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح بیان کر دیئے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا منع کیا یا حلال یا حرام فرمایا سب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بیان کر دیئے۔ پھر فرماتے ہیں:

وان الكتاب والسنة وإيمان بجميع أمور الدين (صل)

قرآن و حدیث میں سب مسائل پر رہے آگئے ہیں۔

جب مسائل میں اور مخصوص ہیں تو پھر قیاس کی ضرورت نہیں رہی۔ صرف یہ ہے کہ جہاں نص نہیں ملتی وہاں عالم کا قصور ہے نہ قرآن و حدیث کا پس تلاش کرتا رہے آخر نص مل ہی جائے گی ان شاء اللہ اور قیاس صحیح کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ

وكذلك القياس الصحيح حق يعونق الكتاب والسنة (مباحث الوصول ص ۱۷)

قیاس صحیح حق ہے وہ قرآن و حدیث کے موافق ہوتا ہے۔

امام ابن تیمیہ کے قول کے مطابق صحیح قیاس کتاب سنت کے موافق ہوتا ہے اور مخالف فاسد یہ تقسیم باقی ہے کہ جب نص معلوم نہیں تو کیا خبر کہ یہ قیاس اس کے موافق ہے یا مخالف؟ پس پہلے نص کا وجود لازمی ہے اور جب نص مل گئی تو قیاس سے استغناء ہو گیا لہذا یہ وہ تفہیم اور مزید تائید ہو گی۔

قولہ ص ۱۷ اور جو رائے اور قیاس کتاب و سنت اور اجماع امت سے مستفاد ہو

اور قواعد شرعیہ کے مطابق ہر وہ محمود ہے۔

اقول :- اس کے معنی کہ جس مسئلہ میں ہم قیاس کریں پہلے اس کے لیے قرآن و حدیث یا جماع کا ہونا ضروری ہے ورنہ نہیں اسی طرح قیاس دلیل نہیں رہا۔

قولہ ۱۳۱؎ اور امام بخاریؒ نے صحیح بخاری میں ایک باب صحیح قیاس کی حجت کے لیے منعقد کیا جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔

اقول: اس کا جواب بھی ہم مفصل دے چکے ہیں نیز اس میں صحیح و غیر صحیح کی تقسیم کہاں ہے؟۔

قولہ ۱۳۲؎ اور ایک باب رائے مذہب اور قیاس فاسد کی تحدید میں۔
اقول: یہ تقسیم و تفصیل وہاں مذکور نہیں بلکہ آپ کی تخریج ہے نیز یہی ایک باب نہیں اور کئی ابواب ہیں جو کہ ہم نے ذکر کیے۔

قولہ ۱۳۳؎ حافظ ابن حجرؒ اس کی شرح میں لکھتے ہیں۔ ”ما یدکر من ذم الرائی الخ
اقول :- اس عبارت کی خود آپ نے یہ تشریح کی ہے کہ ”حاصل کلام یہ کہ جن آیات اور احادیث میں عمل بالرائی کی مذمت آئی ہے۔“

”اسی سے وہ رائے مراد ہے جو کہ محض انہی کی رائے ہو اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو“
اور جس پر دلیل ہے تو وہ ہی متبوع و ماخوذ ہو گا ثابت ہو کہ قیاس و رائے دلیل نہیں بلکہ
دلیل قرآن و حدیث ہے۔ پھر آپ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
”اور اسی طرح حدیث میں اس شخص کی مذمت آئی ہے جو بلا علم اور بلا تحقیق
فتوے دے۔“

”مے اور خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرے اور جو لوگ کتاب و سنت سے

صحیح استنباط کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم میں ان کا صحیح فرمائی ہے۔

تمام غور ہے کہ علم ہوا در علم بالقرآن والستہ مراد ہے کیونکہ اگر قرآن و حدیث معلوم نہیں تو قیاس کے صحیح یا فاسد ہونے کا کیا پتا لگے گا۔ ثانیاً مطلب یہ کہ قیاس حجت نہیں اور جب تک کسی مسئلہ میں نص نہ ہو قیاس نہیں ہو سکتا اور یہ مقتضی ہے اس کا کہ سب مسائل منصوص ہوں اور منصوص مسائل اور غیر منصوص کی تقسیم بحث ہوئی۔ ثالثاً تحقیق کرے اور اس میں اجتہاد کی ترغیب ہے اور وہ اب بھی جاری ہے نیز ثابت ہوا کہ مقلد کو فتویٰ دینے کا حق نہیں کیونکہ تحقیق مجتہد کا کام ہے اور تحقیق و تقلید دو الگ چیزیں ہیں جیسا کہ ابتداء کتاب میں گذرا۔ رابعاً کتاب و سنت سے صحیح استنباط کا کوئی منکر نہیں۔ الکار صرف تقلید کا ہے جو کہ مذموم ہے اور قیاس دلیل نہیں کیونکہ اس سے کسی مسئلہ کی قطعاً ہر سکتی بلکہ قیاس خود تصحیح کا محتاج ہے۔

الحاصل :- آپ ہی کی عبارت سے کام تمام ہوا۔
ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زینجانے کیا خود پاک دامن ماہ کنہاں کا
اور اسی عبارت عربیہ میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ

فالرأی اذا کان مستنداً الی اصل من الکتاب او السنۃ او الایماۃ فهو محمود
واذا کان لا یتستند الی شئی منہا فهو المذموم۔

محمود قیاس وہ ہے جو قرآن یا حدیث یا اجماع میں سے کسی مستند ہر جویسا نہیں وہ مذموم ہے۔

پس یہی معیار خود بتاتا ہے کہ قیاس خود محتاج تحقیق ہے چہ جائیکہ اس سے کسی مسئلہ کی تحقیق کی جائے نیز اس کو تحقیقی ہے کہ سب مسائل ان تینوں (قرآن حدیث اجماع) سے باہر ہوں۔

ورنہ قیاس محمد اور مذموم کا فرق نہیں معلوم ہوسکے گا اور بوجہ مشتبہہ مرنے کے مردود

ہے گا۔

قولہ ۱۲۱۲ افسوس کہ حضرات اہل حدیث حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں سے

رائے مذموم کے بارے میں صحابہ اور تابعین کے جواقول ہیں ان کو نقل کر دیتے ہیں۔ الخ

اقول: خیانت کا الزام غلط ہے جو اثبات کے بارہ میں اقوال مذکور ہیں وہ اکثر سب سنداً

ضعیف ہیں بعض رائے کے جواز میں صریح نہیں ہیں۔ اس لیے ان کو ضروری نہیں سمجھتے بلکہ اکثر ان کو

نقل کر کے ان کی تعلیل بھی کر دیتے ہیں۔ ثانیاً جن اقوال سلف کو وہ رائے و قیاس کی تردید میں نقل

کرتے ہیں وہ استدلال نہیں بلکہ استشہاد ادا کرتے ہیں۔ ان کا دراصل استدلال آیات قرآنہ و احادیث

مرویہ سے ہے۔ ان دونوں میں رائے کی مذمت ہے۔ لہذا معنی اور جواقول ان کی تائید کے لیے ہیں۔

ثانی رائے کے اثبات میں جواقول مروی ہیں اگر ان کو صحیح بھی مانا جائے تو بھی ان کے لیے کوئی اصل

(قرآن و حدیث سے ثبوت) نہیں ملتی۔ لہذا ان کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ وہ

علی الاطلاق حجت نہیں۔ حجت اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا فرمان ہے اور ان کے بعد اجماع

اگر پایا جائے تو ہر سکتا ہے لیکن رائے و قیاس پر صحابہ یا تابعین کا اجماع کبھی بھی ثابت نہیں

ہو سکتا ہے۔ کمالاً بخفی علی اولی النہی۔

نیز امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ

من ادعی ان من المسائل ما لہ یتکلم بہا احد منهم الا بالرای

والقیاس فقد غلط بل کان کل منهم یتکلم بحسب ما عندہ من

العلم۔

”جس نے یہ دعویٰ کیا کہ بعض ایسے مسائل بھی ہیں جن میں صحابہ نے صرف رائے و قیاس

کیا تو غلطی کی بلکہ ہر ایک نے اپنی معلومات کے مطابق کلام کیا۔ (معارض الوصول ص ۱۱)
 معلوم ہوا کہ صحابہ صرف قیاس سے استدلال نہیں کرتے تھے۔ بلکہ حسب استعداد قرآن و
 حدیث سے مسائل لیتے تھے اور انہی کو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بعض مسائل قرآن و حدیث میں نہیں
 ہیں۔ اب وہ قیاس سے لے جائیں گے اور یہ عقیدہ محدث ہوا کہ غیر منصوص مسائل پر قیاس کریں۔
 نیز ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ

وهذا المذهب ان اكثر الحوادث يحتاج فيها الى القياس لعدم
 دلالة النصوص عليها فانها هذا اقول من لا معرفة له بالكتاب و
 السنة ودلائلها على الاحكام (معارض ص ۱۱)

اور بعض کا یہ کہنا کہ اکثر نئے مسائل ایسے ہیں جن پر نصوص دلالت نہیں کرتیں اس لیے
 ان مسائل میں قیاس کی حاجت ہے۔ ایسا وہی کہہ سکتا ہے جس کو نہ قرآن و
 حدیث کی معرفت ہے اور نہ وہ احکام پر ان کی دلالت کو جانتا ہے۔

بسیح ہے کہ قیاس متکاسلین کا وظیفہ ہے جو کہ نصوص کی تلاش کی زحمت کو ادا کرنے
 کے بجائے قیاس کرنے پر قناعت کرتے ہیں۔ ورنہ مسائل سب منصوصہ ہیں۔ ایضاً اہل حدیث
 کا یہ اصول صحیح ہے کہ مسائل اصول سے لیے جائیں۔ قیاس کوئی اصل نہیں جبکہ اس کی خامیاں نکال
 کرتے ہیں اور جہاں کہیں نصوص مل جاتی ہیں تو اس کے بعد اگر تفہیم کی ضرورت ہو تو مثال و فیض
 پیش کرتے ہیں جیسا کہ امام بخاری کے باب من شبه اصلا معلوما الخ کی بحث میں گذرا۔

امام ابن تیمیہ اہل حدیث کی شان یوں بیان کرتے ہیں کہ

من المعلوم ان اهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما ينتحلون
 به من صفات الكمال ويمتازون عنهم مما ليس عندهم

فان المنازع لهم لابد ان يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا اخرى
 مثل المعقول والقياس والراى والكلام والنظر والاستدال والمحااجة
 والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك و
 كل هذه الطرق لاهل الحديث صفوتها وخلاصتها فيهم
 اكمل الناس عقلا وادبهم قياسا واصوبهم ديا واسد هم
 كلاما واصحهم نظرا واهداهم استدكالا واتومهم حذكا و
 اتهم فراسة واصدقهم الها ما واحدهم بصرا ومكاشفة
 واصوبهم سمعا ومخاطبة واعظمهم واحسنهم وجدا و
 دو قاهذا هو للسليين بالنسبة الى سائر الامم ولاهل السنة
 والحديث بالنسبة الى سائر الملل (نقض المنطق لابن تيمية ص ۸۷)
 دوسرے فرقے جن جن چیزوں میں کمال رکھتے ہیں اہل حدیث کو ان سب میں
 وہ امتیازی شان حاصل ہے جو دوسروں کو نہیں کیونکہ ان سے لڑنے والے
 ان دوسرے طریقے سے پیش آتے ہیں (جوان کی دلیل ہے یعنی قرآن
 وحدیث اس سے نہیں کہہ) مثلاً عقل قیاس رائے کلام نظر استدلال مناظرہ مجادلہ
 مکاشفہ مخاطبہ وجد اور ذوق ایسی اور چیزیں اور اہل حدیث کو ان چیزوں کی
 معلومات میں بھی امتیازی شان حاصل ہے اور وہی سب لوگوں سے عقل میں زیادہ
 کمال رکھنے والے قیاس میں عدل کرنے والے (کیونکہ اگر نص موجود ہوگی تو فہما و اثر
 ایسے کو فاسد ثابت کر دیں گے اور پاشش پاشش کر دیں گے) اور رائے میں زیادہ
 مصیب (کیونکہ ان کی رائے نص سے ماخوذ ہوتی ہے) اور کلام میں مضبوط نظر میں

یہ صحیح استدلال میں ہدایت والے جہل میں قائم فراسست میں پڑے۔ اہام میں صحیح بصارت و مکاشفہ میں تیز سمجھ و خطاب میں باصواب، وجد و ذوق میں بلند اور بہتر یہ حال جس طرح مسلمانوں کا نسبت دوسری امتوں کے لیے اسی طرح اہل حدیث کا نسبت دوسرے فرقوں کے ہے۔
بلکہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ

ان کل من زعم بلسان حالہ و مقالہ ان طائفۃ غیر اہل الحدیث
اد رکوا من حقائق الامور الباطنیۃ فی امر الخلق و البعث و المبدؤ
و المعاد و امر الایمان باللہ و الیوم الآخر و تعرف واجب الوجود و النفس
الناطقۃ و العلوم و الاخلاق الّتی تنزک فی بہا النفوس و تصلح و
تکمل دون اہل الحدیث فہو ان کان من المؤمنین بالرسول
فہو جاہل فیہ شعبۃ قویۃ من شعب النفاق و الا فہو منافق خاص
رائع من المطلق (۱۵۱)

جو بھی شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ امر خلق و بعث و مبداء و معاد اور اللہ و آخرت پر ایمان واجب الوجود تعالیٰ کی معرفت اور نفس ناطقہ علوم و اخلاق جس سے نفس کا تزکیہ اور اصلاح و تکمیل ہوتی ہے۔ ان میں اہل حدیث کے علاوہ کوئی اور فرقہ ان کے حقائق غیبیہ تک پہنچا ہے جہاں اہل حدیث نہیں پہنچے تو وہ شخص اگر اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے تو بھی جاہل ہے اور اس میں نفاق کا ایک نچتہ شعبہ ہے اور اگر ایمان نہیں تو پھر لکا منافق ہے۔
قولہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ خود امام احمد بن حنبل کے مقلد نہیں۔ الخ

اقول:- حافظ ابن قیمؒ نے قواعد الموعین میں کئی اوراق تقلید کی تردید میں صرف کیے ہیں ذیل میں ہم چند اقتباسات ذکر کرتے ہیں:

- ۱۔ اہل علم کا اجماع ہے کہ مقلد علماء میں شمار نہیں ہوتا ہے مسئلہ ج ۱
- ۲۔ تقلید علم نہیں ہے۔ مقلد کو عالم کا نام نہیں دیا جاسکتا ہے اور فتویٰ بالتقلید حرام ہے مسئلہ ج ۱

- ۳۔ تقلید دین میں جرأت عظیمہ ہے مسئلہ ج ۱
- ۴۔ انصاف پسند علم کو تقلید سے زیادہ پسند کرے گا مسئلہ ج ۱
- ۵۔ مقلد ہدایت پر نہیں ہو سکتا ہے مسئلہ ج ۲
- ۶۔ تقلید و اتباع میں فرق ہے اور تقلید بلا دلیل ہوتی ہے اور قرآن کریم میں کئی جگہ تقلید کی مذمت وارد ہے مسئلہ ج ۱

۷۔ حدیث کے جمع کرنے والے سب تقلید کو فاسد کہتے ہیں اور علماء کبہ پاؤں پھیلنے کا یہی باعث ہے مسئلہ ج ۲۔ اور اسی اثنا میں بعض سلف مثلاً معاذ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہم سے تقلید کی تردید نقل کرتے ہیں اور ساتھ دلائل عقلیہ سے بھی تقلید کو باطل کرتے ہیں۔

- ۸۔ مقلد اور بھیمہ میں کوئی فرق نہیں مسئلہ ج ۲
- ۹۔ تقلید کے فاسد ہونے پر ائمہ کا اختلاف نہیں ہے مسئلہ ج ۲
- ۱۰۔ چار اماموں نے تقلید سے منع کیا ہے اور بغیر دلیل کسی کی بات لینے کی مذمت کی ہے مسئلہ ج ۲۔ پھر ان کے اقوال نقل کیے ہیں۔
- ۱۱۔ مقلد اور صاحب حجت کا دلچسپ مناظرہ نقل کرتے ہیں مسئلہ ج ۲۔ اور اسی اثنا میں یہ

باتیں آتی ہیں۔

- ۱۲۔ قرآن اور حدیث سے استدلال کرنا مقلد کا منصب نہیں مشاج ۲
 ۱۳۔ مقلدین اپنے اماموں کے بھی خلاف ہیں کیونکہ انھوں نے تقلید سے منع کیا ہے اور یہ ان کے خلاف کرتے ہیں مشاج ۲۔

- ۱۴۔ صحابہ یا تابعین کے زمانہ میں کوئی مقلد نہ تھا اور یہ بدعت چوتھی صدی جو مذہب سے ہے اس میں نکلی ہے اور مقلدین بلا علم اشیاء کو حلال و حرام کرتے پھرتے ہیں مشاج ۲
 ۱۵۔ مقلدین وہ روایت لیتے ہیں جو ان کے مذہب کے خلاف نہ ہو اور اس کی صحت و سقم کی کوئی پروا نہیں کرتے ایک ہی حدیث میں جو ٹکڑا موافق ہو لیتے ہیں اور جو مخالف ہو اس کو ترک کرتے ہیں مشاج ۲۔ پھر اس کی مثال ذکر کرتے ہیں تھے
 ۱۶۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقلید کے لیے مجبور نہیں کیا اگر کرتا تو ہمارے سارے کام بگڑ جاتے اور ہم بڑے فساد میں پڑ جاتے بلکہ ہر ایک کو حسب طاقت اجتہاد کا حکم ہے اور مشاہدہ سے ثابت ہوا ہے کہ اصلاح اجتہاد میں ہے اور تقلید سے فساد اور زیادہ ہوتا ہے مشاج ۲۔

- ۱۷۔ تقلید کی منع ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کی ہے مشاج ۲۔ اس اثنا میں بعض مسائل ایسے ذکر کرتے ہیں جو بعض کبار صحابہؓ پر مخفی رہے۔

- ۱۸۔ پھر وہ صریح احادیث نقل کرتے ہیں جن کو مقلدین نہیں مانتے۔ مشاج ۲۔
 کیا ان تھریں نجات کے ہوتے ہوئے امام ابن قیمؒ کو مقلد کہا جاسکتا ہے؟ حاشا وکلا بلکہ امام موصوف نے تقلید کے رد میں مستقل کتاب بنام ذمہ تقلید تصنیف کی ہے۔

اور امام ابن تیمیہؒ کو مقلد کہنا بھی بچھڑا وجہ غلط ہے :
 اول۔ جس شخص اس کی تصنیفات کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ امام
 صرف تقلیدی فکر سے بہت دور تھے۔

دوم خود امام صاحب نے اپنے مقلد ہونے کا صاف انکار کیا ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہؒ
 لکھتے ہیں کہ

ولقد انكر بعض المقلدين على شيخ الاسلام في تدريسہ في مدرستہ
 ابن الحنبلي وهي وقف على الحنابلة والمجتهد ليس منهم فقال
 انما اتناول ما اتناوله منها على معر فتى بذهب احمد كالتقليدي
 له (اعلام الموقعين ص ۲۲۲ ج ۲)

”بعض مقلدین نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کے ابن الحنبلی کے مدرسہ میں درس
 دینے کو برا سمجھا کیونکہ یہ مدرسہ حنابلہ کے لیے وقف ہے اور مجتہد حنابلہ
 میں سے نہیں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ حنابلہ کی بعض باتیں اس لیے
 لیتا ہوں کہ میں امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب کی بابت اچھی معرفت رکھتا ہوں نہ کہ میں امام
 احمد رحمہ اللہ کا مقلد ہوں۔“

سوم۔ امام صاحب بذات خود ضعیفی وغیرہ نسبتوں کے قائل نہیں تھے رجاء شیخ الاسلام
 ابن تیمیہؒ مصنف مجتہد البیطار ص ۲۲۲)

چہارم۔ امام صاحب کا خود بیان ہے کہ
 ”امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو کتاب سنت اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے علم کو لوگوں تک پہنچانے والوں میں سے ایک فرد ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی

بات کہے جس کی سندائش کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں نہیں ہے تو پھر وہ کسی طرح بھی قبول نہیں کی جاسکتی چاہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کہا ہوا کیوں نہ ہو! امام ابن تیمیہؒ مصنف محمد یوسف کو کن عمری مسئلہ ۱ اس تصریح سے عیاں ہوا کہ امام موصوف بالکل آزاد مجتہد تھے۔

۲ بنجم جب آپ کو بوجہ بعض عقائد و مسائل کے تکالیف کا سامنا ہوا تو اس وقت آپ کو کہا گیا کہ

”مخالفین کے دلوں میں اپنی جماعت کا تعصب اتنا ہے کہ ہر سر عام اپنے مقتداؤں کے اقوال کے خلاف کسی دلیل کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوں گے اس لیے اگر امام موصوف یہ مان جائیں کہ انھوں نے امام احمد بن حنبلؒ اور ان کے پیروں کا عقیدہ دکھا ہے تو مخالفین کی مخالفت ختم ہو جائے گی اور مسلمان بھی اس کشمکش اور فتنہ و فساد سے جو اس وقت انہیں ہیکل میں ڈالے ہوئے ہے نجات پا جائیں گے۔ اور اس طرح تمام علماء کی عزت بھی باقی رہ جائے گی۔ امام ابن تیمیہؒ نے کہا اللہ کی قسم عقائد اور اعمال و افعال کے معاملہ میں امام احمد بن حنبلؒ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ میں نے حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ اور تابعینؒ اور تمام ائمہ اہل حدیث اور علماء سلف کا عقیدہ دکھا ہے۔“ (امام ابن تیمیہؒ مصنف محمد یوسف کو کن مسئلہ ۱)

ششم۔ کئی علماء اور مؤرخین نے آپ کے مجتہد ہونے کی تصریح کی ہے مثلاً۔ حافظ ذہبیؒ نے تذکرۃ الحفاظ ص ۲۸ ج ۲ طبع ۲ میں اور حافظ ابن کثیرؒ نے تاریخ البیادہ والنہایہ۔ (قلمی ص ۲۸) میں اور حافظ ابن حجرؒ نے التقریظ علی الرد الوافر ص ۱ میں اور جلال الدین سیوطیؒ نے

طبقات الحفاظ (طی) میں اور ابن العباد نے شذرات الذهب منہج ۶ میں اور امام شوکانی ۲
 نے البدایہ الطالیح منہج ۳۰۰ میں نواب صدیق حسن خان نے التاج المکمل منہج ۴۲۶ میں اور شیخ
 تقی الدین سبکی نے کافی الدرر الکامنه لابن حجر منہج ۱۰۰ والتاج المکمل النواب منہج ۴۲۵ اور شیخ
 بدر الدین عینی نے حنفی تقریظ علی الرد الوافر منہج ۸۵ میں عبد الرحمن قفنی الماکی تقریظ منہج ۸۳ میں۔
 صفی الدین بخاری نابلس حنفی نے القول الجلی منہج ۳۰۰ میں صفی الحنفیۃ محمد التفلائی تقریظ القول الجلی
 منہج ۱۴۰ میں شیخ موسیٰ بن یوسف الحمری نے السکاکب الدریۃ فی مناقب ابن تیمیہ منہج ۳۵۰ میں۔ شیخ
 شہاب الدین احمد بن فضل العمری نے مالک اللابصار میں کافی السکاکب الدریۃ منہج ۴۰۰ والتاج المکمل
 منہج ۴۲۵ شیخ سراج الدین ابو حفص عمر بن علی التبرزک کتاب الاعلام العلیۃ میں کافی السکاکب منہج ۴۰۰ علامہ
 عبدالحی کھنوزی حاشیہ النافع البکیر منہج ۳۰۰ میں اسی طرح شیخ ابن ناصر الدین الرد الوافر علی من زعم
 ان من سمی ابن تیمیہ شیخ الاسلام کافر میں بھی آپ کو مجتہد ثابت کیا ہے۔ بلکہ کئی ائمہ سے نقل
 کیا ہے۔ مثلاً شیخ شمس الدین ابن عبد الہادی شیخ ایمن الدین الوانی شیخ ابوالمعال ناصر الدین محمد
 بن طغرل ابن الصیرفی شیخ کمال الدین ابن الزملکانی شیخ ابو العباس احمد بن ابراہیم بن محمد الزری
 المقدسی البقاعی شیخ ابو محمد عبد الدین عبد اللہ بن احمد بن المحب القدسی الصالحی شیخ ابن حبیب
 البغدادی المشتقی شیخ صفی الدین ابو الفضائل عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادی شیخ علاؤ الدین ابوالحسن
 علی بن محمد بن العباس البعلی شیخ کمال الدین ابو حفص عمر بن الیاس بن یونس المرغی امیر کبیر
 نفس الدین قراسنقر بن عبد اللہ المنصور ان سب سے شیخ الاسلام کے مجتہد ہونے کی تصریح کی
 ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے الدرر الکامنه میں حافظ صلاح الدین العطاؤی سے بھی ذکر کیا ہے۔
 مہتمم۔ حافظ ابن حجر نے الرد الوافر پر تقریظ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان ائمہ
 عصرہ شہدوا لہ بان ادوات الاجتہاد فیہ حتی کان اشد المتعصبین علیہ

والعاملین فی ایصال الشرایع الیہ وهو الشیخ کمال الدین الزملکانی
شہد لہ بذلک وکذا الک الشیخ صدر الدین بن الوکیل الذی لم
یثبت لمناظر تہ غیرہ اھ۔

اور اردالا فرماتے ہیں الزملکانی کا قول مذکور ہے کہ اجتمعت فیہ شروط الاجتہاد علی
وجہہا اھ اور علامہ لکھنوی ماسئدہ النافع البکیر ص ۱۸ میں لکھتا ہے کہ وہاں یحییٰ لہ الاجتہاد
لاجتماع الشرط فیہ اھ ان عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ امام موصوف میں اجتہاد کے سبب شرائط
موجود تھیں۔ اور اس کے ہم عصر ائمہ نے بالخصوص شیخ زملکانی جو کہ آپ کے ساتھ سخت تعصب رکھنے
والا اور نقصان پہنچانے میں کوشاں تھا۔ اور شیخ صدر الدین بن وکیل جس کے بغیر آپ کے
سامنے کوئی مناظرہ میں ٹھہر نہیں سکتا تھا سب کے آپ کے مجتہد ہونے کی گواہی دی ہے۔ پس
ایسے شخص کو تقلید کی کیا ضرورت تھی؟
الغرض ان ہستیوں کو مقلد کہنا کھلی نادانی ہے۔

قولہ ص ۲۱۲ راجع ہے کہ حضرات اہل حدیث امام بخاری کو مجتہد تسلیم نہیں اور
شکر قیاس بھی الخ

اقول :- اجتہاد قرآن و حدیث سے مسائل لکھانے کو کہتے ہیں ذکر قیاس و رائے کو۔
ابن مسعود و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اسی طرح ابن سیرین شعبی وغیرہ تابعین منکر قیاس تھے۔
لما تقدم بکیا وہ بھی مجتہد نہیں تھے؟ آپ ص ۱۹ میں داؤد ظاہری کو مجتہد مانتے ہیں حالانکہ وہ بھی
قیاس کا منکر تھا۔ جیسا کہ ص ۱۹ پر خود تسلیم کرتے ہیں۔ نیز علامہ لکھنوی نے بھی النافع البکیر ص ۱۸
میں امام بخاری کو مجتہد مستقل مانا ہے۔

قولہ ص ۲۱۲ راجع ہے محمد اور قیاس صحیح کی حجیت پر تمام علماء اہلسنت والجماعہ کا

اجماع ہے۔

اقول :- اجماع کا دعویٰ غلط کر دیا گیا۔ نیز محمود وغیرہ اور صحیح وغیرہ صحیح کی تائید اپنے کر سکے۔

قولہ ۱۲۵۔ اور داؤد ظاہری اور ان کے متبعین جن کو فرقہ ظاہری کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے کوئی قیاس کا منکر نہیں؟

اقول ۱۔ مسئلہ میں خود فرماتے ہیں کہ
”مسئلہ میں داؤد ظاہری ظاہر ہوتے جنہوں نے سب سے پہلے قیاس کا انکار کیا کچھ لوگ ان کے متبع ہوتے۔“

اب بتائیں کہ ان دو متضاد باتوں میں کون سی سچی اور کون سی جھوٹی؟
قولہ ۱۲۵۔ ”امام ابو حنیفہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے دین میں اپنی رائے سے بات کہنے سے بچو اور سنت کا اتباع کرو۔“

اقول :- پھر آپ اپنے امام کے خلاف رائے و قیاس کا اتباع کیسے کرتے ہیں۔ اور دوسروں کو ترغیب کیوں دلاتے ہیں۔ نیز امام صاحب کے اس قول سے ظاہر ہوا کہ اتباع سنت اور پیروی قیاس و رائے اور والحمد للہ۔

قولہ ۱۲۶۔ ”پس جب امام موصوف یہ فرما رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کے مرتکب ہوں؟“

اقول :- آپ ہی کہتے ہیں کہ وہ رائے و قیاس کرتے تھے۔ نیز بقول شما ”بھلا جس کے پاس اجتہاد نہ ہو اور نہ وہ صاحب رائے ہو تو مجتہد کیسے ہو سکتا ہے؟“ مسئلہ ۱۲۷۔
مشکل بہت پڑیگی برابر کی چوٹ ہے آئینہ دیکھنے کا ذرا دیکھ بھال کے

قوله رحمه الله لقب اصحاب الراي الخ

اقول: عجیب ہے کہ اس عنوان کے تحت ایک جمہورٹی روایت سے استدلال کیا ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے جمہورٹی روایتوں کے سوا کوئی سہارا نہیں ملتا ہے۔ یہی ہے جناب تغلبہ کا نتیجہ کہ صرف کثیر العمال کا نام لے لیا اور اصل کتاب طبقات ابن سعد جس کا اس میں حوالہ ذکر کیا ہے۔ اس کو نہیں دیکھا۔ ورنہ اگر وہاں دیکھتے تو قتل کرنے کی جرأت نہیں کرتے۔ سنو یہ روایت طبقات ابن سعد ۳/ ۲۰۳ ج ۲ طبع بیروت میں اس سند کے ساتھ مروی ہے: "اخبرنا محمد بن عمر السلي قال اخبرنا جارية بن ابی عمر ان عن عبد الله بن حمزة بن القاسم عن ابيه ان ابا بكر الصديق فذکرہ اور ابن سعد کا استاد محمد بن عمر یہ واقعی ہے جو کہ جمہورٹی حدیثیں بنانے میں مشہور ہے۔

قال ذکرہ یابن یحیی الساجی... متھم... وقال البخاری متروک وقال احمد بن حنبل کذاب وقال ابن معین ضعیف وقال مرة لیس بشیء... و قال الشافعی فیما اسنده البیہقی کتب الواقعی کلھا کذب وقال النسائی الکذابون المعمر و ذون بالکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعة الواقعی و ذکرہ الباقین، فقال ابن عدی احادیثہ غیر محفوظہ و البلاء منه وقال ابن المدینی عندہ عشر و ن الف حدیث یعنی مالھا اصل لیس بہ وضع للروایة و ابراہیم بن ابی یحیی کذاب و هو احسن عندی حالا من الواقعی وقال ابو داؤد و لا اکتب حدیثہ و لا احدث عنه ما شک انه کان یفتعل الحدیث لیس ننظر للواقعی فی کتاب الابین امرہ و روی فی فتمر الیمن و خیر العسنى احادیث عن الزھری لیس من حدیث الزھری و قال بندار ما رأیت اکذب منه و قال اسحاق بن راھویہ هو

عندی ممن یضع دقال ابو العراب عن الشافعی کان بالمدینۃ سیمر رجال یضعون
 الا سائد احدہما لواقدی وقال ابو زرعہ و ابو البشر الدولابی والعقیلی مترد
 الحدیث.... وحکی ابن الجوزی عن ابی حاتم کان یضع دتہذیب ص ۳۶۳ ج ۲
 ذکر یا الساجی نے کہا واقدی تہم ہے اور بخاری نے کہا متردک اور امام احمد بن حنبل
 نے کہا جھوٹا ہے اور ابن معین نے کہا ضعیف ہے کوئی چیز نہیں۔ اور امام شافعی نے کہا کہ
 واقدی کی سب کتابیں جھوٹ ہیں۔ نسائی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے
 کے مشہور چار شخص ہیں جس میں ایک واقدی ہے اور ابن عدی نے کہا کہ اس کی روایتیں غیر
 محفوظ ہیں اور ان کی مصیبت اس کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ ابن المدینی نے کہا اس کے پاس
 تیس ہزار روایتیں بے اصل اور بناوٹی ہیں۔ یہ روایت لینے کا اہل نہیں مابراہیم بن ابی یحییٰ
 شہر جھوٹا اس سے کہیں بہتر ہے۔ البرد اوڈ نے کہا اس کی روایت میں نہ نکھوں گا نہ لوں گا۔
 مجھے یقین ہے کہ وہ حدیثیں گھڑتا ہے۔ جب اس کی کوئی کتاب دیکھتے ہیں تو اس کا حال ظاہر
 ہو جاتا ہے۔ انس بن مالک کی فتح اور اسود غسانی کے متعلق زہری سے روایتیں بیان کیں لیکن وہ زہری
 کی حدیثیں نہیں۔ محمد بن بشر بن دار نے کہا اس کی زیادہ جھوٹا میں نے نہیں دیکھا اسحاق بن راہوی
 نے کہا یہ حدیثیں بنانے والوں میں سے ہے۔ امام شافعی نے کہا مدینہ میں سات لوگ سندوں کے
 گھڑنے والے تھے۔ ان میں ایک واقدی ہے اور ابو زرعہ رازی، دوہلی اور عقیلی نے کہا
 متردک الحدیث (مستم) ہے۔ اور ابو حاتم رازی نے کہا یہ حدیثیں گھڑتا تھا۔
 اور شذرات الذہب ص ۲ میں ہے کہ

اجمع الامتہ علی ترک حدیثہ قال الذہبی فی کتابہ المغنی....

مجمع علی ترکہ.... دقال النسائی یضع الحدیث اھ مختصر۔

ابن ناصر الدین نے کہا کہ اس کی روایت کو ائمہ نے بالاتفاق ترک کر دیا ہے۔
اور حافظ ذہبی نے المنہی میں کہا کہ اس کے ترک پر اجماع ہے۔ اور نسائی
نے کہا حدیثیں گھڑتا ہے۔

اور حافظ ذہبی میزان الاعتدال مشرح ۳ میں کہتے ہیں کہ

استقر الاجماع علی وھن الواقدی۔ واقدی کے ضعیف و رد کرنے پر اجماع
ثابت ہو چکا ہے۔

پس اس روایت کے جھوٹے ہونے میں کیا شبہ باقی رہا ایسے جھوٹے شخص کی
روایت کو سند بنانا علماء کو زیبا نہیں۔ نیز واقدی کا استاد جابر بن ابی عمران کے متعلق بھی
حافظ ذہبی میزان مشرح ایسے کہتے ہیں کہ مجہول ہے۔ پس یہ روایت باطل ہے۔

قولہ ۱۲۱ "اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ اہل الرائی الخ

اقول:۔ جب یہ روایت ہی جھوٹی ہے تو پھر یہ تقریر بھی بیکار رہی۔

قولہ:۔ ۱۲۲ "اہل حدیث تو تمام صحابہؓ تھے" الخ

اقول:۔ یہ بات مدلل و ثابت ہے۔ امام شعبیؒ فرماتے ہیں کہ

لو استقبلت من امری ما متدبرت ما حدثت الیما اجمع علیہ

اہل الحدیث (تذکرۃ الحفاظ للذہبی مشرح الطبع ۲)

جو بات مجھے اس وقت خیال میں ہے اگر پہلے ہوتی تو صرف وہی

حدیثیں بیان کرتا جن پر اہل حدیث کا اجماع ہے۔

ناظرین! امام شعبیؒ کے اجماع اہل حدیث سے صحابہؓ اور تابعینؒ مراد ہیں کیوں کہ

اس کے وہی اساتذہ ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ اہل حدیث پہلی اور بنوی جماعت ہے لیکن ان کو

اہل الہی کہنا کہیں ثابت نہیں بلکہ مصنف رسالہ نے اس کی بنیاد ایک بناوٹی روایت پر رکھی ہے اعاذہما اللہ من ذلک۔

نیز اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اہل حدیث کو نئی جماعت کہنا یا لقب اہل حدیث پر اعتراض کرنا عدم علمی کے باعث ہے یا محض تعصب۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ نبوی جماعت اور صحابہؓ کے طریق پر چلنے والی یہی ہے اور حنفی شافعی مالکی حنبلی اور جمعہ ان جماعتوں کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ ایضاً ہر ایک حسب حال فتنی دیتا رہتا تھا۔ اور کئی ایک لقب اہل الہی سے یاد نہیں کیا گیا۔ بلکہ اہل الہی سے ان کو نفرت تھی اور امیر عمر رضی اللہ عنہ تو اصحاب الہی کو اعدا السنن (سننوں کے دشمن) بتاتے ہیں۔ کدانی اعلام الموقعین مشہوع ۱

قولہ مثلاً بعد میں یہ لقب ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کا ہو گیا۔

اقول:- یہ لقب ان کو اس وقت ملا جب قیاس درائے کاروان شریع ہوا۔ خود آپ ملائیں قیاس درائے کامر جد و واضح امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں:- کما سیاتی ان شاء اللہ و اہل الہی کے لقب کی وجہ یہ ہے کہ

کان الحدیث قلیلاً فی اہل العراق لما قد منافا مستکثروا من القیاس

ومعہ دافئہ فلذلک یقال لہم اہل الہی (مقدمہ ابن قلدون ص ۱۵۴)

چونکہ عراق والوں کے پاس حدیث بالکل بخیر تھی لہذا انہوں نے زیادہ

قیاس اور رائے کو استعمال کیا اور اسی میں ماہر ہوئے اسی وجہ سے ان کو اہل

الہی کہا جاتا ہے۔

اور علامہ جزیری فرماتے ہیں کہ

والحدثون یسمون اصحاب القیاس اصحاب الہی یعنون انہم یاخذون

برائیسہ فیما یشکل من الحدیث او المریات فیہ الحدیث ولا اثر
الغایہ فی غریب الحدیث مشہوع مہری۔

محدثین قیاس کرنے والوں کو اہل الرائی کہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ انکو
جہاں حدیث سمجھ میں نہ آئی یا نہ ملی تو اپنی رائے سے کام لیا۔

ثابت ہوا کہ محدثین نے یہ لقب دینے میں ان کی مدح نیس کی بلکہ رائے و قیاس کے
استعمال کرنے کی وجہ سے اور شاہ ولی اللہ اہل الرائی کا تعارف اس طرح کرتے ہیں کہ
لا یکرہون المسائل ولا یہابون الفتیاء ویقولون علی الفقہ بناء
الدین فلا بد من اشاعتہ ویہابون مروایۃ حدیث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم والمرقع الیہ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۵۸ ج ۱)

مسائل بیان کرنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے اور فتویٰ دینے سے
خوف نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دین کی بنیاد فقہ پر ہی ہے۔ اس واسطے
اس کی اشاعت ضروری ہونی چاہیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث روایت کرنے میں اور انکے سلسلہ روایت پہنچانے میں خوف محسوس
کرتے تھے۔ (نعمۃ اللہ السابۃ ترجمہ حجۃ البالغہ مصنفہ شیخ عبدالحق صدیقی حنفی
ص ۳۵۲ ج ۱۔ اصح المطابع)

مطلب یہ ہے کہ اہل الرائی کی فقہ حدیث پر بالکل کم مہنی ہے اس لیے امام ابن خلدون نے مقدمہ^{۲۲}
میں اہل حدیث کی فقہ اور ان کے استنباط کا طریقہ ان سے الگ بتاتے ہیں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ بھی
حجۃ اللہ مشروح میں اہل حدیث کا طریق فقہ یہ بتاتے ہیں کہ

مہددا لفقہ علی ہذا القواعد لم تکن مسئلۃ من المسائل التی تکلم

فیہما من قبلہم والسی رقت فی زمانہم الا وجدہا فیہما حدیثا مرفوعا
متصلا او مرسل او موقوفا صحیحی او حنا او صالحا لا اعتبار
او وجدہا اثر من اثار الشیخین او سائر الخلفاء وقضاۃ
الامصار وفقہما والبلدان او استنباط من عموم او ایماۃ او
اقتضاء فیسی اللہ لہم العمل بالسنة علی هذا الوجه۔
انہی قواعد جو کہ اوپر ذکر ہوئے، پر فقہ کو مرتب کیا اور ہر ایک مسئلہ کے لئے خواہ پرانے
کے لئے ان کو کوئی نہ کوئی حدیث یا اثر مل گیا۔ اسی طرح ان کے لئے سنت پر عمل
کرنا آسان ہو گیا۔

ثابت ہوا کہ فقہ اہل حدیث کا طریق اور ہے اور فقہ اہل الراۃ اور
قولہ مشکائہ جس صاف ظاہر ہے کہ حضرات محدثین کے نزدیک فتویٰ اصحاب الراۃ
کا معتبر تھا۔

اقول: جب دونوں کی فقہ اور طریق استدلال الگ ہو پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔
اہل حدیث صرف قرآن وحدیث سے استنباط کرتے ہیں اور اہل الراۃ قیاس و رائے سے
افہ کرتے ہیں اور ان کے پاس حدیثیں بالکل تھوڑی تھیں بلکہ احادیث روایت کرنے کی ہمت نہیں
کر سکتے تھے تو پھر دونوں کا طریقہ ایک کیسے ہو سکتا ہے اور محدثین اہل الراۃ کے فتویٰ کو معتبر
سمجھیں یا اس پر عمل کریں۔ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اور کھنوزی بھی ”النافع الجیر“ میں
میں تصریح کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب میں نسبت اور رائے کے قیاس زیادہ پایا جاتا
ہے اور ان کو حدیثیں بہت تھوڑی پنچیں تھیں انہیں اہل حدیث نے بے شک ان کو لقب اہل الراۃ
دیا لیکن اس کا سبب بھی معلوم ہو گیا تھا تو وہ ان کی رائے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ ذیل میں کچھ حوالہ جات

ذکر کیے جاتے ہیں۔

۱۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ

سکتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه (التاريخ الكبير للبغري ج ۱ ص ۲۴۳)

محمد بن نے امام ابو حنیفہ رحمہ اور اس کی رائے اور اس کی حدیث سے سکوت یعنی اس

کو ترک کیا ہے۔

۲۔ امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ رحمہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ:-

رأيه مذموم وحديثه لا يذكر والضعفاء للعقيلي (۲۲ ج ۲ تلمی)

ان کی رائے مذموم ہے اور ان کی روایت قابل ذکر نہیں۔

۳۔ عبد اللہ بن نمیر فرماتے ہیں کہ

ادرکت الناس ما يكتبون بحديث أبي حنيفة فكيف الرائي

والضعفاء للعقيلي (۲۲ ج ۲ تلمی)

میں نے لوگوں (محمد بن) کو دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ کی رائے کو کجا اس کی حدیث

بھی نہیں لکھتے تھے۔

۴۔ شرف اصحاب الحدیث للتخلیب م میں ہے کہ

عن عبد الله بن أحمد بن شيبويه قال سمعت أبا يقول من

أراد علم القبر فليعلم بالآثار ومن أراد علم الخير فليعلم بالرائي....

ومن يونس بن سليمان السقطي قال نظرت في أكمرفاذا هو المحدث

والرائي فوجدت في الحديث ذكر الرب تعالى وربوبيته وجلاله

وعظمته وذكر العرش وصفة الجنة والنار وذكر النبیین والمرسلین

والحلل والحرام والحث علی صلتہ الاحرام وجامع الخیر فیہ ونظر
فی الرائی قافایہ المسکر والغرور الحیل وقطیعة الامحام و
جامع الشرفیہ۔

ابن شہریہ نے کہا کہ جو شخص قبر میں کام آنے والا علم سیکھنا چاہے وہ حدیث
پڑھے اور جو صرف خبر کا ارادہ رکھتا ہو وہ رائے و قیاس سیکھے اور یونس
بن سلیمان سقطی نے کہا کہ میں نے خوب غور کیا تو دو چیزیں پائیں۔ حدیث
اور رائے۔ حدیث میں تو اللہ رب العالمین اور اس کی ربوبیت جلال و عظمت
کا ذکر پایا۔ عرش جنت و دوزخ اور نبیوں اور رسولوں کا اور حلال و
حرام یعنی کنسی چیز حلال اور حرام ہے اور اس کے ثواب و عقاب کا بھی
ذکر پایا۔ صلہ رحمی اور ہر طرح کی بھلائی بھی اس میں پائی لیکن رائے و قیاس
میں مکر حیل و دھوکا بازی پائی اور قطع رحمی اور ہر طرح کی برائیاں اس میں
پائیں۔

۵۔ امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ

نبت و کتاب اللہ و سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لزموا القیاس
تاویل مختلف الحدیث کا بن قتیبہ ص ۶۵۔

اہل الرائے نے کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پھینک دیا اور
قیاس و رائے کو پکڑ لیا۔

۶۔ خود امام ابن قتیبہ کا اپنا قول اور پر ذکر ہوا۔

۷۔ تالیف بغداد و مسند ج ۳ ابن محمد بن یوسف الغریابی سے مروی ہے کہ

سمعت الثوری یعنی عن مجالستہ ابی حنیفہ واصحاب الراۃ -
میں نے امام سفیان ثوری سے سنا کہ اہل الراۃ کی مجلس میں بیٹھنے سے
منع کرتے تھے۔

اسی طرح عبیدہ بن زیاد کے اشعار بھی اوپر گزرے کہ حدیث دن اور رات
قیاس رات ہے اور سفیان بن عیینہ کا قول بھی گذرا کہ اہل الراۃ نے سب
کچھ بگاڑا ہے اور ابن القاسم کا فتویٰ بھی گذرا کہ رات کے کتابوں کی تجارت
جائز نہیں۔ ان کے علاوہ تاریخ بغداد میں اور کئی اقوال مذکور ہیں پس کیسے
باور کیا جاسکتا ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک اہل الراۃ کا فتویٰ متبر تھا۔

قولہ ص ۱۹۰ یحییٰ بن معین کا مقولہ ہے کہ الراۃ راۃ ابی حنیفہ الخ

اقول یہ روایت تاریخ بغداد ص ۲۰۲ ج ۳ اور المناقب للرفیق ص ۲۰۲ ج ۲ میں ان الفاظ

کے ساتھ ہے۔

وانفقہ فقہ ابی حنیفہ علیٰ ہذا اور کت الناس۔ اور اس کی سندیں احمد بن عیسیٰ
ہے جو دراصل احمد بن محمد بن الصلت بن الغسل الحمانی ہے (زمین ص ۷۷ ج ۱) جو مشہور کذاب
اور بے شرم ہے جس کا حال اوپر گزرا۔ پس یہ روایت جھوٹی اور بناوٹی ہے۔ اس پر اعتماد درست
نہیں بلکہ امام ابن معین امام ابو حنیفہ رحمہ کے حق میں فرماتے تھے کہ کان لیضعف فی الحدیث
(الضعفاء للعقلی ص ۶۲ ج ۲ تلمی)

قولہ ص ۲۰۲ اور امام شافعی کا مقولہ مشہور ہے۔

الناس فی الفقہ خیال علی ابی حنیفہ الخ

اقول: اس قول پر بحث گذری کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ فلیراجع

قولہ :- ۱۹ ص ۵ "علامہ موفق نے اس کو نظم کیا ہے۔"
 اقوال :- جب روایت غیر صحیح ہوئی تو پھر یہ بھی غیر مقبول ہوا نیز اشعار کی کوئی
 سند نہیں۔

ایضاً موفق خود معتبر شخص نہیں۔ کہا بانی۔

قولہ ۱۹ ص ۱۲ "ابو عسان تیمی فرماتے ہیں کہ

"وضع القیاس ابو حنیفہ کلہ" الخ

اقول :- یہ بھی اشعار ہیں نیز ان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیاس کی بنیاد امام صاحب

نے ڈالی اس سے پہلے نہیں تھا نہ صحابہؓ میں نہ تابعینؓ میں۔

قولہ :- ۱۹ ص ۱۵ "سوید بن نصر جو امام ترمذی اور نسائی کے شیوخ میں سے ہیں خرمائی

کہیں نے عبد اللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا

کلا تقر لوامر ای ابی حنیفہ و لکن قولہ اتفسیر الحدیث کتاب المناقب

للموفق ملہ ج ۳ الخ۔

اقول :- بلا شک سوید بن نصر ترمذی و نسائی کے اسناد ہیں۔ اسی طرح امام عبد اللہ

بن المبارک بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ لیکن اس بات کا ان دونوں کو علم نہیں۔ ان پر گھڑی

ہوئی ہے کیونکہ موفق نے یہ روایت بواسطہ ابو محمد الحارثی نقل کی ہے جو مشہور روایتیں گھڑنے

والا ہے کما مر۔ یہ روایت اسی کی بنائی ہوئی ہے اور وہ قیس بن ابی قیس سے نقل کرتا ہے جو

کہ مجہول ہے اس کا حال کہیں معلوم نہیں ہوتا۔۔۔ بلکہ خطیب نے تاریخ بغداد ص ۱۳ ج ۱

میں ابن مبارک کو امام صاحب پر تردید کرنے والوں میں شمار کیا ہے بلکہ امام محمد بن نصر مروزی نے

قیام اللیل ص ۱۳ میں لکھا ہے کہ

سمعت اسحاق بن ابراہیم يقول قال ابن المبارك كان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یتیمانی الحدیث اھ

میں نے اسحاق بن ابراہیم (ابن راہویہ) سے سنا کہ امام ابن مبارک فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علم حدیث میں یتیم تھے۔

ناظرین! یہ سند بالکل سورج کی طرح روشن ہے۔ اس کے ناقل ائمہ ہیں۔ امام محمد بن نصر المروزی امام الفتن مشہور اور اسحاق بن راہویہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں اور اسحاق تو مشہور امام اور شیخ الحدیث والفقہ ہے۔ ابن المبارک کے شاگرد ہیں۔ اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ موفق والی روایت جعلی ہے اور ابن المبارک پر جھوٹ ہے۔ اگر وہ امام فقہا کی رائے کو حدیث کی تفسیر سمجھتا ہوتا تو آپ کو یتیم فی الحدیث نہ بتانا اور یہی روایت تاریخ بغداد ج ۲، ۳ میں دو مسندوں کے ساتھ ابن المبارک سے مروی ہے بلکہ ابن المبارک اہل الحدیث اور اہل الراۃ کی شان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ

الذین لاہل الحدیث والکلام والحیل لاہل الراۃ والکذب
لہم افضۃ والمنقۃ من منہاج الاعتدال للذہبی (ص ۲۲)

دین اہل حدیث کے لیے کلام اور حیلہ بازی اہل الراۃ کے لیے اور جھوٹ رافضیوں کے لیے ہے۔

قولہ منہ سلم امام بخاری کا اہل الراۃ کی کتابوں سے استفادۃ الخ
اقول :- یہ بالکل غلط ہے۔ اس نسخہ اہل الراۃ کی پوری تردید کی ہے۔ بالخصوص اس کی وہ عبارت جزائریہ کبیر سے ہم نے نقل کی اس کی تکذیب کرتی ہے۔ ثانیاً ان عبارات جو کہ مقدمہ فتح الباری سے نقل کی گئی ان میں یہ نہیں ہے کہ اہل الراۃ کی کتابوں سے استفادہ کیا بلکہ

یہ ہے کہ سب باتیں معلوم کر لیں کیونکہ جب تک انسان موافق مخالف کی بات معلوم نہ کر لے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ امام بخاریؒ نے ان کی باتیں معلوم کر لیں جب ہی تو ان کی تردید کی کیونکہ اسے چودہ سفتہ باشد چہ داند کہے کہ جو ہر فروشش است باہیلہ ور

ماثلاً لفظ "عرفت کلام اہل الراۃ" ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کی باتوں کو اچھی طرح سمجھا اور دلائل کو پرکھ کر پھر ان کی تردید کی کیونکہ امام بخاریؒ کی اہل الراۃ کی تردید مشہور مسلم ہے۔ راہبنا۔ اس عبارت "حفظت کتب ابن المبارک وکیع وعرفت کلام ہؤلاء یعنی اصحاب الراۃ" سے ظاہر ہے کہ ابن المبارک وکیع اہل الراۃ میں سے نہیں تھے نہ امام ابن مبارک اور وکیع کی کتابوں پر "حفظت" (میں نے یاد کر لیا) کا لفظ بولا اور اہل الراۃ کی کتابوں کے لیے کہا کہ "عرفت" (میں نے معلوم کر لیا) جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امام بخاریؒ دونوں کا فرق بتاتے ہیں کہ اول الذکر کو یاد کرتے ہیں کیونکہ ان میں صرف احادیث و آثار تھے اور ثانی الذکر یاد کرنے کے قابل نہیں کیونکہ وہ رائے و قیاس کا مجموعہ تھا اس کو صرف معلوم کرنے کی خاطر دیکھا اور ان کا طریقہ استدلال معلوم کیا اور دلائل سے اس کا قرب و بعد معلوم کیا۔

قولہ منہ ^{۱۱} اہل الراۃ کی کتابوں کو دیکھنا اور سمجھنا نہایت ضروری تھا الخ

اقول۔ اس لئے کہ اس کے دیکھنے بخیران کی تردید ناممکن تھی۔

قولہ منہ ^{۱۲} بغیر اس کے تدریس و تعلیم کے قابل نہیں۔

اقول۔ یہ کس جملہ کا ترجمہ ہے؟

قولہ منہ ^{۱۳} اور عبد اللہ بن مبارک اور وکیع کی کتابوں کا حفظ کرنا ضروری ہے۔

اقول:- کیونکہ ان میں صرف احادیث و آثار ہیں نہ کہ رائے و قیاس۔ اس لیے تو امام

موصوف نے ان کے لئے "حفظت" اور اہل الراۃ کے کلام کے لئے "عرفت" کہا۔

قولہ منہ ۱۶ اور محدثین اور فقہاریں عبداللہ بن مبارک اور وکیع کا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ خاص میں سے ہونا اور ان کے نفقہ کا شیدا اور دلدادہ ہونا معروف اور مسلم ہے۔
 اقوال: باوجود تلامذہ ہونے کے ان کی سخت مخالفت کی۔ ابن مبارک کے لیے امام ابن ابی حاتم نے الجرح والتعديل ۱/۱۸۳ مسم میں فرمایا ہے کہ
 تركہ ابن المبارک باخرة سمعت ابی یقول ذالك
 اخیر میں اس نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ دیا اسی طرح میں نے اپنے باپ داماد امام ابو حاتم (الرازی) سے سنا۔

نیز ابن مبارک کے کچھ قول ابھی گذرے ہیں ان کا یہ قول بھی ہے کہ
 من نظر فی کتاب الحیل لابن حنیفہ احل ما حرم اللہ وحرّم ما احل
 اللہ۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳)

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کتاب الحیل میں جو دیکھے گا وہ اللہ کی کئی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرے گا۔

امام وکیع سے سنن ترمذی ص ۱۸۱ باب ما جاز فی اشعار البدن میں مذکور ہے۔

سمعت یوسف بن عیسیٰ یقول سمعت وکیعاً یقول حسین

روی هذا الحديث فقال لا تنظر والی قول اهل الراى فی هذا

فان الا شعار سنة وقولهم بدعة قال وسمعت اباساب

یقول کنا عند وکیع فقال الرجل ممن ينظر فی الراى اشعر

رسول الله صلى الله عليه وسلم ویقول ابوحنیفہ هو مثله قال

الرجل فانه یروی عن ابراهیم النخعی انه قال الا شعار مثله قال

فرايت وکيما غضبنا شديد اوقال اقول لك قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابراهيم ما احقك بان تجلس ثم
لا تمخرهم حتى تنزع عن قولك هذا

امام وکیح نے اشعار و قربانی کے اونٹ کو شکاف دینا کی حدیث بیان کر کے
کہا کہ اس بارے میں اہل الراعی کی بات نہ دیکھنا کیونکہ اشعار سنت ہے اور
اہل الراعی کا قول بدعت ہے نیز امام صرف نے اہل الراعی میں کسی شخص سے
کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اشعار کیا ہے اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اشعار
مثلاً (جانور کو عیب دار بنانا) ہے اس شخص نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ نے
تو ابراہیم بختمی سے نقل کیا ہے کہ اس نے اشعار کو ضلہ بتایا ہے۔ امام وکیح
سخت غصے ہوئے اور کہا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
سنا رہا ہوں اور تم مجھے ابراہیم کا قول سنارہے ہو۔ تم جہل میں رکھنے کے
حقدار ہو اور جب تک اس قول سے باز نہ آئے نہ کلا جائے۔

ان اقوال سے ظاہر ہوا کہ دونوں ابن المبارک اور وکیح امام صاحب کی فقہ کے کس طرح
ولدادہ تھے اور اہل الراعی کو کیا سمجھتے تھے۔

قوله منه "امام بخاری کے اس کلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محدثین کی نظر میں اہل الراعی

کی فقہ متبرعتی الخ

اقول :- اب اس کی حقانیت لوگوں نے دیکھ لی اور معلوم کر لیا کہ وہ ان کو کیا سمجھتے تھے
قوله ص ۲۰۰ بظاہر امام بخاری کو اہل الراعی کی کتابوں کے مطالعہ کا داعیہ یہ پیش آیا
کہ اپنے اساتذہ اور اساتذہ الاساتذہ کو فقہ اہل حنیفہ رحمہ کی مدح میں رطب اللسان پایا۔

اقول ۱۔ داعیہ جو تھا ہم نے ذکر کر دیا اور امام بخاری کے اساتذہ نے جو امام ابو حنیفہؒ کی فقہ ورانے کے متعلق کہا ہے وہ آپؒ کے دیکھ لیا۔ ائمہ احمد مالک، شافعی، ابن عیینہ، سفیان ثوری، ابن مبارک، وکیع، اسحاق بن راہویہ سب کے اقوال گذرے۔ مزید تفصیل کے لیے تاریخ بغداد للخطیب میں آپؒ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک جگہ خطیب نے امام ابو العباس احمد بن علی بن مسلم الالبانی سے نقل کرتے ہیں کہ

قال فذكر القوم الذين روى ابي حنيفة ابو السخني و
جدير ابن حازم ودهام بن يحيى وحماد بن سلمة وحماد بن زيد
والبوعرفه وعبد الواد و سوار العبدي القاهني ويزيد بن زريع
وعلي بن عاصم ومالك بن انس وجعفر بن محمد وعمر بن القيس
وابوعبد الرحمن المقرئ وسعيد بن عبد العزيز والاوزاعي و
عبد الله بن المبارك والبراسحاق الغناري ويوسف بن اسباط
ومحمد بن جابر وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن ابي
سليمان وابن ابى ليلى وحفص بن غياث وابو بكر بن عياش و
شريك بن عبد الله ووكيع بن الجراح ورقبة بن مصقلة الفضل
بن موسى وعيسى بن يونس والحجاج بن اعطاء ومالك بن مغول
والقاسم بن جبيب وابن ثبرمة اهـ۔ (تاريخ بغداد ج ۲ ص ۱۲۹)

یعنی یہ پچیس^{۲۵} محدثین و فقہاء سب امام ابو حنیفہؒ پر ترمذیہ کرنے والے ہیں۔ ان میں اکثر امام بخاری کے اساتذہ الاساتذہ ہیں۔

تولہ مکہ سے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحیح بخاری کے درس پہلے ہادیہ کا پڑھنا

نہایت ضروری ہے۔ امام بخاری کا اتباع اسی میں ہے۔

اقول: دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو آسمان زمین کا فرق نظر آتا ہے اور بخاری کے اصح المکتب بعد کتاب اللہ ہونے کا اپنے ۹۹ میں اقرار کیا ہے۔ پس اس کے معارض کتاب غیر صحیح ہوئی۔ خدا کا بعد الحق الاضلال۔ نیز ہدایہ کا مال نصب الراء میں دیکھیں نیز ہدایہ کی حدیثوں کے متعلق فقہاء نے جو زیادہ کس دیئے ہیں وہ ہم نقل کرائے ہیں۔ پس اگر اس کو اپنے بخاری کے ہم بدلہ قرار دیا تو کوئی بات ہوئی۔ لوگوں نے تو قرآن کے برابر کہہ دیا۔ چنانچہ مقدمہ ہدایہ میں ہے۔

ان الہدایۃ کا لقرآن قد نسخت

ما مضی قبلہا فی الشرع من کتب

ہاں اگر یہ نسبت ہے کہ دونوں کتابوں (بخاری و ہدایہ) کو ساتھ دیکھ کر حدیث اور فقہ کا فرق نیز فقہ اہل حدیث اور فقہ اہل الراء کی تفاوت معلوم ہو جائے تو اور بات ہے۔ وائنا لکل امری ماویٰ۔ نیز امام بخاری کے اتباع کا کوئی سوال نہیں۔ کیونکہ وہ تو خود امتی اور تابع ہیں۔ ان کی احادیث کو امت نے صحیح مانا ہے ہم بھی ان کی روایات کو مانتے ہیں نہ اسے کو۔ ایضاً صاحب ہدایہ اور امام بخاری کے نظریہ میں بڑا فرق ہے۔ پس ہدایہ کے پڑھنے سے کیسے امام بخاری کا اتباع ہوگا؟ قولہ ۱۵۷۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں بار بار فرمایا کہ یہ کتاب حدیث اور فقہ کی

جامع ہر الخ

اقول: جب دونوں کی جامع ہے تو پھر دوسری کتاب کی ضرورت نہ رہی اور یہ کہنا غلط ہر اکراہ حدیث کی فقہ نہیں ہے۔ دراصل فقہ الحدیث انہی کے پاس ہے نیز فقہ کے مراد فقہ الحدیث ہے نہ کہ فقہ الراء کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اہل الراء کے متعلق جو نظریہ ہے وہ بیان ہو چکا۔ قولہ ۱۵۸۔ حدیث امام بخاری نے محدثین سے لی اور فقہ اور استنباط کے لیے

اہل الرائی کی کتابوں سے مدولی الخ

اقول یہ اس پر اقرار ہے حدیث بے شک محدثین سے نقل اور تفہم ان کے پاس خدا داد تھا۔ نیز محدثین ہی سے فقہ الحدیث کا طریقہ لیکھا اور اہل الرائی کی فقہ کو امام بخاری رحمہ معتبر ہی نہیں سمجھتا تھا۔ جیسا کہ اس کی تاریخ کیسے ہم نے نقل کیا۔

قوله صلاہ السلام قیاس حجیت شرعیہ ہے۔ الخ

اقول :- یہ سارا عزائم لایعنی ہو کیونکہ آپ قیاس کو دلائل سے ثابت کر سکے۔ کما مضمی پس خواہ خواہ قیاس پر دیئے ہوئے فتویٰ کو شرعی فتویٰ کہنا محکم علی اللہ ہے۔

”امریہم شرکاء شرعوا المہم من الدین ما لم یاذن به اللہ (الشرعی آج پڑھا)

قوله صلاہ السلام ”جو حاکم اور جج قانونی نظائر اور شواہد کی بنا پر کوئی حکم صادر کرتا ہے وہ حکم شامی ہی سمجھا جاتا ہے۔ الخ

اقول :- یہ مقام اللہ تعالیٰ نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ (النساء ۵۸) ”وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ ۖ وَالتَّحْمِلُ لِمَ یُطِیْعُ“

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور آپ وحی کے بغیر نہیں بولتے ہیں اور جن کو فیصلہ دینے کا شامی اختیار ہوتا ہے اور دوسرا چاہے کتنی ہی شان و شوکت کا مالک ہو لیکن وہ ایسا کرنے کا مجاز نہیں۔ اس طرح یہ اختیار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نہ کسی اور کو چنانچہ فرمایا کہ:

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحرکم بین الناس

بما اراد اللہ۔ (النساء ۶۴) پڑھا

آپ کی طرف (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے حق کے ساتھ قرآن کو اس لیے آمارا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان حکم نافذ کریں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے۔

پس آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جمیع احکام نصوص ہوئے کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے۔ نہ اس کا حکم یا مانے نہ نہیں کہلا سکتی ہے اور ہم صحیح بخاری کے متعدد ابواب سے ثابت کر آئے ہیں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) صرف وحی کے تحت احکام نافذ فرمایا کرتے تھے نہ قیاس کرتے تھے نہ رائے بلکہ اگر ایسا کوئی سوال آتا تھا جسکے متعلق وحی نہیں آئی ہوتی تھی تو سکوت فرماتے جب وحی آئے پھر جواب دیتے تھے پس موجودہ جموں کے احکام پر احکام الہی قیاس کرنا ناجائز غلطی ہے۔

کارپاکاں راقیاس از خود میگیر گرچہ مانند در نوشتن شیر شیر
 قولہ ۵۲؎ "یہ حاکم کا ذاتی حکم نہیں بلکہ قوانین حکومت اور آئین سلطنت کے ماتحت ہے۔ الخ۔"

اقول:- یہی ہماری بات کی وضاحت ہے اور یہ اعتبار سوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو نہیں ملا۔ نیز دنیاوی حکومتوں کا قانون مکمل نہیں ہو کرتا ہے۔ اس لیے جموں کو نظرِ دُفیوہ دیکھنے اور ان پر حکم صادر کرنے کا اختیار ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین تو مکمل ہیں بلکہ ان کی تکمیل خود اس دوازے کر بند کر دیتی ہے اور کسی قاضی کو مجاز نہیں کہ وہ نص نہ ملے تو قیاس کرتا پھرے بلکہ یہ اپنا علی قصور سمجھے اور نصوص میں حکم کی تلاش کرے یا دوسرے اہل علم سے نص معلوم کرے ورنہ لا اور یہ کہہ کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ قرآن حکم میں ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔

(المجادات ع ۱۱)

اے ایماندارو! اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے آگے مت بڑھو۔
اس سے زیادہ آگے بڑھنا اور کیا ہوگا کہ ان کے فیصلہ ملنے سے پہلے اپنا فیصلہ کیا جائے۔
بنیادی قوانین اور الہی قوانین میں بڑا فرق ہے۔

قرنہ ۱۷۲ء اس لیے رعایا پر اس کا اتباع واجب ہے۔
اقول:۔ لیکن رعایا کو ان پر اپیل کرنے کا حق باقی ہے اور ان کے فیصلہ جات کو چیلنج کیا
جاسکتا ہے۔ گویا کہ ان کے فیصلہ کے وہ علی الاطلاق پابند نہیں ہیں جب تک مملکت کی آخری عدالت
پریم کورٹ فیصلہ نہ دے۔ اس کے بعد اپیل کا کوئی اختیار نہیں بلکہ طوعاً و کرہاً اس کے فیصلہ کی پابندی
کی جائے۔ اسی طرح احکام الہی کے لیے آخری عدالت قرآن و حدیث ہے دوسروں کے فیصلے کے
ہم پابند نہیں بلکہ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں ان پر تنقید کر سکتے ہیں۔ یہی حکم قرآنی ہے۔

”فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والرسول“

یہ آیت بتاتی ہے کہ فقہاء کا فیصلہ قطعی اور حروفِ آخر نہیں۔ جب ہی تو اختلاف کے
وقت سب کو چھوڑ دینے کا حکم ہوا اگر یا قیاس حجت زربا۔ کیونکہ وہ اجماع نہیں بلکہ اہل قیاس کا
ایک دوسرے کے معارض رہنا اور ایک قیاس کا دوسرے قیاس کو رد کرنا خود بہن دلیل ہے کہ
قیاس فیصلہ الہی نہیں۔ ”ولو کان من عند غیر اللہ لوحد وافیہ اختلاف کثیر“
پس موجودہ قوانین اور فیصلہ جات پر قیاس کو زنا سخت نادانی ہے۔

قرنہ ۱۷۳ء: ”اسی طرح مجتہدین قیاس اور استنباط سے فتویٰ دیتے ہیں (الی قولہ)
شرعیات کے منشا کو ظاہر کر دیتے ہیں۔“

اقول: اگرچہ بقول شہادہ اپنی رائے سے نہیں دیتے اور انصوص سے نکالتے ہیں لیکن یہ
نکات اور استخراج و استخراج سے خالی نہیں ہے یا تو سب متفق ہیں گے یا مختلف علی الاول

افضل بالاجماع ہوا یہ نہ قیاس ہے نہ تقلید و علیٰ اثنیٰ فی حکم ہے کہ

”فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والی الرسول۔“

اور کسی ایک کا استخراج حجت نہیں بلکہ اس وقت رجوع الی القرآن والحديث ہوگا اور معلوم کرنا ہوگا کہ کسی کا استخراج صحیح ہے۔ یہ بھی قیاس کا اتباع نہیں بلکہ نصوص کا ہے اسی طرح قیاس بہ حالت میں متغیر رہتا ہے۔

قوله ۵۷۵۔ ”اس لیے تمام فقہاء بالاتفاق یہ تصریح فرما رہے ہیں کہ قیاس مثبت

حکم نہیں منظر حکم ہے۔“ الخ

اقول :- اس کی وہی دو صورتیں ہیں۔ الہما میں متفق ہیں یا مختلف علی الاول اجماع و علی الثانی

رجوع الی النصوص ہے نہ قیاس رہا نہ تقلید۔

قوله ۵۷۶۔ ”قیاس اپنے طور پر کوئی مستقل حکم نہیں دیا۔“

اقول :- پھر وہ دلیل شرعی نہیں۔ ایضاً اجماعی خواہ اختلافی دونوں صورتوں میں دلیل کی

اتباع ہے۔

قوله ۵۷۷۔ ”اصل حکم تو اللہ کا ہے“ الخ

اقول: کیا وہ نام نہیں؟ اگر ہے تو قیاس کی کیا ضرورت۔ نیز اللہ نے قرآن و حدیث

پھر اجماع کا حکم دیا اور قیاس کا کس نہیں بلکہ قیاس کی صورت میں اختلاف لازمی ہے۔ اس لیے

حکم دیا کہ کسی کو مت لو۔“ و لیس بعضہم اولیٰ من بعض۔“

بلکہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ جس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن و حدیث میں احکام بستموا

مذکور ہیں۔

قوله ۵۷۸۔ ”نبی اور رسول کا حکم بعینہ اللہ کا حکم ہے۔“

اقول: بے شک آیت میں ”من يطعم الرسول فقد اطاع الله (النساء ۸۳)“ کا یہی مطلب لیکن کسی اور کے لیے بھی ایسا کہا گیا ہے؛ اگر نہیں تو پھر ان کا استنباط صرف تفقہ ہوا۔ پس اگر متفق ہیں تو اجماع ہے اگر نہیں تو سب کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی طرف لوٹنا ہے۔
 قولہ ”۱۷۴“ اور حکم خداوندی کا منظر ہے۔

اقول: یہی مطلب آیت ”انزلنا اليك الذكرا لتبين للناس ما نزل اليهم من ربه“ (النحل ۱۰۱) کا ہے لیکن کسی دوسرے کو بھی خدا تعالیٰ نے اپنے حکم کا منظر بتایا ہے کسی امام کو یا تیس یا رائے کو ”ھا تو ابرھانکم ان کستم صاداتین“ ایضاً کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام خداوندی کو کا حق ظاہر کیا یا نہیں؛ علی الثانی یہ محض افزاء بلکہ کفر یہ کلمہ ہوگا و علی الاول اب دوسرے منظر کی کوئی حاجت یا ضرورت نہیں رہی۔

قولہ ”۱۷۵“ اس لیے حضرات انبیاء کی اطاعت اطاعت خداوندی ہے۔ اسی طرح فقہاء و مجتہدین کی تقلید اور اتباع اللہ اور اس کے رسول ہی کا اتباع سمجھا جائے گا۔
 اقول: نبوی اطاعت کا الہی اطاعت ہوتا تو قرآن و حدیث میں منصوص ہے لیکن فقہاء و مجتہدین کی علی الاطلاق اطاعت کہاں منصوص ہے؛ بلکہ وہ اتفاق کے ساتھ مشروط ہے اور بوقت اختلاف کسی کی بھی اطاعت بوجہ خلاف ہونے نہیں کے باطل و مردود ہے۔ ثانیاً نبی کی اطاعت میں کبھی معصیت نہیں ہو سکتی لیکن غیر نبی کی اطاعت کبھی معصیت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آیا ہے کہ

”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق“ (بخاری مشہور ج ۲ صفحہ ۱۷۵)

جہاں خالق کی نافرمانی لازم آئے ایسی صورت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔

اس سے نہی مستثنیٰ ہے باقی غیر نہی کی اطاعت معصیت اور غیر معصیت کو متحمل ہے۔ پس اس کے لیے نص کی تائید ضروری ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ نے بلا دلیل ان کے قول پر فتویٰ دینا یا عمل کرنا حرام قرار دیا۔ کما مر۔

اور مؤید بالوجہ تقلید نہیں۔ کما ذکر۔ پس یہ اطلاق صحیح نہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فقہار کا وہ قول صحیح ہے جو نص سے مؤید ہو اور اس کو دیکھ کر پھر اس کو لینا اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔

ثالثاً اچکے اس کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تقلید و اتباع ایک چیز ہے۔ حالانکہ دلیل دیکھنے کے بعد کسی بات کو ماننا اتباع ہے۔ تقلید نہیں جیسا کہ حافظ ابن عبد البر جامع بیان العلم وفضلہ ص ۲ اور حافظ ابن القیم اعلام الموقعین ص ۲ میں لکھتے ہیں اور دونوں ابو عبد اللہ بن خوارزمی و امام مالکی سے نقل کرتے ہیں کہ

اتقلید معناه فی الشرع الرجوع الی قول لاجتہ لقاۃ علیہ و

ذالک ممنوع فی الشریعۃ والاتباع ما ثبت علیہ حجتہ۔

شرعی اصطلاح میں تقلید بلا دلیل کسی کی بات کو لینا ہے اور یہ شریعت میں

ممنوع ہے اور اتباع اسی قول لینے کو کہا جاتا ہے جس پر دلیل ہو۔

جب فقہار کا قول مؤید بالوجہ ہو تو وہ لینا تقلید نہیں۔ کما فی التحریر لابن الہمام ص ۵۵۹

بلکہ اتباع ہے جو ممنوع ہے کیونکہ اتباع القرآن والحدیث ہے اور جو مدلل نہیں اس کا لینا تقلید ہے جو ممنوع ہے۔ پس ان کے اتباع کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کہنا صحیحاً غلط اور ناسد ہے۔

قولہ ص ۵۵۹ جو لوگ فقہار اور مجتہدین کے اتباع کو شرک قرار دیتے ہیں عجیب نہیں

رفتہ رفتہ حضرات انبیاء کے اتباع کو بھی شرک قرار دینے لگیں۔

اقول: یہی بات اس کے شرک کہنے کی معقول وجہ ہے کہ وہ ان کے اقوال کو قول اللہ و قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں ایک طرف تو آیت ان الاحکام الا للہ پڑھتے ہیں (مدہ ۵۸) اور دوسری طرف صاف کہتے ہیں کہ "حضرات فقہاء و مجتہدین کی تقلید اور اتباع اللہ اور اس کے رسول ہی کا اتباع سمجھا جائے گا" (مدہ ۵۹) لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو شرک کہنے کا کوئی سبب یا داعی نہیں، بلکہ عین توحید ہے کیونکہ

ہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ" وارد ہے۔

ثانیاً حکم قرآنی ہے کہ:

ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ

(المشورع ۳۰ پ)

اب اگر کوئی امام یا کوئی بھی غیر نبی ہو۔ اس کا قول اگر مؤید بالوحی ہے تو یہ باذنہ تعالیٰ ہے۔ اس کا کوئی منکر نہیں اور یہ اتباع ہے نہ تقلید اور اگر اس پر کوئی دلیل نہیں تو وہ بغیر اذن اللہ ہے اور اس آیت میں داخل ہے اسی کا نام تقلید ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اقوال باذن اللہ میں جیسا کہ آیت ہے

لتخرج الناس من الظلمات الی النور (ابراہیم ۱۰ پ)

وداعی الی اللہ یاذنہ (الاعزاب ۶ پ)

اور غیر نبی کے اقوال سب باذنہ نہیں۔ پس محتاج تحقیق رہے۔ اس فرق کو

سمجھ لیں۔

قولہ ۱۷۵؎ "خلفائے راشدین کی سنت کو بدعت کہنے ہی گئے ہیں۔"
 اقول ۱۸؎ "لعنة الله على الكاذبين" خلفاء راشدین کی سنت کو بدعت نہیں کہتے۔
 ہاں اس میں اشارہ سنس تراویح کی طرف ہے جیسا کہ حاشیہ میں خود ذکر کیا ہے مگر یہ بہتان ہے
 کیونکہ بیس ثبوت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہ خلفائے راشدین سے اور جو روایت خلفاء
 کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ ضعیف و مردود ہے جیسا کہ اپنے مقام پر تفصیل سے آئے گا
 اور یہ غلط ہے کہ اہل حدیث سنس رکعات خلفاء کا عمل مان کر پھر بھی اس کو بدعت کہتے ہیں۔
 استغفر اللہ بلکہ ان کے ہاں خلفاء سے سنس کے مدد کا قطعاً ثبوت نہیں۔ اس طرح الزام دینا علماء کی
 شان نہیں۔

کتاب میں کھول کر دیکھو کہ اہل حدیث خلفاء کی طرف اس نسبت کو مانتے ہی نہیں۔ پس
 یہ الزام صریح بہتان ہے کیونکہ یہ مستلزم ہے اس کو کہ وہ بس کو خلفاء سے ثابت مانتے ہوں۔
 واذا بطل الا لازم بطل الملزوم۔

قولہ ۱۷۶؎ "شیخ محمد الدین ابن عربی قدس سرہ نے مجتہدین کی مدح میں طویل

کلام فرمایا الخ

اقول ۱۹؎ لیکن مقلدین کی تو تعریف نہیں کہ باقی جراثیم اس کے کلام کا خلاصہ نقل
 کیا ہے۔ اس پر بحث آتی ہے۔ اس میں ہر ایک کو اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کی ترغیب ہے نہ
 کسی کی تقلید کرنے کی اور غیر منصوص مسائل کے لیے بھی اجتہاد کرنے کا ذکر کیا نہ تکیس کا یعنی نص
 میں تلاش جاری رکھے۔ کما ذکرنا۔

قولہ ۱۷۷؎ "تشریع انبیا اور تشریع فقہاء الخ

اقول: فقہاء کو تشریع کا حق دینا بھی دین میں جرأت اور حاکم اعلیٰ جل شانہ پر تحکم ہے

یہ سب تحقیقی مناصب ہیں۔ تعلیم نہیں رہ سکتی۔ مثالاً آئیے

قولہ ص ۳۵ س ۱ "انبیاء کرام کی تشریح مستقل ہے اور فقہاء کی تشریح کتاب وسنت کے تابع ہے"

قوله ۴۵۰: اگر فقہاء کو حضرات انبیاء کی طرف سے کتاب و سنت کا مادہ عطا نہ کیا جاتا تو ارجہاد اور استیساط پر قادر نہ ہوتے !

اقول: کیا اس استنباط اور اجتہاد میں ہمیشہ مصیب ہوتے ہیں یا کبھی مصیب کبھی
مغفل؟ علی الاول آپ ان کو نبی بنا گئے۔ حالانکہ ابھی قبول کرائے ہیں کہ انبیاء معصوم اور فقہار
غیر معصوم ہیں۔ و علی الثانی۔ آپ کا یہ کہنا غلط ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو محفوظ عن الخطأ
چیز دی۔ پھر وہ اس میں مغفل کیسے ہوتے ہیں بلکہ ہر ایک مجتہد فسادِ دیانت کے ماتحت مسائل
نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایضاً جو قول خطا و صواب کا متعلیٰ ہوا اس کو بلا تحقیق لینا روا نہیں۔
قولہ ۱۲۱: احکام شرعیہ میں نسخ منسوخ ہیں اور احکام اجتہادیہ ہیں یہ رجوع

عن الاجتهاد ہے۔

اقول: نسخ کا ہونا فدا کے حکم سے ہے اور ناسخ حکم یقینی ہوتا ہے لیکن مجتہد کا رجوع اس کے اجتہاد کی بنا پر ہے اور المجتہد قد یخطئ ویصیب "مسلم امر ہے پس کیا خبر کہ اس کا پہلا اجتہاد رجوع عنہ صحیح ہے یا دوسرا رجوع الیہ؟ بے شک مجتہد اپنے اجتہاد کا پابند ہے۔ لیکن پہلے اور دوسرے دونوں میں خطا کا احتمال ہے۔ بخلاف وحی کے وہ پہلا حکم بھی حق تھا اور جو نیا آیا وہ بھی حق ہے۔ فاین ہذا من ذل۔

قولہ ۳۵۰؎ الغرض اجتہاد ایک لفظ لغات تشریح میں ہے "الخ
اقول: سورج کی شعاعیں واقعی اس کی ہوتی ہیں لیکن کیا خبر یہ اقوال وحی کے عین یا اس کے ماخوذ تو بجائے خود اس کے موافق بھی ہیں یا نہیں پس ان کو حتمی طور پر نور وحی کی شعاعیں کہنا غلط ہے نیز ان اقوال کا آپس میں مختلف ہونا خود بتاتا ہے کہ سورج وحی کی شعاع و پر تو یہ سب نہیں۔ لہذا ایک کے سوا باقی سب اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تفہیل و تشبیہ درست نہیں ہے۔

قولہ ۳۵۰؎ "اسی طرح احکام قیاسیہ شریعت کی طرف منسوب ہوں گے" الخ
اقول: جس تشبیہ پر یہ متفرع تھا وہ غلط نکلی پس یہ بھی ایسا سمجھیں۔
قولہ ۳۵۰؎ شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد دالی قولہ، جو تشریح احکام میں انبیاء کے وارث ہوں کہ اجتہاد و استنباط سے احکام شرعیہ کی تشریح اور تشریح فسر کریں۔

اقول: غیر نبی کو تشریح کا حق نہیں ملا ہے۔ البتہ ان کی تشریح کرتے ہیں لیکن وہ بھی دیکھی جائے گی کہ کونسی تشریح اصل (قرآن و حدیث) کے موافق ہے۔ کیونکہ تشریحات مختلف

ہیں۔ لہذا علی الاطلاق حجت نہیں یا تو سب متفق ہوں یا پھر مختلف فیہ کی تحقیق کی جائے گی۔

قولہ ۱۵۵: "سوال الحمد للہ اس امت کے مجتہدین کو الخ۔"

اقول: یہ فضیلت کسی زمانہ سے خاص ہے یا ہر زمانہ کے لیے ہے۔ اگر خاص ہے تو کس کے لیے؟ اس کی دلیل کیا ہے۔ نیز اس بنیاد پر صحابہ کے بعد کون اس منصب پر رہ سکتا ہے۔ دینی انسانی اجتہاد کے بند ہونے کا دعویٰ غلط ہوا بلکہ لازمی ہے کہ ہر زمانہ میں اجتہاد رہنا چاہیے جو تقلید کے منافی ہے۔

قولہ ۱۵۶: "اس امت کے علماء اور فقہاء کا حشر قیامت میں انبیاء اور مرسلین

کی صفوف میں ہوگا"

اقول: "لیکن مقلدین کا حشر کن کی صفوف میں ہوگا؟"

قولہ ۱۵۷: "اور یہ اجتہاد امت محمدیہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے"

اقول: "پھر ان کو تقلید پر مجبور کیوں کرتے ہو؟"

قولہ ۱۵۸: "اور بظاہر اجماع کی حجیت وہ بھی اسی امت مروجہ کا خاصہ ہے"

اقول: لیکن جہاں اجماع نہ ہو وہاں کیا حکم ہے؟

رد ما اختلفتم فیہ من شئ فحکمہ الی اللہ فان تنازعتم

فی شئ فردوہ الی اللہ والرسول۔

قولہ ۱۵۹: "مجتہدین کا قیاس اور استنباط تو شریع انبیاء کی وراثت بھی اور اجماع

بظاہر عصمت کی وراثت ہے"

اقول: نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیاس نہیں کرتے تھے بلکہ وحی کا انتظار کرتے تھے پھر

قیاس کیسے آپ کی وراثت ہوئی اور اجماع اگر عصمت کی وراثت ہے تو اس کے معنی کہ بصورت

اختلاف کسی کا قول معصوم نہیں۔ پھر اس کا اتباع کیسے لازم ہوگا۔

قولہ ۵۵۵: ”قیاس اور استنباط میں ہر مجتہد فرداً فرداً وارث ہوا لیکن عصمت عن الخطاء یہ خاصہ نبرت کا ہے اس لیے عصمت عن الخطاء کی وارثت مجموعۃ امت کو بربگ اجماع عطاء کی گئی۔“ الخ

اقول: معلوم ہوا کہ قیاس غیر معصوم ہے اور معصوم کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر خطا و صواب کا فرق معلوم نہیں ہوگا۔ نیز معصوم چیز کیسے نبیوں کا درجہ بن سکتی ہے۔ قولہ ۵۵۵: ”حق تعالیٰ شانہ کی تقسیم ہے (ال قول) اس لئے کتاب کو نسبت سے یہ نسبت ولایت کے علم کا پلہ بھاری رکھا۔“

اقول: بلاشبہ کرامت وغیرہ محبت شرعیہ نہیں اور ولایت سے شریعت کا پلہ بھاری ہے۔ لیکن شریعت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو نہ کہ امتیوں کے قیاساً و اراماً اسی طرح علماء ربانین علوم شرعیہ کے وارث ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ صرف قرآن و حدیث ہے اور یہی دو چیزیں آپ کے چھوڑی ہیں جیسا کہ فرماتے ہیں کہ

ترکلت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتہ
نسیہ۔ (الموطاء ص ۳۶۳)

دو چیزیں آپ میں چھوڑ جاتا ہوں۔ اگر ان کو مضبوط پکڑا تو ہر گمراہ نہیں ہوں گے۔
قرآن و حدیث۔

یہ حدیث اگرچہ امام مالکؒ کی بلاغات میں سے ہے لیکن کئی طرف سے مستدرومی ہے۔
رکوع التہید کا بن عبد البر والا حکام کا بن حزم وغیرہما۔ پس یہی آپ کا درجہ ہے اور قیاس نہ اپنے کیا نہ آپ کا درجہ ہے نہ ہی قیاس کرنے والا آپ کا وارث کہا سکتا ہے۔

قولہ ۵۵۵: ”ظاہر نصوص کا اتباع تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ظاہر نصوص کی اتباع واجب

ہے۔ الخ

اقول: لیکن تیسری سب سے پہلی میں اختلاف ہے ”فدع ما یریدک الی ما لا یریدک“

قولہ: ۵۵۵: ”اور نصوص کے مقابلہ میں تیسری قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔“

اقول: اسی لیے ہمارا کہنا ہے کہ جس مسئلہ میں ہم کو نص نظر نہ آئے سکوت کرنا چاہیے اور دلیل کی تلاش کرنی چاہیے کیونکہ اگر تیسری کیا تو ممکن ہے کہ نص کے خلاف ہو۔

قولہ ۵۵۵: ”مگر ظاہر نصوص کا اتباع کا یہ مطلب نہیں کہ آیت قرآن اور حدیث نبوی کا جو لفظی ترجمہ ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔“

اقول: سب اسی طرح عمل کرتے آئے ہیں۔ آلا وہ نص جس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے علماء سے مشورہ کیا جاتے۔

قولہ: ۵۵۵: ”جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ”کلوا واشربوا حتی یسببین لکم الخیط الا بیض من الخیط الاسود“ تو ایک صحابی نے خیط ابیض اور خیط اسود الخ۔

اقول: یہاں مطلب صاف نہیں تھا اس لیے اس کو خط لاحق ہوئی۔ آپ لکھتے ہیں کہ

”ظاہر نصوص کا اتباع جب واجب ہے جبکہ وہ نص صریح ہو یعنی مراد اس کا ظاہر

ہو کسی دوسرے معنی کا اس میں احتمال نہ ہو۔“ ۵۵۵۔

ثانیاً۔ یہاں سے ایک اور بات نکل آئی ہے کہ جب صحابی جو کہ علم و شریعت کی تشریح میں سب سے اعلیٰ و افضل تھے۔ ان سے بھی نصوص سمجھنے اور استنباط کرنے میں خطا واقع ہوئی تو دوسروں سے ان کی نسبت زیادہ امکان ہے لہذا کسی کا فقہ ہم پر حجت نہیں جب تک اس کو اصل نصوص کے الفاظ سے مقابلہ نہ کریں۔

قولہ ۱۵۵ ص ۱۵۵: اہل زبان ظاہر ظاہر نص پر عمل فرمایا مگر صاحب شریعت نے اس کا اعتبار نہ فرمایا الخ

اقول:۔ اس کی ظاہر ہر اگر شریعت اور چیز ہے اور قیاس و استنباط اور نیز شریعت فقہاء کے تفقہ پر موقوف نہیں بلکہ ان کے تفقہ کا برصواب ہونا نفوس کے دیکھنے پر موقوف ہے نیز یہ سب چیزیں اجتہاد کو چاہتی ہیں کہ تعلیل کو۔

قولہ ۱۵۵ ص ۱۵۵: ایسی ظاہریت پر مزاج سنت نبوی ہے الخ

اقول: یہ ظاہریت نہیں یہ خطائی الاجتہاد ہے جو اہل الظاہر خواہ اہل القیاس سب سے واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن جو مسائل آپ کے فقہاء کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں ان پر مزاج کرنے کی اجازت دو گے، مثلاً۔

۱۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاویٰ قاضی خان ملاح میں ہے کہ

ووصلی فی عنقہ سن کلب او ذئب یجوز صلوٰتہ

کتے یا بھیڑیے کے دانتوں کا ہار پہن کر نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔

۲۔ فقہ حنفی کی معتبر کتاب شامی ملاح میں ہے کہ

فرج البہیمۃ کیفھا کا غسل فیہ بنفیر انزال۔

جانور کی شرم گاہ اس کے منہ کے برابر ہے اس میں دلی کرنے پر جب تک انزال

نہ ہو غسل نہیں۔

۳۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب درمختار ص ۱۹ طبع ہند میں ہے کہ

واما فی دبر نفسہ فرجہ فی التہر عدم الوجوب الا بانزال

اپنے عضو کو اپنی دبر میں داخل کرنے پر غسل نہیں جب تک انزال نہ ہو۔

۴۔ مشہور درسی فقہ کی کتاب ہدایہ جس کے پڑھنے کی آپ نے بھی ترغیب دی ہے اس کے
مذہب میں ایسی ہے کہ

ولو جامع میستہ او بہیمتہ فلا کفارة علیہ انزل اولہ منزل۔
روزمرہ حالت میں مردہ عورت یا جانور سے وطی کی تو اس پر کوئی کفارہ نہیں
انزال ہوتا ہے۔

۵۔ در مختار طبع ہند میں ہے کہ
او مس فرج بہیمتہ اذ قبلہا فانزل۔
جانور کی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا یا بوسہ دیا اور انزال ہو گیا تو کبھی روزہ نہیں ٹوٹا۔
۶۔ قاضی خان مذہب میں ہے کہ

لو استا جراً امرأة لیزنی بہا فزنی بہا لا یحد فی قول ابی حنیفہ۔
اگر کوئی شخص کسی عورت کو زنا کے لیے کرایہ پر لے آئے اور اس کے ساتھ زنا
بھی کرے تو بقول امام ابی حنیفہ اس پر کوئی حد نہیں ہے۔
۷۔ شامی مذہب میں ہے کہ

اپنی بیوی یا خادمہ کے ہاتھ سے مشت زنی کرنا ناجائز ہے۔
۸۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب تائوی عالمگیری مذہب میں ہے کہ
اذا ادخل الرجل ذکرہ فی فمہا مرآۃ قد قیل یکرہ وقد
قیل یحلافہ۔

اپنی بیوی کے منہ میں اپنا مخصوص عضو داخل کرنا بعض کے نزدیک مکروہ ہے
اور بعض کے نزدیک نہیں۔

۹۔ عالمگیری مشنح ۳ میں ہے کہ

اذا ذبح کلبد و باع لحمه جائز

اپنا کتا ذبح کر کے اس کا گوشت بیچے تو جائز ہے۔

۱۰۔ درمختار ملک طبع ہند میں امامت کی ترتیب یہ ہے کہ

شمالا حسن زوجۃ۔

پھر وہ نماز پڑھائے جس کی بیوی زیادہ حسین ہو۔

۱۱۔ شامی صرح میں ہے کہ

يجد ذنکاح امرأته عند شاهدین فی کل شہمی مرة او مرتین

اقتیا طہر مہینہ ایک یا دو بار دو شاہدوں کے سامنے اپنی بیوی کا نکاح نیا کرے۔

۱۲۔ درمختار ص ۲۷ طبع ہند میں ہے کہ

وینخذ جلدہ مصلًا ودلوا

کتے کی کھال سے جائے نماز یا کنویں کے لیے ڈول بنانا درست ہے۔

۱۳۔ فتاویٰ سراجیہ ص ۱۵ میں ہے کہ

اذا اُمراء اُن یحیل لا متناع وجوب الزکوۃ لہا خاف اُن کا

یوہی یسقع فی المأثمنا لسبیل اُن یہب التصاب قبل

تمام الحول من یشتق بہ ویسلمہ الیہ ثم یستوجہ۔

زکوٰۃ دے اور گناہ سے بھی بچ جائے۔ اس کے لیے یہ راستہ ہے کہ کسی قابل

اعتماد آدمی کو اپنا مال جو نصاب کو پہنچ چکا ہر سال پورے ہونے سے

پہلے ہیہ کر دے پھر وہ شخص دوبارہ اس کی وجہ کے طور پر وہ مال دے دے۔

ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ اب علامہ صاحب بتائیں کہ ان مسائل و اجتہادات پر مزاج کزاسنت ہے یا فرض یا کیا؟

قولہ ۵۷۰؎ ”ظاہر نصوص کا اتباع جب واجب ہے جب کہ نص مزاج پر یعنی اس کی مراد ظاہر ہو۔“

اقول :- اگر ظاہر نہ ہوگی تو مستعذر العمل ہوگی۔ یہ نص کی توہین ہے۔ اگر کہو گے کہ جو مراد ائمہ نے بتائی ہے وہی لی جائے گی تو بھی غلط ہے۔ اس لیے ان کلام رتبنا مختلف ہے۔ اب تین صورتوں کے سوا چوتھی نہیں ہو سکتی یا تو سب کو چھوڑ دو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نص پر عمل نہ رہے گا اور خود آپ بھی ایسی اجازت نہیں دیتے اور یا تو جس کو چاہا ہے اس کی مراد کو لے لے یہ تلاعب بالبدین و اتباع الہوی و نفس ہوگا اور یا تو جس مراد کو دلائل کے لحاظ سے صحیح پائے اس کو لے لے۔ یہ اجتہاد ہوگا نہ تقلید۔

قولہ ۵۷۱؎ ”اور نہ وہ منشور ہو۔“

اقول :- جب ناسخ نظر نہیں آتا اور نہ ہی نسخ کی کوئی وجہ نظر آتی تو وہ نص محکم غیر منسوخ ہے کیونکہ ”لا یكلف الله نفساً الا وسمها“ (البقرہ ص ۴) اور اس پر عمل واجب ہو گیا۔

ثانیاً یہی عذر احوال ائمہ میں بھی ہو سکتا ہے کیا خبر کہ امام کا یہ قول قدیم ہے یا جدید اور مرجوح نہ تو نہیں جو دہاں کرے گا یہاں بھی وہی کرے گا اور آپ امام کے رجوع کو بھی نسخ بتا کر آتے ہیں جیسا کہ کچھ چکے ہیں کہ

”احکام شرعیہ میں نسخ و منسوخ ہیں اور احکام اجتہادیہ میں رجوع

عند الاجتهاد ہے ۱۱۵۳۔

پس جب یہاں مانتے ہیں تو وہاں بھی ماننا پڑے گا۔ لان قول الرسول علیہ السلام
لا ینزل عن قول المفقی ۱۱۵۴۔

قولہ ۱۱۵۵۔ اور نہ کوئی دلیل قوی اس کے معارض ہو۔

اقول: جب اس کو معارض نظر نہیں آیا تو وہ حدیث اس کے لیے سالم عن المعارض برئی
ثانیاً تعارض کے وقت اگر ایک طرف ترجیح ہے یا دونوں میں تطبیق ممکن ہے تو ایسی صورت
میں تعارض متصور نہیں اور بصورت دیگر ایسا تعارض اضطراب شمار ہوتا ہے اور یہ بات متبع
کتب سے معلوم ہو سکتی ہے۔ ثالثاً یہی وجہ امام کے قول پر عمل کرنے سے بھی مافع ہے کیوں کہ
ہو سکتا ہے کہ دوسرے امام کا قول جو اس کے معارض ہے وہ زیادہ قوی اور مضبوط ہو لہذا تقلید بڑے
خطر سے گزرا ہے اور تحقیق لازمی ہے۔

قولہ ۱۱۵۶۔ اور نہ شریعت کے اصول مقررہ کے خلاف ہو۔

اقول: جو نص صحیح اور ثابت وسالم عن الجرح والعلل ہو گویا وہ کبھی اصول شرعیہ کے
خلاف نہیں ہو سکتی نیز اصول شرعیہ نصوص سے ماخوذ ہیں یا کسی اور چیز سے علی الاوّل نصوص
من عند اللہ ہیں ان میں ایسا تخالف نہیں ہو سکتا ہے و علی الثانی اس کے مخالف نصوص
میں تادح نہیں ہو سکتی۔ ایضاً یہی احتمال امام کے قول میں بھی ہو سکتا ہے۔

قولہ ۱۱۵۷۔ ایسی نصوص کے ہوتے ہوئے عالم تو کیا ادنیٰ امرن بھی قیاس کر

جائز نہیں سمجھتا الخ۔

اقول: دل سے کوشش کرے گا تو مل سکتی ہے نیز یہ بات مسلم ہے کہ بعض نصوص پر
کسی کو اطلاع ہوتی ہے اور کسی پر بعض کر۔ و فوق کل ذی علم علیم جس کا مطلب ہے کہ فی الوقت

نص کے نہ ملنے سے عدم وجود النص کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہے بلکہ تلاش جاری رکھی جائے گی۔ کما مر۔
 کیونکہ نص کے پائے جانے کا امکان ابھی باقی ہے اور نص کے ہوتے ہوئے قیاس کو آپ بھی
 شیطانی کام بتاتے ہیں۔

قولہ ۵۶؎: ہاں اگر اس نص میں حقیقت اور مجاز یا اشتراک معنی کی وجہ سے دو احتمال
 ہوں اور کوئی مجتہد اپنی فہم و فراست سے کسی ایک احتمال کو ترجیح دے تو یہ نص ہی پر عمل کرنا سمجھا
 جاتے گا الخ

اقول: اس پر سب متفق ہیں کہ جب تک حقیقت متعذر نہ ہو مجاز مراد لینا درست
 نہیں۔ اسی طرح مشترک کی تعیین بھی دلیل ہی سے ہو سکتی ہے۔ اب اگر مجتہد اس کا تابع ہے اور
 دلیل متبوع ہے اور تابع متبوع پر قاضی نہیں ہو سکتا ہے لہذا اس پر قاضی دلیل ہی ہو سکتا ہے
 نہ مجتہد متفکر۔

قولہ ۵۷؎: ”صحیح بخاری میں ہے کہ اعراب کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ حکم دیا: الخ

اقول: یہاں دونوں فریق نے اجتہاد کیا نہ کسی کی تقلید کی اسی واسطے ان کی نماز بحال
 رکھی گئی اور دونوں نے حسب فہم اپنے عمل کئے۔ کسی دوسرے مجتہد کے فہم کے پیچھے چلے۔ لہذا
 یہ حدیث خاسر من النزاع ہے اور یہاں قیاس بھی نہیں ہے کیونکہ کسی نے غیر منصوص مسئلہ میں
 منصوص کا حکم جاری نہیں کیا۔ جنھوں نے وہاں بنی قرینہ میں جا کر نماز پڑھی۔ وہ نظر اہر نص کی وجہ
 سے جیسا کہ خود دانتے ہو اور جنھوں نے لاستہ میں پڑھی ان کے لیے بھی آپ نص ہی بتاتے ہیں
 یعنی آیت قرآنہ ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً (النساء ۱۵) یہ
 سارا عمل نصوص پر ہوا نہ قیاس ہے نہ تقلید۔ ثانیاً آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دونوں پر طاعت نہیں

کی تو یہ ظاہری الفاظ پر عمل کرنا معیوب نہیں ہوا کیونکہ جنہوں نے بقول شماعشر کے بعد نماز پڑھی حالانکہ صریحاً آیت قرآنہ کے خلاف وقت کو بدل گیا لیکن تاہم پھر بھی آپ نے اس ظاہریت کا امت نہیں کی تو پھر آپ کو ان میں علامت کرنے والے؟ مثلاً بلکہ اگر دیکھا جائے کہ ہر الفاظ پر عمل کرنا یہاں سے بہتر معلوم ہوا کیونکہ اگر انصاف کی ترانہ میں دونوں کو تولا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ وقت کے اندر نماز پڑھنا آیات صریحہ اور امامیث صحیحہ اور اجماع امت کی رو سے بالکل فرض اور لازمی ہے یہاں تک کہ اگر وقت نکل گیا اور عمدانماز نہیں پڑھی تو کوئی علماء نے ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ دیا ہے تو جنہوں نے راستہ میں وقت پر نماز پڑھی ان کے لیے توبہ سے قرآن داعیہ تھے لیکن فریق ثانی کے لیے ظاہر الفاظ ہر سہ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پھر بھی ان کو بحال رکھنا ظاہریت پر عظیم دلیل ہے۔

قولہ ۴۵۵ س۔ ”حق جل شانہ نے جس کو عقل سے کچھ بھی حصہ عطا فرمایا ہے وہ کچھ سکتے ہیں کہ یہ عمل برائی اور قیاس بتما بل نہں نہیں ہے۔“

اقول: بلکہ قیاس ہی نہیں کیونکہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا منصوص ہے۔ یہاں کسی غیر منصوص کو منصوص پر منفرع نہیں کیا گیا ہے۔

قولہ ۴۵۶ س۔ ”بلکہ اجتہاد فی مراد النص ہے۔“

اقول:- اس کو قیاس نہیں کہتے اور یہی فرق ما بین اجتہاد و قیاس ہے

قولہ ۴۵۷ س۔ ”فریق اول نے محض لفظ پر عمل کیا اور فریق ثانی نے ظاہر معنی اور ظاہر مراد پر عمل کیا۔“ الخ

اقول:- لیکن فریق اول کے لیے خطرہ کا احتمال نہیں رہتا۔ بخلاف فریق ثانی کو فہم المراد میں خطا ہو سکتی ہے اور جربات ظاہر الفاظ سے لکھتی ہے وہ اصوب ہوتی ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ

شارع صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بحال رکھا تو ظاہر الفاظ پر عمل کرنے کا طریقہ اسلم رہا۔ اس لیے کہ اس میں خطرہ نہیں ہے۔ باقی دوسرا طریقہ ایسا نہیں۔ اس میں دونوں احتمال رہتے ہیں۔ کیونکہ ”المجتہد قد یخطئ ویصیب“ اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فوق اول کو اس لیے بحال رکھا کہ ان کا طریقہ صحیح تھا اور فریق ثانی کو اس لیے کہ وہ اجتہاد میں مصیب ہوئے۔ ورنہ آپ نے اپنی زندگی مبارک میں کئی بار صحابہ کے اجتہاد کو خطرہ قرار دیا۔ مثلاً عمار بن سمر کی حالت جنسی میں بوجہ پانی نہ ملنے کے زمین پر اونٹ کی طرح لیٹنے کو آپ کا غلط قرار دینا اور تیمم کو کافی بتانا مشہور ہے ایسی اور کئی مثالیں ہیں جو امام ابن حزم نے الاحکام مشحون میں نقل کی ہیں۔ جنگ احک کے وقت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے تحت ایک جماعت کو کسی خاص مقام پر مامور فرمایا اور حکم دیا کہ خواہ ہماری شکست ہو یا فتح جب تک میں حکم نہ دوں یہ جگہ نہ چھوڑنا لیکن انھوں نے مسلمانوں کی فوج اور مال و غنیمت جمع کرتے دیکھ کر وہاں سے ہٹ گئے اور وہیں سے کفار نے دوبارہ حملہ کیا اور ستر مسلمان شہید ہوئے۔ یہ واقعہ بخاری مشحون ج ۲ مصری اور فتح الباری مشحون ج ۲ میں مذکور ہے۔ دیکھو یہاں انھوں نے ظاہر الفاظ کو یہ پر عمل نہیں کیا اور جو ان کو مفہوم و مراد سمجھ میں آئی اس پر عمل کیا لیکن انھوں نے اپنی سمجھیں غلطی کو اور غلط کھائی لیکن اگر ظاہر الفاظ پر عمل کرتے تو نہ غلطی ہوتی نہ یہ نقصان لاحق ہوتا۔ جس کا صاف مطلب ہے کہ ظاہر الفاظ کو چھوڑنا خطرو سے خالی نہیں ہے۔

قولہ: ”مکھ ۱۱“ اور فریق اول اس سعادت اور فضیلت سے محروم رہا۔

اقول: لیکن خطرہ کا امکان بھی نہ رہا اور فہم المراد میں خطرہ کا امکان موجود ہے۔

قولہ: ”مکھ ۱۲“ قال الحافظ ابن القیم فتحاۓما الفضیلتین: ”الحو

اقول: لیکن یہ باعتبار اصابت فی الاجتہاد ہے اور یہ سلم ہے کہ اجتہاد میں خطرہ کا احتمال

رہتا ہے اور نظام الفاظ میں صرف اتباع والقیاد ہے۔ امام ابن حزم جامع السیرۃ میں فرماتے ہیں کہ

وعلم الله تعالى اننا لو كنا هناك ما صلينا العصر في ذلك اليوم
الا في بنى قريظة ولو بعد ايام ولا فرق بين قريظة صلى الله
عليه وسلم صلوة في ذلك اليوم الى موضع بنى قريظة وبين
فقد صلوة المغرب ليلة مزدلفة وصلوة العصر من يوم عرفة
الى وقت الظهر والطاعة في ذلك واجبة اهـ۔

اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اگر اس موقع پر ہم ہوتے تو اس دن کی عصر نماز بنی
قریظہ ہی میں جا کر پڑھتے خواہ کتنے دن کے بعد جا کر یہاں پہنچنے۔ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کا اس دن کی نماز کو بنی قریظہ کی طرف منتقل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ
مغرب کو مزدلفہ کی رات اپنے وقت سے منتقل کیا یا عرق کے دن عصر کو ظہر
کی طرف منتقل کیا۔ ان میں کوئی فرق نہیں سب میں اطاعت و تابعداری
واجب ہے۔

ایضاً: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریق ثانی پر اس لیے ملامت نہیں کی کہ ان کا قصد خیر کا
تھا اور ملامت اس پر ہو سکتی ہے جو کسی کام کو برا سمجھ کر بھڑ بھی اس کو کرے۔

قولہ ۵۵: صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ مجھ کو اپنے نعلین مبارکین عطاء فرمائے الخ

اقول: یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو مصیب اور
صحیح قرار دیا۔ تو یہ مسئلہ منصوص ہوا نہ رائے رہی نہ قیاس نیز کئی بار امیر عمر کی رائے کو آپ نے

خطا بھی قرار دیا ہے مثلاً صلح حدیبیہ کے وقت نیز جب عاتب بن ابی بلتعہ پر بوجہ آپ کے راز ظاہر کرنے کے عوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ نص کا تو اتنی شرط ہے۔ اس کے دیکھنے بغیر قیاس و رائے کوئی چیز نہیں۔

قولہ ۵۹۔ ”مگر حضرت عمرؓ نے یہ سمجھا کہ لوگوں پر لکاسل اور تغافل کا غلبہ ہے۔“
 اقوال: انسان کی سمجھ خطا، و صواب دونوں کی متحمل ہے۔ پس اس واقعہ پر رائے و تفقہ کو قیاس نہیں کیا جاسکتا جس رائے کو شائع صل اللہ علیہ وسلم نے بحال رکھا وہ صحیح ہے۔ دوسری نہیں۔

قولہ ۵۹۔ ”جو نبطا ہر حکم نبوی کے صریح خلاف تھا۔“
 اقوال: معاذ اللہ ایسا کہنا درست نہیں۔ جب آپ نے بحال رکھا تو پھر مخالفت کسی یہ اس قیاس سے ہزار بار بہتر ہے جس کی موافقت میں نص نہیں ملتی۔

قولہ ۵۹۔ ”مگر علت اور منشاء کے اعتبار سے عین موافق تھا۔“
 اقوال: کیا معاذ اللہ یہ علت و منشاء نبی صل اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ اور امیرؓ کا علم و فراست آپ سے زیادہ تھی ہرگز نہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کی رائے کو مصیبت قرار دیا اگر خطا قرار دیتے تو خطا ہی ہوتی ثابت ہوا کہ رائے خطا و ثواب کا مجموعہ ہے جس کے لیے فیصلہ قرآن و حدیث سے ہو گا۔

قولہ ۵۹۔ ”ابن علیؓ ہر کی نظر ہمیشہ خطا ہر لفظ پر رہتی ہے اور فقہاء کی نظر ہمیشہ علت اور منشاء پر رہتی ہے۔“

اقوال: عی۔ رضینا قسمة الجبار فینا۔ الفاظ پر عمل ہر لحاظ سے خطو سے خال ہے اور علت و علت سمجھنے میں انسان غلط ہو سکتا ہے جیسا کہ واقعہ اُمد میں پیش آیا۔

نیز جب ہر سکتا ہے کہ ہر ملک کی ملت و منشا ہم کو معلوم ہو اور یہ وہ بھی نص ہی ہوگی۔
 قولہ ص ۱۵۰: "اہل ظاہر فقط لسان نبوی اور شقیں کی حرکت دیکھتے ہیں"
 اقول:۔ اسی کے ہم مامور ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔

(الاحزاب ص ۱۲)

جب عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما قریش نے آپ کی احادیث کھنے سے منع کیا اور
 کہا کہ آپ انسان ہیں۔ رضا و خوشی اور غصہ و دونوں میں بولتے ہیں تو عبد اللہ نے کھنا روک دیا
 آپ نے ذکر کیا۔ آپ نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ

اكتب فوالذي نفسي بيده ماخرج منه الا حق (سنن دارمی ص ۱۷۰)
 لکھتا جا (یعنی جو سنے) کیونکہ خدا کی قسم میرے اس منہ (مبارک) سے حق کے سوا
 اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔

نابت ہوا کہ آپ کے منہ مبارک کو ہی دیکھتا ہے۔

قولہ ص ۱۶۰: "اور حضرات فقہاء ادا اور نور فہم اور نور فراست سے طلب نبوی
 اور خاطر ماطر کی حرکات ارادیہ کو دیکھ کر مراد نبوی کو معلوم کرتے ہیں: الخ"
 اقول: اولاً "اللسان ترجمان الجنان" جب تک آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) زبان فیض
 ترجمان سے نہ بولیں تو دل کی مراد کیسے معلوم ہو سکتی ہے۔

ثانیاً فہم و فراست یہ سب تخمینی انشاء ہیں۔ یقینی نہیں ہیں۔

ثالثاً کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خدا داد نور فراست و فہم سے بے بہرہ تھے؟
 حاشا اللہ بلکہ وہ ان فقہاء سے بدرجہا زیادہ بہرہ ور تھے پھر کیا وجہ ہے کہ ان سے بھی بعض اوقات فہم
 مراد میں خطا واقع ہو جاتی تھی۔ کیا دوسروں سے ایسا ممکن نہیں بلکہ ہر وقت ڈر رہتا ہے۔

دالعیاء بھی عجیب ہے کہ مراد نبوی آپ کے الفاظ سے تو ظاہر ہوا و آپ کی دل سے معلوم کر لیا جائے۔

قولہ ص ۵۹ ۱۹ صیحح مسلم میں ہے کہ لائق تبتوا عنی شیئا غیر القرآن دالی قولہ ظاہر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث کی کتابت نہ کی جائے۔ کتابت صرف قرآن کی کی جائے گی فقہالہ نے یہ سمجھا کہ اس مخالفت کی علت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو خلط نہ کیا جائے۔ الخ

اقول :- اولاً یہاں بھی الفاظ نص پر عمل ہے اسی طرح کہ پہلے منع تھی بعد میں اجازت ہو گئی چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ استاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتابۃ عنہ فأذن لہ۔ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حدیثیں لکھنے کی اجازت مانگی آپ نے اجازت فرمائی۔

علامہ عینی حنفی عمدۃ القاری ص ۱۶۲ ج ۲ طبع منیر یہیں اس روایت کو بحوالہ سند احمد اور لفظ للبیہقی لاکر لکھتے ہیں کہ "اسنادہ حسن" اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی قبل تھی بعد میں اجازت مل گئی اور صحابہ جو آپ سے سنتے تھے لکھتے جاتے تھے چنانچہ عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب الحدیث

(سنن الدارمی ص ۲)

"ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے حدیثیں لکھتے رہتے تھے۔"

ثانیاً اس روایت کے راوی زید بن ثابت بھی ہیں کما فی عمدۃ القاری ص ۱۶۲ ج ۲ منیر اور وہ خود لکھتے تھے اس کا دربار نبوی میں کاتب ہونا محدثین اور اہل السیر وال تاریخ کے ہاں مشہور و مسلم ہے۔ پس بوجہ اصول حنفیہ روایت منسوخ ہوئی کیونکہ ان کا اصول ہے کہ راوی جب اپنے

مروی کے خلاف عمل کرے یا فتویٰ دے تو وہ اس کے نسخ پر دلیل ہے۔ کمافی الزلازل وارضۃ وغیرہ۔
 ثانیاً یہ روایت مسند احمد ص ۳۲ میں ابوسریحہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں یہ الفاظ کہ
 "محصور کتاب اللہ اور اخصوہ یعنی کتاب اللہ کو فاصل رکھو ثابت ہوا کہ صرف فقہاء کا فہم لاء
 نہیں بلکہ نص بھی ہے۔

رابعاً کتابت حدیث کے جواز پر اجماع ہو چکا ہے جیسا کہ امام نووی نے شرح مسلم ص ۱۱۷
 میں اور علامہ عینی نے عمدۃ القاری ص ۱۶۰ تیسریہ تشریح کی ہے اور اجماع خود دلیل ہے۔
 خامساً۔ فقہاء نے جو مراد سمجھی ہے اس کو صنیع سمجھنا بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔
 کیونکہ یہ قضیہ اتفاقی ہے۔ اس لیے کہ فقہاء فہم مراد میں ہمیشہ مصیب نہیں ہوتے ہیں آپ کا استدلال
 اس وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت مصیب ہیں۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ
 ان القضا یا الی یوثق بہا ہی الی تصدق ابد الی تصدق
 مرة وتکذب اخری التقریب لحد المنطق ص ۱۱
 "اعتماد انہی قضایا پر کیا جاسکتا ہے جو کہ ہر وقت صادق آتے ہوں۔ نہ ان
 پر جو کبھی صادق آتے ہوں اور کبھی نہیں۔"

قولہ ص ۱۱ "اجتہاد الخ"
 اقول:۔ اس عنوان کے تحت اجتہاد کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ
 "اور اصطلاح و تسرعت میں اپنے فہم ثابت کے ذریعہ احکام شرعیہ کو
 اولہ تفصیل سے معلوم کرنے کے لیے انہی طاقت فکر یہ کو فرج کر دینے
 کا نام اجتہاد ہے۔" ص ۱۱

پھر اس عبارت کی تشریح میں یوں لکھتے ہیں کہ

یعنی جو شخص براہ راست اپنی خداداد فہم کے ذریعے سے کتاب و سنت کے اصول و فروع کا اور دین کے مقاصد کلیہ اور جزویہ کا استنباط اور استخراج کر سکے اور فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات اور مفصلات اور مکروہات اور طلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تقسیم اور تفریق کر سکے وہ مجتہد ہے۔ اجتہاد کی حقیقت یہ ہے۔ "منہ ۱۵۔

اب ناظرین غور فرمائیں کہ یہ امام شوکانی کے سابق قول اور متاخرین پر متقدمین کی نسبت اجتہاد سہل و آسان ہے کی تصدیق نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کی تفاسیر کی کثرت کسی میں تفسیر بالروایات کسی میں لفظی تحقیق تو کسی میں احکام کا استنباط اور استخراج۔ اسی طرح کتب احادیث کی کثرت پھر ہر ایک کتاب کی کئی تشریح پھر اصول حدیث و فقہ کی کتب پھر قوانین عربیہ کے وفاتر کیا یہ سب اجتہاد کو آسان کرنے کے اسباب نہیں ہیں۔ آج کل کے علماء و مفتیان کتابوں کو دیکھ کر متقدمین کی نسبت زیادہ آسانی کے ساتھ قرآن و حدیث سے مسائل نکال سکتے ہیں خود مصنف رسالہ اجتہاد و تقلید نے قواعد کی مدد سے دلائل سے استدلال کیا ہے۔ کیا اب بھی وہ غیر مقلد نہیں؟ ہر ایک مفسر نے ایک آیت سے کئی مسائل نکالے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرے آنے والے متاخر نے اسی آیت سے زیادہ مسائل نکالے ہیں۔ اسی طرح ایک محدث نے کسی حدیث سے کچھ مسائل نکالے۔ دوسرے متاخر محدث نے اسی حدیث سے زیادہ مسائل نکالے یہ دلیل ہے کہ اجتہاد دن بدن آسان ہو گیا۔ آپ خواہ مخواہ اجتہاد کے بند ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کا فطری حق ختم کر رہے ہیں۔

قولہ ص ۱۲ "کسی دوسرے امام اور مجتہد کے استنباط کردہ اصول و فروع کو سمجھ لینے کا نام اجتہاد نہیں ہے۔" الخ

اقول: اولاً۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تفرقہ حاصل کیا۔ چنانچہ خلاصۃ مذہب تہذیب اکمال ص ۱۷ میں حماد بن ابی سلیمان کے ترجمہ میں ہے کہ
 وعنه ابنه اسماعیل ومغیرہ وابو حنیفۃ ومسرور وشعبۃ وتفہوا
 بہ۔

اُس سے اُس کے بیٹے اسماعیل مغیرہ ابو حنیفہ رحمہ اور شعبہ نے روایت کی اور تفرقہ حاصل کیا؟

کیا بقول تمام اب امام ابو حنیفہ رحمہ کو بھی مجتہد نہیں کہیں گے؟
 ثانیاً۔ یہ عبارت سابقہ عبارت کے خلاف ہے جو اپنے لکھا ہے کہ "جو شخص براہ راست اپنی خداداد فہم کے ذریعہ کتاب سنت سے شریعت کے اصول و فروع الخ یہاں مسائل معلوم کرنے والے کو مجتہد بتاتے ہیں۔"

ثالثاً۔ جو کسی کے بتائے ہوئے اصول کو بلا سوج و تحقیق قبول کرتا ہے تو وہ بے شک مجتہد نہیں لیکن اگر وہ ان اصولوں میں سے جن کو از روئے دلیل صحیح جانتا ہے لے لیتا ہے اور جو غلط سمجھتا ہے ترک کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اجتہاد ہے اور صحیح اصل وغیر صحیح کو معلوم کرنا مجتہد ہی کا کام ہے۔

رابعاً۔ ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ نے ایک دوسرے کے اصول میں جرات صحیح پائی لے لی کیا ان کو بھی مجتہد نہیں کہیں گے؟ کئی اصولی باتیں امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ سے لیں اور امام احمد رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے لی ہیں۔

قولہ ص ۱۷ امام نحوز جان فرماتے ہیں کہ استنباط کے معنی لغت میں کنواں کھود کر زمین کی تہ سے پانی نکالنے کے ہیں (الی قولہ) دوسروں کے کھودے ہوئے کنویں کا پانی استعمال کرنے کا نام

استنباط نہیں۔

اقول: اولاً نئے کھودنے کے بعد پانی کبھی میٹھا ہوتا ہے کبھی کھار کبھی کڑوا اور کبھی سخت متعفن اور بدبودار۔ اس لیے اس میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے ہر ایک اس کا ذائقہ چکھ کر پھر استعمال کرتا ہے کسی کی محض تقلید نہیں کرتا۔ اسی طرح استنباط میں بھی خطا کا احتمال رہتا ہے لہذا ہر ایک تحقیق کا مکلف ہے۔ دھوا لا جہاد۔

ثانیاً ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت کھودنے کے آلات یعنی اجہاد کے ذرائع وسائل پہلے کی نسبت بہتر ہیں اور اجہاد زیادہ آسان ہے۔ پس متقدمین سے متاخرین کے لیے کنواں کھودنا زیادہ سہل ہے۔

ثالثاً علی التقدير علم بال دلیل مقلد کا وظیفہ نہیں بلکہ مستندہ قول امامہ پس دلیل کو معلوم کرنا خود اجہاد ہے۔

قولہ: ص ۹۳ "مجتہد کی تعریف"

اقول: اس عنوان کے زیر رکھتے ہیں کہ

"امید ہے کہ اجہاد کی تعریف سے مجتہد کی تعریف بھی معلوم ہو گئی ہے"

ص ۹۴

اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت نسبت پہلے کے مجتہد کے لیے آسانی ہے اور اقوال مختلف میں صحیح وغیر صحیح کی تیز کرنا سہل ہے۔ ایسے دنت علماء کو مقلد کہنا نا زیبا نہیں بلکہ ان کے لیے بدناما داغ ہے۔ پھر رکھتے ہیں کہ

"پس مجتہد وہ ہے جو اپنی خداداد قوت اجہاد یہ اور کلاً استنباط سے"

"براہ راست کتاب و سنت سے مسائل شرعیہ کا استخراج اور استنباط

کر سکے۔ صلاۃ۔ بعد ازاں اس وقت تفاسیر، احادیث اور قوانین کی کتب کافی موجود ہیں۔ ہر ایک عالم حسبِ یاقوت براہِ راست قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج و استنباط آسانی کر سکتا ہے۔

قولہ صلاۃ۔ بعض کسی مجتہد کے استنباط کردہ مسائل اور دلائل کو سمجھ لینے سے مجتہد نہیں بن جاتا الخ

اقول: لیکن یہ کام مقلد کا بھی تو نہیں پھر کیا منزلہ بن المنزلیتین متعین فرمائیں گے۔ ثانیاً دوسرے مجتہد کی بات از روئے دلیل سمجھ کر لینا خود اجتہاد ہے اور جوع المجتہد الی مجتہد آخریٰس تقلید کا ذکر۔

ناتوا۔ اس کو کم از کم عالم تو کہیں گے اور اوپر ذکر ہوا کہ مقلد بالاتفاق عالم نہیں شمار ہوتا

قولہ صلاۃ۔ مجتہد وہ ہے جو کہ شریعت کے اصول کلیہ کو سمجھ کر ان سے جزئیات اور فروغ کا استخراج کرے۔

اقول: آج تک علماء یہی کرتے چلے آئے ہیں تو کیا وہ سب مجتہد نہیں ہیں؟ قولہ صلاۃ۔ طبیب وہ ہے جو پوری طب کے مزاج سے واقف ہو بعض دس بیس دواؤں کے نام یاد کر لینے سے طبیب نہیں بن جاتا الخ

اقول: طبیب کا نام صرف ان کے لیے خاص نہیں جنہوں نے علم طب کا ایجا دیا اور قوانین طب وضع کیے بلکہ وہ شخص جو علاج معالجہ کر سکتا ہے اور دواؤں کے خواص و اثرات واقف ہے اس کو بھی طبیب کہا جاتا ہے۔ اس طرح جو کتب مطالعہ کر کے علم امراض و اشخیص و علاج سے واقف ہو جاتا ہے وہ بھی طبیب کہلاتا ہے۔ پس یہ قیاس درست نہیں چہ جائیکہ

تیس بنات خود مابین نزاعی مسئلہ ہے۔ وہ اثنانی۔ وثلاثہ جس طرح ہر زمانہ میں اطباء کا تجربہ ہوتا رہا ہے اور نئی نئی چیزوں کے اثرات اور خواص معلوم ہوتے جاتے ہیں اور دنیا مان چکی ہے کہ اب معالجہ بنسبت پہلے کے آسان ہے۔ کیا اس طرح دلائل کا اس وقت جلد میسر ہونا نہیں بتاتا ہے کہ اجتہاد بھی پہلے سے زیادہ آسان ہے۔

قوله ملائکہ "شرائط اجتہاد" الخ

اقول مصنف نے پانچ شروط ذکر کیے ہیں۔ شرط اول پر تقریر کرنے کے بعد خلاصہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ

"عرض یہ کہ اجتہاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ علوم عربیت میں حاذق اور ماہر ہو۔
صلیٰ اور اس وقت عربیت کے وسائل بہت اور سہل الحصول ہیں
اسی لئے تو علماء اب تک دوادین عربیہ اور رسائل ادبیہ کے شرح و حاشیہ لکھ
رہے ہیں۔"

پھر شرط دوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ

"کتاب و سنت اور اقوال صحابہ و تابعین پر پورا مطلع ہو۔ قرآن کریم کی قرأت
تواترہ اور شاذہ سے بخوبی واقف ہو اور آیات کے اسباب اور نسخ و منسوخ
سے باخبر ہو تاکہ قرآن کریم کی صحیح تفسیر کر سکے اور احادیث بنوریہ سے
بخوبی واقف ہو کہ اس مسئلہ میں کس قدر احادیث اور روایات مروی
ہیں اور کون سی ان میں صحیح ہے اور کون سی ضعیف اور کون سی مرفوع
ہے اور کون سی موقوف و مقطوع ہے۔۔۔ اور کس روایت کے راوی
ثقة اور عدول اور صدوق اور مقبول ہیں اور کس روایت کے راوی ضعیف

اور مستور الحال اور معمول ہیں۔ الخ

یہ شرط بھی اب بھاری نہیں ہے کیونکہ ان سب باتوں کے متعلق کئی کتب لکھی جا چکی ہیں۔
تفسیر قرآن کتب قرأت و نشان نزول۔ اسی طرح کتب حدیث جن میں بعض ایسی ہیں جن میں
اکثر مرفوع حدیثیں ہیں اور بعض ایسی ہیں جن میں آثار زیادہ ہیں مثلاً مصنف ابن ابی شیبہ مصنف
عبدالرزاق سنن سعید بن منصور وغیرہ پھر بعض ایسی ہیں جن میں اکثر روایتیں صحیح ہیں۔ جیسے صحاح
ستہ۔ صحیح ابن خزمہ وغیرہ من الصحاح اور صحیح بخاری کو تو آپ بھی اصح الکتاب ماننے والے ہیں اور
صحیحین کی متفق علیہ حدیث اصولاً صحیح حدیث کی اقسام میں درجہ اولیٰ رکھتی ہے پھر آیات
احادیث کے متعلق ناسخ منسوخ پر لکھی ہوئی کتب اسی طرح کثرت کتب احادیث سے روایات
کی طرف اور الفاظ کی کمی و بیشی رد و بدل معلوم ہو جاتا ہے نیز اصول حدیث کے کتب پھر
اسماء الرجال کی کتب ان فنون پر بے شمار کتابیں چھپی ہوئی خواہ قلمی کتب خانوں میں مل
سکتی ہیں۔ پس ایسے لوگ جو ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں ان کو تقلید کی کیا پروا ہے۔ ساقی
لوگ ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل طے کرتے تھے۔ وہ سب حدیثیں اس وقت یکجا
مجموعہ اور کتاب کی شکل میں ملتی ہیں۔ کیا اب بھی اجتہاد آسان نہیں ہے؟ -

قولہ ۱۵۷؎ "غرض یہ کہ احادیث نبویہ کا مع اسانید کے حافظہ ہو"

اقول: اسی بنا پر تو عام محدثین کا حفظ فقہاء خردامام ابو حنیفہ رحمہ سے بھی زیادہ ہے۔ پھر
کیا فیصلہ کریں گے؟

ثانیاً۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کا قلیل الروایۃ ہونا مسلم ہے۔ خود لکھنوی صاحب "انافع البکیر"؎
میں تسلیم کرتے ہیں کہ "قلۃ الروایہ ہیں۔ دوسروں کی نسبت آپ کے مذہب میں تیس کے زیادہ
ہونے کا باعث ہے اور مسند خوارزمی باز بیدی میں ضعیف روایات ہیں اکثر کی اسانید امام صاحب تک

پہنچتی ہیں نیز کھنوی نے التعلیق المجدد میں قلت کو تسلیم کیا ہے۔

ناشا۔ اس وقت بے شمار کتب حدیث چھپ کر علماء کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہیں اگر ایک حدیث کی تصحیح کرنا شروع کریں تو اس کے کئی طرق مل سکتے ہیں۔

قولہ ص ۶۳ اور سلسلہ اسانید میں جس قدر راوی واقع ہیں۔ ان کے احوال اور ان کے بارہ میں جرح و تعدیل کے کل اقوال اس کے سامنے ہوں۔

اقول۔ بحمد اللہ اسماء الرجال کی کئی کتب طبع ہو چکی ہیں اور کئی تلی ان کے علاوہ مکتب کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ جن کے دیکھنے سے سب اقوال سامنے آجاتے ہیں زمانہ سابق میں ایک راوی کے حال معلوم کرنے کے لیے بھی کئی بار سفر کیا جاتا تھا مگر اس وقت گھر بیٹھے چیز مل جاتی ہے۔

قولہ ص ۶۲ اور بغیر کسی کی تقلید کے حدیث کی تصحیح اور تضعیف کر سکتا ہے۔
اقول ۱۔ جب معدین اور جرحین کے سب اقوال سامنے ہوں گے تو ہر محقق اپنی تحقیق سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کسی کا قول صحیح اور راجح ہے۔ اسی کا نام اجتہاد ہے اور جرح و تعدیل کے اصول سب کو معلوم ہیں۔

قولہ ص ۶۳ اور بغیر کسی کی تقلید کے کسی راوی کی جرح و تعدیل کر سکتا ہے جیسے البرز عہد اور یحییٰ بن سعید انقطاع اور یحییٰ بن معین اور احمد الخ۔

اقول: اگر یہ مراد ہے کہ ان کی طرح خود تحقیق کرے اور اقوال میں سے صحیح قول کا انتخاب کرے تو یہ اجتہاد ہے لیکن اگر یہ مراد ہے کہ کسی کا قول ہی نقل نہ کرے تو پھر یہ حضرات خود مقلد ٹھہرے۔ مثلاً البرز عہد کئی راویوں کی توثیق و تضعیف کرتے وقت دوسروں کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ ابوالحسن ہاجر العساکفی کی توثیق شعبہ سے اور بقیہ بن الولید کی

تریح اسماعیل بن عیاش پر ابن المبارک نے نقل کرتے ہیں اور یحییٰ بن سعید القطان ابراہیم بن ابی یحییٰ کی تضعیف امام مالک سے پرچھتے ہیں اور جبیلہ بن سحیم ارد او د بن نزیاسج کی ترفیق شعبہ سے نقل کرتے ہیں اور یحییٰ بن معین بقیہ بن الولید کی تعریف اور ہشام الدستوائی کی ترفیق ابن المبارک سے نیز ایک حدیث "مذت السلام سنتہ" کی تعلیل نقل کرتے ہیں اور احمد بن حنبل ابو ہارون العبدی کی تضعیف اور حدیث ابی بشیر عن مجاہد کی تعلیل شعبہ سے نقل کرتے ہیں اور حماد بن زید سے جعفر بن سلیمان کی

توفیق اور وکیع سے خططلہ ابن ابی سفیان کی ترفیق اور عبد الوہاب کا مجاہد سے عدم سماع نقل کرتے ہیں۔ یہ سب مثالیں کتب جرح و تعدیل میں مذکور ہیں (بالخصوص "تقدمہ لعمدة الکتاب الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم علی الترتیب" ص ۱۵۴، ص ۱۳۶، ص ۱۲۱، ص ۱۲۵، ص ۱۵۵، ص ۲۶۹، ص ۱۲۹، ص ۱۵۸، ص ۱۴۸، ص ۲۳۲ دیکھیں۔ ایسی مثالیں بے شمار ہیں۔ پھر کیا ان سب کو متعلقہ کہیں گے؟ حاشا وکلا۔

قولہ ص ۶۲ "اور غلطی راشدین کے فیصلوں" الخ

اقول: جہاں ان کا اجماع ہے وہ حجت ہے اور اختلاف کے وقت حکم ہے۔
قَالَ تَنَاوَرُ عِثْمُ فِي شَيْءٍ فَرَدَّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ تَعَالَى: یہ سب کام کتب کے مطالعہ کرنے والے پر آسان ہیں۔

نانیاً خروج اس قول سے ناجائز ہے جو کہ نص سے موافق ہو۔

قولہ ص ۶۲ "اور جو شخص حضرت محمد بن کی کتابیں دیکھ کر احادیث صحیحہ و ضعیفہ میں

تمیز کرتا ہے" الخ

اقول: اس کا جواب پہلے لڑچکا ہے تحقیق کے ساتھ ان کے قول کی طرف رجوع

کرنا تقلید نہیں۔ کما مر۔

قوله ۱۱۔ "شرط سوم"

اقول: اس شرط کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

"من جانب الله اس کو نور فہم اور فراست ایمانی سے خاص حصہ ملا ہو۔ زکاوت اور ذہانت ہی ایسا ممتاز ہو کہ بڑے بڑے اذکیاء اور عقلاء کی گردنیں اس کے خداداد فہم کے سامنے خم ہوں۔ اجتہاد کے معمولی علم اور معمولی فہم کافی نہیں اجتہاد کے لیے ایسا غیر معمولی اور ادراک چاہیئے جو علماء، فضلاء، عقلاء اور اذکیاء میں ضرب المثل بن گیا ہو۔" ۱۲۔

کسی نے یہ شرط مجتہد کے لیے نہیں ذکر کی۔ ہاں آٹھ ضروریہ کہ عالم کے لیے ذہن و زکاوت چاہیئے۔ اس کے بغیر عالم ہونا مشکل ہے اور عالم مجتہد ہی ہوتا ہے۔ کما مر۔ نیز امام ابو حنیفہؒ کے متعلق جو علماء نے رائے ظاہر کی ہے وہ ذکر ہو چکی ہے۔ کیا اس کو بھی مجتہد نہیں مانیں گے۔ حاصل یہ کہ "فوق کل ذی علم علیم" ہر شخص اپنے علم و استعداد کے مطابق اجتہاد کا مکلف ہے۔

قوله ۱۵۔ "شرط چہارم: الخ"

اقول: اس شرط کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ

"درع و تقویٰ کا مجسمہ ہو اس کی پیشانی اس کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی شہادت دیتی ہو۔ حق پرست ہو۔ ہوی پرست نہ ہو الخ ۱۵۔"

کیا ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے علاوہ کوئی ایسا متقی نہیں ہوا؟ معاذ اللہ۔ بلکہ ہمیشہ ہر دامن میں کئی بے شمار دلائل و اعداد اللہ کے ایسے بندے ہوتے چلے آ رہے ہیں اور رہیں گے۔ پھر

اجتہاد کے بند ہونے کا دعویٰ کب صحیح ہوا؟

قولہ ۶۵ء "شرط پنجم"

اقول: اس شرط کو یوں بیان کرتے ہیں کہ

"اجتہاد اور استنباط کے طریقوں اور قیاس کی اقسام اور اس کے شرائط

سے بخوبی واقف ہو" ۶۵ء

قیاس تو حجت شرعیہ نہیں ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا اور اجتہاد کا مطلب خود آپؐ نے بیان کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے براہ راست مسائل نکالنا۔ سو موجودہ وقت میں جبکہ احادیث و اصول مدون ہو چکے ہیں۔ اجتہاد ہر عالم کے لیے ممکن بلکہ سہل ہے۔ پھر عبارت بالاکہ تشریح یوں کرتے ہیں کہ

"یعنی قرآن و حدیث کی اقسام ظاہر نص مفسر مجمل حکم متشابہ اور عبارة النص

اور اشارة النص اور دلالة النص اور اقتضاء النص وغیرہ" ۶۵ء

اولاً۔ یہ اصطلاحیں سب اہل علم کے ہاں معروف ہیں اور کتابوں میں درج ہیں اور ان کی مثالیں متداول ہیں پس ہر ایک مجتہد ہونے کے مقلد۔

ثانیاً۔ آپ یہ اصطلاحیں جانتے ہیں یا نہیں؟ اور علی الاول

آپ مجتہد ہیں۔ و علی الثانی جو چیز آپ نہیں جانتے وہ کبھی کیوں؟ اور مدرسوں میں کیا پڑھا اور پڑھایا؟

ثالثاً۔ یہ اصطلاحیں متاخرین نے وضع کیں۔ پس وہ مقلد ہوں گے یا مجتہد؟

علی الاول آپ کی یہ شرط غلط ہوئی نیز مقلد کیسے اصطلاح وضع کر سکتا ہے؟ و علی الثانی پھر ان اصولوں پر چلنا ائمہ کی تقلید کیسے تصور کرتے ہوں نیز اجتہاد کا جاری رہنا ثابت ہوا۔

مآلہا کیا صحابہ یہ اصطلاحیں جانتے تھے اور ان کے ہاں معروف تھیں یا نہیں؟ علی الاول
ثبوت درکار ہے۔ علی الثانی کیا وہ بھی مجتہد نہیں تھے؟ پھر فرماتے ہیں کہ
”کیونکہ جس شخص کو عبادت اور اشاعت میں اور عام اور خاص اور
مطلق اور مقید میں فرق معلوم نہ ہوا سو کیسے کتاب و سنت سے استنباط
کا مستحق قرار دو گے اور مجتہد مانو گے؟“ پھر لکھتے ہیں کہ
”نیز اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ تیس کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی کثیر الشرائط
ہیں۔“ ص ۶۵۔

یہ باتیں مجھ اللہ ہر طالب علم کو معلوم ہیں اور اجتہاد کی راہ ہر ایک کے لیے ہموار ہے۔
ایضا جو سرے سے تیس کا قائل ہی نہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟
الحاصل:- یہ ایسے شرائط نہیں جو ائمہ اربعہ کے بعد کسی میں نہ پائے جائیں۔
قولہ ص ۱۶۶۔ ”تقلید“

اقول:- اس پر بحث ہر چکی ہے کہ وہ قائم نہیں رہ سکتی اور نہ یہ علمی طریقہ ہے اور
صاحب رسالہ نے جو اس عنوان کے تحت لکھا ہے اس کا جواب آتا ہے۔

قولہ:- ص ۱۶۶۔ ”تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کے درجہ کو نہ پہنچا ہو
اس کا کسی عالم اور مجتہد کے علم اور فہم اور اس کے درج اور تقویٰ کے اعتماد پر بلا دلیل
معلوم کیے ہوئے اس کے قول اور فتویٰ پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔“

اقول:- یہی تعریف پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اولاً بلا دلیل معلوم کرنے کے کسی کے
قول پر عمل یا فتویٰ کو امام ابو حنیفہؒ نے حرام قرار دیا ہے۔ کہ امر لیس امام صاحب کے
فتویٰ کے مطابق جس تقلید کی آپ تعریف کرتے ہیں وہ واجب تو بجا ہے خود بلکہ حرام ہوئی

نابجا جو شرائط اپنے نگہیں ہیں وہ ہر عالم میں پائی جاتی ہیں۔ پس تقلید کے کوئی حاجت نہیں رہی۔

مثلاً کیسے معلوم ہو کہ یہی امام علم و فہم اور ورع کے لحاظ سے معتمد علیہ ہے۔ یہ خود ضرب من الاجتہاد ہے۔ کما معنی۔ نقل اھن مسلم الثبوت۔

قولہ: ۱۔ مثلاً سہ۔ جس طرح بخاری شریف کی حدیث کو بلا سند معلوم کیے ہوئے صحیح تسلیم کر لیا تقلید فی الروایۃ اسی طرح الخ۔

اقول: معاذ اللہ! یہ تقلید ہرگز نہیں کیونکہ بخاری کی حدیث کو صرف اس لیے صحیح تسلیم نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح بخاری میں ہے بلکہ اس لیے کہ ان کی حدیثوں کی صحت پر امت کا اجماع ہے جیسا کہ اپنے بھی مثلاً ۱۹ پر تسلیم کیا ہے۔ پس یہ رجوع الی الاجماع ہے۔ جو تقلید نہیں۔ نفی فوائد الرحمت منہ ۲۔ مع المستصفی فالرجوع الی النبی علیہ والہ وصحبہ الصلوٰۃ والسلام والی الاجماع لیس منہ فانہ رجوع الی الدلیل اھ۔ اور فقیہ کے قول کو بلا دلیل قبول کرنے کو اس پر قیاس کرنا باطل ہوا۔

قولہ: ۲۔ مثلاً ۱۔ اور جس حدیث کو امام بخاری صحیح بخاری میں روایت فرما دیں اس کا صحیح تسلیم کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جو مسند امام ابو حنیفہ میں بیان فرما دیں اس کا تسلیم کرنا بھی واجب ہے۔

اقول: یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اولاً مقیس علیہ مجمع علیہ ہے بخلاف المقیس ثانیاً امام ابو حنیفہ رحمہ کا فرمان ہے کہ "اذا صح الحدیث نہو مذہبی" اور حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی سے ظاہر ہے کہ بخاری کی حدیث جس کی صحت پر اجماع ہے وہ امام صاحب کا مذہب ہے اور اپنے قول کو بلا دلیل قبول کرنے سے منع کرتے ہیں۔

نافتراقاً۔ ماثلاً بخاری کی حدیث لینا تقلید نہیں امام کا قول لینا تقلید ہے۔ پس قیاس باطل ہے
 رائے اور روایت میں جب تقلید ہو کہ بخاری کی حدیث کی صحت مدلل نہ ہو بلکہ اس کا مدلل نہ ہونا۔
 اُمت کے ہاں مُسلم ہے۔ بخلاف قول الامام۔ اگر وہ مدلل ہے تو تقلید نہ رہی اور اگر مجرد
 عن الدلیل ہے تو قیاس غلط ہوا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

قولہ ص ۶۶: جس شخص کو حق تعالیٰ نے قوت اجتہاد یہ عطا فرمائی ہو اس کو
 تقلید جائز نہیں۔ اس کو اپنے اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہے۔
 اقول:۔ اجتہاد ہر عالم کے لیے آسان ہے پس بقول شما واجب ہو نیز اجتہاد
 بند ہونے کا دعویٰ غلط ہوا کیونکہ آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ اب کوئی اجتہاد پر قادر نہیں ہے
 بالغیب؟ فتویٰ ہے نیز کیا اللہ ایسی قدرت دینے پر اب قادر نہیں اور ائمہ اربعہ پلاس کی۔
 معاذ اللہ۔ یہ قدرت ختم ہو گئی؟ اور اجتہاد کو نہرت تو آپ بھی نہیں کہتے جو قانوناً بند
 کر دی گئی ہو۔

قولہ ص ۶۶: اور جو شخص اجتہاد کے درجہ کو نہ پہنچا ہے الخ

اقول:۔ انسان دو قسم ہیں۔ عالم اور عامی۔ عالم کی شان تو اجتہاد ہے نہ تقلید۔
 کما بینا اور عامی بھی مفتی کی طرف رجوع کرے گا اور یہ بھی فقہاء کے نزدیک تقلید نہیں۔
 چنانچہ "فوائح الرحموت" منہج ج ۲ مع المستصفی کی عبارت ابتدا میں ذکر ہوئی۔ نیز عامی
 مفتی سے حدیث ہی پوچھے۔ پس یہ اتباع روایت ہے نہ کہ رائے۔

قولہ ص ۶۷: علم طب ریاضی میں ہر شخص اپنے سے اعلم او افضل کی اتباع کو
 عین عقل اور دانائی سمجھتا ہے پھر کیا وجہ کہ دین میں اپنے سے اعلم اور اتقیٰ کی اتباع
 کو جائز اور شرک سمجھا جائے۔

اقول :- اہل ان فنون میں بھی تحقیق جاری ہے کئی باتوں میں متاخرین نے متقدمین سے اختلاف کیا ہے۔ ثانیاً حکیم اپنے علم سے نسخہ ضرور حاصل کرتا ہے لیکن اگر اس کے تجربہ کے بعد صحیح پاتا ہے تو استعمال کرتا ہے ورنہ نہیں۔ جس کے معنی کہ ان امور میں تقلید میسر چہیز ہے۔ ثالثاً۔ وعلی التقدير دینی مسائل کا ان پر تیس نہیں ہو سکتا کیونکہ مسائل کی دو صورتیں ہیں اجماعی یا اختلافی۔ پہلی صورت میں اجماع دلیل ہے اور دوسری میں کسی کے اتباع کی اجازت نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کا حکم ہے۔ - فاین هذا من هذا۔ قولہ ملائقہ تقلید ایک فطری قول۔ اقول :- بالکل غلط اولاً فطری امر تحقیق ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ ذہن و کواکب عطا و فرمائی ہیں۔ یہ سب چیزیں تحقیق کے وسائل ہیں۔ ثانیاً اگر یہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مجتہد نہ ہوتا سب مقدمہ ہوتے اور اجتہاد میسر سمجھا جاتا کیونکہ فطرت میں سب برابر ہیں ثالثاً کیا پرری امت میں فطرت سے متنازع صرف چار نام ہوتے۔ رابعاً کیا۔ معاذ اللہ وہ چاروں فطرت کے خلاف اور آیت : فطرۃ اللہ الٰہی فطر الناس علیہا کتبہا تبدیل لخلق اللہ (الروم ع ۶۱) کے منافی ہوتے۔ خامساً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی مذمت کی کہ وہ بلا دلیل آباء کے پیچھے گئے ہیں مثلاً حسینا ما وجدنا علیہ اباؤنا۔ وانا علی اثارہم مقتدون۔ اگر تقلید فطری چیز ہوتی تو ان کی اس پر مذمت نہ کی جاتی۔

قولہ :- ۱۸۶۶ء جو شخص اپنے سے اعلم اور افضل کے اتباع کو عار سمجھے وہ ہمیشہ کمال سے غاری اور محروم رہتا ہے۔

اقول :- اتباع یا تقلید؟ اتباع بالدلیل ہوتا ہے اور تقلید بلا دلیل جیسا کہ اوپر بیان ہوا اور بحث تقلید میں نہ کہ اتباع میں۔

قولہ ۱۸۶۶ء کوئی کمال بدون تقلید کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔

اقول: بلکہ تقلید اور دلیل نہ پوچھنا ہی کمال کو مانع اور ترقی میں سد راہ ہے۔ سعدی
فیہرازی نے کیا خوب کہا ہے۔

سوالت صواب است و فعلت جمیل
بمنزل رسد ہر کہ جوید دلیل
عبادت بقلیلہ گمراہی است
خنک را ہر دے را کہ آگاہی است

نیز یہاں کمال سے مراد علم میں کمال ہے اور تقلید طریق الی العسل نہیں ہے جیسا کہ ابتداء
میں امام غزالی کا قول گزرا اور یہ بالکل واضح ہے کہ جو تقلید نہ کرے گا وہ خود قرآن و حدیث میں مسائل
کی تلاش کرے گا۔ صحابہ تابعین اور متاخرین کے اقوال و دلائل کو دیکھے گا۔ اسی طرح اس
کا علم بڑھتا جائے گا اور اس تحقیق کے ضمن میں اس کو کئی مسائل معلوم ہوتے جائیں گے اور
کئی راویوں کا حال کئی الفاظ کے معانی اور کئی محاورات معلوم ہوتے جائیں گے اور روزمرہ
اس کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اور یہ چیزیں روزانہ ہمارے تجربہ میں آتی رہتی ہیں لیکن
مقلد کا یہ حال ہے کہ اس کو ان چیزوں کا علم کبھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ثابت ہوا کہ
تقلید ہی کمال تک پہنچنے سے مانع ہے۔

قولہ مثلاً: ”معمولی صنعت و حرفت میں بھی بغیر تقلید کے کام نہیں چلتا۔“
اقول: دین صنعت و حرفت نہیں بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
لیا جاتا ہے۔

”اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه
اولیاء قلیلاً ما تذکرون“ (الاعراف ۸۶)

نیز صنعت و حرفت میں بھی ہر ایک اپنے دماغ سے کام لیتا ہے کسی کے سمجھانے کے بعد بھی اگر اس کو سمجھنے میں بات نہیں آتی تو وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ گویا ہر چیز میں غیر تقلیدیت ہے۔ اسی طرح ہر زمانہ میں نئی نئی حرفتیں ایجاد ہوتی جاتی ہیں کسی خاص زمانہ میں نہیں۔

قولہ: "منا"۔ افسوس جو حضرات ائمہ یھود و ن با مرنہ کے مصداق ہیں ان کی تقلید اور اتباع کو ترک کہا جاتے۔ الخ

اقول: "با مرنہ" اسی سے ظاہر ہے کہ دلیل سے اتباع ہو اور تقلید اس سے منافی ہے اتباع کو کوئی شرکت نہیں کہتا ہے اور اپنی ہومی نفس کا اتباع یہ ہے کہ اختلاف ائمہ کے وقت جس کو چاہے اس کے پیچھے لگ جائے۔ اس لیے اختلاف کے وقت تقلید کا حکم نہیں دیا بلکہ غیر تقلیدیت سکھائی اور دلیل کی طرف لوٹنے کا حکم دیا۔

قولہ: "منا"۔ جس طرح غیر طبیب کو طبیب کی اتباع لازمی ہے۔ الخ
اقول: لیکن طبیب کو طبیب کی اتباع لازم نہیں۔ اسی طرح عالم کو عالم کا اتباع لازم نہیں ہے۔ ہاں جس طرح ایک طبیب دوسرے طبیب سے نسخہ معلوم کرتا ہے جو موجب ہے اس میں دراصل اس طبیب کا اتباع نہیں بلکہ اس نسخہ کے موجب کا ہے وہ بھی تجربہ کے بعد گویا کہ اتباع دلیل ہے نہ تقلید۔ اسی طرح ایک مجتہد کو کسی مسئلہ کے متعلق کوئی دلیل معلوم نہ ہو اور دوسرے مجتہد نے بتا دیا تو یہ اتباع اس واضح شرع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا نہ کہ اس مجتہد کا۔

قولہ: "منا"۔ جو شخص اُردو تراجم دیکھ کر علاج کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ تو نادان ہے۔ الخ۔

اقول یہ جب کہ دواؤں کے لینے میں فائدہ و نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے لیکن حدیث کی اتباع میں کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ اگر اجتہاد میں خطرہ واقع ہوئی تو بھی اس کو ایک اجر ملے گا اور خطا اس پر معاف ہے۔ کیا ہونص الحدیث۔ پس غیر عربی دان احادیث کا ترجمہ دیکھ کر اس پر عمل کرے گا تو کوئی علامت نہیں کیونکہ اگر مصیب ہر اتود و اجر اگر غلطی ہے تو بھی ایک اجر ملے گا اور خطا پر مواخذہ نہیں۔ پس ایسا سلم طریقہ کو طبیب پر قیاس کرنا جو کہ خوف کا طریقہ ہے ہرگز روا نہیں۔ نیز طبیب کا قول و فیصلہ قطعی نہیں اور نبوی فیصلہ قطعی ہے عی

بیس تفاوت از کجاست تا بجا

ایضا طبیب معصوم نہیں اس پر معصوم کو قیاس کرنا سخت نادانی ہے بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت ترین توہین ہے۔

قولہ مثلاً ۱۵: ہر مسلمان اس امر کو بخوبی جانتا ہے کہ تمام امور میں اصل حکم احکم الحاکمین کا ہے۔ (رالی قول) اس لیے کہ اگر دین جو کچھ بھی اجتہاد اور استنباط کرتے ہیں وہ سب کچھ کتاب و سنت سے ماخوذ ہوتا ہے! مثلاً ۱۶۔

اقول :- نبیوں کی اطاعت کا تو حکم ہے اور ان کی اطاعت بعینہ اللہ کی اطاعت کہی گئی ہے اور ان کے سب کچھ فرامین دہی ہوتے ہیں لیکن غیر نبی کو یہ مقام حاصل نہیں۔ اس کی اطاعت علی الاطلاق اللہ کی اطاعت نہیں کہی جاسکتی۔ اس کے اجتہاد میں خطا و صواب دونوں کا احتمال رہتا ہے اور اس اجتہاد کی اطاعت بعینہ اللہ کی اطاعت ہوگی جو کہ مصیب واقع ہو نہ کہ خطا بھی ہو پس تحقیق ضروری ہے اور تعلیمہ راہ پر خطر ہوئی اور نبیوں کی اطاعت میں خطا کا قطعاً احتمال نہیں۔ لہذا وہ بعینہ اللہ کی اطاعت ہے پس ائمہ

کی اطاعت کو نبیوں کی اطاعت کی طرح بعینہ خدا کی اطاعت سمجھنا غلط ہوا اور یہی شرک فی الالہیہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اور خطا و صواب کی تمیز کرنے کی کسی اطاعت کو بعینہ خدا کی اطاعت سمجھی جائے۔ حالانکہ مانتے ہو کہ ”ان الحکم الا للہ“ بلکہ اسی میں یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر وہ مجتہد جس کی تقلید کرتا ہے کسی مسئلہ میں اگر غلطی ہے اور ہذا بھی لازمی ہے تو یہ بلا علم خدا کی طرف کسی حکم کی نسبت کرنی ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا شرعاً حرام ہے۔ ففی القرآن الکریم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما یطن والاثم والبغی بغير الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون (الاعراف: ۳۱) اور اسی بنا پر تقلید شخصی کو شرک فی الرسالہ کہا گیا ہے کیونکہ مجتہد کا غلطی و مصیب ہونا ستم ہے۔ پس اس کا قول بلا دیکھے حدیث اس کو ماننا جائے تو یہ اس کو مقام نبوت دینا ہے کیونکہ یہ حق صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نہ کسی دوسرے کا۔ ایضاً خطا والی صورت میں اس کی اطاعت کرنا پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہنا۔ آپ کی طرف غلط نسبت کرنے کے مترادف ہے۔ ایضاً نبیوں کی اطاعت کو تو اللہ نے اپنی اطاعت کہا ہے۔ لیکن اللہ کی اطاعت کو نبیوں کی اطاعت نہیں فرمایا۔ بلکہ جہاں حدیث میں یہ وارد ہے کہ:

”من اطاع امیری فقد اطاعنی“

وہاں یہ بھی حکم ہے کہ

”لا طاعة لخلق فی معصیۃ الخالق“ (بخاری مشابیح ص ۴۷)

اس میں ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کسی انصاری کی قیادت میں بھیجی اور ان کو اس امیر کی اطاعت کا حکم دیا۔ بعد میں امیر ناراض ہوا تو ان کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے آپ کو میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ انھوں نے کہا ہاں! میرے کہا کہ کھڑیاں جمع کر کے آگ جلاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ

لیکن اندر جانے سے تامل کیا بعض نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آگے بچنے کے لیے لگے ہیں پھر آگ میں کیسے داخل ہو جائیں؟ بالآخر آگ ختم ہوئی اور اس کا غصہ بھی ختم ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ

وَدَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا اَبَدًا اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہوتے تو کبھی اس سے نہ نکلتے۔ اطاعت صرف نیکی کی باتوں میں ہے۔

اگر تقلید درست ہوتی تو اسی شخص کی ہوتی جس کو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خود امیر مقرر کیا اور ان پر اس کی اطاعت لازم قرار دے دی لیکن جب یہاں بھی تقلید خطرناک ثابت ہوئی تو دوسروں کی اطاعت بلا تحقیق کیسے درست ہوگی۔ امام بخاریؒ نے اس حدیث پر یہ باب رکھا ہے کہ بابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلَّامَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً پس معصیت کا علم جب ہوگا کہ تحقیق کی جائے کہ اس امام نے جو اس چیز کو حلال یا حرام قرار دیا ہے یا اس قسم کے نیک یا بد کو درست یا باطل کہا ہے یا اس فعل کو ناقض الوضوء سمجھا ہے یا اس بیع کو باطل بتایا ہے یا اس قسم کھانے والے کو حائض کہا ہے یا اس پر مد لگانے کا حکم دیا ہے یا اس سے معاف کر دیا ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے موافق ہے یا نہیں؟ اگر بے تولیا جائے ورنہ ترک کر دیا جائے۔ اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تقلید اس کے منافی ہے۔ کہ دلیل پوچھی جائے یا دیکھی جائے پس تقلید خطرہ عظیم ہے اور ائمہ کی اطاعت کو بعینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہنا بھی غلط ہوا بلکہ وہ مشروط ہے۔ اگر حکم ایزدی یا نبوی کے موافق ہے تو وہ اطاعت صحیح ہے ورنہ باطل بلا تحقیق نبی ہی کی بات مانی جاتی

ہے دوسرے کو یہ حق دینا ان کے ہم پلہ قرار دینا ہے۔ فقیر۔

اسی طرح مصنف رسالہ کا یہ کہنا کہ ”جس طرح انیسار کرام کی اطاعت عین حق تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس طرح ائمہ دین کی اطاعت بھی بلاشبہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے“ نیوں کا فرمان اللہ کا فرمان ہے اور ائمہ کا فرمان ان کے فہم و اجتہاد کا نتیجہ ہے جو تحقیق کا محتاج ہے اور اس کے آپ کا یہ کہنا بھی غلط ہوا کہ ”ائمہ کا اجتہاد کتاب سنت سے ماخوذ ہے“ کیونکہ بلاشبہ افہ کرنے میں ان کی نیت خالص ہے مگر ان سے اکثر خطا ربھی ہر جاتی ہے جس کے معنی یہ ہو کہ ان کے سب احکام قرآن و حدیث سے ماخوذ نہیں ہیں۔

قولہ ۶۸ء۔ اسی اطاعت کا نام اصطلاح فقہ میں تقلید ہے۔
اقول: لیکن اس میں خطر ہے کیونکہ خبر نہیں کہ وہ عین حکم خداوندی ہے یا نبوی ہے یا نہیں۔

قولہ ۶۹ء۔ یعنی ائمہ دین کے واسطے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع:
اقول: اگر واسطے سے یہ مراد ہے کہ ائمہ ثقات سے روایت کی سند ملے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہ روایت اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ نہ اس مقل کی اور اگر اس کا فہم و اجتہاد مراد ہے تو تحقیق کا محتاج ہے کیونکہ اس میں خطا کا امکان ہے اور مقلد ہمیشہ خطروں میں رہتا ہے۔

قولہ ۷۰ء۔ اور جس طرح حکام ماتحت کی اطاعت سراسر حکام بالادست کی اطاعت سمجھی جاتی ہے۔ الخ

اقول: لیکن ان کی اطاعت بھی تقلید نہیں کیونکہ ان کے پاس بلا حکام کی ایسی تعارضی وجوہ ہوتی ہے اور وہ ائمہ کو حاصل نہیں۔ صرف نیوں کو ہے اور ائمہ کے اتباع کا حکم صرف اجماعی صورت

میں ہے جیسا کہ آپ آیت "اولی الامر منکم" سے ۲۸۵ سکا میں اجماع علماء مراد لے آئے ہیں اور جہاں اختلاف ہے تو وہاں دوسرا حکم ہے کہ "فان تنازعتم فی شئی" الایۃ
 قولہ ۲۸۶ سکا "ہاں اگر کوئی نادان کسی امام کی اس خیال سے تقلید کرے کہ ان احکام کا واضع اور شائع درحقیقت یہی امام ہے اور اس کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہے حلال کرے اور جس کو چاہے حرام کرے تو یہ تقلید بلاشبہ حرام بلکہ شرک اور کفر ہوگی چونکہ اسی قسم کی تقلید یہودی نصاریٰ میں موجود تھی۔ اس لیے قرآن نے اس کی مذمت کی: "اتخذوا احبادہم و رعبا لہم اربابا من دون اللہ" ایسی ہی تقلید کے بارے میں ہے:

اقول:۔ جزاک اللہ۔ آپ نے خود ہی تقلید کو اشکاف کر دیا۔ جناب من! تقلید ایسی ہی ہوتی ہے مثال کے طور پر سنو! ایک چیز امام ابوحنیفہ حرام کہتا ہے، امام شافعی حلال اور امام مالکؒ مکروہ اور امام احمد رحمہ مستحب کہتا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ دلیل کی طرف رجوع کریں گے یا کسی ایک ہی قول کو لیں گے؟ علی الاول آپ غیر مقلد ہوئے، علی الثانی وہی بات ہوئی کیونکہ آپ نے اسی امام کے قول کو شریعت سمجھا اسی کو دلیل اور واضع قرار دیا اور اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے مستغنی سمجھا اگر کو گے کہ ہم نے اس حسن ظن کی بنا پر لیا کہ یہ امام اعلم ہے۔ احادیث کو جانتا ہے تو بھی غلط ہوگا کیونکہ ایسا کہنے کا باقی تین مذہب والوں کو بھی حق حاصل ہے۔ پس ترجیح کے دو گے؟ دلیل سے؟ یہ تو ترک التقلید ہے اگر نہیں تو یہ غلو کے سوا کوئی صورت نہیں اور ایسے غلو نے یہودیوں اور نصاریوں کو تقلید میں مبتلا کیا۔ عجیب تو یہ ہے کہ مجتہدین میں سے بہتر انتخاب مقلد کریں اور متبعین ہر تابعین قاضی رہیں پھر بھی مقلد کے مقلد۔

قولہ ۲۸۶ سکا:۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی امام اور مجتہد کی بایں خیال تقلید کرے کہ یہ شخص اپنے نور فہم اور نور تقویٰ سے احکام شریعت کا شارح ہے معاذ اللہ احکام کا واضع اور شارح

نہیں بلکہ ہمارے اور شائع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درمیان صرف واسطہ فی البیان اور واسطہ فی التفسیر ہے تو ایسی تقلید فاسکوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون! پر عمل کرنا ہے۔

اقول:- یہی تقلید کا استیصال ہے اولاً جب ہم نے اس کو اصل متبوع قرار نہیں دیا اور واسطہ ترکئی ہیں چند معدودے نہیں۔ ان کا اختلاف لازمی ہے اور مشاہدہ میں اچکا ہے۔ پس رجوع الی الکتاب والسنۃ لازم ہوا تقلید نہیں رہی۔ ثانیاً ان کی تفہیم اور ان کا بیان تمہل خطا، بھی ہے اور ان کا اختلاف بھی اس پر دلیل ہے کیونکہ حق ایک ہو گا نہ کہ الٰہی و فہدہ دونوں حق ہوں۔ پس بلا تحقیق اتباع میں بڑا خطرہ ہے اور اجتہاد ہر ایک کے لیے ضروری رہا۔ ثالثاً مقلد کو کچھ پتا لگ سکتا ہے کہ فلاں شخص امامت کا اہل یا صاحب تقویٰ و فراست یا احکام استنباط کرنے کے لائق ہے۔ پہلے تو وہ خود امامت کا اہل یا صاحب تقویٰ و فراست یا احکام استنباط کرنے کا لائق ہے۔ پہلے تو وہ خود امامت کے شرائط سے واقف ہو پھر کسکی امام ہونے کا فتویٰ لگائے پھر خود فراست رکھتا ہو تاکہ معلوم کر سکے کہ فلاں صاحب فراست ہے اور اس کی فراست اکثر مصیب رہتی ہے نیز احکام شریعت کے استنباط کا علم اس کو ہو اور اجتہاد صحیح و غلط میں فرق کر سکتا ہو۔ یہ جب ہو گا کہ دلیل اور دلالت کی واقفیت رکھتا ہو ورنہ اس کو کیا خبر کہ جس کو میں نے قیادت و امامت کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ انتخاب صحیح ہے یا غلط اور اگر اس میں یہ سب وصفیں موجود ہیں تو وہ خود مجتہد ہے اور بقول شہا اس پر تقلید ناجائز ہے۔ رابعاً جو ایت آپ نے کھی ہے اس پر بحث اپنے مقام پر آئے گی۔

قولہ ۶۹؎ ائمہ اربعہ جن کے اجتہاد اور استنباط کا مافقد ائمہ شرعیہ ہیں ان کی تقلید کو

مشرکین مکہ کی تقلید پر قیاس کرنا صریح نارادانی ہے: الخ

اقول: ائمہ میں کئی بار خطا واقع ہو جاتی ہے ایک امام کسی ایت یا حدیث کا ایک مطلب

لیتا ہے تو دوسرا دلیلتا ہے لہذا اجتہاد کی ضرورت ہوئی تاکہ خطرہ سے بچاؤ ہو اور مشرکین مکہ صرف بتا علم
آباء کے پیچھے نکلے تھے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولو
کان اباہم لایعقلون شیئاً ولا یہتدون۔ (البقرہ ۱۷۰) یعنی یہ لوگ اپنے آباء و اجداد
کے پیچھے نکلتے ہیں اگرچہ وہ نہ تو کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت والے ہوں یعنی ان کو یہ علم نہیں کہ
ہم اسے آباء و اجداد حق پر تھے یا نہیں اس طرح متعلقہ کو بھی علم نہیں کہ امام کا قول دلیل کے موافق ہے
یا مخالف۔ بلا دلیل دیکھنے ایسا ہی اتباع ہوتا ہے۔ بلا شک آباء مشرکین لایعقلون شیئاً ولا
یہتدون کے مصداق تھے اور خلافت ما انزل اللہ کی لوگوں کو تلقین کرتے تھے لیکن متعلدین
کا بھی تو یہی حال ہے کئی بار ائمہ کا قول قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے اور وہ سمجھنے و استنباط
کرنے میں غلطی ہوتے ہیں اور ان کا حکم ما انزل اللہ کے خلاف ہوتا ہے۔ پھر بھی متعلدین بلا تحقیق
اور دلیل دیکھتے ان کو مان لیتے ہیں یہ بعینہ ان مشرکین کا طریقہ ہے۔

قولہ منہ ساء بخلاف ائمہ اربعہ کے وہ سب کے سب عاقل اور مہتمدی تھے اور
”ما انزل اللہ کے متبع اور اس کے مفسر اور شراح تھے۔“

اقول: لیکن ان کا اختلاف بتایا ہے کہ ان میں سے کسی مسئلہ میں ایک مصیب ہے دوسرا
مغضی اسی طرح دوسرے مسئلہ میں ایک مغضی دوسرا مصیب علیٰ ہذا القیاس۔ پس بلا تین خطا و دو
ان کا اتباع بعینہ مشرکین کی پیروی ہوئی نیز یہ عقل و ہدایت ان چار میں منحصر نہیں ہے۔

قولہ منہ ساء اور ائمہ مجتہدین کی تقلید ایسی تقلید ابالی ہوگئی جیسا کہ قرآن کریم میں تقلید
آبالی کے متعلق یوسف علیہ السلام کا یہ لفظ آیا ہے کہ ”واتبع ملتاً بآبائی ابراہیم و
اسحاق و یعقوب الخ۔“

اقول: آباء یوسف ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام سب انبیاء تھے اور نبی

کی اطاعت مدلل ہے ”من يطعم الرسول فقد اطاع الله“ (النساء ۶۱) یہ تقلید نہیں اسی کے
یوسف علیہ السلام نے آجعت کہا ”قلت“ نہیں کہا پس اس پر قیاس کرنا بھی غلط ہے بلکہ اگر جن کو
غیر معصوم بھی کہتے ہو۔ ان کو نبیوں کی اطاعت کے برابر کہنا غلط ہے۔ اسی طرح نبیوں کی اتباع کو
تقلید کہنا بھی سخت ظلم ہے۔ گویا آپسے نبیوں کے احکام کو غیر مدلل بنا دیا۔ استغفر اللہ۔

قوله من سئلہ اور حدیث میں آیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
اقول:- لیکن یہ نہیں کہ ان کے بدل ہیں۔ معاذ اللہ نیز نبوی در ذہ قرآن و حدیث ہے۔
اس کا لینا اتباع روایت ہے نہ اتباع رائے۔

قوله من سئلہ اور قرآن کریم سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جو شخص باقاعدہ
عالم نہیں اور قرآن و حدیث سے استنباط کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے یہ ہرگز ہرگز زور
نہیں کہ وہ اپنے ناقص اور ناقص فہم کی تقلید کرے۔

اقول:- بعینہ یہ الفاظ قرآن میں نظر نہیں آتے البتہ یہ ہے کہ ”اتبعوا ما انزل الیکم
من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء ولا احب“ اور ناقص الفہم سے کیا مراد ہے؟
اگر کم علم مراد ہے تو وہ بحسب علم اپنے اتباع کا مامور ہے۔ ”لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها“
(البقرہ) اور باقی مسائل میں سکوت یا لا ادری یا مشاورۃ اہل العلم ہوگا اور بالآخر دلیل ہی کا اتباع
ہرگز نہ کہ تقلید۔

قوله من سئلہ ہر عاقل پر یہ بات واضح ہے کہ تشخیص مرض اور تجویز نسخہ میں حکیم حاذق
کے مقابل میں نیم حکیم کی رائے کا کیا اعتبار ہے۔ چہ جائیکہ مریض خود اپنا علاج کرنے لگے۔

اقول: کیا حاذق حکیم سے غلط واقع نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہوتی ہے اور کئی بار ہوتی ہے۔
یہی تقلید کے بطلان کی دلیل ہے کیونکہ اگر خواہ کتنے ہی مقام کو پہنچے ہوں۔ خطا سے مبرا نہیں۔

ان کا فتویٰ کئی بار غلط ہوتا ہے اور کتاب سنت سے موافق نہیں ہوتا۔ اس لیے بلا تحقیق ان کا قول لینا بہت خطرناک ہے۔ مثلاً کیا کئی بار مریض خود کتابیں دیکھ کر اپنا علاج خود کر کے درست نہیں ہو جاتا ہے؟ ضرور ہو جاتا ہے اور کئی بار ایسا ہوا ہے۔ اسی طرح کم علم والا بھی اگر خود تحقیق کرے تو اس کو حق پہنچتا ہے ہر وقت ممکن ہے۔ پس کیوں ان کو خدائی نعمت (اجتہاد) سے محروم کر کے اور جہالت کے گڑھے (تقلید) میں ان کو مبتلا کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو۔

قوله منہ سلا "وجوب دلائل تقلید"

اقول ان کی حقیقت ظاہر کرنے کے بعد قارئین دیکھ لیں گے کہ آیا یہ دلیل ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں یا ان سے تقلید کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟

قوله منہ سلا "شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے عقد الجدید میں امام بغوی سے نقل کیا ہے کہ شرط اجتہاد پانچ ہیں جس میں اجتہاد کی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے اس کو تقلید کے سوا چارہ نہیں۔"

اقول :- اگر وہی شرطیں ہیں تو ان کا بیان ہو چکا ہے اور فی زمانہ اجتہاد سہل ہے۔ اگر کوئی دوسرا ہے تو بیان کریں نیز "مسلم الثبوت" میں ہے کہ

"الاجتہاد بذل الطاقۃ من الفقیہ فی تحصیل حکم شرعی ظنی"

اور اسی طرح "التحریر لابن الہمام" قسط ۵۲ میں ہے کہ پس ہر عاقل اور سمجھدار کا یہ کام ہے کہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے علوم و نیت سے اپنی علمی طاقت صرف کرے اگر مہیب ہے تو دوا جبر اور اگر غلطی ہے تو خطا معاف اور ایک اجر۔

قوله منہ سلا "آیت اولی قال تعالیٰ "فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا

تعلمون۔ الخ

اقول: تقریر استدلال اس طرح کھتے ہیں کہ:
 ”معلوم ہوا کہ جو شخص نہ جانتا ہو اور اس کو علم نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ جاننے
 والے سے پوچھ کر عمل کرے اور یہی تقلید ہے: ص ۱۸۷۔

نابت ہوا کہ عالم کے لیے تقلید ضروری نہیں۔ اسی طرح غیر عالم کے لیے بھی مسئلہ آسان
 ہے کیونکہ قرآن و احادیث کا ترجمہ ہر زبان میں ہو چکا ہے پس وہ بھی نصوص کی اتباع کر سکتے ہیں
 عجب تو یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں کا ترجمہ دیکھ کر لوگ عمل کر سکتے ہیں لیکن تراجم احادیث دیکھ کر نہیں
 کر سکتے؟

ایضاً عامی پر بھی یہی حق ہے کہ عالم سے حدیث ہی پوچھے نہ کہ اس کی اپنی یا کسی اور
 کی رائے۔ پس حدیث سننے کے بعد وہ حسب طاقت اس پر عمل کرے گا۔ یہ تقلید نہیں نص کی
 اتباع ہے۔ اگرچہ وہ اس کو غلطی سے ضعیف یا منسوخ حدیث بتاتا ہے لیکن پھر بھی وہ حسب
 طاقت اتباع اسی چیز کا کرتا جس کے اتباع کا مأمور ہے اور ساتھ ہی ”لا یكلف الله نفساً
 الا وسعها“ میں داخل ہے لیکن تقلید یہ ہے کہ اس کی رائے پوچھے اور بغیر پوچھے حدیث
 اس پر عمل کرے۔

نمائندہ آیت ظاہر ہے کہ جس مسئلہ میں دلیل معلوم نہ ہو وہ پوچھے نہ کہ ہر بات میں
 مجتہد ہے جس میں اس کو نص مل گئی پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ سو بحمد اللہ۔ اس
 وقت کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو کتب حدیث میں تتبع سے وہ مل جاتا ہے اور تقلید کی کوئی
 حاجت نہیں رہتی۔

ثالثاً خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہے کہ فاسئل الذین یشرفون الکتاب
 من قبلک ”دریونس علیہ السلام“ پس کیا معاذ اللہ آپ کو بھی اہل کتاب کی تقلید کا حکم ہے۔ حاشا وکلا۔

صرف تقلید سوال نہیں بلکہ استفتاء مع الدلیل بھی سوال ہے۔

راہنما سوال سے کیا مراد ہے؟ ان اہل الذکر کی اپنی رائے یا آیت قرآنہ و حدیث؟ علی الاول رائے مختلف ہے۔ پس یہ سوال بخیر کیونکہ اختلاف کے وقت کسی ایک سے سوال یا اس پر اعتناء ممنوع ہے بلکہ الروای الکتاب والسنۃ کا حکم ہے و علی الثانی اتباع دلیل ہے نہ تقلید۔
خامساً اہل الذکر خود اہل القرآن والحدیث ہیں نہ اہل الرائی۔ پس یہ تو برعکس تقلید کی تردید ہوئی۔ الحاصل مقلد کتاب و سنت کے متعلق نہیں پوچھے گا بلکہ اپنے امام کی رائے اور مذہب پوچھے گا اور اگر کتاب و سنت کے متعلق پوچھے گا تو مقلد نہیں رہے گا۔ فاختار ما شئت۔

قولہ صلاً ۳۔ جاننا چاہیے کہ آیت میں اہل الذکر سے عموم اور استغراق یعنی اہل الذکر کے تمام افراد مراد نہیں اس لیے کہ تمام افراد سے دریافت کرنا ناممکن ہے۔ دوم یہ کہ اہل الذکر میں اختلاف فہم کی وجہ سے اختلاف ہونا لازمی ہے پس اگر سب کا اتباع کیا جائے تو اجتماع التفضیض لازم آئے۔ اہل الذکر اس جنس کے حکم میں قرار دینا لازم ہوگا جو واحد اور متعدد سب کو شامل ہو یعنی وہ مسؤل خواہ واحد ہو اور خواہ متعدد ہو۔ پہلی صورت کا نام تقلید شخصی ہے اور دوسری کا نام تقلید غیر شخصی ہے۔

اقول :- اولاً جب اختلاف ممکن ہے تو پھر اصل کی طرف رجوع کا حکم ہے نہ کہ تقلید کا۔
ثانیاً اگر جنس مراد ہو گے تو پھر کسی کی تعین لازم نہیں آئے گی۔ پھر تقلید شخصی کیسے ہوگی؟
ثالثاً۔ اختلاف جب ہو سکتا ہے کہ اہل الذکر سے ان کی اپنی رائے پوچھی جائے کیوں کہ بقول ثما اختلاف ان کے فہم کے مختلف ہونے کا نتیجہ ہے لیکن اگر ان سے نفوس ہی پوچھی جائیں تو نہ رہے گا۔ اختلاف اور نہ تقلید۔

والجاء کسی ایک فرد کے تعین کی کیا دلیل ہوگی؟ یہ وظیفہ مقلد کا نہیں ہے کیا مجتہدین گئے ہر؟

قوله منہ ساریہ آیت اگرچہ اہل کتاب کے بارہ میں نازل ہوئی۔
 اقول:- یہی سب مفسرین بتاتے ہیں مثلاً ابن جریر قرطبی، ابن کثیر، درمنثور، خازن بنو کمالین، جمل، شوکانی، الجواہر، مراغی، قاسمی، نسفی واحدی وغیرہ سب یہی بتاتے ہیں۔ پس اگر تقلید کی تردید والی آیتیں مشرکین کے لیے خاص کرتے ہو تو یہ آیت اہل کتاب کے لیے کیوں نہیں خاص کرتے ہر؟

قوله منہ سارا "مگر باتفاق علماء اعتبار عموم معنی کا ہے نہ کہ خصوص معنی کا۔"

اقول:- اسی آیت پر اتفاق نہیں چنانچہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ

لکن لیس هو المراد ههنا لان المخالف لا يرجع في اثباته

بعد انكار المبدأ تفسیر ابن کثیر ص ۲۵۰

یہاں یہ (یعنی قرآن مراد لینا) درست نہیں کیونکہ مخالفین جس چیز کے منکر ہیں اس کے اثبات کے لیے اہل قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔

وهكذا اقال الشوكاني في القول المفيد ص -

ثانیاً اگر عموم تسلیم بھی کر لیں تو بھی اہل الذکر سے سوال کرنے کا امر ہے اور "الذکر"

قرآن و حدیث ہے۔ ہمارے خیال میں اس سے مصنف رسالہ کو بھی انکار نہ ہوگا کیونکہ شریعت انہی دو چیزوں سے ماخوذ ہے۔ پس یہ سوال عن الدلیل ہے نہ کہ تقلید۔ وہو المدعی۔

قوله منہ سارا۔ اس لیے علت سوال کی دونوں جگہ مشترک ہے۔

اقول:- اولاً یہ خود قیاس ہے جو مابین مختلف ہے۔ اس سے استدلال درست نہیں گویا

آیت فی نفسہ حجت نہیں بلکہ قیاس ہے۔ ثانیاً یہ قیاس نص کے مقابلہ میں ہے۔ چنانچہ حکم ہے کہ: **در اتباعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء** (الاعراف) پس یہ نہی منصوص ہے جس کے مقابلہ میں غیر منصوص حکم مفید نہ ہوگا۔ ایسے قیاس کے آپ بھی قائل نہیں۔ ثالثاً و علی التقدير علت کا ذکر کرنا بھی درست نہیں۔ کیونکہ اہل کتاب منکر تھے اس لیے حکم نازل ہوا کہ اہل علم سے سوال کر کے تصدیق کر لیں لیکن مسلمان منکر نہیں۔ لہذا ان کو ایسے سوال کی کوئی ضرورت نہیں گویا کہ علت بھی دونوں میں متحدہ نہیں ہے کیونکہ دونوں کا عدم علم ایک جیسا نہیں ہے۔

رابعاً۔ یہ آیت سوال میں نص ہے اور آیت **”ولا تتبعوا من دونه اولیاء“** غیر کے اتباع سے منع میں نص ہے۔ ثابت ہوا کہ اس آیت میں اہل الذکر کے اپنے اتباع کا حکم نہیں بلکہ ان سے نص پوچھ کر اسی کے اتباع کا حکم ہے۔

قولہ **”ولا تتبعوا من دونه اولیاء“** جس طرح مشرکین کو عدم علم کی وجہ سے علم اہل کتاب سے دریافت کرنے کا حکم ہوا۔ اسی طرح غیر عالم مسلمان کو امور دینیہ میں عالم کی طرف رجوع کرنا ضروری اور واجب ہوا۔

اقول :- لیکن دونوں کی عدم علمی میں فرق ہے۔ کما بینا۔ نیز علماء سے سوال قرآن و حدیث کا ہوگا۔ جیسے مشرکین کو بھی یہ حکم ہوا کہ **”فاسئلوا اهل الذکر ان ینصحبکم لا تعلمون بالبینات والذکر (المتحل لہ پل)“** یہاں بالبینات والذکر کی قید بتاتی ہے کہ مجرد اہل الراء سے پوچھنے کا ان کو حکم بھی نہیں ہوا پھر تقلید کو اس پر قیاس کرنا کیسے صحیح ہے؟

قولہ ۱۵: اور جس طرح مشرکین کو تین چار علماء اہل کتاب سے دریافت کرنا ضروری نہیں۔

ایک یہودی یا ایک نصرانی عالم سے بھی دریافت کر کے نشفی کر سکتے ہیں۔ الخ

اقول: لیکن ان کو یہ تو حکم نہیں ہوا کہ کسی ایک معین عالم سے پوچھیں۔ دوسرے سے نہیں۔

پس اس پر تقلید شخصی کا قیاس کرنا صحیح نہیں۔

قولہ ۱۶: ۱۔ ”اس آیت سے مطلق تقلید کی فرضیت معلوم ہوتی ہے“

اقول: بلکہ تردید کیونکہ اہل الذکر صرف اہل القرآن والحدیث ہیں۔ اور یہ سوال عن النقل ہے

نه عن الرأي اور جب تردید ہوئی تو بقول شہناہم افراد حکم میں برابر ہوں گے۔

قولہ ۱۷: ۲۔ اور اکثر اہل حدیث مطلق کی فرضیت کے قائل ہیں۔

اقول: کوئی اہل حدیث تقلید کا قائل نہیں ہو سکتا۔

قولہ ۱۸: ۳۔ اور ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ مطلق تقلید کے دو فروہ ہیں۔ الخ

اقول: جب تقلید علم ہی نہیں اور فرض تو کیا آیت سے اس کی تردید ہوئی۔ پھر یہ ساری

تقریر لایعنی ہوئی۔

قولہ ۱۹: ۴۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اصولی مسئلہ کی تعلیم دی کہ جو لوگ قرآن و حدیث

کے غوامض نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اہل علم سے احکام الہیہ دریافت کریں اور ان کی تقلید کریں۔

اقول: یہ حکم نہیں دیا بلکہ علی التقدير یہ حکم ہے کہ جہاں نص معلوم نہ ہو تو اہل انصوص سے پوچھ کر ثانیاً

احکام الہیہ کتاب سنت کا نام ہے یا اہل علم کی رائے کا؟ علی الاولیٰ یہ تقلید کیسے ہوئی اس کو تقلید سے

تبعیر کرنا سنیہ زوری ہے و علی الثانی یہ کسی مسلمان کا مذہب یا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔

قولہ ۲۰: ۵۔ خلاصہ کلام یہ کہ باہفاق علماء اہل الذکر سے اس آیت میں اہل علم مراد ہیں؟

اقول :- لیکن علم سے مراد قرآن و حدیث ہے یا کچھ اور؟

قولہ **مکس** ۱۲؎ "جس کا بہترین مصداق فقہاء متنبطین اور ائمہ مجتہدین ہیں"

اقول :- پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ مقلد عالم نہیں، اور آپ بھی مانتے ہیں۔ جب ہی تو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جتنے عالم ہیں، وہ سب مجتہدین اور بقول شما اس آیت کے مصداق ہوئے۔ اور حصر کا دعویٰ غلط ہوا۔

قولہ **مکس** ۱۲؎ یہی وجہ ہے کہ اکابر محدثین و مفسرین ہمیشہ ائمہ اربعہ ہی کی طرف رجوع کرتے رہے۔

اقول :- یہ حصر غلط ہے۔ بلکہ دوسروں کی طرف بھی رجوع کرتے تھے اور تحقیق کے بعد جس کا قول دلیل کے موافق پاتے لے لیتے، اور جو مخالف نظر آیا ترک کر دیتے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقلد نہیں تھے، اور آیت **فاستلوا اهل الذکر** کا مطلب بھی انہوں نے ہی سمجھا۔

قولہ **مکس** ۱۳؎ آیت **والم نال الله تعالى - يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول واولى الامر منكم**۔

اقول :- مصنف رسالہ نے جرأت کی ہے پوری آیت نہیں لکھی ان الفاظ کے بعد اس طرح ہے کہ **فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول** (النساء ع ۵) اور اوپر بیان ہوا کہ اس سے مراد بالاجماع قرآن و حدیث کی طرف لوٹنا ہے، اور اولى الامر یا متفق ہوں گے یا مختلف اختلافی صورت میں تو یہی حکم ہے، اور اتفاقاً صورت اجماع ہے جس کی طرف رجوع تقلید نہیں، مگر اتھارہ فی مقصرہ۔

الغرض یہ آیت تو بطلان تقلید میں نص صریح ہے۔

قولہ **مکس** ۱۴؎ اولی الامر کی تفسیر میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ حکام مراد ہیں اور بعض

کہتے ہیں کہ علماء و فقہاء مراد ہیں (ال قول) امام ابو بکر رازیؒ اور حافظ ابن کثیرؒ نے بھی اختیار کیا کہ اولی الامر عام ہے امرا اور علماء و دونوں کو شامل ہے اور امور دنیاوی و امرا کی اطاعت لازم ہے اور امور دینیہ میں علماء کی اطاعت فرض ہے "ص ۵۷، ۵۸

اقول :- بلا شک حکم عام ہے۔ لیکن یہاں دو باتیں ہیں اول یہ شرط ہے کہ ان کی اطاعت سے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی لازم نہ آئے۔ اور یہ تحقیق کرنے اور نصوص دیکھنے کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ اجتہاد ہے مذکر تعلید۔

دوم سب کا منفع ہونا لازمی ہے۔ ورنہ سب کا ترک لازم آئے گا۔ اور نصوص کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں یہ آیت تعلید کو باطل بناتی ہے۔

عجوبہ :- مصنف رسالہ مذکور میں اس آیت سے قیاس پر استدلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ "اور فان تنازعتم الخ سے قیاس کی طرف اشارہ ہے۔ الخ

اور پھر بتاتے ہیں کہ قیاس صرف مجتہدین کا کام ہے اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ اجتہاد ادب بند ہے انکارِ رابعہ پر ختم ہو گیا جس کا مطلب ہے کہ یہ آیت چند معدود لوگوں کے لیے خطاب ہے۔ اور یہاں تعلید کے لئے پیش کر کے آیت کو عام بناتے ہیں نہ معلوم کون سی توجیہ صحیح اور کون سی غلط۔

عجوبہ دوم

ص ۲۸ میں دادلی الامر شک سے اجماع کی اتباع مراد لیتے ہیں اور یہاں اس کو تعلید کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے ظاہر تناقض ہے کیونکہ اجماع کا اتباع دلیل کا اتباع ہے اور تعلید دلیل کی اتباع نہیں ہے۔

قولہ ص ۲۸ "ظاہر شریعت میں علماء شریعت کی اور باطن شریعت میں مشائخ طریقت کی

اتباع ضروری ہے؟ الخ

اقول: کیا معاذ اللہ شریعتیں رد ہیں؟ اور ائمہ مجتہدین اس باطنی شریعت سے بے خبر تھے؟ وہ تو بقول شہداء ائیں وحدیث کے ترجمان ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ باطنی شریعت قرآن ومدیث میں نہیں درج ضرور بیان کرتے اور دوسروں کی حاجت نہ رہتی۔ ثانیاً شاخ باطنیہ کو شریعت ظاہر پر معلوم نہیں؟ تو پھر ان کے حق و باطل پر ہونے کی کیا خبر؟ صدق سبحانہ تعالیٰ

ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني عن الحق شيئا
(النجم ۷۴ پ)

ما لم يصبه من علم الا اتباع الظن (النساء ۲۲ پ)

قولہ ۷۴ سنا اور اپنے عمل کو کسی کے فتویٰ کے تابع کر دینے ہی کا نام تقلید ہے۔

اقول:- یہ اطلاق صحیح نہیں بلکہ دلیل معلوم کیے بغیر تابع ہونے کو تقلید کہتے ہیں جیسے امام

ابوصنفیر نے حرام کہا ہے۔

قولہ ۷۵ سنا اگر بالفرض اولی الامر سے خاص حکام ہی مراد ہوں؟ الخ

اقول: کچھ بھی مراد ہو خاص یا عام لیکن اوپر والی دو باتوں کا خیال رہے یعنی حکم متفق

علیہ ہے یا مختلف اور نص کے موافق ہے یا مخالف۔

قولہ ۷۶ سنا "آیت سوم قال تعالیٰ۔ ولوردوه الى الرسول والى

اولى الامر منهم لعلمهم^{الذين} يستنبطونه منهم

اقول:- پوری آیت اس طرح ہے کہ

واذا جاءهم امر من الامر من الامن والخوف اذا عوا به ووردوه

الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمهم^{الذين} يستنبطونه منهم

(النساء ۵۸ پ)

جب ان کے پاس اس یا خوف کی کوئی چیز آتی ہے تو اس کو وہ نشر کرتے ہیں اور اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب امر کی طرف لوٹاتے تو جو لوگ اس سے استنباط کرتے ہیں وہ اس کو جان لیتے۔

اور لفظ مردودہ میں ضمیر امر کی طرف راجع ہے جس کا مطلب یہ کہ یہ حاصل ایسی ناگہانی خبر کے متعلق ہے نہ کہ احکام دینیہ کے متعلق خود آپ بھی ترجمہ میں سمجھتے ہیں کہ ”ان کو بتلادیں کہ کون سی خبر قابل ذکر ہے اور کونسی ناقابل ذکر ہے“۔

معلوم ہوا کہ احکام دینیہ مرد نہیں کیونکہ وہ تو سب قابل ذکر ہیں۔ دین چھپانے کی چیز نہیں۔ نائیٹا اگر دینی احکام بھی اس میں داخل ہیں تو بھی لغایت یہ معلوم ہوا کہ ایک آیت یا حدیث جس کا مطلب خود نہیں سمجھتا تو دوسرے عالم سے پوچھ کر عمل کرے اور یہ عمل بھی نص پر ہے نہ اس عالم کے رائے پر۔ لہذا یہ بھی تقلید نہیں۔ نائٹا شان نزول آیت بھی بتاتا ہے کہ یہ احکام دینیہ کے متعلق نہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت کے لیے اپنی ازواج مطہرات سے علیحدہ رہے تو بعض لوگوں نے اس کو طلاق سمجھا۔ اس پر امیر عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے دریافت کیا فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دی اور امیر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

فكُنْتُ اَنَا مَسْتَنْبِطُ خَالِ الْاُمَمِ رِايَابَ الْقَوْلِ لِلْيَوْمِ فَكَيْفَ بَوَّالَهُ مُسْلِمٌ

پس میں ہی تھا جس نے اس امر کا استنباط کیا (آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بات کو صحیح طور پر معلوم کیا۔)

والجاء بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ظاہر ہوا کہ سائل اور رجوع کرنے والا بھی دراصل استنباط اور اجتہاد کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے جاکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا لیکن پھر بھی اس کو استنباط سے تعبیر کیا گویا سائل مجیب منفی مستغنی راجع مرجوع الیہ

سب مجتہد اور صاحب استنباط ہیں بشرطیکہ بحث نصوص سے ہو اور انہیں سے افذہ ہو۔ فقہ بر۔
 قولہ **م۱۱۱**۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ جو لوگ استنباط کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔

ان پر اہل فقہ اور اہل استنباط کی تقلید ضروری ہے۔ الخ

اقول: یہ جب ہو کہ ایسا عالم پایا جائے جو کوئی ایک مسئلہ بھی قرآن و حدیث سے
 افذہ نہ کر سکے۔ یہ ناممکن ہے۔ ہاں اگر قرآن و حدیث دیکھے ہی نہیں تو ادربات ہے لیکن پھر عالم
 کس چیز کا کہلائے گا؟

قولہ **م۱۱۲**۔ آیت چہارم قال تعالیٰ "فلولا انہما من کل فرقة منهم طائفة" ^{طائفة}
 فالدین ولینذرا و اقومہما اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔
 اقول:۔ آیت کا ترجمہ مصنف رسالہ یوں کرتا ہے کہ

"کیونکہ ان کے ہر فرقہ میں سے ایک جماعت تاکہ فقہ فی الدین کو حاصل کرے اور جب واپس
 آئے تو اپنی قوم کو ہر شیاء و بیدار کرے تاکہ وہ دین کی باتوں کو سن کر اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔"
 ظاہر ہے کہ جو کچھ سیکھ کر آگے دوسروں کو بتائیں گے وہ قرآن و حدیث ہی ہوگا۔ اس میں
 مصنف کو کبھی احتیاط نہیں ہو سکتا ہے۔ پس سننے والے اسی پر عمل کریں گے نہ کہ اس کی اپنی رائے پر
 پس یہ آیت برعکس دلیل کے اتباع کا حکم دیتی ہے جو کہ تقلید کے منافی ہے۔ ثانیاً یہ حکم ہر زمانے
 کے لیے ہے۔ پھر اگر اولیاء کے لیے اجتہاد مخصوص کرنا اور دوسرے اللہ کے بندوں کو اس سے
 محروم رکھنا بھی غلط ہوا۔

قولہ **م۱۱۳**۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوا کہ ان لوگوں پر سیکھنے کے بعد اپنی قوم کو
 وعظ اور انذار ضروری ہے اور قوم پر ان کا اقتدار اور اتباع ضروری ہے۔

اقول:۔ لیکن جو کچھ قرآن و حدیث سے سنائیں یہ تقلید نہیں۔ ثانیاً یہاں مصنف ہی کے

کلام سے معلوم ہوا کہ جتنے وعظ و نصیحت کرنے والے ہیں وہ سب مجتہد ہیں اور ان واعظین مروجوں میں کوئی بھی مقلد نہیں۔ ورنہ تمثیل غلط ہوگی۔ پس مصنف کے معتقدین اور رسالہ "اجتہاد اور تقلید" کے متبعین پر لازم ہے کہ یا تو مقلد کھلوانا ترک کر دیں یا پھر وعظ و نصیحت نہ کیا کریں کیونکہ بقول مصنف واعظ مجتہد ہی ہوتا ہے۔ چہ خورش۔

قولہ ص ۱۷۱ "اور بسا اوقات یہ علم دین سیکھ کر واپس ہونے والا ایک ہی شخص ہوتا ہے۔"

اقول:- کئی بھی ہوتے ہیں نیز ایک ہوا زیادہ ایک ہی بات ہے جب کہ وہ علم قرآن وحدیث ہی مراد ہے جو کہ دلیل ہے حبس کا اتباع تقلید نہیں۔
قولہ ص ۱۷۱ "اور بسا اوقات ایک شخص کا اتباع تقلید شخصی ہی ہوگا۔"

اقول:- یہ مغالطہ ہے۔ اتباع مراد نہیں بلکہ وہ جو بغیر معلوم کیے دلیل کے ہوا اور واعظ اگر قرآن وحدیث سناتا ہے تو اس کا اتباع لازمی ہے اور یہ اتباع اس کا اپنا نہیں بلکہ جو قرآن وحدیث سناتا ہے اسی کا ہے اور اگر کچھ اور سناتا ہے تو اس کا اتباع ضروری نہیں ثانیاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں کیا ان کے اتباع کو بھی تقلید کہیں گے۔ حاشا للہ۔ اس طرح یہ عقیدہ ہوگا کہ اگر آپ کا قول و فعل بھی مدلل نہیں۔ یہ عقیدہ اسلامی نہیں بلکہ آپ کی تریں ہے ثانیاً اگر بالفرض آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتباع بھی تقلید ہے تو بھی بقول شما شخصی ہوگی کیونکہ ایک ہی شخص کی ہے پس کون مسلمان آپ کے بجائے دوسروں کی تقلید کرے گا پھر آپ غیر شخصی کو رد کر کے شخصی کی کج بجا کرتے ہیں۔ باری صورت کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کی تقلید نہیں کر سکتا۔

قولہ ص ۱۷۱ "آیت بنجم۔ قال اللہ تعالیٰ۔ وجعلنا منہما مة یسجدون بامرنا لما

صبروا وکانوا بایتنا یوقنون۔"

اقول :- لفظ "بامرنا" یعنی ہمارے امر سے ہی کام تمام کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کا امر وحی ہے اور وحی جتنا مجتہد کا کام ہے اور اس کی اتباع دلیل کی اتباع ہے۔

قولہ : "ص ۵۵" اور حدیث میں ہے انما جبل الامام لیسر تہد بہ امام اس لیے بتایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا اور اتباع کی جائے۔

اقول :- یہ صحیح ہے لیکن وہاں بھی مقتدیوں کو حکم ہے کہ اگر امام سے سو واقع ہو اور غلطی کر جائے تو اس کو سبحان اللہ کہہ کر خیردار کرو جس کے معنی امام کی اتباع میں بھی ہوشیار رہی ضروری ہے۔ اگر غلطی کرے تو اسے ٹوکا جائے۔ اس پر تنقید کی جائے۔ یہی غیر مقلدیت ہے۔

ایک اور طرح :- مصنف نے آیت سے استدلال کیا کہ امام ہوئے ہیں اور حدیث سے یہ کہ امام کی اقتدا کی جائے گی لیکن یہ نہ دیکھا کہ امامت بامرنا سے مشروط ہے اور اقتدا تنقید کے ساتھ معلق ہے۔ پس اگر یہی تعلیل ہے تو دنیا میں اول سے لے کر آخر تک سب مقلد ہیں حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہم جمہتہ نہیں بلکہ مقلد ہیں کیونکہ اس کے بھی کئی تابعین تبع تابعین کے اقوال لیے ہیں نیز اپنے حماد بن ابی سلیمان اور ابیہم نخعی کے اقوال کا اتباع کیا پھر وہ خود اس کا مقلد ہوا بجائے اس کے کہ اس کی تعلیل کی جائے اور بظہر کے اس طرح کوئی مجتہد رہ نہیں سکتا اور جب کوئی مجتہد نہ رہا تو مقلد بھی کوئی نہ رہا کیونکہ مقلد کے لیے مقلد (بالفتح) یعنی مجتہد ضروری ہے اور اگر تعلیل سے وہی اتباع مراد ہے جو بلا دلیل ہو اور یہی صحیح ہے اور اپنے بھی ہی تعریف کی ہے تو پھر اس آیت و حدیث میں اس کی تردید ہے نہ کہ تائید۔ فافہم۔

قولہ "ص ۵۶" اب ہم چند احادیث دربارہ تعلیل ہر ناظرین کرتے ہیں۔

اقول :- احادیث سے بھی ان شاء اللہ وہی ثابت ہو گا جو آیات سے ہوا جن آیات کو پیش کیا ان سے تعلیل کا انکار ثابت ہوا۔ مناسب ہے کہ یہاں ہم چند احادیث تعلیل کی تردید میں

پیش کر دیں۔

آیت اولیٰ ما اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء (الاعراف) یہاں تین مقام قابل غور ہیں۔ اول "ما انزل" سے مراد سب مفسرین قرآن و حدیث بتاتے ہیں مثلاً ابن کثیر منہ جلد ۲ قرطبی ۱۱ ارج، الخازن ۲، ج ۱-۲ اسی طرح حسن زبانج سے بھی نقل کرتے ہیں۔ نیز نسفی ص ۲۰ ج ۲ شوکانی ص ۱۹، ج ۲۔ القاسمی ص ۱۱، ج ۱۔ المراغی ص ۸ ج ۸ زعزعی ص ۵۳ ج ۱۔ پس یہ دلیل ہی کے اتباع کا امر ہے دوم "من دونه" کان مرجع ربکم بھی ہو سکتا ہے اور "ما انزل" بھی دیکھو تفسیر کشاف ص ۵۲ ج ۲ شوکانی ص ۱۹ ج ۲ قرطبی ص ۱۹ ج ۱، الجمل ص ۱۲ ج ۲۔ پہلی صورت میں غیر ائمہ کی اتباع سے منع ہے اور اللہ کا حکم فی نفسہ دلیل ہے اور صورت ثانیہ میں فیروسی کے اتباع سے منع ہے گو یا کہ بلا دلیل قبول کرنے سے منع ہے۔ یہی تقلید سے منع ہے سوم اولیاء سے مراد مفسرین مطاع لیتے ہیں۔ دیکھو جلالین ص ۱۲ ابن کثیر ص ۲ جلد ۲۔ خازن ص ۳ ج ۲ البغوی برہاش خازن وغیرہ معلوم ہوا کہ خدا کے بغیر دوسرے کی اطاعت ممنوع ہے لہذا غیر خدا کی اطاعت بوجہ مدلل نہ ہونے کے تقلید ٹھٹھری اور ممنوع ہوئی۔ خلاصہ کلام قرآن و حدیث کا اتباع دلیل کا اتباع ہے اس کا حکم ہے اور غیر قرآن و حدیث کا اتباع دلیل کا اتباع نہیں اور وہ ممنوع ہے اور یہ کہنا کہ آیت "وادلی الامر منکم" میں غیر قرآن و حدیث کے اتباع کا حکم ہے؛ صحیح نہ ہوگا کیونکہ بقیہ آیت طائے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اتفاق کی صورت ہے اور آپ بھی اس سے اجماع ثابت کرتے ہیں۔ پس یہ دلیل کا اتباع ہے جس کی ثبوت "ما انزل" سے ہی ہوا ہے بلکہ امام ابن حزم نے الاحکام میں پوری تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اجماع یقینی کبھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا اور آپ نے ص ۵۴ میں حدیث لکھی ہے کہ "لا تجتمع امتی علی ضلالۃ"

یہ جب ہو سکتا ہے کہ مجمع علیہ مسئلہ قرآن و حدیث سے مرافق ہو مخالفت نہ ہو۔ پس یہ اتباع قرآن و حدیث کا ہر ایک یہ کہاں ہے کہ کسی غیر نبی کا اتباع کرو بلکہ دلائل متبعوا من دونه اولیاء کہہ کر منع فرما دیا اور نہ یہ حکم دیا کہ جہاں اختلاف ہو وہاں جس کو اچھا سمجھو اسی کی اتباع کرو۔ حالانکہ اچھا سمجھنا خود اجتہاد ہے۔ لکھا معنی بلکہ ایسی صورت میں حکم "خیر دھالی اللہ والہ سولہ" کر دیا۔ پس فیصلہ کرنے کا حکم دیا اور سب کے اتباع سے روک دیا۔

آیت دوم ۱۰۰۔ قل ھا تھا براہانکم ان کنتم صادقین (النمل ۱۰۰)

کہہ دو (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے) اگر تم (اپنے دعویٰ میں) سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ ثابت ہوا کہ بغیر دلیل کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں اور جس قول کے لیے دلیل نہیں وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ تقلید کدورت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بلا شک آیت میں خطاب کفار کو ہے لیکن بقول مصنف "باتفاق علماء اعتبار عمری معنی کا ہے نہ خصوص معنی کا" مسئلہ مطلب یہ کہنے والا خواہ کون ہو اس کی بات کے صدق و سچائی کا معیار دلیل ہے اور یہ تقلید کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اگر بغیر برہان یا دلیل کوئی بھی بات سچی ہو سکتی تو خدا تعالیٰ ان سے برہان کا مطالبہ نہ کرتا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ان کو صرف جھوٹا کہنا ہی کافی تھا مگر دلیل کے مطالبہ سے ہم کو تعلیم دی ہے کہ بلا دلیل کوئی بات نہ مانیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو دیا اور دلیل کا مطالبہ کروا کر بتا دیا کہ مسلمانوں کا طریقہ ہی غیر مقلدیت ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ مطالبہ کفار سے تھا کیونکہ مطالبہ کفری سے ہو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مطالبہ کس چیز کا ہے۔ ایضاً ان سے تو اتنا ہی کہنا کافی تھا کہ تم کافر ہو تم ہماری بات نہیں مانتے لیکن ظاہر کر دیا کہ تحقیق میں ہم مستعجب نہیں۔ بلکہ ہر ایک کے لیے دلیل کا میدان صاف ہے۔ یعنی دلیل پیش کر دیا ہم سے سنا اگر کوئی کہے کہ کفار کے پاس تو دلیل ہے ہی نہیں۔ تو ہم کہیں گے یہاں دو صورتیں ہیں کیا مسلمانوں کے پاس دلیل ہے یا نہیں؟ علی الاولیٰ یہ اتباع

دلیل ہر تقلید کا نشان نہ رہا۔ ایضاً جب کفار جن کے پاس دلیل ہے ہی نہیں۔ ان سے دلیل پوچھی جاتی ہے تو مسلمان جن کے پاس دلیل ہے ان سے پوچھنا یا معلوم کرنا بالطریق الاولیٰ ضروری ہے۔ دلی الشافی پھر دونوں (مسلمان و کفار) میں فرق نہ رہا اور دونوں سے دلیل کا مطالبہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ دلیل اور تحقیق مسلمانوں کی شان ہے اور بلا دلیل عمل کرنا یا تقلید کرنا کفار کی رسم ہے۔

آیت سوم ۴۱: فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ وَلِئَلَّكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولَٰئِكَ الْبَابِ
لَا الزَّمْرَةَ ۲ (پ)

اے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میرے ان بندوں کو خوشخبری سنادو جو باتیں سنتے ہیں پھر جو ان میں اچھی ہوتی ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کو اللہ نے ہدایت دی اور وہی صاحب عقل ہیں۔

ناظرین! باتوں میں اچھی بُری، صحیح غلط، خطا، صواب حق، باطل، سچ بھوٹ، مفید مضر، مقبول مردود، سب سے کم ہوتی ہیں لیکن ان میں اچھی یا صحیح صواب حق سچ مفید اور مقبول کا انتخاب کرنا اسی کا کام ہے جو تحقیق کر کے سبکی درجات اور ان کا وزن دیکھے پھر جو ان میں قابل قبول نظر آئے اس کو لے لے۔ یہ کام مجتہد کا ہے نہ کہ مقلد کا۔ لہذا یہ بشارت مجتہد کے لیے خاص ہے اور مقلد اس کے محروم ہے۔ علامہ نسفی حنفی تفسیر مدارک التنزیل ص ۱۰۸ کج میں لکھتے ہیں کہ

أَمَّا أَدَانُ يَكُونُ لِقَادَا فِي الدِّينِ يُمَيِّزُونَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْأَحْسَنِ
وَالْمُفَاضِلِ وَالْأَفْضَلِ .

مراد یہ ہے کہ وہ (عباد اللہ) ذہن میں چھان بین کرنے والے ہوں اور حسن و احسن اور فاضل و افضل

درمیان تیز کر سکتے ہیں۔

یہی اوصاف مجتہد کے ہیں اور علامہ مخشری حنفی کثافت ج ۲ میں تحت الآیات عبارت بالا کے بعد لکھتے ہیں

ویدخل تحتہ المذہب واختیاراً ثبتہا علی السبک وأقواها
عند السبر وأبینہا دلیلاً أوامراً وأن لا تكون فی مذہب
كما قال القائل ولا تکن مثل غیر قید فالقائد - یرید المقلد -

اسکے تحت مذہب کا انتخاب کرنا بھی داخل ہے یعنی کون سا مذہب سبب مذہب میں زیادہ مضبوط قوی اور دلیل کے لحاظ سے واضح ہے اور یہ کہ اپنے مذہب میں ایسا نہ ہو جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ قافلہ کی مثال مت ہو کہ جب کھینچا جائے تو کھینچ جائے۔ مراد مقلد ہو کر نہ رہے۔

اور یہ پر واضح تفسیر قاسمی ص ۱۳۲ ج ۴ میں حاشیہ پر مذکور ہے

شمس دکن فی أمور الدین مجتہداً

ولا تکن مثل غیر قید فالقائد

خود اہتمام کر اور دینی احکام میں مجتہد ہو کر رہے اور قافلہ کی طرح مت بن کر کھینچا جائے تو کھینچ جائے۔

پس یہ آیت صریحاً تقلید کی نفی کرتی اور اجتہاد کی فضیلت بتاتی ہے کہ مبارک وہ بندے ہیں جو خود کوشش کرتے ہیں اور دلائل کو دیکھ کر حق و باطل کا فرق کر کے حق کو لیتے اور باطل سے اجتناب کرتے ہیں مثلاً ایک ہی مسئلہ میں مختلف اقوال ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ایسے وقت ان اقوال میں جو قول احسن یعنی کتاب و سنت کے موافق ہو اس کو اختیار کریں۔ نیز یہ کہ تحقیق سے اپنے آپ کو محروم کر کے بلا معرفت دلیل کے کسی ایک بات کو تقلیداً لے لیں۔ یہ اس بشارت عظمیٰ سے محروم رہنا ہے۔

اور یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ ہم ائمہ کے واسطے سے قرآن وحدیث کو سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا افہام و تفہیم سب اقوال ہیں جو مختلف ہیں اور لازماً کوئی ان میں صحیح کوئی غلط ہے۔ لہذا ان میں بھی احسن کی تلاش کرنی پڑے گی اور اجتہاد ہی کرنا ہوگا اور تقلید کے گھوڑے کا پاؤں اس میدان میں تنگ اور چلنے سے ٹھہرے۔

آیت چارم ع۔۔۔ اذ تبرا الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وما اوا العذاب وتقطعت بهم الاماب وقال الذین اتبعوا لوان لنا کرة فنستبر منہم کما تبرعوا منا (البقرة ع۔۳۰ پٹ)
اور جب متبوع اپنے تابعین سے بیزار ہو جائیں گے اور مذاب دیکھیں گے اور ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور تابعین کیس گے کہ کاش ہمارا دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہو تو ہم بھی ایسے ہی ان سے بیزار ہو جاتے جیسا کہ یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔

اور یہاں اتباع بالدلیل تو مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ ”ما انزل“ کے اتباع کا تو حکم ہے جو دلیل ہے اور یہاں اتباع بلا دلیل مراد ہوگا اور اسی کو تقلید کہتے ہیں اور اگر کہو گے کہ یہاں اتباع سے مراد عبارت غیر اللہ ہے تو یہ تقلید کی مذمت پر اور زبردست دلیل ہوگی کیونکہ اول یہ تسلیم کریں کہ فی اللہ کا اتباع اس کی عبادت ہے ورنہ یہاں تنہوں مقام پر بجائے اتباع کے لفظ عبادت ہوتا۔ پس اللہ کی عبادت اور اطاعت حق اور غیر کی عبادت اور اتباع باطل و شرک ہوگی۔

آیت پنجم ع۔۔۔ واذ اقل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نستبع ما الفینا علیہ اباءنا البقرة ع۔۳۱ پٹ

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جس کو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو

اسی کی اتباع کریں گے جس پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔

یہاں دلیل کی طرف دعوت ہے اور وہ ایسی چیز کی اتباع کرتے ہیں جس پر کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے تو فرمایا: اولوکان اباہم ولا یعقلون شیئاً ولا یتقون! جب ان کے رسم و رواج اور طریقہ کے حق یا باطل ہونے کا پتا نہیں تو پھر ایسی چیز میں ان کا اتباع کیسے کرتے ہیں۔ یہی بعینہ تعلید کا حال ہے۔ جب کہ متبوع کے قول کی کوئی دلیل معلوم نہیں کیا خبر کہ وہ حق ہے یا باطل؟ اس لیے فرمایا کہ مشکوک چیز کو چھوڑ کر یقینی یعنی ”ما انزل اللہ“ کا اتباع کرو۔ اگر کہو گے کہ یہ کفار کا حال بیان کیا گیا ہے اور ان کے آثار و احوال بھی کفار جیسے تو ہم کہیں گے کہ یہی ہماری دلیل ہے کہ بلا دلیل کسی بات کا اتباع کرنا کفار کی رسم ہے اور مسلمانوں کا تو مذہب اتباع دلیل ہے۔

قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني

(یوسف ع ۱۲۱)

ایضاً ان کو تو جواب میں یہ کہنا کافی تھا تم کافر ہو۔ تمہارے باپ دادا کافر تھے بلکہ یہ کہا کہ جن کا تم اتباع کرتے ہو۔ ان کے ہدایت پر ہونے کا تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے اور یہی تعلید ہے اس موضوع پر آیتیں بے شمار ہیں مگر مصنف ہی کے عدد پر اکتفا کرتے ہیں اور جو باغی آیات جو مصنف نے ذکر کی ہیں ان سے بھی تعلید کی تردید ثابت ہوئی۔ فتک عشرۃ کاملۃ۔

اب جن احادیث کو مصنف نے ذکر کیا ہے ان پر کلام کرتے ہیں یہ

ستبدی لك الايام ما كنت جاھلا

ویاتیک بالانخبار ما لم تنرود

قولہ ”س“ حدیث اول: من حدیقتہ (الی قولہ) اقمدا و با لذین من بعدی

ابی بکر دعوے۔

اقول:۔ اس کی تشریح میں مصنف لکھتا ہے کہ
 ”من بعدی“ کا مطلب ہے کہ میرے بعد یہ دونوں خلیفہ ہوں گے ابو بکر کے
 زمانہ خلافت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اتباع کرنا اور عمر رضی اللہ عنہ
 کا اتباع کرنا۔ ص ۱۷۷۔

پس اس میں امتداد خلافت میں ہے نہ امر دین میں اتباع نہ انیا کئی صحابہ نے ان سے مسائل میں
 اختلاف کیا ان کو خلافت کے باغی قرار دو گے؟ ثالثاً خود دور خلافت میں صحابہ ان کی تقلید نہیں کرتے
 تھے۔ مثلاً نافع بن زکوة سے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قتال کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی
 مخالفت کی مگر جب دلیل سے سمجھا یا تو مان گئے لیکن تقلید نہیں کی۔ راہنما اگر اس سے مراد تقلید ہے
 تو ان دونوں کا مذہب کیوں وجود میں نہیں آیا۔ کوئی ہے دنیا پر ابو بکر یا صدیق یا عمر یا فاروق
 مذہب کہلانے والا؟ خاصاً حدیث میں ان دو کا نام ہے کیا ان دونوں کی سب باتیں مانی جاتی ہیں
 حقیقتہً مایکہ شافعیہ اور حنبلیہ چاروں مذاہب میں کئی مسائل ہیں جو ان کے خلاف ہیں۔ اگر بلا دلیل
 ایسا کرتے ہیں تو یہ تقلید کسی دوسرے کی ہوئی اور ان دونوں پر اس کو کیوں ترجیح دی گئی اور اگر دلیل
 سے کرتے ہیں تو غیر مقلد ہو گئے۔ یہ چھٹا جواب ہے۔ سنا لیا۔ جہاں ان دونوں کا اختلاف ہو۔ مثلاً
 خلافت صدیقیہ میں ایک طرح تھا اور خلافت ماورقینہ میں دوسری طرح ہوا۔ اول کیا کر گئے؟ آیت فلا تارفعہ شیئاً فردود الی اللہ و
 لہ پرتو عمل نہیں کر گئے؟ ضرور کرتا پڑ گیا یہی ترک تقلید ہے نہ انہا یہاں اقتداء باللیل لہ ہے کیوں کہ بلا دلیل اتباع و اقتدا
 کی مذمت آیت چہارم سے ثابت ہو چکی بلکہ خود ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ایسے تابعین سے بیزار
 ہو جائیں گے۔ ثالثاً اگر اس اقتداء سے مراد تقلید ہے تو پھر سب امت اس میں مخاطب ہیں پس کیا امت
 اربعہ اس حدیث پر عامل ہیں یا نہیں؟ علی الاول وہ بھی مقلد ہوئے پھر تم کس کے مقلد ہو اور مقلد کی کیسے

تقلید ہوگی و علی اثنی جنس روایت پر تمہارے امام عامل نہیں تو تم اس پر کیسے عمل کرتے ہو ممکن ہے
 تمہارے اماموں نے اس روایت کو قابل عمل نہ سمجھا ہو بلکہ اس کو ضعیف یا منسوخ سمجھا ہو تم نے اس کو
 کیسے قابل عمل سمجھا کیا غیر مقلد ہو گئے ہو؟ اور اگر کہو گے کہ اس روایت میں وہ مخاطب ہی نہیں تو
 پھر اس استثناء کی کیا دلیل ہوگی۔ عائشہ اگر اس روایت میں تقلید ہی مراد ہے تو اس کا مطلب یہ
 ہوا کہ ان دو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ باقی سب صحابہ مقلد تھے۔ کیا نفوذ باللہ ایک لاکھ سے
 زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ان دو کے علاوہ کوئی اجتہاد کا اہل نہیں تھا؟ حاشا وکلا! الحاکم
 عشر زماہ خلافت کا جو اپنے قید لگا یا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت کا خلیفہ ہوگا اس کی تقلید کرو
 باقی علی او بالخصوص ائمہ اربعہ کی تقلید ختم۔ اثنی عشر شیخین رضی اللہ عنہما کو آپ معصوم عن الخطا
 مانتے ہو؟ اگر نہیں اور یہی سینوں کا مذہب ہے تو پھر لازماً ان کا بھی وہی حال ہوگا کہ "المجتہد یخطئ و یصیب"
 پس ان کا مصیب قول ہی قابل افذ ہے نہ کہ غلطی اور اس کی پہچان و تیز رجوع الی کتاب و السنۃ
 سے ہی ہوگی۔ ثابت ہوا کہ یہاں اقتدار مع الدلیل کا حکم ہے نہ کہ بلا دلیل اور اس سے مصنف کا یہ
 قول غلط ہوگا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ ان سے احکام اور مسائل کے دلائل بھی دریافت کرنا۔ اس لیے
 کہ خطا و صواب کا امکان ہے۔ کئی لوگوں نے امیر عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کئے اور ان کے فتویٰ
 کے خلاف دلائل پیش کیے اور اس نے رجوع فرمایا۔ مثلاً مجوزہ کو مد لگانے کے حکم پر علی مرتضیٰ رضی اللہ
 نے حدیث سنائی اور اپنے رجوع کیا ابو داؤد مستم (آپ نے ہر زیادہ لینے سے روکا۔ ایک عورت
 نے معارضہ میں آیت پیش کر دی تو فوراً رجوع کیا (سند ابی جلی الموصلی) ایسی کئی مثالیں ہیں جن سے
 ظاہر ہوتا ہے کہ اس روایت سے جو مصنف صاحب و من تبعہ سمجھتے ہیں، وہ نہ ابو بکر و عمر
 سمجھتے تھے نہ جمیع صحابہ رضی اللہ عنہم۔

قولہ ۱۹۰ء بلا دلیل دریافت کرنے کے کسی فتوے پر عمل کرنا یہی تقلید شخصی ہے لا

اقول: لیکن اس روایت میں یہ مراد نہیں کہ بیضاہ۔

قولہ مشہور ہے حدیث دوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو تعلیم احکام کے لیے روانہ فرمایا۔ مفصل حدیث گزر چکی ہے الخ

اقول:۔ اس پر مکمل بحث بھی گزری کہ یہ روایت صحیح و ثابت نہیں نیز علی التقدیر اس میں یہ کہاں ہے کہ معاذ کی رائے کا اتباع ہر ایک معاذ کو کتاب و سنت ہی بتانا تھا اور اجتہاد برائی کا مطلب یہ کہ میں دلیل تلاش کروں گا اور قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے کی کوشش کرتا رہوں گا نہ یہ کہ محض اپنی رائے پیش کروں گا۔ پس علی تقدیر صحیحہ الروایہ یہ بھی دلیل نہ ہوئی۔

قولہ مشہور ہے "اور اہل یمن کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم معاذ سے دلیل بھی پوچھنا" اقول: کیا اس سے روکا بھی تھا۔ ثانیاً جب وہ خود قرآن و حدیث بتائیں تو پھر کیسے پوچھیں گے؟

قولہ مشہور ہے یہ خصوصاً ان مسائل میں جو کہ اپنی رائے سے بتلائیں الخ
اقول: اولاً اجتہاد کا مطلب ہے دلیل تلاش کرنا اہل علم سے مشورہ کرنا کامرئہ ثانیاً یہاں مذکور ہے کہ معاذ نے رائے سے فیصلہ دیا اب کوئی مسئلہ پیش کریں جو معاذ نے محض اپنی رائے سے بتایا ہو۔ نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں پھر ایسی بات کہیں نہ لگاؤ آپ نے محض اپنی رائے کو مسئلہ میں گمراہی قرار دیا ہے پس کیا معاذ اللہ ان کو معاذ گمراہ کرنے گئے تھے؟ اگر کہو گے کہ اس سے ہی رائے مراد ہے جو نص سے مرید ہو تو یہ اتباع دلیل ہے نہ تقلید بلکہ اس روایت سے علی شرط الصحتہ ثابت ہوا کہ مسئلہ ہر حال میں دلیل سے بتانا چاہیئے۔

قوله مشہور "حدیث سوم ان العلماء ورثۃ الانبیاء الخ"

اقول: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ قرآن و حدیث ہے۔ یہ ان سے لینا دلیل کا اتباع ہے نہ راستے علماء کا جو اس کو تقلید سمجھا جاتے اور اگر راستے مراد ہے تو کچھ وارث نہ رہے نہ یہ درجہ نبوی ہوا کیونکہ یہ آپ سے نہیں لی گئی بلکہ ان کی اپنی فہم ہے۔

قوله مشہور "پس جس طرح نبی کی اتباع فرض اور لازم ہے۔ اسی طرح اس نبی کے وارث کا بھی اتباع لازم ہے۔"

اقول: اس کی روایت میں یا راستے میں؟ بصورت اول تقلید نہیں و ثبانیہ درجہ نبوی نہیں اور یہ حدیث فاسخ عن النزاع ہے۔ نیز توارث الحدیث مراد ہے تو اور بات ہے لیکن تقلید ان سے امام کا وارث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں قالہ الشرائع والیواقیت والجواہر مشہور۔
ج ۲ پس علی قولکم ائمہ اربعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت میں معاذ اللہ کوئی وارث نہیں
قوله مشہور "انبیاء کی میراث شریعت کا علم ہے" الخ

اقول: وہ قرآن و حدیث ہے جس کا اتباع فرض ہے اور علماء اس کے ناقل ہیں۔ ان کے نقل پر اعتبار ہے نہ کہ ان کی اپنی راستے سند ہے ع
گر فرق مراتب نہ کئی.....

قوله مشہور "جو شخص کسی صحیح وارث اور صحیح عالم دین کی تقلید کرے گا وہ نبی اور اور رسول ہی کا متبع سمجھا جائے گا۔"

اقول: صحیح وارث وہ ہے جو قرآن و حدیث کا عالم ہو اور دوسروں تک پہنچائے یہ دلیل کا لینا ہے تقلید نہیں۔

قوله مشہور "جیسے رسول کی اتباع کرنے والا اللہ کا مطیع اور فرمانبردار سمجھا جاتا ہے" الخ

اقول :- اس کے لیے تو نص قرآنی وارد ہے لیکن دوسروں کے لیے کن سی ایت یا حدیث ہے ؟ یہ مقام ان کو دینا غلط ہے۔ الحاصل :- ان روایتوں سے تقلید کا ثبوت تو درکنار بلکہ بطلان ظاہر ہوا اور مناسب ہے کہ ہم تین اور حدیثیں تقلید کی تردید میں پیش کر دیں۔

حدیث نمبر اول :- رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا : "انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابداً کتاب اللہ وسنة نبیہ" الحدیث رواہ الحاکم وقال صحیح الاستاد والترغیب والترہیب للنذکر منہ ج ۱) یہاں ہدایت کا اور فضائل سے بچنے کا اس پر موقوف رکھا کہ قرآن و حدیث سے ٹکس کیا جاتے جو کہ دلیل ہے اور اس کے خلاف دوسری چیز دلیل نہیں اور اس کی اتباع گمراہی ہوئی ثابت ہو کر اجتہاد یعنی دلیل کی اتباع ہدایت اور تقلید فضالت ہے اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ میراث نبویؐ لکھی یہی ہے۔

حدیث نمبر دوم :- امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاکر پڑھنے لگے آپ اس بات پر سخت ناراض ہوئے اور پھر فرمایا کہ
والذی نفس محمد بیدہ لو بد الکم موسیٰ فابتغموہ وقرکتونی
لضللت عن سواء السبیل وروکان حیثا وادرك نبوتی لا تبعنی
(رواہ الدارمی ص ۶۲)

خدا کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے لگو تو راہ راست گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے اور میری نبوت کو پہنچتے تو میری ہی اتباع کرتے۔

ناظرین غور فرمائیں جب کسی نبی کا اتباع بھی بلا دلیل (بدون تائید قرآن و حدیث)

محمدی گمراہی ہے تو دوسرے کا اتباع بلا دلیل بطریق اولیٰ گمراہی ہے اور تقلید اتباع بلا دلیل ہی کا نام ہے۔

حدیث سوم :-

عن علی قال قلت یا رسول اللہ ان نزل بنا أمر یس فیہ بیان أمر ولا
نہی فأتأمرنی قال تشاوروا الفقہاء ولا تمضوا فیہ رأی خاصۃ
در رواہ الطبرانی فی الأوسط ورجا لد موثقون من اهل الصحیح
رجمع الزوائد ۲: ۱۵۰ ج ۱ (ق)

”ہم المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ایسا کوئی امر ہم کو پیش آئے جس میں کسی قسم کے امر یا نہی کا بیان نہ ہو (ہم کو نص نہ ملے) تو ایسی صورت میں مجھے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ فقہاء و عابدین سے مشورہ کرو باقی کسی ایک کی رائے کو نہ چلنے دو۔“

یہاں نہ قیاس کی اجازت ہے نہ تقلید کی بلکہ کسی مخصوص شخص کی رائے کے اتباع سے بھی ممانعت ہوئی۔ جو کہ صریحاً تقلید شخصی کی منع ہے۔ بلکہ آپس میں علماء و فقہاء کو مشورہ کا حکم دیا۔ اس لیے کہ ان کے مذاکرہ و مباحثہ سے کسی کسی دلیل کا پتہ لگ سکتا ہے یعنی علماء سے گفتگو کی جاتے اور اکثر لوگوں کی تصنیفات کا مطالعہ کیا جاتے کہیں نہ کہیں دلیل حاصل ہو سکتی ہے۔

الحاصل :- ان دس آیات اور چھ احادیث سے تقلید کا مردود ہونا : ”کالشمس فی نصف النہار ثابت ہوا۔ والحمد للہ۔“

والصلاۃ والسلام علیہ وعلیٰ آلہ وسلم

اول:۔ اس عنوان کے تحت مصنف یوں رقمطراز ہے کہ
 ”یہ کہ مطلق تعلیق فرض ہے جس کے دو فرد ہیں ایک شخصی اور غیر شخصی اور چونکہ
 ”ایک ہی جنس کے دو فرد ہیں لہذا دونوں ہی فرض ہوں گے۔“ ۷۹
 جن دلائل پر فرضیت کی بنا رکھی گئی ان سے برعکس تردید ثابت ہوئی: ”نایا دونوں قسم کی
 تعلیق کے فرض ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی کرے فرض ادا ہو گیا یا ہر ایک بذات خود فرض ہے؟
 بصورتِ نایہ تناقض ہوگا اس لیے کہ جو تعلیق شخصی کرے گا وہ غیر شخصی نہیں کر سکتا اور جو غیر شخصی
 کرے گا وہ شخصی نہیں کر سکتا۔ پس مطلقاً نایا ایک فرض کا تارک اور گنگنا ہوگا اور اگر صورتِ اولیٰ مراد
 ہے تو پھر آپ کا یہ فرمان غلط ہوگا

”تعلیق شخصی واجب یا غیر ہے اور تعلیق غیر شخصی ممنوع ہے۔ اس سے ہر وہی پرستی“
 ”زمانہ اتباع ہوئی سے بچانے کا ذریعہ سوائے تعلیق شخصی کے اور کوئی نہیں“ ۸۰
 اس بات میں کہاں تک صدق ہے۔ اس کا بیان اپنے مقام پر آئے گا لیکن یہاں یہ عرض کرنا
 ہے کہ یہ اطلاق آپ خود رد کر رہے ہیں۔ مثلاً: اگر بقول شما تعلیق غیر شخصی ایسی ہی بری ہے تو پھر
 فرض کیسے ہوئی؟ آپ تو دونوں فرض بتاتے ہیں۔ رابعاً: جنس کی تعریف یہ ہے کہ ”متول علی کثیر“
 مختلف الحقائق“ اور تعلیق کوئی بھی ہو شخصی ہو یا غیر شخصی اس کی ایک ہی حقیقت ہے یعنی اتباع
 ”قول الخیر من غیر دلیل“ پس یہ تفریق ہی عبث ہے اور آپ کا یہ کہنا لغو ہوگا کیونکہ ناممکن
 ہے کہ جس فرض کے دو فردوں میں سے ایک فرد تو فرض ہو اور دوسرا فرد یعنی تعلیق شخصی (مباح ہو)
 (۸۱) اگر کوئی کہے کہ من وجہ جنس اور من وجہ نوع ہے تو بھی غلط ہوگا کیونکہ دونوں
 کی حقیقت ایک ہی ہے کسی ایک خاص شخص کا با دلیل اتباع کرے یا کبھی کسی کا کبھی کسی کا لیکن مع
 دلیل ہے تو تعلیق نہیں۔

قولہ ۱۵: "فرض اور مباح دونوں عین متباہین ہیں اور ایک مباح کا دوسرے مباح کے تحت درج ہونا عقلاً محال ہے" الخ
 اقولے:- لیکن کیا ان کا ارتفاع بھی ممنوع ہو گا حالانکہ ایک قسم حرام بھی ہو سکتی ہے جو نہ فرض ہے نہ مباح۔

قولہ ۱۶: "جن طرح حرف اسم کی قسم نہیں بن سکتا ہے"
 اقولے:- اسم و حرف کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ دونوں نوع ہیں۔ جنس یعنی کلمہ کے تحت لیکن یہاں تقلید شخصی یا غیر شخصی کی حقیقت ایک ہے۔ یعنی اتباع بلا دلیل اس کا استفاہ تقلید کے استمضاء کو لازم ہے۔ پس یہ قیاس درست نہیں ہے۔
 قولہ ۱۷: "مطلق تقلید کے فرض ماننے کے بعد اس کے ایک فرد یعنی تقلید شخصی کو مباح کہنا سراسر غلط فہم ہے۔"

اقولے:- فرض تو کیا اس کی تردید ثابت ہوئی۔ ثانیاً جو مطلق کی فرضیت کے قائل ہیں گے وہ کہیں گے کہ جب کبھی غیر شخصی کر دی اس پر شخصیت کی فرضیت نہیں رہی۔
 قولہ ۱۸: "مگر چونکہ مطلق تقلید کے امثال میں اختیار ہے کہ جس فرد کو چاہو اختیار کرو تو عاصی نہ ہو گے" الخ

اقولے:- علی التقدير پھر آپ کا تقلید شخصی کو کہنا اور غیر شخصی کو رد کرنا غلط و بے معنی ہوا۔
 ثانیاً جب یہ اختیار حاصل ہے تو علیٰ زعم شما مجرد تقلید فرض ہوئی شخصی یا غیر شخصی کا قید درست نہیں۔ بلکہ تقلید مع القید مباح ہوگی۔

قولہ ۱۹: "اس کی مثال ایسی ہے" الخ
 اقولے:- یہاں مصنف نے دو مثالیں دی ہیں ایک کفارہ قسم۔ دوسری ضحیہ کی لیکن دونوں

میں فرض یا دجرب مع عدم تعیین ہے اور اپنے سارا زور در سال میں اس پر لگایا ہے کہ ایک ہی قسم
تقلید کی یعنی شخصی کر معین قرار دیں۔ پس یہ محنت بیکار ہوئی ۸
کوئی بھی کام سچا تیسرا پورا نہ ہوا
نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جب آنا
جیسے کہتے ہو جو بھی کفارہ ادا کر دیا جس جانور کی قربانی کرو گے تو حق ادا ہو جائے
گا۔ اسی طرح جو بھی تقلید ہوگی کافی ہوگی۔ یہ اس صورت میں جب تقلید کی فرضیت مانی جائے
اور یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہے۔

قولہ ۱۰ عہد صحابہ و تابعین میں تقلید شخصی کا ثبوت :
اولے : شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ البالغہ ص ۱۵۵ اح میں امام ابن حزم سے نقل کرتے ہیں کہ صحابہ
خواہ تابعین اور تبع تابعین سب کا اول سے لے کر آخر تک تقلید کی مانعت پر اجماع ہے۔
نیز امام ابن حزم الاحکام ص ۸۷ طبع جدید میں لکھتے ہیں کہ
قال لتقليد كله حرام في جميع المشرائع اولها عن آخرها من التوحيد
والنبوة والقدر والايمان والوعيد والامامة والمفاضلة وجميع
العبادات والاحكام۔ اھ
اول سے لے کر آخر تک سب شریعتوں میں تقلید کو حرام ہے خواہ عقائد توحید و
نبوت تقدیر ایمان و عید امامت مفاضلہ میں ہو یا جمیع عبادات اور احکام شریعی میں ہر اور امام
شوکانی ارشاد الفحول ص ۲۶ میں لکھتے ہیں کہ

قال القرافي مذهب مالك وجهه من العلماء وجوب الاجتهاد
والبطال التقليد وادعى ابن حزم الاجماع على النهي عن التقليد إن لم

لیکن اجماعاً فقہ مذہب البصہرہ، اہ مختصر ۱۔

قرانی کہتے ہیں کہ امام مالکؒ اور جہر علماء کا مذہب ہے کہ اجتہاد واجب اور تقلید باطل ہے اور امام ابن حزم نے تو تقلید کے منع پر اجماع ہونے کا دعویٰ کیا ہے اگر اجماع نہ بھی ہو تو بھی جہر کا مذہب ضرور ہے۔

پس جو اس عنوان کے تحت مصنف نے لکھا ہے حقیقت کے خلاف ہوا، مزید بیان آگے آئے گا۔

قولہ ۲ ص ۱۰۰ اور تابعین کے زمانہ میں اسی طرح عمل رہا کہ سائل کے جواب میں عالم نے جو کچھ حکم یا دلیل سے یا بلا دلیل سائل نے اس پر عمل کیا، الخ

اقولے: یہ واقعہ کے خلاف ہے۔ سلف میں دلائل پر چھنے کا رواج تھا بلکہ جہاں کہیں دلیل کے خلاف نظر آیا تو ریٹے سے بڑے کو ٹوک دیا جیسا کہ اوپر کچھ مثالیں گزریں نیز علی التبعہ عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا بھی تقلید نہیں۔ دیکھو المستصفیٰ للفرالی ص ۳۸۹ ج ۲ دوائر الرحمت ص ۲ فی ذیل المستصفیٰ۔ والتحریر لابن الہمام ص ۵۲۔ آپ کو تقلید کی دلیل دینا چاہیے لیکن مقلد اور استدلال شتان مابینہما۔

قولہ: ”معلوم ہوا کہ مستفتی کو بلا دلیل اور بلا مآخذ معلوم کیے ہوئے کسی مستند عالم کے فتویٰ پر عمل کرنا بالاجماع واجب ہے“

اقولے: امام ابو حنیفہ رحمہ نے تو اس کو حرام کہا ہے۔ کما تدر ثانیاً بلکہ اجماع اس کی منع پر ہے کہ ذکر اتفاقاً ثانیاً یہ بھی تقلید نہ ہوئی۔ کما بینا۔

قولہ ۳۱۰ مقال ابن الحاجب لہ تزل: الخ

اقولے: اول یہ سوال ایک دوسرے سے دلیل معلوم کرنے کے لیے بمنزلہ مشورہ تھا۔

نہایت اگر سائلین سے حوام ہی مراد ہیں تو پھر یہ سوال تقلید نہیں بناتا اور پر گزرا کر اجماع تقلید کے خلاف ہے لہذا یہ سوال تقلید مراد نہیں۔ رابعاً ابن حاجب کی کتاب مختصر الاصول کی طرف رجوع کیا گیا لیکن اس میں ماسی طرح عبارت نہیں بلکہ کافی تبدیل کی گئی ہے۔ وہاں اجماع کا ذکر نہیں بلکہ ابن حاجب نے خود تقلید کو مفردی قرار نہیں دیا ہے۔

قولہ ”صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں“

اولیٰ: اس کی پوری ترویج ہو چکی ہے۔ ایضاً تقلید علم ہی نہیں جیسا کہ ہم نے امام غزالی اور حافظ ابن قیم سے نقل کیا۔ پھر سلف ایسی چیز پر کیسے ضمانت کر سکتے تھے۔ اس قول کے بطلان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔

قولہ ”اہل علم پر مخفی نہیں کہ قبائل عرب کی زبانیں اگرچہ عربی ہونے میں مشترک تھیں مگر اہل علم صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کو بہ سر و چشم قبول کیا۔ ابتداءً یہ تقلید شخصی تھی“ الخ

اولیٰ: عجیب استدلال ہے مقلد اور استدلال۔ ع

ایسے خیالے است و محالے است و جزوے

دراصل ابی المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری قرأتوں کو رد نہیں کیا بلکہ جب ان کو یہ علم ہوا کہ لوگ سخت اختلاف کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن میں ان کا اختلاف توریت و انجیل میں پیڑیوں اور نصاریں کے اختلاف کی صورت اختیار کر رہا تھا اس لیے انھوں نے سب صحابہؓ کے مشورہ سے کام لیا اور جب سب نے مشورہ دیا تو عمل میں لایا یہ نہ کہ انھوں نے خود حکم دیا یا خود کیا اور لوگوں نے بلا چون و چرا قبول کر لیا۔ چنانچہ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ

عن علی بن ابی طالب أن عثمان قال ما تروون فی المصاحف فإن الناس

قد اختلفوا في القراءة حتى إن الرجل ليقول قرأه في خير من قرأه
 وقرأه في أفضل من قرأه ذلك وهذا شبيه بالكفر قلنا ما
 الرأي عندك يا أمير المؤمنين قال الرأي عندي أن يجتمع
 الناس على قراءة فانكم اذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم
 اشد اختلفا قلنا الرأي رأيك يا أمير المؤمنين فأرسل عثمان
 إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالمصحف ننسخها في المصاحف
 فنرودها إليك فأرسلت بها إليه الخ (تفسير قطبي ص ۵۲ ج ۱)
 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
 نے کہا کہ مصحفوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ قراءتوں میں بڑا اختلاف
 کر رہے ہیں حتیٰ کہ کوئی کہتا ہے کہ تمہاری قراءت سے میری اچھی ہے کوئی
 کہتا ہے میری افضل ہے۔ یہ اختلاف کفر کے مشابہہ ہے ہم نے کہا کہ اے
 امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ کہا کہ میری رائے
 ہے کہ لوگوں کو ایک ہی قراءت پر جمع کیا جائے۔ اس لیے اگر آج تم اختلاف کرو
 گے تو تمہارے بعد والے اور زیادہ اختلاف کریں گے ہم نے کہا کہ آپ کی رائے
 ہی درست ہے پس اس نے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف کہلو بھجیا
 کہ ہماری طرف مصحف بھجونا کہ ہم نقل کر آکر واپس کریں۔ پھر اس نے حضرت
 عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مصحف بھجی دیا۔

اور اسی طرح حافظ ابن کثیر فضائل القرآن ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں کہ

ووافقه على ذلك جميع الصحابة اور سب صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

کے ساتھ اس کام میں موافقت کی۔

پس یہ تعلیقہ نہیں مشورہ تھا اور سب کے اتفاق سے کام ہر انیز ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کا قول قبل کرنا بھی تعلیقہ نہیں۔

ناظرین! بلکہ اس واقعے تعلیقہ کی تردید ہوتی ہے کیونکہ یہ مصحف جس کو عثمان

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنینؓ سے منگایا تھا۔ اس کی حقیقت اس طرح ہے کہ

عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال أرسل إلى أبي بكر

مقتل أهل اليمامة فاذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر

رضي الله عنه ان عمرا أتاني فقال ان القتل قد استحر

يوم اليمامة يقرء القرآن واني اخشى ان يستحرق القاتل بالقرآن

بالسراطين فيذهب كثير من القرآن واني ارى ان تاتى امر

بجمع القرآن قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هذا والله خير فلم

ينزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدرى لذلك ورأيت

في ذلك الذي رأى عمر قال زید قال أبو بكر انك رجل شاب

عاقل لانهما وقد كنت تكتب اوحى لرسول الله صلى الله

عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كفرني لقل جيل

من الجبال ما كان اقل على مما أمرني به من جمع القرآن

قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال هو والله خير فلم ينزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله

صدی للذی شروح له صدر ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما فتنبعت القرآن أجمعہ من العصب واللغات وصدّر الرجال حتی وجدت آخر سورة التوبة مع ابی خزیمۃ الانصاری لم أجدها مع احد غیرہ لقد جاء کمر رسول من أنفسکم عزیز علیہ ما عنتم حتی خاتمة براءة فكانت الصحف عند ابی بکر حتی توفاه الله ثم عند عمر حیاته ثم عند حفصة بنت عمر رضی اللہ عنہما (بخاری مصلاح ۲ مصری)

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ واقعہ یمامہ کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا آپ کے پاس امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ مجھے کہا کہ عمر میرے پاس آیا ہے اور کہا کہ اس سخت قتال کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ قرآن کے حفاظ اس کے شکار نہ ہو جائیں اور اکثر حصہ قرآن کا چلا نہ جاتے۔ آپ قرآن کے جمع کرنے کا حکم دیں۔ میں نے امیر عمر سے کہا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ کیسے کرتے ہیں؟ کہا بخدا یہ کام اچھا ہے اور وہ بار بار میرے ساتھ مراجعت کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ کھل دیا اور میں نے بھی وہ بات صحیح سمجھی جو اس نے کہی پھر ابوبکر نے مجھ سے کہا کہ تو جوان عقلمند ہے اور ہم تجھے متہم نہیں سمجھتے کیونکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے وحی کی کتابت کرتا تھا لہذا تو ہی قرآن کو مختلف کتبوں سے حاصل کر کے جمع کر۔

والشہیرہ بوجہ مجھ پر پہاڑ سے بھاری تھا میں نے ابوبکر سے کہا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ و آلہ وسلم نے نہیں کیا آپ کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا: بخدا یہ اچھا

کام ہے۔ پھر اس کی بار بار مراجعت سے اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا جس طرح
ان دونوں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا کھول دیا تھا۔ پھر میں قرآن جمع کرنے
کے پیچھے لگا اور چھپڑیوں اور لحافات اور حافظوں سے حاصل کیا۔ بالآخر
سورت توبہ کی آخری دو آیتیں صرف ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ملیں
پھر وہ جمع کردہ مصحف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تاحیات رہا۔ پھر امیر عمر
کے پاس تاحیات رہا۔ پھر ان کی بیٹی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہا۔
(بخاری ص ۲۷۱ ج ۳ مہری)

ناظرین! یزید بن ثابتؓ کا تب الوحی بذات خود قرآن کا حافظ اور قاری تھا اور سب صحابہ سے
مختلف آیات کو حاصل کر کے حسب ترتیب نبوی قرآن جمع کیا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے پاس رہا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر اس کی بیٹی کے پاس اور اسی عثمان
ذوالنرین رضی اللہ عنہ سے بوجہ اختلاف طلب کر کے نسخہ بات نکھا کر علاقوں میں بھیجے اور
آیت ”فان تنازعتم فی شئی“ پر عمل کر کے ثابت کر دکھلایا۔ اسلام میں تقلید نہیں ہے
یعنی جب قراءتوں میں لوگوں کو مختلف پایا تو سب کو نبوی قراءت پر جمع کیا جو سب پر حجت ہے
ہاں اگر عثمان رضی اللہ عنہ خود اپنی طرف سے کوئی خاص قراءت مقرر فرماتے اور بلا دلیل اس کو
مان لیتے تو البتہ تقلید کہنے کی گنجائش ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں بلکہ سب کو دلیل سے منوایا۔ ایضاً یہاں
صدیق اکبرؓ کا عمر فاروقؓ سے بحث کرنا اور یزید بن ثابتؓ کا بحث کرنا خود بتاتا ہے کہ صحابہؓ غیر متحد

یعنی دلیل ہے کیونکہ معاذ اللہ! اصحاب بے ثبوت فعل کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ابو بکرؓ اور
یزید بن ثابت رضی اللہ عنہم دلیل سمجھنے کے بعد ہی اس اچھے ہونے کے قائل ہوئے۔ منہ عفی عنہ۔

تھے۔ بلا دلیل کسی کی بات نہیں مانتے تھے بلکہ دلیل سمجھنے کے بعد دوسرے سے اتفاق کرتے تھے جیسا کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے قول کی طرف رجوع کرتا ہے فقہاء!

ترجمہ "عہد صحابہ میں عبداللہ بن عباسؓ مکہ مکرمہ میں اور زید بن ثابتؓ مدینہ میں اور عبداللہ بن مسعودؓ کوفہ میں فتویٰ دیتے تھے اور تمام تابعین بلا دلیل دریافت کیے ان حضرات کے فتاویٰ پر عمل پیرا ہوتے تھے۔

اقول: اولاً۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ بلا دلیل ان کی بات مانتے تھے۔ ثانیاً کہ تابعین و دیگر صحابہؓ نے ان تینوں سے مسائل میں اختلاف نہیں کیا؟ مثلاً ابن عباسؓ مابشرۃ عائشہ کا قائل نہیں ہے لیکن اس کے دو شاگرد عطار اور طاؤس خلاف ہیں۔ (الحلی ص ۱۶۹-۱۸۳ ج ۲) نیز ابن عباسؓ آگ پر کچی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کے قائل ہیں لیکن ان کا شاگرد ابو جہز لاحق بن محمد خلاف ہے (الاعتبار للحازمی ص ۱۷۱) ایضاً زید بن ثابتؓ اسی سے وضو ٹوٹنے کا فیصلہ دیتے ہیں اور ان کا شاگرد قاسم بن محمد اس کے خلاف ہے (الحازمی علی الترتیب ص ۱۲۱، ص ۱۲۵) ایضاً ابن مسعودؓ نماز میں سہواً کلام کرنے والے کو ٹھانے کا حکم نہیں دیتے بلکہ باقی رکھتے ہیں اور ابراہیم نخعی اور حماد بن ابی سلیمان اس کے خلاف ہیں نیز آپ تین اشخاص کی جماعت میں امام کو صف کے درمیان کھڑے ہونے کا حکم دیتے ہیں لیکن عام کو فضیلت اس کو آگے کھڑے ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ نیز آپ نماز جاوید میں پانچ بجیروں کے قائل ہیں لیکن آپ خاص شاگرد علقمہ ان کے خلاف ہے (الحازمی علی الترتیب ص ۱۲۱، ص ۱۲۲) کتابوں کے تتبع سے ایسے کئی مسائل ملتے ہیں و فیما ذکرنا کفایۃ لمن لہ درایۃ۔ ثالثاً امام ابن حزم نے رسالہ اصحاب الفقیاء میں مکہ مدینہ اور کوفہ تینوں شہروں کے معنی ذکر کیے ہیں جو صحابہؓ کے بعد ہوئے اور سب کو مجتہد بتاتے ہیں۔ وہ کسی مجتہد نہیں تھے۔

ترجمہ اور رسائل خلا فیہ میں اہل مکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کو ترجیح دیتے تھے۔ الخ

اقول: ترجیح دینا مجتہد کا کام ہے یا مقلد کا؟ ثانیاً امام ابن حزم رحمہ اللہ اصحاب الفقیہ میں اہل مکہ کے سب مفتیوں کو مجتہد بتاتے ہیں جن میں ابن عباس کس شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد ہیں۔

ترجمہ اور یہی سب کی عادت مستزہ تھی۔ الخ

اقول: مسئلہ چھنا اور بات ہے اور تقلید اور یہ کہاں ہے کہ انہوں نے بدلیل معلوم کے کس کی بات مانی؟ ثانیاً عالمی کا مفتی کی طرف یا مجتہد کا مجتہد کی طرف رجوع تقلید نہیں۔
ترجمہ ”بخاری اور ترمذی اور ابوداؤد میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری سے کوئی مسئلہ دریا گیا اور بصری مسئلہ عبداللہ بن مسعود سے دریافت کیا گیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کے خلاف فتویٰ دیا۔ الخ

اقول: مصنف نے یہاں خیانت کی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ ابن مسعود نے ابو موسیٰ کے خلاف کیا کیا؟ اور کیا الفاظ کہے؟ دراصل ابو موسیٰ کے قول پر دلیل نہیں تھی بلکہ اس کے خلاف تھی چنانچہ ابن مسعود نے جب ان کا فتویٰ سنا تو یوں کہا کہ

لقد ضللت اذا ما انا من المهتدين اقضى بما قضى النبي

صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث مشکوٰۃ ۲/۲۲ بحوالہ بخاری

میں تو گمراہ ہو جاتا اگر اس فیصلہ کو قبول کرتا اس پر خاموش رہتا اور ہدایت والوں میں سے نہیں ہوتا۔ میں تو وہی فیصلہ کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے۔

یہاں ابن مسعودؓ نے اس کے فیصلہ کو دلیل سے رد کیا ہے اور بلا دلیل اتباع کو گمراہی سے تعبیر کیا۔ تقلید کی تردید اس سے زیادہ کیا ہوگی نیز ابو موسیٰ نے جو ابن مسعودؓ سے پوچھنے کا حکم دیا۔ سو اس لیے کہ اس کی بات مدلل تھی گویا اس نسخ بھی دلیل ہی کے اتباع کا حکم دیا اس کو تقلید شخصی کہنا سخت نادانی ہے جب کہ وہ خود اپنے فیصلہ کو دلیل دیکھ کر روکتا ہے اور دلیل کی پیروی کا ترغیب دیتا ہے۔ یہ تقلید نہیں اس کی تردید ہے۔

قولہؒ ”حافظ عراقی فرماتے ہیں: الخ

اقولے: اس شعر میں اتباع کا لفظ ہے تقلید کا نہیں اور دونوں کا فرق بیان ہو چکا ہے بلکہ اس شعر میں لفظ متبعین ہے جس کی معنی کہ وہ دلیل سے بات مانتے تھے یعنی غیر مقلد تھے اور آپؐ نے ترجمہ ”مقلد“ کیا ہے جو غلط ہے۔ یکس لفظ کا ترجمہ ہے۔ اتباع تو بالذیل ہوتا ہے۔

قولہؒ ”جوانی کے قول کو ترجیح دیتے ہیں“

اقولے: یہ مقلد کیسے ہوئے یہی آپؐ کے ترجمہ کے غلط ہونے کی دلیل ہے کیوں کہ ترجیح دینا بھی اجتہاد ہے۔

قولہؒ ”اور عہد صحابہؓ کے بعد تابعین کے دور میں فقہار سبعہ کے فتوؤں پر عمل ہوتا

رہا اور پھر تبع تابعین“ الخ

اقولے: یہ کہاں ثابت ہے کہ ان فتوؤں پر بلا دلیل عمل ہوتا تھا؟ اثبت العرش ثم انقض۔ ایضاً رجوع المجتہد الی المجتہد تقلید ہے نہ رجوع العالی الی المفتی۔ کامر الیسی بات کا جماع سے تعبیر کرنا بھی عجیب ہے۔ امام احمدؒ نے سچ فرمایا ہے کہ ”من ادعی الاجماع فهو کذاب (الاحکام لابن حزم ص ۲۵۰ ج ۲)“

قولہؒ ”تقلید شخصی کے فوائد و رزک تقلید کے مفاسد“

اولے: جب ثابت ہوا کہ تقلید کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں بلکہ دونوں میں مریض منع دارد ہے۔ نیز عقل سلیم بھی اس کو باطل جانتی ہے لہذا یہ سارا اعتزان مردود دلائل یعنی ہوا۔ اس اجماع کے بعد تفصیل ملاحظہ ہو۔

پڑا فلک کو کبھی دل حبسوں سے کام نہیں
جلا کسے خاک نہ کردوں تو داغ نام نہیں

ترجمہ: قرآن کریم اور حدیث شریف کی بے شمار لغویں سے اتباع ہوئی (خواہش پرستی) کی حرمت ثابت ہے (الی قولہ) بلکہ درپردہ وہ اپنی خواہش کا متبع ہے۔

اولے: دراصل تقلیدِ شخصی ہی خواہش پرستی ہے کیونکہ ائمہ کا اختلاف ہے کسی ایک کا منتخب کرنا متعلقہ کام نہیں اس لیے کہ اعظم کا معلوم کرنا بھی اجتہاد کی قسم ہے (فواتح الرحموت ج ۲ ص ۲۰۷) فی ذیل المستصفی پس اگر تحقیق سے امام کا انتخاب کرنا اور اس کو ترجیح دینا بدو اتباع ہوئی نفس کے اور کوئی اس کی وجہ نہیں لہذا تقلید ہی ہوئی نفس پرستی ہے اور غیر مقلد مقلد حدیث کو کسی کی مجبوری نہیں بلکہ وہ دلیل کا تابع ہے اور جہاں اور جب بھی قرآن یا حدیث سے حکم ملے گا تو وہ علیٰ اراکس والعین ہے اور ہوئی پرستی جب ہو کہ کسی خاص مذہب کی پاس خاطر کی کرے اور خواہش کو سامنے رکھ کر دلائل ڈھونڈنا بھی مقلد کا کام ہے کیونکہ اس کو ہر وقت اپنے مذہب کی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ غیر مقلد کا تو مذہب ہی دلیل ہے اور اتفاق سے مدیث ملنے کا مسئلہ بھی مقلد پر چسپاں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی نسبت اتباع الرسول کی نہیں بلکہ اتباع غیر الرسول کی ہی نیت ہوتی ہے۔ پس اگر اتفاق سے اس کی بات دلیل سے موافق ہو بھی گئی تو بھی وہ غلطی ہے اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات اسی بنیاد پر امام ابن حزمؒ فرماتے ہیں کہ

والمجتهد المخطئ افضل عند الله من المقلد المصيب

(المحل ص ۲۹ ج ۱)

۲ ہے تو کہہ سکتے ہیں مقلد نہیں امام۔ اور بالیقین کسی کو ترجیح دینا

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقلد مصیبت مجتہد غلطی افضل دہتر ہے۔“

قولہ ^{۱۸۵} ”حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتویٰ میں اس پر مرسوم کلام فرمایا ہے (الی قولہ) اور حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔ ”وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ“ ^{۱۸۵} (۱۸۵)

اقولے: جب ثابت ہو کہ تقلید ہی ہوئی پرستی ہے پھر یہ ساری تقریر اور آیت تقلید اور مقلد پر ہی صادق آتی ہے۔ ثانیاً خود آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے یہ الفاظ نقل کر سکتے ہیں کہ

”اور اپنی ہوائی نفسانی پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کو کسی حدیث یا کسی امام کی طرف منسوب کرتا ہے تو ایسا شخص خدا درمسل کا متبع نہیں بلکہ اپنی ہوائی نفس کا متبع ہے اور اپنے نفس کی تقلید شخصی میں گرفتار ہے“ ^{۱۸۵} (۱۸۵)

یہ یعنی تعریف مقلد کی ہے جو بلا تحقیق کسی امام کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ اگر تحقیق کرتا ہے تو مقلد نہیں رہتا۔ پھر اس کی تائید میں جعلی اور جھوٹی روایتیں ذکر کرتا ہے یہ بعض اپنی ہوئی کی تقلید میں گرفتاری کا نتیجہ ہے۔ ایضاً شیخ الاسلام نے حدیث کا اتفاقاً ملنا نہیں بتایا جیسا کہ اپنے کہا بلکہ اس کی طرف نسبت بتائی اور ظاہر ہے کہ یہ غلط نسبت مراد ہے ورنہ اگر صحیح نسبت ہے تو اس کا اتباع ہوئی کا اتباع نہیں ہے بلکہ شیخ الاسلام کے اس فرمان کے مصداق عام طور پر فقہی کتابیں ہیں۔ جن میں اپنے مذہب کی تائید کے لیے کئی ایسی روایتیں بھی لائی گئی ہیں جو صرف ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہیں اور کئی تو لاپتہ ہوتی ہیں اور اہل حدیث ہمیشہ تحقیق کر کے جو حدیث صحیح و سالم ہوتی ہے۔ اس پر عمل کرتے اور اسی پر اپنے مذہب و عقیدہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ لا فای الفریقین احق بالامان کنتم تعلمون“ ثانیاً شیخ الاسلام کا کہنا کہ وہ کبھی کسی کی تقلید کرتے ہیں اور کبھی کسی کی۔

سویہ بھی مقلدین کا حال ہے۔ جب دیکھا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ کی تقلید میں بھوکا رہنا پڑے گا کیوں کر ان کے ہاں پیش اماموں اور مدرسوں کی تنخواہ منزع ہے اور زمیندارہ باطل ہے تو بھاگ کر امام شافعی رحمہ اللہ کی اس سکہ میں تقلید کی اور مفعول الجہز کے مسئلہ میں امام مالک رحمہ کی تقلید کی اور گواہوں کو قسم دینے میں چاروں اماموں کے مذہبوں سے نکل کر ابن ابی لیلیٰ کی تقلید کی لیکن اہل حدیث غیر مقلدین اس سے بالکل ہی دور ہیں۔ شیخ الاسلام مقلدین کی حالت بتا رہے ہیں نہ کہ غیر مقلدین کی۔ نیز اہل حدیث ہر حال میں قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہیں اور عدم موافقت کی صورت میں اس کی اتباع حرام سمجھتے ہیں۔ ”دایعہ شیخ الاسلام“ تلاعب بالمدین بھی اس لیے بتاتے ہیں کہ جس کی طرف اس کے نفس و ہرئ کا میلان ہوتا ہے۔ اسی کی تقلید کرتے ہیں لیکن اہل حدیث اس سے قطعاً مراد نہیں کیوں کہ وہ تو غیر مقلدین ہیں کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ یہ ساری شکایت مقلدین ہی سے ہو رہی ہے۔

”آئینہ داہرہ خدا برکت میگیراے نازنین“

ترسم کہ مجنوں سے شوی برویدن دیدار خویش

ترجمہ ۱۸۵۱ء مولانا محمد حسین بٹالوی الخ

اقولے:۔ اولاً اخبار کا وہ پرچہ موجود نہیں ہم کیسے باور کریں؟ بلکہ خود مصنف نے اصل اخبار سے نقل نہیں کیا۔ چنانچہ ماشیہ میں لکھا ہے کہ

”مولانا محمد حسین صاحب کا یہ کلام ہم نے کلمۃ الفضل منہ مصنفہ مولانا مولوی

عبدالحی صاحب خطیب جامع رنگون سے نقل کیا ہے۔“

ثانیاً خود علامہ بٹالوی نے تقلید کی پوری تردید کی ہے اخبار انشاء السنۃ کے پرچے

اس پر شاہد ہیں۔ ثالثاً۔ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو بے علم ہوں کیا معاذ اللہ۔ آپ ایسے ہی ہیں؟ کیا آپ کے متقدّمین اس کو آپ کی بے ادبی و تصوّر نہیں کریں گے؟ خدا را چھوڑو اس تقلید کو جو علماء

کے لیے بنیاد رافع ہے۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کا شکریہ سجالاؤں اور اپنے آپ کو مقلدین کی صف میں شمار کر کے کفرانِ نعمت نہ کریں۔

قولہؒ ”صحابہ و تابعین کے زمانہ میں تقلید شخصی کا التزام اس لیے نہ تھا کہ مقلوب نسبت سے پاک تھے۔ اور اب زمانہ ہے فتنہ و فساد کا اور غلبہ ہے ہر ملی اور ہر مفسد کا۔“

اقولے: ثابت ہوا کہ یہ عمدہ چیز ہے۔ ثانیاً اگر یہ بات ہر ملی تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ الخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بتا دیتا۔ آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں۔ ثالثاً فتنہ سے بچنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ قرآن و حدیث سے تسک کرو۔ اور صاف بتا دیا کہ ”لن تضلوا ما تمسکتم بھما۔“ جب تک ان دونوں سے تسک کرتے ہو گے ہر گز گمراہ نہیں ہو گے۔ اور یہ نہیں کہا کہ کسی امام کی تقلید کرنا تو فتنہ و گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ یہ آپ کی ایسا دیکھ کر شریعت میں زیادہ ہے۔ رابعاً آپ نے جو خطرہ کو درج بتائی ہے کہ جو مسئلہ جہاں مفید پائیں گے وہاں سے لے لیں گے اور اس کو اپنے ”یحلوہ عاملاً و مجرداً“ ہا مٹا دے شہید رہی ہے یہی حالت مقلد کے ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا کیونکہ مختلف اقوال میں ہے جس کو موافق پایا لے لیا۔ لیکن غیر مقلدان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ تو حدیث و قرآن دیکھنے کا چاہے وہ کسی کا بھی قول ہو۔ یا کسی کا بھی نہ ہو۔ اس کو کتاب و سنت کا فی ہر۔

قولہؒ ”غرض یہ ہے کہ سہولت پسند طبیعتیں جس امام مجتہد کا مسئلہ اپنی خواہش کے موافق پائیں گی اس کو اختیار کریں گی“ الخ

اقولے: یہ سب کچھ مقلدین کا فیہرہ ہے۔ وہی غیر رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اتباع کے عاوی ہیں۔

پس جن کی بات بھائی اور دل کو پسند آئی اور آسان سمجھی اس کو لے لیا۔ جس کو مشکل سمجھا

بہت ہٹ ڈال دیا۔ لیکن غیر متقلدین دوسروں کی اتباع کے سرے سے قائل نہیں۔ وہ تو حکم قرآن و حدیث کو اپنے لیے نہایت آسان اور سہولت والا جانتے ہیں۔ ان الدین ییسو" پس ان کو سہولت والے دین کی تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ اسی (قرآن و حدیث) کو اپنے لیے انتہائی سہولت تصور کرتے ہیں۔ پس تقلیدی مذہب ہی خواہشوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے۔

ترجمہ ۱۷: بچائے اس کے کہ اپنی خواہشوں کو دین کے تابع کریں غیر شخصی تقلید کا اڑیں دین ہی کو اپنی خواہشوں کے تابع بنائیں گے۔

اقلے: شخصی ہر خواہ غیر شخصی اس الزام کے ملزم متقلدین ہی ہیں۔ غیر متقلدین کو اس سے کیا سروکار وہ تو قرآن و حدیث کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جیسا بھی حکم ہو۔

ترجمہ ۱۸: اس لیے علماء نے فتویٰ دیا کہ تقلید شخصی واجب بالغیر ہے۔ اور تقلید غیر

شخصی ممنوع ہے۔

اقلے: فتویٰ کن علماء نے دیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ امت تو اس پر متفق ہے کہ دلیل کی

اتباع کی جائے۔ کیا معنی۔ نیز اتباع القرآن والحدیث واجب بالذات ہے لہذا وہ مقدم ہے نیز شخصی کو واجب بالغیر کہنا بھی غلط ہوا۔ کیونکہ جو عذر پیش کیا گیا۔ وہ اس کے وجوب نہیں بلکہ بطلان اور دونوں کی تردید کو مستلزم ہے۔ کما مر۔

ترجمہ ۱۹: اس ہری پرستی کے زمانہ میں اتباع ہوی سے بچانے کا ذریعہ سوائے تقلید

شخصی کے اور کوئی نہیں۔

اقلے: بلکہ یہی ہوی پرستی کی وجہ اول ہے کیونکہ متبع قرآن و حدیث اپنی پسند یا رائے

نہیں چلا سکتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ "وما کان لشر من ولا مؤمنہ اذا قضی اللہ ورسولہ

امرا ان یکون لہما الخیرۃ من امرہم" (الاحزاب ۳۶) لا یومن احدکم حتی یکون

ہواہ تبعاً لما جئت به (مشکوٰۃ منہ) ہاں مقلد اپنے کو دوسرے کی اتباع کا مجاز جانتا ہے۔
پس جس کی رائے پسند آئی قبول کر لی۔

ترجمہ: حکیم اللہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ اپنے رسالہ الانصاف
مطلب میں فرماتے ہیں: الخ

اقول: اولاً خود شاہ صاحب موصوفے ثابت کیا کہ تقلید بدعت اور بعد کی پیداوار
ہے شایع عبارت میں لفظ "مذہب" ہے جس کا اپنے ترجمہ تقلید شخصی کیا ہے یہ صحیح نہیں کیونکہ
عبارت میں یہ مذکور نہیں کہ یہ کام بلا دلیل ہوتا تھا بلکہ دلیل کے بغیر اتباع سلف میں منزع تھی۔ لہذا شاہ صاحب کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا اتباع کرتے تھے نہ کہ تقلید۔

ترجمہ: بالفرض اگر کتاب و سنت اور عہد صحابہ و تابعین میں کیس بھی تقلید
شخصی کا تصریحاً ثبوت نہ ہوتا تو (القول) اور تقلید شخصی کا ترک ممنوع بالغیر اور موجب فتنہ ہوگا۔
اقول: یہ سب کچھ مقلدین کا آپس کا جھگڑا ہے۔ یہ محسوس ہے کہ جمہور و قلوبہم
نشتی؛ لیکن جو قرآن و حدیث کے براہ راست متبع ہیں وہ اس فتنہ سے بچد اللہ۔ مومن ہیں بخیر
الصادق المصدق صلی اللہ علیہ وسلم۔

ترجمہ: "غرض یہ کہ جو شخص ترک تقلید کرتا ہے وہ مطلق العنانی اور خود بینی اور خود
رائی اور سلف اور خلف ہر کسے جتنی میں مبتلا ہوتا ہے۔"

اقول: یہ سب حال مقلد کا ہے وہ آزاد ہے جس امام کا قول اپنی خواہش کے مطابق دیکھا
لے یا۔ اپنے امام کو چھوڑ کر دوسروں پر طعن و تشنیع کی لیکن غیر مقلدین سب کو نیک اور افضل مانتے ہیں۔
مگر معصوم نہیں جانتے۔ ان کے اقوال کے لیے کسوٹی اور معیار قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں۔ اور رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے باہر جانا حرام جانتے ہیں۔ مطلق العنان ہرگز یہ نہیں۔ ان کی باگ ڈور

محمدی علم و میراث ہے۔ لیکن تقلیدین کی باگ کبھی کبھی ہاتھ میں کبھی کبھی ہاتھ لائی ہوئی۔ دلائل
ہو لائے۔

قوله: "بسا اوقات اجماع کی مخالفت کرتا ہے۔"

اولے :- قرآن و حدیث کی مخالفت میں وہ کسی کو نہیں مانتے اور یہی عین ایمان ہے لیکن
جہاں نص خلاف نہیں۔ ایسے اجماع کو مانتے ہیں۔ ائمہ دین نے کئی بار اجماع کی مخالفت کی۔ مثلاً امام ابن
حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

وقد ذکر محمد بن جریر الطبری انه وجد للشافعی اربع مائۃ

مسئلة خالفت فیہا الاجماع (الاحکام ص ۲۰۷)

امام ابن جریر نے ذکر کیا کہ مجھے امام شافعی رحمہ کے چار سو مسائل ایسے ملے ہیں جن میں اس
نے اجماع کی مخالفت کی ہے۔

کیا اب امام شافعی رحمہ کو بھی نعوذ باللہ مطلق العنان ہوئی پرست خود ہیں، خود رائے اور سلف

و خلف کا بے ادب و غیرہ کہو گے ؟

قوله: "حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ تراویح بدعتی بتلا ماسے۔ اور اگر بدعتی

نہیں بتلانا تو مسلمانوں کو بیس رکعت تراویح سے روکنے کے لیے تقریری اور تحریری جدوجہد میں کوئی
دقیقہ اٹھائیں رکھتا۔ اور یہ نہیں سمجھتا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور خلافت میں
بیس رکعت تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر پڑھی گئی۔"

اولے :- معاذ اللہ! کوئی اہل حدیث کسی بھی صحابی کو بدعتی نہیں کہتا بلکہ یہ بھی تقلیدین میں

برکت ہے کہ صحابہ پر بدعت کا الزام لگاتے ہیں۔ چنانچہ اصول فقہ حنفی کی مشہور و معتبر درسی کتاب توضیح مش
ح برائش توضیح میں المبروط للسرخی کے حوالہ سے ہے کہ

ان القضاء شاهد و یمن بدعة اول من تعقی به معلوفہ

”ایک شاہد اور دوسرے شاہد کے بجائے قسم سے فیصلہ کرنا بدعت ہے۔ سب سے پہلے ایسا فیصلہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔“

بلکہ اہل حدیث کا دعویٰ ہے کہ کسی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ بیس رکعت تراویح ثابت نہیں ہو رہا یا نقل کی جاتی ہیں وہ سب اصرار لا ضعیف و ناقابل قبول ہیں اور صحیح روایت اس طرح ہے۔

مالک عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تیمم الداری ان یقوموا للناس باحدى عشرة رکعة الحدیث (موطأ مالک مشک)

”امام مالکؒ محمد بن یوسفؒ سے روایت کرتا ہے اور وہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ امیر عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تیمم الداری کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعت پڑھا یا کریں۔“

اور یہ سند بالکل صحیح ہے۔ سائب بن یزیدؒ مشہور صحابی ہیں۔ محمد بن یوسف مشہور ثقات ہیں سے ہے اس کا ترجمہ تقریباً نیز تہذیب مشکوٰۃ ج ۹ میں مذکور ہے اور سند میں کوئی علت نہیں متصل اور صحیح ہے۔ نیز الفاظ بھی صریح ہیں کہ امیر عمرؓ نے گیارہ کا حکم دیا اور اسی روایت سے متصل موطا میں بیس والی روایت ان الفاظ سے مروی ہے کہ

مالک عن یزید بن رومان انه قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان بثلاث وعشرين رکعة
”امام مالکؒ یزید بن رومان سے روایت کرتا ہے کہ امیر عمرؓ (رضی اللہ عنہ) کے زمانہ میں لوگ رمضان میں بیس رکعات پڑھتے تھے۔“

یہ روایت صحیح نہیں اس لیے یزید بن رومان امیر عمر بن زید کے زمانہ کو نہیں پہنچا ہے۔ لہذا اس کا یہ معلوم کس سن، وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ ایسے جھوٹ کی بات پر دین کے معاملہ میں اعتماد رکھنا غلط ہے۔ اور صریح بھی نہیں بالخصوص جب کہ صحیح اور صریح روایت میں اس کے خلاف گیارہ کا عدد مروی ہے۔ اس روایت کے منقطع ہونے کا اور یزید بن زید کے زمانہ فاروقی کو نہ پہنچنے کا خفیوں کو بھی اعتراف ہے۔ چنانچہ علامہ زبلی نقیب الراہی ص ۱۵۷ ج ۲ میں اور علامہ عنی خفی نے بنیہ شرح ہدایہ ص ۱۱۷ ج ۱ المبع ہند میں ایسی تصریح کی ہے۔ اور علامہ نموی نے آثار السنن ص ۱۵۷ ج ۲ میں اس کو مرسل کہا ہے اور مائشید میں لکھا ہے کہ یزید بن رومان لم یدرک عمر بن الخطابؓ ۱۷ھ بلکہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے وقت کے لوگوں کو گیارہ کے عدد پر جمع کیا۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں سائب بن یزید بن زید سے اس طرح مروی ہے کہ

أن جمع الناس علی اُبی دتیم فکانا یصلیان احدی عشرۃ دکتہ۔
امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اُبی بن کعب اور تیم الداری رضی اللہ عنہم کی نماز پر جمع کیا اور وہ دونوں گیارہ رکعات پڑھاتے تھے۔

صاف ظاہر ہوا کہ عہد فاروقی میں بھی اسی عدد پر اتفاق رہا۔ اس روایت کو نموی نے بھی آثار السنن میں صحیح کہا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایسی پڑھنے والے ہوئے نہ آٹھ پڑھنے والے۔ ایضاً امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی صحیح روایت میں صریحاً ایسی رکعات کا ذکر نہیں ہے۔ بعض مولویوں نے یہ بھی کہا کہ حوالہ دیا ہے مگر بہت ہی کی روایت میں امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں صرف مذہبی پاس فاطری میں نسبت کی گئی ہے۔ خود علامہ نموی خفی نے بھی ایسی تصریح کر دی ہے۔ چنانچہ تعلیق الحسن

علی آثار السنہ ۲ میں لکھتا ہے۔ قد ذکرہ بعض اہل العلم بلفظ انہم کانوا یقیمون علی عہد عمر بشرین رکعتہ دہلی عہد عثمان دہلی مثلہ انتہی وغیرہ الی البیہقی نقولہ دہلی عہد عثمان دہلی مثلہ قول مد رج لا یرجہ فی تصانیف البیہقی واللہ اعلم بالصواب۔

قولہ "اور اسی پر امام ابو حنیفہ رحمہ اور امام مالک رحمہ اور امام شافعی رحمہ اور امام احمد رحمہ ضلیل رحمہ کا اجماع ہے۔"

اقول: یہ دعویٰ غلط ہے دراصل امام ابو حنیفہ رحمہ کی اپنی کوئی کتاب نظر نہیں آتی۔ فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ پایا گیا ہے۔ لیکن امام محمد رحمہ کی موطن سے ظاہر ہے کہ اس کا خواہ امام صاحب کا مسلک گیارہ رکعت ہے۔ چنانچہ موطن محمد مثلہ میں یہ باب منعقد ہے کہ

باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل

ماہ رمضان میں قیام کرنے اور اس کی فضیلت کا باب

اور اس باب کے تحت چار روایتیں مذکور ہیں۔ پہلی تیسری چوتھی میں کوئی عدد مذکور نہیں۔ بلکہ جماعت کر کے پڑھنے کا ذکر اور قیام رمضان کی فضیلت ہے اور روایت میں گیارہ رکعت کا عدد مذکور ہے پھر امام محمد رحمہ لکھتے ہیں

قال محمد وبہذا اكلہ تاخذہ دموطن محمد صلاۃ امام محمد نے کہا ہم اس سب

جو کچھ ذکر ہوا، اسے اخذ کرتے ہیں۔

ناظرین! امام محمد رحمہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ "ولا محمد لما راح ابو حنیفۃ انہوں نے اپنا مذہب گیارہ رکعت بتایا ہے اور یہی مذہب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہو سکتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

ليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي اليه لانه نافلة .
 فان اطالوا القيام واقلوا السجود فحسن وهو احب الى وان
 اكثر والمركوع والسجود فحسن (قيام الليل للمروزي ص ۱۷)
 ”اس باب میں مذکور ٹکائی نہ کوئی ایسی حد ہے جس پر رکعات کی انتہا ہو۔
 کیونکہ نفلی عبادت ہے پس اگر قیام کو لمبا کیا اور سجود کم کئے (رکعات)
 تو بھی اچھا ہے اور یہی طریقہ مجھے زیادہ پسند ہے اور اگر رکعتیں زیادہ کیں
 تو بھی اچھا ہے“

ثابت ہوا کہ امام شافعی رحمہ بھی بیستس کے حصر کا قائل نہیں بلکہ مقررہ رکعتوں کو ترجیح دیتا ہے۔
 اور امام احمد بن حنبل رحمہ نے تو اختیار دیا ہے کہ خواہ بیستس پڑھے خواہ گیارہ۔ جیسا کہ شیخ الاسلام
 ابن تیمیہؒ نے الاختیارات العلیہ ص ۱۲ میں اور شاہ ولی اللہ رحمہ نے مہری ص ۱۷ اور مصفی ص ۱۸
 ج ۱ میں ذکر کیا ہے اور امام مالکؒ تو گیارہ ہی کے قائل ہیں جیسا کہ شیخ الاسلام نے الاختیارات
 ص ۱۲ میں ذکر کیا ہے اور جلال الدین سیوطیؒ الحاوی للفتاویٰ ص ۱۲۵ ج ۱ میں لکھتے ہیں کہ
 قال الجوزی من اصحابنا عن مالک انه قال الذي جمع عليه الناس
 عمر بن الخطاب احب الى وهو احدى عشرة ركعة وهي صلاة
 رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له احدى عشرة ركعة باوثر
 قال نعم وثلاث عشرة ركعة قريب ولا ادرى من اين
 احدث هذا الزكوع الكثير۔ اھ
 ”امام مالکؒ نے فرمایا کہ جس عدد پر امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا
 وہ گیارہ رکعت مع الزبیں اور نیزہ بھی اس کے قریب ہیں۔ کیونکہ وتر کے بعد

دو رکعت کا ذکر بھی حدیث میں آیا ہے) اور یہی عدد بچے پسند اور پیارا ہے
اور یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ اور نہ معلوم اتنی زیادہ
رکعتوں کا احداث کہاں سے کیا گیا ہے۔

’ناظرینے! امام مالکؒ کے اس قول سے چند باتیں معلوم ہوئیں
والف) امام موصوف کا مذہب گیارہ رکعت ہے نہ کہ بیئس
(ب) یہی عدد ان کو محبوب ہے۔

(ج) اور یہی عدد فاروقی رضی اللہ عنہ ہے۔

(د) اور اسی پر اسنے سب صحابہؓ کو جمع کیا اور یہی اجماعی عدد ہے۔

(ه) اور نبویؐ عدد بھی یہی ہے۔

(و) اور اس سے زیادہ عدد کا کوئی ثبوت نہیں

(نہ) بلکہ بقول امام مالکؒ یہ زیادہ عدد محدث اور دین میں نئی چیز پیدا کی ہوئی ہے۔

الحاصل: اجماع کا دعویٰ غلط اور امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بیئس کا انتساب بھی

باطل ہوا اور صرف اہل حدیث اس کو محدث نہیں کہتے بلکہ خود امام مالکؒ نے بھی کہا ہے۔

قوله: ”جیسا کہ حافظ ابن قدامہ نے منیٰ میں نقل کیا ہے“

اقول: ابن قدامہ پر اصرار ہے منیٰ دوبارہ اٹھا کر دیکھنے وہاں بیئس پر ائمہ اربعہ کا اجماع

نہیں لکھا ہے۔ ”فارجع البصر هل ترى من فطور“

قوله: ”حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہزار ہا صحابہؓ موجود تھے کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کی غلطی نہیں لگائی۔“

اقول: غلطی بھی ہرگز نکالیں۔ اسنے تو صحابہ کو نبویؐ عدد یعنی گیارہ پر جمع کیا۔ تم ہر جو

برجہ اٹھ رکعت اہل حدیث کو غلط کہہ کر صحابہؓ کی غلطی نکال رہے ہیں۔

ترجمہ مسئلہ ۱۰: مگر آج کل کے مدعیان عمل بالحدیث نے حضرت عمرؓ اور حضرات صحابہ اور تمام ائمہ مجتہدین کی غلطی نکالی۔

اقولے:۔ عاملین بالحدیث تو یہی کہتے ہیں کہ عدد نبوی خواہ فاروقی کیا رہے اور اسی پر عمل کرتے ہیں اور انہ کو تو بنیست پر اتفاق نہیں۔ پس اہل حدیث تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے ہیں۔ اور غلطی نکالنے والے وہ ہیں جو کہ ایسی چیزیں ان پر پھرتے ہیں جس کا ان سے ثبوت نہیں۔ گویا اپنے محدث فعل میں ان کو بھی ملوث کرتے ہیں۔ "اعاذه اللہ من خالک"۔

ترجمہ مسئلہ ۱۱: اور یہ نہ سمجھا کہ جس حدیث میں اٹھ کا ذکر ہے وہ تہجد کی رکعتیں ہیں۔ الخ
اقولے:۔ آپ کے بڑے لوگ اس کے خلاف ہیں خود امام محمدؒ نے موطن محمدؒ منالیٰ اس روایت (ماکان یزید فی رمضان دلا فی غیرہ الحدیث) پر "باب قیام رمضان" کا رکھا ہے اس طرح عینی نے شرح بخاری ص ۳۵۵ ج ۵ استنبول میں اور زیلعی نے نصب الراية ص ۱۵۳ ج ۲ میں اور ابن ہمامؒ نے فتح القدر ص ۲۱۲ ج ۱ میں اور کھنزی نے التعلیق المجہ منالیٰ میں اور نیموی نے آثار السنن ص ۲۵۵ ج ۲ میں سب اس سے تراویح مراد لی ہیں۔ لہذا آپ کا کہنا غلط ہوا۔

ترجمہ مسئلہ ۱۲: اور ظاہر ہے کہ تہجد اور تراویح الگ الگ عبادتیں ہیں۔

اقولے:۔ یہ بھی غلط ہے اس تقریق پر کوئی دلیل نہیں۔ بلکہ حدیث "ماکان یزید فی رمضان دلا فی غیرہ" الخ اس کی تردید کرتی ہے ثانیاً خود سید اور شاہ کشمیری نے "العرف الشذی ص ۳۲۹" پر لکھا ہے۔

ولا مناص من تسلیم ان تراویح علیہا السلام کانت ثمانیۃ رکعات ولم یثبت فی روایۃ من الروایات انہ علیہا السلام صلی التراويح والتمجد علی حدۃ فی رمضان

اُس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح آٹھ رکعات ہی تھی اور کسی روایت سے یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ و آلہ وسلم نے رمضان میں تراویح اور تہجد الگ الگ پڑھے ہوں۔
قولہ "حضرت عمرؓ اور صحابہ کرام رضائم سے زیادہ حدیث کو جانتے اور سمجھتے تھے۔"

اقول : اس کا کون انکار کر رہا ہے۔ لیکن ان سے سنیں کہ کب ثبوت ملتا ہے؟
قولہ "کیا یہ جبارت کوئی معمولی جبارت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ تراویح بدعتی بتلائے۔"

اقول :۔ کوئی اہل حدیث معاذ اللہ ایسا نہیں کہتا بلکہ ان کا کہنا ہے کہ سنیں رکعت ان سے ثابت نہیں۔ آپ ہی اس کہ اپنے محدث فعل کا ان کو بھی ترکیب قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

قولہ "اور حضرت عثمانؓ کو دوبارہ اذان ثانی بدعتی بتلائے۔"
اقول :۔ معاذ اللہ یہ بھی کوئی نہیں کہتا ہے البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس اذان کو بدعت بتلایا ہے۔

یعنی مصنف ابن ابی شیبہؒ میں ہے کہ قال ابن عمر بدعت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن پہلی اذان بدعت ہے۔

ترجمہ: "اور دوبارہ تین طلاق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غلطی تھائے۔"

اقول:۔ خود امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے رجوع فرمایا اور اپنے کئے پر ندامت کا اظہار کیا۔ دیکھو اغاثۃ اللہ فان لابن القیم ص ۳۵۰ ج ۲ نیز "المجتہد بخطی ولعیب" مسلم ہے ایضاً مرفوع صریح اور صحیح حدیث کے مقابلہ پر کسی کا قول متبر نہیں۔

ترجمہ: "اور اس بارہ میں جو صحابہ کا اجماع ہوا اس سے غرض بصر اور صرف نظر کرے۔"

اقول:۔ اجماع صحابہؓ بھی ہر تو سہی "واذلیس فلیس"۔

ترجمہ: "اور ائمہ اربعہ کے اجماع کی بھی پروا نہ کرے۔"

اقول:۔ اولاً ائمہ اربعہ کا تراجم قطعاً نہیں کیا مر۔ ثانیاً علی التقدير اجماع نہیں کہلاتا۔ خود امام ابن ہمام حنفی نے "التحریر" ص ۳۴ میں تصریح کی ہے کہ ائمہ اربعہ کے اتفاق کو اجماع نہیں کہا جاتا۔ ثالثاً خود اپنے تخیلف الشہود کے مسئلہ میں ائمہ اربعہ سے خروج کیا ہے۔ اور فرائح الرحموت ص ۲ ج ۲ میں ذیل المستصفیٰ میں ہے کہ

لو وجد رواية صحيحة من مجتهد آخر يجوز العمل بها

الاترکان المتأخرین افتوا بتخلف المشهور واقامة له

موقع التزکیت علی مذهب ابن ابی لیلیٰ اھ۔

ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور مجتہد کی صحیح روایت مل جائے تو اس پر بھی

عمل جائز ہے کیا دیکھتا نہیں کہ متاخرین نے فقیہ ابن ابی لیلیٰ کے قول پر

گوامیں کو قسم دینے کا فتویٰ دیا ہے۔

حالانکہ چاروں اماموں میں سے کسی کا یہ مذہب نہیں ہے

اس گناہ ہے است کہ در شہر شما نیز گنہند

ترجمہ: اور امام بخاریؒ نے صحیح بخاری میں جو تین طلاقوں کے واقع ہونے کا باب منعقد فرمایا ہے اس کا نام بھی نہ لے۔

اقول: تین طلاقوں کے واقع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں بحث اسی میں ہے کہ وہ متفرق ہوں یا بیک وقت ہو ایسی وہاں تصریح نہیں ایھا صحیح بخاری کے دوسرے ابواب کو بھی مانتے ہیں۔ مثلاً باب وجوب القراءة للامام والمأموم فی الصلوات کلماتہ الحضرة والسفر وما یجہر فیہا وما یتخافت "باب جہر الامام بالتامین" باب جہر المأموم بالتامین" باب الجمعة فی القرى والمدن" باب التیمم للوجہ والكفین" باب الاقامة واحدة الا قوله قد قامت الصلاة" باب الجہر بالقراءة فی الکسوف وغیرہا کئی ابواب ہیں کیا کرتے ہیں رکھ کر؟

ترجمہ: اور تین طلاق سے جو حرمت مغلطہ بنص قرآن اور احادیث صحیحہ اور اجماع صحابہ اور اتفاق ائمہ اربعہ ثابت ہے اس کو ایک ایسی شاذ روایت کی آڑ لے کر رد کرے جس کو تمام ائمہ حدیث اور ائمہ اجتہاد نے منسوخ یا موقوف یا مرجوح قرار دیا ہو۔

اقول: پہلے آیات و احادیث میں طلاق مغلطہ کا ذکر ہے ان میں کہیں تصریح تیس کی تین بیک وقت دی گئی ہوں۔ پہلے یہ ثابت کریں پھر البالزام دین۔ ثانیاً اجماع صحابہ کا دعویٰ بھی باطل ہے کیونکہ خلافت صدیقیہ میں یہ عمل رہا کہ بیک وقت تین طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ اور ایسا ہی خلافت فاروقیہ کی ابتداء میں رہا پس اجماع تو اسی طرف رہا جس طرف اہل حدیث ہیں اور بعد میں جو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا اس سے خود رجوع فرمایا۔ کا تقدیم پھر اجماع کا دعویٰ کیسے درست ہوا۔ ثالثاً ائمہ اربعہ کا بھی اتفاق نہیں ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ سے امام ابو داؤد سجستانی نے "المسائل" میں نقل کیا ہے کہ وہ ایک بار تین طلاقیں کے قائل نہیں تھے نیز حافظ ابن قیمؒ نے اغاثۃ اللہقان میں امام مالکؒ سے ایک روایت کا ذکر کیا ہے اور بعض مالکیہ رحمہ اور حنفیہ رحمہ کا قول نقل کیا ہے۔ راہبغا جس حدیث پر اعتراض کیا ہے وہ صحیح مسلم کی ہے جس میں صافات الفاظ ہیں کہ

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان الطلاق علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر و سنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة الحدیث (صحیح مسلم ج ۲)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اور امیر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دو سال تک تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں!

یہ حدیث مشہور و صحیح ہے کسی اس پر جرح نہیں کی۔ اس کو شاید کہنا سخت ظلم ہے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے حدیث پر حملہ کرنا متعلدین کی شان ہے۔ نیز یہ ایک روایت بھی نہیں اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں۔ جن کو ابن قیم رحمہ نے نقل کیا ہے۔ ایضاً اس کو منسوخ کہنا بھی عجیب ہے جب کہ کوئی ناسخ نہیں۔ اگر امیر عمر رحمہ کے قول کو ناسخ سمجھیں گے تو بھی غلط ہوگا۔ کیوں کہ اُمتی کے فیصلہ سے نبوی فیصلہ کو منسوخ کرنا مسلمانوں کا مذہب نہیں۔ نیز جب خود امیر عمر رضی اللہ عنہ نے رجوع کیا تو علی التقدیر منسوخ وہی بات ہوئی۔ کیونکہ رجوع عن الاجتہاد کو آپ بھی نسخ سے تشبیہ دینے ہیں اور اس کو مرجع کہنا بھی جرأت ہے۔ اس لیے کہ اس کے خلاف کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں یہ الفاظ ہوں کہ بیک وقت تین طلاقیں تین شمار ہوں گی۔ پس کسی قول کو اس پر ترجیح دینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ یہ سب کچھ تقلید کا نتیجہ و ثمر ہے۔ ایضاً

مترک کے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہا تو اب رہا ذکر ان کسبہ صادقین۔ اگر نہیں تو پھر کسی اور کے ترک یا عدم ترک کا یہاں کوئی سوال نہیں جب کہ اس پر جرح نہیں کی جا رہی ہے۔ اور محدثین نے صحیح مانا ہے۔ اب کسی کا عمل اس کی تصحیح میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور نہ کسی کا ترک عمل اس میں قاجح بن سکتا ہے۔

قواعد^{۸۹} اور مسلمانوں کو معصیت میں مبتلا کریں؟

اقول: کیا معاذ اللہ حدیث پر عمل یا فتویٰ معصیت میں مبتلا ہونا ہے؟ کبریت کلمۃ تخرج من افواہہم کیا خلافت صدیقہ کے لوگ سب معاذ اللہ معصیت میں مبتلا تھے؟ ماشاء اللہ

قواعد^{۸۹} اور ان کی اولاد کو مشتبہ بنائے؟

اقول: یہ شان تو حلالہ کی اولاد کی ہو سکتی ہے۔

قواعد^{۸۹} ”بخدا یہ کہ یہ علم ہے نہ دین“ الخ

اقول: کیا حدیث پر عمل دین یا علم نہیں؟ کیا علم یہ ہے کہ حدیث نبوی کی توہین

کی جائے۔ اور اس کو رد کر کے اس کی جگہ پر اپنی رائے کو رکھا جائے۔ ع

فلیک علی الاسلام من کان باکیا

قواعد^{۸۹} اور تقلید کو شرک اور مقلدوں کو مشرک اور اپنے کو موجد بتلائے اور

تقلیدائے کو مثل رسم جاہلان الخ

اقول: اس پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے ذرا جہ۔

قواعد^{۸۹} اور ائمہ دین کو موجب تفرقہ دینی قرار دے؟

اقول: ۱۔ ائمہ دین نہیں۔ حاشا ہم من ذالک۔ بلکہ متقلدین جنہوں نے خود مذہب بنا کر ان کی طرف منسوب کیے اور واقعی اس سے ایک امت میں تفرقہ ہوا۔

دین حق را چار مذہب ساختند

رخنہ در دین نبی انداختند!

قول ۱۹: ”دین کو اپنی خواہش نفسانی کے تابع بنائے“ الخ

اقول: یہ تو متقلدین کا کام ہے کہ جو حدیث مذہب کے موافق آئی اس کو لے لیا اور جو خلاف نظر آئی اس میں تاویل کرنا شروع کر دی اور اس پر وار کیا۔ کبھی شاذ تو کبھی منسوخ کبھی مرجوح کبھی متروک کہنے سے گھبراتے ہیں۔

قول ۲۰: ”اور سلف صالحین کو عموماً اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کو خصوصاً طعن و

تشیع کے ساتھ ذکر کرے“

اقول: ۱۔ سلف پر طعن کرنا مسلمانوں کا مذہب نہیں اور اہل حدیث بفضلہ تعالیٰ سب کو واجب الاحترام مانتے ہیں۔ لیکن ان کو تفتیح سے بالا نہیں سمجھتے۔ یہ شان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ متقلدین کا غلو ہے کہ امتیوں کو نبیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔

۲۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں

اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں

قول ۲۱: ”یہ ہیں ترک تقلید کے کچھ مفسد“

اقول: ۱۔ ان کا دراصل باعث تقلید ہی ہے نہ اس کا ترک۔ کیونکہ تقلید کی وجہ سے

کئی آیات و احادیث کو رد کرنا پڑا اور قرآن و حدیث میں تحریف کا ارتکاب ہوا۔ ایک عجبت سے چار ہٹیں امت میں تفرقہ ہوا اور ائمہ کو بوجہ اجماع کہا گیا۔ موافقین نے ان کی شان میں اور

مخالفین ان کے خلاف روایتیں وضع کیں۔ مذہب کو بچانے کے لیے احادیث پر حملے کیے گئے اور ان کی توہین کی گئی اور صحابہ کو غیر فقہ اور غیر عدول تک کہا گیا۔

ترجمہ: ”اور انہی مفسدہ یہ ہے کہ تارک تقلید ائمہ مجتہدین کا اور خصوصاً فقہائے

حنفیہ کا اس طرح رد کرتا ہے۔ گویا کہ یہ مدعی عمل بالحدیث علم میں فقہاء کا ہم پلہ اور ہم معمر و الخ
اقول:۔ حدیث کے خلاف جو بھی قول ہو اس کا رد کرنا لازم ہے خواہ وہ کس کا ہے

یہ تقلید ہی سے مفسدہ پیدا ہوا ہے۔ کہ کتنا ہی مذہب حدیث کے صریحاً خلاف ہو، مگر اس کی پروا نہ کی جائے۔ اور اپنے مذہب پر اڑا لے۔ ہم تہ و تمسری کا سوال ہی نہیں لیکن عالم وہ

ہے جو حدیثوں پر بلارد و رعایت کسکی عمل کرے۔ اپنے آپ کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کے احکام کا پورا تابعدار بنائے۔ نہ یہ کہ ہر وقت اپنی رائے یا امام کے قول سے حدیثوں کو رد

کرتا اور ان میں تاویل کرتا پھرے۔ اور غرور اسکی زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کے

سامنے جھکنے کے بجائے اپنی تاویلوں سے ان کو اپنے مذہب اور اپنے امام کے قول کے آگے

جھکائے سب بڑا تکبر ہی ہے۔

ترجمہ: ”تقلید شخصی کب شروع ہوئی؟“

اقول:۔ اس عنوان کے تحت جو صفحہ ۱۰۰ اس کا مدار اس معاذ والی روایت

پر ہے جس کا باطل و مردود ہونا پہلے ذکر ہو چکا ہے پس یہ تقریر لغو ہے۔ پھر مصنف سالہ

مذہب کی تدوین کا زمانہ بتاتے ہیں جسکی خور ظاہر ہے کہ یہ چیز محدث اور بعد کی پیداوار

ہے۔ اور قرآن و حدیث اصل ہیں جس پر ہمیشہ امت عمل کرتی رہی۔

ترجمہ: ”تقلید شخصی کا حکم ہے“

اقول:۔ اس عنوان کے تحت بھی وہی پہلی باتیں لکھی ہیں کہ تقلید واجب بالغیر ہے

اور ابتداء ہوائے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ سارے عذر سابقہ و راق میں باطل کر دیئے گئے تکرار کی ضرورت نہیں۔ بلکہ یہ سارے مفاسد تقلید کے نتائج ہیں۔ کما مر۔

اور اس عنوان کے تحت شاہ ولی اللہ کا حوالہ دیا ہے لیکن جس طرح انہوں نے تقلید کی مٹی پلید کی ہے اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔

قوله "دعوى على بالحديث کی حقیقت"

اقرائے اس عنوان کے تحت جو ایک طویل سوال ہے جو سراسر بے معنی اور لغو اور کلمات لائل میں تھپتا کے باب سے ہے۔ ہم اس کا مختصر جواب دیتے ہیں جو کافی وضاحتی ہے سنو! ہم حسب استطاعت ہر اس حدیث پر عمل ضروری جانتے ہیں جو صحیح ثابت اور جرح سے سالم ہو۔ اس کے مقابلہ میں کسی کا قول ہمارے نزدیک کوئی وزن نہیں رکھتا ہے۔ اگر محبت ہے تو اس دعویٰ کو غلط ثابت کریں۔ یہ نہ کہ غلط نمونے میں دعویٰ کو ذکر کر کے اس پر تنقید کریں یہ عالم کی شان نہیں۔ ثانیاً جن روایات کا آپ نے اختلاف بتایا ہے ان میں صرف ایک ہی طرف صحت ہے اور دوسری طرف عدم ثبوت ہے۔ چنانچہ مسئلہ رفع الیدین کی بابت جو صحیح روایتیں کثرت سے موجود ہیں۔ ان کا آپ کو بھی اعتراف ہے لیکن عدم رفع کے بابت جو آپ نے ابن مسعودؓ کی روایت کا حوالہ دیا ہے۔ وہ صحیح نہیں۔ دیکھو التلخیص الجبیر ص ۸۳ نیز اس میں عند الکرع والرفع منہ عدم رفع کا ذکر نہیں پس یہ غیر صحیح روایت جو کہ صحیح بھی نہیں اس مرتبہ روایت جو کہ صحیح بھی ہے کے معارض ہونے کی قابل نہیں۔ نیز خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث میں عند الکرع رفع الیدین کا ثبوت ہے۔ کافی ابی داؤد و سنن والدارقطنی ص ۱۲۱ و جزو رفع الیدین للبخاری ص ۱۰ طبع ہند بس ترجیح و عدم ترجیح کا سوال نہیں رہا۔ ثالثاً علی الغرض مثبت کو کافی پر ترجیح ہوگی۔ اس لیے کہ صحیح کا غیر صحیح پر اور مرتبہ کا غیر مرتبہ پر ترجیح ہونا مسلم امر۔

رابطا اپنے ترجیح کو ذوقی امر بتایا ہے۔ یہ خود اتباع ہوائے نفس کا باب کھولتا ہے۔ یہی تعلیق کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ جس کو جو بات پسند آئے گی لے لے گا قطع نظر اس سے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا انتساب امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست ہے یا نہیں۔ خامسا اپنے قبول کیا ہے کہ بخاری و مسلم کی ترجیح پر امت کا اتفاق ہے پس اتفاقی ترجیح کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ ان دونوں کتابوں کا رفع الیدین کے اثبات پر اتفاق ہے اور عدم رفع کا ذکر ان دونوں میں سے کسی ایک میں نہیں ہے۔

قولہ ۹۱؎ ”بخاری اور مسلم کی ترجیح پر اور افضلیت اور اصرار کتب بعد کتاب اللہ ہونے پر علماء امت کا اتفاق ہے۔ وہ امام بخاری اور امام مسلم کے بعد آنے والے علماء پر حجت ہے“ الخ

اقولے :- پھر آپ پر تو حجت نہیں اور دونوں کی کتابوں میں اثبات رفع الیدین ہے پس مان لینے سے کیا مانع ہے۔ ثانیاً یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے۔ سب ان کی آزادی کی دلیل ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ سب غیر مقلد تھے۔

قولہ ۹۲؎ ”اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی ہیں“

اقولے :- من حیث الدویۃ لا من حیث الدروایۃ۔ کتب تواریخ اور اسماؤ الرجال کھول کر دیکھیں۔ کوئی روایت صحیح نہیں جس میں امام صاحب کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے راوی ہو۔ خود آپ کو بھی اعتراف ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ ”جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور علماء تابعین سے علم حاصل کیا“ ۹۳؎۔

قولہ ۹۴؎ ”امام بخاری رحمہ اللہ کی اعلیٰ ترین روایات وہ کل بائیس ثنائیات ہیں جن کو صحیح بخاری میں لائے۔ اور امام اعظم کی اکثر روایات ثنائیات ہیں“ الخ

اُترے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ”قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو أَعجبک
 کثرة الخبیث“ (المائدہ ۵: ۸۴) صحیح بخاری کو جو درجہ حاصل ہے وہ کتاب اللہ کے
 بعد کسی کو حاصل نہیں۔ اور جو امام ابو حنیفہ رحمہ کی روایات جو جمع کی گئی ہیں۔ ان سائید کو وہ رتبہ
 ہرگز حاصل نہیں۔ پس یہاں غلو و نزول کا سوال ہی نہیں رہا۔ ثانیاً۔ امام بخاری کی دوسری تصنیف
 بھی ہیں۔ اگر ان کی ثانیات جمع کی جائیں تو عدد اور زیادہ ہو جائے گا۔ ثانیاً۔ امام ابو حنیفہ رحمہ سے
 کوئی ایسی ایک روایت صحیح مروی نہیں جو ثنائی ہو۔ ہم نے سب سائید جو کہ امام موصوف کی
 طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ ان کو خوب دیکھا ہے۔ آپ ایک ایسی روایت پیش کریں جس کی
 سند صاحب کتاب کے لے کر امام ابو حنیفہ رحمہ تک صحیح اور متصل ہو۔ اور امام صاحب کے لے کر نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم تک بھی سند متصل اور صحیح ہو۔ اور ثنائی ہو۔ یعنی امام صاحب اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے درمیان دو واسطے ہوں۔ اور راوی سب ثقات ہوں۔ اور سند انقطاع و علت سے
 محفوظ ہو۔ و لیس لکم الی ذالک سبیل۔ سابعاً۔ شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ الباقیہ ص ۱۳۴/۱۳۵
 میں طبقات و درجات کتب الحدیث ذکر کیے ہیں اور صحیح بخاری کو طبقہ اولیٰ میں ذکر کیا ہے اور
 سند الخوارزمی جو کہ منہ الامام الاعظم کے نام سے مشہور ہے اس کو طبقہ ثانیہ (باجہرہ) میں شمار کیا
 ہے۔ پھر فیصلہ دیتے ہیں کہ

”أما الطبقة الأولى والثانية فليهما اعتماد المحدثين وحومهما هما
 مرتعهم ومسرحهم.... وأما الرابعة فالإشتغال بجمعها أو الإستهانة
 منها نوع تعمق من المتأخرين وإن شئت الحق فطوائف المتبدعين من
 الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بأدنى عناية أن يخلصوا منها شواهد
 مذاهيمهم فالإنتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحدیث والله أعلم أهـ۔“

الغرض صحیح بخاری کی حدیثوں سے ہر ایک استدلال کر سکتا ہے لیکن مسند ابی حنیفہ لفظاً و
قالباً استدلال یا استناد یا اعتماد نہیں ہے۔

ترجمہ: ”اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ روایات احادیث بھی ہیں جس میں ابو حنیفہؒ
اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک صحابی کا واسطہ ہے۔“
اگرچہ: امام صاحبؒ کا کسی ایک صحابی سے بھی سماع یا روایت کرنا ثابت نہیں ہے۔
شذرات الذہب ص ۲۸۳ میں ہے کہ

”ولکن لم تثبت له رواية عن أحد منهم“ اھ

اسی طرح حافظ عراقی حافظ ابن حجر سخاوی ابن حجر عسقلانی اور زوی نے کہا ہے
در مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۱۳۸ اور حافظ ابن حجرؒ نے تقریب التہذیب میں امام صاحبؒ کو طبقہ سادسہ
میں شمار کیا ہے اور ابتدائے تقریب میں طبقہ سادسہ کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ

”عاصروا الخامسة“ لکن لم یثبت لہم یقار احد من اصحابہ

کابن جریرؒ: ”اھ اور تبیض الصحیفة فی مناقب ابی حنیفہ
للسیوطی ص ۱۳۱ برہامش کشف الاستار میں ہے کہ ”قال حمزة

السهمی سمعت الدارقطنی یقول لم یلق ابو حنیفہ احد من

الصحابة الا انه رأى انسابہ دلم یسمع منه و قال

الخطیب لا یصح لابی حنیفہ سماع من النس“ اھ وھکذا فی

التاج المکمل للنواب ص ۱۳۱ وکذا فی مجمع البحار لابن طاهرؒ

مرآة الجنان للیافعی اور جو روایتیں امام صاحبؒ کے واسطے سے صحابہ کی روایات

کی جاتی ہیں وہ سب باطل اور مرفوع ہیں ان کی اسانید میں کذاب و ضاع اور مجاہل راوی ہیں

کمالا یخفی علی اعلیٰ التہمی -

ترجمہ: حضرت اہل علم اسس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم مقام اور بلند تھے
کا اندازہ کریں الخ

اقول: سب سے پہلے شخصیتوں کا حال دیکھا جائے اور علوم و ذول کو ثانوی حیثیت ہے
کئی لوگ امام صاحب سے مقدم ہیں صحابہ سے ان کا سماع ثابت ہے کیا ان کو بھی امام صاحب سے رتبہ
میں زیادہ قرار دیں گے؟ مثلاً مساک بن حرب کی انہی صحابہ سے ملاقات ہے دینران الاعتدال
مجلد ۲ ج ۱ یہاں آپ کا اندازہ کیا ہوگا؟ ثانیاً اس کی بنا جس بات پر نقلی وہ نہیں رہی یعنی
امام کی کسی صحابہ سے روایت ثابت نہیں ہے پس یہ بات غلط ہوئی۔

ترجمہ: ۹۷ "نیو امام بخاری کی بائیس ثانیات میں سے کیا وہ ثانیات کی بن
ایلاہم رحمہم سہرویی ہیں دالی قولہ اہل علم کے لیے اشارہ کافی ہے الخ

اقول: اہل علم تو جانتے ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود بخاری شریف جس کو آپ
اصح الکتاب بعد کتاب اللہ مانتے ہیں۔ اس میں امام صاحب کے واسطہ سے کوئی روایت نہیں
اس میں کیا اشارہ ہے؟ کیا امام صاحب اس کا اہل نہیں تھا کہ اس سے دعایت کی جائے؟ یا اس کی
حدیث اصح الکتاب میں داخل کرنے کے قابل نہیں تھی؟ یا امام کے طریقے سے کوئی معتبر روایت معلوم
نہیں ہے؟ یا ان کی روایات کو محدثین قابل ترک جانتے تھے؟ یا ان تک کوئی سند صحیح اور متصل
نہیں پہنچتی؟ آپ صحیح حدیث سے جواب طلب کرتے ہیں۔ سنو! خود آپ نے ۱۰۵ میں یہ حدیث
ذکر کی ہے کہ "لو تجتمع امتی علی ضلالۃ" اور ص ۱۱۰ میں خود لکھتے ہیں کہ "صحیح بخاری جس
کے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہونے پر امت کا اجماع ہے۔" اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اس
میں جب امام صاحب کی کوئی روایت نہیں تو اب اس کی روایت کا مقام امت کے ہاں کیا رہا

ایک طرح | قرآن حکیم میں ہے کہ
 ”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ
 عَلَى النَّاسِ“ (البقرة ۱۴۳)

اور حدیث میں ہے کہ

”انتم شهداء الله في الارض“ (الدور النشور ص ۱۵۷)

بحوالہ یاسی احمد بخاری سلم نسائی والحمک الترذی

اور شہداء اللہ کی مشہور روایت بخاری کتاب میں امام صاحب نے کا نام تک نہیں ہے۔ نہ اس کی روایت ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں بموجب آیت ”المیوم املتکم دینکم“۔ دین مکمل ہے اور قرآن وحدیث میں سب باتوں کا جواب موجود ہے۔

تواضعاً سے اور یہیں سے قیاس اور استنباط کا جواز معلوم ہو گیا۔ الخ

اقل سے۔ استنباط کی اجازت ہے لیکن قیاس کی اجازت کہاں سے نکال دی؟۔

ایضاً پھر اجتہاد کیسے بند ہوا؟ اور آپ کا یہ کہنا غلط ہوا کہ ”ہر چیز کا حکم نص قرآن اور حدیث میں موجود نہیں“ کیونکہ یہ اپنا قصور ہے ورنہ ہر مشکل کا حل وہاں مل جاتا ہے۔ نیز نہ ملنے کی صورت میں تلاش جاری رکھنے اور دوسرے علماء سے مشورہ کر کے دلائل معلوم کرنے کا حکم ہے قیاس کا۔ کما مر اور یہی طریق اہل حدیث کا ہے اور ان کا یہ دعویٰ صحیح ہوا کہ ہم عامل بالحدیث ہیں کیونکہ وہ اس کو چھوڑ کر قیاس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر نہیں ملتی تو اپنا قصور جان کر کوشش جاری رکھتے ہیں۔ وراپنی تشریح کے قائل نہیں ہیں۔

تواضعاً سے نیز اکثر غیر مقلد علماء بھی بجز چند مسائل کے دلائل نہیں جانتے اور جو

دلائل ان کو معلوم ہوتے ہیں وہ اکثر علماء مقلدین شافعیہ اور مالکیہ کی کتابوں سے دیکھ کر یاد کرتے ہیں۔

اقولے:۔ اہل حدیث کا مسکب ہے دلائل کو ماننا خواہ ان کو خود مل جائیں یا کسی کی کتاب سے مل جائیں۔ بہر حال دلیل کا اتباع تقلید نہیں جیسا کہ آپ بھی اپنے رسالہ میں متعدد مقامات پر تسلیم کر چکے ہیں۔ پس وہ اس میں مقلد نہیں ہے کیونکہ ان کی ذاتی رائے کا اتباع نہیں کرتے ہیں۔ فتفکر۔ ولا تکن من الغافلین۔

ترجمہ: ”نیز مسائل منصوصہ جن کا حکم نص قرآن یا نص حدیث سے ثابت ہو بہت کم ہیں زیادہ تر مسائل اجتہادیہ غیر منصوصہ ہیں اور ان مسائل میں مدعیان عمل بالحدیث بھی فقہار حنفیہ ہی کی کتابوں سے فتویٰ دیتے ہیں تو کیا بات ہے کہ فعل تقلید اور عمل تقلید تو جائز ہو اور تقلید کا نام لینا ناجائز اور شرک ہو؟“

اقولے:۔ یہ بات اہل علم کے منہ سے نہیں نکل سکتی ہے۔ اس لیے کہ اہل حدیث کو جہاں سے بھی دلیل ملتی ہے۔ اس کو لے لیتے ہیں۔ چاہے حنفی کی کتاب میں مذکور ہو یا شافعیہ یا کسی اور کی کتاب میں ہو۔ یہ نہ عمل تقلید ہے نہ فعل تقلید بلکہ تقلید یہ ہے کہ بلا دلیل کسی بات کو قبول کیا جائے اور اگر کسی بھی کتاب میں دلیل ہے تو اس کو قبول کرنا اتباع دلیل ہے نہ کہ اتباع رائے اور علما اہل حدیث حنفیہ کی کتابوں پر ہرگز فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ ہاں اگر ان میں کوئی ایسی دلیل ہے جو ان کی تحقیق کے لحاظ سے صحیح ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ یہ اس کی رائے کا اتباع نہیں جو اس کو تقلید سمجھا جائے۔ دلیل پر عمل کرنا یا اس کے صحیح یا غیر صحیح کی تمیز کرنا یا دلائل و دال مدلول میں مطابق معلوم کرنا مجتہد کا کام ہے نہ کہ مقلد کا۔ یہ مغالطہ آپ کا راآمد نہ ہو گا۔“

ترجمہ: ”اور اگر کوئی مدعی عمل بالحدیث یہ دعویٰ کرے کہ وہ تمام مسائل میں احادیث منصوصہ ہی پر عمل کرتا ہے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتا ہے تو وہ ہم کو اجازت دے کہ ہم اس کے

معاملات معقود و فسخ اجارہ و رہن و شفعہ و میراث وغیرہ کے متعلق چند سوالات ان کے سامنے پیش کریں! الخ

اقلے :- ہم اہل حدیث اس کے مدعی ہیں کہ ہم بھلا اللہ سب مسائل بلا رعایت کسی مذہب کے قرآن و حدیث سے لیتے ہیں۔ ہر روز ہمارے پاس ان معاملات وغیرہ کے متعلق ایسے سوالات آتے رہتے ہیں، آپ بلا شک سوالات کر سکتے ہیں، ان شاء اللہ۔ جواب قرآن و حدیث سے ہی دیا جائے گا۔ چاہے وہ دلیل کسی اور نے لکھی ہے۔ بہر حال اگر وہ دلیل ہونے کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کو قبول کرنا مجتہد پر لازم ہے یہ تقلید نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو مسئلہ ہم کو فی الفور قرآن و حدیث سے معلوم نہ ہو سکے گا تو اس کے جواب میں ہم لا ادراہی کہنے سے نہیں شرمائیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ معاذ اللہ۔ ع

اگر گویم زبان سے سوزد

بلکہ یہ کہیں گے کہ ہمارے ناقص علم کے مطابق یہ مسئلہ ہم کو قرآن و حدیث میں نظر نہیں آتا ہے کسی اور عالم بالقرآن والحدیث سے دریافت کریں یا ہمت دیں کہ ہم بھی کوشش جاری رکھیں جب تک مل نہ جائے۔ بس یہی اہل حدیث کا اصل عقیدہ ہے۔ اور اس کا دعویٰ ہے۔ آپ ان کے مذہب کو غلط رنگ میں پیش کریں۔

تواضع ۱۳۱۵ھ "اب یا تو کسی امام کے قول سے جواب دیں گے تو یہ تقلید ہوئی یا کہیں گے کہ شریعت میں ان مسائل کا کوئی حکم نہیں ہے؟ الخ

اقلے :- دونوں باتیں نہیں ہوں گی۔ بلکہ دہی ہوگا جو ہم نے ابھی بیان کیا۔

تواضع ۱۳۱۵ھ "اور ہمیں سے قیاس و استنباط کا جواز معلوم ہو گیا؟ الخ

اقولے :- اس پر کلام ہو چکا ہے۔ خواہ مخواہ کی تکرار ہے۔

قول ۱۸۷؎ : پس مدعیانِ عمل بالحدیث کا یہ دعویٰ کہ ہم عامل بالحدیث ہیں غلط ہے۔

اقولے :- جو ان کا دعویٰ ہے وہ صحیح ہے۔ کما مفعی۔ آپ بدل کر دعویٰ پیش نہ کریں۔

قول ۱۸۸؎ : ہر مسئلہ میں حدیث پیش کرنا ناممکن ہے۔

اقولے :- لیکن مقلدین کے لیے۔ اس لیے کہ ان کا ذہن محدود ذرائعِ قلیل میں اور اہل حدیث

بجھ اللہ ہر مسئلہ میں حدیث ہی پیش کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

قول ۱۸۹؎ : ”تقلید ائمہ اربعہ“ الخ

اقولے :- اس عنوان کے تحت خود مصنف رسالہ نے قبول کیا ہے کہ یہ تقلید صحابہ رض

کے زمانہ میں نہ تھی مزید تفصیل آگے آتی ہے۔

قول ۱۹۰؎ : ”صحابہؓ اور تابعینؓ کے زمانہ میں اگرچہ تقلید شخصی بھی بلا نیکر کے جاری تھی

لیکن کسی خاص شخص کی تقلید کا التزام اور اہتمام نہ تھا“ الخ

اقولے :- ثابت ہوا کہ تقلید شخصی بعد کی پیداوار ہے۔ نیز اوپر واضح کر دیا گیا کہ درج

اولیٰ صحابہؓ و تابعینؓ کے زمانے میں تقلید کا وجود ہی نہیں تھا۔ فلیراجعہ۔ نیز غیر مقلد اور عالم سے مسئلہ

پوچھنا تقلید نہیں ہے۔ کیونکہ کیا ثبوت کہ وہ مسئلہ پوچھتے وقت صرف ان کی اپنی رائے پر کفایت

کرتے تھے۔ ایسے ثبوت کے بغیر تقلید کی نسبت ان کی طرف صحیح نہیں ہے۔

قول ۱۹۱؎ : ”یسری صدی آئی اور بہت سے فقہا اور مجتہدین پیدا ہوئے“

اقولے :- کیا معاذ اللہ پہلے مجتہدین اور فقہا نہیں تھے۔ عی

چہ دلاور است۔ دزدہ کہ بحف چراغ دارد

قول ۱۹۲؎ : ”اور لوگوں نے ان کا اتباع کیا“

اقرے:۔ لیکن تقلید نہیں کی دونوں میں فرق بتین ہے۔ کلام۔

ترجمہ ۱۰۰۰۰ میں داؤد ظاہری ہوئے جنہوں نے سب سے پہلے قیاس کا انکار

کیا الخ

اقولے:۔ یہ نسبت غلط ہے۔ اس سے پہلے بھی منکر ہوئے ہیں جب کہ اوپر ہم نے صحابہؓ اور تابعینؓ وغیرہم سے ذکر کیا بلکہ احادیث سے بھی قیاس کی تردید ثابت کی۔ ایضاً ان کے کوئی نقل نہیں ہوئے البتہ جو بات صحیح سمجھی اس میں لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں۔

ترجمہ ۱۰۰۰۰ اور اسی تیسری میں مذاہب اربعہ کا شروع اور طہو ہوا۔

اقولے:۔ پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو سو سال تک جن مذاہب کا وجود تھا تو وہ وہی مذاہب کیے ہوئے اور جو ان مذاہب کے باہر ہو اور فاضل کتاب و سنت پر عمل کرے اس کو لا مذہب و لا دین وغیرہ کیوں کہتے ہو۔ کیا صحابہؓ و تابعینؓ معاذ اللہ لا مذہب و لا دین تھے؟ بلکہ حق تو دین اول ہو گا نہ کہ بعد میں آنے والا۔ نیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ایک جماعت چھوڑی تھی۔ یہ تریب و الامت اور چار مذہب بعد کی ایجاد ہے۔

ترجمہ ۱۰۰۰۰ اور امت کے علما اور صلحا نے ان مذاہب اربعہ کو استحسان اور

قبول کی نظروں سے دیکھا۔

اقولے:۔ کن علماء نے مجتہدین یا مقلدین؟ علی الاول رجوع المجتہد الی المجتہد تھیلید نہیں۔

نیز صرف استحسان کیا یا کوئی دلیل بھی دی گئی؟ و علی الثانی مقلدین کی تحسین کو کیا اعتبار ہے ایضاً اور حقیقت اکثر علماء نسب اس تقریق کے خلاف تھے۔ بھلا جو چیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی حالت پر نہ رہی ہو بلکہ متغیر ہو چکی ہو اور ایک سے چار بن گئے ہوں۔ ایسے فتنہ کو صلحا امت کیسے قبول کر سکتے ہیں کیا صلحا یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک جماعت کے بجائے چار فرقے

ہو جائیں اور ایک دوسرے کی تردید کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ معاملہ مقدمہ بازی تک جائے اور ایک دوسرے کے پیچھے ناز نہ پڑیں۔ حتیٰ کہ بیت اللہ جیسے مقام میں چار مصلے قائم ہو جائیں۔

قولہ ۱۱: ”اسی تیسری صدی میں اوزاعی اور اسحاق بن راہویہ اور سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ اور لیث بن سعد وغیرہم کا مذہب بھی ظاہر ہوا۔ مگر اس تیسری صدی کے ختم پر یہ مذاہب اور اس کے مقلدین بھی ختم ہو گئے۔“

اقول:۔ اس لیے کہ ان کے پیروکاران کے متبع تھے مقلد نہیں تھے۔ اور جانتے تھے کہ ہمیشہ جس قرآن و دفعات دنیا میں قائم رہیں گے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ثانیاً وہ ان کے اس معنی میں متبع تھے کہ جو بات دلیل کے موافق ہو وہ لیتے لے لے متبع اب بھی موجود ہیں۔ ختم نہیں ہوئے۔ اہل حدیث سب کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ وہ دلیل کے موافق ہو اور تقلید کے قائل نہیں۔

قولہ ۱۲: ”اور دنیا میں صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اور امام مالک رحمہ اور امام شافعی رحمہ اور امام احمد رحمہ کا مذہب اور متبعین باقی رہ گئے۔“

اقول:۔ اس معنی سے کہ مقلد کھولنے لگے لیکن دلیل معلوم کرنے اور اس کو صحیح پانے کے بعد تو تابع دوسروں کی اب بھی موجود ہے۔ ختم نہیں ہوئی۔ ثانیاً خود آپ مسئلہ تحلیف الشہدیں ایک ابن ابی لیلیٰ کے قول پر چلتے ہیں اور ان چاروں کے علاوہ پانچواں مذہب جاری رکھتے ہیں۔ پھر کہے کہتے ہر کان چاروں کے سوا کسی مذہب یا اس کا متبع نہیں رہا۔ سب سے اول تو آپ خود پانچویں شخص کے مقلد ہو۔

قولہ ۱۳: ”چوتھی صدی کے شروع میں علماء ربانیین نے دیکھا کہ خیر القرون کا زمانہ تو گزر گیا کہ جس جس جاہیں مسئلہ پر چھ کر عمل کر لیں علم اور تقویٰ میں غیر معمولی انحطاط ہو گیا۔ (رالی قولہ) خدا نخواستہ

کہیں اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں یہ اتخذوا دینہم لھما اولعبا“ ص ۹۷

اقول :- اولاً اس بہانہ کی پوری تردید سابقہ صفحات میں کر دی گئی ہے ثانیاً اگر تقویٰ ختم ہے تو پھر یہ آپ کا بتایا ہوا نسخہ بھی کامیاب نہیں جاتے گا کیونکہ یہ نسخہ بقول شما اتباع ہوا سے نہ بچنے کا طریقہ ہے اور غیر متقی کے لئے ہر لے نفس سے بچنے کا کوئی سوال نہیں۔ اور اگر متقی ہے تو طریقہ سلطنت یعنی بلا تقلید عمل اس کے لیے کافی ہے۔ ثالثاً کیا اس وقت آپ کی نظر میں کوئی کامل متقی و عالم زمین الہی پر باقی ہے یا نہیں۔ اگر ہے اور ضرور ہے بلکہ بہت ہی موجود ہیں تو پھر سب پر تقلید کا حکم کیسے لگاتے ہو۔ رابعاً ائمہ اربعہ میں تقویٰ و فراست بندہ نہیں ہے بلکہ آپ کے بعد بھی کئی لوگ متقی صاحب فراست و ماہر استنباط ہوتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ علامہ عبید اللہ سندھی نے شاہ ولی اللہ کو اجتہاد میں امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے ہم پلہ اور ان کی طرح مستقل مجتہد قرار دیا ہے۔ اور ایسی بات کے شکروں کے متعلق کچا ہے کہ

”وہذا جمل عجیب منہم لایمجدون ان یکون احد من الامة

المحمدیۃ مثل ابی حنیفۃ و مالک و یعتقدون بجواز ان یکون

احد مثل الانبیاء بعد خاتم النبیین (الہام القرآن ص ۲۵۷)

یہ ان لوگوں کی عجیب جمالت ہے کہ اُنتہی محمدیہ میں امام ابو حنیفہؒ یا امام مالکؒ کے برابر کے شخص کا ہونا تو ناجائز جانتے ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے متعلق نبیوں جیسا ہونا جائز سمجھتے ہیں۔ (جب ہی تو ان کے اقوال کو نبیوں کے اقوال کی طرح مانتے اور بالآخر خطا جانتے ہیں)

خامساً تقلید کے التزام میں تو وہی نفسانیت رہے گی جس کو جو امام پسند آئے گا اس کے پیچھے چلے گا اور اسی آیت کا انطباق و صدق اسی پر آتا ہے۔

قولہ: ”اور ان علماء ربانیین نے علی رؤس الاشہاد یہ اعلان کیا کہ ہم اجتہاد سے

عاجز نہیں (الی قولہ) اور مسلمانوں میں اپنی تقلید کا اعلان کر دیا۔ الخ

اقولے: نہ معلوم یہ اعلان کس جگہ ہے۔ شیعہوں کے امام معدوم کی طرح کسی معدوم کتاب میں ہوگا۔ ہم تو اول سے لے کر آخر تک علماء کو دیکھتے ہیں تو ہر وقت استدلال اور استنباط کرتے چلے آئے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی تردید اور دلائل پر تنقید کرتے رہتے ہیں؛ حالانکہ یہ سب کام مجتہدین کے ہیں نہ تقلیدین کے امام غزالی فاتحۃ العلم میں فرماتے ہیں کہ

الثالثة ان یکون المناظر مجتہدا لیفتری برأیه لاجہذہب

ابی حنیفۃ والشافعی (الارشاد الی سبیل الرشاد ص ۲۵ الحاشیہ)

مناظرہ کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ مجتہد ہو اور اپنی تحقیق پر فتویٰ

دینے والا ہو نہ ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب پر فتویٰ

دیتا ہو۔

پس یہ مناظرے تحقیقات اور مناقشات سب بتاتے ہیں کہ یہ لوگ مجتہد تھے۔

قولہ: ”اور عامر مسلمین کو بھی اسی کا حکم دیا کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید

کریں اور ان چار اماموں کے علاوہ اور کسی کی تقلید نہ کریں۔“

اقولے: جب قرآن وحدیث موجود ہیں اور ان سے مسائل لینا آسان ہیں اور کتب

اعادیت محبوب ہیں مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ ہر ایک دیکھ کر ان پر عمل کر سکتا ہے۔ تو پھر ایسی بات

علماء کیسے کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ اہل علم نے دوسرے سے تقلید سے منع کیا ہے جیسا کہ ابتدائے رسالہ میں

اقوال ذکر ہوئے۔ نیز اگر ان کا کہنا بھی ہے تو کیا آپ اس کو صحیح سمجھ کر مانتے ہیں یا بلا تحقیق علی الاول

آپ مجتہد ہیں نیز اس کی صحت کی دلیل پیش کریں تاکہ ہم بھی دیکھیں و عمل الثانی ایسی چیز کیوں نہیں

ہیں جس پر آپ کو یقین نہیں۔ ایضاً خود علماء جو کہ ان چار مذاہب کی طرف منسوب ہیں خود ان سے کئی مسائل میں اپنے مذاہب کے خلاف پایا جاتا ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا علی تقدیر صحتہ النقل کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔

قولہ ^{۱۱} ”اور امام الحرمین اور امام حدیث حافظ ابن صلاح نے یہ فتویٰ دیا کہ ائمہ اربعہ“ الخ۔

اقولے: یہ خود کئی مسائل میں ائمہ کے خلاف گئے ہیں نیز ان کے کئی فتوے ہیں جن کو ایک نہیں مانتے۔

قولہ ^{۱۲} ”ان میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے“
 اقولے: نہیں کہا ہے بلکہ یہ آپ کی تشریح ہے۔ علامہ بحر العلوم حنفی شرح الشریعہ میں لکھتے ہیں کہ

”اذ لا واجب الا ما اوجبه الله تعالى والحكم له ولم يوجب على احد ان يمتد به بمذهب رجل من الائمة فايضا به تشریع جدیداً“

واجب رہی کام میں جس کو اللہ واجب قرار دے اور اسی کو اختیار ہے اس نے کسی پر یہ واجب نہیں کیا کہ وہ کسی امام کے مذہب کو اختیار کرے۔ اس کو واجب سمجھنا نئی شریعت بنانا ہے۔
 اور المستفی من منہاج الاعتدال المذہبی ص ۱۷ میں ہے کہ

”وان ارادوا بالامام الامام المقيد فذلك لا يوجب اهل السنة طاعته“

در اہل سنت والے کسی معین یا مقید امام کی اطاعت کو واجب نہیں کہتے!!
جب کہ اہل سنت کا یہ مذہب ہی نہیں تو پھر آپ ایسے وجوب کا فتویٰ کیسے دیتے ہو؟ اور
خود علامہ بحر العلوم شرح مسلم الثبوت میں ابن الصلاح کے اس قول کی تردید کرتے ہیں۔ پھر کہتے
ہیں کہ

وبطل بهذا قول ابن الصلاح ايضا ثم في كلامه حلل آخر اذ
المجتهدون الآخرون ايضا بدوا جهدهم مثل الاربعة
وانكار هذا امكايمة وسروادب -

اسی تقریر سے ابن الصلاح کا قول باطل ہوا۔ نیز اس میں ایک اور بھی
خلل ہے۔ وہ یہ کہ دوسرے ائمہ مجتہدین نے بھی ائمہ اربعہ کی طرح راجعاً
کئے ہیں اپنی کوششوں کو صرف کیا ہے اسی کا انکار مکابرہ اور
بے ادبی ہے۔

قولہ ۹؎ ”اور یہی شیخ عز الدین بن عبد السلام انصاری کی رائے ہے“
اقولے :- یہ رائے ہے روایت نہیں ثانیاً خود شیخ مرصوف کا اپنا کلام ذیل میں
پڑھیے۔

ومن العجب العجيب ان الفقهاء المقلدين يقف احدهم
على ضعف ما خذا امامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً
وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنة
والأقضية الصحيحة لمذهبه جموداً على تقليد امامه
بل يتخيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة ويتأولهما بالتأويلات

البعيدة الباطلة فضلا عن مقلده وقال لم يزل الناس يسلمون
من اتفق من العلماء من غير تقييد لمذهب ولا انكار
على احد من السالکين الى ان ظهرت هذه المذاهب متعصبوها
من المقلدين فان احدهم يتبع اماما مع بعد مذهبه
عن الادلة مقلدا له فيما قال كانه نبي ارسل وهذا ثأى
عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به احد من اولي
الالباب (حجة الله البالغة ص ۵۵ ل ۱)

نایت تعجب کی بات ہے کہ فقہاء مقلدین میں سے بعض اپنے امام کے
ضعف، تأخذ سے واقف ہوتا ہے کیونکہ اس کے ضعف کو دفع کرنے
والی کوئی شئی نہیں ملتی اس کے باوجود وہ اپنے امام کی تقلید ہی کرتا
ہے۔ اور اپنے امام کی تقلید سے وابستگی ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے
مذہب کو ترک کر دیتا ہے جس پر قرآن و حدیث اور صحیح قیاسات کی
شہادت ملتی ہے بلکہ ظاہر قرآن و حدیث کو رد کرنے کے لیے چیلے کرتا ہے
اور اپنے معتدات کی حمایت میں ان میں بعید و باطل تاویلیں کرتا ہے۔ وہ
فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ اسے بغیر کشتی مذہب کے اور سالکین بغیر کسی ملا
کے جس عالم سے بھی ملاقات ہوئی اس سے مسئلے دریافت کرتے ہیں۔ یہاں
تک کہ ان مذاہب اور متعصب مقلدین کا ظہور ہوا پس تحقیق ان میں سے
ہر شخص اپنے امام کا مقلدین کو اس کے قول کی ایسی پیروی کرتا ہے گویا وہ نبی
مرسل ہے باوجودیکہ اس کا مذہب دلائل سے بہت بعید ہے ایسا کرا حق اور

صواب دور ہٹنا ہے جس کو کوئی عقلمند پسند نہیں کرتا!

(نعمۃ اللہ البلقہ ترجمہ حجتہ اللہ البالغہ ص ۲۷ ج ۱۔ اصح المطابع)

ناظرین! یہ ترجمہ حنفی عالم کا بے غور سے پڑھیں کہ شیخ عز الدین بن عبد السلام کس قدر تقلید اور مقلدین کی بُرائی کر رہا ہے۔ نیز اس کا کہنا کہ لوگ ہمیشہ بغیر کسی قید مذہب کے اور سائین بغیر کسی ملامت کے جس عالم سے بھی ملاقات ہو گئی اس کے مسئلہ دریافت کرتے رہے۔ آپ کل اس چار دیواری کی تحریک کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ بلکہ "طوالح الانوار" حاشیہ الدر المختار میں ہے کہ "وبعد وجوبہ صرح الشیخ ابن عبد السلام فی مختصر منتهی الاصول" اھ نیز اس کو "مغتنم الحصول" میں مجتہد کہا گیا ہے کہ انی معیار الحق ص ۲۵ اور شذرات الذہب ص ۲۷ ج ۵ میں ہے کہ "بلغ رتبة الاجتهاد"

قرائن ص ۹۷ اے "اسی لیے کہ" الخ

اقولے :- یہاں مصنف نے سات باتیں ذکر کی ہیں ان کا جواب سلسلہ وار عرض ہے۔
۱۔ کیا ائمہ اربعہ کے علاوہ دوسرے جو ان سے قبل یا بعد ہیں ان کے مجتہد ہونے پر اتفاق نہیں ہے۔ اور سب لوگوں کے پاس ان کا اجتہاد معتبر نہیں؟ بلکہ فقہی کتابوں کا اختلاف اور ان کا چار فقہوں میں تقسیم ہونا حنفی، اشاعی، مالکی اور حنبلی فقہوں کو الگ الگ سمجھا جانا خود بتاتا ہے کہ ان کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ خود آپ تقلید شخصی کا حکم دے کر اس کو رد کرتے ہیں۔ اگر سب کا اجتہاد مقبول ہوتا تو شخصی کی قید نہ لگاتے اور بفضلہ تعالیٰ ہر زمانے میں مجتہدین بکثرت رہے ہیں۔ کما مر حافظ ذہبی نے "تذکرۃ الحفاظ" میں ائمہ اربعہ کے بعد والوں میں کئی مجتہدوں کے نام گنوائے ہیں۔ اٹوٹی طبقہ تک ائمہ اربعہ ختم ہوتے ہیں پھر نوں طبقہ میں دارمی احمد بن سيار ابو الحسن المرزى داؤد بن علی الاصفہانی ابو داؤد السجستانی وغیرہم کو ذکر کیا ہے اور دسویں طبقہ میں بقی بن مخلد قرطبی احمد بن عمامہ

قاسم بن محمد انسی حافظ ابن خزیمہ ابن جریر طبری ابو بحر الباغندی کو ذکر کرتے ہیں۔ اور گیارہویں میں
 ابن المنذر حسین بن محمد السنجی ابوالعباس بن سیرت محمد بن مخلد بن حفص الروری ابن الاغرم النیابوری
 ابوعلی النسفی ابوعلی الحسن بن سعد اکثانی اور بارہویں میں ابواسحاق و علی بن احمد البحرزی ابو الولید سان
 بن محمد القروی بنی ابی احمد الحاکم محدث عراق ابن شاین اور تیرہویں میں ابوالفضل ابن ابی نصر الطوسی
 ابو عبد اللہ الخلیجی الحافظ ابو عبد اللہ الحاکم ابو یکر البرقانی ابوالحسن النابلسی۔ درچودہویں میں ابو
 عبد اللہ الصوری ابو نصر البحرزی ابوعلی الخلیجی ابن حزم عبد الرحمن بن منذر الاصبہانی ابوالقاسم
 الزنجانی ابواسماعیل عبد اللہ المہروی اور پندرہویں میں ابو عبد اللہ الحمیدی اللاندسی ابو یکر بن ابی فضیہ
 الدقاق البغدادی ابوسعید الحمزی ابو محمد السمرقندی ابوالفضل بن القیسرانی المقدسی ابو عبد اللہ الدقاق
 الاصبہانی ابو محمد البغوی ابوالغنائم الترمسی الکوفی ابوعامر العیدری ابوالبرکات الانطاہی ابوسعید ابن البغدادی
 اور سولہویں میں ابوالفضل السلامی ابو العلاء الہمدانی اور تارہویں میں ابوالقاسم السہیل حافظ عبد الغنی
 المقدسی ابوالحسن علی الاسکندرانی اور اٹھارہویں میں ابوطاہر الانطاہی حنیس الدین الصالحی ابن ارموتہ
 الاشبیلی ابن الصلاح ابوالحسن رشید الدین النابلس اور انیسویں میں ابن سید الناس ابن الکباد
 ابوشامہ شرف الدین النابلسی اور بیسویں میں ابن النطاسری ابن دیقی العید اور اکیسویں میں ابن تیمیہ
 ابوالحاج المزی کو ذکر کرتے ہیں بلکہ ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ تذکرۃ الحفاظ میں سب مجتہدین
 مذکور نہیں ہیں کی تعداد گیارہ سو سے اوپر ہے۔ اسی طرح طبقات الحفاظ اور حسن المحاضرہ للسیوطی
 "الدراکمانہ" لابن حجر "الصنف اللامع للشواہد" ابوالبرکات الطالع للشوکانی "کو دیکھیں کہ ہر زمانہ میں
 مجتہدین کس کثرت سے گذرے ہیں۔

۲۔ اولاً اتفاق کا دعویٰ ثبوت کا محتاج ہے نیز امام ابو حنیفہ رحمہ کے رائے کے متعلق جو اقوال
 ائمہ اوپر گذرے وہ بھی اس دعویٰ کی تردید کرتے ہیں۔ لہذا ان صفات علم صلاح تقویٰ اور فہم و فراست کے

کئی اللہ کے بندے تعصّف رہے ہیں۔ معرفۃ علوم الحدیث للہاکم تذکرۃ الحفاظ العبرنی خبر من غیر للذہبی
شذرات الذہب التاج المکمل البر الطالع نیل الوطر الدرر الکامنہ التہذیب طبقات الخواص
صفۃ الصفوة اور المنتظم لابن الجوزی وغیرہا کتب دیکھ کر پھر اندازہ لگائیں۔

۳۔ اولاً مجتہد کے لیے یہ شرط نہیں کہ اس کا مذہب مدون ہو شاہ ولی اللہ "عقد المجید" ص ۱۵۱
میں لکھتے ہیں کہ: "ولا يشترط ان يكون للمجتهد مذهب مدون" اہ ثانیاً شیعوں
کا مذہب بھی مدون ہے۔ پھر ان کو فاس مذہب کیوں نہیں قرار دیتے ہر اور چار کے بجائے پانچ
مذہب میں حتیٰ کو دائر کیوں نہیں سمجھتے؟ ثانیاً انہی کتابوں میں دوسروں کے اقوال بھی مذکور ہیں۔
بالخصوص سنن ترمذی التہذیب لابن عبد البر المکمل لابن حزم المغنی لابن قدامہ ہدایۃ المجتہد لابن رشد
تفسیر الجامع الاحکام القرآن للقرطبی وغیرہ میں ائمہ اربعہ کے علاوہ اور ائمہ کے اقوال و مذاہب راجع
ہیں ترمذی میں تو اسحاق بن راہویہ اور ابن مبارک کا مذہب خصوصیت سے مذکور ہے۔ قاضی ابویوسف
کی کتاب "اختلاف ابی حنیفہ وابن ابی لیلیہ" بھی قابل ذکر ہے جس میں اس نے چالیس سو اوپر مسائل
میں ابن ابی لیلیہ کے قول کو اختیار کیا ہے۔

۴۔ تواتر تو کیا بلکہ بعض اقوال کہ تو ائمہ تک سند بھی نہیں پہنچتی، ثانیاً ان ائمہ کی طرح اور ائمہ
کے اقوال بھی منقول ہیں۔ پھر ان کو بھی متواتر مانیں۔ ثالثاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متعلق شاہ
علی اللہ حمۃ اللہ الباقیہ ص ۱۳۲ میں لکھتے ہیں کہ "وانهما متواتران الى مصنفيهما اھ
یعنی یہ دونوں کتابیں ان کے مصنفین تک تواتر سے منقول ہیں۔ اور امام بخاریؒ نے اپنا مذہب
ابواب میں بیان کیا ہے۔ خود شاہ صاحب موصوف شرح تراجم البخاری ص ۱۳ میں لکھتے ہیں کہ
موجود فی تراجم الابواب سر الاستنباط اھ یعنی امام بخاریؒ نے اپنی صحیح کے تراجم ابواب
میں استنباط کے راز کو جمع کیا ہے پس امام بخاریؒ کا مذہب بھی تواتر سے ثابت ہے ایضاً اکی

یہ کہنا کہ ”ہر مذہب کے راوی اس قدر کثیر ہیں کہ جس کا شمار ناممکن ہے“ صحیح نہیں۔ کیونکہ کوئی صاحب کتاب اس کی سند ذکر نہیں کرتا ہے۔ بلکہ مسائل میں اختلاف واقع ہے۔ اور ببہت معلوم نہیں تو کیا خبر کہ کونسا قول صحیح ہے اور کونسا ضعیف!

۵۔ اس سے کیا مراد ہے یہ سب اصطلاحات ان ائمہ ہی نے لکھی اور وضع کی ہیں یا متأخرین نے علی الاول ثبوت درکار ہے بلکہ کئی اصطلاحیں ان کے ذہن میں بھی نہیں تھیں۔ وعلی الثانی یہ وجہ باطل ہوئی ایضاً امام ابن حزم کی کتاب ”الاحکام فی اصول الاحکام“ کا مطالعہ کریں تو بخوبی معلوم ہوگا کہ یہ سب اصولی صفتیں آپ کو ملیں گی۔ ان میں صرف ائمہ اربعہ کی خصوصیت نہیں۔ نیز ابن رشد کی کتاب بدایۃ المجتہد کا مطالعہ کریں معلوم ہوگا کہ یہ صفتیں ان چاروں سے خاص نہیں۔

۶۔ یہ بالکل غلط ہے علیٰ کو دیکھیں کہ اخیر تک ہر زمانہ میں لوگ ان سے خلاف کرتے آئے ہیں۔ المشتقیٰ للذہبی میں ہے کہ

لَمْ يَقُلْ أَهْلُ السُّنَّةِ إِنْ أَجْمَعَ الْأَرْبَعَةُ حُجَّةً مَعْصُومَةً وَلَا أَنَّ
الْحَقَّ مَنحَصَرٌّ فِي قَوْلِهِمْ وَأَنَّ مَا خَرَجَ عَنْهُ بَاطِلٌ۔

”اہل سنت یہ نہیں کہتے یعنی ان کا یہ مذہب نہیں کہ چار اماموں کا اجماع حجت ہے اور اس میں خطا کا احتمال نہیں۔ اور نیز یہ کہ حق ان چار مذاہب میں منحصر ہے اور جو بات ان سے باہر ہے وہ باطل ہے۔“

ناظرین! یہ منتقی دراصل شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنۃ کا مختصر ہے۔

پس ان دونوں اماموں کے قول سے ظاہر ہوگا کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ ان چاروں میں امت منحصر ہو گئی اور اب حق ان سے باہر نہیں ہے پس یہ غرق حالات نہیں بلکہ آپ کا فرق حق ہے اور اوپر

ہم نے کئی ایسے لوگ ذکر کیے جو اربعہ بعد میں آتے اور کسی کے مقلد نہیں تھے۔

نیز اگر ان میں امت منحصر ہے تو پھر اپنے مسئلہ تحلیف الشہود میں ابن ابی لیلیہ کے قول کو کیوں لیا کیا آپ بقول شہادت سے نکل گئے؟ سنن ترمذی میں دیکھیں امام اسحاق بن راہویہ کا قول کئی سائل میں ائمہ اربعہ کا کہ ہے کیا اس کو بھی امت فارغ کریں گے؟ نیز امام ابن حزمؒ نے "الاحکام" ص ۵۲۳ طبع ثمالہ میں ان لوگوں کا نام لیا ہے۔ ابن ابی لیلیہ سفیان اور زاعمی زعفر ابو یوسف محمد بن الحسن الحسن بن زیادہ اشہب ابن الماجنون مزنی ابو ثور احمد اسحاق داؤد محمد بن جریر اور کہتے ہیں کہ ان سے کئی ایسے اقوال منقول ہیں جو ان سے قبل کسی میں کہا ہے۔ اسی طرح جملہ مصنفین مثلاً ابن حزم ابن تیمیہ ابن عربی وغیرہم نے کئی ایسے اقوال ذکر کیے ہیں جو کہ چاروں مذاہب کے اندر نہیں کیا وہ سب امت سے خارج ہو گئے؟ ایضاً یہ بتائیں کہ یہ اجماع مقلدین کا تھا یا مجتہدین کا علی الثانی پھر کیسے مقلد بنے اور خفی مائتہ اشافعی وضعی کیسے کہلاتے و علی الاول مقلدین کا اجماع معتبر نہیں حجت نہیں اور اگر کہہ گئے کہ مجتہد تھے لیکن اس فیصلہ کے بعد مقلد بن گئے تو یہی غلط ہوگا۔ کیوں کہ مجتہد تقلید سے ممنوع ہے۔

۱۔ یہ بھی خوش فہمی ہے۔ بھلا یہ بھی عقل کی بات ہے کہ مختلف مذاہب کے مختلف اقوال اور وہ سب حق ہیں جو جائز کہتا ہے وہ بھی حق جو ناجائز کہتا ہے وہ بھی اور جو پلید کہتا ہے وہ بھی حق جو پاک کہتا ہے وہ بھی اور جو نازدست کہتا ہے وہ بھی حق اور جو فاسد کہتا ہے وہ بھی اور جو ضرر کو باقی کہتا ہے جو ناقص کہتا ہے دونوں حق جو کہتا ہے روزہ ٹوٹ گیا جو کہتا ہے نہیں دونوں حق جو کہتا ہے فلاں کافر ہے اور جو کہتا ہے مسلمان ہے دونوں حق جو کہتا ہے فلاں کالکاح ٹوٹ گیا اور اس پر بیوی حرام ہو گئی اور جو کہتا ہے کہ نہیں، طہال ہے دونوں حق۔ یہ تو اجماع الفضلین ہے۔

بلکہ خود اس دعویٰ اجماع کے بطلان کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ امام مالک سے مروی ہے کہ
 ”انه قال في اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
 متخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد والاحكام لابن حزم مؤلف ج ۶
 وجامع بيان العلم لابن عبد البر مؤلف ج ۲“
 آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے اختلاف کے متعلق
 فرمایا کہ ان میں غلطی و مصیبت دونوں طرح ہیں۔ لہذا تم خود اجتہاد کیا کرو اور
 حق معلوم کرو
 اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”نعمل بما اتفقوا عليه فان اختلفوا قسنا حکما علی حکم
 نجتمع العلة بين المسئلتين حتى يتضح المعنى و
 فی روایۃ اخروی وما جاءنا من الصحابة تخیرنا
 والمیزان الکبریٰ للشعرانی مؤلف ج ۱

جس بات پر صحابہ رضی اللہ عنہم متفق ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور
 جہاں مختلف ہیں تو قیاس سے تحقیق کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بات ظاہر ہو جائے
 (کہ کونسی حق ہے) اور کہا کہ جو صحابہ اپنے حکم وارد ہے اس میں ہم تحقیق
 کر کے صحیح بات کا انتخاب کرتے ہیں۔

گویا امام صاحب بھی بوقت اختلاف سب صحابہ کے اقوال کو حق نہیں جانتا۔ امام شافعی رحمہ
 متعلق شاہ ولی اللہ ”حجۃ اللہ البالغہ“ مؤلف ج ۱ میں لکھتے ہیں کہ
 ”فتروک التمسک باقوالہم ما لم یتفقوا“

”وہ صحابہؓ کے اقوال کو جب تک متفق نہ ہوں نہیں لیتے۔“
 گویا کہ اختلاف کے وقت سب کو حق نہیں کہتے۔ امام احمد بن حنبلؒ کے متعلق ابن القیمؒ
 اعلام المرتبین میں اس طرح لکھتے ہیں

”اذا اختلف الصحابة تخير من اقوالهم ما كان اقربها
 الى الكتاب والسنة۔“

”اگر صحابہؓ کے اقوال مختلف ہوتے ہیں تو ان میں جو قول قرآن و حدیث سے
 زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے۔“

اس کے معنی یہ ہوئے کہ حق اسی قول کو جانتا ہے جو دلیل کے موافق ہو نہ کہ سب کو الحاصل جب
 بوقت اختلاف سب صحابہؓ کے اقوال کو حق نہیں کہا جاسکتا تو چاروں اماموں کے مذاہب
 کو حق کتنا کیسے درست ہوگا۔ بلکہ خود اپنے اپنے اصول کے خلاف چاروں کے مذاہب سے نکل کر
 اور کہتے ہیں کہ سب حق پر ہیں اور اگر کہو گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں میں حق دائر
 ہے یعنی جو حق بات ہے وہ ان چاروں میں کسی ایک کا قول ہوگا تو بھی غلط ہے۔ کیوں کہ ان چاروں
 میں حق کا منحصر ہونا پہلے ہی باطل کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ”فوائح الرحمت“ ص ۲۰۷ ج ۲ فی ذیل المستغنی
 میں علامہ عبدالعلی انصاری حنفی لکھتے ہیں کہ

”لو وجد رواية صحيحة عن مجتهد آخر يحرز العمل بها۔“

ان چار اماموں کے علاوہ کسی اور مجتہد کا قول مل جائے تو اس پر بھی عمل جائز ہے۔
 ایضاً ایسی صورت میں کیا خبر کہ ان چاروں میں کسی کا قول صحیح ہے کس کا غلط غلط کا
 قرعہ و طرہ نہیں۔ وہی اجتہاد لازم آئے گا۔ نیز صحیح معلوم کرنے کا معیار کیا ہوگا۔ اگر کہو گے کہ کتاب
 سنت تو وہی اتباع دلیل ہوگا تعلیق متعذر و باطل ہو جائے گی اور اس ساری تقریر سے مصنف

کایہ قول بخلاف اور ائمہ کے کہ نہ ان کا مذہب مدون ہوا دلی قول اور نہ ان کو اس درجہ شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی جو ائمہ اربعہ کو حاصل ہوئی؛ یعنی غلط ہو گیا۔ کیوں کہ سبک مذہب اور ان کے اقوال کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور تو اترو نقل میں یکساں ہیں بلکہ بعض کو زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ہاں بقول عی

پیران نے پرنڈ مریدان سے پیرانند

مقلدین اپنے ائمہ کے سوا کسی کو نہیں جانتے ہیں۔ یا جانتے ہیں تو تعصب کی بنا پر نہیں مانتے ہیں۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے تحقیق و نظر عطا فرمائی ہے وہ کتابوں کے مطالعہ سے جان لیتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے بعد بھی کئی ایسے مجتہد آتے رہے ہیں جن کو کافی مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی۔

ترجمہ ۹۹ "اس لیے تمام علماء امت اور فضلاء امت کا اس پر اجماع ہو گیا کہ ان چار

مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید اور پیروی واجب ہے" الخ

اقولے :- اس کی اچھی طرح تردید گزری نیز اجماع تو درکنار وجوب کا حقیقہ اہل سنت

کا مذہب ہی نہیں۔ جیسا کہ ادراہن تیمیہ اور ذہبی کے قول سے معلوم ہوا۔ نیز اصول فقہ حنفی کی مشہور کتاب فوائج الرحوت کی عبارت گزری کہ معین شخص کے مذہب کو واجب کہنا نئی شریعت

بنانی ہے وھکذا فی "بحر العلوم" و "معتمد المحصول" پس جب اللہ نے واجب نہیں فرمایا

تر علماء امت اس کے بغیر کیسے وجوب کا حکم دیں گے۔ نیز "معیار الحق" ص ۵۵ میں ملا علی قاری حنفی

کی کتاب "سما القوارض فی ذم الروافض" سے منقول ہے کہ

"ولا یجب علی احد من هذه الامتان یكون حنفیا او شافعیاً

او مالکیاً او حنبلیاً"

اس امت میں کسی ایک پر حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی ہونا واجب نہیں۔

ابوالفتح بن برہان نے کہا ہے کہ عالمی پر کسی معین مذہب کی تقلید لازم نہیں کذا فی شذرات
الذہب ص ۴۲ م۔ اور مشروح امین شمس الدین القوزی الخفی کے ترجمہ میں ہے کہ
وکان قد اقبل علی الاشتغال بالحديث باخذہ والتزم ان لا
ينظر فی غیرہ۔ وصارت له اختيارات يخالف فیہا المذاهب
الاربعة لما يظہر له من دليل الحديث اھ۔

اور عجب قریہ ہے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کو واجب کہا جائے اور دوسروں کی پیروی سے
منع کیا جائے حالانکہ اصل اتباع قرآن وحدیث کا ہے پھر کسی کا بھی قول جو کہ اگرچہ ان چار کے
علاوہ ہو۔ اگر قرآن وحدیث سے موافق ہے تو قابل قبول ہے۔

تو ائمہؒ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ عقدا الجید میں فرماتے ہیں کہ دُنیا سے
تمام مذاہب حقہ مندرس ہو گئے۔ الخ

اقولے: اولاً پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کتابوں میں سب ائمہ کے اقوال مذکور ہیں تو پھر
یہ کیسے صحیح ہوگا کہ چار کے علاوہ کوئی مذہب حق باقی نہیں رہا۔ کیا ابن ابی لیلے کا قول تحلیف الشہود
کے بارے میں ناقی ہے۔ تو آپ اس کو کیسے مانتے ہیں۔ ثانیاً سواد اعظم بھی ایک جماعت
ہو سکتی ہے نہ چار متعدد اور ایک دوسرے کے خلاف بالخصوص ہر ایک اپنے ہی برحق ہونے
کا مدعی ہے۔ نیز کیا تحلیف الشہود میں ابن ابی لیلے کا قول لے کر خفیہ سواد اعظم سے فروع کر گئے؟
ایضاً یہ بتائیں کہ بوقت اختلاف ان مذاہب میں کس کو سواد اعظم کہیں گے؟

تو ائمہؒ یہی وجہ ہے کہ چوتھی صدی کے بعد امت محمدیہ کے تمام علما اور صلحاء
مسکین اور محدثین نے انہی مذاہب اربعہ کو اپنا دستور العمل بنایا۔

اقولے: اس کی تردید بھی گزر چکی ایضاً چوتھی صدی کے بعد بھی کئی ایسے گزے ہیں جو

کسکی تقلید نہیں تھے۔ مثلاً امام غزالی متوفی ۵۰۵ھ جنہوں نے المستصفیٰ میں تقلید کی خوب تردید کی ہے۔
 فخر الدین رازی متوفی ۷۴۰ھ کو دیکھو کس طرح تفسیر میں تقلید کی مذمت کرتے ہیں۔ محدث ابن حزم
 متوفی ۴۵۶ھ کتاب الاحکام میں تقلید کو بدعت اور حرام بتاتے ہیں۔ واعظ امت ابن الجوزی متوفی
 ۷۴۰ھ جہنم میں سختی کے ساتھ تقلید کو رد کرتے ہیں۔ نیز شذرات الذہب میں دیکھو۔ کم حق
 صدی کے بعد کئی ایسے علماء صلحاء محدثین مفسرین اور فقہاریں جو فاضل اہل حدیث و مجتہد تھے۔ اور
 کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے مثلاً پانچویں صدی بھی ابوالہیاق اسفہرائی ابو عبد اللہ الفہار القزلبی
 ابو محمد بن ذہب الصدوق الطیطلی ابو بکر البرقانی ابو محمد الجوزی ابو طیب طبری ابو علی حسان بن سعد
 المسیبی ابوالقاسم عبد الرحمن بن مندہ ابوالخطاب الصوفی البغدادی ابو نصر بن الصبان البغدادی
 امام المحموی ابوالعالی الجوزی ابو عبد اللہ محمد بن نصر بن فترج الحمیدی ابو یعلیٰ العبدری کو ذکر کیا ہے
 اور چھٹی صدی میں ابوالحسن اسحاق الہمدانی ابوالنعمان محمد بن علی النرسی السکونی ابوالوفاء بن عقیل
 البغدادی الطبری ابو الفتح احمد بن علی بن برہان ابوعامر العبدری ابو بکر محمد بن عبد الباقی الانصاری
 ابوالحکم بن برہان ابوالبرکات عبد الوہاب الانباری ابو الفضل السامی۔ شیخ عبدالقادر الجیلانی
 ابو الفضل احمد بن صالح الجیل حافظ ابن عساکر ابو الحدادی عبد المہیث ابن زہیر الحموی امیر المؤمنین
 ابو یوسف یعقوب بن یوسف القیس اور ساتویں صدی میں ابو محمد محمد بن حمد الانصاری لاریانی
 المصری ابوالخطاب محمد بن احمد بن اسعد، ضیاء الدین احمد بن سکیئہ ابو عمر بن احمد المقدسی تلمیذ
 ابن الانباری مونی ابن قدامہ مصنف المغنی ابوالقاسم عبد اکبریم الرافعی ابو محمد ہمام الدین ابن
 عم البخاری ابوالقاسم ابن یحییٰ القزلبی ابوالخطاب بن دحیۃ البستی ابوالصالح نصر بن عبد الزراق
 بن الشیخ عبدالقادر الجیلانی ابوالعباس ابن رزیق الاسہری الباقی، محی الدین ابن عربی الحاتمی
 صاحب الفوتوحات المکملہ سیف الدین ابوالعباس المقدسی الصالحی محدث ابن الصلاح، ضیاء الدین

ابراہیم الصالحی ضیاء الدین ابو عبد اللہ المقدسی ابو محمد عز الدین بن عبد السلام ابو شامہ شہاب الدین
 الدین دمشقی، ابو عبد اللہ القرطبی المفسر ابو الحسن کیم الدین المصری ابو العباس احمد بن یوسف
 الشیبانی الموصلی نور الدین البوطی ابو عبد الرحمن البصری تاج الدین الفکاح الفزادی اور
 آٹھویں صدی میں شرف الدین عبد المؤمن بن خلف الدیلمی عماد الدین ابو العباس ابو اسطی
 الخزامی شمس الدین ابو عبد اللہ الباہی للبغدادی سعد الدین الحارثی ابو المعالی ابن الزملکانی شیخ
 الاسلام ابن تیمیہ، انیس الدین، ابو جہان الغزنائی حافظ شمس الذہبی حافظ ابن القیم شیخ تقی الدین
 سبکی محمد بن اسماعیل بن الحجاز صلاح الدین ابو سعید العطائی، قاضی محمد بن محمد المقرنی ابو الحسن
 علی بن ابراہیم بن سعد الانصاری محمد بن اسماعیل القزلی، شمس الدین القونوی صدر الدین سلیمان
 الیاسوفی دمشقی ابو ہریرہ بن الذہبی اور نویں صدی میں یوسف بن حسین الحردی حافظ
 السراج عمر البلقینی علاؤ الدین ابو الحسن الخوارزمی ابو ہاشم ابن البرہان التیمی البزید الرودی
 الزبیدی، محمد الدین القیروز آبادی نجم الدین بن عبد اللہ القابونی زین الدین ابو ہریرہ
 النکال المصری عز الدین محمد بن شرف الدین ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن محمد بن القلاح التولسی
 تقی الدین احمد بن علی المقریزی، حافظ ابن حجر العسقلانی ابو القاسم محمد بن ابراہیم بن عبد اللہ
 ابن جحان الصفوی سیف الدین محمد البکتری القاہری برہان الدین ابواسحاق ابن مغلج علاء الدین ابو الحسن الرودی
 السعدی محی الدین عبدالقادر الحسینی الفاسی اور دسویں صدی میں محمد بن داؤد النیشی النزلادی عبدالرحمن الخیر العدنی جلال الدین سیوطی
 ابن الدین عبدالقادر المارینی الحلبي الیٰ اللہ الشریف حسین بن عبد اللہ العیدرس عارف باللہ ابو الحسن علی ابن میمون الهاشمی
 النعمانی ابو الخیر عز الدین ابن نهد المکی عارف باللہ، سید احمد بن حارث حسینی شہاب الدین
 ابن الشیخ الحلبي ابو السعود محمد بن دغیم الجارحی القاہری جمال الدین یحییٰ بن محمد بن تقي الدین
 ابو بکر البلاطی زین الدین ابو حفص عمر الحلبي ابن النخاس جری الدیمیری شمس الدین محمد شامی

محمد الداؤدی المصری اسحاق الرومی جمال الدین ابو مخزومه الفروعی ابوالحسن علی البکری الصدیقی
 الشیخ عبدالوہاب الشترانی علی التقی الہندی معلم جہانگیر مصلح الدین جمال الدین محمد طاہر الہندی
 ناظرین :- ان کے علاوہ اور کتابوں کو دیکھیں ہر زمانہ میں مجتہد ملیں گے۔ اس طرح
 گیارہویں صدی میں نواب صاحب نے التاج المکمل ص ۳۹۲ میں ابراہیم القزازی اور ص ۳۹۳ میں
 حسن بن احمد الجلالی کو اور شوکانی نے ص ۳۲۵ میں سید یحییٰ بن حسین ابن
 قاسم اور ص ۳۲۶ میں عبد القادر الخیرسی کو اور شیخ ابن زیارہ صفائی نے ص ۳۲۷ میں عبد الباقی الطالع
 ص ۳۲۸ میں قاضی عبدالحمید المملک اور ص ۳۲۹ میں سید عبداللہ ایدروی اور ص ۳۳۰ میں قاضی
 عبد الملک بن دعیسیٰ بنی اور ص ۳۳۱ میں عبدالوہاب بن سعید الحوالی اور ص ۳۳۲ میں علوی بن
 عبداللہ العیدروس کو ذکر کیا ہے اور بارہویں صدی میں شوکانی نے ص ۳۳۳ میں عبد الطالع ص ۳۳۴ میں
 یحییٰ بن سید محمد بن اسماعیل الامیر الکحلانی اور ص ۳۳۵ میں عبد القادر بن علی البدری الشلالی
 اور ص ۳۳۶ میں ابراہیم بن حسن بن شہاب الدین الکورانی الشہرزوری اور ص ۳۳۷ میں
 حسین بن یحییٰ سلفی صفائی اور ص ۳۳۸ میں صالح بن مہدی بن علی المقبلی کو اور طبعی الہدی
 ص ۳۳۹ میں احمد بن اسحاق بن ابراہیم بنی اور ص ۳۴۰ میں حسین بن عبد القادر صفائی اور ص ۳۴۱
 میں علی بن صلاح الدین الکوکبانی کو اور ذابجی نے ص ۳۴۲ میں عبد القادر بن فلیل
 کوک اور ص ۳۴۳ میں سید عبداللہ بن لطف اللہ کیسی صفائی اور ص ۳۴۴ میں ابراہیم صنف
 آفندی کو ذکر کیا ہے اور شاہ ولی اللہ بھی اسی صدی کے ہیں۔ آپ کو علامہ عبید اللہ سندھی
 نے تفسیر الامام الرحمن میں مجتہد مطلق کہا ہے کلام اور تیرہویں صدی میں لطف اللہ بن احمد
 حجات محمد بن احمد السودی الصفائی ابراہیم بن عبد القادر الکوکبانی احمد بن علی بن عیسیٰ الصفائی
 حسن بن یحییٰ الحمزوی الکیسی علی بن ہادی عرہب محمد بن حسن الحوثی الصفائی قاسم بن محمد بن

اسماعیل الامیر محمد بن حسن المحتسب محمد بن حسن الطفیری محمد فابدر سندھی رابدر الطالع علی
 الترتیب صفحہ ۲ ص ۱۳۰ ج ۲ ص ۱۰۰ ج ۱ ص ۱۱۱ ج ۱ ص ۱۱۹ ج ۱ ص ۱۲
 ص ۵۲ ج ۲ ص ۱۶ ج ۲ ص ۱۵ ج ۲ ص ۲۲۴ ج ۲) اور عبدالرحمن بن سلیمان الاحمد ابراہیم بن
 احمد الزمزمی احمد بن ادریس الحنفی المغربی (التاج المکمل ص ۲۸۶ ص ۲۳۲) خود امام شوقانی رحمہ بھی
 ایسی صدی کے ہیں۔ جن کا غیر مقلد ہونا آپ بھی اپنے سالہا میں مانتے ہیں۔ نیز اس صدی کے لیے
 کتاب "نیل الوطری" دیکھیں تو بے شمار ایسے لوگ ہیں گے جو کسی مقلد نہیں تھے اور جو صدیوں
 میں تو لاتعداد ہم نے اور آپ نے دیکھے ہیں۔ نواب صاحب "التاج" ص ۱۵ میں راشدین علی النکاحی
 کو ذکر کیا ہے انہو نواب صاحب ان کا والد بھائی صاحب زادہ اسی صدی کے ہیں اور "التاج المکمل"
 میں سب کا ترجمہ مذکور ہے۔ ایضاً سید زبیر حسین دہلوی اسی صدی کے ہیں اور علامہ محمد حسین
 بٹالوی کو آپ بھی غیر مقلد مانتے ہیں۔ وہ بھی اسی صدی کے ہیں۔ اب بھی دنیا میں کروڑوں لاتعداد
 اہل حدیث غیر مقلدین موجود ہیں۔ لہذا آپ کا یہ دعویٰ بالکل غلط و فاسد ہے۔

قولہ ۹۹ ص ۱۲ "اور امام بخاری اور داؤد ظاہری اور ابن جریر وغیرہم دگو یہ حضرات
 درجہ اجتہاد رکھتے ہوں" مگر دنیا میں ان کا مذہب نہیں چلا اور نہ ان کے بعد امت میں ان کی تقلید کا
 سلسلہ قائم ہوا۔

قولہ ۱۰۰ ص ۱۲ "ان کا مذہب صرف حدیث ہے اور کتب حدیث کے مدون ہونے سے
 ان کا مذہب مدون ہو گیا اور اہل حدیث بحمد اللہ حدیث کے متبع ہیں باقی ائمہ حدیث نے نہ دنیا
 مذہب بنایا نہ اپنی تقلید کا حکم دیا۔

قولہ ۹۹ ص ۱۵ "اور نہ ان حضرات نے اپنے بعد کوئی ایسا اجتہادی کارنامہ چھوڑا جسے
 امت کے علماء و صلحاء اپنا دستور العمل قرار دے سکیں۔"

اقولے :- ان کا اجتہاد ہی کا نام مکتب مدیث ہیں جن کے ابواب تراجم ان کے اجتہاد و استنباط کا پتہ دیتے ہیں۔ جہاں کو دستور العمل نہ بناتے وہ علماء و صلحا میں سے کب ہے۔
تواضع صحیح بخاری جس کے اصح المکتب بعد کتاب اللہ ہونے پر اہمیت کا اجماع ہے اور جس کی صمد یا شروع لکھی گئی ہیں مگر باوجود اس جلالت شان کے دنیا میں صحیح بخاری کا کوئی شارح امام بخاری کا مقلد نہیں ہے۔

اقولے :- صحیح بخاری مقلد بنانے کے لیے نہیں لکھی گئی ہے بلکہ علماء کے لیے اجتہاد و استنباط کا طریقہ آسان کرنے کے لیے لکھی گئی ہے البتہ اس کی موافقت کئی شارحین نے کی ہے۔ نہ کہ تقلیداً بلکہ اس کے اجتہاد و استنباط کو صحیح سمجھ کر چنانچہ امام ابن خزمہ فرماتے ہیں کہ

”ما تحت هذه اديسم السماء اعلم بالحديث من محمد بن اسماعيل البخاري (معرفة علوم الحديث للحاكم ص ۱۷۱)
 اس آسمان کے نیچے امام بخاری سے زیادہ علم حدیث جانتے والا کوئی نہیں ہے۔

علامہ علی قاری نقل کرتے ہیں کہ امام غزالی جب فوت ہوئے تو ان کے سینہ پر صحیح بخاری رکھی ہوئی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اخیر میں سب خیالات کو چھوڑ کر بخاری شریف کی طرف رجوع کیا (الناج المکمل ص ۳۸۹)

تواضع صحیح بخاری کا شارح کوئی خفی ہے الخ

اقولے :- یہ کل دعویٰ صحیح نہیں۔ ثانیاً کئی جگہ پر شارح نے امام بخاری کے مسائل کو ترجیح دی ہے اور ابواب و احادیث میں تطبیق دینے کی کوشش کی بجا درجاً جہاں امام بخاری پر

اعتراض وارد کیے گئے ہیں وہاں ان کی طرف سے کافی مدافعت کی ہے یہ بات کسی عالم سے مخفی نہیں ہے۔

قولہ: ”اور جس جگہ بھی امام بخاری نے ائمہ اربعہ سے کسی امام کے خلاف کوئی مسلک اختیار فرمایا تو ہر شائع نے اپنے اپنے متبوع کی طرف سے امام بخاری کے استدلال کا کافی اور شافی جواب دیا ہے۔“ الخ

اقلے: اکثر شراح نے اس کے برعکس کیا ہے۔ فتح الباری کو بیچے حبس مصنف حافظ ابن حجر کو مقلدین اپنے نمبر بڑھانے کی خاطر شافعی المذہب کہتے ہیں خود اس نے اپنی شرح میں کئی مسائل میں امام شافعی رحمہ اللہ کو رد کیا ہے۔ ان یہ کلام علامہ عینی حنفی نے کیا ہے۔ جواب بنے نہ بنے لیکن اپنی شرح ”عمدة القاری“ میں حنفیت کی پوری حمایت کی ہے حتیٰ کہ موری عبدالحی کھنوی حنفی بھی اس کے متعلق مجبوراً کہہ گئے کہ

ولو لم يكن فيه راحة التعصب المذهبي لكان اجدودا جود

(الفوائد البہیة ص ۲۸)

اگر علامہ عینی میں مذہبی تعصب کی بر نہ ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔

قولہ: ”اور دلائل و براہین سے اپنے امام کے قول کو ترجیح دی۔“

اقلے: دلائل کی چھان بین کرنا اور ان سے ایک قول کو دوسرے پر ترجیح دینا مجتہد کا

کام ہے نہ مقلد کا۔ تو پھر یہ مقلد نہ ہوئے اور آپ کا دعویٰ خود آپ ہی کے کلام سے باطل ہوا۔

قولہ: ”میزن صحیح بخاری میں احکام شریعت کا اس قدر ذخیرہ موجود نہیں کہ ان کی

تقلید کرنے والا فقہ حنفی اور فقہ مالکی اور شافعی سے بے نیاز ہو سکے۔“

اقلے: اہل حدیث بخاری کے مقلد نہیں بلکہ وہ حدیث کے متبع ہیں جو اتباع دلیل ہے

نکہ تقلید۔ سو صرف بخاری نہیں حدیثوں کی بے شمار کتابیں ہیں۔ ان کو جو مسئلہ دریافت طلب ہوگا وہاں مل سکتا ہے اور وہ بلاشک ان فقہوں سے بے نیاز ہیں۔ ہاں جوبات ان فقہی کتابوں میں مدلل ہے اور دیکھنے والا اس دلیل کو صحیح اور اس سے استدلال کو درست سمجھتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ مدلل قول کا اخذ تقلید نہیں۔

توضیح: ”جو لوگ ائمہ اربعہ کی تقلید سے گھبراتے ہیں تو کیا امام بخاری کی تقلید کر کے صحیح بخاری کو اپنا دستور العمل قرار دینا چاہیں تو یہ بتلائیں کہ جب ایسے واقعات پیش آئیں اور آتے ہیں جس کی بابت صحیح بخاری میں کوئی حکم نہیں الخ۔

اقول: وہ تقلید سے نہیں بلکہ جہالت سے گھبراتے ہیں۔ کیونکہ باتفاق اہل علم تقلید علم نہیں ہے۔ کما مضمیٰ۔ نیز وہ بخاری کے مقلد نہیں بلکہ وہ حدیثوں سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ البتہ بخاری کی حدیثیں مقدس ہیں جس کی کو اختلاف نہیں۔ اور یہ غلط ہے کہ وہ فقہ کو مانتے ہیں بلکہ وہ ہر مسئلہ کا جواب دلیل مانتے ہیں۔ اگر کسی فقیہ کی کتاب میں کوئی مسئلہ مدلل مل گیا تو وہ اتباع روایت ہے نہ رائے۔

توضیح: ”نیز صحیح بخاری میں بہت سے مسائل اور احکام وہ ہیں جن کو آج کل کے غیر مقلد حضرات نہیں مانتے۔“

اقول: امام بخاری یا اور کسی امام کی اپنی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ غیر مقلد ہیں لیکن حدیث نبوی سے اختلاف وہ ہرگز نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ اہل حدیث ہیں۔ ہاں مقلدین کے لیے غلط حدیث مشکل ہے: ”کافما یصعد فی السماء“ کیونکہ منصب کا چھوڑنا لازم آتا ہے۔ باقی جو دو مسئلے اپنے لکھے ہیں۔ ان پر کلام ابھی ہوگا۔

توضیح: ”جیسے تین طلاقیں سے حرمت منقطعہ کا حاصل ہونا۔“

اقولے: بخاری میں کوئی ایسی حدیث نہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں تین ہی شمار ہوئی ہیں۔ اگر ایسے صریح الفاظ دکھائیں تو منہ مانگا انعام لیں۔ ایضاً صحیح مسلم شریف والی روایت جس میں صریح وصف الفاظ ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ پس اہل حدیث سب حدیثوں پر عمل کرتے ہیں نہ یہ کہ جو اپنے مذہب کے موافق نظر آئی لے لیا اور جو خلاف نظر آئی اس کو چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ۔

قولنا: ”اور چار عورتوں سے زیادہ نکاح کا حرام ہونا غیر متقدمین کے نزدیک چار عورتوں سے بھی زیادہ نکاح درست۔“

اقولے:- یہ کھلا بہتان اور افتراء ہے۔ کوئی اہل حدیث چار سے زیادہ اکٹھی عورتوں کو جائز نہیں جانتا۔ سب مسلمان اس پر متفق ہیں۔ علامہ معنی حنفی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری ”باب لایزوج اکثر من اربع“ کے تحت لکھتا ہے کہ

”هذا الاختلاف فيه بالاجماع“ (عمدۃ القاری ص ۳ منیریہ)

اس حکم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اجماع ہے۔

وهكذا في فتح الباری ص ۹ وتفسیر ابن کثیر ص ۲ ج ۱۔ اور امام ابن حزم طاہری ”المحلی“ ص ۲ ج ۱ میں لکھتے ہیں کہ

”وايضاً فلم يخلف في انه لا يحل لاحد من اربع
نساء احد من اهل الاسلام وخالف في ذلك قوم من
الروافض“۔

چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح کبھی بے حلال نہیں اس میں کوئی ایک مسلمان
بھی خلاف نہیں الیہ رافضیوں کی ایک قوم اس کے خلاف ہے۔

ناظرین! امام ابن حزم کا یہ قول ان لوگوں کی تکذیب اور تردید کرتا ہے جو کہ بعض ظاہریہ کی طرف ایسی نسبت کرتے ہیں۔ امام شوکانی، السبل الجرا میں لکھتے ہیں کہ
 "فالنقل عن الظاهري لم يصح فانه قد انكروا ذلك منهم
 من هو اعرف بمذهبهم اهـ"
 ظاہریہ کی طرف یہ نسبت صحیح نہیں کیوں کہ ان کے مذہب کا جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس نے بھی انکار کیا ہے۔

وهكذا في تفسير محاسن التأويل ج ٥ والروضۃ النديه للنواب
 ٢٠٢٥ ج ٢۔ پس اہل حدیث نے اس کو جائز نہیں کہا ہے کسی ایک کا ترناں میں درز سنیں!
 قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ "والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما
 اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثماً مبيناً" (الاحزاب ع، ٥٦) البتہ ابراہیم نخعی جو کہ
 خفیہ کا سرخیل سمجھا جاتا ہے۔ ان سے زور و زور کے ساتھ نکاح کرنا جائز منقول ہے کہ مافی
 فتح القدیر شرح المہدایہ ٣٠٩ ج ٢

قولنا "اور تین طلاقوں سے ایک طلاق واقع ہونے کے قائل ہیں جو صریح کتاب و
 سنت اور اجماع صحابہؓ اور اجماع ائمہ اربعہ کے خلاف ہے۔"

اقرئ: بخود آپ خفی محمد بن مقاتل جس کا ترجمہ الجواہر المصنیۃ فی طبقات الخفیۃ للقرشی
 ٢٠٢٥ ج ٢ اور الفوائد البہیہ فی تراجم الخفیۃ لکھنوی میں مذکور ہے۔ وہ بھی اسی کا قائل ہے۔
 دیکھو غاشۃ الہفان لابن القیم ٣٢ ج ١ اب اس کو لاندہب کہیں گے؟ اور اجماع اربعہ کا
 دعویٰ بھی غلط ہے کیونکہ ابن القیم غاشۃ میں لکھا ہے کہ امام مالکؒ بھی ایک روایت میں اس کا قائل
 ہے اور مالکی مذہب کے کئی علماء اس پر فتویٰ دیتے تھے اسی طرح بعض حنبلیہ بھی دیتے تھے نیز صحابہ

میں ابن مسعود زبیر عبدالرحمن بن عوف اور ابن عباس رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے حسن بصری سعید بن جبیر طاؤس ابوالثغثاء عطاء اور عمرو بن دینار سے روایتیں ذکر کی ہیں۔ خود امام احمد سے بھی ایک روایت ہے کہ (نیز "اغانہ" میں یہی مذہب غلاس بن عمر امام المغازی محمد بن اسحاق امام اسحاق ابن راہویہ اور ائمة ابن وضاح ابن زبایع قرطبی محمد بن یحییٰ بن محمد بن عبد السلام النخشی اصبح بن الحباب اور داؤد سے نقل کیا ہے۔ یہی فتویٰ مفسر قرآن حافظ ابن کثیرؒ کا ہے کافی شذرات الذہب ص ۲۲۰ ج ۶)

مزید تفصیل کے لیے اغانۃ اللہیان اعلام المتبعین لابن القیم و زیل الاوطار للشوکانی اور بلی السلام لایمیر الیمانی کی طرف رجوع کریں۔

قولنا مسئلہ "غیر مقلدین کا کوئی مذہب اور مسلک متعین نہیں ہے۔"

اقولے :- ان کا مذہب صرف اتباع دلیل قرآن و حدیث ہے۔ کیا اسی کو آپ مذہب

کا نام دیتے ہیں۔ حدیث و قرآن کو جھوڑ کر اپنی رائے و قیاس پر عمل کرنا کیا عین مذہب ہے۔

خرد کا نام جنون رکھ دیا جنوں کا خرد

جو چاہے آپکا حسن کرشمہ ساز کرے

قولنا مسئلہ "ایک ہی مسئلہ میں ایک ہی عالم کے مختلف فتوے ہیں۔"

اقولے :- یہی حال صحابہ تابعین اور جمیع سلف کا ہے ہر ایک اپنی تحقیق کے لحاظ سے

خیالات بدلتا رہتا ہے۔ کیا اس کو آپ عیب سمجھتے ہیں؟ قربائے کہ چاروں اماموں سے ایک

ایک مسئلہ میں مختلف اقوال فقہی کتابوں میں منقول ہیں۔ ان کے لیے کیا خیال ہے؟

قولنا مسئلہ "ہر غیر مقلد اپنی رائے کا پابند ہے۔ الخ"

اقولے :- یہ حال مقلدین کا ہے جب کہ خرد معترف ہیں کہ ہم مقلدین اجتہاد و تحقیق کی

طاف نہیں رکھتے ہیں۔ پھر بھی جس امام کو چاہیں اس کی تقلید کر لیتے ہیں جب وہ مقلد ہیں اور تحقیق سے عاری ہیں تو پھر ان کو کیا خبر کہ فلاں امام بہ نسبت فلاں امام کے اتباع کا زیادہ مستحق ہے۔ لہذا اپنی رائے سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث پر سراسر ہتان ہے۔ وہ تو صرف قرآن و حدیث سے مسائل لیتے ہیں۔ پھر وہ کسی بھی امام کا قول ہو جی

رضینا قسمة الجبار فینا

وہ نہ بخاری کے مقلد ہیں نہ ترمذی کے نہ کسی اور کے وہ تو متبع قرآن و حدیث ہیں۔

تواضعاً لہ کیا نہ اہب اربعہ بدعت ہیں

اقول: جب تک مسلم ہے کہ ان کا وجود نہ عہد نبوی میں تھا نہ صحابہؓ کے زمانہ میں بلکہ کئی صدیوں تک ان کا وجود نہ تھا تو پھر ان کے بدعت ہونے میں کیا شبہ رہا۔ لیکن مصنف کمال نے جو کچھ اس عنوان کے تحت لکھا ہے۔ اس پر ہم مفصل بحث کرتے ہیں۔

تواضعاً لہ حضرت شیعہ کی طرح (الی قول) حضرات اہل علم منہاج السنہ کا مراجعت فرمائیں۔

اقول: منہاج السنہ کے خلاصہ المنقح للذہبیؒ میں عبارت اس

طرح ہے کہ

اما المذاهب فان امرادوا انهم ائفقا علی احدائها
مع مخالفة الصحابة فهذا کذب علیهم فان الامر بعة
لم یكونوا فی وقت واحد ولا کان فیہم من یقلد الآخر
ولامن امر الناس باتباعہ بل کل منهم یدعو الی متابعة
الکتاب والسنة ویرد علی صاحبہ وان قلت ان الناس قد

اتبعوا الاربعة فهذا امر اتفقا في ... والاربعة لم
 يخرعوا عليها لم يكن بل جمعوا العلم فاضيف فالد
 الى الواحد منهم كما تضاف كتب الحديث الى من
 جمعها كالبخاري ومسلم وابي داود وكما تضاف
 القرآت الى من اختارها كنافع وعاصم ثم لم يقل اهل
 السنة ان اجماع الاربعة حجة معصومة ولان الحق
 منحصر في قولهم وان ما خرج عنهم باطل والمجتهدون
 يتنازعون ويختلفون في فهم كلام الرسول -

مذاهب اكرشيعة كيه مراد هه كه وه صحابه كى مخالفت كه ساته انفون
 ان كا اداث كيا هه قويه جهوٹ هه كيون كه چارون انام ايك زمانه
 مي نه تھے اور شايد دوسرے كا مقلد تھ اور نه كسي كوگون كو اپنے
 اتباع كا امر كيا بلكه سب قرآن و حديث كى متابعت كى طرف دعوت ديتے
 تھے اور اسي كه ماتحت ايك دوسرے كى ترديد كرتے تھے (بچر انفون
 نه كيے مذاهب كا اداث كيا) اور اگر تو كيه كا كه لوگ ان چارون كه
 متبع هر گئے قويه اتفاقي امر هه نه كه انفون نه كيا هه) اور چارون
 ايسے علم كا اختراع نهين كيا جو تها ي نهين - بلكه انفون نه علم كو جمع كيا اگر
 كسي كى طرف اس كا جمع كيا برا علم منسوب هوا تو ايسا ي تها جيے كتب حديث
 ائم كى طرف منسوب هين مثلاً بخاري، مسلم، ابوداؤد اور جيسے قراوتين نافع
 اور عاصم كى طرف منسوب هين اور اهل السنة ي نهين كھتے كه چار امامون كا

اجماع حجت معصومہ ہے۔ یا انہی کے قول میں حق منحصر ہے اور جو ان سے باہر ہے وہ باطل ہے۔ بلکہ مجتہدین کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھنے میں مختلف رہے۔

ناظرین! ثابت ہوا کہ شیخ الاسلام خود ان مذاہب کے محدث ہونے کا قائل ہے اور ان کو حجت یا ان میں حق کو دائر یا بند نہیں کہتے۔ بلکہ دراصل شیعوں کے اس بہتان کی تردید کی ہے کہ ان مذاہب کو ائمہ اربعہ یا اہل السنۃ نے نکالا ہے اور ثابت کیا کہ ان چاروں کا اتباع انفاق امر ہے نہ کہ یہ اہل السنۃ کا عقیدہ ہے۔ فمدبر۔ اور شیخ الاسلام کے اس قول سے آپ کا یہ کہنا کہ ”اہل السنۃ والجماعہ ان چار مذاہب میں محدود ہو گئی“ بھی غلط ہو گیا۔ نیز آپ کے قاضی شاد اللہ پانی پتی اور شیخ ابن الہمام کے حوالہ سے لکھنا کہ ”اس امر پر اجماع ہو گیا ہے کہ جو مذاہب اربعہ کے خلاف ہوگا۔ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔“ بھی باطل ہو گیا کیونکہ شیخ الاسلام نے تصریح کر دی کہ یہ اہل السنۃ کا مذہب ہی نہیں۔

ترجمہ: ”عہد صحابہ میں اگرچہ یہ مذاہب اربعہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہ تھے تابعین اور تبع تابعین میں ان کا ظہور ہوا۔ الخ“

اقول: یہی ان کے بدعت ہونے کا بین ثبوت ہے۔ ایضاً تابعین یا تبع تابعین کے زمانہ میں بھی ان کا ظہور قطعاً نہیں ہوا۔ بلکہ بقول شاہ ولی اللہ مسلسل چار سو سال تک کسی مذہب کی پابندی نہ ملتی عجب تو یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ مالک، شافعی اور احمد تو قطعاً تابعین سے متاخر ہیں خود امام ابو حنیفہ کو بھی صحابہؓ سے روایت حاصل نہیں کیا مگر آپس ان کے مذاہب تابعین یا تبع تابعین کے زمانہ میں کیسے ظہور پذیر ہوئے۔ ایسے سفید جھوٹ سے علماء کو پریشان کرنا چاہیے۔ ایضاً ان مذاہب کو قرآنوں پر تکیا کس کرنا بھی صحیح نہیں کیوں کہ یہ تو روایت ہے

جو سلسلہ دار اسانید کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ امام ابن حزم نے اس فن کے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور عنوان یہ رکھا ہے کہ

”القرآت المشہودۃ الاتیۃ مجحی التواتر“

پھر صحابہ قراءت عبد اللہ بن کثیر الداری نافع بن ابی نعیم عاصم بن ابی النجود حمزہ بن حبیب الاعمش لکسائی ابو عمرو و یعقوب بن اسحاق الحضرمی اور عبد اللہ بن مامر کی قراءتوں کا سندیں نقل کی ہیں۔ جو صحابہ تک پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہیں اور برعکس اس کے تقلید یا حنفی یا شافعی یا مالکی یا صنبل کی ایسی کوئی سند نہیں ملتی فایں هذا من هذا۔ نیز اس کا قیاس احادیث پر بھی درست نہیں۔ اس لیے کہ کتب احادیث میں بھی سند موجود ہے۔ ایک ایک حدیث صحابہ تک پہنچتی ہے اور وہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ نیز خود صحابہؓ کے زمانہ میں حدیث کا دور دورہ تھا۔ سناتے سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اسی طرح تابعین پھر تبع تابعین کے زمانہ میں وہ علم جواً اور تقلید اور ان مذاہب کے لیے ایسا ثبوت نہیں ہے۔ فافترقا۔ فلا قیاس عند القائلین بہ ایضاً۔ آپ نے مناسبت بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ

”پس جس طرح بخاری اور مسلم کی طرف حدیث کی نسبت باعتبار تخریج“

”اور اسناد ہے اور عاصم اور حمزہ کی طرف کسی قراءت کی نسبت باعتبار“

”روایت ہے اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اور امام شافعی کی نسبت اختیار کرنا“

”باعتبار استنباط اور اجتہاد ہے“ (الامالی ص ۱۷۱)۔

روایت اور اسناد تو ثبوت کی دلیل ہے جس کی سندیں وہ بے ثبوت ہے اور

بے ثبوت چیز کو ثابت چیز پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اور باعتبار استنباط اور

اجتہاد کی تشریح مصنف یوں کرتا ہے۔

”یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان فرمائے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے“

”یہ معنی بیان کیے اصل مقصود حق تعالیٰ اور اس کے رسول برحق کی اطاعت ہے“

”اور ائمہ مجتہدین کی اتباع کے یہ معنی ہیں کہ ان حضرات کی تشریح و تفسیر کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کرنے کے ہیں“ حلتا سٹ

لیکن کیا خبر کہ کس کی فہم صحیح ہے؟ جس کو حسن ظن کی بناء پر بلا تحقیق چاہے لے لے۔ یہ تقلید ہے یہ سلف کا معمول نہ تھا۔ بعد کی پیداوار اور محدث چیز ہے نہ صحابہؓ کا اس پر عمل تھا نہ تابعین کا اور اگر یہ مراد ہے کہ جس کی فہم صحیح ہوگی اور جس کی دلیل قوی اور استدلال درست ہے اس کو اس گے تو یہ اجتہاد ہوگا۔ کیونکہ دلیل کی قوت معلوم کرنا اور دال و مدلول میں توافق کا جاننا اجتہاد ہے کہ تقلید۔ فاخترایہما شئت۔ اور اس سے آپ کا یہ کہنا بھی غلط ہوا کہ ”اور ظاہر ہے کہ کسی راسخ فی العلم کی تفسیر اور تفہیم کے مطابق احکام شریعت کا اتباع کرنا عین ہدایت ہے اور عین رشد و سعادت ہے“ اس لیے کہ راسخ فی العلم کا پتا بھی عہد کو لگے گا نہ کہ مقلد کو اور مدلل قول کا اتباع بھی تقلید نہیں۔ بلکہ اتباع ہے۔ جو محمود ہے۔ اور تقلید مذموم ہے۔

واقف اسے پھر کیا وجہ کہ بخاری اور مسلم کی طرف نسبت تو جائز ہے اور ابو حنیفہ رحم اور شافعی رحم کی طرف شرک ہے“

اقولے۔ سب بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتباع الروایت ہے اور اس میں اتباع الرائے ہے۔

ترجمہ ”پس جس طرح بخاری اور مسلم اور صحاح ستہ کی احادیث لسان نبوت کے موتی ہیں اسی طرح فقہ حنفی اور فقہ شافعی دریا و دین محمدی کی نہریں ہیں دونوں نہروں کا پانی ایک ہی دریا سے آ رہا ہے۔“

اقول :- لیکن مقصود موتی ہیں۔ اور جس نہر میں موتی نہیں آئے وہ کس کام کی۔ اس لیے ان خواصوں کا کام ہے کہ دیکھیں کہ کس نہر میں دریا محمدی کے موتی ہیں۔ گویا یہ بھی مقلد کا کام نہیں بلکہ غیر مقلدین مجتہدین کا کام ہے کہ وہ تحقیق کر کے دیکھیں کہ کس فقہ کا کونسا مسئلہ حدیث شریف سے موافق ہے۔ تقلید کے بطلان کے لیے یہی کافی ہے نہ نیا دریا سے کئی نہریں نکلتی ہیں لیکن آگے چل کر وہ مکہ بھی ہر سکتی ہیں۔ اور بسا اوقات پانی قابل استعمال بھی نہیں رہتا۔ کیا ان نہروں کی بابت آپ ایسی ضمانت دے سکتے ہیں؟ کیا مقلد ایسی ضمانت دے سکتا ہے؟ جو کہ تحقیق سے بالکل بے بہرہ ہے۔ ثالثاً قدرت نے دو پانی بنائے ”عذب فرات“ (میٹھا لذیذ) اور ”لح اجاج“ (ذمکین اور کھارا) حالانکہ دونوں کا اصل ایک ہے باوجود اس کے طبائع مختلف ہیں اس لیے ہر ایک تحقیق کر کے استعمال کرے گا۔

ترجمہ ”لہذا یہ اعتراض کرنا کہ مقلدین اپنے آپ کو حنفی اور شافعی کہتے ہیں۔ الخ“

اقول :- یہ تیساس بھی غلط ہے۔ کیونکہ آدمی وصدیقی نام نسبی ہیں، اور دہلوی ہندوستانی وطنی ہیں۔ ان میں بحث نہیں۔ مذہبی ناموں میں بحث ہے۔ سو دراصل امام مذہب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور محمدی نام درست ہے۔ اگر کسی دوسرے کی طرف مذہبی نسبت درست برتی تو صحابہؓ کے زمانہ میں صدیقی فاروقی عثمانی اور علوی نام ہوئے اور تابعین کے زمانہ میں ان کے علاوہ ابن عباسؓ ابن مسعودؓ ابن عمرؓ وغیرہم کے نام ہوئے۔ بلکہ صحابہؓ ایسی نسبتوں کی سی ناپسند جاتے تھے۔ چنانچہ ابن عباسؓ نے صاف کہا کہ

مما انا بعلمی ولا عثمانی ولكنی علی ملتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم۔ (الاحکام لابن حزم ص ۱۱۰ ج ۱)

میں نہ علوی ہوں نہ عثمانی میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہوں۔

اس صاف ظاہر ہے کہ صحابہ محمدی تھے دوسروں کی طرف نسبتوں کو بڑا سمجھتے تھے۔

بلکہ ملت کا لفظ بتاتا ہے کہ جس کی ملت ہر اسی کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ ائمہ ابوحنیفہ، شافعی

اور مالک وغیرہ کی الگ ملتیں نہیں ہیں۔ لہذا ان کی طرف نسبت بھی صحیح نہ ہوئی۔ ہاں اگر چار

ملتیں قرار دیں تو اور بات ہے۔ ”وانہا لاحدی الکبر“

ترجمہ ”اور مسائل اجتہاد یہ ہیں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ایسا ہے جیسا کہ صحت

اور علت میں ائمہ حدیث کا اختلاف ہے۔“

اقول ۱۔ اور دونوں کا حکم ایک ہے جس کی بات مدلل ہو اور استدلال صحیح تو لی جائے

اور یہ تحقیق ہے تقلید نہیں۔

ترجمہ ”اور جس طرح موصول اور مرسل اور مرفوع اور موقوف اور صحیح اور

حسن وغیرہ وغیرہ یہ اصطلاحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھیں لیکن

ائمہ حدیث نے حسب ضرورت زمانہ کلمات نبوی اور احادیث کے الفاظ کی حفاظت کے

یہ اصطلاحیں وضع کیں۔ الخ

اقول ۲۔ اصطلاحوں کے اسماء میں اختلاف نہیں۔ اور مجمع علیہ چیز مدلل ہے جس کی

افتد تقلید نہیں لیکن جہاں کسی چیز کو ایک نام دینے یعنی صحیح یا ضعیف کہہ دینے میں اختلاف

ہے وہاں یہ حکم ہے ”فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والی الرسول“ یعنی تمھارے

کی جاتے اور تقلید کا نشان ہی اسلام میں نہیں ہے۔

تواضع مثلاً پس جس طرح قواعد محدثین کی پابندی اور اتباع واجب ہے الخ
 اقول :- پابندی اس حد تک واجب ہے۔ جب متفق ہوں۔ جہاں اختلاف ہوگا
 سب کا ترک لازم آئے گا۔ اور تحقیق کر کے مدلل کو لیا جائے گا۔

تواضع مثلاً اور ہر کس و ناکس کو اس کی ہر گز اجازت نہیں کہ قرآن و حدیث کا ترجمہ
 دیکھ کر جو چاہے معنی سمجھے اس پر عمل کرے الخ

اقول :- ہر ایک اپنی درست تک مکلف ہے لا یشکلف اللہ نفسا الاوسعما
 جتنا قرآن و حدیث کو سمجھے اس پر عمل کرے اور جو نہیں سمجھتا اس کو اتنا ہی کافی ہے کہ
 "کل من عند ربنا" (آل عمران غ پ) کو نسا عالم یا امام ہے جو سب احکام جانتا ہو۔
 "وفوق کل ذی علم علیم" بلکہ ہر ایک حسب استعداد حکم کرے گا اور عمل کرے گا۔ کیا ان چار
 اماموں سے استنباط اور اجتہاد میں غلطیاں نہیں ہوئیں۔ کیا وہ معصوم تھے؟ اگر نہیں تو پھر ان
 کو کیوں آیات اور احادیث پر عمل کی اجازت دی جاتی ہے بلکہ ہر ایک کو یہی حکم ہے کہ حسب
 فہم و ذکاوت استنباط کرے۔ البتہ اس کو خلوص نیت کی ترغیب دی جائے لیکن ہم نے
 دیکھا ہے کہ مقلد کی نیت خالص نہیں ہوتی۔ کیونکہ کتنی بھی حدیث اس کے امام کے خلاف
 اور صراحتاً معارض ہوتی ہیں۔ مگر پھر بھی اس کو ماننے یا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں
 ہوتا ہے۔ ہاں غیر مقلد فی الفور اس کو قبول کر لیتا ہے۔

تواضع مثلاً اگر اصول فقہاء کی پابندی ضروری نہیں تو اصول حدیث کی بھی پابندی
 ضروری نہیں ہوگی۔

اقول :- متفق علیہ یا مختلف فیہ؟ ایضاً اصول حدیث اس لیے ہے کہ صحیح حدیث
 پر عمل کیا جائے اور غیر صحیح سے بچا جائے۔ لیکن اصول فقہ سیکھنے کا مطلب بتائیں۔ اگر اس کا

مقصود یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے احکام لینے کا طریقہ معلوم ہو تو پھر یہ تواجدت کی تعلیم ہے۔ آپ
خواہ مخواہ تقلید پر کیوں زور دیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اصول فقہ کو لوگوں کو منع کریں۔ اگر
ان کو اس کی ترغیب دیتے سدا درپڑھاتے ہیں تو ان کو اجتہاد کی اجازت دیں۔ کیوں تقلید کا حکم
دیتے ہیں جو اصول مجتہدین کے کام کا ہے اور ان کے قابل استعمال نہیں اس کی ان کو کیا ضرورت؟
ترجمہ ۱۱۷۷ اور جس طرح ائمہ حدیث کی مساعی جلیلہ پر اطمینان کر کے دالی قول، اسی طرح
ائمہ مجتہدین کے تفقہ اور استنباط اور خدا و نور فہم اور فراست پر اعتماد کر کے الخ۔

اقول :- مجرد اعتماد بلا دلیل نہیں۔ بلکہ ہر اصل دیکھا جاتا ہے جو صحیح ہر اس کو
لیا جاتا ہے۔ کیا اصولیوں میں اختلاف نہیں؟ ضرور ہے اور اختلاف کے وقت تحقیق کا حکم ہے
اور بلا تحقیق کوئی چیز قابل اعتماد نہیں۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ اور حدیث کی صحت معلوم کرنا
لازمی ہے جس سے مسائل یسے جاتے ہیں لیکن مسائل مانو ذہ متناج تحقیق میں کہ آیا مدلل ہیں یا نہیں۔
ترجمہ ۱۱۷۸ ان دونوں تقلیدوں میں اگر فرق ہے تو بتلایا جائے کہ جس بنا پر محدثین
کی تقلید تو فرض اور واجب ہو گئی۔ اور فقہاء کی تقلید شرک اور حرام ہو گئی ۵

اقول :- اولاً دونوں تقلیدیں نہیں۔ فقہاء کا استنباط بلا دیکھے دلیل مان لینا تو
تقلید ہے۔ اور محدثین حدیثیں پیش کرتے ہیں جن کی تصحیح کر کے قبول کرنا تقلید نہیں ہے کیونکہ
یہ اتباع روایت ہے رائے نہیں۔ ثانیاً یہی بنا ہے محدثین کی حدیثیں لینے اور فقہاء کی
بات نہ لینے کی۔ فقہاء پر۔

ترجمہ ۱۱۷۹ ”حق تعالیٰ کی کروڑوں کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں حضرات محدثین
پر اور حضرات فقہاء پر کس قسم ناہیکاروں کو روایت پہنچائی اور کس نے درایت اور معانی
واحکام روایت ۵

افولے :- لیکن یہ کس ہم پر ظلم کیا جو اپنی فہم و زکا د اور فراست کو استعمال کرنے سے ہم کو محروم کر دیا۔ روایتوں کے پہنچنے کے بعد ہم پر حق ہے کہ تحقیق کر کے ان میں سے صحیح کر لیں۔ اور ضعیف کو ترک کر دیں۔ اسی طرح درایت پہنچنے کے بعد کوشش کریں جو حق ہو اس کو لیں۔ اور جو باطل ہو چھوڑ دیں۔ یہ سب اجتہاد و تفقہ ہے۔ الخ

قولنا سئلہ جس طرح ہم ائمہ قراءت اور ائمہ تفسیر و وزن ہی کے زرخیز غلام ہیں۔

اقولے :- ہم غلام صرف خدا کے ہیں کسی دوسرے کے نہیں اور قراءتیں تو متواتر ہیں سندیں مذکور ہیں۔ راویوں کا حال معلوم ہے پس یہ اتباع روایت ہے نہ رائے اور مفسرین کے اقوال جہاں متفق ہیں تو یہ اخذ بالا جماع ہے اور جہاں اختلاف ہے تحقیق ہی قاضی ہوگی اسی طرح محدثین و فقہاء سے سلوک ہوگا۔ جو روایت صحیح محدثین پیش کریں گے ل جائے گی۔ اور ضعیف ترک کی جائے گی اور فقہاء کا تفقہ جو دلیل سے موافق ہوگا لیا جائے گا اور مخالف مطروح ہوگا۔ غرض کوئی حق بات بغیر اجتہاد حاصل نہیں ہو سکتی اور تقلید حق کے حاصل کرنے کا طریقہ یا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بلا شک محدثین نے احادیث جمع کیں۔ فقہاء نے استنباط کا طریقہ ظاہر کیا۔ لیکن بعد میں آنے والوں کو کس رکا۔ اور تنبیاط سے محروم کیا اور فساد فہم و فراست کے استعمال سے منع کیا۔

قولنا سئلہ ائمہ اربعہ کی تقلید پر ائمہ کا متفق ہونا فساد و مقبولیت کا ثمرہ ہے۔

اقولے :- یہ سارا حنوان لایق ہے کیونکہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ اس پر اجماع سرے سے نہیں۔ بلکہ ہر زمانہ میں مجتہدین و غیر متقلدین پہلے آئے ہیں نیز ہمیشہ علماء و تقلید کی مذمت کرتے رہے بلکہ بقول شیخ الاسلام ان چار میں حق کو نیکو کہا اہل السنۃ کا مذہب ہی

نیں۔ مزید تفصیل آتی ہے۔

ترجمہ ائمہ اہل سنت محمدیہ کے علماء اور صحابی مفسرین اور محدثین کا ائمہ اربعہ کی تقلید پر متفق ہونا (ال قولہ) اور روئے زمین کے تمام اہل سنت والجماعت انہی ائمہ اربعہ کے تقلید کے دائرہ میں منحصر ہو گئے۔

اقولے :- سابقہ اوراق میں اس دعویٰ کا باطل ہونا ذکر ہو چکا ہے نہ تقلید پر متفق ہوئے نہ ان میں منحصر ہوئے۔ بلکہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا کیونکہ اس کے تو تفرق امت ہوا اور ایک کے چار ہو گئے اور یہ بھی غلط ثابت ہوا کہ دوسروں کا مذہب نہیں رہا۔ حالانکہ محمد اللہ ہر زمانہ میں علماء کی تخریجات اور استنباطات ظاہر ہوتے گئے اب بھی ہوتے ہیں اور اُسندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اور جو اپنے کو نئی القاد کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی کوئی شرعی دلیل نہیں۔ اور ان کا اصول منضبط ہونا اس کی دلیل ہے کہ لوگ خود مجتہد نہیں رہ نہ کسی کی تقلید کریں ورنہ صرف سائل اور فتوے منضبط ہوتے۔ اور اصول کے نکلنے اور پڑھنے و پڑھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ اصول کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعہ دلائل کی صحت و عدم صحت اور ان کی دالالت کا وزن معلوم ہو۔ یہ سب کام مجتہدین کے ہیں۔ پس ان اصولوں کا مدون ہونا اور بالخصوص مختلف ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجتہدین سے اور تحقیق کرنے کی ترغیب ارشاد ہے۔

ترجمہ ائمہ اہل علم نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ائمہ اربعہ کی تقلید سے خروج کرے وہ اہل بدعت ہے اہل سنت سے نہیں۔

اقولے :- یہ خود ساختہ آپ کا فتویٰ ہے کسی اہل علم نے نہیں دیا۔ اس کی تردید پہلے مفصل طور پر گزری۔ یہ عقیدہ اہل سنت کے کسی فرد کا نہیں۔ جیسا کہ ”المنتقی“ کی عبارت سے

گذا۔ لہذا برعکس آپ کا ذکر کردہ عقیدہ اہل بدعت کا ہوا۔

توانیہ اسلئے جس طرح تمام امت کا صحاح ستہ پر متفق ہو جاتا کسی سہی اور جدوجہد کا نتیجہ بھی یکہ خدا و مقبولیت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح تمام امت کا ائمہ اربعہ کی تقلید پر متفق ہو جانا خدا و مقبولیت کا ثمرہ ہے۔

اقولے :- یہ تیسرے غلط بلکہ دھوکا ہے من وجہ۔ اولاً صحاح ستہ پر متفق ہونا مسلمانوں کا مذہب ہے کیونکہ ان میں احادیث نبویہ ہیں۔ لیکن فقہاء اگر امت کے افراد اور غیر معصوم ہیں ساتھ ہی متفق بھی نہیں۔ کئی مسائل میں مختلف ہیں۔ ان کی تقلید اور بلا دلیل پیروی پر امت کا اتفاق تو کیا بلکہ بقول شیخ الاسلام اہل سنت کا مذہب ہی نہیں۔ ثانیاً صحاح ستہ کی کسی حدیث کو لینا اتباع روایت ہے۔ اور اقوال فقہاء کو لینا اتباع رائے ہے پس کیسے یہ تغیل درست ہوگی۔ ثالثاً صحاح ستہ کی ملائکہ امت کو مقبولیت حاصل ہوئی دیکھو چاروں مذہب والے بھی ان سے دلائل افذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان فقہوں کو کب یہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ خود یہ آپس میں مختلف اور ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں۔ رابعاً اللہ تعالیٰ کا صریح حکم بھی ان دونوں میں تفریق کرتا ہے۔ کیونکہ حدیث نبوی کی اطاعت کا حکم تو قرآن میں جابجا موجود ہے۔ اور فقہاء کے اختلاف کے وقت سب کو چھوڑ کر قرآن وحدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے۔

توانیہ اسلئے لہذا یہ سوال کرنا کہ تقلید انہی چار میں کیوں منحصر ہوئی؟ الخ

اقولے :- اس سوال کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جب انحصار کا دعویٰ غلط اور تقلید

سلف کے مذہب کے خلاف ثابت ہوئی۔ فلاقت راشدہ پر اس کا قیاس کرنا بھی غلط ہے۔

اس لیے کہ اس کے متعلق احادیث صریحہ ہیں۔ لیکن ائمہ اربعہ کی تقلید کرنے کا حدیثوں میں

کوئی نشان نہیں ملتا ہے۔ نیز خلفاء چار تک منحصر نہیں آگے بارہ راشدین ہیں۔ اور ملائکہ کی مثال بھی غلط ہے۔ وہ بھی چار تک محدود نہیں سب ملائکہ مقرب ہیں۔ ہاں بعض بعض سے اقرب ہیں یہ اور بات ہے۔

ترغیبۃ اجتہاد امر وہی ہے اور تہذیبۃ امر کسی۔

اقولے :- اس عنوان کے تحت جو مضمون ہے اس کا تو مفصل جواب آگے گالیکن یہاں یہ سوال ہے کہ علی تقدیر التسلیم اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ میں نے وہب الاجتہاد واجتہاد بخشنے کی نعمت کو صرف چار اماموں تک محدود رکھا ہے۔ ثانیاً آپ نے ان کے علاوہ اور ائمہ مثلاً بخاری ابن جریر اور داؤد وغیرہ کو بھی مجتہد مانا ہے پھر کہتے ہیں کہ ان کے مذاہب معدوم ہو گئے۔ اب اگر اجتہاد وہی ہے تو کیسے معدوم ہو گیا۔ حاشا دو کلام۔ اور اگر کسی ہے تو آپ کا دعویٰ غلط ثانیاً ائمہ اربعہ سے پہلے صحابہؓ اور تابعین مجتہد تھے یا نہیں؟ علی الاول یہ وہی چیز کیسے معدوم ہوئی۔ علی الثانی کیا معاذ اللہ وہ مقلد تھے؟ اور ائمہ اربعہ ان سے بڑھ گئے؟ راہبغاں چاروں کے درمیان ہر باب میں اختلاف ہے۔ اور وہی چیز میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ فقہ القرآن ”ولو كان من عند غير الله لوجدنا اختلاف كثيرا“ ثابت ہوا کہ اجتہاد کسی ہے اس لیے اس میں اختلاف واقع ہوتا ہے۔ خامساً اجتہاد کے لیے علما نے شرائط رکھے ہیں کیا وہی چیز ایسی ہوتی ہے؟ اب تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

ترغیبۃ اجتہاد کی ہر شرط اگرچہ مندرجہ وہی ہے مگر فہم و فراست اور مکتاہت کا کہ جس کے ذریعے کتاب و سنت کے حقائق و معارف اور حقائق و لطائف کا انکشاف ہوتا ہے وہ محض عطیہ ہے وہ کسی مجاہدہ اور ریاضت اور کسب اور محنت سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔

اقول:۔ خود مصنف اجتہاد کی تعریف یوں کرتا ہے کہ
 ”اصطلاح شریعت میں اپنے فہم و تاقب کے ذریعہ احکام شرعیہ کو ادا“
 ”تفصیلیہ سے معلوم کرنے کے لیے اپنی طاقت فکریہ کو خرچ کر دینے کا
 نام اجتہاد ہے“ منہ ۱۲۔

ظاہر ہے کہ طاقت فکریہ وہی ہوتی ہے لیکن اس کو صرف کرنا کسی ہے۔ اور اجتہاد صرف
 طاقت فکریہ کا نام نہیں۔ بلکہ اس کے استعمال کرنے کا نام ہے۔ اور قدرت نے یہ طاقت سب
 کو عطا کی ہے۔ ہاں بعض کو زیادہ بعض کو کم۔ نہ یہ کہ کسی کو محروم ہی کر دیا ہو۔ اور جو ایک مسئلہ
 میں اجتہاد کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ مقلد نہیں ہے۔ کما تقریر فی الاصول۔ پھر مصنف ہدایت بالا
 کی تشریح یوں کرتا ہے کہ:-

”جو شخص براہ راست اپنے فدا داد نہم کے ذریعہ کتاب سنت سے شریعت کے
 اصول و فروع کا اور دین کے مقاصد کلیہ و جزئیہ کا استنباط“

”استخراج کر سکے۔ اور فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات اور“

”مفسدات اور مکروہات اور محال و حرام اور جائز و ناجائز کی تعیین“

”اور تمیز کر سکے۔ وہ مجتہد ہے اجتہاد کی حقیقت یہ ہے“ منہ ۱۵

ناظرین سے انصاف کریں کہ علماء کی کتب سب انہی تحقیقات سے بھری ہوئی
 ہیں دلائل سے تحقیق کر کے کسی کو جائز یا ناجائز کسی کو حرام یا محال کسی کو مفسد یا مکروہ کسی
 کو فرض یا واجب یا سنت یا مستحب قرار دے رہے ہیں۔ پس بقول مصنف کیا وہ
 مجتہد نہیں ہوئے؟

تو افسوس! البتہ تقلید امر کسی ہے۔ اور فعل امتیاری ہے۔

اولے :- جبکہ تقلید کا مابیت ہی عدم العلم بالدلیل ہے تو پھر کیسے کسی ہوئی۔

ترجمہ اجتہاد ختم ہو گیا اور تقلید قیامت تک باقی رہ گئی۔

اولے :- یہ کہنا غلط ہے صحیح اس طرح ہے کہ نبوت ختم ہو گئی اور اتباع قیامت

تک رہ گئی۔ نیز اس طرح آپ مجتہدوں کو نبیوں سے ملتا ہے ہیں۔ نیز اوپر ثابت کر دیا گیا کہ

ہر زمانہ میں مجتہد رہے ہیں۔ اور رہیں گے۔ ایضاً مؤلفین کی کتب اور ان کی فقہیت طریقہ

استدلال اور نئے نئے دلائل دیکھتے ہیں تو تقلید ناپید نظر آتی ہے۔

ترجمہ گزشتہ اوراق میں یہ امر بخوبی واضح ہو چکا ہے کہ دین کا دار و مدار دو چیزوں

پر ہے ایک نقل صحیح اور ایک فہم صحیح۔ حضرات محدثین نے پہلی خدمت اور حضرات مجتہدین

نے دوسری خدمت انجام دی۔

اولے :- اس کا مطلب ہے کہ محدثین عقل صحیح سے بے بہرہ تھے۔ استغفر اللہ۔

اور فقہاء نقل صحیح سے بے نصیب تھے۔ غالباً ایسی تعریف خود فقہاء و محدثین بھی خوش

نہ ہوں گے۔ ثانیاً نقل صحیح اور عقل صحیح کی پہچان کیا ہے یہ تو مجتہد کا کام ہے۔ آپ تو قبول

اپنے مقلد ہیں۔ آپ کو کیا خبر کہ کون صاحب نقل صحیح تھا اور کون صاحب عقل صحیح! ایضاً

اس کی تفصیل کے ساتھ تردید پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً ستر سال

تک (الی قولہ) دوسری صدی کے شروع میں ان دونوں سلسلوں کا آغاز ہوا من جانب اللہ!

ایک گروہ الفاذ شریعت کی حفاظت میں مشغول ہوا اور دوسرا گروہ شریعت کے اغراض اور

مقاصد اصول اور کلیات کا استنباط کی طرف متوجہ ہوا۔

اولے :- اولاً اس پر بھی مفصل بحث گزر چکی ہے۔ ثانیاً جو صحابہ کی بیان کردہ

حدیثوں پر عمل کرتے تھے۔ یہ خود بتاتا ہے کہ یہ تقسیم غلط ہے۔ جو حدیث سنتے یاد کرتے اور جمع کرتے ہیں وہ ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ ثالثاً کیا معاذ اللہ محدثین کو حدیث کی نقابست نہیں۔ رابعاً کیا بلا حدیث فقہاء کیسے استنباط کرتے ہیں۔

قولنا **ثانیاً** مدینہ منورہ میں امام مالکؒ موطا کی تالیف میں مشغول ہوئے اور جس طرح موطا امام مالکؒ نے کتب حدیث کے لیے سنگ بنیاد بنا۔ اسی طرح فقہ ابو حنیفہ رحمہ تمام فقہاء کے لیے مشعل راہ بنا۔

اقول:۔ لیکن موطا تو محفوظ رہی اور اب تک محفوظ ہے۔ مگر ابو حنیفہ رحمہ کی بنائی ہوئی فقہ کہاں ہے؟ سنا غریب کی کتب کی مثال دینا غلط ہے کیونکہ سب کے بعد کتب کچھ گئی پس ایک محفوظ رہنا اور دوسری کا نہ رہنا بتاتا ہے کہ لوگ جن کے ہاتھوں دین کی حفاظت تھی وہ کس کو ضروری اور کس کو غیر ضروری سمجھتے تھے۔ ثالثاً خود موطا جس کو آپ کتب حدیث کے لیے سنگ بنیاد تصور کرتے ہیں۔ دیکھو کہ اس میں کتنے فقہی مسائل مذکور ہیں جس کا مطلب محدثین خرو فقہاء تھے۔

قولنا **ثالثاً** اور چونکہ تکنیکی طور پر ان دونوں سلسلوں سے شریعت حتم کے الفاظ اور معنی کے روایت اور درایت حفاظت مقصود تھی رالی قولہ تاکہ علوم عربیت لغت اور اشتقاق اور نحو وغیرہ دونوں ہو جس کے بغیر کتاب سنت کا سمجھنا ناممکن ہے۔

اقول:۔ جب اجتہاد ہی بقول ثمانہ رہا۔ اب تقلید ہی تقلید ہے تو ان فنون کو لانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ کیونکہ جب بقول ثمانہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہم کو صرف ائمہ کے سمجھانے پر چلنا ہے تو عمر یہ علوم بے معنی ہوئے بلکہ ان کا پیدا کرنا اور جاری رکھنا اس پر دلیل ہے کہ ہر زمانہ میں مجتہد رہیں گے۔ عجب یہ کہ اجتہاد کے وسائل تو مہیا کیے جائیں لیکن اجتہاد کو بند

کر دیا جائے گی

یہ سچ ہوا بعجبیٰ اس سے

ننانیا محدثین و فقہاء کی حفاظت سے اجتہاد متاخرین کے لیے سہل ہوا۔ نہ کہ ہندیا

ختم

ترجمہ: محدثین نے متون حدیث اور اسانید اور اساماء الرجال اور جرح و تعدیل میں کتابیں اور جوامع اور سنن اور مسانید اور معاجم کے ڈھیر لگا دیے فقہاء نے اصول اور کلیات کا استنباط کیا اور شریعت کے مقاصد اور مصالح کو واضح کیا۔ دفتر کے دفتر مسائل تفسیر کے تیار ہو گئے۔

اقول: یہ سب بجدلہ اجتہاد کے ذرائع ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت اجتہاد پہلے کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ اور اس وقت تقلید علماء کے لیے نسبت پہلے کے زیادہ بدناماں ہے۔

ترجمہ: تیسری صدی کے ختم تک حدیث اور فقہ کی تدوین حد کمال کو پہنچ گئی۔ اور مشیت خداوندی کا جو منشا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور دین کی ضرورت مکمل ہو گئی۔

اقول: یہی منشا بھی خداوندی تھا کہ ہندوکان کے لیے دینی احکام معلوم کرنا آسان ہو۔ سو یہ منشا پورا ہو گیا۔ "وکان امر اللہ قدرا مقدورا" اور سب کے لیے اجتہاد و استنباط سہل ہو گیا۔ یہ اللہ کا بندوں پر خاص کرم عظیم نعمت اور بڑی رحمت ہے۔ آپ خواہ مخواہ کشادہ رحمت کو بند کر رہے ہیں۔ اور سب انسانوں کو محروم کر کے یہ رحمت بلاوجہ صرف چار افراد کے لیے مخصوص اور ان میں محدود کر رہے ہیں۔

ترجمہ: اب احمد بن حنبل رحمہ اور بخاری جیسے حافظہ کی ضرورت رہی اور نہ

ابو حنیفہؒ اور مالکؒ جیسے فہم و فراست کی ضرورت رہی۔ تکمیری طور پر دن بدن حافظہ اور فہم میں انحطاط فرمے ہو گیا۔

اقولے :- اولاً ان تک حافظہ اور فہم محدود نہیں۔ ہر زمانہ میں ہوتے رہے اور رہیں گے۔ ثانیاً بات وہی ہے وہ لوگ یاد کر کے مسائل نکالتے تھے۔ اور متاخرین کتابوں میں نصوص دیکھ کر نکالتے ہیں۔ وہی اجتہاد وہی استنباط فقہ کا نہ نام ہے نہ نشان۔ ثالثاً اسکی تویذ ظاہر ہوا کہ اجتہاد پہلے سے آسان ہے۔ کیونکہ وہ بیچارے گاؤں گاؤں پھر کر حدیثیں حاصل کرتے۔ پھر استنباط کرتے۔ ہمارے پاس گھر بیٹھے حدیثیں موجود ہیں کتابیں سامنے ہیں بلا تکلیف اجتہاد کر سکتے ہیں۔

تواضعاؑ ”مقتضائے عقل اور نقل راستے دوہی ہیں۔ ایک اجتہاد و دوسرا تقلید اب اجتہاد ختم ہو گیا (الی قولہ) یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے۔“

اقولے :- اگر اجتہاد کا بند کرنا اللہ کی طرف سے ہوتا تو اختلاف کو رہنے نہ دیتا۔ اختلاف باقی رکھنا خود بندوں کو تکلیف دیتا ہے۔ کہ تحقیق کر کے حق کی تلاش کریں۔ آپ میں جو لوگوں کو تقلید کا حکم دے کر تحقیق سے کوڑے دلائل قرآن و حدیث سے بے علم و بے برہ بنا رہے ہیں در نہ اللہ نے تو اجتہاد کے لیے مکلف کیا ہے۔

تواضعاؑ ”اس کی مشیت نے ہماری اور سلم جیسے حافظ کو ختم کیا اور اسی کے ارادہ نے ابو حنیفہؒ اور مالکؒ جیسے تفقہ اور استنباط کو دنیا سے اٹھایا۔“ الخ

اقولے :- نہیں۔ اسنے ایک باقی رکھے ہیں۔ مثلاً شافعیؒ، ترمذیؒ، نسائیؒ، ابو داؤدؒ، ابن ماجہؒ، مروزیؒ، احمد بن سلمہؒ، داؤد اصفہانیؒ، ابن ابی حاتمؒ، طحاویؒ، یحییٰ بن خالدؒ، قاسم بن اصفیہؒ، دارقطنیؒ، ابو عوانہؒ، حاکم بن النعمانؒ، اصفہانیؒ، بیہقیؒ، ابن حزمؒ، ابن عبد البرؒ، خطیبؒ، بغویؒ، ابن جوزیؒ

قرطبی ابن العربی ابن الاثیر، نویدی، ابوالولید ابی جحی، ابن دینق العیدل ابن تیمیہ ابن سید الناس فیہی
ابن کثیر ابن القیم ابوحسان الغزالی ابن بشکوال ابن الملحق زلیعی، منذری، ہیثمی، عراقی ابن
حجر سخاوی، سیوطی الامیر البیانی ابن الہمام الشعرانی زکریا الانصاری شوکانی، اباب صدیق حسن خان
جمال الدین القاسمی، رشید رضا مصری اسی طرح ولی اللہی فائدان، جد امجد سید رشید اللہ وغیرہم
کا حفظ تلفظ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا دین (حفظ و تلفظ) اب بھی باقی ہے عجب ہے کہ آپؐ
ان سب ہستیوں کو محروم عن النعمۃ قرار دے دیا۔ اسی کتاب پر آپؐ کو بھی جامع کالات اور
سید المفسرین والحمدلہ لکھا گیا ہے گویا کہ ان کے دین کی ابتدا ہو رہی ہے۔

ترجمہ ۱۹: اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کوئی نبوت نہیں جو ختم ہو گئی ہو ہم بھی اجتہاد
کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ قوت اجتہاد یہ نبوت نہیں لیکن قوت حافظہ بھی نبوت نہیں مگر
ختم ہو گئی۔ الخ

اقول: اولاً حفظ بھی ختم نہیں ہوا۔ کامرہ خود اپنے اس رسالہ میں کئی متاخرین کو حافظ
کا لقب دیا ہے مثلاً ابن تیمیہ ابن القیم ذہبی ابن کثیر، ابن قدام ابن حجر سیوطی سب کو حافظ کہا
پس جب یہ ختم نہیں تو اجتہاد جس کو اپنے اس پر معلق کیا وہ بھی ختم نہیں۔ ثانیاً۔ اجتہاد کا دارو
مدار علم نصوص پر ہے اور حفظ صرف نصوص کی حفاظت کے لیے تھا۔ اب چونکہ سب نصوص کجا
کن برون میں جمع ہیں۔ لہذا ان نسبت پہلے کے اب حفظ کی چنداں ضرورت نہیں اور نصوص کا علم
اب بھی ماحصل ہو سکتا ہے۔ پھر اجتہاد کیسے ختم ہوا۔

ترجمہ ۲۰: طریقہ امتحان الخ

اقول: اس عنوان کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس کے متعلق پہلے عرض کر چکے ہیں کہ
ہر وقت مسائل آتے رہتے ہیں اور ان شمار اللہ ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے بتلائیں گے جو معلوم نہ ہوا تو

”لا اُدعی کہہ کر دوسرے علماء بالقرآن والحدیث سے پوچھنے کا مشورہ دیں گے۔ آپ نے یہ شرط لگائی ہے کہ بغیر فقہ کی کتابوں کے دیکھئے۔ سو جناب فقہ دیکھنا مجتہد کا الگ ہوتا ہے اور مقلد کا الگ۔ مجتہد دیکھے گا کہ کوئی دلیل مل جائے۔ باقی یہ بتائیں کہ فقہاء کے سامنے لغو اور مہمل ثابت ہوگا۔ سو یہ بتائیں کہ آپ تو مقلد ہیں پھر یہ بتا کس کو کئے گا کیا مجتہد کا وجود اب ماننے میں؟ ایضاً مجتہد تو غلطی و مصیبت ہوتا ہے کیا فقہاء کی کتب غلطیوں سے محفوظ ہیں؟

ترجمہ آج کل کے علماء کا جو حال ہے وہ ظاہر ہے لہذا اگر ہر ایک کو اجتہاد کی اجازت دے دی جائے تو ہر شخص کا ایک نیا مذہب اور نیا دین ہوگا۔ اور اصل دین نثار دہر جائے گا۔“

اقول :- یہ جب ہر کہ شرط اجتہاد اور اصول فقہ غلط ہوں۔ اگر وہ صحیح ہیں اور وہ شرط معتبر ہیں جن پر اجتہاد موقوف ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ثانیاً کیا سب علماء معاذ اللہ ایسے ہیں؟ اگر سب نہیں تو پھر جو ایسے نہیں۔ ان کو کیوں نہ اجازت دی جائے۔ اسی طرح اجتہاد کے بند ہو جانے کا دعویٰ غلط ہوا۔ ثانیاً اگر کوئی مجتہد ہو لے نفسانی کی اتباع کرے گا یا اپنی مرضی سے مسئلہ بتائے گا تو دوسرے مجتہدین تردید اور دلائل سے اس کے استدلال کو باطل کر سکتے ہیں۔ رابعاً بلکہ اگر اجتہاد کی اجازت نہ ہوگی تو جو بھی ہوا پرست اٹھے گا۔ وہ اپنی مرضی سے مسائل بناتا رہے گا نہ کوئی مجتہد ہوگا نہ اس کی کوئی تردید کر سکے گا۔ نہ عوام کو اس کے غلط استدلال سے کوئی خبردار کر سکے گا۔ اس لیے اجتہاد کا باقی رہنا باعث خیر و برکت ہے۔ اور اس کا بند ہو جانا موجب خسارہ و فساد ہے۔ خامساً بلکہ یہ تو مقلدین کے لیے ہر گز پرستی کا راستہ کھولنا ہے کیونکہ انھوں نے چار دین بنائے ہیں جس کو کسی کا جو مسئلہ پسند آیا لے لیا اور نہ کوئی مجتہد ہوگا نہ ان کی تقلید کرے گا۔

قرائن اسلئے احتیاط کا مقتضی یہ ہے کہ مجتہدین سلف ہی کی اتباع کی جائے الخ
 اقول نہ بے شک ان کا فہم وغیرہ مسلم ہے لیکن ان کے اندر جو مسائل و استنباط کا اختلا^ف
 ہے اس کے لیے کیا جائے؟ ہم اتباع کے منکر نہیں جو قول مدلل ہے وہ لیا جائے۔ یہ تقلید
 نہیں جس کے ہم منکر ہیں۔

قرائن اسلئے الغرض جب اجتہاد اور استنباط کی ضرورت نہ ہو تو تقلید لابد ہے
 اقول: اگر نہیں تو پھر سید المفسرین والمحدثین کیسے بن گئے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ
 عطا کیا اور مسائل آسان کر دیے لیکن آپ ہیں کہ کفران نعمت کا سبق دے رہے ہیں۔

قرائن اسلئے الفاظ میں بخاری اور مسلم کی تقلید کی جاتی ہے اور معانی میں ابو حنیفہ رحمہ اور
 مالکؒ کی تقلید کی جاتی ہے حالانکہ قرآن اور حدیث میں نہ بخاری اور مسلم کے نام کی تصریح ہے اور
 نہ ابو حنیفہ رحمہ اور مالکؒ کے نام کی۔ پھر کیا وجہ ہے۔ فقہار کی تقلید تو شرک ہو جائے اور محدثین کی تقلید
 میں توحید کہلاتے۔

اقول: الحمد للہ کہ آپ نے مان لیا کہ قرآن و حدیث میں نہ ابو حنیفہ رحمہ یا مالکؒ کی تقلید کا
 صریح حکم ہے نہ کسی محدث کی تقلید کا۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو حکم قرآن و حدیث میں نہیں اس
 کو فرض یا واجب کہنا کب صحیح ہے؟ پھر کیوں لوگوں کو ان کی تقلید کے لیے مجبور کرتے ہو۔ ثانیاً
 یہ اعتراض اہل حدیث پر صحیح نہیں اس لیے کہ وہ کسی کے مقلد نہیں نہ محدث کے نہ فقیہ کے۔ یہ کوئی
 اہل حدیث نہیں کہتا ہے کہ محدث کی تقلید توحید اور فقیہ کی شرک ہے۔ حاشا دکھلاؤ اگر شرک ہے
 تو سب کی جس بات پر دلیل نہیں اس کا لینا تقلید ہے۔ خواہ محدث کی ہو خواہ فقیہ کی اور مدلل
 بات کا لینا تقلید نہیں۔

قرائن اسلئے مقلدین اور غیر مقلدین میں یہ فرق ہے کہ غیر مقلدین نے صرف الفاظ

میں سلف کی تقلید کی۔ اور معانی میں مجتہد اور مختار بن گئے جو معنی چاہیں اپنی طرف سے لگائیں چاہے اصول شریعت اور قواعد ملت کے موافق ہو یا خلاف۔ الخ

اقولے :- ائمہ اربعہ نے سلف کے الفاظ لیے مثلاً ابو حنیفہ نے حماد بن ابی سلیمان وغیرہ سے اور مالک نے زہری نافع وغیرہما سے۔ تو کیا یہ سب مقلدین گئے۔ اسی طرح تو وہ بھی مجتہد نہیں رہے۔ دراصل الفاظ کی تقلید تو ہوتی ہی نہیں۔ کیونکہ وہ روایت ہے رائے نہیں اور تقلید رائے میں ہوتی ہے اور جو اپنے الزام لگایا ہے کہ جو چاہیں اپنی طرف سے معنی کریں۔ کیا یہ الزام ان چار اماموں پر فائدہ نہیں ہو سکتا ہے؟ نیز جوب اجتہاد کے لیے قواعد و ضوابط موجود ہیں۔ تو پھر اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے مجتہد اس کو چلنے نہ دیں گے باقی مقلد واقعی معانی میں مقلد ہیں الفاظ سے ان کا بھی واسطہ نہیں کیونکہ ”علم بالدلیل“ ان کا وظیفہ ہی نہیں۔

قولہ اس لئے ”ترجیح مذہب امام اعظم ابو حنیفہ بر مذاہب دیگر ائمہ مجتہدین“
اقولے :- اس عنوان کے نیچے جو مضمتے لکھا ہے اس پر کلام آتا ہے۔ اجمالاً عرض ہے کہ ایک امام کو دوسرے پر ترجیح دینا یا اس کو اعلم و افضل کہنا خود مجتہد کا کام ہے۔ کامر جب آپ خود مقلد ہیں تو آپ کو کیا خبر کہ کون احق ہے۔ ثانیاً یہ فیصلہ خود نص قرآنی کے خلاف ہے قرآن نے یہ حکم نہیں دیا کہ اختلاف کے وقت جس کو اعلم و افضل سمجھو اس کا اتباع کرو بلکہ یہ حکم دیا کہ جس کا قول قرآن و حدیث کے موافق ہو۔ اس کو لے لو۔ فان تنازعتم فی شئیٰ فردوه الی اللہ والرسول“

لہذا آپ کا یہ سارا عنوان لایعنی اور بوجہ مخالفت ہونے نص قرآنی کے مردود و باطل ہوا۔
ثالثاً ابھی آپ تسلیم کر لے ہیں کہ قرآن و حدیث میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کا صریح حکم وارد نہیں ہے۔
تو پھر ترجیح کیسی؟ رابعاً یہ وجہ ترجیح آپ کو کیسے معلوم ہوئے کیا آپ مجتہد ہیں؟ اگر آپ کسی دوسرے

کنے پر رکھا ہے تو دلیل سے مانا ہے یا بلا دلیل علی الاول آپ غیر مقلد ہوئے و علی الثانی آپ اسی بتانے والے کے مقلد ہوئے۔ خامساً چاروں مذاہب کے علماء کو دیکھو ہر ایک نے اپنے امام کو ترجیح دی ہے جس مذہب والے کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے مذہب کو ترجیح دینے کے لیے ایسی وجوہات بیان کرتا ہے گویا یہی امام باقی تینوں سے اعلم و افضل و ارجح ہے۔ اب تباؤ اس کا فیصلہ کیسے کریں گے۔ ان وجوہات میں موازنہ کرنا بھی مجتہد کا کام ہے۔ پس کیا خیال ہے جموڑیں گے تقلید کو اور نہیں گے مجتہد؟

قوائماً تمام اہل السنۃ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چاروں امام الخ
اقولے: لیکن حصر کا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں ائمہ
گزرے ہیں جن سب کو امام کہا گیا ہے۔ تذکرۃ الحفاظ الشذرات صلتہ ابن بشکوال المستنیر الدرر
الکامنۃ الضوء البامع طبقات السیوطی البدیع الطالع نیل الوطر التاج وغیرہ کو دیکھیں کہ ہر زمانہ
میں کتنے ائمہ گزرے ہیں۔ تاریخ بغداد علوم الحدیث للہامک تہذیب الجرح والتعذیل لابن ہاتم کو
دیکھیں کہ ان ائمہ اربعہ کے زمانہ میں اور ان سے پہلے کتنے ائمہ موجود تھے۔ خود اپنے اپنے
دسالہ میں محمد بن اسماعیل، ابویوسف، قاضی اعش، اوزاعی، محمد بن الحسن الشیبانی زفر
ابراہیم الجری، یحییٰ بن عیینہ بخاری، مسلم، ترمذی، بیہقی، خطابی، بغوی، البصاص الرازی، ابو محمد
الحمزنی، ابن الصلاح، غزالی، نووی، فخر الدین الرازی، عبد الحکیم الشافعی، شرنافی اور امام ربانی ان سب
کو امام کہا ہے۔

قوائماً یہ جس طرح خلفائے راشدین کے عہد خلافت میں قرآن کریم مرتب ہوا الخ
اقولے: ترتیب قرآن کی من اللہ ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے بتائی جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اس طرح دین بھی اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے خود باسلامت اس کی تکمیل کیا۔ ائمہ دین نے صرف اس کی اشاعت کی جس میں بھی ان چار کی خصوصیت نہیں سنبھلے گی۔ یعنی ان کے زمانہ میں ان کے بعد اب تک کرتے رہے ہیں۔ اور رہیں گے۔ لہذا یہ نافل ہیں متبوع نہیں۔ اور متبوع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

قولہ ۱؎ قرآن و حدیث میں باجبا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد اور اجتہاد اور ان کے اتباع اور اقتدار کا ذکر اور امر ہے۔ اور فرقہ ناجیہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جماعت صحابہؓ کے طریقہ پر چلے۔

اقول ۲؎: لیکن کسی کی تقلید کا ذکر نہیں۔ جس میں بحث ہے۔ اور اتباع میں بحث نہیں۔

قولہ ۳؎ بس جس شخص نے ان چار اماموں کی تقلید کی اس نے دراصل تمام صحابہؓ و تابعین کی تقلید کی الخ

اقول ۴؎: خلفاء اربعہ کی فضیلت اور ان کے اتباع کے امر سے چار ائمہ کی تقلید کہاں لازم آتی ہے جو دین کی تکمیل کا اپنے ذکر کیا۔ اس کو تو رد کر دیا گیا۔ ثانیاً تقلید تو نہ صحابہؓ کی ثابت ہے نہ تابعین کی۔ پھر ائمہ کی کیسی ہوئی۔ ہر حالت میں مدلل قول کی اتباع کرنے کا حکم ہے۔ خواہ صحابی کا ہو یا تابعی کا یا کسی اور کا۔ اور تقلید کیسے خیر و برکت ہے کیا قرآن و حدیث کے علم سے محروم رہنا خیر و برکت ہے؟

قولہ ۵؎: کیونکہ چاروں قانون شریعت کے شارح ہیں۔ معاذ اللہ شرع شریعت اور واضح احکام نہیں۔

اقول ۶؎: جب وہ خود شارع نہیں تو پھر ان کا اتباع کیا۔ بلکہ اتباع تو شارع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ باقی شرح لو اس میں اثر کا اختلاف ہے ان میں سے حق و صواب مہندہ معلوم کر سکتا ہے۔ اور مقلد کی یہاں رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔

قولہؑ پس جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع درحقیقت تمام انبیاء کرام کا اتباع ہے (الی قولہ) اس طرح مذاہب اربعہ کو سمجھو کہ کتاب اللہ اور سنت نبوی اور سنت صحابہ کے خزانے ہیں۔

اقولہ: یہ تشبیہ غلط اور غلو کا منشا ہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سب نبیوں کا اتباع ہے۔ اس لیے کہ یہ کتاب اگلی کتابوں کی مصدق اور ان پر محافظ مہین ہے۔ لیکن ان مذاہب کو یہ درجہ حاصل نہیں۔ نیز ان میں اختلاف ہے۔ اب ان کے لیے کوئی خاص مہین و محافظ چاہیے وہ خود اللہ نے بتا دیا ہے کہ ماننا تنازعہ میں فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول اور بلا شک اللہ نے قرآن و حدیث سمجھایا لیکن یہ وظیفہ صرف ان چار کا نہ تھا بلکہ ہر زمانہ میں ائمہ سمجھاتے رہے۔ لیکن اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ ان کے فہم کو حق آخر سمجھے بلکہ اختلاف سے ہمیں سبق ہے کہ ہم ان سب تفہیمات و تفقیہات کو اصل سے ملا کر صحیح کا انتخاب کریں۔ ایضاً خزانہ سنت نبوی قرآن و حدیث ہے ان کتابوں میں ان سے اخذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان میں خطا و صواب دونوں ہیں لہذا ان کو ضیق خزانہ نبوی کہنا جرات ہے۔

قولہؑ ”حق تعالیٰ نے ان چار اماموں کو فاض طور پر اپنے دین کے خزانے علیہ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔“

اقولہ: سب اماموں کو صرف ان چار کو نہیں۔ انھما کا دعویٰ غلط ہے۔ ان سے پہلے یا بعد کون محافظ رہے۔ نیز اگر صرف یہی چار محافظ ہوتے تو ان میں اختلاف نہ ہوتا اور چار مذاہب نہ ہوتے اور مذاہب کو ایک مذہب کے راجح ثابت کرنے کی زحمت گوارا کرنی پڑتی۔ بلکہ کہنے والے اس طرح کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ چار مذاہب ہر ماہی دین کو نڈارد کر رہا ہے اور

حفاظت کی بجائے اس کا استیصال ہے۔ مگر وہی جماعت جو کسی کی تقلید نہیں کرتی۔ مگر سب ائمہ کے احترام اپنے اوپر واجب جانتے ہوئے ان کے اقوال کو قرآن و حدیث پر پیش کرتی ہے۔ پھر جس کو صحیح اور مدلل دیکھتی ہے لیتی اور دوسرے کو ترک کرتی ہے اور بلا دلیل کسی کی بات نہیں مانتی۔ اور غیر معصوم کے قول کو معصوم کی سنت سے پرکھتی ہے۔ وہی دین کی حفاظت کر سکتی ہے۔ نہ وہ جماعت جو کہ دلیل سے محروم رکھنے کے ساتھ فرقہ بندی کی اجازت کیا بلکہ ایک دین کو چار دینوں میں تقسیم کرتی ہے۔

قوله ۱؎ بلاشبہ ہر امام اجتہاد اور استنباط کا یوسف حدیق تھا! الخ
 اقول :- اولاً خبر نہیں سب ائمہ ایسے ہیں۔ ثانیاً یہ ان کی نسبت کے اعتبار سے ہے لیکن خطا کے وقوع سے مأمون نہیں۔ لہذا رجوع الی الدلیل ضروری ہوا جو اجتہاد سے حاصل ہوگا کہ تقلید سے۔ ثالثاً ان کا مختلف ہونا خود بتاتا ہے کہ حسینوں کا مقابلہ ہوگا۔ اور حجت اسی کی ہوگی جس کو کتاب و سنت کے آئینہ میں ترجیح حاصل ہو۔ "اللہ انزل احسن الحدیث کتاباً متشابہاً" اور یہ کام بھی مجتہدین کا ہے۔ مقلدین کا نہیں۔ کیونکہ حسینوں کے مقابلہ وقت فیصلہ جمع کرتے ہیں نہ کہ عوام۔ رابعاً یہ تشیل ہی غلط ہے کیونکہ "ما ہذا البش" اکنے والے سب متفق تھے اور یہاں آپ مختلف ہیں۔ کرئی ابوحنیفہ کا حسن اور زیادہ قابل بتاتا ہے۔ کوئی شافعی کو کوئی مالک کو کوئی احمد بن حنبل کو صدق اللہ سبحانہ و تعالیٰ "کل حزب بما لدیہم فرحون" والووم غم لب! اجتہاد کے مدعی کو نادان کہنا بھی عجیب ہے۔ حالانکہ نادانی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ دلیل کا علم نہ ہو اور معصوم کے بجائے غیر معصوم کی پیروی کی جائے۔

قوله ۲؎ چوتھی صدی سے لے کر چودھویں صدی تک جس طرح ائمہ حدیث و تفسیر اور علماء شریعت اور اولیاء طریقت گزرے ہیں۔ وہ انہی چاروں میں سے کسی ایک کے شیدائی اور فدائی بنے

اور رہے۔

اقول: اس کی کذب و زورید مفصل گزری چکی۔ نیز جتنے ہم نے علماء مجتہدین ذکر کیے جو کہ مقلد نہ تھے کیا وہ مفسر محدث یا علماء شریعت یا اولیاء رب نہ تھے؟ باقی جن کے نام آپ نے گزائے ہیں ان کے متعلق ابھی معلوم ہوگا۔

توقفتہ^{۱۳} تاقاضی عیاض اور قرطبی جیسے محدث نے امام مالک کا دامن پکڑا۔ الخ
اقول: تاقاضی عیاض مجتہد تھے مقلد نہ تھے۔ اولاً اس کی تصانیف بالمقصود الشفاء
فی حقوق المصطفیٰ^{۱۴} کو دیکھو کس پیرایہ سے اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا
ہے جو کہ مقلد کی نشان نہیں ہے۔ ثانیاً حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے طبقہ سولہویں^{۱۵} میں اس
کو ذکر کیا ہے اور اوپر ثابت ہوا کہ تذکرۃ الحفاظ میں سب مجتہدین مذکور ہیں۔ خورن ہی مقلدین
سے نالاں ہے۔ کا مفتی^{۱۶} ثالثاً آپ کے حق میں تاقاضی ابن خلکان نے کہا ہے کہ ”ہو امام فی
الحديث فی وقته داعلم الناس بعلومہ فی وقته“ (تذکرۃ الذہبی ص ۱۳۱ ج ۱ ص ۱۳۱)
اور شذرات ص ۱۴۱ ج ۲ میں ہے کہ ”شدید التعصب للسنۃ والتمسک بہا“ اور کتاب الصلۃ
لابن بشکوال ص ۱۴۱ ج ۲ میں ہے کہ ”وجمع الحديث من کثیر اولہ عناية کثیرۃ
بہ واهتمام بجمیعہ وتقیدہ وحرص من اهل التقن فی العلم والذکاء والیقظة
والفہم“ اور التاج المکمل ص ۱۵۱ میں ابن الابار سے منقول ہے کہ ”احد الائمة الحفاظ
الفقہاء المحدثین الادباء“ اور کیا ایسا شخص بھی کسی دوسرے کا طفیلی یا تقلید پر سکتا ہے
حاشا وکلا۔ اور امام قرطبی کی تفسیر خود شاہد ہے کہ وہ مقلد نہیں تھے بلکہ کئی مقام پر امام
مالک کے مذہب کو رد کیا اور حدیث کو ترجیح دی ہے حتیٰ کہ ایک مقام پر تقلید کی یوں مذمت
کرتے ہیں کہ

التقليد ليس طريقاً للعلم ولا موصلاً له لافي الاصول ولا
في الفروع وهو قول جمهور العلماء والعقلاء خلافاً لما يحكى
عن جماال الحشوية والتعلبية۔ (تفسير القرطبي ص ۱۹۵ ج ۲)
تقليد نہ علم حاصل کرنے کا راستہ ہے نہ علم تک پہنچانے والی چیز ہے نہ اصول
میں نہ فروع میں جمہور علماء اور اصحاب عقل کا یہی کہنا ہے۔ اس کے خلاف
مثنویہ تعلبیہ نرقوں کے جاہل لوگ ہیں۔

نیز امام قرطبی کے لیے تذرات ص ۲۳۵ ج ۵ میں ہے کہ ”الحاکمی مذهب السلف
کہا۔“ یعنی سب اسلاف کے مذاہب نقل کرنے والا تھا جس کے معنی کہ وہ کسی خاص امام کا
مقلد نہ تھا۔ اور طبقات المفسرین للسید علی مطہرین ہے کہ ”قال الذہبی امام متفقین متبعی
فی العلم للخصایف مفیدۃ تدل علی امامتہ وکثرة اطلاعہ وورود فضلہ“
یہ وہی علامتیں ہیں جو کہ آپ مجتہد کے بتاتے ہیں۔

قرائن ص ۱۱۱ اور غزالی اور رازی اور غستانی اور غستانی جیسے نے امام شافعیؒ
کا دامن پکڑا۔

اقول:۔ امام غزالی نے تقلید کو جو حیثیت دی ہے وہ پہلے ذکر کی گئی۔ نیز المستعفی
ص ۳۸۹ تا ۳۹۱ ج ۲ دیکھیں۔ ایضاً اس کے اخیر وقت بخاری اپنے سینہ پر رکھی۔ کما مثنیٰ۔ نیز امام ابن
تیمیہ نے نقض المنطق ص ۱۱ میں تصریح کی ہے کہ اس کے اور سارے مسالک کے رجوع کر کے مسلک
اہل حدیث اختیار کیا۔ نیز تعریف الاحیاء ص ۲ برائش الاحیاء میں اس کو تاج المجتہدین کہا
ہے اور طبقات سبکی ص ۱۱ ج ۲ میں بھی آپ کو مجتہد کہا ہے۔ اور امام رازی نے تو خوب تقلید کو
روکیا ہے۔ نیز مزید مضامین تفسیر کبیر کے صفحات میں دیکھو۔ ابن تیمیہ نے نقض المنطق میں ان

کے لیے بھی تصریح کی ہے کہ مسک اہل حدیث کی طرف رجوع کیا اور منافط ابن حجر عثمانی کو بھی شافعی کہنا صحیح نہیں۔ اس لیے کہ آپ نے فتح الباری میں کئی مقام پر امام شافعی کی تردید کی ہے اور ایک جگہ صریحاً مقلدین کو رد کرتے ہیں کہ

وفيه ان الواقع قد تخفى على الاكابر وعلمهم من دولتهم
وفي خالف رد على الملقدا اذا استدل بخبر يخالف نيجيب و
كان صحيحا لعلم فان مثلا - (فتح الباری ص ۱)

ثابت ہوا کہ واقعیہ فاصلہ بھی بطور سے مخفی رہتے ہیں اور چھوڑوں کو اس کی خبر ہوتی ہے اس کے تعلق کی تردید ہو گئی۔ کیونکہ جب اس کے سامنے ایسی حدیث دلیل میں پیش کی جاتی ہے جس کے وہ خلاف ہے تو کئے گئے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس کو ظالم عالم رجوا اس کے امام یا مقتدا ہے (ضرور جانتا ہوتا)۔

اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ

ويستفاد من ذلك ان امره صلى الله عليه وسلم اذا ثبت له
يكن لاحد ان يخالفه ولا يتحيل في مخالفته بل يجعله الاصل
الذي يراد اليه ما خالفه لا بالعكس كما يفعل بعض المقلدين ويقفل
عن قوله تعالى "يتخذ الذين يخالفون عن امره" الآية (فتح الباری ص ۲)
صلواتہ علیہ کتاب الاعتصام باب قول الله تعالى و امرهم شورى
بينهم

معلوم ہوا کہ جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو کسی کو اس کے خلاف کرنے یا اس کی مخالفت کے لیے حیلہ نکالنے کی مجال نہیں بلکہ اسی کو اصل قرار دے

جس کی طرف ہر مخالف کو لوٹاتے نہ کہ اس کے برعکس جیسے بعض متقلین کرتے ہیں۔ یعنی حکم نبوی کو مخالف کے قول کی طرف لوٹاتے ہیں اور اللہ کے فرمان سے غافل ہیں کہ (ترجمہ) جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں وہ فتنہ بار در ذناک عذاب کے پہنچنے کا خوف رکھیں۔

ایضاً شروکانی نے "البدرا لپالاح" مکتبہ شرح امین آپ کو ان الفاظ کا خطاب دیا ہے: "الخط البکر الشہیر الامام المنفرد بمعرفۃ الحدیث وعلومہ فی الامز منۃ الشافعیۃ اھ کیا یہ تقلید کی شان ہو سکتی ہے اور شذرات الذہب مکتبہ شرح امین آپ کو شیخ الاسلام غلام امیر المؤمنین فی الحدیث کہا ہے اور لکھنوی نے "التعلیقات السنیۃ" میں ان الفاظ سے یاد کیا ہے کہ "امام الحفاظ محقق الحدیث زبۃ الناقدین" اھ اور علامہ امیر علی خفی نے تعقیب التقریب میں آپ کے مجتہد ہونے کی تصریح کی ہے۔ خود حافظ صاحب نے اپنی تقریظ "جواز الوافر" پر لکھی ہے۔ اس میں تقلید کا انکار کرتے ہیں (المجموعۃ المشتملۃ علی الدرر) اسی طرح علامہ قسطلانی کی تصنیفات شلا ارشاد الساری شرح صحیح البخاری بتا رہے ہیں کہ یہ سب لوگ محقق اور آزادانہ طور پر تحقیق کرنے والے تھے۔ تقلید کے پھندے میں گرفتار نہیں تھے۔ نیز انھوں نے "المواہب اللدنیۃ" ص ۹۹ میں صاف لکھا ہے کہ

ومن الادب معہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا یتشکل قولہ بل یتشکل
الاسماء بقولہ ولا یعارض تصہ بقیاس بل یمدد الا قیۃ وتلقی
لتصومہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ (تقلید) کی طرح آپ کے اقوال کو مشکل نہ جانے۔ بلکہ دوسروں کے اقوال و آراء کو اپنے لیے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قول کے مقابلہ میں مشکل سمجھے اور ان کے معارضہ میں قیاس پیش نہ کرے۔

بلکان کے مقابلہ میں تیا س کر گرائے اور چٹیک دے۔

ناظر سے! یہ الفاظ مقلد کی زبان سے نہیں نکل سکتے۔ نیز مصنف کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اس زمانہ میں قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھنا آسان نہیں۔ اب تقلید ہی کی جائے گی۔ اس کی پوری تردید ہے۔

قولہ "سأله" اور ابن جوزی اور ابن رجب جیسے نے امام احمد کا دامن پکڑا۔
 اولے۔ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس علیہ من تقلید کی مذمت میں ایک مستقل باب رکھا ہے جس میں اس کو شیطانی وسوسہ کا نتیجہ بتایا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ

اعلم ان المقلد علی غیر ثقة فيما قلده وفي التقليد ابطال منفعة العقل لانه انما خلق للتأمل والتدبر وقسیم لمن اعطى شمعة يستضي بها ان يطفئها ويمشي في الظلمة واعلم ان خواص اصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيستحون قوله من غير تدبر بما قال وهذا عين الضلال (تلبیس ابلیس علیہ من تقلید جس بات میں تقلید کرتا ہے وہ کسی معتبر چیز پر نہیں۔ تقلید سے عقل کا فائدہ و نفع باطل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عقل کو صرف تامل و تدبر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب تقلید ہوگی تو نہ رہے گا تدبر نہ تامل) اور یہ بڑی بات ہے کہ روشنی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے توشیح ملے اور وہ اس کو بجا کر اندھیرے میں چلے اور جان لو کہ عام مذاہب والوں کے دل میں جس کی غفلت بیٹھ گئی اس کی بات بلا تدبر یا بغیر دیکھے دلیل لے لیتے ہیں عین گمراہی ہے۔

پس جو امام تقلید کی گمراہی اور عقل کے خلاف بتائے وہ کیسے مقلد ہو سکتا ہے۔ خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے "القول المسد" حصہ میں ان کو اہل حدیث کہا ہے اور "التاج المکمل" میں ہے کہ "کان ... باعضد اصحاب المذاہب من المقلدین اھ۔ پس جو تقلید اور مذہب بندی سے متفق ہو اس کو مقلد کہنا درست نہیں اور ابن رجب کا ترجمہ شذرات الذہب ص ۲۳۱ ج ۶ میں مذکور ہے جس میں ظاہر ہے کہ یہ شخص ویسے ہی ضلیل مذہب مشہد ہوتا مگر دراصل مقلد نہ تھا۔ بلکہ محقق تھا۔

قواعد السنن اور ابوبکر رازی اور خرسی جیسے نفعیہ اور طحاوی اور غلطالی اور زیلعی اور نینی جیسے محدث نے ابو حنیفہ رحمہ کا دامن پکڑا ۱۱

اقول: ابوبکر رازی کو کھنزی نے التعلیقات السننہ میں مجتہد فی الذہب قرار دیا ہے۔ اور اس کی تفسیر بھی بتاتی ہے کہ وہ تقلید سے بالاتر تھے اور خرسی کو کھنزی نے الفوائد البیہ ص ۱۵ میں یوں تعارف کرایا ہے کہ "کان اماما علامۃ حجتۃ متکلمنا مناظر اصولیاجتہد اھ اور خود خرسی تقلید کو ناجائز بتایا ہے۔ جب کہ اوپر اس کی عبارت بحوالہ مبسوط ص ۱۲ گذری۔ اور طحاوی بھی مقلدین تھے۔ کئی مسائل میں انھوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ کے خلاف کیا ہے مثلاً صلوٰۃ الکتف میں قرائت چہرے کے قائل ہیں اور بنیہ سے وضو کو جائز نہیں جانتے تھے۔ اور دعا افتتاح بغیر سبحانک اللہم کے قائل تھے۔ اور عورت کے جنازہ کے وقت امام کو اس کے پیچ کے برابر کھڑا ہونے کا حکم دیتے تھے۔ اور طواف کا نقل فجر خواہ عصر کے بعد پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور صفت خواہ گھوڑے کو طلال کہتے ہیں۔ دیکھو شرح معانی الآثار علی الترتیب ص ۱۹ ج ۱ ص ۱۵ ج ۱ ص ۲۹ ج ۱ ص ۳۱ ج ۲ ص ۳۲ ج ۲ حالانکہ یہ سب فتوے امام ابو حنیفہ رحمہ کے مسک کے خلاف ہیں اور شاہ عبدالعزیز دہلوی بستان المحدثین میں ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ "محض مقلد مذہب بنو اھ

اور کھڑی تعلقات السنیہ صلیہ میں سمجھتے ہیں کہ

فالحق انه من المجتهدين المنتبين الذين يتنبهون الى
امام معين من المجتهدين لكن لا يقلدونه لاني الفروع ولا
في الاصول لكونهم متصفين بالاجتهاد وانما انتبهوا اليه
لسلوكلهم طريقه في الاجتهاد۔

حق بات یہ ہے کہ طحطاوی مجتہد ہیں ان مجتہدین میں سے جو کہ کسی امام کی طرف
منسوب ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ ان کے فروع میں مقلد ہوتے ہیں نہ اصول میں۔
کیونکہ ان میں اجتہاد کی صفات ہوتی ہیں۔ ان کی نسبت صرف اس اعتبار سے
ہے کہ ان کے اجتہاد کا طریقہ وہی ہوتا ہے۔

ایک شخص نے طحاوی سے کہا کہ

رايت في ميدان اهل الحديث راس الميزان (ص ۲۰۰ ج ۱)

آج آپ بھی اہل حدیثوں کے میدان میں نظر آ رہے ہیں۔

نیز یہ حکایت ملاحظہ ہو کہ

قال ابن ذولاق سمعت ابا الحسن علي بن ابي جعفر الطحاوي
يقول سمعت ابي يقول وذكر فضل ابي عبيدة ابن جريثمة و
فقيه فقال كان يذاكرني في المسائل فاجتبه يوما في مسألة
فقال ما هذا قول ابي حنيفة فقالت له ايها القاضي او كلما قاله
ابو حنيفة اقول بله فقال ما ظننتك الا مقلدا فقلت له وهل يقاد
الا عصبي فقال لي ارجعتي قال فطارت هذه الكلمة لبصر حتى صارت

مثلاً وحفظها الناس (لسان المیزان ص ۲۸۱ ج ۱)

طحاوی کے فرزند ابو الحسن نے ذکر کیا کہ میرے والد نے ابو عبیدہ ابن جریجر کو مکہ فیصلت اور نقاہت کا ذکر کیا۔ اور کہا کہ وہ میرے ساتھ مسائل کا مذاکرہ کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے کسی مسئلہ میں اس کو جواب دیا تو اس نے کہا کہ ابو حنیفہؒ تو اس طرح نہیں کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ قاضی صاحب کیا میں ابو حنیفہؒ کی ہر بات کو لیتا ہوں؟ کہا کہ میں تو آپ کو قلعہ ہی گمان کرتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بجز گنہگار کے کوئی دوسرا بھی تقلید کرتا ہے؛ اس نے کہا کہ یا تو غبی کر سکتا ہے پس یہ کلمہ (تقلید گنہگار یا غبی کے علاوہ اور کوئی نہیں کرے گا) مصر میں اُٹنے لگا اور ایک مثال بن گیا اور لوگوں نے یاد کر لیا۔

ناظرینے :- اس واقعے سے عیاں ہے کہ طحاوی مقلد نہیں تھے۔ بلکہ تقلید کو گناہ کا کام اور غباوت کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ ایضاً امام ابن حزم رسالہ ”اصحاب الفقہاء“ دلتی مع جوامع المیرۃ ص ۲۳۳ میں بھی تصریح کرتے ہیں کہ طحاوی مقلد نہیں تھا مجتہد تھا۔ اسی طرح زیلعی کو مقلد کہنا بھی درست نہیں کیوں کہ اس نے ”نصب الراية“ میں کئی جگہ پر حنفی مذہب کی مخالفت کی ہے بلکہ ص ۲ میں امام دارقطنی سے امام ابو حنیفہؒ پر جرح نقل کی ہے۔ اور ص ۲۵۵ ج ۲ میں امام سفیان ثوری سے اور ص ۲۸۵ ج ۲ میں ابن القطان سے نقل کی ہے۔ انہی جرح امام صاحب کے حق میں نقل کر کے کوئی تردید نہ کرنا چاہیے کہ امام صاحبؒ امام مقلد قطعاً نہیں تھا۔ باقی مغلطی اور غبی مشہور حنفی تھے لیکن ان کا کوئی خاص اعتبار نہیں۔ مغلطی تو مقدوح فی الدین والروایت ہے۔ فقہ الدرر الکامبہ فی اعیان المائۃ الثامنة لابن حجر ص ۲۵۲ ج ۲ م وکان قد لازم الجلال اھری وینی فلما مات ابن سید الناس تکلم له مع السلطان فولاه تدريس الحديث

بالتأهیرة فقام الناس بسبب ذلك وتحدوا ولم يبال بهم
وبالغوا في ذمه وهجوه کتاب جمعہ فی العشق تعرض فیہ
لذکر الصدیقۃ عائشہ فانکر علی ثالث و رفع امرہ الی الموفق
المختلی فاعتقلہ بعد ان عززہ ... وقال الشہاب ابن رجب
.... وانشد فی نفسه فی الراضح المبین شعر ایدل علی استحقاقہ
وضعت فی الدین وقال ولده زین الدین ابن رجب ... ذکر
انہ سمع من الحافظ الدمیاطی و انہ سمع من ابن دیتی العید
درسا بالکاملیۃ فی سنۃ ۷۰۲، وابن دیتی العید انقطع فی اواخر
لسنۃ ۷۰۱، یتان ظاہر القاہرۃ الی ان مات فی اوائل صفی و لم
یحضر درسا فی سنۃ ۷۰۲، ادعی انہ اجازلہ الفخر بن البخاری
ولم یقبل اهل الحدیث ذلک متداهم مختصراً۔

خلاصہ یہ کہ جب یہ تدریس حدیث پر مقرر ہوا تو لوگوں نے اس کی مذمت اور
ہجو کیا اور اس کے عشق کی بابت ایک کتاب بھی جس میں (معاذ اللہ) ائم
المؤمنین والشمہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی ذکر کیا یہ بات اس کو ناگوار ہوئی۔
بالآخر اس کو تعزیر بھی دی گئی۔ اور اس کے بعض ایسے اشعار ہیں جن سے اس کی
دین میں کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ شہر میں وہ ابن
دیتی العید کے درس میں بیٹھا حالانکہ ابن دیتی العید شہر میں فوت ہو چکا
تھا۔ نیز یہ دعویٰ کیا کہ فخر بن البخاری نے اس کو حدیث کی اجازت دی لیکن
علماء حدیث نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ وکذا فی شذرات الذهب ۱۹۶ ج ۲

اور عینی کا تو تعصب فی المذہب ہونا علامہ کھنوی نے بھی لکھا ہے۔ کما تر۔
پس ایسے شخصوں کے اتباع سے نہ کسی کی فیضیت ظاہر ہوتی ہے۔ نہ کسی
مذہب کی حقانیت۔

قولہ ^{۱۱۱} اور ہر ایک محدث و مفسر اپنے اپنے امام کے عشق میں ایسا غرق ہوا کہ
نوبت مناظروں اور مباحثوں کی آگئی۔

اقول :- مناظر مجتہد ہوتا ہے نہ کہ مقلد۔ کما مقلد۔ ثانیاً محدث اور مقلد؛ این ہذا من
ہذا۔ محدث حدیث کا تابع ہوتا ہے۔ جو تقلید نہیں۔ اور مقلد اس کے تابع ہوتا ہے نہ روایت کا۔
قولہ ^{۱۱۲} علامہ حنیفہ اور شافعیہ کے مباحثوں اور مناظروں کا حاصل و محصول صرف
یہ ہے کہ ہر عالم اپنے امام کے حسن استنباط اور جمال اجتہاد کی برتری ثابت کرتا ہے۔
اقول :- کل حزب بہ الدیۃ ضارح "یہ بھی عجیب منطق ہے کہ مجتہدین
میں راجع مرجوح کا فیصلہ مقلدین کریں۔

قولہ ^{۱۱۳} معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کسی دوسرے امام کے حسن و جمال میں تصحیح کرنا
مقصود نہیں۔ الخ

اقول :- مقلدین نے تو اپنے امام کو بڑھانے اور دوسروں کو گھٹانے میں جھوٹی حدیثیں
گھڑنے سے بھی کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ ذرا مقلدین کی کتابوں کا مطالعہ کریں ثانیاً آپ نے
جو ترجیح مذہب ابی حنیفہ کے لیے وجوہات بیان کی ہیں ان میں بھی تصریح ہے کہ یہ صفیں دوسروں
میں نہیں ہیں۔ کیا لیلہ نکلی شقیص نہیں ہے؟ ثالثاً اس ترجیح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح پر قیاس
کرنا بھی غلط ہے اس لیے کہ دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر آپ کی ترجیح تو نفی ہر یک سے
ثابت ہے لیکن یہاں ان ائمہ میں ترجیح دینے کے لیے نفی کہاں ہیں۔

قرائن سے اسی طرح اگر کسی امام کا مقلد اور متبع اپنے امام متبوع کی افضلیت کو بیان کرے۔ الخ

اقول:۔ مقلد کو کیا خبر کافضل کون ہے۔ نیز اس کے فیصلہ کا کیا اعتبار۔
قرائن سے اسی طرح ہم صدق دل سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ چاروں امام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ الخ

اقول:۔ حصر صحیح نہیں بلکہ ان کے زمانہ میں ان سے پہلے اور بعد کئی ائمہ دین آئے وہ سب درجۃ الانبیاء اور مجتہد مطلق اور صاحب رشد و ہدایت ہیں۔
قرائن سے جو سلطان ان ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید اور اتباع کرے گا وہ بلاشبہ اہل حق اور اہل ہدایت اور اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا۔

اقول:۔ مقلد کو کیا خبر کہ وہ حق پر ہے یا باطل پر کیونکہ وہ دلیل سے ناواقف ہے۔
بلکہ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً، ثانیاً تقلید اور اتباع میں فرق ہے۔ دونوں کو ماننا غلط سمجھت ہے۔ ثالثاً ائمہ بے شمار ہیں۔ صرف ان چاروں کی تقلید حق اور دوسروں کی باطل کیوں؟ رابعاً اوپر شیخ الاسلام اور حافظ ذہبی کے کلام سے معلوم ہوا کہ ان چار میں حق محصور سمجھنا اہل سنت کا مذہب نہیں۔ پھر آپ کس اہل سنت والجماعت کا مذہب تسلیم ہے؟

قرائن سے اگر کسی امام مالک یا امام شافعی رحمہما کو افضل سمجھ کر الخ
اقول:۔ کسی کا افضل سمجھنا یا تحقیق کر کے اس کی بات کو قبول کرنا فعل محمود ہے یہ تقلید نہیں بلکہ اجتہاد ہے۔ ثانیاً جنہوں نے اس طرح کسی کو فضیلت دی تو تحقیق سے دی اور وہ ان کے مقلد نہ رہے بلکہ ان کا انتساب (شافعی مالکی حنبلی وغیرہ) صرف اس لیے تھا کہ اس

اجتہاد و تحقیق اس امام کے موافق تھا کہ اس کے مقلد تھے۔ شاہ ولی اللہ عقد الجید ص ۱۷۱ سے لکھتے ہیں کہ

وفي الأثر أيضاً المنتسبون إلى مذهب الشافعي وإبي حنيفة
ومالك وأحمد أصناف أحدها العامة والثاني البالغون
إلى رتبة الاجتهاد والمجتهد لا يقلد مجتهداً وإنما
ينتسبون إليه ليعيهم على طريقة في الاجتهاد واستعمال
الأدلة وترتيب بعضها على بعض انتهى ملخصاً۔

انوار میں ہے کہ ان ائمہ اربعہ کی طرف منسوب یعنی شافعی، حنفی، مالکی اور
ضہبی لوگوں کی دو اقسام ہیں ایک تو عوام ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ان کا
حنفی وغیرہ کہنا کر کوئی معنی نہیں رکھتا دوسرے وہ جو کہ اجتہاد کے مرتبہ
کو پہنچ چکے ہیں، اور ایک مجتہد دوسرے مجتہد کا مقلد نہیں ہوتا ہے لیکن
یہ ان کی طرف صرف اس لیے منسوب ہوئے کہ ان کا اجتہاد اور ترتیب
دلائل ان کے موافق ہے۔

اور امام "نوروی شرح المذنب" ص ۱۱۷ میں فرماتے ہیں کہ

والسفتى المنتسب اربعة احوال احدها لا يكون مقلداً للامام
لأنى المذهب ولا فى دليمة تصافه بصفة المستقل وإنما
ينسب إليه لسلوكه طريقة فى الاجتهاد وادعى الاستحقاق
هذه الصفة لأصحابنا . . . ثم قال والصحيح الذى ذهب
إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أنهم صاروا إلى

مذہب الشافعی لا تقلید الہ بل لما وجدوا طرقہ فی الاجتہاد
والقیاس اسد الطرق ولم یکن لہم بد من الاجتہاد
سلکوا طریقہ فطیلوا معرفۃ الاحکام بطریق الشافعی و ذکر
ابو علی السنہی یکسر السین المهملة نحو هذا فقال اتبعنا
الشافعی دون غیرہ لانا وجدنا قوله ارجح الاقوال واعد
لہا
لانا قلدناہ قلت هذا الذي ذكرناه موافق لما امرهم
بہ الشافعی ثما المنزني في اول مختصره وغيره بقوله
مع اعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره انتهى كلام النزوي
مختصراً -

کسی امام کی طرف منسوب ہونے والے مفتی کی چار حالتیں ہیں۔ اول یہ کہ وہ
امام کا نہ مذہب میں مقلد نہ تھا ہے نہ دلیل میں کیوں کہ اس میں مستقل مجتہد کی
صفات موجود ہوتی ہیں۔ اور ابو اسحاق شیرازی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہی
ہم شافعیوں کی ہے۔ اور پھر کہا کہ ہمارے شافعیوں کے متعلق محققین کے
نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ انھوں نے امام شافعیؒ کے قول کو اختیار کرنے
میں اس کی تقلید نہیں کی۔ بلکہ انھوں نے اس کے طریقہ اجتہاد کو زیادہ مضبوط
سمجھا۔ اور ان کو خود اجتہاد کرنا ضروری تھا اس لیے اس کے طریقہ کو
تحقیقاً اختیار کیا۔ اور ابو علی رسنجی نے بھی اسی طرح ذکر کیا۔ اور کہا کہ ہم

ملہ ثابت ہوا کہ تقلید و اتباع دو الگ چیزیں ہیں۔ - منہ عفی عنہ -

نے دوسروں کے بجائے امام شافعی رحمہ کی اتباع اس کے اقوال کو راجح و اعدل سمجھ کر کی ہے نہ کہ اس کی تقلید کی ہے میں (نودوی) کہتا ہوں کہ ان دونوں راہواحق اور ابوعلیٰ (قالہ قول اس کے موافق ہے کہ امام شافعی رحمہ نے اور اس کے شاگرد مرنی نے ان کو اپنی خواہ کسی اور کی تقلید کرنے سے منع کیا ہے۔

اور حافظ ابن القیم رحمہ اعلام الموقین ص ۱۶۷ ج ۲ میں فرماتے ہیں کہ

ذکر ابیہم فی مدخلہ عن یحییٰ بن محمد العنبري
قال طبقات اصحاب الحديث خمسة المالكية والشافعية
والحنبلية والراهرية والخزيمية اصحاب ابن خزيمة -

یہی نے کتاب المدخل میں یحییٰ بن محمد عنبري سے نقل کیا ہے کہ اہل حدیثوں کے پانچ طبقے ہیں ۱ مالیکہ ۲ شافعیہ ۳ حنبلیہ ۴ راہریہ ۵ خزیمہ یعنی جراحام ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں۔

ناظرینے! ان عبارات سے بخوبی معلوم ہوا کہ متقدمین سب غیر مقلد اور مستقل مجتہد تھے۔ ان کی نسبت کسی امام کی طرف طریقہ اجتہاد میں موافق ہونے کی بنا پر تھی نہ کہ تقلید کی وجہ سے۔ نیز کہ کسی صرف حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، خزیمی اور راہری وغیرہ مشہور ہونے سے ان کا مقلد ہونا لازمی نہیں آتا بلکہ متقدمین میں شافعیہ، مالکیہ اور حنبلیہ وغیرہ سب اہل حدیثوں کے طبقات تھے۔

قواعد ۱۱۲ ہم نے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب المجتہدین سے افضل سمجھ کر ان کی تقلید کو اختیار کیا الخ

لے یہ نسبت امام اسحاق بن ابراہیم الحنبلی المعروف بابن راہریہ کی طرف ہے، منہ

اقول :- جب آپ بھی تعلیم میں تو پھر آپ کون ہوتے ہیں راجع مروج کرنے والے؟
کیا یہی مجتہد ہیں کہ تحقیق کر کے ایک کو افضل سمجھا پھر اس کی تقلید کی کیا مجتہد کو تقلید جائز؟
اس طرح مذاہب میں ترجیح دینا آپ کا منصب نہیں۔

قوالہ ۱۱۲؎ اس لیے ہم ان وجوہ کو بدئیہ ناظرین کرتے ہیں کہ جن وجوہ کی بنا پر ہم نے حنفی مذہب کو دیگر مذاہب پر ترجیح دی ہے۔
اقول :- ان پر تنقید بھی ملاحظہ فرمائیں۔

مجھ سا شتاق جہاں میں کوئی پاؤ گے نہیں
گرچہ ڈھونڈو گے چراغِ رنجِ زیبا لے کر
قوالہ ۱۱۳؎ ”ترجیح مذہب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ“

اقول :- ہر مذہب والا اپنے امام کے لیے ایسی کئی وجوہات بیان کرتا ہے۔ مگر
محقق جو کہ دلیل کا تابع ہے وہ ان ترجیحات یا وجوہ کی طرف ترجیح نہیں دے گا۔ ان کے لیے
ترجیح کی وجہ صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ جس کو قرآن و حدیث کی موافقت حاصل ہو اور
جس ثانیاً یہاں جتنی وجوہ بیان کی ہیں کسی ایک سے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ کا معصوم عن الخطا
ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے نہ امام صاحب کا ”المجتہد مدیختی ویصیب“ کے ”رجحہ
بالا ہوتا ظاہر ہوتا ہے۔ یہی فضیلت سوہر ایک اللہ کے بندہ کو کوئی نہ کوئی خصوصیت حاصل
ہے۔ لہذا کسی ایک وجہ سے راجع ہونا کسی کے ”الحق بالاتباع“ ہونے کی دلیل نہیں۔
کیونکہ یہ اس کے معصوم یا تنقید سے بالا ہونے کو مستلزم نہیں۔ لہذا یہ وجوہات بیان کرنا ہی
عبث ہے۔ بلکہ وہی دلیل جس سے مصیب اور غلطی کے اقوال میں تمیز ہو سکتی ہے۔ خواہ ابو حنیفہ
کا ہو یا کسی اور کا کسی کی بھی شخصیت اس میں اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ آپ کی یہ ایجاد نفوس قرآنی

کے خلاف ہے۔ وہاں ترجیح کے متعلق یہ حکم ہے کہ فان تنازعتم فی شئی فردوه
الی اللہ والرسول اور اپنے دوسرا طریقہ نکالا ہے۔

قرآن مجیدؐ ”وہر اول امام ابو حنیفہ تابعی ہیں متعدد صحابہ کی زیارت کی ہے اور ان سے
حدیث روایت کی ہے۔ الخ

اترے۔ اس کی تحقیق پہلے ہو چکی ہے کہ امام صاحبؒ کی کسی صحابی سے روایت
ثابت نہیں ہوتی مزید سنیئے امام شعرانی طبقات کبریٰ مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں کہ:-

”وكان في زمته اربعة من الصحابة انس بن مالك وعبد الله
بن ابي اوفى وسهل بن سعد وابو الطفيل وهو اخرهم موتا ولم
ياخذ عن واحد منهم“ اھ

امام ابو حنیفہؒ کے زمانہ میں چار صحابی تھے انس بن مالکؓ عبد اللہ بن
ابی اوفیؓ سہیل بن سعدؓ ابو الطفیل جو سب سے آخر میں فوت ہوئے لیکن
امام صاحبؒ نے کسی ایک صحابی سے حدیث نہیں لی۔

ثانیاً ترجیح کی دلیل یہ جب ہوتی کہ تابعی بن جانے سے انسان معصوم عن عظام بن جاتا
ہو۔ حاکم نے کسی سنی کا مذہب نہیں کیونکہ تابعین کئی مسائل میں مضطرب واقع ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر
امام ابو حنیفہؒ کا کہنا ہے کہ ”اذا جاء عن التابعين زاحمتنا هم“ کما مر۔ اور اسی وجہ سے
حنفیوں کے نزدیک تابعین کی تقلید نہیں (توضیح صفحہ ۲) ناٹا اگر یہی وجہ ترجیح کی ہے تو پھر امام
صاحبؒ کی نسبت اور کبار تابعین تقلید کے زیادہ حذر ہیں مثلاً عامر بن شریحؒ نے پانچ سو
صحابہ سے علم لیا (تہذیب صفحہ ۵) عطاء بن ابی رباحؒ نے دس صحابیوں کی زیارت کی۔
کتاب اشقات لابن حبان طبقہ ثالثہ) خالد بن معدان الکطانی کو نثر صحابیوں کی ملاقات کا شرف حاصل ہے۔

داسما دارالجال مشکوٰۃ ص ۱۲۰) حسن بصری ایک سونیل صحابہ کو اور محمد بن سیرین تینس کو پہنچے ہیں۔
 (تہذیب الاسماء للنووی ص ۹۱) طاؤس یمنی پچاسنل صحابہ کو پہنچے ہیں و تہذیب منہج ص ۵۰ کثیرین
 مرۃ المحضر میں نشر یدریوں سے ملا ہے (تذکرۃ الخلفاء ص ۱۰۰) اور عبد الرحمن بن ابی علی
 صرف انصار میں ایک سونیل صحابہ کو ملے ہیں و تہذیب ص ۱۲۰ ج ۲) پھر ان کی تقلید کیوں نہیں
 کی جاتی؟

قولہ **السنۃ** اور تابعیت کی نفیست ائمہ مجتہدین میں سے سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ کے
 اور کسی امام کو حاصل نہیں ہوئی۔

اترے :- بلکہ امام صاحب سے پہلے کئی تابعین تھے جو سب مجتہد تھے ذہبی تذکرہ میں پہلا
 لمبقہ صحابہ میں کا پھر کبار تابعین کا ذکر کر کے منہج ص ۱۰۰ ج ۲ میں لکھتے ہیں کہ

”وکان فی ہذا القرن الفاضل خلق عظیم من ائمة الاجتہاد“
 اسی نفیست والی صدی میں ائمہ مجتہدین کی بہت بڑی مخلوق موجود تھی۔

قولہ **سنۃ** شیخ جلال الدین السیوطی تبیض الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ رحمہ میں
 لکھتے ہیں :- وقد الف الامام عبد الکریم الشافعی جزءا یروی الامام ابو حنیفۃ عن
 الصحابة الخ

اترے :- سیوطی نے اس رسالہ سے سندیں نہیں نقل کیں نہ انیا خود سیوطی نے اس کو رد
 کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ

لکن قال حمزة السهمی سمعت المارقطی یقول لم یلق ابو

حنیفۃ أحدًا من الصحابة إلا أنه رأى أبا لیثینہ ولم یسمع

منہ وقال الخطیب لا یصح لأبی حنیفۃ سماع من أنس (تبیض الصحیفہ ص ۱۳)

برہامش کشف الاستار

لیکن حمزہ سہمی کہتے ہیں کہ میں نے امام دارقطنی سے کہتے سنا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ کی ایک صحابی کو نہیں ملے انھوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا لیکن اس سے سنا کچھ نہیں اور امام حلیط نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ نے انس سے نہیں سنا۔
پھر حافظ عراقی سے نقل کرتے ہیں کہ

الإمام أبو حنيفة لم يصح له رواية عن أحد من الصحابة
(صفحة مذکور)

امام ابو حنیفہ رحمہ کی کسی ایک صحابی سے روایت صحیح نہیں ہے۔

پھر حافظ ابن حجر سے ثابت کرتے ہیں کہ جو بھی ایسی روایتیں ہیں جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ کی کسی صحابی سے روایت ہے۔ وہ صحیح نہیں۔ اور خود سیوطی ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اور پھر جو اسیند نقل کی ہیں، ان میں سخت جروح واقع ہیں۔

قواعد السانۃ امام خوارزمی مسند میں فرماتے ہیں :-

اقول :- مسند خوارزمی میں منی ایسی روایتیں مقدمہ میں مذکور ہیں ان کی سندیں سخت مجروح ہیں۔ کما تر اور عجیب یہ ہے کہ خوارزمی نے دعویٰ کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ کی صحابہ سے روایت علماء کا اتفاق ہے حالانکہ اقبال اہل شان اسکی خلاف وارد ہیں۔ کما ذکر۔

قواعد السانۃ وجہ دوم علم اور فہم اور استنباط اور زہد اور ورع اور تقویٰ میں ابو حنیفہ رحمہ بے مثل اور بے عدیل تھے :- الخ

اقول :- یہ غلو ہے۔ دوسرے بھی انہی صفات سے بدرجہ اتم موصوف تھے۔ بقیہ تین ائمہ کے متعلق حالات دیکھتے ہیں تو کچھ اور بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور سب اسی میدان میں پیش پیش نظر آتے ہیں۔ یہاں آج کے تین بزرگوں کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ امام شافعیؒ کے متعلق تو پہلے بحث گذر چکی اور

سفیان ثوری کی طرف منسوب کیا ہوا یہ قول کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا۔ البتہ علامہ سنہلی نے تفسیق النظام
 حشہ میں بعض علماء کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔ اولاً نہ سند مذکور ہے نہ کتاب کا حوالہ ہے ثانیاً بعض
 علماء کا پتا بھی نہیں کہ کون ہیں کس پائے کے ہیں کس سنہ کی کس نقل کیا۔ ایسی معمول بات مقبول
 نہیں۔ ثالثاً اس کی تائید کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام سفیان ثوری امام ابو حنیفہ اور اہل الراۓ کی
 مجلس یا صحبت میں بیٹھنے سے ہی منع کرتے تھے (جیسا کہ اوپر بحوالہ تاریخ بغداد ص ۲۰۷ ج ۳ اگلا۔
 اور علی بن عاصم کا قول مناقب موفق "منشأه ائمه ج ۲ میں مذکور ہے۔ پہلی سندیں محمد بن شجاع
 الثعلبی ہے جو مشہور کذاب جمہول مدیش بنانے والا اور غلط عقیدہ رکھنے والا تھا۔ اور قرآن کو
 مخلوق کہتا تھا۔ اس کا ترجمہ تہذیب ص ۱۹ اور میزان ص ۳ میں دیکھیں۔ اور دوسری سند
 میں وہی استاد ابو محمد بخاری سفید مرقی کذاب ہے جس کا حال اوپر بیان ہوا۔ نیز دونوں سندیں معمول
 ہیں۔ ان کے راویوں کا کوئی پتا نہیں لگتا۔ ایضاً کتاب المناقب جسے مصنف رسالہ اکثر نقل کرتا
 ہے۔ وہ خود معتبر نہیں کیونکہ اس کا مصنف موفق بن احمد الخوارزمی مشہور شیعوں تھا۔ اہل سنت میں سے
 نہیں۔ حافظ ذہبی "المتفق" ص ۱۱ میں لکھتے ہیں کہ

بمجرد رواية الموفق خطيب خوارزم لا تدل على الثبوت كيف وقد
 حتى تأليفه بالموضوعات التي يتعجب منها المحدث الصادق
 ويقول بجهلك هذا بهتان عظيم۔

صرف موفق کا کسی بات کو نقل کرنا اس کے ثبوت کی دلیل نہیں کیونکہ اس نے اپنی
 تصنیفات کو بناوٹی روایتوں سے بھر دیا ہے۔ جن کو سچا محدث دیکھ کر تعجب کرے گا
 اور یہی آیت پڑھے گا کہ (ترجمہ) اے مولا تیری نشان پاک ہے یہ تو بہت بڑا
 بہتان ہے۔

اور دوسری جگہ ص ۳۱۲ پر لکھتے ہیں کہ

لہ مصنف فی ہذا الباب فیہ من المکتوبات ما لا یوصف
اس باب (مناقب اہل بیت) میں مؤلف کی ایک کتاب ہے اس میں اتنی جھوٹی
باتیں ہیں جربیان سے باہر ہیں۔

اور ص ۳۱۲ میں لکھتے ہیں کہ ان کی نقل کی ہوئی بات بالافاقی دلیل نہیں بن سکتی۔ الحاصل مؤلف کی روایتوں پر کوئی
اعتماد نہیں ہو سکتا ہے۔

قولہ ص ۳۱۲ اس زمانہ کے علماء اور مشائخ نے جو ابو حنیفہ کے ظلم اور عقل اور فہم اور استنباط الخ
اقولے :- اکثر روایتیں سب اس مؤلف کی کتاب کی جاتی ہیں جس کی نقل پر کوئی بھروسہ نہیں۔
ایضاً امام صاحب کے ہم زمان کی بارنے جو آپ کے حق میں کیا ہے اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ ایضاً ہم بھی آپ کے
مشورہ دیتے ہیں کہ انوشکا نامہ مالک شافعی اور احمد کے مناقب پر کئی تصانیف جمع ہیں ان کو دیکھیں پھر تعالہ
کریں فاصل کہ ابن عبد البر کا "الانتقاء" جس میں تین اماروں ابو حنیفہ مالک اور شافعی کا ذکر ہے۔

ستبدی لك الأيام ما كنت جاهلا

یا تبتك بالأخبار ما لم تسود

ایضاً تراثر کا دعویٰ تو بجا ہے خود ربط اختلاط رہا۔ تاریخ بغداد میں امام صاحب کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

قولہ ص ۳۱۲ "وجہ سوم" الخ

اقولے :- اس وجہ میں مصنف نے یہ ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے امام صاحب نے شریعت کو
مدون کیا۔ اس کی بنیاد سیوطی کی کتاب "تبیسف الصغیر" کی ایک عبارت پر ہے جس کے ترجمہ میں
مصنف لکھتا ہے کہ

.. بعض علماء نے جھوٹے مسند ابی حنیفہ کو جمع کیا ان کا قول ہے کہ ابو حنیفہ کے ان

مناقب میں جسے جس کی بنا پر وہ منفرد ہیں ایک منقبت یہ ہے کہ ابو حنیفہ

ہی "اول شخص ہیں جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا" الخ

اور یہ عبارت دراصل منہ الخوارزمی سے لی گئی ہے جو کہ اسی میں مسئلہ ج پر مذکور ہے لیکن صاحب رسالہ نے بلا تحقیق ایسے ہی لکھ دیا۔ تحقیق نہیں کی کہ خوارزمی کے اس کلام کی بنا کس پر ہے۔ سنو! اس نے چار دلیلوں پر اس کی بنا رکھی ہے۔ ہم ان کو نقل کر کے حقیقت پیش کرتے ہیں تاکہ اصل بات معلوم ہو جائے۔ پہلی دلیل یہ ہے قال انبانی الشیخ الثقة احمد بن المفرج بن احمد بن سلمۃ بدمشق عن ابی الفتح محمد بن عبد الباقی اجازۃ عن ابی الفضل بن خیرون عن القاضی الصمیری قال اخبرنا عمر بن ابراہیم حدثنا مکرم اخبرنا احمد بن عطیۃ حدثنا ابو سلیمان الجوزی جانی قال لی احمد بن عبد اللہ قاضی البصرۃ نحن البصر بالشر وط من اهل الکوفۃ فقلت له ان الانصاف بالعلماء احسن انما وضع هذا ابو حنیفۃ فانتم تروا دسم ونقصتم وحسنتم الالفاظ ولكن هاتوا شروطکم وشروط اهل الکوفۃ قبل ابی حنیفۃ فکت ثم قال التسلیم الحق اولی من المجادلۃ فی الباطل" اور یہ روایت ہی بناوٹی ہے اولا احمد بن علیہ بے شرم جھوٹا حرب کس متعلق حافظ ابن عدی نے کہا کہ جھوٹی روایتیں نقل کرنے میں ایسا بے شرم کوئی دوسرا نہیں اس کا ترجمہ اوپر بیان ہوا۔ ثانیاً عمر بن ابراہیم بھی جھوٹا ہے امام دارقطنی نے کہا ہے کہ "کذاب خیث" اور عطیہ نے "غیر ثقہ" کہا ہے (میزان ج ۲) اور ابن عقدہ نے ضعیف اور ابن القطان نے مہمل کہا ہے۔ لسان مشہحہ م ثانیاً محمد بن عبد الباقی بذات خود معتزل تھا۔ اور دینی معاملہ میں پختہ نہ تھا (لسان مشہحہ ج ۵) رابعاً نیز

سنائیں بعض روایۃ مجاہل ہیں۔ پس ایسی جھوٹی روایت پر اعتقاد رکھنا اہل علم کا کام نہیں۔ نیز اس کے الفاظ بھی کافی تردید کرتے ہیں۔ مثلاً "مردہ و نقصتم و حسنتم الالفاظ" اس سے ظاہر ہے کہ علی التقدير امام صاحب کا مدون علم ناقص اور قابل اتمام تھا اور نیز اس میں بعض ایسے غلط فتوے تھے جس کو نکالا گیا۔ اور بعض الفاظ اچھے نہیں تھے ان کو درست کیا گیا۔ اس سے مسئلہ پر زیر عنوان "خلاصہ کلام" آپ کے جو کچھ لکھا ہے سب باطل ہو گیا۔ کیونکہ امام صاحب نے بھی دین کا اتمام نہیں کیا۔ دوسری دلیل ابن سرکج کا قول نقل کیا ہے۔ لیکن وہ بلا سند اور اس میں بھی یہ ہے امام صاحب کے علم کو بعض نے خطا رہا بعض نے صواب دینا خوارزمی ص ۳۵۰ (جس کا مطلب یہ کہ آپ کے علم پر لوگ متفق نہیں تھے۔ اور آپ کا علم قابل تقلید نہیں بلکہ قابل تحقیق و تنقید تھا۔ اور تیسری دلیل ابو بکر رازی کا قول ہے حالانکہ جو اس نے کہا ہے "خود دلیل کا محتاج ہے چہ جائیکہ اس کا قول دلیل سمجھا جائے۔ اور چوتھی دلیل امام شافعی کی طرف منسوب قول کہ "الناس عیال علی ابی حنیفۃ" حالانکہ پہلے اس کی تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ قول سنداً امام شافعی سے ثابت نہیں۔ خوارزمی نے جس سند سے نقل کیا ہے اس میں وہی یہ شرم جھوٹا ابن الصلت ہے۔ یہ بھی حقیقت اس عبارت کی جس پر بنا رکھی گئی۔ ایضاً یہ ایسی تصنیف تھا جو دنیا میں یادگار مہرتی اور امام صاحب کے علم کا پتہ دیتی۔ لیکن وہ کہاں غائب ہو گئی؟ ایضاً خود امام شافعیؒ کو اس کا اول بانی کہا گیا ہے چنانچہ حیلۃ الیوان ص ۱۰۰ (جس کا عنوان علامہ دمری لکھتے ہیں کہ وہ حواوِل من تکلم فی اصول الفقہ و استنبطہ۔ اھ۔ یعنی سب سے پہلے امام شافعیؒ ہی نے اصول فقہ پر کلام کیا اور فقہ کا استنباط کیا۔

قولہ "و جہ چہارم الخ"

اقول: یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ امام صاحب نے چارینکس ارکان و شرکاء کے مشورہ سے فقہ کو

مدون کیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ

”مسائل کا جائزگی علماء و علماء کے مشورہ سے طے پانا یہ فقہ حنفی کی خاص
خصوصیت اور خصوصی امتیاز ہے بخلاف فقہ مالکی اور فقہ شافعی اور فقہ
حنبل کے سوا امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کی شخصی رائے
اور ذاتی اجتہاد کا مقررہ ہے۔ اس نوع کی مجلس کسی امام اور مجتہد کو نصیب
نہیں ہوتی۔“ ص ۱۲۱

اولاً اس واقعہ کا صحیح سند سے ثبوت چاہیے۔ ثانیاً یہ کتاب کہاں گم ہو گئی۔ کیا موجودہ
فقہ حنفی اس کے خلاف ہے؟ علماء حنفیہ جن میں بقول شمار بڑے علماء و فقہاء اور متقیین گذرے۔
اور مذہب حنفیہ کو امراء و سلاطین کی حمایت رہی پھر بھی کیوں نہیں محفوظ رہا؟ ثالثاً جن جائزگیس
ساتھیوں کے مشورہ سے مسائل جمع کیے گئے کیا سب اتفاق کر کے لکھا یا ان کا اختلاف رہا۔ علی الاول
خلاف واقع ہے کیونکہ ان سب ائمہ کا آپس میں اختلاف مشہور ہے۔ و علی الثانی پھر اجتہاد کی
ضرورت ہوگی۔ کیا جبر کہ نہ اس قول صحیح اور مدلل ہے لامحالہ آیت ”فان تنازعتم فی شئ
فردوہ الی اللہ و الی الرسول“۔ پر عمل ہوگا۔ رابعاً برائیں صورت یہ مذہب حنفی تو نہ ہوا بلکہ نسوانی
مذہب ہوا۔ خامتاً اگر کو گئے کہ اس کتاب کے مسائل فقہ حنفی کی کتابوں میں مشورہ ہیں تو بھی غلط
ہوگا اس لیے کہ فقہ میں امام صاحب کے کئی مختلف اقوال ہیں۔ اگر ایسی کوئی کتاب تصنیف کی ہوئی
ہوتی اور فقہ کی کتب اس سے ماخوذ ہوتیں تو امام صاحب ایک ہی روایت ہوتی۔ ساداً اگر
کو گئے کہ ان میں بعض مروج عند اقوال ہیں لہذا وہ منسوخ ہیں تو کبھی کارآمد نہ ہوگا کیونکہ خبر نہیں
کو نہ پہلا قول ہے کو نہ ثانی اور کو نہ تاسخ ہے کو نہ منسوخ کیوں کہ اصل کتاب موجود نہیں لہذا
یہ مذہب مبروم ہوا۔ سابعاً علی التقدیر اگر اس باسند واقعہ کو تسلیم بھی کر لیں۔ تو بھی مبرور کتاب چڑھ

کہ موجودہ فقہ حنفی اس کے خلاف ہے۔ درنہ حنفیہ اس کو محفوظ رکھتے رکیز مکہ فقہ کا اصل و مأخذ تر بقول شامی ہی ہے۔ ہم پہ چیلنج کرتے ہیں کہ وہ اصل کتاب لائیں۔ مگر قیامت آجائے گی علماء حنفیہ وہ کتاب نہیں لاسکتے۔ ناماً بلکہ اس کا محفوظ نہ رہنا شیت ایزدی ہے جس کا کوئی مسلم انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے چند فوائد بھی ہیں۔ ایک یہ کہ پوری دنیا کے لیے جو کتاب مأخذ کی حیثیت رکھتی ہو وہ قرآن حدیث ہے۔ اس کے ساتھ شرکت کسی کی خدا کو منظور نہیں۔ رد دم یہ کہ اگر یہ قابل اتباع و واجب ہو تو خدا تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا۔ سوم یہ کہ ایسی کتابوں کو محفوظ نہ رکھنا صاف بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ میرے بندے تقلید کے بھندے میں رہیں، بلکہ اجتہاد کریں تا سعا شورہ سے مسائل طے کرنا جاری اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ جہاں نص دلیے تو دوسرے علماء سے مشورہ کیا جائے تاکہ کہیں نہ کہیں دلیل مل جائے نہ کہ ایسے وقت تباہی کیا جائے۔ عاشراً علی التقدير اس وجہ سے حنفی مذہب کی ترجیح ثابت ہونا تو کجا بلکہ معاملہ برعکس ہے۔ اور کئے والا کہہ سکتا ہے کہ دوسرے ائمہ بذات خود مسائل وضع کرنے کی قدرت رکھتے تھے اور ان کے علم کو کبھی دنیا نے قبول کیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ بذات خود ایسی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ جب ہی تو دوسروں سے مشورہ کیا۔ لہذا ان کا مذہب راجح ہوگا۔

تنبیہ۔ مصنف رسالہ نے ص ۱۲ پر جو لکھا ہے کہ چالیس کا عدد "یا ایہا النبی حبیب اللہ ومن اتبعک من المؤمنین" کے مطابق ہے۔ اس پر بھی بحث ہے۔ اولاً یہ بات ہی صحیح نہیں تفسیر ابن کثیر ص ۲۱ ج ۲ میں ہے کہ وقد روی عن سعید بن المسیب وسعید بن جبیر ان ہذا الایۃ نزلت حین اسلم بن الخطاب وکل بہ الاربعون وفي هذا نظر لأن هذه الایۃ مدنیۃ واسلام عمر کان بمکہ

بعد الهجرة الى ارض الحبشة وقبل الهجرة الى المدينة
والله اعلم۔

سعید بن المسیب اور سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل
ہوئی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا اور اس کے اسلام سے
چالیس مسلمانوں کا وعدہ پورا ہوا۔ لیکن اس بات میں تاخیر و تشویش ہے۔
اس لیے کہ یہ آیت مدنی ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام مدینہ کی
طرف ہجرت سے پہلے مکہ میں ہوا تھا۔

وهكذا في تفسير جامع البيان للسيد معين الدين ص ۱۵۱ هامش جلالين وتفسير الثار
ص ۱۰۱ ج ۱۰ ثانياً على التقدير اس پر قیاس بھی غلط ہے۔ کیونکہ یہ عدواس اعتبار سے تھا۔
کہ وہ ٹومن تھے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متبع تھے۔ اور یہاں تو امام صاحب کے ہم پلہ اور
اپنے اجتہاد سے رد و ردح کرنے والے تھے۔

ترغیباً للہ وحبیباً

اقول: اس وجہ میں مصنف لکھتا ہے کہ

وقت نظر کی وجہ سے علماء کی جو کتب چنی فقہ حنفی پر ہوئی وہ کسی فقہ
پر نہیں ہوئی۔ حالات اور واقعات سے صاف روشن ہے کہ اس زمانہ تک امام
محدثین اور فقہاء کی نظریں صرف ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی فقہ پر رہی تھی۔ اور فقہ
ابی حنیفہ ہی سب کا نشانہ بنا ہوا تھا "منہ"۔

ہر ایک جانتا ہے کہ کسی چیز کی تنقید پر محدثین و فقہاء کا مجتمع ہونا اور سب اس کو نشانہ بنائیں یہ
اس کی توہین اور تردید کے لیے کافی ہے جب خود مانستے ہو کہ اتنی تنقید کسی پر نہیں ہوئی جس کا مطلب ہوا

کہ دوسری نقیبیں نسبت فقہ حنفی کے محدثین و فقہاء کے نزدیک کہیں بہتر اور اچھی تھی، پھر مصنف رسالہ اس وقت ہر قسم کے علماء کی کثرت کا ذکر کر کے لکھتا ہے کہ ”ایسے ماحول میں فقہ حنفی مدون ہوئی کہ علوم و فنون کے علماء“ و فضلاء کی نظروں کا نشانہ بنی ہوئی بھی گویا کہ محدثین اور مفسرین“ اور اولیاء و عارفین کی نظر میں سوائے فقہ حنفی کے کوئی اور فقہ قابل“ التفات ہی نہ تھی۔“ ص ۱۲۱ سا۔

لیکن پھر بھی تنقید و تردید کی۔ جیسا کہ آپ نے خود تصریح کی۔ پس جو فقہ علماء فقہاء مفسرین اور اولیاء کی نظر میں قابل تنقید اور ان کا نشانہ بنا ہوا ہو۔ تو یہ اس کی تریج دینے کے بجائے مرجوح بنانا ہے۔ اور برکس یہ وجہ تو دوسری فقہوں کو تریج دیتی ہے۔ قرطبیؒ و حبشہ ششمؒ

اقول :- اس وجہ میں ذکر کیا ہے کہ

بسیط ارض پر جس قدر امت محمدیہ رصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آباد ہے اس آبادی کا دو ثلث (دو تہائی) حصہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کی مقلد اور متبع ہے۔ اور ابو حنیفہ رحمہ کے توسط سے کتاب سنت کا اتباع کر رہی ہے۔ اور خدا تعالیٰ تک پہنچ رہی ہے اور بقیہ ایک ثلث میں تین امام امام مالکؒ

امام شافعیؒ امام احمد رحمہ سب شریک ہیں۔ الخ

لیکن علامہ مفتی شفیع صاحب دیوبندی نے مقدمہ منجد اردو ص ۱۱ میں تصریح کی ہے کہ امام شافعیؒ آدھی دُنیا کا متبوع امام ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ باقی مذاہب جن میں تین مذاہب حنفی، مالکی اور حنبلی کے علاوہ جتنے فرقے ہیں مثلاً جہیمہ معتزلہ تدریہ شیعہ، قادیانی، کھائی، یهودی نصرانی

مجوسی سکھ، بدھ، دھرم وغیرہ سب فرتے آجاتے ہیں۔ اب غور کریں کہ حنفی مذہب کی آبادی کتنی
 حصہ میں باقی رہی؟ ثانیاً اکثریت کوئی دلیل نہیں جس سے کسی چیز کی حقانیت معلوم ہو۔ قرآن
 میں ہے کہ: "ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ" (الانعام ۱۲۳)
 بلکہ اگر اس کو تسلیم کیا جائے تو بھی بوجہ کثرت مذہب شافعی راجح رہا۔ ثانیاً اکثریت کو دلیل کہیں
 تو لازم آئے گا کہ جس علاقہ میں جو مذہب زیادہ ہو جیسا کہ آپ نے بھی کچھ ایسی تفصیل لکھی ہے)
 وہاں وہی راجح اور حق ہوگا۔ راہباً بلکہ یہ لازم آئے گا کہ کسی بھی مذہب والا اگر ایسی جگہ پر جائے
 جہاں دوسرے مذہب کے اتباع کی کثرت ہو اس کو اختیار کرے۔ غرض اس سے تو قرآن مجید
 کی آیت "فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول" کا حکم باطل ہو جاتا ہے
 کیونکہ آیت اس قول و مذہب کو ترجیح دیتی ہے جو قرآن و حدیث سے موافق ہو۔ اور آپ کا
 کہنا ہے کہ جس کو کثرت حاصل ہو لہذا یہ رجب بوجہ خلافت ہونے آیت قرآنی کے باطل ہوئی اور
 پھر صفوں والی حدیث سے ہی اس کی تشبیہ صحیح نہیں۔ اس لیے کہ اس کی بنا کثرت پر ہے۔ اور
 وہ شافعیہ کو حاصل ہے۔ کما مر فیضاً یہ غلو اور تجاوز ہے کیونکہ اس کا مطلب کہ بوجہ کثرت قیامت
 کے روز حنیفوں کی صفیں دوسری صفوں میں بلحاظ مرتبہ راجح ہوں گی۔ حالانکہ ان صفوں میں نہ
 صحابہ ہوں گے نہ تابعین کیونکہ امام صاحب ان کے بعد آئے ہیں۔ پس کیا حنیفہ کی صفیں صحابہؓ و
 تابعین کی صفوں سے افضل ہوں گی؟ نفوذ باللہ من ہذا الغلو۔ بلکہ برعکس یہ معلوم ہوا کہ دوسری صفیں
 اس سے راجح ہیں۔ فنتہ براء!

تو اصل مسئلہ "وجہ ہفتم۔"

افولے۔ اس کی یوں بیان کیا ہے کہ

"شرعیات کے اصول اور قواعد کا انضباط اور استحکام اور جامع"۔ "دفاع ہونا"

جس قدر فقہ حنفی میں پایا جاتا ہے دوسرے مذاہب میں ”اس کی

نظیر تو درکنار اس کا عشرِ عشر بھی نہیں“ الخ

یہ بات تو آپ کو بتا سکتے ہیں جن کا علم زوالِ انوارِ مسلم الثبوت سے آگے نہیں۔ لیکن جن کو سب کی کتابوں کا مطالعہ نصیب ہوا ہے وہ آپ کی اس بات پر کڑی توجہ نہیں دیں گے۔ کیونکہ سب نے اپنی حربِ طاقت کو کشش کی ہے۔ مالکی مذاہب میں ابنِ ماجہ کی کتابیں دیکھیں۔ شافعی میں شرح المذہب للہودٰی وغیرہ اور حنبلی میں المغنی وغیرہ دیکھیں پھر موازنہ کریں۔ بالخصوص امام ابن حزم کی کتاب ”المحلی“ پھر ”الاحکام فی اصول الاحکام“ مطالعہ کریں پھر اندازہ کریں کیا انہوں نے کمی کی ہے۔ اس طرح اگرچہ بعض ثنائی نے حنفیت اختیار کی ہے۔ تو کئی حنفیوں نے حنفیت کو چھوڑ کر بعض نے شافعیت کئی مالکیت کسی نے حنبلیت اور کسی نے مسلک اہل حدیث اختیار کیا ہے۔ جیسا کہ طبقات کی کتابوں سے ظاہر ہے اور دیکھو ”الغوائد البہیہ“ مٹائیں فہم الدین ابن الصالح کا حنفیت کو ترک کر کے شافعی بننا ذکر کیا ہے۔

وَاطَّلَعْتُهٖ وَجْهَ ہِشْتَمِ

اقول :- اس وجہ میں صرف جامعیت ذکر کی ہے لیکن یہ تو سب میں موجود ہے۔

اور کسی اہل علم سے مخفی نہیں، ہاں فقہ حنفی میں بعض ایسی جزئیات ہیں جن کا وجود میں آنا اب تک ممکن نہیں اور ایسے مسائل پوچھنے سے ابنِ عمر رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے اور امیر عمر رضی اللہ عنہ ایسے مسائل جو کہ ہوئے نہ ہوں ان کے پوچھنے والے پر لعنت بھیجتے تھے رحمة اللہ البالغہ علیہ السلام پھر مصنف لکھتا ہے کہ

”پھر یہی وجہ ہے کہ سلاطین عالم اکثر حنفی ہی رہے۔“

لیکن یہ صرف اس لیے کہ فقہ حنفی میں کئی ایسے مسائل ہیں جن سے بادشاہوں اور امیروں

کے مغلالم کو تقویت پہنچتی ہے۔ اور ان کی من مانی پوری ہوتی ہے مثلاً جبریہ طلاق کا مسئلہ پس جس بادشاہ یا امیر کو کسی کی بیوی پسند آگئی اس کو دھکی لے کر طلاق دوا دی۔ اور بموجب مذہب حنفی طلاق پڑ گئی اور اس کا مطلب پورا ہو گیا۔ اور باقی تین مذہبوں شافعی، مالکی، حنبلی کی فقہوں کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب سوچیں کہ سلاطین و امراء کے ہاں کرنا مذہب مقبول ہو سکتا ہے۔ اور کون سی فقہ ان کے ہاں قابل عمل ہو سکتی ہے؟ ثانیاً یہی مذہب حنفی کے پھیلنے کی وجہ ہے کہ سلاطین و امراء کی وجہ سے کئی لوگ حنفی ہوئے مثلاً ابوالخاتب ابوالاعظم پلے شافعی تھے صرف بادشاہ کے ہاں جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کی خاطر اس کی حنفیت اختیار کی۔ کمانی الجواہر المصنیۃ للقرن الثانی الحنفی "منہج ۲ اور امام ابو یوسف کے ہارون رشید کے زمانے میں قاضی مقرر ہونے سے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ کا مذہب عراق خراساں اور ماوراء النہر کے علاقوں میں ظاہر و مشہور ہوا (رحمۃ اللہ علیہ صفحہ ۱۲۶ ج ۱) پس کسی مذہب کا سلطنت و حکومت کے زور سے شائع و مشہور ہونا اس کے رائج ہونے یا مقبولیت کی دلیل نہیں۔ بلکہ رائج وہی ہے جو کسی زور کے بغیر مقبول ہو۔

قولہ ۲۳ "وجہ نہم"

اقول ۱۔ اس وجہ میں مصنف رسالہ نے یہ لکھا ہے کہ ائمہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ کی فقہ سے استفادہ کیا ہے حالانکہ گذشتہ صفحات میں ثابت کیا گیا کہ استفادہ کی نسبت صحیح نہیں۔ بلکہ اکثر ائمہ نے مخالفت کی۔ ایضاً خود اپنے بھی وجہ پنجم میں ذکر کیا ہے کہ اکثر ائمہ تفسیر و فقہ فقہ اور اولیاء اللہ سے اس پر تنقید کی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبل رحمہ نے قاضی ابو یوسف اور امام محمد کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ حالانکہ اس کی تردید بھی گزری ہے۔ اسی طرح امام بخاری کی طرف جو استفادہ کی نسبت ہے اس کی بھی تحقیقت ظاہر کر دی گئی۔

قولہ^{۱۲} کتاب دسنت کے اصول و فروع اور شریعت کے کلیات اور جزئیات کو جس طرح امام ابو حنیفہ رحم نے میوب اور مرتب کیا ہے۔ دنیا میں اس کی نظیر تو کیا عشر عشر بھی نہیں ہے۔

اقولے:- لیکن یہ اتنی اہم کتاب دنیا میں کیسے موجود بھی ہے؛ بقول شما اکثریت حنفیوں کی اور سلاطین و امراء کی پشت و پناہ بھی حنفیت کو حاصل تھی پھر کہاں غائب ہو گئی۔
قولہ^{۱۳} صحیح بخاری باوجود جامع صحیح ہونے کے شریعت کے تمام اصول و فروع کو حاوی نہیں۔ الخ

اقولے:- ان کے ابواب و تراجم میں اکثر مسائل آجاتے ہیں بعض مسائل دوسری کتب حدیث میں مذکور ہیں۔ اور بحمد اللہ متبع السنۃ اہل الحدیث کو فن حدیث کی کتابیں دوسری کتابوں سے مستغنی کر دیتی ہیں۔

قولہ^{۱۴} اور نہ عبادات اور معاملات کے تمام مسائل معلوم ہو سکتے ہیں مثلاً نماز کے ذرائع اور واجبات اور سنن اور سنیات کی تفصیل جیسے ائمہ اربعہ کی فقہ ہے ہو سکتی ہے۔ وہ صحیح بخاری اور جامع ترمذی کے ابواب سے معلوم نہیں ہو سکتی۔

اقولے:- اس میں فقہ حنفی کی خصوصیت نہیں۔ ابھی آپ نے خود چاروں فقہوں کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ وجہ فقہ حنفی کی ترجیح کے لیے نہیں رہی۔ ثانیاً مسائل کی تفصیل اگر احادیث میں نہیں ہے تو فقہ کی بنا پر پھر کس پر رہی۔ اور اگر ہے تو پھر کیوں نہیں مل سکتی۔ ثانیاً یہ سب مدام مطالعہ کی بنا پر ہے ورنہ کتب حدیث کا مطالعہ کرنے والا اور نبوی سرچشمہ سے براہ راست استفادہ ہونے والا دوسری کتابوں کا محتاج نہیں رہتا۔ رابعاً ان چار کے علاوہ شیخوں کی تقریریں بھی مسائل کی تفصیل ملتی ہے۔ دیکھو من لا یحضرہ الفقہ اور اصول کافی

اور "فردع کافی" اور "تحفۃ العوام" وغیرہ ان میں مسائل مفصل مذکور ہیں پس کیا اس نفع کو نفی میں
 کی بنا پر ان چار فقہوں کے ہم پلہ قرار دو گے؟ خاملاً علماء اہل حدیث نے جو مسائل کی کتابیں لکھی
 ہیں۔ مثلاً "المحلی" و "الاحکام لابن حزم" "الدرر المفیض" "دارشاد الفحول" "للشوکانی" "الروضۃ النتیۃ"
 "تحصول المأمول" النواہب جن میں مسائل اصولیہ خواہ فردعیہ بالتفصیل موجود ہیں اور بدون
 تقلید مذہب کے اور بلار و اور دعایت کسی رائے کے دلائل کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں کیا وہ
 ان فقہوں سے بھی کم ہیں۔ سادہ و اصل اس باب میں کتب احادیث کو اہل علم ترجیح دے گا۔
 کیوں کہ ان میں ابواب کے اندر مسائل پھر ان کا استدلال احادیث سے کیا گیا ہے جن کو اللہ نے
 تحقیق کے زیور سے مزین کیا ہے۔ اور تعلیہ کے پھندے سے بچایا ہے۔ وہ اسی سے
 استفادہ کریں گے مگر جن کے اندر کابلی اور خواہ مخواہ "لائعالم" کا وظیفہ ان کی زبان پر ہے
 وہ اس تکلیف کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ بلکہ وہ صرف فقہی ابواب پر کفایت کریں گے۔ ان
 کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ روایات دیکھیں پھر ان کی اسانید کی تحقیق کریں۔ اور پھر ثبات
 ہو چکا ہے کہ مقلد عالم نہیں پس بے علم کا کام ہے کہ صرف احوال پر فطاعت کرے۔
 قولہ^{۱۲} "نیز امام بخاری کا مقصد صحیح بخاری میں روایت اور درایت دونوں
 کو جمع کرنا ہے۔ (الی قول) یہ سب امام ابو حنیفہ کی مدح میں رطب اللسان ہیں^{۱۳}۔
 اقوال سے: الحمد للہ اتنا توانا لیا کہ بخاری شریف روایت و ایت دونوں کو
 جامع ہے۔ پھر کیا ضرورت پڑی ہے۔ کہ ان کتب حدیث کو چھوڑ کر فقہی کتابوں کو دیکھا جائے۔
 باقی یہ الزام پہلے غلط کر دیا گیا ہے کہ امام بخاری نے اہل الراۃ کی کتابوں سے استفادہ کیا۔ اس
 طرح اس کی بھی تردید ہو چکی کہ امام بخاری کے استاد یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اور احمد بن حنبل رحمہما
 کے شاگرد ہیں یا امام محمد کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے بلکہ انھوں نے ان دونوں پر جرح کیا ہے۔

تواصلہ مسئلہ " نیز امام بخاریؒ کی اعلیٰ ترین روایت ان کی بائیس ثلاثیات ہیں۔
(دلی قولہ) اب فرق کا توازنہ کر لو۔"

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الزبیدی مسند ابی داؤد الطیالسی مسند حمیدی مسند اوزاعی اسی طرح مصنفات سفیان ثوری
حماد بن سلمہ ہشیم ابن المیاک اور جریر بن عبد الحمید القصبی وغیرہم۔ جن کی اسناد ثنائی و ثلاثی
ہیں کیا ان کو بھی امام ابو حنیفہ رحمہ کے برابر کہو گے۔ یا ان کی کتابوں کو امام صاحب کی فقہ یا مسند کے
برابر کہو گے؟

ترجمہ ۱۲۵ سہ "درجہ دوم"

افضل :- یہاں ایک حدیث کا ترجمہ ہیں ذکر کیا ہے کہ
"جب یہ آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم نازل ہوئی تو اس
وقت "سلمان فارسیؓ ہم میں موجود تھے۔ ہمارے بار بار پوچھنے پر حضور پر
نورؐ نے سلمان فارسیؓ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ ایمان ثریا پر بھی
مہوتا (آنا بلند ہوتا ہے) ثریا خاک ثری سے بلند ہے) کوئی شخص یا
"یہ فرمایا کہ ایک شخص ان اہل نارس میں سے اس کو بیع بنانا یعنی اس کو
لے لیتا"

پھر جلال الدین سیوطی کے حوالہ سے اس حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ رحمہ کو بتاتے ہیں۔
حالانکہ یہ صحیح نہیں لہٰذا۔ اول روایت میں جمع کا لفظ ہے یعنی "رجال" ہے جس روایت میں
دُجُل اور رجال شاکس وارد ہے وہ دوسری روایتوں جن میں رجال بلا شک مردی ہے
ان سے تعیین ہوجاتی ہے۔ خود صحیح بخاری میں اسی حدیث کے بعد دوسری روایت ابو ہریرہؓ سے
ہے جس میں جمع کا لفظ ہے کہ "لنا لہٰ رجال من ہذا لاد" اسی طرح صحیح مسلم ص ۲۱۲ سنن ترمذی
ص ۲۲۲ نسائی ص ۲۱۲ میں ابو ہریرہؓ کی روایت ہے اور حافظ ابو نعیم اصفہانی نے تاریخ
اصفہان کی ابتدا میں ابو ہریرہؓ کی روایت متعدد سندوں سے ذکر کیا ہے۔ سب میں بلا شک جمع کی

تیس ہیں۔ اسی بنا پر فتح الباری ص ۵۲ ج ۸ اور عمدۃ القاری ص ۲۳ ج ۹ میں یہ بھی اس کر تین قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ابو نعیم نے دیگر صحابہؓ ابن مسعودؓ جابر بن عبد اللہؓ سلمانؓ عمارؓ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔ سب میں جمع کا لفظ بلا شک مذکور ہے۔ اور سیوطی نے "تیس فی الصحیفۃ" میں بحوالہ القاب الشیرازی تیس بن سعد کی حدیث ذکر کی ہے۔ اس میں بھی جمع کا لفظ ہے۔ کسی حدیث میں "رجال" کسی میں "رجال من ابناء فارس" کسی میں "قوم من اهل فارس" الفاظ مذکور ہیں۔ پس کسی ایک کا سوال نہیں رہا۔ اور امام ابو حنیفہؒ کی خضرت نہیں رہی۔ نیز ابو نعیمؒ کی ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔

لو کان ہذا الدین معلقاً بالنجم لتسکت بہ قوم من اهل
فارس بوقتہ قلوبہم۔

اگر یہ دین ستارہ کے ساتھ معلق ہوتا تو بھی فارسیوں کی ایک قوم رتہ قلبی کے
ساتھ اس کو کپڑ لیتی (حاصل کر لیتی)

یہ آخری جملہ قطعی طور پر فیصلہ کرتا ہے کہ جمع کا لفظ ہے۔ اس پر جو مصنف رسالہ نے
غذر پیش کیا ہے کہ

"لفظ مفرد یعنی لنا لہ رجال کی روایت میں اصل ابو حنیفہؒ کی طرف اشارہ ہے اور
"لنا لہ رجال لفظ جمع والی روایت میں آپ کے اصحابؓ کے تلامذہ اور اتباع کی طرف
اشارہ ہے۔" الخ ص ۱۲۵ ۱۹۔

یہ کئی وجہ سے غلط ہے اول یہ کہ لفظ مفرد کی مستقل روایت نہیں ہے بلکہ ایک روایت میں
معاشک وارد ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ "لنا لہ رجال اور رجال من ہولاء" (بخاری) اور
اس کی تیس دن دوسری متعدد روایتوں سے ہو گئی کہ لفظ جمع کا ہے اور شک دور ہو گیا لہذا

دور روایتوں کا غدر بیکار ہے۔ دوم یہ صحیح جب ہو کہ امام ابو حنیفہؒ کے سب اتباع فارسی ہوں۔ کیا آپ غیر فارسیوں کو حنفی پنچائت سے خارج کر دیں گے؟ سوم بلکہ یہ لازم آئے گا کہ امام ابو حنیفہؒ اور دوسرے اس کے اتباع ایک ہی درجہ میں ہیں۔ صرف امام کو فضیلت نہیں رہی۔ چہارم یہاں یہ بھی لازم آئے گا کہ حنفیہ سب مجتہد ہیں مقلد کوئی نہیں۔ کیا ہے غیر مقلد بنا گوارا؟ اور بصورت دیگر امام صاحب بھی مجتہد نہیں رہتا۔ ثانیاً امام ابو حنیفہؒ کا اہل فارس ہونا یقینی نہیں، بلکہ اہل علم اس کو تمبی لکھتے ہیں۔ دیکھو تقریب تہذیب تذکرۃ الحفاظ شذرات الذہب تاریخ بغداد طبقات ابن سعد المجرع والتعلیل لابن ابی قاتم العیبر للذہبی تاریخ البکیر للبخاری تہذیب التہذیب للسنواری طبقات القراء للجزری المعارف لابن قتیبة تاریخ ابن کثیر اور تنسیق النظام للسبکی میں ہے کہ

”وكان جده من كابل وقيل بابل وقيل من الانبار“ اھ۔

امام ابو حنیفہؒ کا دادا (زوطی) اہل کابل سے تھا۔ اور کہا گیا ہے کہ بابل سے تھا۔ اور کہا گیا ہے کہ انبار سے تھا۔

اب اس اختلاف کے باوجود ان کو فارسی کہنا یقینی امر نہیں۔ نیز جس روایت کے بناء پر ان کو فارسی الاصل کہا گیا ہے وہ تاریخ بغداد ص ۳۲۵ میں اس سند سے مروی ہے۔ انبانا القاضی ابو عبد اللہ الحسین بن علی الفہری انبانا عمر بن ابراہیم المقدمی ثنا مکرم بن حلیل بن احمد القاضی ثنا احمد بن عبد اللہ بن شاذان حدثنی ابی عن جیدی سمعت اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہؒ ان ثابت بن النعمان بن الحر زبان من ابناء الفارس الاحرار الخ وهکذا ذکره السيوطی فی تبیيض الصحیفة۔ لیکن یہ سند قابلِ قبول نہیں۔ اس لیے کہ خود امام صاحب کا پوتا اسماعیل ضعیف ہے، چنانچہ میثران مشالرج اور تہذیب ص ۲۹ ج میں حافظ ابن عدی اور صالح جزیرہ سے اس کی تضعیف

منقول ہے۔ اور تقریباً ملکہ ہندی میں ہے کہ تکلموا خید اھ۔ اور اس سے نقل کرنے والا شاید
 جس کا نام انصاریں سکتا المروزی ہے۔ وہ مشہور کذاب اور حدیثیں گھڑنے والا تھا۔ جیسا کہ میزان فلسفہ
 ج ۲ میں ابو حاتم دارقطنی سے منقول ہے کہ کان یتئمہ بوضع الحدیث اھ اسی طرح
 اس کے پیچھے ایسے راوی ہیں۔ جن کا حال معلوم نہیں۔ پس یہ روایت مردود ہوئی۔ اسی لیے تقریباً خواہ
 تہذیب میں امام صاحب کا فارسی الاصل ہونا مجمل قول سے نقل ہے۔ یعنی یہ الفاظ ہیں کہ ”یقیناً
 فارسی وقیل فارسی“ پس جب یہ بات یقینی نہیں تو اس حدیث ”لنا لہ رجال من اهل
 فارس“ سے استدلال درست نہیں۔ ثنائاً اگر اس سے مراد مطلق عجم لوگے تو بھی امام صاحب کی
 خصوصیت کسی اور دلیل کی محتاج ہے۔ راہبنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس کے حتی میں یہ حدیث
 وارد ہوئی خود اس کی حدیث کے الفاظ تالیخ ابو نعیم میں اس طرح ہیں

عن ابی عثمان النہدی سمعت سلمان رضی اللہ عنہ یقول
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سلمان لو کان المذین
 معلقا بالثریا لتناولہ فارس من اهل فارس یتبعون
 سنتی ویستبعون اثاری ویکثرون المصلوۃ
 علی الحدیث۔

ابو عثمان النہدی سے روایت ہے کہ میں نے سلمان رضی اللہ عنہ سے
 سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان اگر دین ثریا
 کے ساتھ معلق ہوگا تو بھی فارس میں سے لوگ اس کو حاصل کر لیں گے
 اور وہ میری سنت اور احادیث کی اتباع کریں گے اور مجھ پر زیادہ
 درود بھیجیں گے۔

یہی روایت حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری ص ۲۵۴ ج ۸ میں ذکر کی ہے۔

ناظر رہے! قاعدہ یہ ہے کہ ”الحديث يفسر بعضه بعضاً“ اور اس حدیث نے صاف بیان کر دیا کہ اس حدیث سے مراد محدثین کرام ہیں کیونکہ وہی بدون رعایت کسی مذہب تقلید کے حدیث و سنت پر عمل کرتے ہیں اور وہی اکثر درود بھیجنے والے ہیں۔ ہر وقت قیڑ کا لکھنا پڑھنا سنا بار بار آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام مبارک آنے پر درود بھیجو انہی کا کام ہے۔ خود حافظ ابوالعیم کا قول ہے کہ

”لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نخا وذكوا“ (شرف اصحاب الحديث للخطيب ص ۲۶ مترجم)

زیادہ درود بھیجنے میں ہمارے علم میں محدثین کی جماعت کے برابر کوئی دوسری جماعت نہیں۔ نہ لکھنے میں نہ پڑھنے میں۔

الحاصل :- یہ حدیث برعکس اہل حدیث کا شرف بیان کرتی ہے۔ ہاں نام ابو حنیفہؒ کو اگر آپ اہل حدیث مان لیں تو پھر وہ بھی عموم حدیث میں داخل ہے لیکن اس سے ترجیح ثابت کرنا بے سود ہے اور امام قرطبیؒ نے لکھا ہے کہ:-

وقع ما قاله صلى الله عليه وسلم عيانا فانه وجد منهم من اشتهم ذكره من حفاظ الآثار والعناية بهما مالم يثار كهو فيه كثير من احد غيرهم دفع الباری ص ۲۵۴ ج ۸

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ فرمان بالکل ظاہر واقع ہوا کیونکہ فارسیوں میں ایسے لوگ پائے گئے۔ جو علم حدیث جمع کرنے اور حفاظت کرنے اور اس عمل

کرنے میں مشہور تھے۔ ایسے دوسروں میں نہیں پاتے گئے۔

خاصاً اگر منہوی حیثیت کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ مراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے حدیث نبوی کے حاصل کرنے کے لیے کافی محنتیں اور کاوشیں برداشت کیں اور طویل سفر کیا ہو۔ سو ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ کے رحلات مشہور نہیں بلکہ مناقب الامام لمؤلف ص ۵۷ ج ۱ میں مذکور ہے کہ امام صاحب نے خود طلب حدیث کو اپنے لیے معیوب سمجھا۔ پس آپ کو اس حدیث کا مصداق کہنا سینہ زدوری ہے۔ بلکہ اس کی وہی محدثین مراد ہیں جنہوں نے اپنی عمر طلب حدیث میں صرف کر دی۔ چنانچہ امام بخاری نے حدیث حاصل کرنے کے لیے حجاز بصرہ، شام، مصر، عراق، جزیرہ فراسان وغیرہ کا سفر کیا۔ اور چار مرتبہ بصرہ گئے اور بغداد کا آٹھ مرتبہ سفر کیا۔ تفصیل کے لیے مقدمہ فتح الباری وغیرہ دیکھیں۔ امام مسلم نے حجاز، عراق، شام اور مصر کا سفر کیا اس کا ترجمہ تہذیب الاسماء للسنودی وغیرہ میں ہے۔ اور ابوالحاکم رازی حبشہ تین ہزار میل سے زیادہ پیدل سفر کیا (تقدمہ الجرح والتعديل لابن ابی حاتم ص ۱۵۹) اور امام طبرانی حبشہ تین ہزار میل کی راتیں جنگل میں گذاریں (تذکرۃ الحفاظ ص ۹۱ ج ۳ طبع ۳) اسی طرح ترمذی، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن خزمیہ، ابن حبان، محمد بن نصر المروزی، ابن جریر وغیرہم کے رحلات مشہور ہیں۔ نیز بقی بن غنم قرطبی جو کہ اپنے وطن سے چل کر کئی روز کے بعد بغداد میں امام احمد سے حدیث پڑھنے کے لیے پہنچے اور امام احمد بن حنبل رحمہ کی نظر بندی کی وجہ سے سائل بن کر ہر روز اس کے دروازے پر آواز دیتا اور کھڑے کھڑے دو تین قدیں حاصل کرتا رہا (مختصر لطیقات المناہلہ ص ۸) محمد بن نصر المروزی ایک دفعہ مصر سے مکہ جاتے ہوئے کشتی کے غرق ہونے کی وجہ سے شدت پیاس سے موت کا منہ دیکھ چکا تھا تہذیب ص ۱۹ ج ۱) پس اس حدیث کے مصداق ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں۔

قولہ ۱۲۷؎ حافظ سیوطی کے تلمیذ خاص علامہ شامی صاحب سیرت فرماتے ہیں: **القول** ۱: صرف کسکی کہنے سے بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ وبالخصوص جب کہ یہ بات قرآن سے مدد کر دی گئی ہے۔

قولہ ۱۲۸؎ جیسے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ عالم مدینہ کی بشارت والی حدیث میں امام مالکؒ کی طرف اشارہ ہے اور عالم قریش کی بشارت والی حدیث میں امام شافعیؒ کی طرف اشارہ ہے۔ پس اسی طرح اس بخاری اور مسلم کی حدیث لنا لہ رجال من ابتداء فارس میں اگر امام ابوحنیفہؒ کی بشارت کی طرف اشارہ ہو تو کیا محل تعجب ہے؟

اقولے: لیکن محدثین نے امام ابوحنیفہؒ کے لیے... نہیں... بلکہ اس حدیث میں محدثین کی بشارت کی طرف اشارہ ہے۔ کما مر۔ ثانیاً امام مالکؒ تو مدنی ہیں، ہمیشہ مدینہ شریف میں رہے۔ اور امام شافعیؒ بھی قریشی ہیں۔ پس ان دونوں کو ان حدیثوں کے مصداق کہنے کے لیے ایک وجہ موجود ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہؒ کا فارسی ہونا بھی یقینی نہیں۔ پس کیسے وہ اس حدیث کا مصداق بن سکتا ہے۔

قولہ ۱۲۹؎ اور عالم مدینہ اور عالم قریش کی بشارت لے لو کان الایمان عند الشریا لذهب بلہ رجل من ابتداء فارس کی بشارت بہت بلند ہے۔ الخ
اقولے: جب اس کا مصداق معین شخص نہیں تو یہ بحث ہی عبث ہے۔ نیز ثانیہ اور قریش والی روایتوں میں نسبت اس روایت کے زیادہ تصریح ہے۔ اور ثریا والی روایت میں نہ شہر کا تعین ہے نہ قوم کا۔

قولہ ۱۳۰؎ اور بعض علماء کا گمان ہے کہ ”رجل سے امام بخاریؒ مراد ہیں اور رجال کے لفظ سے مسلم اور ترمذی وغیرہ دیگر اکابر محدثین جو عجم میں گذرے ہیں وہ مراد ہیں۔ الخ

اذلت :- یہی صحیح ہے۔ کہامضیٰ۔ لیکن علما التحقیق روایت میں جمع کا لفظ ہے۔ لہذا سب محدثین مراد ہیں۔ اور اس حدیث کا آیت "وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَتَنَالُوْا بِحَقِّهَا" سے تعلق بھی جب ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد رواۃ حدیث لیے جائیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس آیت میں خلف عن سلف دین کے اخذ کی طرف اشارہ ہے۔ اور دین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور وہی قرآن کریم کی صحیح تفسیر ہے۔ پس یہ انہی عمی محدثین کی بشارت کا ذکر ہے۔ جنہوں نے جگہ جگہ سے احادیث حاصل کر کے جمع کیں۔ جزاہم اللہ عن الاسلام والمسلمین خیراً۔

ترغیب اللہ :- اور شاہ ولی اللہ قدس سرہ کا میلان اس طرف ہے کہ "لناله رجال"

کی عموم میں امام ابو ضیفہ اور امام بخاری دونوں ہی داخل ہیں۔ الخ

اقول :- بجز اللہ شاہ صاحب کے قول سے ہماری بات کی تائید ہوئی۔ اور یہی محدثین کی تحقیق ہے۔ لیکن اس عموم میں امام ابو ضیفہ رمر داخل کرنا اس شرط سے ہے کہ اس کو بھی اہل حدیث ہی سمجھا جائے۔ ایسا شاہ صاحب کے اس قول سے امام صاحب کی خصوصیت کا دعویٰ غلط ہوا۔ اور یہ وجہ اس کی مذہب کی ترجیح کے لیے بھی بن سکی۔

قولہ اللہ :- مگر صحیح اور راجح یہی ہے کہ اس حدیث میں امام ابو ضیفہ رمر کی طرف اشارہ

ہے۔ الخ

اقول :- کسی بات کو رد کرنے کے لیے صرف مکرر غیر و کہنا کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ سابق تحقیق سے واضح ہو کہ اس مراد صرف امام ابو ضیفہ رمر نہیں ہے۔ باقی جو آئے بلند حقائق اور فقہی معارف کا ذکر کیا ہے۔ سو جناب جوفہ الحدیث ہے وہ تو محدثین کو نصیب ہوئی۔ باقی دوری فقہ کا حال تو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ فلیراجعہ

(الحاصل :- یہ دس وجوہ جو مصنف نے ذکر کیں ان کی حقیقت خود کشف کر دی گئی، بلکہ ہم مصنف کو مشورہ دیں گے کہ حوالی التأسيس فی معالی ابن ادیس کا بن بھج میں امام شافعی کے مناقب دیکھیں۔ اور الدیباچ المذہب لابن فرحون میں امام مالک ترجمہ دیکھیں۔ اور مناقب الامام احمد بن حنبل لابن الجوزی کا مطالعہ کریں۔ پھر فیصلہ کریں۔ بلکہ جن کتابوں میں چاروں کے تراجم مذکور ہیں مثلاً تہذیب تذکرۃ الحفاظ والجرح والتعديل لابن ابی حاتم شذرات الذہب وغیرہ ان میں ایک کا دوسرے سے مقابلہ کر کے دیکھیں خود طلال الدین سیوطی جس سے آپ نے اس رسالہ میں بار بار اقتباسات ذکر کیے ہیں۔ اس کے چاروں اماموں کے مناقب میں مستقل رسائل لکھے ہیں۔ انہی کا مطالعہ کر کے انصاف کریں۔

ترجمہ امام ربانی مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ مکتوب موعہ پنجاہ و نہم اور دفتر دوم میں تحریر فرماتے ہیں :-

اقول :- اس عبارت میں امام ابو حنیفہ کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ رسالہ کا موضوع نہیں ہے۔ بلکہ اس میں یہ تصریح ہے کہ تقلید نبیوں کی نمایاں نشان نہیں۔ جیسا کہ رسالہ اجتہاد و تقلید ص ۱۳ پر مذکور ہے اور ترجیح کے لیے جو کچھ وہاں لکھا گیا ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی۔ صرف کسی بزرگ کا کچھ دینا بلا دلیل کافی نہیں ہو سکتا۔ تفصیل آگے ملاحظہ فرمائیں اور فارسی عبارت کا جو مصنف رسالہ نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کو لے کر سلسلہ وار کلام کرتے ہیں۔

ترجمہ قرآن مجید تمام احکام شرعیہ بلکہ تمام گزشتہ شریعت کا جامع ہے (الی قولہ) ان دونوں نظموں میں بہت فرق ہے۔ ایک رائے کی طرف منسوب ہے جس میں خطا کو بحال اور گنجائش ہے۔ اور دوسرا اعلام یردانی اور اقا ربانی کے ساتھ مؤید ہے جس میں خطا کی گنجائش نہیں ص ۱۲۸۔

اولے:- بس یہی فرق فیصلہ کن ہے۔ کیونکہ ثابت ہوا کہ قیاس درائے قابل اعتماد نہیں اور ظاہر ہے کہ جو خطا کا معتل ہو اس پر عمل کرنا خطہ سے خالی نہیں۔ لہذا اسلم طریقہ یہ ہے کہ اس کو ترک کر کے مؤید بالوجہ جس میں خطا کا امکان نہیں۔ اس پر کفایت ک جائے۔ ایضاً جس میں خطا کی گنجائش ہے اس میں تحقیق لازمی ہے۔ اور یہی تعلیل کا خاتمہ ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر سب برابر ہیں۔ اور ترجیح اسی کے تول کو ہوگی جو کہ مؤید بالوجہ ہوگا۔ کیونکہ ان میں معصوم کوئی نہیں۔

قرطبیؒ عجب نہیں کہ اس وقت کے علماء ظاہر حضرت عینی علیہ السلام کے جہاد کے ناخذ کے دقیق اور عین اور پوشیدہ ہونے کی وجہ سے انکار کر جائیں۔ اور فاضل اور دقیق ہونے کی وجہ سے ان کو کتاب و سنت کے مخالف جانیں۔

اولے:- جواب کو پہنچائیں گے وہ کبھی ایسا خیال نہیں کریں گے۔ ثانیاً وہ کسی مذہب کا مقلد نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اسی عبارت میں تصریح آئے گی۔ بس وہ محض کتاب و سنت سے احکام بتائیں گے ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ثانیاً ہاں وہ ہی مقلدین انکار کر سکتے ہیں۔ جن کو بلا تعلیل مذہب براہ راست کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل لینا گوارا نہیں۔ وہی اس پر یہ گمان کریں گے یا اس پر اتباع ہوئی کا فتویٰ لگائیں تو عجب نہیں۔ راغباً یہ بات ہی خود بے سود ہے جتنے بھی احادیث میں نشان مذکور ہیں۔ ان میں ایسا کوئی نشان درج نہیں۔ یہ رجحان بالغبیہ۔

قرطبیؒ حضرت عینی روح اللہ کی مثال حضرت امام اعظم مدد کوئی رحمۃ اللہ علیہ کی سی مثال ہے جنہوں نے ورع اور تقویٰ کی برکت اور اتباع سنت کی بدولت اجتہاد و استنباط میں وہ درجہ عیسیٰ حاصل کیا کہ دوسرے اس کے فہم اور ادراک سے قاصر اور عاجز ہیں۔ اور ان کے بہتات کو وقت معافی کی وجہ سے کتاب و سنت کے مخالف جانتے ہیں۔

اولے:- یہ غلو ہے کہ امام صاحب کو نبی کے برابر سمجھا جائے ثانیاً ہم حیران ہیں کہ بقول شما

جب علماء اس کے خلاف اور اس کے اجتہاد کو قرآن و حدیث کے خلاف جانتے ہیں پھر آپ تعلیم کو اس کا برحق و صواب ہونا کیسے معلوم ہوا؟ ثالثاً آپ بتائیں کہ آپ کو امام صاحب کا اجتہاد کیسے مجمع معلوم ہوا؟ خود اجتہاد کیا یا کسی اور مجتہد کی تقلید کی؟ مجتہدین تو بقول شما اس کے اجتہاد کو قرآن و حدیث کے خلاف بتاتے ہیں۔ رابعاً جس اجتہاد کو علماء غلط بتائیں اس پر علی علیہ السلام کا علم کیا ہے؟ کون کہاں درست ہے۔

قولہ ۱۲۸؎ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قاضی کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہوتے۔ بلکہ ان ظاہریوں کے ظاہری اور سرسری سمجھ کے خلاف ہوتے ہیں۔ اور یہ ظاہریہ ہیں۔ اپنی نا سمجھی کی وجہ سے ان کو کتاب و سنت کے مخالف سمجھتے ہیں۔

اقول: آپ تو قائل ہیں پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مخالف نہیں ہوتے ہیں؟ ثانیاً جو حقائق مجتہدین کو معلوم نہیں ہوئے وہ آپ کو کیسے معلوم ہوئے؟ ثالثاً جو ظاہراً باطل نظر آئے اس کو اقتضاب کا حکم ہے۔ رابعاً اگر اس کے سمجھنے سے غلط واقعات ہیں تو کچھ امام صاحب کی فقہ بر اصول شما متذکرہ علی ہی کیس کے لیے دوسرا مجتہد ہر جو ان وقائع کو حل کرے اس کی تقلید کریں۔ یہی عذر آپ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ خامشاً ظاہریہ تو بقول شما نہ سمجھے۔ لیکن کیا آپ باطنیہ ہیں جو سمجھ گئے؟ سادہً کسی اجتہاد کے خطا و صواب کا مدعا ظاہریہ ہوتا ہے۔ جو چیز ظاہراً خطا نظر آتی ہے وہ قابل افذ کیسے ہوگی۔

قولہ ۱۲۹؎ ”اور ان کو اور ان کے اصحاب کو اصحاب الائمہ خیال کرتے ہیں۔“ الخ
اقول:۔ سابق صفحات میں تو یہ نام امام صاحب اور حنفیہ کے لیے آپ قابل فخر بتا کر آئے ہیں۔ ”مہاجر“ لقب اصحاب الرالی کے عنوان کے تحت اس لقب کو بڑی شد و مد سے قابل تحسین ثابت کرتے ہیں۔ اب اسی نام پر چڑھ کیوں؟

قولہ ۱۱؎ امام شافعی پر امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے وقت نظر اور قضاہت کی باریکی اور گہرائی کا تقویرا سا کرشمہ ظاہر ہوا۔

اقول :- جب ہی تو آپ پر تنقید کی دیکھو تاریخ بغداد۔ نیز امام شافعیؒ نے امام محمدؒ سے مناظرہ کر کے ثابت کر دیا۔ بلکہ اس کو قائل کیا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے امام مالکؒ قرآن و حدیث اور فتاویٰ صحابہؓ میں زیادہ علم والا ہے۔ کماثر۔

قولہ ۱۲؎ فرمایا کہ تمام فقہاء اور مجتہدین امام ابوحنیفہ عیال میں۔

اقول :- یہ روایت امام شافعیؒ سے ثابت نہیں۔ کماثر تحقیقہ۔ پس اس پر جو بنا رکھی گئی وہ قائم نہ رہ سکی۔

قولہ ۱۳؎ یعنی تمام فقہاء کو ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے وہ نسبت ہے جو عیال کو اپنے مرنے اور سر پرست سے ہوتی ہے۔

اقول :- پھر ائمہ نے آپ پر تنقید کیوں کی اور آپ کی مخالفت کیوں کی۔ بلکہ بقول شما آپ کے معتدات کو تو قرآن و حدیث کے خلاف کیوں بتایا۔ جیسا کہ آپ نے اعتراف کیا نیز امام مالکؒ کے تو آپ شاگرد ہیں۔ کماثر۔

قولہ ۱۴؎ افسوس ہے ان قاصر نظروں کی جرأت اور دلیری اور بے باکی پر جو کہ اپنے قصور فہم کو دوسروں کے ذمہ لگاتے ہیں۔

اقول :- آپ کو یہ کیسے علم ہوا یہ تو مجتہد کا وظیفہ ہے اور آپ تعلقہ ہیں۔ اور جو شعر لکھا ہے۔ وہ محض آپ کی خوش فہمی ہے۔ ”کل حزب بما لیدہم فرحت“

قولہ ۱۵؎ اور اسی مناسبت کی بنا پر جو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو عیسیٰ روح اللہ کے ساتھ ہے خواجہ محمد پارسہ نے فصول ستہ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نزول کے بعد

امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کے موافق عمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا اجتہاد امام اعظمؒ رد البر صنفہؒ کے اجتہاد کے موافق ہوگا۔

اقول سے: نعوذ باللہ من هذا الغلو۔ (اولاً ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کسی حدیث میں مذکور ہے؟ اس قسم کی غیب کی خبریں دینے کا حق نبی کے علاوہ کسی اور کو کب حاصل ہے۔ ثانیاً عیسیٰ علیہ السلام کی شان اجتہاد یا تقلید سے بہت اوپر ہے۔ اس مسئلہ پر سیوطی نے مستقل رسالہ بنام "الاعلام بحکم عیسیٰ علیہ السلام" لکھا ہے جو "الحاوی للفتاویٰ للسیوطی" جلد دوم میں صفحہ ۵۵۹ سے صفحہ ۵۸۶ تک مندرج ہے۔ بلکہ لکھا ہے کہ اس کا علم بموجب قرآن و حدیث ہوگا۔ اور معرفت احکام کے تین طریقے ہوں گے۔ یا ایک یہ کہ انبیاء سابقین شریعت محمدیہ سے واقف ہیں۔ ردّ سرائیہ کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے احکام سمجھتے تھے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی سمجھیں گے۔ کسی اور کے سمجھانے کی اس کو ضرورت نہیں۔ تیسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے صحابہ کی جماعت میں بھی داخل ہے۔ جیسا کہ حافظ ذہبی بقرید الصحابۃ ص ۲۳ میں لکھتے ہیں کہ "عیسیٰ بن مریم علیہ السلام صحابی و نبی فانه رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليلة الاسراء وسلم علیہ فهاض الصحابۃ موتاوا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے "الاصابة" ص ۵۰۲ ج ۳ میں ذکر کیا ہے اور تاج الدین سبکی اور مغلطی سے بھی نقل کیا ہے۔ پس چونکہ اس کی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ملاقات ہے اور براہ راست دین لے لیا ہے۔ لہذا اس کو اجتہاد کی کیا ضرورت ہے۔ ثانیاً عیسیٰ علیہ السلام کو مجتہد کہنا سخت توہین ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ "ارکان و شواہد اجتہاد" کیسے اس کو معلوم ہوں گے۔ یہی فقہی کتاب میں دیکھ کر لایا ہے تو اعداد بجا کر لے لیا۔ الہام و وحی کے ذریعہ معلوم کر لیا جائے گا۔ علی الاوّل وہ تو تابع ہوا نہ متبوع۔ کیونکہ جس امام کے اجتہاد کو لے گا۔ تو اسی کا تابع ہوگا۔ مطلب یہ کہ تمہارے مولویوں کا شاگرد بننے کا اور

نرا انوارِ اسلام الثبوت اور تلویح وغیرہ پڑھ کر اجتہاد کرے گا۔ یہ اس کی کافی قرین ہے۔ نیز یہ کتابیں جو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ مجتہد کیوں نہیں بنتے اور آپ ان کو اجتہاد کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہو؟ وعلیٰ ان فی معلوم ہوا کہ مذاہب الرب کے اصول باطل ہیں۔ پھر وہم ان کو کیوں لیں۔ اور علیٰ علیہ السلام کے اس صحیح اصول کیوں نہ انتظار کریں۔ وعلیٰ اثنائے انتظار کریں۔ جب اصول اس کو الہام کے ذریعہ بتائے جاتے ہیں۔ تو احکام کیوں نہیں بتائے جاتے یہاں اجتہاد کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ راغبنا مذہب صرف امام ابو حنیفہ کا نہیں تھا۔ بلکہ سیوطی نے الحادی ملاح ۲ میں دس آئمہ کا ذکر کیا ہے۔ ان چار کے علاوہ وہ باقی چھ یہ ہیں سفیان ثوری اور اعیٰ لیث بن سعد اسحاق بن راہویہ ابن جریر داؤد اور کہا ہے کہ ان سب کے الگ اصول و احکام تھے۔ اور ان کے اتباع تھے۔ جو کہ ان کے اقوال کے موافق فتاویٰ دیتے تھے۔ اور ان کے مذاہب بھی مدون ہوئے۔ پس امام ابو حنیفہ کی خصوصیت کیا معنی رکھتی ہے۔ بلکہ ہر ایک یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور اگر کہو گے کہ صرف چار مذاہب باقی رہے۔ اور دوسرے نہیں رہے۔ تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اگرچہ نہ رہے تو کیا حرج ہے۔ علیٰ علیہ السلام ان میں جو بھی حق ہوگا اس کو لے سکتا ہے۔ ایضا اگر بقول شامدوسرے نہ رہے۔ تو بھی چار تو رہیں گے۔ پس ان میں سے ایک کی خصوصیت کس بنا پر ہوئی؟ خود کھنوی صاحب نے الفوائد البیہ فی صلیٰ اس کی تردید کی ہے۔

قولہ "معاذ اللہ یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام خفی مذاہب کی تقلید کریں گے اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شان اس سے کہیں بلند اور برتر ہے کہ وہ علماء امت کی تقلید فرمائیں۔"

اقول:۔ کئی خوش فہموں نے ایسا بھی کیا ہے جیسا کہ "الفوائد البیہ" الکھنوی صلیٰ مذکور ہے۔ اور ایسے قائل کہ کھنوی نے مجہول و متعصب کہا ہے راغبنا جب اس کے اجتہاد کے

موافق عمل کریں گے تو بھی آپ کے قول کے مطابق مقلد ہی ہوا۔ جیسا کہ مسئلہ پر لکھتے ہیں کہ ”جو شخص کسی مجتہد کے استنباط کردہ مسائل اور دلائل کو سمجھ لے وہ بقدر فہم عالم تو ہے۔ مگر مجتہد نہیں۔“ پس فرق کیا رہا؟ ایضاً ابو حنیفہ رحمہ کی طرف منسوب اجتہاد تو پہلے موجود ہے۔ پس علی علیہ السلام اس کی مراعت کس اعتبار سے کرے گا۔ یا تو اسی سے لے گا۔ یا پھر تو اس کا متبع ہوا۔ بلکہ بقول شمامہ مقلد ہوا۔ یا تو اسی کا الہام ہوگا۔ ایسے الہام کی کیا ضرورت جو کہ پہلے موجود ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ کا اجتہاد بھی الہامی تھا۔ اگر نہیں تو کیا اس کی رائے نبوی الہام سے زیادہ مصیب تھی علی

اللہ ایسے غلو سے بچائے۔ ”فاما هلك من كان من قبلکم بالعلو“ الحدیث
 قولہ ”یہ یقیناً حقیر“ (مخبر صاحب) بلاشبہ تکلف و تعصب کہتا ہے کہ
 مذہب حنفی کی نورانیت کشفی نظریں بزرگ دریا غنی و کھائی دیتی ہے اور دوسرے تمام
 مذاہب حرموں اور نہروں کی طرح نظر آتے ہیں۔“

اقول: یہ خود کشف کوئی شرعی حجت نہیں۔ ثانیاً جس کے عام علماء خلاف ہوں۔
 جس کا آپ کو بھی اعتراف ہے۔ اس کی ترجیح و برتری کے لیے کشف کہاں صادق ہو سکتا
 ہے۔ ثالثاً خود صاحب مکتوبات الہام و کشف کو حجت نہیں جانتے۔ چنانچہ مکتوبات کے
 متعدد مقامات پر ایسی تصریح موجود ہے۔ ایک جگہ صاف ذکر ہے کہ

ومقت۔ اذ معارف ابن صوقیہ کشف والہام امت کہ خطا را
 بوسہ راہ امت در مصداق صحت کشف والہام مطابقت امت
 باعلام اہل سنت اگر سہ موئے مخالفت است از دائرہ صواب
 بیرون است (مکتوبات امام ربانی ص ۱۱۶)۔ مکتوب صدر و از دہم
 دفتر اول۔ حصہ دوم۔

مورینہ کی بناء کشف والہام ہے جس میں خطا کی گنجائش ہے اور اس کا
بسیار صحت یہ ہے کہ علم اہل سنت کے موافق ہو۔ اگر نہ کے ایک بال کے
برابر ان کے خلاف ہوا تو دائرہ صواب اور برحق ہونے سے باہر ہے۔

اور خود امام ربانی کی اس عبارت میں ذکر ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ کے مجتہدات کو علما نے قرآن و
حدیث کے خلاف کہا ہے اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ

”الہام و کشف بر غیر حجت نیست“ دستورات ملت مکتوب سی و یکم ۲۱

دفعہ اول حصہ اول۔ کسی ایک الہام یا کشف دوسرے پر حجت نہیں ہے۔

پس امام ربانی کا یہ کشف دوسروں پر کس طرح حجت ہو سکتا ہے۔ اس کشف والہام
توسرہ خواب پر۔ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے ہیں۔ مثلاً
۱۔ امام احمد بن الحسن الترمذی کہتے ہیں کہ

كنت في الروضة فأعفيت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم
قد أقبل فقامت إليه فقلت يا رسول الله قد كثر الاختلاف في الدين
فما تقول في رأي أبي حنيفة فقال أفت ورفض يد ه قلت
فما تقول في رأي مالك فرفع يده وخطأ وقال أصاب
وأخطأ قلت فما تقول في رأي الشافعي قال يا أبا

ابن عمي أحيلى سنتي (تاريخ بغداد ص ۶۰ ج ۲)

میں مسجد نبویؐ میں تھا۔ مجھے نیند آگئی خواب میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم آرہے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ!
صلی اللہ علیہ وسلم بہت اختلاف ہو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کی رائے کے

متعلق آپ کا کیا فرمان ہے۔ آپ نے ”افت“ فرمایا اور ہاتھ کر چھٹا۔ میں نے
امام مالکؒ کے رائے کے متعلق پوچھا تو ہاتھ مبارک کو نیچے اُپر کیا اور فرمایا
کچھ صواب کچھ خطا۔ دونوں ہیں۔ امام شافعیؒ کے متعلق عرض کیا تو فرمایا کہ وہ
تو میرا قریب ہے۔ اس نے میری سنت کو زندہ کیا ہے۔

ناظرین سے! یہ خواب اس مقام پر دیکھا گیا ہے۔ جس کو ”روضة من رياض الجنة“ کہا گیا
ہے اور دیکھنے والا مشہور حافظ مدیث ہے۔ تقریب میں اس کو ”ثقة حافظ“ اور تذکرۃ الحفاظ میں
”الحافظ العلم“ کہا گیا ہے۔ کیا اس خواب پر کچھ اعتبار ہے؟ اور امام شافعیؒ رحمہ کو ترجیح دو گئے؟
مشاہد ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ

بلغنا ان رجلاً من الصالحين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
في منامه وهو يقول مالك اشتغلت بفتح محمد بن
ادريس وترك كتابي قال يا رسول الله وما كتابك قال صحيح
البخاري (رحمة الله البالغة ص ۱۵۱ ج ۱)

ہمیں خبر پہنچی ہے کہ کسی صالح بندہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں
دیکھا۔ آپ نے اس فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ فقہ شافعیؒ میں مشغول ہو گئے
ہو اور میری کتاب چھوڑ دی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!
آپ کونسی کتاب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صحیح بخاری

ناظرین سے! یہ صالح بندہ محمد بن احمد مدنیؒ ہیں اور یہ خواب اس نے حرم بیت اللہ شریف
میں ”بین الدکن والمقام“ دیکھا ہے۔ اسرار الرجال مشکوٰۃ ص ۱۵۱ طبع لاہور و لبنان المحدثین
مصنفہ شاہ عبدالعزیز دہلوی ص ۱۳

۱۔ نیز بستان المحدثین میں اس قسم کا خراب امام الحرمین سے بھی منقول ہے۔
ان خرابوں سے ظاہر ہے کہ صحیح بخاری کو چاروں فقہوں پر ترجیح حاصل ہے۔
۲۔ شاہ ولی اللہ صاحب اپنا ایک مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ

سأيت الشفع اليه صلى الله عليه وسلم والتوسل لديه لبعلاء
الحديث والدخول في عدادهم وبعلم الحديث و
حفظه على الناس عرودة وثقی وحیلا ممدودا لا ينقطع
فعليك ان تكون محدثا او متطفلا على محدث ولا خیر
فی ماسوی ذینک فیما أری والله اہل بالصواب۔

(فیوض الحرمین ص ۱۲۹ مشہد ۲۲)

میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شفاعت ہے اور علما و محدثین
کے لیے توسل ہے اور وہ حضرات جو ان کے زمرہ میں داخل ہیں۔ اور
علم حدیث اور حفظ حدیث شریف ایک عروہ و ثقی اور جبل ممدود ہے۔
جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ لہذا واجب اور ضروری ہے کہ خود محدث ہو یا
محدث کا طفیلی۔ میری رائے میں ان دونوں باتوں کے علاوہ اور کسی چیز میں
خیر اور بھلائی نہیں۔ واللہ اعلم (ترجمہ مولانا عبد الرحمن صدیق کاندھلوی)

کیا اس مشاہدہ و مکاشفہ کو بھی مانتے ہو۔ اور اہل حدیث یا ان کے طفیلی بنو گے؟ کیا محدثین
کو فقہاء پر ترجیح دو گے؟ کیا فقہاء میں خیر جب مانو گے کہ وہ محدثین کے طفیلی ہیں؟ کیا یہ بھی
مانو گے کہ محدثین کے طریقہ کے علاوہ کسی اور طریقہ میں خیر نہیں ہے؟

۳۔ محدثین حار طہرانی حبس اپنا مثل نہیں دیکھا۔ (تذیب ص ۱۲۷ ج ۹) اور عارف نبیل تھے

رشدیات الذہب ص ۲۶ ج ۲) اور تذکرۃ الحفاظ ص ۲ طبع ۳ میں اس کو ”المحدث الحفاظ الثمّة الجوال فی الافاق“ کہا گیا ہے اور محمد بن فرات نے اس کو مدلل وثقہ کہا ہے۔ (تاریخ بغداد ص ۲۶ ج ۲) وہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ما تقول في النظر في كلام أبي حنيفة وأصحابه؟ انظر فيها وأعمل عليها. قال لا - لا - ثلاث مرات قلت فما تقول في النظر في حديثك وحديث أصحابك قال نعم نعم نعم ثلاث مرات (تاریخ بغداد ص ۲۶ ج ۲)

میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم! امام ابو حنیفہؒ اور اس کے ساتھیوں کے کلام میں نظر کرنے کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے۔ میں اس کا مطالعہ کروں اور اس پر عمل کروں؟ فرمایا نہیں! نہیں! تین بار فرمایا میں نے عرض کیا آپ کا احادیث اور صحابہؓ کے آثار کو دیکھو اور عمل کروں؟ فرمایا ہاں! ہاں! تین بار فرمایا!

اس خواب سے معلوم ہوا کہ ثقہ حنفی اور چیز ہے اور حدیث نبوی و اقوال صحابہؓ اور چیز۔ علامہ دارقطنی اپنے اساتذہ ابو جعفر احمد بن اسماعیل بن ہنبل سے نقل کرتے ہیں کہ کان مذہبی مذہب اہل العراق فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يصلي فرأيت له يرفع يديه في أول تكبيرة ثم إذا ركع ثم إذا رفع رأسه من الركوع (سنن دارقطنی ص ۲۶)

میں عراقیوں کا مذہب رکھتا تھا پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب

میں دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ تجیرِ اولیٰ کے وقت اور رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفعِ الیدین کر رہے تھے۔

ناظرینے! یہ شخص حنفی المذہب تھا جیسا کہ خود تصریح کی ہے اور اسکی حنفی ہونے کی

تصریح فیجہی نے الغبر ص ۱۰ ج ۲ میں اور ابن العمدی نے رشذرات المذہب ص ۲۰ ج ۲ میں اور

یسوی نے بغیۃ الوعاة ص ۱۱ میں اور یاقوت (وہی نے) طبقات الادباء ص ۸۲ ج ۱ میں کی ہے۔

نیز عبدالقادر قرشی نے بھی "طبقات الحنفیۃ" ص ۵۰ ج ۱ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ایسے شخص کے خرابی

آپ ضرور ترجیح دیں گے۔

قولہ ۱۲۱ "اور ظاہر حال کو بھی اگر ملاحظہ کیا جائے تو اہل اسلام کی سوا داغظم یعنی روئے

زمین کے دو تہائی مسلمان) امام اعظم ابوحنیفہ کے تابع و متقلد نظر آتے ہیں۔"

اقولے :- اس پر کلام ہو چکا ہے۔ نیز اکثریت حجت نہیں۔ ایضاً ظاہر حال میں تو یہ نظر آتا ہے

اور کتب جھوڑ کر امام احمد بن حنبل کے کتاب "العلل ومعرفۃ الرجال" ص ۱۰ ج ۱ میں ہے کہ اہل الرائی لایروی

عنہم الحدیث" اور ص ۲۳ ج ۱ میں ہے کہ: "بلغنی عن عبد الرحمن بن مہدی انہ قال

آخر علم الرجل ان ینظر فی رأی ابی حنیفۃ ليقول عجز عن العلم" اور ص ۱۶۸

میں ہے حدیثنا عبد اللہ بن ادریس قال قلت لمارک بن انس کان عندنا

علقمہ والاسود فقال قد کان عندکم من طلب الامرھکذا وقلب ابی کفہ علی

ظہرہا یعنی ابا حنیفۃ۔" ایضاً اس اکثریت کشادہ ولی اللہ صاحب یونانی ہر فرماتے ہیں کہ

وکان جمہور انفقھا۔ والمحدثین والمفسرین والمتکلمین

والصوفیۃ متمذہبین بمذہب الشافعیۃ وجمہور

الملوک وھامۃ المونان متمذہبین بمذہب ابی حنیفۃ۔

(تفہیمات ص ۲۱۲ ج ۱)

”مور نقہار محدثین مفسرین متکلمین اور صوفیہ توشافی المذہب گذرے ہیں اور
یہ برعکس جمہور بادشاہ اور عام یزانی (فلسفہ یزانی والے) تو حنفی
المذہب گذرے ہیں۔“

اور پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ شافعیہ بھی اہل حدیث کی ایک جماعت ہے، اب شاہ صاحب کے
اس کلام کے بعد ہم اور کیا لکھیں۔ صرف یہ کہ ”رضیتا قسمۃ الجبار فینا معلوم“
اکثریت مراد ہے۔ ایضاً سواد اکثر نہیں۔ سواد اعظم ہے۔ نیز سواد اعظم سے خفیت مراد لینا بڑے
دیر سے ہے۔ ”اولاً روایت“ اتبعوا السواد الاعظم“ جس پر بنا رکھی گئی ہے وہ صحیح نہیں بلکہ
فی الاحکام لابن حزم ص ۱۵۵ تا ۱۵۸ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ

قالوا یا رسول اللہ ما السواد الاعظم قال من کان علی ما انا علیہ
واصحابی (جمع الزوائد طبعی ص ۱۸۱ باب ما جاء فی المراء)

صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! سواد اعظم کیا ہے؟ فرمایا
کہ جو اس طریقہ پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہؓ ہیں۔

پس اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر سواد اعظم سے وہی جماعت مراد ہوگی۔ جو تقلید نہیں کرتی کیوں کہ
صحابہؓ کے زمانہ میں تقلید نہیں تھی۔

تو اس لئے کہ میں مذہب حنفی علاوہ اس کے کہ اس کے فرمانبردار بے شمار ہیں۔ اس میں ایک خاص
خصوصیت یہ ہے کہ حنفی مذہب کے اصول و فروع تمام مذاہب الگ اور جدا ہیں اور اس مذہب
میں استنباط کا طریقہ سب علیحدہ اور انوکھا ہے۔

اقول: یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء اس کے خلاف ہے اور اس کو قرآن و حدیث کے خلاف کہتا

جیسا کہ آپ خود کہہ کر آئے ہیں۔ ایضاً یہ اختلاف تحقیق کا مقتضی ہے کہ کسی کا اصل معتبر ہے اور کس کا غیر معتبر۔ اور کس کا فرع صحیح ہے کسکی غلط تقلد اس بات کے نصیب ہے۔ باقی فرماں برداروں کی اکثریت سوفاہ ولی اللہ صاحب کے کلام سے معلوم ہوا کہ یہ اکثریت امراء اور یونانیوں کی تھی نہ کہ محدثین یا نقاد یا مفسرین یا صوفیہ کی۔

قرائن ۱۳۱۰ اور یہ معنی اس مذہب کی دین اور عین حقیقت کا پتہ دیتا ہے۔
 اقوال ۱۳۱۱: لیکن بے چارہ تقلد اس کو کیسے پہنچے گا؟ ہاں یہ مجتہدوں کا کام ہے۔ سودا قویٰ پہنچے۔ اسی لیے تو بقول شما اس کے مخالف ہوئے۔ اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور قرآن وحد
 کے مخالف بتایا۔ ”لکل فن رجال“

قرائن ۱۳۱۲: دنیا کا عجیب حال ہے کہ اتباع سنت میں امام ابو حنیفہؒ کا قدم سب آگے اور پیش ہے (الی قول) باوجود اس کے پھر بھی مخالفین ان کو صاحب رائے جانتے ہیں۔
 اقوال ۱۳۱۳: صاحب رائے بھی آپ کہتے ہیں۔ اور اہل السنی کہتے ہوئے فخر عموں کرتے ہیں۔ اور اتباع سنت کا آپ کو کیسے پتا لگا یہ تو مجتہد ہی جان سکتے ہیں۔ باقی مراسل وضعیف آیات کو ماننا محدثین کا مذہب نہیں ہے۔ حالانکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ”ائمہ محدثین کی پابندی اور اتباع واجب ہے“ (قرائن ۱۳۱۴) ایضاً ان کو امام اپنے قول پر مقدم سمجھتے ہیں۔ لیکن مقلدین تو بر خلاف صحیح احادیث پر بھی ائمہ کے اقوال کو مقدم رکھتے ہیں۔ ایضاً محدثین تو کہتے ہیں کہ ”لیس لاحد مع اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام“ اور اس پر وہ کسی کا قول حدیث کے مقابلہ میں نہیں مانتے۔ یہی بات ابن ہمام نے فتح القدیر ص ۱۰۷ ج ۱ میں بھی کہی ہے اور یہ کسی امام نے نہیں کہا کہ میرا قول صحابہ کے قول سے بہتر ہے۔ بلکہ اگر اس کو رد کیا ہے تو صریحاً حدیث کے مخالف دیکھ کر اور یہی مسلمان مذہب ہے پس یہ کیسے صحیح ہوا کہ دوسرے اقوال صحابہ سے اچھا معاملہ نہیں کرتے۔ اسی طرح مرسل

دفعہ کو بھی اگر صحیح حدیث سے مؤید ہے تو لے لیتے ہیں۔ ورنہ تو پس یہ کہنا کہ ”اور دوسرے ائمہ کے نزدیک حدیث مرسل اور حدیث ضعیف اور اقوال صحابہؓ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ کے ہاں ہے“ غلط ہوا۔ کیونکہ ان کی بات اصولی ہے۔

قولہ **الشیخ** اور بہت سی بے ادبی اور خلاف نشان الفاظ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
 اقول:۔ اہل حدیث بے ادبی کے قائل نہیں۔ لیکن ”انزوا الناس منازلہم“ کو ضرور ملحوظ رکھتے ہیں یہ نہیں کہ جیسا کہ علامہ حالی نے کہا ہے کہ:۔
 نبی کریم ﷺ جو چاہیں خدا کو دکھائیں
 اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں

ایضاً اہل حدیث اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ بلکہ صرف متقدمین کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کتب مطالعہ کریں۔ التاریخ الکبیر للبغاری کتاب العلل ومعرفۃ الرجال احمد بن حنبل کتاب الضعفاء النسائی الضعفاء للعقیل الجرح والتعديل لابن ابی حاتم تاریخ بغداد للخطیب الکامل لابن ندی الضعفاء لابن الجوزی الطبقات لابن سعد وغیرہ۔

قولہ **الشیخ** حالانکہ ان کے کمال علم اور کمال ورع و تقویٰ کا اقرار کرتے ہیں:

اقل:۔ جو سلف سے مروی ہے وہی نقل کرتے ہیں اور حافظ خطیب بغدادی نے دونوں باتیں نقل کی ہیں اور حافظ ذہبی میزان الاعتدال ص ۳۰۳ میں امام صاحب کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ
 دو ترجمہ له الخطیب فی فصلین من تاریخہ استوفی کلامہ

الفریقین معدلہہ ومضعفہ اھ۔

قولہ **الشیخ** اور کمال علم اور کمال ورع و تقویٰ کے بعد باقی ہی کیا رہ گیا۔

اقل:۔ ابھی بہت باقی ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ

”وتكلم بعض اهل الحديث في قوم من اجلّة اهل العلم وضعفهم من قبل حفظهم ووثقتهم اخرون من الائمة بمجلالتهم وصدقهم وان كانوا قد وهموا في بعض ما رويوا لعل الملاحق باخرا الجزء الثاني من الترمذی ص ۲۳۔

بعض اہل حدیث نے بعض اہل علم میں بوجہ کمزوری حافظہ کے ان میں کلام کر کے ضعیف کہا ہے اور بعض نے ان کو باعتبار جلالہ کے توثیق کی ہے۔ اگرچہ اسے اپنی بعض مرویات میں وہم بھی ہو گیا ہے۔

اور علامہ تاجی مرقاۃ میں سید جمال الدین سے نقل کرتے ہیں کہ

لا بد في كون الشخص ثقة من شيئين العدالة والضبط كما بين في موضعه فاذا وجد في الشخص العدالت دون الضبط يجوز ان يعدل باعتبار الصفة الاولى ويجوز ان يحجر باعتبار الصفة الثانية (ابكار المنص ص ۱۷۰ ج ۱)

کسی شخص کے ثقہ ہونے کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک عدالت دوسری ضبط جیسا کہ اپنے مقام پر ظاہر کیا گیا۔ پس اگر کسی شخص میں صرف پہلی وصف (عدالت) پائی گئی اور دوسری نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ باعتبار عدالت اس کی تعدیل کر لیا جائے اور باعتبار دوسری صفت (ضبط) اسی پر حرج کیا جائے۔

یہ ساری باتیں تاریخ بغداد کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتی ہیں جس کے حوالے آپ نے اس رسالہ میں بار بار دیئے ہیں۔

قرآنؑ حق تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت اور توفیق دے کہ دین کے سردار اور اسلام کے رئیس کے ساتھ خلاف ادب پیش نہ کریں اور اسلام کے سوا دِ اعظم (دو تہائی اُمت محمدیہ جو امام اعظم کی مقلد ہے) اس کو ایذا نہ پہنچائیں۔

افولے: کسی کو ایذا پہنچانا اسلام میں روا نہیں ہے اور جرح و تعدیل یا تحقیق و تنقید ایذا رسانی نہیں ہے بلکہ امت کی خیر خواہی و بھلائی ہے۔

قرآنؑ: ”لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کو بچھانا چاہتے ہیں۔“

افولے: اللہ کا نور تو قرآن و حدیث ہے۔ اس کو بچھانے کی کافر ہی کو شش کرتے ہیں جیسا کہ نص قرآنی ہے۔ ثانیاً: فقہ حنفی تو بزعم شمولِ اہلِ ہے لیکن باقی تین فقہیں مالکی، شافعی اور حنبلی جو اس کے خلاف ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر سب نور ہیں تو تناقض کیوں؟ نور کی نقیض تو ظلمت برقی ہے۔ ثانیاً اگر ایک ہی نور ہے تو ہر ایک اسی کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا خیر کو نہ سچا کو نہ کاذب اربابؑ آپؐ کے باوجود مقلد ہونے کے ایک کا نور الہی ہونا کیسے معلوم کر لیا۔ ثالثاً اگر نور بچھانے والوں سے آپؐ کی مراد وہ لوگ ہیں جو نفع حنفی پر تنقید کرتے ہیں تو سب پہلے ایذا رسانی کے مرکب آپؐ ہیں۔ کیوں کہ یہ صفت قرآن کریمؐ نے کفار و مشرکین کی بیان کی ہے جس کو آپؐ ان پر چسپاں کر رہے ہیں۔ اس زیادہ ایذا رسانی کیا ہوگی؟ ومن یکسب خطیئۃ او اثماً ثم یرمہ بریئاً نقداً حتملاً بہتاً ثانیاً و اثماً مبیناً النساءؑ (پہ)

قرآنؑ: ”جو لوگ اکابر دین کو اصحابِ رائے جانتے ہیں۔ اگر وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ اکابر دین صرف اپنی رائے سے حکم اور فتویٰ دیتے تھے اور کتاب و سنت کے تتبع اور پیروی نہ تھے تو ان کے اس زعم فاسد اور خیال کا سد کی بنا پر یہ لازم آئے گا کہ اسلام کا ایک سوا دِ اعظم گمراہ اور بدعتی ہو بلکہ جرگہ اسلام سے بھی خارج ہو۔“

اقولے: اہل الرائی بھی آپ ہی ان کرتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ علما ان کے مخالف تھے اور تراجم و حدیث کے مخالف جانتے تھے۔ اور اب خود ہی فتویٰ دینے لگے ہیں۔

ترجمہ ۱۸۲۱ء کیونکہ کتاب و سنت کو محض اپنی رائے سے حکم دے دینا یہ اسلام سے خارج کرنا ہے ۱

اقولے: یہی فتویٰ اہل اسلام کا ہے لیکن جب آپ خود اجازت دیتے ہیں کہ جن مسائل کے متعلق نص نظر آتی ہے۔ ان میں نیا سس کرو۔ کیا یہ اپنی رائے کو استعمال کرنا نہیں ہے۔ کیوں کر کیا خبر کہ یہ نص کے موافق ہوگا یا خلاف۔

ترجمہ ۱۸۲۱ء اس قسم کا اعتقاد وہ بے وقوف اور جاہل کر سکتا ہے جو اپنی جہالت سے بھی جاہل اور بے خبر ہے ۲

اقولے: ہم خود کچھ نہیں کہتے بلکہ متقدمین کے اقوال نقل کرتے ہیں، کیا وہ ائمہ مثلاً احمد بن حنبل، بخاری، نسائی، ابن عدی، دارقطنی، عقیلی، ابن المبارک ابن ابی حاتم وغیرہم، یہ سب اللہ جاہل و بے وقوف تھے اور بے وقوف بھی ایسے ان کو اپنی بے وقوفی کی بھی خبر نہیں تھی؟ خطیب بغدادی کی کتاب آپ نے ۱۶ پر امام ابو منیفہ کی تعریف میں چند روایتیں بھی نقل کی ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب آپ کے ہاں معتبر اور اس کا مصنف مقبول ہے لیکن اس کتاب میں امام صاحب پر جرح و قدح کا بابت بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ کیا اس کو بھی ایسا ہی کہیں گے؟ حاشا و کلا

ترجمہ ۱۸۲۱ء یا یہ اعتقاد وہ زندقہ اور بے دین کر سکتا ہے جس کا مقصود یہ ہو کہ اسلام کا نصف حصہ باطل ہو جائے ۳

اقولے: نصف یا اکثریت کا مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے باقی یہ فتویٰ آپ کا سب سے پہلے ان محدثین دائرہ پر جا پڑتا ہے جنہوں نے اہل الرائی پر تنقید کی ہے حالانکہ اس تنقید کو آپ نے

منہ پر عزائم و جہشہ شہم کے تحت فخر شمار کیا ہے۔ ایسا امام احمد بن حنبل نے زندقہ اہل حدیث کے دشمن کو کہا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل نے امام احمد سے ذکر کیا ہے کہ

ذکر والابن ابی قتیلۃ بمکۃ اصحاب الحدیث فقال اصحاب الحدیث قوم سوء فقام ابو عبد اللہ وهو ینفض ثوبہ فقال زندقہ زندقہ زندقہ ودخل بیئہ علوم الحدیث الحاکم مکہ وشرف اصحاب الحدیث للخطیب مکہ وطبقات الخبائیل لابن الحسین ص ۲۰۷ ا
ومناقب الامام احمد لابن الجوزی ص ۱۵۱۔

مکہ مکرمہ میں ابن ابی قتیلہ کے ہاں اہل حدیث کا ذکر ہوا۔ تو اس نے کہا کہ اہل حدیث بڑی قوم ہے تو امام احمد بن حنبل کپڑا اچھانٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور تین بار کہا یہ شخص زندقہ ہے زندقہ ہے زندقہ ہے۔ اس طرح کہنا گھر داخل ہوا ۱۵۱

قرآن ۱۲۱ ص ۱۵۱ ان چند ماقصود نے چند حدیثوں کو یاد کر لیا اور شریعت کے احکام کو اپنی پیر یاد کردہ احادیث میں محض سمجھ لیا ہے ۱۵۱

اقول ۱۵۱ صحاح ستہ اس کے علاوہ کتب حدیث بکثرت طبع ہو چکے ہیں۔ نیز حدیث کی کئی کتابوں کے قلمی نسخہ کتب خانوں میں نظر آتے ہیں جن سے سب مسائل معلوم کر لیے جاسکتے ہیں۔ صرف چند احادیث پر بنا نہیں رکھی ہے۔ نیز ہر ایک اپنے حسب علم و ادراک اجتہاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا ماسر ہے۔ کیا قلت حدیث اجتہاد سے مانع ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث ہیں۔ مہیا کہ اوپر گذرا۔ نیز دیکھو الضعفاء للنسائی "تفہیم النظام" للشیخ ص ۲۱۱ بخلاف ۲۱۱ ج ۲ اسیرۃ النعمان للشیخ ص ۲۱۱ مقدمہ عمدۃ الراۃ للکفوی ص ۲۱۱ البحر

والتعديل لابن أبي حاتم مثله ۱۷ قسم ۱۱ الکامل لابن عدی المیزان الکبریٰ للشعراۃ ۱۷ ج اقیام اللیل
للمروزی ۱۷ ج ۱ تاویل مختلف الحدیث لابن قتیبہ ۱۷ ج ۱ نقض المطلق مثله لابن تیمیہ وغیرہ ۔
پھر آپ کو بھی مجتہد نہیں کہیں گے ؟

قولہ ۱۷ ج ۱ اور اپنی معلوم کے ماسوا، معدوم سمجھ لیا ہے ۱۷ ج ۱ الخ
اقولے :- یہ تو آپ کا مذہب ہے ۔ جبکہ تیسرے کا قائل ہیں اور اگر کسی مسئلہ میں
کوئی نص نہیں ملتی تو فوراً غیر منصوص ہونے کا فیصلہ دے دیتے ۔ اہل حدیث کا تو مسلک یہ ہے
کہ اگر نص نہ ملے تو اپنا ہی قصور سمجھیں ۔ اور جواب میں لا ادری کہیں ۔ کیا تقدم
قولہ ۱۷ ج ۱ ترجمہ شعر الخ

اقولے :- یہی حال مقلدین کا ہے کہ جو کچھ فقہی کتابوں میں دیکھا اسی کو زمین و آسمان
سمجھا اور اہل حدیث تو دلیل کے طالب ہیں چاہے اس کے حاصل کرنے میں کتنی تکلیف کرنی
پڑے ۔ امام حاکم ان کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ

اصحاب الحديث خير الناس كيف لا يكونوا كذلك وقد
نبذوا الدنيا بأثرها وراهم وجعلوا خداهم الكتابية
وسمروهم لمعارضة واستراحهم المذاكرة وخلوهم
المداد ونومهم السهاد واصطلاهم الفياء وتوسدهم
الحصى فالشدائد مع وجود الاسانيد العاليه عندهم
رخاء ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم يؤسفهم
بلذات السنة غامرة . قلوبهم بالرضاء في الاحوال عامرة
تعلم السنن سرورهم ومجالس العلم حبورهم واهل السنة قاطبة

اتخوانہم و اهل الاتحاد و البدع بائسہا اعداء ہم۔

(علوم الحدیث للہاکم ص ۳)

سب لوگوں سے اہل حدیث بہتر ہیں کیوں نہ ہوں انہوں نے دنیا ساری کو ترک کیا۔ اور حدیث سمجھنے کو غدار سمجھا اور اس کے معارضہ کو رات کی مجلس مذاکرہ حدیث کو استراحت اور کتابت حدیث کی سیاہی کو اپنی خوشبو اور اس کی طلب میں بے خوابی کی نیند اور حدیث سمجھنے وقت چراغ کو لینے سے تاپنے کی چیز اور پتھریوں کو اپنے لئے تکیہ جانا اور ہر تکلیف مع وجود اسانید عالیہ ان کے لیے بمنزلہ راحت اور راحت بوجہ نہ ملنے مطلوب حدیث کے ان کے لیے بمنزلہ سخت تکلیف کے ہے۔ حدیث کی لذت ان کی عقلیں بھری ہوئی ہیں۔ اور ہر حال رد و کھوسکھ میں ان کے قلوب رضا سے آباد ہیں۔ حدیثوں کا سیکنا ان کی خوشی ہے اور مجالس حدیث ان کے آثار ہیں اہل سنت سارے ان کے بھائی اور ملحد اور اہل بدع سب ان کے دشمن ہیں۔

اور علامہ حالی مرحوم ان کا ذکر خیر لیں کرتے ہیں کہ

اسی دھن میں آساں کیا ہر سفر کو
اسی شوق میں طے کیا بحسب و بر کو
سنا خازن علم دیں جس بشر کو
یا اس سے جا کر خبر اور اثر کو
پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پر رکھ کر
دیا اور کو خود مزا اس کا چکھ کر

ترجمہ ۱۲۱؎ "ان لوگوں کے بے ہودہ تعصبوں اور فاسد نظروں پر ہزاراں ہزار افسوس" اقول:۔ اس سے زیادہ تعصب اور کیا ہے کہ اپنے تیا س کو منوانے کے لیے قرآن و حدیث کو ناقص کہا جائے اور روایات میں تاویل کر کے اپنے اماموں کے اقوال سے ملائی جائیں۔ جیسا کہ شاہ اسماعیل شہیدؒ کے کلام میں گذرا۔ یا اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں تحریف تک کی جائے۔ خود مولوی عبدالحی کھنوی نے "الغوائد البہیہ" میں کئی علماء حنفیہ کو تعصب کا نشانہ بتایا ہے۔ مثلاً طحاوی اور ابومنصور الاستوائی جس نے لوگوں کو راہِ یار (۲۵) اور امیر کتاب العین کی زبان مخالفین کے حق میں کھلی رہتی تھی (۲۶) اور قاضی عبدالرحمن بن علی التفہمی اور ابوالقاسم عبدالواحد العکبری اور علی بن بلبان علاؤ الدین الفارسی اور عیسیٰ بن سیف الدین الملک اور عبد بن شجاع الشلمی جس نے سنت کے باطل کرنے اور حنفی مذہب کی مدد کرنے کے لیے حیلہ سازی کی (۲۷) اور محمد بن عبدالستار الکودری جس نے امام شافعی کی بڑائی کی ہے (۲۸) اور ابن الہمام اور بدر الدین عینی مصنف عمدۃ القاری اور ابوالقاسم ناصر الدین بن یوسف جس کی زبان اغداور علما کے حق میں کھلی ہوئی تھی (۲۹)۔

ناظرین سے! حنفیہ کا لقب یہاں تک پہنچا ہے کہ محمد بن عبداللہ البلاسا غوثی الشریکی کا قول ہے کہ "لو کان لی أمرٌ لأخذت الجزیۃ من الشافعیۃ" و الجواہر المفیضۃ فی طبقات الحنفیہ (ج ۳ ص ۲) یعنی اگر میری حکومت ہوتی تو میں شافعی مذہب والوں پر جزیہ مقرر کرنا۔ لیکن اہل حدیث ہر چیز کا معیار قرآن و حدیث جانتے ہیں جو ان کے موافق ہے قبول کرتے اور جو مخالف ہے اس کو رد کرتے ہیں۔ یہ تعصب نہیں بلکہ احقاق الحق ہے۔ ترجمہ ۱۲۲؎ "کیا یہ نہیں جانتے کہ فقہ کے بانی حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ ہیں" اقول:۔ لیکن فقہ اہل الرای جیسا کہ خود مصنف رسالہ نے بار بار لکھا ہے اور اہل حدیث

کے لیے فقہ حدیث کافی ہے جو کہ براہ راست چشمہ نبوت سے منتزع ہے۔ نہ کہ قیاس و رائے۔
جیسا کہ آپ کی عبارت مذکور ہوئی کہ: ”آپ کو ظاہر بین قرآن و حدیث کے مخالفت اور اصحاب اہل
خیال کرتے ہیں۔“ ص ۱۲۹ تا ۱۳۰۔

ترجمہ ۱۳۰: ”اور فقہ کے تین حصے ابو حنیفہ رحمہ کے لیے مخصوص اور مسلم ہیں اور فقہ کے
باقی چوتھے حصے میں تمام فقہاء شریک ہیں۔“

اقول:۔ اس لیے تو آپ کو امام اہل الراۃ کہا گیا ہے (میزان الاعتدال ص ۲۰۳)
ماشیہ تاریخ کبیر بخاری ص ۱۰۴ مضم ۲، تاریخ بغداد ص ۳۲۰ ج ۱۳۔ ماشیہ نقض المنطق ص ۱۰
تفسیر النظام للسنبل ص ۱۰ عمدة الرعاۃ ص ۲۵ وغیرہ) باقی فقہ الحدیث محدثین کے پاس ہے۔
”لکل فن رجال“ فرجال للحرب و للقصعة رجال“ اور فقہ اہل حدیث اور فقہ اہل الراۃ کا
فرق بیان کر دیا گیا ہے۔

ترجمہ ۱۳۱: ”فقہ میں ابو حنیفہ ہی صاحب خانہ ہیں اور باقی سب اس کے عیال ہیں“ الخ
اقول:۔ لیکن فقہ اہل الراۃ۔ اس لیے کہ فقہاء محدثین تو آپ کے غلات تھے کما ذکرنا
نیز فقہ اہل الراۃ کی ابتداء تو آپ ہی تباہی۔ اور فقہ محدثین تو قرآن و حدیث ہے جو کہ آسمان سے اترے
اور اہل علم آسمان سے ہی علم لیتے ہیں نہ کہ نیچے زمین سے۔ امام ابن حبان کتاب الثقات طبقہ الرابعہ
میں ابوالاحوص محمد بن حبان البغوی کے ترجمہ میں روایت کرتے ہیں کہ

سأل رجل هشيمًا عن مسألة فأجاب فيها فقال الرجل إن أبا حنيفة
ومحمد بن الحسن وأصحابه يقولون كذا فقال هشيم يا عبد الله إن العلم
لا يؤخذ من السفلى

ایک شخص نے ہشیم بن القاسم بن معاویہ سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ آپ نے جواب دیا

تو اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد اور اس کے شافعی تو اس طرح
(اسکے لطافت) کہتے ہیں تو ہشیم نے کہا کہ اللہ کے بندے علم نیچے زمین والوں
سے نہیں لیا جاتا ہے۔

ترجمہ ۱۳۱: ”باوجود مذہب حنفی کے التزام اور پابندی کے مجھے امام شافعی علیہ الرحمۃ سے
محبت ذاتی ہے دلی قولہ، بعض اعمال نافذ میں ان کے مذہب کی تقلید کرتا ہوں۔“

اترے :- معلوم ہوا کہ مجدد صاحب سب مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب کو راجع
نہیں مانتے تھے بلکہ بعض مسائل میں امام شافعی رحمہ کے مذہب کو ترجیح دیتے تھے۔ کیا آپ بحلی اس
رائے میں ان سے متفق ہیں؟

ترجمہ ۱۳۲: ”دوسرے لوگ باوجود کمال علم اور کمال تقویٰ کے امام ابو حنیفہ رحمہ کے مقابلہ
میں بچوں کی طرح نظر آتے ہیں؟ الخ

اترے :- ع للتأرف بما يعشقون مذاہب۔ آپ کو ایسا نظر آیا لیکن فقہ
بن عبدالعزیز مصری نے ان ظاہری آنکھوں سے امام ابو حنیفہ رحمہ کو امام مالک کے آگے نیچے کی طرح
بیٹھتے ہوئے دیکھا تذکرۃ الحفاظ ص ۲۹۹ ج ۲) اور عبارت پہلے گزر چکی اور امام محمد بن الحسن
الشیبانی کو امام مالک قرآن و حدیث اور آثار صحابہؓ میں امام ابو حنیفہ رحمہ سے اعلم نظر آیا جیسا
کہ اوپر واقعہ گزرا جس میں اسٹس امام شافعی رحمہ کے سامنے اقرار کیا۔ اسی طرح امام احمد بن الحسن
الترمذی کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور امام شافعی رحمہ ابو حنیفہ رحمہ
سے افضل بہتر نظر آیا اور الاحسان زیادتی کہتے ہیں کہ

ما رأيت محمد بن الحسن يعظم أحدا من أهل العلم
تعظيمه للشافعي (التاج المكلل ص ۱)

میں نے امام محمد راہم البوضیفہ رحمہ کا خاص تلمیذ اور سائق کو امام شافعی رحمہ کے برابر کسی عالم کی تعلیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

اور قاضی ابوبکر احمد بن محمد الرطبی الفقیہ کو یہ نظر آیا چنانچہ وہ اپنا واقع بیان کرتے ہیں کہ

دخلت أهل العراق فكتبت كتباً فمن كثرة اختلافها لم أدر
بأيتهما أخذ فصبرت من باب الطاق وأنا أريد الكرخ
وقطاعة الربيع فحضرت صلاة المغرب فدخلنا المسجد فلما قلت
الله أكبر تفكرت في قول أهل العراق من كان له إمام فقرأه الإمام له
قراءة وقرول أهل الحجاز لأصل صلاة الإلحاق تحت الكتاب قال فمن كثرة
اختلافهما تركت الجماعة وخرجت فأصابني غم وبُتُّ مغموماً فلما

كان في جوف الليل قمت وتوضأت وصليت ركعتين قلت اللهم
اهدني لما تحب وترضى ثم أدت إلي فراشي فراءيت النبي صلى الله
عليه وسلم فيما يرى النائم دخل من باب بني شيبه مسته
ظهراً إلى الكعبة وراءيت الشافعي رأ أحمد بن حنبل على يمين
النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم إليهما وراءيت بشر المريسي على
يسار النبي صلى الله عليه وسلم متكأ الوجه فقلت يا رسول الله
من كثرة اختلاف هذين الرجلين لم أدري أيهما أخذ فأومأ إلي
الشافعي وأحمد بن حنبل وقال أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم

أهل العراق كتبت كتب أهل الحجاز

اس روایت کو امام بخاری نے جزء القراءة مطبوع دہلی میں اتفاق طارحاً و عراق غیر ثابت بتایا ہے منہ عنی عنہ
میں نے صحیحین کی حدیث سے اس کو امام بخاری نے جزء القراءة مطبوع دہلی میں تواتر کہا ہے منہ عنی عنہ۔

والنبرة" ثم أوما إلى بشر المرلسی وقال: فان يكفر بها
هو لا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافين" قال أبو بكر
والله لقد رأيت هذه الرؤيا وتصددت من النقد بألف دينار
وعلمت أن الحق مع الشيخين (لهذيب تارخ ابن عساکر ۱۲۱)
ومناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزی ۲۲۱)

یہ عراقبول اور مجاز ہیں دونوں کی کتابیں میں کثرت اختلاف کی وجہ سے
پتہ نہیں لگتا تھا کہ کس کی بات کو لوں۔ ایک مرتبہ مسجد میں مغرب نماز شروع ہوئی۔
میں نے بھی بیکر تحریر یہ کہی لیکن فکر میں پڑ گیا کہ عراقی کہتے ہیں کہ امام کی قرائت فقہیوں
کی قرائت ہے (وہ خاموش رہیں) اور مجازی کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر
نماز نہیں (لہذا ہر نمازی مقتدی ہوا دوسرا سب کو فاتحہ پڑھنی ہے) اس
اختلاف کی بنا پر میں حیران تھا کہ کیا کروں (فاتحہ پڑھوں یا نہ) بالآخر جماعت کو
چھوڑ کر نکل گیا اور غمگین ہوا۔ اور غم کی حالت میں سو گیا۔ آدھی رات کو اٹھا و منو
کر کے دو رکعت پڑھیں اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے وہ راہ بتلا جس کو تو
پسند کرتا ہو۔ اور تم اس پر راضی ہو۔ پھر اگر بستر پر سو گیا۔ خواب میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی دیکھتا ہوں کتاب حرم شریف میں باب بنی شبیبہ
داخل ہوئے اور آپ بیت اللہ شریف کو ٹیک لگا کر بیٹھے۔ آپ کے دائیں طرف
امام شافعی اور امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں آپ الہ کو بیکر کر سکا رہے ہیں۔
اور آپ کے بائیں طرف بشر مرلسی دھنقی مذہب کا بڑا عالم اور امام دوست کا فاضل
ساتھی الجواہر المصفیہ ۱۲۱ ص ۱۲۱ الفوائد النہیہ ۲۲۱) بیٹھا ہے اس کا منہ چل

ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو پارٹیوں کے اختلاف کی وجہ سے میں نہیں جانتا کہ کس کی بات لوں۔ آپ نے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کر کے یہ آیت پڑھی (ترجمہ) یہ وہ ہیں جس کو ہم نے کتاب حکم اور نبرت عطا کی (نبوی وارث ہیں) پھر اپنے بشر مرسی کی طرف اشارہ کر کے یہ آیت تلاوت کی (ترجمہ) اگر یہ ان کتاب حکم اور نبرت سے کفر کریں گے تو ہم ان پر ایسی قوم کو موکل کریں گے جو کفر سے کفر کرنے والے ہیں۔ ابو بکرؓ نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ خواب دیکھا اور صبح کو ایک ہزار اشرفیاں خیرات کیں۔ اور جان گیا کہ انہی دو اتادوں (شافعی و احمد) کے پاس حق ہے۔

بلکہ خود مجدد صاحب ایک جگہ تسلیم کرتے ہیں کہ مبلغین امت میں محدثین افضل ہیں دیکھو مکتوب پنجاہم و فقرہ دوم حصہ ہفتم ص ۱۲۔

ترجمہ ۱۲۱۱ جس طرح مجتہد اپنی رائے اور اجتہاد کا تابع ہوتا ہے اسی طرح اولیام اور عارفین معارف اور توحید میں اپنی فراست اور الہام کے تابع ہوتے ہیں۔

اقراس: لیکن خطا کا امکان دونوں میں ہے اور معیار قرآن و حدیث ہیں اور دونوں میں سے کسی کی بلا دلیل اتباع درست نہیں۔ خود مجدد صاحب الہام دکشف کو حجت نہیں مانتا ہے جیسا کہ ان کی عبارتیں ہم نے ذکر کیں۔ خود اسی مکتوب (جس کے آپ نے یہ عبارت نقل کی ہے) آخر میں بھی ایسا ذکر کیا ہے۔

ترجمہ ۱۲۱۲ الہام دین کے پوشیدہ اسرار و معارف کو ظاہر کرنے والا ہے۔ نہ کہ دین میں زیادہ کمالات ثابت کرنے والا ہے۔

اقول: شرح عقائد نسفیہ مثالیں ہے کہ

واللهام المفسر بالقاء معنى في القلب بطريق الفيض ليس
من أبواب المعرفة بصحة الشئ عند أهل الحق۔
الهام بالقاء اهل حق کے نزدیک کسی چیز کی صحت کی معرفت کے اسباب
میں سے نہیں ہے۔

ناظریہ: یہ کتاب درسی ہے اور عقائد خفیہ کا مجموعہ ہے دھکذا فی الکتب
الآخری۔

قولہ ۱۲۱؎ جس طرح اجتہاد اور استنباط شریعت کے پوئیدہ احکام کا مظہر ہے۔
اقول: لیکن وہ اجتہاد قطعی نہیں، بلکہ تحقیق کا مملوح ہے، کما معنی۔ اسی طرح
الهام وغیرہ بھی سند نہیں ہے۔

قولہ ۱۲۲؎ اسی طرح الہام ان پوئیدہ اسرار و معارف کا مظہر ہے۔
اقول: لیکن اگر قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہے تو وہ ظاہر ہوئے اور بصورت
دیگر اگر ان میں نہیں ہے۔ تو وہ باطل ہے۔ چاہے آپ ان کو اسرار سمجھو یا اضرار
قولہ ۱۲۳؎ جو اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔

اقول: محدثین تو سمجھ سکتے ہیں کیوں کہ ان کے سامنے ہر وقت قرآن و حدیث موجود ہیں
اگر ان کے مزاج ہیں تو ذہبا و زہر مرد و سمجھیں گے لیکن متعلدین واقعی نہیں سمجھ سکتے کیوں کہ وہ تحقیق
سے محروم ہیں۔ پھر کیا خبر یہ جو سرتبایا جا رہا ہے، حق ہے یا باطل؟ ایک بلکہ توجہ صاحب
صاف دیکھتے ہیں کہ

در احکام اجتہاد یہ بعد از ثبوت اجتہاد مستنبطان و اختلاف آرائے ایشان

حکم از نزد حق جل و علانی نازل کئے گرد کہ صواب را از خطا جدا سازد و امتیاز
 بحق از باطل نماید (مکتوب سی و ششم دفتر دوم حصہ ششم (صفحہ ۱)
 احکام اجتہاد میں جہاں مجتہدین اور مستنبطان کی آراء میں اختلاف ہو۔
 وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ خطا و صواب کو الگ کیا جائے۔
 یہ امتیاز کیا جائے کہ ان مجتہدین میں کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔

بعینہ یہی مفہوم آیت ”فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول“ کا ہے ثابت
 ہوا کہ اختلاف کے وقت اجتہاد کا حکم ہے اور اس طرح تقلید باطل ہوئی نیز قیاس بھی سندنہ
 رہا بلکہ حق و باطل کے امتیاز کرنے کا حکم ہے جو کہ قرآن و حدیث ہی سے ہو سکتا ہے۔ اللہم
 ناظر السموات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحكم بین عبادک
 فیما کانوا فیہ یختلفون وأفضل الصلوۃ والسلام سید المرسلین وعلی
 آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین۔

وَأَنَا الْعَمِيدُ

أبو محمد بدیع الدین شاہ عفی عنہ

کتابت: محمد نواز عابد کیلانی
 ضلع گوجرانوالہ

فہرست مضامین

۳	عرض ناشر
۵	تصدیر از فضیلۃ الشیخ عطاء اللہ حنیف
۸	پیش لفظ و وجہ تالیف
۱۵	اجمالی نوٹ
۱۵	سب سے بڑا شاہد عدل محدثین کا عمل ہے
۱۶	المحدث تمام صحابہ تھے
۱۶	سب کی اتباع کی جائے تو اجتماع النقیضین لازم آئے گا
۱۷	بلا دلیل دریافت کئے کسی فتویٰ پر عمل کرنا تقلید شخصی ہے
۱۸	امت نے بلا دلیل دریافت کئے ان کے فتوؤں پر عمل نہیں کیا
۱۹	صحابہ و تابعین میں تقلید شخصی کا التزام نہ تھا۔
۱۹	ایک کا ذوق اور فہم دوسرے پر محنت نہیں
۲۰	ہر چیز کا حکم نص قرآن اور نص حدیث میں موجود نہیں ہے۔
۲۰	علم اور تقویٰ میں غیر معمولی انحطاط ہو گیا ہے
۲۱	صحیح بخاری جس کے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہونے پر امت کا اجماع ہے
۲۲	صحابہ میں مذاہب اربعہ نہ تھے
۲۳	قواعد محدثین کی پابندی اور اتباع واجب ہے
۲۳	امام ابو حنیفہ کو اعلیٰ و افضل جانا خود اجتہاد ہے
۲۴	تابعین کی تقلید حنفیہ کے نزدیک ممنوع ہے

- ۲۵ تدریس فقہ حنفی کا طریقہ
- ۲۶ چالیس علماء کے مشورہ سے فقہ حنفی کی تدریس کی حقیقت
- ۲۶ فقہ حنفی پر علماء کی نکتہ چینی سب سے زیادہ ہوئی
- ۲۷ تقلید کی تردید میں سلف کے اقوال
- ۲۷ صحابہ کے اقوال
- ۲۷ تابعین ومن بعدہم کے اقوال
- ۲۹ ائمہ اربعہ کے اقوال
- ۳۰ بعض علماء حنفیہ کے اقوال
- ۳۱ تفصیلی جواب
- ۳۲ تقلید کی ممانعت پر صحابہ اور تابعین کا اجماع اور حدود تقلید کا زمانہ
- ۳۳ مذاہب اربعہ والوں کی کتب طبقات کا حال
- ۳۴ اہلحدیثوں کی تعداد جو سیوطی اور ابن حزم نے ذکر کی ہے
- ۳۸ کیا شیخ علی متقی محض حنفی تھے؟ اور ہندوستان کے چند غیر مقلدوں کے نام
- ۳۹ کیا شیخ سلام اللہ دہلوی اور سندھ کے مشائخ ابوالحسن محمد حیات، محمد عابد مقلد تھے؟
- ۴۰ سندھ کے ان نامور علماء کا ذکر جو تقلید سے باہر تھے۔
- ۴۰ شاہ ولی اللہ کا خاندان تقلید کے خلاف تھا۔
- ۴۲ شاہ عبد العزیزؒ کا فائزہ خلف الامام کی بابت فتویٰ
- ۴۲ شاہ اسماعیل شہیدؒ کا تقلید کی بُرائی بیان کرنا
- ۴۳ ولی کامل مقلد نہیں ہوتا ہے اور شیخ عبدالقادر جیلانی اور محمد شاذلی مقلد نہیں تھے
- ۴۴ عقل تقلید کے مشافی ہے۔
- ۴۴ عقل کی بابت روایتیں موضوع اور بنا دینی ہیں

- ۴۵ عقل اجتہاد کو چاہتی ہے
- ۴۶ مقلد شریعت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا
- ۴۸ حفظ اور علم
- ۴۹ صحابہ سب صاحب عقل تھے اور ایک دوسرے کے مقلد نہ تھے
- ۴۹ کئی باتیں چھوٹوں کو معلوم ہوتی ہیں بڑوں کو نہیں
- ۵۰ شریعت کے لئے مُحدثین اور فقہاء کی ضرورت
- ۵۰ مُحدثین کا تفقہ اور ان کی جامعیت
- ۵۲ صحیح بخاری کی جامعیت اور امام بخاری کا افقہ ہونا
- ۵۴ ائمہ حدیث مسلم نسائی ترمذی ابوداؤد ابن ماجہ کا تفقہ
- ۵۵ فقہاء مُحدثین اور ان کی فقہ
- ۵۶ فقہاء کی نقل کی ہوئی حدیثوں پر اعتماد نہیں
- ۵۸ حنفیہ کو علم حدیث میں بصیرت نہیں
- ۵۹ ہدایہ کے متعلق شیخ عبدالحق صاحب کی شہادت حقہ
- ۶۰ مقلد اہل علم میں شمار نہیں
- ۶۰ ابن تیمیہ کا قول محدثین کے بارے میں اور اس کی تشریح
- ۶۳ قرآن میں حنفیہ کی تحریف کی مثالیں
- ۶۵ حنفیہ کی تاویلات کے بارے میں علامہ عبید اللہ سندھی کا قول
- ۶۶ حدیث میں حنفیہ کی تحریف کی مثالیں
- ۶۶ مصنف اجتہاد و تقلید کا ابن تیمیہ کی عبارت کا پورا نقل نہ کرنا اور اس کی دہرنا
- ۶۷ مُحدثین نے حدیث کو سمجھ کر جمع کیا ہے۔ شعرائی کی شہادت
- ۶۸ کئی متأخرین متقدمین سے افقہ ہوتے ہیں

- ۶۹ حدیث بلا فقہ نہیں
- ۶۹ فقیہ اور فقہ کی تعریف
- ۷۱ محدثین ہی فقہا ہیں۔ یہ ایک جماعت ہے دو نہیں
- ۷۲ فقہا صحابہ کا ذکر
- ۷۳ کیا محدثین فقہا کے محتاج ہیں؟
- ۷۳ اہل الرائے اور اہل الحدیث کے طریقہ کار کا فرق
- ۷۵ امام شافعیؒ کی حدیث دانی
- ۷۶ امام شافعیؒ اہل حدیث تھے
- ۷۷ اس روایت کی تحقیق کہ امام ابوحنیفہؒ نے لوگوں کو جگایا۔
- ۷۷ امام ابوحنیفہؒ کی بابت معمر کے قول کی تحقیق
- ۷۸ اسی طرح اعش سے منقول قول کی تحقیق
- ۸۱ طیب کی مثال اور اس کا جواب
- ۸۲ امام شافعیؒ کے اس قول کی تحقیق کہ لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہؒ کی اولاد ہیں
- ۸۳ اس روایت کی تحقیق کہ امام شافعیؒ نے امام محمدؒ سے اونٹ کتابوں کے روایت کئے
- ۸۵ امام احمدؒ کی طرف منسوب قول کی تحقیق
- ۸۶ امام المغازی ابن اسحاق امام ابوحنیفہؒ کی زیارت کو آئے تھے؟
- ۸۷ سفیان ثوریؒ کی طرف منسوب روایت کی تحقیق
- ۸۸ امام مالکؒ، امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کی شہادت حق
- ۹۱ حنفیہ اہل حدیث نہیں
- ۹۲ قیاس مجتہد کا کام تیز قیاس حجت ہے یا نہیں؟
- ۹۴ الناس میں لام استغراق ہے اور سب لوگوں کو اجتہاد کا حق ہے۔

- ۹۵ ربیعہ کی رائے کا حال
- ۹۸ قیاس کے متعلق ائمہ سلف کے اقوال
- ۱۰۱ امام جعفر صادق کا امام ابو حنیفہؒ کو نصیحت کرنا
- ۱۰۴ امام عبدہ بن زیاد کے اشعار اہل الحدیث اور اہل الرائے کے فرق میں
- ۱۰۵ رائے کی بابت ائمہ دین کے اقوال
- ۱۰۶ آیت اولی الامر منکم سے تقلید پر استدلال اور اس کا جواب
- ۱۰۹ امام رازی اور یہ آیت
- ۱۱۱ علت اور معلول کی
- ۱۱۲ تنازع سے مراد کیا ہے؟
- ۱۱۴ آیت فاعبروا یا اولی الابصار سے قیاس پر استدلال اور اس کا جواب
- ۱۱۸ سیوطی کی تفسیر الکلیل سے ایک روایت اور اس کی تحقیق
- ۱۱۹ حدیث سے قیاس کی مذمت
- ۱۱۹ معاذ بن جبل کی روایت اجتہد رأی پر بحث
- ۱۲۵ بتقدیر صحت اس سے جو امور نکلتے ہیں
- ۱۲۵ اس حدیث سے یہ استدلال کہ بہت سے مسائل قرآن اور حدیث میں نہیں
- اور اس کا جواب
- ۱۲۶ یہ استدلال کے غیر منصرم مسائل میں رائے سے فیصلہ کرنا چاہیئے اور
- اس کا جواب
- ۱۳۶ یہ استدلال کہ اجتہاد اللہ کی نعمت ہے اور اس پر کلام
- ۱۳۸ اس دعویٰ کا ابطال کہ صحابہ و تابعین قیاس پر فتویٰ دیتے تھے
- ۱۳۸ بخاری کے ایک باب کے متعلق دعویٰ کہ قیاس کے اثبات کے لیے ہے اور اسکی تردید

- ۱۳۰ بخاری کے بعض ابواب جن سے قیاس کی تردید ہوتی ہے
- ۱۳۲ حافظ ابن حجر کا قول اور اس پر کلام
- ۱۳۴ ابو محمد یزیدی کی طرف منسوب اشعار پر کلام
- ۱۳۷ رائے محمود اور رائے مذموم کا فرق اور اس پر کلام
- ۱۴۳ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم سے نقل اور الٰہی حدیث پر خیانت کا الزام اور اس کا جواب
- امام ابن تیمیہ کی زبانی اہل حدیث کی شان
- ۱۴۷ اعلام الموقعین سے چند اقتباسات تقلید کی برائی میں
- ۱۴۹ امام ابن تیمیہ کا اپنے متقلد ہونے سے انکار
- ۱۵۰ امام ابن تیمیہ کے مجتہد ہونے کا ثبوت
- ۱۵۲ مجتہد کے لیے قیاس کا قائل ہونا ضروری ہے؟
- ۱۵۳ مصنف کے کلام میں تناقض
- ۱۵۳ امام ابو حنیفہ کا قول کہ دین میں رائے سے بچو
- ۱۵۴ لقب اصحاب الرائی کی تحقیق اور کنز العمال کی روایت کی تحقیق
- ۱۵۶ مسبب اصحاب الٰہی حدیث تھے اور لقب اہل الحدیث
- ۱۵۷ امام ابو حنیفہ کا لقب اہل الرائی اور اہل الرائی کا طریقہ
- ۱۵۹ محدثین کے نزدیک اصحاب الرائی کا فتویٰ معتبر تھا اور اس کا جواب
- ۱۶۰ امام ابو حنیفہ کے حق میں ائمہ حدیث بخاری اور ابن نمیر کی جرح
- ۱۶۰ حدیث اور رائے کا موازنہ احمد بن شہرہ کا قول
- ۱۶۱ اہل الرائی کی بابت امام اسحاق بن راہویہ کا قول
- ۱۶۲ سفیان ثوری کا قول

- ۱۶۱ ابن معین اور شافعی کا ابو حنیفہؒ کے حق میں قول اور اس پر کلام
- ۱۶۳ ابو حسان تمیمی اور ابن المبارک کے قول پر کلام
- ۱۶۴ ابن المبارک کا اہل حدیث اور اہل الراۓ کے متعلق موازنہ
- ۱۶۴ کیا امام بخاری نے اہل الراۓ کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے - ۹
- ۱۶۶ ابن المبارک اور دیکھ کا امام ابو حنیفہؒ کے حق میں قول
- ۱۶۸ امام ابو حنیفہؒ کا رد کرنے والے محدثین کے نام
- ۱۶۹ صحیح بخاری اور ہدایہ کا موازنہ
- ۱۶۹ صحیح بخاری حدیث وفقہ دونوں کی جامع ہے
- ۱۷۰ قیاس حجت شرعیہ ہے اس پر کلام
- ۱۷۱ دنیا کے جنوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ
- ۱۷۲ نصوص سے احکام نکالنے والے یا متفق ہوتے ہیں یا مختلف
- ۱۷۳ قیاس دلیل شرعی نہیں
- ۱۷۴ بنی اور غیر بنی کی اطاعت میں فرق
- ۱۷۵ تقلید اور اتباع میں فرق
- ۱۷۶ تقلید من وجہ شرک ہے
- ۱۷۷ اس الزام کا جواب کہ خلفاء راشدین کی سنت کو بدعت کہتے ہیں
- ۱۷۷ تشریع انبیاء اور تشریع فقہاء
- ۱۷۸ فقہاء کی طرف رجوع کو نسخ شریعت پر قیاس کرنا اور اسکی تردید
- ۱۸۰ اجتہاد اس اُمت کا خاصہ ہے
- ۱۸۱ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑیں، حدیث کی تخریج
- ۱۸۲ ظاہر نصوص کی اتباع

- ۱۸۳ فقہ حنفی کے بعض نامناسب مسائل
- ۱۸۶ ظاہر نصوص پر عمل واجب ہے
- ۱۸۸ مشترک لفظ کی تعیین اجتہاد ہے۔
- ۱۸۸ احزاب کا واقعہ ظاہر نصوص پر عمل کرنے کا ہے
- ۱۹۰ صحابہ میں خطائے اجتہادی کی مثالیں
- ۱۹۱ احزاب والے دو فریق کے متعلق امام ابن حزم کا قول
- ۱۹۱ نعلین کے واقعہ میں امیر عمر مصیب تھے اور حدیبیہ والے واقعہ میں مُنظلی
- ۱۹۲ ظاہر لفظ پر نظر رکھنا
- ۱۹۳ ہر مجتہد سے خطا واقع ہو سکتی ہے
- ۱۹۴ حدیث لا تکتبوا عنی غیر القرآن پر بحث
- ۱۹۵ انہی قضایا پر اعتقاد ہو سکتا ہے جو ہمیشہ صادق آتے ہوں
- ۱۹۵ اجتہاد اور اس کی تعریف اور وہ سند نہیں ہے
- ۱۹۷ کسی کی فقہ سیکھنا اس کی تقلید نہیں ہے
- ۱۹۷ لفظ استنباط اور اس کے معنی
- ۱۹۸ مجتہد کی تعریف
- ۲۰۰/۱۹۹ طیب کی مثال
- ۲۰۰ اجتہاد کی شرائط پر بحث
- ۲۰۰ امام ابو حنیفہ کا قلیل الروایۃ ہونا
- ۲۰۲ بغیر تقلید کے صحیح اور غیر صحیح حدیث معلوم کی جاسکتی ہے
- ۲۰۴ کیا ائمہ اربعہ کے علاوہ کوئی متقی نہیں؟
- ۲۰۵ اصطلاحات فقہاء اور اس کی حقیقت

- ۲۰۷ صحیح بخاری کی حدیث کو قبول کرنا تقلید نہیں ہے۔
- ۲۰۷ امام ابوحنیفہؒ کے مسئلہ کو بخاری کی حدیث پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے
- ۲۰۸ جس میں قوت اجتہاد یہ ہے اس کو تقلید جائز نہیں ہے
- ۲۰۸ عامی کا فتویٰ پوچھنا تقلید نہیں ہے
- ۲۰۸ کیا علم ریاضی بھی تقلید ہے؟
- ۲۰۹ تقلید کو امر فطری کہنا غلط ہے
- ۲۱۰ تقلید کمال کے مانع ہے۔
- ۲۱۰ دین کو صنعت و حرفت پر قیاس کرنا غلط ہے
- ۲۱۱ آیت یمہدوں بامصرنا پر کلام
- ۲۱۲ حدیث کی اتباع میں کوئی خطرہ نہیں تو اسے دیکھ کر عمل کیا جاسکتا ہے
- ۲۱۲ نبی کے احکام وحی پر ہوتے ہیں غیر نبی کے نہیں
- ۲۱۳ خاتون کے نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں
- ۲۱۵ رائے اور روایت کا فرق
- ۲۱۵ حکام اور اُمراء کی اتباع تقلید نہیں
- تقلید کا مطلب واشکاف ہو گیا
- ۲۱۷ تقلید کا استیصال
- ۲۱۸ تقلید مشرکین کی پیروی ہے
- ۲۱۸ آیت وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي پر کلام
- ۲۱۹ قرآن میں غیروحی کی اتباع سے منع
- ۲۲۰ دلائل وجوب تقلید اور ان کا جواب
- ۲۲۰ اجتہاد کی تعریف

- ۲۲۰ دلیل اول فَاَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ الْآيَةَ پر کلام
 ۲۲۲ سوال سے کیا مراد ہے ۔
 ۲۲۳ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے
 ۲۲۵ اہل الذکر سے مراد کون ہیں
 ۲۲۶ دلیل دوم وَاُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ پر کلام
 ۲۲۷ عجوبہ مصنف کے کلام میں تناقض
 ۲۲۸ باطن شریعت اور ظاہر شریعت کی تردید
 ۲۲۹ استنباط کے معنی
 ۲۳ آیت چہارم فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ الْآيَةَ سے استدلال پر تنقید
 ۲۳۱ آیت پنجم . وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا - آلیہ
 سے استدلال پر تنقید
 ۲۳۲ تقلید کی تردید میں آیات سے استدلال
 ۲۳۳ پہلی آیت اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ - الْآيَةُ
 ۲۳۴ آیت دوم - قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
 ۲۳۵ آیت سوم - نَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ الْآيَةُ
 ۲۳۷ آیت چہارم - اِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا - الْآيَةُ
 ۲۳۷ آیت پنجم : اِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ - الْآيَةُ
 ۲۳۸ حدیثوں سے تقلید پر استدلال اور اس پر کلام
 ۲۳۸ حدیث اول : اقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي
 ۲۴۱ حدیث دوم : معاذ بن جبل کی روایت
 ۲۴۲ حدیث سوم : العلماء ورثة الانبياء

- ۲۲۳ تقلید کی تردید میں احادیث
- ۲۲۳ حدیث اول: انی ترکت فیکم ما ان اعتصم به الحدیث
- ۲۲۳ حدیث دوم: لو بد الکم موسیٰ فاتبعتموه الحدیث
- ۲۲۴ حدیث سوم: تشاوروا الفقهاء الحدیث
- ۲۲۵ کیا تقلید فرض ہے اور شخصی غیر شخصی کی بحث
- ۲۲۷ عہد صحابہ میں تقلید کے ثبوت کا دعویٰ اور اس کا بطلان
- ۲۲۸ ابن حاجب کی عبارت سے استدلال کی حقیقت
- ۲۲۹ کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مقرر کردہ ایک قراءۃ کو قبول کرنا تقلید ہے؟
- ۲۵۱ اس واقعہ سے تقلید کی تردید کا ثبوت
- ۲۵۲ صحابہ کے فتوے چلتے تھے کیا یہ تقلید ہے؟
- ۲۵۵ ترجیح دینا مجتہد کا کام ہے نہ کہ مقلد کا ؟
- ۲۵۵ ابن سعود کا ابو موسیٰ سے خلافت کرنا دلیل کی بنا پر
- ۲۵۶ عراقی کے اشعار پر بحث
- ۲۵۶ کیا فقہاء کے فتوے پر عمل کرنا تقلید ہے؟
- ۲۵۶ تقلید شخصی کے قواعد اور ترک کرنے سے مفاسد پر کلام
- ۲۵۷ ہونے پرستی کا انجام قرآن حدیث میں
- ۲۵۸ امام ابن تیمیہ کی عبارت اور ہوا پرستی کی مذمت
- ۲۵۹ علامہ محمد حسین ثعالوی سے نقل اور اس کا جواب
- ۲۶۰ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں تقلید شخصی کا التزام کیوں نہیں تھا؟
- ۲۶۱ کیا تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔
- ۲۶۲ الانصاف کی عبارت اور اس پر کلام

- ۲۶۲ کیا عدم التقیید مطلق العنانی ہے ؟
اجماع کا مخالف کون ؟ اور امام شافعی نے چار سو مسائل میں اجماع کے
خلاف کیا ہے ۔
- ۲۶۳ صحابہ کو بدعتی کہنے والے کون ہیں ؟
- ۲۶۴ تعداد رکعات تراویح کی بحث
- ۲۶۶ کیا بیس رکعات پر ائمہ اربعہ کا اجماع ثابت ہے ؟
- ۲۶۸ بقول امام مالک زیادہ عدد محدث ہے
- ۲۶۹ تراویح ہجود و نمازیں نہیں ایک ہے ۔
- ۲۷۰ جمعہ کی زائداذان پر بحث
- ۲۷۱ بیک وقت تین طلاق کا مسئلہ
- کیا بخاری میں ایسا باب ہے جس میں بیک وقت تین طلاقیں کے واقع ہو جانے
کا ذکر ہو ؟
- ۲۷۲ کیا اہل حدیث مسلک اس بارے میں نص قرآن کے خلاف ہے ؟
- ۲۷۵ تفرقہ کے موجب متقلدین ہیں نہ کہ ائمہ کرام
- ۲۷۵ تنقید احترام کے منافی نہیں
- ۲۷۶ حدیث کے خلاف قول کا رد کرنا لازم ہے
- ۲۷۶ تعلیل شخصی کب شروع ہوئی ؟
- ۲۷۶ تعلیل شخصی کا حکم
- ۲۷۷ دعویٰ عمل بالمحدث کی حقیقت ، اس اعتراض کا جواب
- ۲۷۸ کیا امام ابو حنیفہ تابعی تھے ؟
- ۲۷۸ کیا امام صاحب کی روایات ثنائیات ہیں ؟

- ۲۸۱ صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ کے واسطے سے کوئی روایت نہیں ہے
- ۲۸۲ اہل حدیثوں کا فقہاء کی کتابوں سے دلائل لینا
- ۲۸۳ ایک مقالہ اور اس کا جواب
- ۲۸۴ اہل حدیث سب مسائل قرآن و حدیث سے لیتے ہیں
- ۲۸۵ تقلید ائمہ اربعہ
- ۲۸۶ کیا سب سے پہلے داؤد ظاہری نے انکار کیا تھا؟
- ۲۸۷ علماء اُمت چار مذاہب سے خوش نہ تھے
- ۲۸۸ کیا دنیا میں صرف چار مذاہب ہیں؟
- ۲۸۹ کیا ائمہ اربعہ کے بعد کوئی متقی یا ان کے ہم پلہ نہیں اور علامہ عبید اللہ سندھی کا قول
- ۲۹۰ مناظرہ کرنا مجتہد کا کام ہے نہ کہ مقلد کا
- ۲۹۱ کسی ایک مذاہب کے پابند رہنے کو واجب کہنا نئی شریعت ہے
- ۲۹۲ عزالدین بن عبد السلام کی تقلید کی بابت عبارت
- ۲۹۳ کیا ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی کے اجتہاد پر اتفاق نہیں ہے؟
- ۲۹۴ طبقہ دار مجتہدین کے نام
- ۲۹۵ امام ابو حنیفہ کے مجتہد ہونے پر اتفاق کا دعویٰ صحیح نہیں ہے
- ۲۹۶ مجتہد کے لئے شرط نہیں کہ اس کا مذاہب مدوں ہو۔
- ۲۹۷ ائمہ کے اقوال کا قواعد سے ثابت ہونے کی تردید
- ۲۹۸ فقہی اصطلاحات ائمہ کی بنا ٹی ہوئی ہیں
- ۲۹۹ چار ائمہ کا اتفاق اجماع نہیں
- ۳۰۰ مختلف اقوال سب حجت نہیں ہو سکتے

صحابہ کا اختلاف

۲۹۸

۳۰۰

۳۰۱

۳۰۱

۳۰۴

۳۰۵

۳۰۶

۳۰۷

۳۰۸

۳۰۸

۳۰۹

۳۱۰

۳۱۱

۳۱۲

۳۱۴

۳۱۵

۳۱۷

۳۱۷

۳۱۹

۳۲۱

وجوب تقلید اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے

کیا چار ائمہ کے علاوہ دوسرے مذاہب ختم ہو گئے؟

یوحیٰ صدی کے بعد بھی ائمہ نے تقلید کی تردید کی

مجتہد ہر زمانے میں ملیں گے

بخاری، داؤد، ابن حزم کا مذہب کتب حدیث میں ہے

صحیح بخاری لوگوں کو مقلد بنانے کے لیے نہیں لکھی گئی

کیا شرح بخاری نے اپنے مذاہب کی موافقت کی ہے؟

المحدث فقہ کے محتاج نہیں درود بخاری کے مقلد نہیں۔

کیا المحدث بخاری کے بعض مسائل کو نہیں مانتے منجملہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ

غیر مقلدین پر مبنی

بیک وقت تین طلاؤں کو تین کہنے پر اجماع کا دعویٰ غلط ہے اور ان کا نام جو

ان کو ایک کہتے ہیں

کیا غیر مقلد کا کوئی مذہب نہیں ہے؟

کیا مذاہب اربعہ بدعت ہیں؟

ان کے بدعت ہونے کا بین ثبوت

قواعد متواترہ کو ماننا تقلید نہیں ہے۔

کیا فقہ اور حدیث ایک نہر کا پانی ہے؟

مذہبی ناموں کو نسبتی یا وطنی ناموں پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے

قواعد کی اس حد تک پابندی کرو جب وہ متفق علیہ ہوں

اپنی فہم کو استعمال کرے سے روکنا ظلم ہے۔

- ۳۲۱ کوئی حق بات اجتہاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے
- ۳۲۲ - ملکوینی القاء
- ۳۲۲ کیا ائمہ اربعہ سے خروج بدعت ہے ؟
- ۳۲۳ صحاح ستہ پر اتفاق ہونے پر تقلید کو قیاس کرنا
- ۳۲۴ اس پر بحث کہ اجتہاد وہی ہے اور تقلید کسی
- ۳۲۵ اجتہاد کی تعریف مصنفین کتب پر آ سکتی ہے
- ۳۲۶ فقہاء و محدثین کے لیے نامناسب درجہ
- ۳۲۷ موطا مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ کی فقہ
- ۳۲۸ اس وقت اجتہاد آسان ہے
- ۳۲۹ کیا اللہ کی طرف سے اجتہاد بند ہو گیا ہے ؟
- ۳۲۹ کیا بخاری کے بعد کوئی حافظ اور ابو حنیفہؒ و مالکؒ کے بعد کوئی فقیہ نہیں ؟
- ۳۳۰ طریقہ امتحان
- ۳۳۱ قرآن میں کسی شخص کی تقلید کا حکم نہیں ہے ۔
- ۳۳۳ الفاظ کی تقلید نہیں ہوتی
- ۳۳۳ تزییح مذہب امام ابو حنیفہؒ
- ۳۳۴ چار ائمہ کے علاوہ دوسرے امام بھی ہیں
- ۳۳۵ کیا ائمہ کی تقلید صحابہ و تابعین کی تقلید ہے ؟
- ۳۳۶ ائمہ کے اتباع کو قرآن و حدیث کی اتباع سے تشبیہ
- ۳۳۷ سب ائمہ دین کے حافظ تھے ، چار میں حصر نہیں
- ۳۳۸ کیا قاضی عیاض اور قرطبی مالکی تھے ؟
- ۳۳۹ کیا غزالی رازی و عسقلانی و قسطلانی شافعی تھے ؟

- ۳۴۲ کیا ابن جوزی اور ابن رجب جنسلی تھے - ؟
- ۳۴۳ کیا ابو بکر رازی ، سرخسی ، طحاوی ، مغلطائی معض حنفی تھے ؟
- ۳۴۸ کیا مجتہدین کے اختلاف کے وقت راجح مرجوح کا فیصلہ متقلدین کے ہاتھ میں ہے ؟
- ۳۴۸ متقلد کو کیا خبر کہ حق پر کون ہے ؟
- ۳۵۱ طبقات اہل حدیث
- ۳۵۶ ائمہ کی طرف نسبتوں کا مطلب
- ۳۵۲ حنفی مذہب کی ترجیح کے وجوہ اور ان پر تنقید
- ۳۵۳ وجہ اول : امام ابو حنیفہ تابعی ہیں اور اس پر کلام
- ۳۵۵ وجہ دوم : علم ، فہم ، استنباط اور زہد و تقویٰ اور اس کا جواب
- ۳۵۷ وجہ سوم : سب سے پہلے امام صاحب نے شریعت کو مدون کیا اور اس پر کلام
- ۳۵۹ وجہ چہارم : چالیس ارکان کے مشورہ سے فقہ کی تدوین
- ۳۶۱ کیا یہ عدد آیت ومن اتبعك من المومنین کے عدد کے برابر ہے ؟
- ۳۶۲ وجہ پنجم : سب سے زیادہ فقہ حنفی تنقید کا نشانہ بنی
- ۳۶۳ وجہ ششم : کراہت کی درہائی آبادی امام صاحب کی تابع ہے اور اس کا جواب
- ۳۶۴ وجہ ہفتم : استنباط کے قواعد حنفی فقہ میں زیادہ پائے جاتے ہیں اور اس کا جواب
- ۳۶۵ وجہ ہشتم : جامعیت اور اس کا جواب
- ۳۶۶ وجہ نہم : ائمہ نے امام ابو حنیفہ کی فقہ سے استفادہ کیا اور اس کا جواب
- ۳۶۸ صحیح بخاری روایت اور درایت دونوں کی جامع ہے

- ۳۶۹ دوسری کتب میں اسانید ثلاثی یا وحدانی ہیں
- ۳۷۱ وجہ دہم: حدیث ثریا اور اس پر کلام
- ۳۷۲ کیا امام ابوحنیفہ فارسی النسل تھے؟
- ۳۷۳ حدیث ثریا میں صرف محدثین کی بشارت ہے
- ۳۷۵ امام ابوحنیفہؒ کی حدیث کے لئے رحلات مشہور نہیں ہیں
- ۳۷۶ حدیث ثریا کا معنی خود حدیث سے
- ۳۷۷ شاہ دلی الشہد کی تائید
- ۳۷۸ تراجم کی کتب دیکھ کر ائمہ اربعہ کا مقابلہ کیا جائے
- ۳۷۹ غیر وحی کی اتباع میں خطا کا خطرہ رہتا ہے
- ۳۷۹ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت مقلدین کر سکتے ہیں
- ۳۷۹ کیا امام ابوحنیفہؒ کی شان عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے؟
- ۳۸۰ امام ابوحنیفہؒ کے دقائق کو کون سمجھ سکتا ہے۔
- ۳۸۲ کیا عیسیٰ علیہ السلام مذہب حنفی کے موافق فتویٰ دیں گے؟
- ۳۸۴ کیا کشف والہام حجت ہے۔؟
- ۳۸۵ امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں خواب
- ۳۸۶ عیسیٰ بخاری کے بارے میں خواب
- ۳۸۹ اکثریت حجت نہیں ہے
- ۳۹۰ سواد اعظم سے مراد
- ۳۹۲ اہلحدیث اپنی طرف سے امام ابوحنیفہؒ کے حق میں کچھ نہیں کہتے ہیں
- ۳۹۳ کسی کے ثقہ ہونے کے لئے دو چیزیں، عدالت اور ضبط
- ۳۹۴ اللہ کا نور قرآن حدیث ہے یا فقہ حنفی

- ۳۹۶ ابجدیث کو برا کہنے والے کو امام احمد نے زندیق کہا ہے
- ۳۹۶ امام ابو حنیفہ و قلیل الحدیث تھے
- ۳۹۷ ابجدیث کی شان
- ۳۹۹ مستعجب کون ؟
- ۴۰۰ فقہ کے تین حصے امام ابو حنیفہ کے لئے مخصوص ہیں اور اس کا جواب
- ۴۰۱ امام ابو حنیفہ دوسرے ائمہ کے سامنے
- ۴۰۲ مسئلہ فاقہ خلف الامام کے بارے میں خواب نبوی
- ۴۰۳ راد خواہ الہام میں خطا کا امکان ہے
- ۴۰۴ الہام شرعی حجت نہیں ہے
- ۴۰۵ کیا الہام شریعت کا مظہر ہے
- ۴۰۵ امام ربانی کا اختلاف کے وقت اپنا طریق کار

”تقلید اور عمل بالحدیث“ کے مباحث صدیوں پرانے ہیں۔ تقلید جامد کے رسیا اور اُمت کا درد رکھنے والے مصلحین اس موضوع پر سیر حاصل بحثیں کر کے خوب خوب داد و تحقیر دے چکے ہیں۔

خبر القرون کے سیدھے سادھے دور کے مدتوں بعد ایجاد ہونے والے مذاہب اربعہ کے بعض مقلد فقہانے اپنے اپنے مذہب کی ترجیح میں کیا کیا گھل نہیں کھائے حتیٰ کہ اپنے مذہب کے جنون میں اپنے مخالف امام تک کو نیچا دکھانے سے بھی دریغ نہیں کیا گیا جیسا کہ ساتویں آٹھویں صدی کے شافعی اور حنفی فقہیوں کی بعض کتابیں جن لوگوں کی نظر سے گزری ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہیں۔

گذشتہ قریبی سالوں میں "اجتہاد و تقلید" کے عنوان سے لاہور کے ایک خفی دیوبندی مرحوم بزرگ نے بے ضرورت کاوش فرمائی تھی جس میں ترک تقلید کا ہی رونا روایا گیا ہے اسی کتاب کا تنقیدی جائزہ زیر تالیف

----- تحقیق سدید برسالۃ اجتہاد و تقلید ----- میں لیا گیا ہے۔ تقلید جلد کی حمایت میں لکھی گئی اس کتاب میں کوئی نئی بات نہیں، وہی عامۃ الورد و مغالطات جو علمائے دیوبند کی کتابوں اور رسالوں میں آج تک آتے رہے ہیں یعنی خفی مذہب کے جذبات پر مبنی فضائل، مذاہب اربعہ پر اس کی ترجیح کا مسطرہ، متبع ومقلد ہونے کی حیثیت سے حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مناقب میں غلو اور مباغضہ آرکی، اصحاب الحدیث پر اہل الرائے کے تفوق کا ططنن، محدثین پر مقلد ہونے کا الزام بے ثبوت، مذاہب اربعہ میں حق کے انحصار کا دعوائے بلا دلیل، ترک تقلید کے مزعومہ مفاسد اور یہ کہ اجتہاد کا دروازہ اب مدتوں سے بند ہے وغیرہ وغیرہ۔

ہماری جماعت کے فاضل محقق اور سندھ کے نامور راشدی خاندان کے گل سرسبد حضرت مولانا سید بدیع الدین شاہ صاحب (پیر آف جہنم) دامت برکاتہم وعتہ فیہم نے ”تہجدِ سدید“ میں مقلدینِ احناف کے ان سب متمسکات پر مدلل و مبرہن اور سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ انداز ایسا متین اور دل نشین ہے کہ اہل ذوق مطالعہ شروع کریں تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ طعن و تشنیع سے احتراز کیا گیا ہے، بس نفس موضوع کو سامنے رکھا ہے، غیر ضروری باتوں سے اجتناب ہے اور ہر بات باحوالہ ہے، اہل علم اور عوام دونوں کے لئے یکساں مفید ہے، یقیناً فروز اور بصیرت افزا۔ امید ہے کہ یہ کتاب دلچسپی سے پڑھی جائے گی واللہ الموفق

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

خادم الحديث وأهله

ابو الطَّيِّبِ مُحَمَّدٌ عَطَاءُ اللَّهِ حَنِيفٌ بِهِوَ جِيَانِي ①

9 ربيع الأول 1403 هـ ————— 26 ديسمبر 1982ء

❶ اللہ عزوجل دونوں کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے! آمین۔