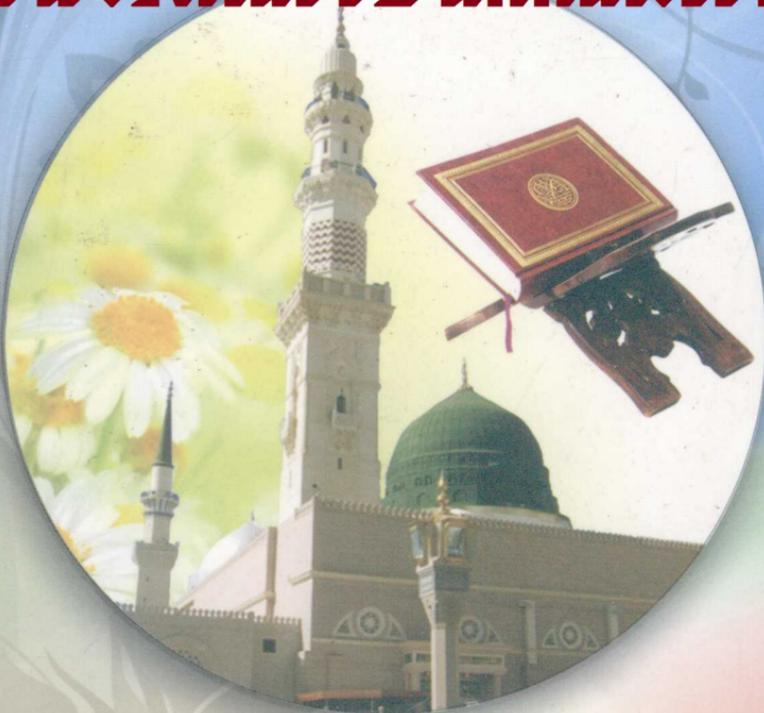

مسئلہ تسلید

www.KitaboSunnat.com

مولانا حکیم محمد سعید ادریس فاروقی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

مسئلہ اقلید

مجلد دالین فی روقی

www.KitaboSunnat.com

MUSLIM PUBLICATIONS

MUSLIM PUBLICATIONS

مؤسس: مولانا حکیم محمد ادریس فاروقی بریلوی (1944-2010ء)

مسئلہ تقلید

مؤلف

مولانا حکیم محمد ادریس فاروقی بریلوی

1100

تعداد

جنوری 2012ء

اشاعت سوم

ناشر مسلم پبلیکیشنز

لاہور / سوہدرہ (گوجرانوالہ) 0322-4044013 055-6408834

ڈسٹری بیوٹر

دارالسلام

کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ

36- نورمال ایکریٹ سٹاپ لاہور

فون: 7110081-711023-7232400-7240024-42 0092 فیکس: 7354072

Website: www.darussalampk.com E-mail: info@darussalampk.com

● غزنی سڑک - اردو بازار - لاہور فون: 7120054 فیکس: 7320703

● مٹن روڈ کیت آفیس ہاؤس - لاہور فون: 7846714

کراہہ شوٹروم (D.C.H.S) Z-110,111 ٹین مارٹر روڈ ایشیا ریفائنری پورٹ ٹھیکسٹل آکراچی

فون: 4393936-21-0092 فیکس: 4393937

Email: darussalamkhi@darussalampk.com

مجموعہ حقوق اشاعت برائے مسلم پبلیکیشنز محفوظ ہیں

فہرست

7	عرض ناشر
9	حالات مصنف
21	پیش گفتار
35	وہابی کا مفہوم
35	ایک منہ سے دو باتیں
36	نجدی کی تحقیق
36	محمد بن عبد الوہاب کا تعارف
37	تقلید کا غلط مفہوم
40	تقلید کا صحیح مفہوم
42	تقلید اور توجین ائمہ
42	چاروں مذاہب برحق؟
43	امام اعظم کون؟
44	اولی الامر کی وضاحت
45	فاسئلواہل الذکر کا مطلب
47	اہل سنت کی تعریف
48	اہل سنت اور مقلد؟
49	اہل الذکر سے مراد
51	امام ابو حنیفہ نے عموماً رائے قیاس سے کیوں کام لیا؟

- 52 امام صاحب بری الذمہ ہیں
- 54 تقلید و جمود کی مذمت
- 57 آیت یَوْمَ نَدْعُوا أَسْتَدْلَالِ اور جواب
- 59 اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ سے استدلال اور جواب
- 61 اکثریت اور قرآن کا ارشاد
- 63 اہل حق تھوڑے ہوتے ہیں
- 67 امام صاحب کا ارشاد
- 67 مقلدین کی دیدہ دلیری
- 68 ائمہ حنفیہ میں اختلاف
- 69 تقلید اور ائمہ کرام رحمہم اللہ
- 72 سید ہار است
- 73 اہل حدیث اور وہابی
- 74 نجد عراق
- 75 مسلمان نام
- 77 آئی اور صفائی نام
- 78 اہل حدیث کا اعزاز
- 79 اہل حدیث اور اہل سنت میں کوئی فرق نہیں
- 81 حدیث قرآن کا ہی نام ہے
- 81 فرقہ سے کہتے ہیں؟
- 82 نماز کا نبوی طریقہ
- 83 اہل حدیث کی نماز

- 86 نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنا
- 86 اونچی آمین کہنا
- 87 رفع الیدین کرنا
- 89 نماز میں پاؤں ملانا
- 89 نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا
- 90 نماز کے بعد مسنون اذکار
- 90 نماز میں نختے ننگے رکھنا
- 91 باہمی تباہی خیال کے فوائد
تقلید سے قرآن و سنت کی طرف
- 93 تبلیغی جلسوں کی افادیت
- 94 مولانا عبدالرحمن فاضل دیوبند کا واقعہ
- 95 تحقیق کرنے کا فائدہ
- 95 تقلید سے برأت کا واقعہ
- 96 مسئلہ تراویح
- 96 ایک مقلد عالم کی چالانی
- 97 حدیث صحیح کے مقابلے میں ضعیف سارے
- 98 صحیح طریقہ
- 99 مفتی عبدالرحمن صاحب دیوبندی کا ایمان افروز واقعہ
- 100 کتاب و سنت ہی میں اسلام ہے
- 100 تقلید آیات مشرکین کا وظیہ تھا
- 100 تقلید فقہاء دور صحابہؓ کے بعد شروع ہوا

- 101 اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے
- 101 مقلدین کا نصوص شرعیہ سے استغناء
- 101 مقلدین کی حدیث میں غفلت
- 101 مقلدین کی مغالطہ وہی
- 101 دین کی اساس و بنیاد
- 102 مقلدین کا ایک اور جرم
- 102 فقہ حنفی غیر مستند ہے
- 102 فقہ میں تضاد
- 102 فقہ کی خود ساختہ کتابوں پر ایمان لانا ناروا ہے
- 103 فقہ حنفیہ میں حیلے بہانے
- 103 اہل حدیث حق کے پرستار لوگ ہیں
- 103 مقلدین کو مفتی صاحب کا پیغام

عرض ناشر

”مسئلہ تقلید“ ہمارے لیے ایک لائیکل اور گھمبیر مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ آج سے نہیں صدیوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے اور بڑے بڑے ”عقبی“^۱ مسئلہ تقدیر کی طرح مسئلہ تقلید میں الجھ کر رہ گئے۔ اور تقلید کو وجوب کا درجہ دے کر کچھ اس طرح پھنس گئے کہ باہر نکلنا دشوار ہو گیا ہے۔

بڑے بڑے ”اجلہ“ اور ”شیوخ القرآن والحديث“ ”یتیفون فی الارض حیران“^۲ کے بمصداق تقلید و جمود کی خار زار وادی میں حیران و پریشان نظر آتے ہیں۔ اور ادھر ادھر کے کمزور اور پھس پھسے دلائل پیش کر کے تقلید شخصی کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی سعی ناکام کرتے ہیں مگر کولہو کے نیل کی طرح جہاں سے چلتے ہیں وہاں آکر رک جاتے ہیں۔ الا لمن ھدی اللہ۔

مؤلف کتاب ہذا محترم مولانا محمد ادریس فاروقی حفظہ اللہ نے اس مختصر کتاب میں مقلدین کے اعتراضات اور شبہات کا حل بڑے اختصار، جامعیت اور دلائل کی روشنی میں پیش کیا ہے کہ اصل صورت حال کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ انداز عام فہم اور دلچسپ ہے۔ کتاب شروع کریں تو ختم کئے بغیر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ کتاب اب تیسری بار طبع ہوئی ہے۔ اس ایڈیشن میں ضروری اضافہ کرنے کے علاوہ اس میں مناسب تصحیح بھی کر دی گئی ہے۔ اور اس مختصر سی کتاب میں

^۱ اونچے پائے کے علماء ^۲ حیران پریشان پھر رہے ہیں۔

موضوع سے متعلق ضروری مباحث بڑی صفائی اور احتیاط سے بیان کئے گئے ہیں ان میں نہ اتنا زیادہ اختصار ہے کہ نفس مسئلہ سمجھ ہی نہ آئے۔ اور نہ زیادہ تطویل ہے کہ اس کا مطالعہ طبع نازک پر بار ہو۔ آخر کتاب میں ایک مشہور مقلد عالم کا اپنے تقلیدی مذہب کو خیر باد کہنے اور مسلک اہل حدیث اختیار کرنے کا دلچسپ واقعہ انہیں کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ جس سے عجب نہیں کہ کسی اور کو بھی جاوہ منزل مل جائے۔ ویسے الحمد للہ! اب تک کوئی چالیس کے قریب علماء ہیں کہ انہوں نے تقلیدی مذہب کو ترک کر کے مسلک حدیث و سنت قبول فرمایا ہے ان میں حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب، حضرت مولانا اللہ بخش صاحب، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب وغیرہم کے اسمائے گرامی پیش کیے جاسکتے ہیں ان میں ہر عالم اپنی جگہ ایک ادارہ ہے۔ اور جو عوام دائرہ تقلید ہمود سے نکل کر باہر آئے ہیں ان کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں ہے۔

ہم نے کتاب ”مسئلہ تقلید“ کو بہر پیلو دلکش، بجاؤب نظر اور معیاری بنانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے قارئین اس کاوش کو پسند کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور اسے مستطاب شیان منزل کے لئے مفید پائیں گے۔ رہا کوشش کرنا تو وہ ہمارا کام ہے۔ اور دونوں کو پھیس نایہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے سب کے دلوں کو قرآن و سنت کی جانب پھیر دے۔ آمین۔

قمر الحمید فیصل

مینجہ مسلم بیٹی کیشنز لاہور / سوہدرہ نومبر ۲۰۰۱ء

حافظ محمد یوسف سوہدروی اور حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہم اللہ ہیں۔ آپ کے ہم عصر اور ہم جماعت دوستوں میں مولانا محمود احمد غضنفر، مولانا عبدالرحمن لدھیانوی، مولانا حافظ عبداللہ شیخوپوری، علامہ احسان الہی ظہیر، قاری محمد صدیق الریاض، شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز، مولانا حفیظ الرحمن لکھنوی، مولانا محمد جملی مرحوم، مولانا محمد اکرم جمیل، مولانا ارشاد الحق اثری، مولانا محمود احمد میرپوری، مولانا محمد گرجا کھی، مولانا حبیب الرحمن یزدانی مرحوم، مولانا عبدالسلام بھٹوی، مولانا عبدالرحمن واصل مرحوم، مولانا عبدالرحمن راسخ مرحوم، مولانا حکیم سلیم اللہ قلعہ میساں سنگھ، مولانا محمد بشیر آپارہ اسلام آباد وغیرہم ہیں۔

آپ فاضل درس نظامی، فاضل عربی پنجاب یونیورسٹی، فاضل دورہ تدریسیہ سعودیہ، فاضل عربی بالرادیو قاہرہ، فاضل الطب بلوچستان کالج کونٹہ اور گریجویٹ ہیں۔ تحریر و تقریر میں طاق ہیں۔ آپ ۱۹۶۹ء تا ۱۹۹۱ء صوبہ بلوچستان کے عروس البلاد کونٹہ میں رہے۔ وہاں آپ تدریس و خطابت کے علاوہ ریڈیو پروگرامز میں قومی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ وہاں آپ کے ہزاروں شاگرد اور عقیدت مند ہیں۔ آپ نے وہاں درس قرآن کے ذریعے جگہ جگہ توحید و سنت کا نور پھیلایا۔

کونٹہ میں تین اہل حدیث مساجد تھیں۔ دو مساجد یعنی مسجد حافظ عبداللہ پال جناح روڈ اور مسجد مولوی نجم الدین میکانگی روڈ۔ مگر یہ جماعتی انتشار اور عدم قیادت کی وجہ سے ہاتھ سے چلی گئیں اناللہ۔ مولانا محمد ادریس فاروقی نے کونٹہ تشریف لا کر نہ صرف جماعت کو منضبط کیا بلکہ تیسری مسجد کو جس پر بھی ”دوست“ نظریں جمائے بیٹھے تھے اور وہ کوئی باقاعدہ خطیب یا قائد نہ ہونے کی وجہ سے معرض خطر میں تھی آپ نے سنبھالا ہی نہیں دیا بلکہ اسے سنبھال لیا۔ اور مسلسل تگ و دو کر کے اسے حاملین قرآن و سنت کا مرکز بنا دیا۔ اور سلسلہ درس قرآن، خطبات جمعہ اور ترجمہ

قرآن کلاس کے ذریعے اسے معمور و آباد کر دیا۔ یہ مسجد دوبارہ نئی تعمیر ہوئی۔ اس پر کوئی نصف کروڑ روپیہ صرف ہوا۔ اس کا نام جامع مسجد غزنویہ اہل حدیث ہے۔ یہ پٹیل روڈ (متصل سائنس کالج) میں واقع ہے۔ اس وقت اس مسجد کا کونٹے کی بہترین اور خوبصورت ترین مساجد میں شمار ہوتا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔

اس کے علاوہ لوگ گھروں میں آٹھ تراویح پڑھتے تھے کیونکہ اس مسجد میں بیس تراویح ہوتی تھیں اہل محلہ نے اپنی اکثریت کی بنا پر حنفی مولوی رکھا ہوا تھا۔ مولانا موصوف کی آمد کے بعد یہاں پہلی بار مسنون آٹھ تراویح کا اجراء ہوا۔ جس میں بفضلہ کسی نے مزاحمت نہ کی۔

اسی طرح جماعت اہل حدیث کی اپنی کوئی نماز عید نہیں ہوتی تھی۔ مولانا محمد ادریس فاروقی کا ایک یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے جماعت کا شیرازہ اکٹھا کیا۔ حاملین قرآن و سنت کو حوصلہ دیا اور انہیں ریلوے اکاؤنٹس اکیڈمی کے وسیع اور خوبصورت لان میں نماز عید کے لیے جمع کیا۔ عید کے فرائض خود ذمے لیے۔ اور انہیں ہمیشہ باقاعدگی سے ادا فرماتے رہے۔

آپ رویت ہلال کمیٹی اور عربی نصاب کمیٹی صوبہ بلوچستان کے رکن، مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ بلوچستان کے امیر اور مجلس تحفظ ختم نبوت صوبہ بلوچستان کے نائب امیر رہے۔ آپ میاں سیف اللہ پراچہ صوبائی وزیر اور ملک خدا بخش مری چیف جسٹس کے گھرانوں کے اتالیق بھی رہے۔ کونٹے شہر کی انجمن اسلامیہ کے تحت چلنے والے اداروں میں سب سے بڑا تعلیمی ادارہ اسلامیہ ہائی سکول تھا آپ اس کے شعبہ اردو/اسلامیات، شعبہ بزم ادب اور نا بھیری کے انچارج تھے۔ آپ کے دور میں ہیڈ ماسٹر چوہدری سلطان احمد مرحوم اور ان کے بعد الحاج محمد یوسف بھٹی صاحب تھے ان دونوں کو مولانا موصوف پر بے حد اعتماد تھا۔ آپ کی کارکردگی کا رزلٹ ہمیشہ

۹۰ فیصد سے اوپر رہا۔ مسٹر محمد علی جناح مرحوم کو اس اسکول سے بہت محبت تھی اور وہ اسے ”چھوٹا علی گڑھ“ کہا کرتے تھے۔ جناب بھٹی صاحب نے مولانا موصوف سے مشورہ کر کے اسی نام سے آپ کی ادارت میں ”چھوٹا علی گڑھ“ کے نام سے ایک ادبی و تاریخی مجلہ جاری کیا، جو بڑی آن بان سے شائع ہوتا رہا۔

سیرت و کردار کی پختگی، محنت و لگن، فرض شناسی، مستقل مزاجی، اخلاقی بلندی، مزاج کی نفاست، جدت طرازی، جودت خیال، علم کے رسوخ اور خدمت ملک و ملت کے بے تابانہ جذبے نے آپ کو ایک خاص مقام عطا کر دیا تھا۔ مذہبی، سیاسی، علمی، ادبی اور حکومتی غرض ہر حلقہ میں آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب آپ نے کوئٹہ کو الوداع کہا تو آپ کی خاطر اسلامیہ ہائی اسکول کے پر شکوہ سبزہ زار میں ایک الوداعی پارٹی ہوئی، جس میں پورے سٹاف نے آپ پر عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کیے۔ اور احباب و رفقاء نے بادل نخواستہ اور بادیدہ تر آپ کو رخصت کیا۔ اس موقع پر میں بھی وہاں موجود تھا۔ اور وہ منظر آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بے شک وہ بڑا دیدنی منظر تھا۔ آج بھی آپ کو ہر حلقے میں بنگاہ عزت دیکھا جاتا ہے۔ اور آپ سے متعلقہ ادارے آپ کے لیے چشم براہ ہیں۔ آپ نے قیام کوئٹہ کے دوران بڑی محنت کی۔ اور بہر پہلو کافی ترقی کی۔ آپ فارغ اوقات میں برصغیر پاک و ہند کے شہر آفاق بزرگ یعنی اپنے حقیقی دادا حضرت مولانا عبدالمجید سوہروردی کی ”مسلمان کمپنی“ سوہروردہ ضلع کو جرنوال کی کتب نوک پلک درست کر کے شائع فرماتے رہے۔ علاوہ ازیں آپ نے ”مسلم پبلی کیشنز سوہروردہ راولپنڈی“ کے نام سے ایک الگ ادارہ بھی قائم فرمایا۔ آپ نے قیام کوئٹہ کے دوران یہ کتب زیور طبع سے آراستہ کیں:

① رہبر کامل علیہ السلام سیرت النبی ﷺ پر مفرد اور وادویر کتاب ہے۔

۲) انتخاب صحیحین: آداب زندگی سے متعلق بخاری و مسلم کی احادیث کا مجموعہ ہے۔

۳) خطبات ثنائی: شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کے خطبات کا گلدستہ ہے۔

۴) سیرت ثنائی: شیخ القرآن مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کی سوانح پر مشتمل ضخیم جامع اور معلومات کا مرجع کتاب ہے۔

۵) حدیث کی پہلی کتاب: اس میں بچوں کے لیے آسان اور مختصر احادیث ہیں۔

۶) حدیث کی دوسری کتاب: اس میں بچوں کے لیے آسان اور مختصر احادیث ہیں۔

۷) حدیث کی تیسری کتاب: اس میں بھی بچوں کے لیے آسان اور مختصر احادیث ہیں۔

۸) حدیث کی چوتھی کتاب: اس میں بھی بچوں کے لیے آسان اور مختصر احادیث ہیں۔

۹) ہندو شعراء کا نعتیہ کلام: اس کتاب میں مزید بیسیوں ہندو شعراء کا کلام دیا گیا ہے۔

۱۰) نکل رسول ﷺ: قرآن و حدیث کے حوالہ جات سے ثابت کر دکھایا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا سایہ تھا۔

۱۱) اسوۂ حسنہ: علامہ دوران حضرت مولانا قاضی محمد سلیمان کی تقریر ہائے سیرت کا مجموعہ ہے۔

۱۲) آئینہ تصوف: اس کتاب میں تصوف کا بیان ہے۔ یہ امام غزالی کی ایک کتاب کا ترجمہ ہے۔

۱۳) فرقہ نادیدہ: کتاب بڑا سبب بتایا ہے کہ کامیاب اور تجارت پانے والی کون سی

جماعت ہے۔ یہ مولانا ابراہیم سیالکوٹیؒ کی کتاب ہے۔

۱۴ رسالت و بشریت: اس کتاب میں بتایا ہے کہ جس طرح آپ اندر باہر سے رسول تھے اسی طرح اندر باہر سے خالص بشر تھے۔

۱۵ دولت مند صحابہ رضی اللہ عنہم: اس کتاب میں صرف دولت مند صحابہ و تابعین کے حالات یکجا ہیں۔

۱۶ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ: امام صاحب کی سیرت و سوانح پر مختصر رسالہ ہے۔

۱۷ سیرۃ الائمہ رحمہم اللہ: سب ائمہ قرآن و حدیث کے قمع تھے بطور نمونہ ۱۱۶ ائمہ کے حالات دئے گئے ہیں۔

۱۸ سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا: موضوع پر بہترین کتاب ہے۔ ہر بار نیا لطف دیتی ہے۔

۱۹ سیرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا: خواتین اور بیٹیوں کے لیے بہت مفید ہے۔

۲۰ تحریک و باہیت: تاریخی طور پر و باہیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور بتایا ہے کہ یہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں۔

۲۱ انگریز اور وہابی: سرکنت مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ لفظ نکالا تھا۔ اس موضوع پر معلومات کتاب ہے۔

۲۲ نقوش ابوالکلام: ابوالکلام آزاد غیر مقلد تھے۔ کتاب ہذا میں اسی بات کو واضح کیا گیا ہے۔ سیرت آزاد مختصر ہے جبکہ نقوش ابوالکلام مفصل ہے۔ اس میں مقالات بھی شامل کئے ہیں۔

مولانا محمد ادریس فاروقی کے جد محترم اپنے عہد کے ممتاز طبیب تھے۔ انہوں نے کچھ طبی کتب بھی لکھیں۔ مولانا موصوف نے مندرجہ ذیل طبی کتب شائع کیں:

۲۳ عورتوں کا حکیم: عورتوں پر اس سے جامع کتاب طبع نہیں ہوئی۔ معلومات

سے لبریز کتاب ہے۔

۳۴) جیسی حکیم جلد اول: آدھے جسم کی مختلف بیماریوں کے بیسیوں تیرہد ف نسخے دیئے ہیں۔

۳۵) جیسی حکیم جلد دوم: بقایا آدھے جسم کی مختلف بیماریوں کے بیسیوں تیرہد ف نسخے دیئے ہیں۔

۳۶) بچوں کا حکیم: بچوں کے امراض و علاج پر منفرد کتاب ہے۔ جو ہر طبیب کے پاس موجود ہے۔

۳۷) مجربات جلیل: ستارہ طب حکیم جلیل مرحوم کے مجرب و آزمودہ نسخہ جات ہیں۔

۳۸) مجربات زنجبیل: ادراک (سونٹھ) کے ان گنت فوائد درج ہیں۔

۳۹) فوائد لونگ: لونگ (قرنفل) کے بیسیوں فوائد و خواص پر مشتمل ہے۔

۴۰) گھریلو نسخے: اس کتاب میں گھروں میں عام دستیاب ہونے والے بہترین نسخہ جات مذکور ہیں۔

۴۱) آسان نسخے: اس کتاب میں سب نسخے آسان اور سستے درج کئے ہیں۔

۴۲) لذیذ نسخے: کچھ لوگ کڑوے کیلئے نسخے پسند نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے مزیدار اور لذیذ نسخوں پر مشتمل یہ تحفہ پیش کیا ہے۔

۴۳) اسراری نسخے: اس کتاب میں وہ نسخے دیئے ہیں جو حکیموں، ویدوں اور غیاسیوں نے چھپا رکھے تھے۔ اس میں بڑے نادر نسخے یکجا ہیں۔

۴۴) مجربات کندیاری: کندیاری بوٹی کے بیسیوں کارآمد مجربات ہیں۔

مولانا محمد ادریس فاروقی حفظہ اللہ کا اپنا مطالعہ بھی کافی وسیع ہے۔ اور لکھنے کا اچھا سلیقہ رکھتے ہیں۔ آپ نے خود بھی چند کتب تصنیف کر کے شائع فرمائیں جو یہ ہیں:

۳۵) مسائل رمضان و عیدین: اس میں رمضان اور دونوں عیدوں کے مسائل مذکور ہیں۔ کونٹہ میں طبع ہوئی۔

۳۶) انوار حدیث: حدیث کی اہمیت اور شان بیان کی گئی ہے۔ حدیث پر اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں۔ اور آخر میں تقلید کی تردید کی گئی ہے۔ ٹھوس حقائق پر مبنی کتاب ہے۔

۳۷) مقام رسالت: کتاب ہذا میں دلائل کے ساتھ مقام رسالت آشکار کیا ہے۔

۳۸) نبی رحمت ﷺ: یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنایا۔

۳۹) سیرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا: موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے بہتر کتاب ہے۔ خواتین کے لیے تحفہ ہے۔

۴۰) سیرت حسین رضی اللہ عنہ: حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے علاوہ واقعات کربلا بھی بیان ہوئے ہیں۔ کتاب کی بڑی خوبی یہ ہے کہ مستند واقعات پر مبنی ہے۔ اور صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم دونوں کی فضیلت کا خیال رکھا گیا ہے۔

۴۱) مسئلہ تقلید: تقلید و جمود کی تردید پر قابل مطالعہ کتاب ہے۔

مولانا محمد ادریس فاروقی کے والد گرامی اپنے وقت کے بالغ النظر عالم اور صاحب بصیرت بزرگ تھے۔ دیگر دلچسپیوں کے ساتھ انہوں نے اسلام کی خدمت و اشاعت اور اپنے اسلامی / طبی اداروں کی پبلسٹی کے لیے ”ماہنامہ قوانین فطرت“ جاری کر رکھا تھا جس کے ذریعے حضرت موصوف بڑی خاموشی اور سادگی کے ساتھ اپنے مقاصد بروئے کار لاتے تھے۔ مولانا محمد ادریس فاروقی اپنے والد گرامی کے ایما پر اس ماہنامے کی بھی ایڈیٹنگ فرماتے تھے۔ اس ماہنامے میں آپ کے کافی مضامین مطبوع ہیں۔ آپ کی ریڈیو پاکستان کونٹہ کی تقاریر بھی محفوظ ہیں۔ یہ ریڈیائی تقاریر

اور ماہنامہ ”قوانین فطرت سوہدرہ“ کے مضامین کبھی الگ کتابی صورت میں شائع ہوں گے۔

حضرت مولانا محمد ادریس فاروقی جب سوہدرہ منتقل ہوئے تو اپنی آبائی مسجد کی خدمات کے علاوہ آپ کے مشاغل بڑھ گئے۔ آپ نے ”فاروقی دواخانہ سوہدرہ/لاہور“ کے نام سے اپنا الگ دواخانہ قائم کیا۔ پندرہ روزہ ”ماہنامہ ضیائے حدیث سوہدرہ“ جاری کیا۔ اپنے مدرسہ جامعہ اصحاب صفہ کا انتظام سنبھالا۔ اس کے تحت تعلیم قرآن ناظرہ کا سلسلہ سوہدرہ اور آس پاس کے دیہاتوں میں شروع کیا۔

علاوہ ازیں ایک ”فہم القرآن اکیڈمی“ قائم کی۔ اس کے ذریعے لوگوں کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے اور سمجھنے کا نادر موقع فراہم کیا۔ ناظرہ قرآن کریم و ترجمہ قرآن کریم کا یہ مبارک سلسلہ سوہدرہ کے علاوہ ملت کالونی، تلواڑہ، سجاد کالونی، سائیانوالہ، دوبرجی، سندھانوالہ، عزیز چک وغیرہ علاقہ جات میں شروع کیا۔ جو بفضلہ یوماً فیوماً روبہ ترقی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چشمہ خیر کو ابد تک جاری رکھے۔ آمین۔ ان مدارس میں مجموعی کوئی پانچ سو کے قریب طالبات / طلبہ پڑھ رہے ہیں۔

حال ہی میں موصوف نے درس نظامی کا شعبہ شروع کیا ہے۔ ابھی اس میں ایک درجن کے قریب طلباء زیر تعلیم ہیں۔ اس شعبہ میں علوم اشریہ و عصریہ کو کمپائینڈ رکھا ہے۔ تاکہ فارغ التحصیل علماء دنیوی تعلیم سے بھی بہرہ مند ہوں اور عزت کی روٹی کما سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ونگ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔

مولانا محمد ادریس فاروقی نے پہلی کیشنز کا کام بھی شروع کر رکھا ہے۔ آپ نے صوبہ بلوچستان سے صوبہ پنجاب منتقل ہونے کے بعد یہ کتب زیور طبع سے آراستہ کی ہیں:

- ① رہبر کامل ﷺ مع تخریج: ”رہبر کامل“ میں بیان کردہ واقعات کے حوالہ جات بھی دیئے ہیں۔ اس کتاب میں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو ۱۹ حیثیتوں میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب سیرت کے موضوع پر منفرد انداز کی کتاب ہے۔
- ② سیرت آزادہ ﷺ: نیا اور خوبصورت ایڈیشن ہے۔
- ③ نقوش ابوالکلام ﷺ (نیا ایڈیشن): ابوالکلام کے حالات زندگی کے ساتھ مقالات کا نمونہ بھی دیا ہے۔
- ④ سیرت ثنائی: مولانا امرتسری کی سوانح، گویا کتاب ہندوستان کی تاریخ اہل حدیث ہے۔
- ⑤ استاد پنجاب ﷺ: حضرت مولانا حافظ عبدالمنان محدث و وزیر آبادی رحمہ اللہ پر تازہ ترین کتاب ہے۔
- ⑥ تذکرہ بزرگان علوی سوہدرہ: حضرت مولانا عبدالجید سوہدروی رحمہ اللہ کے خاندان کا ذکر جمیل ہے۔
- ⑦ مسئلہ تقلید: موضوع پر آسان، جامع، مدلل اور خوبصورت کتاب ہے۔ جس کا مطالعہ دل و دماغ کو چمک عطا کرتا ہے۔
- ⑧ کرامات اہل حدیث: بیسیوں اولیائے اہل حدیث کی کرامات کا تذکرہ ہے۔ نئی کتاب ہے۔
- ⑨ سیرت عائشہ صدیقہ بی بی: موضوع پر آسان اور دلچسپ کتاب ہے۔
- ⑩ سیرت فاطمہ الزہراء بی بی: معلومات افزاء اور سبق آموز کتاب ہے۔
- ⑪ سیرت عقیقہ کائنات بی بی: حضرت عائشہ صدیقہ بی بی کی سیرت و سوانح پر مولانا محمد ادریس کی نئی کتاب ہے۔ اس کا انداز سب کتابوں سے جدا ہے۔
- ⑫ پیارے نبی کی پیاری باتیں حصہ اول: یہ بچوں کے لیے تحفہ ہے بڑے بھی

فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

۱۳) پیارے نبی کی پیاری باتیں حصہ دوم: یہ بچوں کے لیے تحفہ ہے بڑے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

۱۴) پیارے نبی کی پیاری باتیں حصہ سوم: یہ بچوں کے لیے تحفہ ہے بڑے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

۱۵) پیارے نبی کی پیاری باتیں چہارم: یہ بچوں کے لیے تحفہ ہے بڑے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

۱۶) دولت مند صحابہ رضی اللہ عنہم: اسلام میں دولت کمانا اور جمع کرنا منع نہیں مگر طریقہ صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔

۱۷) سیرت حسین رضی اللہ عنہ مع واقعہ کربلا: موضوع پر اس سے بہتر شاید کوئی کتاب نہ ہو۔

۱۸) تذکرۃ النبلاء فی ترجمۃ العلماء: کتاب لہذا میں برصغیر کے صرف علمی خاندانوں کا شاندار تذکرہ ہے۔ نئی کتاب ہے۔

مولانا محمد ادریس فاروقی ان مذکورہ جملہ مصروفیات کے علاوہ سوہدرہ کے آس پاس تبلیغ و دعوت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ جس کے امید افزاء نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ کی سب تنگ و تاز میں جناب حافظ عبدالوحید و حبیب الرحمان صاحب آپ کے معاون ہیں۔ سوہدرہ کے قریب جامع مسجد بدریہ کی تعمیر بھی آپ کے عظیم منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ اس مسجد کا شمار تحصیل وزیر آباد کی عظیم ترین اور خوبصورت ترین مساجد میں موتا ہے۔ جو تعمیر کے مراحل میں ہے۔ اس پر فی الحال کوئی ۲۲ لاکھ روپیہ صرف ہو چکا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں بنیادی طور پر مولانا عبدالملک مجاہد حفظہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس میں جمعہ، جماعت اور قرآنی تعلیم کا کام

شروع کیا جا چکا ہے۔ اور گا ہے تبلیغی پروگرام بھی منعقد ہوتے رہتے ہیں۔
 مولانا محمد ادریس فاروقی روزانہ صبح درس قرآن اور مغرب کے وقت درس
 حدیث دیتے ہیں۔ اور جامعہ اصحاب میں الگ میں تدریس کے لیے وقت دیتے ہیں۔
 آپ کا درس سن کر لوگ مسلک توحید و سنت کے قریب آرہے ہیں۔ بعض لوگ
 رفع الیدین کرنے اور سنت کے مطابق نماز ادا کرنے لگے ہیں۔ امید ہے مسلک حق
 کو اور زیادہ ترقی حاصل ہوگی۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مناجح پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
 آمین۔

پیش گفتار

اس وقت دنیا میں متعدد ادیان ہیں مگر ان میں سب سے بہتر دین ”اسلام“ ہے۔ اسلام ہی اللہ کا محبوب و مقبول دین ہے اور اس دین کی شان یہ ہے کہ یہ محض تھیوری (THEORY) نہیں بلکہ پریکٹیکل (PRACTICAL) بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس برگزیدہ ہستی کو ہمارے لیے بطور آئیڈیل (IDEAL) اور رہبر و رہنما مبعوث فرمایا وہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس ہے۔

آپ نے جو تھیوری یعنی اصول و نظریہ پیش فرمایا اس پر خود عمل کر کے دکھا دیا، آپ کائنات ہست و بود کا مرکز و محور ہیں۔ جو آپ سے جس قدر دور ہوا خسارے میں رہا۔ جو جس قدر قریب آیا فائدے میں رہا۔ یہ قرب و بعد، زمان و مکان کی دوری و نزدیکی سے ماوراء ہے۔ یہاں دل کی اتابیت اور میلان کو دیکھا جائے گا۔ اگر دل کا جھکاؤ اور میلان مدینہ منورہ کی جانب ہوا یعنی صاحب مدینہ کی جانب ہوا تو بات بن گئی اور اگر اللہ نہ کرے کسی اور جانب ہوا تو بنتی بات بھی بگڑ گئی۔

شاہ کونین، سید التقلین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نہ صرف ہمارے مطاع^۱ ہیں بلکہ مستبوع^۲ بھی ہیں، آپ کی اطاعت اور اتباع ہمارے لیے از بس ضروری ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب ذوالمنن نے ہمارے لیے اس عظیم ہستی کو آئیڈیل (نمونہ) بنایا جو جملہ حسنات و کمالات کی پیکر ہے۔ اور بڑے کمال کی بات یہ

۱۔ جس کی اطاعت لازمی قرار دی گئی ہو ۲۔ جس کی اتباع لازمی قرار دی گئی ہو۔

ہے کہ جیسا کہ ابھی عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ کی حیات طیبہ تھیوری ہی نہیں پریکٹیکل ہے۔ یعنی جس محبوب کائنات ﷺ نے فرمایا نماز پڑھو اس نے خود نماز پڑھ کر دکھادی۔ فرمایا زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ ادا کر کے دکھادی۔ فرمایا روزے رکھو، خود روزے رکھ کر دکھادیے، فرمایا حج کرو، اس ذات اقدس نے خود پورے مناسک کے ساتھ حج کر کے دکھادیا، علیٰ ہذا القیاس۔ اسی طرح دیگر اعمال و عبادات ہیں سب کو عملاً ادا کر کے ہمارے لئے مکمل نمونہ پیش کر کے بے حد آسانی فرمادی۔ اور جو آپ نے اعمال سرانجام دیئے اتنے صاف ستھرے عمدہ اور اعتدال کے ساتھ سرانجام دیئے کہ ان سے بہتر ممکن نہیں۔

اب مقام غور ہے کہ جب اسلام سب ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پاکیزہ نمونہ سب نمونوں سے کامل، بہتر صاف ستھرا اور روشن ہے تو پھر دوسری ہستیوں اور بستیوں کی طرف کیوں دیکھا جائے؟ آپ کی اطاعت و اتباع کے لیے انہیں بطور شرط کیوں لازم قرار دیا جائے؟ کم از کم ہمارے نزدیک اس کی کوئی گنجائش نہیں۔

سنت رسول، اسوۂ رسول، قول رسول، فعل رسول ﷺ وہ گہمائے عطر بیز ہیں کہ جن کی عطر افشانیوں سے بندہ مومن کے نماں خانہ قلب و نظر منک اٹھتے ہیں، چمن زار مدینہ سے آنے والی خوشبوئے دلنواز کا مقابلہ دنیا جہان کی کوئی خوشبو نہیں کر سکتی۔ ہم نعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کوئی خوشبو نہیں کر سکتی۔

بعض لوگ تقلید کو واجب اور قبولیت اسلام کے لیے شرط قرار دیتے ہیں۔ جس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ پیغمبر ﷺ کی اطاعت و اتباع کے لیے اپنے فرقے کے امام و مجتہد کی اجازت لازمی ہے۔ یعنی اگر امام و بزرگ کہے تو اطاعت و اتباع ہوگی ورنہ نہیں۔ خود انصاف سے کیسے کیا یہ نظریہ صحیح ہے؟ کیا یہ شان محمدیت

علیہ التّحیّ والثناء کے لائق ہے؟ کیا اس عقیدہ و نظریہ سے مقام رسالت کو دھچکا نہیں لگتا؟

ہمارے خیال میں نظریہ تقلید و جمود، نظریہ حدیث و سنت کی راہ میں روکاؤٹ ہے اور بہت بڑی روکاؤٹ۔ نظریہ تقلید و جمود بالترتیب ترک حدیث و سنت کے متعفن اور تباہ کن گڑھے میں لے جاتا ہے، جہاں سے واپس آنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بظاہر سخت ہے مگر اس وقت تک سخت ہے جب تک آپ کو تقلید کی تباہ کاریوں کا علم نہیں۔ مگر جب آپ اس موضوع پر کافی معلومات حاصل کریں گے پھر آپ اس جملے کو درست پائیں گے۔ لیکن مطالعہ ضد اور تعصب سے مکمل طور پر الگ ہو کر اور خود ساختہ فرقہ بندیوں کے خول سے نکل کر کرنا ہو گا۔ ورنہ مطالعہ کتب کا فائدہ نہ ہو گا۔

کچھ دوست کہتے ہیں کہ ترک تقلید امام کی گستاخی ہے؟ ادباً عرض ہے اگر ”ترک تقلید“ امام کی گستاخی ہے تو یاد رکھیے ”تقلید و جمود“ امام الانبیاء ﷺ کی گستاخی ہے۔ ایسے دوست براہ کرم غیر مقلدین کو دونوں میں سے ایک کا گستاخ کہہ لیں، امام فرقہ کا یا امام کائنات ﷺ کا، مگر نہ دونوں کا گستاخ نہ کہیں۔ جس گروہ نے نبی ﷺ کی محبت اور نبی ﷺ کی اطاعت و اتباع کے لیے تقلید امام ترک کی۔ اور مقلدین کے مذہبی دل لشکر کی مخالفت مولیٰ کی۔ نہ لالچ کی پرواہ کی نہ دھمکیوں کی، نہ اپنوں کی پرواہ کی، نہ پرائیوں کی۔ بھلا وہ گروہ نبی کا گستاخ کیونکر ہو سکتا ہے؟ کچھ تو سوچیے۔ اتنا تعصب بھی اچھا نہیں کہ کچھ نظریہ نہ آئے۔ یا اگر کچھ نظر نہ آئے تو اس کا فرق نظر نہ آئے۔

اگر ہم بنظر غائر دیکھیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دراصل مقلد جلد امام اور رسول، دونوں کا گستاخ ہوتا ہے۔ یہ نہ امام کی بات مانتا ہے نہ رسول کی۔ مثلاً امام

نے فرمایا: اَتْرَكُوا قَوْلِي بِخَيْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ ”یعنی رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے مقابلے میں میرا قول ترک کر دو۔“ مگر مقلد اس قول کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اور قول کے مقابلے میں حدیث کی مطلق پرواہ نہیں کرتا۔ اگر وہ حدیث اختیار کرتا بھی ہے تو وہی اختیار کرتا ہے جو اس کے امام نے اختیار کی۔ اور جو حدیث اس کے امام نے اختیار نہیں کی وہ ہرگز اختیار نہیں کرتا۔ گویا اپنے اس طرز عمل سے اس نے امام اور رسول دونوں کی بات کو رد کر دیا۔ یوں وہ دونوں کا گستاخ اور باغی قرار پایا۔ اس پیراگراف کو پھر پڑھیں کیونکہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔

اس کے برعکس غیر مقلد، امام اور نبی دونوں کا مؤدب ہوتا ہے۔ جب وہ حدیث نبوی پر عمل کرتا ہے تو اس طرح اس نے حدیث پر عمل کر کے نبی ﷺ کی فرمانبرداری کی۔ اور مذکورہ قول امام پر عمل کر کے امام کی تابعداری کی۔ گویا یوں اپنا فریضہ بھی ادا کیا، اور قول امام کا بھرم بھی رکھا۔ کیونکہ قول امام یہی ہے کہ حدیث کے مقابلے میں ہماری بات چھوڑ دو۔

تقلید میں گرفتار شخص کی قابل رحم حالت دیکھئے اگر وہ حدیث پر عمل کرتا ہے تو اس لئے عمل کرتا ہے کہ وہ حدیث قول امام کے مطابق ہے، گویا اس کا حدیث پر عمل کرنا دراصل حدیث پر عمل کرنا نہیں بلکہ قول امام پر عمل کرنا ہے۔ اس طرح وہ حدیث پر عمل کر کے بھی ثواب سے محروم رہا۔ اگر وہ واقعی حدیث کو اختیار کرتا ہے (جیسا کہ مقلدین باور کراتے ہیں) تو پھر وہ قول امام کے خلاف وارد ہونے والی احادیث کو کیوں نہیں اختیار کرتا؟ انہیں کیوں ٹھکرا دیتا ہے؟ اس عبارت کو دوبارہ سے بارہ پڑھیں اور اگر ہماری بات غلط یا اتمام ہو تو بے شک نہ مانیں۔ لیکن اگر صحیح ہو تو براہ کرم انکار بھی نہ کریں۔ کیونکہ صحیح بات کا انکار کرنا ایک سچے مسلمان کو ہرگز نہیں چاہئے۔

مقلد اپنے امام ہی کا نہیں دوسرے ائمہ کا بھی گستاخ ہوتا ہے۔ وہ یوں کہ اپنے امام کے مقابلے میں ان کا قول رد کر دیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب مقلدین کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب برحق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں۔ اب مقلد جب دوسرے امام کی بات نہیں مانتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے دوسرے امام کو برحق کہہ کر رد کر دیا۔ اور دوسرے مذاہب کو سچا جان کر قبول نہ کیا۔ گویا بقول اپنے اس نے حق اور سچ کو ٹھکر دیا۔ اب کہاں گیا مقدمہ ہدایہ کا یہ شعر؟

فَلْعِنَةُ رَتَبْنَا أَعْدَادَ رَمَلِ
عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ

”یعنی اس شخص پر ذرات ریگ کے برابر لعنت ہو جس نے امام ابو حنیفہ کا قول رد کر دیا۔“

الجھا ہوا پاؤں یار کا زلف دراز میں
لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا
چنانچہ دیکھ لیجئے یہاں امام صاحب کا قول خود ہی رد کر دیا۔

مقلدین ہمارے بھائی ہیں مگر براہ کرم وہ دیکھیں یہ عقیدہ کس قدر خطرناک ہے ”کہ جہاں قول امام، قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہاں قرآن و حدیث کی تاویل کی جائے گی۔ (یعنی قرآن و حدیث کو موڑ پھیر کر قول امام کے مطابق کیا جائے گا) مگر قول امام کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ ہم مقلد ہیں اور مقلد پر اپنے امام کا قول اختیار کرنا واجب ہے“ دیکھئے اصول کرنی اصول نمبر ۳۰ اور تقریر ترمذی حضرت مولانا محمود الحسن ص ۳۶۔

اور یہ جملہ کس قدر دل دہلا دینے والا ہے کہ یہ حدیث شافعیوں کی ہے وہ اس

پر عمل کرتے ہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہماری وہ حدیث ہے جو ہمارے امام کے قول کے مطابق ہے۔ فرمائیے، کیا یہ حدیث نبوی کا استحفاف و استہزاء نہیں ہے؟ کیا یوں کر کے بہت سی احادیث کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک دیا جاتا؟

فَلْيُنْكَ مَنْ كَانَ بَاكِيًا

کسی پر الزام عائد کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ ہم کوئی الزام عائد نہیں کر رہے بلکہ یہ ہمارے مقلد بھائیوں کا عقیدہ و نظریہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ غلط ہے تو بے شک انکار کریں۔

اس کے برعکس ملاحظہ فرمائیے مسلک اباحہدیت، جو بالکل صاف اور کھرا مسلک ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اصل دین قرآن و سنت ہے، ہر قول و رائے کو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے گا، مگر قرآن و سنت کو کسی کے مطابق نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ادا کیا ہے۔ ”اصل مرکز حق و یقین کتاب و سنت ہے۔ یہ مرکز اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا سب کو اس کی خاطر اپنی جگہ سے ہل جانا پڑے گا۔ اس چوکھٹ کو کسی کی خاطر نہیں چھوڑا جاسکتا سب کی چوکھٹیں اس کی خاطر چھوڑ دینی پڑیں گی۔“

ائمہ کرام رحمہم اللہ کی خدمات بے حد قابل قدر اور شخصیات انتہائی لائق احترام ہیں مگر وہ دین میں حجت نہیں ہیں۔ ان کی رائے میں سھو کا سوچ میں تسامح کا، فکر میں لاشعوری غلطی کا امکان موجود ہے۔ مگر امام کائنات ﷺ میں کسی تسامح اور کسی غلطی کا ہرگز کوئی امکان نہیں۔ کیونکہ انہیں رب نے معصوم رکھا۔ یہ مقام معصومیت، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔

غیر نبی خواہ کون ہو مقام عصمت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ ارباب تقلید کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ غیر نبی کی عصمت کا عقیدہ اہلسنت کا نہیں اہل تشیع کا ہے۔

بات ہو رہی تھی قول امام کی۔ اصول فقہ کی تقریباً ہر کتاب میں یہ لکھا ہے: اَمَّا الْمُقَلِّدُ فَمُسْتَنَدُهُ قَوْلُ مُجْتَهِدِهِ ”یعنی مقلد کے لئے اس کے مجتہد و امام کا قول حجت ہے۔“ حجت، دلیل اور برہان کو کہتے ہیں۔ مگر اس کے برعکس ہمارا نظریہ ہی نہیں پختہ عقیدہ ہے۔ کہ دین میں حجت، دلیل اور برہان قرآن و سنت ہے یا صاحب قرآن و سنت، اور کوئی ہستی یا بستی نہیں۔ اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امام صاحب کی وفات کے تین چار سو سال بعد اقوال جمع ہوئے، اور کمال یہ کہ نہ ان کا درمیانی واسطہ معلوم نہ روادا کی خبر۔

معلومات کے لئے عرض ہے کہ ”ابو حنیفہ“ نام کے بیس (۲۰) قابل ذکر اہل علم ہو گزرے ہیں نہ اب معلوم نہیں کہ ”قال ابو حنیفہ“ میں کون سا ابو حنیفہ مراد ہے؟ حضرت نعمان بن ثابت کوئی رضی اللہ عنہ ہیں یا کوئی اور۔

پھر جو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی فقہی کمیٹی اور قانون ساز مجلس کا تصور دیا جاتا ہے وہ بھی صحیح نہیں۔ ”سیرۃ النعمان“ میں خود ساختہ کمیٹی کا جو نقشہ کھینچا ہے بڑا حیران کن ہے، حضرت مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی نے ”حسن البیان“ میں اس کا جو جواب لاجواب دیا وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ ”حسن البیان“ علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمۃ کی زندگی ہی میں طبع ہو گئی تھی، مگر اس کا جواب نہ موصوف نے دیا۔ اور الحمد للہ نہ کسی اور نے آج تک دیا۔ بلکہ اس کے بعد شبلی مرحوم نے ایسے موضوعات سے تعرض ہی نہ کیا۔ اور اپنے قلم کا رخ سیر و سوانح کی طرف موڑ دیا۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شبلی مرحوم حقیقت حال سمجھ چکے تھے۔

لے کتاب ”بیس ۲۰ ابو حنیفہ“ میں اپنے عمد کے بلند پایہ ”ابو حنیفہ“ کتبت رکھنے والے میں پہلے علماء کا ذکر ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ کتب فقہ میں قال ابو حنیفہ سے خدا خیر کون سا ابو حنیفہ مراد ہے۔

جو لوگ کہتے ہیں: ”کہ چاروں مذاہب برحق ہیں“ ان کی خدمت میں عرض ہے۔ کیا یہ مذکورہ جملہ اللہ نے فرمایا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے؟ یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ہے؟ یا ائمہ دین نے؟ آخر کس نے فرمایا ہے؟ ظاہر ہے اختلاف کی صورت میں حق پر یا حق کے قریب ایک ہی فرقہ ہو گا۔ سب نہیں ہوں گے۔ اور اگر سب ہی حق پر ہوں تو اختلاف کیسا؟ لہذا ہر حال میں اور ہر مسئلہ میں مذاہب اربعہ کا کوئی مذہب برحق نہیں ہو سکتا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ فقرہ صحیح ہے تو پھر ہر فرقہ دوسرے امام کی تقلید کو برا کیوں جانتا ہے؟ ایک حنفی کے لئے شافعی المذہب بننا منع ہے، ایسے کیوں ہے؟ اسی طرح ان کے فیصلے کے مطابق ایک شافعی، حنبلی نہیں بن سکتا۔ یعنی اسے اپنے فقہی فرقے کے کنڈل سے باہر نکلنے کی کیوں اجازت نہیں ہے؟ وہ دوسرے فرقے کے مسائل کو کیوں اختیار نہیں کرتا؟

کچھ دوست تقلید کو فرض و واجب کہتے ہیں لیکن اس کے ثبوت میں کوئی آیت یا حدیث پیش نہیں کرتے۔ حیرت ہے دعویٰ اتنا بڑا مگر دلیل ناپید۔

علاوہ ازیں کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اگر تقلید فرض یا واجب ہے تو پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیوں نہ کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابرار و اخیاری اس جماعت نے نعوذ باللہ ایک فرض و واجب کو ترک کر دیا۔ اور جنہوں نے کھینچ تان کر دور کی کوڑی لانے کی کوشش کی ہے یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک دوسرے کا مقلد ثابت کرنے کی ناروا کوشش کی ہے، انہوں نے بڑی جسارت کی ہے۔ حیرت ہے بعض بڑے بڑے علماء بھی ایسی گل کاریاں دکھانے سے نہیں بچو گے۔ ان کی گل کاریوں کے نمونے کتب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اصحاب قرآن و حدیث نے ان کے بہترین جواب دے دیئے ہوئے ہیں۔

اب ذرا دیکھئے اس نظریہ تقلید کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے؟ اس تقلیدی نظریہ نے کسی کو معاف نہ کیا۔ نہ نبی کی معاف کیا، نہ صحابہ کو، نہ ائمہ کو، نہ کسی اور کو۔

”خیر القرون“ سب سے بہتر زمانے کو کہتے ہیں۔ اور وہ آنحضرت ﷺ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین عظام رحمہم اللہ کا زمانہ تھا۔ لیکن موجود تقلید اس مبارک و مسعود زمانے میں نہ تھی۔ اور جو بات اس دور ہمایوں میں نہ تھی، آپ ہی بتائیں ہم اسے کیا نام دیں؟

ہمیں حیرت ہے ان علمائے ذی وقار پر جو سب کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود پھر بھی تقلید کو فرض و واجب، اسلام کے لئے ضروری اور بمنزل شرط قرار دیتے ہیں۔ جو سراسر احداث فی الدین یعنی دین میں زیادتی کے مترادف ہے۔

ایک بات اور بھی غور کرنے کی ہے، کہ اگر تقلید واجب تھی تو خود ائمہ کرام رحمہم اللہ نے اسے کیوں اختیار نہ فرمایا؟ حالانکہ ان سے پہلے ان سے بڑے بزرگ بھی تھے انہیں نے تقلید کے لئے کسی کو کیوں نہ چنا؟ وہ باعتبار تقلید ان کی طرف کیوں منسوب نہ ہوئے؟ لیکن دنیا جانتی ہے کوئی امام کسی کا مقلد نہ تھا۔ سب ائمہ، امام الائمہ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ ﷺ کے مطیع اور تابعدار تھے۔

ہمارے ہاں کچھ لوگ اکابرین کی طرف منسوب بعض بزرگوں کو دیکھ کر انہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور ظاہری وغیرہ کہہ دیتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ وہ مقلد تھے۔ لیکن سمجھئے ان کی یہ نسبت بوجہ تقلید نہ تھی بلکہ اکثر طور پر استاذ یا مدرسے یا علاقے کی وجہ سے تھی۔ پہلے وقتوں میں عموماً نسبتیں ایسی ہی تھیں۔ اور جو مقلد تھے

لے اس موضوع پر کتاب ”سیرۃ الائمہ“ از حضرت مولانا عبد المجید سہد روی رحمہ اللہ کا مطالعہ بہت مفید رہے

کا۔ بڑی معلومات افزاء کتاب ہے۔

وہ بھی ایسے مقلد نہ تھے جس طرح دور حاضر کے غایت درجہ متعصب، متشدد اور جامد مقلد ہیں۔ ان کے سوانح و افکار کا مطالعہ کر لیجئے وہ قرآن و سنت کے نصوص کے مقابلے ضد اور اصرار سے ہرگز کام نہیں لیتے تھے۔ تقلید جہالت اور لاعلمی کا دوسرا نام ہے جبکہ وہ لوگ اپنی اپنی جگہ عالم تھے، پھر عالم کا کیا کام ہے تقلید و جمود سے؟ تقلید اور علم کا ایک جگہ جمع ہونا ممنوع ہے۔ جہاں تقلید ہوگی وہاں علم نہیں ہوگا اور جہاں علم ہوگا وہاں تقلید نہیں ہوگی۔ اور جو شخص علم کے ہوتے ہوئے علم کو استعمال نہیں کرتا وہ بھی بمنزل جاہل کے ہے۔ اور کیا فائدہ قرآن و حدیث پڑھنے کا اگر پھر بھی اس سے کام نہ لیا؟ اس کی مثال یوں سمجھو۔ کہ ایک قافلہ ہو وہ سیاہ کالی رات کی انتہائی تاریکی میں، ایسی تاریکی میں جسے قرآن نے اِذَا اَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا (النور: ۴۰) کہا۔ یعنی تاریکی کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سو جھانکی نہ دے، پایادہ نہیں جا رہا ہو۔ راستے میں گڑھے بھی ہوں، کیچڑ بھی ہو، سانپ اور بچھو بھی ہوں۔ اور آس پاس خوفناک آوازیں آرہی ہوں، اس قافلے کے پاس باقاعدہ اسلحہ اور لاٹھیاں اور پاور فل ٹارچیں ہوں۔ مگر وہ لوگ اس شب یلدا میں ٹارچ استعمال نہ کریں۔ اور اپنے پاس تیز روشنی کے ہوتے ہوئے اندھیرے میں رہیں تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ عقل کے دوست یا عقل کے دشمن؟ اگر بالفرض اس روشنی اور اسلحہ کے ہوتے ہوئے ان کی جان چلی جائے تو ماتم کس کا کریں گے؟ ہمارا خیال ہے ان کا ماتم کرنے سے قبل ان کی عقل کا ماتم کریں گے، کہ جنہوں نے روشنی اور اسلحہ پاس رکھنے کے باوجود مطلق اس سے کام نہیں لیا۔ دوستو! سنو، تاریکی ہے جہالت۔ سانپ اور بچھو ہیں گمراہ فرقے۔ خوفناک آوازیں ہیں شیطان آوازیں۔ روشنی ہے قرآن و حدیث۔ اور اسلحہ ہے ذکر الہی۔ بس سمجھ لو جس طرح اس قافلے کی جان گئی اسی طرح اس قافلے کا ایمان گیا۔ یہ دوسرا قافلہ پہلے سے زیادہ ماتم کے قابل ہے کہ

قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے بھی گمراہ اور ضلّوا فاضلّوا (خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہے) کا مصداق بن رہا ہے۔

کتب ہائے لغات اٹھا کر دیکھئے، آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ تقلید قلاہ سے ہے۔ قلاہ جانور کے پٹے کو کہتے ہیں۔ مالک جانور کو جد ہر لے جاتا ہے پٹے والا جانور اس کے پیچھے پیچھے ادھر ہی جاتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اس کا کیا تعلق ہے پٹے سے؟ ہاں، جو انسان ہو کر اتنا گر جائے اور بمنزل جانور ہو جائے یعنی اسے شرف آدمیت کا مطلق احساس نہ ہو پھر اس کے لئے پٹے (یعنی تقلید) کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بعض نے کہا۔ قلاہ بار کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن ادباً عرض ہے کہ نام کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہاں بار کا مفسوم بھی وہی ہے جو پٹے کا ہے۔ ہاں اللہ اور رسول کا پہننا چاہیے نہ کہ کسی اور کا۔ اللہ اور اس کے رسول کا ہاں پہننا عزت ہے۔ اور دوسرے کا ہاں پہننا ذلت ہے۔ اس طرح یہ ہاں نہیں رہے گا ہاں بمعنی (ناکامی اور ذلت) ہو جائے گی۔

ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں انسان کی ساتھ تدبیر، تعقل، بصیرت، علم، عقل، شعور، فہم، تفقہ (یعنی سوچ بچار) کے الفاظ نظر آتے ہیں۔ لیکن پورے قرآن مجید میں تقلید یا مقلد کا لفظ کہیں نظر نہیں آتا۔ اور جہاں تقلید کے اشتقاق کا ذکر آیا ہے وہاں اس کے ساتھ انسان کا ذکر نہیں آیا بلکہ جانور کا ذکر آیا ہے۔

ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ائمہ نے بمقابلہ حدیث اپنے قول اقوال پر عمل کرنے سے روکا ہے تو یہ ان کے عظمت و بزرگی کے لئے کہتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ یہ اور اس طرح کے جملے ان کی صفائی اور برأت کا باعث ہیں۔ لیکن بالفرض اگر ائمہ یہ جملہ ارشاد نہ فرماتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ ارباب تقلید کا خدا خبر کیا جواب ہو، مگر ہمارا جواب یہ ہے کہ خواہ کچھ ہوتا ہم امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات

کل اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ لیکن شرط ہے کہ نیت صاف ہو اور جذبہ صادق ہو۔ ورنہ بقول قرآن مجید مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ۔ کبھی نور ہدایت نصیب نہیں ہوگا۔

”مسئلہ تقلید“ مرتب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بھول بھلیوں سے نکل کر جادہ مستقیم پر گامزن ہو سکیں۔ اور جو لوگ راہ حق اور صحیح منزل کے متلاشی ہوں وہ منزل پا سکیں۔۔۔۔۔۔ اور اسے اس لئے مختصر رکھا گیا ہے تاکہ طبع پر بار نہ ہو۔ اور انداز مکالمے کا اختیار کیا گیا ہے تاکہ دلچسپی برقرار رہے۔ جن لوگوں کے پاس فرصت کم ہو وہ اس کتاب سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ ﷺ کی بابرکت اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

محمد ادریس فاروقی

سوہدرہ (گوجرانوالہ) اپریل ۲۰۰۲ء

یہ ہم اس طرح کے چند نمونے نکالتے اور بھی مرتب کر رہے ہیں۔ مثلاً فقہ انکار حدیث، تردید شرک و بدعت، تردید رافضیت، تردید مرزائیت وغیرہ اور ان موضوعات پر مفصلہ جامعیت کے ساتھ احاطہ ہوگا۔

مسئلہ تقلید

یہ کوئی فرضی مکالمہ نہیں یہ چند دوستوں میں گفتگو ہوئی ہے۔ یہ صحیح مکالمہ ہے۔ البتہ نام اصلی کی بجائے فرضی دے دیئے گئے ہیں۔ کیونکہ کسی کو چڑانا یا آزار پہنچانا مقصود نہیں بلکہ نفس مسئلہ بتانا اور سمجھانا مقصود ہے۔

آفتاب ابھی غروب ہوا ہے جماعت کے پابند لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، اور کچھ ابھی پڑھ رہے ہیں، مکانوں میں چراغ روشن کئے جا رہے ہیں تاریکی، شب ہر طرف چھا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی دلفریبیوں میں محو ہیں۔ اور دھیمی دھیمی ہوا کے سبک رفتار جھونکے نہایت بھلے معلوم ہو رہے ہیں۔

بشیر اس وقت اپنے دلکش کمرے میں جہاں کہ بجلی کی روشنی سے دوپہر کا عالم نمودار ہو رہا تھا بیٹھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ کمرہ ہر طرح کے آرائشی سامان سے مزین اور قیمتی اشیاء سے سجا ہوا ہے۔ کمرہ کی ہر طرح کی آرائش و زیبائش صاف پتہ دے رہی ہے کہ یہ کسی دولت مند اور متمول شخص کی خلوت سرا ہے۔ دیواروں میں ایک جھاڑ ہے اور ارد گرد بڑی بڑی قیمتی ہنڈیاں اپنی ضیا سے پاس والے مختلف رنگ کے گلوبوں کی آب و تاب کو سوا (زیادہ) کر رہی ہیں۔ چھت سے ذرا نیچے چاروں طرف دیوار کے شیشوں میں جڑے ہوئے نفیس قطعے اور نقشے نصب ہیں۔ زمین پر ایک قیمتی قالین بچھا ہے وسط میں سنگ مرمر کی میز اور اس کے گرد چند کرسیاں جن پر

اطلس و کنوآب کی گدیاں پیچھی ہیں نہایت قرینے سے رکھی ہیں۔

بشیر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا، باپ کی آنکھوں کا نور اور ماں کے دل کا سرور تھا۔ خالق ارض و سما نے جہاں اس کو ظاہری شکل و شبہت اور حسن و خوبی عطا فرمائی تھی وہاں سیرت و اخلاق اور علم و فضل کی دولت بے بہا بھی ودیعت فرما رکھی تھی۔
بشیر ایک ہونہار، ذہین و فہیم، عالی دماغ اور روشن خیال نوجوان تھا جو دارالعلوم عمریہ کا سند یافتہ ہونے کے علاوہ یونیورسٹی سے بی ایس سی کی ڈگری بھی عزت کے ساتھ حاصل کرنے والا تھا۔

بشیر اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ لکھنا چاہتا ہے۔ سامنے میز پر کچھ اخبار پڑے تھے اور چند ایک عربی کتابیں کھلی رکھی تھیں۔ کہ ناگہاں اس کے تین دوست نذیر، منیر، قدیر کمرے میں داخل ہوئے۔ علیک سلیک کے بعد قدیر نے بشیر کو یوں مخاطب کیا:

لو بھائی آج تو مقلد اور غیر مقلد آپس میں مل گئے ہیں ذرا دو باتیں ہو جائیں۔

بشیر: تو گویا آپ نے ہمیں غیر مقلد ٹھہرایا ہے۔

قدیر: ہاں! اس لیے کہ آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔

بشیر: بہت خوب! جب یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں

کرتے، تو پھر بھائی ہمیں ”وہابی“ کیوں کہتے ہو؟

قدیر: اس لیے کہ تم عبد الوہاب نجدی کے مقلد ہو۔

بشیر: بھائی! یہ کس قدر عجیب بات ہے؟ خود ہی غیر مقلد کہہ رہے ہو اور

خود ہی عبد الوہاب کا مقلد بنا رہے ہو۔ ایک منہ اور دو باتیں؟

دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا

سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا

اگر ہمیں غیر مقلد کہتے ہو تو وہابی نہ کہو۔ اور اگر وہابی کہتے ہو تو غیر مقلد کہنا چھوڑ دو۔ پہلے سوچ سمجھ لو کہ کیا کہنا ہے؟

دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے عبد الوہاب کو نجدی کہا ہے۔ جیسے نجدی کوئی گالی ہو۔ سنو، نجدی نجد میں رہنے والے کو کہتے ہیں اور یہ مکے مدینے کا علاقہ ہے۔ خود ہی بتاؤ بھلا دنیا بھر میں اس سے بہتر کوئی علاقہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو شاید مغالطہ ہوا ہے، جس نجد کو حضور اکرم ﷺ نے ناپسند اور خطرناک ٹھہرایا وہ نجد عراق ہے۔ جس کا صحیح سنٹر کوفہ ہے۔ آپ ﷺ نے دورانِ خطبہ جس طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا۔ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتْنُ ”اس جگہ زلزلے آئیں گے یعنی حالات یہ وبالا ہوں گے اور فتنے اٹھیں گے۔“ تقریباً تمام شارحین حدیث نے بتایا ہے کہ نجد عراق سے دنیا جہاں کے فتنے اٹھیں گے۔ چنانچہ حالات و شواہد نے بتا دیا کہ یہی سر زمین کوفہ فتنوں کی آماجگاہ رہی۔

دوسری غلطی آپ نے یہ کی۔ کہ عبد الوہاب کو امام قرار دیا جبکہ حجاز کے اہل توحید کا سردار اور امام، عبد الوہاب نہیں تھا بلکہ اس کا بیٹا ”محمد“ تھا۔ اگر آپ نے ہم غیر مقلدین کو ڈھنٹائی سے کام لیتے ہوئے ضرور منسوب کرنا ہی ہے تو عبد الوہاب کے بیٹے ”محمد“ کی طرف منسوب کر کے ہمیں ”محمدی“ کہیں۔ باقی رہی بات اس کی تقلید کی۔ تو وہ ہم میں سے کوئی بھی کہنے کو تیار نہیں کرتا۔ کوئی اہل حدیث اپنے آپ کو اس کا مقلد نہیں۔ جب تقلید بدعت ٹھہری تو پھر یہ محمد بن عبد الوہاب کی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہم نے احمد بن حنبل، شافعی، مالک اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ جیسی نادرۃ روزگار اور عظیم ہستیوں کی تقلید نہیں کی تو امام محمد بن عبد الوہاب کی تقلید کیونکر کر سکتے ہیں؟ سنئے امام محمد بن عبد الوہاب، امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے۔ سرگرم موحد اور پر جوش مبلغ تھے۔ اچھے آدمی تھے۔ اس وقت پورے سعودیہ

میں انہیں کے اثرات ہیں۔

منیر: چھوڑیے صاحب! یہ ان باتوں کا کیا جواب دیں گے خاک؟ آپ مولوی نذیر صاحب سے کوئی بات کیجئے۔ یہ کچھ پڑھے لکھے ہیں۔ قدیر کو ان تاریخی اور علمی باتوں کا کیا پتہ؟ اس نے تو خواہ مخواہ سینگ پھنسا دیا ہے۔

بشیر: نہیں صاحب، میں ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہوں بشرطیکہ وہ معقولیت سے بات کریں۔ عقلی بحث ہو یا نقلی۔ مگر محققانہ اور شائستہ ہو۔ ہم تیار ہیں۔

نذیر: کیوں جناب! اس مسئلہ تقلید کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟
بشیر: بھائی میں کون اور میری رائے کیا۔ ہاں اگر میرا مسلک پوچھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک مخصوص و متعین شخصیت کے افکار کی پابندی کے بغیر محض قرآن و سنت کی اتباع کو لازمی جانتے ہیں اور تقلید کو درست نہیں سمجھتے۔

نذیر: واہ درست نہیں سمجھے؟ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔
بشیر: کس طرح؟ کچھ بتاؤ بھی تو۔

نذیر: آپ نے اپنے استاد سے پڑھا تو اس کے مقلد ہوئے۔ کسی عالم سے مسئلہ پوچھا تو اسی کے مقلد ٹھہرے۔ اور اگر کسی کتاب سے خود پڑھا تحقیق کیا تو آخر اس کتاب کے مصنف کے تو ضرور مقلد بن جائیں گے۔

بشیر: قربان جاؤں آپ کی اس لیاقت اور فہم و تدبیر پر!! آپ کے مثالوں کے کیا کہنے!

نذیر: نہیں صاحب، آخر کچھ جواب دیجئے، محض باتیں کرنے سے کیا حاصل؟

بشیر: سنئے بھائی جان! اول تو آپ تقلید کی تعریف ہی سے ناواقف معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ جس تقلید کو آپ تقلید سمجھ کر یہ مثال دے رہے ہیں، اس کی رو سے تو آپ بھی وہابی اور غیر مقلد ٹھہریں گے۔

نذیر: وہ کیسے؟ عجیب بات کی آپ نے؟

بشیر: پریشان نہ ہوں۔ سب کچھ ابھی بتائے دیتا ہوں۔ ابھی بالکل ابھی۔ پہلے ذرا تقلید کی تعریف کر لیجئے۔ تاکہ پھر آپ کو اس میں رد و بدل کی گنجائش نہ رہے۔

نذیر: آپ ہی کر دیں۔

بشیر: واہ! مقلد ہوں آپ؟ اور تعریف کروں میں؟ عجیب بات ہے۔

نذیر: کتابی تعریف تو مجھے یاد نہیں۔ مگر تقلید کا مطلب یہی ہے، کہ امام اعظم یا چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا اور ان کا حکم ماننا تقلید کہا جاتا ہے۔

بشیر: خیر، اگرچہ تعریف پوری نہیں ہوئی، تاہم اب آپ میرا مطلب بخوبی سمجھ لیں گے۔ سنئے صاحب! جو مثالیں ابھی آپ نے دی ہیں ہمارے اور آپ کے لیے مساوی ہیں۔ یعنی جو ہم غیر مقلد ہیں اگر کسی استاد سے پڑھ کر یا عالم سے مسئلہ پوچھ کر یا کسی مصنف کی تصنیف دیکھ کر بقول آپ کے اس استاد یا عالم یا مصنف کے مقلد بن جاتے ہیں۔ تو جناب ذرا اپنی طرف بھی غور فرمائیے کہ کیا آپ یا کوئی دوسرا حنفی کسی استاد یا عالم یا مصنف کا مقلد بنتا ہے یا نہیں؟ اگر

بنتا ہے اور یقیناً بنتا ہے تو امام صاحب کی تقلید چھوٹی۔ پھر تو وہ بھی ہم جیسا غیر مقلد ٹھہرا۔ اور اگر حنفی کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے پر یا استاد سے پڑھنے پر اس کا مقلد نہیں بنتا تو پھر ہم کیسے بن سکتے ہیں؟
مزیر: خوب خوب۔

ع۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

قدیر: کیسے بھائی نذیر! اب اس کا کیا جواب ہے؟

نذیر: نہیں صاحب! میرا مطلب تھا کہ ہر انسان کو تقلید ضرور کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں۔ اہل حدیث لوگ جو تقلید کے منکر ہیں بہت غلطی پر ہیں۔

بشیر: بھائی صاحب، خفانہ ہوں اور تقلید پر کوئی علمی دلیل دیں۔ جو مثالیں آپ نے دیں وہ تو ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ آپ پہلے تقلید کی صحیح تعریف تو کر لیں۔

نذیر: بھائی میں تو کتابیں ساتھ لایا نہیں ہوں، اگر آپ کے پاس ہوں تو نکالیے۔

بشیر: اٹھو مزیر! سامنے الماری سے وہ جو دو کتابیں ”مسلم الثبوت“ اور ”شرح جمع الجوامع“ پڑی ہیں اٹھا لاؤ۔

(مزیر نے کتابیں لا کر نذیر کے سامنے رکھ دیں اور لگے میاں نذیر ورق گردانی کرنے۔)

بشیر: کہو بھائی، تقلید کی تعریف ملی کہ نہیں؟ مقلد بنے بیٹھے ہو اور ابھی تک اپنی تعریف ہی معلوم نہیں۔

نذیر: پھر آپ نکالیے مجھے تو اس کا پتہ نہیں چلتا۔

بشیر: بندہ خدا! مسلم الثبوت بحر العلوم کا صفحہ ۶۲۴ نکالو۔ دیکھو صاف لکھا ہے، 'التقليد العمل بقول الغير من غير حجة تقليد عمل کرنا ہے قول غیر پر بلا دلیل۔'

نذیر: بس ٹھیک ہے، چونکہ امام مجتہد ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے۔

بشیر: ارے اللہ کے بندے! اس کا کوئی ثبوت بھی؟ آپ کا یہ جملہ "چونکہ" اور "اس لیے" سے تیار ہوا ہے۔ یہ خود تمہارا "اجتہاد" ہے۔ دلیل اور علم کی لائن میں تو اس کا کوئی وزن نہیں۔ کیسے؟

بشیر: ابھی آپ نے کہا کہ امام مجتہد ہوتے ہیں۔ یہ کس کا فرمان ہے کہ امام مجتہد ہوتے ہیں؟ اور پھر کون کون سے امام مجتہد ہیں اور کون کون سے نہیں؟ امام تو سینکڑوں ہیں، مثلاً امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام عطاء بن ابی رباح قرشی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کنیت کے کم و بیش بیس (۲۰) بزرگ ہو گزرے ہیں)۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، محمد سیرین رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، لیث رحمۃ اللہ علیہ، مکحول شامی رحمۃ اللہ علیہ، سلمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حماد رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، داؤد بن علی ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ وغیر ہم۔ جن کے تذکروں سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور جو اپنے اپنے وقت کے مجتہد اور

فقہی مذہب کے مستقل امام تھے، اور بعض ان میں صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کیوں صرف چار کی تقلید کی جاتی ہے؟ اور پھر ان چار میں سے بھی ایک کی؟

ہاں! آپ کا دو سرا جملہ تھا، ”اس لیے ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے“ میں کہتا ہوں یہ آپ کا اپنا اجتہاد اور قیاس ہے، اگر اپنا اجتہاد اور قیاس ہے تو آپ کی تقلید ٹوٹی۔ اور اگر ہماری بات درست نہیں ہے تو اس کا ثبوت لائیے کہ آپ سے کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا ان اماموں رضی اللہ عنہم نے؟ کہ ہماری تقلید کرنا۔

نذیر: جتنے اماموں کا آپ نے ذکر کیا چونکہ ان میں سے مرتبہ صرف انہی چار کا بڑا ہے۔ اور چاروں میں سے بھی امام اعظم رضی اللہ عنہ کا بڑا ہے، اس لیے ان کی تقلید ہم پر ضروری ٹھہری۔

اب تقلید کا ثبوت آپ مانگتے ہیں، سنئے قرآن مجید میں ہے اَطِيعُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ (سورہ النساء: ۵۹) ”یعنی فرمانبرداری کرو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی۔ اور ان کی جو تم میں اختیار والے ہیں۔“ اور چونکہ امام بھی دین میں صاحب اختیار ہیں کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا۔ لہذا حسب آیت ان کی تابعداری واجب ہوئی۔

بیشیر: ہاں، اصل بات تو اب ظاہر ہوئی کہ آپ تقلید شخصی کے قائل ہیں اور اس کو واجب کہتے ہیں۔ اور جبکہ ہمارے نزدیک یہ ناجائز اور خلاف شرع ہے۔ جیسا کہ انشاء اللہ آج ثابت کروں گا۔

آپ نے فرمایا کہ ”چونکہ ان سب سے مرتبہ انہی چار کا بڑا ہے۔“ پہلے ذرا اپنے اس دعویٰ کو ثابت کر لیجئے، آپ لوگ ہمیں گستاخ کہا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ اماموں کی عزت نہیں کرتے۔ مگر آج تو جناب نے غضب ہی کر دیا کہ بیک زبان بیسیوں اماموں کی توہین کر دی۔ اور کہا کہ وہ ان کے مقابلہ میں مرتبے میں کم اور ہیچ ہیں، حالانکہ حقیقت اور اصلیت اس کے خلاف ہے یعنی ان اماموں میں سے بعض علم و فضل اور زہد و تقویٰ میں ان چاروں سے بڑھے ہوئے تھے۔ جس کا ثبوت تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، پھر آپ نے ان چاروں سے ایک کو ترجیح دے کر گویا باقی تین کی ہتک کی ہے اور خصوصاً ایک کے مقلد بن کر دوسرے ائمہ کے مسلک کو باطل یا کم از کم انہیں اپنے مسلک سے فروتر سمجھا ہے۔

منیر:

خوب خوب، الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا۔
نہیں صاحب، یہ آپ کی زیادتی ہے، ان چاروں اماموں کی عزت ہمارے دل میں یکساں ہے اور ہم چاروں مذاہب کو برحق جانتے ہیں۔

بشیر:

بھائی قدیر، اگر چاروں مذاہب برحق ہیں اور واقعی آپ چاروں کو یکساں سمجھتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تقلید ایک ہی کیے جاتے ہیں؟ اور جب فتویٰ دیتے ہیں تو ایک ہی کے اصول کے ماتحت دیتے ہیں؟ کبھی بھولے سے بھی تو دوسروں کا فتویٰ دیا ہوتا، ان کا مسئلہ اختیار کیا ہوتا۔ دیکھو تمہاری مسلمہ کتاب در مختار جلد ۴ ص ۲۴۴

میں سے اختیار والوں کی۔“ آپ نے اس میں ”أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ کا مصداق امام کو ٹھہرایا ہے، قطع نظر اور سب امور کے، اس آیت سے صریح طور پر تقلید شخصی باطل ہو گئی۔ کیونکہ یہ جملہ ”اولی الامر“ جس کے معنی آپ خود کہہ رہے ہیں (اختیار والوں کی) یعنی اطاعت کرو زیادہ کی، نہ صرف ایک کی۔ جبکہ آپ ایک ہی کو لیے بیٹھے ہیں، ساتھ ہی یہ بتا دیجئے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ موجود ہی نہیں تھے، جب موجود ہی نہیں تھے تو اس کا مصداق کون تھا؟ اور پھر انہیں کیوں معزول کر دیا گیا؟ نیز لفظ اختیار کے معنی ”اجتہاد“ کیونکر ہوئے؟ پہلے ان باتوں کا جواب دے دیجئے، پھر آیت کا صحیح مفہوم بیان کروں گا۔

نہیں نہیں، آپ پہلے مطلب بیان کر لیں۔

نذیر:

اول تو اس آیت میں مفسرین نے ”أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ کے معنی مختلف کیے ہیں، بے شک بعض نے علماء فقہاء بھی مراد لیے ہیں، مگر بعض نے خلیفہ وقت اور امیر و حاکم وقت بھی لکھے ہیں، جو زیادہ صحیح ہیں، خیر اگر علماء و فقہاء ہی مراد لیے جائیں تو ممکن تھا انہیں کے اقوال میں اختلاف پڑ جائے (جیسا کہ پڑ گیا) یا کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و ارشادات سے ٹکرا جائیں، (جیسا کہ کتب فقہ میں مثالیں موجود ہیں) تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے (جسے ان سب باتوں کا پہلے ہی سے علم تھا) اس آیت میں خود ہی فرمادیا کہ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

بشیر:

وَالرَّسُولِ” جب جھگڑا ہو تو تم لوگ کسی بات میں (یعنی اولی الامر کے اختلافات کی بنا پر خود اختلاف کا شکار ہو جاؤ) تو اس وقت (ان سب کے اختلافات کو چھوڑ کر) اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔

سبحان اللہ! کیسی واضح آیت ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ (حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی وغیرہم میں) باہم جھگڑا اور اختلاف رائے درپیش ہو۔ کوئی ”امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ“ کے فتوے کو ترجیح دیتا ہو، تو کوئی شافعی رحمۃ اللہ علیہ و امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو۔ پس ان حالات میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہئے، نہ کہ اماموں کی طرف۔ نزاع ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ ممکن ہی نہیں۔ امید ہے اس آیت کے بارے میں آپ کی تسلی ہو چکی ہوگی۔

مزید:

کیوں صاحب! ہمارے پاس ایک ہی آیت تھوڑی ہے؟ اور لیجئے دوسری آیت سنئے۔ اس میں تو صاف طور پر تقلید کا ثبوت ہے۔ چودھویں پارے میں ہے فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورہ نحل: ۴۳) ”یعنی پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے“ پس اس سے ثابت ہوا کہ اہل ذکر سے پوچھنا چاہیے اور ان کے ارشادات کو ماننا چاہیے، ورنہ پوچھنے سے کیا فائدہ؟ اور اہل ذکر امام لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے تحقیق کر کے شریعت کو سمجھنا آسان کر دیا ہے، اور اس میں مزید ہمت صرف کی کہ اب ان سے زیادہ کوئی ہمت صرف نہیں کر سکتا، اگر آپ یہاں پر پھر وہی اولی الامر والاعتراض وارد کریں کہ ”اہل الذکر“ تو جمع کے لیے آیا ہے اور تم

نے اکیلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں خاص کر لیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ چند اشخاص کے اقوال پر عمل کرنا مشکل ہے جیسے دو یا دو سے زیادہ کشتیوں پر سوار ہونا ممکن نہیں ہے اس لیے ایک ہی کے قول پر چلنا چاہیے، اور یہی تقلید شخصی کے معنی ہیں۔ اس سے جھگڑا بھی نہیں ہوتا اور آدمی گمراہ فرقوں کے ہتھکنڈوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ قادیانی، پرویزی اور شیعہ قسم کے لوگ دو سروں کو پریشان کئے رکھتے ہیں۔ آدمی ان کے دھوکے فریب سے بچ جاتا ہے، تقلید کی برکت سے آدمی امن و سکون سے ایک ہی راہ پر گامزن رہتا ہے اور کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوتا۔

بشیر: بھائی نذیر احمد، میں سچ کہتا ہوں کہ اگر آپ آج تعصب کو دور کر کے محض تحقیق حق کے لیے گفتگو کریں اور میری باتوں کو بغور سمجھیں تو انشاء اللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔

قدیر: واللہ بھائی بشیر! مجھے اس گفتگو سے بڑا لطف آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں خنפי ہوں اور اللہ کے فضل سے پکا خنفی ہوں، مگر آج میں جو کچھ نتیجہ نکالوں گا وہ صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دوں گا۔ اور اس کے اظہار میں کسی بخل سے کام نہ لوں گا۔ (انشاء اللہ)

بشیر: خیر پچھلی آیت کا مضمون تو وہیں ختم ہو گیا اور آپ نے اس پر میری ساری جرح اور اعتراضات کا کچھ جواب نہیں دیا۔ لیجئے اب میں آپ کو آپ کے پسندیدہ نام اہل سنت والجماعت سے تقلید شخصی کو باطل قرار دیتا ہوں اور آیت کریمہ کا جواب بھی دیتا ہوں۔

منیر: نام ”اہل سنت والجماعت“ سے تقلید کی تردید؟۔۔۔ یہ کیسے؟

بشیر:

سنئے! یہ لوگ اکثر غصہ میں آکر اہلحدیثوں کو (یا بزع عم خود وہابیوں) کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ پہلے اس لقب کے معنی ذرا سمجھئے۔ یہ لقب تین الفاظ سے مرکب ہے، اہل۔ سنت۔ والجماعت۔ اہل کا ترجمہ (والا) جیسے اہل عزت (عزت والا) اہل مال (مال والا) اور سنت کے معنی ہیں طریقہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت طریقہ۔ تو اہل سنت کے معنی ہوئے ”رسول اللہ ﷺ کے مبارک طریقے والا“ یعنی اسوہ رسول اختیار کرنے والا۔ اور آپ کے مبارک روش پر چلنے والا۔ اور والجماعت کے معنی ہیں گروہ پارٹی۔ مراد ہے وہ پارٹی یا گروہ جو عقیدہ و عمل اور دین و دنیا میں غرض ہر بات میں جماعت صحابہ (رضی اللہ عنہم) کی روش پر گامزن ہو۔ سب جانتے ہیں جس وقت رسول اللہ ﷺ تشریف فرما تھے اس وقت سنت رسول پر چلنے والی اور طریقہ رسول کو اختیار کرنے والی صرف اصحاب رسول ﷺ کی جماعت تھی، اس وقت نہ کسی امام کا وجود تھا نہ ان کے مقلدوں کا اتہ پتہ تھا، جو ان کی روش اختیار کی جاتی؟ پس ”جماعت“ کے معنی ہوئے ”طریقہ رسول ﷺ اور طریقہ اصحاب رسول ﷺ اختیار کرنے والی جماعت“ اور یہی تعریف حضرت پیر پیران سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا: **اَلْسُنَّةُ مَا سَنَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَمَاعَةُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔**

”یعنی سنت‘ طریقہ رسول ﷺ کو کہتے ہیں اور جماعت اس (راہ) کو کہتے ہیں جس پر اصحاب رسول ﷺ متفق ہوئے۔“

اب انصاف سے فرمائیے کہ اس جماعت کو چھوڑ کر ایک بعد میں آنے والے کسی بزرگ مثلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ (جن کا وجود بھی اس وقت نہ تھا) کی تقلید کرنا اور اس کے وجوب کا ڈھنڈورا پیٹنا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنا کتنا صحیح اور درست ہے؟ خود فرمائیے کیا ایسا کہنا یا سمجھنا خلاف واقعہ امر نہیں ہے؟ اور اپنے رکھے ہوئے نام کے بالکل برعکس ہے یا نہیں؟ کیا امتی کی تقلید کرنے والا شخص اہل سنت والجماعت ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو اپنا نام بدل لینا چاہیے یا طریقہ بدل لینا چاہیے۔ پس ہمارا دعویٰ سچا ہوا کہ ان کلمات ”اہل سنت والجماعت“ ہی سے تقلید شخصی باطل ہو جاتی ہے۔ دوبارہ غور کیجئے اگر یہ لقب سچا اور صحیح ہے تو تقلید شخصی باطل ہوئی اور اگر تقلید شخصی صحیح اور سچ ہے تو یہ لقب غلط اور خلاف واقعہ ٹھہرا۔ جو مقلد پر چسپاں نہیں ہو سکتا۔

اہل سنت والجماعت کہلانا ہے تو تقلید شخصی ترک کرنا پڑے گی۔ اور اگر تقلید شخصی کرنی ہو تو نام اہلسنت والجماعت کا استعمال چھوڑنا ہو گا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلیں تو یہ امر محال ہے۔ کیونکہ یہ ضدین ہیں (یعنی آپس میں ضد اور ایک دوسرے کا الٹ ہیں) اور قاعدہ ہے اجْتِمَاعُ الضَّدِّينِ مَحَالٌ کہ ضدین کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔

قدیر: واہ بھائی واہ! آپ نے تو غضب ہی کر دیا، یہ فلاسفی میں نے بھی آج ہی سنی ہے۔ ورنہ ہم کچھ اور ہی سمجھتے تھے۔

منیر: آج ہی سنی، کیا مطلب؟ صاف مانو کہ تقلید شخصی کرنے والا آدمی اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا، مقلد کا اہل سنت والجماعت ہونا، ایسا ہے جیسے کوئی شب یلدا کو شب ماہ تمام کہے۔ اسی کو کہتے ہیں

ع برعکس نمنند نام زنگی کافور

منیر: جھوڑویاران باتوں کو۔ اب ذرا آیت قرآنی کا جواب تو سن لینے دو۔

بشیر: ہاں صاحب! آیت کریمہ فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (الانبیاء: ۷۱) کا ترجمہ ہوا ”پس پوچھ لو یاد والوں سے اگر تم نہیں جانتے“ کسی ترجمہ والے قرآن مجید سے دیکھ لو، الفاظ اَهِلِّ الذِّكْرِ کا ترجمہ ”یاد والے“ لکھا ہو گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز کے یاد والے؟ کس کتاب کے یاد والے؟ کس کلام کے یاد والے؟ ذرا اس کو بیان تو کیجئے کہ قرآن کے یاد والے، یا مذہب کے یاد والے یا کسی واقعہ، کسی قصہ، کسی کتاب کے یاد والے۔ لفظ ”یاد والے“ سے مفہوم مستفاد ہوتا ہے کہ کسی خبر کو، کسی کتاب کو، کسی قول کو، یاد رکھنے والے۔ نہ یہ کہ اپنی تجویز سے، اپنی عقل سے، اپنی طرف سے، اپنے قیاس سے، اور اپنی رائے سے کوئی بات کہنے والے۔ خیال رہے کہ اپنی رائے، اپنی تجویز اور اپنی عقل سے کہنے والا یاد والا نہیں کہلاتا۔ اس کو عقلمند، ذہین، فطین اور جدت طراز، دانشور اور فیلسوف وغیرہ تو کہہ سکتے ہیں مگر اہل الذکر نہیں کہہ سکتے۔ اَهِلِّ الذِّكْرِ (یعنی ”یاد والے“) اسی کو کہتے ہیں جو دوسروں کے مضامین،

دوسرے کی کتابیں، دوسروں کے اقوال یاد رکھتا ہو۔ اگر اہل الذکر کے معنی کیے جائیں قرآن و حدیث والا (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ”ذکر“ فرمایا ہے اور قرآن مجید میں ”الحکمتہ“ (حدیث) کا بھی ثبوت پایا جاتا ہے جیسے آگے وضاحت آ رہی ہے) یعنی قرآن و حدیث والا، مطلب قرآن و حدیث سے دلیل لینے والا۔ قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ و عمل رکھنے والا۔ جہاں تک معلوم ہے ”اہل الذکر“ کا یہ مفہوم سب سے بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو خود قرآن مجید کو ”الذکر“ فرمایا جیسا کہ قرآن میں ہے: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** ”کہ ہم نے ”الذکر“ یعنی قرآن اتارا۔ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“ اور دوسری جگہ فرمایا: **إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ** ”اے نبی! ہم نے تمہاری طرف ”الذکر“ (قرآن) اتارا تاکہ تم اسے لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرو۔“ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھول کھول کر بیان کرنا ہی ”حدیث“ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ”الذکر“ سے مراد قرآن اور اس کا بیان حدیث لے لیا جائے تو مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی حقانیت اور صداقت میں کسے شبہ ہو سکتا ہے؟ **إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ**۔ **تَوَفَّاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ** کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ قرآن و حدیث کے علماء اور حاملین ہیں ان سے احکام و مسائل پوچھ لیا کرو۔

خلاصہ کلام یہ کہ:

(۱) ”اہل الذکر“ سے مراد قرآن و حدیث کو اختیار کرنے والے علماء

ہیں۔

(۲) ”اہل الذکر“ سے مراد کوئی متعین عالم نہیں۔ بلکہ جب بھی جہاں بھی اور جو بھی قرآن و حدیث کا عالم مل جائے اس سے مسئلہ پوچھ لو۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث جاننے والا ہو۔ اگر اس کے برعکس ہو بے شک سب علوم جانتا ہو مگر قرآن و حدیث سے ناواقف ہو تو وہ عالم نہیں کہلا سکتا۔ ایسا شخص خواہ کتنا لکھا پڑھا ہو وہ بمنزل جاہل کے ہے۔

(۳) یہ آیت تقلید و جمود کی تائید نہیں کرتی بلکہ تردید کرتی ہے۔ کیونکہ اس میں متعین عالم سے پوچھنے کا ذکر نہیں کیا۔

(۴) اور کسی سے مسئلہ اس وقت پوچھو جب تمہیں مسئلہ کا (قرآن و حدیث کی روشنی میں) علم نہ ہو۔ اگر مسئلہ معلوم ہو تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک معلوم ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر اپنی رائے، قیاس اور اپنے اجتہاد سے مسائل بیان فرماتے تھے، اور یہ وہ کوئی شوقیہ نہیں بیان فرماتے تھے بلکہ مجبوری کی بنا پر بیان فرماتے تھے۔ لہذا آپ برئ الذمہ ہیں۔ اور آپ کی مجبوری کے کچھ اسباب و وجوہات تھے۔ مثلاً:

ایک: بتوکوف جہاں آپ تشریف فرما تھے حدیث کا چرچا کم تھا۔

دوم: امام صاحب تک ہر مسئلہ میں احادیث نہیں پہنچتی تھیں۔

سوم: اس وقت احادیث میں ملاوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ امام

صاحب احتیاط کرتے تھے کہیں غلط حدیث بیان نہ ہو جائے کیونکہ

ابھی تحقیقات شروع نہیں ہوئی تھیں۔

چہارم: امام صاحب کا طبعی رجحان بجائے حدیث کے، رائے اور قیاس کی طرف زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت رائے قیاس پر تو آپ کی طرف سے ذخیرہ مل جاتا ہے مگر حدیث پر بہت ہی کم ذخیرہ ملتا ہے۔ چنانچہ ان کا قول ”أَتْرَكُوا قَوْلِي بِخَيْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ خود اس پر شاہد ہے۔ اور ان کا یہ قول ان کی پوری صفائی دیتا اور برأت پیش کرتا ہے۔

قدیر: نہ صاحب! سراج امت حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنی گستاخی اور بے ادبی نہ کیجئے۔

بشیر: بھائی قدیر! ذرا غور سے میری بات سنو۔ دیکھو نذیر احمد صاحب کیسے غور سے سن رہے ہیں۔ اور سمجھ رہے ہیں۔ میں کوئی امام صاحب کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، استغفر اللہ۔ میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ مگر کیا کروں واقعات اور اصلیت کا انکشاف کرنا تو کوئی گناہ نہیں۔ میں تو کلمہ ”اہل الذکر“ کی تشریح کر رہا ہوں۔ چونکہ آپ نے امام صاحب کو اس کا مصداق ٹھہرایا تھا اس لیے مجھے یہ ثابت کر کے دکھانا تھا کہ فی الحقیقت امام صاحب اس کا مصداق ہیں یا نہیں؟ ورنہ سنو، ہم آپ کو اہل سنت کے جلیل القدر ائمہ میں سے ایک امام مانتے ہیں۔ اور ان کو اہل حدیث گردانتے ہیں۔ کیونکہ ان کا مشہور ارشاد ہے إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي۔ ”کہ جب کوئی مسئلہ حدیث نبوی سے ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے۔“ دیکھئے یہ آپ کا کتنا پیارا ارشاد ہے۔ آپ نے اپنے اقوال سے حدیث مبارکہ کو بڑا بلند مرتبہ دیا۔ بلکہ بعض افراد کو آپ

نے اہل حدیث بنایا۔ گویا آپ اہل حدیث ہی نہیں تھے۔ ”اہل حدیث گر“ بھی تھے۔ یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں ورنہ میں تو کیا کوئی بھی اہل حدیث کسی بھی امام کی بے ادبی کرنا سخت برا جانتا ہے اور بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ آپ کی شان میں ایسی باتیں کہنا سراسر مسلک اہل حدیث کے خلاف ہے۔

کہیے کہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔

منیر:
بشیر:

ہاں! یہاں پر آپ مقلدین کا یہ دعویٰ بھی باطل ٹھہرتا ہے جو کہا کرتے ہیں۔ کہ امام صاحب نے سب باتیں قرآن و حدیث سے کہی ہیں لہذا ان کی کوئی بات غلط نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو امام صاحب یہ نہ فرماتے کہ اَتْرُكُوا قَوْلِي بِخَيْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”یعنی میرے قول اور میری بات کو رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے ہوتے ہوئے ہرگز اختیار نہ کرو“۔ گویا امام صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے وہ اقوال جو حدیث نہ ملنے پر یا کسی اور مجبوری کی بنا پر یا محض اپنی رائے، قیاس یا اجتہاد سے بیان ہوئے ہوں اور حدیث نبوی کے خلاف ہوں انہیں بہر صورت ترک کر دینا اور ہرگز اختیار نہ کرنا، آپ کا یہ ارشاد صرف علماء کے لیے نہیں سب کے لیے ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول اَتْرُكُوا قَوْلِي ..... صرف علماء کے لئے ہے وہ صحیح نہیں کہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا مذکورہ ارشاد علماء غیر علماء، مجتہدین غیر مجتہدین سب کے لئے ہے۔

علاوہ ازیں اگر آپ کی سب باتیں صحیح ہیں تو پھر کتب فقہ میں

اور عام فتاویٰ حنفیہ میں آپ کے بہت سے اقوال اور فتاویٰ کو ترک کیوں قرار دیا گیا ہے؟ نیز ان کے گرامی قدر شاگردوں نے ان کے ساتھ اختلاف کیوں کیا ہے؟

اور جب یہ مذکورہ باتیں مفروضات نہیں بلکہ حقائق ہیں تو پھر آپ مقلدین کے اس قول میں کتنی صداقت رہ جاتی ہے کہ ”امام صاحب کی کوئی بات غلط نہیں اور آپ کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔“

قدیر: امام صاحب کا یہ قول کہ اَنْتُمْ كَوَا قَوْلِي بِخَيْرِ الرَّسُولِ کہاں لکھا ہے؟

بشیر: کیا آپ کو اس میں کچھ شک ہے؟

قدیر: نہیں، تاہم حوالہ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ علم الیقین ہو جائے۔

بشیر: ہاں سنئے، ہم حوالہ بتانے کے لیے نہیں، بلکہ دکھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ یقین جانئے، بشیر کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے گی

جو بے سند اور بے حوالہ ہو۔ آپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں؟ وہ سب کے مسلمہ بزرگ ہیں۔ ان کی اپنی کتاب عقد الجید مطبوعہ لاہور کے ص ۶۶ میں یہ قول درج ہے۔ بلکہ وہاں تو اس کی اور بھی وضاحت ہے جس سے میرے مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

قدیر: کیوں بھائی نذیر احمد! وہ عبارت آپ نے دیکھی ہے؟

نذیر: ہاں دیکھی ہے، چلئے صاحب، پہلے آپ آیت کا مطلب ختم کریں۔

بشیر: ابھی ختم کہاں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ پہلے اکیلے امام

صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ”اہل الذکر“ ہونا ثابت کر لیتے تو پھر اس آیت کو

ثبوت میں پیش کر سکتے تھے۔ جب اہل الذکر یعنی قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہر دور میں ہزاروں لاکھوں آدمی رہے ہیں، تو پھر یعنی امت میں سے صرف ایک شخص کو متعین کر لینا اور اس پر اکتفاء کر لینا اور اسی پر جم کر بیٹھ جانا اور اسی کی رائے کو بطور حجت پیش کرنا اور جو اس کی رائے قبول و اختیار نہ کرے اسے گمراہ کہنا کہاں کا انصاف ہے؟

اچھا اب یہ فرمائیے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کوئی اہل الذکر تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو اس کو چھوڑ کر دوسرے کو اس کی جگہ قائم کرنے کی کیا وجہ؟ جو اہل الذکر (اس وقت موجود تھا وہ کس سبب سے معزول ہوا؟ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس سرٹیفکیٹ کے ذریعے اس کی جگہ پر مقرر ہوئے؟ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اہل الذکر جب چلے گئے تب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی جگہ مقرر ہوئے۔ تو اس کا متقاضی یہ ہے کہ جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا تو پھر آپ کی جگہ دوسرا کوئی شخص مقرر ہونا چاہیے تھا، اور اگر یہ کہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت اور اس کے بعد حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت تک کوئی اہل الذکر نہیں ہوا تھا تو یہ صریح طور پر امر واقعہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور جملہ تابعین عظام رحمہم اللہ اہل الذکر تھے۔ تو قطع نظر اور سب باتوں کے یہ بات بھی قابل خیال ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس وقت لوگوں کو کوئی ایسی بات کا حکم کر سکتا تھا جو ہو نہیں سکتی تھی؟ یعنی اللہ نے ”اہل الذکر“ (یاد والے، قرآن والے، قرآن و سنت والے)

سے پوچھنے کو فرمایا ہو، اور عجیب بات ہے کہ کوئی اہل الذکر موجود ہی نہ ہو؟ مطلب یہ کہ اہل الذکر سے پوچھنے کا حکم دے دیا ہو مگر اہل الذکر نہ ہو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسی باتیں حقائق، واقعات اور حدیث و تاریخ کے سراسر خلاف ہیں۔ پھر فرمایا: فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ "پس پوچھ لو اہل الذکر سے"۔ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "اگر تم نہیں جانتے ہو" اس سے ثابت ہوا کہ اللہ اور رسول ﷺ کا حکم یعنی قرآن و حدیث کے جانتے ہوئے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور فَاسْئَلُوا "پوچھو" کے معنی تقلید کرو یعنی "بے دلیل بات مان لو" کیونکر ہوئے؟ بلکہ فَاسْئَلُوا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ دلیل پوچھو، جیسا کہ اسی آیت کے بعد مذکور ہے بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ "یعنی دلائل سے پوچھو" دلیل پوچھنے بغیر مت مانو۔ پس اس آیت سے تقلید ثابت نہیں ہوتی بلکہ باطل ہوتی ہے۔ کیونکہ تقلید میں دلیل کا کوئی کام ہی نہیں۔

مزید: ہاں بھائی، بات غور کرنے کی ہے کہ اگر بقول ان کے آیت فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کے معنی امام صاحب سے پوچھنا ہو تو گویا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پوچھ لو اس شخص سے کہ جو تم سے پندرہ سو برس پہلے انتقال کر چکا ہے، اور یہ بات کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا۔ جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصنیف کردہ کوئی کتاب بھی موجود نہیں۔

قدیر: نہ میاں منیر، تم نہ بولو، ماشاء اللہ دونوں صاحب علم ہیں۔ انہیں آپس میں گفتگو کرنے دو۔

بشیر: ہاں میرے بھائی! آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو یا کسی

استاد نے تمہیں مناظر بنانے کے لیے سمجھایا ہے۔ بلکہ اس آیت کے پورے مضمون پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے حق میں صادر ہوا تھا جو حضرت رسالت مآب ﷺ کی رسالت کا انکار کرتے تھے، چنانچہ پورا مضمون یہ ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ”نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے رسول مگر مردوں کو کہ وحی بھیجتے تھے ہم طرف ان کی۔ پس پوچھ لو یاد والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔“ یعنی جب کفار مکہ نے کہا یہ محمد تو آدمی ہے، پیغمبر کیوں کر ہوا؟ تب یہ آیت اتری۔ پھر اس آیت کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھنا گویا اپنے آپ کو منکر رسالت گروہ میں سے سمجھنا ہے۔ اور یہ کوئی بھی مسلمان پسند نہیں کرتا۔

نذیر:

لیجئے صاحب، تقلید کے وجوب میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئَانِهِمْ (سورہ بنی اسرائیل پ ۱۵:ع ۱۷) ”کہ قیامت کے روز ہم ہر ایک آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے“ اس آیت مبارکہ میں تو صاف اماموں کا ذکر ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کسی امام کا ضرور مقلد ہونا چاہیے۔ بغیر امام کے عقبی خراب ہونے کا خدشہ ہے۔

بشیر:

اب آپ نے یہ نئی دلیل پیش کی ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ نے پہلی آیتوں سے دست برداری اختیار کر لی ہے اور سمجھ لیا ہے کہ ان میں بجائے تقلید کا حکم ہونے کے تقلید کی ممانعت پائی جاتی ہے۔

نذیر: نہیں صاحب، ابھی ثابت نہیں ہوا۔ آپ کے پیش کردہ دلائل پر غور کروں گا، اور کتابیں دیکھوں گا، اپنے علماء سے پوچھوں گا۔ پھر جواب دوں گا۔ ہاں اگر تسلی بخش جواب نہ ملا تو پھر آپ کے دلائل کو تسلیم کر لوں گا۔ کیونکہ ہمیں حق اور سچ کی پیروی کرنی چاہیے۔

قدیر: بے شک بھائی بشیر احمد، آپ کے اعتراضات معقول ہیں۔ کل تک ان کو جواب کی مہلت دیجئے، اور آج اس آیت کا مطلب سنا دیجئے۔

بشیر: برادر! غور فرمائیے کہ اس آیت میں تو یَوْمَ نَذَعُوْا کے بعد کُلِّ اَنْفَسٍ کے الفاظ عام ہیں جن کے معنی ہیں ہر آدمی کو اس کے امام کے نام سے بلایا جائے گا۔ چونکہ لفظ ”ہر ایک“ میں شیعہ، سنی، رافضی، خارجی، معتزلہ، بلکہ کفار آریہ، ہندو، سکھ، مجوسی وغیرہ سبھی شامل ہیں، پس اگر اس آیت سے چار اماموں کی تقلید ثابت ہو گئی تو غیر مذہب کے پیشواؤں کا اتباع بھی تو واجب ہو گا، جس سے ان کی معذوری اور نجات کی قوی امید بندھ جاتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے بھی تو وجوب شرعی پر عمل کیا ہے، اگر آپ کے کوئی مفتی صاحب اس امر کا فتویٰ دیں تو کئی ایک تنازعات کا تصفیہ ہو سکتا ہے۔ بندہ نے جو عرض کیا ہے کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟

قدیر: بھلا اس امر کا فتویٰ کون دے گا؟ پوری دنیائے اسلام کا اس پر اتفاق کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی نجات نہیں پاسکتا۔

منیر: ایسا فتویٰ وہی دے گا جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا منکر ہو۔ اور کفر و اسلام میں تمیز نہ رکھتا ہو۔

بشیر: اچھا اب چونکہ قرآنی آیت کا ذکر آگیا ہے اس لیے اس کے صحیح معنی

عرض کیے دیتا ہوں۔ توجہ سے سنئے۔ آیت مذکورہ میں اگرچہ لفظ امام کے معنی میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ مگر میں آپ کے کہنے پر اسی کو پسند و منظور کرتا ہوں، کہ آیت مذکور میں امام سے مراد پیشوا اور راہنما ہے۔ پس معنی یہ ہوئے کہ قیامت کے روز ہر ایک شخص کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یعنی اے محمدیو! اے عیسائیو! اے یہودیو!۔۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب تمام لوگ جمع ہو جائیں گے اور اپنے اپنے پیشوا کے پیچھے آجائیں گے تو جو لوگ سچے اور الہی امام کے پیچھے چلے ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے اور جو مصنوعی اماموں اور پیشواؤں کے پیچھے چلے ہوں گے جن کے پیچھے چلنے کے لیے وہ مامور نہیں ہوئے تھے وہ اس وقت دھر لیے جائیں گے۔ یہ سب باتیں ان کی امید کے خلاف ہوں گی، اب ان کے سامنے حقیقت حال منکشف ہو چکی ہوگی اور انہیں اپنا کوئی معاون و مددگار نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ کہیں گے یَلَيْتَنِي اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (سورہ فرقان) ”اے کاش ہم رسول کا اتباع کئے ہوتے۔“

نذیر: لیجئے بھائی نذیر! یہ آیت بھی آپ کے مخالف ہوئی۔ کیونکہ اس میں تو حَقِيقَةً اِتَّبَعَ سُنَّتِ نَبِيِّهِ كِي طَرَفِ اِشْرَارِهِ هِيَ نَهْ كَهْ تَقْلِيْدِ غَيْرِ كِي طَرَفِ۔ بلکہ اس میں تقلید غیر سے ممانعت کا اشارہ ہے۔ حَسْبِيَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ۔

نذیر: ہمارے پاس ایک اور دلیل بھی ہے۔ ”ابن ماجہ“ میں روایت ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: اَتَّبِعُوا السُّوَادَ الْاَعْظَمَ ”یعنی تابعداری کرو

بڑے گروہ کی۔“ اور خدا کے فضل و کرم سے مقلدین کی جماعت بہت بڑی ہے، اور غیر مقلدین کی جماعت اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ تمام ممالک اسلامیہ مثلاً افغانستان، شام، عراق، مصر، الجزائر اور مکہ، مدینہ جو اصل دین کی جگہ ہے، وہاں کے لوگ سب مقلد ہیں۔ جب اکثریت مقلدین کی ہے تو موافق اس حدیث کے ہم سب کو مقلد ہونا چاہیے نہ کہ غیر مقلد۔

(بشیر اٹھا اور الماری سے ”ابن ماجہ“ لایا اور نذیر کے آگے رکھ کر کہا کہ لیجئے جناب پہلے مجھے ان الفاظ میں حدیث نکال دیجئے) (کتاب دیکھ کر) اوہو! اس حدیث کے الفاظ تو یہ نہیں، اور ہیں۔

نذیر:

بشیر:

اسی لیے تو میں کہتا تھا کہ مقلد لوگ تحقیق نہیں کرتے، اور ایک دوسرے سے سن کر سب یہی الفاظ رٹے جاتے ہیں۔ ہاں اب سنئے کہ اس حدیث کا راوی ابو خلف اعمیٰ ہے۔ (کتاب دکھا کر جو یہ لکھا ہے) اور اس کو جرح و تعدیل کے اماموں نے متروک و کاذب لکھا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو تقریب التہذیب ص ۲۹۶۔ اور میزان الاعتدال ص..... اب ذرا اس کے ترجمہ پر غور فرمائیے کہ ”تابعہ اری کرو تم سب سے بڑی جماعت کی۔“ اس سے دو جماعتوں کا وجود ثابت ہوتا ہے ایک تابعہ اری کرنے والوں کی جماعت کا۔ اور دوسری وہ جماعت جس کی تابعہ اری کی جائے۔ اس سواد اعظم کی روایت میں دوسری جماعت کی تابعہ اری کا ذکر ہے۔ (اس سے اگر آپ کی مراد ائمہ اربعہ رحمہم اللہ ہیں کیونکہ عموماً تقلید انہیں کی جاری ہے) تو یہ اس لیے غلط ہے کہ چار امام، سواد اعظم (یعنی سب سے بڑی جماعت

نہیں ہیں) کیونکہ سنیوں کے اگر امام چار ہیں تو شیعہوں کے بارہ امام ہیں۔ سنیوں سے شیعہوں کے امام زیادہ ہیں۔ اب بتائیے سوادِ اعظم کہاں گیا؟ چار زیادہ ہیں یا بارہ؟ ظاہر ہے چار سے بارہ تین گنا زیادہ ہیں۔ تو شیعہ امام سوادِ اعظم ہوئے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ سوادِ اعظم سے مراد پیروی کرنے والے مقلدین مراد ہیں تو سابقہ روایت میں تو ان کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور نہ ان کی پیروی ممکن ہے۔ کیونکہ ان مقلدین کی متعدد اقسام ہیں اور بڑی تعداد ہے۔ کس کس کی پیروی کی جائے؟ اور نہ ان کی پیروی ممکن ہے۔ اگر آپ اس بات پر اصرار کریں کہ چونکہ مقلدین زیادہ ہیں لہذا ان کے ساتھ مل جاؤ۔ مگر قرآن مجید نے متعدد آیات میں بڑی جماعت اور بھاری گروہ کو فاسق، فاجر اور کافر کہا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ یونہی نہیں کہا بلکہ بجا کہا ہے۔ کیونکہ لوگوں کی اکثریت بھٹکی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے بطور نمونہ چند مقامات ملاحظہ ہوں:

○ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (اعراف: ۱۷) ”ان کے اکثر ناشکر گزار ہیں۔“

○ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ (اعراف: ۱۰۲) ”ان کے اکثر وعدہ خلاف ہیں۔“

○ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (اعراف: ۱۰۲) ”ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو گناہوں میں ڈوبا ہوا پایا۔“

○ وَمَا يَشْبَعُ أَكْثَرَهُمْ إِلَّا ظَنًّا (يونس: ۳۶) ”ان کے اکثر بے دلیل باتوں کی پیروی کرتے ہیں“

- اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ (یونس: ۵۵، نحل: ۷۵) ”ان کے اکثر جاہل ہیں۔“
- اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ (انبیاء: ۲۴) ان کے اکثر حق سے نا آشنا ہیں اور وہ حق سے منہ موڑ لیتے ہیں“
- وَ اَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ (مومنون: ۷۰) ”اکثر ان کے حق سے نفرت کرتے ہیں۔“
- وَ اَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ (شعراء: ۲۲۳) ”اور اکثر ان کے جھوٹے ہیں“
- اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (تکویت: ۶۳) ”اکثر لوگ بے عقل ہیں۔“
- فَاعْرَضْ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (حم سجدہ: ۴) ”اکثر لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں اور اسے نہیں سنتے۔“
- وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (شعراء: ۸، ۶۷، ۱۰۳، ۱۳۱، ۱۳۹، ۱۵۸، ۱۷۴، ۱۹۰)

اس ایک صورت میں اکثریت کا آٹھ مرتبہ رد آیا ہے۔

- كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (الروم: ۴۲) ”اکثر لوگ مشرک ہیں۔“
- وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (یوسف: ۱۰۶)
- ”اکثر لوگ ایمان باللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔“

قرآن مجید میں اس مفہوم کی اور آیات بھی ہیں لیکن یہاں ہمارا مقصد ساری آیات کا احاطہ کرنا نہیں ہے بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی جماعت اور بڑے گروہ کو غلط اور گم گشتہ راہ کہا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اکثر لوگوں کو ناشکر گزار، وعدہ خلاف، فاسق، بد عقیدہ، جاہل، حق سے دور اور نشور، جھوٹے، بے عقل، کتاب ہدیٰ سے لاپرواہ، بے ایمان اور مشرک فرمایا ہے۔ لوگوں کی اکثریت پر

گیارہ فرد بائے جرم عائد کی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس قرآن مجید میں قلیل افراد اور چھوٹی جماعت کی تعریف کی جیسا کہ آگے بیان آ رہا ہے۔

نیز جس وقت پیغمبر ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت کوئی بڑا گروہ تھا یا نہیں؟ بے شک صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت عظیمہ موجود تھی۔ پھر اس جماعت کی پیروی چھوڑ کر ایک شخص جو اپنی جگہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کی پیروی کرنا بھلا کیونکر سوادِ اعظم کی پیروی ہو سکتی ہے؟ معلوم ہے ”سوادِ اعظم“ کے معنی بڑی جماعت ہے۔ اور بڑی جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ جسے قرآن مجید نے حزب اللہ، مفلحون، فائزون، غالبون، متقون، راشدون وغیرہ کے القاب اور اسمائے صفاتی سے نوازا۔ یہ سب کو مان لینا چاہیے کہ کائنات ہست و بود میں انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے مقبول، سب سے محبوب، سب سے بہتر اور برتر، آن بان شان میں سب سے بڑی جماعت، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی۔ اگر دنیا کے تختے پر کوئی سوادِ اعظم ہے اور ہو سکتی ہے تو وہ غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔

اگر بڑے گروہ کے یہی معنی لئے جائیں جو آپ نے بتائے ہیں، تو گزارش ہے کہ قرآن کریم نے بڑا اور بلند مرتبہ اور عظیم ایسے گروہ کو نہیں کہا کہ جس کی گنتی زیادہ ہو، جس کا جھٹہ بھاری ہو، بلکہ ایسے گروہ کی قرآن نے تردید کی ہے اور اس کے برعکس قلیل اور تھوڑے افراد کی تعریف کی ہے اور جگہ جگہ قلیل لوگوں کی ستائش کی ہے۔ مثال کے طور پر چند مقامات ملاحظہ ہوں:

○ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ الْاَقْلِيَالَ مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ○ (البقرہ: ۸۳)

”بعد ازاں تم لوگ پختہ وعدہ کر کے پھرتے اور تم ہو ہی ایسے لوگ۔

مگر تھوڑے لوگ اپنے وعدے پر قائم رہے“

- فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ○ (البقرہ: ۸۸) ”تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔“
- تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ط (البقرہ: ۲۳۶) ”وہ لوگ اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے، مگر تھوڑے قائم رہے۔“
- قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ○ (الاعراف: ۳، نمل: ۶۲) ”تم تھوڑے لوگ ہو جو نصیحت پکڑتے ہو۔“
- قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ○ (الاعراف: ۱۰، المؤمنون: ۷۸، السجدہ: ۹، الملک: ۲۳) ”اللہ کا شکر ادا کرنے والے تم تھوڑے لوگ ہو۔“
- وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ○ (سود: ۴۰) ”پیغمبر علیہ السلام پر تھوڑے لوگ ایمان لائے۔“
- قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ○ (سبا: ۱۳) ”میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔“
- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ط (ص: ۲۴) ”صاحب ایمان و تقویٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ لیکن ایسے بلند اطوار لوگ تھوڑے ہیں۔“

مذکورہ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ:

ایمان لانے والے

صحیح بات کو ماننے والے

اللہ کی راہ میں نکلنے والے

وعدہ پر قائم رہنے والے

نصیحت پکڑنے والے

بات کو سمجھنے والے،

رب کا شکر ادا کرنے والے،

نیک اور اچھے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔

اب اس کے ثبوت میں سیل (انگریز) کا ترجمہ بھی ملاحظہ ہو ”بڑے گروہ کے معنی حسب بیان آپ کے اگر یہی ہوں کہ جہاں جس طرف آدمی زیادہ پائے جائیں آدمی اس طرف ہو جائے، تو اس بنا پر اگر انسان وہلی میں رہے تو سنی بن کر رہے، کیونکہ وہاں سنی زیادہ ہیں، اور اگر لکھنؤ میں جائے تو شیعہ ہو جائے کیونکہ وہاں شیعہ زیادہ ہیں۔ ایسے ہی جہاں جائے جو لوگ وہاں زیادہ ہوں وہی ہو جائے۔“

اگر معیار حق یہی ہے کہ جدھر زیادہ لوگ ہوں اسی طرح کے بن جاؤ، تو پھر دنیا میں کہیں حق ہے نہ صراط مستقیم ہے۔ بلکہ پھر نہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا کوئی مقصد ہے نہ آسمانی کتابوں کے نزول کی کوئی غایت۔ یہ سب کچھ عبث اور بے مقصد ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ آپ کے بیان کردہ مفروضے کا منطقی نتیجہ یہی برآمد ہوتا ہے۔

قدیر: بس یار بس۔ اب زیادہ نہ کہیے، ہم نے سمجھ لیا کہ آپ کے اعتراضات معقول ہیں۔ جن کا جواب نہ صرف مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔

بشیر: ابھی تو میں آپ کے دلائل کو توڑ رہا ہوں اپنی طرف سے تقلید کے ناجائز ہونے پر تو کوئی ثبوت ہی نہیں دیا۔

منیر: ہاں بھائی جان! کچھ تو ثبوت دیجئے تاکہ ہم بھی سن لیں۔

بشیر: کیا جواب دیں، وقت تھوڑا ہے اور مضمون اتنا بڑا کہ ایک مستقل کتاب بن جائے۔

قدیر: چند ایک ہی سہی۔

بشیر: اچھا پہلے سن لیجئے کہ میں تقلید کی تردید کہاں کہاں سے کروں گا۔ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم سے، تفاسیر سے، احادیث نبوی ﷺ سے، اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین و تبع تابعین رضی اللہ عنہم سے۔ اقوال ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام مالک رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام احمد رضی اللہ عنہ سے، اقوال فقہاء علماء مثلاً امام طحاوی رضی اللہ عنہ، علامہ ابن ہمام حنفی رضی اللہ عنہ، ملا علی قاری حنفی رضی اللہ عنہ، علامہ طحاوی حنفی رضی اللہ عنہ، علامہ شامی حنفی رضی اللہ عنہ، امام شعرانی رضی اللہ عنہ، امام شوکانی رضی اللہ عنہ، علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ، علامہ ابن حزم رضی اللہ عنہ، مولانا عبدالحی لکھنوی رضی اللہ عنہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رضی اللہ عنہ، مولانا عبدالحق دہلوی رضی اللہ عنہ، مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی رضی اللہ عنہ سے، شعرائے نامدار مثلاً سعدی شیرازی اور مولانا روی رضی اللہ عنہ کے اشعار سے۔

ان سب کے بعد بجز اللہ عقلی دلائل سے بھی تقلید کی تردید کر سکتا ہوں۔ اور یہ ثابت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہوں کہ شریعت میں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کے کسی ایک شخص کی تقلید کو واجب کہنا تو دور کی بات ہے جائز بھی قرار نہیں ہو سکتی۔

نذیر: اتنا بڑا دعویٰ؟ اور اس پر لطف یہ کہ اقوال بھی ائمہ فقہاء اور علمائے احناف ہی کے پیش کیے جائیں؟ عجیب سی بات ہے۔ نہ سمجھ میں آنے والی ہی بات ہے۔

بشیر: جی ہاں! سنانا تو رہا الگ، دکھانے کو تیار ہوں، کہیے کسی کا نام لیجئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بیسیوں حوالہ جات پیش کر دوں گا۔

قدیر: اچھا پہلے فقہاء و علمائے احناف کے تو نمونے چند اقوال سنائیے۔
 بشیر: سنو قدیر بھائی! آپ کے ”امام اعظم“ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”عقد الجمد“ مطبوعہ صدیقی لاہور کے صفحہ ۶۶ پر لکھتے ہیں:

سُئِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا قُلْتَ قَوْلًا وَكِتَابَ اللَّهِ يُخَالِفُهُ قَالَ
 أَتْرَكُوا قَوْلِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَعَقِلَ إِذَا كَانَ خَيْرَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِفُهُ قَالَ أَتْرَكُوا قَوْلِي بِخَيْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَقِلَ إِذَا كَانَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ يُخَالِفُهُ قَالَ أَتْرَكُوا
 قَوْلِي بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ۔

”امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ نے کچھ کہا اور کتاب اللہ اس کے مخالف ہو تو ہم کیا کریں؟ جواب دیا کہ میرا قول کتاب اللہ کے مقابلہ میں ترک کر دو۔ اس نے پھر پوچھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے خلاف ہو تو پھر؟ تو جواب دیا کہ میرا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ترک کر دو۔ اس نے پھر پوچھا کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول اس کے مخالف ہو تو پھر کیا کرنا ہو گا؟ جواب دیا کہ میرا قول صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقابلہ میں ترک کر دو۔“

دیکھا! حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقلید سے کیسے منع کیا؟ اور حق بھی یہی تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد آپ امام صاحب کا رتبہ رکھا جاتا۔ مگر جناب ذرا ”شرح و قایہ“ ص ۱۲ دیکھو کہ ان مقلدوں نے کیسی دیدہ دلیری سے لکھا ہے کہ: ”اجماع ہے عوام کے لیے کہ تقلید صحابہ رضی اللہ عنہم کی ائمہ کے مقابلے میں نہ کی جائے۔“

بلکہ صاحب ہدایہ اس سے دو ہاتھ آگے بڑھ گئے ہیں، لکھا ہے کہ: ”امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و صاحبین کا قول حدیث کے خلاف ہو تو اپنے ائمہ کے اقوال پر عمل ہو گا۔ حدیث پر نہیں۔“ (ہدایہ جلد ۱ ص ۱۱۰)

غضب خدا کا! یہ لوگ کتنے فنانی تقلید ہیں۔ درمختار اور ہدایہ کے دیباچہ میں ایک شعر درج ہے جو ابھی تک موجود ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ارباب تقلید و جمود اس شعر سے پوری طرح متفق ہیں۔ وہ شعر یہ ہے۔

فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَاءَ زَمَلٍ
عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ

”یعنی لعنت ہو ہمارے رب کی ریت کے ذروں کے برابر اس شخص پر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو رد کرے یعنی قبول نہ کرے“

دیکھو! کس قدر غلو سے کام لیا گیا ہے؟ نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مقلدوں کو چھوڑا۔ نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو مستثنیٰ کیا۔ نہ دیگر ائمہ دین سے رعایت برتی۔ اور لطف یہ کہ خود امام صاحب سے ان کے شاگردوں امام ابو یوسف امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ کو بے شمار مسائل میں اختلاف رہا۔ وہ بھی ان پچھلے مقلدوں کی دست برد سے نہ بچ سکے اناللہ! بلکہ یہ مقلد قول امام أَنْتُمْ كُنُوا قَوْلِي بِخَيْرِ الرَّسُولِ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میرا قول ترک کر دو۔“ کو رد کر کے خود لعنت کے نیچے آ گئے۔ کیونکہ مقلدین نے متعدد اقوال کو رد کر دیا۔ ایسی مثالوں سے کتب فقہ بھری پڑی ہیں۔ جو شخص چاہے ان کا مطالعہ کر سکتا ہے۔

قدیر: جو شعر آپ نے ہدایہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، اس میں واقعی

۱۔ تفہیم کے لیے ہماری کتاب ”انوار حدیث“ اور ”امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ“ کا مطالعہ فرمائیں۔

مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔ مگر یہ تو بتائیے کہ امام صاحب کے شاگردوں نے امام صاحب سے کب اختلاف کیا ہے؟

بشیر: واہ صاحب! آپ نے کوئی فقہ کی کتاب دیکھی بھی ہے؟ پوچھو بھائی نذیر احمد سے کہ کس قدر اختلاف ہے۔

منیر: کچھ زیادہ تو نہیں، مسائل میں تین ٹکٹ اختلاف تو آپ خود تسلیم کرتے ہیں، دیکھو ”در مختار“ جلد اول ص ۲۴ میں صاف لکھا ہے: ”صاحبین رحمہما اللہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ و ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تین ٹکٹ (دو تہائی) سے زیادہ مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے۔“

نذیر: جناب وہ خود مجتہد تھے، ان کے اختلاف کی کوئی اتنی بات نہیں۔

بشیر: ہاں ٹھیک ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر کوئی بھی صاحب علم و فضل تحقیق حق میں امام صاحب کو چھوڑ دے تو کیوں مورد الزام ٹھہرے؟

منیر: الحمد للہ! کہ اب بھائی قدیر بات کو سمجھنے لگے ہیں۔ آپ ذرا چند دیگر ائمہ کے اقوال بھی سنا دیں۔

بشیر: عقد الجمد ص ۴۵ میں ہے کہ فَقَدْ صَحَّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَقْلِيدِهِ وَتَقْلِيدِ غَيْرِهِ ”تحقیق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی اور غیر کی تقلید سے منع کیا ہے۔“

امام احمد کے متعلق ص ۹۸ میں لکھا ہے۔ کہ انہوں نے فرمایا: لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا تُقَلِّدَنَّ مَالِكًا وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَلَا النَّخَعِيَّ وَلَا غَيْرَهُمْ وَخُذِ الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

”یعنی میری تقلید نہ کرنا اور نہ مالک کی، نہ اوزاعی کی اور نہ نخعی کی اور نہ کسی اور کی تقلید کرنا اور احکام کو وہاں سے لینا جہاں سے انہوں نے لیے۔ یعنی کتاب و سنت سے۔“

اسی طرح حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”شرح عین العلم“ مطبوعہ عامرہ استنبول کے ص ۳۲۶ میں لکھتے ہیں اور کیا خوب لکھتے ہیں:

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ تَعَالَى مَا كَلَّفَ أَحَدًا أَنْ يَكُونَ حَنْفِيًّا أَوْ مَالِكِيًّا أَوْ شَافِعِيًّا أَوْ حَنْبَلِيًّا بَلْ كَلَّفَهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔

”یہ معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ نے کسی کو یہ تکلیف نہیں دی کہ حنفی بنے یا مالکی بنے یا شافعی بنے یا حنبلی بنے، بلکہ اس بات کا پابند اور مکلف بنایا ہے کہ وہ سنت کے موافق عمل کرے۔“

سبحان اللہ! کیسی صاف عبارت ہے۔ اگر کوئی صاحب انصاف ہو تو بس اسی سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ مگر نہیں، ابطال تقلید شخصی کے لیے ابھی اور دلائل سنئے۔ میزان شعرانی جلد اول کے صفحہ ۴۳ میں امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن البر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

وَكَانَ يَقُولُ أَيْضًا لَمْ يَبْلُغْنَا فِي حَدِيثِ صَاحِبٍ وَلَا ضَعِيفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا مِنَ الْأُمَّةِ بِالِتَّزَامِ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ۔

”آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ حدیث صحیح میں نہ ضعیف میں یعنی کسی بھی حدیث میں ہمیں یہ بات نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی

امام بزرگ کو ایک مذہب معین کی پابندی کا حکم دیا ہو۔
اور سنئے آپ کی کتاب رد المختار شرح در مختار مطبوعہ مصطفائی کے
صفحہ ۵۱ میں ہے:

لَيْسَ عَلَى الْإِنْسَانِ التَّزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ۔

”یعنی انسان پر مذہب معین کا لازم پکڑنا ضروری نہیں ہے۔“

اور لہجے ”مجموعۃ الفتاویٰ“ مولانا عبدالحی لکھنوی مطبوعہ
شوکت اسلام کے صفحہ ۲۳ میں ہے کہ: ”مختار بعض علماء آنت کہ
تقلید مذہب معین ضرور نیست ہر کس را اختیار است کہ ہر مذہب
کہ خواہد عمل نماکد۔“

”یعنی بعض علماء کے نزدیک مختار و پسندیدہ یہ ہے کہ مذہب معین
یعنی کسی خاص مذہب کی تقلید ضروری نہیں ہے ہر شخص کو اختیار
ہے کہ جس مذہب پر چاہے عمل کرے۔“

ذرا غور کیجئے اور آنکھوں سے تقلید و جمود کے دبیز و تاریک
پردے ہٹا کر دیکھئے۔ اور انصاف سے کہیے کیا پہلے بزرگان دین و ملت
کا یہی عقیدہ نہیں تھا کہ اصل طریقہ جس پر سب صحابہ رضوان اللہ علیہم
چلے۔ اسی روش کو تابعین نے اختیار فرمایا، اور اسی لائن پر بعد والے
جاوہ پیارے۔ آج ہمیں بھی باپ دادا کی روش کو بدل کر انہیں عظیم
لوگوں کی روش پر چلنا ہو گا۔ بس دماغ سے تعصب اور حسد کے تباہ
کن جذبات نکال کر سوچیں تو آپ کے دماغ میں بھی یہ روشنی آ
سکتی ہے۔ اللہ توفیق بخشے۔ آمین۔

قدیر: بس بھائی بشیر صاحب، میری تو تسلی ہو گئی ہے، اب بھائی نذیر احمد

اپنے مولانا سے پوچھیں یا کسی اور سے۔ میرے خیال میں تو آپ کے دلائل معقول اور بڑے وزنی ہیں۔ اور کافی وزنی۔

منیر:

آپ کے خیال میں ہی نہیں بلکہ ہر عقل مند کے نزدیک یہ دلائل معقول اور وزنی ہیں؟ بھلا رسول اللہ ﷺ کا اتباع چھوڑ کر آپ کے سینکڑوں سال بعد اپنے اپنے امام متعین کر کے انہیں اپنا پیشوا اور امام باور کر لینا اور ان کی تقلید پر جمع ہو جانا بلکہ جم جانا کون مسلمان پسند کر سکتا ہے؟

بشیر:

الحمد للہ، ثم الحمد للہ! آپ کو سمجھ آگئی ہے اور آپ نے نظریے میں غلط اور صحیح میں تمیز کر لی ہے۔ بس سیدھا راستہ یہی ہے کہ سب ائمہ کرام رحمہم اللہ کی مساوی تعظیم کرو۔ اور ان کی عزت کو اپنے دلوں میں جگہ دو۔ (آخر انہوں نے اپنی اپنی جگہ دین کی بڑی خدمت کی اور بلاشبہ بڑے خلوص سے کی۔) لیکن پیروی صرف سید الاولین و آخرین حضرت محمد ﷺ کی کرو۔ آپ ہی کی اطاعت اور آپ ہی کی اقتداء کو فرض سمجھو۔ آپ کا کوئی حکم آپ کی ثابت شدہ کوئی حدیث یا آپ ﷺ بیان کردہ کوئی مسئلہ خواہ کسی امام کے ذریعہ سے تمہیں پہنچ جائے دل و جان سے قبول کرو۔ اور رسول اللہ ﷺ ہی کو دین و دنیا میں اپنا پیشوا بناؤ۔ یہی مسلک حق اور سچ ہے، اور یہی مسلک اہل الحدیث اور مذہب اہل السنۃ والجماعۃ ہے، اس کے علاوہ ہر طریقہ مشکوک اور ٹیڑھا ہے۔

نذیر:

جزاک اللہ! آج آپ نے میرے بہت سے شکوک جو شروع سے میرے ذہن میں سمائے ہوئے تھے، دور کر دیئے ہیں۔ اور علمی طور پر

میری عمدہ راہنمائی فرمائی ہے۔ اور آپ نے مجھے پگڈنڈیوں سے بچا کر شاہراہ پر لاکھڑا کر دیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور نیک جزا دے۔ آمین

البتہ چند ایک الجھنیں اور اشکالات ہیں براہ کرم ان کا بھی کچھ حل بتا دیجئے۔ ان میں سے ایک خلش یہ ہے کہ جس کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اہل حدیثوں کو وہابی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نا؟ کہ یہ عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں۔ اور نجد وہ منحوس علاقہ ہے جس کے لیے حضور ﷺ نے دعا کرنا پسند نہیں فرمایا تھا، اور اس منحوس جگہ کو فتنوں کی آماجگاہ قرار دیا تھا۔ یعنی ایک طرف تو آپ لوگوں کو بقول حدیث سراج امت حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی تقلید سے روکتے ہیں۔ مگر دوسری طرف خود عبد الوہاب نجدی کی تقلید کرتے ہیں؟ یہ کیا ماجرہ ہے؟

بھائی! یہ محض ایک خلش اور مغالطہ ہی ہے جو سراسر جہالت پر مبنی ہے۔

بشیر:

سنئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اہل حدیث کسی کی بھی تقلید کو ممنوع کہتے ہیں تو محمد بن عبد الوہاب کی تقلید کو کیونکر جائز کہہ سکتے ہیں؟ یہ بھی ناجائز اور ممنوع ہے۔ تقلید کسی کی بھی درست نہیں۔ محمد ابن عبد الوہاب ہوں یا داؤد ظاہری، شوکانی ہوں یا وحید الزماں یا کوئی اور۔ یہ ہستیاں اپنی جگہ خواہ کچھ بھی ہوں دین میں حجت نہیں ہیں۔ دین میں اگر حجت ہے یعنی دین میں اگر سکہ چل سکتا ہے تو صرف اس بزرگ و برتر اور لاشائی ہستی کا چل سکتا ہے جس پر رب

نے اپنا قرآن اتارا۔ اور وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔
 دوسری بات، جب آپ اہل حدیثوں کو غیر مقلد کہتے ہیں تو پھر
 انہیں مقلد کہنا روا نہیں، اور اگر مقلد کہتے ہیں تو پھر غیر مقلد کیوں
 کہتے ہیں؟ پہلے فیصلہ کیجئے انہیں کیا کہنا ہے، مقلد یا غیر مقلد؟ اگر
 آپ انہیں مقلد کہتے ہیں تو پھر غیر مقلد کہنا کذب ہے۔ اور اگر غیر
 مقلد کہتے ہیں تو پھر مقلد کہنا جھوٹ ہے۔ کیونکہ دونوں باتیں ایک
 دوسرے کی ضد ہیں اور آپ جانتے ہیں ضدین کا اجتماع ممکن نہیں۔
 تیسری بات، امام کا نام عبدالوہاب نہیں بلکہ محمد ہے۔
 عبدالوہاب اس کے والد کا نام ہے، لہذا محمد بن عبدالوہاب کے
 پیروکاروں کو وہابی کہنا ترک کر دیجئے اور اگر ضرور کچھ کہنا ہی ہے تو
 ”محمدی“ کہنا شروع کر دیجئے۔

چوتھی بات آنحضرت ﷺ نے جس نجد کے لیے بدعا فرمائی
 تھی وہ نجد عراق یعنی کوفہ کا علاقہ ہے حجاز نہیں ہے۔ تمام شارحین
 نے نجد سے مراد علاقہ حجاز نہیں لیا بلکہ کوفہ لیا ہے۔ اور تاریخ شاہد
 ہے کہ سب فتنے یہیں سے اٹھے۔

رہی یہ بات کہ حضور اکرم ﷺ نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کو
 امت کا چراغ کہا۔ تو یہ آنحضرت ﷺ پر صریح بہتان ہے۔ صحیح
 حدیث ہے مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
 (جس کا مطلب ہے) کہ حدیث گھڑ کر پیش کرنے والا جہنمی ہے۔ میں
 دعوے سے کہتا ہوں یہ ”أَبُو حَنِيفَةَ سَوَاحُ أُمَّتِي“ والی روایت
 جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ اور یہ رسول اللہ ﷺ سے ہرگز ثابت

نہیں۔

ندیر: آپ کا ہم نے قیمتی وقت لیا۔ آپ کا شکر یہ، بہت بہت شکر یہ، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ و عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اہل حدیثوں پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔

قدر: بھائی بشیر، معذرت کے ساتھ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ، جب اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے تو آپ اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی معقول جواب ہے آپ کے پاس؟ میرے بھائی! یہ اعتراض آپ پر بھی ہو سکتا ہے۔ کہ جب اللہ نے

بشیر: آپ کا نام مسلمان رکھا ہے تو آپ خفی کیوں کہلاتے ہیں؟ اور کیا خفی (یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ) کا مقلد کہلانے سے اہل حدیث (یعنی قرآن اور حدیث والا) کہلانا بہتر نہیں ہے؟

قدر: ہاں بھائی! آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ امام ابو حنیفہ یا کسی بھی امام بزرگ کی طرف نسبت کرنے سے قرآن و حدیث کی طرف نسبت کرنا تو بہر حال بہتر ہے۔

بشیر: اب اپنا جواب بھی سن لیجئے۔ کہیں کوئی چھین باقی نہ رہ جائے۔ اور یہ مغالطہ آپ ہی کو نہیں ہوا، ہمارے کچھ اور بھائیوں کو بھی ہوا ہے۔ بے شک اللہ نے سورہ حج آیت ۷۸ میں فرمایا: هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مگر جس مالک نے یہ فرمایا۔ اس نے یہ بھی فرمایا ہے:

وَالْيَحْكُمْ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ ..... (المائدہ: ۴۷)

يَا هَٰؤُلَاءِ الْكِتَابِ... (آل عمران: ۷۰)
 رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ... (الفتح: ۱۸)
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ: ۱۷۷)
 الْإِنِّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْعَالِيُونَ (المائدہ: ۵۶)
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... (البقرہ: ۱۸۳)

یعنی کسی کو ”اہل الانجیل“ کہا۔ کسی کو ”اہل الکتاب“ کہا۔ کسی کو ”مومنین“ کا لقب دیا۔ کسی کو ”اہل البیت“ کے لقب سے ملقب فرمایا۔ کسی کو ”متقون“ کے پیارے نام سے یاد کیا۔ کسی کے لیے ”حزب اللہ“ نام کو پسند کیا، کسی کو ”اہل الذکر“ کے عظیم لقب سے یاد کیا، کسی کو ”ایمان والو“ کے خطاب و نواز سے مخاطب فرمایا۔ اسی طرح کسی کو ”مفلحون“۔ کسی کو ”فاترہون“ کے معنی خیز اسماء سے یاد کیا۔ ذرا غور فرمائیے، اگر ”مسلمان“ نام کے علاوہ اور ناموں کا استعمال ممنوع ہو تا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کو اور ناموں سے ہرگز نہ بلا تے۔ بھلا اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرما کر خود ہی اس کے خلاف کیسے کہہ سکتے تھے؟ کبھی نہیں۔ اور کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مذکورہ طبقات مسلمان یا ”مسلمین“ نہیں تھے؟

اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اہل الانجیل بھی کہا۔ ان میں اگر کافر تھے تو ”مسلمان“ بھی تھے۔ جن کے اسلام اور تہذیب و تقویٰ کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مَنْ اِنْ تَامَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ (آل عمران: ۷۵) اور اُمَّةً قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ اِنَّاءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ ○ (آل عمران: ۷۵) اوصاف جمیلہ بتلاتے ہوئے

از حد تعریف کی۔ اور باقی جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے سب مومنوں، متقون، مفلحون، فائزون، حزب اللہ اور الذین آمنوا کچے سچے مسلمان اور اعلیٰ درجے کے مومن تھے۔ کیا ان کے مسلمان ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ جو ان کے اسلام میں شبہ کرے وہ خود مسلمان نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ ذاتی نام ایک ہی ہوتا ہے۔ البتہ صفاتی نام آدمی کے وصف یا شغل یا کسی فن میں ممارست یا تعلق کی وجہ سے اور بھی ہو سکتے ہیں بلکہ ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کا نام عبدالرحمن ہے اور وہ بیک وقت ڈاکٹر بھی ہے، حکیم بھی ہے، اپنی کسی پرائیویٹ کمپنی کا ڈائریکٹر بھی ہے، کسی دینی انجمن کا آڈیٹر بھی ہے، ماہنامہ کا ایڈیٹر بھی ہے، وہ آتھر بھی ہے، شاعر بھی ہے، اپنی وسیع زمین کا مالک بھی ہے، اور حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کر چکا ہے، اور سلسلہ سادات یا خاندان علوی سے تعلق بھی رکھتا ہے، علاوہ ازیں خطابت بھی کرتا ہے اور حافظ قرآن بھی ہے، تو یہ شخص ڈاکٹر بھی کہلا سکتا ہے، ڈائریکٹر بھی، آڈیٹر بھی کہلا سکتا ہے، ایڈیٹر بھی، آتھر (مصنف) بھی کہلا سکتا ہے، شاعر بھی، علیٰ ہذا القیاس یہ لینڈ لارڈ بھی کہلا سکتا ہے، حاجی بھی، سید و علوی بھی، خطیب بھی، حافظ بھی، بزنس مین بھی۔ بے شک یہ ان مذکورہ نسبتی ناموں سے پکارا جا سکتا ہے۔ دیکھئے یہ آدمی ایک ہے مگر نام گیارہ ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، ان کے استعمال سے نہ قرآن پر حرف آتا ہے نہ حدیث پر۔۔۔۔۔ اس طرح آدمی ”مسلمان“ ہو کر اہل الحدیث

بھی کھلا سکتا ہے اہل سنت بھی ولا حرج۔ یہ نام اسے شغل بالحدیث اور ممارست بالسُّنَّہ کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ کی احادیث کو سینے سے لگانے کی وجہ سے ملا ہے۔ اس نام پر اعتراض کی گنجائش ہے نہ ضرورت۔ یہ الگ سوال ہے کہ ایک شخص اہل الحدیث، یا اہلسنت کے علاوہ شرعاً اور نام بھی رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کا قرآن، حدیث، سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور طرف منسوب ہونا درست نہیں۔ اس سے فرقہ بندی کا اظہار ہوتا ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ جبکہ قرآن و حدیث سے فرقہ بندی کی تردید ہوتی ہے۔

مختلف لوگوں کو مختلف علوم و فنون کے شغل کی وجہ سے القاب ملتے ہیں۔ مگر یہ اہل حدیث جماعت کا اعزاز ہے کہ انہیں قرآن اور حدیث نبوی کے شغل کی وجہ سے پیارا لقب اہلحدیث ملا۔ ہمیں اس عظیم الشان نام پر ندامت نہیں ہے۔ بلکہ الحمد للہ مسرت ہے۔ ہمارا نعرہ ہے۔ ع

کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہیں گے ہم

اور اہلحدیث ہی کی شان میں کسی نے یہ کہا ہے:

أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمْ أَهْلُ النَّبِيِّ
إِنْ لَمْ يَضْحَبُوا نَفْسَهُ أَنْفَاسَهُ صَحَبُوا

”یعنی اہلحدیث نبی اکرم ﷺ کا گروہ ہیں اگرچہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کی ذی وقار مجلس اختیار نہیں کی مگر آپ کے ارشادات گرامی کو تو سینے سے لگایا ہے۔“

قدیر: ہاں! ایک اور بات یاد آئی کہ ہمیں اپنے آپ کو ”اہل حدیث“ کی

بجائے ”اہل سنت“ کہلانا چاہیے۔ کیونکہ بہت سی احادیث پر عمل کرنا ممکن نہیں۔

دوم، اہل حدیث کہلانے سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ فرقہ حدیث کو تو مانتا ہے۔ مگر قرآن کو نہیں مانتا، جیسا کہ اس کے برعکس نام اہل قرآن ہے۔ یہ نام چکڑالویوں، پرویزیوں اور دیگر منکرین حدیث قسم کے لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ قرآن کو تو مانتے ہیں مگر حدیث کو نہیں مانتے۔

تھیک ہے بھائی، یہ اعتراضات میرے دماغ میں بھی گھومتے رہتے ہیں، بس یہ ایک کھٹک ہے، اللہ! اسے دور کر دیجئے۔

یہ محض ایک کھٹک ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب غور سے سنو، میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ یہ اعتراضات محض تعصب و جہالت پر مبنی ہیں کیونکہ اہل حدیث اور اہل سنت میں کوئی تباہی و تخالف نہیں۔ اہل حدیث کے معنی ہیں حدیث والا، اور سنت کے معنی ہیں سنت والا۔ اگر حدیث اور سنت کا ایک ہی مفہوم ہے تو اہل حدیث اور اہل سنت کے مفہوم میں کیسے فرق ہو گیا؟

حدیث، رسول اکرم ﷺ کے قول، فعل اور سکوت کو کہتے ہیں، مثلاً صحیح بخاری کی حدیث میں ہے صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي اُصَلِّيْ تَمِيْمُوْنَ نَمَاز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب ایک شخص حضور اکرم ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے یہ یقیناً حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ حدیث پر عمل کرنا ناممکن ہے؟ ایسی گمراہی کی باتیں وہی شخص کر

سکتا ہے جو حدیث کا منکر ہو یا حدیث کا دشمن ہو، اور حدیث کا درجہ گرانا چاہتا ہو یا اس کا دماغ صحیح نہ ہو۔ سچا مسلمان اور نارمل انسان ایسی یا وہ گویاں نہیں مارتا۔ اگر معترض مسلمان ہے تو اسے اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ کے استخفاف اور توہین سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو کچھ آپ ﷺ نے فرمایا اگر وہ ”حکم“ ہے تو اسے اپنانا ضروری ہے اگر وہ ”نہی“ ہے تو اس سے باز رہنا ضروری ہے اور اگر آپ ﷺ نے عملاً نمونہ پیش فرمایا تو بحکم قرآنی اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ الایہ کہ وہ خصائص النبی ﷺ سے ہو، کیونکہ خصائص نبوی پر عمل کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے جیسے گیارہ نکاح کرنا یا ہنڈیا اور کنویں میں لعاب دہن ڈالنا یا جنت کا تمنغہ عطا کرنا وغیرہ۔ اور جس کام سے آپ ﷺ نے روکا یا ٹوکا نہ ہو، اسے بلا کھٹکے اختیار کیا جاسکتا ہے، اور آپ ﷺ کی ہر ادا کو سنت کہتے ہیں۔ آپ ﷺ کی زندگی کے ہر شعبہ میں بیسیوں سنتیں ہیں ان کا اپنانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح حدیث کو اپنانا ضروری ہے۔ بلاشبہ ہر اہل حدیث، اہل سنت ہے اور ہر اہل سنت اہل حدیث ہے۔ حدیث اور سنت باہم ضدین نہیں بلکہ مترادفین ہیں۔ یعنی ایک دوسری کی ضد نہیں بلکہ ایک دوسری کی ہم معنی ہیں۔

رباد و سرائع اعتراض، تو وہ بھی اس طرح جمالت پر مبنی ہے جس طرح سابقہ اعتراض جمالت پر مبنی تھا۔ کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، کردار، رفتار کو بھی کہتے ہیں اور قرآن مجید کو

بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً آٹھ مقامات ایسے ہیں جہاں کلام

اللہ (یعنی قرآن مجید) کو حدیث کہا گیا ہے مثلاً:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ (الزمر: ۲۳)

فَبِآيٍ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (المرسلات: ۵۰)

إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (الكهف: ۶)

یہ تین مقامات بطور نمونہ پیش کیے گئے ہیں اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں فرماتے تھے۔ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ

الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ (مشکوٰۃ المصابیح) ”یعنی بہترین حدیث کتاب

اللہ ہے۔“

مذکورہ حوالہ جات سے آشکارا ہو گیا کہ قرآن مجید کا نام بھی

حدیث ہے۔ اور جو جماعت قرآن و حدیث کی قائل و فاعل ہے، وہ

اہل حدیث ہے۔

کتنا تسلی بخش جواب دیا آپ نے .... سبحان اللہ ..... کہ دل مطمئن

قدیر:

اور مسرور ہو گیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ایک فرقہ ہے جو انگریزی دور کی

منیر:

پیداوار ہے، کیا ان کی یہ بات صحیح ہے؟

پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ سننے ایک ہوتی ہے

بشیر:

اصلی جماعت، جیسے رسول اللہ ﷺ کی جماعت، جسے جماعت صحابہ

بھی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے اصلی جماعت سے پھٹ کر اور کٹ کر

علحدہ ہونے والا گروہ، اسے فرقہ کہتے ہیں۔ اصلی جماعت کی علامات

خود پیغمبر ﷺ نے بتا دیں۔ اور فرمایا مَا اَنَا عَلَيْهِمْ وَاَصْحَابِي ”یعنی

وہ صحیح اور اصلی جماعت ہے جو اس طریقے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی قرآن و حدیث کے حامل و عامل تھے۔ اور جو ان کی راہ پر چلے وہ بھی قرآن و حدیث کے حامل و عامل تھے۔ یہ سب لوگ اہل حدیث و اہل سنت تھے اور صراط مستقیم پر جاہد پیکار تھے۔ انہیں انگریزوں سے جوڑنا سراسر ضد اور نری جمالت ہے۔ البتہ تقسیم ملک سے قبل انگریزوں نے حاملین توحید و سنت اور سر بکت مجاہدین کو بدنام کرنے کے لیے ”وہابی“ کا لقب دیا۔ اسی طرح انگریزوں کے ٹوڈیوں نے اہل حق کو ”وہابی“ لقب سے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اہل حدیث ہرگز فرقہ نہیں بلکہ اصلی جماعت ہے۔ اور یہ انشاء اللہ پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اور ان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ انشاء اللہ۔

مزید:

الحمد للہ! ہمارے تمام شکوک دور ہو چکے ہیں۔ آخر میں یہ بتا دیجئے کہ ہم نماز کس طرح ادا کریں؟ کیونکہ اس کے مختلف طریقے مروج ہیں۔ ہمیں براہ کرم نماز کے صحیح طریقے سے آگاہ کر دیجئے۔

قدر:

ہاں، آخر میں ذرا نماز کی بابت گزارش ہے کہ اس کا صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز جیسی عبادت میں نقصان آجائے۔

بشیر:

آپ کا جواب بالکل آسان ہے وہ یہ کہ نماز یوں ادا کرو جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ اور چونکہ آپ نے صحیح نماز کا طریقہ پوچھا ہے، اس لیے عرض ہے کہ صحیح طریقہ نماز وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے۔ اور وہ ہے کامل خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری طہانیت کے ساتھ، مسنون اداؤں اور

دعاؤں کے ساتھ۔ نماز جس قدر آنحضرت ﷺ کے طریقے کے زیادہ مطابق ہوگی اسی قدر اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوگی۔ آنحضرت ﷺ کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، جلسہ، استراحت، اور تشدد نہایت پر سکون ہوتا تھا، نماز کا وہی انداز صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنایا۔ پھر وہ انداز تبع تابعین نے اپنایا۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ انداز بعد والوں نے اپنایا اور آج وہی انداز اہل حرمین نے اپنایا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی نماز کی ہیئت یعنی ظاہری شکل و صورت بھی ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کی نماز کی شکل و صورت تھی۔ بے شک کتب حدیث سے ان کی نماز Tele کر لیں۔ آپ ذرا فرق نہیں پائیں گے۔

الحمد للہ ثم الحمد للہ! آج اہل حدیث کی نماز بھی ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح آنحضرت ﷺ کی نماز تھی۔ جس طرح خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز تھی، جس طرح اصحاب بدر و رضوان رضی اللہ عنہم کی نماز تھی جس طرح اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز تھی۔

اہل حدیث نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھتے ہیں، اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رنعدین کرتے ہیں بلکہ دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت بھی رفع الیدین کرتے

مزید:

۱۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونا۔

۲۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔

۳۔ پہلی یا تیسری رکعت میں کھڑے ہونے سے قبل تھوڑی دیر بیٹھنا۔

ہیں۔ اور امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔۔۔۔ اور جماعت میں کھڑے ہوں تو آپس میں پاؤں اور کندھے ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، نماز ختم ہونے پر ایک بار اللہ اکبر اور تین بار استغفر اللہ بلند آواز سے کہتے ہیں۔ اور ان باتوں کے علاوہ نماز میں خصوصاً نختے سے اوپر پانچے رکھتے ہیں اور نختے ننگے رکھنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ نیز نماز بڑے آرام و سکون سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ اعمال و افعال احناف بجا نہیں لاتے بلکہ ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اس صورت کیا ان کی نماز میں کوئی نقص تو نہیں ہوتا؟ کیا ان کی نماز پوری ہو جاتی ہے؟ اگر ہم مسلک اہل حدیث اختیار کر کے نماز احناف کے طریقے کے مطابق ادا کر لیں تو کوئی خرابی تو لازم نہیں آئے گی؟ کیونکہ حنفی نماز میں عام آسانیاں ہیں اور کوئی خاص پابندی نہیں۔ جس طرح چاہیں نماز ادا کریں۔ اللہ کے فضل سے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں۔ بس دل میں خیال آ رہا ہے کہ مسلک تو اہل حدیث کا اختیار کر لیا جائے، کیونکہ از روئے دلیل یہ مسلک سچا اور کھرا ہے جیسا کہ ہم نے دلائل کی روشنی میں خوب جانچ پرکھ کر لی ہے۔ اور نماز احناف کی بحال رکھی جائے۔ کیونکہ یہ مزید اور ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ آدمی منٹوں میں اس سے فارغ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر ان کی تراویح میں تو آکان ہوتی ہی نہیں۔ اور اس پر کوئی روک بھی نہیں ہے۔ کیا خیال آپ کا؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں؟

ہاں! یہ بات ٹھیک ہے۔ احناف تو جلسہ استراحت بھی نہیں کرتے۔ ان بیچاروں کو تو جلسہ اور قومہ کی بھی خبر نہیں۔ کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟

وہ نماز میں بھی ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ان کے پاجامے شلواریں ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ کے کام ہیں۔ وہ ایسی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔

بشیر:

سنو! میرے بھائی۔ یہ نماز، حاملین حدیث نے کوئی خود اپنے پاس سے تو وضع نہیں کر رکھی۔ بلکہ انہیں نماز کا یہ طریقہ آنحضرت ﷺ سے معلوم ہوا۔ اور آنحضرت ﷺ کو اللہ سے ملا۔ اب خود بتائیے کہ جو نماز آنحضرت ﷺ نے سکھائی اور پڑھ کر بتلائی بھلا اس سے بہتر کوئی نماز ہو سکتی ہے؟ پھر آپ ﷺ نے نماز کے اوقات بھی بیان فرمادئے ہیں۔ اور نماز کے اول وقت کو ترجیح دی ہے۔ الحمد للہ، اہلحدیث دنیا جہان میں جہاں کہیں ہوں نماز کو اول وقت پر اور باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اور نبوی طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی نماز کا طریقہ، نماز کے اذکار، ہینات اور اوقات وہی ہیں جو امام ہدیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے بیان فرمائے۔ بے شک کتب حدیث سامنے رکھ لیں آپ کو اہل حدیث کی ایک ایک بات حدیث کے عین مطابق نظر آئے گی۔ اور آپ جس اہل حدیث سے چاہیں یہ پوچھ لیں کہ تم یوں نماز کیوں پڑھتے ہو، اس کا ایک ہی جواب ہو گا کہ ہم یوں نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے یوں نماز پڑھی تھی۔ اس کے برعکس مقلدین سے پوچھ کر دیکھ لیں وہ نبی کریم ﷺ کا حوالہ دینے کی بجائے اپنے اپنے امام کا حوالہ دیں گے کوئی امام

شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے گا کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کوئی کسی کا کوئی کسی کا۔ اور ان کے مقلدین کہیں گے چونکہ ہم فلاں امام کے مذہب پر ہیں لہذا ہم نماز بھی اسی کے طریقے پر ادا کرتے ہیں، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ہم پوچھتے ہیں نماز جو اہم ترین عبادت اور اسلام کا بہت بڑا رکن ہے کیا اس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ و نمونہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس سلسلے میں ”وہ لوگ“ (جو تبلیغ کرتے وقت نبی کا نام لیتے نہیں تھکتے اور اپنی ہر تقریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی بتاتے ہیں) بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے نماز میں رسول کا طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جاتا؟ آخر اشکال کیا ہے؟ حاصل کلام یہ کہ ساری نماز نبوی سامنے رکھ کر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ صحیح نماز کون سی ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دوسرے لوگوں کی؟ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں تو ان کی نماز سب سے اعلیٰ کیوں نہیں؟ یقیناً آپ کی نماز بھی سب سے اعلیٰ ہے۔

○ اہل حدیث اگر نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھتے ہیں تو اس لیے باندھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے تھے۔ دیکھو صحیح ابن خزیمہ ج ۱ ص ۲۳۳، مسند احمد ج ۵ ص ۲۲۶، ان احادیث کو ائمہ حدیث مثلاً امام ابن خزیمہ، امام ابن عبد البر اور علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے صحیح کہا۔

○ اہل حدیث اگر جہری نمازوں میں باواز بلند آمین کہتے ہیں تو اس لیے کہ باواز بلند آمین کہنا سنت ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ

ہے۔ واکل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جری نماز میں باواز بلند آمین کہتے سنا۔ یہ حدیث ترمذی اور ابو داؤد باب التامین میں مذکور ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس طرح کی متعدد احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں۔

○ یہی حال رفع الیدین کا ہے دیکھو صحیح بخاری باب رفع الیدین، صحیح مسلم باب استحباب رفع الیدین، پہلی رقعیدین کے علاوہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اور دو رکعت کے بعد کھڑے ہو کر رفع الیدین کی جاتی ہے۔ ایسی احادیث کا ذکر بخاری، مسلم کے علاوہ ابو داؤد، بیہقی وغیرہ بیسیوں کتب میں ہے۔ رفع الیدین اس قدر ٹھوس اور پائیدار سنت ہے کہ علمائے احناف بھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "وَالَّذِي يَرْفَعُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّنْ لَا يَرْفَعُ لِأَنَّ أَحَادِيثَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَأَثْبَتٌ." "یعنی وہ شخص جو رفع الیدین کرتا ہے وہ مجھے اس شخص سے زیادہ محبوب ہے جو رفع الیدین نہیں کرتا، کیونکہ رفع الیدین کی احادیث بہت زیادہ ہیں اور پختہ دلیل سے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہیں۔"

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث مسلم کے مطابق رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ "جزء رفع الیدین" میں فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلم کی (سرکش گھوڑوں۔۔۔۔۔ والی) حدیث سے رفع الیدین کے منسوخ ہونے کا استدلال کرتا ہے وہ جاہل مطلق ہے۔ لَا حَظَّ لَهُ فِي الْعِلْمِ "اسے علم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔" خیل شمس یعنی سرکش گھوڑوں والی حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ

نے ”باب التَّشَهُّدِ عِنْدَ السَّلَامِ“ میں درج کر کے بتا دیا ہے کہ شروع میں لوگ نماز کے اختتام پر سلام کرنے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا۔ اور چونکہ عربی زبان میں ہاتھ اٹھانے کو ”رفع الیدین“ کہتے ہیں اس لیے دوستوں نے ---- (پڑھے لکھے دوستوں نے) ”رفع الیدین“ کے الفاظ سے دھوکہ دے کر یاد دھوکہ کھا کر اس حدیث کو ناسخ قرار دے کر زیر بحث رفع الیدین کی تمام احادیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ انا اللہ، حدیث کی توہین اور استخفاف کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ستم بالائے ستم یہ کہ ساتھ یہ بھی مشہور کر دیا کہ شروع میں لوگ بغلوں میں بت لے کر نماز پڑھنے آتے تھے اس لیے آپ نے آغاز اسلام میں رفع الیدین کا حکم دیا تھا تاکہ ہاتھ اٹھانے سے وہ بت گر جائیں۔ اور جب لوگ عقیدے میں پختہ ہو گئے اور توحید پرست بن گئے تب رکوع والی رفع الیدین منسوخ کر دی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اپنے تقلیدی مذہب کو ثابت کرنے کے لیے پہلے حدیث کی توہین کی۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کی گستاخی کی۔ حالانکہ یہ بیان کردہ دونوں سفید جھوٹ ہیں جن کا علم اور حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ہم ایسے غالین اور مخرفین کے لیے سوائے دعا کرنے کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا تقلید و جمود کی وجہ سے کیا۔ اور امر واقعہ ہے کہ تقلید و جمود کی بنا پر آدمی حق سے دور ہو جاتا ہے۔ بلکہ حق سے نفور ہو جاتا ہے۔

○ اہل حدیث اگر نماز میں دوسرے نمازی کے ساتھ پاؤں اور کندھے ملاتے ہیں تو اس لیے ملاتے ہیں کہ یہ آنحضرت ﷺ کا حکم ہے۔ خود بتائیے آپ ﷺ کا حکم ماننا چاہیے یا اس کا انکار کر دینا چاہیے؟ یقیناً ماننا چاہیے۔ چنانچہ صحیح بخاری باب الزقاق المنکب بالمنکب اور صحیح مسلم باب تسویۃ الصفوف میں احادیث یعنی آپ کے ارشادات گرامی موجود ہیں۔ جن کے نتیجے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں اور کندھے ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دنیا کے تختے پر حدیث کی نمبر اول کی کتب شمار ہوتی ہیں اور سب لوگ ان کتب کا یہ بلند ترین رتبہ مانتے ہیں۔ یعنی ایسی احادیث صاف، صریح اور صحیح ہیں جن کی صحت و صداقت میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر کوئی شخص انہیں اہمیت نہیں دیتا تو اس میں اہل حدیث کا کیا قصور ہے؟ اس کا اپنا قصور ہے۔

سچ کہا کسی نے۔

آنکھیں اگر بند ہیں تو دن بھی رات ہے بھلا اس میں کیا قصور ہے آفتاب کا؟

○ اسی طرح اہل حدیث نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہے۔ وہ ارشاد گرامی آپ بھی سن لیں۔ کوئی بڑی بات نہیں جو عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ۔ دیکھیے صحیح بخاری باب وَجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، ابوداؤد باب مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ، ترمذی باب فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ۔ مذکورہ احادیث

نکال کر دیکھ لیں۔ اگر احادیث نہ ہوں تو ہم مجرم ہیں۔ مذکورہ تمام احادیث کو صرف تقلید کی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب تک آدمی تقلید و جمود کو خیر یاد نہیں کہے گا اس کی نماز کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات ہم ہر جگہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ درست مکمل اور صحیح صرف وہ نماز ہے جو رسول اللہ ﷺ ادا فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی اور نماز کو ہم یہ درجہ نہیں دے سکتے۔

○ نوگ نماز کے بعد بیٹھ کر خدا خبر کیا کیا ذکر و وظیفہ کرتے ہیں مگر اہل حدیث اس موقع پر بھی وہی ذکر و وظیفہ کرتے ہیں جو آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ یعنی ایک مرتبہ باواز بلند ”اللہ اکبر“ اور تین مرتبہ ”استغفر اللہ۔“ اور اسی لہجے میں ذکر کرتے ہیں جس لہجے میں آپ ﷺ نے ذکر فرمایا۔ تاکہ سنت مبارکہ پر پورا عمل ہو اور ذرا فرق نہ رہے۔ دیکھو بخاری باب الذکر بعد الصلوٰۃ، صحیح مسلم باب استحباب الذکر بعد الصلوٰۃ۔

○ جہاں تک ٹخنے ٹنگے رکھنے کا تعلق ہے تو یہ مسئلہ بھی ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ حضرت رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ ورنہ ہمیں ٹخنے ٹنگے کروانے سے کیا حاصل؟ دراصل ٹخنے ڈھانپنا متکبرین کی علامت تھی۔ اور تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے نماز ہو یا غیر نماز ہر حال میں مرد کو ٹخنے ٹنگے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے برعکس عورت کو ٹخنے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ بیشک تکبر کی نیت نہ بھی ہو جب بھی مردوں کے لیے اسباب ازار ٹخنوں پر

کپڑا لٹکانا) ممنوع قرار دیا ہے۔ اگر اہل حدیث ایسی احادیث پر عمل کرتے ہیں تو یہ کوئی برائی نہیں کرتے۔ سنت نبوی کا احیاء ہی کرتے ہیں۔ دوسروں کو ان پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نبوی نماز پر اعتراض کرنے والے روز قیامت پکڑے جائیں۔ جو لوگ الحمد للہ شوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں۔ اس موضوع پر تقریباً آٹھ احادیث ہیں۔ چونکہ اس کتاب کا یہ موضوع نہیں ہے لہذا یہاں زیادہ نہیں نمونہ کے طور پر نماز کے حوالے سے ایک حدیث پیش ہے۔ حدیث بالکل صحیح اور صریح ہے۔

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، 'وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَوةٍ رَجُلٍ يَجُوزُ إِزَارَهُ بَطْرًا' یعنی جو شخص بڑائی کی وجہ سے نماز میں شلوار یا پاجامہ لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا۔ دیکھو صحیح ابن خزیمہ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي اسْتِبَالِ الْاِزَارِ۔ بخاری کتاب اللباس بَابُ مَا اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ۔

امید ہے اب آپ حقیقت حال سمجھ چکے ہوں گے۔ اول تو مسائل کے بیان میں کوئی کمی نہیں رہی۔ لیکن پھر بھی آپ کوئی کمی یا خطا محسوس کریں تو جب چاہیں تبادلہ خیال فرما سکتے ہیں۔ آپ کی تسلی کرنا بندہ کا فریضہ ہے۔

ماشاء اللہ! آج کی مجلس تو بڑی اچھی رہی۔ آپ نے تو دلائل کی بارش کر دی۔ اور ہر بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث صحیحہ کی

نذیر:

روشنی میں بیان کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں منزل مل گئی۔

اب آئندہ ہم مسلک توحید و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اور نماز کیا، اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق بنائیں گے (انشاء اللہ) فَجَزَاكُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَزَا۔

قدیر: بھائی بشیر! آپ نے جس انداز سے ہماری رہنمائی کی، اس کی جزاء آپ کو اللہ ہی دے گا۔ آپ کا شکر یہ کہ آپ نے ہم بھٹکنے والے لوگوں کو قرآن و حدیث کا سیدھا اور سچا راستہ بتایا۔ اور اپنا بہت سا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ الحمد للہ یہ مجلس بڑی اچھی رہی۔

منیر: اچھا محترم! اب اجازت دیجئے وقت بہت گزر گیا ہے پھر کبھی حاضر ہوں گے، ویسے آج کی بحث بہت دلچسپ اور معلومات افزاء رہی۔ ہم آپ کا بہت بہت شکر یہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔

بشیر: یہ دراصل آپ کا شکر یہ! کہ آپ نے بڑے شوق اور توجہ سے میری بات سنی۔ ورنہ کم ہیں وہ لوگ ہیں جو اتنے شوق اور انہماک سے احکام قرآن و حدیث سنتے ہیں۔ اور کئی متعصب لوگ تو بالکل ہی نہیں سنتے۔ یہ دراصل اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ میرے نصیب میں یہ تبلیغ تھی وہ میں نے کر دی۔ اور آپ کے نصیب میں ہدایت تھی وہ اللہ نے آپ کو دے دی۔ اچھا رخصت دیجئے، فی امان اللہ۔

بسلامت روی و باز آئی بخاندہ رفتنت مبارک باد

تقلید سے قرآن و سنت کی طرف

سنت رسول ﷺ کی شاہراہ پر آنے کے لیے پگڈنڈیوں اور خمیدہ راہوں سے نکلنا ضروری ہے لیکن جس قدر ضروری ہے اسی قدر پیچیدہ بھی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ایسے خوش نصیب لوگوں کو بطور نمونہ پیش کیا جاسکتا ہے جو اپنے مولویوں اور گمراہ پیروں فقیروں کے جال سے نکل کر قرآن و سنت کے چمنستان میں آچکے ہیں۔ بلکہ ہمارے پاس تقریباً چالیس ذی علم ارباب فکر و دانش کی ایسی مثالیں موجود ہیں جو تقلید و جمود کی دلدل سے نکل کر قرآن و سنت کی صاف سیدھی اور کشادہ راہ پر آگئے ہیں۔ اور عوام میں جو لوگ اپنے تقلید و جمود اور شرکیہ رسومات کے جوہڑوں اور تالابوں سے نکل کر قرآن و حدیث کے چشمہ صافی تک پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں ان کی تعداد ہزاروں سے گزر کر لاکھوں تک پہنچ رہی ہے، جن کا صحیح استقصاء اور احاطہ آئندہ کا کوئی مؤرخ کرے گا۔ اس میں جماعت اہل حدیث کا اتنا کمال نہیں جتنا قرآن و حدیث کا کمال ہے، اور جہاں توحید و سنت کے متوالے نہیں ہیں بس سمجھ لیجئے وہاں دراصل قرآن و حدیث کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے۔

مولانا عبدالرحمن فاضل دیوبند کا واقعہ

شرفیصل آباد میں ایک تبلیغی جلسہ ۱۹۰۷ء نے ایک بڑے عالم کی حیرت انگیز طور

۱۹۰۷ء بعض لوگ تبلیغی جلسوں کی افادیت کے منکر ہیں۔ یہ باتیں اصل میں بے ذوق، دین نا آشنا اور توحید و سنت سے غافل لوگ کرتے ہیں۔ تبلیغی جلسوں میں اصلاح کی ضرورت ہے لیکن ان کی افادیت مسلم ہے، ہزاروں لوگ انہیں جلسوں میں جا کر اور صلحاء کے مواعظ سن کر راہ راست پر آئے۔ خود مولانا عبدالرحمن دیوبندی کی تردید تقلید و جمود کا محرک بھی تو جلسہ ہی بنا تھا۔

پر کیا ہی پلٹ دی۔ نمونہ کے طور پر آپ بھی اس بہت بڑے عالم کا سبق آموز واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔

عرصہ ہوا شرفیصل آباد کے ایک بڑے عالم دین جو دیوبند کے فاضل تھے، تقلید کے نقصانات سے خبردار ہو کر تقلیدی مذہب یعنی دین آباء کو خیر باد کہہ چکے ہیں۔ آپ نے مسلک اہل حدیث اختیار کرنے کے بعد رسالہ ”میں اہل حدیث کیوں ہوا؟“ لکھا۔ اور جگہ جگہ بھجوا یا۔ آپ اس میں جو تحریر فرماتے ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

اما بعد بندہ حنفی دیوبندی مذہب کا پیرو اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر عرصہ دراز تک اسی مسلک پر عمل پیرا رہا۔ پھر غیر جانبدارانہ تحقیق کر کے ۱۹۶۶ء میں مسلک اہل حدیث اختیار کیا اور اس کا باقاعدہ اخبارات میں اعلان کیا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟

اس کے جواب میں میں نے یہ چند سطور تحریر کی ہیں اور اس میں اپنی زندگی کے مختلف ادوار بتائے ہیں، جن سے گزر کر یہ عاجز تحقیق کے اس مقام پر پہنچا جس کا اعلان کرنا ضروری سمجھا۔ نیز یہ بتایا ہے کہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اس میں مذہب اہل حدیث ہی صحیح مذہب (راستہ) ہے۔ مذہب اہل حدیث یہی ہے کہ کوئی بات اس وقت تک تسلیم نہ کی جائے جب تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو اور اُن قرآن و حدیث کے خلاف کسی بڑے سے بڑے عالم کی بات بھی ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے مقابلہ میں نہ کسی عالم کو سند اور دلیل مانتے ہیں۔ اور نہ ہی کسی امام کی ذاتی رائے کو شرعی حجت مانتے ہیں۔ بلکہ

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی وہی ارشادات قابل قبول ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق ہوں۔ یہ ہے میرا مذہب۔۔۔۔۔ ”عبدالرحمن“

اہم واقعہ جو تقلید سے براءت کا سبب بنا

اس سلسلہ میں مجھے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ۱۹۶۲ء میں لاکل پور (اب فیصل آباد) شہر میں نماز تراویح کا اختلافی مسئلہ چھڑ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ منگامری بازار اہل حدیث کی مسجد میں ایک جلسہ عام میں امام المناظرین حضرت مولانا احمد دین گلگھڑوی مرحوم و مغفور اور رئیس المناظرین حضرت مولانا حافظ عبدالقادر صاحب روپڑی (یہ دونوں بزرگ وفات پا چکے ہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ) (فاروقی) نے چیخ کر دیا کہ بیس (۲۰) رکعت تراویح کوئی حنفی عالم ثابت کر کے دکھانا چاہے تو ہم مناظرہ کے لیے تیار ہیں، میرے مدرسہ کے دو طالب علموں نے رقعہ لکھا کہ ہم تیار ہیں، انہوں نے واپس آکر مجھ سے مناظرہ کے لیے کہا۔ تو میں نے کہا کہ مناظروں سے مسائل ثابت نہیں ہوا کرتے، میں جلد ہی نماز تراویح پر ایک رسالہ لکھنے والا ہوں۔ پھر میں نے ایک رسالہ لکھنے کا عزم کیا۔ تو چونکہ دوسرے حنفی مدرس علماء کی طرح باقی علوم و فنون کا ماہر تھا، مگر حدیث چونکہ کوئی پڑھتا ہی نہ تھا، اس لیے حدیث میں مجھے کوئی مہارت نہ تھی، چنانچہ میں رسالہ کا مواد حاصل کرنے کے لیے مولانا سرفراز احمد خاں صفدر صاحب کے پاس گلگھڑ گیا، کیونکہ وہ اہل حدیث کے مقابلہ میں اختلافی مسائل پر کتابیں لکھتے رہتے تھے، انہوں نے مجھے بیس رکعت تراویح کی دو دلیلیں پیش کیں، ایک مولانا مالک رحمہ اللہ کی روایت جس میں راوی یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں لوگ رمضان کی راتوں کو بیس رکعت کا قیام کرتے تھے اور چونکہ یہ موطائی روایت ہے اس لیے یہ مستند ہے۔

دوسری یہ دلیل پیش کی کہ سنن بیہقی میں یہ روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ

نے تین دن باجماعت جو نماز تراویح پڑھائی تھی وہ بیس رکعتیں تھیں۔ مولانا سرفراز احمد خاں صاحب نے خود یہ فرمایا کہ اس روایت میں ابو شیبہ نامی ایک راوی ہے اور اہل حدیث اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، مگر اسمائے رجال کی کتاب ”میزان الاعتدال“ میں یہ ذکر ہے کہ امام بخاری نے اس راوی کو ضعیف قرار نہیں دیا۔ اور پھر مجھے ”میزان الاعتدال“ کی یہ عبارت نکال کر دکھائی اور لکھوائی۔ عبارت یہ ہے کہ ابو شیبہ کا ذکر کرتے ہوئے مصنف کہتا ہے کہ:

”سَكَتَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ“ یعنی اس راوی سے امام بخاری نے ”سکوت“ فرمایا ہے، مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی پر کوئی تنقید نہیں کی۔ اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تنقید نہیں کرتے تو دوسرے محدثین کی تنقید کا کیا کام رہ جاتا ہے؟ میں نے واپس آکر رسالہ لکھ کر چھپوا دیا اور شائع کر دیا۔ اور یہ عبارت بھی لکھ دی اس پر ایک اہل حدیث عالم کی طرف سے یہ اشتہار شائع ہوا کہ اگر ”میزان الاعتدال“ سے مولانا عبد الرحمن صاحب یہ ثابت کر دیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو شیبہ کو ضعیف نہیں قرار دیا تو میں مولانا کو ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا۔^۱

مجھے یہ اشتہار پہنچا تو بڑی حیرت ہوئی کہ ”میزان الاعتدال“ میں یہ عبارت میں نے خود دیکھی ہے۔ تو پھر یہ چیلنج کیسا ہے؟ میں نے سمجھا کہ شاید جو جملہ میں نے نقل کیا ہے اس کے سیاق و سباق میں کوئی اور عبارت ہو اور میں نے نہ دیکھی ہو۔ چنانچہ میں نے بحالت روزہ ہی لاہور کا سفر کیا اور کتاب ”میزان الاعتدال“ دو سو روپیہ میں خریدی۔ مگر کتاب کا جب مطالعہ کیا تو عبارت بالکل درست تھی اور

۱۔ یہ ۱۹۶۲ء کا ایک ہزار روپیہ ہے۔

سیاق و سباق میں کوئی ایسا لفظ نہ تھا جس میں اس جملہ کی نفی ہو۔ میری حیرت اور بڑھ گئی اور واپس لائل پور آ گیا۔ یہاں ”میزان الاعتدال“ کا مقدمہ پڑھا تو وہاں یہ قاعدہ لکھا ہوا تھا کہ جب اسناد حدیث کی بحث میں یہ جملہ آجائے کہ ”سَكَّتْ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ“ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا محدثین رحمہم اللہ نے اس راوی کو حد سے زیادہ ضعیف قرار دیا ہے اور اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کے متعلق کوئی بحث کی جائے یا تنقید کی جائے، یعنی وہ (راوی بالکل ہی) ناقابل اعتماد ہے، یعنی کسی محدث کے سامنے کسی ایسے راوی کا ذکر آجاتا کہ وہ حدیثوں میں سرے سے قابل اعتبار ہی نہ ہوتا، تو محدث اس کے متعلق کہہ دیتا چھوڑو اس راوی کو، یہ بھی کوئی محدث ہے؟ کہ اس پر کوئی بات کی جائے۔ تو ”سَكَّتْ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ“ کا مطلب بھی اس قاعدہ کے مطابق یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق سکوت فرمایا ہے۔ یعنی وہ اس قدر ناقابل اعتماد ہے کہ اس کے متعلق کوئی بات کرنا ٹوٹا ہی نہیں کیا۔

جب یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی تو میں نے مولانا سرفراز احمد خاں کو لکھا کہ مذہبی تعصب میں آکر دیانت کو چھوڑ دینا ایک عالم کے شایان شان نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ جس سے مجھے افسوس ہوا۔ ایک عرصہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو زبانی فرمایا کہ:

”مولوی صاحب! ایسے اختلافی مسائل میں حقیقت یہ ہے کہ احادیث حنفیوں کے خلاف ہیں اور ایسے ضعیف سہاروں سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔“

اس سے میرے ذہن پر زبردست چوٹ لگی اور افسوس ہوا کہ دین کے معاملہ میں یہ طرز عمل؟ یہ تو خالصتاً یہودی علماء کا طرز عمل ہے۔ چنانچہ ان وجوہ کی بنا پر میں

نے ایک طرف مدرسہ چلانے سے دست برداری اختیار کر لی، اور دوسری طرف تقلیدی ذہنیت کو بالکل ترک کر دیا اور غیر جانبدار ہو کر عالمی مذاہب کا مطالعہ بھی کیا اور مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے مسالک کا مطالعہ بھی غیر جانبداری سے کیا۔ اس کے ساتھ ہی عالمی تاریخ بالعموم، اور اسلامی تاریخ بالخصوص زیر مطالعہ رکھی، اپنے لیے قرآن و حدیث کے غیر جانبدارانہ سمجھنے کو نصب العین بنالیا۔ چنانچہ چند سالوں کے مطالعہ کے بعد (میں) اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کے اختلافی مسائل میں برحق مذہب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں ملے اس کو قبول کر لیا جائے اور اس کے سوا سب انسانوں کی باتوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ تطبیق دی جائے۔ جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس کو قبول کر لیا جائے اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کو رد کر دیا جائے۔ کیونکہ پیغمبر ﷺ کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں۔ تو پھر ہم غیر معصوم انسانوں کی تقلید کیوں کریں؟ ترک تقلید کو نہ صرف یہ کہ میں نے اپنا مسلک بنایا بلکہ میرے نزدیک کسی بھی عالم کے لیے تقلید جائز نہیں۔

رد تقلید پر چند بہترین کتب

شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی	:	معیار الحق
شیخ الحدیث مولانا عبد العزیز رحیم آبادی	:	حسن البیان
مجاہد ملت حضرت مولانا عبد الجبید سوہدروی	:	سیرة الائمہ
مولانا محمد ادریس فاروقی سوہدروی	:	انوار الحدیث
عالم شہیر مولانا محمد اشرف سندھو	:	نتائج التقلید
مولانا حافظ عبد اللہ محدث روپڑی	:	قول السدید
شیخ العرب والنجم سید بدیع الدین شاہ راشدی	:	

مفتی عبدالرحمن صاحب دیوبندی کا ایمان افروز واقعہ

حضرت العلام مفتی عبدالرحمن صاحب آف لوبہ ٹیک سنگھ دیوبندی مکتب فکر کے تبحر عالم ہیں۔ آپ نے ۱۹۶۳ء میں جامعہ اشرفیہ لاہور سے درجہ علیا میں دورہ حدیث کیا۔ آپ نے فاضل عربی اور فاضل فارسی امتحانات نمایاں پوزیشن میں پاس کئے۔ اور ۱۹۶۵ء تا ۱۹۸۷ء پاکستان کے مختلف دینی مدارس میں درجہ عالیہ اور دورہ حدیث کراتے رہے۔ آپ نے ہزاروں فتاویٰ جاری کئے۔ آپ کے قابل ذکر اساتذہ کرام میں مولانا سہیل احمد شاہ امروی، مولانا محمد ادریس کاندھلوی، شیخ الحدیث مولانا رسول خان، مولانا عبدالصمد صارم کے نام پیش کئے جاسکتے ہیں۔ ۱۹۶۵ء کی بات ہے کہ آپ بھیرہ ضلع سرگودھا میں ایک حنفی مدرسہ میں بطور شیخ الحدیث تعینات تھے کہ خواب میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہوئی۔ اور آپ ﷺ نے انہیں قرآن مجید کی کچھ تفسیر اور حدیث پڑھائی۔ بس یہ واقعہ آپ میں قرآن و حدیث سے محبت پیدا ہونے اور تقلید سے قرآن و سنت کی طرف آنے کا باعث بنا۔ پیناچ آپ نے صحاح ستہ کا تحقیقی مطالعہ شروع کیا۔ اور بالآخر ۱۹۸۷ء میں کھل کر مسلک اہلحدیث اختیار کر لیا۔ اور بفضلہ آپ نے کھلے بندوں آمین بالہر اور رفع الیدین کی سنت شروع کر دی۔ جس کے نتیجے میں ساتھ ہی آپ کو حنفی مدارس سے جواب مل گیا۔ مگر آپ نے کہا:

یرواد نسیم جو کہ زمانہ خائف ہے!

رستہ وہی چلوں گا ہو ٹھیک اور صاف ہے

اس کے بعد آپ نے تقلید کو راند ترک کر کے مسلک اہلحدیث اختیار کرنے کا پرانا اعلان کر دیا..... ذیل میں آپ کی اپنی تحریر ہدیہ قارئین ہے اسی عزت سے پڑھیے:

مسلک اہلحدیث کو مکمل طور پر قبول کرنے، اس پر مستقل عامل ہونے اور

صرف کتاب و سنت (مسلک ابادیث) کو ہی عین اسلام یقین کرنے کی میرے دل میں درج ذیل اہم وجوہات ہیں جن کو میں آپ کے استفسار پر اپنے تمام احباب، تلامذہ، پوری قوم اور خصوصاً علماء دین کے سامنے واشکاف الفاظ میں بیان کرتا ہوں تاکہ اگر میرے یقین میں کوئی کجی ہو تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھ پر واضح کی جائے میں انشاء اللہ قرآن و سنت کے راستوں سے بال برابر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور دلیل سے ثابت کی جانے والی ہر غلطی سے رجوع کروں گا۔ اور تاکہ تقلید شخصی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے سلیم الفطرت انسانوں کے لیے یہ وجوہات روشنی کا ایک مینار ثابت ہو سکیں۔ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

الف: سنت انبیاء کے مقابلہ میں تقلید آباء کو قرآن میں مشرکین کا خاص وطیرہ بتایا گیا ہے اور متعدد آیات میں اس کو شرک اور گمراہی قرار دیا گیا ہے جب کہ اس دور میں مقلدین کی بالکل وہی حالت ہے جو گمراہ قوموں کی انبیاء علیہم السلام کے سامنے تھی۔ وہ انبیاء کی کھلی ہدایت کے مقابلے میں آباء و اجداد کے طریقوں کو حجت مانتے تھے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی صحیح متواتر اور مستند احادیث کے سامنے فقہاء کے اقوال پیش کر کے سنت کو جھٹلاتے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ نجات صرف قرآن و حدیث کی اتباع میں ہے جو احادیث کا ایمان ہے اور تقلید فقہاء شرک فی الرسالت ہے۔

ب: تاریخ اسلام کا ہر ورق میرے سامنے ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ چار صدیوں تک کے مسلمان جن میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین محدثین اور فقہاء مجتہدین سب شامل ہیں۔ محض اور محض قرآن و حدیث کی اتباع کرتے اور دین کا ہر حکم انہی سے معلوم کرتے تھے اور وہی اہل حق تھے جب کہ تقلید فقہاء کا دور اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔

(ج) قرآن و سنت کے اصول و احکام 'ہمہ گیر' آفاقی اور قیامت تک کے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں۔ اسی لیے ان میں اجتہاد کا دروازہ علماء اسلام کے لیے ہر وقت کھلا ہے جب کہ مقلدین نے مخصوص فقہاء پر اجتہاد کے دروازے بند کر دیئے۔ اجتہاد اور تحقیق کا حکم رسول اللہ ﷺ نے صادر فرمایا تھا:

"فَاجْتَهِدُوا بِرَأْسِكُمْ" (اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو اجتہاد کو کام میں لاؤ۔)

امت کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ اس حکم کو منسوخ کر کے چند فقہاء کو رسولوں کا درجہ دے ڈالے:

(د) میں نے سنا، پھر دیکھا، پھر پرکھا، کہ مقلدین عمر بھر نصوص شرعیہ (قرآن و سنت) کی معرفت سے غافل رہتے ہیں۔ مگر اقوال فقہاء کو مقدس صحیفوں کی طرح یاد کرتے ہیں اور ان میں خوب درک حاصل کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ علامہ 'فاضل اور محقق وہ شخص سمجھا جاتا ہے جو ہدایہ اور شرح و قایہ کی موضوعات کا حافظ اور ان کی موشگافیوں کا ماہر ہو۔ نواہ وہ کتاب اللہ کے نفس ترمذہ کی اہلیت سے بھی محروم ہو۔

(ہ) مقلدین اپنے تمام پیشواؤں سمیت علم حدیث میں افسوس ناک حد تک مفلس ہیں۔ جب کہ تمام اکابر محدثین جن کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کا دین امت کو پہنچا اہم حدیث تھے۔ اور ہمیشہ اتباع حدیث کی وصیت فرماتے تھے۔

(و) تمام محدثین فقہاء بھی تھے۔ مگر مقلدین نے لوگوں کو یہ مغالطہ دے کر دین محمدی سے دور کر دیا کہ محدثین شخص راویان حدیث تھے۔ حدیث کے معنی سے باخبر نہ تھے۔ یہ صرف اس لیے کہا گیا کہ عوام الناس صحیح احادیث کے مقابلے میں فقہاء کی موشگافیوں اور خود راویوں کو دین خداوندی سمجھنے لگیں۔

(ز) دین اسلام کی بنیاد و اساس صرف دو چیزیں تھیں۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ۔ مگر مقلدین نے کبھی تین بھی چار اور کبھی پانچ اصول بنا کر دین کے اساسی

تصور کو ختم کر ڈالا۔ اور اس کی جگہ چار رکنی یا پانچ رکنی شریعت جس کی ساری عمارت اوہام و خیالات سے تعمیر کی گئی ہے لاکھڑی کی۔

(ح) مقلدین کے سامنے اگر رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو ہرگز قبول نہیں کرتے جب تک اس کو کسی فقہی امام کے قول کے ساتھ مدلل نہ کیا جائے۔ انصاف سے کہنے کیا یہ بات اللہ کے رسول ﷺ پر مکمل ایمان کے تقاضے پورے کرتی ہے؟ اور کیا یہی رسول ﷺ سے بغاوت نہیں؟

(ی) میرے اس دعویٰ کی ایک دلیل یہ ہے کہ فقہ حنفی کا سب سے پسا اور خفیوں کے نزدیک مستند ترین مجموعہ ”القدوری“ ہے۔ اب دنیا کا کوئی انصاف پسند صاحب علم القدوری اور فتاویٰ عالمگیری یا فتاویٰ شامی کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ آیا بعد والی دونوں کتابوں کے مسائل امام ابو حنیفہ کے مسائل ہو سکتے ہیں؟ مجھے دعویٰ ہے کہ اگر القدوری فقہ حنفی ہے تو فتاویٰ عالمگیری وغیرہ جن میں اس کے مقابلے میں بے شمار فرضی مسائل، اغلو طات اور حیلہ جات بھر دیے گئے ہیں ہرگز فقہ حنفی نہیں ہو سکتی اور اگر دوسری صورت ہے تو یہ اس امر کا اعتراف ہے کہ فقہ حنفی عیش پرست سلاطین اور سولت کو ش امراء کی خاطر ایجاد کی گئی تھی۔

اک اجماں تک کتاب القدوری کا تعلق ہے تو اس میں بے شمار متضاد مسائل ہیں جو امام ابو حنیفہ، محمد بن حسن اور ابو یوسف و زفر کی طرف منسوب ہیں اور کسی بھی مسئلہ کی نسبت کے لیے کوئی سند نہ بیان کی گئی ہے اور نہ حقیقت میں موجود ہے (میں اس دعویٰ کو کسی بھی اسلامی ملک کی کسی بھی عدالت میں پیش کر سکتا ہوں) تو میں نے محسوس کیا کہ ایسی جماعت سے چپے رہنا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے صحیح اور مستند صحیفوں کی موجودگی میں فقہانوں کی تراشیدہ اور خود ساختہ کتابوں پر ایمان لاتے ہوں۔ مجھے خدا کی عدالت میں بری الذمہ نہیں ہر سکے گا۔

(ال) میں وضاحت سے عرض کرتا ہوں اور اپنے تمام احباب اور تلامذہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ خدا اور اس کے رسول ﷺ کی عدالت میں سرخرو ہونے اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کی فکر کریں۔ میں رب ذوالجلال کو گواہ کر کے واضح کرتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ فکر مند فقہ حنفی کے جیلوں نے کیا۔ فقہ حنفی کی تقریباً ہر معتبر اور مشہور کتاب شریعت الہی میں حیلہ بازی کے جواز سے بھری پڑی ہے۔ اور خدا کے ہر بڑے حکم کو ٹالنے کے لیے نہایت عجیب و غریب حیلے تجویز کئے گئے ہیں۔ اور استفادے کی خاطر مشہور کتابوں میں رکھ دیئے گئے ہیں۔ مثلاً حیلہ اسقاط۔ حیلہ حلالہ، اسقاط زکوٰۃ کا حیلہ، قضاء عمری کا حیلہ، وغیرہ۔

مجھے جماعت اہلحدیث سے منسلک ہو کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں جس بات کو خود بھی حق یقین کرتا تھا اس کے سچے پرستاروں کی صف میں داخل ہو گیا ہوں اور بچھڑنے پورے شرح صدر، دلائل کی قوت اور یقین کی روشنی کے ساتھ داخل ہوا ہوں۔ مجھے سوائے رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے کسی انسان نے اس کے لیے قائل نہیں کیا۔

مقلدین بھائیوں اور دوستوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت پر ایمان لانے کے لیے مکلف کئے گئے تھے وہ صحیح معنوں میں انہی دو روشنیوں پر ایمان لائیں۔ اور کسی تیسری چیز کو ان کے ساتھ شامل کر کے شرک کے مرتکب نہ ہوں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ شرک کبھی معاف نہیں ہو گا۔ اور اہلحدیث ساتھیوں کے لیے عرض کروں گا کہ وہ قول و فعل اور یقین کے اعتبار سے پکے سچے اہلحدیث بن جائیں تاکہ دنیا سے شرک و بدعت کے اندھیروں کو دور کرنے میں ان کا کوئی مؤثر کردار بن سکے۔ رَبَّنَا لَا تُغْنِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔

مسلم پبلیکیشنز لاہور / سوہدرہ (گوجرانوالہ)