

تحریک انسانی فکر

اور

حضرت شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی

از صفحاتِ قلم

حضرت الامیر المرکزیتہ

شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی گوہر النوالہ

مکتبہ نذیریہ

پیشہ وطنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ
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

تعلیم کی روش سے بہتر ہے خود کشی

رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے

تحریک آزادی فکر

اور

حضرت شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مسماعی

حضرت الامیر المرکزین

فاضل جلیل علم نبیل حضرت مولانا محمد امین صاحب لفظی

المکتبۃ الرسالۃ

۹۹۔۔۔ جے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

گوجرانوالہ

ناشر

مکتبہ نذیریہ چیچروی

شیشہ دروازہ سید

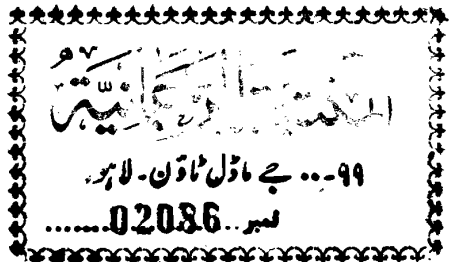
256
کتابت

حقوق محفوظ ہیں

سلسلہ تبلیغ نمبر ۳

تحریک آزادی فکر	نام کتاب
مولانا محمد اسماعیل صاحب	نام مصنف
محمد حنیف یزدانی قصوری	طالع
مکتبہ نذیریہ لاہور	ناشر
چٹان پورس - لاہور	مطبع
محمد شفیع - ادارہ کتابت چوک داگرال لاہور	کاتب
۲۲۸	صفحات
۸ روپے	قیمت جلد
۱۳۸۸ھ	تاریخ اشاعت
۶ جون ۱۹۶۹ء	

1257

۲۹۷۶۸۹
۱۲۵۶

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

عن عدی بن حاتم قال ایتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دفی
عنقی صلیب من ذهب فقتل یا عدی اطرح عنک هذا الوثن وسمعتہ
یقرء فی سورۃ براءۃ اَتَّخَذُوا الْحَبَابَ حَمَمًا وَرَهْبًا نَفْسُ اسْرَابًا یَمُنُّ دُونَ اللّٰهِ قَالِ اَمَّا
اِنَّہُمْ لَمَ یَکُونُوْا عِبَادًا لَّہُمْ وَلَکِنھُمْ کَانُوْا اِذَا حَلَّوْا لھُمْ شَیْئًا سْتَحْلُوْہُ وَاِذَا
حُرِّمَ عَلَیْھُمْ شَیْئًا حُرِّمُوْہُ۔
(رواہ الترمذی)

ترجمہ

عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ
میری گردن میں سونے کی صلیب کا نشان تھا۔ آپ نے فرمایا
اے عدی! اس بت کو پھینک دو اور میں نے سنا کہ آپ سورہ براءۃ کی یہ آیت پڑھ
رہے تھے اَتَّخَذُوا الْحَبَابَ حَمَمًا وَرَهْبًا نَفْسُ اسْرَابًا یَمُنُّ دُونَ اللّٰهِ یہود نے اپنے علماء کو اور نصاریٰ
نے اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ یہ لوگ ان کی پرستش میں کرنے لگے تھے
لیکن جب ان کے علماء اور پیغمبر کسی چیز کو حلال کرتے تھے تو وہ اسے حلال سمجھتے تھے اور اگر کسی چیز کو
حرام کرتے تھے تو وہ اس کو حرام سمجھتے تھے۔
(رواہ الترمذی)

گر نہیں بنے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق
”امتی“ کہلا کے ہمیں بد کو تو رسوا نہ کر
ہے فقط توحید و سنت ان و راحت کا طریق
قلنہ و جنگ و جدل ”تقلید“ سے پیدائہ کر

سدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے
حدیثوں پہ چلنے سے دیں میں خلل ہے
فتادوں پہ بالکل مدار عمل ہے
ہر اک راے قرآن کا نعم البدل ہے
کتاب اور سنت کا ہے نام باقی
خدا اور نبی سے نہیں کام باقی
حال

امام اربابی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان

اگر اچاناً از پیر امرے خلاف شریعت ظاہر

شود مرید درال امر تغلیب پیر نکند

مکتوبات شریف ۳۱۳

خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کا فرمان

مشرک پر حجّت نیست دلیل از کتاب و سنت می باید

(انجلا لا ینبار از حضرت شیخ عبدالرحمن محدث دہلی)

حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان

کشف و الہام در شریعت معتبر نیست

(کلمات طبّیات)

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۶	اہل حدیث کی روش	۱۲	۶۷۱ ناشر
۴۷	یونانی فلسفہ کی پسپائی	۱۳	پیش لفظ
۴۸	اہم شافعی کے متعلق عجیب روش	۱۷	تحریک اہل حدیث کا مدوجہد
۴۹	اہم شافعی کی تنقیص	۱۸	مختلف ذہن
۵۶	ہندوستان میں اسلام	۱۹	مجرب دشمن تحریکات
۵۹	تذکرۃ الحفاظ	۲۰	تاریخ مذاہب پر ایک نظر
۶۱	ائمہ تحقیقی کی فہرست مع قید میں	۲۱	حضرت شاہ دلی امڈ رحمۃ اللہ
۶۲	اندھیرے میں روشنی کی کرن	۲۵	ظاہر پرستی کا مرض
۶۴	دلی الہی تحریک کا مزاج	۲۵	قیاس و تقویر فقہ کی راہ
۶۴	ان حضرات کے مقاصد کا تجزیہ	۳۲	قرآن کی عظمت
۶۵	حضرات دہلی کے نظریات	۳۴	حدیث کی صحت
۶۸	ان نصریجات کا نتیجہ	۳۵	ایک اور مثال
۶۸	شاہ صاحب کا مقصد	۳۶	ایک اور مثال
۷۲	اصول فقہ	۳۸	ایک اور مثال
۷۴	فروع کے متعلق شاہ صاحب کی برائے	۴۰	عسکریں کی روش
۷۵	مدینت قلبی	۴۱	فقہ الحدیث
۷۶	امام کے پیچھے فاتحہ	۴۲	اس وقت تحریک اہل حدیث
۷۶	رضع الیدین اور وتر	۴۴	فقہ: اعتزال
۷۷	زیارت تہجد کے لیے شہرِ محال	۴۵	حضرات متکلمین
			تقلید کی تین راہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۶	بدعی استنباط	۷۷	دوسرے فوائد
۱۰۷	نتائج و عواقب	۷۷	دتر
۱۰۸	جہاد میں کارگر	۷۸	تہذیب
۱۰۸	مناظرانہ سرگرمیاں	۷۸	جمع بین الصلوٰتین
۱۱۰	پرستیغریب و ہند میں اہل توحید کی سرگرمیاں	۷۹	تکبیرات بعدین
۱۱۱	ایک تشریحی خاندان	۷۹	وہ درد پرانی
۱۱۲	حکیم الامت شاہ ولی اللہ	۸۰	پیارے صلے
۱۱۳	ابیس کی فوجیں	۸۱	شاہ صاحب کا مقصد
۱۱۴	ترک تقلید اور اہل حدیث	۸۳	اس مقصد کے لیے دوسری راہ
۱۱۶	لفظ غیر مقلد کی ایجاد	۸۵	شاہ صاحب کا اپنا مسک
۱۱۷	مقلد اور غیر مقلد کی اصلاح	۸۷	ایک بہت بڑا معالطہ اور اہل حدیث
۱۱۷	حکومت اور مذاہب کی ترویج	۸۸	اہل حدیث کتب نکر
۱۱۹	مسئلہ تقلید پر تحقیقی نظر	۹۳	اہل حدیث اور متکلمین
۱۲۱	تقلید کہاں	۹۶	فتہ اور اہل حدیث
۱۲۲	تقلید کی تعریف	۹۷	تہذیب حدیث کا دور
۱۲۳	تقلید کا لفظ کب ایجاد ہوا	۱۰۱	شاہ صاحب سے علیحدگی
۱۲۳	تحقیق کا فطری ذوق	۱۰۲	تحریک اہل حدیث کا نایابی مہفت اور خدمات
۱۲۴	اہل حدیث یا مخالفین تقلید	۱۰۲	تحریک اہل حدیث
۱۲۵	منتقدین اور علماء کا حال	۱۰۳	اہل حدیث اور یاقینی تحریکات
۱۲۶	تقلید کہاں	۱۰۴	متکلمین اور مبتدعین
۱۲۷	مستی میں لچک	۱۰۵	مہم ترین تحریک
۱۲۷	آسان اور مشکل	۱۰۵	فتح ہند اور اہل حدیث

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۲	دوسری حدیث	۱۲۹	تقلید مطلق اور شخصی
۱۶۳	رفیع الدین محمد الکرک	۱۳۳	تقلید مطلق کی مثالیں
۱۶۴	پہلی حدیث	۱۳۳	فقیر اور فقیر فقیر صحابی
۱۶۵	دوسری حدیث	۱۳۵	بہد صحابی میں تقلید شخصی
۱۶۶	غلام	۱۳۵	پہلی دلیل
۱۶۶	جلسہ استراحت	۱۳۷	ادباً گذارش
۱۶۸	آخری قصہ میں تورک	۱۳۸	دوسری دلیل
۱۶۹	قرأت فاتحہ خلف الامام	۱۳۹	تیسری دلیل
۱۶۹	آخری دور کتبیں		مطلق تقلید کی بندش
۱۷۰	زبان سے نیت	۱۴۶	پاکستان میں فرائض
۱۷۱	قرآنی نماز سے پہلے	۱۴۶	مسکوک خیر مثال
۱۷۱	مفقود الخیر کی بیوی	۱۴۹	شاہ ولی اللہ صاحب اور تقلید
۱۷۸	اہل حدیث کی اقتدار	۱۵۳	تقلید پر شبہات
۱۷۹	زبانی	۱۵۳	پہلی آیت
۱۸۱	دلائل	۱۵۶	دوسری دلیل
۱۸۶	شراب کی طہارت	۱۵۶	خطبہ رجبہ
۱۹۵	پگڑی پر مسح	۱۵۷	پیام رمضان
۱۹۶	دوبہ غسل	۱۵۹	اقوال ائمہ تقلید کے رد میں
۱۹۶	پاؤں پر مسح	۱۶۰	تقلید میں امتدال یا جمود
۱۹۶	آخری گذارش	۱۶۰	کیا فقہ خود ساختہ قانون ہے
۱۹۷	ایک مقدمہ میں تحریر کی مطالب کا مختصر مشق نبی رہی	۱۶۱	پہلا مسئلہ
	تقلید اور جمود کے اثرات	۱۶۲	پہلی حدیث

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۵	تقلید ابو سعید کادور	۲۰۶	شواخ کا قیام
۲۲۶	تقلید کی ابتدا — حضرت شاہ ولی اللہ کا ارشاد	۲۰۷	گنگو کے لیے دوسرا عہاد
۲۲۷	بزرگانِ دین کے لیے لمحہ فکریہ	۲۰۸	ایک اور عہاد
۲۳۰	سوال	۲۰۹	فنِ طبابت یا دھم
۲۳۲	القواعد الخوارانیہ	۲۱۰	پہلی مرتبہ تاریخ کے مختلف اصحاب
۲۴۱	تلفیق اور ظاہریت	۲۱۳	ابنِ عربی کی اہل حدیث کے بارہ میں رائے
۲۴۲	مسئلہ اہل حدیث	۲۱۵	ابنِ عربی نے محمدی دور پر ۱۲ جہاں پر تائیدیں
۲۴۳	شاہ اسماعیل شہید اور ترک تقلید	۲۱۶	اہل حدیث ایک مسئلہ کتبِ فکر ہے
۲۴۶	تحریک حدیث کے مقاصد	۲۱۷	مورخین اور متکلمین کی رائے
۲۴۷	سینکھ کی راہ	۲۲۰	اہل حدیث کی تشریح و توضیح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

حمد و سپاس اس خدا سے لیتا دیکانہ کے لیے ہے جو اپنی حکمت اور مشیت کے تحت اپنے بندگان سے دینِ محکم کی انشائی کے لیے خدمت لے لیتا ہے اور اپنے اقلائے خاص سے لوازم طلبہ و تفاعصم کی تکمیل پر مامور کر دیتا ہے نیز ادوارِ ناشر کی دستبرد سے دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حفظ و بقا کا کام سرانجام فراتا رہتا ہے اسی طرح وہ اپنے تدبیرِ کمال سے اپنے ناچیز اور حقیر انسانوں سے ان ضروریات کا اہتمام کرا لیتا ہے جو کام معدوم ہوتا نوعِ انسانی کے لیے نقصانِ عظیم کا باعث ہو سکتا ہو۔ بعد ازاں درود و سلام ہو اس نبی پر جس کے ارشاد و حقیقت آگین اور نوائے وحدت و سرورش سے ہیں دین کا فہم حاصل ہوا۔

اہلِ اعلیٰ۔ اس اعترافِ العباد و طالبِ الرضا کی یہ دیرینہ آرزو تھی کہ حضرت الامیر المکرمین جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان انشاؤ العمار و المحدثین راس القہماء و المحدثین فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی مدظلہ کو جو انوار کے رشحاتِ ظلم کا مرتع و تحریک آزادی فکر کا دیو چور اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تجریدی مساعی نامی کتاب کو ایک تہیاب و تاب کے ساتھ شائع کرے۔ اور دینی لطوچر کی اس بے بضاحتی کے دور میں اس غزوہِ بیخبر و غمناقی کو جلالت و کثابت کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے ہدیہ ناظرین کرے چونکہ یہ کتاب اپنے موضوع پر نہایت ٹھوس دلائل و براہین کی حامل ہے اور اس تقلیدِ جامدہ کے دور میں اس کی شدید ضرورت ہے اس لیے جمعیت حق کے ہدیہ سے سرشار ہو کر خادم نے تو کلاماً علی اللہ اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ اہل علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مضمون بالاسقاط

ہفت بدوۃ الاعتصام ۱۹۶۷ء اور میں شائع ہوتا رہا جس کا نام تحریک اہل حدیث کا بدوۃ اور حضرت تنہا ملی اللہ کی تجدیدی مساعیٰ ہے۔ محترم مولانا موصوف مدظلہ نے خود ہی اس کا دوسرا نام تحریک آزادگی فکر تجویز فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا صاحب کے اسی معنی و مفہوم کے اور مضامین بھی "الاعتصام" میں شائع ہوتے رہے مثلاً "نرک تقلید اور اہل حدیث" "برسغیر پاک و ہند میں اہل توحید کی سرگرمیوں" تحریک اہل حدیث کا تاریخی وقت اور اس کی خدمات۔ "علم دوست اصحاب کی مدت سے خواہش تھی کہ الاعتصام کے صحائف اور جامع مضامین کو الگ سے کتابی صورت میں شائع ہوتا چاہیے۔ حضرت الامیر مدظلہ العالی کی خدمت اقدس میں اجازت کی درخواست کی گئی تو آپ نے برضا و رغبت اجازت مرحمت فرما کر مصلحت افزائی کی جس کا خادم تدل سے مشکور ہے۔ اس کتاب منطاب مفید شیخ و شباب کا پیش لفظ بھی محترم مولانا صاحب مدظلہ ہی نے رقم فرمایا ہے۔

انسانی حد تک اس کتاب کو ہر طرح اغلاط سے درست اور کتابت و طبعیت کے سلسلے میں موئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم سے گزارش ہے کہ اگر کوئی سنہم دیکھیں تو اطلاع دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کی جاسکے۔ فقط والسلام

محمد حنیف یزدانی

۱۴ محرم الحرام ۱۳۸۶ھ

پیش لفظ

الحمد لله رب العالمین و الصلوٰۃ علیٰ رسولہ محمد خاتم النبیین و السلام علیٰ اصحابہما و آجملہ اجمعین
 میں مسلسل لکھنے کا عادی نہیں۔ پیدا نشی طور پر ہوتی میلان دین کی لطافت ہے اور عقیدہ سلف سے طبعی شغف۔
 تنظیم تربیت بھی اسی تہج پر رہی۔ انگریزی تعلیم اور حضری مدارس سے متاثر ہے۔ اس۔ اگر کبھی ضرورت ہو تو مذہبی
 مسائل پر ہی لکھتا ہوں۔ جہاں تک اپنے متعلق خیال ہے میں مناظر نہیں ہوں نہ آج کے رسمی مناظرات سے طبیعت
 آشنا ہے اس لیے حوالوں میں کانٹ چھانٹ کر اجازت طلب قطع بربر کی قطعاً عادت نہیں مسک الطہریت
 سے نجات ہے اور فن حدیث سے بلحاظ طالب علم کچھ تعلق اور اسی ماحول میں کم پیش کچھ لکھنے کا موقع ملا ہے۔
 حدیث کی اساس چونکہ قرآن ہے اس لیے قرآن عزیز کے ساتھ بھی اسی قسم کا تعلق ہے بلکہ قرآن کو سنت سے قطع
 کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا مجھے معلوم ہے کہ کئی سال سے ہمارے ملک میں انکار حدیث
 کی تحریک چل رہی ہے اور کئی مراحل سے گذری ہے اور اس کے محرکین نے وقت کے تقاضوں کے مطابق کئی
 لباس بدلے ہیں۔ میں نے ابتدا میں یہ لٹریچر بطور طالب علم تھیں کی نظر سے پڑھا اب مجھے اس تحریک اور اس لٹریچر
 سے نفرت ہے اس شغل کو اصاعت وقت سمجھتا ہوں۔ صلوة القرآن، بیان القرآن، طلوع اسلام یہ اس
 تحریک کی بیجاگی کے مختلف مراحل ہیں اس تحریک کی قیادت کے عمل اور فکر کا ماحصل یہ ہے وہ قرآن کو مفصل
 کہنے کے باوجود عمل اور قابل تشریح و تفسیر سمجھتے ہیں اور قرآن کی تفسیر اور تشریح کے لیے لٹریچر تالیف کرتے ہیں
 کا مطلب ظاہر ہے کہ قرآن عزیز کو ان حضرات کی تشریح کی ضرورت ہے۔ ان کے ہاں اس تشریح کو قبول کرنا گویا
 قرآن کو ماننا اور قبول کرنا ہے۔ مگر اگر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے رفقاء کرام قرآن کے مقاصد کو بیان
 کریں تو اسے یہ حضرات نہ قبول کرتے ہیں اس کی ضرورت سمجھتے ہیں بلکہ قطعاً ناپسند کرنے میں کوئی حدیث سمجھ میں
 نہ آئے مگر اس کا انکار دینا سمجھ میں آتا ہے۔ امیر حدیث تھے جن احادیث کو اپنے معیار پر نہیں یا ان کا انکار کر دیا
 یا ان کو موضوع فرما دیا لیکن چند احادیث سمجھ میں نہ آئیں تو پورے سے ذخیرہ اور فن کا انکار بالکل سمجھ میں نہیں آتا
 منقل کو اس پر حیرت ہوتی ہے۔

اسی طرح کچھ بزرگ چند رسمیں اور چند نعرے لگا کر ہنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اسلام کی وحدت کا دعویٰ فرماتے ہیں اور ان رسموں کو اسلام اور ایمان کی بنیاد سمجھتا اور ان سے انکار یا ان پر انکار کو اسلام کی مخالفت اور ہنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معنائی سمجھنا عجیب بات ہے حالانکہ تروان خیر اور ایمان اسلام فقہاء محدثین کے آثار میں ان رسوم کا ذکر تک نہیں۔ اگر کہیں تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے تو ان بزرگوں نے ان رسوم کو نفرت کی نظر سے دیکھا ہے۔ اسلام ایسے قتال نہرہب کا انحصار چند رسموں اور نعروں پر ہونے پر اس سے اباد کرتا ہے۔

اسی طرح موجب تعلید اور محمود کا آغاز تو غالباً طبعی تاثر ہے جو ایک شاگرد استاد سے اور تلمیذ شیخ سے اپنے دل میں محسوس کرتا ہے یہ طبعی اور قدرتی ہے اس کے حوالہ یا عدم حوالہ کی بحث بے فائدہ ہے۔ یہ تاثر ناگہیر ہے اور یہ تاثر ہمیشہ با ندر تحقیق اور بحث و نظر کی راہ سے ہوتا ہے۔ اس میں مجبور نہیں ہونا۔ دوسرے ایک اجتہاد سے حق کی نفی یا نفرت کے آثار اس میں نہیں پائے جاتے بلکہ ایک حقیقی تاثر اور فکر و نظر کی راہوں میں کسی قدر ہم آہنگی اور ہم کاری ہوتی ہے۔ ان فقہی فروع میں دعویٰ کسی ایک میں محصور ہونا ہے نہ ہی دوسرے اہل تحقیق سے نفرت اور بغض ہوتا ہے اور خود اہل علم نے اپنے متعلق کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ حق صرف ہمارے دامن سے خارج ہے اور نہ ہی یہ تاثر دیا ہے کہ ہماری باتوں کو بلا دلیل محض خوش فہمی اور عقیدت کی بنا پر قبول کیا جائے انبیاء علیہم السلام فکر و نظر کی دعوت دیتے تھے ان کے اتباع و تقلید اور محمود کی دعوت کیسے دے سکتے تھے میری رائے میں یہ تینوں مقام اس قدر ظاہر اور واضح ہیں کہ ان پر کسی طویل بحث کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود دنیا میں ایسے حضرات موجود ہیں جو انکار حدیث کو بطور تحریک چلانا چاہتے ہیں ان کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل سکوت اجتہاد دین میں حجت نہیں۔ ہنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کی تفسیر فرمائیں ہمیں حق ہے ہم ان کے خلاف تفسیر کریں اور صرف اپنی تفسیر کو صحیح سمجھیں لیکن اس شہادت کے لیے عمران یہ رکھا گیا ہے کہ قرآن مکمل ہے اور اسناد کی وجہ سے حدیث پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ یہی حال تقریباً بعض دوسرے بزرگوں کا ہے وہ بدعی رسوم اور مشرکانه عادات کو ہنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بزرگوں کے ساتھ ربط و عقیدت کے نام دیتے ہیں اور اہل علم سے علمی استفادہ کا نام تعلید رکھ دیا گیا ہے

وینھما مفاوئرا تنقطع فیما اعتناق الالہل
گدشتہ ایام کسی ضرورت یا کسی تاثر کے ماتحت میں نے چند مضامین الاعتصام میں لکھے جو بعض

حلقوں میں بہت پسند کیے گئے بعض حلقوں میں کاتی ہارنگی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا گیا۔ کسی چیز کے موثر ہونے کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے مختلف حلقے پیدا کر لے اور نقد و نظر کا تختہ مشق بنے مضمون جب چھپ رہا تھا بعض محترم اور عزیز دوستوں نے اس کے بعض حصوں پر دوستانہ اور محققانہ تنقید فرمائی جزاؤں اللہ احسن الجزاء

بعض اصحاب کا خیال تھا کہ اہل حدیث حفاظ حدیث کا دوسرا نام ہے یہ کتب فکر نہیں اس کے متعلق کچھ مختصر اشارات زیر طبع مضامین میں آگئے ہیں اس موضوع پر ایک مبسوط مضمون لکھنے کا خیال ہے د اللہ احسن التوفیق۔

مولانا محمد حنیف صاحب برودانی کی نظر سے غالباً یہ مضامین گذرے انہوں نے ان کی طبعیت کا ارادہ فرمایا ہے میں نے انہیں ان کی اجازت سے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اعمال خیر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین سے گزارش ہے اگر وہ ان پریشان خیالات کو پسند فرمائیں تو حضرت الاستاذ المحترم اھلحدیث الکبیر حافظ عبدالمنان صاحب وزیر اہادی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مخلصانہ دعاؤں میں منور فرمادیں ان کی مبارک تربیت ہی دراصل توحید و سنت کے ساتھ محبت اور مسک سلف کے ساتھ تعلق کی تحقیقی محرک ہے اللہم اغفر له واسمه واجعل الجنة الفردوس ما افاض الله من ورثة الجنة التعظیم

محمد اسماعیل مدرس و خطیب جامع اہلحدیث
چاہ شاہان۔ گوہرانوالہ

تحریک الہدیت کا مد و جہد

اور

حضرت شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی کے اثرات

①

علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں مسی مختلف ذہن تھے۔ بعض الفاظ کے ظاہری معنوں پر اکتفا کرتے تھے۔ بعض کی توجرا بآب و عسل کی طرف ہوتی تھی وہ الفاظ کو صرف ذریعہ سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ اس عالم کو ن فلو میں دین اور دنیا دونوں کو حاصل زندگی سمجھتے تھے۔ کچھ ترک دنیا لہد رہا و درع کو حاصل مقصد خیال کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ اپنی اپنی جگہ یہ سب چیزیں درست ہیں۔ اور اس کا رخا نہ بیجاات و دعوت میں نہ الفاظ سے گریز ممکن ہے۔ اباب و عسل کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس دیتا میں رہ کر دنیا اور اس کی ضروریات سے بالکلیر و امن کشتی نہ شریعت کا مقصد ہے اور نہ یہ ممکن ہے۔ اور نہ دنیا پرستی اور اس کی طلب میں سون کی حد تک بھاگ دوڑ صحیح راہ عمل ہے۔ غلو کسی چیز میں آئے اس میں خرابی پیدا ہوگی۔ اسلام اور اس شہرت ہدایہ روحی نے اس میں اعتدال کی طرف راہنمائی فرمائی ہے :

قال ابن کویون وکان الیہ صوفی دینہم	میرد میں اس وقت تین گروہ تھے۔ فقہا تھے
یومئذ ثلاث فرق۔ فرقة الفقہاء و اهل	جن کو وہ ثرا حکیم کہتے تھے۔ ربانیوں بھی
القیاس و یسمونہم القدر و شیم و ہم	ان کا نام ہے۔ بعض ظاہری تھے جو کتاب
الربانیین و فرقة النہاہریہ المتعلقین	کے نام میں اغاذا کو مانتے تھے۔ ان کا نام

يظواهر الالفاظ من كتابه و ليس من نص
 الصلادقيه و هم القراؤن و فرقة
 ابرار منقطنين للعبادة و التنعيم
 و الزهاد في سوي و الكعبون و منهم
 الحسين بن يعقوب بن مهران (ع)

صلا و غیر تھا اور انہیں قراء بھی کہا جاتا تھا
 اور ایک گروہ فقراء اور زاہدوں کا تھا
 انہیں تسبیح و سبیل کے سوا کسی چیز سے محبت
 نہ تھی۔ ان کو حسین بن یحییٰ کہا جاتا
 تھا

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
 لتتبعن سنن من کان قبلكم حدیث
 النعل بالنعل

تم پیسے لوگوں کے قدم بشدم
 چلو گے

مختلف ذہن

آج اسلام میں بھی تینوں قسم کے اجمعی موجود ہیں۔ بعض فرسیت پر نائر نظر رکھتے ہیں اور یحییٰ کے
 مصالح ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتے ہیں۔ کچھ ظاہر بھی ہیں جن کی نظر بالکل سطحی ہے بعد از ادول کا گروہ
 تو پورے ملک کے ذہن پر چھار رہا ہے۔ منافقانی نظام ابتدا میں کسی قدر اچھا تھا۔ اس کی تفصیلات
 معلوم ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اثر بدعات انہیں کے قدموں سے اٹھتی ہیں۔ اور بدی فتنوں کا مرکز
 یہی لوگ ہیں۔

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صحابہ میں فتناء بھی موجود تھے، اہل ظاہر بھی تو اہل باطن
 افتناء بھی پائے جاتے تھے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں مختلف طوائف رہے۔ ہدیہ
 قسمیں اہل فکر میں موجود ہیں لیکن اس میں کبھی بے اعتدالی ہو جاتی۔ جمود تو اسلام کی ابتدا و فطرت کے خلاف
 تھا۔ لیکن یہ جمود تینوں تحریکات میں کیا۔ کبھی ظاہر پرستی اس طرح اذیان پر چھا گئی کہ الفاظ کی پرستش شروع
 ہو گئی۔ لوگوں نے مقاصد اور مصالح کو نظر انداز کر کے محض الفاظ پر سارا زور صرف کر دیا۔ کبھی اہل باطن
 اور ذہانت علمائے ذہن کو اس قدر متاثر کیا کہ شخصی آراء و افکار نے تقلید اور جمود کی صورت اختیار کر لی
 ائمہ اور علماء کی تقلید کو واجب اور فرض کہا جانے لگا۔ مفقذ علماء کی جمودی مخالفت اس قدر کم سمجھی

سہ ایما رہ اور باقی رہ سنت اور ان کے علوم کے ساتھ تعلق کے آج جو عباد صورت پیدا رہا تھی ان کے صفحہ پر

جانے لگی گویا وہ پتھر کی مخالفت ہے۔ یہ دونوں غلو کی سہا ہیں نہیں یہی مرض زہاد و انقیاد میں نمودار ہوا۔
 وہاں یہی پیر کو مظهر خدا یا مینمبر کا نعم البدل سمجھا جانے لگا۔ بزرگوں کے عادات و رسوم اور احوال و وظائف
 کو وحی کا مقام دیا گیا، فقہ و حال کو شریعت اور وحی کا رقیب ظاہر کیا گیا۔ شرعی حلال و حرام کو ان حضرات
 کے کہنے پر عمل دیا گیا، شرعی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنے میں اہل حضرت کو کوئی تامل نہ تھا۔ یہی
 روک جھو ہے جو اسلام کے مزاج اور طبیعت کے بالکل خلاف ہے، اسلام ایک متحرک دین ہے۔ اس
 میں کتاب و سنت کو اساس قرار دے کر ہر دور میں کھری آزادی کی نہ صرف حمایت فرمائی گئی ہے بلکہ
 حریت فکر کے لیے ممکن طور پر راہیں ہموار کر دی گئی ہیں۔ اور محمد اور تقلید کو روکنے کی ہر کوشش عمل
 میں لائی گئی۔

محمد و شکر تجربات

اسلام کی اشاعت کے مختلف ادوار میں اس کے اثر و رسوخ اور مختلف اذہان کی عقیدت مندوں
 اور مختلف قسم کے ایمان و عواطف کی نیڑگیوں نے مدد و جزر کی صورت اختیار کی کبھی ظاہر ہندی اور
 الفاظ کے تقاضوں نے اتنا نہ پورا کر سکتا تھا اور مصالح کو ٹھکرت دے دی گئی۔ کبھی آراء و عقائد میں
 کی محنت نے ایسا محمد پیدا کیا کہ آراء و احوال کے سامنے مخصوص مجبور اور متروک قرار پا گئے۔ فرضی
 مسائل کا نام شریعت رکھ دیا گیا۔

اس مدد و جزر کا نتیجہ حافظ ابن حزم کی ظاہریت ہے۔ اور اسی کا نتیجہ فقہار کی کتاب الجمل ہے جس
 نے عبادات سے لے کر معاشیات تک دین کا علیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ بڑے بڑے فاضل دین کے ببادہ
 میں عبادت اور تقویٰ تصور ہونے لگے۔ نماز، زکوٰۃ، حج، حیل کی وہاں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ عام طور پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ہر کجی ہے معلوم ہے اہل میں نہیں تھی۔ نہ ایسا اسے پسند فرماتے اور نراں کے تلامذہ
 بارون نے امام مالک کے سامنے مولانا کی ایسی حیثیت کا جب ذکر کیا تھا امام مالک نے سختی سے اس کا انکار کیا اللہ علیہ
 صلت۔ اہل مدینہ نے اپنی تقلید سے مدد کا جتنی اللہ اہل کتاب اعلم ابن عبدالبر و غیرہ میں ان کے ارشادات بہر صحت موجود ہیں
 تعجب ہے کہ اکابر و علماء حج بڑی جرأت سے اسی جھوٹ اور تقلید کی دعوت دیتے ہیں اور اسے واجب تک کہنے سے گریز
 نہیں فرماتے حالانکہ یہ صاحب شریعت کا وظیفہ ہے معلوم ہے کہ تقلید اور اس جھوٹ کا وہ چار سو سال بعد ہوا:

سمجھا جاتا ہے کہ ظاہریت کا تعلق تن حدیث سے ہے۔ اپنی حرم وغیرہ پر ظاہریت اسی لیے غالب ہی
لیکن حقیقت یہ ہے کہ فقہی جبل اور ظاہریت دو قول ایک ہی ذہن کی پیداوار ہیں۔ اپنی حرم اہل حق کے
رفقار نے حدیث کے الفاظ کے ظاہر سے ٹھوکر کھائی۔ اور ارباب جبل نے فقہی قواعد کے ظہار سے
دھوکہ کھایا۔ شمارع کے مقاصد اور مصالح دونوں بیکہ نظر سے اوجھل ہو گئے۔ دونوں جگہ الفاظ کی
ظاہریت نے مسلط فہمی اور ذکا کی نگاہوں کو چپکا چوند کر دیا۔

قیاس سے اگر نظائر کا صحیح جائزہ لیا جاسکے اور شریعت کے مقاصد کا صحیح ظہور پر لحاظ نہ
رکھا جاسکے۔ تو صرف قیاس کے اعتراض و بار سے اصول ادلہ مان لینے سے کچھ بھی حاصل نہیں۔
اکابر کے درشادات اگر محض اکابر کی برتری کی وجہ سے قول احترام ہوں تو یہ بھی ظاہر پرستی کی ایک
قسم ہے اور مجہود کا ایک نامناسب مظاہرہ۔

تاریخ مذاہب پر ایک نظر

حجاز، بخارا، مصر اور مغرب میں حدیث کا دور دورہ تھا۔ لوگ حدیث پڑھتے پڑھتے اٹھتے تھے حفظ
و ضبط کی مجلسیں گرم تھیں۔ مدارس میں "حدثنا" اور "أخبرنا" کے نعتیے بدلتے تھے۔ یکایک جھوٹ اور مصر
میں امام شافعی کے حفظ و زکار کا اثر پڑھا سوس ڈالیں سے اندس تک امام مالک کے مسلک فقہ کا اقتدار قائم
ہوا۔ کوفہ سے ایران اور پھر اقصائے ہند میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی عینا باریوں نے اپنا اثر ظاہر کیا۔
نجد اور اس کے حوالی میں حضرت امام احمد بن حنبل علیہ السلام کی زبانیاں اپنا رنگ لائیں۔ اس کے علاوہ بھی
بعض ائمہ اجتہاد نے بعض علاقوں پر اپنا اثر ڈالا جیسے امام ابو اسحاق، ابن جریر، طبری، حافظ ابن خزیمرہ،
داؤد ظاہری رحمہم اللہ تعالیٰ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان بزرگوں کے فہم اور طریق فکر کو بھی حدیث نامی میں منہ دیا
قرار دیا گیا۔ ابتدا میں یہ مجال تھا کہ ان حضرات کے اٹکار کا نتیجہ ذہن کو تفرش سے بچا سکے گا۔ لیکن نتیجہ یہ
ہوا کہ یہ فکر مندی خود ایک تفرش بن گئی۔ اور رنگ میل رنگ راہ ہو گیا۔

ائمہ حدیث اور فقہاء کے مباحث، احناف اور شوافع کے مناقشات، اسلام کی خدمت کی بھلنے
بعض مقامات پر اسلام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے۔ قرآن و سنت کے لصوص باہم تقسیم ہو گئے۔

تحریرات اصلاح

اپنی تاریخ پر نظر ڈالئے تو معلوم ہو گا۔ ہر دور کے اہل علم اس مرض کے علاج میں معروض رہے اور اگر

سے بچتے تو جمود آجاتا، جمود سے بچنے کی کوشش کرتے تو اوارگی کے خارستان میں دامن الجھ جاتا۔
 شیخ الاسلام ابھی تعمیر نہ۔ حافظ ابن قیمؒ۔ علامہ محمد اشاطیؒ۔ عبد الرحمن بن اسماعیلؒ۔ ابو شامہ الخدیمی
 وغیرہ کی تجدیدی مساعی اسی مدحہ راہوں کی بلتیاہوں کے متعلق تھیں۔
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ

پیش نظر گذارشات میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی اور ان کے نتائج فکر کا تذکرہ اس
 نگاہ سے ہے کہ مثل دور کے اندر میں جب جمود کی گھٹائیں ہند کے افق پر چھائی ہوئی تھیں اور رنگ زیب عالمگیر
 بیسیا نیک دل بادشاہ زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کر سکا کہ اس نے فائدہ ملی ہندیہ کی صورت میں علماء کے
 ذریعہ اسلام کی خدمت کی۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے رفقاء ہند ان کے متوسلین نے اس اندھیرے میں ایک روشنی کے
 مینار کی طرف نوجہ دلائی اور وہ فقہاء و محدثین کا طریق تھا۔ شاہ صاحب ہندوستان کی حقیقت اور ابن حزم
 کی ظاہریت کو فقہاء و محدثین کے دامن میں پناہ دینا چاہتے تھے۔

ہندوستان کے اہل توحید حتمی بول یا اہل حدیث۔ شاہ ولی اللہ سے کوئی صحیح نسبت ہے تو حقیقت
 خالصہ اور ظاہریت محضہ سے بچ کر انہیں فقہاء و محدثین کا طریق اختیار کرنا چاہیے اس دور میں اسلام کی یہ سب
 سے بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع حق عمل اور اعتقاد میں اعتدال کی توفیق دے۔ آئندہ
 اور ان میں بیظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مختلف اذہان کے غلو میں صالح تحریکات نے کیا کردار نمایاں
 ادا کیا تحریکات سلیف نے مختلف ادوار میں کیا اصلاحات فرمائیں۔ فقہاء اسلام نے کیا خدمات انجام دیں۔
 مورخان نے کیا کیا اور ان میں اذہان پر شاہ ولی اللہ صاحب کی اصلاحی کوششوں نے کیا اثر ڈالا؟

شرح شروع میں لفظ اہل حدیث کا مقصد یہ تھا کہ اہتہادی امور میں تلبند اور جمود کو دین میں
 پہنچنے کا سرفہ نہ دیا جائے بلکہ صحابہ اور ائمہ اسلام کے اجتہاد سے وقت کے مصالح کے مطابق فائدہ اٹھایا
 جائے اور فقہی قروع میں جمود اور فرقہ پروری کی حوصلہ افزائی نہ ہونے پائے۔ اصل نظر کتاب اللہ اور انحضرت
 کی سنت پر مرکوز ہے۔

کتاب و سنت میں اگر کسی مسئلہ یا وقتی حادثہ کے متعلق صراحت موجود نہ ہو، تو اس کا فیصلہ محض کسی

تخصی رائے کے مطابق نہ ہو یا کسی علاقہ کے علماء اپنے مخصوص انکار امت پر نہ ٹھونس دیں بلکہ اصل مطلع نظر صحابہ اور اسلاف کرام کی وسعت نظر ہو۔ جمود اور شخصیت پروری سے امت میں ضیق نہ پیدا کیا جائے۔

جب نصوص نہ ہوں۔ کتاب و سنت میں احکام صراحتاً نہ ملیں تو رائے یا اجتہاد کے سوا چارہ نہیں صحابہ نے بھی اجتہاد فرمایا۔ ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ مجتہدین نے بھی بوقت ضرورت اجتہاد فرمایا۔ وقت کے ضروری مسائل کو اجتہاد ہی سے سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اہلحدیث اور فقہاء مذاہب سب ہی نے اجتہاد کیا۔ کوفیوں کا شرعی یا میزانی۔ — وقت کے مسائل میں مخلصی کی راہ پیدا فرمائی۔ حافظ ابن حزم اور امام داؤد ظاہری کا قیاس سے بالکل صرف نظر کا نظریہ ائمہ حدیث میں مقبول نہ ہو سکا۔ اور فقہاء عراق میں تو اس کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ اس لیے ائمہ حدیث اور فقہاء عراق میں قیاس سے استفادہ یا نظائر میں احکام کی وحدت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں بوقت ضرورت قیاس کو سب درست سمجھتے ہیں بلکہ ضروری!

شاہ صاحب نے ان دو مختلف اور غیر مندرج نظریات اور ان کے نتائج کے حسن و قبح سے متاثر ہو کر اپنے تلامذہ اور متوسلین کو یہ وصیت فرمائی

”وصیت اول این فقیر چنگ لدن است۔ کتاب و سنت و اعتقاد و عمل و پرستش بندہ سیر ہر روز مشغول شدہ ہر روز حصہ از ہر دو خواندن و اگر طاقت خواندن ندارد ترجمہ در حقے از ہر دو شنبہ دن و در اعتقاد بندہ سیر ہر روز اہل سنت اختیار کردن و تفصیل و تہنیتش اچھ سلف آفتیش کردہ اند اغراض نمودن و بہ تکلیکات معقولیاں خام التفات نکردن۔ و در فرخ پیروی علماء محدثین کہ جامع باشند میان فقہ و حدیث کردن و در ایام تفریحات فقہیہ را بہ کتاب و سنت عرض نمودن اچھ موافق باشند در چیز قبول آوردن و الا کالای بد بریش خاندن و ادان امت را بیچ وقت از عرض مجتہدات در کتاب و سنت استفادہ حاصل نیست و سخن منقشہ فقہ کہ تقلید عالمی را دست آویز ساختہ فتوح سنت و اترک کردہ اند نشیندن و نظر بدیشیان کردن و زرت خدا بستن پیروی ایشان۔“

تفہیمات ج ۲ ص ۲۰۰

فقیر کی پہلی وصیت یہ ہے کہ اعتقاد اور عمل میں کتاب و سنت کے ساتھ ہمسک کرے اور

ان دونوں کو اپنا مشترکہ ترادف ہے اور ہر دوسے کچھ حصہ روزانہ پڑھے اور اگر پڑھ نہ سکے تو چند اور اہل کار جمع کرے اور عقائد میں سلف اہل سنت کی روش اختیار کرے اور ایسے سلف کی طرح روش گائیڈوں سے بچے۔ اور خدام کا رفقہ لیلوں کی شک آفرینیوں سے بچے۔ اور فرعی مسائل میں ان محدثین کا اتباع کرے جو حدیث اور فقہ دونوں سے پوری طرح واقف ہوں اور فقہی مسائل کو ہمیشہ کتاب و سنت پر پیش کرے جو موافق ہوا سے قبول دینے بالکل نظر انداز کرے۔ اہست کو اپنے اجتہادات کو کتاب و سنت پر پیش کرنے سے کبھی استغنا حاصل نہیں ہوا اور فندی قسم کے فقہ حضرت جنہوں نے بعض اہل علم کی تقلید کو دین کا سارا بنا رکھا ہے اور کتاب و سنت سے اعراض ان کا شیوہ ہے کی بات تک نہ سنت اور ان کی طرف نگاہ مت اٹھانا اور ان سے دور رہنے میں ہی خدا کا قرب تلاش کرتا ہے

شاہ صاحب کے ہاشمندانہ اور جمادات امیر اعلیٰ سے تعجب ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے جس ماحول میں تربیت پائی تھی۔ وہ فقہی جمود کا دور تھا۔ اس وقت کا بہت بڑا منتدین اور روشن خیال بادشاہ وہ اسلام کی جو سب سے بڑی خدمت کر سکا وہ فتاویٰ عالمگیری کی تالیف تھی جسے فتاویٰ ہندیہ کہا جاتا ہے۔ عالمگیری نے اسلامی قانون کی بہتر تعبیر کے لیے وقت کے بہترین علماء کو جمع کیا ان مقدس بزرگوں نے اپنے وسیع علمی مسلمات کی روشنی میں فقہ حنفی کی یہ بہترین خدمت انجام دی۔

اس کتاب کی خوبی صرف اسی قدر ہے کہ فقہاء رحمہم اللہ کے اقوال سے اوفق بالمصالح اقوال کو لے لیا گیا اور مختلف فقہ کو اسی طرح درج کر دیا گیا ہے تاکہ جس پر مناسب ہو عمل کر لیا جائے۔ گویا اس دوریہ جمود میں ایک محدود مقام تک حرکت کی کوشش کی گئی مگر ان اور سنت یا دوسرے لہجہ کے مذاہب کے لحاظ سے شرعی مصالح کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی گئی۔ حضرت شاہ صاحب نے اسی ماحول میں پڑھا اور غالباً اللہ صاحب کی زندگی میں مسند درس کی تربیت بنے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے درس اور طریق اقتدار سے طالب علم اور اس وقت کے علماء مطلق تھے لیکن خود شاہ صاحب مطلق نہ تھے۔ جس پنجم سے عام دیتا سیراجی حاصل کر رہی ہے وہ پنجم خود اپنی سونوں میں تشنگی اور خشک سالی محسوس کر رہا تھا۔ چاہے اور تقلید مزاج طبالیج رہتی و سائی اور ہم کے لحاظ سے سمجھ رہے تھے فقہ حنفی اور اس کے مصالح کی ترمیم کی کا حق صحیح طور پر ادا ہو رہا

ہے بلکہ علم و تفقہ حکمت مصالح کا یہ ترجمان دل ہی دل میں محسوس کر رہا تھا کہ جب نااہل مجتہدین اسلام کی ترجمانی ہے اور انہی کی فقہ کا ماتخذ قرآن اور سنت ہے تو بعض تعبیرات کو کلیتاً قبول ترک کیا جائے اور بعض پر زحمت کیوں کی جائے اگر کسی مہتمم اور کسی ملک میں ایک تعمیر اسلامی مصالح اور وحی مقاصد کے چوکھٹے میں پوری طرح سازگار آسکے تو بالکل ممکن ہے کہ دوسری تعبیر دوسرے ماحول میں اس سے بھی زیادہ سازگار آئے۔ نبوت جب ختم ہو چکی ہے تو صرف ترجمانی اور تعبیر کو قبول نبوت کی طرح قدری لحد ددائی حیثیت دی جائے۔ امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ دین کے خادم ہیں اور اسلام کے ترجمان۔ دین ان کا دست نگر اور خادم نہیں کہ ان کے ارشادات اور احکام کے لیے ہر وقت مجتہد راہ ہے۔

فقہا کی عرصہ سے یہ حالت تھی کہ وہ اس اسی اور فقہی تقلید کو واجب اور فرض سمجھتے تھے اس کی مزبور حیثیت کی بنا پر انکا رد و کفر اور ایک دوسرے کی اقتدار سے حتی طور پر روکا جاتا تھا یہ سونٹیلی مال کا ساما معاملہ ایک دانشمند کے لیے موجب عبرت تھا۔ شافعی حنفی ہو تو سزا پائے اور حنفی شافعی ہو خلعت لے۔ یہ کیسی ہی پروری ہے۔

یہ عجیب و غریب تھا کہ علماء کے اہل اور ارشادات اور لصوص کتاب و سنت میں جب اختلاف اور تعارض ہو تو تادیب اور توڑ پھوڑ لصوص کا حصہ تھا اور اپنی جگہ پر قائم رہنا ایمہ کی حقبات کا حق تھا اور پھر دعویٰ یہ کہ اہل مطاع نبوت ہے اہتلا نہیں۔ یہ دو غلطی اور تضاد حضرت شاہ صاحب ایسے دورا لیش معاملہ فہم فقیہ کے لیے کیسے اطمینان کا موجب ہو سکتا تھا۔

اس لیے ظاہر ہے کہ محمود پیشہ اور خالص نظر دنیا کی سیرانی اور اطمینان کے ایجاب دداعی ایک بالغ النظر اور تجدیدی ذہن کے لیے کبھی اطمینان کا موجب نہیں ہو سکتے تھے اس لیے شاہ صاحب کی تشنگی فطری اور قدرتی تھی۔

پھر۔ جمود اور اعتقاد اور اہتلا کا فقدان فقہائے احناف سے مخصوص نہ تھا بلکہ تقلید کے مزاج کا تقاضا تھا کہ وسعت نظر اور وقت فکر سے ممکن طور پر اجتناب کیا جائے۔ دلائل کی چھان پھٹک کے مشغلہ سے بچ کر حال اور ان کے اقوال کے سہارے پر زور رہنے کی کوشش کی جائے۔ جس طبعیت کا خمیر تجدید اور اعتقاد سے اٹھایا گیا ہو جہاں حکم اور مصالح ذوق میں سمو دیے گئے

ہوں جس شخص نے اسرار شریعت اور دین کی حکمتوں میں راز مین اور نجاتی سے سبقت حاصل فرمائی ہو۔ ابن حزم اور عز بن عبد السلام نے قول امیر پر تنقیدی تبصرے کیے ہوں۔ وہ توضیح اور کشف الاسرار پر کیے مطلق ہو سکتا تھا۔ اصول فقہ اور فقہ کے متعارض اور متضاد اصول اور جوئیات اسے کیے مطلق کر سکتے تھے۔

ظاہر پرستی کا مرض

حافظ ابن حزم اور امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ نے قیاس کی ان بیول بھیلوں سے تنگ آ کر اس کی حجیت سے انکار کر دیا اور اسی تلاش میں نکلے کہ موع کتاب و سنت پر کھایت کریں۔

یہ راستہ اس لحاظ سے بے خطر تھا کہ اس میں اپنی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں۔ تاہم جوئیات اور بیول بھیلوں کی دو زد صوب سے نکلنے یا ہار جانے کی نوبت نہیں آتی جب دین میں ہمارا نقل پر ہے۔ تو نقل پر انسان کو مطلق ہو جانا چاہیے اگر عقل بالفرض قاصر ہے تو حرج نہیں اسل تو نقل ہی ہے۔ سب قرآن اور سنت میں ایک حکم مل گیا تو اب عقل اور نظائر کی تلاش جہاں ضروری نہ تھی وہی عقل کی صحافت کی شرط اس لیے اپنی طرف سے نہ کسی اضافہ کی ضرورت ہے نہ ہی اس خطرے کو خریدنے میں کوئی فائدہ۔

لیکن مسلم ہے کہ لعموم کاؤنیرو محدود ہے۔ سنن ثابتہ چند ہزار کے پس و پیش ہوں گی اور قرآن عزیق کی ایک سو چوبہو تریں کتابت حکام کی تعداد معمولی ہے لیکن حوادث کا سلسلہ غیر محدود ہے جب تک دنیا و نفاہ کی حدود تک نہ پہنچ جائے واقعات اور حوادث ہوتے رہیں گے ان غیر محدود واقعات کے متعلق ان محدود نفوس میں مترج احکام کیسے ل سکتے تھے اس لیے ظاہریت کی ماہ بالآخر کلکانات کی ماہ بن گئی اور عملی زندگی میں زیادہ دور تک نہ جاسکی اور طے ہتے نظائر سے حکم میں فرق اور تفاوت منتقل اور پسندیدہ راہ نہیں شمار کی جاسکتی۔ اس لیے اگر ظاہری کتب نکر ایک لحاظ سے بے خطر تھا تو دوسرے نقطہ نظر سے بے کار بلکہ بسا اوقات مضحکہ خیز بھی ہو گا۔

قیاس اور تفقہ کی راہ

عملی زندگی میں آگے بڑھنے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے اس کے سوا پچار نہ تھا کہ نظائر اور ان کے احکام میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ شارح حکیم کے احکام کے وجوہ اور اسباب پر غور کیا جائے ان مصالح کا بغور مطالعہ کیا جائے جن کی بنا پر شارح حکیم نے یہ احکام نافذ فرمائے۔ اور قرآن عزیق نے جب قدم قدم پر عقل و فہم کو مخاطب فرمایا ہے۔ تو عید و نوبت اور معاد کے

دلائل کے تذکرہ میں عقل لب اور نئی کے استعمال کی بلیغی کی گئی ہے تو پھر اسے معطل کیوں چھوڑا جائے
 فبشر ہمدانی الذین یستمعون القول وہ لوگ بشارت کے مستحق ہیں جو لنگھو من کر
 فہتیبون احسنہم لعلیک الذین اس کے حسن و قبح میں تیز کرتے ہیں اچھی باتوں کو
 ہدایہم باللہ واولادہم اولوا قبول کرتے ہیں یہی لوگ اللہ سے ہایتند کے
 المستحق ہیں اور یہی عقلمند کہلانے کے حق دار۔

اس میں عقلمند اور معاندہ فہم لوگوں کی تعریف فرمائی گئی ہے جسے جلتے جلتے مسائل کے حکم پیش تو ان قوانین
 صحیح کا نتیجہ اور عقل کا داغی تقاضا ہے۔

اللہ اللہ انزل الکتاب بالحق و اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور اس
 المیزان کے ساتھ میزان کو بھی اتارا۔

جس میزان کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اتری ہے۔ یہ ترازو وہ نہیں جو
 ہادی اور صحابی چیزوں میں توازن کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس سے مراد وہی میزان ہے جو کتاب کے قلم
 ہمدانہ شرعیہ میں جس سے بصیرت ہوتی ہے جس سے مختلف نظائر کے حکم میں توازن ہوتا ہے اس کا
 قلمی اور اصطلاحی نام قیاس بھی لہنا چاہیے لیکن حقیقت میں وہ میزان ہے۔

اس لیے قیاس کی ضرورت سے انکار کیا جا سکتا ہے نہ ہی اپنے مقام پر اس کی بحیثیت اور احادیث
 کو نظر اٹھا دیا جا سکتا ہے۔ اور حدیث ظوہر حدیث کے ساتھ پوری عقیدت، افاظ اور ان کے لغوی معانی
 کے ساتھ اور سے افتناء کے باوجود قیاس کو شرمی حجت سمجھتے ہیں اور ان قیاسی اول سے پوری طرح
 استفادہ کے قائل ہیں۔ ان اصول کے استواء اور ملکی مہوم اور ہمہ گیری کے مستزف ہیں لیکن نصوص شرعیہ
 کو ان اصول پر قربان نہیں کرتے جس کی بعض مثالیں ان گذارشات میں خاکور ہو رہی ہیں عام فقہاء
 اور خصوصاً فقہاء حنبلیہ سے اس معاملہ میں کچھ مسامحات ہوئی ہیں یہ مہمہ شدہ شاہ صاحب کی اصل
 بے مینوی یہی ہے۔ بعض جگہ اصول نصوص سے ٹکرا گئے ہیں اور بعض جگہ اصول کی جامعیت اور اس کے
 طرود عکس میں ظلل واقع ہوا ہے۔ جہاں اصول کی جامعیت، نفع کی گزرتوں میں ملگلی اور نظائر کو اس
 پیمانہ سے ناپنا شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے پیمانہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نظائر کا حکم باہم ٹکرا گیا۔ اور اسوں
 پاش پاش ہو گیا۔

انگے بڑھنے سے پہلے اس کی چھ روشنائیں ملاحظہ فرمائیے
صحیح بخاری میں ہے:-

كانت عائشة يوثقها بعد هذا ذكر ابن
من المصحف، نسخة الفارسي فتح اباري
حضرت عائشة کا مندرم و کمان قرآن سے دیکھ
کر ناز پڑھتا تھا۔
بیچ ہند ص ۳۸۶

ابن سیرین، ابن بصری، حکم، عطاء قرآن سے نماز میں نذرات جائز سمجھتے تھے۔ حضرت انس کے
پیچھے سامع کے ہاتھ میں قرآن ہوتا وہ انہیں نغمہ دیتے۔ امام مالک ترمذی میں اسے جائز سمجھتے ہیں۔ حافظ
یعنی فرماتے ہیں:-

قلت القرآنة من مصحف في المصلاة
مفسدة عند ابی حنیفة لانہ عمل
کتبہ و عند ابی یوسف و محمد یجوز
لانہ النظر فی المصحف عبادة لکنہ
یکره لما یقہ من التثنیہ باهل الکتاب
۱۵ عمدة القاری ص ۳۹۶
ناز میں نذرات دیکھ کر پڑھنے سے حضرت امام
ابو حنیفہ کئے نزدیک ناز ناسر ہوگی کیونکہ یہ عمل
کثیر ہے جس سے فتوح اور نفاذ کی حیثیت گمراہ
ہوتی ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے
ہیں۔ قرآن میں دیکھنا عبادت ہے، اس لیے نماز
درست ہے لیکن کورہ ہوگی اس میں اہل کتاب
سے مشابہت ہے وہ کتاب سے دیکھ کر بھی نماز
پڑھتے ہیں۔

اعبار کما فی المصحف فصولہ فاسدة
قال ابی یوسف و محمد تامة و یکره
۱۵ جامع الصغیر امام عجل شاہ بیچ ہند
حضرت عائشہ اور اکابر اہل بیت کے عمل کے باوجود اہل مانتا ہے کہ مسیح میں پڑھنا ٹھیک
نہیں یہ واقعی عمل کثیر ہے رکعت کثیر کی حد تک ہو، اور اہل کی المٹ پٹ اور صفحات کی طرف توجہ اور حفاظت
سے واقعی نماز کی طرف صحیح اور مناسب توجہ نہیں ہے گی۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے
یہ تکلف نہ کیا جائے اور غفلت سے پڑھا جائے۔

حضرت عائشہ اور اکابر اہل بیت کے عمل کے باوجود اہل مانتا ہے کہ مسیح میں پڑھنا ٹھیک
نہیں یہ واقعی عمل کثیر ہے رکعت کثیر کی حد تک ہو، اور اہل کی المٹ پٹ اور صفحات کی طرف توجہ اور حفاظت
سے واقعی نماز کی طرف صحیح اور مناسب توجہ نہیں ہے گی۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے
یہ تکلف نہ کیا جائے اور غفلت سے پڑھا جائے۔

نقشاہ کی وجہ تو مجھ میں نہیں آتی۔ اگر یہ شرف اقدس مستحق تھا تو کیا بڑا اہم وجہ آپ، پڑھنے شروع کر دیں گے تو پھر اہل کتاب کا آپ سے تشابہ ہو جائے گا۔ تاہم دوسرے نمبر پر یہ وجہ بھی مان لی جائے تو اس سے دعا اصول مجھ میں آتے ہیں۔

۱۔ نمازیں عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے نماز سے توجہ ہٹ جائے گی۔

۲۔ غیر مسلم تو مول کے ساتھ تشبیہ سے بچنا چاہیے۔

اب دوسرا رکتہ سنئے :-

لو نلاحظوا مدد علی الی المصحف وقرء	اگر نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھے تو نماز
منہ فسلات صلوات لا الی فرج	ناقص ہوگی لیکن اگر عورت کی شرمگاہ جنسی
امراء و قبشہونہ لان الایلی تعلیم و	ہندہ کے ساتھ دیکھے تو نماز ناسد نہیں ہوگی۔
و تعلم فیہا لا انسانی الا	کیونکہ پہلی صورت درس و تدریس کی ہے شرمگاہ
الاستیباہ و التظاہر و التعلیم و	دیکھنے سے یہ مطلب حاصل نہیں ہوتا۔

اب اس عقل پروری اور تعلقہ فازی کو کون سمجھے جہاں قرآن دیکھنے سے خشوع ٹوٹے اور عمل کثیر ہو اور شرم گاہ کی طرف جنسی جذبات کے ساتھ توجہ نماز پر کوئی اثر ہی نہ ڈالے۔

کچھ تنگ نہیں جب غلام بخت و مناظرہ کے موڈ میں آجائیں تو بیٹھنا حلال کر سکتے ہیں۔ مرغی سوگن فرما سکتے ہیں۔ مگر عقل سلیم اور میزان اعتدال تو موٹنگا فیوں اور رکتہ فازیوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے محدثین نے قیاس کی حجیت کے باوجود اس حد علی سے بچنے کے لیے پوری احتیاط سے کام لیا ہے۔

ہمارے حضرات احناف کی ایک قسم پہلی سے نمودار ہوئی ہے ان کی عمر تقریباً ساٹھ سے تیرہ سال کے پس و پیش ہوگی۔ یہ حضرات اسلام کے مٹی ٹوٹا جانے کے حصہ خفایہ میں بڑی اہم اور دور رس ترمیمات چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے مدنی عقاید بریلی، لاہور، لایال پور کے تابع بنوا لیں۔

ان حضرات کی نظر سید احمد شہید کے لغو قات حصہ دوم و سوم مستقیم کے نام سے مشور ہے، کی اس عبارت پر پڑھی کہ گلوخر کے تصور سے نمازیں مشروع پر اثنا براثر نہیں پڑتا لیکن حضرت کے

تصور سے غشوع زیادہ مجروح ہوتا ہے۔ سوط مستقیمہ۔

عزائم یا تعبیر کچھ ہوتی صحیح اور درست نفی کہ محبوب اور پسندیدہ چیز کے تصور سے طبیعت کے رجحان اور غشوع پر زیادہ اثر پڑے گا گاؤنخرامی معمولی اور حقیر چیز کے تصور سے نماز اور غشوع پر وہ اثر نہیں پڑے گا۔ بات چپے کی قہی ہم حضرت کے ساتھ محبت اور عاہلانہ تعلق جب نوید کی مستیوں سے مکلانے تو اس سے بچتا بڑی دشمنندی ہے۔ نہ تو نبوت کی بلندیوں کو گاؤنخرامی حقاہوں سے ہم اٹھک ہونے دیا جائے نہ ہی نماز کے معراج اور اس کا طہرہ الیہ کے ذوق میں کسی دوسرے محبوب کو اشتراک کا موقع دیا جائے۔

صنود درست تمام غیر پابستہ تھی تو اسے بدل دیا جاتا۔ مولانا عبدالحی بڑا فاضل کا ترجمہ وہی نہیں تھا لیکن یہاں کوئی پرانا نسخہ تھا جسے نکالنا ضروری سمجھا گیا۔ سید احمد کلار نثار اور مولانا عبدالحی بڑا فاضل کا ترجمہ دونوں حضرت شاہ اسماعیل شہید کے نام لگا دیے گئے اور فتووں کی مشینیں تان دی گئی اور کفر کے انبار بلا کوٹ کے میدان میں دریائے منار کے کناروں پر اٹھیل دیئے گئے جنہیں خون شہادت کے چند قطوں نے دریائے منار کی لہروں کے سپر کر دیا اور شہداء کی طہارت انہیں اور غلطیوں سے متاثر نہ ہو سکی۔

سوسلگی اور شوریدہ سری کی کوئی حد ہے کہ سید شہید کے طوفاات اور مولانا عبدالحی کا ترجمہ دونوں بچارے شاہ اسماعیل کے نام الاٹ کر دیئے گئے۔ اور دوسرے واقعات کی مسندیں شہید حق کے کپڑے نکالنے میں مشغول ہو گئیں جو ان کے درجات کی رفعت کا موجب ہوں گے انشاء اللہ۔

سید شہید نے نماز کی سرگوشیوں میں آنحضرت کے مقام کی رفعت اور گاؤنخرامی حقاہوں میں اگلی تیار ذرا کر نماز کی روحانی کیفیتوں کو شرک کی فلاظوں سے پاک و صاف رکھنے کی تلقین فرمائی تو وہ کافر ہوئے اس لیے کہ وہ آنحضرت سے محبت ذماتے ہیں۔ آپ کی فہمی موشگافیوں نے جو یہ نماز میں مصحف کے تقدس کو شرمگاہ کی عروانی لہر انسانی کمزوریوں کے نفسی شہوت سے قرآن عزیز کو شکست دے دی آپ کا ایمان سلامت رہا اور آپ بالکل تازہ سے اہل سنت و جماعت ہو گئے اور شہداء کے بلا کوٹ شہادت اور قربانی کے باوجود کافر ہی رہے۔

من کان هذا القدر مبلغ علمه قلبه مستر بالصمت والکتمان

اگر فقہاء مدیٹی کا انداز فکر یہی رہا تو یہ قافلہ چند دن کا جہان بھنسا چلا بیٹے۔ بریلی، بدایوں، ماہرہ، لاہور، لائل پور کوئی مقام اور کوئی نسبت ایسے لوگوں کے لیے زندگی کی قبیل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں جہالت کا یہ دور اور علم فروشی کا یہ بازار انشاء اللہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔

آپ ہی سب میں اس پون صدی کی کفر فواری سے آخر اسلام کو کیا فائدہ پہنچا ملک کہاں تک سر بند ہوا سوچیں اور سیاست میں آپ کو کونسا مقام ملا۔ آپ نے اہل توحید کو مشق مستمر کے لیے انتخاب فرمایا اور وہ شرافت سے سر سجھا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے مظالم کی مشق اہل مساکین پر فرمائی

ہم آج ہاں دشتی سر خود نمادہ یکت

با مید آگھر دوزے بشکار خواہی آمد

ظن کو فیصلوں میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے شریعت نے میوں مقامات میں قرآنی سے فیصلہ کیا مگر کے الحاق میں اور قیظ کو درنا کے ساتھ لانے میں قیافہ کو بہت بڑا دخل ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر میں زید کے متعلق قیافہ اور ان کی رائے پر بڑی حسرت کا اظہار فرمایا بعض فقہار نے اس قریہ کا اس لیے انکار فرمایا کہ اس میں محض اور تخمین پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ اپنی بڑی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یقین کے بالمقابل ظن کو کوئی وقت حاصل نہیں ان المقن لا یقنی من الحق شیئاً۔

لیکن بعض فقہار نے ان قرآن کو نظر انداز کر دیا کیونکہ یہ ظنی ہیں لیکن جب ظن کے قبول کا رجحان زمین میں آیا تو مکمل کر دی۔ شکوک و اوہام کو یقین کا مقام سے دیا اور ان قیام فرماتے ہیں۔

قال بعض الفقهاء ومن العجب انکاد	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور حضرت
لمسوق النسب بالقافة التي اعتبرها	عمر نے قیافہ کو اثبات نسب میں معتبر سمجھا
النبي وعمل به الصحابة من بعدة	لیکن بعض فقہار نے اس کا انکار کر دیا اور قاضی
وحكم به عمر بن الخطاب والحق	منزب میں ایک آدمی اس بورت سے نکاح
النسب في مسألة فيمن تزوج	کرے جو تفسی مشرق میں ہے پچھ ماہ کے
باقصي المغرب امروعة باقصي المشرق	بعد اس کے اہل بچ پیدا ہو تو یہ حضرات

وبینہما مسافة سنین ثعجارت
بعن العقد پاک تو من بعد مسته
اشعر یولد صا

یہ تیس کا عجیب کرشمہ ہے مستند قرآن کا اتکار کر دیا گیا اور اہم ذلتوں کی بنا پر نسبت ثابت کر دی
اور پھر ثابت النسب قرار دیا گیا۔

یہ اہم تو تامل و افتاد قرار پائے اور قیادہ کی وجہ سے خبر دوسرے پورے ذخیو و عقاب فرمایا
گیا کہ وہ فنی ہے۔ تہا ولی اللہ اس غیر مستدل طریق فکر پر کیسے مطمئن ہوتے۔

علامہ اصول نے ایک قاعدہ بیان فرمایا بالخاص لا یحتفل البسمان۔ صامی صا قدا للذامہ
کشف الاسرار۔ التلویح علی التوضیح ص ۳

اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ خاص کا مفہوم چونکہ واضح اور تیس ہو گیا ہے اس لیے اسے بیرونی
تشریح اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی قانون کی روشنی میں کئی مواضع میں شواہخ پر حجت قائم
کی جاوے یہ ظاہر فرمایا کہ ہمارا موقف صحیح ہے اور منافعی غلطی پر ہیں۔ بلکہ اگر کہیں صحیح حدیث بھی اس
قانون سے ٹکرائی تو حدیث کو نظر انداز کر دیا گیا اور اس قانون کی آمدورکھ لی گئی۔

قرآن عزیز میں ارشاد ہے:

یا ایھا الذین امنوا اسکعوا اذانکم و اسکعوا صواکم و اسکعوا
صوتکم و اسکعوا صراحتکم و اسکعوا صراحتکم و اسکعوا صراحتکم و اسکعوا صراحتکم
کی عبادت کرو۔

فتنا مشیفر فرماتے ہیں رکوع کے معنی بھگنا ہے۔ بحد کے معنی زمین پر سر رکھنا۔ اگر کوئی شخص
قنا بھک جائے یا زمین پر سر رکھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ گو رکوع اور سجود میں اطمینان اور اعتدال
حاصل نہ ہو شرافع اطمینان اور اعتدال کو فرض سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جس طرح نماز میں رکوع اور
سجود ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح شرفاً نماز میں طہیزت اور سکون بھی ضروری ہے۔ اگر ان اہل کالی میں
اعتدال نہ ہو تو شرافع اور ایہ حدیث کے نزدیک نماز نہیں ہوگی۔

احادیث فرماتے ہیں نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ رکوع اور سجود کا لغوی معنی ثابت ہو گیا اس لیے شرافع
کا خیال غلط ہے خاص کو کسی بیان اور خارجی تشریح کی ضرورت نہیں۔

حدیث شریفین میں ہے کہ ایک آدمی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی اس نے رکوع و سجود اطمینان سے نہیں کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین دفعہ فرمایا صل خانک لخصصل (مسلم بخاری)، تم نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی شرعاً تمہاری نماز کا کوئی وجود نہیں۔ اسی حدیث کی بنا پر اہل حدیث اور شوافع و غیر ہم کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر رکوع اور سجود میں اطمینان نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ احناف فرماتے ہیں۔ رکوع اور سجود کا معنی معلوم ہوجانے کے بعد ہم حدیث کی تشریح اور نماز کی فنی قیول نہیں کرتے۔

قرآن کی عظمت

اسی اصل کی حلیت میں یہ ہندو فرمایا گیا کہ اگر شوافع کے مسلک یا حدیث پر یقین کرتے ہوئے یہ مان لیا جائے کہ نماز میں اطمینان فرض ہے تو یہ قرآن پر زیادتی ہوگی۔ جو نسخ کے مراد ہے جب قرآن عویز نے خاص الفاظ سے ایک حقیقت کا اظہار فرما دیا اس پر زیادتی کسی طرح درست نہیں ایسا کرتا یا سمجھتا قرآن عویز کی عظمت اور اس کی رفعت شان کے معانی ہے قرآن کی عظمت واقعی ضروری ہے لیکن اس اطمینان مقام نبوت کا تعقل ہوجائے۔ پیغمبر کو یہ بھی حق نہ ہے کہ وہ قرآن عویز کے مفہوم کی تمییز فرمائیں۔ کسی عمل کی شرعی حیثیت کا اظہار یا کوئی ایسا حکم جس سے قرآن عویز نے سکوت فرمایا ہوا ہے نہ صل اللہ علیہ وسلم بھی اسے بیان نہ فرما سکیں۔ خود صاحب وحی بھی انجی وحی کا مطلب بیان نہ فرما سکیں۔ مجتہد اور فقیر، عالم اور صوفی تو اپنے خیال سے انہی اسناد کے مطابق قرآن کا مطلب بیان فرمائیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا جائے کہ آپ قرآن کے متعلق کچھ نہیں فرما سکتے یہ عجیب ہے۔

آخر یہ اصول بھی تو قرآن فہمی ہی کے لیے بتائے گئے۔ اور ان کے بنانے میں بقول صاحب کشف الغموض ص ۸۹ زیادہ کوشش مستزاد اور اہل حدیث نے کی۔ ان کا احترام تو اس قدر رکھا کہ کہ حدیث بھی ان کے جوتے ہوتے نظر انداز فرمادی گئی اور نسوس نبوی کے لیے یہ گنجائش بھی نہ رکھی گئی کہ وہ قرآن عویز کی وضاحت فرما سکیں۔ حالانکہ قرآن عویز یہ مقام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کے طور پر متعین فرماتا ہے:-

وَاتْلُوْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

ہم نے ذکر تم پر اس لیے آتا کہ آپ لگوں

نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ﴿۱﴾ کے سامنے اسے واضح فرمائیں اور یہ لوگ اسی پر مویں۔

وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهدى الذي اختلفوا فيه وهدى رحمة لفقور يومنون ﴿۲﴾ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے اتاری کہ آپ ان کے باہم اختلافات کو واضح فرمائیں۔ اور یہ کتاب اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

ان دونوں آیات میں نبیین اور انہما را آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار پایا ہے۔ جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی مروت نظر نہیں فرما سکتے۔

سورہ مائدہ میں اہل کتاب کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی طرف دعوت دی۔

يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كتابا مما تخفون من الكتاب ويعرف عن كثير

اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول اس لیے نفرستایا گئے کہ وہ تمہاری پھیلانے والی چیزوں کی وضاحت فرمائیں۔

تجرب ہے کہ جس بیان کے سامنے اہل کتاب کو بھی انقیاد کی دعوت دی جا رہی ہے۔ مسلمان ان سے محروم ہونے کی اس لیے کوشش فرماتے ہیں کہ اس باب استنزال کے طے فرمودہ قواعد میں کوتاہی نہ مچنے کا خطرہ ہے۔ حدیث ہے یا نہ اصول بوسان کی چٹنگی میں کمی نہ آنے پائے۔ پھر یہ ذمہ داری تمام انبیاء علیہم السلام پر ڈالی گئی۔

ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهدى العزيز الحكيم ﴿۱﴾ ہم نے ہر نبی کو اس کی مادری زبان میں اس لیے مخاطب فرمایا کہ وہ پوری وضاحت کر سکے۔ پھر ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزیز اور حکیم ہے۔

پھر پیغمبر کے اس بیان کو اپنا بیان قرار دینا کہ خالق اور مخلوق کی متابرت کا اتر بیان پر مرتب

نہ ہو فرمایا :-

فَاذْكُرْ مَا لَكَ فَاَنْتَبِحْ قِرَاٰنَهُ تَسْمَعُ
تم ہمارے ارشاد کے مطابق قرآن کو پڑھو

پھر اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔

۱۶
ان علیہ تباہانہ

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم کے مطابق خدا کے احکام کی وضاحت فرمائیں لیکن وہ بیان ہمارے خود ساختہ اصول کے ہم پل نہ ہو سکے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ عجیب تھا۔ اس لیے حجر اللہ، الخیر الکثیر، تقریحات، مصفی مسوی، عقد الجید، الانصاف وغیرہ میں اسے بار بار دہرایا اور مختلفہ طرق سے اس فقہی مجدد کو ٹوڑنے کی کوشش فرمائی اور احتجاج فرمایا کہ سنت کے ساتھ یہ بے انصافی اور تزیحی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا ہی نامناسب ہے کہ غیر معصوم انسانوں کے بدلے ہوئے اصول تو دین کا اساس قرار پائیں اور سنت جو فی الحقیقت وحی اور دین کی بنیاد ہے وہ ان مصنوعی اصول کے سامنے نیم اور لاوارث قرار پائے اور سنت سے ایسا سلوک وہ لوگ کریں جو آنحضرت سے اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔

حدیث کی صحت:

حدیث کی صحت یا ضعف کا مسئلہ اس وقت خارج از بحث ہے اس لیے کہ ان اصول کی حکومت کے لئے حدیث صحیح ہو یا ضعیف بے بس ہے، ویسے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ حدیث ضعیف بھی ہو تو وہ ایمان سے مقدم ہے اور اس کے لیے اصول فقہ کے ذرائع میں حدیث فقہ کے انداز کی نشاید ایک دو مثالیں بھی مل جائیں۔ دراصل حضرات فقہائے عراق خصوصاً ابیح قاضی عیسیٰ بن ابان سنت سے ویسے ہی کچھ ناراض ہیں۔ وہ رائے کے دروازوں کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ سنت کے ابواب بند ہوتے ہیں تو ہولیں۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ سیلابیادریغ، معاملہ فہم، درراندیش، تجدیدی ذہن کھنے والا آدمی پورے ماحول کی اس نامناسب کیفیت پر کیسے مطمئن ہو سکتا تھا۔

شاہ صاحب نے اصول فقہ کے ان نظریات پر اپنی تصانیف میں جا بجا تنقید فرمائی اور یہی تنقید اس وقت ان ذہین لوگوں کے سامنے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے جو اہل حدیث یا سلفی کہلاتے ہیں

اس تحریک کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ المیہ کی مساعی بیکار رہیں یا ان ایڈ کے علوم سے استفادہ شرعاً ناجائز ہے۔ ان کے علوم اور اجتہادات پر تنقید زندگی کا کوئی اہم اور ضروری مشغلہ ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے اجتہادات اور حیلہ مسایل کی حیثیت ایک نئی تحقیق یا مفہومِ صحت کی ہے۔ ان کا مقام علومِ نبوت کا مقام نہیں۔ جس طرح ان سے استفادہ اور ان کے سامنے اقیادہ بشرطِ صحت درست ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ان پر تنقید بھی درست ہے اور ان سے صحت نظر بھی کیا جاسکتا ہے۔ تحقیق کی ساری طرح ان کے لیے کھلی ہیں ان کے اذنیاع اور رائدہ کو بھی اجازت ہے کہ علم و نظر کی سائنسائی ہیں کتاب و سنت کی نصوص پر غور کریں اور مصالحِ وقت کے لحاظ سے ان پر عمل کریں۔ گویہ تحقیق ان کی تحقیق سے مختلف بھی ہو جائے۔ تحقیق و نظر کے لیے علم اور نصوصِ نیت کے بعد ضروری نہیں کہ مصطلحِ اجتہاد اور اس کے مفروضہ علوم بھی زیرِ نظر ہوں۔ یہ اصطلاح زمانہ نبوت میں اس مفہوم سے موجود نہ تھی اور یہ علوم رجحان بھی زمانہ نبوت سے صدیوں بعد موجود ہوئے۔ ایڈ مجتہدین رحمہم اللہ نے بھی یہ تمام علوم نہ پڑھے بلکہ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ اس مصنوعی مجال سے ہر ایک کو شکار کرنے کی کوشش نہ کی جائے علم کو علم ہی کی راہ سے منوایا جائے۔ اسے فتویٰ یا حکومت یا اکثریت کے دباؤ سے نہ منوایا جائے۔

ایک اور مثال:

قرآن عزیز میں الزنا ہے قاتلہ و ماتیسرہ مو، القرآن۔ سورہ نزل میں سات کی نماز کا ذکر فرماتے ہوئے حکم فرمایا کہ تجد میں قرآن کا جو حصہ آسانی سے پڑھا جاسکے اسے ضرور پڑھیو احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماتیسرے مراد سورہ فاتحہ ہے جس طرح حدیث میں ماتیسرے کا لفظ وارد ہوا ہے اسی طرح اس حدیث کے دوسرے طرق میں ماتیسرے کی وضاحت ام القرآن سے کی گئی ہے گویا جو تذکرہ قرآن عزیز میں ماتیسرے کے لفظ سے ہوا تھا۔ اسی کا دوسرا نام یا اس کی وضاحت ام القرآن سے فرمائی گئی ہے۔ اس لیے آپ امام ہوں یا مقتدی یا منفرد آپ کو فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔

جزء ۱۰، القراءۃ، بیہقی، ص ۳۱۲

فقہاء حنیفہ رحمہم اللہ کا جہاں ہے فاتحہ کا تعین درست نہیں چونکہ القرآن کا لفظ خاص ہے

اسے مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں اس لیے فرض صرف قرآن ہوگا اور احادیث کی وضاحت غالباً قبول نہ ہوگی۔

لیکن یہ پابندی قابلہم نہ رہ سکی فافروا ما تیسر من القرآن میں قرآنہ کی مقدار کا تعین بقدر ایک آیت یا تین آیت بقا سہی سے کیا گیا پھر فافروا میں امام مقتدی منفرد سب شامل تھے۔ اسی سے مقتدی کو حدیث من کان لہ اماما فمقرآنہ الاملا لہ کما اذکرہ حدیثا سے مستثنیٰ قرار دیا گیا حالانکہ یہ حدیث بھی بالاتفاق ایہ ضعیف ہے۔ اس کا کوئی طریق صحیح نہیں ثابت ہو سکا۔ اگر قرآن کے حکم سے مقتدی مستثنیٰ ہو سکتا ہے تو فاتحہ کا تین بھی ہو سکتا تھا۔ اگر حدیث اپنے مسلک کی موید ہو تو اس سے قرآن کے مفہوم کی تعبیر ہو سکتی ہے اگر وہ کسی دوسرے مسلک کے لیے مفید ہو تو اس سے قرآن عربیہ کے احترام کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ طریق درست نہیں۔

ایک اور مثال:

فان طلقھا فلا تحل لہ من بعد
تیسری طلاق کے بعد عورت پہلے خاوند
حقائق تکمہ زوجا غیرہ ۱۱۱
کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے
خاوند سے نکاح نہ کرے۔

آیت میں تلک کا فاعل ضمیر مؤنث ہے جو عورت سے تعبیر ہے گویا نکاح عثمانی کی ذمہ داری بطریق فاعل عورت پر رکھی گئی ہے جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کرے تب تک طلاقات کے بعد وہ پہلے خاوند کی طرف رجوع نہیں کر سکتی۔

فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ نے اسے خاص سمجھ کر اس سے حصر کا فائدہ اٹھایا ہے وہ فرماتے ہیں عورت نکاح کے معاملہ میں مختار ہے اسے ولی کی ضرورت نہیں بالآخر ہونے کی صورت میں وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے ولی اسے پابند نہیں کر سکتا اور حدیث

ایما امرؤ نکحت بغیر اذن ولیھا
جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے
فانکاحھا باطل باطل باطل
اس کا نکاح باطل ہے۔

ترمذی ص ۱۵۶

اس حدیث سے دلی کی ضرورت ظاہر ہوتی ہے۔ مگر آیت کے مقابل یہ حدیث قابل قبول نہیں آیت اس نثر تخریح کی محتاج نہیں۔

اس میں شک نہیں کہ نکاح کے انعقاد میں چار شخصینوں کو دخل ہے۔ نکاح منکوحہ، ولی، گواہ، لیکن حصر کی کوئی دلیل نہیں۔ ان چاروں سے کوئی بھی دوسرے سے مستثنیٰ نہیں کر سکتا اپنے اپنے ذریعہ کے لحاظ سے سب پر ذمہ داری عاید ہوتی ہے۔ اگر تکمہ کی نسبت فاعلی کا اثر ولی پر پڑ سکتا ہے تو نکاح اور شاہدین پر بھی پڑنا چاہیے۔ عورت کو اس استدلال کے مطابق نکاح میں مختار مطلق ہونا چاہیے نہ تلونہ کی رضای ضرورت ہوگی نہ گواہ کی۔

حالانکہ قرآن فزید میں نکاح کا فاعل کئی جگہ مردوں کو قرار دیا گیا۔

فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنیٰ وثلاث وریاح

ولا تنکحوا ما نکح اباؤکم من النساء

اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن

ولا تنکحوا المشرکات حتی یتؤمن

ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتوهن اجورهن

وانکحوهن بآذان اهلہن وانکحوا اجورهن

ان تمام آیات میں نکاح کا فاعل مردوں کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر فاعلیت سے حصر پر استدلال کیا جائے تو قرآن میں تعارض ہوگا کیس عورت کو مختار مطلق بنایا گیا ہے کہیں مرد کو نکاح میں دو گواہ معاملہ کے لحاظ سے بھی ضروری ہیں اور حدیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے حق تکمہ زوجہ غیبیہ کی تخصیص حدیث شہادت پر بھی اثر انداز ہوتی چاہیے۔ یہ پھر دلی پر بھی اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔

پھر بالغہ کو تو اس آیت کی بنا پر مختار سمجھا گیا لیکن نابالغہ کو اس قدر بے بس کر دیا گیا کہ اس میں باپ اور دادا کی ولایت کو جبری قرار دیا اور اس بھاری مسکینہ سے خیال بوج کا حق بھی چھین لیا

گیا حالانکہ آیت میں بالذہ اور نابالذہ کی تخصیص ہے نہ شرط۔ ایک اس کی حمایت نے قرآن و سنت دونوں سے تعلق ڈھیلا کر دیا۔ اگر آیت میں عورت کو خصوصیت سے نکاح کا اختیار دیا گیا ہے تو نابالذہ کے استثناء کے لیے کوئی آیت آئی ہے۔ بلاوجہ ترجیح کے لیے کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ حسب فصول الکحاشی بڑی فتانت سے فرماتے ہیں

وَمَنْ تَرَكَ الْخَبْرَ الْوَاحِدَ بِمُقَابَلَةِ
الْمَخَاصِنِ مِنَ الْكِتَابِ ص ۲۶

ہم نے قرآن حکیم کے خاص حکم کے بالمقابل
خبر واحد روایت اشتراط ولی کو چھوڑ دیا۔

اور نابالذہ کے متعلق پھر اسی خبر واحد سے استفادہ فرمایا گیا اور مرد کے قبول کو بھی مان لیا گیا۔ حالانکہ آیت تنکح میں مرد کی قبولیت کا بھی ذکر نہیں۔ اسی طرح گواہوں کی ضرورت بھی مان لی گئی حالانکہ آیت میں شہو کا بھی کوئی تذکرہ نہ تھا۔ اس آیت کا منقصد گویا فقط ولی کی ضرورت کو توڑنا تھا اور بس۔ شاہ صاحب اس صورت حال پر کیسے مطمئن ہو سکتے تھے۔ جہاں اصول کا یہ حال ہو وہاں فروع تو بہر حال اس پر متفرع ہوں گی۔

ایک اور مثال

حرمیت رضاع کے متعلق قرآن عزیز نے مطلقاً فرمایا

وَأَهْلَانِهَا لِلرَّضَاعِ مِثْلَ مِثْلِهَا
تہا ہی رضاعی مائیں بھی تم پر حرام ہیں

احناف اور مالک فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی اگر کسی کا دودھ پی لیا گیا ہو تو حرمیت ثابت ہو جائے گی۔ قرآن عزیز نے رضاع میں کوئی مقدار معینی نہیں فرمائی اس لیے حرمیت کے لیے ایک گھونٹ پینا اور دو سال پینا بڑا امر ہے۔ ایہ حدیث اور شوافع کا خیال ہے کہ حدیث میں خمس وضعات موجود ہے اگر اس سے کم دودھ پیا جائے تو حرمیت ثابت نہیں ہوگی۔ امام احمد کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث خبر واحد ہے اس سے قرآن کی تخصیص نہیں ہو سکتی اس لیے حدیث سے صرف نظر کیا جائے گا اور قبیلہ و کثیر رضاع سے حرمیت ثابت ہو جائے گی۔ حالانکہ صورت اس طرح نہیں۔ لہذا یہاں تخصیص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ قرآن عزیز کے اطلاق کے ساتھ قید لگائی گئی ہے۔

قرآن مجید میں جو چیز مطلقاً مذکور ہے حدیث سے تمس و نعت سے اسے مقید فرما دیا۔
 را خبر واحد کا مقلد بن جونا تو یہ بھی کامیاب غلط نہیں رہو و قہار حقیقہ نے قرآن عروج کی تخصیص
 کئی مقام پر فرمائی ہے۔ فرمیت جمعہ کے لیے علی الموم سورہ جمعہ کی آیت سے استدلال فرمایا گیا ہے یا
 ایھا الذین امنوا اذ انذرتکم للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا لى ذکر الله ذکروا البیوع

غلام، مسافر، عورت وغیرہ کا استثناء خبر واحد ہی سے عمل میں آیا ہے
 کوہات کو جمع سے مستثنیٰ کرنے کے لیے مرفوع بعایت بھی میسر نہیں آسکی۔ وہاں صرف حضرت
 علی کے اثر سے ہی قرآن عروج کی تخصیص کا کام لے لیا گیا ہے
 دراز دستی این کوتاہ استینال ہیں

شاہ صاحب سمجھنے تھے کہ ایسے ہی اصول جن کی ساخت کے ساتھ ہی کی شکست کی بنیاد بھی رکھ
 دی گئی ہو دین کی بنیاد اور اجتہاد اور تفرقہ کی اساس نہیں قرار پا سکتے اور حضرات امیر اعیال اور فقہاء
 حقیقہ آیت کے اس احترام کو بھی قائم نہ رکھ سکے۔

معلوم ہے کہ آیت میں رضاع کی وجہ سے صرف ماں کی حرمت کا ذکر ہے نص قرآن میں کسی دوسرے
 رشتہ کا ذکر نہیں لیکن حدیث شریف میں حضرت علی سے مروی ہے:

ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب کی وجہ سے حرام ہیں رضاع
 من النسب (ترمذی ۱۹۴) کی وجہ سے بھی حرام ہوں گے۔

اس مقام پر آیت کی وضاحت میں مزید وسعت حدیث سے ہوئی۔ یہ زیادت خبر واحد کی
 تباہی کی گئی ہے۔

اسی طرح آیت میں مدت رضاع کا کوئی ذکر نہیں کس عمر میں دودھ پیا جائے تو وہ حرمت میں
 مؤثر ہو گا۔ آیت اس میں خاموش ہے لیکن جہور ائمہ کے نزدیک وہی رضاع مؤثر ہوگی جو بچے کی غذا
 بنے۔ حدیث شریف میں اہل سنت سے مروی ہے:

لا یحرم من الرضاع الا ما فتق رضاع وہی مؤثر ہوگی جو دو سال سے

اکامعاد وکان قبل الفطام۔ هذ احد پہلے ہو اور رگوں کی غذا ہے۔

حسن صلعم۔ ترمذی مع تحفہ ص ۲۱

دو سال کے بعد رضاعت کا کوئی اثر نہیں مدت رضاع کا تذکرہ قرآن میں نہیں یہ صراحت سنت میں ہے۔ جو قاعدہ تعیینی و منعات کے متعلق بنایا گیا تھا۔ مدت رضاع اور باقی رضاعی رشتوں کی حرمت کے سلسلہ میں اسے توڑ دیا گیا۔ ماحول کتنا ہی مخلوش کیوں نہ ہو شہادہ صاحب ایسے اصول پر کیسے مطمئن ہو سکتے تھے۔

اہل حدیث بھی ان علوم کو پڑھتے ہیں لیکن وہ سنت کے بالمقابل کسی اصل کو قابل قبول نہیں سمجھتے جہاں قرآن اور سنت کسی امر کی صراحت کر دے وہاں کوئی اصل قبول نہیں کیا جاسکتا۔

اگر اصول فقہ کو طالب علمی کی صراحت سے پڑھا جائے تو واقعی اس کی گرفت سخت ہوتی ہے اگر ذرا گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ اصول ان قدر دزنی نہیں رہتے۔ شہادہ صاحب ایسے اصول کیسے قبول فرما سکتے ہیں اسی لیے انہوں نے بڑی جرات سے فرمایا کہ مجھے فقہاء محدثین کی راہ پسند ہے اور یہی نصیحت انہوں نے اپنے ملائذہ اور اپنے متعلقین کو فرمائی۔

محدثین کی روش

البتہ محدثین اور فقہاء عراق میں اتنا فرق تھا کہ وہ نصوص کی موجودگی میں تیس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے۔ گو استنباط اور اجتہاد کے اصول اس کے ظاہر الفاظ کے خلاف فیصلہ کا تقاضا نہ کریں۔ فقہاء عراق رحمہم اللہ کا خیال ہے اصول نظر انداز نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اگر شراب کا سرکہ بنا لیا جائے تو یہ حلال ہی ہو گا۔ اور ایسا کرنا درست بھی ہو گا۔ کیونکہ جب کسی چیز کی صورت ہی بدل جائے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ لیکن محدثین کا خیال ہے کہ سرکہ بنا کر درست نہیں، اور اگر کوئی سرکہ بنا بھی لے تو حرمت بدستور قائم رہے گی۔ اس لیے اس کی اہوازت نہیں دی جاسکتی۔ حدیث میں شراب سے سرکہ بنانے کی صراحت نہ ملنے آئی ہے۔

مال مسروق کی صورت اگر بدل جائے۔ مثلاً غلہ اگر میس دیا جائے۔ یا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بنا دیا جائے تو فقہاء کرام کے نزدیک چور کے تمام تصرفات مانکا نہ ہوں گے

فقہاء حدیث ان ظاہری تبدیلیوں کے باوجود سائق کے مالکانہ حقوق کو نہ تسلیم فرماتے ہیں نہ اسے مزید تصرفات کی اجازت دیتے ہیں۔

ان کا خیال ہے کہ اس مال میں جو ظاہر تبدیلی آگئی ہے لیکن چور بدستور چور ہے، جب تک وصفت موضوع معلوم اور ثابت ہے تاویلات اور مفاد پر چور کو مالک نہیں کہہ سکتے۔

نص السائق والسائق ذائقہ طعمہ الاین یہہ ما کا مقصد یہ ہے کہ جب تک سائق سائق ہے مال مسروق ہے اس کی خرید و فروخت جس طرح اس کی اصل صورت میں ممنوع ہے اسی طرح تبدیل شدہ صورت میں بھی اس میں تصرف شرعاً درست نہیں بشرطیکہ سرکہ کا علم ہو۔

میرا یہ مطلب نہیں کہ فقہاء سواق کے پاس اپنے مسلک کی حمایت کے لیے کوئی دلیل تھیں، انہوں نے ان مسائل کو درست ثابت کرنے کے لیے بڑے دلائل اور نظر فکر کی گرائیں سے کام لیا ہے لیکن محدثین کا انداز فکر چونکہ بالکل مختلف ہے اس لیے وہ ان نکتہ نمازیوں پر مٹھن نہیں سوسکے۔ وہ بدستور ان مسائل کو ظاہر سنت کے خلاف سمجھتے رہے۔ ان نکتہ آفرینیوں کو دوائے سے تعبیر کرتے ہیں اور بالبالہ کے دلائل حدیث و سنت کے مقابل میں ان کی تسلی نہ کر سکے۔ فقہائے اپنے اصول کی حمایت کے لیے احادیث کو نظر اغماز کر دیا ہوا اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ضحاف اور موقوفات کو قبول کر لیا۔

فقہ الحدیث کے اصول

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ حدیث کی فقہ یا فقہ الحدیث کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل ذکر فرمائے ہیں:-

(۱) جب قرآن میں کوئی حکم صراحتاً موجود ہو۔ تو اہل حدیث کے نزدیک کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں۔

(۲) اگر قرآن میں تاویل کی گنجائش ہو، مختلف مطالب کا احتمال ہو تو سنت کا فیصلہ مطلق ہوگا۔ قرآن کا وہی مفہم درست ہوگا جس کی تاویل سنت سے ہوتی ہو۔

(۳) اگر قرآن کسی حکم کے متعلق بالکل ہی خاموش ہو تو عمل سنت پر ہوگا۔ وہ سنت فقہاء میں متعارف اور معلوم ہو یا کسی شہر کے ساتھ مخصوص یا کوئی خاص خانہ ان سے مدایت کر کے کسی نے اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ائمہ حدیث اسے قابل استناد سمجھیں گے۔

(۴) جب کسی مسئلہ میں حدیث مل جائے تو کسی مجتہد اور امام کی پرواہ نہ کی جائے گی اور نہ کوئی اثر قابل قبول
(۵) جب پوری کوشش کے باوجود حدیث نہ ملے تو صحابہ اور تابعین کے ارشادات پر عمل کیا جائے گا۔ اور
اس میں کسی قوم اور شہر کی تہذیب یا تخصیص نہیں ہوگی۔

(۶) اگرچہ ہر فقہار اور خلفاء متفق ہو جائیں تو اسے کافی سمجھا جائے گا۔
(۷) اگر فقہاء میں اختلاف ہو تو زیادہ متقی اور ضابط کی حدیث قبول کی جائے گی یا پھر جو روایت زیادہ
مشہور ہو اسے لیا جائے گا۔

(۸) اگر علم و فضل، ورع و تقویٰ اور حفظ و ضبط میں سب برابر ہیں تو اس مسئلہ میں متعدد افعال تصور ہوں گے
جس پر جی چاہے عمل کرے اس میں کوئی برج نہیں۔ نہ اس میں کوئی نیت پیدا کیا جائے۔
(۹) اگر اس میں بھی تسکین بخش کامیابی نہ ہو تو قرآن و سنت کے عموماً اقتضاء اور اشارات پر غور کیا
جائے گا۔ اور مسئلہ زیر بحث کے نفاذ کے حکم کو دیکھا جائے گا اور حکم استخراج کیا جائے گا۔ اصول فقہ
کے مروجہ قواعد پر اعتماد نہ کیا جائے گا۔ بلکہ طائرت قلب اور ضمیر کے سکون پر اعتماد کیا جائے گا جس
طرح متواتر روایات میں اصل چیز راویوں کی کثرت نہیں بلکہ اصل نئے دل کا اطمینان اور سکون ہے۔

یہ نو، اصول پہلے بند گول (صحابہ و تابعین) کے طریق کار سے ماخوذ ہیں (تجزیۃ اشیا بامانہ ص ۱۱۱ جلد ۲)

اس وقت تحریک اہل حدیث

انسانی چار سو سال تک تقلید شخصی اور جمود کم تھا بلکہ پہلی صدی میں آج کی مروجہ تقلید کا رواج ہی
نہیں تھا۔ اور آخر صدی میں امام ابو حنیفہ اہد امام مالک رحمۃ اللہ علیہما پیدا ہوئے تھے۔ پھر تندرہ کی آمد کے
مسائل کا رواج ہوتا گیا۔ اس وقت کے اہل حدیث علماء کے سامنے اہم مسئلہ یہ تھا کہ:-
(۱) لوگ قرآن، سنن اور سنت مصلحہ کی پابندی کریں۔

(۲) اور ان کے سمجھنے میں اگر مشکل پیش آئے تو صحابہ و تابعین کی روش پر اسے سمجھا جائے۔ نعم میں نہ
جمود اور تقلید پیدا ہو نہ آزادی اور آوارگی راہ پائے۔ بلکہ صحابہ کرام کے زمانہ اور ان کے فتووں
میں وقت کے مصالح کی بنا پر وسعت قائم رہے۔ علماء کے فتووں کو قرآن اور سنت کا قائم مقام
نہ سمجھا جائے۔

حن بن بشر معاذ سے نقل فرماتے ہیں اور معاذ امام ابو زائلی سے:

قال كتب عمر بن عبد العزيز لاسرائيل
 لاحد في كتاب الله وانما ادعى الائمة فيها
 لعين قل فيه كتاب ولعمرة من الله
 سنت من رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ولا سراي لاحد في سنة منها
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طردني
 كتاب الله بوسنت رسول الله
 هو مني ومني من الله عليه وسلم
 صلوات الله عليه وسلم

ایک دو سر اثر ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے خطبہ دیا:

اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کے بعد کوئی پیغمبر نہیں بھیجا۔ اور قرآن کے بعد کوئی کتاب
 نازل نہیں فرمائی۔ آنحضرت کی زبان سے جو حلال ہے وہی حلال ہے اور جو آپ نے حرام ٹھہرا
 دیا وہی حرام ہے۔ یہ حکم تاقیامت ہے۔ میں خود قاضی نہیں، بلکہ آنحضرت کے فیصلوں کو نافذ اور جاری
 کرنا ہوں۔ میں پہلوں کا منبع ہوں۔ میں خود کچھ نئی چیز پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ تم سے بہتر نہیں ہوں
 لیکن مجھ پر تم سے ذمہ داری اور بوجھ زیادہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت ضروری
 نہیں کیا میں نے سنا دیا۔ (حدیثی حوالہ مذکور)

ان آثار سے اس وقت کی ذہنی حالت کا پتہ چلتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت علماء
 کے ذہن پر کیا خطرات مجبوظ ہیں۔ اتباعِ سلف پر اعتقاد کے ساتھ ہاں پابندی اور آوارگی دونوں سے
 بچنا چاہئے ہیں۔ بدعت سے بھی پرہیز پیش نظر ہے اور اپنی حاکمانہ حیثیت سے بھی کوئی حکم منوانا پسند
 نہیں فرماتے۔ پوری توجہ اس طرف ہے کہ بدعت اور آوارگی نہ آنے پائے اور صد اقس کی اشاعت
 جبر سے نہ ہو بلکہ ضمیر کی آواز اور محض اللہ کے لیے ہو۔

سنن دارمی کے ابتدائی ابواب پر غور فرمائیے

طلب اجتماع اهل الاهواء طالب بدع والمقصومة

طلب اجتماع اهل الاهواء فضل العلم والحلماء

طلب التوبخ لمن يبطن العلم اخبيرا

ان تمام ابواب اور سلفِ اہل علم کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ: ہ کتاب و سنت کے بعد اگر سلف کے

طریق کی پابندی ضروری سمجھتے ہیں شخصی آراء و افکار اور تقلید جامد سے اذہان کو برہمیت پر آمادہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن اہل بدعت کی سی ذہن میں آمانگی کسی قیمت پر بھی پسند نہیں کرتے۔ اس وقت کے علماء اہل حدیث کے سامنے چند کام ہیں۔ احادیث نبوی کا حفظ اور ضبط احادیث میں لفظ اور استنباط۔ بدعات، اعتقادیہ اور علمیہ سے کلیتہً پرہیز

شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ سے ائمہ حدیث کے مذہب کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 'علیائے محدثین یک مذہب اند مذہب مجتہدین نے باشند پس بعضے اعمال ایشان مطابق کتب فقہ سے باشند بعضے دیگر مطابق کتب دیگر' (فتاویٰ خزینہ ج ۱۱ ص ۲۱۰) ائمہ حدیث موجب مذہب کے پابند نہیں ہوتے۔ فقہاء عراق باقی علمی آئندہ سے برابر استفادہ فرمانے میں۔

شاہ صاحب کے لفظ نامہ سے واضح ہے کہ یہ ایک مستقل کتب فکر ہے جس میں پابندی اور جمود نہیں ہے۔

فقہ معتزلہ

جب عجمی اہل اسلام سے متاثر ہوئے، اسلام کی سادگی نے جہاں انہیں کافی حد تک اپنی تہمت میں لے لیا وہاں ان لوگوں نے بھی اسلام کو متاثر کیا۔ یونانی علوم اور فلسفی نظریات اسلام کے بعض بنیادی عقاید سے ٹکرائے۔ صفات باری کی حقیقت کیا ہے؟ باری تعالیٰ کے انصاف کی تکلیف کیا ہے؟ صفات عین ذات ہیں؟ یا غیر ذات، حادث اور تقدیم کے درمیان ربط کی کیا صورت ہے؟ ایسوں مسائل و مباحث سطح ذہن فکر پر ابھرا ہے۔

یہیں سے اعتقادی بدعات کا آغاز ہوا۔ علمائے مذہب کو یونانی اسلوب سے مسلح ہو کر ان مباحث کو حل کرنا پڑا۔ بدعات کے شیور نے ایک ذمہ اہل علم کو حیرت میں ڈال دیا۔ امام احمد علیہ السلام نے کئی بدعتوں کو رد کیا۔ اس وقت بڑی جرأت اور ثبات قدمی سے کام کیا۔ مامون رشید۔ دانش باطلہ۔ منحصر باللہ، عماد حکومت کمان خیالات سے متاثر تھے۔ اس وقت ائمہ حدیث نے انتہا مشہور کلمات میں بیٹھا ہوا ہے۔

یہ اہماتر فکر تقریباً آٹھویں صدی تک چلتا رہا۔ یونانی فلسفہ سے ائمہ حدیث نے غم ظہور تک کو مقابلہ کیا۔ اس دور کی فرقہ پرستی کے لیے ابن عربم کی انجمن اور نیشترستانی کی املل دانشجی، علامہ ابوطاہر ہمدانی اور بغدادی ۲۲۹ھ کی الفرق بین الفرق، ابو سعید ابوالقبریزہ ۲۴۱ھ کا ملاحظہ فرمائیے۔

اسلام میں بدی فرقوں کی کس قدر گرم بازاری رہی۔ آٹھویں صدی میں معلوم ہوتا ہے۔ علمائے سنت نے یونانی فلسفہ کو فاش شکست دے دی۔ یونانی نظریات کا تار پود کھیر کر رکھ دیا۔ علمائے حدیث نے اہی کی زبان میں ان سے گفتگو کر کے انہیں یقین دلایا کہ وہ غلطی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق ان کی معومات سطحی ہیں۔ اور اسلامی عقاید پر ان کے اعتراضات کی حیثیت تلمیس نفس سے زیادہ نہیں۔

حضرات متکلمین

عقاید کی اس دیر پا اور صبرگرم ماجگ میں کچھ لوگ مخالفت کے باوجود خلافت سے متاثر ہوئے۔ بعض تصوف میں انہوں نے تائیل کی اسلامی تصوف کے لیے ایسے محال تلاش کئے۔ جو مساک توفیق سے مختلف اور جدا تھے۔ لیکن ائمہ سلف اور ائمہ اربعہ کا تقریباً اجتماعی عقیدہ توفیق تھا۔ احسان نے عوام عقیدوں کو تصور محمد بن محمد یا زید کی ماہ اختیار کیا۔ نوح کا زیادہ روحانی اشعریت کی طرف ہو گیا۔ ائمہ حدیث اور خاں اپنی پراڈی راہ پر قائم رہے۔ تاویل سے بچ کر انہوں نے امام احمد اور باقی ائمہ حدیث کی روش کو نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ بلکہ اس سادگی کو قائم رکھا جس کا وہ سرنام توفیق تھا۔ اور عقاید میں ایسا اربعہ

متفق ہیں

تقلید کی تین راہیں

یہ عجیب اتفاق ہے کہ چوتھی صدی کے قریب فقہی فروع میں توفیق اور اہلبیت ہو اسے بچنے کے لیے اس دور کے عقلا نے ائمہ اربعہ کی تقلید اختیار کر لی۔ اہلبیت کو بند کرنے کا فیصلہ کید صابہ و تابعین کے زمانہ میں جس قدر وسعت تھی تقلید شخصی اور ذہنی جمود سے اسے روک دیا گیا۔ لوگوں کو خواہ مخواہ مجبور کیا گیا کہ وہ چار ائمہ سے کسی نہ کسی کی تقلید ضرور کریں۔ گو یہ شرعاً واجب نہیں مگر ضرورتاً اسے کالوا جب سمجھنا چاہیے۔

تیسری دور آگے بڑھ کر عقاید کے اختلافات میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی کی

مگر اشعری اور ماتریدی کو دسے دی گئی۔ یہ حضرات عقاید میں الگ امر قرار پائے۔ گویا فتنی فروع میں الگ امام عقاید میں اور امام۔ پھر فقہ اس سے آگے بڑھ کر جب تصوف میں مبتغاتی دور آیا، اسلامی زہد و صرع یا احسان میں جب جماعت شامل ہونے لگیں اور خانقاہی نظام نے پیشہ آورد کا انداز کی صورت اختیار کر لی تو اس وقت کے دانشوروں نے چند امام یا فرقے انتخاب کر لیے یعنی حنفی اور شافعی۔ مالکی اور حنبلی تصوف نقشبندی، قادسی، مہروردی اور حشینی وغیرہ ہو گئے۔ گویا تین مختلف محاذوں پر امر کے تمعین نے اپنے امام بدل لئے۔ یوں سمجھئے کہ امام ابوحنیفہ زہد اور ان کے باقی رفقاء کی امامت فروع تک محدود ہو گئی۔ وہ تصوف اور عقاید میں امام و مقتدی نہیں بن سکتے۔ ہمارے ملک میں احناف کی بریلوی قسم عموماً قاعدہ ہی ہیں۔ حالانکہ شیخ عبید القادر رحمۃ اللہ علیہ فروع میں حنبلی تھے۔ تناہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف میں دس فرقوں کا ذکر فرمایا ہے۔

اہل حدیث کی روش

ان تمام مقامات میں مجدد اہل حدیث کی روش ایک جیسی رہی۔ وہ فروع عقاید اور تصوف میں صحابہ کی اتباع کرتے رہے۔ اور خانقاہی نظام کی بدعات سے اسی طرح نفرت کی جس طرح فروع میں جاہل غلطی اور عقاید میں بے دینی کی بدعات سے انہیں نفرت تھی ذالک فعل اللہ یعطیہ من یشاء ان تاملہم اہل حدیث کی امامت کی اتباع کرتے اور وقت کی ہر ہر حرکت سے ہر ہر پرکار رہے۔

اہل الحدیث هموا اهل النبی

وان لم تعجبوا نغصہ انفاہہ صحبوا

یہی حال تقریباً جابجا کار ہادہ اشعریت اور ماتریدیت سے بہت کم متنازع ہوئے۔ اہل حدیث نے کتاب و سنت کے فہم میں کسی فرد کی امامت کی جھلے امر سلف اور صحابہ کو اپنا امام تصور کیا اور فروع و عقاید و احسان اور تصوف میں ان پر لوگوں کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور نہ شخصی آداب و انکار کو امر سلف اور صحابہ کا بدلہ سمجھا۔ دراصل فتوں کے دور عروج میں آزادی اور پابندی، جود اور کھواگی کے بین بین یہی صحیح حل تھا جسے امر حدیث نے تلاش فرمایا۔ اور عملاً صدیوں اس پر کار بند رہا۔ اگر آداسگی ذہن اور محمود کا مقابلہ کیا۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) کی مجاہدانہ کوششیں، صفحات تاریخ کی روشنی میں، انہوں نے جمال انزال اور مجہد کو ذہن کیا اور ان کے تابوت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دواں و زماعی فرقہ کے حقیروں کے

آگ میں کودنے کا چیلنج قبول فرما کر برہمی تصوف کو ہمیشہ کی بندسلاویا۔ وحسبہ قلدساتا اللھما رحمہ
رحمۃ واسعۃ۔

یہ جرأت متداناہ جہاد اس وقت عمل میں آیا جبکہ ارباب تقلید و جمود کی اکثریت دعوات میں مستلما
ہو چکی تھی، بلکہ ان حضرات نے اصلاح کے پروگرام کی قدم قدم پر مخالفت کی۔ شیخ الاسلام کا یہ ارشاد
کس قدر جاننا ہے

اہل الحدیث فی الفریق کالاسلاف فی الملل (مصحح المنطق)

منہاج، مسند، کتاب اسقل و النقل اور رسالہ رد المنطق اس موضوع پر انتہائی مفید معلومات سے
معمور ہیں۔ شیخ الاسلام کی کتاب الرد علی المنطقیین میں اس قدر شگفتگی نہیں جس قدر رد المنطق میں ہے۔
اس مختصر رسالہ کی شیخ الاسلام نے مسلک اہل حدیث کی حمایت اور ترویج میں بڑی وسعت سے کام لیا
ہے۔ شاید یہ بسط شیخ کی کسی دوسری کتاب میں نہ ملے۔ اس کتاب سے شیخ الاسلام کی روشن خیالی اور
وسعت فہم کا اندازہ ہوتا ہے۔

یونانی فلسفہ کی پسپائی

شیخ الاسلام اور ان کے رفقاء عالی مقام نے یونانی فلسفہ کی صرف مخالفت ہی نہیں فرمائی، بلکہ اس
پر اس قدر بے پروا رکھے کہ علماء کے علاوہ عوام میں بھی یونانی علوم اور یونانی نظریات کی کوئی علمی آبرو نہ رہی
بلکہ ان کی جند ماہت لك مہمن و مرمن الا حزاب کی کیفیت ہو گئی۔ اور صدیوں کی افتقادی پابندی
اور اس دور کی تقلید پر وہ نواہیں تقریباً ختم ہو گئیں۔ اسی اعتراض اور انہج کے پیدا کئے ہوئے فرقہ ایک ایک
کر کے تاریخ کے اوساق میں دفن ہو گئے۔ شاہب و مل اور رد و مناظرات کی کتابوں کے سوا یہ فرقے عملاً
ختم ہو گئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تجدیدی کارناموں میں یہ اہم کارنامہ اور اللہ حدیث کی مصالحت
خدمات میں یہ سب سے عظیم الشان خدمت ہے۔

اللھم تقبل منہم کما تتقبل من عبادک الصالحین

شیخ الاسلام اور ان کے رفقاء یونانی جارحیت کے خلاف تو کامیاب ہو گئے لیکن تقلیدی جمود کے
خلاف اس قدر کامیاب نہ ہو سکے جس قدر نزوف اور حالات کا تقاضا تھا، بلکہ فقہی جمود تیز تر ہو گیا۔
اللہ رب العالی کی خفایت مسلمہ ہو جانے کے باوجود یہ چاروں حق پروردگاروں کے خلاف

برسر پیکار ہو گئے۔ ہر ایک نے ہی سمجھا کہ حق حقیقتاً ہمارے ہاں فروکش اور تشریف فرما ہے۔ باقی
ائمہ کی صداقت صرف ایک فن ہے۔ حضرت علامہ علاؤ الدین حصکفی درالمنار میں اشباحہ وانظار کے
حوالہ سے فرماتے ہیں

وہذا اذا سئلنا عن مذہبنا و مذہب مخالفتنا قلنا وجوباً مذہبنا صواباً باعتبار الخطأ و مذہب مخالفتنا خطأ باعتبار الواجب اذا سئلنا عن معتقدا و معتقدا خصوصاً قلنا وجوباً الحق و ما نحن عليه صواباً طلل ما عليه خصوصاً مذہبنا	جب ہمیں اپنے اور اپنے مخالفت کی بابت پوچھا جائے، تو ہم کہیں گے کہ ہم یقیناً حق پر ہیں امثال ہے کہ ہمارا خیال غلط ہو جائے۔ ہمارا مخالفت یقیناً خطا پر ہے۔ ممکن ہے اس کا خیال درست ہو، لیکن عقاید کے معاملہ میں ہم یقیناً حق پر ہیں اور ہمارے مخالفت قطعی اور باطل پر ہیں۔
--	---

حالاً کہ عقاید میں پورا استدلال و تاویل کا ایک نظر فریب جال ہے۔

ائمہ اور بھوکوتی پر ماننے کے بعد نگر کا یہ انداز یقیناً مستحسن نہیں ہے۔ جب ائمہ اجتہاد کے
متعلق معلوم ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی کوششیں مغلطہ مانہ ہیں۔ تو اس تنگ نظری سے
کیا حاصل ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ وجود کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ شخصی محبت میں اذرا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے
مخالفت کے متعلق تفریط کرے۔ اس کے محاسن کو بھی عیب کی نظر سے دیکھے۔ تقلید و جمود میں یہ بڑی ہی
عیب تک چیز ہے۔ اس میں مصیبت اور رسوا داب سے بچنا سخت مشکل ہے۔ تعجب ہے کہ یہ حضرات
خود انہیں بے ادب ہیں لیکن اہل اسلام دوسروں کو دینے ہیں۔

امام شافعی کے متعلق تعجبیہ روش

حضرت امام شافعی کی ذہانت اور علمی رفعت کی بنا پر کوشش فرمائی گئی کہ انہیں اپنا شاگرد ظاہر کیا
جائے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ علم امانت ہے جہاں سے لے لے لینا چاہیے۔ امام شافعی نے
یقیناً اپنے وقت کے اکابر سے علم حاصل کیا۔ فقہ اور حدیث دونوں اپنے وقت کے کامل اساتذہ سے
یکھے۔ چنانچہ علامہ علاؤ الدین حصکفی ذکر فرماتے ہیں کہ امام شافعی امام محمد کے تلامذہ سے تھے۔
ومن تلامذتہ الشافعی رضی اللہ عنہ امام شافعی امام محمد کے شاگرد تھے۔ امام محمد نے
دینیوں کو امام شافعی و نحوہ علیہ السلام سے نکاح کیا اور اپنی

www.KitaboSunnat.com
www.KitaboSunnat.com

کتابیں اور اپنا مال امام شافعی کو دے دیا۔ اسی لیے امام شافعی فقیہ بن گئے۔

ومالہ فبسببہ صلا الشافعی فقیہاً
رد المحتار بر حاشیہ رد المحتار ج ۱ ص ۵۲

لیکن امام محمد کی نعت سے ہمیشہ پر سر پر کیا رہے۔
پھر امام شافعی کا اقرار ذکر فرماتے ہیں۔

میں صرف امام محمد کی کتابوں سے
فقہ بنا

واعلمہ ما صارت فقیہا الا بکتب محمد
بن الحسن و کتاب مذکور ص ۵۳

ذہبی نے بھی ذکر کیا ہے

امام محمد فقیہ سے امام شافعی نے اوصاف کا
بوجھ نقل فرمایا۔

وکتب عن محمد بن الحسن الفقیہ و قد
بختی ۱۵ تذکرۃ الحفاظ ص ۲۶۹ ج ۱

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا امام محمد سے استفادہ فرمانا کوئی عیب کی بات نہیں۔ امام محمد تو اکابر ائمہ سنت سے ہیں۔ ائمہ حدیث علم کے معاملہ میں اس قدر وسیع النظروں تھے کہ تنقید اور تنقیح کے بعد وہ اہل بدعت سے بھی تحصیل علم میں کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ مستند کتب حدیث میں ان لوگوں سے احادیث مروی ہیں جن کو ائمہ حدیث دین کے لحاظ سے پسند نہیں فرماتے تھے اس لیے امام محمد سے علم ائمہ سنت کی خوبی ہے

امام شافعی ایسے شاکر و تھے جن کی مناظرانہ استعداد سے امام محمد کئی دفعہ خاموش ہو جاتے۔ چنانچہ اخبار آحاد کی حجیت، شاہد اور علیین کے ساتھ فیصلہ لادھیت لومارث وغیرہ مسائل پر امام شافعی نے مسکت گفتگو فرمائی (رحمۃ اللہ)

اہل علم میں تعلیم و تعلم اور محنت و نظر میں کوئی حرج نہیں۔ یہ امام شافعی اہم محدودوں کے لیے باعث فیصلت ہے ایسے شاکر و پرہیزگاروں کو فروغ دینا جائے بجا ہے :

امام شافعی کی تحقیق

ایک طرف تو امام شافعی کی شاکر و پرہیزگاروں کی طرف جب امام شافعی نے فقہائے عراق کے بعض

مسائل پر عقیدہ زبانی تو حضرت امام شافعی پر امتزانات شروع ہو گئے اور جاہل تک کہ دیا گیا مولیٰ بزودی اور اس کی شرح کشف الاسرار سے لے کر مولیٰ ناشی تک ہر بزرگ کو دیکھئے امام شافعی کی اجتماعی مساعی کو جہالت سے تعبیر کیا ہے بعض نے امام شافعی کا صلحت سے نام لیا ہے۔ بیٹھنے نے مسائل کا ذکر کر کے انہیں جہالت سے یاد فرمایا ہے۔

وكدلك جهل من خالف في اجتهاده	اسی طرح ائمہ فقہ اور محمد بن کی جہالت بھی عند اللہ
الكتاب والسنة من علمه الشريعة وائمة	ہذا نہیں ہو سکتی۔ جس میں کتاب اللہ اور سنت
الفتحة ليعمل بالفریب من السنة على خلاف	مشہورہ کی مخالفت کی ہے یہ کسی فریب حدیث
الكتاب والسنة المشهورة فمرود	پر عمل کیا ہے۔ یہ جہالت مرود و داد پر باطل ہوگی۔
باطل لیس بعد واصلات مثل الفتوح	بیسے امام و لد کی بیچ کا فتویٰ یا تمام میں نقصان
بیبیح امهات الاولاد ومثل القول في	لا فتویٰ۔ یا جس جا اور پر بوقت ذبح حمد اللہ
القصاص في القسامه ومثل استباحة	کا نام نہ لیا گیا ہو اس کی صلحت کا فتویٰ اور وہی
مفردك المنسية عملاً وانقضاه بالتناهد	کی قسم اور ایک گواہ کی بنا پر وہی علیہ کے خلاف
والجین۔ ۱۱	ڈگری کی اجازت ۱۱

(۱۱) اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ امام داؤد ظاہری کا خیال ہے کہ امام ولد کی بیچ درست ہے۔ یعنی اس لڑائی کی جس کے بطن اور اس کے مالک کی پشت سے اولاد ہو۔ جمہور ائمہ سپہ کی موت کے بعد اس کی بیچ کو درست نہیں سمجھتے۔ لیکن داؤد ظاہری بعض احادیث کی بنا پر اسے درست سمجھتے ہیں۔ یہ ابن کی جہالت ہے۔

(۱۲) کسی حملہ میں میرت پائی جانے، لیکن قاتل معلوم نہ ہو۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی فرماتے ہیں۔ اگر اہل حملہ اور متحمل میں سابقہ دشمنی اور سابقہ دشمنی کا علم ہو تو قاتل مفتول کے ولی سے چچاس قہیں لے کر قاتل کی تعیین کے بعد قصاص کی اجازت دے گا۔ اسحاق کرام اور حضرت امام احمد مہول کے نزدیک یہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی جہالت ہے۔ رانا اللہ دانا لیبہ لا جہول، (۱۳) امام شافعی کا خیال ہے کہ اگر ذبیحہ پر بوقت ذبح جان بوجھ کر بھی خدا کا نام نہ لیا جائے لیکن ذبح کرنے والا مسلمان ہو تو گو یہ فعل درست نہیں لیکن ذبیحہ حلال ہے۔۔۔ اسحاق اسے امام شافعی کی جہالت

سے تمسیر فرماتے ہیں۔

وہ، اسی طرح اگر مدعی کے پاس دو گواہ نہ ہوں تو مدعی خود قسم کھائے اور ایک گواہ دے دے تو امام شافعی اجازت دیتے ہیں کہ تاقضی اس صورت میں مدعی کو ڈگری دے دے۔ اور حنفیہ کا خیال ہے کہ یہ امام شافعی کی مہجالت ہے۔

مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور مجتہدین کو حق پہنچتا ہے کس پر تحقیق کے مطابق فتویٰ دیں اور کس کو حق ہے کہ اپنی مصلحت کے مطابق عمل کریں۔ مگر تلخ اور ترش زبان تو بے حد نامناسب ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے متعلق بھی ایسی زبان اختیار نہیں کرنی چاہیے، چہ جائیکہ ائمہ اجتہاد کے متعلق یہ لب ولہجہ اختیار کیا جائے۔ پھر بھی بے ادب غیر مقلد ٹھہریں۔ کیا یہ تقلیدی جمود اور اس میں غلو کا نتیجہ نہیں؟

کشف الاسرار میں علامہ شیخ عبدالمعز (۱۰۸۱ھ) نے من کی شرح فرماتے ہوئے ائمہ کے اسرار کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے اجتہادات کو علامہ بزدوی نے مہجالت سے تمسیر فرمایا ہے۔ لیکن اس تیسرے باب کے متعلق ایک حجت بھی نہیں فرمایا۔

حمای نے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ اصول بزدوی کے الفاظ نقل فرمادیئے ہیں۔ اور بزدوی اکثر جو بزدوی نے بیان فرمائی ہیں بطور تورات نقل کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں پر رحم فرمائے۔ یہ دور جمود کی بڑی تلخ اور ناپسندیدہ یادگار ہے اور بعض بزرگوں کے ساتھ محبت ہی غلو کا نتیجہ۔ حمای کے شارح عبدالحق صفائی رحمہ اللہ نے نامی میں دو لفظ فرمائے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یہ زبان اور انداز پسند نہیں فرماتے ہیں:

وکل واحد یجمل الاخر فیما خلفه
 وبقول مانہ مخالف للسنۃ تاہی مجتہدین

المنار میں اتن نے صرف اجہات اولاد کا ذکر کیا ہے۔ لیکن شارح آجیون نے ائمہ میں پوری تفصیل کی ہے۔ امام شافعی اور امام داؤد ظاہری کا نام صراحتاً لیا ہے اور آخر میں فرماتے ہیں:

وقد نقلنا کل هذا علی نحو ما قال
 اسلفنا دان کنا لم یجتہدوا علیہ (۱۰۸۱ھ)

ہم نے یہ سب کچھ اس لیے نقل کیا ہے۔ کہ ہمارے پہلے بزرگوں نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ ہر مہجالت نہ کرنے۔

گویا یہ تلخ بیانی یا قحط فوازی حضرات سلف کی اتباع میں ہوئی۔ ورنہ تا جیون خود اس کے لیے آمادہ نہ تھے۔ ہڈرگناہ گناہ سے بھی بخیب رہا۔ یہ سب دو وجود و عصیدت کی فواز نشیں ہیں۔ ورنہ نہ شافی ایسے کمزور ہیں نہ ان کے اتباع اتنے کم سواد کہ مزیح کتاب و سنت کے خلاف فتوے دیں۔ یہ معلوم ہے کہ ممتازین فقہار ضعیفہ اور ائمہ اصول سے ائمہ شوافع کی کتاب و سنت پر نظر زیادہ وسیع اور عمیق ہے۔ علامہ حدیث کی تعداد شوافع میں کافی زیادہ ہے۔

یہ وجود و تقلید کے لوازم سے ہے۔ فرط محبت میں اپنے مخالف کے ساتھ ملتی اور بے ادبی بھی قرین تریاں ہے۔

اس دور کے علماء اہل حدیث نے اس وجود کے خلاف اپنا پورا نذر لگایا۔ اس وجود اور اس کے مضرت و مسائل اثبات اور طوفان خیر نتائج کا اندازہ حافظ ابن قیم کی کتاب "اعلام الموقعین" "زاد المعاد" الطرق الحکیمہ وغیرہ سے ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تلمیذ اور قریب ترین اہل علم میں حافظہ بھی (۷۴۸ھ) سابقہ بغاوت کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہوئے عباسی دور کی اعتقادی اور طحاہ پوریشن کا تذکرہ فرماتے ہیں

وَقِي هَلْمَةُ الزُّمَانِ ظَهَرَ بِالْبَصْرَةِ	اس وقت بصرہ میں عمرو بن عبید اور مداح بن
عمر بن عبد العابد واصل بن	عطار کا ظہور ہوا۔ وہ لوگوں کو استزاع اور
عطاء الغزال و دعوانا الی الاعتزال	انکار تقدیر کی دعوت دینے لگے اور نوراہان
والقدس و ظہر بنجد اسان الجھجھج	میں جھجھج میں صفیان نے تعطیل صفات اور
صفوان و دعوانا الی تعطیل الوہب عن و	خلق قرآن کی دعوت دی۔ اور نورمان ہی
جل وخلق القرآن و ظہر بنجد اسان	میں مقاتل بن سلیمان مفسر نے صفات کی
فی قبالة مقاتل بن سیمان المفسر	دعوت اس طرح دی جس سے تحسیم کا شبہ
و یألف قی اثبات الصفات خلق جہم	ہونے لگا
و تمام علی ہولاء علماء التابیعین و	علمائے سلف اور ائمہ تابعین نے ان کے
اثمة السلف و حذروا من بدعہم	خلاف دعوت دی اور ان کی بدعتوں سے

وشرح الکبائر فی تہ وین السنن و
تالیف الفروع وتصنیف العربیة
تھرک ثردک فی ایماہ الرشید وکثرت
التصانیف والعواقی اللغات واخلذ
حفظ العلماء ینقص ورونت الکتب
واتکلوا علیہا وانما کان قبل ذلک
علی الصحابة والنابغین فی المصدور
نھی کانت خزائن العلم لہم رضی
اللہ عنہم (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۵)

لوگوں کو ڈھرایا اور اکابر ائمہ حدیث و سنت
کی تدوین اور فروع کی تصنیف میں مشغول
ہو گئے۔ سبزی زبان کے علوم کی تدوین کثرت
سے ہوئی۔ یہ اہل علم رشید کے قدر حکومت
کی حالت ہے۔ اسی زمانہ میں کتب سنت کی
تالیف ہوئی اور علماء کا حفظ کم ہونے لگا
اور کتابوں پر تیا وہ اعتماد ہونے لگا۔ اسی
پہلے صحابہ اور تابعین کا علم سینوں میں تھا اور
ان کے سینے علم کے خزانے تھے۔ اہ

یہ اعتقاد ہی بدعات کا دور تھا اور ائمہ حدیث کی اس باب میں جو مساعی تھیں ان کا مختصر
تذکرہ حافظ ذہبی نے فرمایا ہے۔ وہ اپنے وقت کے فقہار اور ائمہ حدیث کا سلف کے اہل علم
سے موازنہ فرماتے ہوئے تعلید وجود کے اثبات کا تذکرہ دل گداز انداز سے فرماتے ہیں۔

ابو محمد فضل بن محمد (۵۲۲ھ) کے تذکرہ کے بعد فرماتے ہیں

اس وقت کے قریب قریب ائمہ حدیث کی بڑی تعداد موجود تھی جن کا تذکرہ میں نے تاریخ
میں کیا ہے۔ یہاں میں نے اس کا عشر عشر بھی ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح اس وقت اہل مال والرائے اور
فروع سے بھی کثیر جماعت تھی۔ اور شیعہ متکلمین اور معتزلہ سے بھی بڑے بڑے اساطین موجود
تھے، جو معتول کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور اتباع سلف اور انہماک نبویہ سے بے پرواہ تھے اور
فقہاء میں تعلید نمایاں ہو چکی تھی اور اجتہادات میں تناقض ظاہر ہو چکا تھا۔ اللہ پاک ہے جس کے قبضہ
میں خلق اور امر ہے۔

”اے شیخ! خدا کی قسم اپنے آپ پر رحم کرو اور انصاف کی نگاہ سے دیکھو۔ اور ان کی طرف غلط
نگاہ مت ڈالو۔ اور ان کے تغلیس کی تلاش مت کرو اور یہ مست تیرا ل کرو کہ وہ آج کل کے محدثین کی
طرح ہیں۔ حاشا وکلام میں نے جن ائمہ حدیث کا ذکر کیا ہے۔ وہ دین میں پوری بصیرت رکھتے تھے اور
نجات کی راہ کو خوب سمجھتے تھے ہمارے زمانے کے بڑے بڑے محدث بھی علم و بصیرت میں ان کا

دیکھ نہیں کہا سکتے تھے۔

میں یقین رکھتا ہوں کہ تم اپنی ہوا پرستی کی وجہ سے اگر کھلے طور پر نہ کہہ سکتے تو زبان حال ہو گئے کہ محمد بن حنفیہ کیا چیز ہے؟ ابن زینبی کوٹن ہے۔ ابو داؤد اور ابوداؤد نے کہا حقیقت ہے یہ صرف حدیث میں انہیں فقہ کا پتہ ہی نہیں نہ وہ اصول سے واقف ہیں نہ انہیں معلوم ہے کہ رائے کیا چیز ہے۔ نہ وہ معانی اور بیان کے دقائق کو سمجھتے تھے۔ نہ وہ منہل کی باریکیوں کو جانتے تھے۔ نہ وہ اہل تہذیب کے ہستی پر دلائل دے سکتے تھے۔ نہ فقہائے ملت میں ان کا کہیں تذکرہ پایا جاتا ہے۔ یا تو علم سے چپ رہو یا علم سے مات کرو۔ مفید علم وہی ہے جو ان حضرات سے منقول ہے۔ تمہارے فقہ تو ہمارے آج کل کے محدثین کی طرح ہیں۔ نہ ہم کچھ چیزیں ہیں۔ نہ آپ ہی کچھ جانتے ہیں بلکہ یہ قطعاً کی قدر اہل فعل ہی جانتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے جو کہ وہ غرور اور شہسندی سے گفتگو کرتا ہے۔ اس کا معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔ اس کا انجام بیل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی و مسامحتی چاہتے ہیں اہ (تذکرۃ الحفاظ ص ۵۰ ذہبی ص ۱)

حفاظ ذہبی نے اپنے وقت کے اس مرض کو جس درد انگیز واقعہ سے بیان فرمایا اور جس ہمدردی سے ذکر کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اٹھویں صدی میں جمود اور شخصیت پرستی کس قدر بڑھ چکی ہے۔ اور حافظ ذہبی اس سے کس قدر خائف اور متاثر ہیں۔ اور اس کے عواقب اور نتائج سے اہل حدیث کی دور اندیش نظریں کس قدر اگلاہ ہیں۔

اور عجیب بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے خلاف اٹھویں صدی ہجری میں بھی وہی اہل علم استعمال ہوتے تھے جو اپنی زندگی کو شکل میں آج استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ فقیر نہیں یہ عطار ہیں۔ اصول سے نا آشنا ہیں منہل نہیں جانتے، عقلی دلائل سے بے خبر ہیں، علم کلام ان کے اذہان سے ہلا ہے۔ یہ وہی رنگ آلود اور بوسیدہ روزگار ہیں جو فلاسفہ یونانی نے حکمکین کے خلاف استعمال کیے تھے حکمکین نے فقہاء کے خلاف استعمال کئے اور فقہاء کو انہوں نے اہل حدیث کو ان حوائب سے مطمئن کیا اور اعداب حضرت ارباب تقلید ان لوگوں کے خلاف استعمال فرماتے ہیں جو اس وقت آزاد خیالی فکر کے حامی ہیں۔ چاہتے ہیں کہ جب اہل اجتہاد میں حق پر ہیں تو ان سب کے اجتہادات کیوں قابل عمل نہ سمجھے جائیں؟ چار کی تحدید اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے نہیں فرمائی۔ بعض اوقات حکومتوں نے اپنے مفاد یا ان عامہ کی حفاظت کے لیے کی۔ اس کے لیے شرعاً اس کی کوئی سند نہیں پائی گئی۔

اگر کسی شخص کو قرآن و سنت میں مناسب بصیرت نہ ہو تو وہ ائمہ اجتہاد کے علوم سے بلا تعین استفادہ کرے جب سب مجتہدین حق پر ہیں تو حق کو تقسیم کیوں نہ کیا جائے یہیں شخص کا تقسیم کے سوا کوئی مطلب نہیں۔

بے شک تعلیم سے روکا جائے اتباع ہوا سے منع کیا جائے لیکن ہر شخص کی نیت پر مسئلہ جوڑے کی کوشش نہ کی جائے۔ مخفیات اور سرازمہ کو اللہ تعالیٰ عالم الغیب کے سپرد کیا جائے یا پھر اس قوت کی تحویل پر اعتماد کیا جائے جو ملک کے نظم و نسق اور تقیام ان کی ذمہ دار ہے لیکن انسانی اذقان و انگار عقل و بصیرت اور نظر و اجتہاد پر تاملے ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ انسانیت پر ظلم بھی ہے اور اس کی توہین بھی اور ظلم و بصیرت کے ساتھ دشمنی کے مراد بھی۔

حافظ ذہبی، حضرت عبد اللہ بن مسعود کے مناقب، وسعت علم اور ان کے تفروحات اور اختیارات کا ذکر فرماتے ہوئے اپنے دور کے شخصی جمود کا تذکرہ عجیب انداز سے فرماتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود کی میرت اگر لکھی جائے تو تقریباً نصف جلد اسی میں سما جائے وہ کبار صحابہ سے تھے وہ نہایت وسیع العلم اور نہایت کے امام تھے اس کے باوجود فردی مسائل اور قرأت میں ان کے کچھ تفروحات تھے، جو کتابوں میں موجود ہیں۔ مسعود ہر امام کی بعض باتیں لے لی جاتی ہیں اور بعض نظر انداز کر دی جاتی ہیں سو اے امام الاقیدہ صادق مصدق نبی الرحمۃ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معصوم اور امین میں اس عالم پر تعجب ہے جو کسی خاص امام کی تقلید کرے۔ باوجود کہ اسے ان نصوص کا علم ہے جو اس کے امام کے خلاف پائی جاتی ہیں ولا حول ولا قوة الا باللہ اھ (تذکرۃ الحفاظ ص ۵۱ ج ۱)

جمود کے خلاف ہر دور کے علمائے نہایت کچھ کہا ہے۔ ابو خاتمہ شامی، ابن تہامہ ایسے مشاہیر نے اس

مرض کے خطرات سے آگاہ فرمایا ابن قیم فرماتے ہیں یہ

العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يسنو بان

اذ اجمع العلماء وان مقلدا للناس كالاعيانى هما اخوان

”علم معرفت! دلیل کا نام ہے تقلید اس کے مساوی اور مراد نہیں ہو سکتی۔ علماء کا اجتماع ہے کہ تقلید نابینائی کے مراد ہے۔“

میں نے اس مقام پر جو ذہبی کے تاثرات کو اس لیے ذرا تفصیل سے لکھا ہے کہ ذہبی مختلف مکاتب فکر میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کی نظر تاریخی لحاظ سے اور رجال میں بہت وسیع ہے۔ بحر العلوم مسلم الثبوت کی شرح میں ذہبی کے متعلق فرماتے ہیں

قال الله هبى هو من اهل الاستنقاء ذہبی کا استنقاء اسما اور رجال میں بہت
التامر فی نقل حال الوصال بحر العلوم رحمہ اللہ کا کلام ہے۔

ذہبی نے فکر کے جمود اور تقلید کے متعلق ان مالک کا حالی لکھا ہے جو ارض حرم کے قریب اور دستہ علوم کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں مالک جو علوم نبوت سے پہلے ہی کافی دور ہے جہاں حقیقتیں کی پہلے ہی کمی ہے یہاں کے حالات تو اور بھی خراب ہوں گے۔

غزالی فرماتے ہیں

فان خاص بالقلد فی الحاحجة فذلک
منه مقبول واستغل به صارا كضارب
فی حدیثہ ما سار مدطالب لصلاح الفاسد
وهل یصلح العطار ما افسدہ لدھر
مقلد کے ساتھ بحث ٹھنڈا لوہا کو ٹھنڈے کے
مراوت ہے۔ عطار وقت کی بگڑائی کو نہیں
بنا سکتا۔

ہندوستان میں اسلام

معلوم ہے کہ ہندوستان میں فاتحین اسلام دوسرا ستوں سے آئے۔ سندھ کی راہ سے لھار اور ان کی راہ سے پہلا لشکر محمد بن قاسم کی قیادت میں پہلی صدی کے اواخر میں پہنچا۔ اس وقت ایدہ ابو موسیٰ سے امام ابو حنیفہ کے سوا باقی ائمہ پیدائشی نہیں ہوئے تھے حضرت ابو حنیفہ کے لیے یہ درطالب علی کا تھا اور امامت کا تو کمال ہی پر ایمان تو تھا

لے ہندوستان پر پہلا حملہ ۶۱۲ھ میں ہوا۔ اس وقت عبدالہد بن عبدالملک خلیفہ تھے۔ حجاج بن یوسف گورنر اور محمد بن قاسم قائد برصغیر بن محمد بن قاسم کے یہ حملے ۹۵ھ تک جاری رہے۔ نشان سے تفرق ملک ان کا تو میں پہنچیں۔ دوسرا حملہ چوتھی صدی ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے کیا اس وقت مذاہب اربعہ کا رواج کسی قدر بچ چکا تھا غزنویوں کے یہ حکومت غزنیوں کی طوت منتقل ہو گئی ۱۲

یہ شکر اہل حدیث تھا اور موجودہ تفریق سے بے خبر۔ ان کا مسلک تقریباً وہی تھا جو آج کل اہل حدیث کا ہے یعنی بلا تخصیص شخص، مسائل اہل علم سے پوچھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اسی لیے عامتہ المسلمین میں اس وقت تعصب پایید تھا۔ دوسرا عملہ ایران کی ماہ سے ہوا یہ فاتح عموماً تھے۔ انہی کی دیر سے ہندوستان میں حنفیت پورے زور سے پہنچی اور اس وقت تک اصناف کی ملک میں کثرت ہے اور عوام و خواص میں عصبیت بھی ہے۔ الامن رحم

یہ علاقے مرکز سے کافی دور اور علوم کی برکات سے بے حد شہرہ ہے۔ یہاں کے علماء عموماً حجاز میں اقامت اور ہجرت کو ترجیح دیتے رہے۔ ان حالات میں اگر یہاں جو دو محقق اور اجتہاد سے عوام نفرت کریں تو اس میں تعجب نہیں۔ جمود کی روش ایسے علاقوں میں مستعد نہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر برصغیر ہندوستان و پاکستان کے حالات عرب سے کہیں اتر بونے چاہئیں۔ اس کا تذکرہ حافظ ذہبی نے فرمایا ہے۔ یہاں کی حکومت اکثر جاہل اس کے ساتھ حکام میں بے علمی اور بد عملی دونوں کا فرمایا تھیں علماء وہ فقرا بھی اپنے مقام سے ہٹ چکے تھے۔

علامہ صفائی (۱۷۵۰ء) کے بعد یہاں چند گئے تھے بزرگ نظر آتے ہیں۔ شیخ علی المتقی (۱۷۹۵ء) شیخ محمد طاہر ٹنڈی شہید (۱۷۸۶ء) اور سب سے آخر میں شیخ محمدالحی محمدت دیوبند (۱۷۵۲-۱۸۱۰ء) جہاں اکبر ایسے قاسم بادشاہ اور لامبارک کا خاندان ملک کے درمیان پر محیط ہوں۔ فواہش اور فسق و فجور کی حکومت کی طرف سے جو صلا افزائی ہو۔ وہاں تقلید و جمود سے آگے ذہن کہاں تک پرواز کر سکتے ہیں اور یہ چند مخلص بزرگ برعت اور شکر کے ان جھکڑوں اور آندھیوں کا کہاں تک مقابلہ کر سکتے ہیں۔

اس آخری دور میں شیخ محمدالحی (۱۷۵۲-۱۸۱۰ء) کا جو ذہنیت ہے۔ وہ اپنے وقت کے محدث ہیں۔ ان کے وجود سے دہلی اور دہلی کے اطراف میں حدیث کا چرچا ہوا۔ ان کی رجال پر نظر ہے۔ لیکن نقل روایت میں حافظ سیوطی کے بعد شاید ہی کوئی اس قدر غیر محتاط ہو۔ ان کی مدارج النبوة میں سیرت کے متعلق بڑی جامعیت ہے۔ لیکن اضعاف اور موضوعات کا ذخیرہ بھی حضرت شیخ نے جمع فرما دیا ہے۔ پھر وہ تصوف کی خیرات اور وقت کی دوسری بدعات کے خلاف کھل کر کچھ کہتا نہیں چاہتے، بلکہ ان کا رجحان حمایت کی طرف ہوتا ہے۔ وہ سلطیات کے دلدادہ ہیں۔

ان کے رجحانات کا یہ حال ہے کہ سفر السعادتہ ایسی محققانہ اور محدثانہ کتاب کی شرح لکھی اور اسے جوہر سے ہم آہنگ کرنے کی بھرپور کوشش فرمائی۔ جہاں اتنے بڑے اکابر محدثین کا یہ حال ہو۔ وہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تجدیدی مساعی اور ابن القیم کے تنقیدی کارناموں کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ بحوالہ حافظ سخاوی لفظ شیخ الاسلام کے غلط استعمال کا شکوہ فرماتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ثم اشتصر بها جماعة من علماء السلف حتى ابتدلت على راس المئات
الثامنة فوصف بها من لا يحصى وصارت لقباً لمن ولي القضاء الاكبر ولو
عربى عن العلم والسنن فان الله وانا اليه راجعون انتهى كلامه السخاوى قلت
ثم صارت الآن لقباً لمن تولى منصب الفتوى وان عربى عن لباس العلم والتقوى
۱۵۱ الفوائد البهيمية ص ۱۰۱

”یشعین“ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کے بعد سلف سے ایک جماعت کے لیے یہ لقب مشہور ہوا۔ پھر اٹھویں صدی میں یہ لقب ایسا عام ہوا کہ جسے قضاہ کبریٰ کا ترجمہ ملا وہی شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہو گیا اور بے شمار شیخ الاسلام ہو گئے اگرچہ علم اور عمر کے لحاظ سے وہ کچھ بھی اہمیت نہ رکھتے ہوں۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ مولانا عبدالحی فرماتے ہیں۔ پھر یہ لقب ان لوگوں کے لیے مخصوص ہو گیا جو منصب افتاء پر کسی طرح قابض ہو گئے گو وہ علم اور تقویٰ سے قطعاً تہی دست ہوں اور“

اور تیرہویں صدی تک علم کے دروس داخلہ کا حال ظاہر ہے، علم و تقویٰ کی بجائے القاب پر پمذور رہے جس قدر علم کم ہو گا اسی قدر مجبور پڑھے گا۔ لوگ دوسروں کا سارا لینے کی کوشش کریں گے ضرورت کے لحاظ سے اسے کوئی واجب کہے یا مباح لیکن ہے تو ایک لاطلی کا کترنہ۔ اسی لیے اس دور میں سارا زور القاب پر لگ گیا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کی اصلاحی کوششوں کے بعد غمناک و بدعات کی جگہ عملی بدعات نے لے لی۔

موت اور شہادی کے موافق پر ہندو سے یہ رسوم اور بدعات مستعار لے لی گئیں۔ حکومتوں کے ایوانوں سے لے کر غریب کی جھونپڑیوں تک یہ اندھیرا بچھا گیا۔ علماء کا کام بھی محض حیل کی تلاش رہ گیا۔ اور شرعی احکام کو طائفہ کی انتہا قرار دیا گیا۔

اسی دینی کوشش فنا فی عالمگیری کی تدبیر ہے۔ وہ بھی آخری ہی کہ مخصوص آراء کو جمع کر دیا گیا۔ اور حکومت کی سرپرستی سے اسے اتحاد کی صورت حاصل ہو گئی۔

حافظ ذہبی کی قریان سے اپنے وقت اور اپنے ماحول کے جمود اور تقلید معین کا شکوہ آپ سب سے پہلے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا انتقال ۴۲۸ھ میں ہوا۔ اسی دور کے متعلق حافظ ذہبی نے شکایت فرمائی ہے کہ لوگ تحقیق کی بجائے تقلید کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ اپنی تحقیق اور اپنے علم پر اعتماد کی بجائے دوسروں کے فہم پر اعتماد اور دوسروں کے سہارے پر زور دینا پسند کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے۔ اگر دماغی قوی اور قوت فکر اور شعور کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ اپنا عمل چھوڑ دے گی اور معطل ہو کر رہ جائے گی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ائمہ سلف کے بعد علم اور ثقہ بدتر کج کم ہوا ہے۔ کتابت اور تذکروں نے حافظوں کو کافی حد تک کمزور کر دیا ہے۔ محضین کے حافظوں کا ذکر کیا جائے تو لوگ اسے افسانہ سمجھتے ہیں۔ فقہار کی دور اندیشیوں اور کثرت ندرائیوں کا تذکرہ آج کلے نو خواص امت تک حیرت میں کھو جاتے ہیں۔ یہ ساری مصیبت جمود نے پیدا کی۔ بڑے بڑے ہوشمند اہل علم احساس کھنری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔

اس عمومی اتیار کے باوجود جمود بدتر کج اذقان پر بچھا گیا ہے۔ زمانہ میں ایسے بزرگ بھی ملیں گے جو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اپنی سمجھ سے سوچتے ہیں۔ منغولات کے فہم میں انہیں اپنے علم اور اپنی فراست پر بجا طور پر اعتماد ہے۔ کسی کی تقلید کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

تذکرۃ الحفاظ

حافظ ذہبی نے فن رجال میں دو اہم کتابیں لکھی ہیں۔ میزان الاعتدال اور تذکرۃ الحفاظ۔ میزان الاعتدال تو عموماً ضعیف اور مجرد مواد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تذکرۃ الحفاظ کی چار جلدیں ہیں جن میں حفاظ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ان کے ایسے طبقات ہیں۔ پہلی اور دوسری جلد میں دس طبقات کا ذکر ہے۔ تیسری اور

چونکہ میں گیارہ طبقات فرموم ہیں۔ کل اکیس طبقات ہوئے۔ اور ان میں تقریباً گیارہ سو انیس راہ کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض راہ کا ذکر ضمناً آیا ہے۔ اور بعض کا تذکرہ ذکر فرمایا ہے۔ اس تعداد کے علاوہ حافظ ذہبی نے التزام سے نو نہیں فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ اس کے مسلک کا ذکر کریں گے لیکن چونکہ ائمہ حدیث کے تذکرہ میں یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ اس لیے وہ تذکرہ کہیں ذکر فرما جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ تقلید نہیں کرتے تھے۔ فلاں بزرگ اہل اللہ کے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ فلاں بزرگ نے اپنے علاقہ میں اہل اثر کے مذہب کو رواج دیا۔ تذکرۃ الحفاظ پر سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ذہبی کے زمانہ ۱۰۸۶ھ تک ایسے لوگ موجود تھے جو شخصی تقلید اور جمود سے پرہیز کرتے تھے۔ کتاب اور سنت کو براہ راست سلف امت، صحابہ اور تابعین کی طرح سمجھنے اور سوچنے کی کوشش فرماتے تھے۔ تقلید اور جمود کی تنگ دامنیوں سے وہ اپنا لہاں بچائے رکھتے تھے اور ایسے لوگ ہر زمانے میں کافی تھے۔ اور پھر یہ لوگ بہت ہی اچھی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ یہ لوگ اساتذہ تھے۔ لوگ ان سے علم سنت پڑھتے اور سیکھتے تھے۔

ایک مختصر سی فرست بقید تبیین ذکر کی جاتی ہے۔ یہ فرست تذکرۃ الحفاظ اور البدایہ الطالع بحاسن من بعد القرن السابع للشوکانی اور التاج الملک للعتاب صدیق حسن خان سے منقول ہے۔ اس سے دو چیزوں کی وضاحت مقصود ہے۔ اول یہ کہ یہ نظریہ نیا نہیں بڑے فحول اور اکابر اہل علم نے تقلید سے پرہیز اور ائمہ سلف کی راہ کو پسند فرمایا ہے۔ دوسرے یہ کہ تقلید شخصی پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ بلکہ ہر دور میں اہل علم، نئی تحقیق و تفحص کے طلب گار رہے۔ اس مسلک کے لیے وہ بیت "کامنون بہت پڑا جھوٹا ہے۔ وہ بیوں کامر کوی، منقام نجد اور حجاز ہے لیکن وہ لوگ اکثر حنبلی ہیں۔ خال خال ان میں سنی بھی ہیں۔ اور وہ وہی لوگ ہیں جن حضرات نے فن حدیث کی تحصیل ہندوستان سے کی یا پھر حافظ شوکانی اور علامہ حیات سندھی سے علم حدیث کا استفادہ فرمایا۔ گویا وہ بیوں کو بھی سلفیت یا ہندوستان سے ملی یا مٹی اور حجاز سے۔ تعجب ہے آج کل کے بعض اکار علم دیوبند بھی اس لقب کے استعمال میں غلط بیانی سے نہیں ٹھرتے۔ بریلوی انہیں وہابی کہتے ہیں وہ اس کا مقام اہل حدیث سے لیتے ہیں۔

تیسری صدی تک تو اتفاق ہے کہ تقلید ایہ کی پابندی کا رواج نہ تھا۔ بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب کے ارشاد کے مطابق اس کا عام رواج پچھٹی صدی کے بعد ہوا۔ لیکن محققین ایہ کے نزدیک اجتہاد کا مادہ اس وقت بھی بن نہیں ہوا۔ اس لیے امام ذہبیؒ کی ایہ کے تذکرہ میں فرماتے ہیں کہ وہ مجتہد تھے کہیں فرماتے ہیں: کان لا یقلد احلاً کہیں فرماتے ہیں: بلوکیک۔ یعلم اهل المولئہ وغیر ذلک

ایہ محققین کی فہرست مع قید سن

بقی بن محمد (۵۲۰۶) احمد بن عاصم (۵۲۸۶) قاسم بن محمد ندسی (۵۲۶۶) حافظ ابن خیرمہ (۵۳۱۰) علامہ ابن اندر (۵۳۱۸) حسین بن محمد نجی (۵۳۱۵) حافظ ابو علی (۵۳۲۶) حسن بن سعد قرظی (۵۳۳۱) ابن شاہین (۵۳۸۵) حافظ محمد بن علی ساحلی (۵۴۲۱) امام حمیدی (۵۴۵۸) محمد بن طاہر مقدسی (۵۵۰۶) امام محمد ری (۵۵۴۲) ابو زر بن محمد (۵۵۶۶) حافظ ابی الرومہ (۵۶۳۶) شیخ الاسلام ابن تیمیہ (۵۶۴۸) حافظ محمد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس (۵۸۱۰) محمد یوسف البجلیانی ندسی (۵۶۴۵) شیخ تہساب الدین (۵۹۵۱) سید یحییٰ بن حسین (۵۹۶۰) صالح بن محمد حمیدی مقبل (۵۱۰۸) بعدا تقادری بن علی (۵۱۱۶) سید محمد بن اسمعیل امیر بانی (۵۱۸۲)

ابن ایہ کے اسمائے گرامی اور تین وقیات پر فوج فرمائیے اور غور کیجئے۔ کہ یہ حضرات ترک تقلید کے بلوجود امام ہیں۔ ہم اور آپ نقل احادیث میں ان کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں۔ حدیث کے دفاتر میں ان کی نقل پر اتنا کرتے ہیں۔ استدلال اور فقہی فروع کے مآخذ میں ان ہی کے علم پر نقیبن کرتے ہیں۔ پھر راج اگر کوئی شخص ایہ راہ رضوان اللہ علیہم سے کسی امام کی کلی طور پر تقلید نہ کرے تو کابر اہل علم کی نظر میں وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ بریلی اور دیوبند والے اس پر نادمات ہوتے ہیں۔ طرح طرح کے آفتاب سے ان لوگوں کو یاد فرمایا جاتا ہے۔ یہ مسلک بھی اپنی قدامت کے لحاظ سے ایہ راہ رضوان اللہ علیہم کے مسالک سے کسی طرح کم نہیں۔ بلکہ ان حضرات نے اپنے مسالک میں ائمہ حدیث ہی سے استفادہ کیا ہے۔

جہاں تک تاریخی شہادت کا تعلق ہے۔ خراسان، ایران میں، اہل اکر، برباد اور اقصائے مغرب میں اجداد ایہ حدیث ہی کا مسلک رائج تھا۔ موجودہ فقہی مسالک کو فقہیہ حکومت یا دوسری وجوہ سے غلبہ

حاصل تھا یہ ایک مستقل بحث ہے کہ مختلف ممالک میں کیسے اور کن وجوہ سے مختلف ممالک رائج ہوئے۔
 مہدسواہن غلدون اور الموعظ والاعتبار بیکرا الخطط والآن مغربی میں صلا سے ملا اسکا شیعہ
 سنی مذاہب کی اشاعت اور ان کے مناقشات کا مبسوط تذکرہ ملتا ہے اور ان وجوہ پر روشنی پڑتی
 جن سے مروجہ مذاہب کی اشاعت ہوئی۔ مغربی نے ان ایہ اور بادشاہوں کا نام بنام اور
 مینوں کے حساب سے تذکرہ کیا ہے جن کی معرفت مروجہ مذاہب کا رواج ہوا اس کے ساتھ ہی
 نیشہ حسرات اور ان کے تشدد کا بھی ذکر کیا ہے۔ جو اپنے مسلک کی اشاعت میں مصر اور اس کے
 اطراف میں ان سے ظاہر ہوا۔ اس سے سلف کے مسلک کی قدامت اور عزت کے وجوہ بھی ظاہر
 ہوتے ہیں :

اندھیرے میں روشنی کی کرن :

بارہویں صدی ہجری اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص وقت معلوم ہوتا ہے۔ اس ماحول میں دیکھئے
 اسلام میں ایک بیداری محسوس ہو رہی ہے۔ ان محیط اندھیروں میں کہیں کہیں اور کبھی کبھی کچھ روشنی
 سی نمودار ہوتی ہے

عرب میں نجدی تحریک پیدا ہوئی جس کی قیادت شیخ عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔
 ایران میں بیدار حال الملین اتقانی نے صورتیہ کا جس کی آواز مصر اسکت در یہ اور قسطنطنیہ

تک پہنچی۔

تقریباً تھوڑی دیر پہلے ہندوستان کی قسمت جاگی اور رشدد و ہدایت کی سوئی ہوئی طاقتوں نے
 انگوٹھی لی۔ اس کا بیداری کا آغاز سید احمد سرہندی رحمہ اللہ نے کیا۔ ۱۷ویں صدی ہجری میں فرمایا۔ بدعات
 کے خلاف کھلی جنگ لڑی۔ بدعت کی تفسیم کا جملہ عربین عبد اسلام کے وقت سے آ رہا تھا۔ لوگ بدعت کو
 حسہ کہہ کر جو ان کی راہ پیدا کرتے تھے۔ حضرت مجدد نے اسے تازا کر دیا اور فرمایا کہ جب آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم ہر بدعت کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اسے حسد کہنے کا حق کسی کو نہیں دیا جاسکتا۔ نسرنا کوئی بدعت حسد نہیں کہلا سکتی۔

سنت سے بدعت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعت کی سچی دلیل ہے۔ بدعتی کتنا ہی عابد و زاہد ہو بارگاہ نبوت میں وہ کسی احترام کا مستحق نہیں۔

مجدد صاحب کی مساعی متنازع و عواقب کے لحاظ سے آج کی مصطلح تحریکات سے کہیں زیادہ بھرپور اور مؤثر تھیں۔

حضرت مجدد اہل ثمانی حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہم اللہ نے کوئی اصطلاحی تحریک نہیں چلائی جس کے پیروں کا صدر یا سربراہ ہوں۔ اس کی مجالس کا جال ملک میں پھیلا ہوا جس کے ممبر اور عمران و انصار کسی عرفی تنظیم کے تحت کلام کر رہے ہوں بلکہ ان میں ہر ایک اپنے وقت میں ایک مینار ہے جس سے خود بخود روشنی پھیلتی ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں، کسی عہدہ اور عرفی نظم کے بغیر ان تاثرات کو پھیلا یا جاتا ہے اور وہ اس سرعت سے پھیلتے ہیں کہ کوئی عرفی تحریک اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی اس لیے ان گذارشات میں اگر کہیں تحریک کا لفظ آجائے تو اس سے مراد آج کی انجمن سازی اور اسی قسم کی اصطلاحی تحریک نہیں ہوگا۔ بلکہ پرانا مفہوم ہوگا۔ جس میں ایک شخص ایک سچائی کو لے کر اٹھتا ہے پڑانے خود بخود شمع کے ارد گرد جمع ہوجاتے ہیں اور روشنی اپنا کلام شروع کر دیتی ہے۔ وقت کے اسباب و وسائل اپنی بساط کے مطابق استعمال ہونے لگتے ہیں۔ میری دانست میں مجدد صاحب سے شروع ہو کر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید تک کلام کی نوعیت یہی رہی۔ ایک پہاڑی کے دل میں ذمہ داری کا احساس اور مقاصد کی تحصیل کے لیے اتنا ہی عہدہ تھا جس قدر کسی بڑے سے بڑے عہدہ دار کو ہوتا چاہیے اور یہ احساس ہی کامیابی کا ماڑ ہے :

سے مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمہ اللہ نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو مصطلح تحریک کا بانی قرار دیا ہے یہ ان کا محض حصری تجزیہ ہے اور بالکل بے دلیل و بعم۔

ولی اللہی تحریک کا مزاج :

اس تحریک کے اہم مآثر متعدد جہتوں پر ہیں۔ حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد اہل سنت ثانی رحمہ اللہ تاحضی شہداء اللہ صاحب پانی پتی، حضرت مرزا مظہر جان جاناں، حضرت مولانا خاثر الہ آبادی۔ آزاد بلگرامی، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ، مولانا شاہ مجدد العزیز، مولانا شاہ رفیع العزیز، مولانا شاہ عبدالقادر، مولانا شاہ عبدالغنی، حضرت سید احمد شہید، مولانا شاہ اسماعیل، مولانا عیاض علی، مولانا دلایت علی، مولانا ابوالمحیٰ پٹھانوی۔ ان میں بعض عملاً حنفی ہیں لیکن عقیدہ اہل حدیث۔ بعض عمل و عقیدہ دونوں میں حنفی بعض دونوں میں اہل حدیث۔ لیکن اس اختلاف کی غائیش ان حضرات نے کبھی نہیں فرمائی۔

تاحضی شہداء اللہ صاحب کا تفسیر منظر ہی میں درمیان فقہ حنفی کی طرف ہے، لیکن بدعت کی محافظت میں کوئی لپک نہیں۔ ارشاد اللطالبتین میں قبر پرستی اور قبور پر چراغ افال اور انہیں چونگ کرنے کے منہلج ان کی رائے بہت واضح ہے۔ آج کے ارباب دیوبند کی طرح ان میں لپک اور دراہنت نہیں۔ آج بعض اکابر دیوبند کے افکار کا دھان زیادہ تر بریلویت کی طرف ہے۔ وہ اہل توحید اور اصحاب سنت سے زیادہ اہل بدعت کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ ورسولہ احقران بیوضوہ ان کا نوا مؤمنین۔

ان حضرات کے مقاصد کا نتیجہ

۱۔ حقیقت کے باوجود یہ حضرات جہتی جمود اور عصبیت کو قطعاً ناپسند کرتے ہیں۔
۲۔ ایہ کے اختلافی مسائل میں یہ حضرات وسیع القلب ہیں۔ کسی طرح بھی عمل کیا جائے۔ انہیں ناگوار نہیں ہوتا۔

۳۔ بدعت کو ناپسند کرنے میں۔ اور ان کے خلاف سخت انکار فرماتے ہیں۔

۴۔ شیعہ حضرات سے سمجھوتے کے قابل نہیں بناؤ۔ تنیکہ صحابہ کے منہلج وہ اپنی رائے بالکل نہ بدل لیں۔
مجدد صاحب کے بریلوی اور انا اللہ الخادم عن خلافت الخلفاء راز شاہ ولی اللہ صاحب اور نوحہ آٹا عشرہ رشاہ مجدد العزیز، اس کے شاہد ہیں۔ ان کتابوں میں شیعہ حضرات پر انتہائی مقول تنقید فرمائی ہے۔ مدہنت نہیں کی۔

۵۔ تصوف سے بہت متاثر ہیں لیکن اس راہ کی مدنی رسوم سے استثنائی متفق۔

۶۔ وہ اہل سنت کے ہدف ترقی سمجھتے ہیں، اہل حدیث اور اہل الہیۃ۔ دونوں اہل سنت ہیں لیکن شاہ صاحب

فہمائے اہل حدیث کی راہ کو زیادہ پسند فرماتے ہیں جیسا کہ آئندہ انشاء اللہ آئے گا۔

شیخ ابو منصور عبد الغافر دمشقی نے بھی الفرق بین الفرق میں متعدد مقامات پر اہل حدیث اور

اہل الہیۃ دونوں کو اہل سنت قرار دیا ہے۔

علامہ عبد الکریم شہرستانی کا بھی یہی حال ہے۔

۷۔ یہ جماعت سیاسی سوسائٹی کی خواہش مند نہیں۔ لیکن اگر لادینیت برسر اقتدار آج چاہے، آج کے

تو وہ ایسے میا سیمین سے جھاو کر ناپسند کرتے ہیں جھکا گوارا نہیں کرتے :

حضرات دہلی کے نظریات :

شاہ صاحب امت میں دو جہات قبول کی روش کوئی الجھل صحیح سمجھتے ہیں، اور غلو کو ناپسند کرتے ہیں بلکہ

کسی کے لیے شخصی طور پر تعصب پسند نہیں فرماتے :

باید دانست کہ سلف وراستنباط مسائل و فتویٰ بر دو دو جہتوں کے آگے تفریق و حدیث و

آثار صحابہ صحیح سے کر تندراندہ انجا استنباط سے نمودند و دریں طریقہ اصل راہ محدثین است و دیگر

آگہ قواعد کلیہ کہ صحیح از ایامہ تنقیح و تندیب آں گروہ اندر یاد گیرند بے ملاحظہ ماخذ آئندہ اپس ہر

مسئلہ کہ وارد می شد جواب آں از ہمال قواعد طلب می کردند و دریں طریقہ اصل را و فقہاء

است و غالب بر بعض سلف طریقہ ادلی بود و بعض از طریقہ تالیف (مصنفی ص ۱۰۷)

رسلف میں استنباط مسایل کے متعلق دو طریق تھے پہلایہ تھا، قرآن و حدیث اور آثار صحابہ

صحیح کیے جائیں۔ اور انہیں اصل قرار دے کر پیش آمدہ مسایل پر ان کی روشنی میں توجیہ کیا جائے۔

یہ محدثین کا طریق ہے۔ دوسرا اس یہ ہے کہ ائمہ کے منسخ اور ہدیب کیے ہوئے کلیہ قواعد کو

اصل قرار دیا جائے اور پیش آمدہ مسایل کا حل انہیں سے تلاش کیا جائے اور اصل ماخذ کی

طرف توجہ کی ضرورت نہ سمجھی جائے۔ یہ فقہاء کا طریقہ ہے۔ سلف سے ایک کثیر گروہ پہلے

طریق کا پابند ہے اور ایک گروہ دوسرے طریق کا

پھر ان دونوں طریقوں کا تفصیلی تذکرہ دوران کے طریق عمل کی پوری وضاحت حجۃ اللہ الباقیہ میں فرمائی ہے حدیث کی جمع و کتابت پھر نذیرین و تالیف کا تذکرہ فرمایا ہے پھر فقہائے محدثین کا تذکرہ فرمایا ہے

محققین اہل حدیث نے فوج روایت میں	موضوع المحققون منہج بعد احکام
پختگی اور مراتب حدیث سے پوری معرفت	فن الواریۃ و معرفۃ مراتب الحدیث
پیدا کی اور فقہ کی طرف توجہ کی۔ لیکھی اہی	الی الفقہ فالمریک عندہم من الواری
کا یہ طریق نہ تھا کہ اس معاملہ میں گزشتہ	ان یجمع علی تقلید رجل ممن مضی
بزرگوں سے کسی خاص شخص کی تقلید پر	مع مایوں من الاحادیث والاشار
اتفاق کر لیں۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ	لمتتافقتہ فی کل مذہب من تلك
ان موثر مذاہب میں احادیث اور	المذہب فاخذ مایتبعون احادیث
انہار مقتضات موجود ہیں۔ اس لیے انہوں	النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اشار
نے احادیث اور ائمہ مجتہدین کے علوم پر	المصلیۃ والتابعین والمجتہدین علی
اپنے قواعد کی روشنی میں غور کیا	قواعد احکام و ہا فی نفوسہم

رحمۃ اللہ الباقیہ ص ۱۱۹ ج ۱)

اس کے بعد شاہ صاحب نے مختصر طور پر محدثین کے ان قواعد کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو ان کے نزدیک تطبیق بین النصوص یا استنباط مسائل کے لیے معیار ہیں۔ یہ قواعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک اثر کی قبیل میں مرتب کئے گئے ہیں تاہم تشریح فرماتے ہیں مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا:

”اگر کوئی مسئلہ اللہ کی کتاب میں مل جائے تو اس کے مطابق فیصلہ کرو اور کسی کے کہنے پر اس سے صرف نظر مت کرو۔ اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غور

کرد۔ اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دے۔ اگر مسئلہ کتاب، سنت اور سنت رسول اللہ دونوں میں نہ ہو تو لوگوں کے عمومی عمل کو دیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اگر کوئی معاملہ نئے نئے طریقوں سے طے نہ ہو سکے تو اس کا فیصلہ طواغیرتہاد سے کر دیا چھپے ہٹ جاؤ اور میری دانست میں تاثیر زیادہ مناسب ہے (درامی)

دوسرے گروہ (اہل اللہ) کے ذکر میں فرماتے ہیں۔

یہ لوگ سوالات کی کثرت اور فتوؤں سے نہیں گھبرانے لیکن حدیث کی رعایت سے گھبراتے ہیں کہیں الفاظ میں کمی بیشی نہ ہو جائے، ان کا خیال ہے کہ دین کی بنیاد فقہ پر ہے اس کی اشاعت ضروری ہے۔

آخر میں فرماتے ہیں:

ان حضرات کی نظر میں فقہ، حدیث اور مسائل کی تدوین دوسرے طریق سے ہوئی۔ یہ کو عمل کے پاس حدیث اور آثار کا سراہا ہے اس قدر نہیں تھا جس کی بنا پر وہ ان اصولوں پر اعتماد کر سکتے تھے۔ اہل حدیث نے اعتماد کیا ہے۔ نہ مختلف مالک کے سابقہ علماء کے اقوال ان کی نگاہ میں تھے جس سے شرح صدر کے ساتھ استنباط کرتے اور اپنے اگاہ پر نہیں بے حد اعتماد تھا۔ اس لیے وہ ان کے طے کردہ اصولوں پر زیادہ یقین رکھتے تھے۔ فرض یہ حضرات استنباط میں کتاب و سنت کی جگہ اپنے گذشتہ بزرگوں کے ارشادات پر اعتماد کرتے اور انہی کی روشنی میں مسائل کو حل فرماتے۔

اس دور کے بعد معاملہ اوی بھی بگڑ گیا اور ایک ایسا گروہ سامنے آ گیا جس کا تذکرہ شاہ صاحب الغفل

میں فرماتے ہیں:-

ومنها انهم اطمانوا بالتحلیل و دج وہ لوگ تحلیل پر مطمئن ہو گئے اور تحلیل ان التحلیل فی صدورهم و سبب التعلل و دج کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو گئی۔

لا یشعرون اھ رجحان اللہ ص ۱۲۱ ج ۱)

شاہ صاحب نے اس انحطاط کی متعدد وجوہ لکھی ہیں:

۱۔ فقہار کا ہر اختلاف اور مزاجت اس کا انقطاع کسی پہلے لوگ کے حوالے کے بغیر نہ ہو سکا۔

۲۔ رؤسار کی جہالت اور علماء کا سرایت اور تخریج سے نا آشنا ہونا۔

۳۔ دروازہ کار فرضی مسایل میں تعین وغیر ذالک۔

اس کے نتائج کے متعلق شاہ صاحب فرماتے ہیں:

اس کے نتیجے میں جہالت، اختلاف شکوک اور اداہام پیدا ہو گئے جس کی اصلاح کی کوئی امید

نہیں رہی۔ پھر مدنیوں نے مخلص تقلید ہی ابن کا فیورہ رہا اور حق و باطل کا امتیاز جاتا رہا اور فقہ

محض جھگڑے اور باتیں بننے کا نام رہ گیا۔ اور محدث چند غلط اصطلاحات کو دینے کا

نام رہ گیا۔

آخری الفاظ سنئے:

ولحدیث قون بعد ذالک الاکھواک فرغتہ ولو فرض تقلیدواشد انتزاعاً للامانۃ

می صدور الرجال حتی اطمانوا لبترك الخوض فی اصلاہین و بان یقولوا لنا و حدنا

اماننا علی امۃ وانا علی اثارہم مقتدون ووالی الملئہ المشتکل۔ ۱۰ وجزئ اللہ الباقی ص ۱۰۱

ان تصریحات کا نتیجہ

۱۔ اہل حدیث اور اہل الرائے دونوں کتب فکر میں اور دونوں اہل علم میں راسخ ہیں۔

۲۔ شاہ صاحب کے خیال میں اہل حدیث اور اہل الرائے اس آخری دور میں اپنی جگہ سے ہٹ چکے ہیں

۳۔ متاخرین اہل الرائے میں استدلال اور استنباط کی بجائے تقلید اور رجوع ہو گیا ہے۔ یہ شاہ صاحب کی

نظر میں نامناسب معلوم ہوتا ہے۔

۴۔ اہل حدیث نے بھی حدیث کی طرف سے توجہ کی ہے مدہ تیر تیرا سے ایک رسم کے طور پر کر رہے ہیں۔

استنباط اور استدلال کے نقطہ نظر سے نہیں کرتے اور تعلقہ کی کوشش کرتے ہیں۔

شاہ صاحب کا مقصد:

شاہ صاحب چاہتے ہیں کہ دونوں گروہ حقیقت پسندی سے کام لیں۔ اور اہل الرائے اکابر کی بجائے

کتاب سنت کو اس میں تراویح میں سلاسل حدیث ظاہری سے منجی کر تقفہ سے کام لیں۔ ملاحظہ تو فرمایا

جلد اول صفحہ ۲۰۹

ومنہا الی اقوال لطلولہ المسلمین
انفسہم علی القضاۃ الجاحدین علی التفتید
یلتحقہ الحدیث من احادیث النبی صلی
اللہ علیہ وسلم یا سناد صحیح و قد ذهب
الیہ جمیع عظیم من الفقہاء المتقدّمین
ولایمتنعوا الا التقلید لمن یندھب
الیہ وہو طلولہ الظاہر تیرا المنکبین للفقہاء
الدین ہم طرائق حملة العلم وائمة
اہل الدین انھم جمیعاً علی سفاہنہ
و مضافة طی و ضلالہ وان الحق
بین بین۔

میں ان نام کے فقہار سے کہتا ہوں مج میں
تقلید کی وجہ سے انتہائی محمود اچھا ہے۔
جب ان کو صحیح حدیث پہنچتی ہے جو امت
میں معمول رہا ہے۔ لیکن وہ صرف ان لوگوں
کی تقلید کی وجہ سے یہ حدیث جن کے مسلک
کے خلاف ہے، اس حدیث کا انکار کرتے
ہیں۔ اور ان ظاہری حضرات سے بھی کہتا
ہوں جو ائمہ دین اور چوٹی کے فقہار کا
انکار کرتے ہیں تم دونوں فرقہ خوار راہ پر
جا رہے جو یہ کم فہمی کی راہ ہے اور حق ان
دونوں کے میں بین ہے۔ ۱۰

دونوں فرقہ پرکس مان گئی سے تنقید فرمائی اور محمود ٹورٹونے کے لیے کس قدر واضح ماہ بتلائی ہے

رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔

اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ:

واشهد اللہ باللہ انہ کفر باللہ ان
یعتقد فی رجل من الامۃ ممن یخطی
ویعیب ان اللہ کتب علی ابعاعہ حتماً
وان الواجب علی ہوالذی یوجیہ ہذا
الرجل وان الشریعۃ الخفۃ قد ثبت

میں اللہ کے نام سے اس کی قسم کھاتا ہوں
کہ امت کے کسی آدمی کے جو خطا اور ثواب
دونوں کا ترک ہو سکتا ہے یہ خیال کرنا کہ
اسی کا اتباع واجب ہے اور پھر یہ واجب
کہے وہی امر واجب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے

ساتھ کفر کے برابر ہے۔ کیونکہ شریعت اس شخص سے کہیں پہلے موجود ہے۔" ۵۱۔

فتاویٰ صاحب نے یہاں تقلید شخصی زور دیا کہ کفر باللہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ وہ کسی شخص کے حق کو اس مسئلہ میں تسلیم نہیں فرماتے۔ تقلید سے جو ذہنی انقباض ہوتا ہے اور قوت فکر کی راہ میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے منقطع اور کھل کر فرماتے ہیں:

"ہر علاقے میں عوام ایسے متقدمین سے کسی نہ کسی مذہب کے مقلد اور پابند ہیں۔ کسی ایک مسئلہ میں بھی وہ اختلاف کرنا نہیں چاہتے۔ گویا وہ اپنی ہی ہے اور ان پر اس کی اطاعت واجب ہے۔"

قبیل ہذا المرسل بزمان الخ ۵۱
ذہبیات جلد ۱ ص ۱۴۸

وتروی العامة سيطا اليوم في كل قطر
يتقبلون بحدّ هب من مذاہب
المتقدمين يرون خروج الانسان
من مذہب من قلادة لوقی مسئلة
كالخروج من اللة كانہ نبی بعث
الیہ وافترضت طاعنته علیہ وكان
اولیل الامة قبیل المائة الواحدة غیر
متقدمین بہذہب واحد ۵۱

ذہبیات جلد ۱ ص ۱۵۱

تقریبات جلد ۱ ص ۲۱۲ میں لہجہ فدا اور سخت ہو گیا۔ اس میں صوفیوں اور علماء کا تذکرہ اس جلال سے فرماتے ہیں:-

"ہم نہ تو ان صوفیوں کو پسند کرتے ہیں جو دنیا کے لیے لوگوں سے بیعت لیتے ہیں کیونکہ دنیا کمانے کے لیے بھی اٹھاپا ہرابت سے منشا بہت ضروری ہے اور ذائقہ علم کو پسند کرتے ہیں جو اپنی طرف دعوت دیتے

نحن لا نرضی بصولا الذین بیایعون
الناس لیشتروا بہ شئاً قلیلا او کثیرا
اغواض الدینا بتعلمو علما ذلا تحصل
الدینا الیاب التثنییہ پاہل المہدیة
ولابالذین یدعون الی انفسہم و

ہیں۔ یہ ڈاکو ہیں، جھوٹے ہیں۔ خود فتنے میں مبتلا ہیں۔ لوگوں کو فتنہ میں ڈالتا چلتے ہیں۔ ان لوگوں سے بچو۔ اور صرف ان لوگوں کی بات قبول کرو جو کتاب و سنت کی طرف دعوت دیں اور انہی ذات کی طرف دعوت نہ دیں۔“

يَا مَرُونَ بِحَسْبِ الْفَسْخِ هُوَ لَأَمْرٌ
قَطَاعِ الطَّرِيقِ دَجَالُونَ كَذَا بَوْنُ
مَغْتَوْنُونَ فَتَانُونَ أَيَاكُمْ وَيَا هَرْدَلَانَ
تَتَّبِعُوا الْإِمَامِينَ دَعَى إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ
سُنَّةِ رَسُولِهِ وَلَمْ يَدْعُوا إِلَى نَفْسِهِ - اه

پھر طالب علموں کو مخاطب فرما کر رشتا دہوتا ہے:

وَرَهْبِ الْإِنْسَانِ مَنْكُورٌ يَلْبِغُهُ حَدِيثُ
مَنْ أَحْلَاهُ يَثْبُوكُ فَمَا يَفْعَلُ بِهِ وَ
يَفْعَلُ الْمَاعِضُ عَلَى مَذْهَبِ فُلَانٍ
لَا عَلَى الْمَذْهَبِ ثَمَّ اخْتَلَفَ بَيْنَ فَهْمِ
الْحَدِيثِ وَالْقَضَاءِ بِهِ مِنْ شَأْنِ الْكَمَلِ
الْمَهْرَةِ وَإِنْ الْأَشْمَةَ لَمْ يَكُنْ إِذْ أَمِنَ
يُخْفَى عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ فَمَا تَرَكُوهُ
إِلَّا الْوَجْهَ ظَاهِرَ لِقَوْمٍ فِي الْمَدِينِ مِنْ
نَسَبِهِ وَمَرْجُوئِيَّةٍ - اه (تجلیات ۱۵ ج ۱)

بہت سے لوگوں کو تم سے حدیث نبویؐ مل جاتی ہے۔ لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں، میرا عمل فلاں مذہب پر ہے۔ پھر ہاتھ جاتے ہیں کہ حدیث سمجھنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا کمال اور ماہر لوگوں کا کام ہے۔ اور ایسے یہ حدیث مخفی نہ تھی۔ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کی بنا پر ایسے نے اس پر عمل نہیں کیا۔“

اس کے نتیجہ میں فرماتے ہیں:

‘يَهْ قَطْعًا دِينِ كِي بَاتِ نِهِيں تَمَّ مَرْفِ الْحَضْرَتِ عَلِيٍّ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي اَطَاعَتِ كَرُوْ نَهْيِ كِي مَوَاتِي
هُوَ يَخَالِفُ اَللَّهَ كِي مَرْضِي هِي هِي كَرَمِ كِتَابِ وَ سُنَّتِ كِي اَطَاعَتِ كَرُوْ - الخ

بظاہر شاہ صاحب فقہ حنفی سے مانوس ہیں۔ ان کا خاندانی مسلک عام طور پر فقہ شافعی ہے لیکن شاہ صاحب چونکہ مجدد اور اس توفیقی فقہ سے بیزار ہیں۔ اس لیے اس فقہی نظام پر پھر پورا کرتے ہیں غزوة اہل بیت

میں شیخین و حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ کے محاسن میں فرماتے ہیں کہ دراصل اختلافات شیخین کے بعد تفریع ہو جا
 گویا اصل مذاہب اربعہ اجمالیات شیخین مذاہب اربعہ میں اجمالی مسائل شیخین ہی
 افتادہ، انا میں سخن کیسے کہ سرمایہ علم ادب و جز کے مہمان منت ہیں۔ لیکن یہ بات ان
 تقدیری و وقایہ بنا شد تو ان گفت۔ حضرت کی سمجھ میں نہیں آسکتی جن کے علم کا
 (قرۃ العینین ص ۱۲۲) کل سرمایہ تقدیری اور وقایہ ہے۔

دوسرے مقام پر اسی انداز سے فرماتے ہیں:

یہ نکتہ تشریح و وقایہ اور منہاج وغیرہ طے کرنے کے سرمایہ فقہ اور تشریح و وقایہ و
 منہاج باندہ نے تا اندر دست پہنچا کر
 عالمی منہجی باید (ص ۱۳۵) لیے مجموعہ عالم کی ضرورت ہے۔

شاہ صاحب کا فتویٰ یہ معلوم ہوتا ہے کہ خزونہ و تشریح فقہ کو جو اعتماد و تفوق حاصل ہوا ہے وہ
 ایہ اور ان کتب کے مصنفین کے ساتھ محبت اور ان کے علوم پر یقین سے حاصل ہوا ہے۔ دراصل یہ اعتماد
 صحابہ اور خصوصاً شیخین پر ہونا چاہیے رضی اللہ عنہم و رضوانہ علیہم۔

بالکل اسی آغاز سے یہ تذکرہ اذاتہ الخفا میں آیا ہے۔ شاہ صاحب کی نظر میں یہ فقہی نظام اور یہ
 عقیدہ محض شخصی کوششیں ہیں۔ انہیں اسامی طور پر کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے وجوب اور فرضیت کی بحث
 بے معنی اور لا حاصل ہے۔ یہ بزرگ عالم تھے ان کے علوم سے ممکن طور پر استفادہ کرنا چاہیے۔

اس قسم کی تصریحات حجۃ اللہ الباقیہ کے کئی صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ بلکہ بعض مقامات پر تو ایسا
 محسوس ہوتا ہے کہ حجۃ اللہ میں تہنیت کے بعض محل منہاجین کی تفصیل اور شرح ہے۔

اصول فقہ:

اس میں شک نہیں کہ اصول فقہ کی تالیس اور تدریس علماء اہل حدیث خصوصاً امام شافعی نے
 فرمائی ہے اور عموماً اصول قرآن و حدیث اور لغت عرب اور عقل سلیم سے اخذ کئے گئے ہیں۔ امام شافعی کے
 اس شاہ کار کا تذکرہ مجدد العلوم نواب صدیق حسن خاں مرحوم کشف الطنون للکاتب چلبی فرست ابن ندیم

ذیرو میں ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے بھی تذکرہ حجۃ اللہ ص ۱۱۷ ج اول فریہ تصانیف میں فرمایا ہے۔ ویسے اصول فقہ اور اصول حدیث کی حیثیت منطقی کی ہے۔ حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں اصول حدیث اور فقہی جوئیات کی تخریج میں اصول فقہ کو وہی مقام حاصل ہے جو معتقولات میں منطقی کو۔ اس فن کی تاسیس گرامر شافعی ہی نے فرمائی ہے۔ لیکن فقہاء حنفیہ کی خدمات اس فن میں قابل تعریف ہیں۔ بلکہ اس فن کی بدولت انہوں نے بانی فن امام شافعی پر بھی بعض منکرات پر کڑی تنقید کی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ فقہ کا بھرم اور خوبی اصول فقہ ہی سے ہے۔ شاہ صاحب نے فقہ کے ساتھ اصول فقہ پر بھی تنقید فرمائی ہے اور اس بھرم کی حقیقت کھول دی ہے۔ قرۃ العینین ص ۱۸۶ پر فرماتے ہیں:-

”وحنفیان ہوائے احکام مذہب خود	اور احناف نے مذہب کی پیشگی کے لیے
اصلے چند نواشید کا اشد (۱) الخصاص میں	کچھ اصول تراشے ہیں۔ مثلاً خاص میں ہے
فلا راجعہ للبیان (۲) العالم قطعی	اسے بیان کی ضرورت نہیں۔ عام بھی خالی
کالخاص (۳) المفہوم بالمخالف غیر	کی طرح قطعی بالامالات ہے۔ مفہوم مخالف
معتبر الترجیح بکثرة الرواۃ غیر معتبر	معتبر نہیں ہے۔ کتاب اللہ پر زیادہ کتاب
الزیادۃ علی الكتاب لیس۔ ۱۰	کا نسخ ہے۔

بیہتر اسی انداز سے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فتاویٰ عربی ص ۶۷ میں کسی قدر تفصیل سے

فرمایا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب کا لہجہ شاہ ولی اللہ صاحب سے بھی سخت ہے

”متاخرین کے چند گھڑے ہوئے قواعد	ومن اللطائف التي فلما ظفر بها
حضرت امام ابوحنیفہ کے مذہب کی حفاظت	جدلی كحفظ مذہبه ما اخترعه
کے لیے جو دنیا کے عجائبات سے ہیں۔ لہذا	المتاخرين لحفظ مذہب ابی حنیفۃ
قواعد کی بدولت وہ تمام صحیح احادیث کو	وہی عداۃ قواعد یروون بہا جمیع
دور کرتے ہیں۔ جو ان کے مذہب کے	ما یختیر بہا علیہم من الاحادیث
خلاف ہوں۔“	الصوریۃ۔

اس کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب نے تقریباً نو قواعد کا ذکر فرمایا ہے جن میں بعض تو وہی ہیں جن کا تذکرہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا ہے۔ میں نے بسط اور اطلاق سے ڈرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا ہے۔ طالب حق کو کتابی سوزی مدلاج کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

حجۃ اللہ الباقیہ میں کئی جگہ اصول فقہ پر شاہ صاحب نے کڑی تنقید فرمائی ہے لیکن باب حال الناس بعد للمأۃ الرابعة میں تقلید اور اس کے شہد کی بحث فراتے ہوئے لکھتے ہیں:

ويعضهم يزعم ان بناء المذاهب على هذه المحاورات الجدلانية المذكورة في مبسوط والصلابة والتعيين ونحو ذلك ولا يعلم ان اول من اعظم مخالفه قبحه المعتزلة رصفه ۱۲۸ ج ۱

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مذاہب کی بنیاد ان مناظرانہ محاورات پر ہے جن کا ذکر مبسوط، تخریج، ہدایہ اور قیاس میں ہے اور یہ بیچارے نہیں سمجھتے کہ دراصل ان جدیدیات کے بانی معتزلہ ہیں:

اس کے بعد اصول فقہ کے متعدد قواعد اور ان کا حدیث کے احکام میں جو اثر پڑتا ہے ذکر فرمایا ہے پھر پورے جلال کے ساتھ ان قواعد پر معارضات عاید فرمائے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ اصناف خود بھی ان قواعد کے پابند نہیں۔ یہ بحث کئی صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ حق پسند طالب علم کو ان مقالات کا مطالعہ پورے غور سے کرنا چاہیے۔

اس وقت گزارش کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب جس طرح فقہی جزئیات کو دین اور شریعت نہیں سمجھتے۔ اسی طرح وہ اصول فقہ کو بھی لانا مال اور دائمی اصول نہیں سمجھتے۔ یہ عرض علمی کہ کشمکش میں جو علمائے اپنے مسائل کو پھیلانے کے لیے کی ہیں۔ نہ فرود کے انکار سے کفر لازم آتا ہے نہ اصول فقہ کے انکار سے دیانت میں خلل لازم آتا ہے:

فرع کے متعلق شاہ صاحب کی روش

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے رفقاء عقابید، اصول اور فروعی حکمتوں کے التزام میں

جس طرح جمود کو پسند نہیں فرماتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی پابندی کے بغیر شاہ صاحب اربعہ اور اربعہ حدیث کے مسائل پر عمل کیا جائے۔ اور بنیاد پر مبنی ہونے کے باوجود وہ محدثین اور شوافع کے معمولات کو ترجیح دیتے اور پسند فرماتے ہیں۔

اس وقت اہل نئے دیوبند سے بڑی کثرت شاہ صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ انتہائی عقیدت کا اظہار کرتی ہے۔ مگر ان کی روش اور ان کا عمل شاہ صاحب، ان کے رفقاء اور خاندان کے نظریات کے ماسک خلت ہے۔

آج کا دیوبند، بریت سے چند اہل محفلت نہیں۔ اختلافات لفظی قسم کے رہ گئے ہیں۔ آگے آنے والی گذارشات سے معلوم ہو گا کہ شاہ صاحب فروع میں کس قدر وسیع الطول تھے۔ اور دیوبند کی موجودہ پود میں کس قدر تنگ نظر اور انقباض ہے۔ وہ اپنے خلات کوئی چیز سنا پارت نہیں کرتے۔ اور شاہ صاحب شاہی مکتب فکر پر عمل سے پرہیز نہیں فرماتے:

حدیثِ قلیتین:

پانی کی طہارت کے متعلق شوافع اور احناف میں بے حد اختلافات ہیں۔ قلیتین کی حدیث کو ان میں زیادتی حیثیت حاصل ہے۔ احناف اسے مضطرب فرماتے ہیں۔ شوافع اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ اور معذرت فرماتے ہیں کہ علماء احناف اور ممالک پر ایسی احادیث مغلطی رہیں یا فہم مراد میں ان حضرات سے تسامح ہوا

وَمَثَلُ حَدِيثِ الْقَلِيَّتَيْنِ فَانْ هَدَيْتَ
صَحِيحٌ دُونَ بَطْرِ قِ كَثِيرَةٍ رِ الْمِ
فَلْتَيْنِ كِ حَدِيثِ صَحِيحٍ اَوْ مُتَعَدِّدِ طَرَقٍ سِ
مَرُوعِ هِ۔

رحمۃ اللہ علیہ جلد ۱

گویا طہارت کے مسائل پر اس حدیث کی وجہ سے جو شبہات واقع ہوتے تھے۔ شاہ صاحب ان کا فیصلہ شوافع کے حق میں دیتے ہیں اور احناف و ممالک کی طرف سے معذرت فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور میں یہ حدیث عام نہیں ہوئی۔

امام کے پیچھے فاتحہ:

ایمراہات اور شوافع کے نزدیک امام کی اقتدار میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے متعلق نزاع مشہور ہے بیسیوں رسائل اس موضوع پر شایع ہوئے ہیں مثلاً صاحب فرماتے ہیں:

وان كان ماموماً وجب عليه الاتصاف	مقتدی کو چاہیئے کہ امام کے پیچھے نہ چھی
والاستماع فان جهر الامام لم يقرا	سے سنے۔ اگر امام آواز سے پڑھے تو مقتدی
الاعتد الاسكاتة وان خافت فله	سکتوں میں پڑھے۔ اگر امام آہستہ پڑھ رہا
الخيرة فان قرأ خليقاً أيقظت الكتاب	ہے تو مقتدی جس طرح چاہے پڑھے۔ لیکن
قراءة لا يشوش على الامام وهذا اول	اس طرح پڑھے۔ کہ امام کی قرأت میں تشویش نہ
الاقوال حندی وبه يجمع بين احاديث	پریشانی نہ ہو۔

البلد ۱۵ رجبۃ اللہ ص ۱۲۷

شاہ صاحب کے ارشادات میں اعتدال ہے۔ دونوں فرقوں کے تشدد کو شاہ صاحب پسند نہیں فرماتے۔

رفع الیدین اور وتر:

مکروح وغیر میں رفع الیدین اور وتر دل کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہے:

والحق عندی فی مثل ذلك ان الحکل	میرے نزدیک حق یہ ہے کہ رفع الیدین مکروح نہ
سنة ونظيره الموت بركة واحدة	کہا دونوں سنت ہیں۔ اسی طرح ایک رکعت
ثلث والذي يرفع احب الي ممن لا يرفع	ہو بہترین رکعت وتر پڑھنے والا۔ اور رفع الیدین
فان احاديث الرض اكثر واثبت غير	کرنے والا مجھے نہ کرنے والے سے زیادہ پرست
انه لا ينبغي لانسان في مثل هذا العسر	ہے۔ کیونکہ رفع الیدین کی احادیث زیادہ ہیں۔
ان يشير على نفسه فتنة عوام يبلده	اور صحیح ہیں۔ لیکن انسان کو ایسے اعمال کی وجہ
رحمة اللہ ص ۸ ج ۱۲	سے اپنے خلاف ہنگام نہیں مہیا کرنا چاہیئے۔

رضا کا شکر ہے کہ ہنگاموں کا موسم گذریگا،

ظاہر ہے عمام میں ان اعمال کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی تھی اور خواص اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اب وہ سلسلہ محمد اللہ ختم ہو گیا
زیارت قبور کے لیے شہرِ حال

عوام میں مروج ہے کہ بزرگوں اور استغاثوں کی زیارتوں کے لیے دور دراز کے سفر کرتے ہیں۔
اور حج کے شاکر کی طرح ان زیارتوں کی پابندی کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

والحق عندی ان القبر ومحل حیاة
دل من الالیاء والطلوس کل ذلک
مساوی فی النہی والدلہ اعلمہ
رحمۃ اللہ ص ۱۵۳ ج ۱

حق یہ ہے کہ قبر ولی کی عبادت گاہ اور
طوبہ پارہ وغیرہ جہی میں برابر ہیں کسی کے
لیے بالاستقلال سفر درست نہیں۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرِ حال سے منع

فرمایا ہے: ۱۵

زیارت پسندیدہ بندی اور بیروی حضرات اس مسئلہ میں بری طعن امیر گنگوہار نے ہیں لیکن شاہ
صاحب وہی فرماتے ہیں جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور دوسرے ائمہ توحید نے فرمایا ہے۔

وضو کے توافض

وضو کے توافض میں فقہاء مختلف ہیں شاہ صاحب کی رائے یہ ہے:

واصل موجب الوضوء الخارج من
السبیلین وما سوى ذلك محمول
عليه رحمۃ اللہ ص ۱۵۳ ج ۱

وضو ٹوٹنے کا اصل سبب وہی ہے جو
سبیلین سے نکلے۔ باقی اس پر
محمول ہیں۔

وتر

ذکر دل کے متعلق اختلاف ہے۔ فقہائے حنفیہ واجب کہتے ہیں۔ اور ائمہ حدیث سنت۔ شاہ صاحب
کی رائے یہ ہے:

والحق ان الموت سنة هو اكد السنن
وتر سنت موکدہ ہے۔ حضرت علیؓ

ابن عمر اور عبادہ بن صامت سے یہی منقول ہے۔

بینہ علی و ابن عمر و عبادۃ الصامت
رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۳ ج ۲

فتوت

فتواء احناف فتوت کروڑوں میں واجب سمجھتے ہیں اور شوافع صبح کی نماز میں مٹھا صاحب فرماتے ہیں:

صبح کی فتوت کے متعلق احادیث میں اور صحابہ اور تابعین کے مذاہب مختلف ہیں و ثنا صاحب فرماتے ہیں، فتوت پڑھنا جہ پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ اور اہم احادیث پر چند کلمات پڑھنا مجھے زیادہ پسند ہے کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ قیود رعل و ذکوان پر مرد عا ترک کر دی گئی۔ اس سے گو علی الاطلاق فتوت کا ترک ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے یہ واضح ہے کہ یہ مستثنیٰ اور عالمی سنت نہیں۔

واختلفت الاحادیث و مذاہب
المصعبۃ و التابعین فی فتوت الصبح
و عندی ان الفتوت و تلوکہ سیان
و من لم یفتت الا عند حاجۃ عظیمة
لو کلمات یسیرۃ اختفاء قبیل الملوکوع
احب الی لان الاحادیث شاہدۃ علی
ان اللہ ما علی رعل و ذکوان کان اولاً
ثم ترک و ہذا ان لم یبدل علی نسف
مطلق الفتوت لکن ما توجی الی ان
الفتوت لیس سنۃ مستقرۃ۔ ۱۵
رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۳ ج ۲

جمع بین الصلّاتین

عذر کی وجہ سے نماز جمع کرنے کے متعلق ایہ میں اختلافات ہے۔ فقہائے احناف نہ جمع تقدیم کے متقابل ہیں نہ جمع تاخیر کے اور جمع صوری دراصل جمع ہی نہیں بلکہ جمع کی صورت ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں نماز کے دراصل تین ہی ذمت ہیں۔ عصر ظہر سے نکال لی گئی اور عشاء مترتب سے اخذ کر لی گئی۔ تاکہ دو نمازوں میں خاصہ مکہ ہو اور نیتید سے پہلے ہی ذکر سے غفلت نہ ہو۔

فتوح لصوم جمع التقدير والتاخير
 لكن له يعطى عليه ولم يعزم
 عليه مثل ما فعل في القصر ۱۵
 (حجة الله ص ۲۷)

فتوح حکم عیدہ السلام نے جمع تقدیم اور
 تاخیر دونوں کی اجازت دے دی۔ لیکن
 نہ اس پر ہمیشگی کا حکم دیا نہ اس پر تاکید
 فرمائی جیسے نماز ظہر کے لیے تاکید نہیں فرمائی۔

تکبیرات عیدین

عید کی تکبیرات اور نماز عید کی ترتیب میں فقہائے احناف اور فقہائے اہل حدیث میں اختلاف ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

یکو فی الاولی سبعا قبل القراءۃ و
 الثانیۃ خمساً قبل القراءۃ عمل الکوفیین
 ان یکبوا سبعا تکبیراً بلخار فی الاولی
 قبل القراءۃ و فی الثانیۃ خمساً بعدھا
 وہما سنتان و عمل الحرمین اس حجازہ
 (حجة الله ص ۲۳ ج ۲)

پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری
 میں پانچ تکبیریں قرأت سے پہلے طریقہ
 اہل الحرمین اعلما کو ذکر کا خیال ہے کہ جوازہ کی
 طرح پہلی میں پانچ تکبیرات قرأت سے پہلے اور
 دوسری میں پانچ قرأت کے بعد اور اہل حرمین کا عمل
 مزاج حد بہتر ہے۔

دو درود پانی

فقہائے حنفیہ اور فقہائے شوافع میں ماہ اکثر کے متعلق اختلاف ہے۔ متاخرین فقہائے احناف اس
 کی مقدار دو درود فرماتے ہیں۔ اور شوافع قلینتین بتاتے ہیں۔ پھر اگر کنواں پیدا جائے تو اسے پاک
 کرنے کے لیے ڈولوں کا مقدار کے متعلق عجیب بنامی گھوڑے حدیثائے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

و بالجملۃ لیس فی ہذا الباب شیء یضد
 بہ ویجیب العمل بہ رجحانہ ۱۱
 (الح مسائل میں کوئی واجب العمل اور قابل اتقاد
 چیز نہیں ہے۔)

پھر فرماتے ہیں:

وقد اطال الغوم في فروع مودت الحيوان
في البعد والعشر في العشر والعاء الجادى
ليص في كل ذلك حديث عن النبي صلى
الله عليه وسلم رجزاً مقدماً ج ۱۱
کوئیں میں جاؤں مرنے اور وہ ہمدرد اور ہمدرد
باری کے مسائل میں علماء نے طویل گفتگو میں
کی ہیں۔ لیکن ان میں کسی کے متعلق صحیح قطعاً
کوئی حدیث نہیں ہے۔

چنانچہ ائمہ مصنفے اور موسوی میں اور بھی کئی فروعی مسائل ہیں جن میں شاہ صاحب نے نہایت ہی
وسعت و طرف سے اپنا رجحان فقہائے حدیث اور شوافع کی طرف فرمایا ہے جن سے ظاہر ہے کہ خشک
حقیقت اور جامد عصبيت کو شاہ صاحب قطعاً پسند نہیں فرماتے۔ اور نہ ہی قدامت و احترام میں اس
قہم کا جمود پایا جاتا تھا۔ یہ جمود جو تہمی صدی سے شروع ہو کر آٹھویں صدی تک عروج پر پہنچا۔
برعت سے روکنے کی اصل راہ اتباع سلف ہے۔ ایسے کی تقلید نے بھی برعت کی راہ میں رکاوٹ پیدا
کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیدت مندی کا جمود آگیا۔ اتباع سلف اور صحابہ کی مختلف روایوں
اور ان کے فتووں میں مصالح کی بنا پر تنوع ہے اس لیے وہاں جمود نہیں آسکتا۔

چار مصلے

برقوق چر کسی نے حرم بیت اللہ میں ایسا رعبہ کے نام سے چار مصلے قائم کیے تھے۔ غالباً یہ عمل
۱۰۰۰ء کے پس و پیش میں ہوا۔ اس وقت بھی علمائے حق نے اس تفریق کی مخالفت کی لیکن حکومت اس
تفریق کے احترام پر مصر رہی۔ یہ تفریق یہاں تک بڑھی کہ علی العموم ایک دوسرے کی اقتدار متروک
ہو گئی۔ حنفی جماعت ہو رہی ہو تو شوافع اور سنی بلکہ پر وہاں ہو کر بیٹھے رہتے۔ گویا یہ اذان اور نماز ان کے
لیے قائم ہی نہیں ہوئی۔ یہی حال ان کے ساتھ احناف کرتے۔ حرم کعبہ میں اس برعت کے احداث

۱۰۰۰ء کے کریمت اللہ کی بدید تعمیر میں سلطان سعود بن عبدالعزیز نے یہ مصلے بالکل ختم کر دیے ہیں۔ اب لوگ ایک ہی
اصول کا اقتدار کرتے ہیں۔ مختلف جماعتیں نہیں ہوتیں اب یہ برعت ختم ہو گئی۔ والحمد للہ رب العالمین ۱۲

سے ساری دینیائے اسلام میں اس کا اثر ہوا ایہ کے امتناع ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اس کے متعلق فرماتے ہیں:-

و خدا نے تعالیٰ بے خیر نسبت اندانچہ در زمان اکیندہ عمل خواہید کرد و از راه بدعت
یک یک ہمت از ہمت کعبہ تقسیم خواہید و در نزوح و تفضیل ہمت مختار خود کہیں خواہد
آورد۔ مثلاً حقیقت ہمت جنوب را اختیار خواہند کرد و امام ایشان جانب شمال کعبہ خواہند آید
و در مقام خواہند گفت کہ قبلہ ما قبلہ ابراہیمی است زیرا کہ آنجناب جانب میزاب
متوجہ می شدند۔ و شافعیہ مغرب را اختیار خواہند کرد و امام ایشان در مشرق کعبہ خواہد
آید و در مقام فخر نماز گفتم ما استقبال باب کعبہ سے نہائیم و قبلہ ما قبلہ منصور صحت
احد تفسیر فتح العزیز ص ۵۲ ج ۱۱

”اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم آئید، ایک بدعت کرو گے اور اطراف کعبہ کو تقسیم کر کے اس پر
فخر کرو گے۔ احناف جنوب کی طرف کھڑے ہوں گے، اہل کاخ شمال کی طرف ہو گا وہ
فخر کریں گے کہ ہمارا قبلہ ابراہیمی ہے۔ شوافع مغرب کی طرف کھڑے ہو کر مشرق کی طرف
رخ کریں گے اور فخر سے کہیں گے کہ ہمارا قبلہ میزاب کے سامنے ہے یہی سمت منصوص ہے۔“
شاہ صاحب ان مصلوٰں کی تقسیم کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اور اسلام میں اس تقسیم کو ناپسند فرماتے ہیں۔
ایہ کی تقلید اور ان کی اطاعت کا مسئلہ انہی جگہ پر قابل بحث ہے اگر مروجہ تقلید کے جو ازیں
کوئی مہار اہل بھی جلتے تو ایہ رحمہ اللہ کے نام پر یہ تفریق کبھی درست نہیں ہو سکتی ہر قوق جیسے
مسرت بادشاہ سے یہی امید ہو سکتی تھی۔ تفریق بین المؤمنین کا مزید بوجھ اس کی گردن پر ہو گا اور
اسی طرح ان علماء پر جنہوں نے اسے سند جواز عطا کی۔ وسیعہ المؤمنین ظلموا ای منقلب ینقلبون
شاہ صاحب کا مقصد

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جمود غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ شاہ صاحب موجودہ حالات
میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں؟ جیسا کہ اندر لکھے رہتی تھی انہیں پسند نہیں اور ظواہر پرستی بھی ان کی نگاہ
میں میسوب ہے تو پھر وہ کیا ہے جسے پسند کیا جائے؟ اس معاملہ میں شاہ صاحب اپنا عندیہ حلف و نکر
کے ساتھ بڑے بسط سے بیان فرماتے ہیں:

میں اللہ کے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ امت میں کسی ایسے آدمی کے متعلق جو غلطی بھی کرتا ہو اور صحیح بھی کہتا ہو یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی اطاعت ضروری ہے اور جسے وہ واجب کہے اسے واجب سمجھنا ضروری ہے۔ یہ قطعاً کفر ہے۔ کیونکہ شریعت اس شخص سے دنوں پہلے سے موجود ہے۔ علماء نے اسے حفظ اور ضبط کیا اور روایت نے اسے بیان کیا۔ فقہار نے اس کے مطابق فیصلے فرمائے۔ لوگوں نے علماء کی تقلید کو صرف اس لیے منفقہ طور پر قبول کیا کہ وہ درحقیقت شریعت کے انسخرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں۔ اور علم ان کا مشغلہ ہے اور وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن اگر حدیث صحیح ہو محدثین اس کی صحت کے شاہد ہوں عانت المسلمین نے اس پر عمل کیا ہو۔ حالہ واضح ہو چکا ہو پھر اس پر صرف اس لیے عمل نہ کیا جائے کہ نام یا تبرع نے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا بہت بڑی گمراہی ہے۔

واشہد للہ باللہ انہ کفر باطلہ ان یعتقد فی رجل من الامة معرو یخطی ویصیب بن ائله کتب علی اتباعہ حتما وان الواجب علی ہوالذی یوجبہ هذا الروحیل علی ولكن الشریعۃ لحقۃ قد ثبتت قبل هذا الرجل بزمان قد وعاہا للعلماء وادھاها للوایۃ وحکموا بالفقہاء وانا اتفق الناس علی تعلیل العلماء علی معنی انہم رواۃ الشریعۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہم علموا ما لم تعلموا وانہم اشتغلوا بما لعلموا لم تشتغل فلذلک قد روا العلماء فلوان حدیثا صحیح و شہد صحبہا المحدثون وعمل بہ طوائف وظہر فیہ الامر ثم لم یعمل بہ ہولاء لان متیوعہ لم یقتل بہ فہذا ہوالضلال البعید اھ

ترجمیات صلا ۲۱ ج ۱

شاہ صاحب کا ارشاد کسی شبہ سنانی کا محتاج نہیں۔ وہ تقلید کے صرف اس حد تک قائل ہیں۔ کہ اہل علم کتاب و سنت سے روایت کرتے ہیں۔ علمی حقائق کی وجہ سے ان کی معلومات زیادہ ہیں۔ عوام میں کے معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ صحیح حدیث کا علم جب صحیح ذرائع سے پہنچ جائے تو علماء کے ساتھ تقلید و پیروی کا تقویٰ کیسے ختم ہو جائے گا اور حدیث صحیح کے ہوتے ہوئے کسی عالم کے لیے تعصیب یا اس

کی جماعت کے لیے تاویل کے دروازوں کا کھول دینا۔ شاہ صاحب کی نگاہ میں بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس انداز کو وہ کسی طرح بھی پسند نہیں فرماتے:

اس مقصد کے لیے دوسری راہ

شاہ صاحب کی تجویز یہ ہے کہ اس فقہی جمود کو توڑنے کے لیے مختلف ممالک کو باہم آمیز کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ مصالح اور ان کے تقاضوں کی روشنی میں بعض مسابلی میں حنفی مسلک فکر اختیار کیا جائے اور بعض میں شاہی مسلک کو قبول کر لیا جائے۔ فرماتے ہیں:

وفشأ فی قلبی داعیة من جمعة الملاء
 الاملیٰ تقصیلها ان مذہب الیٰ حنیفة و
 المشافعی خامشہ و ملک فی الامة المرحومة
 و ہما اکثر الذہاب تبعاً و تصنیفاً و کان
 جمہورہم بالفقہاء و المحدثین و المفلسین
 و المتکلمین و الصوفیة متمذہبین بمذہب
 الشافعی و جمہور الملوک و عاملة الیونان
 متمذہبین بمذہب الیٰ حنیفة و ان
 الحق الموافق لعلوم الملاء الاھل الیوم
 ان یجعل کمذہب واحد یرضان
 علی المکتب المدونة فی حدیث
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفریقین
 فما کلن موافقا بھما یتق و ما لم
 یوجد اصلہ یسقط الخ
 (تفہیمات ص ۲۱۷ ج ۱)

علامہ اعلیٰ کی طرف سے میرے دل میں ڈالا گیا
 ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اور امام شافعی رحمہ دونوں
 ائمہ کے مذاہب امت میں مشہور ہیں اور کثرت
 اتباع اور کثرت تعریف کے لحاظ سے مشہور
 ہیں اور جمہور فقہاء اور محدثین، مفسر اور منکلم
 اور صوفی شافعی مذہب کے پابند تھے اور اکثر
 بادشاہ اور یونان کے رہنے والے حنفی مسلک
 کے پابند تھے اور طرابلس کی نظر میں تھی اور
 صحیح یہ ہے کہ ان دونوں مذاہب کو ایک جا کر دیا
 جائے۔ اور دونوں مذاہب کی زمینیاں کو کتب خانہ
 پر پیش کیا جائے۔ اور معلوم ہے کہ دونوں مذاہب
 کے اہل علم نے فن حدیث میں تصنیفات کی ہیں
 جو مسابلی حدیث کے موافق ہوں قبول کر لیے
 جائیں اور جن کا اصل حدیث سے بہت ہی ہے
 انہیں کلیتاً راقط کر دیا جائے اور نقد نظر کے

بعد جن مسایل میں اتفاق پیدا ہو جائے۔ انہیں دائروں میں نعام لیا جائے۔ اگر اختلاف ہو تو انہیں دو ذوق تصور کر لیا جائے اور دونوں پر عمل صحیح سمجھا جائے۔ یہ اختلافات قرآن کی طرح سمجھا جائے یا رخصت اور عزیمت پر محمول کیا جائے یا تنگی سے نکلنے کے لیے دو راہیں اختیار کر لی جائیں۔ یا دونوں کو مباح سمجھا جائے اور معاملہ اس سے اُگے نہیں جانا چاہیے۔

شاہ صاحب نے حنفیت کی کثرت ہندوستان میں دیکھی۔ اور شوافع کی کثرت انہیں حجاز میں نظر آئی۔ اس لیے انہوں نے ان دونوں میں اتحاد کی ضرورت کو محسوس فرمایا۔ اگر شاہ صاحب نجد اور صوفیان میں سنبلیلیہ اور مالکیہ کو ملاحظہ فرمالتے۔ تو ان ہی وجوہ کی بنا پر ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیتے اور ان کے ساتھ اتحاد کو ضروری سمجھتے۔ اگر ان مسالک میں اتحاد دین کے کسی تقاضا کو پورا کر سکتا ہے۔ تو نہ اہلب اورچ میں اتحاد کی کوشش اور آرزو قیقا اس تقاضا کو پورا کرے گی۔ اور شاہ صاحب ابن مصلح کو اسلام کی روح تصور فرماتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قطعی انکار کا محمود شاہ صاحب کے ذہن پر ایک بوجھ ہے جس کے لیے وہ بے حد متشکر ہیں۔ طلباء کو نصیحت اور علوم دین اور علوم دنیا میں تمیز فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

ختم الخوض فی استخسانات	تہاری نوج پوری طرح فقہاء کے استخسانات
الفقہاء من قبلکم و تقریباً تصدق	اور تقریبات کی طرف ہے اور تقریباً نہیں جانتے
اما تعرفون ان المحکم ما حکمہ اللہ	کہ وہ تحقیق حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس
و دوسلوہ و سباب انسان منکرہ بیلقہ	کے رسول کا اور تم میں سے بہت سے
حدیث من احادیث نبیکم فلا	لوگوں کو آنحضرت کی حدیث پہنچ جاتی ہے
یعمل بہ ویقول اما العمل بہ مدہب	لیکن وہ اسے اس لیے قابل عمل نہیں سمجھتا کہ
فلان لا علی الحدیث ثم اختال	اس کا عمل فلاں مذہب پر ہے اور یہ خیال
بان قیہم الحدیث و الفقیہاء بہ من	کرتا ہے کہ حدیث پر عمل کرتا تو ماہرین اور
شان الکمل المہتج و ان الامة	اصحاب کمال کا کام ہے اور ایسا پر کوئی چیز
لمیکون ممن ینفق علیہم ہذا	مغنی نہ تھی۔ ان کو اس حدیث کا علم ضرور
الحدیث فما تکویح الالوجہ ظہر لہم	ہو ہو گا۔ اور کوئی وجہ از قسم نسخ اور

فی اللدین من نطقہ و مرجحیۃ: ۱۵
 مرجحیت ضرور ہوگی۔ و ردودہ ضرور اس پر
 اعلیٰ کرتے۔

(تغیبات ج ۱ ص ۱۲۱۲)

شاہ صاحب ائمہ کا احترام فرماتے ہیں، لیکن ان کی علمی وسعت کے باوجود ان پر اس طرح اعتماد اور
 حسن ظن کو پسند نہیں فرماتے جس سے صحیح حدیث کو نظر انداز کرنے کی نوبت آجائے۔ مرجح تقلید میں یہی
 عیب ہے جو شاہ صاحب کے ذہن میں کھٹک رہا ہے۔ وہ طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں کہ حدیث کے متعلق
 انہیں اس سطح سے اونچے ہو کر خود کرنا چاہیے؛
 شاہ صاحب کا اپنا مسلک:

سابقہ نظریہ سے ظاہر ہے کہ شاہ صاحب ضروری سمجھتے ہیں کہ عوام علماء کی اطاعت و اتباع کریں لیکن
 ان میں پیغمبر کی طرح کسی شخص کا تین ہوا در نہ جمود کی روح سمراہت کرنے پائے۔ شاہ صاحب نے حجۃ اللہ
 البالغہ اور مصطفیٰ میں اہل حدیث اور اہل السنۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کی
 نظریں ائمہ کو مذکب کے سوا باقی اہل حدیث میں، وہ اپنے اساطین اور اساتذہ کے قواعد کی بجائے استدلال
 اور اجتہاد کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھتے ہیں لیکن جہاں تک عوام شوافع، ممالک اور حنبلیہ کا تعلق ہے،
 وہ بہر کیف وہی کچھ ہیں جو شاہ صاحب کو کسی طرح بھی پسند نہیں۔ وہاں جمود بھی ہے اور عصیت بھی۔
 ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن محمد ابن العربی، کے مقام کی رفعت کو دیکھئے اور امام شافعی کے متعلق ان کے
 لبوہج کی تلخی کو دیکھئے (ملاحظہ ہو ان کی احکام القرآن، نقصدب کے سوا اس کی اور کیا تعمیر ہو سکتی ہے
 اتمام مذاہب میں یہ عصیت اور تلخی تقریباً ملتی ہے۔

اس لیے شاہ صاحب نے سابقہ نظریہ پر عمل کے لیے ایک اور راہ اختیار فرمائی ہے اور حقیقت
 یہ ہے کہ اس وقت اس کے سوا کوئی دوسری راہ ہے بھی نہیں۔ شاہ صاحب المتقاة الوفیہ فی التیمیۃ
 دا لہ صید میں فرماتے ہیں:

وصیت اول این فقیر چپک زندان است کتاب و سنت در اعتقاد و عمل و پویستہ تلمیذ بہرود
 مشغول شدن دہر روز حصہ از ہر دو نماز و نماز و اگر طاقت خواندن ندارد زنگہ ورتے از ہر
 دو شنیدن و در عقاید مذہب قدما اہل سنت اختیار کردن و در تفصیل و تفتیش آنچه سلف
 تفتیش کردند اعراض نمودن و تشکیکات مغفولان خام التفات نکرد و در فروع

پیروی علمائے محدثین کے جامع باشند میان فقہ و مدریث کردن و ادائاً تقریحات فقہیہ ہر کتاب و سنت مرفوع نمودن۔ و آنچه موافق باشند در خبر قبول آمدن دالاکالائے ہدایت خاوند و ادون امت را ایچ وقت از عرض مجتہدات ہر کتاب و سنت متغنا حاصل نمیت و سخن مستشف فقہار کہ تقلید علیہ مادتا وید ماسخہ تلفیح سنت را از کہ کردہ اند نشیندن و بدیشال ایضات نہ کردن و قرابت حق جستن بدون ایضال۔ (تقیہیات ج ۲ ص ۱۲۰)

تھوڑا بہت جاننے والوں کے لیے نو فقہار و محدثین ہی کی مدد صحیح ہو سکتی ہے البتہ عوام کو ضرورت کے وقت حنفی اور شافعی کو کم از کم مل لینا چاہیے۔ اور کم از کم ان دونوں فقہوں سے جو بھی اوفق بالکتاب و السنۃ ہوا اختیار کر لینا چاہیے۔

و سخن ناخذ من الفروع ما اتفق علیہ
العلماء الاسما ہاتان القرأتان
العظیمتان الحنفیۃ و الشافعیۃ و خصوصاً
فی الطہارۃ و الصلوٰۃ فان لہد تیسر
الاتفاق و اختلاف و اناخذ بما یشہد
لہ ظاہر الحدیث و معرفہ۔ ۱۵

ہم فروعی مسائل میں ان مسایل پر عمل کی
کوشش کرتے ہیں جن پر علماء متفق ہوں۔
خصوصاً دو بڑے گروہ حنفی اور شافعی۔ طہارت
اور نماز کے مسایل میں یہ طریقہ اور بھی پسندیدہ
ہے اگر اس میں اتفاق نہ ہو سکے تو جو طواہر حدیث
کے موافق ہو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔

(تقیہیات ج ۲ ص ۲۰۰)

آج کل کی تعبیروں اور ان کے پس منظر کو نظر انداز کر دیا جائے تو ہندوستان میں مسک الہ حدیث کا مقصد اسی نوعیت کا اتفاق تھا۔ جیسے فرقہ ہارادہ عصبیت نے ہیبت ناک صورت ڈے دی۔ آج ایک آزاد ملک میں تقلید شخصی اور فتنی جو بیات پر زور دیا گیا یا حکومت پر یہ زور دیا گیا کہ وہ صورت جمعیت کو اسلام کا مراد سمجھے تو اس کے نتائج اسلام کے لیے ہر مسلمانوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ فتاویٰ عالمگیری اپنے وقت کا بہت بڑا دینی اور علمی کارنامہ ہے جس کی تشکیل امدت تالیس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب بھی شامل تھے لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی دوراندیش نگاہ آنے والے فتنوں کے لیے اسے کافی نہیں سمجھتی۔ وہ ان فقہی استخانات کو دین اور شریعت کا نام دینا اور اصول فقہ کو شرعی دستاویز قرار دینا پسند نہیں کرتے۔ ان کا نشانہ یہ ہے کہ ظاہر

اربع کے علاوہ فقہار محدثین کی سادہ کوچھی ان کے ساتھ ملا کر ملک میں ایک ایسے فقہی مکتب فکر کی بنیاد رکھی جلتے جس میں نہ حافظ ابن حزم کی ظاہریت ہو جس سے لخصوص میں بحد ابن بیلا ہو۔ اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی فصاحت و بلاغت اور حسن ادا نظر انداز ہو جائے۔ اور نہ ہی قیاس اور رائے کو اس فقہ اجمیت حاصل ہو کہ قوت فیصلہ علماء کی مویش گائیوں اور جیل آفرینیوں کے ہاتھ میں چلی جائے۔ اور لخصوص شریعہ اس پیران کن منظر میں صرف تماشائی ہو کر رہ جائیں جیسے متاخرین فقہانے فرضی صورتوں سے دین کا نیا عمل تعمیر فرادیا زقاضی خان، شامی، الاشبہہ و نظایران کے سامنے ان علوم کی اور ہرگز تعلیمات سے انگشت بدعمل ہو کر رہ گئیں۔

ایک بہت بڑا مغالطہ اور اہل حدیث:

کچھ مدت سے عوام میں ایک مغالطہ کی اشاعت ہو رہی ہے اور اسے سمجھنا عقیدہ اور پڑھے لکھے حضرات کو اس میں مبتلا پایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ:

اہل حدیث کوئی کونینہ فکر نہیں بلکہ حفاظ حدیث اور اس فن کے ماہرین کو اہل حدیث کا ہم دیا گیا ہے۔ اس مغالطہ کی حمایت ہمارے ملک کی بعض تحریکات نے بھی کی ہے اور بعض کم سواد حضرات نے بھی اپنی تحریروں میں اس خیال کا اظہار فرمایا۔ اس کے دو ہی سبب ہیں۔ قلت مطالعہ یا پھر تعصب کے ساتھ سیاہ دلی۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ فن حدیث اور اس کے حفظ و ضبط کا دل پذیر مشغلہ مذاہب اربعہ میں رہا ہے اور ان مکاتب فکر کے علمائے فن حدیث اور اس کے خواہم فن رجال اصول حدیث وغیرہ کی خدمت کی۔ لیکن یہ حضرات اس خدمت کے باوجود ہم حدیث کے معاملہ میں اپنے پیش رو امام ہی کے انداز سے سوچتے ہیں۔ جیسے حافظ طحاوی، علامہ ترمذی، حافظ بیہقی، حافظ بدر الدین عینی، حافظ ابن حجر عسقلانی، یہ حضرات حدیث کی بہترین خدمت کے باوجود طریق فکر کے لحاظ سے یا حنفی ہیں یا شافعی۔ اسی طرح مولانا اور حنا بل میں بھی ایسے خدام حدیث موجود ہیں جو فکر کے لحاظ سے مالکیت یا حنبلیت کے پابند ہیں۔ وہ احادیث کے مفہوم کو سوچتے وقت اپنے ایدر کی حدود فکر سے آگے نہ بڑھ سکے۔

بلکہ ان کے تحقیقی ارشادات پر غور فرمائیے تو اپنے مخالفین کے خلاف بعض اخذات قاسمانہ نہ نظر آئے گا اس کے باوجود حدیث کے خلاف ہیں۔

اہل حدیث مکتب فکر

لیکن اہل حدیث مکتب فکر اس سے بالکل مختلف ہے یہ وہ جماعت ہے جو اپنے انکار میں ان شخصی پابندیوں سے آزاد ہے وہ مجتہد ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ شخصی اجتہادات کے پابند نہیں بلکہ ان بزرگوں کے لیے مواد اور دلائل فراہم فرماتے ہیں۔ خود بھی پیش کردہ مسابلی پر کتاب اللہ و سنت اور ایضاً سلف کے ارشادات کی روشنی میں غور فرماتے ہیں۔ ایسے اربعہ کے اجتہادات سے موافقت ہو یا مخالفت اس کے لیے وہ چند اہل فکر مند نہیں ہوتے بلکہ ان کی نظر اصلاح پر ہوتی ہے۔

شاہ صاحب نے حجۃ اللہ میں ایک باب کا عنوان ہی یہ رکھا ہے

باب الفرق بین اہل حدیث و اہل اللہ

عنوان سے ظاہر ہے کہ دو مکتب فکر کا تذکرہ ہوگا۔

پھر اہل حدیث کے چند اصول ذکر فرمانے کے بعد لکھتے ہیں

فان عجزوا عن ذلك يضأتا ملوا في	اگر سابقہ اصولوں کے مطابق مسئلے نہ
عمومات الكتاب والسنة وایما اتھا	ہو سکے تو کتاب و سنت کے ارشادات و تفصیلات
وانتضاہ اتھا و جملا نظیر المسئلة	کو دیکھتے ہیں۔ اور پیش کردہ مسئلہ کے
علیہا فی الجواب اذا كانت متقاسماتین	نظایر اور ان کے حکم پر غور کرتے ہیں اور جواب
بلای الہی لا یتعمدون فی ذلك علی	تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ نظائر صراحتاً
تواعد من الاصول ولكن علی ما یختص	متقارب ہوں تو اصول فقہ کے قواعد کو
الی القصر و یتلج بہ الصدہ کما انہ لیس	چند اہل لحوظ نہیں رکھتے بلکہ علمی سکون اور
میزان التوازن عد الرواۃ و لاحالہم	طمانیت کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ جیسے تواریخ میں

سہ ان اصول کا ذکر شروع میں آچکا ہے حالات اسلامی اور اس کے ہمدرد حضرات نے گزشتہ ایام میں اس معاملہ کا کافی ارشاد فرمایا تھا لیکن ہے جماعت کے لیے یہ معاملہ مفید ہو سکی۔ یہ تحقیقی طور پر یہ قطعاً غلط ہے تاریخی شواہد اس کے خلاف ہیں۔

ولكن اليقين الذي يعقبه في قلوبنا
 اصل بيز حدودات نہیں بلکہ اصل چیر یقین
 کہ ماہجتنا علی ذلك فی بیان حال بصیابہ
 اور اطمینان ہے۔

رحمۃ اللہ ج ۱ ص ۱۱۰

اس اقتباس سے ظاہر ہے کہ اہل حدیث محض فن کے حفاظ کا نام نہیں بلکہ ان کے نزدیک فہم و استدلال کے لیے کچھ اصول ہیں جو کتاب و سنت ہی سے ماخوذ ہیں وہ تقلیدی نہیں بلکہ ان میں یقین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے

پھر ص ۱۱۰ ج ۱ میں فرماتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ گروہ صرف وہ ہیں۔ اہل ظاہر اور اہل الرائے، تیسرا کوئی گروہ نہیں جو بھی قیاس کرے اور استنباط کرے وہ اہل الرائے ہے۔ یہ قطعاً غلط ہے۔ اور رائے سے مراد عقل اور فہم نہیں کیونکہ اس کے سوا تو اہل علم کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں اور نہ ہی اس سے وہ ملتے مراد ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ تو کوئی مسلمان پسند ہی نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی ملتے استنباط اور قیاس پر قدرت کا نام ہے۔ کیونکہ امام احمد اسحاق بلکہ امام شافعی قیاس اور استنباط فرماتے ہیں لیکن وہ بالاتفاق اہل الرائے نہیں ہیں۔ بلکہ اہل الرائے سے مراد وہ حضرات ہیں جو اجماعی اور جمہوری اہل میں منصف حسابی کے عداد میں متقدمین سے کسی متعین بزرگ کے اصول پر استنباط اور تخریج فرماتے ہیں اور نظائر کو نظائر پر محمول فرماتے ہیں اور معینہ اصولوں کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور اس کے لیے احادیث اور آثار کے نتیجے کا تکلف نہیں فرماتے۔ اور ظاہری علماء حافظ ابن ہریم اور داؤد ظاہری حضرت قیاس اور آثار دونوں کو حجت نہیں سمجھتے اور معتصقین اہل سنت اہل الرائے اور اہل ظاہر کے بیچ میں ہیں۔

شاہ صاحب کے اس ارتداد سے حشر جزیل نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں۔

۱۔ اہل حدیث صرف اہل فن نہیں بلکہ ایک مکتب فکر ہے۔

۲۔ فقہائے کوفہ کے علاوہ باقی ائمہ جہلواہل حدیث ہی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اتباع اور تقلیدیں

گو اہل حدیث نہ کہنا سکیں۔

۳۔ اہل حدیث قیاس علی اور نظائر کے حکم کو مانتے ہیں اور اجتہاد و استنباط کے قائل ہیں۔

۴۔ اہل حدیث اور اہل ظاہر دو مختلف فکر ہیں اور اہل الرائے ان دونوں سے الگ ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۵۔ اہل حدیث کتاب و سنت کے علاوہ صحابہ اور سلف کے ارشادات کو حاصل سمجھتے ہیں۔ اور اس پر اپنے فہم اور استنباط کی بنیاد رکھتے ہیں۔

۶۔ اہل الہائے مسائل کے استنباط میں مخصوص اہل علم کے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ کتاب و سنت ان کے پیش نظر نہیں ہوتے۔

۷۔ اہل حدیث مکتب فکر اہل الہائے اعدا اہل ظاہر کے علاوہ ہے۔

شاہ صاحب نے اس قسم کی تصریحات حجۃ اللہ کے علاوہ تقبیحات و انصاف، عقد الجید وغیرہ میں بھی فرمائی ہے۔

شاہ بعد الصریح صاحب نے فتاویٰ حویزیہ، تفسیر فتح العزمین میں اسی موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔ صراطِ مستقیم میں حضرت سیدنا محمد شہید نے بھی جو داور موجودہ عقیدہ کے متعلق کافی وضاحت فرمائی ہے۔ ان تصریحات کی تائید شاہ اسماعیل شہید نے بھی فرمائی ہے۔ علامہ شوکانی نے القول المفید میں بقدر ضرورت تفصیل کے ساتھ ائمہ حدیث کے مسلک کی وضاحت فرمائی ہے۔

ایقانہ ظم ہولی الامصار میں امام بھی خانی بھی محدثین کے مسلک کی تائید فرمائی ہے۔

ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ میں اہل الہائے اعدا حدیث کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور مسلک اہل حدیث کو راجح اور صحیح تصور کیا ہے۔ ان کی تصریحات کے لیے وقت بولوسی دوسری صحبت کی ضرورت ہے۔ حقیقت پسند آدمی ان تصریحات کا مطالعہ کرے تو اسے یقین ہو گا۔ کہ اہل حدیث محض حفاظ حدیث کا نام نہیں بلکہ ان حضرات کا طریق فکر ہے جس پر فقہاء اور اجتہاد کی بنیاد کتاب و سنت اور سلف امت کے ارشادات پر رکھی گئی ہے۔ عقیدہ شخصی اور جمہور کے لیے اس مسلک میں کوئی مقام نہیں۔

شہرستانی (۵۴۸ھ) دو جمہور کے آغاز سے بہت قریب ہیں۔ فرق اور مذاہب کے اجتماع اور افتراق پر ان کی نظر فیر اور وسیع ہے۔ ان کی کتاب الملل و القل اس موضوع کی مستند و متاویز شمار کی جاتی ہے، ان کی تصریحات سے بھی ظاہر ہو گا کہ اہل حدیث ایک مکتب فکر ہے۔ جسے فہمی مکتب میں

سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ محض حدیث کی خدمت کا نام نہیں

ثم المبتعدون من ائمة الامة حصووناً ائمہ مجتہدین کی دوسری قسمیں ہیں اصحاب الحدیث

اور صحابہ الراضیہ - اصحاب الحدیث
 کا مسکن حجاز ہے۔ امام مالک اور ان
 کے تلامذہ، امام شافعی اور ان کے
 شاگرد، سفیان ثوری اور ان کے رفقاء
 امام احمد کے ساتھی اور امام داؤد قحطانی
 کے قدام۔ انہیں اہل حدیث اس لیے
 کہا جاتا ہے کہ ان کی توجہ حدیث پر
 اجازت کی طرف ہے اور احکام کا بنیاد
 تصویب پر رکھتے ہیں۔ حسب تک
 حدیث موجود ہو وہ تجسس جلی اور نفعی
 کی پدہ نہیں کرتے۔

فی صنیفین لایحد وان الی ثالث اصحاب
 الحدیث واصحاب الوری۔ اصحاب الحدیث
 هم اهل الحجاز واصحاب مالک بن انس
 واصحاب محمد بن ادریس الشافعی و
 اصحاب سفیان الثوری واصحاب احمد بن
 حنبل واصحاب داؤد بن علی بن محمد
 الاصفهانی وانما سموا اصحاب الحدیث
 لان عنايتهم بتحصیل الاحادیث ونقل
 الاختیار وبناء الاحکام علی المصوص ولا
 يرجعون الی القیاس الجلی والمحقق ما وجدوا
 غیره ج ۲۲۲ بر حاشیہ کتاب الفصل لابن حرم،

اس کے بعد فرماتے ہیں:

اہل حوائق کہ اصحاب المائتے کہا جاتا ہے
 یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ ہیں
 انہی میں امام محمد، امام ابو یوسف کا ضی
 زفر، حسن بن زبیر، ابن سہل کا ضی عافیہ
 ابو مطیع بلخی اور بشر ریسوی وغیرہ شمار
 ہوتے ہیں، انہیں اصحاب المائتے اس لیے کہا
 جاتا ہے کہ ان کی زیادہ تر توجہ قیاس اور
 معانی کے استنباط کی طرف ہے اور احکام
 کا بنیاد قیاس پر رکھتے ہیں۔ اور سوائے
 قیاس جلی کے سامنے خبر و حدیث کی
 پدہ نہیں کرتے۔

اصحاب الوری وهم اهل العراق هم
 اصحاب ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت و
 من اصحابہ محمد بن الحسن و ابو یوسف
 یعقوب بن محمد القاضی و شمر بن ہذیل
 والحسن بن زبیر واللوی و ابن سماعہ و عا
 القاضی و ابو مطیع البلخی والبشر المرادی
 وانما سموا اصحاب الوری لان عنايتهم
 بتحصیل وجہ من القیاس والمعنی المستنبط
 من الاحکام وبناء الحوادث علیہا و ربما
 یقلد من القیاس الجلی علی انجاز الاحاد
 رشمہ ثانی صفحہ ۲۲۲ ج ۱۲

02086

حجرت ائد کا مقنام باب العرق بین اهل الحدیث و اهل الروای شہرتانی کے اسی مقام کی شرح معلوم ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد اس وقت اس جہالت آمیز غلط فہمی کی اصلاح ہے جو بعض علمی حلقوں کی لون سے پھیلائی گئی ہے کہ

اہل حدیث محض فنی خدمت کا نام ہے

شہرتانی کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں قدیم کتب فکر میں جو اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے استفادہ کرنے ان کا باہم رد و تروید کا مشغلہ نہ رہا ہے لکن کسی نے ایک دوسرے کی تکمیل نہیں کی۔

شہرتانی کے دونوں مقناسات سے ظاہر ہے کہ اصحاب الحدیث ایک کتب فکر ہے جس نے احادیث کے متنوں اور ساینس کی حفاظت فرمائی۔ پھر اس پر فنی تجزیہ فرمائی۔ فروع اور عقاید کی صحت پر استئلال زیادہ شخصی آراء و قول کے باں کوئی قیمتی چیز نہیں۔ اس لیے فقہائے عراق یا دوسرے فقہاء کی طرح ان لوگوں نے اپنی فقہاء و بیجا و تہیں فرمائی تاکہ لوگ اس پر تھیلدی انداز میں اعتماد نہ کر لیں لیکن کتاب و سنت سے استنباط کی راہیں اور قیاس صحیح کے استعمال کی راہ کھولی۔ شخصی آراء پر خصوصاً شہرہ کی بڑی کودا فح کیا اور فقہ الحدیث کا بہت بڑا و جیوال علم کے سامنے رکھ دیا۔

آئسرخ کے امام ابو تقید کے مؤسس علامہ عبد الرحمن ابن خلدون در مشہورہ کا ایک مقناس قابل غور ہے، فرماتے ہیں:

ما نقتسم الفقه فیہم اہل طریق اہل الروای و القیاس و ہم اہل العراق و طریقیۃ اہل الحدیث و ہم اہل الحجاز و کان الحدیث قلیلاً فی اہل العراق لما قد منا و قاستلنا و ما من القیاس و مہر و اقیہ فلذلک قبیل اہل الروای و مقدر جماعتہم الذی استتقت اللذہب فیہ و فی اصحابہ ابو حنیفۃ ر مقدر مہ ابن خلدون ص ۲۹۵

فقہ کی دو قسمیں ہوں گیں۔ فقہ اہل الرائے جن کا مرکز عراق ہے۔ اور فقہ اہل الحدیث جن کا مرکز حجاز ہے۔ عراق میں حدیث کا پرچا کم تھا اور وہ قیاس میں ماہر تھے ان کے امام حضرت امام ابو حنیفہ ہیں۔

ابن خلدون کا تاریخی مقام پڑھے لکھے لوگوں سے مخفی نہیں۔ ان کے اس ارشاد سے ظاہر ہے۔ کہ اہل حدیث کو محض حفظ حدیث تک محدود رکھنا تاریخ سے بہت بڑی بے خبری ہے۔ یہ مصیبت کی وجہ سے دیانت میں نقص۔

اسی طرح ایک اقباس علامہ المنصور عبد القاہر البغدادی (۱۲۹۹ء) کا گزرجکا ہے۔
علامہ کاتب چلبی کی نظر اصحاب مذاہب اہل ان کی تصنیف پر جس قدر ہے۔ وہ ان کی کتاب کشف الظنون سے ظاہر ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

وكان التصانيف في اصول الفتن لاهل الاهل المذاهب في الاصول ولاهل المذاهب

المذاهب لنا في القرون ككشف الظنون ص ۱۰۹، المجموع للمعروف ص ۳۲۵

معلوم ہے جو لوگ اصول فقہ میں اصحاب التصانيف ہیں۔ وہ محض الفاظ کے حافظ نہیں۔ وہ فہم الفاظ میں بھی تحقیقی نظر رکھتے ہیں۔ ان کی اصول فقہ پر دقیق نظر ہے۔ اس لیے انہیں فن کار کہنا کسی فن کاری کا کلام ہے۔ کوئی عالم یہ جرات نہیں کر سکتا۔

اہل حدیث اور متکلمین:

دوسری صدی میں صفات ہادی کے متعلق فلاسفہ اور متکلمین نے جو حاندلی چھانی تاریخ مذاہب کے غواں اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ اس دور میں اہل حدیث نے جس پامردی سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا وہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ قید و بند کے مصائب اہل حدیث نے جس طرح برداشت کئے وہ کسی دانشور نہیں جسے بھلایا جاسکے یہ ہنگامہ دوسری صدی سے شروع ہو کر تقریباً آٹھویں صدی تک رہا۔ اس دور کے متکلمین اور فقہاء محدثین کی تصانیف میں اہل حدیث کا تذکرہ بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے ارباب تلویل کے سامنے ظواہر نصوص پراڑتا اور مخالفین سے ٹھٹھا آسان نہ تھا۔ لیکن اس وقت اہل حدیث نے یہ جنگ بڑی جوانمردی سے لڑی۔ مامون الرشید سے شروع ہو کر منوکل علی اللہ کی حکومت تک اہل پر کیا گزری اسے تاریخ کے طالب علم خوب جانتے ہیں۔ اس دور کی ان کتابوں میں یہ مباحث موجود ہیں اہل حدیث کا تذکرہ جس انداز سے آیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ محض الفاظ کے حافظ اور فن کار نہیں بلکہ ان کی نظر معانی کی روح اور ان کے دہر رس و واقف پر نظر ہے۔

سماض ابن ابقیم اور ان کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس معرکہ پر دست خیر اور اس میدان کی کلا زار

کے بہادر سپاہی ہیں۔ اپنی تصانیف میں ابن مباحث کا ذکر فرماتے ہوئے اہل حدیث کا ذکر جس عقیدت سے کرتے ہیں، وہ صرف حفظ الفاظ کی وجہ سے نہیں۔ اعتدال و جہتہ و تشبیہ و تعطیل کے خاندان میں نمازہ نصوص کا ساتھ دینا معمولی بات نہیں۔

حافظ ابن قیم کی کتاب 'الکافیۃ الشافیۃ فی الانتصار للفرقة المتاجیہ' اس معرکہ کا تذکرہ کا جز ہے جس میں وہ بار بار اہل حدیث کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتے ہیں جنہوں نے فلاسفہ و مشرکین کی آنکھوں میں آنکھیں لٹال کر سنت کی حمایت فرمائی، تاویل کی دھاندلیوں سے عام امت مسلمین کو بچایا۔ چند حوالے ملاحظہ فرمائیے:

لاتبتغوا اهل الحدیث بہ فما ذاقو لہم تبا الذی البہتان
 اہل حدیث پر بہتان مت لگاہت ان لگانے والوں کی حالت قابل افسوس ہے
 ہذا ہوا الحشوی لاهل الحدیث اثمۃ الاسلام والایمان
 حشوی در اصل یہ لوگ ہیں۔ اہل حدیث تو اسلام اور ایمان کے امام ہیں
 اسمہ سمیتہم بھا اهل الحدیث وناصری القرآن والایمان
 تم نے اہل حدیث کے کئی نام رکھے ہیں اور وہ صرف قرآن اور ایمان کے معاون ہیں
 من سبھا اهل الحدیث و دینہم اخذ الحدیث و ترک قول فلان
 یہ اہل حدیث کو نکالیاں دینے ہیں حالانکہ ان کا مذہب حدیث ہے اور اقوال رجال کو ترک کرنا
 و كذلك اصحاب الحدیث فانہم ضرت لہم و لکہ ہذا مشلان
 اسی طرح اہل حدیث کی اور تمہاری دو الگ الگ مثالیں ہیں
 والی اهل العرمان من اهل الحدیث خلاصۃ الانسان والاکوان
 اور اہل حدیث اصحاب معرفت ہیں اور انسانیت کا خلاصہ ہیں

(تفسیرہ زنیہ ص ۱۲۷)

تفسیرہ زنیہ کا شاید ہی کوئی ورق ہو جس میں کسی نہ کسی طریق سے اہل حدیث مکتب فکر کا تذکرہ

نہ آیا ہو۔

علامہ ہزدوی خیر واحد کے تذکرہ میں فرماتے ہیں:

قال بعض اهل الحدیث یوجب علما للیقین خبر واحد سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔

(اصول بزودی ص ۹۱ ج ۲)

اصول بزودی کے تراجم علامہ عبد العزیز بخاری فرماتے ہیں:

ذهب اکثر اصحاب الحدیث اہل الکتاب والاحزاب اکثر اصحاب الحدیث کا خیال ہے کہ جن

القی حکم اہل الصنعة بصحتها توجب خبروں کو اصحاب فن نے صحیح فرمایا ہے ان

علما للیقین اھ ص ۹۲ ج ۲ سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔

علامہ عبد العزیز بخاری مرسل کی حجرت کا ذکر کرتے ہوئے اہل حدیث پر طعن فرماتے ہیں

لنصرهم عما انفسهم اصحاب الحدیث و یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور

انتصروا انفسهم بحجرت الحدیث واللعل حدیث پر غل اور اس کی حفاظت کا دعویٰ کرتے

بما نوردوا منها ما هو اقوى اقساماً ص ۲۳۸ ہیں لیکن اس کی قوی ترین قسم کا انکار کرتے ہیں۔

یہ تلخ تو انی محض حفظاً لفاظ پر نہیں یہ تحقیقی مسئلہ ہے جس میں اہل حدیث کی رائے قدامت احداث

کے خلاف ہے۔

دوسرے مقام پر اسی کشف الاسرار میں انبیاء کے لیے رائے اور اجتہاد کے جو ازکا تذکرہ

فرماتے ہیں:

هو متقول عن ابی یوسف من اصحابنا انبیاء کے لیے اجتہاد کی اہمیت ہے

وهو من ذہب مالک والشافعی وعامة اہم ابو یوسف، مالک، شافعی اور اکثر اہل

اہل الحدیث ص ۹۲ ج ۲ حدیث کا یہی مذہب ہے۔

اس میں مذہب اہل حدیث کا تذکرہ بیسیوں مقامات پر آیا ہے۔ حسامی کی شرح غایتہ تحقیق میں

اکثر مقامات پر اہل حدیث کا ذکر موجود ہے۔

اس لیے اہل حدیث سے مراد صرف حفاظ لفاظ حدیث مراد لینا انتالی لا علمی اور بے خبری ہے

قدما کی کتابوں میں دوسرے مکاتب فکر کی طرح اہل حدیث کا بھی ذکر آتا ہے۔ اصول فقہ میں یہ تذکرہ

خاص طور پر ملتا ہے کیونکہ حسب ارشاد علامہ کانپ چلی اس فن کے توبانی ہی معترف ہیں اور اصحاب

الحدیث نہیں۔ البتہ متاخرین میں مصیبت بڑھتی گئی اور اقتدار بھی اہل تعصب کے ہاتھوں میں آ گیا تو

حکومت اور اقتدار کے نشہ میں اہل حدیث کا ذکر کم ہوتا گیا اور نفرت بڑھتی گئی۔ تیسری صدی تک نوپورے فارس پر مسک اہل حدیث کا اقتدار تھا۔ مصنفین صحاح اور دوسرے علم حدیث کے مدون زیادہ تر اسی علاقہ کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہی حضرات کو توفیق بخشی کہ علوم کو آئندہ آنے والے لوگوں تک پہنچائیں اور انہوں نے یہ فرض ادا فرمایا جو اہم بن المسلمین حسن الجویہ، ان حضرات کی علوم پر نظر کیا یہ حال تھا کہ تجوید میں بھی ان کی سائے کا تذکرہ ایک مکتبہ لکھنے کے لحاظ سے ہوا ہے۔ ائمہ قرأت میں اختلاف ہے کہ آیا یہ دماغی صحت اور دلیلہ الا لہلہ بہ وقت ہے یا نہیں۔ تجوید اور قرأت کے متعلق مستند کتاب النشر فی القرات العشر للعلامة محمد بن محمد الشافعی ۵۸۳۳ میں فرماتے ہیں کہ الا اللہ پر وقت تام ہے دھوم مذہب ابی حنیفہ والکتواہل الحدیث ۲۱۶، فدماہ اہل حدیث ان تمام راہوں سے آگاہ تھے جن پر فقہائے متاخرین کو تانا ہے:

فقہ اور اہل حدیث

بچپن میں سنتے تھے کہ:

اہل حدیث کی مثال عطار کی ہے اور فقہاء کی مثال طیب کی۔

اس کا اثر ذہن پر یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ دو گروہ ہیں۔ فقہاء عطار کی مثال نہیں کرتے اور اہل حدیث عطار کی طیب نہیں ہوتے۔ لیکن جب علوم حدیث اور وفات سنت دیکھنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ یہ دو فرقے نہیں بلکہ عملی زندگی میں طبعی رجحانات کے مطابق ایک خاص طریق ہے جسے پسند کر لیا گیا۔ نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ محدثین فقہ نہیں جانتے۔ نہ یہ درست ہے کہ فقہاء حدیث نہیں جانتے۔ قدرت نے سب کو استعداد عطا فرمائی ہے جس کام کے لئے کس نے اس استعداد کو استعمال کیا وہ چیز اسے عطا کر دی گئی۔

ایہ حدیث کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ درس میں موجود تھے۔ حدیث کی کتابت اور حفظ و ضبط اور اس میں تفرقہ کا مشغلہ اس وقت موجود تھا۔ صحابہ حدیث کا دور اور حفظ اسی طرح فرماتے تھے جس طرح حفاظ قرآن کرتے ہیں۔ فہم کے لیے بھی اسی طرح محنت کرنے تھے لیکن اس وقت اس کی شکل متحرکے اور نوٹ کی تھی۔ کتاب کی طرح مدون تھی۔ صحابہ اس کے غوامض کو سمجھتے تھے لیکن مرویہ کتب فقہ یا شرح حدیث کی طرح لکھنے

کہنے کی سندت نہیں سمجھتے تھے اس کے باوجود وہ فقیہ بھی تھے اور محدث بھی، اہل حدیث بھی تھے اور اصحابِ فقہ بھی کسی چیز کی فنی تدوین دوسری چیز ہے اور اس کا صحیح فہم دوسری چیز۔ صحابہ کے ان تذکرہ جلد میں عمرو بن شیبہ بن ابی عمیر جده کا پورا تذکرہ اسما جہد بن عبد بن مسعود نے مندرجہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابوہریرہ کی سند بواسطہ وہب بن منبہ مطبوعہ موجود ہے۔ تابعین کا یہ سلسلہ اور بڑھ گیا۔ اور یہ لوٹ اور ضخیم ہو گئے۔ زہری، ابن عیینہ، طبرانی، عبد العزیز کے تذکرے اب بھی دستیاب ہو سکتے ہیں۔ مگر اہل حدیث ہی لوٹ بھارت مسابند موجود ہیں اور یہ ضخیم جلدوں میں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ صدیوں سے ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ دور فقہاء اور محدثین کا ہے۔ وہ احادیث کو حفظ بھی کرتے ہیں، اس کے مضمون کو سمجھ کر اس کی روشنی میں فتوے بھی دیتے ہیں۔ اس کے عوا کے لیے محلی ابن حرم، یعنی ابن قدامہ، مصنف ابن ابی شیبہ ہمارے ہاتھوں میں ہے جس میں آثار کی بڑی مقدار موجود ہے اسے فقہ کیسے یا آثار ان لوگوں نے قرآن اور سنت سے سمجھ کر یہ فتوے دیئے، بلکہ محدثین کی فقہ کے لیے تو قرآن و سنت کے بعد ہی آثار اجتہاد اور استنباط کی اساس اہل

بنیادیں رجب اللہ ص ۱۱۷

تدوین حدیث کا دور:

اس کے بعد تدوین حدیث کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس وقت کی مصنفات میں احادیث پر ترویج کی گئی ہے صحیح بخاری، نسائی، ترمذی، عوطا، ابن ماجہ وغیرہ کے مصنفین نے ترویج کی ہے، احادیث سے مسائل استنباط فرمائے ہیں، جس سے انسان میں قوت استنباط پیدا ہوتی ہے۔ غناہب اربعہ کی کتب فقہ تو مسائل کا نقل ہے، ان کتابوں سے استنباط کا مکمل شکل ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ ان ضخیم کتابوں کے ہوتے ہوئے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ فقہاء نہیں، ان کا کام الفاظ حدیث کا حفظ تھا، یہ صرف فن کا تھے، ایک پڑھا لکھا شخص جسے حدیث کی کتابوں پر سرسری جو بھی ہو اسے یہ حجات نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسے حدیث کو غیر فقہ کہے۔ اہم بخاری کی ترویج نے بڑے بڑے اربابِ فقہ و بصیرت کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ باقی محدثین ابو داؤد، نسائی، ترمذی، عوطا، ابن ماجہ کی ترویج نے ان کے تفقہ اور فقہی بصیرت کو واضح کر دیا ہے۔ جہاں تک احادیث سے مسائل کے استخراج اور فہم کا تعلق ہے، ایسے حدیث کی ترویج میں صحیح اور میساری فقہ پائی

جاتی ہے۔

اگر فقہ فزعی صورتوں کا نام سے اور اس سے غیر موجود بلکہ ناممکن وقوع معاملات اور احکام کا تعلق ہے تو اتنی اہل حدیث کی فقہ یا فقہ الحدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملے گا یہ خوبی فقہ العراق میں ہوگی۔ لیکن یہ دراصل فقہ نہیں۔ ایسے حدیث کا مقام تو مصطلح فقہاء سے کہیں زیادہ ہے۔

فزعی صورتوں پر احکام مرتب کرنا بھی کوئی مشکل چیز نہیں لیکن علم مالہ لہو لہو الجہل عماد فقہ اہل حدیث کے نزدیک اسے فقہ کہتا ہی درست نہیں۔

شاہ ولی اللہ چاہتے ہیں کہ مروجہ فقہ کو حدیث اور آثارِ سلف کی تائید حاصل ہو۔ اور ظاہریتِ فالص کو لفقہ اور قیاس صلی سے ہم آہنگ کیا جائے ہندوستان میں تحریک اہل حدیث کا مقصد صرف اسی تھا کہ جسے مستقل طور پر گھبراہٹ کا پیغام سمجھ لیا گیا ہے۔ اور حضرات دیوبند اور ارباب بریلی دونوں اس مکتب فکر سے گھبرانے لگے حضرات بریلی سے تو کوئی شکوہ نہیں کیونکہ وہاں پورا انحصار ہی جذبات اور جہدِ لفظی پر ہے عوام کی پیداگی ہوئی رسوم اور چند بدعات کا نام شریعت رکھ لیا گیا اور غلط فہم کے رکھ رکھاؤ کو ادب سے تعبیر کر لیا گیا ہے اور ان حضرات کے نزدیک یہی چیزیں کتاب و سنت کا نام بدل میں۔ یہ حضرات تو جہد و سنت کی ٹھوس آواز سے ڈریں تو بچا ہے لیکن تعجب حضرات دیوبند سے ہے وہ بھی دلی کے لفظ سے اس قدر گھبرائے کہ میدان چھوڑ گئے۔

سامنے بالاکوٹ کے بعد ان حضرات کی رسمی تصوف کے ساتھ کچھ ایسی وابستگی ہوئی اور یہی حالت ان میں کچھ اہل انداز سے آئی کہ یہ حضرات بریلی سے بہت قریب پہنچ گئے۔ اذکار اور ادب میں بھی سنت کا میساری حاکم قائم نہ رہ سکا۔ غارت کے وقت اور ہدایت میں بھی تسکین اور اطمینان قریباً ختم ہو گیا اور خشوع انابت خدق اور اطمینان برائے نام رہ گیا۔ یہ گراؤ شاہ سحاق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی لیکن بتدریج بڑھتی گئی توجید کا صحیح موقف بعض حضرات میں تو بے شک نمایاں رہا۔ لیکن اکثر اہل دیوبند نے قریباً بریلویوں کی پوکھٹ پر گھٹنے ٹیک دینے اور جو قائلہ آقا مت دین اور تو جہد و سنت کی سررہی کے لیے بالاکوٹ کے میدان میں فرود کش ہوا تھا جس نے ہمہ کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ کے

تعمیر می طوال اور نفاصہ کی مدد میں جتنا تک اسلام کا پیغام پہنچا نہیں گے وہ بریلویت سے ڈر کر اور دہلیت کی ہمت سے گھبرا کر دم توڑ گیا اور اپنے مورخ ساتھیوں کو چھوڑ کر بریلوی حضرات سے صلح کی سائیں تلاش کرنے لگا۔ ۶ مئی ۱۸۳۱ء کے بعد بیگروہ بدستور پسپا ہوتا گیا اور نہ صرف یہ کہ میلان دغا سے چھپے ہٹ گیا بلکہ تحریک کی روح جو دادا زاد کی فکر سے بھی دنگنش ہو گیا میں نے سابقہ گزارشات میں شاہ صاحب کی تحریک کے مقاصد کا تذکرہ حضرت شاہ صاحب کی زبان اور حضرت ہی کے محفوظات سے عرض کیا ہے۔ آپ خود فیصلہ فرمائیں گے کہ شاہ صاحب کے ساتھ انتہائی عقیدت کے باوجود یہ امانت محفوظ نہیں رکھی جاسکتی۔

بکوشاہ اسحاق کے تلامذہ سے اس کی سرپرستی مرت شیخ اکل حضرت مولانا امجد محمد نذیر حسین صاحب امد ان کے تلامذہ نے فرمائی۔ جب تحریک کے سیاسی مقاصد کی تکمیل بظاہر منسلک ہو گئی تو اسے دیرین لے جا کر اپنی ریاضت کے مطابق اسے زعمہ رکھا گیا۔ مولانا طلحہ علی اور مولانا عنایت علی صاحب سے شروع ہو کر مولانا امجد اللہ صاحب غازی پوری اور مولانا امجد العزیز صاحب بیجم آبادی اور اس کے بعد مولوی ولی محمد اور مولوی فضل الہی مرحوم اور محمد حسین مجاہد کوٹ بھٹائیہ اس وغیر ہم نے اس کے لیے سر دھول کی بازی لگائی۔ رہے حضرات دیوبند سو وہ ملک کی ملی جلی تحریکات میں کام کرتے رہے لیکن یہ خالص دینی تحریک مل کے فیوض سے محروم رہی تا آنکہ ملک کی تقسیم نے صورت حال کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ پھر سیاسی صورت حال تھی لیکن دینی پہلو سے یہ حضرت شاہ صاحب کے پروگرام سے کافی الگ ہو گئے ہیں جو وہ کوشاہ صاحب ختم کرنا چاہتے تھے۔ دیوبند نے پورے زور سے اس کے ایمان کو ہوت دی۔ پوری قوت سے اس کی سرپرستی کی۔ اس لیے میری باتوں سے یہ ہے کہ شاہ صاحب کی تحریک کے مقاصد کو سیاسی، علمی، معاشی اور فقہی طور پر اپنی ریاضت کے مطابق جہت اہل صیغہ نے پورا کیا اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے۔

درہم دست با جاناں کہ تا جاں درہم حارم

ہوا خاں کویش را چو جان تویش حارم

ارباب دیوبند کی اس مصلحت اندیشی کا یہ اثر ہو رہا ہے کہ ان میں توحید کے دینی حضرات کو

خارجی کا خطاب دیا جا رہا ہے اور عوام کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دیوبندی نہیں ہیں۔ اس انتقامی

بندہ کی تکبیر کے لیے نئے نئے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں جو اس اہمیت کے ساتھ پہلے کبھی سامنے نہیں آئے۔

شاہ صاحب سے علیحدگی

اب ایک اور نوبت ان گروہ پیدا ہو رہا ہے جسے شاہ صاحب کے مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں بلکہ وہ شاہ صاحب کے متعلق عجیب انداز سے بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے یہ حضرات علامہ سید محمد قاسم بدکوٹری صہری سے زیادہ ہٹاؤں معلوم ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ائمہ حدیث کے خلاف بدگمانی پیدا کرتے ہیں یہاں کے تذکروں میں قلعہ بربرہ کے ایام حدیث کو مذکور کرتے ہیں۔ ان کے مروجہ سے ایک قلیل استراٹم ہوگ، ابن ماجہ کے مقدمہ میں شاہ صاحب کے متعلق فرماتے ہیں۔

و اما مقال رحمہ اللہ وان شئت حقیقۃ ما قلناہ فلخص اقوال ابواہییم من کتاب الاثار لمحمد و جامع عبد الوفاق الخ فی فصل ابیہ فی تصانیفہ اذا اتی بد عوی یاتی بکلام ید ہش باننا ظننا انما تمس الید الحاجر صلا

شاہ ولی اللہ صاحب کا خیال ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کو حضرت ابراہیمؒ نخی کے خیالات کا تسبیح فرماتے ہیں ان کے اجتہاد اور فقہ پر حضرت امام نخی کا بہت زیادہ اثر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کی حدیث ہے کہ جب وہ کسی معاملہ کے متعلق لکھتے ہیں تو وہ ہر شے پھیلا دیتے ہیں رحال انکرا بات فی الحقیقت اس طرح نہیں ہوتی،

اس کے بعد فرماتے ہیں فخص محمد بن عبد اللہ قداط العنا کتاب الاثار و لخصنا اقوال ابواہییم النخعی رضی اللہ عنہ فقہ قایسنا لا بد من ہب الامام فوجدنا الامام یجتہد کما اجتہد النخعی و اقوالہ و نزلہ فی کثیر من المواضع یتروک ذلہ ابواہییم و راوہ ظہرنا صلا ہم نے کتاب الاثار امام محمد کا مطالعہ کر کے امام نخی اور حضرت امام ابو حنیفہؒ کے اقوال کی تھیں کی ہے امام نخی کا مقام پر حضرت ابراہیم نخی کی رائے کو ترک فرمادیتے آہ۔ یہ عرض جب علی کے انداز سے فرمایا گیا ہے حقیقت وہی ہے جو حضرت شاہ صاحب نے بیان فرمائی۔ چنانچہ اس حقیقت کا استراٹم خود بخود زبان قلم پر آ گیا اور فرمایا

وان كان لا ينيكون لاراء ابراهيم النخعي ما تراخا صافي لتفقيه الامام ابي حنيفة واجتهاده وحواله
نكدها ليكن اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا حضرت امام ابوحنیفہؒ کے اجتہاد اور
تفقیہ پر خاصا اثر ہے۔

شاہ صاحب نے حجۃ اللہ میں جہاں یہ تقابل فرمایا ہے ان کا مقصد قلت و کثرت عدوی اور حساب
کے قواعد کے لحاظ سے نہیں ان کا مقصد یہی تاثر ہے۔ آخر آپ حضرت صاحبین کو دو تہائی مذہب میں اختلاف
کے باوجود حضرت امام والامام کے مقلد مانتے ہیں۔ حضرت امام بھی امام نخعی سے متاثر نہیں تو اس میں حرم
کیا ہے اگر تقلید کا مطلب یہی تاثر ہے تو یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔

میراجیال ہے کہ دیوبندی ذہن یا حضرت احناف سے توجید پسند گروہ پر یہ تیسرا انقلاب رونما ہوا ہے
۱۸۳۱ء سے پہلے یہ حضرات اہل حدیث سے قریب تھے اور حقیقت کے باوجود فقہی جمود کو نہ صرف یکسر پتہ نہیں خزانے
تھے بلکہ اسے کلی طور پر ختم کرنا چاہتے تھے یہی شاہ ولی اللہ دوران کے خاندان کا اصلی توجیدی کارنامہ تھا۔

۱۸۳۱ء کے بعد ان میں ان حضرات تحریک توجید اور اقامت دین سے بالکل الگ ہو گئے اور اسلام کی
تہمت کے لیے صرف اسی حد تک مطمئن ہو گئے جو اشاعت حقیقت اور فقہی جمود کے مراعات ہو یہ لوگ شاہ
صاحب کے خلفاء کے ساتھ نہ چل سکے اس لیے کہ وہ جامہ تقلید کے حامی نہ تھے دیوبندی تامل میں حقیقت
خالصہ کی اشاعت کے لیے عمل میں آئی لیکن محدثین کا احترام شاہ صاحب کی تحریک سے ان کو وراثت میں
ملتا تھا اور جو حضرات علامہ کوثری سے متاثر ہیں یہ حضرات جمود کے حامل ہیں اور ائمہ حدیث سے بعض ان
حضرات کو علامہ کوثری سے وراثت میں ملا ہے اور اس کے ساتھ ہی حدیث کو حجت شرعی سمجھتے ہیں یہ ہرگز
ماتقوا ہے جسے علم اور مطالعہ کے نعرے سے ملینان قلب کی حد تک یہ حضرات حل فرمالتے ہیں لیکن ان حضرات
ذہان میں شاہ صاحب توجیدی کا ناموں کا وہ احترام نہیں جو قدیم دیوبندیوں نے انکار کیا کہ یہ حضرات وحی و وحی مطالعہ
سے غریب جمود کو توڑیں اور اپنے نظریات کی نیر تو تقلید کی جھانے علم و حدیث پر رکھیں۔ ظاہری تقیص کے باوجود
اس میں محدثین کے مسلک کی تائید اور توثیق ہوگی ہماری دلی دلچسپیاں اس نئی تحریک کے ساتھ ہیں۔ خدا تعالیٰ
ہم سب کو اخصاص کی توفیق مرحمت فرمائے۔

تحریک اہلحدیث کا تاریخی موقف اور اس کی خدمات

دنیا میں جہی درجہ کی تحریکیں پیدا ہوتی اور مٹتی رہتی ہیں۔ بعض تحریکات کی آواز سے حکومتیں تک متزلزل ہو گئیں۔ حسن بن صالح اور حبیبیہ کا اتنا رعب تھا کہ بادشاہات کو اپنی آواز کا ہوں میں سو نہیں سکتے تھے۔

صالح تحریکیں کا اثر بھی صدیوں تک دلوں کو متاثر کرتا رہا۔ طوعاً و کرہاً لوگ ان تحریکوں سے بہر حال نفعوں کتے رہے۔

تحریک معتزلہ نے مامون الرشید ایسے دانشمند بادشاہ کو برسی طرح اپنی گرفت میں لیا اور بڑے بڑے متوکل علی اللہ کے نامہ تک اویہ سنت کے لیے دیال جان بنا لیا۔ اہم احمد اور عبید السن بن کثانی ایسے اہل حق حضرات تھے گوئی کی وجہ سے مصائب میں مبتلا رہے بڑے بڑے ایسے نے خاتمہ احمد دخصر ناکہ کہ حالات کی ناہمواری کا امتزاج فرمایا رحمہما اللہ۔
تحریک اہلحدیث

یہ بھی اپنے وقت کی ایک تحریک ہے جس کا مقصد

۱۱) اسلام میں اعتقادی اور عملی صلاح کو قائم رکھنا اور افراط و تفریط میں اعتدال کی راہ کا تعقیب کرنا اس کی پابندی کرنا

۱۲) مجتہدین و فقیہین میں عموماً انسان اعتدال کی حدوں کو پھاند جاتا ہے۔ یہ حدیں ایسے موقع پر ہمیشہ لفظ اعتدال کی تلاش فرماتے اور لوگوں کو اس سے آگاہ فرماتے۔

۱۳) قرآن و سنت اور انسان کے منتظمہ علوم کی تدوین و اشاعت۔

۱۲۔ زندگی کے تمام شعبوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام۔
 مردانہ کو اہل بیت کی محبت میں غلو تھا اور خوارج کو ان کے بغض میں اہل سنت کے اعتدال کی سادہ
 اختیار کی۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو عام انسانوں کی طرح محسوس مانتے تھے اور بعض اس کی صفات کو ایک مفہوم کی حد
 تک سمجھتے انسان کی حقیقت سے صاف انکار کرتے۔ ایسے حدیث نے صفات کی حقیقت کو تسلیم فرمایا اور تشبیہ
 اور مماثلت کی نفی فرمائی یہ معتدل راہ تھی۔

قیاس کے علم گہرا کرنے کے لیے اور صحیح احادیث کو بے کار کر کے رکھ دیا اور ظاہریت کی طیفانی نے قیاس
 کا سرے سے انکار ہی کر دیا حالانکہ نظائر اور ملتی جلتی چیزوں کے احکام بھی باہم تشابہ رہنے چاہئیں۔ مثل سلیم کا
 یہی فتویٰ ہے قرآن حکیم نے انزل الکتاب، بالحق والمیزان فرما کر قیاس کے اسی پہلو کو واضح فرمایا ہے۔
 حافظ ابی حاتم کی مہلی کے حسن قیمتی مباحث اہل حق کی آنکھوں کے لیے نور ہیں۔ لیکن بعض مضحکہ خیز
 توجیہات بھی اہل علم کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ جہاں وہ رہے پانی میں پتیا ب کرنے کو تو
 منع فرماتے ہیں۔ لیکن پاخانہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حافظ ابن قیمؒ نے اعلام المؤمنین میں اہل
 حق کے موقف کی پوری وضاحت فرمائی ہے۔ قیاس کی سمیت کا یہ اثر تھا کہ مسکوات اور محرمات کی
 جو وہی رخصت دے کر حرام کو حلال بنانے کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ عید اور طلا وغیرہ کے مباحث
 فقہاء رحمہم اللہ کی مستندات میں مرفوم ہیں اور مفکرین قیاس نے پاخانہ کی نجاست کو چیشاب سے بھی کم
 تصور فرمایا اس لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ میزان اہل حدیث کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے عید اور طلا کا
 فیصلہ کل مسکو حواہر کی روشنی میں کیا۔ مسکو کا استعمال تو کہیں رہا۔ اس کی صورت کو میل کر سکر بنانے
 کی بھی ممانعت فرمادی۔ اور نجاست کے معاملہ میں پتیا ب وغیرہ اور نجاستوں کا ایک ہی حکم تصور فرمایا۔
 قیاس صحیح کا بھی یہی تقاضا تھا اور نصوص صحیحہ کا بھی یہی مفاد۔

الطہریث اور بانی تحریکات

عموماً تحریکات دینی تقاضوں کی پیداوار ہوتی ہیں اس لیے دینی اور مخصوص مقاصد کی تحصیل کے
 مسائل کو حل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً خاندان نبوت کے ہونا تھا وہیں نے سمجھا کہ خلافت کا حق مودثی

طور پر اسی خاندان کو ملنا چاہیے۔ اس لیے اہل بیت کی عہدت و عصمت میں غلو کیا گیا۔ حضرت علیؑ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی قرار دیا گیا۔ نماز اور اذان تک اسی مقصد کے مطابق تبدیل کر دی گئیں۔ لیکن جب اموی اقتدار نے محمد بن الحنفیہ جیسے خاندانی لوگوں کو یزید کی دوستی پر مجبور کر دیا تو تحریک کی معنویت ختم ہو گئی اور اس کے انقلابی ارادے عدم کی نظر ہو گئے۔ تحریک کے ناکام لیڈروں نے تحریک کو عقیدے اور مذہب کا رنگ دے دیا اور اس طرح یہ وقتی مسئلہ ہمیشہ کی تفریق اور دشمنی کا موجب ہو گیا۔ لیڈروں کی ناکامیوں پر پڑھ ڈالنے کی یہی صورت تھی جس کے نتیجے میں اہل بیت کا تقدس پردہ چڑا کر بیان کیا گیا ان کی قبریں بچھنے لگیں۔ مجلس سزائے ایک جشن کی سی صورت اختیار کر لی۔ اور تہی بطنہ تقویٰ شہمی کی نمائش کرنے لگا۔ تحریک مقصد حیات کے لحاظ سے ختم ہو گئی لیکن لازوال شہمی اور تفریق کی ایک بیماری سی امت میں چھوڑ گئی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیعہ اور سنی مسلمان میں ایک نوع کا بعد سا پیدا ہو گیا۔

خوارج نے اس غلو کو توڑنا چاہا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت بشری تعاضلوں سے بالائیں میں زندہ معصوم اور بے گناہ ہیں اور نہ غلیظوں سے محفوظ۔ بلکہ فی الواقع ان سے غلیظاں سرزد ہوئیں اس آٹھواں بیابان نے غلو کی صورت اختیار کی اور اہل بیت کی تکفیر تک نہایت پہنچ گئی۔ اہل بیت کے اقتدار کے خاتمہ کے ساتھ تحریک کی عملی حیثیت بھی ختم ہو گئی۔ تحریک کے ناکام لیڈروں نے اس سے بھی مذہب اور فلسفہ کا رنگ دے کر ایک جدید مذہب کی بنیاد رکھ دی جس کا اسلام سے بہت کم تعلق ہے۔

منکلیہن و مبتدعین

اسی طرح بعض عقل پرست حضرات نے اسلام کو اصطلاحی عقل اور عرفانی فلسفہ کے ساتھ امیز کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اعتزال اور جہمیت پیدا ہوئی۔ خلق قرآن اور صفت باری کی عینیت اور غیریت کے بے ضرورت مباحث پیدا ہو گئے۔ اسلام کو عقل کی روشنی میں سمجھنے کی بجائے اسلام کے بعض اساسی اور بنیادی مسابیل کا انکار کیا جانے لگا۔ ہمارے منکلیہن پر حافظ ابن تیمیہ کی یہ بھیجی کس قدر صحیح ہے:

لا للاسلام نصر ولا لافلاہتہ کسروا
 نہ اسلام کی مدد کر سکے اور نہ فلاہتہ کی یورش کا مقابلہ کر سکے
 (تقسیمہ فزیہ)

متر علماء اسلام اور ائمہ حدیث نے جب یونانی فلسفہ کا سا پرورد بکھیر کر رکھ دیا اور یونانی فلسفہ کے
 وکیل مقدمہ ہار گئے اور ائمہ سنت نے مدافعت کی بجائے فلسفہ پر براہ راست حملے شروع کئے تو اعتراض
 و جھپٹ لپٹی نہ ہو سکی اور فنکاران کی مونڈگائیاں ہی ختم ہو گئیں۔ اور یہ تحریک بھی صرف کتابوں کے اوراق کی
 زینت بن کر رہ گئی۔ غرض ہر وقتی تحریک کا یہی حشر ہوا۔ اور وہ اپنا کام کر کے یا ناسازگاری حالات
 کے اثر سے بے اثر ہو گئی؛
معمرتین تحریک!

اس سارے عرصہ میں تحریک اہلحدیث بدستور کام کرتی رہی۔ اس میں ایسی جامعیت
 تھی کہ اس کے خدنگداروں کو دنیا کے ہر گوشے میں کام لانا پڑا۔ اور ان کی ضرورت محسوس ہوتی رہی۔
 پہلی صدی ہجری میں حفظہ لکڑیوں کی تصنیف و تالیف کی تالیف کے
 کام۔ اس کے علاوہ اعتقادی اور عملی بدعات سے دست بردستی لائی۔ ان بدعات نے بن پور دروازوں
 کو تحریک اسلام کے لیے کھولا تھا ان کی نگرانی اس کے ساتھ مسلمانوں کے جماعتی شیرازہ کی حفاظت تاکہ
 بیرونی حملوں سے اسلام کی سیاسی قوت تباہ نہ ہو جائے۔ یہ وہ دوستانہ پیشیاں ہیں جن کے نتائج نکلنے
 شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے بجز خوار کو بار بار جیل جانے پر مجبور کیا۔ پھر بوقت ضرورت اسی حکومت کی
 حمایت میں جس نے شیخ کو جیل بھیجا ایک سپاہی کی طرح میدان کارزار میں داخلہ شجاعت دیتے نظر آئے۔ اور
 ہلاک اور جنگ کی فوجوں سے رسول سینہ سپر رہے۔ یہاں خدایاں مزاج اور حفظہ مراتب کے وہ عظیم الشان کلرنا
 اور فرق العادت کام ہیں جو شاید ائمہ سنت اور اہلحدیث ہی کا حصہ تھلا اور یہ تحریک سب سے
 معمور و ذمہ داری تحریک ہے جو ان فتنوں سے عہدہ راکھ کر نہ رہی کیونکہ یہ تحریک نہ وقتی تھی نہ ظروف
 و احوال کی پیدلوار بلکہ اس کا مقصد:

پورے اسلام کی خدمت تھا

فتح ہند اور اہل حدیث:

سب سے پہلا قافلہ بونامانہ حیثیت میں ساحل ہند پر وارد ہوا۔ وہ اہل حدیث کا تھا آج بھی

آج بھی سندھ میں شیخ بدیع الدین اور ان کا خاندان، ایک عظیم الشان محکمہ جس میں حدیث اور رجال کا بے نظیر ذخیرہ موجود ہے۔ قرونِ ماضیہ کی یاد کو تازہ کر رہا ہے۔ اس وقت گو سندھ میں اہل توحید کو وہ قوت حاصل نہیں۔ لیکن تاریخ کے اوراق ان کی خدمات کو نہیں بھول سکتے۔ اسی طرح مغل فاتحین بھی اسلامی سادگی اور دینِ فطرت کی مددگاری سے زیادہ فارسی تہذیب سے آثرتھے اس لیے ہندوستان میں اسلامی سادگی اور کتاب و سنت کی تعلیمات کا زور۔۔۔۔۔ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور نہ ہی غلامِ حدیث کی اس قدر کثرت ہو سکی جس قدر بعض دوسرے ممالک میں تھی۔ شیخ علی المتقی صاحب کنز العمال اور شیخ محمد طاہر مولف مجمع البحار شیخ مجدد اور سرہندی اور نقضی شاداء اللہ پانی پتی رحمہم اللہ اس وقت منتہات میں سے تھے۔ اکبری فتوں کے سامنے کوئی طوطی کی آواز کو سننے یا سنے پر طوطی نے اپنا فرض ادا کرنے میں کمی نہیں کی۔ اس وقت اہل حق کس قدر کمزور تھے۔ شیطانی طاقتیں کس قدر جمع ہو رہی تھیں۔ فتوں کا سیلاب کتنا تباہی خیز تھا۔ حکومت کا لادینی جذبہ اہل حق کے لیے کتنی مصیبت کا باعث تھا۔ اس بارے میں بعض لوگوں نے اسلام کا بنیادی مسئلہ سمجھ رکھا تھا۔ تاہم ان بزرگوں نے ان بدعات پر کڑی نکتہ چینی کی۔ غیر اسلامی رسوم اور غیر اسلامی نظریوں کے خلاف ان مجددی وقت کی پرشکوہ آواز فضا دہریں گونجتی رہی رضی اللہ عنہم دارِ رضا۔

بدعی استیلاء۔

اس ناخوشگوار ماحول نے اکبر ایسے عمدہ انسان پیدا کر کے اہل حق کے لیے فضا کو اور بھی کھتر کر دیا۔ تاجدارک کا خاندان وہ اسی ظلمت لکہہ میں ظلماتِ بھتہما فوق بعض کا حکم رکھتا ہے۔ یہ ایک بدعی ابتلا تھا جس کے لیے ایک بیزمہل کی ضرورت تھی جس کا نفع تو شاہ ولی اللہ نے کیا اور آخری تدبیر کار کے لیے کارکنانِ قضا و قدر نے صاحبِ سینت و قلم حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب فرمایا جن کی مساعی نے نہایت کوتاہی و حیات کی کش مکش سے کمالِ کرمیت کے ستارے نمایاں فرمادیئے۔

اس وقت جماعت کے سامنے سب سے پہلا اور پہلا مقصد یہ تھا کہ

وہ ہندوستان میں ایک دینی حکومتِ خلیفہ کے جس کے ابواب اقتدار صحابہ کرام کی میرت رکھتے

بہل جن کے اسلام پر غیر مسلم قلیتیں مطمئن ہوں۔

اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ظالم کا پیرہ منقولہ سے لیا جائے ایسی سخاکانہ حرکتیں غیر مسلم تہذیب گوارا کر سکتی ہے، اسلام اسے قطعاً برداشت نہیں کرنا۔

دوسرے مقصد علی بدعات کے خلاف جہاد تھا۔ اس وقت کے سنی بھی عجیب و غریب تھے، ہل سنت کے گمراہوں سے تعزیر کے جوبس نکلتے تھے عشرہ محرم میں سنی بھی سوگوار بنتے۔ حالانکہ ہمارے ہاں ایسے سوگ تین دن سے زیادہ نہیں، سالہا سال تک سوگ اسلام کا طریقہ نہیں، محرم کی نیاز اس ماہ میں کھاج کی ممانعت اسلامی حکم نہیں۔

اعتمادی خرابیاں، قبر پرستی، مزار پرستی کا عام رواج تھا۔ اخلاق کا یہ حال تھا، بازاری غریبوں گانے بجانے کے لیے چھے، اچھے تر لہیف گمراہوں میں آتی تھیں اور پورے معاشرے میں اسے کبھی مان نہیں منایا جاتا تھا۔

ارکان اسلام عموماً متزوک تھے، قبور پر مشابہ کے طوائف حج کعبہ کا تعمیر اہل تھے۔
تعلیمی اداروں کا زیادہ زور منطوق اور یونانی فلسفہ پر تھا۔ علوم سنت قطعاً متزوک تھے۔ ریح مشکوٰۃ، بیہوشا طلبہ دیکھ لیتے۔ اصلاح حال کا سارا اوجہ صرف ایک بندہ خدا شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان پر تھلا قرآن کے ترجمے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر مصیبت برپا کر دی۔ طائفی طاقتیں سارے محمود میں پھیل رہی تھیں، شیطانی ننگا نچ رہا تھا، اہل حق مجبور تھے کہ مصلحت اندیشی سے کام لیں۔

نتیجہ و حواقب:

نظام سنی کی اشاعت کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سید شہید نے حضور میں نفی جنگ لڑی، جس میں بظاہر ناکامی ہوئی اور بقیۃ السیف پنجاب اور پورے ہندوستان میں پھیل گئے، انگریزوں نے عیاراً بطور پر نحر یک کا تعاقب کیا۔ تحریک خفیہ رانڈر گروٹڈ، ہونے پر مجبور ہو گئی اور جماعت کے کام میں خلقت سارہا ہو گیا۔ پنجاب میں مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی انگریزی حکومت سے نمائند کے حق میں تھے اور بظاہر وہ انگریزی نظام کے شائقوں، جس کا سبب انگریزی حکومت کا تشدد اور سخت گیری

تھا۔ اور بعض لادینی تحریکوں کا نشوونما اتنا دیوانی اور آریہ سماجی تحریکات کا انگریز کے ہمارے زندگی بسر کرنا اور اس کے ساتھ ہی اہل حق کی چیلنجوری ان لوگوں کا شیوہ تھا۔ اس لیے مجھے یہ تاخیر شکر اور اعتراض کرنے کے سوا چارہ نہیں کہ مرحوم مولانا محمد حسین صاحب جید عالم اور دور اندیش مفکر ہونے کے باوجود اپنے دوسرے رفقاء کی طرح مقام سوزیمیت پر قائم نہ رہ سکے۔ حضرت مولانا عبد الجبار غفرلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت الاستاذ حافظ عبد المنان صاحب مرحوم وغیر ذریعہ آبادی، لکھنوی، علماء کرام اور بعض دوسرے اہل فکر صرف قرآن عزیز اور حدیث شریف کی نشر و اشاعت پر تامل نہ فرمائیں۔ ان بزرگوں کے اثر سے قرآن و حدیث کے درس بجا بجا آئیں گئے۔ اعتقادی و عملی بدعات ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مصائب و آلام کے جس سبب سے تحریک اہل حدیث کو اس وقت گذرنا پڑا اور یا شور کی سیر جس طرح ہمارے اکابر نے کی جیل کی جو اذیتیں ان بزرگوں نے سہیں۔ آج لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
مجاہدین کا گروہ:

حضرت مولانا عبد الحویز رحیم آبادی، حضرت مولانا عبد اللہ صاحب غازی پوری، صوفی دلی محمد صاحب فیروز پوری، مولوی اکبر شاہ سخاوی، مولانا عبد اللہ قادری قصبوری، مولانا افضل ہالہی صاحب رحمہم اللہ بدستور نظام اسلامی کی اقامت کے لیے کوشش فرماتے رہے۔ یہ کوششیں خفیہ طور پر جاری رہیں اور عام حریت پرور تحریکات میں جماعت کی اکثریت کام کرتی رہی۔ خلافت، کانگریس، احرار، مسلم لیگ وغیرہ جماعتوں میں اہل حدیث نے صرف اسی نفاذ نگاہ سے کام کیا۔ کہ اس ملک میں کلمہ اللہ کو پلٹ کر لیا جائے۔ اس مجاہدانہ تحریک کو ناکام کرنے کے لیے یورپ کے ممبر پوری کوشش سے سرگرم تھے۔ اور یہاں اقامت دین اور کلمہ اللہ کی سر بلندی کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے خاندان کی مساعی کار فرمائیں۔ اور اصلاح حال کا سامنا اور جو اسی مختصر جماعت پر تھا جن کے پاس دولت ایمان کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اور اس کے علاوہ ملک کے شکست خوردہ ذہنی ذہلی کے لفظ سے اس قدر بدلتے تھے۔ کانہ محمد مستنفر، کافوت من قسور۔

مناظرانہ سرگرمیاں:

بعض بزرگوں نے مناظرات کی راہ اختیار کی، وقتی خطرات کے لیے یہ ایک مفید علاج تھا۔ ممکن ہے ان

کی اقدابت میں کسی دوست کو اختلاف ہو، لیکن وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ان کے مفید ہونے میں شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ قلو یا نیت اور بعض دوسرے فرقوں نے عوام میں جس طرح بدی خیالات کی اشاعت کرنی شروع کی تھی۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جاتا تو آج پانی سر سے گزر گیا ہوتا، اگر صورت حال کو جلد از جلد درست نہ کیا جاتا تو قادیانیت ایک عظیم فتنہ کی صورت اختیار کر لیتی۔

نصف صدی کی یہ کوششیں یقیناً ان فتنوں کے دفاع میں کافی مفید ثابت ہوئیں۔ ورنہ انگریز بہادر کی عطا کردہ نبوت آج ایک عہدیت بن چکی ہوتی۔

میرا مقصد ان گمراہیوں سے جماعت کی ان خدمات کا مختصر سا جائزہ لینا تھا جو جماعت نے مختلف طریقوں سے ادا کیں۔ تاکہ عامۃ المسلمین اس بات کا اندازہ لگا سکیں۔ کہ اس تحریک نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا اور ماضی اور مستقبل کی تحریکات اور اس تحریک میں کیا فرق ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق، خلوص اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ تاکہ ہم اسلام اور اہل اسلام کے لیے

مفید تر ثابت ہو سکیں۔

برصغیر پاک و ہند میں اہل توحید کی سرگرمیاں

پاکستان میں کچھ عرصہ سے اہل بدعت نے اگلا ایہاں یعنی شروع کی ہیں۔ لوب کے نام سے شرک و بتوں کے بہانے سے ماسوی اللہ کی پرستش، شفاعت کے عنوان سے غیر اشد کی پکار عرب و عجم میں اہل بدعت اور ارباب شرک کا شیوہ رہا ہے۔ یہی صورت حال پاکستان میں دہرائی جا رہی ہے۔

آمار کی جامد تقلید کے سہاے اور عوام کی جہالت کے کھونٹے پر ہمیشہ منشر کا نہ رسوم اور بدعات کو زندگی کا بہانہ ملا۔ خاندانی رسوم اور عادات سے عوام کو عموماً اور عورتوں کو خصوصاً جو تعلق ہوتا ہے اسے اللہ کی یہ مخلوق توڑنا نہیں چاہتی۔ ان عادات کو دراصل عوام آباد و اجداد کی یادگار اور ان کے نام کی زندگی سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ ذاتوں کی پوری قوت سے انہیں تھامنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب و سنت اور انبیاء علیہم السلام کے گرامی تفسیر و تفسیرات بھی انہیں روکنے میں بعض وقت کامیاب نہیں ہوتے۔ یہی تقلید جا رہے جسے ایٹم اسلام اور قائدین سلف نے شرک کہتے ہیں بھی حجاب محسوس نہیں فرمایا۔

انحضرت فداہی دومی صلے اللہ علیہ وسلم نے جب سے شرک کی کستوں کو دیران فرمایا اور شرک کی جمعیتوں کو پارہ پارہ کیا اور تقلید آبار اور منشر کا نہ جمود کی مکر کو توڑا۔ اس وقت سے بدعی رسوم اور منشر کا نہ عادات کے شکروں میں انتشار رونما رہا اور ان کے حایوں کو جمعیت قعیب نہ ہو سکی۔

اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد شرک اور بدعت کو فروغ ہوتا رہا۔ اعوان و انصار بھی کم و بیش ملتے رہے مگر اہل حق کے مقابلہ کی ہمت نہ ہو سکی اور نہ استسلا اور بہانے سے مقابلہ کا حوصلہ ہو سکا۔

مغل سلاطین کے آخری دور نے محل مرآت میں ہندو رسوم اور شرک و بدعت کے لیے ماحول بے حد سازگار کر دیا تھا۔ فض و برہمنیت کے جوڑ توڑ سے قرآن و سنت اور سلف کے مکتب فکر کی مشکلات بہت بڑھ گئیں۔ ذلّت اس قدر بڑھ چکا تھا کہ علم کی معمولی کوششیں کچھ بھی کارگر نہیں ہو سکتی تھیں۔ وقت کسی

بہت بڑی قربانی کا متقاضی تھا۔ فیض کا سازشی مزاج نمایاں ہو چکا تھا اور شرک و بدعت کی سرپرستی کے لیے ولایت سے انگریزی قومیں کلکتہ کے ساحل سے انزکرتہلی تک پھیل چکی تھیں۔ اس جوڑ توڑ سے دیوانہ اشیطان اور اساطین شرک و بدعت کو جن قدر مدد مل سکتی تھی اور جس حد تک وہ منبسط ہو سکتے تھے ظاہر ہے یہاں معمولی عمار کی دال نہ لگے تو انجوب نہیں۔ ایسے وقت میں اہل حق کو یا تو پوری قوت سے میدان میں اترنا چاہیے یا پھر قوت اعجاز کا اظہار کرنا چاہیے۔

ایک فرشی خاندان

موت و جہات کی اس کارگاہ میں وقت کی آواز کے مطابق ایک نجیب الطرفین فرشی خاندان مقتل کی پوری نصنا پر تاباں ہو گیا۔ اس قربانی کی داغ بیل گیا ریسوں صدی کے آغاز میں ایک اسمری خادوتی نے ڈالی تھی جس نے تمہید کی شان سے شیطان کے لشکر دل کو نلکارا۔ اس نے اپنی بے پناہ قوت سے شاہ جہان اور جہانگیر کے تاج کو جھنجھوڑا۔ اس نے حاکموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نلکارا کہ یہ تخت و تاج تمہارے بابا کی میراث نہیں۔ یہ میرے رحمان اور تبار رب کا جملہ ہے۔ اگر تم اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر دے گے تو یہ تخت و تاج تم سے بزور داپس لے کر کسی اور کے سپرد کیا جائے گا۔ ان نکتوں کو ایستبدان خود ماغیہ کو ٹھہرایا کہ ان کو امتثال کرو۔ رحمانی طاقتیں قہاریت کے رنگ میں ظاہر ہوں گی۔

اس مقدس انسان نے پوری نجیدگی سے کہا۔ تخت و تاج عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ کی کتاب اور محمدؐ کی صلے اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نگہداشت کے لیے ہے جو یہ خدمت نہیں کر سکتا اسے خود بخود بیکسی خالی کر دینا چاہیے۔ اس تخت و تاج کا مقصد خدمت ہے ریاست نہیں۔ یہاں غلامی مطلوب ہے شہزادگی مقصود نہیں۔ اس بادشاہت کا یہ نشا نہیں کہ اللہ کی مخلوق تمہاری تعظیم کے لیے سر بسجود ہو اور تمہاری گروئیں رعوت سے نئی رہیں۔ تم قص و مسرود اور فسق و فجور میں زندگی بسر کرو اور مخلوق تمہارے سامنے کورنش بجالائے۔

اس اخلاص بھری آواز کا جواب تلخ گویاں میں قید ہو کر کئی سال تک نظر بندی کی صورت میں دیا گیا۔ لیکن یہ استبداد و دینک زہرہ کا اجزیل کے دروازے کھولنے پڑے۔ نظر تبدیل کے تار تار تار

ہو کر ہے اور بیچائی کے سامنے جھکنے کے سوا چارہ نہ رہا۔

اہم ربانی کے مکتوبات اور مجددِ اعظم کی تعلیمات نے جو صور پھونکا تھا اس نے بتدریج حشر کی صورت اختیار کر لی اور ایک پورا خاندان اصلاح حال کے لیے میدان میں آ گیا۔ اس نے اہلس کو چیلنج کیا کہ ماسمہ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ جائے غلامی سے جنگ کا نتیجہ اچھا نہیں۔

حکیم الامت شاہ ولی اللہ

اس کا ردِ اول کے محرک بن اسلامی عساکر کی رہنمائی کا ذمہ حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیا۔ انہوں نے حکیمانہ انداز سے پورے ماحول پر نگاہ ڈالی۔ انہوں نے مقل بلو تشارہوں کی بیجا شیوں کو دیکھا اور انہیں اس سے ڈکھ بتو۔ ان کے مصلوں کی بدعات کو دیکھا تو انہیں رنج ہوا۔ انہیں خواجہ سراؤں کی بد معاشیاں اور دو اثنہ خوردتوں کی خصمت ریزیاں معلوم تھیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مقل خاندان اپنی زندگی کے حقوق کھو چکا ہے۔ اس کی بساط کو زودیا بدیر پلٹنا ہے۔

انہوں نے ان جاہل بادشاہوں کی معذوریوں کو بھی دیکھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ رقص نے حسب اہل بیت کے نام سے کتنا وسیع جاہل پھیلا رکھا ہے اور یہ ناخاندانہ بے خبر شہزادے کس طرح اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ سستی براہمنوں نے کیسے ڈھونگ رچا رکھا ہے اور یہی حال اس کے عام غلام اور پیشہ در فقزار کا تھا۔

پندرہویں صدی کے آغاز میں جہاں گنتی کے چند اہلس تھے۔ اب پڑھے لکھے شیطان ہزاروں کی تعداد میں پھیل رہے ہیں جو برائی کو پھیلانے کے لیے پرانے لوگوں کی جگہ سنبھالنے کو منتظر ٹھہرے ہیں۔ یعنی اس وقت ہزاروں فتنے مرت لحوں اور گھڑیوں کا اختراع کر رہے تھے۔ شاہ صاحب کو ڈکھ بھی ہوا اور ان لوگوں پر رحم بھی آیا۔ اس لیے اس وقت کے مجدد کی آواز میں لوگ کی بجائے ایک لوح فقی۔ اب لاکھ نہیں بلکہ ایک سلجھی ہوئی پکار تھی۔ اسے اس جھکی و نیار پر رحم آیا۔ اس نے پورے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہ کبھی تصوف کی زباناں میں بولا اور کچھ لوگوں نے سمجھا کہ چھٹی صدی کا مغربی تریکیر قلب کا پیغام لے کر آیا ہے کبھی وہ پانچویں یا چھٹی صدی کے فقہی جمود کی زباناں سے بولا۔ لوگوں نے جانا

فقہی فروع کا ماہر اور سابقہ فقہ کے اہتمام و استنباط کا بہترین ترجمان دنیا سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ کبھی دو بیوں کو یا ہوا“ فی الجملہ مسک فقہاء محدثین پسند و افتاد“ دور اندیش لوگوں نے جانا کہ مسک ملف کا داعی، فقہی جمود کا محقق و نقاد قرون خیر کا بیٹا نام لے کر دنیا کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ غرض ہرگز وہ نے اسے اپنا سمجھا۔ اور اسی سے استفادہ کی کوشش کی۔ وہ صحیح معنی میں حکیم الامت تھا۔

شاہ صاحب افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی راہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اسلام کی سربندی کے لیے ایسی کوشش فرمائیں جس سے کسی حدنگاہ کے بغیر اپنے مقصد میں تازہ ہو سکیں۔ لوگ ان کے ساتھ دینِ حق کو قیبل کریں۔ دینِ حق پر سے سکون کے ساتھ زندگی کے تمام گوشوں پر قابض ہو جائے۔ شیطان کا لشکر پرری خاموشی سے اپنے لیے کوئی اور راستہ انتہا تک۔

یعنی تصویفِ اعتدال پر آئے۔ فقہی جمود ذرا ڈھیلا ہوا اور ماہانہ اعلیٰہ و اصحابی کے لیے صلح و آشتی سے راستہ صاف ہو جائے دین کا فہم یقیناً ایسے مجتہدین کے علوم و فروع سے ہو گا۔ لیکن وہ خود دین نہیں ہوں گے۔ دین کا اصل سرچشمہ ہر کتب اللہ کی کتاب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو رہنا چاہیے۔ ایسے مجتہدین کے مکاتب فکر نہانی کے فرائض انجام دیں گے۔ خود راہ نہیں بنیں گے۔ حجۃ اللہ البالغہ مسقطہ اور مرسوی، ازالۃ الخفا و غیرہ صحف اس حکمت بالحدہ اس رسالت فکر اس اعتدال مزاج کا پتہ دیتے ہیں جو حکیم وقت کو عطا فرمائے گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ انقلاب علم و حکمت اور کتاب و سنت کے احیاء اور امانت دین کا درسہ قرار پائے اور سرزمین ہندوستان کے نور سے جگمگا اٹھے۔

ایلیس کی قوجیں:

وقت کا حکیم ان کا خواہشمند ہو، درست ہے۔ لیکن نثر پسند طاقتیں اسے کہیں کامیاب ہونے دیں۔ ان کے پروگرام کی کامیابی یا نستی میں ہے کثرت و خون میں ہے ہنگامہ آرائی میں ہے۔ یہ حضرت قرآن سریر کے ترجمہ پر ناراض ہو گئے۔ قبر پرستی کی مخالفت سے لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ تشریح واری کا اسلام کا شفا و نفاہر کیا جانے لگا۔ دنیا کو باور کرایا گیا کہ خدا کی کتاب کو دنی اللہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس نئے ترجمہ ہمیں کیا، بلکہ بے ادبی کی ہے انسان کا کمال منفرد رکھ دے کتاب اللہ کے مفاسد کو پاسکے۔ ان مشکلات کے

ہوتے ہوئے شاہ صاحب نے اس مقصد کے لیے مدرسہ رحیمیہ کی مسند سے کام لیا۔ اس مدرسہ میں اساتذہ کی حیثیت مشین کی نہیں تھی۔ نہ طلبہ و مسافر کا مال تھا کہ منڈی سے نکلے اور بازار میں ہنگے سے بک گئے۔ یہ مدرسہ ایک کتب خانہ تھا جس میں تصوف کے ساتھ سنت کو اہم کر کے کی مشق ہوتی تھی۔ فقہ العراق کے ساتھ فقہ الحدیث کا امتزاج کیا جاتا تھا۔ یہ ظاہر یہ فقہ العراق کی ایک درس گاہ تھی۔ لیکن اس طرح کہ اس پر شیخ علی طاہر المدنی نے حدیث سے اس میں جلا پیدا کر دیا تھا۔ دلائل بعثت کے ثلاث خاموش جہاد تھا فقہی جمود میں استبداد اور اجتہاد کی خوشگوار آمیزش ہو رہی تھی۔ یہ مدرسہ فکر بڑی سنجیدگی سے سنت اور فقہائے عجمین کے مسلک کی طرف ترقی کر رہا تھا۔ اس کے نام اور طرزہ میں صاحب و امات اللہیب نے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالغنی صاحب ایسے فحول اہل علم اس مدرسہ سے فیضیاب ہوئے۔ پھر سر ایک اپنی اپنی جگہ امت و واحدہ تھا۔ وہ اسی مسلک کے مبلغ تھے جو انہیں اپنے استاد مہترم سے ملا تھا۔

”بعد از حفظ کتب مذکورہ سب اربعہ و اصول فقہ و احادیثہ کہ متمسک است قرار دادہ نظر مہدو نور

غلبی روشنی فقہائے محدثین افتادہ رانجات التبارص ۱۲۲۹

تزک تقلید اور اہل حدیث

امت سے یہ دونوں لفظ کلام کی زبان پر استعمال ہو رہے ہیں۔ اور انہیں عموماً مراد سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں دونوں لفظ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اور ان کی طرف منسوب مسالک کی پابندی کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ جمود کی مخالفت ان ائمہ کرام اور ان کے اتباع نے بھی کی ہے۔ اس کے بعد محقق اہل علم، ائمہ اربعہ کے ساتھ عقیدت اور ان کے علوم سے استفادہ کے باوجود بعض فرعی مسائل میں ائمہ اجتہاد سے اختلاف کا اظہار بھی فرماتے رہے۔

امام ابو جعفر طحطاویؒ (۳۲۱ھ) امام ابو ایوب ایمہہ اسماعیل بن یحییٰ المزینیؒ (۲۶۴ھ) شیخ الاسلام محمد بن قسطلانیؒ (۶۰۶ھ) حافظ ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) وغیرہم ایسا رجعت بعض کی طرف انساب کے بلوغت والی سے اختلاف فرماتے ہیں اور اس سے ان بندگان اور ان کے تلمیذوں میں کوئی ذمہ داری نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے علم اور دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔

علامہ ابو زید علیہ السلام بن غزین علیہ السلام المدنیؒ (۴۰۴ھ) کی کتاب تاسیس النظر میں حضرات ایسا جہناد رحمہم اللہ کے اختلافات کی متعدد صورتیں مرقوم ہیں۔

۱- حضرت امام ابو حنیفہؒ اور صاحبین میں اختلاف

۲- حضرت امام ابو حنیفہؒ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ میں اختلاف۔

۳- امام صاحبؒ، امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ میں اختلاف

۴- امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ میں اختلاف

۵- امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ، احمد بن حنبلہؒ اور امام زفرؒ میں اختلاف۔

۶- احناف اور امام مالکؒ میں اختلاف

۷- احناف اور امام ابن ابی لیلیٰ میں اختلاف۔

۸- احناف اور امام شافعیؒ میں اختلاف۔

علامہ ابو یوسفؒ نے ان کے اصول کا بھی ذکر فرمایا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ائمہ مجتہدین میں باہم اصولی اختلاف تھے۔ پھر یہ خیال کہ امام شافعیؒ، امام ابو حنیفہؒ، امام احمدؒ، امام مالکؒ وغیرہم میں تو اصولی اختلاف ہے لیکن ان کے تلامذہ ہیں اصولی اختلاف نہیں، سطحی معلوم ہوتا ہے کسی تحقیق پر مبنی نہیں بلکہ محض خوش فہمی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ تلامذہ اپنے اساتذہ سے اسی طرح اختلاف فرماتے جس طرح اساتذہ میں باہم اختلاف موجود تھا۔

حضرات ائمہ اور ان کے تلامذہ کے اختلافات بھی اسی طرح اصولی ہیں جیسے خود ائمہ مجتہدین میں۔

کی بیشی ہو سکتی ہے نوعیت میں فرق نہیں۔

لفظ غیر مقلد کی ایجاد:

معلوم ہوتا ہے اس وقت غیر مقلد کا لفظ یا تو ایجاد ہی نہیں ہوا ہو گا یا پھر بطور طعن اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ امیر اسلام، صلحاء امت میں مروج نہیں ہوا تھا یا کوئی سیاسی ضرورت ہی نہ تھی جس کے لیے یہ لفظ ایجاد کیا جاتا۔

اسی طرح تقلید بھی کوئی قابل فخر لقب نہیں تھا جس کے ترک کو عیب سمجھا جائے یا اس کے ترک پر کم از کم افسوس ہی کا اظہار کیا جائے۔ بلکہ امیر معقول فلاسفہ و حکیمان کے نزدیک چونکہ منقولات کا مقام کسی طرح بھی ظن سے اونچا نہیں، اس لیے وہ امیر سنت کو افضلیت ہوں یا غیر فقیہ مجتہد ہوں یا غیر مجتہد مقلد کہتے ہیں اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے ہاں دلیل کا انحصار صرف عقلیات پر ہے۔ امام نوالی در فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة میں معتزلیہ اور اشاعرہ کے خیالات میں الزامی تقابلی اور باہم القادۃ تکمیر کے تذکرہ میں فرماتے ہیں:

اگر کوئی ان الزامات کے جواب سے عاجز
آجائے تو وہ مقلد ہے اور مقلد سے گفتگو کی
جگائے خاموشی بہتر ہے؟

(ص ۱۵)

فان تعجیظ فی جواب ہذا ادعجز عن
کشف الغطاء فیہ فاعلم انہ لیس من
اہل النظر وانما ہو مقلد وشرط المقلد
ان یسکت او تسکت عنہ۔

تو دن خیر کے بعد عمل اور اعتقاد کی دنیا میں عجیب اضطراب معلوم ہوتا ہے۔ تقلید یا جمود تو کیا ہو گا
اعتقاد اور فروع کے معاملہ میں نکر و نظر اور فہم و اجتہاد کوئی مختلف گوشوں میں منقسم نظر آتے ہیں۔ مثلاً:
غسان بن ایمان کوئی مجرب اور فہم خستائیر کے چیلوا اور امام ہیں اور امام محمد بن حسن البشیری کے شارح
ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت علیؑ کی نبوت کے منکر ہیں اور الخط لمقریزی کی ج ۲ ص ۱۷۱ اور ایمان
کی زیادت اور نقصان کے مسئلہ میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کے ہم نوا ہیں یعنی ایمان کی زیادتی اور نقصان
کے قابل نہیں۔

وعادت الفتیالیہ و انتہی السلطان و العامة الی بابہ قلہ یقلد فی سایر اعمال
اندلس قاض الاپاشارت ہوا عتباتہ نصاروا علی مذہب مالک بعد ما کما نوا

علی راہی الاوزاعی اھ رخطط ج ۴ ص ۱۳۱

فقہ حنفی کا مدار بخیری بن یحییٰ پر تھا۔ سلطان اور عوام ان کے محتاج تھے۔ ان کے خلاف فتنہ کوئی قائم
مقرر نہ ہوتا تھا۔ اس سے پہلے لوگ امام ابو زاعی کے عقیدت مند تھے اب سب مالکی ہو گئے۔

مسئلہ تقلید پر تحقیقی نظر

مئی ۱۹۶۵ء کے فاران میں مولانا محمد تقی صاحب عثمانی نے مروجہ تقلید

کے بارے میں جن خیالات کا اظہار فرمایا تھا، حضرت الامیر المرکز یہ

فاضل جلیل عالم تبیل حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی شیخ الحدیث

گوجرانوالہ مدظلہ نے اس کے پیش نظر مسئلہ تقلید کے تمام گوشوں

پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک مقالہ سپرد قلم کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔

(حنیف)

تقلید کہاں؟

مئی ۱۹۶۵ء کے خاندان میں مولانا محمد تقی صاحب عثمانی نے مروجہ تقلید کے متعلق اپنے گرامی قدر خیالات کا اظہار فرمایا۔ مولانا نے اس موضوع پر تلخی اور طنز سے بچ کر اپنا نقطہ نگاہ پیش فرمایا ہے۔ ہم مولانا کے شکرگزار ہیں۔

مولانا نے تقلید کے لغوی مفہوم سے برائے کا اظہار فرمایا ہے۔ امید ہے کہ تقلید عربی اور اصطلاحی مفہوم پر بھی غور فرمائیں گے۔ اہل علم اور دانشمندانہ کار کو اس پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اصل یہ مسئلہ اتنا سمجھا گیا ہے کہ انجام کار یہ ایک لفظی نزاع بن کر رہ گیا ہے۔ اصطلاحی مفہوم بھی چنداں دلچسپ نہیں جسے علمی ذہن خوشی سے قبول کریں۔ ایک بحث ضرور ہے معلوم نہیں کب تک رہے جہاں تک نظریہ کا تعلق ہے کسی حلقہ میں بھی اسے قبولیت کا مقام حاصل نہیں۔ دنیا ہر معاملہ میں تحقیق اور بحث نظر کی طلبیگا رہے۔ محض سنی سنائی بات کو قبول کرنا سنجیدہ اذہان پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔

مولانا نے فرمایا ہے اس کے لیے کوئی اور لفظ ہونا چاہیے میری ادباً گندارش ہے اسے ختم فرمائیے اب اس کی چنداں ضرورت ہے نہیں اتباع اطاعت کے الفاظ ایسے مواقع میں انسانی فطرت کی ترجمانی کرتے ہیں یہ کافی ہیں۔ تقلید کے اصطلاحی مفہوم کو آپ لغوی مفہوم سے کہاں تک الگ رکھ سکیں گے۔ اس میں بلاغی یا

قلت علم تو بہر حال ملحوظ رہے گی۔
تقلید کی تعریف

التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجة

د مسلم الثبوت ص ۳۵۰ ج ۲

التقلید العمل بقول غیورک من غیر حجة

مختصر ابن حبان ص ۲۴۱

التقلید هو قبول قول بلا حجة و لیس من طریق العلم لانی الاصول و لانی الفروع

(اصول فقہ حنفی ص ۲۵۰)

التقلید اعتقاد الشی لان فلانا قالہ مسالہ یقسم علی صحۃ قولہ برهان (الحکام ابن رحم ص ۲۰)

نہ کہ وہ تعریفات سے فواید قیود یا تحلیل نحوی مقصود نہیں مطلوب صرف اس قدر ہے کہ تمام تعریفات میں

قدر مشترک یہ ہے کہ تقلید بلا دلیل اطاعت اور امتداء کا نام ہے جس میں علم و استدلال نظر نہ کر کی بلکہ صرف حسن ظن کو دی گئی ہے اور یہ کہ علماء کی نظر میں یہ علم نہیں۔

ظاہر ہے کہ انسان کے قوام میں علم و تحقیق سمو یا گیا ہے۔ لاعلمی اور بلا سوچے سمجھے کسی کے پیچھے لگنا کوئی

بھی پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک اسی طرح غیر معلوم مسایل میں علماء کی طرف رجوع اور تحقیق اسے کوئی بھی ناپسند نہیں

کرتا۔ تنہا اس قسم کے الفاظ اسی وقت استعمال ہوں گے جب دلائل سے صریح نظر کے محض حسن ظن پر

اعتماد کیا جائے۔ اور اسی باتوں کو دلیل سمجھا جائے۔ جو حقیقت میں دلیل نہیں۔ اگر یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ افترا کہ نہیں تو اسے اور کیا کہا جائے۔

مروجہ مذاہب کی فقہیات میں ایسے مسائل و اراج پائے ہیں جن کی دلائل سے نایم نہیں ہوتی۔ حسن ظن

یا مفروضہ پابندی کی وجہ سے وہ مسائل مستدر اور معمول رہا ہو گئے ہیں۔ مثلاً موالک کے نزدیک نماز میں کھلے

ہاتھ چھوڑنا، شوافع کے نزدیک ایسی لڑکی سے نکاح جو ناکح کی اخلاقی کمزوری کا نتیجہ ہو، احناف کے نزدیک

تموت و ترکا و زوج، خمر سے سرکہ بنانے کی اجازت، رضاع کی مدت اٹھائی سال۔ ان جزئیات میں ہر فرقہ

کی ہونہر گافیاں معلوم ہیں۔ مگر صحیح ہے ان کے متعلق کوئی نص موجود نہیں۔ دینی علماء کے خود ساختہ قواعد یا ان پر

حسن ظن ہی کی بنا پر یہ مسائل مروج ہو گئے ہیں اور الزامات اور منظرانہ لطائف ضرور کتابوں میں ملتے ہیں

لیکن دلائل نہیں

تقلید کا لفظ کب استعمال ہوا؟

مولانا نے فرمایا معلوم نہیں تقلید کا لفظ کب استعمال ہوا۔ آج جو غلط فہمیاں اس کی وجہ سے پائی جاتی ہیں اگر علم ہوتا تو یہ لفظ استعمال نہ کیا جاتا۔ لفظاً سنن دارمی، عقداً الجید، حجتہ اللہ، دوا سات، اللیب، میزان شترانی، بیان اعلم وفضلہ، ابن عبد البر وغیرہ کتب میں اس کا استعمال ائمہ اربعہ اور صحابہ کے زمانہ میں موجود ہے۔
عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے:

لا تقلدنی رجل رجلاً دینہ ان امن امن وان کفر کفر

امام احمد نے فرمایا:

لا يقلدنی رجل رجلاً دینہ ان امن امن وان کفر کفر (ص ۱۵)

لا تقلدنی ولا تقلدن مالک ولا الاذواعی وخذ الاحکام من حیث اخذت عقداً الجیدین ممر (ص ۱۵)

یعنی کوئی آدمی اپنے دین میں کسی کی تقلید نہ کرے۔

یعنی کوئی آدمی کسی کی تقلید نہ کرے اور اسی نہ مالک کی۔

ان بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقلید کا لفظ اس وقت کسی خوشگوار امانت سے استعمال نہیں ہوا۔ اسی طرح غیر مقلد کا لفظ شتر نے ہمارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دو قول لفظ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔

تحقیق کا فطری ذوق

ایسا جہتاد رحمہم اللہ کی طرف سے اقتساب اور اس میں غایت دور پر تہذیب کے باوجود اتباعِ ائمہ میں ایسے اہل علم موجود ہیں جو ہر مسئلہ میں تقلیدی پابندی نہیں کرتے بلکہ تحقیق کی بنا پر اختلاف کرتے تھے۔ مختصر الطحاوی میں ایسے مسائل بڑی کثرت سے ملتے ہیں جن میں طحاوی نے حضرت امام ابو حنیفہ سے اختلاف فرمایا ہے۔ معانی الاثاریں بھی اس کی کافی نظائر موجود ہیں۔ تقلید کی مصطلح تعریف کے مطابق ایسے بزرگوں کو مقلد کہنا صحیح معلوم نہیں ہونا بلکہ یہ رجحان تقلید سے بے اعتنائی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔

علامہ مرغینانی صاحب ہدایہ، علامہ کاسانی مؤلف البدائع والسنائح اور علامہ نحسی قاضی خان نسفی، ابن قدامہ، ابن تیمیہ، علامہ ابوالسحاق، ابراہیم بن علی بن یوسف صاحب منہب، اسی طرح زرقانی اور حاجی، ابن رشد، شاطبی وغیر ہم سب اپنے آئمہ کے مذاہب کو روایت اور درایت کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں۔ ان کے طریق استدلال سے اختلاف کیا جاسکتا ہے مگر ان کے محقق ہونے میں شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس روش کے بعد انہیں اصطلاحاً مقلد کیسے کہا جائے۔ یہ تعریف ان پر کیسے صادق آتی ہے مجتہد مضمون نگار مولانا مفتاحی نے تفصیلاً ثابت کرنے کے لیے زک تعلید کی راہ اختیار فرمائی ہے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعلید کہاں ہے؟

الطجریث یا حج القین لتقلید

جو لوگ زک تعلید کے معنی میں یا انہیں غیر مقلد لاندہب یا دلی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات اور ان کی روش میں قطعاً فرق نہیں وہ اپنے موقف کی حمایت روایت اور درایت سے فرماتے ہیں آپ اپنے موقف کی عملاً کوئی اختیار نہیں۔

فقہاء محدثین ائمہ، روایت، حفاظ حدیث، آئمہ اصول سب ان کے خوشہ چین ہیں۔ ان کے علوم سے استفادے کے سوا کسی کو بھی پارہ نہیں پھر آپ مقلد ہیں اور وہ غیر مقلد معاملہ منکر ہے بودن وہم رنگب مثال رستین کا ہے۔ ایک عقیدہ مند دریافت کرتا ہے کہ یہ تعلید کہاں ہے؟

آپ نے لفظ تعلید کے متعلق تو فرمایا ہے کہ اس کا استعمال پر عمل نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ پوری اصطلاح ہی بے محل ہے کیونکہ تعلید کی تعریف میں تو عدم علم بطور حرم موجود ہے اور اس کی تصریح آئمہ کے ارشادات میں موجود ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں:-

قال ابو عمرو وغيره من العلماء اجمع الناس على ان النقل ليس معدو حامن اهل المعلوم وان العلم معرفة الحق بدينه وهذا كما قال ابو عمرو رحمه الله فان الناس لا يختلفون ان العلم المعرفة المحاصلة عن الدليل اما بدون الدليل فلانما هو للتقليد

د اعلام الموقعين طبع دہلی ص ۱۱۷

حافظ ابن عبد البر وغیرہ اہل علم کے نزدیک علماء کا اجماع ہے کہ مقلد کا شمار اہل علم میں نہیں ہوتا۔ علم معرفت الحقی مع الدلیل کا نام ہے۔ ابن عبد البر کی بات درست ہے علم اس معرفت کا نام ہے جو دلیل سے حاصل ہو اور دلیل کے بغیر تقلید ہے۔

جمہور شوافع کا خیال ہے کہ مقلد کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ وہ عالم نہیں احد ہا انہ لا یجوز الفتویٰ بالتقلید لانہ لیس بعلم و الفتویٰ بغیر علم حرام و اختلاف بین الناس ان التقلید لیس بعلم وان المقلد لا یطابق علیہ لفظ العالم وھو قول اکثر الاصحاب و قول جمہور الشافعیہ دا اعلام صفحہ ۱۰۷، اکثر شوافع کا خیال ہے کہ تقلید سے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ فتوے کے لیے علم ضروری ہے اور مقلد عالم نہیں ہوتا اکثر اصحاب شافعی اور حنبلیہ کا یہی خیال ہے کہ مقلد کو فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ابن القیم نے اس ضمن میں اور مسالک کا بھی ذکر کیا ہے غزالی فرماتے ہیں:

انما شان المقلدان یسکت او یسکت عنہ فیصل التفرقة

والتقلید لیس بعلم یا تعاق اھل العلم دا اعلام صفحہ ۲۱، ۲۲

نیرو دیکھیے الکافیۃ الشافیہ ابن قیم

العلم معرفۃ الھدی بدلیلہ

ما ذاک و التقلید یتویان اذا جمع العلماء وان مقلدا للناس والا عیٰ ہما اخوان

اہل علم کا اجماع ہے کہ تقلید علم نہیں علم ہدایت مع الدلائل کا نام ہے و تقلید علم ہے نہ مقلد عالم۔

آپ حضرات بھلا اللہ عالم ہیں اور احساس کہتری سے مغرب۔ جناب اگر تقلید نہ مانے صحابہ یا تابعین میں نہایت فرمائیں گے تو اس کا مطلب یہی ہو گا کہ یہ زمانہ بھی نظر و فکر اور علم و بصیرت سے خالی تھا یہ کہو نہا تمہ ہے جو جناب، صحابہ تابعین اور آئمہ ہدیٰ کو دے رہے ہیں۔ اپنی نارمائیوں کا اعتراف مناسب تھا اپنی علمی کمزوریاں بھی کچھ سمجھ میں آتی ہیں لیکن یہ دعویٰ کہ ساری دنیا اور کابری امت بھی تقلید کرتے تھے یہ سلف کے متعلق یہ انداز فکر اچھا نہیں۔

منقذین اور علماء کما حال

ایک طرف تقلید کے متعلق پہلے اور پچھلے علماء کی یہ تصریحات موجود ہیں۔ دوسری طرف اہل علم کا یہ حال

ہے کہ وہ متون اور شروح میں اپنے مسلک کی حمایت کرنے ہوئے قرآن اور سنت سے استدلال فرماتے ہیں۔ بعض مقامات پر جب آئمہ کی بعض تصریحات کو قرآن یا سنت کے خلاف پاتے ہیں تو پوری جرأت سے تصریحات آئمہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام محمد، امام ابو یوسف، حسن بن زیاد وغیرہ تلامذہ شری، طحاوی رحمہم اللہ کی کتابوں میں ایسا مواد کثرت موجود ہے جس میں اختلاف کر کے اپنی راہ الگ اختیار کی گئی ہے۔ کہیں نصوص کے فہم میں اپنے امام کی رائے کو معیار سمجھتے ہیں۔ اس کے بالمقابل دوسرے امام کی رائے کی کچھ پروا نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ مجتہد ہیں۔ یہ جرأت تو تحقیق ہی کی بنا پر ہو سکتی ہے۔

شروح حدیث اور متون فقہ کی شروح میں وہ پوری تحقیق کی داد دیتے ہیں۔ فریق مخالفت پر الزامات اور معارضات کی بھرا کرتے ہیں۔ یہ تحقیق ہے یا تقلید؟

اس کا تو یہی مطلب ہوگا کہ ان حضرات کو عالم ہونے کے باوجود اپنے علم پر یدگمانی ہے۔ وہ تقلید کی دلیل سے نکلنے کی جرأت نہیں فرماتے۔ یا علم و فہم کو تقلید کا نام دے کر وہ علم کو مطمئن کرتا چاہتے ہیں۔ غرض تقلید کے مصطلح کے لحاظ سے تو ان حضرات کو تقلید کہنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔

تقلید کہاں؟

ائمہ اجتہاد کو تقلید کی ضرورت نہ تھی، ان کا مقام تقلید کے بندھنوں سے بہت اونچا ہے۔ عامیوں کے لیے محرم ہے۔ اس کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ العامی لامذہب لہ
شامی فرماتے ہیں:

قلت والیضا قالوا العامی لامذہب لہ بل مذہبہ مذہب خفیہ و عللہ صاحب التقریب
بان الذہب انما یکون لمن لہ نوع نظر واستدلال ویصیر بالذہاب علی حسبہ الخ

(رد المحتار ص ۲۹۴ ج ۲)

عامی کا کوئی مذہب نہیں، اس کا مذہب اپنے مفتی یا شہر کے امام کا مذہب ہوگا۔ دراصل تقلید تو وہ کرے گا جسے فطرت بہت بصیرت ہو۔ مذہب کی چھوٹی بڑی کتاب پڑھا ہوا ہو۔ کم علم طبقہ جسے فقہیات ائمہ سے شدید و ہودہ فقہ ائمہ کی معمولی واقفیت رکھتے ہوں۔ متون اور بعض متعارف مسائل کو جانتا ہو۔ یا

مدین کی مختصر سی تعداد جو مدارس میں پڑھانے میں ان کو مناسب استعداد بھی ہے لیکن ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ آئندہ اربعہ کے بعد تم کو ماخذ دین سے استدلال اور اخذ کا حق نہیں تمہارے علم کو لا علمی سے تعبیر کرو۔ اور مقلد کہلاؤ۔ ان کی تعداد پانچ فی ہزار بھی شاید نہ ہو یہی پچار سے تقلید کی تجربہ گاہ ہوں گے۔ اس کا نتیجہ بھی یہی ہو گا کہ یہ چند سو یا چند ہزار آدمی مقلد کہلا سکیں گے۔

اور ایک طالب علم ادب سے دریافت کرے گا کہ تقلید پر اجماع کب ہوا، کس نے کیا کہا، کہاں کیا، اور ایک ایسی چیز چین کا خارجی وجود ہی عدم کی سرحدوں سے مل رہا ہے جس سے علماء اور عامی دونوں محروم ہوں کہاں ہے یہ علم و عقان کا ایسا گوشہ جس کی نقول اہل علم کو تو ضرورت ہے تمہیں، عوام کی رسائی سے اس کا تمام ویسے ہی الگ ہے اجماعی وجوب کا اثر کونسی مخلوق پر پڑے گا۔ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو لوگ اس سے کہاں تک متاثر ہوں گے مجتہد اور عامی اگر اس کے اثر سے بچ سکیں تو اس کا حلقہ اثر کہاں تک وسیع ہوتا اور پھر یہ وجوب شرعی ہوتا یا اضطراری؟

معنی میں لچک

جہاں تھا کہ مولانا نے لفظ تقلید میں جس طرح لچک پیدا فرمائی ہے۔ ان کا ذہن بھی کچھ اپنی جگہ سے نہ رک کر حالات کی سازگاری میں تھکون کرے گا۔ مولانا کے ارتدادات میں وہی مناظر اترتے تھے جو عموماً ہمارے علماء کا شیوہ ہے۔ علماء کا ایک طبقہ تقلید کو بدعت کہتا ہے مولانا سے واجب فرماتے ہیں، اتفاق کہاں ہو گا؟

آسان اور مشکل

اس کے بعد کئی صفحات میں مولانا نے فرمایا ہے کہ آسان مسائل میں تو تقلید کی ضرورت نہیں۔ لیکن مشکل ذوالوجہ مسائل میں تقلید کے سوا چارہ نہیں۔ اسی ضمن میں مولانا کا ایک فقرہ عجیب ہے۔ "ان تمام معاملات میں اطاعت خالصتہ اللہ اور رسول کی کرنی ہے۔ اور جو رسول کی بجائے کسی اور کی اطاعت کرتے کا قائل ہو اور اس کو مستقل بالذات مطاع سمجھتا ہو، تو وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے۔"

یہ بالکل اسی قسم کا فقرہ ہے جو ہمارے بریلوی حضرات فرماتے ہیں۔ ہم اہل قہور اور خائفوں کو مستقل بالذات خدا نہیں سمجھتے بلکہ ان کو خدا کے نائب یا مجازہ سمجھتے ہیں۔ پھر ادب و وسیلہ شفاعت وغیرہ انوات کے تحت شرک کی شاہراہیں کھول دی جاتی ہیں۔ آپ اپنے دروس میں دیکھیں۔ آپ حضرات ہمیشہ نصوص کی تاویل فرماتے ہیں۔ اللہ کے ارشادات اپنے مقام سے کبھی نہیں ہٹتے۔ اطاعت و درہل اللہ کی ہوئی، پیغمبر تو قیامت کے دن سوچیں گے کہ نصوص کی ان حضرات نے کس طرح حرمت فرمائی اور ان تکلف میں امام کے ارشادات تو اپنی جگہ رہے۔ تاویل کا خیر احادیث اور نصوص پر چلا۔ اس لیے مستقل بالذات کا تکلف فرماتے تو بہتر ہوتا۔

تمہیں برہمنی و لاسلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا
وے تاویل شان در حیرت انداخت خدا و جبریل و مصطفیٰ را
را اسلن اور مشکل کا مسئلہ تو یہ دونوں چیزیں اضافی ہیں۔ ہر مشکل میں نسبت آسانی پائی جاتی ہے اور ہر آسانی میں مشکل کے پہلو پائے جاسکتے ہیں۔ اس لیے اس تقسیم کا تقلید پر کوئی نمایاں اثر نہیں پڑے گا نہ ہی اس قسم کی تشکیک کسی حقیقت کے لیے معیار بن سکتی ہے۔

بقول مولانا کے فرقہ کے معنی حقیقت بھی ہے اور پھر بھی۔ زمین کی بٹائی بھی۔ بعض ائمہ سے جائزہ سمجھنے ہیں بعض اسے نادرست فرماتے ہیں۔ فاتحہ کے متعلق دو احادیث کا محل صحیح لانا مشکل ہے۔ حدیث من کان لہ امام فقراء الامام لہ قرآنہ کا مفاد یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اور الصلوٰۃ الاباقحۃ الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جائے۔
اس میں انکسار ہے۔ حدیث کی مختلف وجوہ ہو سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس میں تقلید نے کیا سہولت پیدا کی۔

فرقہ کے دو معنی سے اپنی لاعلمی اور دوسرے بزرگ پر انعام و کر کے آپ نے اس کا معنی یہی سمجھ لیا۔ شوافع نے امام شافعی پر انعام فرما کر اپنی لاعلمی کے بہانہ سے اس کا معنی پھر سمجھ لیا۔ اس سے ذہنیت کا معنی صاف ہوا نہ کوئی نومی مشکل ہوئی۔ بلکہ حضرات احناف اور شوافع دونوں مضبوط مورچوں میں ٹٹھک گئے

اور ہمیشہ کے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ کتب فقہ، ان کے شرح اور حواشی میدان کارزار بن گئے۔ قرآن کی عزت و سنت کی توضیحات میں کچھ اضافہ ہوا، لغت کو اشعار کے متعلق کوئی اصول مل سکا، آسان مقامات میں تقلید کی ضرورت دہمی یہ نسخہ بریکار تھا، مشکل میں جنگ بدستور جاری رہی۔ اس کو کئی دکاہ براری سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔

اگر انصاف اور سچی پسندی سے کلمہ لیا جائے تو ساری کوشش امارت اور محنت بریکار لگتی۔ جنگ بدستور رہی اور میدان و قائلین صلح کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔

بالکل ایسا حال اس جنگ کا اختیارہ اور سورہ فاتحہ کے وجوب اور ذریت کا بار نزاع میں کی دہی رہی تقلید اور ترک تقلید نتائج کے لحاظ سے یکساں اور برابر رہا، اگر تقلید سے اختلاف ختم ہو سکتا تھا تو پھر آپ حضرات ان مورچوں میں کیوں تن گئے۔

رشتہ الفت میں اگر ان کو پردہ سکتا تھا تو

منشتر کیوں پھر تیری تسبیح کے دانے رہے

مولا یاقین فرمائیں۔ محض علماء سے استعواب ان کی آواز کو نصوص کی روشنی میں قبول کرنے کو نہ کوئی شرک کہتا ہے نہ گناہ۔ بوقت اس وقت ہوتی ہے جب کسی عالم کے فہم کو واجب الاتباع قرار دیا جائے اور اس سے اختلاف کو شرعاً حرام قرار دیا جائے حتیٰ کہ عالم اور مجتہد سے تعلق توڑ لیا جائے۔ مولا مرتبہ رسالت نے کون سی کمی رہ جاتی ہے۔

تقلید مطلق اور شخصی

مولانا نے یہاں تقلید کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ہر قسم کو ثابت کرنے کے لیے تقلید کی حدود سے عبور فرمانا پڑتا ہے۔ ہم حضرت مولانا کی اس جرأت پر ان کے شکر گزار ہیں اور سوچتے ہیں کہ تقلید کہاں ہے؟ بڑے سلاب سے گذارش ہے کہ جناب مجھے تقلید مطلق یا تقلید عام فرماتے ہیں یہ قطعاً تنازعہ فیہ نہیں جس کے لیے جناب فکر و نظر کی تکلیف فرماتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر شاکر دُستاد سے متاثر ہوتا ہے اور ہر بے علم یا کم علم کو کسی عالم کی طرف توجہ

کرتا ہوتا ہے۔ بلکہ ہر نام، علم کی طرف اور مفصلوں افضل کی طرف بوقت ضرورت رجوع کرے گا یہ ضرورت کا تقاضا بھی ہے اور قرآن عزیز کا ارشاد بھی۔ اس حقیقت سے دیکھیے کہ انکار کیا نہ اس کا انکار ممکن ہے۔ بلکہ متناظرین کے علم کی توجیہ دہی متقدمین کے علوم پر ہے۔ ہم لوگ اسے تقلید نہیں سمجھتے بلکہ یہ علمی استفادہ ہے۔ ہر ایک ذہن کو پروردگار کے کو مطلق کرتا ہے دوسرا ذہن تقلیداً نہیں بلکہ تحقیقی طور پر علم ذکر سے متاثر ہوتا ہے۔ اسے تقلید کہنا غلط ہے۔ اگر آپ اس اصطلاح پر مصر ہوں تو ہم اسے خارج از بحث سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ نہ ابو یوسف اور محمد رحمہما اللہ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے نہ مزنی شافعی کے مقلد نہ اشہب اور ابن وہب، مالک کے مقلد نہ ابو داؤد اور ابن قدامہ ابن تیمیہ اور امام احمد کے مقلد۔ یہ ایک تلمیذ کا اپنے شیخ سے متاثر ہونے جس کے نتیجے میں بعض مسائل میں وہ اپنے شیخ سے متفق رہے اور بعض مسائل میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا اس کا جو نام آپ رکھیں یہ علمی استفادہ ہے جس میں کسی کو اختلافات نہیں۔

مولانا کا ارشاد:

”تقلید کی ان دونوں قسموں کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ایک شخص براہ راست

قرآن و سنت سے مسائل مستنبط کرنے کی سعادت نہیں رکھتا تو وہ جسے قرآن و سنت کا

ماہر سمجھتا ہے اس کے فہم و بصیرت اور فہم پر اعتماد اور اس کی تشریحات پر عمل کرتا ہے۔ صفحہ ۱۱۱

کلمہ حق آید یہ اتویہ کے سوا کچھ نہیں۔ اگر مستفید جاہل ہے تو وہ امام یا مسؤل کی ہدایت کیسے معلوم کرے گا۔

اگر ہدایت علمی کا جائزہ لے سکتا ہے تو وہ اس کی فقہ پر کیوں اعتماد کرے۔ اس کے باوجود حاصل تو یہی ہو گا کہ یہ

اعتماد وہی لوگ کریں گے جن کو ذاتی بصیرت اور فقط سے حصہ نہ ملا ہو۔

اس کے بعد مولانا نے تقلید مطلق کے اثبات پر جن آیات اور احادیث سے استدلال کیا ہے اس پر

گفتگو کی ضرورت نہیں اس قسم کا اتباع اور اطاعت تو طبعاً درست ہے۔ گواہ ایک آیت بھی اس کی تائید نہ

کرے لیکن یہاں پہنچ کر مولانا کے انداز میں ضیق سبب پیدا ہو گیا ہے۔ سزا میں وہ وسعت نہیں رہی جو ابتدائی

سطوح میں تھی۔ مولانا اسی سطح پر آئے جس پر مرحوم مولانا تفریحی جن صاحب یونیورسٹی رہے اور اسی تنازع

کے لوگ اس موضوع پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔

ریت ۱: دو روز بعد الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم (نساء، ۸۳)
 اگر وہ خوف امن کی مصنوعی اطلاعات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے با اختیار صحابہ کے سامنے
 پیش کرتے تو وہ اس سے صحیح نتائج اخذ فرمائے۔

بجصاص وغیرہ نے نقل اقوال کے سلسلہ میں ظہار و فقہاء وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن سیاق اس عجم اور
 شمول سے ایسا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ دیتہ منورہ میں مرجع اور باب نفاق کی ایک خاصی تحدید موجود تھی
 جو امن اور خوف کی افواہیں اڑاتے رہتے تھے۔ اس سے بد مزگی اور بد امنی پیدا ہوتی مسلمان بعض وقت
 سادہ لوحی سے ان افواہوں کا شکار ہو جاتے تھے جس سے بد امنی کا خطرہ ہو جاتا۔ اس حرکت سے اہل ایمان کو
 روکا گیا اور ہدایت فرمائی کہ ایسی باتوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر صحابہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔
 اولی الامر کے معنی میں علامہ جصاص کے رجحان کے لیے واقعی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن سورہ نساء کی آیت میں
 قرآن کا تقاضا شرعی مہیاں اور فقہی روش کا فیوں کی بجائے سیاسی افواہوں اور ارجاعات کی مسامحہ کو تا کام کرتا ہے
 اس لیے اس آیت کو مستطیع تقلید کی کسی قسم سے بھی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ غایت یہ کہ اس میں استنباط احکام کی
 اجازت دی گئی ہے۔ اور اس سے اولی الامر اور باب استیثار کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس رکوع کے بعد دو ترک
 جنگ کے انذات اور اہل نفاق کی شہسودیں کا ذکر چلا گیا ہے۔ اس لیے اولی الامر سے فقہاء و علماء مراد لینا
 صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ علامہ جصاص نے مناظرانہ انداز سے دفاع فرمایا ہے جو چند اہل ذرنی نہیں۔ مولانا اگر اس
 کے آگے دو ذہن رکوع ملاحظہ فرمائیں گے تو یقیناً میری گزارش کو صحیح تصور فرمائیں گے۔ لیکن ایام جنگ کے مخصوص
 حالات کو مولانا اشاعت دین کے پیمانہ حالات پر مستطظ فرمانا چاہیں تو وہ مختار ہیں۔

دوسری آیت میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں۔ ملک میں جنگ ہو یا صلح، تبلیغ اور امتناع
 دین، تعلیم و تدبیر اور تفسیر فی الدین کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ اہل علم جنگ وغیرہ مشاغل سے دلپس آنے
 واپس کو دین اور اسلام کی باتیں سکھانی چاہئیں اس میں تقلید و روح کی کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ درس و تدریس
 تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ تاکہ جنگوں کے مشاغل اور کاروبار کے گھمبیلوں میں
 دینی علوم ضائع نہ ہو جائیں۔ اور علم و دانش کی مجلسیں دیوان نہ ہو جائیں۔ تفسیریم کار کے طور پر کچھ لوگ اسلامی

آپ ایسے اہل علم تلمذ جانتے ہیں یہ مصطلح تقلید سے اسکل مختلف ہے۔ اس تقلید میں ایک عالمی مجتہد پر تنقید ہم اس کی بخش پر اسے ٹوک سکتا ہے کاش! جناب نے اصلاح کے لیے جب قدم اٹھایا ہے تو پرانی مناظرہ علماء ہوں سے محکوم راہ اختیار فرماتے۔ یہی پرانی اور مفیدی ہوئی رہیں جو ہی لقمے جو بار بار جگانے جا چکے ہیں چیلنے جا رہے ہیں:

تقلید مطلق کی مثالیں

جناب کا یہ ارشاد درست ہے۔ تقلید عام کی ایسی مثالوں سے جناب مستقل کتاب تیار فرما سکتے ہیں اگر ادباً گذارش ہے کہ ایسی کتاب کی بازاریں دو کوڑی قیمت نہیں ہوگی۔ جناب کے ارشاد فرمودہ چار دلائل کا تفصیلاً علمی محاسبہ کیا جائے تو اس پر اس میں کیا ہے۔

فقہ اور غیر فقہی صحابی

اسی طرح صحابہ میں فقہ اور غیر فقہ کی تقسیم فرمنا مکہ ہے اور صحابہ کے متعلق ایسے خیالات کا انہار رفیع اور تشبیح کا بقیہ ہے۔ ائمہ اہل حق نے قاضی علی بن امامان کے اسی نظریہ کی تائید فرما کر اعتزال اور رفض کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اس کے بالمقابل علامہ بخاری کی رائے محق اور درست ہے کثرت الامور اور غایتہ تحقیق شرح صحابی میں اس مقام کو ملاحظہ فرمائیں۔ اصول کے طلبہ کو اس سوؤ ادب پر متنبہ فرمائیں۔ آپ حضرات اپنے مصارف پر مدار میں اعتزال اور رفض کی بہیاری فرماتے ہیں، قرآن عزیز کا یہ ارشاد درست ہے و فوق کل ذی علم علیہ (یوسف)

صحابہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں وہ حضرات بلا تخصیص عالم علم کی طرف اور مقبول افضل کی طرف رجوع فرماتے۔ بعض اوقات بحث و نظر میں محض توجہ سے ذہن صاف ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے طویل نہ ہونے پاتی۔ بعض اوقات بحث و نظر کی نوبت آتی۔ حوالہ دینے کے بغیر مسئلہ صاف نہ ہوتا۔ آپ نے کسی قدر غلط فرمایا:

’اور شاید کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہ ہو جس میں انہوں نے مسئلہ کی دلیل پوچھی ہو۔‘

کوئی پڑھا کھا طالب علم جس کی دوادین سنت پر نظر ہو یہ جرات نہیں کر سکتا جو بتاب نے فرمائی فاطمہ بنت

قیس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تنقید کا یہ حال ہے کہ حوالہ دینے پر بھی اطمینان نہیں لاندی، احفظت المرئیت۔ حضرت عمار اور حضرت عمرؓ کی تحم جنابت پر گفتگو۔ حضرت عمار پناہ و لادینے ہیں۔ حضرت عمر کی معیت بتلاتے ہیں۔ حضرت عمر مطلق نہیں ہوتے نہ ان کو اظہار حق سے روکتے ہیں۔ اس تحقیق و تعلق کے دور میں آپ تعلید کی تلاش فرماتے ہیں۔ ان شاء

منعہ۔ آج کے مسائل میں حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے سے جمہور صحابہ کا اختلاف حوالے سے لینے کے بعد بھی ہر مجتہد اپنی رائے پر قائم رہا۔ آپ فرماتے ہیں حوالہ پوچھنے کا ایک دائرہ بھی نہیں پایا جا تا۔ ع

اے چرمی، نیم بیداری، استیاء، خواب

آپ ایسے اکار سے اس ذہول کی امید نہ تھی۔

انتیذان کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری سے شہادت طلب کی۔ ابو موسیٰ اشعری مسجد پہنچے۔ وہاں سے ابی بن کعب ان کے ساتھ تشریف لائے۔ جب حوالہ کے ذریعہ ابو موسیٰ کی تصدیق ہوئی تو معاملہ ختم ہوا۔ دیکھیے صحیح مسلم ص ۱۱۱ ج ۱۲

آپ حضرت کے ہاں حدیث کا چونکہ صرف دورہ ہوتا ہے۔ سوچنے کا موقع کم ملتا ہے۔ دورہ آپ کے ظلم سے بہ فقرہ نہ نکلتا۔ امید ہے آپ اس پر نظر ثانی فرمائیں گے :

صحابہ نام جس طرح عدول تھے اسی طرح وہ سب فقہار بھی تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ کوئی غیر فقیہ تھا نہ غیر عادل۔ قاضی عیسیٰ بن ابان بچارہ کون ہے جو صحابہؓ کو غیر فقیہ کہے۔ یہ حضرت خود ممتاز لہ کے بچے ہیں پھنس گئے۔ اصول فقہ میں اعتزال کے جراثیم سب بشر لہی اور قاضی عیسیٰ بن ابان وغیرہ کی معرفت آئے۔ اہل ظلم کے ظلم سے صحابہ کے متعلق ایسے الفاظ سن کر دل لرز جاتا ہے۔

آپ نے عوطا، اہم، مالک سے عبید بن ابی صالح کا قول نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے دورِ نخلہ کے لوگوں کے پاس ادھاہر پر گندم فروخت کی۔ پھر انہوں نے خواہش کی کہ اگر وہ متعین قیمت میں کمی کریں۔ تو رقم نقد

لے لیں۔ زیدین ثابت نے روک دیا وہ رُک گئے۔ لیکن حضرت: ایک عالم جب دوسرے عالم سے کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہے، اس کا مقصد یا طمانیت ہوتا ہے یا ذہول کا علاج یا مزید تحقیق۔ صحیح بات معلوم ہونے پر ذہن اسے قبول کرتا ہے۔ بحث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے تقلید سمجھنا آپ ایسے عالم کی زبان سے بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ آخر تقلید جسے آپ نے ان لوگوں کے لیے اجازت دی ہے، جو قرآن و سنت سے احکام مستنبط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ کونسا مقدس نسخہ ہے جسے آپ صحابہ کے لیے ثابت فرما رہے ہیں۔ ابن القیم کی زبان میں اس کی نوعیت و حالت کی ہے۔

العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان
 إذ جمع العلماء ان مقلدا للنا س كالاعلى هما اخوان

عہد صحابہ میں تقلید شخصی

مولانا نے اس عنوان کے تحت تین دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ ان دلائل پر تنقیدی گذارشات سے پہلے تقلید شخصی کا مفہوم مولانا کے لفظوں میں سامنے رکھیں۔ اور غور فرمائیں۔ کہ یہ دلائل مولانا کے مقصد کے لیے کہاں تک مفید ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تقلید کے لیے کسی ایک عالم یا مجتہد کو معین کر لیا جائے اور ہر ایک مسئلے میں اس کی رائے اختیار کی جائے۔

پہلی دلیل

ان اهل المدينة سئلوا ابن عباس عن امرءة تطافت ثم حاضت قال لهن تنصر

قالوا لا تأخذ بقولك وسند قول زيد بخاری جلیو عدان ص ۲ صفحہ ۱۱۷

اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس سے دریافت فرمایا کہ طوافِ افاضہ کے بعد اگر نورت کو باہواری ایام آجائیں کیا طواف و داغ کے لیے بیت اللہ میں ٹھہرنے یا وطن واپس چلی جائے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اسے انتظار کی ضرورت نہیں۔ وہ واپس چلی جائے۔ اہل مدینہ زیدین ثابت کے فتوے کی بنا پر یہ سمجھتے تھے کہ اسے طواف و داغ تک ٹھہرنا چاہیے۔ انہوں نے اس پر اصرار کیا کہ زید کا فتویٰ درست ہے ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا مدینہ کے اہل علم سے دریافت کرو۔

فتح الباری ص ۱۱۱ کہ آپ کے فتوے کے مطابق نص مل گئی۔ زید بن ثابت کے فتویٰ کی اہمیت محتم ہوگی۔
 قنارہ وغیرہ تقلید کے متعلق خود جناب نے فرمایا۔ کسی ایک عالم کو معنی کر لیا جائے اور ہر ایک منکے میں
 اس کی ساتے اختیار کی جائے (رقا مان ص ۱۹۶۵) ایک مسئلہ میں آپ نے زید بن ثابت کی تقلید اور
 پھر شخصی ثابت فرمادی۔ سبحان اللہ! جب معاملہ نص کی تلاش کا ہے تو گناہ یا مشرک کا سوال ہی پیدا
 نہیں ہوتا۔

ادباً گذارش

ربا ذہن آدمی جو تقلید کو ایسی جگہ سے کشید کرنا ہے جہاں اس کا نام و نشان نہیں جہاں حافظ ابن حجر
 اور حافظ بدرالدین عینی خاموش ہو گئے اور ان کو بھی تقلید کی نہیں سمجھی۔ معلوم نہیں آپ حضرات صدیوں
 پہلے گذرے ہوئے مجتہدین کے کیوں منت کش ہوتے ہیں اور اپنے منسلق آپ کو کیوں بدگمانی ہے کہ آپ
 میں کوئی صلاحیت نہیں بہت فریضے اور اپنے فہم و فراست پر بدگمانی نہ فرمائیے اگر مجتہد مطلق نہیں کے
 تو تقلید سے بچ سکیں گے انشاء اللہ

وَلَوْ مِنْ عَائِبٍ فَوَلَا صَحِيحًا وَ اخْتَصَمْنَا مِنَ الْفَهْمِ الْمُسْتَقِيمِ

ہاں تو حضرت زید بن ثابت کے فتویٰ پر اہل مدینہ کے اہرار کی وجہ پر بھی خود فریضے اس وقت
 زید بن ثابت کے علم کی ثنبت حضرت ابن عباس سے زیادہ تھی اور اس کے کئی دعوہ تھے۔
 ۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے زید بن ثابت کی عمر گیارہ سال کی تھی حضرت
 ابن عباس سے یہ معترف تھے حضرت ابن عباس آنحضرت کے انتقال کے وقت آٹھ نو سال کے تھے۔
 ۲۔ حضرت زید بن ثابت کا تب وہی تھے اور مدتِ عمر آنحضرت کے ساتھ مستند عمومی کے طور پر کام کرتے
 رہے۔ علو بیرونی خط و کتابت ان کی معرفت ہوتی تھی۔ آنحضرت کے حکم سے انہوں نے عیرونی زبان پڑھی تاکہ
 یہود کی لادھوکہ بازیوں کا خطرہ نہ رہے۔

۳۔ ان کی علمی قابلیت اور دینی تجربہ اور علمی تجربہ کی بنا پر کار صحابہ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر نے
 انہیں قرآن مجید جمع کرنے کا حکم دیا۔

۴۔ حضرت زید انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے ساتھ راست شاگرد تھے۔

۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سہیل بن حفص رضی اللہ عنہم طاہر بن عطاء بن یسار ایسے صحابہ اور تابعی ان کے شاگرد تھے۔

۶۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں۔ زید بن ثابت کے ہنازہ میں حاضر ہوا۔ جب انہیں قبر میں دکھایا تو ابن عباس نے فرمایا۔ جو علم کے فقدان کا منظر دیکھنا چاہیے۔ وہ یہ نظارہ دیکھ لے۔ آج علم کی کثیر مقدار دفن کر دی گئی۔ ان کی موت کے دن حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا۔ آج اس وقت کا عالم فوت ہو گیا۔ ممکن ہے اس ضلالت کو ابن عباس پورا کر سکیں (تہذیب التہذیب صفحہ ۳۹۹ ج ۳)

زید بن ثابت کے ہوتے ہوئے اہل مدینہ کا ابن عباس کے متعلق یہ اتالی قدرتی تھا۔ آپ نے اسے تقلید بنا لیا۔

دوسری دلیل

مولانا نے تقلید شخصی کی دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعری کا ارشاد ذکر کیا ہے۔ جو انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود کے متعلق فرمایا کہ لا تسئلونی ما دارہذا لعلہ یوقیکم۔ ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے جب تک عبد اللہ بن مسعود موجود ہوں۔ مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھو۔ مولانا نے اس کا مطلب یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے ہر مسئلہ میں عبد اللہ بن مسعود کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ مولانا اگر خود فرمائیں۔ عبادت سے یہ مفہوم بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔

یہ تو درست ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کی موجودگی میں حضرت ابو موسیٰ سے نہ پوچھا جائے۔ لیکن ہر مسئلہ عبد اللہ بن مسعود ہی سے پوچھا جائے اور کسی عالم سے نہ پوچھا جائے بڑی سطحی بات ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے ایسا کرنے کی امید ہی نہیں کی جاسکتی۔ اس وقت کا یہ صحابہ موجود تھے وہ ان کی طرف رجوع سے کیسے روک سکتے تھے۔ غایت یہی ہو سکتی ہے کہ افضل کے ہوتے مفسدوں کی طرف رجوع نہ کیا جائے ہر مسئلہ اور صرف ابن مسعود کی تخصیص پوری عبادت میں قطعاً نہیں۔ مولانا کا اجتہاد ہو سکتا ہے

جب تک ہر مسئلہ اور ابن مسعود کی علی الاطلاق تخصیص ثابِت نہ ہو تقلیدِ شخصی کا اثبات مشکل ہے۔ پھر اس وقت کی روشِش یہ معلوم ہوتی ہے کہ بلا تقلید اور بلا تخصیص علماء سے مسائل دریافت کرنے جاتے چنانچہ انہوں نے حسبِ عادت اور موسیٰ کی طرف بھی رجوع فرمایا اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی طرف بھی اور یہی عامی کا فرض ہے کہ وہ بلا تخصیص علماء کی طرف رجوع کرے اور ظاہر بلا تخصیص انہیں اعلم اور افضل کے پاس بھیج دیں۔ پھر یہاں بھی عبد اللہ بن مسعود کے قول کو اس لیے ترجیح دی گئی کہ انہوں نے حدیث ذکر فرمائی۔ رانے کا سوال ہی نہیں فرمائیے یہ تقلید کے لیے کیسے دلیل بنی؟ مولانا آپ ایک دارالعلوم کے مدرس ہیں آپ کو ایسی کچھ باتیں نہیں کہنی چاہئیں۔

یعنی اس پر بھی غور فرمائیں کہ اگر زمانہ صحابہ میں عبد اللہ بن مسعود اور زید بن ثابت ایسے ائمہ اجتہاد موجود ہیں تو پھر انہیں ان کے اس مقام سے کس نے معزول کیا اور ان کی جگہ ائمہ اربعہ کو کس نے پیش کرنے دی؟ صحابہ کا مقام تو ہر لحاظ سے اونچا سمجھنا چاہیے کیا مجتہدین صحابہ کا مقام ائمہ اربعہ سے کم ہے؟

تیسری دلیل

حضرت مولانا نے حضرت معاذ بن جبل کی اس گفتگو سے استدلال فرمایا جو انہوں نے عرض جاتے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی۔ یقیناً اس میں قاضی کے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ حکام اور قضاة کے لیے یہ عظیم نشانِ اسماں ہے لیکن تقلید کے لیے اس میں کوئی مقام نہیں۔ آپ غور فرمائیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذؓ کو اس لیے عرض بھیجتے کہ اہل یمن انہیں مجتہد سمجھ کر ان کی تقلید کریں تو ان سے اس دریافت کی ضرورت نہ تھی کہ آپ فیصلہ کیسے کریں گے بلکہ حضرت معاذؓ کو ایک سرکاری دستاویز عنایت فرماتے کہ مجتہد صاحبِ تمہارے پاس تشریف لارہے ہیں۔ تم سب ان کی تقلید کرنا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس سے بالکل مختلف ہے حضرت فرماتے ہیں:-

عن معاذ بن رسول اللہ صلعم لما بعثه الى اليمن قال كيف تصنع ابن عمرو ملك قضاء قال تصنع بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلعم قال فان لم يكن في سنة رسول الله صلعم قال اجتهد برأى ولا اقول قال فضر رسول الله صلعم على

صدرہ قال الحمد لله الذي وفق رسول الله يرضى به رسول الله راعاهم بالحقين من، طبع هذه،
 یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے دریافت فرمایا تمہیں آئندہ جھگڑوں میں کیسے
 فیصلہ کر گے۔ انہوں نے اپنا طریق بتایا کہ میں پہلے قرآن میں لڑائی کی طرف رجوع کروں گا پھر سنت کی طرف
 پھر اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔

اس کا تعلق حکم اور قضاء سے ہے افتاء سے نہیں۔ تقلید کا تعلق بظاہر افتاء سے ہے بلکہ قسیم
 فرماتے ہیں قد جوہر النبی صلعم للحاکم ان یجتهد بولایہ یہ وجعل له مخطاوا فی اجتہاده
 اجدادہم معوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے
 پھر آپ نے تقلید کی جو تعریف فرمائی ہے ہر مسئلہ میں اس کی رائے پر پایہ بند ہونا مقرر ہے یہاں اس کا
 ذکر نہیں۔

حضرت معاذ کے اجتہاد اور رائے کے متعلق اہل یمن کیا طریق عمل اختیار کریں۔ اس کے متعلق آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی فرمادی کہ تمہارا فیصلہ اور حکم کے لیے حاکم کا حکم قبول
 کرنا ہو گا مگر اس کے خلاف اپنی دوسرے عمار کی طرف رجوع کرو اور اس سے حضرت معاذ کے اثر میں قطعاً
 نہیں روکا گیا۔

حضرت معاذ کا دوسرا اثر اسے واضح کرتا ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں: مٹتے بول گے۔ لوگ قرآن
 پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔

فیستخذ مسجلاً ویبتدع کلاما لیس من کتاب اللہ ولا من سنت رسول اللہ فایاکم
 ولایاہ فان بدعتہ وضلالۃ قالہ معاذ ثلاث مرار (اعلام ص ۱۱۶)

پھر ایک مسجد بنائے گا اور اس میں نئی باتیں کرے گا جو نہ قرآن میں ہیں نہ سنت میں تم اس سے
 بچنا یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ معاذ نے یہ کلمات یمن میں فرمائے۔

اس سے ظاہر ہے کہ معاذ قضا کے بغیر رائے کو بدعت سمجھتے ہیں۔ حکم اور قضا کی مجہولوں کے علاوہ
 رائے کا استعمال حضرت معاذ کے نزدیک بدعت ہے۔ حضرت ابوقریبہ میں تقلید کا مطلب یہ

ہو گا کہ اس وقت قلتِ علم کا مرض عام تھا یہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین پر بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ نے ان لوگوں کی توہین فرمائی ہے۔ ان لوگوں کے علم و فہم کو محلِ نظر قرار دیا۔ اگر تقلید مصطلح ان ایام میں یہی موجود ہو تو علم و اجتہاد کا مثالی دور کہنا ہو گا۔ ابن قیم مسکاً جناب سے مختلف ہی لوگوں کی عوارض علمی اور فکری سے امید ہے انکار نہیں ہو گا فرماتے ہیں۔

فانا نعلموا بالضرورة انه لم يكن في عصر الصلوة وسجل واحد اتخذ رجلا منهم
يفتداه في جميع احواله فلم يسقط منها شيئا واسقط احوال غيره فلم يخذ منها شيئا و
نعلم بالضرورة ان هذا الميكن في التابعين لا تابعي التابعين فليكن بنا للمقلد ون بسجل واحد
سلك سبيلهم الخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلعم وانما حدثت هذه
البدعة في القرن الرابع المذكور على لسانه صلى الله عليه وسلم (ص ۱۵۱، اعلام ۱۵)

یعنی ہم قطعاً جانتے ہیں کہ صحابہ تابعین، تبع تابعین میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو کسی عالم کی تمام باتیں قبول کرے اور کسی دوسرے عالم کی کوئی بات نہ ملے۔ حضرات مقلدین ہیں مجتہدانے کے لیے قرونِ حیرت میں ایک آدمی بتادیں جو اس کمزور راہ پر چلا ہو۔ بلکہ یہ بدعت تقلید جو تھی صدی میں پیدا ہوئی جس کی آنحضرت مسلم نے مذمت فرمائی ہے۔

ملا تا آپ عالم ہیں، ایک علمی دورس گا وہیں مدرس ہیں۔ آپ جو چاہیں فرمائیں۔ لیکن صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے ساتھ یہ مذاق نہ فرمائیں۔ آپ نے تقلید کے لیے یہی وجہ جو مانزرتائی ہے کہ جو شخص قرآن و سنت سے براہِ راست احکام کو مستنبط کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اصل کے اعتبار سے اس کے لیے تقلید کی دونوں قسمیں جائز ہیں (زمانان صفحہ ۶ مئی ۱۹۶۵ء)

آپ قرونِ مشہود یا اخیر کی یہ خوبی بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی کمزور دوری کے اتباع کی طرح حشویت میں ٹوٹا اور نظر و استنباط سے محروم تھے محض فقہاء اور اہل علم کی مساعی پر وقت گزارتے تھے۔ یہ نوعِ قہار اور بزرگوں کی اہمیت کا اتباع اصل ظاہر پرستی اور ظاہریت ہے۔ صحابہ اس سے پاک تھے۔ ان کی نظر نہایت عمیق تھی اور ظاہریت اور حشویت کا ماتمک نہ تھا۔

مطلق تقلید کی بندش

مولانا نے تقلید مطلق کی بندش کو بہت سراہا ہے اور ائمہ اہتمام کے لیے دعا فرمائی ہے کہ ان پر رحمندوں کا ہونے سے اس لیے کہ انہوں نے مطلق تقلید کو بند فرما دیا مضمون کے اس حصے سے تعجب ہونا ہے کہ اس پایہ کے اہل علم بھی اس قدر سطحی باتیں کرتے ہیں۔ و نود لو قالہ غیبرک
مولانا کا خیال ہے کہ تقلید مطلق کی بندش سے دنیا میں "تواہش پرستی" کے دروازے بند ہو گئے اور تقلید مطلق کی صورت میں یہ مرض مستقبل میں یقیناً عام ہو جاتا اور یہ ائمہ اہتمام کی دوراندیشی تھی۔ انہوں نے اسے روک دیا۔ لخصوصاً۔

لیکن مولانا کا یہ ارشاد کئی وجوہ سے غلط ہے ایسا ہے مولانا فور فرمائیں گے۔

(۱) آپ نے اس پر مشہور ائمہ اہتمام کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ کس نے تقلید مطلق کو روکا یا جبکہ روکا؟ آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک حوالہ دیا ہے۔ اگر آپ کے ہاں وہ ایسا اہتمام میں شمار ہونے لگے ہوں تو ہمارا رک ہے پہلے تو اکابر دیوبند اس کے قائل تھے۔ بوقت ضرورت ان کے علم سے استفادہ تو فرماتے رہے مگر انہیں کبھی مجتہد نہیں سمجھا گیا۔

(۲) جو عمارت آپ نے نقل فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ہوا پرستی درست نہیں۔ انسان کو پرہیزگار اور متقی ہونا چاہیے۔ ہوا پرستی نہیں ہونا چاہیے یہ ہوا پرستی شخصی تقلید میں بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی حنفی مسلک کو اس لیے اختیار کرے کہ اس میں منیحات اور مسکرات کے استعمال کے متعلق خاصی نرمی ہے۔ مسکرات کی چار پانچ قسمیں ممنوع ہیں جن پر اس وقت خرچہ لایا جاتا تھا۔ باقی کے متعلق احسانت کے ہاں وہ تشدد نہیں۔ شیخ علامہ حن بھرتی مفتی مصر ۱۸۰ھ فرماتے ہیں کہ انگریزی شراب کے کئی نام ہیں۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کا استعمال درست ہے:

اما الجمہور فهو نسبة الى الجمہور نظر الى الاستعمال والحمیدی نسبة الى حمید لکنہ

صنعه والیعقوبی ویسیمی ابایوسفی لان ابایوسف رحمہ اللہ اشتدہ لعاود وکانتہ اتخذہ لہ
تخلصا معا هو حرام الشرب فیہی اسم للمثلث اذا صب علیہ ماء حتی اذق وتترك حتی اشتد تعلم
مما ذکرہ من المثلث خالص العصار وان الیختیم وملعطف مسزوحہ بالماء بعد ذهاب ثلثیہ و
صیوریتہ مثلثا وی حلال الشرب بعد الاستدالہ والقذف بالزید اذا فتربت دون القدر المیسر
للتعوی للعبادة لا من سبیل اللہ والطرب والا فی حرام الشرب (الاتوال المعریہ عن احوال
الاشربہ صفحہ ۶ مطبوعہ مصر)

جمہوری کی نسبت استعمال کی وجہ سے جمہوری طرف ہے اور جمیدی کی نسبت جمیدی کی طرف ہے یہ
ای نے بنائی تھی۔ یقوبی کو ابویوسفی بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ امام ابویوسف رحمہ اللہ نے یہ خلیفہ ہارون کے
لیے بنائی تھی تاکہ وہ حرام شراب سے بچ جائیں۔ یہ دراصل مثلث شراب کا نام ہے جس میں پانی ڈال کر
دو تہائی پانی جلا دیا جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مثلث اور پنج انگلی کے شیر میں پانی ملا کر اور جلا کر اسے مثلث
کر دیا جاتا ہے تیزی اور جھاگ کے باوجود اس کا بیٹا درست ہے بشرطیکہ اتنا نہ پیا جائے جس سے پی اُبلنے
اور قوت کے لیے استعمال کی جائے اور مشغول کے طور پر استعمال کی جائے تو حرام ہے۔

پودا سالہ چنڈ اور اراق میں ہے۔ اسی میں شراب کی اقسام کی تفصیل موجود ہے۔ اور اس کی حالت اور
حرمت کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں شراب خوردی کے متعلق خاصی گنجائش ہے۔

اسی طرح شرح دغایہ میں ہے:-

فان اقربہ لوشھل علیہ بعد نوال الریخ او تقیأھا او وجد ریخھا منہ ای علم الشرب
بن تقیأھا او وجد ریخ الخمس منیہ بلا اقرار او شھادۃ او رجح عن اقرار شرب الخمر او السکر
اد اقرار سکوان لا صفحہ ۳۰۰

اگر لازم اقرار کرے کہ میں نے شراب پی ہے یا دو گواہ موجود ہوں۔ لیکن منہ سے بدبو نہ آئے یا شراب
کی قے کرے یا اس کے منہ سے بدبو نہ آئے مکمل اقرار اور شہادت نہ ہو یا لرحم اقرار کے بعد انکار کر دے۔
یا اقرار ہی بے ہوشی کی حالت میں ہو ان تمام صورتوں میں حد نہیں۔

پہرستی کی تعریف میں حضرت امام نے بڑی وسعت رکھی ہے، ان حالات میں نشہ کے عادی حضرات کے لیے حنفی مذہب میں بڑی گنجائش ہے۔ اس قسم کی نصوص ہدایہ مطبوعہ ممبئی ص ۳۱۱ طحاوی مطبوعہ مصر ص ۲۰۲ در مختار مطبوعہ ہند ص ۳۰۶ شامی طبع مصر ص ۲۵۲ ج ۳ ص ۱۸۱ ملاحظہ ہوں۔

طول سے بچنے کے لیے ان کتب کی عبارات ظم انداز کی جاتی ہیں۔
ملک العلماء علامہ کاسانی، ۵۵۸ھ نے بڑی صراحت سے فرمایا

واما الاشربة التي تتخذ من الاطعمة كالخنة والشعير والذخن والذوة والحسل و
التين والسكر ونحوها فلا يجب الحذر بشربها لان شربها حلال عند هما وعند محمد وان كان
حولها لكن هي حرمة هل الاجتهاد تلزم بكون شربها جناية عظيمة فلا تتحقق بها عقوبة عظيمة
ولا السكر منها وهو الصحيح لان الشرب اذا لم يكن حراما اصله فلا عبرة بنفس السكر كشراب
البقر ونحوه والله سبحانه وتعالى اعلم اهل البدار والصلواتم ملكا سانی (البدل، ص ۲۰۶ ج ۱)

جو شراب گندم جو باجرا، چنہ، شہد، انجیر، شکر وغیرہ سے بنتی ہے اس پر کوئی حد نہیں۔ اس لیے کہ اس کا پینا شیخین کے نزدیک حلال ہے۔ امام محمد اسے حرام فرماتے ہیں لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس کا پینا قطعی
بہتیت نہیں۔ اس پر سزا بھی نہیں ہوگی۔ بلکہ اگر مستی بھی آجائے تو بھی سزا نہیں ہوگی یہی صحیح مذہب ہے
کیونکہ جب پینا حرام نہ ہو تو پھر مستی کا کوئی اعتبار نہیں جس طرح بھنگ وغیرہ میں کوئی سزا نہیں۔ ۱۰۔

بعض علماء نے فرق فرمایا تھا کہ شراب کی بعض قسموں کا پینا ہی حرام ہے بعض میں پینا حرام نہیں لیکن
مستی حرام ہے۔ سزا تب ہوگی جب مستی آجائے۔ علامہ کاسانی کے نزدیک شراب کی ان اقسام کا پینا
بھی درست ہے اور مستی پر کوئی سزا نہیں۔

شراب کی ان اقسام کے متعلق جو ازیا، عام، جوان کے وجہ سے بحث نہیں۔ یہ مباحث حدیث اور فقہ
کی شروح اور متون میں بھر سے پڑے ہیں گلدائش صرف اس قدر ہے کہ اخلاف کے ہاں مشروبات میں
بڑی لچک ہے۔

اب کوئی اس لیے حذیث کو اختیار کرے کہ اس میں شراب اور منشیات کے متعلق کوئی لچک ہے

شیخ کی عبارت کے مطابق اس نیت سے تقلید شخصی بھی حرام ہوگی۔
 آپ نے شیخ الاسلام کی عبارت پر غور نہیں فرمایا۔ گو شیخ نے ایک دو جگہ تقلید کا ذکر کیا ہے، مگر اس میں
 وہ ہوا پرستی کو رد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تقلید کی راہ سے ہو یا ترک تقلید کی راہ سے آپ نے مطلق تقلید کی بحث
 پر ہن برس اتنا شروع فرمایا۔ شیخ کی عبارت سے کہیں مسجد میں نہیں آنا کہ ہوس پرستی تقلید مطلق سے آتی ہے
 یا شخصی سے یا ترک تقلید سے۔

معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو شیخ الاسلام کی کتابوں پر غور نہیں ہے۔ ورنہ یہ انداز اختیار نہ فرماتے ہ

علامہ قاضی خان نے اشروہ کے باب کو اس تفصیل سے لکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے شاید ان کے ہاں
 تشریح کی مکمل لیبارٹری موجود تھی۔ مختلف اقسام اور اس کے مختلف نفعے اور ان کی حالت اور حرمت پر
 بڑی سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ مطبوعہ مصر کے نفعے پر صفحہ ۲۰۸ سے صفحہ ۲۲۰ جلد ۳ تک یہی مضمون ہے۔ ذاتی
 طبع پر اپنی ناقص رائے کا رجحان تو حضرت امام شافعی کی طرف ہے۔ ذمتِ رزق کے ساتھ ذاتی نسبت بھی
 ناگوار ہے۔ لیکن اس کے باوجود آٹھ اجہتا پر بدگمانی کے لیے کوئی وجہ جو انہیں اس مقام پر معمولی تفصیل
 کی بھی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ مولانا کی عبارت سے متعلقہ ہوتا تھا۔ مولانا تقلید شخصی کو ہوا پرستی کے
 دروازے کا قفل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہوا پرستی کی سببیں تقلید شخصی ہی میں موجود ہیں۔ بلکہ ساری فقہوں میں ایسی
 جو بیات مٹی ہیں جو ہوا پرستی کے لیے براستہ بن سکتی ہیں۔

اسی طرح فحش اور بد کرداری کی منرا کے متعلق اپنے ہاں بڑی لچک ہے۔ فقہ حنفی میں بواطت پر
 حدیں بہانہ کے ساتھ برائی کرے اس پر حد ہیں۔ محرمات اہلیہ کے ساتھ نکاح کے بعد یہ برائی کرے
 آپ کے ہاں وہ حد سے بچ سکتا ہے۔ مضمون کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے کتب فقہ کی نصوص اور الفاظ
 نظر انداز کر دیے گئے۔ حد معلوم ہے کہ فقہ حنفی میں ہوا پرستی کے لیے کافی چور دروازے کھل سکتے ہیں
 اس لیے تقلید میں ہوا پرستی کی بندش کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ اگر نیت درست نہ ہو تو ہوا پرستی ہر طرح

ہو سکتی ہے۔

پاکستان میں فواجش

یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں اکثریت حضرت احناف کی ہے۔ بعض علاقوں میں دور دور تک احناف ہی پھیلے ہوئے ہیں یہ سب حضرات تقلید شخصی کے سختی سے پابند ہیں۔ لیکن جن قدر ملک میں سینما ٹیویٹر موجود ہیں اور تینے رقص و مردود کے گلب موجود ہیں ان کے منظم عموماً حنفی حضرات ہیں۔ اگر تقلید شخصی ہو پورے سینوں کا علاج ہے تو آج ہو پورے تیبوں کے یہ محل جہاں ایکوں موجود ہیں پورا سا ملک ہوا پرستی کی گرفت میں ہے۔ بغفل مولانا تقلید مطلق بند کر دی گئی۔ اب سارے ملک میں تقلید شخصی کا دور دورہ ہے۔ پھر یہ فواجش کیوں ہیں حجاز میں شوافع نجد میں حنابلہ، سوڈان، الجزائر اور افریقہ میں مالکی ان ہوا پرستی کے کارناموں پر تباہی اور متصرف ہیں۔ تقلید شخصی بھی عام مالک پر محیط اور فواجش بھی اقطار عالم پر محیط ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تقلید مطلق سے پرہیز اور تقلید شخصی کے رواج کا یہ نسخہ مفید ثابت نہیں ہوا۔ اسی طرح آج کل دنیا میں حلال اور حرام کا امتیاز بھی اٹھ رہا ہے۔ اگر جناب کا تجزیہ تقلید شخصی کے متعلق درست ہوتا تو آج دنیا تقویٰ سے بھر پور ہوتی لیکن معلوم ہے کہ دین کھیل ہو رہا ہے۔

مصححہ خیر مثال

تقلید مطلق کی حضرت کے متعلق حضرت مولانا نے دو مثالیں دی ہیں۔ ایک خون سے وضو ٹوٹنے کی احناف کے ہاں خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شوافع کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ آپ کو فکر ہے کہ سردیوں میں ہوا پرست لوگ شافعی مسلک پر عمل کریں گے۔ دوسری مثال میں فرمایا بھورت کو مس کرنے سے احناف کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا شوافع کے ہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا پرست اس وقت سردی میں حنفی مذہب پر عمل کریں گے۔ درس میں بٹھیہ کطلبہ کے حلقہ میں شاید یہ مثالیں سن لی جائیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں پکے حنفی رات گزر جاتی ہے۔ صبح بھر بوجاتا ہے نماز کے قریب نہیں جانے۔ اور محفل میلاد کے جلوس میں مسال مات کی دیپ، بالابین بھورتوں کے ساتھ عاشقان رسول نے وہ کیا جس کے ذکر سے رنگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھگری۔ گوبہ انوار اور لاہور کے واقعات دیکھنے والوں سے سینے۔ یہ بھی پکے منتقلہ تھے جو دہائیوں کو

بے نقطہ گالیال دیتے تھے۔ احتیاط اور شرف کا امتنا زعمو مس اس تو اس محاس کے سامنے کچھ حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ پھر یہ عجمان رسول اور عاشقانِ تقلید نماز کی تکلیف کے بغیر نہایت منسوع اور مستوع سے سو گئے اور تقلید شخصی انہیں اس خواہش سے روک نہ سکی۔

مولانا! کاش یہ اربابِ تقلید کسی انیم کے مساک پر عمل کر کے نماز پڑھ لیتے۔ خواہش پستی کو روکنے کے لیے تقلید شخصی بالکل ناکام ثابت ہوئی ہے

پھر مولانا! یہ خواہش پستی نیت کا مسئلہ ہے اسے تقلید یا تزک تقلید سے کوئی تعلق نہیں۔ غلط ارادہ مقلد اور غیر مقلد دونوں کر سکتے ہیں اور ہوا پرستی ان کا شیوہ بن سکتا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے ایسے معاملات میں واضح ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں میں نے شیخ الاسلام سے سنا فرماتے تھے مجھے بعض فقہار حنفیہ نے کہا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنا مذہب بدل لوں۔ اس لیے کہ یہ عموماً صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ میں نے بعض شافعی علماء سے مشورہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تمہارا مذہب بدلنے سے اصل مذہب تو نہیں بدلے گا۔ مذہب کی ہیئت لڑنے پوچھنی ہے۔ تمہارا مذہب جو بے فائدہ ہے بعض صورتوں نے مشورہ دیا ہے کہ میں بجز کے ساتھ اللہ سے دعا کروں۔ آپ فرمائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ الاسلام نے فرمایا مذہب کے تین حصے کر لیجئے پہلی قسم جس میں حق واضح ہو اور کتاب و سنت سے توافقی ظاہر ہو۔ شرح صدر سے اس کے مطابق فتویٰ دو۔ دوسری قسم مرجوح ہو اور دلائل اس کے خلاف ہوں اس کے مطابق نہ فتویٰ دو نہ کوئی حکم کر دو۔ اسے ذہن سے اتار دو۔ تیسری قسم جس میں دلائل کی کشش دونوں طرف موجود ہو۔ اس میں جس طرح طبیعت چاہے فتویٰ دو یا اسے نظر انداز کر دو۔ وہ حنفی عالم شیخ کے جواب پر مطمئن ہوئے اور فرمایا۔ جو اک اللہ اعلم بالموقبین

میسریہ صفحہ ۲۰۶ جلد ۱۲

آپ شیخ الاسلام کے ارشاد پر غور فرمائیں۔ وہ ایک حنفی عالم کو مشورہ دیتے ہیں کہ مذہب کا پریش کر کے اس کے تین حصے کر دیجئے۔ اور شرح صدر سے صرف اس حصہ کو اختیار کیجئے جو کتاب و سنت کے صراحتہ مطابق ہو۔ آج کے دیوبند کو میں دیکھتا ہوں جس جمود کی یہ حضرات و دعوت دے رہے ہیں

اگر شیخ الاسلام کے حضور پر عمل کے لیے آپ سے عرض کیا جائے تو اکابر سے امداد تک آپ حضرات پر نکتہ طاری ہو جائے۔ حضرت مرحوم ذمہ خور استاذ الاما تہ شیخ الفد شاہ صاحب کے تحت بگ اپنے معذور والد کے متعلق جس قسم کا طریقہ پھر نتائج فرما رہے ہیں۔ اولاً تو یہ قطعی غلط ہے اگر یہ کہانیاں صحیح ہیں تو شاہ صاحب کی رفعت مقام محل نظر ہوگی اور ان کا علم و فضل مشکوک۔

تقلید یا حقیقت چننا محل نظر نہیں۔ محل نظر آپ کا جو مذہب ہے۔ جو بریلی اور دیوبند کے اکابر اور اہل سنت ہیں کیساں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کی اس غلطی زمی پر بھی دارنگ دی گئی ہوگی یا دی جلائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک اور ارادہ شاہد ملاحظہ فرمائیے۔ فتاویٰ ابن تیمیہ (ج ۲ صفحہ ۳۸، ۳۸) امام سے دریافت کیا گیا کہ نماز نزی یا بارش میں نماز جمع کرنے کے سلسلہ میں آیا شافعی حنفی کی یا حنفی شافعی کی تقلید کر سکتا ہے۔ شیخ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:-

الحمد لله نعم يجوز المصنف وغيره ان يقلد من يجوز الجمع من المطر كما سيظهر و مذنب جمهور العلماء كما لك والشافعي واحمد وقد كان غنيد الله بن عمر يجمع مع ولاه الامور با لدينة اذا جمعوا في المطر وليس على احد من الناس ان يقلد رجلا بعينه في كل ما يامر به ويتبهي حذو ويستنجيه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذال المسلمين يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا فتاوا كان المقلد يقلد مسألة يراها اصله في دينه والقول بها ارجح او نحو ذلك جانها هذا اتفاق جما هو علماء المسلم من لو يجزى ذلك لا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد اه

ہاں حنفی کے لیے درست ہے جمع نماز اور اس قسم کے مسائل میں شافعی کی تقلید کرے کیونکہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد جمہور اہل علم کا یہی مذہب ہے۔ عجباً ابن عمر دینہ منورہ میں امام کے ساتھ بارش کے وقت نماز جمع کیا کرتے تھے۔ اور کسی آدمی پر یہ ضروری نہیں کہ تمام احوال اور تواریہ میں کسی معین آدمی کی تقلید کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور مسلمان ہمیشہ اہل علم سے دریافت فرماتے رہے کبھی اس کی تقلید کرتے کبھی اس کی جسے دینی طور پر پسند فرماتے یا راجح سمجھتے۔ یہ جمہور اکثر

اسلام کے نزدیک درست ہے نہ اسے حضرت امام ابو حنیفہ نے سرعام کہا نہ مالک اور نہ ہی شافعی اور احمد نے۔ اہم
اسی انداز سے امام نے تقلید کا تذکرہ فرمایا۔ فتاویٰ جلد ۲ صفحہ ۳۶۶-۳۶۸-۳۸۱-۳۸۲ وغیرہ
مقامات ملاحظہ فرمائیں۔ امام کے مسلک کی وضاحت جتنا کتاب کے سامنے آجائے گی۔ اگر آپ حضرت امام
ابن تیمیہ کی حنبلیت اور ان کے خیال کے مطابق اس مسئلہ کا فیصلہ فرمائیں تو یقیناً یہ مسئلہ ماہہ النزاع
نہیں رہے گا جس انداز سے ابنائے دیوبند اس مسئلہ کو اچھال رہے ہیں۔ اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ
بھی زندہ ہوں تو یقیناً اسے تاپسند فرمائیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جو حوالہ آپ نے نقل فرمایا وہ ایک فنی حوالہ ہے جسے امام نے ایک
خاص ضرورت کے ماتحت ذکر فرمایا ہے۔ اس سے ان کی ذاتی تحقیق معلوم نہیں ہو سکتی۔ ذاتی تحقیق
کے لیے متذکرہ مواقع ملاحظہ فرمائیں۔ امام کا علمی مقام واقعی بہت بلند ہے۔ تیز اس حوالہ میں تقلید مطلق
کی بندش کا بھی کوئی تذکرہ نہیں۔ جناب خود فرماتے تو یہ حوالہ مالک بے سود ہے۔ اور مقصد کے لحاظ
سے عین محض۔ اصل مقصد یہی ہے کہ دین اور آئمہ دین کو تلعب اور ہوا پرستی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے
یہ نیت کا معاملہ ہے اسے نہ تقلید شخصی روک سکتی ہے نہ ترک تقلید اس کا موجب ہو سکتی ہے۔ آپ
واقعات پر غور فرمائیں۔ تقلید شخصی کا عام رواج بقول شاہ ولی اللہ اور حافظ ابن القیم چوتھی صدی
کے بعد ہوا۔ قرون مشہور ہوا بالآخر میں سارا افتاء ترک تقلید یا بقول مولانا تقلید مطلق پر رہا یہی وہ دور
ہے جس میں اہل اللہ آئینہ اجتہاد، ایضاً محدثین، صلحاء اور اقبیاء کی کثرت ہے۔ اور حیب سے آپ کے اس
نسخہ کا انتقال شروع ہوا یہی وقت حسب ارشاد حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم ظہور فن کا دور ہے۔ اور
حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم سے فرائض اور فن کا دور فرماتے ہیں۔ اور جناب اس پر جہتوں کے ہن برسنانے
کے آرزو مند ہیں۔ بظاہر ارشاد نبویؐ کے خلاف امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ قبول ہوا اور نسخہ حضرت سے تو
ظاہر ہے خواہش پرستی نہیں روک سکی۔

شاہ ولی اللہ صاحب اور تقلید

مولانا نے صفحہ ۱۹ میں فرمایا ہے کہ صحابہ اور تابعین کے وقت تقلید مطلق اور تقلید شخصی

دونوں پر عمل رہا تھا یعنی بقول جناب درہ تحقیق اس کے خلاف ہے، بعد میں جب یہ زبردست خطرہ سامنے آیا تو تقلید کو تقلید شخصی ہی میں محصور کر دیا گیا الخ۔ اس کے بعد جناب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند اہتمامات درج فرمائے ہیں۔ جن میں کہیں تقلید کو جائز فرمایا کہیں واجب۔

واقعہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ شاہ صاحب کا یہاں ظلم ان تمام ادوار میں اپنا کام کرنا رہا۔ بہر وقت کے تاثرات شاہ صاحب کے ظلم سے ظاہر ہوتے رہے۔ شاہ صاحب کا جو حصہ تصوف کے متعلق ہے اس میں ایسا مواد ملتا ہے جس سے بریلویت کی خاصی تائید ہوتی ہے۔ بریلوی حضرت کو شاہ صاحب اور ان کے خاندان پر اعتماد نہیں۔ درہ شفا لعلیہ و غیرہ سے یہی خیالات کی خاصی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

اہل حدیث اور حضرات دیوبند تو شاہ صاحب کے عقیدہ عقیدہ میں جہاں تک اہل حدیث کا تعلق ہے یہ جاننے کے باوجود کہ شاہ صاحب کا رجحان اخوات کی طرف بعض جگہ نمایاں ہے ان کے ہاں شاہ صاحب کے احترام اور ان سے عقیدت میں فرق نہیں آیا۔ شاہ صاحب جو دے کے سخت مخالف ہیں۔ آج جو بیداری اور حریتِ فکر ملک میں موجود ہے اس کی ابتدا حضرت مجددِ عالمِ ثانی سے ہوئی لیکن اسے مکمل کرنا یاں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ اسی بیداری کی تحریک نے شاہ اسماعیل شہید اور ان کے مخلص رفقا میں ترکِ تقلید کی صورت اختیار کر لی جسے مولانا سید نذیر حسین صاحب اور ان کے تلامذہ نے پردان چڑھایا جس سے اس وقت لاکھوں آدمی متاثر ہوئے جو ملک میں حریتِ فکر اور طریقہ سلف کی تلقین فرما رہے ہیں۔ مولانا نے شاہ صاحب سے تین اقتباس درج فرمائے ہیں۔ دو رسالہ انصاف سے ایک حجتہ اللہ سے۔ مگر شاہ صاحب نے انصاف کے دو تہاں اقتباسات میں تقلید کو وقتی طور پر واجب فرمایا۔ شرعی واجب نہیں فرمایا جس کا واضح مطلب یہ ہو گا کہ اس وقت ان حالات میں تقلید ضروری ہے۔ فرماتے ہیں :-

”پہلی دوسری صدی میں لوگ مبین انسان کی تقلید پر جمع نہ تھے۔ دوسری صدی کے بعد اثر بڑھنے لگا۔ دکان ہوا اور جب فی ہذا الزمان اس وقت یہی واجب تھا، فرمائیے کیلئے جہات شرعیہ کا جو بوقت

ہوتا ہے یا دائی؟ دوسرے اقتباس میں صرف نحو کا تذکرہ فرماتے ہیں یہ پہلے واجب نہ تھا تم صارفین یومنا ہذا معرفتہ لاجنبۃ۔ لیکن آج کل صرف نحو پڑھنا واجب ہے۔ گویا تقلید شخصی کا وجوب صرف نحو کے وجوب کی طرح دقیق ہے اور ضرورت کے لیے حضرت مولانا اور دانش مند حضرات نور فرمائیں وجوب رسمی کا یہی حل ہے اور ایسے وقتی وجوب کا اگر کوئی انکار کرے۔ یا اسے یقین ہو کہ اب حالات کے تقاضے بدل چکے ہیں۔ تو شرعاً وہ کہاں تک مجرم ہے۔ اس کے ساتھ ہی واقعات آپ کو یقین دلانے کے کہ ترک تقلید کے متعلق اس وقت جو خطرات تھے۔ مجدداً آج وہ بالکل بدل چکے ہیں جناب کے لب و لہجہ کی یہ تبدیلی اسی حقیقت کی نماز ہے۔ کہ اب وہ حالات نہیں رہے وقت اور اس کے متغیبات اصحاب علم کی مساعی کی وجہ سے بالکل یا زیادہ تر بدل چکے ہیں۔ حجۃ اللہ کے اقتباس میں تو شاہ صاحب نے اسے تعبیر ہی جواز سے فرمایا ہے۔ اگر مولانا اور آپ کے رفقاء شاہ صاحب کے ارشاد کو اس کی اصل روح میں سمجھیں تو یہ وجوب تقلید کی کھلی مخالفت ہے ان فی ذالک لذلک لیری لمن کان لہ قلب اوالقوسلمع وهو شہید

میں ان اقتباسات کو ترکِ تقلید کی تائید سمجھتا ہوں اس لیے ان کے سباق و سباق پر مفصل بحث کی ضرورت نہیں تھی۔ مجال کرتا۔

اب شاہ صاحب کا ایک ارشاد عرض کر رہا ہوں جو ہنساپ کے اس ارشاد کی پوری تفسیر ہے کہ تقلید کو تقلید شخصی میں محصور کر دیا گیا۔ شاہ صاحب شعرانی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں۔ ثم نقل عن جماعة عظيمة من علماء المذاهب انهم كانوا يعجلون ويفنون بالمداهب من غير التوام مذہب معین عن زمن اصحاب المذاهب فی زمانہ علی وجہ یقتضی کلامہ ان ذلک امر لم یزل العلماء علیہ قد یما وحدها یتاحق صار بمنزلة المتفق علیہ نصار سبیل المؤمنین الذی لا یصلح خلاقاً۔ المذہب واللہ علیہ طبع مصر صفحہ ۱۵۲

اہل علم کی عظیم جماعت مذہب میں کے بغیر قوی و تہی رہی اور ان پر عمل فرماتی رہی اور یہ سلسلہ ائمہ مذاہب سے لے کر شعرانی کے وقت تک جاری رہا۔ شعرانی کا اعتقاد یہ ہے کہ علماء کی یہ روش ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہی ہے اور طریقہ متفقہ اور اجتماعی ہو گیا جس سے اختلاف طریق مؤمنین سے اختلاف کے

متراوت ہے۔ اسی کے قریب قریب عقدا لجید صفحہ ۲۸ میں فرمایا۔ پھر اسی طرح عزین عبد السلام سے نقل فرمایا (صفحہ ۲۰ عقدا لجید)

ہیں نے ابھی عرض کیا ہے کہ شاہ صاحب کا مطلب وجوب تقلید سے وجوب شرعی نہیں بلکہ ان کا مطلب وقتی ضرورت ہے اس کے لیے شاہ صاحب کے مندرجہ ذیل ارشاد پر غور فرمائیے۔ والہ اشھد للہ وباللہ انہ کفر باللہ ان یعتقد فی رجل الاہتة فمن یخطی ویصیب ان اللہ کتب علی اتباعہ حتما وان الواجب علی ہوالذی یوجبه ہذا الرجل علی ولکن الشریعة المحققة قد مثبت فیہا ہذا الرجل بزمان الخ تعلیمات ج ۱ صفحہ ۲۱۱)

میں یہ عقیدہ رکھنا کفر سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی جس سے خطا اور صواب دونوں سرزد ہو سکتے ہیں وہ جو مجھ پر واجب کرے وہ واقعی واجب ہو گا نہ سببیت حقہ تو اس بزرگ سے دنوں پہلے علماء کے حاقفوں اور فقہار کے ذہنوں میں موجود ہے۔

شاہ صاحب نے آگے چل کر تقلید کی جائز صورت کا تذکرہ فرمایا لیکن یہ شرعی وجوب نہیں۔ یہی گزارش اس اقتباس سے مقصود ہے۔

شاہ صاحب جن قسم کی تقلید پسند فرماتے ہیں اس کی وضاحت وہ خود بھی فرماتے ہیں و نشاء فی قلبی داعیة من الملاہ الاعلیٰ تفصیلا ان مذہبی ابی حنیفہ والشافعی ہما مشہوران فی الامۃ المرحومۃ..... الی ان قال وان الحق الموافق لعلوم الملاہ الاعلیٰ الیوم ان یجلا کذب احدیہم خدان علی الکتب المذعنۃ فی حدیث رسول اللہ (تعلیمات ج ۱ صفحہ ۲۱۱ یعنی ملا علی سے میرے دل میں ایک داعیہ ڈال گیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ شافعی اور حنفی دونوں مذہب اُمت میں مشہور ہیں۔ ملا علی میں یہ حقیقت ثابت ہے کہ ان دونوں کو ایک کر کے کتاب و سنت کی کتب مدونہ پڑھیں کیا جائے۔ گذارشات کی طوالت کا خطرہ نہ ہو تو شاہ صاحب کے اس قسم کے ارشادات میں کئی اوراق جمع ہو سکتے ہیں۔ شاہ صاحب اس تقلید کو قطعاً تالیف نہ فرماتے ہیں جس کی دعوت آج کل دیوبندی کمیٹی کی طرف سے دی جا رہی ہے اور شاہ صاحب اسی لفظ کا استعمال بھی مختلف معانی میں فرماتے ہیں۔

وہ اس کے اصطلاحی معانی کے پابند نہیں ہیں۔ سچے ائمہ۔ مخلصان۔ عقدا مجید۔ بدور باز۔ قدر بخیر کثیر۔ تقبیحات
اول و ثانی۔ آفتاب۔ الوصیت، وغیرہ پر مکرر نظر فرمائیں۔ آپ یقین فرمائیں گے کہ شاہ صاحب کا موقف کس قدر
صاف اور وہ مروج تقلید سے کس قدر بیزار ہیں۔
سورین ال رانین معنی خیر نیست کہ سلطان جہاں با ما است امروز:

تقلید پر شبہات

حضرت مولانا نے اس عنوان کے نیچے ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش فرمائی ہے۔ جو بعض
حلقوں کی طرف سے دو چوب تقلید پر کیے گئے ہیں یا ان دلائل کا جواب دینے کی سعی فرمائی ہے جو مروج
تقلید کے خلاف مثبت طور پر دیئے گئے ہیں۔

پہلی آیت

وَإِذِ ابْتَلَىٰ لِهَٰمِ اتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا لَٰكُم مِّنَّا وَلِأَبْلِ تَتَّبِعُوا مَا وَجَّهْنَا بِهٖ بِآءَنَا لَوْلَا لَقْنَا كَانَ أَسْأَرُهُمْ
كَأَيُّ عَمَلٍ شَبَّهُوا مَا كَيْفَ تَدُونَ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اس کی اطاعت کرو
وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی اطاعت کریں گے جس پر ہم نے بزرگوں کو پایا یا گو ان کے بزرگ اس کے فہم سے
نا آشنا ہوں نہ ہی وہ بیدھی راہ کو پاسکے ہوں۔

مولانا فرماتے ہیں یہ باپ و اول کا ذکر ہے جو احکام الہی کا پرچارہ کرتے ہوں۔ دوسرے وہ
باپ دادے جو عقل اور ہدایت سے کورے تھے۔ آخر میں مولانا فرماتے ہیں۔ اس سے کوئی اہل حق
انکار نہیں کر سکتا کہ جن ایک مجتہدین کی تقلید کی جاتی ہے ان سے کتنا ہی اختلاف رکھیں کہوں نہ ہو۔ مگر ہر
اعتبار سے ان کی جلالت قدر ہر ایک کو مسلم ہے اس لیے اس تقلید کو کافروں کی تقلید پر مستحق کرنا
بظلم ہے۔

جواباً گزارش ہے کہ مجھے مولانا سے پورا اتفاق ہے کہ موجودہ تقلید اہل کفر کی تقلید سے کسی قدر مختلف

ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ائمہ مجتہدین کی جوالات قدر ہر لحاظ سے مسلم ہے۔ ان کا علم، زہد، تقویٰ، شہادت سے ہالسا ہے۔ ان کی دوات علم و ایمان کے لحاظ سے قطعاً زیر بحث نہیں، بلکہ ان کے علمی احسانات اُمت پر اس قدر ہیں کہ ان کے متعلق سو وطن بے ادبی ہی نہیں بلکہ نمک حرامی ہے۔ لیکن اب زیر بحث چند چیزیں ہیں۔

۱۔ آیا قرآن و سنت میں کوئی نام بطور مجتہد یا امام صراحۃً مرقوم ہے؟

۲۔ پھر ان تمام بزرگوں کا علم کیسا تھا یا حسب ارشاد قرآن بزرگ ذوقِ کل ذی علم علیہ ان کے علمی درجعات میں تفاوت ہے؟

۳۔ پھر ان پاکیزہ بزرگوں کے سامنے آیا احادیث کے جو ذخائر مختلف ممالک میں موجود تھے کیا مشائخ ہر چکے تھے یا کچھ مخفی تھے؟

۴۔ پھر کو یا یہ سارے بزرگ اجتہادی مسائل میں منفق ہیں ان کی فقہیات میں باہم کوئی اختلاف نہیں؟ ظاہر ہے کہ ان تمام سماویہ گذارشات کا جواب نفی میں ہے نہ شارع نے ان کا نام بطور امام لیا ہے نہ ہی ان کا علم کیسا ہے نہ ہی سنت کے تمام ذخائر اس وقت موجود تھے نہ ہی ان کے اجتہادات اختلاف سے خالی ہیں۔ پھر ایک عامی تھا ان علم یا کم علمی کی وجہ سے ان تمام اجتہادات کو قبول کرے گا جو ان میں سے کسی ایک بزرگ نے فرمائے جس کو اس نے امام یا مقتدی تصور کیا۔ دوسرے امام کے تمام اجتہادات کو نظر انداز کرے گا جن میں اس نے اس کے امام سے اختلاف کیا ہو۔ آپ نے پہلے فرمایا تعقید مطلق کو اس لیے روک دیا گیا کہ اس سے خواہش پرستی کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا اور ممکن ہے کہ حلال و حرام کا امتیاز اٹھ جائے (قرآن ۱۹۶۵ء)

آپ کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ ائمہ مجتہدین کے اجتہادات اور فقہیات میں ایسا مواد موجود ہے جس سے نفس پرستی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ گو یہ درست ہے کہ رو بہ تعلیقات پرستی کی تقلید سے مختلف ہے۔ لیکن اس میں یہ خطرہ موجود ہو گا کہ نفس پرستی میں عوث ہو کہ عقلمندانہ حلال و حرام کے امتیاز کو کھو بیٹھے۔

اس میں بیخبرہ بھی ہو گا کہ عامی کسی صریح نص کی مخالفت کر بیٹھے جس کا معتقد فیہ امام کو علم نہیں ہو سکا اور وہ اس سے مخفی رہی۔ اگر اسے مختلف علماء سے مل کر تحقیق کی اجازت دی جائے جناب کے حسب الامر تہم تقلید مطلق بلکہ بلا تخصیص علماء کی طرف مراجعت کو خارج البلد نہ کیا جائے۔ تو عوام اور خواص ان خطرات سے بچ سکتے ہیں۔

بنابرین عموم الفاظ کی بنا پر ایت فرقتہ الصدور ذیل تتبع ما الفینا علیہ آباءنا اس تقلید کو بھی شامل ہوگی گو حکم اور مرتبہ میں فرق ہو گا۔ شیخ صالح بن محمد بن نوح فلائی تقلید کی مذمت میں اس مضمون کی بہت آیات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں :-

ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الابداء والروا ساء وقد احتج العلماء بهذه الآيات في ابطال التقليد ولم يمنعوا كفر اولئك من الاحتجاج بها لان التشبيه ليعني من جملة كفر احد هما وایمان الآخر وانما وقع التشبيه بين التقليد بن بغير حجة للتقليد كما مر قلند بحل كفر وقلند آخر فاذا ذنب وقلند آخر في مسألة ديننا فاخطاء وجرمها كان حبل طحد ملووما على التقليد بغير حجة لان كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضها وان اختلفت الایام فيه ۱۵

راقبناظ الهمم للضلانی ۳۵ یعنی ان آیات سے تقلید کی مذمت ثابت ہوتی ہے۔ علماء نے ان آیات سے تقلید کا باطل ہونا ثابت کیا ہے۔ ان آیات کا کفار کے متعلق ہونا استدلال سے نالغ نہیں ہوا۔ کیونکہ یہاں کفر و اسلام میں تشبیہ نہیں ہے تشبیہ اس میں ہے کہ کوئی بات بلا دلیل قبول کی گئی ہے۔ کوئی تقلید کی وجہ سے کافر ہوا۔ کوئی گنہ گار ہوا۔ کسی نے دنیوی معاملات میں تقلید کر کے خطا کی۔ سب قابل ملامت اس لیے ہوں گے کہ بلا دلیل کسی کی بات قبول کر لی۔

سوال کفر و اسلام کا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جہاں تحقیق کی ضرورت تھی اور اپنے مقام کے لحاظ سے ممکن بھی تھی۔ عامی، امام کا مذہب دریافت کرنے کی بجائے قرآن و سنت سے کیوں روشنی حاصل نہ کرے اور شریعت کا مشکوہ کیوں نہ پوچھے سائل کے جواب میں یا اس کے فہم اور راہ شناسی میں کہیں بھی شبہ پیدا ہوا یا یحفلون اور لا یصدقون کی علت پائی جائے گی جس سے تقلید کا مذہم پہلو واضح ہو جائے گا

حافظ عبدالرحمن نے بھی اس مقام کی وضاحت اسی انداز سے فرمائی دیکھئے جامع بیان العلم صفحہ ۱۱۵-۱۱۸ ج ۱۲) دوسری دلیل

تقلید کے خلاف دوسری دلیل آیت **لَا تَخْتَدُوا الْحِمَارَ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ مِّمَّنْ لَدَىٰ اللَّهِ** بیان کی جاتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں: ہم انہیں شارح سمجھتے ہیں شارح نہیں۔ لیکن ادبا گذارش ہے کہ ہم اس آیت میں عدی بن حاتم کی روایت سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے۔ آپ خدا را سنجیدگی سے خود فرمائیں، مناظرانہ انداز اختیار نہ کریں۔ صورت حال میں سرسوزن نہیں۔

ہمارے ہاں متوالی فقہ بالکل نصوص کے ہم پایہ سمجھے جاتے ہیں ہمارے تقلد علما تاویل جب کریں گے نصوص کی کریں گے۔ امام کا قول ظاہر پر محمول ہو گا یعنی ہاتھ کی صفائی کا تحریر نصوص پر ہو گا۔ شوافع بنتِ زمان سے نکاح کو جائز فرمائیں گے حالانکہ اس کی شاعت ظاہر ہے۔ اور احناف نے شراب کی حد کے متعلق جس وسعتِ طرف کا ثبوت دیا ہے نہ امت سے سرٹھک جانا ہے۔ اس میں بالذات یا بالاسطہ کی اطر بریلوی حضرات سے مستعار لی گئی ہے حقیقت یہی ہے کہ آئینہ اجتہاد کے ماتہ عقیدت کے غلو کی وجہ سے سوچنے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہو سکی۔

خطبہ جمعہ

معلوم ہے کہ احناف کرام جمعہ کے خطبہ کا ترجمہ ہائز نہیں سمجھتے۔ ہندوستان میں جب بعض دوسرے مسالک نے خطبہ اپنی زبان میں کہنا شروع کیا تو احناف کرام کو نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بات بیدھی تھی مصالح کے ماتحت ترجمہ شروع کر دیتے یا پھر نقصان گوارا فرما کر بدستور خطبہ سزئی میں کہتے۔ ہوا یہ کہ حضرات دیوبند نے جمعہ کے نون خطبات بنا دیئے۔ ایک خطبہ اپنی زبان میں دو عربی ہیں۔ کیندہ نسلیں اسے شاید بدعت حسد کہا کریں گی۔ یہ محض اکابر کی راستے کے احترام میں غلو کا نتیجہ ہے۔ پورا ایجاد بندہ کے انداز سے ایک سادہ آدمی سوچے گا کہ تقلید کہاں ہے؟ آئینہ کی محبت میں غلو نہ ہو عبادت کی ایجاد پر مجبور کر دیا:

قیام رمضان

براہتہ معلوم ہے قیام رمضان مع وتر ۹-۱۱-۱۲ کا ذکر صحیح احادیث میں موجود ہے۔ میں یا اس کے زیادہ کا تذکرہ کسی صحیح مرفوع حدیث میں نہیں آیا۔ بعض صحابہ تابعین میں، اڑتیس، اکتالیس رکعت تک پڑھتے ہے۔ نوافل کی کثرت مستحسن ہے۔ زیادہ کو کسی نے پڑھا نہیں کہا۔ ابن ہمام کی تطبیق کہ اٹھ سنت نبوی اور باقی نوافل مناسبت تطہیر ہے جس پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ ممتاز ترین نے سنت نبوی پر عمل کی بجائے امیر کے عمل کو سنت پر ترجیح دینے میں غلطی سے کام لیا۔ کبھی تہجد اور قیام رمضان کو الگ الگ فرمایا گیا۔ کبھی اٹھ رکعت کو بدعت اور غیر ثابت کہنے کی جسارت فرمائی گئی۔ بعض نے تحقیقت پسندی سے کام لینے ہوئے اعتراض کیا کہ نماز تو ایک ہی ہے۔ رمضان میں تراویح سے الگ تہجد ثابت نہیں لیکن سنت صحابہ میں ہے (مولانا بسند انور شاہ صاحب)

اس غلو اور پریشانی خیالی میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی سے لے کر آج کے نو آموز طلبہ تک مبتلا ہیں۔ اکابر پرستی کے سوا اس کی کوئی وجہ نہیں۔ بات واضح تھی جس طرح میں نوافل پر کوئی اعتراض نہ تھا اٹھ یا دس پر بھی اعتراض نہ کیا جاتا کمال یعمل علی شاکلہ

اس کے باوجود حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی کے ساتھ کچھ اور رہتا ایسے ہوں گے جو اکابر پرستی کے اس غلو کو طبعاً ناپسند فرمانے ہوں تو وہ یقیناً عموم آیت سے مستثنیٰ ہوں گے لیکن اس سے غالی حضرات کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ عوں جہد اسلام فرماتے ہیں :-

ومن العجب العجیب ان الفقهاء المقلدین یقف احدہم علی ضعف ماخذ امامہ بحدیث لا یجد لضعف امامہ ثبوتاً و مع ذلك یقلدوہ قیہ و یتروکون شہد الکتاب و السنۃ و الاقیسۃ الصحیحۃ لمن ھبہم جموداً علی تقلید امامہ بل یتحیل لدفع ظاہر الکتاب و السنۃ و تادلھا بالتاویلات البیعدۃ الباطلۃ فضالاً من مقلدوہ۔ الحزب الحجری المثلث ۱۲۳ یعنی یہ عجیب بات ہے فقہاء و مقلدین اپنے

اہم کے ماتخذ کے ضعف کو سمجھتے ہیں اور کوئی اس کا صحیح دفاع نہیں کر سکتا۔ مگر اس کے باوجود اس کی تقلید کرتا ہے اور کتاب و سنت اور قیاس صحیح کو ترک کر دیتا ہے۔ تقلید پر جمو کی وجہ سے اور ظاہر کتاب و سنت کو ترک کرنے کے لیے جہل تلاش کرتا ہے۔ اور امام کی حمایت میں دورانہ کا زنا و دیلات کرتا ہے۔ اھ

اہیت کا مصداق ارباب تقلید میں موجود ہے۔ آپ اگر محفوظ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید پختے کی توفیق دے۔ مگر جس جاہد نظریہ کی جناب حمایت فرما رہے ہیں یا دعوت دے رہے ہیں۔ خاندان و اصناف نے اس کا کبھی اظہار نہیں کیا۔ نہ ہی تقلید شخصی کے لیے اس پابندی کیلئے فرمایا جس کا تذکرہ جناب نے ان ارشادات گرامی میں کیا۔ امام طحاویؒ (۳۲۱ھ) تحقیق کے بہت بڑے مؤید ہیں۔ ان کا ارشاد میری گذارش کی تائید میں ہے۔ امام طحاویؒ قاضی کے آداب میں امام محمدؒ کا ارشاد گرامی ذکر فرماتے ہیں۔

وان كان انما قضى به بتقليد القبيح بعبثه ثم تبين له ان غيره من اقوال الفقهاء اولى

مما قضى به لضعفه وقضى بما يرا فيه و به تاخذ ولا ينبغي له ان ينقص قضاء من نفذ مه من القضاة اذا كان مما يختلف فيه الفقهاء اھ مختصر الطحاوی ص ۳۲۵، اگر قاضی نے کسی معین فقیہ کی تقلید میں فیصلہ کیا۔ پھر اسے معلوم ہوا کسی دوسرے فقیہ کا قول اس سے بہتر ہے تو اسے چاہیے کہ پہلا فیصلہ توڑ کر صحیح فیصلہ کرے۔ طحاوی فرماتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے لیکن وہ متقدمین فقہار کے اس فیصلہ کو نہیں توڑ سکتا جس میں فقہار کا اختلاف ہو۔

دیکھئے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس جاہد تقلید شخصی کی جناب نے دعوت دی ہے۔ قدمار اصناف بھی اس سے مشتتہ تھے۔ مختصر الطحاوی کا صفحہ ۳۲۴ پر اقبال ملاحظہ ہے۔ میں نے طول سے بچنے کے لیے نقل نہیں کیا۔

اور پھر جناب نے جس شدت اور وثوق سے تقلید شخصی کی تبلیغ فرمائی ہے اس میں انتہائی خطرات ہیں۔ عصیبت اور باہم انقض و عداوت کی بیماری ہوگی۔ اس روش پر نعرہ فرمائیے۔

ما حفظ و قیت فتحت قدمك هوية

كرد هویٰ فیہا من۔ الانسان

اقوال ائمہ تقلید کے رہیں

ایمرا جہتاد تقلید کے رد میں متنق ہیں اور انہوں نے صراحتاً اپنی اور غیر کی تقلید سے تاکید و تاکید ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے نہیں جو صلاحیت اجہتاد سے محروم ہیں۔ بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں اجہتاد کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ ارتقا و گرامی موجب تعجب ہے۔ مجتہد تو تقلید کا مکلف ہے نہیں اسے روکنا عیبت ہے۔ دراصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو مقام اجہتاد کو نہیں سمجھتے بلکہ وہ دین کی سوچ بوجھ رکھتے ہیں جیسے جناب یا اس قسم کے دوسرے علماء۔ عالمی کا تو یوں ہی کوئی مذہب نہیں۔ وہ بے چارہ ائمہ اجہتاد سے کہیں زیادہ محلے کی مسجد کے امام کا تقلید جو مذہب سے اسے کیا معلوم کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی کیا فرماتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال ہمارے عوام ہیں اور بریلوی علماء و علم ان معجزات کو حنفی مذہب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان پریشانی خیالیوں کی حضرت امام ابو حنیفہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ اب صورت حال یوں ہے کہ مجتہد کو تقلید کی ضرورت ہے نہیں، آپ اور ہم ایسے لوگوں کو خود آئیڈل نے روک دیا۔ حامی بیچارے کا کوئی مذہب ہی نہیں وہ تو ان علماء کا تقلید ہے جن کو تقلید سے حکما روک دیا گیا ہے فاین بالتقلید؟

جو تفسیر میں آپ نے شاہ ولی اللہ صاحب کا حوالہ دیا ہے ہم بھی شاہ صاحب کے مسلک کی

وضاحت اور کر کے ہیں ومن استاذ خلد ینامزید۔

پانچویں شبہ کے جواب میں مولانا نے فرمایا ہے کہ مذکر کی آیات آسان ہیں اور احکام کی آیات مشکل۔ یہ بڑا رہنما معاملہ ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں علی الاطلاق مشکل مقامات بھی ہیں اور آسان بھی لیکن یہ بالکل بے معنی ہے کہ اسے مجتہد کے سمجھنا ممکن نہیں۔ آپ حضرات مدارس میں پڑھاتے ہیں کتابوں پر شروح اور روشنی لکھتے ہیں۔ آپ کے مخالفین بھی اپنی بساط کے مطابق یہی کچھ کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایمرا جہتاد نے فرمایا ہے۔ اپنی سمجھ کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کرو اور ہماری تقلید سے بچو۔ خذوا الاحکام من حیث استخداوا احکام کو قرآنی و سنت سے سمجھو، اذکاء یکلف اللہ نفسا لادسما۔ مسئلہ مشکل ہو یا آسان مواخذہ استعداد اور نیت کے مطابق ہوگا۔

آخر میں قرآن کے مشکل ہونے کے متعلق مولانا نے شرح السنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ انہی
 القرآن علی سبعتہ احرف لکل آیتہ منما ظہر و لکل حد مطمح (مکلاۃ) صاحب مکلاۃ نے
 اسے شرح السنہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔ اصحاب تخریج نے کبیر کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ اصل
 غیر مطبوع ہیں۔ مفسر ابن جریر نے اس کی دو اسانید ذکر فرمائی ہیں۔ دونوں بیکار و ضعیف اور مقطوع علیہ
 بسبع احرف کا حصہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ وہ آپ کے لیے مفید نہیں۔ اور ظاہر و باطن کا حصہ
 مخدوش ہے۔

تقلید میں اعتدال یا جمود

مولانا نے حامد تقلید کو ناپسند فرمایا ہے اور اعتدال کو پسند! ع

عمرت دراز باد کہ این ہم غیبت است

ہم نے جناب کے ان ارشادات کو بخور پڑھا ہے مولانا تھانوی کے لطیفیات بھی نظر سے
 گذرے ہیں۔ بڑے ادب سے گزارش ہے کہ حال آپ کے ارشادات میں اعتدال ناپسند ہے جب
 آپ جمود اور اعتدال کے درمیان کوئی خط اعتدال کھینچیں گے ہم انشاء اللہ ہر خدمت کے لیے
 حاضر ہوں گے لیکن اس خط اعتدال کی سمتوں کا تعین حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی ہدایت کے
 مطابق فرمایا گیا تو تعین جانیے کہ بے اعتدالی سے اعتدال کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ آپ کے اس مشورہ
 سے اتفاق ہے کہ اعتدال ہر معاملہ میں بہتر ہے +

کیا فقہ خود ساختہ قانون ہے؟

مولانا نے افسوس کا اظہار فرمایا ہے کہ بعض لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہوئے فقہا کو برا بھلا
 کہنے سے نہیں چوکتے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو یقیناً یہ حرکت انتہائی مذموم ہے۔ اسی طرح بعض حضرات
 تقلید کی تائید فرماتے ہوئے آئمہ حدیث پر کچھ اچھا لٹا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ

علمائے کرام امت کی مشترک امانت ہیں۔ ان کے متعلق بدگوئی، بد مذہبانی کسی قیمت پر برداشت نہیں ہونی چاہیئے۔ آج مدسہ دیوبند کے مولانا آنظر غالباً سید اورتشاہ کے تحت جگر ایڈر حدیث کے مقام کی رفتوں کو خاک میں لانے کا شغل فرما رہے ہیں۔ یہ علامہ نذہ کوثری مرحوم کا بویا ہنڈیا بیج ہے جسے پلٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کافی عرصہ سے دیوبند کے اکابر اور اصغر مشن ستم میں مشغول ہیں۔ جس کا نتیجہ منکرین حدیث کی تائید کے سبب کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان کے بعض نڈر آموز مصنفین اسی بد مذہبانی کی سنت کا اصرار کر رہے ہیں۔ حوالوں میں قطع و برید اور بد مذہبانی بھی ان کے خصائص ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اصلاح کی توفیق بخشے۔

اس کے بعد مولانا نے چند مسائل کا ذکر فرمایا ہے۔ بہتر تھا مولانا اصول تک محدود رہتے اور فریبی مسائل کا ذکر نہ فرماتے۔ یہ فروع غمازی کر رہے ہیں کہ اس محترم ان دیر تیرہ مباحث کو تذرہ فرمانا چاہتے ہیں جن پر عرصہ تک طبع آزمائی ہوتی رہی ہے۔

پہلا مسئلہ

مولانا نے پہلا مسئلہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا ذکر فرمایا ہے جس میں ایڈر اہتہاؤ نے تین راہیں اختیار فرمائی ہیں (۱) ناف کے پور ہاتھ باندھنا (اہل حدیث اور شوافع) (۲) ہاتھ کھلے رکھنا (مواکک) ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا (احناف)

جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے نمازیوں طرح ہو جاتی ہے۔ مواکک کے عمل کی تائید کسی حدیث سے نہیں ہوتی۔ خود امام مالک نے موٹا میں ہاتھ باندھنے کی حدیث کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ مواکک میں ہاتھ کھلے رکھنے کا رواج کیسے ہوا۔ میرے علم میں مواکک کے اس عمل کو خود ساختہ کبھی نہیں کہا گیا۔

احناف کے اس عمل کو کسی نے خود ساختہ کہا ہو میرے علم میں نہیں۔ یہ درست ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو مسلک اہل حدیث میں راجح سمجھا گیا ہے جس حدیث سے مولانا نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے استدلال فرمایا ہے۔ یہ بالاتفاق ضعیف ہے۔ مولانا نے بھی اس کے ضعف کو قریباً تسلیم

فرمایا ہے یہ حدیث ابوداؤد کے بعض نسخوں میں ہے۔ اسی طرح علی صدیق کا کہ روایت ابوداؤد کے بعض نسخوں میں موجود ہے۔

تحت السره کی روایت گو حکام فروع ہے لیکن وہ مجموعہ اسانید ضعیف ہے اس کی تمام اسانید کا انحصار بعد الرحمن بن اسحاق واسطی پر ہے جو بافتاق ائمہ رجال ضعیف ہے۔

فوق المصدر کی بعض روایات میں بھی ضعف ہے لیکن دو احادیث اس میں صحیح ہیں۔

پہلی حدیث۔ حدثنا یحییٰ بن سعید عن سفیان حدثنا سماک عن قبیصة بن ہلب عن ابیہ طاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن بیمنہ وعن یسارہ ودأیتہ یضع ہذہ علی صدرہ ووصف یحییٰ البستی علی البستی فوق المفصل استنادہ احمد ۲۲۶ ج ۱۵

دوسری حدیث۔ ابن خزیمہ سے منقول ہے جس کا تذکرہ حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام میں فرمایا:۔ عن وایل بن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ رواہ ابن خزیمہ مع سبل السلام ۱۵۵ ج ۱ حافظ ابن خزیمہ سے اس کی تصحیح بھی منقول ہے۔ ان دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو ایال ہاتھ بائیں پر رکھا اور دونوں ہاتھ پیچھے پر رکھے۔ مزید بحث عون المعبود ص ۲۶۶ ج ۱ میں ملاحظہ فرمائیں۔

تحقیق یہ ہے کہ یہ احادیث تحت السره کی مطابقت سے زیادہ صحیح ہیں۔ اس لیے اہل حدیث اس مسلک کو راجح سمجھتے ہیں۔ امام احمد سے فوق السره اور تحت السره دونوں طرح منقول ہے۔

واختلف فی موضع الوضع فضعه فوق السرة وعنه تحتها وعند ابوطالب مثلت احمد ابن یضع یدہ اذا کان یصلی قال علی السرة اذا سفل وکل ذالک ماسع عندہ ربہ بلایع الغواہد ص ۱ ج ۱۳ یعنی دونوں ہاتھ ہاندھنے کے مقام میں اختلاف ہے۔ ابوطالب امام احمد سے نقل فرماتے ہیں کہ اس میں درست ہے۔ دونوں امر درست ہیں۔

امام شافعی بھی فوق السره ہی کو پسند فرماتے ہیں۔ تحت السره کے متعلق جس قدر آثار ہیں۔ ان میں کوئی صحیح نہیں تاہم آپ کے مسلک کو خود ساختہ کہنا مناسب نہیں۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی بنیاد

ضعیف آثار پر ہے۔ اس لیے اہل حدیث کا مسلک بلحاظ مستدرج صحیح ہے لیکن اسی مقام پر بعض حضرات بے حد غلو کرتے ہیں۔ اور یہ غلو دونوں طرف سے ہو رہا ہے جس کی اصلاح ضروری ہے۔ نخت السره کے قائلین بعض حضرات ہاتھوں کو اس قدر لٹکا دیتے ہیں کہ نخت السره کی بجائے فوق العادہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یعنی زیرات تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور فوق السره کے قائل نخت العرق یعنی گلے کے قریب باندھتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نہایت بد نما اور مکروہ محسوس ہوتی ہیں۔ ربا ادب اور تعظیم وہ تو سینہ پر ہاتھ باندھتے سے ہوتا ہے۔ ہاتھ نیچے تک لٹکاتا تو ادب کے خلاف ہے نہیں بلکہ مکروہ معلوم ہوتا ہے۔ تلاوت کے وقت سلام کے بعد ادب کے لیے عموماً ہاتھ سینہ پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ زیرات رکھتے آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔

رفع الیدین عند الکرکوع

اس مسئلہ میں واقعی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ محض حکم اور سببہ زوری سے کام لیا گیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ مولانا عثمانی انصاف پسندی سے اس کا انذار کریں گے۔ صفائی سے فرمایاں گے کہ اخفات واقعی اس مسئلہ میں تہی دست ہیں۔ لیکن مولانا نے جو طریق گفتگو اختیار فرمایا ہے اس سے انہوں نے اپنے محاسن میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا۔ اہل علم جانتے ہیں۔ صدیوں کے متنازعہ فقہی مسائل جن پر امت کے اعلام بار طبع انسانی فرما چکے ہوں ایسے بے سہارا تو نہیں ہو سکتے۔ کوئی نہ کوئی غلط یا صحیح سہارا تو ضرور ہو گا۔ آپ نے ان سے ایسے مشہور مسائل کا انتخاب فرمایا جن پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ مناسب تھا کہ پرانے زمانے چبانے کی کوشش نہ کی جاتی۔ بلکہ آپ اس میں کوئی نئی تحقیق سامنے لائے۔ ورنہ ان مسائل میں تو فریقین ایک دوسرے کی انتہا کو خوب سمجھتے ہیں۔ اب آپ نے طبع آزمائی کے لیے ان مسائل کو انتخاب فرمایا تھا۔ اس لیے مجھے بھی اس کے متعلق عرض کرنا ہو گا۔

میں نے عرض کیا ہے اس مسئلہ میں آپ نے احوال تہی دست ہیں اور دلائل کے لحاظ سے مکروہ آپ نے اس وقت دو احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث کی نقل میں آپ نے اپنے پہلے بعض بزرگوں کی تقلید میں بڑی جسارت سے کام لیا ہے۔ ورنہ اس حدیث میں رفع الیدین عند الکرکوع کا بالکل ذکر ہی نہیں۔

اکابر حنفیہ رحمہم اللہ محض سینۂ زوری سے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اور آپ حضرات ان پر اعتماد فرما کر کجرات فرماتے ہیں۔ روزِ دیانتِ داری کا تقاضہ یہ ہے کہ اس ضمن میں اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے۔ مگر جناب نے جو فرمایا تھا فرمایا ہے؛

پہلی حدیث

صحیح مسلم میں اس حدیث کو چار طرق سے روایت فرمایا ہے۔ تحویلات کو میں نے نظر انداز کر دیا ہے۔

روادؤد میں بھی معمولی اختلافات کے ساتھ قریباً یہی اسانید منقول ہیں۔ بعض میں من مختصر ہے اور بعض میں مفصل۔ حدیث ایک ہے۔ اس کی روایت کے الفاظ واضح ہیں۔ عن جابر بن سمیرہ کنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم ورحمة اللہ وانشارہ بیدہ الی الجانین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہم تعویذ و موں باید یکم کانا اذنا بنجل شمس الشانیکی احد کمان یضع بیدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ من علی بیدہ و شمالہ و صلیبہ مسلح الی یقی جابر بن سمیرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے تو ہم اسلام علیکم ورحمتہ اللہ کہتے اور دونوں طرف ہاتھوں سے اشارہ کرتے۔ آپ نے فرمایا تم یہ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے تیرے گھوڑے دم ہلاتے ہیں۔ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ سان پر ہاتھ رکھو۔ پھر اپنے بھائی کو سلام کہو۔

یہ تمام احادیث جابر بن سمیرہ ہی سے مروی ہیں۔ تمام کا مضمون ایک ہی قسم کا ہے۔ بین طور پر معلوم ہوتا ہے واقعہ میں کوئی فرق نہیں۔ اجمال اور تفصیل کا فرق ہے۔ آپ ایسے اصلاح پسند حضرات کو ایسی سطحی بات نہیں فرماتی چاہیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں لایحییو بھذا الامن لاحتظہ من العلم داس حدیث سے وہی اسناد لال کرے گا جسے علم سے کوئی حصہ نہیں ملا،

اگر یہ استدلال صحیح سمجھا جائے تو اس کا اثر تکبیرات یعدین، تکبیر افتتاح، تکبیر قنوت پر بھی پڑے گا۔ ابن جہان فرماتے ہیں: انہما امر و ابی السکون فی الصلوٰۃ عند الاقشاشۃ بالتسلیم دون الوقف الثابت عند الوضوح (عون المعبود ص ۲۸۲ ج ۱) یعنی یہ سکون کا حکم سلام کے وقت تھا۔ رفع الیدین عند الرفع کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔

امام بخاری فرماتے ہیں فیلحدنہ رمان یتقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تقول اور جھوٹ سے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے (لاون ص ۳۸۲ ج ۱) مسلم اور ابوداؤد کے اس مقام کو بظور ملاحظہ فرمائیں۔ معارضہ واضح ہے لمن کان لہ قلب ادا لقی السمع وهو مشہود۔

دوسری حدیث

دوسری حدیث عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ بعد اللہ فرماتے ہیں فلو رفع ید یدہ الامرۃ واحداۃ (ابوداؤد ص ۲۱۰ ج ۱) آپ نے صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے۔ قال ابوداؤد ہذا مختصر من حدیث طویل ویس ہو بصحیح علی ہذا اللفظ ص ۲۱۰ ج ۱) اندر میں صورت پہلی حدیث کا مرفوع سے تعلق نہیں۔ دوسری باتفاق آئمہ حدیث ضعیف ہے۔ قال ابن مبارک لم یثبت عندی قال ابوحاتم ہذا حدیث خطا قال احمد بن حنبل و یحییٰ بن آدم ہو ضعیف و تابعہما البخاری علی ذالک قال ابوداؤد ویس بصحیح قال الدارقطنی لم یثبت (عون المعبود ص ۲۱۰ ج ۱) ابن مبارک فرماتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں۔ ابوحاتم فرماتے ہیں یہ حدیث خطا ہے۔ امام احمد بخاری بن آدم اور امام بخاری فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے امام دارقطنی کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ابن جہان فرماتے ہیں اہل کوفہ کہے باس رفع الیدین کے خلاف ایک ہی حدیث ہے اور یہی الحقیقت انتہائی ضعیف ہے۔

عاصم بن کلیب اور محمد بن مبارک کے دونوں طریق باتفاق آئمہ ضعیف ہیں۔ امام ترمذی کی نجیبین ان کی خاص اصطلاح ہے جس میں اعتماد اور ثقاہت کا لزوم نہیں کما هو مبسوط فی کتب المحلثین۔ امام ترمذی آپ حدیث کے متعلق صراحت فرماتے ہیں کہ بعد اللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں قال عبد اللہ بن المبارک

قد ثبت حدیث من یوقع ذکرحديث الاھری عن سالم عن ابیہ ولم یثبت حدیث ابن مسعود
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرة (ترمذی صفحہ ۲۲۰ ج ۱ مع تحفہ یعنی امام
عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں۔ ابن عمر کی حدیث رفع الیدین کے متعلق بواسطہ زہری ثابت ہے اور عبد اللہ
بن مسعود کی حدیث کہ آنحضرت نے صرف پہلی دفعہ رفع الیدین کی ثابت نہیں۔

محمد بن نصر مروزی فرماتے ہیں اجمع علماء الامصار علی مشروعیۃ ذالک الاھل الکوفۃ
(۲۱۹ تحفۃ المحوذی ج ۱ یعنی تمام اسلامی ممالک کے اہل علم نے رفع الیدین کی مشروعیت پر اتفاق فرمایا
اہل کوفہ کے سوا ۱۱

امام بخاری نے جوہر رفع الیدین میں حضرت حسن اور محمد بن بلال سے ذکر فرمایا کہ صحابہ رفع الیدین کرتے
تھے اور اس سے کسی کو استثناء نہیں کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں رفع الیدین کا ترک کسی صحابی سے بھی ثابت
نہیں۔ اور اسی طرح علماء حجاز، علماء مکہ، علماء عراق، شام، بصرہ، ادریس اور بہت سے علماء خراسان سے منقول
ہے سعید بن جبیر، عطار بن ابی رباح، مجاہد، قاسم، سالم بن عبد اللہ، عمر بن عبد العزیز، نعمان بن ابی عیاش،
حسن ابن سیرین، طاؤس، کھول، عبد اللہ بن دینار، واقع، مولا عبد اللہ بن عمر، حسن بن مسلم اور قیس بن سعد
بہت سے علماء کا یہ معمول تھا۔ اسی طرح امام درود سے بھی رفع الیدین مروی ہے۔ اس وقت نہ اس
مسئلہ کا استیعاب مطلوب ہے کہ کس کس نے اس پر عمل کیا نہ مناظرہ مقصود ہے۔ بلکہ جناب ایسے منصف
مزاج عالم کو توجہ دلاتا مطلوب ہے کہ اس مسئلہ میں فقہاء عراق کا مدار دلائل سے زیادہ تقلید پر ہے۔ تصدیق
سے یہ حدیث علماء عراق میں قبول کا مقام نہیں حاصل کر سکی۔ متقدمین ائیدان پر رحم فرمائے ممکن ہے ان
دلائل کی اہمیت معلوم نہ فرما سکے ہوں۔ آپ ایسے انصاف پسند، معارف فہم بزرگوں کو بحث میں یہ انداز
نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ متاخرین فقہاء عراق نے از ماہ انصاف متقدمین کے کئی مسایل کا انکار فرمایا۔ اس
مسئلہ کو بھی اسی قسم میں شامل فرمانا چاہیے۔ یہ ساری تفصیل جوہر رفع الیدین للبخاری اور عون المجدود تحفہ
ادریگر شرح حدیث میں مرقوم ہے۔

اسی طرح براہین حازب کی حدیث جو بروایت یزید بن ابی زیاد مروی ہے اس میں لہر رفع الیدین

الاول مرة ثابت نہیں۔

خلاصہ

جو روایات معلوم ہیں ان کی حالت تو یہی ہے جو مرقوم ہوئی۔ معلوم نہیں وہ سات اٹھ روایات کہاں میں جن کا جناب نے ذکر فرمایا۔ آپ رفع الیدین نہ کریں آپ کو اختیار ہے ہم بھی اسے فرض نہیں سمجھتے لیکن اگر آپ یہ فرمائیں کہ یہ ترک کسی مستند حدیث سے ثابت ہے تو علم و روایت پر ظلم ہو گا یا یہ فرمائیں کہ ترک رفع بھی سنت ہے یہ بڑی بے انصافی ہو گی۔ ایراز کہ جن کے پیچھے دلائل مایید ہوں قطعاً سنت نہیں ہو سکتا اول تو متروک کو سنت کہنا ہی عمل نظر ہے۔ ایک ہی فعل پر عمل اور ترک دونوں سنت ہوں مضحکہ خیز ہے جہاں ایک طرف دلائل کے انبار ہوں اس کے مقابل ترک کو سنت کہنا قطعاً معتول نہیں۔ اکابر و یونیس سے بعض مستند علماء نے دونوں کو سنت فرمایا ہے۔ یہیں ان کی اس روش پر تعجب ہے۔ بغا اللہ عنہم۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا ارشاد بھی یہی ہے کہ دونوں سنت ہیں لیکن آخر میں فرماتے ہیں واللہ یرفع احب الی معن لایرفع فان احادیث الوقع اکثر واشتہر وہ حجة الله البالغة یعنی رفع الیدین کرنے والا د کرنے والے سے زیادہ پسندیدہ ہے اس لیے کہ رفع الیدین کی احادیث زیادہ بھی ہیں اور صحیح بھی۔ ۱۰

جلسہ استراحت

جلسہ استراحت استیجابی امر ہے۔ تاہم اگر احباب انصاف کی نگاہ سے دیکھیں تو کم از کم جلسہ استراحت کے ترک کو ترجیح نہ دیتے۔ انصاف پسندی کا تقاضا یہ تھا کہ قرآنی احادیث کے مفہوم اور اسناد پر نگاہ ڈالتے جلسہ کی تائید میں مالک بن حویرث کی حدیث اپنے مفہوم میں واضح ہے اذ کان فی دنون من صلواتہ لمریض حقی یستوی جالساً لا تحضرت علی ما شد علیہ و ظلم علیہ صرطیہ کرکھڑے ہوتے، اہم تر ذی فرماتے ہیں حدیث مالک بن الحویرث حدیث حسن صحیحہ (ترمذی ج ۱ ص ۲۳۷) فقہ بھی انصاف سے حدیث بھی صحیح ہے۔

ابوہریرہ کی حدیث جس سے آپ نے جلسہ استراحت کے ترک پر استدلال فرمایا ہے معنی میں واضح نہیں۔ قدموں کے صدور پر کھڑا ہونے میں قیام کی کھینٹ واضح فرمائی ہے۔ جلسہ استراحت کی نفی نہیں تطبیق ہو سکتی ہے جب جلسہ استراحت سے اٹھتے تو قدموں کے صدور پر بوجھ ڈال کر اٹھتے۔ اس سے جلسہ استراحت کی نفی نہیں ہوتی صرف قیام کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ علاوہ انہیں یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں خالد بن ولید کے متعلق ترمذی فرماتے ہیں خالد بن لیاث ضعیف عند اہل الحدیث (ترمذی ص ۲۳۵)۔ خالد بن لیاث راہ حدیث کی نظر میں ضعیف ہے۔ اس قسم کے دلائل تغلید ہی کے دائر میں پیام لے سکتے ہیں تحقیق پسند آدمی ایسی احادیث پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ آپ نے صحیح بخاری کا بھی حوالہ دیا ہے اگر کوئی واضح اور صحیح حدیث ہو تو اس کا حوالہ دیں۔ جہاں تک میرا ناقص علم ہے صحیح بخاری میں ترک جلسہ استراحت کے متعلق کوئی حدیث نہیں متعصب علماء کی طرح سینہ زوری ہو سکتی ہے۔ ویسے جلسہ استراحت کے متعلق احادیث میں جس طرح صراحت موجود ہے۔ اس کے خلاف کوئی صراحت نہیں عن مالک بن الحویث اللیبثی انہ رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فکان اذا کان فی وئز من صلواتہ لہی یتھض حتی یستوی جالساً قال ابو عیسیٰ مالک بن الحویث حدیث حسن صحیحہ (جامع ترمذی ص ۲۳۵)۔ جب اوجب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طاق رکعتوں سے اٹھتے تو اطمینان سے بیٹھ کر کھڑے ہوتے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آپ نے جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس میں اجمال ہے۔ مالک بن حویث کی حدیث جلسہ استراحت واضح اور مفصل ہے۔

آخری قعدہ میں تورک

یہ درست ہے اہل حدیث، شوافع، حنابلہ وغیرہ اہل سنت آخری قعدہ میں تورک کو پسند فرماتے ہیں یعنی بائیں پاؤں کچھا دیا جائے اور ران پر بوجھ ڈال دیا جائے۔ اور دایاں پاؤں کھڑا ہے۔ ابو حمید سعادی کی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ ان توش رجلہ الیسری واقبل بصدرا الیمنی علی فبیلنتہ الخ (ترمذی ص ۲۱۱)۔ باب وصف الصلوۃ میں ابو حمید کی حدیث مفصل ذکر فرمائی۔ اس کے الفاظ زیادہ صاف ہیں حتی اذا کانت الرکعة التي تنقضي فيها صلواته اخرج رجله اليسرى وتعد على شقته

متنوع کا ترجمہ مسلمہ حصہ ۲۲۹ ج ۱، اٹھری رکعت پر حجب نماز تخم فرماتے تو بائیں پاؤں کو ایک طرف مائل کر ران پر بیٹھ جاتے اور سلام کہہ دیتے۔ اھ

ان واضح احادیث کی بنا پر اہل حدیث فوراً کونزجج کو دیتے ہیں۔ لیکن توکب ذکر کرنے کی وجہ سے نماز کو فاسد نہیں کہتے۔ ممکن ہے کراچی میں کسی اہل حدیث طالب علم نے آپ سے یہ کہہ دیا ہو۔ جہاں تک علماء اور سنیہ حضرات کا تعلق ہے اس وجہ سے نماز فاسد نہیں کہتے۔ البتہ آپ نے جس حدیث سے استدلال فرمایا ہے وہ مجمل ہے اور ابو حمید کی روایات مفصل اور واضح ہیں۔ والمفصل یقضی علو المجمعل :-

قرأت فاتحہ خلف الامام

یقیناً اہل حدیث کے نزدیک راجح یہی ہے کہ سورہ فاتحہ امام معتدی سب پر فرض ہے۔ اس مسئلہ میں دیرینہ اختلاف ہے اس لیے فقہائے عراق نے اس پر کافی طبع آزمائی فرمائی ہے۔ لیکن یہ سارے مباحث سبلی قسم کے الزامات ہیں۔ ایجابی طور پر جو احادیث محل نزاع ہیں صریح ہیں وہ صحیح نہیں جو صحیح ہیں وہ صریح نہیں یعنی مطلق قرأت کے متعلق ہیں ان میں فاتحہ کا ذکر نہیں۔ محترم مغفور سید اور شاہ صاحب نے ان سبلی اور الٹا می ریوں کی کافی نشان دہی فرمائی ہے۔ لیکن اصل موضوع ہنوز نشہ ہے۔ واقعی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کے متعلق سب سے بچتے دلیل علمائے عراق کی قیید ہے۔ آپ خود فرمائی ہیں۔ آپ نے حضرت ہمارے کا اثر ذکر فرمایا۔ آپ کو کوئی مرفوع روایت نہیں ملی۔ امام طحاوی وغیرہ نے اس کا رد کیا ہے۔ فرمایا ہے۔ لیکن کوئی طریقہ صحیح نہیں۔ غیظ و غضب کی کوئی بات نہیں۔ اظہار واقعہ کو آپ غیظ و غضب سمجھتے ہیں۔ آپ مختار ہیں۔ اہل حدیث نے آپ کو بعض کمزور مقامات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ روایات قبول آپ کے اختیار میں ہے۔ غیظ و غضب کا کسی کو تعلق نہیں جیسے اس مسئلہ میں رفع الیدین سے آپ کی پوزیشن کسی قدر اچھی ہے۔ اس موضوع پر طرہان نے بہت کچھ لکھا ہے اس لیے طول اور تفصیل کی ضرورت نہیں۔

اٹھری دو رکعتیں

حضرت مولانا انصاف پسندی کے دعویٰ کے باوجود بعض مقامات پر سرباں ہو گئے ہیں طبیعت پر ضبط نہیں فرما سکے۔ مولانا نے یہ تو قبول فرمایا ہے۔ کہ اٹھری دو رکعتوں میں خاموش رہتا حدیث سے

توثیقات نہیں لیکن اس کے خلاف بھی کوئی صریح حدیث نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حافظہ و ما تیسر من القرآن سے استنباط فرمایا۔ حضرت امام کے استنباط کی وضاحت مولانا نے مناسب نہیں سمجھی۔ اس لیے اس کے متعلق گزارش کرنا مشکل ہے۔ البتہ احادیث میں صراحت موجود ہے کہ فاتحہ سب رکعات میں ضروری ہے۔ امام بیہقی نے جوہر القرآن میں مسیئۃ المصلوۃ کی حدیث کو کئی طریق سے روایت فرمایا ہے۔ اس میں فاتحہ کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں صراحت فرمائی ہے۔ کذا ملک افضل فی صلواتک کلھا رملًا، پوری نماز اسی طرح ادا کر یعنی مع سورہ فاتحہ

آپ نے ترمذی (ص ۱۱۱) سے جو اثر حضرت جابر کا نقل فرمایا ہے اس میں بھی یہ الفاظ مرقوم ہیں۔ یتول من صلی رکعة لم یقرء فیہا ہام القرآن (شخص ایک رکعت بھی اُم القرآن کے بغیر پڑھے تو اس کی رکعت نہیں ہوگی مگر امام کے پیچھے) اس میں رکعت کی صراحت سے ظاہر ہے کہ قرآن ہر رکعت میں ہے۔ آپ کو اپنے حلقوں میں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ امام شافعی کا حکم نصوص پر مبنی ہے۔ واقعی کوئی رکعت قرآن سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔

زبان سے نیت

جہاں تک جہاں ہے اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ نیت دل کا فعل ہے۔ اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں۔ امید اور رجحان اللہ اس پر متعلق ہیں۔ جس التزام سے یہ فعل کیا جاتا ہے اس کا تقاضا ہے کہ عوام کو اس غلطی پر متنبہ کیا جائے۔ یہ عجیب ہے کہ جناب جہاں کے فعل اور عمل کی خواہ مخواہ ذمہ داری اٹھاتے بلکہ وکالت فرماتے ہیں۔ رہا انسانی دھندل کا معاملہ سوزبانی نیت اور جہاں قرآن وغیرہ میں بھی اس سے مخلصی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ ایک بدعت کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس سے برہنہ فرمائیے اور عوام کو ترغیب دیجیے وہ سنت پر عمل کریں۔ زبان کے لحاظ سے نیت کا تعلق جو ارجح سے نہیں۔ خصت النسبۃ فی غالب الاستعمال بجز ما لکتب علی امر من اکاموس (مصباح المنیر ص ۳۰۳ ج ۲) نیت کا لفظ عموماً دل کے عزم پر پولا جاتا ہے۔ نیت نیتہ۔ نواتۃ عن مت ذہن ذیاب الصحاح ج ۳ ص ۱۰۸۲

اوپر کے غلطی حلقوں سے عوام کی وکالت پر تعجب ہو رہا ہے۔ اس قسم کی وکالت عموماً بریلوی حضرت

فرمایا کرتے تھے۔ آپ حضرات اسی سطح پر آگئے حافظہ اعلیٰ نبیات کو میں انما الاعمال بالنیات سے کوئی خاص زیادت نہیں۔ نیت بہر حال عمل کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت بھی عوام سے نماز کے واجبات سے سمجھتے ہیں۔ لیکن قیم کی زیارت آج بھی ضروری ہے۔

قرآنی نماز سے پہلے

حضرت الاحلام نے یہ مسئلہ اس انداز سے لکھا ہے گویا حضرت مولانا منتر ضیہ کے موقف سے قطعی بے خبر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث گاڈل اور ٹیہر دونوں میں بید واجب سمجھتے ہیں۔ انہیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اس مقام پر بھی اختلاف ہے۔ بلکہ قرآنی کا اختلاف اس کی فرع ہے۔ حدیث من ضعی قبل الصلوة فانما ذیہ لنفسہ ومن ذیہ بعد الصلوة فقد تمہ تسکھہ وسلم یعنی جس نے نماز عید کے پہلے قرآنی کی اس نے اپنی ذات کے لیے قرآنی کی جس نے نماز کے بعد قرآنی کی اس کی قرآنی درست ہے۔

اس حدیث کے مخاطب اہل حدیث کے نزدیک ٹیہری اور دیہاتی سب لوگ ہیں۔ اس میں احناف کے اہل حضرت علی کے اثر سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ وہو کما توی لا تقور بہ حجة والتفصیل فی سر من ذی فی بحث الجمعة فی القرای۔ للعلامة بقا غازی پوری۔

مفقود الخیر کی بیوی

مفقود الخیر کے مسئلہ میں قدما و احناف کو قدما و احناف اور ابن سلام ایسے ظاہری حضرات کی حمایت بھی حاصل ہے۔ یہ حضرات بھی قریباً وہی فرماتے ہیں جو قدما و احناف نے فرمایا۔ اس میں قابل توجہ مسئلہ عورت کے حقوق اور عذبات ہیں۔ قرآن کا ارشاد ولا تمسکھن قہرا لیا لتعتدعا۔ نیز لایا میں چار ماہ سے زیادہ مرد کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن عویز نے عورت کے حقوق اور عذبات کا پورا خیال رکھا ہے۔ محض علماء کی فقہی موشگافیوں کے پیش نظر اس پجاری کو صبر کی تلقین

کر کے اسے امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ اگر تقلید میں جمود نہ ہوتا تو یقیناً یہ بے انصافی کبھی گوارا نہ کی جاتی جناب نے جو اپنا راہ اپنے مذہب کی حمایت میں پیش فرمائے ہیں وہ اس اصول کے خلاف ہیں جس کی رہنمائی قرآن عزیز نے فرمائی۔

پھر اس قسم کے سوال کی تجدید کے لیے کوئی مرفوع صحیح روایت بھی سنت کے دفتر میں موجود نہیں صرف اکابر کی آراء ہیں۔

الحیلة الناجزہ کا میں مولانا تھانویؒ اور ان کے رفقاء نے بڑا کام فرمایا کہ پرانے جمود کو توڑ کر شوافع، ممالک اور حنبلیہ کی فقہیات سے بعض بڑی بیانات کو قبول فرمایا۔ حالانکہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ سخت قسم کے جاہد تھے۔ اللہ نے ان سے یہ کام لیا جہاں اللہ احسن الجزاء۔

اتباع سنت اور ترک تقلید کی دعوت کا اس سے زیادہ کوئی مطلب نہیں کہ یہ جمود ترک کر دیا جائے اور انسانی مصالح کو تقلیدی مصالح پر مقدم رکھا جائے۔ الحیلة الناجزہ میں ان فتوؤں کے حاصل کرنے میں جو طاق اختیار فرمایا گیا۔ یعنی قرآن اور سنت کی نصوص کے مفہوم کو جسے مولانا تھانویؒ اور ان کے رفقاء کا ر خود بھی صحیح سمجھتے تھے اسے شوافع اور ممالک کی تصدیق سے قبول کیا گیا۔ یہ جمود کی پسمندیدہ مثال ہے۔ ہم نے بھی درس نظامی مشہور اساتذہ سے پڑھا ہے۔ قرآن و حدیث آتش شکل نہیں جس قدر آپ، حضرات اسے سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے مسائل کے اظہار میں میل کو چھوڑ بیٹے اور ایڈیٹرز کے ساتھ مسادہ محبت رکھیے۔ متناظرین فقہاء نے مفقود کے مسئلہ میں اپنی رائے بدل لی۔ متقدمین احناف نے قرآن، حدیث، فقہ کی تعلیم پر اہمیت کے متعلق بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ ہر زمانہ میں ضرورت ایسی تبدیلیاں ہوتی رہیں آج معلوم نہیں یہ جمود کیوں ضروری سمجھا جا رہا ہے۔

الحیلة الناجزہ میں دوسرے مذاہب سے استفادہ فرمایا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر مقلد بننے کے لیے کتنے مسائل میں تحقیق اور دوسرے مذاہب سے استفادہ ضروری ہے۔ اگر مولانا کلباء ارشاد درست ہے کہ فقہاء نے فتویٰ مسابیل اور نئے اجتہادیات کا پوری دیانتداری سے جائزہ لیا تو یقیناً ایسے حدیث اور فقہاء محدثین نے بھی فقہ الحدیث کا استنباط پوری دیانتداری سے کیا ہے۔ لہذا ان کے متعلق بھی زبان درازی

میں سب سے بڑھ کر حضرت امام بخاریؒ نے مفقود الخیر کے باب میں حدیث لفظ کا ذکر فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت داعی اور حالات کا تقاضا ہو تو ایک سال کے بعد بھی اسے عدت موت کی اجازت دی جاسکتی ہے اگر ایسا عمل میں آجائے تو اُمید ہے محترم مولانا اور مدیر فاران اس پر بھیجیگی سے غور فرمائیں گے۔

مضمون کے آغاز اور آخر میں مولانا نے جس صلح پسندانہ اور خالصانہ جذبات کا اظہار فرمایا ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ اسی طرح مدیر فاران کی اصلاح کوشی کو بھی ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

لیکن گزارش ہے کہ ان خیالات کا تذکرہ دروس، مجالس و خطبہ، جمعہ کے خطبات اور عمومی خطبات میں ہونا چاہیے۔ تاکہ عوامی ذہن صاف ہو اور ان احتمالات کو محض دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی آدمی دیا تہہ دوسرے کے خیالات سے متاثر ہو کر انہیں قبول کر لے تو اسے نہ سختی تو سیر سمجھا جائے نہ اس سے نفرت کی جائے۔ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے۔ اب تک مصدیت آپ حضرت ہی کی طرف سے آئی ہے ایک مثال ملاحظہ فرمائیے۔

وقف علی اصحاب الحدیث کا لیل خلیہ الشافی اذ لعین کن فی طلب الحدیث ویدخل المعنفی
 کان فی طلبہ لولاہ الدرد عتارہ ۴ صفحہ ۶۷۵ طبع مصر یعنی اگر کسی شخص نے اصحاب الحدیث کے لیے کوئی چیز وقف کی ہو تو شافی اگر حدیث کا طالب علم نہ ہو تو اس وقت میں شامل ہو جائے گا۔ اس کی دلیل یہ بتائی ہے۔ لکن یہ عمل بالمرسل وبقدر خبر الواحد علی القیاس روحانہ نور، اس لیے کہ مرسل پر عمل کرتے ہیں اور خبر واحد کو قیاس پر مقدم سمجھتے ہیں۔

اس دلیل کی قدر و قیمت اہل علم سمجھ سکتے ہیں کہ مرسل کی قیمت بلحاظ حدیث کیا ہے اور خبر واحد کے ساتھ علماء اصول فقہ نے جو سلوک کیا ہے معلوم ہے۔ حالانکہ مسلک اہل حدیث، اصناف اور شواہح دونوں سے مختلف ہے علامہ رشامی فرماتے ہیں:-

ذکر فی ختم القدیرون الخوارج الذین یتحلون دماء المسلمین و اموالہم و یکفرون الصحابة
 حکمہم عند جمہور الفقہاء و اهل الحدیث حکم البغاة و ذہب بعض اهل الحدیث الی انہم
 مرتدون قال ابن المنذر لا اعلم احد و افاق اهل الحدیث علی تکفیرہم (ہ رشامی ۲۸۱ ج ۲، یعنی

ابن ہمام فتح القدير میں فرماتے ہیں کہ نوارح جو مسلمانوں کا قتل جاثو مجھیں اور صحابہ کو گالی دیں جبہود فقہار اور اہل حدیث کے نزدیک وہ باغی ہیں۔ بعض اہل حدیث نے انہیں مزدک کہا ہے ابن منذر کہتے ہیں۔ باقی فقہار اہل حدیث سے متفق نہیں ہیں۔

شامی کے اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث ایک مستقل کتب فکر ہے۔ کیا یہ تعصب نہیں کہ نوارح کو وقف سے الگ کر دیا گیا۔ حالانکہ نوارح کا شیعہ سنت کے ساتھ اہل سنت سے زیادہ ہے۔
تعصب کی ایک اور بدبودار مثال ملاحظہ فرمائیے۔

شرح العقاید النسفیہ کے حاشیہ نظم الفراید میں عشتی مولانا احمد حسن صاحب سنبھلی نے ایوبینت کے عقیدہ توفیض کا تذکرہ ہوا۔ اسطہ امام شوقانی فرمایا۔ پھر شدت غضب کی وجہ سے بدزبانی پراڑا اے اور ایوب توفیض کے متعلق پے حد غلیظ لہجہ اختیار فرمایا۔ آخر میں فرماتے ہیں۔ وحلفاء هذه الملة اربعة اہم، تیمیہ ابن القیوم والنشوکانی فینولون ثلثہ رابعہم کلہم واد انضم الیہم ابن حزم واد الطائفہ بان صا دا ستہ ویقولون خمسة سادسہم کلہم رجا ما بالغیب و خاتما لہ کلین مثله کمثل الکلبان تحمل علیہ یلہث وان تترکہ یلہث بشنع علی اہل الحق فی التنزیہ الخ واد الطائفہ

یہاں ابن تیمیہ ابن قیم شوکانی، ابن حزم داؤد ظاہری، نواب صدیق حسن خاں کے متعلق جس طرح بدزبانی کی ہے مجھے اس کے ترجمہ کا بھی حوصلہ نہیں۔ یہ کوثر کی زبان آپ حضرات کی طرف سے آئی ہے اس سے آگے صفحہ ۴۰۴ کے حاشیہ میں اس سے بھی زیادہ بدزبانی کی گئی ہے۔ میرا تو تجربہ ہے جب تک کوئی میں تقلید شخصی موجود ہے۔ اہل علم کی ابرو محفوظ نہیں رہ سکتی۔ آپ حافظ ابن العربی کی احکام القرآن ملاحظہ فرمائیے۔ خود مالکی ہیں لیکن امام شافعی کا تذکرہ کس سخاوت سے فرماتے ہیں۔ کتب اسول ہیں امام شافعی اور داؤد ظاہری کو جہل کی طرف منسوب کرنے میں نامل نہیں کیا گیا۔ نور الاوار ۲۶۵ تعلید میں بحمت کا اذواظ اور تلوضوری ہے اور اس کا اثر مخالف پر جو ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔

حضرات غریبہ اہل حدیث کا تشدد اور غلو اور مصدق تلاش حق کے بعض غیر متوازن اور صالحہ امیر حضرات کی علمی ناتوانی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کا پس منظر بھی اکثریت کا تشدد امیر رویہ ہے۔ ورنہ

کون نہیں جانتا حضرت شیخ مولانا سید نذیر حسین صاحب رحمہ اللہ مدت العزیمہ احناف کی اقتداء میں ادا فرماتے رہے۔ اس وقت علماء احناف سے ان کے مراسم پڑے اچھے تھے لیکن جب سید صاحب محترم حج کے لیے تشریف لے گئے تو حاجی امداد اللہ صاحب مرحوم مولانا رحمۃ اللہ مرحوم اور مولانا خیر الدین مرحوم نے حرم بیت اللہ میں ان سے کیا معاملہ کیا جامع الشواہد ایسی کتاب کے اتہامات مرحوم پر تھوپ کر گرفتار کر لیا یا پھر تحقیق کے بعد مرحوم جب بری ثابت ہوئے تو معافی کا نشانہ کھڑا کر دیا۔ لہذا یہاں تک ایک ذہین خاندان اس مزیم کشتی میں شریک رہا مولانا عبد العزیز، مولانا محمد اعجاز، مولانا محمد یوسف سب حضرات اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے ان مظالم میں شریک تھے۔ آج بھی بریلوی حضرات کی غلط کاریوں سے اتنا شکوہ نہیں جس قدر ابنائے دیوبند سے ہے پاکستان میں دیوبندی علماء سے ایک نوجوان اور نوآموز گروہ اور خود دیوبند سے بولنے والے شائق کیا جا رہے نہ اکابر دیوبند کی عتوت میں اس سے اضافہ ہوتا ہے نہ ہی اسے علم دیانت کے مبیار پر پرکھا جاسکتا ہے۔ ایسے حدیث کے ساتھ انتہائی شخص کی بُو اس لٹریچر سے آتی ہے۔ ایسے حدیث اور فقہاء مذاہب کا اختلاف فہم کا اختلاف ہے۔ اس کو نفرت کا رنگ دینا پھر اسے عوامی مجالس میں اس طرح رکھنا پھر اسے عوامی مجالس میں اس طرح رکھنا کہ اس کا فیصلہ عوام کریں نہ ہی یہ فعل مستحسن ہے نہ ہی اس کو شش سے کوئی مفید نتیجہ برآمد ہوگا۔

مدیر فاران کا یہ خیال درست ہے حنفی ہو یا اہل حدیث کوئی ان میں اسلام سے خارج نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ جو راہ میں نے اختیار کی ہے (قرب الی اللہ) ہے ان مباحث میں زیادہ سے زیادہ وہی سکون قلب حاصل ہو سکتا ہے۔

الہدیت کی افتدا

ابوالخیرات جناب محمود احمد صاحب رضوی

دہلیوی ضاحانی ایدیر رضوان کے جواب میں

زہل حدیث کی اقتدار

رضوان لاہور مورخہ ۲۸ مارچ ۱۹۵۱ء کے شمارے میں بعض اختلافی مسایل کا تذکرہ مزاجیہ انداز میں گل و خار کے عنوان سے کیا گیا۔ سنجیدہ مزاج بڑی چیر نہیں لیکن دینی مسایل میں مزاج اچھی چیز نہیں ہے بلکہ قرآن نے اسے بہالت قرار دیا ہے اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْاَسَافِلِیْنَ۔ معلوم نہیں ادارہ رضوان نے دینی مسایل میں یہ طریق کیوں اختیار کیا ہے۔ رضوان رشتہ خانی امتحان کا ترجمان ہے یہ حضرت فہم مسایل میں فقہ حنفیہ سے کہیں زیادہ اعتماد مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے طریق فکر پر رکھتے ہیں۔ فقہ حنفیہ کے ساتھ ان کا تعلق محض عوام کے ساتھ رابطہ کی بنا پر ہے۔ وہ حضرت امام و الامام کے علم و تفقہ سے انہیں جتداں دلچسپی نہیں۔ جہاں اجتہاد کی طبعیاتی کا یہ عالم ہو کہ عقاید کے اثبات میں نفاہ سے کام لیا جاتا ہو بلکہ نصوص قطعیہ کو نظر انداز کرنے میں بھی پر سیر نہ ہو وہاں حضرت امام کے طریق فکر کی کیا وقعت ہے اور جہاں اثبات عقاید میں ظنیات سے لہریز اور اخبار احاد ایسی واجب التعمیل نصوص میں بھی اختیار کا دامن چھوٹنے نہ پایا ہو رحمہ اللہ وارضی اللہ عنہ و عن سائر الائمة المجتہدین و الفقیہاء و المحدثین الذین هم فادحة الدین و ان تمھایس اور اولام کی اس بے اعتدالی اور طبعیاتی کا پیوند کیونکر لگ سکتا ہے۔

اکل حلال میں جہاں اس قدر باندھی ہو کہ مقروض کی دیوار کے سایہ سے استفادہ کرنے میں

اعتبار پیش نظر ہی ہو وہاں اس خفیہ کا جوڑ کیونکر لگے گا جس سے جمعرات کی صبح ہی سے مسجد کے دروازے پر ٹکڑے کی بندھ جائے کہ سلال و حرام سے بیٹ کا دوزخ بھریا جائے۔ جہاں بھینس اور اس کی بیٹیا کی بیماری پر عوس و میلا کی نذیریں ماننے کی تلقین ہوتی ہو۔ پیٹ پینائی تشبہ ہجر سے میلوں و رازہ ہو امام ابو حنیفہ ایسے بے طبع آدمی سے ان کا تعلق کہاں تک قائم رہ سکتا ہے۔ کہاں جیل کی صبر آزما موت کہاں قزاقوں کے طواف۔ لیکن چونکہ اہل حق پر ظن کے لیے فقہ حنفی کی اڑی لگی ہے اور فقہی فروع کو بہانہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے ارباب توجید ہیں اس طریق گفتگو میں معذور تصور فرمائیں۔ مقصود اسی طریق فکر کی وضاحت ہے جسے اطرین اور دوسرے ائمہ سنت نے صحیح دہی ہے لیکن ادارہ رضوان نے اسے مذاق میں ماننے کی کوشش کی ہے کسی پر ظن مقصود ہے نہ تفتیس۔

گفتگوئے عاشقان در باب رب
بجز یہ عشق است نے ترک ادب

وہابی

میر رضوان نے اہل حدیث کے لیے وہابی کا لقب اہل حق کے لیے اختیار کیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس سبب و شتم کا پورا اہل خود بخود ہی کسی اور طرف پھر گیا ہے اور اہل حق اس بے ہودہ گوئی سے محفوظ ہو گئے۔ کما قال علیہ السلام واصلوہ کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش یسبون مذمماً

حانا محمد ص

فی الجملہ نسبتے تو کافی۔ خود مرا
بیل نہیں کہ تا قیہ بود و بس است

یہاں محمد اللہ نہ کوئی وہابی ہے نہ نجدی نہ حنفی ہے نہ سہروردی۔ ان وقت اور اختراعی نسبتوں سے نہ محبت ہے نہ نفرت نہ کسی سے عشق ہے نہ بغض۔ حقیقت اسی قدر ہے کہ کتاب اللہ اور سنت سے وابستگی ہے وہ بھی اس انداز سے کہ اس کے رد و قبول میں کسی غیر نبی کو کوئی میثاری اہمیت حاصل نہیں ہے کوئی طریق فکر ذہن پر محیط نہیں جس کی پابندی کتاب و سنت کے فہم میں حاصل ہو۔ آخرت صلی اللہ

علیہ وسلم اور ان کے ارشادات گرامی سے تعلق کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں کسی ایسے واسطہ کی گنجائش نہیں جسے فسق و تقویٰ یا کفر و اسلام کا مینار قرار دیا جائے۔ فکر و نظر، استنباط و استدلال کے لحاظ سے تمام ائمہ ہدیٰ اور اسلاف امت سے استفادہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا کبھی انکار نہیں ہوا۔ آج جس قدر علوم و معارف موجود ہیں تمام ائمہ فقہ و حدیث کا فیضان ہے جس کا شکر یہ ہم پر فرض ہے اور ہر وقت عوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پاکمان اور مقدس بزرگوں کی قبروں کو رحمت سے بھر دے۔ مدیر رضوان نے بڑا کرم فرمایا کہ جس قدر کفر کا ذخیرہ ان کے دل میں موجود تھا اسے ظاہر نہیں فرمایا بلکہ اہل سنت والجمیعت کی اقتداء سے روکنے پر کفایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کتمان کفر کی جزا عنایت فرمائے لیکن یہاں ان کے کفر سے گھبراہٹ نہیں بلکہ ان کے معنوی ایمان سے ہے۔ کیونکہ بریلوی اور رضوانی ایمان سے کفر نشاید حقیقت ایمان ہے۔ مدیر رضوان کی حقیقت کا آغاز قریباً مولیٰ احمد رضا خاں صاحب بریلوی سے ہوا اور ہمارے ایمان کا آغاز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدایہ الہی و امی سے ہوا۔ اگر ایسے حضرات ہماری مساجد میں تشریف نہ لائیں تو ہمیں کوئی شکایت نہ ہوگی اور ہم سے حلف ٹوکنے لہجے کہ ہم آپ کو اپنی اہل سنت سے جدا کرنے کے لیے کبھی دعوت نہیں دیں گے۔ اور شاید گذشتہ سالوں میں بھی کبھی نہ دی ہوگی۔ ہماری مساجد مسجد اللہ اس گئے گذرے دور میں بھی آپ کی اکثر مساجد سے زیادہ آباد ہیں یہاں اہل توحید کی بجز اللہ اتنی کثرت ہے کہ حضرات اہل بدعت اور مجاہدات قبور کی ضرورت ہی نہیں۔ بول بھی اہل سنت جس طابیت سے نماز اور افراتے ہیں آپ کو ان کی اقتداء جیسے ہی گراں پڑے گی۔ اس لیے ہماری یہ رائے ہی نہیں بلکہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ کسی اہل سنت کی اقتدار نہ فرمائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا یقبل اللہ لصلح بدعتہ صرفاً ولا عدلاً یعنی بدعتی کے فرض اور نقل دونوں اللہ تعالیٰ منظور نہیں فرماتا۔ آپ ہی فرمائیے ایک غیر مقبول نماز کی امامت سے سب کیا حاصل ہے۔ اس لیے آپ اگر اہل توحید کی اقتدار نہیں فرماتے تو اطمینان رکھیے یہاں سے بھی کوئی پیغام بھیجنے کی کوشش نہیں کی جائے گی ع

پیش آں کس برو کہ حسنہ یار تست

دلایل

البتہ ان دلایل کے متعلق گزارش کرتا جن سے عوام کو مغالطہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا فرض ہے۔ محترم رضوانی صاحب نے اہل حدیث کی اقتداء کے ناجائز ہونے میں یا بیخ مسایل کا تذکرہ کیا ہے۔

حضرت مجدد الوقت مجتہد العصر مولانا شیخ مید تواب صدیق حسن خاں صاحب کی کتاب "الردونہ اللدیہ" کے کسی اردو ترجمہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

"پانی کتنا ہی کم ہو نجاست پڑنے سے نپاک نہیں ہوتا جب تک رنگ یا مزہ یا بو نہ بدلے۔"
 فتویٰ سینے: سوچے یہ لوگ ایک روٹے پانی میں ایک قطرہ پیشاب گر جائے تو اس کو پاک کہتے ہیں اور اس سے وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بتائیے ہماری نماز ایسے پانی سے وضو کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے۔

اب ہماری گزارشات سنئے :

۱۔ در ربیعہ کے نام سے نواب صدیق حسن خاں صاحب کی کوئی کتاب نہیں۔ البتہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نام کی ایک کتاب ہے جس پر نواب صاحب مرحوم نے شرح لکھی ہے۔

۲۔ ائمہ متفق ہیں کہ رنگ، بو، مزہ اگر نجاست کی وجہ سے بدلے تو پانی پلید ہو جائے گا۔ پانی کم ہو یا زیادہ بہر حال ایسا پانی پلید ہو جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر پانی قلیتین ہو یا اس سے زیادہ اس میں اگر نجاست گرے تو جب تک اوصاف ثلاثہ رنگ، بو، مزہ نہ بدلے پانی پاک ہو گا۔ کیونکہ یہ کثیر پانی ہے نجاست کے اثر کو قبول نہیں کرتا۔

احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر عشر در عشر ہو یعنی وہ درودہ۔ وہ مار جاری ہے یا مار کثیر کے حکم میں ہے اس میں نجاست کا اثر نہیں ہو گا۔ پانی پاک رہے گا جب تک نجاست، رنگ، بو، مزہ نہ بدلے۔

اہم مالک فرماتے ہیں تھوڑے یا زیادہ پانی کی کوئی قید نہیں۔ اصل چیز اوصاف کا تغیر ہے جب

تک رنگ، بو اور مزہ نہ بدلے پانی کم ہو یا زیادہ اس پر نجاست کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

قال محی السنۃ التقدیر لبعثت فی العشر لا یوجع الی اصل شرعی یعتقد علیہ شرح الوقایۃ

جلد ۱ صفحہ ۸۷

محی السنۃ فرماتے ہیں وہ درودہ کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔

مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

والتقدیر بالذی ذکرہ الحنفیۃ فی عدم سواۃ النجاستۃ الی العشر فی العشر لیس لہ اصل

شرعی بخلاف تقدیر الشافعیۃ بما قلنا فانہ ثابت بالحدیث الصحیح وکذا آتقدیر المالکیۃ

بالتغییر رعدنۃ الرعاۃ صفحہ ۸۷

حنفیہ نے جو درودہ کا اندازہ ماورکثیر کے لیے فرمایا ہے۔ اس کے لیے کوئی شرعی دلیل نہیں،

لیکن شافعیہ نے جو قلتین کا اندازہ فرمایا ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح مالک کا اندازہ

تغییر اوصاف ثلاثہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔

مولانا رضوی دہلیوں پر اس لیے تراض ہیں کہ وہ پینٹاب کے ایک قطرہ سے پیالہ کو طہید

نہیں سمجھتے، ایسے پانی سے اگر دھو لیا جائے تو رضائی حنفیوں کی نماز کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔

اوپر گزارش ہے کہ اگر دو ٹکڑوں میں ایک پیالہ پینٹاب گر جائے تو جناب کی نماز کو تکلیف نہ

ہوگی۔ اور اقتدار گوارا فرمائی جائے گی۔ یعنی قلتین کی تحدید جناب کو منظور ہے تو پھر دہلیوں سے

مصالحت کے لیے ایک مجلس ہلائی جائے۔

(۲) اگر کوئی مالکی اپنے مذہب کے موافق پاک پانی سے وضو کرے تو رضائی نماز ہوگی یا نہیں۔ اگر

ہاں ان کی نماز نہ ہونے پر بعد ہوں تو چاروں اماموں کی حقانیت کا کیا مطلب ہوگا۔

(۳) بوزار اقتدار میں کوئی عقیدہ تو حایل نہیں صرف پانی ہی کی دقت ہے تو اس کا ایک اور بھی

حل ہو سکتا ہے۔ آپ کی مسجد کے حوض یا سیل سے وضو کر کے اگر دہلی امام بنے تو اس پر تو کوئی اعتراض

نہیں۔ جناب کے اس ارشاد کا مطلب میں تو یہی سمجھتا ہوں۔

(۵) جناب نے سنا ہوگا کہ حضرت امام ابو یوسفؒ نے ایک حمام سے وضو فرمایا جس میں چوہا مریچکا تھا۔ آپ نے نماز پڑھ لی اور فرمایا کہ ہم اپنے چھارے بیانیوں کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ کیا امام ابو یوسف دہابی تو نہیں تھے؟

حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے حدیث تفلین کو صحیح فرمایا ہے حالانکہ اس کے استناد میں جو بحث ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں۔ احناف نے اس حدیث کے متعلق جو معنوی الجھن پیدا کی ہے وہ بھی معلوم ہے پھر بھی مولانا عبدالحی مرحوم اسے صحیح فرماتے ہیں۔ اس لیے میں انتظار کروں گا کہ اس اضطراب کو آپ ہی دور کریں۔

امام شوکانی اور سید صدیقی حسن خاں رحمہما اللہ تعالیٰ کا رجحان واقعی حضرت امام مالک کے مسلک کی طرف ہے۔ وہ پانی کی مقدار کو نجاست اور طہارت میں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بلکہ وہ اس کا انحصار کیفیت پر ہی فرماتے ہیں۔ پانی کم ہو یا زیادہ رنگ، بو، مزہ بدل جائے تو اسے پیدا سمجھتے ہیں، ورنہ ان کی نظر میں وہ پانی پاک ہے۔ ادران کی دلیل نص حدیث ہے۔

الماء طہوس لا ینجسہ شیء الا ما غلب علی طعمہ اور یہ وہ اولوتہ۔ الا کے بعد جو زیادہ ہے باتفاق محدثین ضعیف ہے۔ لیکن اس کی تائید اجماع ائمہ سے ہے۔ اس لیے امام مالکؒ نے امام شوکانیؒ اور نواب صدیقی حسن خاںؒ کی تائید میں نص صریح صحیح بھی اور اجماع بھی ہے۔ پانی کی طہارت صریح اور صحیح نص سے ثابت ہے اور زیادہ کی تائید اجماع سے رضائی حضرات شاید نہ جانتے ہوں۔

(۶) معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ حدیث الماء طہوس لا ینجسہ شیء بروایت ابو سعید خدریؓ، ابو داؤدؒ، احمد ترمذیؒ میں موجود ہے۔ امام ترمذیؒ اسے حسن فرماتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ امام اسماعیلیؒ کی روایت میں ہے انہ یستقی لک من بیو بیضاۃ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیو بیضاۃ کا پانی استعمال فرماتے تھے۔ شافعی، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی، حاکم اور بیہقی نے اسے

صحیح فرمایا: یحییٰ بن معین، ابن حرمم اور حاکم نے بھی اس کی تصحیح فرمائی۔ ابن تطلان نے اس کے بعض طرق پر کلام کرنے کے بعد فرمایا: اولہ طریق احسن من ہذا یہ حدیث احسن طریق سے بھی مروی ہے۔ ابن مندہ فرماتے ہیں۔ اس کی سند مشہور ہے۔ ابو سعید خدری کے علاوہ یہ حدیث حضرت جابر ابن عباس، سہیل بن سعد، حضرت عائشہ اور حضرت ثوبان سے بھی مروی ہے۔ اگر نواب صدیق حسن خاں نے صحیح حدیث اور اجماع کی بنا پر یہ مسلک اختیار فرمایا ہے۔ تو آپ نے اقتدار ہی کی نفی فرمادی اب اگر بریلوی حضرت نے نواب صاحب کی اقتدار چھوڑ دی، تو بے چارے نواب صاحب کیا کریں گے۔ (۶) اور یہ قصہ صرف نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہابیوں پر ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ ائمہ سلف کی ایک مقتدر جماعت کا لہی مسدک ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

والحدیث یبدل علی ان الماء لا یتنجس بوقوع نثر فیہ سواء کان قلیلاً او کثیراً ولو نثر فیہ
اوصافہ او بعضہا لکنہ قام الاجماع علی ان الماء اذا تغیر احد اوصافہ بالنجاسة خرج من
الطہوریۃ فکان الاحتجاج بہ لابی الزیادۃ کما سلف فلا یتنجس الماء بما لاقاه ولو کان قلیلاً
الا اذا تغیر وقد ذهب الی ذلک ابن عباس وابو ہریرۃ والحسن البصری وابن المسیب وکومہ
وابن ابی لیلی والتوری وداؤد الظاہری والغضنی وجابر بن زبید ومالک والترمذی زبیل الاطاریج (ص ۱۰۷)
حدیث سے ظاہر ہے کہ پانی کم ہو یا زیادہ کسی چیز کے گرنے سے پلید نہیں ہوتا۔ گو اس کے اوصاف
بھی بدل جائیں لیکن اجماع سے ثابت ہے کہ تمام یا بعض صفات کے بدلنے سے پانی پلید ہو جانا
ہے بشرطیکہ اس میں کوئی پلید چیز گرے۔ پس یہ استدلال اجماع سے ہے حدیث کی زیادت سے
نہیں، پس پانی پلید نہیں ہو گا جب تک اس کی یہ تین اوصاف نہ بدل جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حسن
بصری، ابن مسیب، عکرمہ، عبد الرحمن ابن ابی لیلے، امام سفیان ثوری، داؤد ظاہری، امام نخعی، جابر بن
زبید، امام مالک اور امام غزالی کا بھی یہی مذہب ہے۔

محترم رضوی صاحب کو اگر فائدہ پہلا دثر لیف یا غزس اور دیگر اسباب شکم پروری سے کبھی فرصت
ملے تو غور فرمائیں۔ حدیث صحیح اجماع امت اور ائمہ سنت کی ایک بڑی تعداد نواب صدیق حسن خاں صاحب

اور وہابیوں کے ساتھ ہے فرمائیے ان بزرگوں کی اقتدا بھی درست ہے یا نہیں۔

(۸) محرم ربوی صاحب! اجتہادی مسایل میں کسی کے مسلک کا اختیار کرنا یا ترجیح دوسری چیز ہے بلکہ مخالف مسلک کی تکفیر یا اقتداء کا عدم جواز بالکل دوسری چیز ہے۔ یقیناً تھوڑے پانی کی نجاست کے بھی بہت سے اقتدائیں ہیں۔ پھر تاویل کی تحدید میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے جس میں فیصلہ کرنا تقلید کی بنا پر تو شاید ممکن ہو جائے مگر دلیل کی بنا پر سخت مشکل ہے واللہ اعلم بالصواب والکثیر انوال لیس علیہا اثارة من العلم رتبہ ص ۱۳، قلیل اور کثیر پانی کی مقدار میں لوگوں کے بہت اقوال ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں۔

جب ان تحدیدات کی تائید کتاب و سنت کی کسی نص صریح سے نہیں ہوتی۔ تو پھر اتنا نہ کہیں دیا جائے آپ سو میں نجس پانی کا استعمال حرام ہو گا کسی پانی کو پلید ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایسے دلائل کی ضرورت ہوگی جو حرمت و حلت کے اثبات میں کامیاب ثابت ہو سکیں۔ ایسے اولہ جو امر اجتہاد میں محل اختلاف ہیں ان کے مفہوم میں اختلاف۔ طریق نبوت میں اختلاف۔ تعیین مقاصد میں اختلاف، ان منطلق فرقہ دارانہ دلائل کی بنا پر آپ حرمت اقتداء کا فتویٰ کس جہات سے دے رہے ہیں۔ یہ نہ علم کی نشان ہے نہ دیانت کا تعاضل۔ اس کی غایت صرف اسی قدر ہو سکتی ہے کہ جس پانی کو آپ پلید سمجھتے ہیں اسے مت استعمال فرمائیے۔ پوری احتیاط سے اپنے مسلک کی پابندی فرمائیے لیکن نہ آپ کسی دوسرے کو مجبور فرما سکتے ہیں نہ اس پر کوئی فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ شوافع، مالک اور حنابلہ کا مقام اپنے امر کے ساتھ احناف سے کم نہیں۔ عقیدہ، طریق فکر، صحت مسلک کے متعلق یقین بالکل مساوی ہے مگر وہ بھی یہی روش اختیار کریں جو آپ نے اختیار فرمائی ہے تو حلت میں تفریق کی ایسی راہ کھلے گی کہ غیر مقلد آپ کا مضحکہ اٹائیں گے عقل و دانش کی محمولوں میں آپ کے لیے کوئی مقام نہ ہوگا۔ پہلے ہی سے آپ کا فرقہ تنگی نظر اور قہدان فکر میں ضرب المثل ہے۔ پابندی رسوم، حلوے اور چلنے کی تلاش میں کافی بدنام ہے۔ مزید تفریق بین المؤمنین کی ذمہ داری لینے سے پرہیز فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ کو فہم صحیح کی توفیق دے۔

(۹) مناسب ہو گا کہ آپ کے مسلک کی بھی چھان پھینک کر لی جائے۔ دوسرے پر حملہ کرنے سے پہلے

آپ کے شیش عمل کا امتحان ہو جائے کہ وہ کہاں تک مضبوط ہے جس کے بہار سے پروردگار کی اقدار حرام فرمائی جا رہی ہے۔ وہ بہار بہار ہے بھی یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ احناف کا مسک پانی کے متعلق نہ روایت درست ہے نہ درایت نہ لعموم اس کی روایتیں نہ عقل یہ مسک محض عام کی عقیدت مندانہ سخت سے چل رہا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ آپ حضرات کو اپنے مخالفین پر فتویٰ دینے کی جرات کیسے ہوتی ہے؟

ماہ کثیر کی تعین عشرتی العشر یعنی وہ درود کا انداز بالکل بے ثبوت ہے۔ متاخرین حنفیہ نے یہ اندازہ گھڑ لیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ شارح ذہاب نے اسے ثابت کرنے میں جس قدر زور صرف کیا ہے۔ اس کا اصل مطلب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کتاب نے اسے ثابت کرنے کی کوشش فرمائی۔ تو تفصیلاً عرض کیا جائے گا۔ حیح السنۃ کا قول پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ صاحب دوا مختار ص ۱۱۱ بھی امام حیح السنۃ سے اس باب میں متفق ہیں کہ یہ تحدید ثابت نہیں۔ بلکہ امام الامام حضرت امام ابو حنیفہ سے بھی یہ بات ثابت نہیں۔ ماہ کثیر، ماہ جاری۔ غدیر وغیرہ کے متعلق ائمہ احناف میں کسی قدر اختلاف ہے بعض نے فرمایا۔ جاری پانی وہ ہے جو تنکوں کو بہا کر لے جائے۔ بعض نے فرمایا جس میں تکرار نہ ہو۔ اسی طرح غدیر ذہاب کے متعلق ارشاد ہے جس کو ایک طرف سے اگر حرکت دی جائے تو دوسری طرف سے نہ بے۔ لیکن حرکت غسل سے ہو یا ہاتھ سے یا دھو سے۔ اس میں حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ربیع سے مختلف روایات ہیں جس سے ظاہر ہے کہ مسئلہ منصوص نہیں بلکہ اجتہاد و تعلق کی پیداوار ہے۔ اسی طرح درود کا مسئلہ بھی متاخرین نے پیدا کر دیا۔ مولانا رضوی خود ہی سوچیں کہ اس قسم کے فقہی اختلافات کی بنا پر اقدار سے روکنے کا فتویٰ دانشمندی نہیں۔ بلکہ جس طرح ائمہ نے ان مسائل میں اختلاف کا حق دیا ہے اور شریعت میں اپنے اجتہادات کو ٹھونسنے کی کوشش نہیں فرمائی۔ اب بھی تنگی نہ فرمائی جائے بلکہ اپنے مسک اور تختی کی پابندی کے بعد دوسرے فقہی اختلافات میں رواداری برتی جائے۔ بریلوی حضرت نوسار سے ہی تقریباً کم ظرف ہیں۔ دیوبندی حضرات میں اس قسم کی کم ظرفی مولانا تھانوی اور مولانا

اور ثناء رحمہ اللہ کے حصہ میں آئی تھی، مولانا محمد الحی لکھنوی کا مسلک اس باب میں زیادہ صاف اور واضح ہے رحمہ اللہ در ضعی عنہ۔

غالباً آپ حضرات اس کی تو اجازت مرحمت فرمائیں گے کہ اگر کوئی شخص امام ابو یوسف یا امام محمد کے مسلک کی پابندی کرے تو اس کی نماز ہو جانے کی اور اقتدار بھی درست ہی ہوگی، اسی طرح امام شافعی امام مالک یا امام احمد بھی طہارت میں اپنے مسلک کے مطابق نماز ادا کریں یا اہمیت فرمائیں تو ان کی نمازوں کو بھی آپ مسلمان تک پہنچانے کی فرشتوں کو اجازت دیں گے۔ اگر آپ اتنی لچک پیدا کریں۔ تو وہ بیوں کی فکر مت کریں۔ وہ آپ کے ان وسائل سے بے نیاز ہیں۔ ان کا معاملہ رادر است خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا۔ اور ان کا امام شافعی کے وقت ان کو انشاء اللہ تمہیں بھولے گا۔ اللہ حاصل علی عجل وبادک وسلم۔

(۱) طہارت کے مسئلہ میں کوئی اور تالاب کا فرق بھی عجیب ہے۔ گویا یہاں پہنچ کر پانی کی مقدار سے خوف کی ہیئت کو پاکیزگی اور نجاست میں زیادہ دخل ہے۔ فرض کیجیے کہ ایک کوئیں میں اتنا پانی ہے جس سے کئی تالاب دہ در دہ بھر سکتے ہیں لیکن جب یہ پانی تالاب میں ہونے کوئی پلیدی اس میں اثر نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ تمام اور اس سے کئی گنا زیادہ پانی کسی گہرے اور وسیع کوئیں میں آجائے تو وہ چند تولے نجاست کا بھی متحمل نہ ہوگا۔ گویا گول برتن، مربع یا مستطیل برتن سے جلدی پلید ہو سکتا ہے صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں و مسائل البیرومیة علی اتباع الاتار دون القلس وھدایہ اولیون ص ۲، کوئیں کی نجاست میں قیاس کو دخل نہیں یہ مسائل صاعی ہیں۔

پاک اور پلید کا مسئلہ حلال و حرام کے قریب قریب آیا اس میں محض اتنا صحابہ کفایت کر سکتے ہیں اور ان کی بنا پر حرمت اقتدار کا فتویٰ دیا جاسکتا ہے۔ آیا یہ ممکن ہے کہ ان اہم مسائل کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی مروی نہ ہو، سارا معاملہ صحابہ پر چھوڑ دیا جائے جو حسب عقیدہ اہل سنت معصوم نہیں ہیں اور پھر آپ ہیں کہ بے سوچے سمجھے فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں ع

ماہکذا ایما عدل نورا دالیل

پھر ان آثار کی اس بنا پر بھی کبھی آپ نے غور فرمایا شاید ہی ان میں کوئی سند صحیح طور پر صاحب روایت تک پہنچ سکے۔ بشرط صحت ان آثار کا مفاد زیادہ سے زیادہ تزیین ہو سکتا ہے۔ ان کی بنا پر کوئی تشکیلی حکم نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن آپ کے ہاں اکتاف و تکفیر اور افتاد پر پابندیاں ایک دل لگی ہے اور دل غمخ کن مشغلہ

والکفر حنا کمر تبیص سعۃ حصوا جلا کیل ولا میزان

میری گذارش اس قدر ہے کہ یہ فتویٰ بازی ان دلائل کی بنا پر دینا نہ بھی مناسب نہیں اور آپ کی یاری طہمی طور پر بھی اس کی اہل نہیں کہ ایسے اہم اور ذمہ دارانہ مسائل میں جسارت کر سکے۔ آپ حضرت کے لیے اس عموالید، استقاط، ختم، ساتواں، چالیسواں، جمعرات ایسے مفید مشاغل کیا کم ہیں۔ آپ خواہ مخواہ ایک علمی ذمہ داری کے لیے میدان میں تشریف لے آتے ہیں۔

(۱۱) کہیں کی پاکیزگی، ڈولوں کی مقدار اور تعداد میں جو تفاوت رکھا گیا ہے وہ بھی محض آثار ہی ہیں۔ کتاب اللہ یا سنت صحیحہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک کونٹن میں چڑیا یا چوہا یا مولا و تیرہ گرجائیں تو آپ کے ہاں بیس ڈول مکلنے سے کوآں پاک ہو گا۔ خاموشی سے تقلید مان لیتا تو اور بات ہے۔ ذرا سوچیے! اسی ڈول مکلنے تک تو کنواں بالکل پاک ہو گا۔ بیسواں ڈول ساری پلیدی لے کر باہر آجائے گا اور آپ یقین کریں گے اور مطمئن ہوں گے کہ اب کنواں بالکل پاک ہے۔ لیکن اس بیسواں ڈول سے جو پلیدی کا لقب لے کر آ رہے ہیں قدر نظر سے کوئیں میں گریں گے کنواں پھر سے پلید نہ ہو گا۔

در اہل ان تمام آثار کی بنیاد نہ اہت اور طبعی کراہت پر ہے آپ نے اسے تشکیلی حکم قرار دے کر پانی کے چند قطرہوں سے پاک اور پلید کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، چھ عجیب!

انتی کز در عمارت اور بود سے دلائل کے ہوتے ہوئے آپ اہل حدیث اور موالک پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کا مسلک استدلال کے لحاظ سے کافی مضبوط ہے۔ یہ مسئلہ کس قدر صاف اور معقول ہے کہ پانی کم ہو یا زیادہ۔ کونٹن میں جو یا تالاب میں۔ تالاب دہ در دہ ہو یا چھوٹا اس میں نجاست گے اور اس کے بعض یا کل اوصاف یعنی رنگ، بو اور مزہ کو بدل دے تو پانی پلید ہو جائے گا۔ اور اس میں اگر

مردہ اتنا پانی داخل کیا جائے جس سے یہ اوصاف درست ہو جائیں گے یعنی رنگ، بو اور مزہ درست ہو جائے یا اس نجاست کی مقدار کو اتنا کم کیا جائے کہ اس کا بظاہر کوئی اثر نہ رہے تو پانی پاک ہو گا۔ اتنے صاف مسئلہ پر آپ ان اپنے تجویزوں سے عملہ آور ہوتے ہیں۔ ع

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلواریں بھی نہیں

بول ببادمانہ طوطی پر صلح صفائی سے مساجد کی امامت کا حکم آپ کے سپرد کر دیا جائے مردہ تنہا ناخن خوانی، استعاط، چالیسواں وغیرہ کا ٹھیکہ آپ لے لیں تو یہ دوسری بات ہے مگر آپ اپنے دل کی تقدیس کے متعلق یقین دلا دیں کہ اس میں شرک و بدعت کی نجاست نہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ انشاء اللہ امامت آپ کے سپرد کر دیں گے لیکن آپ یقین فرمائیں کہ ان حالات میں یہ امامت پیٹ پوجا کا ذریعہ نہیں بن سکے گی۔

پانی کے مسئلہ میں میں نے مختصر اُچھ گدارشات کر دی ہیں ومن استاذ خلد یقما مزید:

شراب کی طہارت :

مولانا رضوی، مولانا نواب صدیقی، محسن خاں صاحب مرحوم پر اس لیے ناراض ہیں کہ نواب صاحب مغزور شراب کی نجاست کے قابل نہیں۔ یہ دوسری دلیل ہے جسے اہل حدیث کی اقتدار کے ناجائز ہونے کے متعلق پیش کیا گیا ہے۔ میرا ذاتی رجحان بھی اسی طرف ہے کہ شراب نجس ہے اور حنا بلہ اور احناف کا مسلک اس میں صحیح ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ مسئلہ نیا سی نہیں اس کے لیے نص کی ضرورت ہے، نواب صاحب مرحوم کو اس پر اصرار نہیں وہ بھی یقین دلیل چاہتے ہیں جو بوقت تعارض ترجیح کا موجب بن سکے فرماتے ہیں:

وبالجملۃ فالواجب علی المنصف ان یقوم مقام المنع ولا ینزع عن هذا المقام الا
 بحجة شرعیة (الروضہ صفحہ ۱۲) منصف مزاج آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مسائل میں حجت

شرعی کے مواپتے موقف سے نہ ہٹے۔

اس لیے بہتر ہوگا کہ رمزی صاحب شراب کی نجاست پر کوئی نص لائیں، جیسے کہ شراب کی حرمت پر نص موجود ہے مناسب ہوگا کہ فتوؤں پر زور ڈالنے سے زیادہ زور دلائل پر زور دیا جائے، پھر سے بریلوی دوستوں میں یہ فیواد می کروری ہے کہ یہ حضرات ہمیشہ جذبات سے خطاب فرماتے ہیں اور فتوؤں پر زیادہ زور ڈالتے ہیں اور معتول آدمی کے لیے یہ دو ذل حرجے بے کار ہیں۔

نواب صاحب مرحوم شراب کو پاک نہیں سمجھتے بلکہ وہ آپ کے ساتھ متفق ہیں کہ شراب نجس ہے قرآن مجید میں ہے انما الخمر والمیسر والانساب وجس من عمل بالشیطان شراب یحرم اور بت سب پلید ہیں اور شیطانی عمل، آلات خمار اور انصاب پلید ہونے کے باوجود ان کے چھونے سے وحجم پلید ہوتا ہے نہ کپڑے بلکہ ان کی نجاست حکمی ہے حسی نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے انما المشرکون نجس فلا یقر بوا المسجد الحرام مشرک نجس ہیں۔ اس لیے وہ بلا اہانت، مسجد حرام میں نہ آئیں۔ قرآن مجید کا یہ حکم تمام مشرکین کے لیے عام ہے کہ وہ نجس اور پلید ہیں، ہندوستان کے مشرک ہوں یا پاکستان کے سوب کے ہوں یا عجم کے لیکن معلوم ہے کہ ان کے چھونے سے نہ کپڑے پلید ہوتے ہیں نہ جسم۔ نواب صاحب مرحوم فرماتے ہیں:

وهذا يدل على ان تلك النجاسة حکمیة لاحسیة والتعب انما هو بالنجاسة الحکمیة

والروضہ ص ۱۱۲، یہ حکمی نجاست ہے حسی نہیں اور عبادت میں پر میر حسی نجاست سے ہے۔

وقد ثقیف مسجد نبوی میں آیا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دھونے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ بیت اللہ میں مشرک آتے جاتے رہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاوٹ نہیں فرمائی۔ کیونکہ یہ نجاست حکمی تھی حسی نہ تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کا پانی استعمال فرمایا۔ قرآن حکیم میں حرمت النکاح کا مفضل تذکرہ موجود ہے لیکن ان رشتوں میں کوئی بھی پلید نہیں حرمت دوسری چیز ہے اور نجاست دوسری چیز میں نے عرض کیا ہے کہ میری دھرتی کی کیفیت یہ ہے کہ میں اس مسئلہ میں احناف کے مسلک کو صحیح سمجھوں۔ لیکن نواب صاحب مرحوم اور امام شریکانی کی گرفت بھی

معمولی نہیں فتفکرو لا تکن من الغافلین ان کا مطالبہ ہے کہ ان چیزوں کو حسی نجس ثابت کرنے کے لیے دلیل لائیے۔

سونا، چاندی، اریشم مردوں پر حرام ہیں لیکن ان کے چھپونے سے جسم پلید نہیں ہوتا نہ نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تمام زہر کچلا، سم الفار وغیرہ حرام ہیں نجس نہیں۔ اسی طرح مخدرات حرام ہیں پلید نہیں۔ غلاب صاحب شراب کو حرام بھی سمجھتے ہیں اور پلید بھی لیکن اس کی نجاست کو حسی نہیں سمجھتے۔ یہ ایسا جرم نہیں جس پر آپ حضرات تنگی فرمائیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی فرما سکتے ہیں کہ مرجم نے ٹھیک نہیں سمجھا۔ اور یہ بھی اس وقت جب تین دلیل مل جائے۔

مولانا: نواب صاحب کا یہ حال ہے کہ وہ شراب کے ساتھ علاج جائز سمجھتے ہیں نہ اسے سرکہ بنانا جائز سمجھتے ہیں اور نہ شراب میں گوشت پکانا ان کے ہاں درست ہے۔ لیکن عنقیہ رحمہم اللہ کے ہاں چاقوم کی شراب حرام ہے اور چاقوم کی حلال۔

والحلل منہا السبعة انواع، نبيذ القرد والزبيب ان طبعهما انى طبخة يحل شربه وان اشتد وهذا اذا شرب منه بلا لهو وطرب ما لم يسكر والثانى الخليليان والثالثة نبيذ العسل والبنين والبر والنشعيرة طبعهما اولاً والثالثة المثلث والدر المختار ص ۲۳۷ فصل كشور، چاقوم کی شراب حلال ہے۔ کجور اور منقی کا نبيذ جب اسے تھوڑا سا پکایا جائے۔ دوسرا مخلوط نبيذ۔ تیسرا شہد اور انجیر وغیرہ کا نبيذ اور چوتھا مثلث انگور کا نبيذ جس کا دو تہائی مل چکا ہو یہ سب قسمیں حلال ہیں بشرطیکہ فوت کی نیت سے استعمال کی جائیں لہو و سب کا ارادہ نہ ہو۔

جب عنقیہ مذہب میں اتنی وسعت ہے کہ نیک نیتی سے بغد، ضرورت پی بھی جلسے تو حرج نہ ہو اور دایوں پر صرف طہارت مع الحرمت کی بنا پر آنا سنگین فتویٰ دینا کچھ بھلا معلوم نہیں ہوتا خدمت المظفر وقرحت المیناب کا معاملہ ہو گا۔

اسے رحمت تمام میری ہر خطا معاف

میرے غم کو امید پہ تمہارے پی گیا

میرا مقصد ان گذارشات سے نہ الزام ہے نہ عیب چینی۔ مقصد یہ ہے کہ فقہیات میں ایسی جوہیات آسکتی ہے جن کی وجوہات بھی اہل علم کے پاس ہوتی ہیں غلطہوں یا صحیح۔ فریق مخالف اسے قبول کرے یا نہ کرے لیکن ان جوہیات سے جذباتی طور پر عوام کو انگیز کرنا علم کی نینان نہیں ہے۔

کون نہیں جانتا کہ شراب کے استعمال میں جس قدر وسعت احناف کے مسلک میں ہے دوسرے ائمہ کے مسلک میں نہیں۔ سنن نسائی کے اتھری ابواب پڑھیے اور سوچیں کہ اہل علم نے اس ام البنات کے استعمال میں کس قدر کمزوریاں دکھائی ہیں جس کی پیشگوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور سب سے زیادہ محتاط مسلک اس میں اہل سنت والحدیث کا ہے۔ پھر صرف جہارت پر طعن بازی کی گویں کی جائے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ نواب صاحب اور امام شوکانی کی تحقیق تمام اہل حدیث کے نزدیک مسلم ہو۔ آپ کے ہاں جو مقام حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور ان کی فقہیات کو حاصل ہے۔ ہمارے ہاں نواب صاحب اور ان کی تصانیف کو وہ مقام حاصل نہیں۔ ہم نواب صاحب اور امام شوکانی سے کئی مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اس لیے ادما گذارش ہے کہ اسے جماعتی سوال نہ بنایا جائے۔

شراب کے مسئلہ میں غالباً لفظ نیند کی وضاحت میں وقت ضائع نہیں فرمایا جائے گا۔ غلیان اور اشتداد کے بعد خمار عقل تو ضرور ہو گا۔ آپ اسے نیند محض فرمائیے مجھے خمر نیند کہنے کی اجازت دیجئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یسموتہ بعین اسمہ رسائی، نو درست اور سنی ہے، الفاظ کی ہمیرا پھیری کا حقیقت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ علمائے اہل سنت اور سنی ہی سے تعبیر فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو طبقات الحنابلہ لابن یعلیٰ ص ۱۱۳۔ امام حنفی بن ہشام بن ثعلب ۲۲۹ ہ اعدت صلوة اس بعین سنۃ کنت اتناول فیہا الشراب علی مذہب الکوفیین ۱۷۰ میں نے چالیس سال کی نماز کا اعادہ کیا۔ کیونکہ میں اصحاب کو توہم کے مسلک کے مطابق شراب پیتا رہا۔

جمہور صحابہ اور تابعین کا مسلک یہ ہے کہ ہرمت کرنے والی چیز نھوڑی ہو یا زیادہ حرام ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ سے ایک روایت اس کی موجود ہے۔ امام محمد اور مشائخ سے ایک گروہ نے یہی مسلک پسند فرمایا ہے۔ امام شعبی، نخعی اور امام ابوحنیفہ سے ایک دوسرا مسلک بھی منقول ہے کہ انکو

اور کچھ روکے سوا اتر گہوں وغیرہ شراب درست ہے بشرطیکہ حد سکر کو نہ پہنچے :

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مسکر خمر جو مست کرے وہ خمر ہے ما اسکر کن شیوہ
ذنفیلہ حوام مسکر چیو کم ہویا زیادہ حرام ہے اس لیے پہلا مسلک صحیح ہے اور دوسرا مسلک اجتہادی غلطی
پر مبنی ہے۔

جب اصناف میں شراب کے متعلق اتنا نرم رویہ اختیار فرمایا گیا ہے۔ تو نواب صاحب اور پچھارے
اہل حدیثوں پر صرف پاک اور حرام کہنے پر کبھی تنگی فرمائی جا رہی ہے۔
نقصہ پارینہ نوک ظلم پر آگیا ہے۔ اجازت دینے کی بحث اور نکھ جانے تاکہ جناب سنجیدگی سے غور
فرمائیگی۔ اور نواب صاحب اور اہل حدیث کی قرارداد حرام بھی منظر عام پر آجائے تاکہ ارباب دانش
سوچ سکیں کہ معاملہ بان تک سنگین ہے کچھ حقیقت بھی ہے یا صرف "شیر آیا" تک ہی ساری داستان
ختم ہو جاتی ہے۔

قاضی خاں فرماتے ہیں صفحہ ۱۱ ج ۱۔ ذکر الناطفی عن محمد اذ اصلی علی جلد کلب او ذئب قد
ذبحہ جازت صلوتہ۔ الخ امام محمد فرماتے ہیں اگر کتیا یا بھیر یا ذبح کیا جائے تو اس کے چمڑے پر نماز
جائز ہے۔

اما اذا ذبحہ بالتسمیۃ وصلی مع لحمہ او جلدہ قبل الذبائح یجوز۔ جب کتا وغیرہ بسم اللہ
پڑھ کر ذبح کیا جائے اس کے گوشت سمیت اس کے چمڑے پر نماز پڑھی جائے رنگتے سے پہلے تو یہ
جائز ہے (فتاویٰ المصلیٰ)

معلوم ہے درندے حرام ہیں۔ حرمت کے باوجود جب یہ بسم اللہ کے ساتھ ذبح کیے جائیں تو
ان کا گوشت اپنے پاس رکھ کر ان کے چمڑے پر نماز ہو جائے گی۔

مولانا یہ بالکل دہری چیز ہے جو نواب صاحب فرما رہے ہیں۔ شراب حرام ہے لیکن پاک۔ یہاں

گوشت اور چمڑا دونوں حرام ہیں۔ مگر ذبح سے پاک ہو گئے ہیں۔ فرمائیے آپ میں اور نواب صاحب میں کیا فرق ہے۔ نواب صاحب بیچارے صرف پاک کہہ رہے ہیں۔ لیکن بنجاب کے ہاں نمینہ مسکری کرکتے کا گوشت حیمب میں رکھ کر اور اس کے چمڑے کا مصلے رو باغت سے پہلے، پاؤں کے نیچے بچھا کر ناز پڑھنی جائز ہے۔ مگر کبھی کافر دبا بی ہی ہیں ہاں اللہ!

جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ عادت کے خلاف ہے۔ میں ان اجتہادی لغزشوں کی نمائش کا عادی نہیں مگر آپ کا فتویٰ بے حدود لہرائش تھا۔ اس لیے بادل نخواستہ حقیقت حال سے پردہ اٹھانا پڑا۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام
وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

آپ غور فرمائیں۔ اصولاً آپ میں اور نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں کوئی فرق نہیں۔ صرف کتے اور شراب کا فرق ہے۔ اصولی اتحاد کے بعد جہودی اختلاف کی بنا پر اس قدر تیزی اہل علم کے لیے مناسب نہیں۔

پھر جو کچھ نواب صاحب نے فرمایا۔ یہ پوری جماعت اہل حدیث کا مسلک نہیں۔ جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شراب کو احناف اور سنابلہ کی طرح نجاست مناعظ سمجھتے ہیں۔ مگر صحیح دلائل کے فقدان کے باوجود میرا ذاتی رجحان اسی طرف ہے۔ اس لیے مناسب ہو گا کہ آپ وقت ضرورت و باہمی ایام سے دریافت فرمائیں کہ وہ ام البنائنٹ کو پاک تو نہیں سمجھتے۔ اور وہ بھی اگر آپ کی طرح متعصب ہوں تو دریافت کرے کہ جناب نے کچھ زیادہ تو نہیں پی اور حیمب مبارک میں لحم الکلب کے کچھ ٹکڑے تو نہیں اور مصلیٰ بھی ذبیحہ محمد سے نہیں بنوایا گیا۔

ہمارا مسلک آپ سے بالکل الگ ہے ہم ہر مسلمان کے سچے ناز پڑھتے ہیں حنفی ہو یا اہل حدیث۔ لیکن غیر مسلم اہل حدیث اور غیر مسلم حنفی کی افتداز کے لیے تیار نہیں۔ یہ دونوں قسمیں آج کل عام ہیں۔ اہل حدیث اور حنفی کے لیے تو بحث کرتے ہیں لیکن عملاً بلکہ عقیدۃً وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جھوٹا بددیانتی سب کچھ کرتے ہیں لیکن حقیقت اور روایت کے لیے خوب لڑتے ہیں۔ ایسے لوگ کوئی نام رکھیں۔

ان کی نماز، اقتدار سب مشتبہ ہے اور انہوں نے کہ غیر مسلم خفیوں کی آج کل بہت کثرت ہے۔

پگڑی پر مسح

سر پر مسح کرنا فرض ہے احناف اس سے پوتھائی سر اور لپٹتے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں مسح علیٰ خاصیتہ صراحت آیا ہے اور ناصیر سے مراد ان کے ہاں راجح سر ہے۔ شوافع کا خیال ہے کہ سر کی طرف سے کم از کم چند باول کا مسح ہو جائے۔ موالک پورے سر کا مسح ضروری سمجھتے ہیں۔ حدیث ثمر لیف میں مسح کی تین صورتیں مروی ہیں (۱) پورے سر کا مسح (۲) سر کے بعض حصے پر اور کچھ پگڑی پر اور (۳) پوری پگڑی پر۔ احناف کا معمول احادیث میں بصرحت موجود نہیں۔ صرف مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو مختصر ہے۔ اور صحیح مسلم میں دونوں روایتیں موجود ہیں۔ قرآن کے اطلاق پر صرف موالک کا عمل ہے۔ ایک توضیح احناف نے کی اور پورے سر کو پوتھائی کر لیا اور شوافع نے چند مال سے اس کی تفسیر کی۔ یہ چیزیں تو گوارا ہیں۔ آپ بھی حق پر نشانہ نافع بھی حق پر اور موالک بھی حق پر۔ اور اہل حدیث اگر سنت صحیح کے مطابق پگڑی پر مسح کریں تو مقرب سب حدیث سینے۔ عن عمرو بن امیة الضمیری قال رایت النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم یمسح علی عمامتہ وحقینہ وضحیہ وضحیہ بخاری مع کرمانی پ ۳۵۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مونڈوں اور پگڑی پر مسح فرمایا۔ امام نووی فرماتے ہیں وذهب احمد بن حنبل الی جوازہ للاقتصاص علی العمامة وداقہ علیہ جماعة من السلف (مسلم مع نووی ص ۱۲۲ ج ۱) امام احمد بن حنبل صرف پگڑی پر مسح جائز سمجھتے ہیں اور سلف سے ایک جماعت ان کے ساتھ منفق ہے۔

حدیث مسح علی العمامہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بن شعبہ حضرت سلیمان اور نوبان رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ وہابیوں کے ساتھ کون کون بزرگ مجرم الاقتدار نمود کرتے ہیں ع

تڑپے ہے مرغ متبدلہ نما ایشیا نے ہیں

مولانا! معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت فداہ ابی و امی سخت قسم کے وہابی تھے۔ بریلی اور لاہور کے ارباب فکر سوچ لیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں بھی نماز کا بیڑا غرق کا فتویٰ صادر فرمایا لیکن تو اپنے بزرگوں کی حورانت میں حارس التورہ کی چابیاں آپ حضرات کے حوالہ کر دی جائیں گی اور اقتدار

کو قتل جانے پر یہیں بھی مسرت ہوگی۔

وجوب غسل

زن و شوی کے تعلقات میں اگر کسی فتور کی وجہ سے مادہ منویہ کے نکلنے کی ذمہ داری نہ آئے۔ تو جہور کا مذہب ہے کہ غسل واجب ہے، صحابہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام بخاری اور بعض دوسرے ائمہ سلف کا مذہب ہے کہ اس صورت میں غسل واجب نہیں (احتیاط اسی میں ہے کہ غسل کرے بخاری) دونوں مسلک کی تائید احادیث سے ہوتی ہے۔ چونکہ تاریخ معلوم نہیں، اس لیے نسخ کا دعویٰ تو صحیح نہیں جو مسلک راجح ہو اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ اقتدار کے جواز یا عدم پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ صحیح بخاری۔ فتح الباری۔ نیل الاوطار۔ فتاویٰ ابن تیمیہ میں تفصیل ملے گی۔

پاؤں پر مسح

یہ مولانا رضوی کی آخری دلیل ہے کہ اہل حدیث پاؤں پر مسح جائز سمجھتے ہیں۔ فتاویٰ ابراہیمیہ کے حوالہ سے لکھا ہے۔ معلوم نہیں یہ مولوی ابراہیم کون سے بزرگ ہیں اور فتاویٰ ابراہیمیہ کیا بلا ہے ہم صراحتاً یگانگہ کرنا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث کا یہ مسلک نہیں اور غالباً شیعوں کے سوا ائمہ سنت سے کسی کا بھی یہ مسلک نہیں۔

آخری گزارش

ہم رمضان اور اس کے ادارہ کے محترم ارکان کو نظر انداز کر رہے تھے۔ خیال نہ تھا کہ ان بزرگوں کو خواہ نخواستہ تکلیف دی جائے۔ یہ پہلی دفعہ جو اپنی گزارشات کی گئی ہیں۔ ممکن ہے کہ آئندہ بھی اسی غلطی کا اعادہ ہو۔ اس لیے مولانا رضوی اور ان کے رفقاء ایک بات سمجھ لیں۔ کہ اہل حدیث علماء اور بزرگوں کے فقہی اقوال ہمارے ہاں اساس مذہب نہیں۔ نہ ہی ہم انہیں ائمہ اجتہاد کی طرح امام مانتے ہیں نہ ان کی تقلید ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں بطور لازم نہ لکھی جائیں، واجب التعمیل ہمارے لیے صرف کتاب سنت اور آثار سلف کے سوا کچھ نہیں۔ آثار سلف میں رجحانی مسائل کی پابندی ہوگی۔ باقی مسائل میں جہاں سلف مختلف ہوں ہم کسی کے پابند نہیں۔ مناسب ہوگا کہ کچھ وقت یہ اصل پیش نظر ہے۔ اس سے بحث میں طول نہیں ہوگا اور شاید ہم ایک دوسرے کے کچھ قریب بھی ہو سکیں:

ایک مقدس تحریک

منظالم کا تختہ مشق بنی رہی!

اہل بدعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا بھلا کہتے ہیں
(امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حنبلؒ)

①

مادی حکومتوں میں جس طرح توڑ پھوڑ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح دینی تحریکات اور فرہمی اور اصولی نظریات میں بھی کسر اور انکسار کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ متقدم ابن خلدون اور مغربی کی الموعظین ان حوادثِ ثبات کا تسلسل نظر آتا ہے۔ مسائل میں اختلاف اہل علم کی باہم رقابتیں اور لشکر پنجیاں تاریخ مذاہب میں مدوجزہ کی کیفیت پیدا کر رہی ہیں۔ اس کے مادی ذرائع پر بحث تاریخ کا ایک خاص موضوع ہے۔ تاریخ اور طبقات مل و نخل کی کتابوں میں اس کی خاصی تفصیل ملتی ہے۔

فارس کے علاقوں میں ایران اور ماوراء النہر میں جس طرح مذہبی انقلابات آئے ایک گروہ نے دوسرے پر یورش کی۔ اسے ختم کیا۔ اس قسم کا مواد تاریخ عالم میں کافی ملتا ہے۔ ائمہ حدیث اور علمائے سنت کی کثرت، پھر ائمہ شوافع کا زور اس کے بعد علمائے احناف کی یورش پھر تشیع کا غلبہ، یہ سب حوادث تھوڑی سی مدت میں رونما ہو گئے۔

آج بھی ایران اور عراق میں سنی بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں لیکن شیعہ حکومت کے استبداد نے سب کی زبانیں بند کر رکھی ہیں۔

روسی نرستان، ازبکستان، تاشقند فرقہ پرستی کی تنگ نظری اور فقیہی استبداد نے لاڈنی اور کیونزوم کے لیے راہ ہموار کر دی۔ یہاں عملاً اسلام ہی کو خارج البلد کر دیا گیا ہے۔ نکتہ در

دورانِ تبلیغ کے لیے اسی میں درسِ عبرت ہے۔

ان فی ذالک للذکر لمن کان له

قلب اذ الفی السمع وهو شهید

مصر اور سوڈان کے علاقوں میں اہل علم اور ائمہ سنت کا طوطی بولتا تھا قرآن و سنت اور سلف کا طریق عام تھا حضرت امام شافعی ۱۹۸ھ میں مصر تشریف لائے اور اپنے علمی فیوض سے سرزمینِ مصر کو سیراب فرمایا۔ ربیع بن سلیمان، امام اسمعیل بن یحییٰ مزنی، حافظ یوسف بن یحییٰ بویلی وغیرہم کی وجہ سے شافعیت مصر میں عام ہو گئی۔

(المخطوط صفحہ ۴۵ ج ۲)

اس کے بعد فاطمیوں کے عروج نے ساری صورت حال کو بدل کر رکھ دیا۔ ۳۵۸ھ میں مصر پر تشیع اور فرض چھا گیا۔ فاطمی اور دوسرے روافض جو دھاندلیاں کر سکتے تھے کرتے رہے، مصر کے درو دیوار پر صحابہ اور ائمہ سلف پر تبرکے بورد اور پیراں تھے۔ ۵۶۲ھ کے پس و پیش سلطان نور الدین محمود زنگی کی فوجوں نے اس دور کا خاتمہ کیا، فقہائے ممالک اور شوافع کے دور کا پھر آغاز ہوا اور فرض و تشیع کا اس سرزمین سے خاتمہ ہو گیا۔ متفرقی نے خط جلد میں اس موجود اور عروج و زوال کا مفصل تذکرہ فرمایا ہے۔ متفرقی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ مذاہب اربعہ میں مناقشات جاری رہے۔ عہدہ تھا کی وجہ سے اٹھارے پچھارے کا سلسلہ جاری رہا یہ اہل علم کی گمبوری تھی کہ مسلمان اور سُنی سمجھنے کے باوجود وہ ملاقات اور باہم نوشدلی سے گذر نہ کر سکے۔ افتاء اور فقہاء نے کاروبار کی انداز اختیار کر لیا وقت کی حکومت بھی ان حضرات کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتی اور اپنے سیاسی مفاد حاصل کرتی رہی۔

ابتداءً ائمہ اسلام ان درباروں کی حاضری سے پرہیز کرتے رہے۔ حضرت ابامویہ خلیفہ کو عباسی اور اموی دونوں درباروں نے عہدہ فضا کی پیش کش کی۔ ابامویہ صوفیت، اہل حق سے انکار فرمانے رہے اور قریباً دونوں درباروں کے معتوب رہے۔ لیکن ابامویہ یوسف اور ابامویہ محمد نے

یہ عہد سے قول کر لے۔ مصالح بدلتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے اس سے کوئی نقصان بھی ہوا ہو، مگر ظاہر تو امام ابو یوسفؒ کو دینی اور دنیوی دونوں قسم کے نواید حاصل ہوئے۔ فقہ حنفیہ کی اشاعت میں ان کے اس تعلق سے بہت مدد ملی۔ اور مذاہب اربعہ کا جہاں بھی زور ہے وہاں دلائل سے زیادہ اسی قسم کے مؤثرات کا نتیجہ ہے۔ الخطط للمقریزی، مقدمہ ابن خلدون، البدایہ والنہایہ وغیرہ کتب تاریخ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اگر حضرت امام ابو یوسفؒ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روش کی پابندی فرماتے تو قریب قریب اس سے کہ حنفی مسلک کی اس قدر کثرت نہ ہوتی۔ لوگوں نے حضرت امام ابو یوسفؒ کی اس روش پر تنقید بھی کی ہے۔ کچھ جھوٹی سچی کہانیاں بھی تاریخ الخلفاء سیرٹی اور بعض دوسری کتب میں مرقوم ہیں۔ صورت حال کوئی بھی ہو، مگر مسلک کی اشاعت میں یقیناً اس سے بڑی مدد ملی۔ اسی طرح از قبیلہ، حجاز، مصر اور نجد میں حکومتوں نے جس مسالک کی اعانت حکومت کی سطح پر کی ان علاقوں میں ان مسالک کو بڑی ترقی ہوئی اور خوب پھیلے۔

مسلک اہل حدیث کو یہ مواقع کم ملے۔ یہ پیمارے یوں ہی وہ باروں کی زندگی سے بھاگتے رہے۔ اس لیے تاریخ نے انہیں نسیمان و نجوم کی دبیز تہوں میں دبا دیا۔ اچھے پڑھے لکھے حلقوں میں اب بھی یہ علی الاعلان کہا جا رہا ہے یہ کوئی کتب فکر ہی نہیں تھا۔ یہ محض حفاظ حدیث کی جماعت تھی جس میں تفقہ اور روایت ناپید تھی۔ وہ اجتہاد اور استنباط کی راہوں سے نا آشنا تھے۔ حالانکہ تمام مسالک جن کا تعلق سنت سے ہے یا بدعت سے وہ اپنی اور مسلک کی صحت اور درستگی کے لیے اسی مسلک کو میاں اور کسوٹی سمجھتے تھے اور یہ حضرات بھی علم کلام اور فلسفہ سے لے کر فقہ، اصول فقہ، تجوید، نحو، معانی، بیان، ادب اور تاریخ میں مجتہدانہ افکار رکھتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: نقص منطلق ص ۱۱۶ حدیث اور سنت کی عظمت تمام فرقوں کا اجماع ہے۔ اسد ان کی منفقہ شہادت ہے کہ حق ائمہ سنت میں ہے اسی لیے جو لوگ ائمہ حدیث کے زیادہ موافق ہوں وہ ان فرقوں میں دوسروں کی نسبت زیادہ عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ خود امام ابو الحسن علی بن اسماعیل شہری چونکہ امام احمد اور دوسرے ائمہ سنت سے زیادہ قریب تھے اس لیے وہ اپنے اتباع میں عزت

کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ قاضی ابوبکر یا قلائی کا بھی یہی حال ہے۔ ان کی عزت ائمہ حدیث کی نفی کی وجہ سے ہے امام الحرمین ابوالمعالی جویتی ۴۷۸ھ اور امام نوزالی ۵۰۵ھ اشعری کے بعض اصولوں کی مخالفت کے باوجود ان کی عزت حدیث اور سنت کی موافقت ہی کی وجہ سے ہے۔ فقہی فروع میں امام شافعی کے اتباع کی وجہ سے ان کو حدیث سے تعلق ہوا اور علم کلام میں بھی سنت کی موافقت یا مخالفت کے مناسب ہی سے ان کا احترام کیا گیا۔ میسار سنی حدیث اور ائمہ حدیث ہی قرار پائے ہیں۔ یہ عجیب ہے کہ وہ فقہ و روایت سے خالی لیکن سنی و باطل کا میسار بھی ٹھہریں:

تقلید اور جمود کے اثرات

مروجہ تقلید اور جمود نے صرف ائمہ حدیث ہی کو ایذا نہیں دی بلکہ اپنے مسلک پر جمود کی وجہ سے دوسرے ائمہ کو حق پر سمجھنے کے باوجود وہ ان کے اتباع سے انصاف نہیں فرما سکے۔ آپ اس سلسلہ میں اقتداء بالمخالف ہی کو لے لیجیے۔ یہ مسلم ہے کہ ائمہ اربعہ سنی پر ہیں یہ چاروں نہیں ایک ہی دلیل سے نکلی ہیں۔ یہ پانی ایک ہی منبع سے منقسم ہوا ہے اور منبع کی طہارت پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ میزان شرعی میں ملاحظہ فرمائیے۔ وہاں موصوف کو نذر کی تقسیم اور میزان اعمال کے وقت حضرات ائمہ کرام بڑی توجہ سے میزان کے کام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پیل صراط کے پاس بھی اپنے اتباع کی رفتار کا بڑا غائر مطالعہ فرما رہے ہیں۔ قیامت کے محاسبہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شرعی رحمہ اللہ کی نگاہ میں ان حضرات کا موقف بھی انبیاء علیہم السلام کے قریب قریب ہے اس احترام اور حق کے ساتھ اس وابستگی کے باوجود جب اقتداء بالمخالف کا سوال سامنے آیا تو متنازعین فقہار بڑی احتیاط سے ایک دوسرے کا عمیق محاسبہ فرمانے لگے اور ایک دوسرے کا اس طرح محاسبہ شروع فرمایا جیسے ایک مسلم غیر مسلم کا محاسبہ کرتا ہے۔ حالانکہ ان فروعی اختلافات کے باوجود معاملہ میں کوئی دقت نہیں تھی۔ شرح صدر سے کہا جاتا کہ حنفی شافعی، مالکی، صنبلی بلاتامل ایک دوسرے کی اقتدار کر سکتے ہیں۔ چاروں کو حق پر کہنے کے بعد نہ

مفتدی کے خیالات پیش نظر ہونے چاہئیں نہ امام کے۔ ان اختلافات کی موجودگی میں ہم نے ان سب کو حق پر تسلیم کیا ہے لیکن اس میں احتیاط کا پہلو ملاحظہ فرمائیے۔ نفاذی خاں ۵۹۲ھ، علامہ صحن بن منصور لود برجندی جو اصحاب ترحیح تسلیم کیے گئے ہیں فرماتے ہیں صلا، ج ۱

امالقتلاء بشفعوی المذہب قالوا لایسبنا اننا اذ العیون متعصبا ولا تشاکافی ایمانہ
ولا مضرفا تحریفا فا حشاعن القبلة ولا تشک انہ اذ اجاوز المذہب کان فاحتشاون بیکوت
متوضئا من الخارج الخمس من غیر سبیلین ولا یتوضا بالماء القلیل الذی وقعت فیہ
النجاسة۔ ۱۰۱

شافعی امام کی اقتدار ان شروط کے ساتھ درست ہے (۱) منتصب نہ ہو (۲) اپنے ایمان کے متعلق انشاء اللہ شک نہ ہو (۳) قبلہ سے انحراف نہ کرے (۴) اگر سبیلین کے سوا اس کے بدن پر نجاست کا اثر ہو تو اس سے وضو کرے (۵) تھوڑے پانی میں اگر نجاست گری ہو تو اس سے وضو نہ کرے۔ ان شرائط کی عدم پابندی کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ شافعی رہ کر احناف کا امام نہیں بن سکتا۔
علامہ شامی رحمہ اللہ رد المحتار ص ۵۰۵ ج ۱ شرح خنفر سے نقل فرماتے ہیں۔

امالقتلاء بالمذہب فی الغریح کالشافعی فیجوز ما یعلو منہ ما یفسد الصلوة علی
اعتقاد المفتدی رشح منیہ، شافعی وغیرہ مخالفین کی اقتدار اس وقت درست سمجھتے ہیں جب امام
مفتدی کے خیال اور مذہب کے مطابق کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی نافرمانی ہو جائے
۱۰۱

پھر اسی صفحہ پر بلا علی قاری رحمہ اللہ کے رسالہ الاہتداء فی الافتداء سے نقل فرماتے ہیں

صفحہ ۵۸۸ ج ۱

ذہب عامۃ مشائخنا الی الجواز اذ کان یحتاج فی مواضع الخلاف والافلاذ المعنی
انہ یجوز فی المواضع بلا کراہۃ و فی غیرہ معها شہا الموضح المہتمۃ للمراعاة ان یتوضا من
الفصد والحجامة والقی والرعات ونحو ذلک۔

عام مشائخ حنفیہ شافعی امام کی اقتدار پر یا تو سمجھتے ہیں جب وہ اختلاف کے مقامات میں احتیاط کرے ورنہ نہیں احتیاط سے یہ مراد ہے کہ نفسہ سنگی اور تھے اور کسیر و غیرہ کے بعد و فوکرے (ہاشمی) علامہ خیر الدین املی فرماتے ہیں:-

الذی یبیل الیہما طری القول یدمہ للکراهة اذ العریة یحقق من مفسدۃ الامیر اولی
یعنی یہ ہے کہ اگر شافعی امام سے کوئی مفسدہ ظاہر نہ ہو تو اس کی اقتدار درست ہے .

علامہ سیری اپنے زمانہ میں فرماتے ہیں کہ شافعی امام کی اقتدار سے اکیلے پڑھنا افضل ہے۔ کیونکہ وہ نماز میں ایسے کام کرے گا جن سے نماز ٹوٹنا یا ضروری ہو گا یا مستحب ہو گا۔

خیر الدین املی شافعی سے منقول ہے کہ اگر اپنا ہم مذہب مل جائے تو پھر دوسرے کی اقتدار کو دیکھو۔ البتہ اکیلے پڑھنے سے اقتدار کرنا افضل ہے۔ یہی فتویٰ ربلی کبیر استوی اور سبکی سے بھی منقول ہے۔

شیخ خیر الدین فرماتے ہیں:-

والمحصل ان عندہم فی ذالک اختلاف و کل ما کان لنا المصلحۃ فی الاقتداء
بمناصتہ و فساد افضلیۃ کان لنا منثلہ علیہم و ہاشمی ص ۵۸۸ ج ۱۱ حاصل یہ ہے کہ شافعی ہماری اقتدار کے متعلق موصوفہ فساد یا افضلیت کے متعلق جو راہ اختیار کریں ہم بھی وہی کہیں گے۔

مندرجہ ارشادات سے ظاہر ہے کہ دین کی مجالے حضرات فقہائے کرام کی باہمی رقابت کا فرما ہے۔

اس کے بعد علامہ شامی نے ایسے مقامات کا ذکر فرمایا ہے جہاں مخالف اور موافق حضرات کی متعدد جماعتیں ہوتی ہوں۔ بعض نے فرمایا اگر پہلی نماز شوافع کی ہو تو اس میں شامل ہو جانا چاہیے۔ یہی افضل ہے لیکن علامہ ابراہیم بیری فرماتے ہیں اگر اپنے مذہب کی جماعت نہ ملے تو اکیلے پڑھنا افضل ہے۔ شافعی کی اقتدار نہ کرے۔ علامہ سندھی، محمد امجد امام ابن الہمام کے شاگرد ہیں کہ شافعی اگر رعایت بھی کرے تو بھی بہتر یہ ہے کہ اکیلا پڑھے اور اقتدار نہ کرے۔ اس کے بعد علامہ علی قاری کی رائے

کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر اپنی جماعت مل سکے پہلے ہو یا پیچھے۔ پھر مخالفت کی اقتدار نہیں کرنی چاہیے۔ غرض علامہ شامی نے اقتدار کے متعلق فقہاء و مذاہب کی آراء کا تذکرہ بڑی تفصیل سے فرمایا ہے۔

اس کے بالمقابل بدعتی اور فاسق کی امامت کو مکروہ تنزیہی فرمایا ہے۔ در المختار ص ۵۸۴ جلد ۱ میں ہے ویکوہ تنزیہا الخ اور فاسقی حال میں فرماتے ہیں:-

و یصلح الاقتداء باھل العواء الا للجمعیۃ والتقدیۃ والراضی العالی ومن یقول یخلق القرآن
 دشامی ص ۷۶، مطبوعہ مصر، جمیہ، قدیر، عالی روافض اور فاسقین خلق کے علاوہ ہاتھی اہل ہوا
 فرقوں کی اقتدار صحیح ہے۔ صفحہ ۷۷، جلد ۱ میں فرماتے ہیں:-

اذا صلی الرجل خلف فاسق او مستدع یکون محذواً ثواب الجماعة۔۔۔ اگر فاسق اور بدعتی کی
 اقتدار کرے تو اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ نشامی صفحہ ۵۸۸ جلد ۱ اور طحاوی صفحہ ۲۴۴ جلد ۱
 میں بیچہ یہی تفصیل مرقوم ہے جو اوپر مذکور ہوئی صرف بدعت کے متعلق اس قدر اضافہ فرمایا ہے کہ
 بدعت مکرہ نہ ہو تو اقتدار درست ہوگی ورنہ نہیں۔ علامہ کاسانی کے الہدایع والصلائح میں بدعت
 کے متعلق زیادہ وضاحت سے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف بدعتی کے پیچھے علی الاطلاق نماز
 پارسند فرماتے ہیں لیکن کاسانی اس کی بھی یہی توجیہ فرماتے ہیں۔ ص ۱۵۰ ج ۱

والصحیح انھان کان ہوی یکفرہ لاجتہاد وان کان لایکفرہ لاجتہاد۔ صحیح یہی ہے کہ اگر
 بدعت مکرہ نہ ہو تو اقتدار درست ہے۔

فقہاء کرام کے ان گرامی قدر ارتکافات سے بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے۔ اہل بدعت اور ہوا کے
 متعلق وہ پیش بندی اور احتیاط نہیں برتی گئی جو سستی مخالفین خصوصاً ولا مشاکاتی ایمانہ کہہ کر ایمر شراعی
 پر اور اہل حدیث پر جو تہمیتیں کی گئی ہے۔ بڑی نامناسب اور بے انصافی پر مبنی ہے۔ اگر واقعی امام شافعی
 اور ان کے اتباع کا ایمان مشکوک ہے ان کو اپنے ایمان میں شبہ ہے تو کسی طرح بھی ان کی اقتدار

درست نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ تمام اہل حدیث اور اہل سنت ایمان میں استثنائے قائل ہیں شاکلانی ایمانہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

شواہد کا قیام

حالانکہ امام شافعی اور ان کے اتباع سچے سنی ہیں۔ ان کے مسلک کی صحابیت کا اعتراف علمائے احناف نے بھی فرمایا ہے۔ مولانا عبدالرحمن لکھنوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

فهذه المذاهب المختلفة للأئمة ومجتمدي الأمة كلها تتصل بانها الصابية وهي متصلة بمنعها وهو حضرة الرسالة وكلهم على هدى من اقتدى بياهم اهتدى ومن توهم ان واحد منها على هدى وسائرهما في ضلالة فقد وقع في حضرة الضلالة والغرابة البهية صلا، ائم مجتہدین کے مذاہب کا تعلق صحابہ سے ہے اور وہ نبوت کے منبع سے بہہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کو حق پر کہتا اور باقی کو گمراہ سمجھتا خود گمراہی ہے اور

اس توثیق کے بعد شواہد کے متعلق یہ احتیاط اور اقتدار تو یہ شرائط بالکل بے عمل ہیں اور انصاف سے براہ عمل دور حالانکہ معلوم ہے کہ اعتراف و تہم سے نہ احناف ہیج سکے نہ مالک اور شوافع! بلکہ ان حضرات نے عقائد میں ان ائمہ اجتہاد کی راہ ہی ترک فرمادی وہاں کے امام اور مجتہد اشعری بازیگری قرار پائے۔

طحاوی فرماتے ہیں ولا خصوصية لمداهب الشافعي بل اذا صلي حنفي خلف اي مخالف لمداهب سلكه الك (ص ۲۸۱ ج ۱) اس تفصیل میں شافعی کی کوئی تخصیص نہیں کسی مخالفت کے پیچھے بھی کوئی حنفی نماز ادا کرنا چاہیے اس کی تفصیل اسی طرح ہے۔

ہدایہ اور اس کی شرح کتابہ مطبوعہ بمبئی میں سابقہ تفصیل کسی قدر اختصار سے مرقوم ہے مگر مقصد میں کوئی فرق نہیں۔

گفتگو کے لیے دوسرا محاذ

شواہد اور دوسرے ائمہ سنت کے ساتھ اقتدار میں یہ احتیاط اور تنگ نظری طبعاً اچھی معلوم

تہیں ہوتی تھی۔ اس لیے گفتگو کے لیے ایک اور محاذ بنایا گیا کہ اس صورت میں جب امام اور مقتدی میں فرعی اختلاف ہو۔ تو اقتدا رہیں اشیاء امام کو کرنا چاہیے یا مقتدی کو اور رعایت کی ذمہ داری امام پر ہے یا مقتدی از رہہ شفقت درگذر کرے۔ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں:

هذا بنا على ان العبرة لراي المقتدى وهو الاصح وقيل لراي الامام وعليه جماعة
 (رد المحتار ص ۵۸۵ ج ۱) یہ احتیاط کا حکم اس بنیاد پر ہے کہ اقتدا میں مقتدی کی رائے کا اختیار یا
 امام کی رائے کا صحیح یہ ہے کہ مقتدی کی رائے ہی معتبر ہوگی۔ ایک جماعت کا خیال ہے امام کی رائے
 پر اقتدا ہوگا۔

علامہ بدر الدین عینی اور صاحب ہدایہ کی بھی یہی رائے ہے لیکن ابن عابدین فرماتے ہیں کہ صحیح پہلی
 بات ہے یعنی امام کو مقتدی کی رعایت کرنا چاہیے۔ گفتگو کا محاذ ضرور بدل گیا۔ ائمہ کی بجائے موضوع بحث
 امام اور مقتدی ہو گئے لیکن تشابہت اور بڑھ گئی یعنی امام کو مقتدی کے تابع فرمادیا گیا یعنی تاکہ گھوڑے
 کے آگے باندھ دیا گیا یہ تعصب کی کار فرمایاں ہیں۔

مولانا عبدالحی رحمہ اللہ فتاویٰ جلد ثالث میں دو قول مسالک کا ذکر کر کے خاموش ہو گئے ص ۳۳
 اندازہ ہوتا ہے۔ ان کا رجحان یہ ہے کہ امام کو مقتدی کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایہ کے حاشیہ میں
 مولانا نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ نقاضی نمان وغیرہ فقہار کی شرائط اور ان کی مراعات کا ذکر کرنے
 کے بعد فرماتے ہیں۔

قلت هذا يرجع الى ان يصير حنفيا هداية ص ۱۲۹، اس رعایت کا مطلب تو یہ ہو گا کہ امام
 حنفی ہو جائے۔

اس کے بعد ان ساری مراعات شرائط کا تحقیق پر تہانہ ہا توہ لیا ہے آخر میں فرمایا ہے :
 واما اشتراط مراعات مواضع الخلاف كما اختارها اصحابنا فغير موجه اذ مراعات
 خالف مستحب ليس بواجب عند احد فلو لم يراع وفضل ما فعل على طبعي مذهبه لم
 يفقد حقه في ذلك قاصح فاي مانع في جواز الافتداء به فافهم هذا بنظر الانصاف
 (ردیہ اولین ص ۱۱ ج ۱)

واقع خلاف میں رعایت کی شرط ہمارے اکثر مشائخ نے لگائی ہے۔ یہ نامناسب ہے کیونکہ یہ رعایت کسی کے نزدیک بھی ضروری نہیں۔ اگر وہ تمام کام اپنے مذہب کے مطابق کرے تو اس میں کوئی برائی ہے زیادہ سے زیادہ ایک مستحب کا ترک ہو گا۔ اس سے اقتدار کے عدم ہوا کی کوئی وجہ ہوگی اسے سمجھو اور انصاف سے غور کرو۔ اے

بات بالکل صاف ہے لیکن شناسی کے عندک تراشائے اور علی الاصلہ کا کیا کیا ہائے بہر کیف یہ محاذ بھی معقول معلوم نہیں ہوتا۔

ایک اور محاذ

اقتداء بالخالف کے متعلق متقدمین فقہار کے چھ قسم کے خیالات منقول ہیں۔ جن کا تذکرہ مولانا عبدالحی رحمہ اللہ نے حواشی ہدایہ میں فرمایا ہے (جلد ۱۱ اور مطلقاً جو از کو راجح فرمایا ہے ہمارے ملک میں شوافع کی جگہ اہل حدیث کو ملی ہے۔ گو ہمارے ہاں احناف اور شوافع کا احترام برابر ہے اس لیے یہاں بھی اقتدار بالخالف کا اثر اہل حدیث پر پڑتا ہے بلکہ ہمارے بزرگ کچھ زیادہ ہی تیز ہو جاتے ہیں۔ بریلوی حضرات تو لامساس کے قابل ہیں وہ کسی موجد کی اقتداء نہیں فرماتے اہل حدیث ہو یا حنفی۔ ان کے ہاں مذہب چند رسوم اور نعروں کا نام ہے اور بس۔ پھر ان کا انداز گفتگو علم و استدلال پر مبنی نہیں بلکہ محض جذباتی ہے۔ ہمارے دیوبندی حضرات بعض ان مسائل کی اڑھ لیتے ہیں جن کی رعایت کی امید شوافع سے کی گئی ہے لیکن وہ اختلافات اب کچھ موزوں نہیں معلوم ہوتے۔ اس لیے ایک نیا محاذ کھولا گیا۔ ہمارے یہ دوست فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کی اقتداء اس لیے درست نہیں کہ یہ استنجا میں ڈھیلا استعمال نہیں کرتے ان کی طہارت درست نہیں۔ یہ غدر بے حد کمزور بھی ہے اور غلط بھی۔ یہ تو معلوم ہے کہ طہارت کے بغیر نماز کو کوئی بھی درست نہیں سمجھتا۔ طہارت اہل حدیث کے نزدیک بھی اتنی ہی ضروری ہے جس قدر احناف کے نزدیک فرق صرف طہارت کے طریقہ میں ہے۔ صرف پانی سے ہوگی یا صرف مٹی سے۔ یا پانی اور مٹی دونوں سے۔ تمام ایسے متفق ہیں کہ طہارت تینوں طرح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مٹی اور پانی دونوں استعمال کرے تو بہتر ہے مطلق طہارت کے سوا ان طریقوں

سے کوئی طریقہ امامت اور اقتدار کے لیے شرط نہیں۔ اب مٹی کے استعمال کو ضروری قرار دینا تعجب ہے۔ یہ ذہنی بعض اور عمیبت کی ترجمانی تو کر سکتا ہے۔ ایسا اور بھین سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں یہ ہمارے ملک کی پیداوار ہے۔

فن طہارت یا دھم

۱۹۵۳ء تک ایک مختصر ہوتے کے سلسلے میں علمائے کرام کی طہارت اور اس کی مختلف اقسام اور اس پر اصرار کا تجربہ ہوا۔ بعض حضرات پیشاب سے نارغ ہو کر ازاد بند منہ میں نغمام لینے اور کافی دیر ٹہلتے رہتے اور بائیں ہاتھ سے ڈھیلا استعمال کرتے اور اس میں خاص قسم کی حرکات فرماتے، بیس منٹ اور گھنٹہ تک یہ کھیل جاری رہتا پھر یقین ہونا کہ اب طہارت ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک یہ پورا ڈرامہ نہ کیا جائے طہارت مکمل نہیں ہوتی۔ بعض حضرات مٹی کے ساتھ دونوں رانوں سے بھی طہارت میں کافی مدد لیتے وہ بائیں ہاتھ سے مسنا کافی نہیں سمجھتے تھے بعض حضرات اس اثنا میں کسی کئی دفعہ ازاد بند کے اندر جھانکتے مٹی کو ملاحظہ فرماتے وہ اسی مشق میں مٹی کا خشک ہونا بھی ضروری خیال فرماتے بعض حضرات رطے اہتمام سے ڈھیلے بناتے اور خاص ترکیب سے بنانے کئی کئی دن خشک ہونے کے لیے دسوپ میں رکھے رہتے اور تھکے کے طور پر یہ ڈھیلے اس قسم کے دھی اتقیا میں تقسیم فرماتے اور وہ بھی اسے لے کر بہت ممنون ہوتے ظاہر ہے کہ یہ سب دھم پرستی ہے اس میں کوئی چیز نہ حنفی مذہب میں ضروری ہے نہ ماتی امیر میں یہ دھم کا مرض ہے جو اس میں بنلا ہو وہ تکیب تک کے لیے مجبور ہے جو چاہے کرے۔ لیکن دوسرے کو اس دھم پرستی پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ عموماً یہ مرض کیمیل پورا ہزارہ، ساولینڈی کے لوگوں میں ہوتا تھا یا پھر یوپی۔ سی۔ پی کے حضرات میں خصوصاً وہ لوگ جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اہل حدیث کی اقتدار ان حضرات کے نزدیک اس وقت ودرست ہو سکتی ہے جب وہ طہارت کے ان فنون میں مہارت پیدا کریں۔ پھر شاید اس کی سند حاصل کریں اور اس دھم میں بھی مبتلا ہوں۔ ہمارے اہل حدیث حضرات میں بھی بعض حضرات پانچ پانچ چھ چھ لوٹے

استعمال کرتا ضروری سمجھتے ہیں۔ ان حضرات کو حافظ ابن قیم، حافظ ابن خلدون کے ابتدائی ابواب اور نقد العلم والاعمال میں جو تزی اور شوکانی کے رسالہ ذمہ الموسوسین کا مطالعہ فرمانا چاہیے۔ شاید ان کو قایدہ ہو اہل حدیث نو تہ امامت کے نشانی میں نہ اس مشق کے لیے تیار۔ دراصل یہ سب امراض اس دور کے ہیں جب ملک میں پانی کی قلت تھی۔ ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وہم اور قلت علم کی پیداوار ہے۔ اور عوام کے ذہنوں میں عصبیت اور نفرت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ جہاں اتباع ایہ میں تعلیم کے باوجود اس قدر سختی برتی گئی ہو اور جمہور علماء ایک دوسرے کے خلاف اس قدر غور ملتے ہوں وہاں بچارے اہل حدیث ان حضرات سے کس وسعت ظرت کی امید کر سکتے ہیں اور یہ بزرگ کب اجازت دے سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور مسلک بھی دنیا میں زندہ رہے۔ اسی عصبیت کا نتیجہ ہے کہ اچھے پڑھے لکھے حضرات فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کوئی مکتب فکر ہی نہیں یہ محض حفاظ کی جماعت تھی فقہ اور اہل سنت سے خالی تھی یہ عصبیت تھریوں وسطے میں اہل تقلید کے تغلب اور حکومت اور ارباب اقتدار کی سیاسی مصالح کی پیداوار ہے۔ اور درباری حضرات کی چہرہ دہنیوں نے اس مسلک کو تاریخ کے اندھیروں اور عصبیت کی دلدل میں دبا کر رکھ دیا ہے

اہل حدیث تاریخ کے مختلف اوراق میں

ایمیر ابو بکر رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ولادت اور وفات کے سنین پر غور کیا جائے تو ۸۰ھ سے شروع ہو کر امام محمد کی وفات ۲۴۱ھ تک ختم ہوتا ہے۔ ان ایام کے بعد برسوں اس جمود اور تقلید کا پتہ نہیں چلتا جسے آج کل واجب کہا جا رہا ہے اور اس سے اعراض کو بے دینی وغیرہ افتاب سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس پر فخر یا اس کی طرف دعوت کسی صورت میں بھی چوتھی صدی سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ فتح ہند سے پہلے پہلا لشکر جو ساحل ہند پر آتا اس وقت ان مروجہ مذاہب

کا نام و نشان نہ عرب میں تھا نہ عجم میں۔ تقلید ائمہ کے موجودہ انداز سے ذہن بالکل خالی تھے۔ معلوم ہے ہند پر پہلا حملہ ۹۲ھ میں ولید بن عبد الملک کی حکومت میں ہوا۔ عرب میں تو اس وقت علمائے تابعین کی کثرت تھی۔ ائمہ اربعہ کا خیال بھی اس وقت ذہن میں نہیں آسکتا تھا۔ خراسان، ایران اور فارس میں اس وقت ائمہ حدیث کی کثرت تھی۔ احادیث کا حفظ و ضبط، نقل و روایت ان حضرات کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ حدیث کی جمع و تدوین کے اس دور میں ائمہ کی فقہوں کا احاطہ بھی موجود نہ تھا۔ صحابہ اور تابعین کے فتاویٰ بلا تخصیص تعین اہل علم کی نظر میں تھے۔ وہ مارا امتداد تو تھے لیکن تقلید کا اس وقت ثابتہ تک نہ تھا۔ اس وقت کی شافعییت اور سفیث محض اسانذہ کے جزوی تاثرات تھے اہل حدیث کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس لیے اسلامی فکرو کے تمام گوشوں میں بھی یہی مسلک پایا جاتا تھا جسے آج ہم اہل حدیث کے لفظ سے تعبیر کرنے ہیں۔ قدما احداث کی کتابوں میں اسی مکتب فکر کا تذکرہ عام کتاب ہے۔ شیخ عبد الحویز بن احمد بخاری مولف کشف الاسرار ۱۸۱ھ شرح اصول بزودی میں صحابی کی تعریف کے ذکر میں فرماتے ہیں:

اختلغوا فی تفسیر الصحابی فذهب عامة اصحاب الحدیث وبعض اصحاب الشافعی الی ان من صحب النبی صلعم لحظۃ فهو صحابی کشف الاسرار ص ۴۰۲، ۲۰۲ ایک لحظہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے یہاں اصحاب الحدیث کا ذکر ائمہ اصول کے تذکرہ میں آیا ہے۔

اصول بزودی اور کشف الاسرار ص ۲۹۱ میں مرقوم ہے ذہب اکثر اصحاب الحدیث الی ان لبناہم اللقی حکم اہل الصنعة بہ مہتمما نتیجہ علماء یقین اہ۔ جن احادیث کو امیر فن نے صحیح کہا ہے وہ اہل حدیث کے نزدیک یقین کا قاعدہ دیتی ہیں۔

اس کے باوجود ایسے بزرگوں میں موجود رہے جو مرد برہنہ اب سے تعلق اور ائمہ کے احترام کے ساتھ اس مصیبت کو اپسند فرماتے تھے۔ پنا پیر ۹۱۶ھ میں مولانا احمد بن مصطفیٰ شاکری زادہ نے مفتاح السعاده والیادہ میں فقہ اور فقہار کے متعلق بڑا معنی خیز اور پُرماز معلومات مقالہ لکھا ہے اس

کے آخر میں قہار مذاہب اور ان کی فرقہ وارانہ عصبیت کے متعلق بڑا درد مندانہ تشکوہ فرمایا ہے۔ آج کل دیوبند کی نو آموز پودا سی ڈوگر پر چار ہی سب سے جس کی تشکایت غلام نے فرمائی ہے۔ نوودیوبند اور اس کی پاک و ہند برانچوں میں تعلیم و تربیت کا انداز اس قدر غلط ہو رہا ہے کہ ان مدارس میں علم اور لہیت تک بلکہ تعصب اور فرقہ پرستی پرورش پا رہی ہے مختلف فیہ مسائل پر لکھنے کا انداز اتنا غلط ہو رہا ہے کہ اس پر بددیانتی اور خیانت کا ثبوت ہوتا ہے۔ تقویٰ اور عبادت کی بجائے باہم منافقات بڑھائے جا رہے ہیں۔ مجالس درس میں طلبہ کی ذہنی تربیت بھی عصبیت کے جراثیم ہی سے کی جا رہی ہے اور نواسیوں کی یہ غلط رویہ اکابر کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ اہل حدیث مدارس میں بھی یہ زہر آلود جراثیم اثر انداز ہو رہے ہیں۔

بریلوی حضرات سے یہ تشکایت ہی بے سود ہے۔ ان کے ہاں بظاہر کوئی اصلاحی پروگرام ہی نہیں۔ مذہب کے متعلق چند بدعتی تصورات اور عوام کی خوشنودی کے سوا ان کے ہاں مذہب کا کچھ مقصد نہیں۔ علامہ تاشکیری زادہ کا یہ اصلاحی شندہ دیوبندی اور اہل حدیث مکاتب فکر کے لیے مستقبل کی اصلاح میں بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ عصبیت دراصل علم دریافت کی موت کے مرادف ہے۔ جو شخص حدیث اختلاف امتی رحمۃ کے مفہوم پر غور کرے اور اسے معلوم ہو کہ فرعی مسائل میں اختلاف کی بنیاد ظن پر ہے۔ وہ کسی ایک مجتہد کے حق میں حکم اور تعصب نہیں رکھ سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مذہب کی صحت اور مخالفت کی غلطی کا ظن کر سکتا ہے لیکن اپنے مخالفت کو مطلقاً خطا کا نہیں کہہ سکتا کیونکہ کئی مسائل میں اہل اربعہ متفق ہیں۔ جب فرعی مسائل ظن ہی کے مقام پر ہیں۔ اس لیے دونوں مخالفت فرقی صحت اور خطا کا احتمال رکھ سکتے ہیں۔ صحت اور خطا کا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ مقلد اور مجتہد زیادہ سے زیادہ صحت اور خطا کا ظن ہی کر سکتے ہیں اس لیے اس میں تعصب کا کوئی مقام نہیں۔

ہمارے نیا نیا میں بعض مقلد ارباب مذاہب کو تعصب کا دورہ ہوتا ہے اور وہ اُلٹی بیدھی باتیں بنا کر شروع کر دیتے ہیں اور یہ اتلاق سے گری ہوئی بات ہے ان سے بعض

حضرات میں اتنا شدید تعصب ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کی اقتدار کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ بھی کئی قبیح اور نامناسب باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر افسوس ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ اگر امام شافعی اور امام ابوحنیفہ رحمہما منذر نہ ہوتے تو ان کی ان حرکات کے خلاف سخت ناپسندیدگی اور ان سے بیزاری کا اظہار فرماتے۔ میں نے لاتعداد آدمیوں کو دیکھا ہے وہ ہر تین تین چڑھا کر امام شافعی کی مخالفت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بلا تسمیہ ذبیحہ کو حلال سمجھتے ہیں۔ اصناف پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ شرم گاہ کو لمس کرتے ہیں اور بے وضو نماز پڑھتے ہیں۔ اور مالکی بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ خلیلی زوال سے پہلے جمعہ پڑھتے ہیں۔ اپنا حال یہ ہے کہ وہ نرک نماز کو گوارا کرتے ہیں۔ گھر کے لوگوں کو نماز کے ترک پر سرزنش نہیں کرتے۔ حالانکہ شواہح، موالک، سنا بلد بے نماز کے منقطع قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ افسوس ہے کیا یہ لوگ فقیہین ایسے فقیہوں کو خدا تعالیٰ تباہ کرے تمہیں کیا ہو گیا۔ ان زعمی مسائل پر تو اتنا نوردینے ہو اور ہنر مدلل اجماعی محرمات اور ناجائز ٹیکسوں کی پروا تک نہیں کرتے اور نہ ہی تمہیں اس پر غیرت محسوس ہوتی ہے تمہاری غیرت کا سارا زور اب لاہیضہ اور شافعی کے اختلافات پر پڑتا ہے جس سے اقتزاق ہوتا ہے اور جاہل فہم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ عوام میں تمہاری کرکری ہوتی ہے۔ بے وقوف تمہارے منتقل ایسی باتیں کرتے ہیں جو تمہارے احترام کے سراسر منافی ہیں اور ہلاک ہوتے ہیں۔ تمہارا اگر مشقت نہ رہا ہے۔ بہر کیف نماہل ظلم ہوا ان امور کی وجہ سے تباہی کی طرف جارہا ہو۔ اللہ تمہیں ظلم اور غلامی کے احترام سے نیکی کی توفیق دے اور تمہیں تعصب سے بچائے۔

علامہ تاشکبری زادہ نے اپنے وقت کے متعصب علماء کو کس قدر دروایت پر لہجہ میں تنبیہ فرمائی اور نرک اقتدار اور اس میں شرائط کو ناپسند فرمایا ہے۔ اب ایک اور پاکیزہ کارِ ارشاد سنئے جسے اللہ تعالیٰ نے صاف ذہن مرحمت فرمایا ہے۔ امیر کے استمرار کے ساتھ شریعت کے مصالح بھی اس کے پیش نظر ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ائمہ گرامی کے نام سے علمی حلقوں میں کلام و اذاعت نہیں۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایک حنفی و نرکی نمازیں یا جمع بین السنن میں شافعی کی اقتدار کر سکتا ہے اور اسے اجازت ہے کہ ایسے مسائل میں وہ شافعی امام کی تقلید کرے۔ ایسا کرنا حنفی

کے لیے درست نہیں۔

جواب: ہاں بارش میں حنفی مقتدی شافعی امام کی تقلید بلا اقتدار کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ جمع بین المصلحتین جمہور علماء کا مذہب ہے۔ شافعی؟ مالک؟ احمد؟ اسے جائز سمجھتے ہیں۔ ابن مسر امرار مدینہ کے ساتھ بارش میں نماز جمع فرماتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی خاص آدمی کی کام مسائل میں تقلید درست نہیں۔ مسلمان ہمیشہ علماء سے مسائل دریافت فرماتے رہے۔ کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے کبھی ایک کی بات مانتے کبھی دوسرے کی۔ کسی مسیبن کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ جب مقلد کسی مسئلہ کو راجح اور صالح سمجھے۔ اس میں ایک کی تقلید کرے اور دوسرے میں دوسرے کی جمہور علمائے اسلام کے نزدیک یہ درست ہے اسے لہذا اربعہ میں سے کسی نے ناجائز نہیں کہا۔

دو تہیں بھی یہی حال ہے مقتدی کے لیے مناسب ہے کہ قنوت میں اور دنوں کے وصل اور انقطاع میں امام کی پوری پوری اقتدار کرے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ امام اگر دو رکعت فصل کرے مقتدی جوڑ لے۔ لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ زنادی ابن تیمیہ ص ۳۸۶ ج ۲

ناظرین غور فرمائیں۔ تھلا بن المسلمین کا سامان ابن عابدین اور طحاوی کی رائے ہے یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور تاشکیری زادہ کے ارشاد گرامی میں۔

مستزاد کا خیال ہے کہ پیغمبر کو جہنم کا سختی حاصل نہیں۔ انشاء اللہ اور بعض متکلمین نے بھی انی سے اتفاق کیا۔ نام ائمہ اصولی کا خیال ہے کہ پیغمبر بوقت ضرورت جہنم کو سکتا ہے اور اسے وحی اور جہنم دونوں پر عمل کی اجازت ہے۔ وہو منقول عن ابی یوسف من اصحابنا وھو مذہب مالک والنشافی وعامة اهل الحديث رکتفت الاسلام ص ۹۲۵ ج ۳

اتحاد سے امام ابو یوسف، امام شافعی، امام مالک اور امام اہل حدیث کا بھی یہی خیال ہے کہ پیغمبر اپنے جہاد پر عمل کر سکتا ہے اور یہاں اہل حدیث کا ذکر مذہب اربعہ کے ساتھ علماء اصول میں آیا ہے۔

ہر مسل حدیث کی حیثیت کے تذکرہ میں اہل حدیث پر تشبیح کرنے ہیں کہ وہ مسل کو بھت

نہیں سمجھتے۔

وفی ردالموسل تعطیل کثیر من السنن فان المراسیل جمعیت فبلغت قویبا من
 خمسين جزأ و هذا التشیخ علیہم فانہم سمو انفسہم اصحاب الحدیث و انصبوا انفسہم
 لجماعة الاحادیث اہ دکتف ص ۲۵، ج ۳، مرسل کی حجیت کے انکار سے حدیث کا بڑا ذخیرہ ضائع
 ہو جائے گا یہ لوگ اہل حدیث کہلا کر حفاظت حدیث کی بجائے حدیث کو ضائع کر رہے ہیں اہ۔
 اہل حدیث کی یہاں بھی مستقل حیثیت ظاہر ہوتی ہے مرسل کی حجیت کی بحث بالکل الگ مسئلہ ہے۔
 جس مرسل کو یہ حضرات حجیت فرماتے ہیں وہ دراصل حدیث ہی نہیں اس کے انکار سے حدیث کا انکار
 لازم نہیں آتا۔

علامہ ابن عابدین ردالمحتار میں لفظ حنفی میں یائے نسبت کے تذکرہ میں فرماتے ہیں:-

ان النسبة الى مذهب ابی حنیفة والی القبيلة توہم بنو حنیفة بلفظ واحد وان

جماعة من اهل الحدیث منصور ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی یضربون بینہما بزیادة
 یاء فی النسبة الى المذہب اہ صلا ج ۱۔ عراقی فرماتے ہیں قبیلہ بنو حنیفہ اور مذہب ابو حنیفہ کی
 طرف نسبت میں حنفی درست ہے، لیکن بعض اہل حدیث کا خیال ہے کہ مذہب کی طرف نسبت
 میں حنیفی کہنا چاہیے۔ محمد بن طاہر مقدسی علما۔ اہل حدیث سے بھی یہی فرماتے ہیں۔ اور اس میں ان کی
 رائے ثبوت اور زبان کے باہر کی حیثیت سے ہے۔ اذ ان اور آقا امت میں لفظ اکبر کے اعراب کا
 ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں و ثانیہا مخالفة لما قسرا اہل الحدیث والفقہ اہ (شامی ص ۴۰)

ج ۱۱، پر اعراب اہل حدیث اور فقہاء کی تفسیر کے خلاف ہے۔ اہ۔

وقف علی اصحاب الحدیث لایدخل فیہ الشافعی اذا لم یکن فی طلب الحدیث بیدخل

فیہ الحنفی کان فی طلبہ اذ لا اہ۔ شامی ص ۶۶، ج ۳ کسی نے اہل حدیث کے لیے کوئی چیز وقت کی
 آتش فشاں اگر حدیث کا طالب علم ہو تو اسی میں شامل ہو گا۔ اور حنفی بہر حال شامل ہو گا حدیث پڑھے یا نہ پڑھے
 ع سر دو ستار سلامت کہ تو بخشہ آذنائی

خوارج کے متعلق علماء کا اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ذکر فی فتح القدیون الخوارج الذین یستحلون دماء المسلمین و اموالهم و یقرون الصعابہ حکمہ عند جمہور الفقہاء و اهل الحدیث حکم البغاة و ذهب بعض اهل الحدیث الی انہم مرتدون قال ابن المنذر ولا اعلم احدًا وافق اهل الحدیث علی تکفیرہم
۱۵۱۳ھ (۱۷۷۳ء) جمہور فقہاء و اہل حدیث کے نزدیک خوارج باغی ہیں جو بعض اہل حدیث نہیں مرتد کہتے ہیں۔ ابن منذر فرماتے ہیں تکفیر میں ان کی کسی نے تائید نہیں کی۔ ۱۵۱۳ھ۔
جمہور فقہاء کے ساتھ ان فقہاء کا تذکرہ مکتب فکر کی حیثیت سے ہوا ہے۔ اسی صفحہ میں اہل ہوا کے متعلق محدثین کا تذکرہ اپنی تائید میں فرماتے ہیں:

وکن انص المحدثون علی قبول روایة اهل المواءم۔ ۱۵۱۳ھ (۱۷۷۳ء) اہل حدیث نے اہل ہوا کی روایت کے قبول کے متعلق تصریح فرمائی ہے۔
دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

حکی ان رجلا من اصحاب ابی حنیفۃ خطب الی رجل من اصحاب الحدیث ابنتہ
عہد ابی بکر الجوزجانی فانی لا ان یتروک مذہبہ فیکر خلف الامام و یقع بید یہ۔ ایک
حنفی نے شیخ ابوبکر جوڑجانی کے وقت کسی اہل حدیث سے رشتہ طلب کیا۔ اس نے شرط لگائی کہ
اپنا مذہب چھوڑ کر فاتح خلف الامام اور رفع الیدین شروع کر دو اس نے ایسا کر لیا۔

شیخ جوڑجانی فرماتے ہیں مکاح تو ہو گیا۔ لیکن خیال ہے نزع کے وقت اس کا اہل ہوا جانا
رہے۔ اگر دلائل کی بنا پر سابق مذہب کو ترک کر کے اہل حدیث ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں
بلکہ مستحسن ہے۔ ۱۵۱۳ھ۔ اس سے اہل حدیث کتب فکر کا تعین بھی ہو گیا۔ اور اگر دلائل کی بنا پر کوئی
اسی مسلک کو پسند کرے تو ابوبکر جوڑجانی فرماتے ہیں۔ یہ بہتر ہے کہ آج کل حضرات دیونندکی الطریقت
پر تاراہنگی کچھ پر عمل معلوم نہیں ہوتی۔

بحرا معلوم، مسلم الثبوت کی شرح میں جرح تعدیل کے تعارض کی بحث میں مشابہات

صحابہ کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت عثمانؓ کی شہادت اور مظلومیت کا ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت میں صحابہ سے کوئی شریک نہ تھا:

ولہ یکن فیہم واحد من الصحابة، كما صرح به غير واحد من اهل الحديث (ص ۲۲ طبع ہند)
 حضرت عثمان کی شہادت میں صحابہ سے کوئی شریک نہ تھا۔ اہل حدیث نے اس کی تفسیح فرمائی ہے۔ اسہ یہاں اہل حدیث کے تاریخی موقف کی وضاحت فرمائی ہے۔ ان کی نقل اور جال ناریخ مشاہرات صحابہ میں طبیعت کی حد تک پہنچ چکی ہے۔

علامہ عبد العزیز بن احمد بن محمد بخاری (۱۸۴ھ) مولف کتاب التفتیح شرح حسامی نے عبادہ کی تعیین میں عبد اللہ بن مسعود کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وعند المحدثین عبد اللہ بن العزیز مفاہم عبد اللہ بن مسعود (ص ۲۲ طبع ہند)

یہاں فقہاء کے بالمقابل محدثین کا ذکر فرمایا ہے جس کا مطلب واضح ہے کہ رجال کی تعیین میں ان کا ایک مقام ہے اور اپنی مستقل رائے:

یہ ستمبر کے لیے اجہتاؤ کی اجازت کا ذکر فرماتے ہوئے نزارح ہندوی کی طرح کتاب التفتیح کے مولف بھی فرماتے ہیں۔

هو منقول عن ابی یوسف من اصحابنا وهو مذہب مالک والشافعی وعامة اهل الحديث
 کتاب التفتیح ص ۲۰۰، امام ابو یوسف، مالک، شافعی اور عام اہل حدیث کا یہی خیال ہے کہ پیغمبرؐ اپنے آپ کو
 پر اگر ضرورت ہو تو عمل کر سکتا ہے۔
 مورخین اور مفسرین کی رائے

ابن خلدون اپنے وقت کے تقاد مورخ ہیں جنہوں نے فن تاریخ کو قصص و حکایات کی دلدل سے
 نکال کر اسے ایک نئی زندگی بخشی اور فن تنقید کے اسالیب کی طرف راہ نمائی فرمائی۔ ابن خلدون نے مقدمہ میں

فقہ فرائض کے تذکرے میں فرماتے ہیں :

والقسم الفقہ فیہم الی طریقیتین طریقتہ اہل الروای والقیاس وہم اہل العلوک وطریقتہ
اہل الحدیث وہم اہل الحجائز وكان الحدیث فی اہل العراق لما قد منافا متکلموا من القیاس و
مہرہ ذیقہ فلذ الذ یقبل اہل الروای ومقدمہ جماعتہم الذی استقر المذہب فیہ و فی اصحابہ
ابو حنیفۃ زعمہ ابن خلدون ص ۳۹ طبع بیہ مصر فقہ کے دو طریق ہر گئے۔ فقہ العراق اور فقہ الحنفیہ
علمائے عراق میں حدیث کم تھی جس کی وجہ ذکر ہو چکی ہے۔ اس لیے انہوں نے رائے اور قیاس میں جہارت
پیدا کی۔ اور اہل الرائے کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے پیش رو امام ابو حنیفہ ہیں۔ اور اہل حجاز کی فقہ کا نام
فقہ الحدیث ٹھہرا۔ اھ

علامہ کاتب چلبلی (۱۰۶۷ھ) نے اصول فقہ کے تذکرہ میں امام علاؤ الدین حنفی کی کتاب بیرونی الاصول
سے نقل فرمایا ہے۔

والکتاب التصانیف فی اصول الفقہ لاهل الاعتدال المتألفین لنا فی الاصول و لاهل الحدیث
المخالفین لنا فی الفروع ولا اعتقاد علی تصانیفہم و کشف الظنون ص ۵۱۵ الطباعہ مصر، اھ۔ اصول
فقہ میں معتزلہ اور اہل حدیث کی تصانیف زیادہ ہیں۔ معتزلہ اصول میں ہمارے مخالف ہیں اور اہل حدیث
فروع میں اس لیے ان کی تصانیف پر اعتقاد نہیں کیا جاسکتا۔

نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ نے بعد العلوم ص ۵۶۵ میں کشف الظنون کی عبارت نقل فرمائی اور
فقہ العلوک اور فقہ الحدیث کا تذکرہ فرمایا۔ پھر تقلید اور عمل بالحدیث پر مختصر تبصرہ فرمایا اور مذاہب اربعہ
کی اشاعت اور کتب طبقات کی مصیبت کا تذکرہ فرمایا وہ خواہ مخواہ ہر آدمی کو ادنیٰ مہارت اور توفیق سے
اپنے مذہب میں شمار کرتے ہیں۔ اور ان انتظار اور لڑائی کا ذکر فرمایا جہاں یہ مذاہب عالم اور شایع ہوں اور
اہل حق کی کتابوں کو کس طرح طاق نبال کی تندر کیا گیا فرماتے ہیں۔

فلم یبق الامذہب اہل الروای من العراق و اہل الحدیث من الحجائز ص ۵۶۶ ج ۲، اسی
تصنیف کی دستیور کے باوجود اہل الرائے عراق میں اور اہل حدیث حجاز میں باقی رہ گئے۔ اھ

تقی الدین احمد بن علی مقریزی (۸۴۵ھ) نے فرمایا جب ملک طاہر میر بندہ قدوسی نے ۶۶۲ھ میں مدرسہ طاہریہ کی بنیاد رکھی اور اس کے مصارف کے لیے بہت بڑا وقف کیا۔ اس میں مختلف مکاتب فکر کی تدریس کے لیے مختلف ایوان بنائے گئے ہیں کی تفصیل اس طرح ہے۔

جلس اہل اللہ و سب کل طائفة فی ایوان منھا الشافعیة بالایوان القبلی ومدد سہم تقی الدین محمد بن محمد بن حسن بن زین الحموی والحنفیة بالایوان البحری ومدد سہم الصدوقی بن عبد الرحمن بن المصاحب کمال الدین عمر بن العدویہ الحلبی و اهل الحدیث بالایوان الشریقی و مدد سہم الشیخ شرف الدین عبد المؤمن بن خلف الدیمیاطی و المدخل للقریبی ص ۲۱۶ جلد ۲، تمام علماء اپنے اپنے ایوان میں درس دینے لگے۔ شافعی سامنے کے ایوان میں تھے۔ ان کے صدر مدرس تقی الدین محمد بن حسن حموی تھے اور حنفی سمندری ایوان میں ان کے صدر مدرس عبد الرحمن بن الیم صلی تھے اور اہل نیش مشرقی ایوان میں درس دینے لگے ان کے صدر مدرس شیخ شرف الدین عبد المؤمن بن خلف دیمیاطی تھے۔ ۱۰۰

یہ ساتویں صدی ہے اس میں بھی شاہی مدرسہ میں دوسرے مکاتب کے تقابلی اہل حدیث کے

بے متعلق ایوان ہے۔ ۱۰۰

مقریزی فرماتے ہیں یہ مدرسہ اب بھی موجود ہے کسی قدر فرسودہ ہو چکا ہے۔ حنفی اور شافعی اس کی نظارت کے متعلق درست دیکھاں جہتے رہتے ہیں۔ مقریزی اہل مصر کے مذاہب اور مذاہب شاہی کی تبدیلیوں اور اس کے اسباب کا ذکر فرماتے ہیں:-

وكانت افریفة الغالب علیها السنن والاشار الی ان قدم عبد اللہ بن فروج ابو محمد القلیبی ہذا مذہب بلن حنیفة۔ ۱۰۰ المدخل ص ۱۲۲، افریقیہ میں ابتداء میں سب لگ سنن و آثار مسک اہل حدیث کے ہابند تھے۔ یہاں تک شیخ عبد اللہ بن فروج حضرت امام ابو حنیفہ کا مسک لے کر آئے۔ ۱۰۰

مقریزی افریقیہ میں مالکی مذہب کی اشاعت کے متعلق فرماتے ہیں:

وصار المتضاد في اصحاب المختون ذو ولايتا صلوات على الدنيا تصاول الفحول على الشول ملا ۱۴
 ج ۱۔ مستوی کے واقعہ محکم قضا پر اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں اس طرح نہ اونٹ ملا وہ پر۔ اس کے بعد آگے
 حنفی مذہب کی اشاعت کے متعلق لکھا ہے کہ تاضی ابو یوسف کامر ہون منت ہے اہل حدیث بچارے
 اس جنگ میں کہاں کامیاب ہوتے جب انہوں نے کسی حکومت کی سرپرستی ہی قبول نہیں فرمائی شعرانی
 تمام ایہ سنت کا احترام کرتے ہیں۔ انہیں سب سے عقیدت ہے اس کے اظہار میں وہ بڑے ہی
 وسیع الخوف ہیں۔ میزان خضریٰ میں امام شافعی سے نقل فرماتے ہیں:

كان رضى الله عنه يقول اهل الحديث في كل زمان كالصحابه في زمانهم و اذا
 مرايت صاحب حديث ذكاني رايت احد من اصحاب رسول الله صلعم وكان يقول اياكم والاخذ
 بالحديث الذي جلدكم من العراق الا بعد التفتيش ۵۷۔ امام شافعی فرماتے تھے۔ اہل حدیث ہر دور میں
 صحابہ کی طرح ہیں۔ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں نے صحابی کو دیکھا اور فرماتے
 اہل عراق کی حدیث تفتیش کے بغیر مت قبول کرو۔

ابو یزید بن عباس نے فرمایا اهل الحديث في اهل الاسلام كالاسلام في سائر الاديان
 (ص ۵۷ خضریٰ) اہل حدیث اسلامی فرقوں میں اس طرح ہیں جیسے اسلام آتی دینوں میں۔

ابو العباس بن شریح فرماتے تھے اهل الحديث اعظم درجة من الفقهاء ص ۵۷۔ اہل حدیث کا
 درجہ فقہاء سے اونچا ہے۔

امام ابو منصور عبد القادر بن طاهر بغدادی کی مختلف مذاہب اور فرقوں کے متعلق بڑی جامع
 کتاب ہے اہل سنت کے مختلف مسالک کا ذکر فرماتے ہیں:-

والصنف الشافعي منهم ائمة الفقه من فريق الراي والحديث من الذين اعتقدوا في اصول
 الدين مذاهب الصفاية في الله وصفاته الاتمية ۱۷۔ لا الفرق بين الفرق ص ۴۰۰) دوسری قسم
 فقہاء کی ہے جن میں اہل الراي اور اہل حدیث دونوں شامل ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ازیلیہ کو بلا تاویل
 مانتے ہیں اور تشبیہ اور تعطیل کے قائل نہیں۔ ۱۷

اسی کتاب میں آگے چل کر اہل تصوف کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

کلامہم فی طریق العبادۃ والاشارۃ علی سنت اہل الحدیث دون من یشتری لہو الحدیث وان کا انداز گفتگو اور ارشادات اہل حدیث کی طرح ہیں اہل لہو و لعب کی طرح نہیں۔

اسی طرح ان دونوں فریق کا ذکر ص ۳۱۴ ص ۱۱۴ ص ۱۳۱ میں مرقوم ہے اس کتاب میں اہل حدیث کا ذکر اکثر مقامات پر آیا کہیں بطور روایات حدیث اور کہیں بطور کتب و فکر
خذ البطن ہرشنا و قفا ہا فاناہ

کلا جانبی ہرشنا لہن طریقت

یہ لوگ دین کا ہر کام کرتے ہیں لیکن کسی فرقہ کی تاسیس کی کسی دھڑے کے لیے دعوت دی نہ ہی انخاص کی محبت ان پر اس قدر غالب ہوئی جس سے دوسرے کی تعقیب لازم آتی ان کی نظر انخاص سے زیادہ دلائل پر رہی۔ شخصی تعقید سے زیادہ انہوں نے مسائل کی تحقیق فرمائی۔

امام ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری (۳۲۰ھ) مقالات الاسلامیین میں فرماتے ہیں:

جملة ما علیہ اهل الحدیث والسنة الاقرار بالله وملائکته وکتابہ ورسولہ وما جاء من عند اللہ وما رواہ الشیخات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یردون من ذالک شیئا وان اللہ سبحانہ واصلح صمد لالہ غیرہ ص ۹۱۔ اہل حدیث اور ائمہ سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انفرادی ملائکہ اور فرشتوں اور رسولوں کا انفرادی اور کئیوں کا اقرار جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ اس میں وہ کسی چیز کو رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیلئے اور بے نیاز ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الح

اس کے بعد آگے اہل حدیث کے عقاید کا تذکرہ کئی اور اوراق میں فرمایا یہ تذکرہ معتزلہ وغیرہ مگر اہل فرقوں کے بالمقابل فرمایا جس کا مطلب ظاہر ہے کہ اہل حدیث ائمہ اعتراف اور تکلیف کے مد مقابل ہیں۔

ابن زیم نے علماء عراق اہل شوافع، ممالک، امام داؤد ظاہری، فقہائے شیعہ کے مسبوٹ تذکرہ کے بعد فقہاء المحدثین و اصحاب الحدیث کا تذکرہ فرمایا۔ فن سلاوس سے قریباً ۶۴۴ قہائے حدیث کا تذکرہ فرمایا ان میں امام بخاری، سفیان ثوری، ابن ابی ذؤب، سفیان بن عقیل، ابن ابی عروبہ، اسماعیل بن عبید، جب اللہ بن مبارک، امام احمد، عثمان بن ابی شیبہ، ترمذی، علی بن بدینی، یحییٰ بن معین، ابو داؤد، مسلم وغیرہ علماء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ظاہر ہے قہائے حدیث اگر کتب فکر نہیں پھر انہیں ایسے عراق وغیرہ سے الگ عنوان کے تحت کیوں ذکر فرمایا جا لاکہ امام ابو جعفر طحاوی وغیرہ حفاظ حدیث موجود ہیں لیکن ہر حافظ حدیث اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔

امام حمی الدین یحییٰ بن شرف النوادی صحیح مسلم کی تشریح میں فرماتے ہیں:

ان الواجب ضریۃ للوجه والکفین و هو مذہب عطاء و مکحول والاذاعی و لحمد و اسحاق و ابن المنذر و عامۃ اصحاب الحدیث اہ و صحیح مسلم مع شرح منہاجہ التیمم میں پھر سے اور انہوں کے لیے ایک ضرب ضروری ہے۔ عطاء مکحول اور زاعی احمد اسحاق اور ابن منذر اور ایسے اہل حدیث کا یہی مذہب ہے۔

طلائق الحالیض کے متعلق فرماتے ہیں کہ مطلق کو رجوع کے لیے کہتا چاہیے۔ ہذا امدہ ہبتا وہ قتال الاذاعی و ابو حنیفہ و سایر الکوفیین و لحمد و فقہاء المحدثین و اسخردن۔ ہمارا اور اور زاعی ابو حنیفہ اہم تمام ارباب کو فرما احمد اور قہار محمد بن ابی یوسف اور بعض دوسرے علماء کا بھی یہی خیال ہے اہ صحیح مسلم مع شرح ص ۴۷۵ ج ۱

وہی نے طبقات الحفاظ ابو محمد الفضل بن محمد کے تذکرہ میں فرمایا

ولقد کان فی ہذا العصر و ما قادیہ من ائمة الحدیث النبوی خلق کثیر و ما ذکرنا عشر ہم و اکثر ہم مذکورون فی تاریخ و کذا لکان فی ہذا الوقت خلق من ائمة اہل الای و الفروع و عد من اساطین المعتزلة و الشیعة و اصحاب الکلام الذین مشوا و لہ العقول و اعرضوا عما علیہ السلف من التمسک بالاشار الت و یہ و ظہر فی الفقہاء التقلید و تناقض الاجتہاد و رتذکرۃ الحفاظ

لذہبی ص ۶۳ ج ۱۲ اس زمانہ (۲۸۷ھ) میں ائمہ حدیث کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یہاں میں نے ان کا استشیر بھی نہیں لکھا میں نے ان کا مفصل تذکرہ تاریخ اسلام میں کیا ہے۔ اسی طرح ائمہ راوی اور فقہاء فروع اور شیعہ اور مستولہ سے بھی اہل علم کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کے شمارہ نمبر اور سلف کی راہ سے اعراض کیا اور فقہاء میں تقلید اور تناقض اجتہادات کی گرم بازاری ہوئی۔ اہ

ذہبی اس تذکرہ کے آخر میں فرماتے ہیں۔ "میرا خیال ہے کہ جب کہیں وقت محسوس ہوئی تم ہوا کے کھڑوں پر سوار ہو کر کہنے لگو گے۔ احمد کون ہے علی بن مرثیہ کیا ہے۔ ابو زہرہ اور ابو اؤد کی کیا حیثیت ہے یہ لوگ صرف محدث ہیں یہ معتد نہیں جانتے۔ اصول فقہ سے ناواقف ہیں۔ رائے کی تحقیقت کو نہیں سمجھتے۔ معافی بیان منطوق اور علم البرہان سے نا آشنا ہیں۔ خدا کو دلائل سے نہیں ملتے۔ ذہبی فرماتے ہیں یا تو چپ رہو یا علم کی گفت کر دو علم وہی ہے جو ان لوگوں کی معرفت آئے۔"

اس مقام پر ائمہ حدیث کا تذکرہ فقہاء مجتہدین کے بالمقابل ذکر فرمایا ہے۔ ان کے فقہ اور ان کے علم کی ستائش کا بھی ذکر فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ مستقبل میں تقلید اور تناقض اجتہادات کا دنیا میں فروغ ہو رہا ہے اور علوم حنہ اور اہل فن پر طعن کی راہیں کھل رہی ہیں۔
بقی بن محمد کے تذکرہ میں مرقوم ہے۔

وقد تصبوا علی بقی لاطہارہ مذہب اہل الاثر فذہب عنہ امیر الاندلس عیسیٰ بن حیدر الرحمن

لذہبی وامتہ نسخہ کتبہ مقال البقی انشر علماء (ص ۶۳ ج ۲ تذکرۃ الحقاظ) بقی بن محمد نے اہل حدیث اور انہار کے مسلک کا اظہار کیا لوگ ان پر نصب کرنے لگے۔ اندلس کے امیر محمد بن عبد الرحمن مروانی نے ان کو بیٹا ابو ہنن کا کتابیں نقل کرائیں اور فرمایا تم اپنے علم یعنی انہار اور احادیث کی اشاعت کرو۔

ابو عبد اللہ محمد بن ابی نصر حمیدی کے تذکرہ میں فرمایا

کان ذہبا ثغرة اماما فی الحدیث وعللہ ورواہ متحققا فی علم التحقیق والاصول علی مذہب

اصحاب الحدیث الموافقة للکتب والسنة۔ حمیدی پر پھر گار متھی اور امام تھے۔ حدیث اور رواۃ کے عمل کو جلتے پختے اہل حدیث کے فہم کے مطابق اور کتاب و سنت کی روشنی میں انہوں نے اصول فقہ ذرا بے

امام نووی صحیح مسلم کے باب المسافات کی تشریح میں فرماتے ہیں وبہ قال مالك والنسوي والبيهقي

واحمد وجميع فقهاء المحدثين ص ۱۲ ج ۲

اس صفحہ میں مرقوم ہے وقال ابن ابی بلیس والیوسف وصحیح وصیبر اللکوفین وفقہا والمعینین والحمد لابن خزيمة ص ۱۲ ج ۲۔ مسافات اور مزرعہ کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ مالک نووی، بیہقی، شافعی، احمد اور تمام فقہار محدثین نے۔ اسی طرح مزارعہ کے جواز کا فتویٰ دیا ابن ابی بلیس، ابویوسف، محمد اور تمام علماء کو فرادہ فقہار محدثین نے اہ ۲

ابواب شفعہ میں امام نووی نے فرمایا :

وقال الحكم والنسوي داير عبيد توطا فقه من اهل الحديث ليس له الاخذ (مسلم ص ۳۳ جلد ۲)

مترجمہ ذکر علماء اور اہل حدیث کا خیال ہے کہ ہمسایہ کو شفعہ کا حق حاصل نہیں اہ
پڑوسی کی دیوار پر لکڑی رکھنے کے متعلق فرمایا:

والثاني الايجاب وبه قال احمد واليونس واصحاب الحديث (مسلم ص ۳۳ ج ۱) احمد ابو ثور اور

اصحاب الحدیث کا خیال ہے کہ ہمسایہ کو دیوار پر لکڑی کی اجازت ضروری ہے۔ اہ

ان تمام مواقع میں اہل حدیث کا تذکرہ کتب فکر کے طور پر فرمایا گیا ہے۔

حافظ ابن حجر نے تیمم کے تذکرہ میں فرمایا وجہ اور کفین پر تیمم کے لیے ایک ضرب جواز کی طرف

ذیل کے ائمہ گئے ہیں والیہ ذہب احمد و اسحاق وابن جریر وابن المنذر وابن خزيمة ونقله ابو

غیور عن مالك ونقله الخطابي عن اصحاب الحديث (فتح الباری ص ۳۳ ج ۱) امام احمد، اسحاق ابن

جریر، ابن منذر، ابن خزیمہ اور امام مالک کا خیال ہے کہ تیمم متہ اور دونوں کھٹ پر کیا جائے۔ خطابی

فرماتے ہیں۔ اصحاب الحدیث کا بھی یہی مذہب ہے۔

امام نووی نے الاسماء واللغات میں امام شافعی کا تذکرہ بڑے دل نشین انداز میں کیا ہے یہ

تذکرہ کئی اوراق میں پھیلا ہوا ہے۔ اس مقام پر امام محمد بن الحسن کا قول ذکر فرمایا قال عن ابن الحسن، رحمہ اللہ ان تکلمہ اصحاب الحدیث یوماً فیلسان الشافعی، ص ۵۱۔ اصحاب الحدیث اگر گفتگو کریں تو وہ امام شافعی ہی کی زبان سے ہوگی۔ یعنی امام شافعی کی کتابیں ان کی رہنمائی کریں گی۔
حسن بن محمد عطرانی فرماتے ہیں:

کان اصحاب الحدیث یقولون اذ ابانہم الشافعی (ص ۵۱) اہل حدیث سوہے تھے شافعی سے تے ان کو جگا دیلا امام احمد کے ایک توضیحی ارشاد میں فرمایا:

فہذا قول اصحاب الحدیث واہلہ ص ۵۱۔ یہ اہل حدیث کے امام کا قول ہے۔

ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث امام احمد امام شافعی، اور امام محمد سے پہلے موجود تھے۔ یہ ایسے بھی اہل حدیث تھے۔ ان کے علوم سے اہل حدیث کو فائدہ پہنچا۔ ایک مقام پر فرمایا۔ عام علماء اور فقہاء خراسان کی زبان میں امام شافعی کے شاگرد مل کا لقب اہل حدیث ہوا۔
تقلید اور جمود کا دور

تقلید اور جمود کی ان نیرہ صدیوں میں کیا کیفیت رہی۔ اس کے متعلق صحیح اور نطعی سائے اور اس کے مدہجہ رک جانزہ لینے کے لیے گہرے اور عمیق مطالعے کی ضرورت ہے۔ ایسے کی تصریحات اور بڑی فرقوں کے عروج و زوال کی تاریخ اور مختلف فرق اور مل و محل کی کتابوں کے سرسری جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ میں تمام علماء مجتہد نہیں تھے۔ لیکن امید اجتہاد کی کافی تعداد پائی جاتی تھی اور ایسے اہل علم جو درجہ اجتہاد کو تو نہیں پہنچے۔ لیکن مسائل اور دلائل پر نقد و ضرورت ان کی نظر تھی اور ان کی تعداد بھی کافی تھی۔ احادیث کے حفظ کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ نے تفقہ بھی عطا فرمایا تھا۔ عوام جو ذہنی مشاغل کی وجہ سے علمی مشغلہ ترک کر کے بڑی تعداد میں موجود تھے ان میں سب بوقت ضرورت اپنے بہتر علماء کی طرف توجہ فرماتے۔

ایک عامی آدمی کے لیے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے پہلے مجتہد کی تلاش کرے وہ پچھا اتنا عالم ہونا تو اسے دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوتی۔

وہ جسے عالم سمجھتے اس سے دریافت کرتے، نہ اجتہاد کا امتحان لیتے نہ مجتہد کا تعین کرتے بلکہ تقلید کی اقسام شخصی اور غیر شخصی سے وہ لوگ نا آشنا تھے۔ جسے قرآن و سنت اور درس و تدریس میں مشغول دیکھتے اس سے دریافت فرماتے۔ دینی فطرت کی بنا پر اطمینان ہو جاتا تو عمل کرتے ورنہ دوسرے عالم کی طرف رجوع کرتے نہ مجتہد کے لیے بے قرار ہوتے نہ کسی ایک عالم کی تعین فرماتے۔ یہ بالکل فطری اور طبعی ساطریقہ تھا جس کے وہ پابند تھے اس روش کی موجودگی میں فرقہ پروری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنا پر فرمایا:

اعلام الناس کا ذوق ایل المائۃ الرابعة غیر جمعیین علی التقلید الخالص لمدھب واحد بعینہ
 اھ (حجۃ اللہ ۱۲۳۱ھ) لوگ چوتھی صدی سے پہلے کسی خاص شخص کی تقلید پر جمع نہیں تھے۔ اس کے بعد اولیٰ^{لب}
 ملی کی قوت القلوب ص ۳۶ ۲ سے ذکر فرمایا کہ شخصی تقلید اور تقیبات کے مجموعے سب محدث ہیں۔ اس
 کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری صدی کے بعد کسی قدر تخریج مسایل کا رواج ہوا چوتھی صدی
 تک بھی لوگ ایک امام کی تقلید کے پابند نہ تھے۔ اجماعی مسایل میں وہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ارشادات کی پابندی فرماتے۔ نماز، روزہ، وصو وغیرہ کے تمام مسایل اپنے شہر کے علماء سے بلا تخصیص
 دریافت فرمالتے۔

و اذا وقعت لهم واقعة استفوتوا فیھا ای مفت وجدوا من غیر تعین مذھب وکان
 من خیر الخالصۃ کان اھل الحدیث منھو لیسبتعلون بالحدیث (ص ۱۱۱) اگر کوئی خاص واقعہ
 ہو جاتا تو بلا تعین کسی مفتی سے دریافت فرمالتے اور خواص کا یہ حال تھا کہ اہل حدیث، حدیث میں
 مشغول ہوتے۔ احادیث اور آثار صحابہ سے انہیں اتنا ذخیرہ میسر آ جانا جس سے انہیں کسی اور چیز کی
 ضرورت نہ رہتی نہ ہی وہ اقوال رجال کی طرف رجوع فرماتے اھ

دوسری صدی تک ایمر حدیث کا اثر غالب تھا۔ عوام اسی مسلک کے پابند تھے۔ تیسری اور چوتھی صدی
 میں اس کے ساتھ تقلید کی ہمیت شہ ہونے لگی۔ یہ تقلید ان قسم محمود نہ تھی اس کا اندازہ نماز اور درس و تدریس کے
 اثبات سے زیادہ نہ تھا۔ عقیدت تھی مکمل عصبیت نہ تھی۔ علم کم ہو رہا تھا۔ سنت کے محفوظ و ضبط سے

عوام گھبراتے تھے اور مشہور ائمہ کی آراء اور اجتہادات پر عمل روز بروز بڑھ رہا تھا۔ چوتھی صدی کے اواخر میں تقلید کی رسم عام ہو گئی جو بود اور عصبیت کے آثار پیدا ہو گئے۔ ابن حزم، ابن قیم، ابو طالب مکی صاحب قوت القلوب، ابوشامہ مولف المومل اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات بھی تو یہاں اسی طرح ہیں جن کا اوپر ذکر کرنا ہوا۔

امام ابو جعفر الطحاوی ۳۲۱ھ کی مختصر اور معانی الآثار ملاحظہ فرمائیں۔ امام ابن تیمیہ کمان کی روشنی پر اعتراض ہے۔ کہ وہ حقیقت کی نامناسب حمایت فرماتے ہیں۔ ائمہ حدیث کی نظر میں وہ متعصب شمار ہوتے ہیں یہی سنی نے سنن کبریٰ، معلوم ہوتا ہے اہی کے جواب میں لکھی لیکن آپ ان دونوں کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام طحاوی کی روشنی آج کے دیوبند سے بالکل مختلف ہے۔ وہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف فرماتے ہیں۔ کبھی صاحبین کا قول اختیار فرماتے ہیں کبھی ان سے کسی ایک کے ساتھ اتفاق فرماتے ہیں۔ معنی فقہات پر امام شافعی کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ چنانچہ امام صاحب اور صاحبین مذہب کو حرم سمجھتے ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں

دخون کاندی یا کلاہ با سائر مغلطہ الطحاوی صلا ۲، ہم کہہ کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ ۱۱

امام طحاوی اونٹ کے میناب اور گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں صلا ۲۴ مختصر الطحاوی۔ یہ چوتھی صدی کے اس امام کا عمل ہے جسے متعصب سمجھا جاتا تھا۔ آج کے حضرات دیوبند نور فرمائیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ نرض با نخویں اور چھٹی صدی میں عصبیت اور جمود کے پاد اور بھی گہرے ہو گئے۔ اور محققین کی شدید قلت محسوس ہونے لگی۔ نمایشی القاب اور فقہی مویشی کافیاں مدار علم فرما رہی ہیں۔ اور تقریباً آٹھویں صدی تک یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ بحوالہ سخاوی اور شیخ الاسلام کے لفظ کے استعمال کے متعلق فرماتے ہیں۔

ثم اشتہر بها جماعة من علماء السلف حتى ابتدلت على راس الملة الشامة قوصت بما من لا يحمي وصار لقباً لمن ولي القضاء الاكبر ولو عرى من العلم والسن فانا لله واننا اليه راجعون۔ ائمہ سلف کے بعد شیخ الاسلام کا لقب آٹھویں صدی ہجری میں ذریل ہو گیا اور بے شمار نوجوان لوگوں پر بولا

جانے لگا جو علم سے بالکل خالی تھے۔ اہ

یہ امام سخاوی کی رائے تھی۔ مولانا عبدالحی فرماتے ہیں۔ تصدقات الان لقباً لمن تولى منصب الفتوى

وان عربى عن لباس العلم والتقوى اھ (العوائد المہیبه ص ۱۱) اب یہ ان لوگوں کا لقب بن گیا جنہیں اتفاقاً فتویٰ نویسی کا موقع مل گیا۔ گو وہ علم و تقویٰ سے کئی طور پر خالی ہوں۔

غرض اٹھویں صدی تک جمود کا مرض چھا گیا اہل حق ضرور موجود تھے لیکن ان کی آواز کو بغیر وقوع کر دیا گیا۔

ان کی کاوشیں تہان خاتون کی نذر ہو گئیں۔ اگر کہیں موقع ملا تو بعض کت میں نذر آتش کر دی گئیں۔ لوگوں کو ان کے مطالعہ سے روک دیا اور ایسے لوگوں کو شدید سزائیں دی گئیں، قید کیا گیا، کوڑے لگائے گئے، اٹھویں

صدی کے پس پیش کچھ تیز اور تند آوازیں اس جمود کے خلاف اٹھیں بعض مجددین نے ارباب جمود کے

ساتھ وقت کی حکومت کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا جو اپنی سیاسی مصالح کی بنا پر ان غلط نواز حضرات کی

ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، علامہ ابن دقیق العید ان بزرگوں نے

اس جاہل فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا اور اصلاح کے ہمہ گیر پروگرام کی طرف متوجہ کر دیا۔ ان حضرات نے

پھر سے مسلک اہل حدیث سے پردہ اٹھایا۔ ائمہ حدیث اور فقہاء محدثین کی روش سے عوام کو آگاہ کیا

کی کتابوں میں مسلک اہل حدیث کا تذکرہ بار بار آیا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں :-

ومن اهل السنة مذہب معروف قیل ان یخلق اللہ با حنیفة وما سکا والشافعی وحمد

فانہ مذہب الصحابة تلقوا عن نبیہم ومن خالف ذلك كان مبتدعاً عند اهل السنة

والجماعة رمۃ ۲۵، اہل سنت کا ایک مسلک امیر اربعہ رحمہم اللہ کی پیدائش سے بھی پہلے دینا میں

موجود تھا وہ صحابہ کا مذہب تھا جو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جو اس کے خلاف ہو

وہ بدعتی ہے۔ اہ

افعال باری کے ذکر میں فرمایا :-

وہذا اجواب کثیر من الحنفیة والمحنلیة والصوفیة واهل الحدیث ص ۹، یہی جواب ہے

اکثر اصحاب، سنابلہ اور صوفیہ اور اہل حدیث کا۔ اور
پہنڈ سطر کے بعد فرمایا:-

فان اهل الحديث من اعظم الناس بختان عن اقول التبع صلى الله عليه وسلم وطلب العلمها و
ارغب للناس في اتباعها رمد ۱۹ ج ۲، اہل حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی سب سے زیادہ
تلاش کرتے ہیں اور اس کے اتباع کے لیے ان کو بے حد رغبت ہے۔ اور

فهم اهل الحديث في اهل الاسلام كاهل الاسلام في الملل يومنون بكل رسول ويكفل كتاب
لا يفترون بين احد من رسل الله ولهم يكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا رمد ۱۹، جہ ناقص المنطق
رد ۳۳، اہل حدیث اسلامی مالک میں ایسے ہیں جیسے اسلام تمام مذاہب میں ہر رسول اور ہر کتاب پر ایمان
لاتے ہیں اور یہی تقریبات نہیں کرتے۔
ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

واما اهل الحديث والسنعة والجماعة فقد اختصموها باتباع الكتاب والسنة الثابتة عن نبيهم
صلى الله عليه وسلم في الاصول والقواعد رمد ۲۵ ج ۲، اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت کی یہ خصوصیت
ہے کہ وہ اصول اور فروع میں کتاب و سنت کا اتباع کرتے ہیں۔
اس کے بعد مختلف گروہوں کے اختلافات کا ذکر فرما کر فرمایا:

ثم بعد ذلك اختلاف اهل الحديث وهم اقول الطوائف اختلافاً في اصولهم رمد ۲۱، اہل حدیث
کا اصول و عقاید میں بہت کم اختلاف ہے۔ یہاں اہل حدیث کا مذکورہ علماء و عقاید کے ضمن میں آیا ہے کہ ان
لوگوں میں اختلاف بہت ہی کم ہے۔

اس موضوع کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے شیخ الاسلام نے لکھا ہے:

فليس الضلال واليه في طائفة من طوائف الامة اكثر منه في الرافضة كما ان الهدى والارشاد
والرحمة ليس في طائفة من طوائف الامة اكثر منه في اهل الحديث رمد ۲۲ ج ۲، سب سے زیادہ
سے زیادہ روافض میں ہے اور سب سے زیادہ نیکی اہل حدیث میں پائی جاتی ہے۔ اور

منہاج السنین سرسری نظر سے اہل حدیث کا تذکرہ جا بجا ملتا ہے۔ استیعاب سے دیکھا جائے تو پوری کتاب اہل حدیث کے ذکر خیر سے بھر پور ہے۔ شیخ الاسلام نے اپنی کتاب نفعی المنطق کا آغاز اس سوال سے کیا ہے پوری کتاب اس سوال کے جواب میں ہے۔

سوال

المطافعات میں متاخرین اور سلف کے مذہب کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے اور ان دونوں سے آپ اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں اور مسلک اہل حدیث کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ حق پر ہیں یا ان کے مخالف؟ فرض ناجیہ سے کیا مراد ہے؟ اہل حدیث کے بعد کوئی ایسے علوم ہوئے ہیں جسے وہ نہ جانتے ہوں جو لوگ منطق کو فرض کفایہ کہتے ہیں کیا یہ درست ہے؟

پوری کتاب ۲۱ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے یہ اسی سوال کا جواب ہے۔ ابتدا میں شیخ الاسلام نے صفات باری میں تفویض کا ذکر فرمایا۔ تشبیہ و تجسیم اور تعطیل کی نفی فرمائی اور فرمایا اس باب میں ایسے اربعہ اور اہل سنت کا وہی مذہب ہے جو اہل حدیث کی طرف منسوب ہے۔ اعتراضات، تجسیم، تعطیل و تشبیہ اور تجسیم کی راہیں بدعت کی ہیں۔ فلاسفہ اور مشکلبین کے درمقابل عقل و نقل ہیں جس جماعت نے ان بدعات کا صدیوں مقابلہ کیا وہ اہل حدیث ہی تھے۔ امام اسماعیل بن عبد الرحمن صالونی ۹۴۴ھ کا قول ذکر فرمایا:

ان اصحاب الحدیث التمسکین بالکتاب والسنة یعرفون یدعمون بتبارک وتعالیٰ بصفتہ التوطن
بھا کتابہ وتنزیلہ ومنھد لہ بہا رسولہ علی ما وردت بہ الاجسام الصاحم ونقلہ الحدیث الثقات

ولا یعتقدون تشبیہا الصفاتہ بصفات خلقہ ولا یکیفونہا تکلیف المنشیہ ولا یحرفون الکلم عن مواضعہ
تحویلیۃ المعتزلة والجمعیۃ الخ۔ من نفعی المنطق، اہل حدیث کتاب و سنت سے تمسک کرتے ہیں۔ خدا کی وہی صفات بیان کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں یا صحیح احادیث میں ثقات سے منقول ہیں
نہ اس میں تشبیہ ہے نہ کیفیت کا بیان نہ معتزلہ اور جمہیہ کی طرح تحریف اور

اسی کتاب میں ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔ "اہل حدیث اچھی باتوں میں تمام لوگوں کے

ساتھ متفق ہیں۔ بعض چیزوں میں عام لوگوں سے ممتاز ہیں۔ ان کے مخالف منقول، منقول، قیاس، رائے، کلام، نظر و استدلال، حجج، مجادلہ، مکاشفہ، وجد و ذوق وغیرہ سے اہل حدیث کا مقابلہ کریں تو اہل حدیث ان تمام طریقوں میں ان سے بدرجہا بہتر اور اعلیٰ ہیں۔ آخر میں فرمایا:

وهذا هو للمسلمين بالنسبة الى سائر الامم ولاهل السنة والحديث بالنسبة الى سائر الملل من
مسائلوں میں یہ ذہانت اور یہ خوبیاں تمام امتوں سے زیادہ ہیں۔ اہل حدیث میں باقی تمام مذاہب سے زیادہ
اہر حد سے مدائیک فرمایا۔ ایچا اربعہ اور باقی تمام فقہاء محدثین کو دینا میں اس لیے برتری حاصل ہے کہ وہ
ایہ اہل حدیث اور سنت کے موافق تھے۔ اسی طرح بدعتی فرقوں کا حال ہے جہاں تک وہ اہل حدیث
کے موافق ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے اور جہاں تک وہ اہل حدیث کے مخالف ہیں علمی حلقوں میں ذممت
کی گئی ہے رگیا حق و باطل کا مبیار ہمیشہ اہل حدیث ہے ہیں،

شیخ الاسلام اسی لقب کی وضاحت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:-

وحن لاعتق باهل الحديث المقتصرين على سماعه او كتابه او روايته بل نعتي بصهر كل من
كان اسحق لحفظه ومعرفته وتفهمه ظاهرا باطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذا ذلك اهل القرآن رمله
نقض المنطق،

اہل حدیث اور اہل قرآن سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں جو صرف حدیث کے سماع یا روایت یا
کتابت تک ہی محدود ہوں بلکہ مراد وہ لوگ ہیں جو حدیث کے حافظ، اس کے مفہوم کو ظاہری اور باطنی
طور پر پوری طرح سمجھتے ہوں اور پوری طرح اس کا اتباع بھی کرتے ہوں۔ یعنی ان میں بصیرت اور تفہم
بدرجہ اتم موجود ہے۔ صلا، پر لکھتے ہیں:-

ان علامة الزنادقة تسميتهم لاهل الحديث خشوية بے دین لوگ اہل حدیث کو لفظ پرست

اور حشوی کہتے ہیں،

اس کے بعد فرمایا:- فقهاء الحديث لتعويبا للرسول من فقهاء غيرهم وصوفيتهم انبوع
للرسول من صوفية غيرهم دامرأهم بالسبب الى النجوية من غيرهم وعامتهم اسحق بعواالات

الرسول من غيرهم رضاء نقض المنطق، فقهاء اہل حدیث دوسرے فقہاء سے حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ دوسرے صوفیوں سے اہل حدیث صوفی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ اطاعت گزار ہیں اہل سیاست نبوی، سیاست کو دوسرے امراء سے بہتر سمجھتے ہیں ان کے عوام دوسرے فرقوں کے عوام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ۱۷

ابن ابی قیلید نے اہل حدیث کے متعلق کہا قور سو ۷۔ امام احمد ناراض ہوئے اور تین دفعہ فرمایا یہ زنیق ہے۔ ایک جگہ فرمایا غلام اہل حدیث کا مخالف منافق ہے یا جاہل ۸۵۔ پھر ارشاد فرمایا۔ انتباہ ضروری ہے کہ جو آدمی کسی طرح بھی سمجھے کہ کوئی گروہ امور غیبیہ کے متعلق کو اہل حدیث سے بہتر سمجھتا ہے۔ یا اللہ پر ایمان اور واجب الوجود اور نفس ناطقہ اور تزکیہ کو زیادہ جانتا ہے اس میں تفاق کی بوجہ ہوگی ۱۱۵

والثانی اننا ذکرنا من نقل مذهب السلف من جمیع طوائف المسلمین من طوائف الفقہاء الایچیۃ ومن اهل الحدیث والتصوف واهل الکلام والاشعری ۱۳۵ ہم نے سلف کے مسلک کی نقل مسلمانوں کے تمام گروہوں میں سے کی ہے۔ فقہاء، مذاہب اربعہ، اہل حدیث، اہل تصوف اور متکلمین وغیرہ۔ ۱۷

پوری کتاب میں اسی انداز سے مسلک اہل حدیث کا ذکر فرمایا ہے۔ کتاب سے ظاہر ہوتا ہے یہ پیرانا اور اہم مکتب فکر ہے جس کے تحقیقی کارنامے فقہ، تصوف، حدیث، اصول حدیث، اصول فقہ، کلام، تجوید، غرض علوم کے تمام گوشوں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔
القواعد التورانیہ

نتیجہ الاسلام احمد بن تیمیہ رحمہ اللہ (۷۲۸، ۷۷۰ھ) نے نقض المنطق میں منکھارہ انداز سے مختلف قیامی مسائل کا ذکر فرمایا ہے۔ فقہی فروع میں ان کی کتاب القواعد التورانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں فقہی مکاتب فکر کے اختلافی مسائل اور فقہاء محدثین کے قیامات پر مختصراً بحث فرمائی ہے۔ اس میں مسلک اہل حدیث کا تذکرہ بطور مکتب فکر بار بار فرمایا ہے۔ کتاب کے شروع ہی میں اہل کو فقہ اور اہل حجاز کے

فقہی نظریات کے تذکرہ میں اہل حدیث کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اہل مدینہ کے متعلق فرمایا وہ ہر مسکر کو حرام سمجھتے ہیں لیکن کھانے کی چیزوں کے متعلق ان کی رائے مختلف ہے۔ وہ تکراری اور غیر تکراری سب پر دندوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ مشروبات الارض کے متعلق بھی ان کی قریباً یہی رائے ہے۔ ایک روایت میں حلال اور ایک روایت میں وہ انہیں مکروہ سمجھتے ہیں۔ فقہاء کو فدیہ کی رائے مشروبات کے متعلق اہل مدینہ سے مختلف ہے وہ خمر صرف انکوڑ کی شراب کو سمجھتے ہیں اور باقی مسکرات کو ٹھوڑی مقدار میں استعمال کرنا جائز سمجھتے ہیں اور کھانے کے متعلق یہ حضرات متشدد ہیں۔ گھوڑے اور ضرب کو حرام سمجھتے ہیں۔ شیخ الاسلام اہل حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:-

رمدہب اهل الحدیث فی هذا الاصل العظیم المجامح وسطی بین العرلیتین والمجانبین صا
والقواعد النودانیہ اسی نسق میں شیخ فرماتے ہیں:-

فاخذ اهل الحدیث فی الامتیة بقول اهل المدینة وساثر اهل الاصمارة وولتة للسنة
المستفیضة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی التحریم صا

اہل حدیث نے شراب کے متعلق اہل مدینہ اور باقی مسلم ممالک کے عمل کو سنت مشہورہ کے موافق حرام سمجھا۔ اس کے بعد چند سطور میں اس کی تفصیل ذکر کرنے کے بعد فرمایا:-

واخذوا فی الاطعمۃ بقول اهل الکوفۃ لصحة السنن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتصریح کل
ذی ناب من السباع وکل ذی عذیب من الطیوس و تحریم لحم الخمس صا اور کھانے کے متعلق امیر
اہل حدیث نے اہل کوفہ کے مذہب کو سنت کے مطلق پایا۔ اڑنے والے اور چمکی ورنندوں اور اہل گدھوں کو حرام
تصویر فرمایا اھ

لن کی نظریں قرآن اور احادیث کی ایک ہی حیثیت ہے۔ آخر میں فرمایا اہل حدیث نے ان مسائل میں
اہل مدینہ اور اہل کوفہ سے کلی اتفاق نہیں فرمایا بلکہ گھوڑے اور ضرب و قیرہ کو حدیث کی بنا پر حلال فرمایا ہے اور
اہل مدینہ کے ساتھ بعض اشربہ میں اختلاف کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے ان مسائل میں مذہب اہل حدیث کا
تفصیلی تجزیہ فرمایا ہے جسے طوالت کی وجہ سے نظر انداز کر دیا گیا ہے مضمون بھی پلٹا جا رہا ہے اس کو مختصر

کرنے کے لیے ذرا اند نوراہیہ کے صفحات لکھے جا رہے ہیں۔ جہاں شیخ الاسلام نے اس مکتب فکر کا بطور مکتب ذکر فرمایا ہے۔ عبارات اور ترجمہ دونوں نظر انداز کر دیئے گئے ہیں۔

صفحات کے نمبر یہ ہیں ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳

شیخ الاسلام نے کہیں اہل حدیث، کہیں فقہاء اہل حدیث کا ذکر فرمایا ہے اور یہ تذکرہ دوسرے مکاتب فکر ہی کی طرح آیا ہے۔

حافظ جلال الدین سیوطی نے مسک اہل حدیث کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے:-

فہم حملة علمہ ونقلہ دینہ و سفرتہ بینہ و بین امة و امناءۃ فی تبلیغ الوحی منہ نزعی ان
یکونوا اولی الناس بہ فی حیاتہ و وفاتہ و موکل طائفة من الامم مرجعہا الیہم فی صحۃ حدیثہ و سقیمہ
و معلولہ علیہم فیما یختلفون فی امرہ ثم کل من اعتقد منہ ہذا خالی صاحب مقالة المتی اخذ بہا
ینتسب والی دایہ ینتسب الا صاحب الحدیث فان صاحب مقالتہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فہم الیہ ینتسبون والی علمہ یقرعون و برایہ یقتلہون و بذلک یقتخرون الخ رصون المنطق و
الکلام ص ۱۱۰

اہل حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حامل ان کے دین کے ناقل ہیں اور آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان پیغمبر ہیں اور ان کی وحی کی تبلیغ میں ان کے امین ہیں۔ وہ موت اور زندگی
میں آپ کے قریب ہیں۔ تمام گروہ حدیث کی صحت اور ستم میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اپنے
اختلاف میں ان کی رائے پر اتفاق کرتے ہیں۔ ہر صاحب مذہب اپنی نسبت اپنے امام کی طرف کرتا ہے اور
اس کے مقالات کو اپناتا ہے۔ لیکن اہل حدیث اپنا تعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتاتے ہیں
اور آپ ہی کے مقالات سے استناد کرتے ہیں۔ انہی سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کے دل کی بے قراییں
آپ ہی کے لیے ہیں۔ آپ ہی کی اقتدار کرتے ہیں۔ آپ ہی کی ذات گرامی پر فخر کرتے ہیں۔ ان کی نسبت
قرآن کی طرف ہے کیونکہ وہ احسن الحدیث ہے اور حدیث کی طرف بھی اس لیے کہ وہ اس کے حافظ اور
حامل ہیں آگے چل کر فرماتے ہیں:-

فی الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة التي لا تريد بوصول الله بديلا ولا قوله بغيره بديلا ولا عن سنة تحويلا **صلا** لا لغة منصوره، فرقة ناجية، الهجرة، كما گروه، عادل جماعت جس نے سنت سے تمسک کیا کسی کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل نہیں سمجھتے نہ آپ کے قول اور سنت میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں۔ ۱۷

سیوطی نے حافظ منیر القدر بن حسن ابو الفاسم لامکانی کی کتاب اصول السنن سے یہ تلخیص فرمائی ہے الاقتصاد لاهل الحدیث سمعنا ۲۸۹ کے حوالے سے نقل فرمایا:-

قد لہج بہذا صاحب الحدیث صنفاً من اهل الکلام واهل الراي فهم فی وقت یقصدونہم بالثائب والعیب وینسبونہم الی الجہل وقلة العلم ورسول المنطق **صلا** من کلین اور اہل الراے کی دیا میں اہل الحدیث کے خلاف چلتی رہتی ہیں وہ انہیں کم علم اور جاهل کہتے ہیں اور ان کی عیب بولی کرتے رہتے ہیں۔ ۱۸ خبر واحد کے متعلق فرمایا کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے ہذا قول عامۃ اهل الحدیث والمنتہتین من القائلین علی السنة وانما ہذا القول الذی ینذرون خبر الواحد لا ینفید العلم بحال ولا ید من نقلہ بطریق التواتر وتوح العلم شیئاً اخترعہ القدریۃ والمختزلۃ وكان قصدہم مدہ مرد الاخبار ومنتقہ بعض الفقہاء الذین لم یرکن لہم فی العلم قد من ثابت رصلاً صون المنطق خبر واحد کی حجیت اور مفید علم ہونا اہل حدیث اور اہل باب سنت کا قول ہے اور خبر واحد کا تغیر مفید ہونا اور خبر کے مفید علم ہونے کے لیے لغات کی شرط، یہ معتزلہ اور قدریہ کا اختراع ہے جس سے ان کا مقصد احادیث کے روکے سوا کچھ نہیں۔ بعض کم علم فقہاء نے ان سے یہ مسئلہ سیکھ لیا۔ ۱۹

یہ کتاب کئی کتابوں کی تلخیص ہے۔ اس میں سیوطی نے بڑی کثرت سے اہل حدیث مکتب فکر کا ذکر فرمایا ہے صفحہ ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۸، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴

اعتزال کا اثر پایا جاتا ہے الجواهر المصنیه اور القوائد البصیہ میں ایسے بہت سے احادیث کا ذکر فرمایا ہے جو اعتزال سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ متاخرین علماء اصول زیادہ تر انہی حضرات پر اعتماد فرماتے ہیں۔ سبکل کی درسیات اصول فقہ میں اعتزال ہی کا اثر ہے۔ پچار سے ملا جو ن اور علامہ نظام الدین ترمذی مستزلی ہی کے خوشہ چین ہیں۔

حافظ ابن قتیبہ دیوری ۲۷۶ھ نے مسک اہل حدیث کی حمایت میں مستقل کتاب لکھی ہے تاویل مختلف الحدیث فی الرد علی اعداء اهل الحدیث۔ اس میں حدیث اور اہل حدیث دونوں کا دفاع فرمایا ہے ۲۷۶ھ

ذکر اصحاب الحدیث قال ابو یحییٰ فاما اصحاب الحدیث فانهم القسوالحق من وجهتہ و نبتخو امن مظانہ و تفریو امن اللہ تعالیٰ باقتاعہم سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و طلبہم الاثرہ و اخبارہ براء و بحرا شرفاً و غرباً (الی بان قال) و عرفوا من خالفہا من الفقہاء الی الراۃ فنبہوا علی ذالک حتیٰ نجم بعد ان کان عاقباً و لم یبق بعد ان کان داراً ساواً جمیع ان کان منفرقاً و اعتاد للسنن من کان عنہا معروضاً و تنبہ علیہا من کان عنہا غافلاً و حکم بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان کان یحکم بقول فلان و فلان و ان کان فیہ خلاف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اس کے اہل حدیث نے حق کی تلاش اس کے اہل منہام سے کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و سنن سے اٹھ کر قرب تلاش کیا اور احادیث کی تلاش میں خشکی اور سمندر مشرق اور مغرب کے سفر کیے۔ ایک ایک حدیث کی تلاش میں طویل سفر کیے تاکہ اصل راہیوں سے حدیث سن سکیں اور بحث و تنقید سے صحیح اور نادر کا پتہ چلایا اور فقہاء اور اہل الرائے کی مخالفت پر بھی متنبہ کیا۔ یہاں تک کہ حق ظاہر ہو گیا۔ متفرق احادیث جمع ہو گئیں اور جو لوگ فلاں فلاں کی اطاعت کرتے تھے وہ حق کی اطاعت کرنے لگے۔ ۱۰۰ھ

ایک منہام میں فرمایا کہ لوگوں نے اہل حدیث کے مختلف نام رکھے لیکن نام کے بے محل استعمال سے صحیح نہیں ہو سکے۔ صیقل کرنے والا موجی نہیں کہلا سکتا نہ ہی بڑھنی کہ لوہا کہلا سکتا ہے یعنی اہل حدیث کو

حشوی یا ظاہری کہا جائے تو وہ حشوی یا ظاہری نہیں ہوگا۔ نام کی کچھ حقیقت ہوتی ہے جس پر وہ بولا جاتا ہے :

علامہ ابوکریم مدین جن بن نورک (۲۰۶ھ) نے مشکل الحدیث میں صحیحین کے تذکرہ میں تصانیف کے طور پر فرمایا :-

وخصوصاً بتقییدہ ثالث الطائفة التي هي الظاهرة بالحق لساناً وبيانا وقهراً وعلواً وادماً كانا الطاهرة عقائد هامة من شوائب الاباطيل وضواثن المبدع دالاهواء الفاسدة وهي المعروفة بانها اصحاب الحديث رمت، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس گروہ کی تنقیص کرتے ہیں جن کی توہان بیان پر ظاہراً باطناً حق غالب ہے۔ ان کے عقاید بدعات اور باطلیل سے پاک ہیں وہ اصحاب الحدیث کے نام سے مشہور ہیں۔ اھ۔

اس کے بعد ان کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک جن کا مشغلہ اسانید اور ان کے متون کا ضبط ہے۔ اور دوسرے وہ جو ابراب و ملل اور قیاس و نظر سے احادیث میں بحث کرنے ہیں۔ اھ۔

اسی طرح ابو الفتح محمد بن عبد الکریم شہرستانی (۵۴۸ھ) نے مل والنحل میں اسی مکتب فکر کا ذکر فرمایا۔

حافظ ابن حزم اندلسی الظاہری (۴۵۶ھ) کو ظاہری ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اہل حدیث شمار فرماتے ہیں تقلید و جمود پر سختی سے متفق فرماتے ہیں۔ اپنے وقت کے مالکی علماء و صحابہ کے فروعی اختلافات کے متعلق فرمایا

فاما اجتماعوا عليه فنحن الذين اتبعوا اجماعهم و دله الحمد كثير و اذ انما خالف اجماعهم من دعى الى التقليد انسان بعينه كما فعل هؤلاء في تقليد هم ما كادون غيره و لم يكن قط في الصحابة ولا في التابعين ولا في القرن الثالث واحد مما فوته فعل هذا الفعل ولا اباحه لفاعل اه
التعريف ص ۱۹

اگر صحابہ کا کسی مسئلہ پر اجماع ہو تو ہم محمد ﷺ سے قبول کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے تقلید شخصی کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اجماع کی مخالفت کی ہے جس طرح مالکیوں نے صرف امام مالک کی تقلید کی۔ صحابہؓ ۱۱۰ سالین اور تیسری صدی تک کوئی آدمی نہیں جس نے یہ فعل کیا ہو یا اس کو جائز کہا ہو۔ اجماع کے مخالف دراصل وہی لوگ ہیں جو تقلید شخصی کی دعوت دیتے ہیں۔ حافظ ابن حرم کی الاحکام، حلی، انصبل وغیرہ اسی مواد سے بھری پڑی ہیں۔

ثنین الاسلام ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) کے تجدیدی کارناموں سے ساتویں اور اٹھویں صدی دونوں متاثر تھیں۔ شیخ کی آواز مدارس اور ایوان حکومت میں کیساں گونجتی تھی۔ شیخ کی تنقید سے حکومت کے دربار لرزتے تھے۔ صوفیوں کی خانقاہیں شیخ کے اصلاحی پروگراموں کے سامنے جھکتی تھیں، غرض شیخ کے اصلاحی کارنامے زندگی کے ان تمام گوشوں پر آواز دہراتے تھے جن کا دین سے کچھ بھی تعلق تھا۔

شیخ کا حلقہ مدرس بھی کافی وسیع تھا۔ دعوت و تبلیغ کی مساعی بھی ہمہ گیر تھیں۔ شیخ کے تلامذہ اور رفقاء کا حلقہ بھی اسی طرح وسیع تھا۔ حافظ ابن القیم راجزی، حافظ جلال الدین المرزی، حافظ ذہبی، حافظ عماد الدین ابن کثیر، محمد بن احمد عبد الہادی مغربی وغیرہ کہاں امیر، امام کے علوم سے مستفیض تھے۔ یقیناً شیخ الاسلام کا اثر شیخ کے بعد رسولِ تعلیم رہا ہو گا۔

شیخ کے تلامذہ سے ابن القیم، ان کے تلامذہ سے شیخ محمد بن یعقوب، فیروز آبادی (تلامذہ) صاحب تماموں ان کے تلامذہ سے حافظ ابن حجر (۸۵۲ھ) احمد بن علی المقریزی (۸۵۸ھ)، المورخ ایسے ایسے کچھ کو ان سے استفادہ کا موقع ملا۔ پھر حافظ ابن حجر کے تلامذہ میں یہ اثر قائم رہا اور محققین کی یہ شمع جلتی رہی۔ اور محمود کا اثر غالب نہ ہو سکا۔ گوہ دونوں نظریات میں تصادم کے آثار ملتے ہیں۔ حافظ سیوطی (۹۱۱ھ) شیخ علی المتقی (۹۵۵ھ) شیخ عبد الوہاب المتقی، شیخ محمد طاہر طبری صاحب مجمع البحار اور حضرت شیخ احمد بن عبد اللہ المدنی (۱۰۳۴ھ) قاضی ثناء اللہ صاحب پانی تپی (۱۲۴۵ھ) مرزا مظہر جان جاناں (۱۲۱۸ھ)، فخرالہ آبادی (۱۲۶۴ھ) حضرت شاہ ولی اللہ (۱۱۷۶ھ) شاہ عبد العزیز (۱۲۳۹ھ) شاہ اسماعیل (۱۲۴۰ھ) شہید رحمۃ اللہ علیہم ماحول کی وجہ سے حقیقت کی طرف معمولی و محال کے باوجود

ان میں سے کوئی بھی تقلید اور جمود کا داعی نہیں بلکہ ہندوستان اور پاکستان میں تقلید و جمود کے خلاف جو جذبہ اس وقت کار فرما ہے۔ اس کے موسس و بانی دراصل یہی مقدس حضرات ہیں رحمۃ اللہ علیہم۔ ان تمام اعلام کے ارشادات کے تذکرے مضمون اور بھی واضح ہو گا۔ ان بزرگوں کے کارنامے اور علمی نوشتے اہل علم کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ الباقیہ، الانصاف، عقدا الجید، الخیر الکثیر، تہنیت اول دنائی، المقالات الوسیعہ اور الایمان وغیرہ میں اس موضوع پر اتنا لکھا ہے کہ اس سے زیادہ لکھنا مشکل ہے۔ حجۃ اللہ الباقیہ ص ۱۲۱ ج ۱ ابن عبد السلام سے نقل فرمایا :-

ومن الحجب الجیب ان الفقہاء المقلدین یقف احدہم علی ضعف ماخذ امامہ یحیث لا یجد لضعفہ مدعا وہو مع ذلک یقلد لایہ دی تویک من شہد الکتاب والسنة والایسۃ الصحیحة لمدہبہم جمودا علی تقلید امامہ بل یجیل لدفع ظاہر الکتاب والسنة وتویتا ولہا بالتاویلات البعیۃ الباطلة تضالاً عن مقلدہ وقال لعزیز الناس یسألون من اتفق من العلماء من غیر تعبید لمدہب ولا انکاس علی احد من السائلین الی ان ظہرت ہذا المذہب ومتعصبوا من المقلدین۔ تعجب ہے کہ فقہاء مقلدین کو اپنے امام کے ماتخذ کا ضعف بھی معلوم ہو جاتا ہے اور اس کی ممانعت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اس کی تقلید کرتا ہے۔ اور ظاہر کتاب و سنت اور قیاس صحیح کو ترک کر دیتا ہے۔ اور کتاب و سنت کو ٹالنے کے لیے بہانے بنا تا ہے کہ اپنے امام کو پچاسکے۔ لوگ ہمیشہ حسب اتفاق علماء سے دریافت کرتے رہے یہاں تک کہ مروجہ مذاہب اور متعصب لوگ پیدا ہو گئے جو امام کو بغیر کی طرح سمجھتے ہیں۔ اھ

ایک اور مقام پر فرمایا۔ یہ لوگ دوسرے مسلک کے مفتی سے فتویٰ پوچھنا جائز نہیں سمجھتے اور نہ ہی اقتدار کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ صحابہ، تابعین اور ترون اولیٰ کے اجماع کے خلاف ہے ص ۱۲۱ حجۃ اللہ۔

حجۃ اللہ ص ۱۲۲ ج ۱ میں فرمایا :

وکان صاحب الحدیث ایضاً قد ینسب الی ہذا المذہب لکن ترة موافقة له کالنسانی و الیہتی ینسبان الی الشافعی اھ طبقات کی کتابوں میں یعنی بعض اہل حدیث علماء کو مروجہ مذاہب کی

طرت نسبت کرایا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی تحقیق ان سے موافق ہو جاتی ہے جیسے نسائی اور مہتمی لوگ انہیں شافعی کہتے ہیں حالانکہ وہ اہل حدیث ہیں۔ اھ

شاہ صاحب نے تفہیمات میں فرمایا: فقہ حنفی و شافعی کو ملا کر کتاب و سنت پر عرض کرنا چاہیے۔ جو موافق ہو اس پر عمل کیا جائے۔ ورنہ مختلف فیہ مسائل کو روایات کے طور پر قبول کر لیا جائے۔ شاہ صاحب علی فروغ میں بھی عموماً شوافع کی طرف جھکتے ہیں۔ امین بالجہر، رفع الیدین، زیارت قبور، نفرائت فاتحہ وغیرہ میں شافعی مذہب کو رائج سمجھتے ہیں۔ خیر کثیر میں تو امام شافعیؒ کی عجیب انداز سے تحریف فرمائی ہے۔

امام المتعمقون فی الرای فلیسوا من اهل السنة فی شئی واما هذا المذاهب الا ربعة فاقربها الی السنة مذہب الشافعی المتعمق والمصنفی وكان نظراً لتصل الی حقيقة العلة والاسباب۔ اور شیخ کثیر ص ۱۱۲۲ نے اور نیفاس میں عالی قسم کے لوگ یہ قطعاً اہل سنت نہیں ہیں۔ اور مذہب اربعے امام شافعی کا مسلک سنت سے زیادہ ذریعہ ہے۔ ان کی نظر اسباب و علل پر زیادہ گہری ہے۔ اھ

تفہیمات ج ۲ ص ۲۰ پہلے عقائد کا ذکر فرمایا اور تالیف فرمائی ہے۔ تاویل سے بچ کر مسلک سلف کا اتباع کیا جائے فروغ کے متعلق فرمایا۔ اھ

دور فرغ پیروی علماء محدثین کو جامع باشند میان فقہ و حدیث کروں دو دو تفریبات تہمیدہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن و آنچه موافق باشد در چیز قبول آوردن والا کالای بدیش نماوندادون امت و اسبج وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغنا حاصل نیست و سخن منقشہ فقہار کہ تقلید عالمے را دست آویز ساختن تنج سنت را ترک کردہ اند شینیدن و بدیشنان التفات نہ کردن و قربت خدا جستن بدوری ایناں اھ

فروغ میں فقہاء محدثین کی پیروی کرنا، فقہی جوئیات کو کتاب و سنت پر پیش کرنا، موافق کو قبول کرنا، مخالف پھینک دینا، امت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اہل ہنود و ایات کو کتاب و سنت پر پیش کریں اور حجتک فیقہ جن کے لیے تقلید سے بڑی کوئی دستاویز نہیں کتاب و سنت کے قطع کو ترک کیا ہوا ہے ان سے دوری میں خدا کی رضامندی ہے۔ اھ

ہاں تقلید کے متعلق شاہ صاحب کے ہمدردت قابل ملاحظہ ہیں :-

وترى العامة سيما اليوم في كل قطر يتقيدون بمدى هب من مذاهب المتقدمين يرون خروج الانسان من مذاهب من قلده ولو في مسألة كالخروج من الملة كأنه نبى بعث اليه و اقتضت طاعة عليه وكان ادائل الامة قبل المائة الرابعة غير متقيدين بمدى هب واحد رمها ج ۱، ہر ملائکہ کے عوام موجب مذاہب سے ایک کی تقلید کرتے ہیں۔ اسے نرک کرنا از خدا کے برابر سمجھتے ہیں گویا امام ان کا نبی ہے اس کی اطاعت ان پر فرض ہے پو تو تھی عدی سے پہلے یہ کیفیت نہ تھی۔ ۱۰۰
 آج جب دیوبند غور فرمائیں آپ جس انرا سے تقلید کی دعوت دیتے ہیں نرک تقلید کی مخالفت کرنے ہیں یہ وہی انرا تو نہیں جس کی شاہ صاحب نے نرکایت فرمائی ہے۔

اسی طرح ۱۲۰۱ ج ۱ میں ایسے متحققین کا ذکر فرمایا ہے جو تقلید نہیں کرتے تھے جیسے ابن عربی، ابو محمد یونانی، تہذیبات ج ۲ ص ۲۱۵ ج ۱ میں فرمایا۔

ان اہمتمہ بنیہ کم قاتیسوہ مخالف مذہب او دافقہ۔ ۱۰۰ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو ان کی اطاعت کرو مذہب کے خلاف ہوا موافق۔

تہذیبات اس قسم کی دعوت سے بھر پور ہے :-

تفقہ اور ظاہریت

شاہ صاحب کے نزدیک حق تفقہ اور ظاہریت کے بین بین ہے تہذیبات ص ۲۰۹ ج ۱

ومنہم انی اقول لہولام المسلمین بالفقہاء البجا مدین علی التقلید بیلعہم الحدیث من احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سناد صحیح وقد ذہب الیہ جمع عظیم من الفقہاء المتقدمین ولا ینتصروا التقلید لمن لہ ین ذہب الیہ ولہ ولاء الظاہر بآیۃ المتکرین للفقہاء الذین ہم طرائق حملۃ العلم وایمۃ اهل الدین انہم جمعیاً علی سفاہۃ و سفاۃ والی ضلالۃ فان الحق امر بین بین۔ ۱۰۰ میں ان کے تمام فقہاء سے کہتا چاہتا ہوں جو تقلید جائد کی وجہ سے جن کو صحیح حدیث پہنچتی ہے اور وہ فقہاء کا معمول بھی ہے لیکن وہ اپنے علماء کی تقلید کے سبب اسے

تہیں مانتے اور یہ ظاہری حضرات جو فقہ کے انکار اور فقہاء اور ائمہ دین پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ سب بیوقوف اور غلط کاریوں اور تخی ان کے بین ہیں ہے۔

مسک اہل حدیث بالکل یہی ہے۔ پھر دلائل آج پر فرمایا:

واشهد الله بالله ان كفرة بالله ان يعتقد في رجل من الامة معن فخطي ويصيب
ان الله كتب على اتباعه حتموا ان الواجب على هو الذي يوجب هذه الرجل على ولكن الشريعة
الحققة قد ثبت قبل هذه الرجل بزمان قد دعاها العلماء ولولاها الرواية وحكم بها الفقهاء وانما
اتفق الناس على تقليد العلماء على معنى الهم رواية الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وانهم علموا ما لم تعلموا وانهم اشتغلوا ما بعلوم ما لم يشغلوا ولذا كلفوا العلماء فلان
حدیثاً صحیحاً وشہداً بصحة المحدثون وعمل به طوائف فظفر فيه الامر ثم لم يعمل به هولاء
متبعوه لم يقل به فذا هو الضلال البعيد۔ اس میں اللہ کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک
ایسے آدمی کے متعلق جس سے خطا اور ثواب سرزد ہو سکتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی اطاعت فرض ہے
جس چیز کو یہ واجب کہے وہ واجب ہے حالانکہ شریعت اس شخص سے پہلے موجود ہے۔ علماء نے
اسے حفظ اور روایت کیا۔ فقہاء نے اس کے مطابق فیصلے کیے۔ تقلید کا مفہوم تو صرف اس قدر ہے
کہ علماء شریعت کے راوی ہیں۔ وہ جانتے ہیں۔ عوام نہیں جانتے۔ علماء نے اسے اپنا منظر قرار دیا کہ
عوام ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء کی تقلید کی گئی۔ اب اگر ایک حدیث کی معنی ثابت ہو علماء نے اس
پر عمل بھی کیا ہو اور بات واضح ہو جائے پھر اس پر عمل نہ کیا جائے کہ ظلال امام نے اس پر عمل نہیں کیا یہ
سب سے بڑی گمراہی ہے۔

ایک مقام پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے دل میں ظار اعلیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے کہ حنفی
اور شافعی امت مروج ہیں دونوں مشہور مذہب ہیں۔ اور اکثر لوگ انہیں دونوں مذہب کے قبیح ہیں اکثر
فقہاء، محدثین، مفسرین، اور متکلم صوفی شافعی تھے اور عام بادشاہ اور یونان کے لوگ حنفی تھے۔ اور علماء
اعلیٰ کا شمار یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک مذہب قرار دیا جائے اور احادیث پر پیش کیا جائے جو موافق

ہوا سے رکھ لیا جائے جس سے اصل نہ ملے اسے دو قول یا دو روایت قرار دے دیا جائے (ص ۲۱۷ ج ۱)۔
 شاہ صاحب کے ان ارشادات کا آج دیوبند کی دھوت جمود میں کیا ربط ہے۔ اس پر اباب فکر
 کو غور کرنا چاہیے۔ مسلک اہل حدیث کا اجمالی یہی تقاضہ ہے کہ جمود کو قطعاً جگہ نہ دی جائے اور نصوص
 پر نظر رکھی جائے۔ اسی دھوت کا ایک اور مقام پر اس طرح امداد فرماتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حکم
 صرف اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا۔ بہت لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ جاتی
 ہے لیکن وہ کہتا ہے میں فلاں مذہب پر عمل کروں گا حدیث پر عمل نہیں کروں گا۔ پھر یہ خیال کرتا ہے
 کہ حدیث صرف امیر اور امیرین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایسی حدیث پر عمل کسی وجہ سے ہی ترک کیا ہوگا
 منسوخ ہو یا مروج۔ یقیناً جان لو یہ قطعاً دین نہیں۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو آپ کی
 اطاعت کرو کسی مذہب کے مطابقت ہو یا مخالفت۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ اللہ کی کتاب اور سنت
 پر عمل کیا جائے۔ اگر آسمانی سے سمجھ میں آجائے تو بہتر دین پہلے غلام کی رائے سے جو کتاب و سنت کے
 قریب ہو اس پر عمل کرو اور

یعنی بلا تیسرے ان کے انکار کی اطاعت کی جائے (تفہیمات ص ۲۱۷ ج ۱)

الفاظ کی بحث بے سود ہے۔ تحقیق کی وضاحت کے بعد ظاہر ہے کہ مسلک اہل حدیث نے
 ہندوستان کے مذہبی جمود کے حلقوں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا جس قدر شاہ صاحب نے فرمایا
 اس کا نام تقلید کہیے یا ترک تقلید۔ حنفی کہتے یا اہل حدیث۔ اس میں وہ جمود بہر حال نہیں جس کی دھوت
 آج کل بریلی اور دیوبند سے دی جا رہی ہے۔ مروج تقلید کے خلاف اہل حدیث نے اب تک جو کچھ کہا
 شاہ صاحب کے ارشادات میں وہ پورا مواد موجود ہے۔ اس کے خلاف اگر دیوبند یا مظاہر بریلی
 نے جو فرمایا شاہ صاحب کے ارشادات کی روح اس کے خلاف ہے۔ شاہ صاحب سے عقیدت کے
 ساتھ جمود اور تقلید کی دھوت بے پورسی بات معلوم ہوتی ہے۔ ۶۰ برس ہوا بعض رنگان دیوبند نے کشت
 فرمایا کہ حضرت مولانا شہید کا ابتدا میں رحمان ترک تقلید کی طرف تھا۔ لیکن حضرت میرزا محمد صاحب
 کی تعلیم کے بعد یہ رحمان ختم ہو گیا اور طبع الیدین وغیرہ مسنون اعمال پر شاہ صاحب نے عمل

نیز کہ کر دیا۔ میرے خیال میں حضرت شہید پر یہ محض بدگمانی ہے جس کے لیے ثبوت کا مشکل ہے :

شاہ شہید کی مشہور تصانیف سے ایضاح الحق الصریح فی احکام الامیت الصریح۔ یہ مرحوم کی نامکمل اور آخری کتاب ہے جس میں مرحوم تجزیہ و تکفین وغیرہ کے متعلقہ رسوم کے متعلق لکھنا چاہتے تھے بیعت کے متعلق لکھا تھا کہ شہادت کا عادتہ پیش آگیا۔ کتاب مطبوعہ اشرفیہ دہلی میں مع ترجمہ چھپی ہے۔ شاہ شہید کا ارشاد قابل غور ہے۔ ایضاح صفحہ ۸۸

بخلاف قسم نانی کہ ہر کسی کا تحقیق احکام قیاسیہ و اشغال صوفیہ و قرائین عزیر ضروریست دارادہ تقلید شخصے معین از مجتہدین منشاخ دارکان دین و بلکہ ہیں قدر کافی است کہ وقتے کہ حاجتے پیش از کسے از ایشان استفسار کرده شود نہ امکر ارادہ و تقلید اہم مثل ایالی بالانیار از ارکان دین شمرود شود و لقب حنفی و قادری منشاہ لقب مسلمان و سنی اظہار کردہ شود الخ

ہر آدمی کے لیے قیاسی احکام، صوفیوں کے مشاغل اور عربی قواعد کا جاننا ضروری نہیں۔ ایسے اجتہاد اور منشاخ سے معین آدمی کی تقلید بھی ضروری نہیں صرف اس قدر کافی ہے کہ ضرورت کے وقت علماء اور صوفیاء میں کسی سے دریافت کر لیا جائے۔ تقلید کو انبیاء پر ایمان کی طرح نہ سمجھ لیا جائے حنفی قادری کا مسلمان سنی کی طرح واجب نہ تصور کیا جائے۔ اھ

صفحہ ۹۰ میں فرمایا :-

معتوانی شاعر خود محمدیہ خالصہ و تسنن قدیم باید داشت نہ تہذیب ہندھب خاص و انسلاک در طریقہ مخصوصہ۔ اپنا عنوان نشان خالص محمدی رکھنا چاہئے کسی خاص مذہب اور طریقہ میں منسلاک نہیں ہونا چاہئے۔

شاہ صاحب نہ تو فروع فقہیہ میں کسی خاص امام یا کسی فرقہ کا تعین پسند فرماتے ہیں نہ تصوف کے متعارف سلاسل میں کسی خاص سلسلہ سے انسلاک ان کی نظر میں مناسب محمدیت خالصہ الی

کے پیش نظر یا بالکل شاہ ولی اللہ صاحب کی دعوت ہے جسے ان کے ابناء، اتحاد نے رواج دیا۔ بلکہ اپنی ذمہ گیاں اس کے لیے وقف فرمائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ ان کے تلامذہ اور ان کے خاندان ان الفاظ سے بالا رہ کر وہ فقہی جمود اور تصوف میں جمود کو توڑنا چاہتے تھے۔ اور وہ اس مہم کو کسی تنقیر کے بغیر ذہنوں میں نقش کرنا چاہتے تھے۔ ۱۲۴۶ھ جبکہ بالاکوٹ میں ان کی شہادت کا دل نگار تھا۔ پیش آیت ترک تقلید یا فقہ سے وابستگی میں تصادم نہیں۔ موحیدین کے اس شک میں اختلاف خیال تو ہو گا مگر اسے کبھی ابھرنے کا موقع نہیں ملا۔ سانحہ شہادت کے چند ماہ بعد دعوت مجاہدین کے پررے نظم کی حرداری صادق پوری حضرات نے اپنے سر پر لے لی۔ مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی وغیرہم نے جہاد اور تبلیغ کے دونوں نظام طری کا میابی سے چلائے۔ یہ حضرات شاہ شہید سے زیادہ متاثر تھے۔ اس لیے یہ اتباع سنت کے ساتھ تقلید اور جمود کی حوصلہ خیزی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس لیے ۱۲۴۶ھ کا تقلید پسند طبقہ کچھلی صفوں میں چلا گیا۔ یہ حضرات فقہیات پر تنقید فرماتے لیکن فقہاء پر تنقید نہ کرتے۔ امید ہے کہ بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کے اجتہادات کے لیے صحیح عمل تلاش فرماتے تھے لیکن حنفی تعقل نظر سے نہیں گھبراتے تھے مگر تقلید اور جمود کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ شہید کے بعد مولانا ولایت علی ۱۲۶۹ھ میں جماعت کے امیر قرار پائے۔ ان کی کتاب عمل بالحديث اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ مولانا نے فرمایا۔

بایدانست کہ انسان اگر عامی باشد و بسبب مشاغل دیگر از خوشت و خواند و در کتاب بحیر یافت از علماء نماید برائے آن مناسب این است کہ از علمائے محدثین دیدار کرد و بیانت و خوف خدا دانست قرآن و حدیث مشہور شدہ باشند سوال نمائند باین طور کہ ما را دریں مسئلہ طور محمدی تعلیم تاجید و اگر مر طالب علم است و شوق تعلیم در دل دارد مناسب این است۔ اول قرآن و حدیث بخواند بعد از آن بکتب دیگر نظر محبت نگارد تا آیت و آراء ظاهر شود کہ رائے کدام ہر گوار در کدام جا صواب یافتہ و کچھ رائے خطا دیدہ پس ہر مسئلہ کہ مصرح بقرآن و حدیث یا بدر آن تقلید صحیح مجتہد گذند کہ در مصرحات اجتہاد و دینیست ص ۱۶

اگر عالمی آدمی شغل کی وجہ سے علم نہ حاصل کر سکے تو اسے علماء اہل حدیث کی طرف توجہ کے علم و دیانت کی شہرت ہو جو عرصے کے ساتھ انہیں ائمہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف راہنمائی کی جائے۔ اگر آدمی علم کا شوقین ہو تو اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ظواہر خصوصاً میں کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں اور یہ بالکل وہی انداز ہے جس کا تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ شاہ مجدد العزیزؒ ان کے زمانہ اور زمانہ گذرہ کرنے رہے۔ اس نے تیسری صدی ہجری میں سکھوں اور انگریزوں کے اتحاد اور کم فہم علمائے ہند کی مخالفت کی وجہ سے سیاسی امپاء و دواعی کے ماتحت تحریک جہاد اور ہندوستان کی آزادی کے لیے اہل علم کی کوشش کی صورت اختیار کی۔ شاہ مجدد العزیزؒ کی لگائی میں سید احمد کی قیادت اور شاہ اسماعیل شہیدؒ مولانا محمد الہی ڈھالوی وغیرہ کی رہنمائی میں جہاد کا پروگرام بنانا پڑا۔ گلگتہ کے اطراف میں انگریزوں اور پنجاب میں سکھوں کے اثر کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی حریت پسند مرامی کے لیے صوبہ سرحد کا انتخاب کیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں کی مسلمان اکثریت ان کے ساتھ پورا تعاون کرے گی۔

تحریک حریت کے مقاصد

ان کے سامنے اس وقت دو مقصد تھے پورے ہندوستان کی انگریزوں اور سکھوں سے آزادی اور اس ملک میں ایک ایسی حکومت کی تاسیس جس کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہو۔ اس ضمن میں وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مغل دربار کی لاعلمی کی وجہ سے جو بدعات اور مشرکانہ رسوم اور تشبیح کے ملک انزات جو اس ملک کی گھروں میں زندگی کا جزو بن چکے ہیں انہیں زائل کیا جائے اور سلفی انداز کی سادہ حکومت اس ملک میں قائم کی جائے۔ اس کے لیے ان کے سامنے دو پروگرام تھے۔ عطا و تبلیغ اور سن و تدبیر اور نشر و اشاعت کے ذریعے کتاب و سنت کی اشاعت اور جہاد کے ذریعے انگریزوں اور سکھوں کے ظلم سے نجات۔ جہاد کی تحریک ڈیرہ بین چلتی رہی۔ اس کا خاتمہ قریباً ۱۹۴۷ء میں تقسیم کے بعد ہوا جبکہ پاکستان کے نام سے ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کی تفصیل ایک مستقل موضوع ہے جو مستقل وقت اور فرصت کا محتاج ہے۔ تبلیغ و عطا کی نشر و اشاعت کیلئے

نواب صدیق حسن خاں اور مولانا تیسند نذیر حسین دہلوی کی مساعی اپنے وقت میں غیر مترقبہ نعمت تھیں۔ اس ضمن میں بھوپال، بنارس، کلکتہ، دہلی، لاہور، پشاور، راولپنڈی وغیرہ شہروں سے بے شمار لٹریچر شائع ہوا۔ حدیث، شروح حدیث و تراجم حدیث کے اہل علم و ادب کے ذہنوں سے اہل علم کی اطاریاں بھر پور ہو گئیں۔ ان تمام مساعی میں شاہ ولی اللہ اور ان کے حکیمانہ تجزیہ کی کارنامے جلوہ افروز تھے۔ اس وقت کسی تفرقہ کے بغیر جمود کو توڑنے اور علم و تحقیق کے چراغ روشن کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ حضرت شیخ اکل و شیخ الاسلام مولانا سعید نذیر حسین صاحب اور ان کے تلامذہ کی قریباً یہی حکیمانہ روش رہی کہ کسی ہنگامہ آرائی کے بغیر حق کی آواز کو دلوں میں جگہ دلائی جائے۔

یمن کی راہ

تقلید و جمود کے خلاف ایک آواز یمن سے بھی آئی۔ امام شوکانی کے تلامذہ اور ان کی تصانیف میں جمود کے خلاف لہجہ کسی قدر تیز اور جارحانہ تھا۔ مولانا تادلات علی بھی شوکانی کے شاگرد تھے لیکن ان پر ولی اللہی انداز غالب تھا۔ اس کے ساتھ جمود پسند علماء کی جارحیت نے تحریک میں شدت پیدا کر دی۔ جارحانہ رسائل کا باہم تبادلہ ہوا۔ دروس، مواعظ، مدارس، مجالس میں چند سال خاصی گرمی آگئی اگر یہی عدالت تک مقدمات پہنچے۔

شاہ صاحب تقلید جمود کی مخالفت کے باوجود حنفی شافعی قسم کے اقطاب سے پرہیز نہیں کرتے بلکہ اسے بسا اوقات پسند کرتے ہیں۔ شاہ صاحب اور ان کے اتباع ایک حد تک حنفی شافعی کہلاتا کچھ عیب نہیں سمجھتے بشرطیکہ تقلید اور جمود کے زیر اثر کتاب و سنت اور فقہ الحدیث کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ شاہ صاحب کی اسی واضح حکیمانہ دعوت کے بعد آج کے حضرات تدبیلی اور دیوبند کے لیے دو ہی راہیں ہو سکتی ہیں یا جمود کو شخصیت کریں اور تقلید کی طرف دعوت سے کلیتاً پرہیز کریں یا پھر شاہ صاحب سے عقیدت کو ختم کریں۔ ان دونوں چیزوں کا معاً چلنا منکر ہے یوں دن و ہم رنگ مسائل، ریتوں کے مترادف ہوگا۔ شاہ صاحب کی مصلحت آمیز حقیقت سے کوئی غلط فہمی نہیں رہتی چاہیے :

لَدَنَا الْحَمْدُ

نصف صدی کے بعد شیخ اہل حضرت مولانا شمس الدین سیدنا محمد اسماعیل صاحب حدیث
دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کی بلند پایہ علمی و تحقیقی عملی بالحدیث کے موضوع پر کتاب

لِلْمَكْتَبَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ
۹۹... ہے ماڈل نمبر۔ لاہور
۲۰۸۶

چھپ گئی ہے جس کی تعریف امام اہل علم مولانا ابوالکلام آزاد نے ان الفاظ میں کی ہے
”میں نے معیار الحق دیکھی۔ اس کی سنجیدہ اور روزنی بحث کا مجھ پر بہت اثر پڑا“

جس کا پیش لفظ

حضرت الامیر مرکز یہ ناضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب مدنی
شیخ الحدیث گوجرانوالہ نے لکھا ہے جس میں صاحب کتاب اور کتاب کا بہترین تعارف ہے۔ آخر کتاب
میں مصنف علیہ الرحمۃ کے حالات زندگی درج ہیں۔ کتابت طبعات عمدہ سرورق ویدہ زیب جلد قیمت
صرف دس روپے۔

ۛ

مکتبہ نذیریہ چیچوڑا

ۛ

ملنے کا پتہ

مولانا محمد حنیف یزدانی قصوری خطیب اہل حدیث

چیچوڑا وطنی ضلع ساہیوال