

تحریر انسانی فکر
اور

حضرت شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی



از رشتہ قلم

حضرت الامیر المرکزیت

شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی گوہر الزوالہ

مکتبہ نذیریہ

پینچھ وطنی

تحریک انسانی فکر اور

حضرت شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی

مکتبہ نذیریہ
لاہور

از اشاعتِ قلم

حضرت الامیر المرکزیت

شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی گوہر انوالہ

مکتبہ نذیریہ

پیشہ وطنی

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 اسماعیل صاحب لفظی

المکتبۃ الریحانیۃ

۹۹... جے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

گوجرانوالہ

ناشر

مکتبہ نذیریہ چیچروی

شیشہ پورہ سندھ

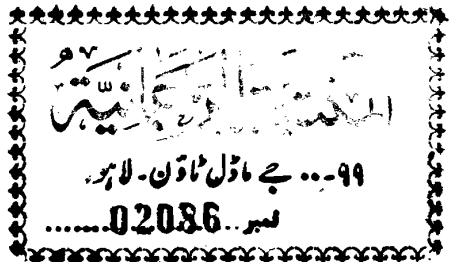
256
انوار

مجموعہ 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 داگراں لاہور	کاتب
۲۲۸	صفحات
۸ روپے	قیمت مجلد
۱۳۸۸ھ	تاریخ اشاعت
۱۶ 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 اِمَا
اَنھم لم یکنوا یعبدونھم ولکنھم كانوا اذا احوالھم شیئا استطلوہ و اذا
حرمو علیھم شیئا حرموہ۔
(رواہ الترمذی)

ترجمہ

عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جیکہ
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 یُؤَدُّ اِلَیْہِمْ
نَفْسُ اسْرَابًا یَمُنُّ دُونَ اللّٰهِ قَالِ اِمَا اَنھم لم یکنوا یعبدونھم ولکنھم كانوا
اذا احوالھم شیئا استطلوہ و اذا حرمو علیھم شیئا حرموہ۔
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 جستجئے 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
قلند و جنگ و جدل ”تقلید“ سے پیدائہ کر





سدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے
حدیثوں پہ چلنے سے دین 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 لانیار 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	۶۶۷ ناشر
۴۷	یونانی فلسفہ کی پسپائی	۱۳	پیش لفظ
۴۸	اہم شافعی کے متعلق عجیب روش	۱۷	تخریک اہل حدیث کا مدوجہد
۴۹	اہم شافعی کی تنقیص	۱۸	مختلف ذہن
۵۶	ہندوستان میں اسلام	۱۹	مجدد شکن تحریکات
۵۹	تذکرۃ الحفاظ	۲۰	۱۰۰ تاریخ مذاہب پر ایک نظر
۶۱	ائمہ تحقیقی کی فہرست مع قیدیں	۲۱	حضرت شاہ دلی امڈ رحمۃ اللہ
۶۲	اندھیرے میں روشنی کی کرن	۲۵	ظاہر پرستی کا مرض
۶۴	دلی الہی تحریک کا مزاج	۳۵	قیاس و تقیہ 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
۶۸	شاہ صاحب کا مقصد	۳۸	ایک اور مثال
۷۲	اصول فقہ	۴۰	عسکریں کی روش
۷۴	فروع کے متعلق شاہ صاحب کی برائے	۴۱	فقہ الحدیث
۷۵	مدینت قلیتی	۴۲	اس وقت تخریک اہل حدیث
۷۶	امام کے پیچھے فاتحہ	۴۴	فقہ: اعتراض
۷۶	رضع الیدین اور وتر	۴۵	حضرات متکلمین
۷۷	زیارت تہجد کے لیے شہرِ محال	۴۵	تقلید کی تین راہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۶	بدعی استنباط	۷۷	دوسرے فوائد
۱۰۷	نتائج و عواقب	۷۷	دتر
۱۰۸	جہاد میں کارگروہ	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 پوانی
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 معاملہ 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 دود
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	رضخیرین بن عبدالرحمن	۱۳۳	تقلید مطلق کی مثالیں
۱۶۴	پہلی حدیث	۱۳۳	فقیر اور فقیر فقیر صحابی
۱۶۵	دوسری حدیث	۱۳۵	بہد صحابی میں تقلید شخصی
۱۶۶	غلامہ	۱۳۵	پہلی دلیل
۱۶۶	جلسہ استراحت	۱۳۷	ادباً گذارش
۱۶۸	آخری قدرہ 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 قرائت
۱۷۱	قرآنی نماز سے پہلے	۱۴۶	مضحکہ خیز 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 اعتدال یا جمود
۱۹۶	آخری گذارش	۱۶۰	کیا فقہ خود ساختہ قانون ہے
۱۹۷	ایک مقدمہ میں تحریر کیے منظام کا مختصر مشق نبی رہی	۱۶۱	پہلا مسئلہ
	تقلید اور جمود کے اثرات	۱۶۲	پہلی حدیث

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۵	تقلید اور مجدد کا دور	۲۰۶	شواہخ کا قیام
۲۲۶	تقلید کی ابتدا — حضرت شاہ ولی اللہ کا ارشاد	۲۰۷	گنگو کے لیے دوسرا محاذ
۲۲۷	بزرگانِ دین کے لیے لمحہ فکریہ	۲۰۸	ایک اور محاذ
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 عربیؒ نے ۱۲ جہاں پر تائیدیں
۲۴۳	شاہ اسماعیل شہید اور ترک تقلید	۲۱۶	اہل حدیث ایک مسئلہ کتبِ فکر ہے
۲۴۴	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 دیکھنا کہ اسے لیے ہے جو اپنی حکمت اور مشیت کے تحت اپنے بندگان سے دینِ محکم کی اسنادی کے لیے خدمت لے لیتا ہے اور اپنے اقلائے خاص سے لوازم طلبہ و تلمذ کی تکمیل پر مامور کرتا ہے نیز ادوارِ ناشر کی دستبرد سے دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حفظ و بقا کا کام سرانجام فرماتا رہتا ہے اسی طرح وہ اپنے تلمذ کمال سے اپنے ناچیز اور حقیر انسانوں سے ان ضروریات کا اہتمام کرا لیتا ہے جو کام معدوم ہوتا نوع 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 سرور سے ہیں دین کا فہم حاصل ہوا۔

اہلِ اعلیٰ۔ اس افتخارِ العباد و طالبِ الرشد کی یہ دیرینہ آرزو تھی کہ حضرت الامیر المکرمین جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان اناذر العطار و المحدثین راس القہماء و المحدثین فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی مدظلہ کو جو انوار کے رشحاتِ ظلم کا مرقع تحریک آزادی فکر کا دیو جو ر اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تجریدی مساعی نامی کتاب کو ایک تہ آداب و کتاب کے ساتھ شائع کرے۔ اور دینی لٹریچر کی اس بے بضاحتی کے دور میں اس غرورِ بیزخواری 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 جامد 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 ۱۹۶۷-۷۱ء لاہور میں شائع ہوتا رہا جس کا نام تحریک اہل حدیث کا مدہجور 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 موثق 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 العالمين و الصلوة على رسوله محمد خاتم النبيين و السلاطه على اصحابه و اتباعه اجمعين
 میں مسلسل لکھنے کا عادی نہیں۔ پیدائشی طور پر ذہنی میلان دین کی طرف ہے اور عقیدہ سلف سے طبعی شغف۔
 تنظیم تربیت بھی اسی نتیج 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 تخیال ہے میں مناظر نہیں ہوں نہ آج کے رسمی مناظرات سے طبیعت
 آشنا ہے اس لیے حوالوں میں کانٹا چھانٹا تراجم نہیں حسب مطلب قطع برید کی قطعاً عادت نہیں مسکالہ حدیث
 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 تحقیق 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 ٹل اور فکر کا ماحصل یہ ہے وہ قرآن کو مفصل
 کہنے کے باوجود محمل اور قابل تشریح و تفسیر سمجھتے ہیں اور قرآن کی تفسیر اور تشریح کے لیے لٹریچر بنا لے جاتے 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 ہیں کوئی حدیث سمجھ میں
 نہ آئے مگر اس کا انکار کر 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 آنحضرت 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 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معنائی مجھنا بھیب بات ہے حالانکہ تروں 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 فقہال بزرگ کا انحصار چند رسموں اور نعروں پر ہونے میر 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 بنے فائدہ دے۔ یہ تاثر ناگہیر ہے۔ اور یہ تاثر ہمیشہ با ندر تحقیق اور بحث و نظر کی راہ سے ہوتا ہے۔ اس میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ 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 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 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل سکوت اجتہاد دین میں حجت نہیں۔ آنحضرت 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 آنحضرت 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 تقلید 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 کاتبی اور ناسنگلی 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، تیر 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 جلاست 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 اہل حدیث 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 لہ وارضمہ ماجعل الجنة الفردوس ما افاضہ و اجعلہ من ورثة الجنة التعظیم

محمد اسماعیل مدرس و خطیب جامع اہل حدیث
چاہ شاہان۔ گوہرانوالہ

تحریک الہدیت کا مد و جود

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 اجماع کرتے تھے۔ بعض کی توجرا بباب و علل کی طرف ہوتی تھی وہ الفاظ کو صرف ذریعہ سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ اس عالم کو ن فوہلو میں دین اور دنیا دونوں کو حاصل زندگی سمجھتے تھے۔ کچھ تک 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 بیجا ت و دعوت میں نہ الفاظ سے گریز ممکن ہے۔ اباب و علل کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا 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۔ نیکو سی چیز میں آئے اس میں خرابی پیدا ہوگی۔ اسلام اور اس شہرت ہدایہ روحی نے اس میں امتثال کی طرف راہنمائی فرمائی ہے :

قال ابن کویون وکان الیہ ورفی دینہم	میرد میں اس وقت تین گروہ تھے۔ فقہا تھے
یومئذ ثلاث فرق۔ فرقة الفقہاء واهل	جن کو وہ نورا حکیم کہتے تھے۔ ربانیین بھی
القیاس ویسمونہم القرو شیم وھم	ان کا نام ہے۔ بعض ظاہری تھے جو کتاب
الربانیین و فرقة الناہر یہ المتصلفین	کے نام میں الفاظ کو لیتے تھے۔ ان کا نام

يظواهر الالفاظ من كتابه ويؤمنه
 الصلادقيه وهم القراؤن وفرقة
 ابراهيمية للعبادة والتنسيم
 والزهاد في سوي والكويسونهم
 الحسيني بعدد اهل طردون معاه ۱۱
 انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔
 لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو
 النعل بالنعل
 تم پیسے لوگوں کے قدم بشدم
 پلوگے

مختلف ذہن

آج اسلام میں بھی تینوں قسم کے اجمعی موجود ہیں۔ بعض فریعت پر نائز نظر رکھتے ہیں اور بیچ کے مصالح ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتے ہیں۔ کچھ ظاہری ہیں جن کی نظر بالکل سطحی ہے بعد از ادول کا گروہ تو پورے ملک کے ذہن پر چھارہا 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 اور افتاء بھی پائے جاتے تھے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت میں مختلف طبقات رہے۔ ہدیہ قسیم اہل فکر میں موجود نہیں لیکن اس میں کبھی یہ اعتدالی ہوتی جو 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 آملہ رجال اور زیارات 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 جو وہی مخالفت اس قدر سمجھی

سہ ایما رہ اور باقی رہ سنت اور ان کے علوم کے ساتھ تعلق کے آج جو عباد صورت پیدا رہا تھی انکے صفیہ برا

جانے لگی گویا وہ پتھر کی مخالفت ہے۔ یہ دونوں غلو کی سہا بنیں یہی مرض زہاد و انقیاد میں نمودار ہوا۔
 وہاں یہی پیر کو مظہر خدا یا مینمبر کا نعم البدل سمجھا جانے لگا۔ بورگول کے عادات و رسوم اور اعداد و نظام
 کو وحی کا مقام دیا گیا، فقہ و حلال 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 جھوٹے 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 اذعان کی عقیدت مندوں
 اور مختلف قسم کے ایمان و عواطف کی بیڑگیوں نے مدد و جزر کی صورت اختیار کی کبھی ظاہر ہندی اور
 الفاظ کے تقاضوں نے اتنا نہ پکڑا کر قیاس صحیح اور مصالح کو شکست دے دی گئی۔ کبھی آراء و عقائد میں
 کی محنت نے ایسا محمد پیدا کیا کہ آراء وصال کے سامنے مخصوص مجبور اور متروک قرار پا گئے۔ فرضی
 مسائل کا نام شریعت رکھ دیا گیا۔

اس مدوجور 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 تر رہ سکے۔ عام طور پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ہر کجی ہے معلوم ہے اتنا 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 سبحانہ
 سنت، اہل اہل 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 کبار نے 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 حزم 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 حزم و اہل حق کے
 رفتار 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 معاملہ فہمی اور ذکاوت کی نگاہوں کو چپکا چوند کر دیا۔

قیاس سے اگر نظائر کا صحیح جائزہ نہ لیا جاسکے اور تشریحیت کے مقاصد کا صحیح ظہور پر لحاظ نہ
 رکھا جاسکے۔ تو صرف قیاس کے اعتراض و ابا 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 جمود کا ایک نامناسب مظاہرہ۔

تاریخ مذاہب پر ایک نظر

حجاز، بخارا، مصر اور مغرب میں حدیث کا دور دورہ تھا۔ لوگ حدیث پڑھتے پڑھتے تھے محفوظ
 و ضبط کی مجلسیں گرم تھیں۔ مدارس میں "حدثنا" اور "أخبرنا" کے نعتیے بدلتے تھے۔ یکایک جمہور اور مصر
 میں امام شافعی کے محفوظ کار کا اثر پڑھا سوسوٹوں 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 خزمیہ،
 داؤد ظاہری رحمہم اللہ تعالیٰ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان بزرگوں کے فہم اور طریق فکر کو بھی حدیث نسبی میں منہ دیا
 قرار دیا گیا۔ ابتدا میں یہ مجال تھا کہ ان حضرات کے آثار کا تنقیح ذہن کو تلاش سے بچا سکے گا۔ لیکن نتیجہ یہ
 ہوا کہ یہ فکر مندی خود ایک تلاش بن گئی۔ اور سنگ میل سنگ 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 ہوگا۔ ہر دور کے اہل علم اس مرض کے علاج میں مصروف رہے اور اگر

سے بچتے تو جوہر آجاتا، جمود سے بچنے کی کوشش کرتے تو اوارگی کے خاستگان ہیں دامن الجہ جاتا۔
 تنج الاسلام بھی تعمیر نہ۔ حافظ ابن قیمؒ۔ علامہ محمد انشاپلیؒ؟ عبدالرحمن بن اسماعیلؒ۔ ابو شاذانہ المتدسی
 وغیرہ کی تجدیدی مساعی اسی مدوجن را در اس کی بلتیا نیوں 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 فنا دلی ہندیہ کی صورت میں علماء کے
 قدیرہ اسلام کی خدمت کی۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے رفقاء ہمدان کے متوسلیں نے اس اندھیرے میں ایک روشنی کے
 مینار کی طرف توجہ 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 محض 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۔
 موزیا 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 اہتمامی امور میں تلبند اور جمود کو دین میں
 پہنچنے کا سرفہ نہ دیا جائے بلکہ صحابہ اور ائمہ اسلام کے اجماع 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۔ کوفیاس 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 مندرجہ 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 جنگ لندن است، کتاب و سنت و اعتقاد و عمل و پرستش بتدبیر ہر روز مشغول مندل و ہر روز حصہ از ہر دو خواندن و اگر طاقت خواندن ندارد ترجمہ در حقے از ہر دو شنیدن و در اعتقاد مذہب فہماء اہل سنت اختیار کردن و تفصیل و تہنیش 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 بدربیش 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 منتجع سنت و اترک کردہ اند نشیندن و نظر بدیشیان کردن و ذرمت 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 ترادجے اور ہر دو سے کچھ حصہ روزانہ پڑھے اور اگر پڑھ نہ سکے تو چند اور اہل کافر جمع سے اور عقاید میں سلف اہل سنت کی روش اختیار کرے اور ایسے سلف کی طرح و تشکا فیوں سے بچے۔ اور خاتم کار معقولیوں 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 کر دے۔ بہت کو اپنے اجتہادات کو کتاب و سنت پر پیش کرنے سے کبھی استغنا حاصل نہیں ہوا اور فندی قسم کے فقیہ 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 سنتا اور ان کی طرف نگاہ مت اٹھانا اور ان سے دور رہنے میں ہی خدا کا قرب تلاش کرتا ۵

شاہ صاحب کے ہاتھ نہ مانا اور حجات امیرا علانی 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۔ عالمگیر 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 اوفیٰ بالمصالح اقوال کو لے لیا گیا اور مختلف فیہ 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 اقتار سے طالب علم اور اس وقت کے علماء مطلق تھے لیکن خود شاہ صاحب مطلق نہ تھے۔ جس چشمہ سے عام دیتا سیرابی حاصل کر رہی ہے وہ چشمہ خود اپنی سونوں میں تشنگی اور خشک سالی محسوس کر رہا تھا۔ چاند اور تقلید مزاج طبالیع رہتی و سانی اور نم کے لحاظ سے سمجھ رہے تھے فقہ حنفی اور اس کے مصالح کی تہمکانی کا تھی 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 جہتدین اسلام کی ترجمانی ہے اور راہیہ کی نفقہ کا ماترہ قرآن اور سنت ہے تو بعض تعبیرات کو کلینڈر کیوں ترک کیا جائے اور بعض پر جماعت کیوں کی جائے اگر کسی مہتمم اور کسی ملک میں ایک تعبیر اسلامی مصالح اور وحی مقاصد کے پوکھٹے میں پوری طرح سازگار کر کے 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 کیوں نبوت کی طرح دہرایا لہذا دومی 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 مہتمم 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 تکفیر اور ایک دوسرے کی اقتدار سے حتی طور پر روکا جاتا تھا یہ سونٹیلی مال کا ساما معاملہ ایک دانشمند کے لیے موجب جبر تھا شافعی حنفی ہو تو سزا پائے اور حنفی شافعی ہو خلعت لے۔ کیسی ہی پروری ہے۔

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

اس لیے ظاہر ہے کہ جمود پیشہ اور خاصا نظر دنیا کی سیرانی اور اطمینان کے اسباب و داعی ایک بالذات نظر اور تجدیدی ذہن کے لیے کبھی اطمینان کا موجب نہیں ہو سکتے تھے اس لیے شاہ صاحب کی تشنگی فطری لہذا قلمداری تھی۔

پھر۔ جمود اور اعتقاد اور اہتلاوت کا فقدان فقہانہ احکام سے مخصوص نہ تھا بلکہ تقلید کے مزاج کا تقاضا تھا کہ وسعت نظر اور وقت فکر سے ممکن طور پر اہتلاوت کیا جائے۔ دلائل کی چھان پھٹک کے مشغلہ سے بچ کر حال اور ان کے اقوال کے سہارے پر زور نہ رہنے کی کوشش کی جائے۔

جس طبیعت کا خمیر تجدید اور اعتقاد سے اٹھایا گیا ہو وہاں حکم اور مصالح و ذوق میں سمود بھی گئے

ہوں جس شخص نے اسرار شریعت اور دین کی حکمتوں میں راز مآزی اور نغز مآلی 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 کیسے 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 حجت 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 و دوپ 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 عزیہ کی ایک سو چوبہو تیر تالیفات 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 عقلی زندگی میں زیادہ دور تک نہ جاسکی اور طے پتے 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 وجہ اور اسباب پر غور کیا جائے ان مصالح کا غور مطالعہ کیا جائے جن کی بنا پر شارح حکیم نے یہ احکام نافذ فرمائے۔ اور قرآن عزیہ نے جب قدم قدم پر عقل و فہم کو مخاطب فرمایا ہے۔ تو عید و نوبت اور معاد کے

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

كانت عائشة يوثقها بعد هذا ذكر ابن
من المصحف، عمدة 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، علماء قرآن سے نمازیں 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
علی 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 التثبہ باهل الکتاب
۱۵ عمدة القاری ص ۳۶۶
نازیں 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 گم
جاتی 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 نواز
پڑھتے ہیں۔

بماہر کما فی المصحف فصلو ته فاسدة
قال ابی یوسف و محمد تامنة و یکره
۱۵ جامع الصغیر امام عمل مشایخ مصر
حضرت عائشہ اور اکابر تابعین کے عمل کے باوجود عمل مانتا ہے کہ مسیح میں پڑھنا ٹھیک
نہیں ہے واقعی عمل کثیر ہے رکعت کثیر کی حد کچھ ہو، اور اراق کی المٹ پلٹ 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 تابعین کے عمل کے باوجود عمل مانتا ہے کہ مسیح میں پڑھنا ٹھیک
نہیں ہے واقعی عمل کثیر ہے رکعت کثیر کی حد کچھ ہو، اور اراق کی المٹ پلٹ 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 فسلت صلواتہ الی فرج	ناقص ہوگی لیکن اگر عورت کی شرمگاہ جنسی
امراء و قبشہونہ لکن الاذلی تعلیم و	ہندہ کے ساتھ دیکھے تو نماز ناسد نہیں ہوگی۔
و تعلم فیہا لالذانی الا	کیونکہ پہلی صورت درس و تدریس کی ہے شرمگاہ
الاستیباہ و التظاہرۃ مطبوعہ ہند	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 قریباً ساٹھ سے تیس 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 عقائد بریلی، لاہور، لایال پور کے تابع بنوا لے جائیں!

ان حضرات کی نظر سید احمد شہید کے لغو قات حصہ دوم و سوم صراط مستقیم کے نام سے مشہور ہے، کی اس عبارت پر پڑھی کہ گلوخر کے تصور سے نمازیں مشروع پر اثنا بار اثنا عشر نہیں پڑنا لیکن انحضرت کے

تصور سے غشخ زیادہ مجروح ہوتا ہے۔ سوا مستقیمہ نہ
عزائم یا تعبیر کچھ ہوتی صحیح اور درست نفی کہ محبوب اور پسندیدہ چیز کے تصور سے طبیعت کے
رحمان اور غشخ پر زیادہ اثر پڑے گا گاؤنتر ماسی معمولی اور حقیر چیز کے تصور سے نماز اور غشخ 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 بچنا بڑی دشمنندی ہے۔ نہ تو نبوت کی بلندیوں کو گاؤنتر کی مختاروں سے
ہم اٹھک ہونے دیا جائے نہ ہی نماز کے معراج اور اس کا طہ البیہ کے ذوق میں کسی دوسرے محبوب کو
اشترک کا موقعہ دیا جائے۔

صنود درست تھا اگر تعبیر پابستہ تھی تو اسے بدل دیا جاتا۔ مولانا عبدالحی بڑا فاضل کاتب و صحیح نہیں
تھا لیکن یہاں کوئی پرانا بعض تھا جسے نکالنا ضروری سمجھا گیا۔ سید احمد کلار نثار اور مولانا عبدالحی بڑا فاضل
کاتب دو ذوں حضرت شاہ اسماعیل شہید کے نام لگا دیئے 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 کاتب دو ذوں
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 گاؤنتر کی مختارت اگیزوں
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 سبھی 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 علو 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 کفیل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں جہالت کا یہ دور اور ظلم فزوشی 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 آہوان دشتی سر خود نمادہ یکت

بامید 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 در شمار 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 عین کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یقین کے بالمقابل ظن کو کوئی وقعت حاصل نہیں ان المقن لا یفتی 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 کمال کر دی۔ شکوک و اوہام کو یقین کا مقام دے دیا این قیوم 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
النسب 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 مسافۃ سنین ثلث جارات
بعث العتقہ پاک تو من بعد مستہ
اشعر یولد صا

یہ تین اس 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 اہتمام قرار پائے اور قیادہ کی وجہ سے خبر دوسرے پورے ذخیوہ و عقاب فرمایا
گیا کہ وہ فنی ہے۔ تباہ ولی اللہ اس غیر مستدل طریق فکر پر کیسے مطمئن ہوتے۔

علامہ اصول نے ایک قاعدہ بیان فرمایا بالخاص لا یحتفل البسیمان۔ صحابی صا قدا للذار مرہ
کشف الاسرار۔ التلویح علی التوضیح ص ۳

اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ خاص کا مفہوم چونکہ واضح اور تین 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 اس کعبوا معجدوا
سے ایمان والو رکوع اور سجود کرو اور اللہ
دا حجدوا سا بکھو ۱۱۱
کی عبادت کرو۔

فتاویٰ منصفہ فرماتے ہیں رکوع کے معنی بھگنا ہے۔ سجود کے معنی زمین پر سر رکھنا۔ اگر کوئی شخص
قربا بھگ جائے یا زمین پر سر رکھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ گو رکوع اور سجود میں اطمینان اور اعتدال
حاصل نہ ہو شوافع 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 طہارت اور سکون بھی ضروری ہے اگر ان اور کالی میں
اعتدال نہ ہو تو شوافع اور سایر 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 شوافع
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 لخصل (مسلم بخاری)، تم نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی شرعاً تمہاری نماز کا کوئی دھوکہ نہیں۔ اسی حدیث کی بنا پر اہل حدیث اور شوافع و غیرہم 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 قیود نہیں کرتے۔

قرآن کی عظمت

اسی اصل کی حمایت 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 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے بیان نہ فرما سکیں۔ خود صاحب دوحی بھی انجی دوحی کا مطلب بیان نہ فرما سکیں۔ مجتہد اور فقہ، عالم اور صوفی تو اپنے خیال سے انہی اسناد کے مطابق قرآن کا مطلب بیان فرمائیں مگر 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 الغم ۱۹۹ زیادہ کوشش مسترکہ اور اہل حدیث نے کی۔ ان کا احترام تو اس قدر رکھا کہ کہ حدیث بھی ان کے ہوتے ہوئے نظر انداز فرمادی گئی اور نصوص 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 منتقلی فرماتا ہے:-

وَاتْلُوْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

ہم نے ذکر تم پر اس لیے اتارا کہ آپ لگوں

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

وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهدى الذي اختلفوا فيه وهدى د رحمة لقوم يرمون ﴿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 ..بين يديكم كشيداما تخفون من الكتاب ويعفون عن كثير

اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول اس لیے فترت لپ لائے کہ وہ تمہاری پچھلائی ہوئی 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 استتال کے طے فرمودہ قواعد میں کوتاہی نہ مچنے کا خطرہ ہے۔ حدیث ہے یا نہ اصول بوسان کی چٹکی 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 المحكم ﴿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 دیا کہ خالق اور مخلوق کی معاشرت کا اتنا بیان پر مرتب

نہ ہو فرمایا :-

فَاذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ قَدْرًا شَا هَا فَاتَّبِعْ قَرَأَنَهُ تَسْمَعُ
تم ہمارے ارشاد کے مطابق قرآن کو پڑھو

پھر اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔

۱۶
ان علیہ تالیانہ

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 لسانی اور تزیجی 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 ہونو وہ تیمان 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 تاہنی علیہی 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 سیلابیادار مغز، معاملہ فہم، دور اندیش، 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 مصالح 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 نصوص نیت کے بعد ضروری نہیں کہ مصطلح اجتہاد اور اس کے مفروضہ علوم بھی زیر نظر ہوں۔ یہ اصطلاح زمانہ نبوت میں اس مفہوم سے موجود نہ تھی اور یہ علوم زمانہ نبوت 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 متکا 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 ارشاد ہے فاتحہ دامت سیرا، المؤمنان۔ سورہ مزمل میں سات کی نماز کا ذکر فرماتے ہوئے حکم فرمایا کہ تجد میں قرآن کا جو حصہ آسانی سے پڑھا جاسکے اسے ضرور پڑھو۔ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ تائیسرے مراد سورہ فاتحہ ہے جس طرح حدیث میں تائیسرے کا لفظ وارد ہوا ہے اسی طرح اس حدیث کے دوسرے طرق میں تائیسرے کی وضاحت ام القرآن سے کی گئی ہے گویا جو تذکرہ قرآن عزیز میں تائیسرے کے لفظ سے ہوا تھا۔ اسی کا دوسرا نام یا اس کی وضاحت ام القرآن سے فرمائی گئی ہے۔ اس لیے آپ ام ہوں یا مقتدی یا منفرد آپ کو فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔

جزء ۱۰، القراءۃ، مہتمی ص ۳۱-۳۲

قہماء 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 قابلیم 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 منفر د سب شامل تھے۔ اسی سے مقتدی کو حدیث من کان لہ اماما من قرآنہ الاملا لہ کمر اذہ ردا تظننا 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 تعین 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
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
فکاحھا باطل باطل باطل
اس کا نکاح باطل ہے۔

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

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلُثَ دَرِيْعٍ

وَلَا تَنْكحُوا مَا نَكَحَ اٰبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

وَلَا تَنْكحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُوْمِنَ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْنَ اِذَا اتَيْتُمُوهُنَّ اِجْرَهُنَّ

وَلَا تَنْكحُوهُنَّ بِلَدْنِ اَهْلِهِنَّ وَاْتُوهُنَّ اِجْرَهُنَّ

ان تمام آیات میں نکاح کا فاعل مردوں کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر قابلیت 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 بچاری مسکینہ سے خیال بوجہ کا حق بھی چھین لیا

گیا حالانکہ آیت میں بالذہ اور نابالذہ کی نہ 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 تزییح کے لیے کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ حسب فصول الحکاشی بڑی مناسبت سے فرماتے ہیں

وَمَنْ تَرَكَ الْخَدَّ وَالْوَاحِدَ بِمُقَابَلَةٍ
 الْحَاصِ مِنَ الْكِتَابِ ص ۲۶
 ہم نے قرآن حکیم کے خاص حکم کے بالمقابل
 خیر واحد و حدیث 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 تکلیف 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

وَأَهْلَانَهُ الْمَلَاقِي الرُّضَعَانُ
 تمہاری 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 قبیل 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 تے خمس و نعمات سے اسے مقدر فرما دیا۔
 را خبر واحد کا مقلد بن جونا تو یہ بھی کامیاب علیہ نہیں رہو و قہباء خفیہ نے قرآن عظیم 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 لی ذکر اللہ ذکروا البیوع

غلام، مسافر، عورت وغیرہ کا استثناء خبر واحد ہی سے عمل میں آیا ہے
 کوہات کو جمعہ سے مستثنیٰ کرنے کے لیے مرفوع بعایت بھی میسر نہیں آسکی۔ وہاں صرف حضرت
 علی کے اثر سے ہی قرآن عزیز کی تخصیص کا کام لے لیا گیا
 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 تفقہ کی اساس نہیں قرار پا سکتے اور حضرات امیر اعیال اور فقہاء
 خفیہ 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 اللہ حرم من الرضاع ما حرم من النسب کی وجہ سے حرام ہیں رضاع
 من النسب (ترمذی ۱۹۶) 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 جمہور 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

الامعاء وكان قبل الفطار - هذا الحد 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 تعبیری وضعات 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 شاہ 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۔ شاہ صاحب ایسے اصول کیسے قبول فرما سکتے ہیں اسی لیے انہوں نے بڑی جرأت 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 انما 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 اہواز نہیں دی جاسکتی۔ حدیث میں شراب سے سرکہ بنانے کی صراحت نہ ملنے کی وجہ سے۔

مال مسروق کی صورت اگر بدل جائے۔ مثلاً غنہ 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 سرتقہ 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 ذکر کی گرائیں سے کام لیا ہے لیکن محدثین کا اندازہ کر چو کہ بالکل مختلف ہے اس لیے وہ ان نکتہ نوازیوں پر مطمئن نہیں ہو سکے۔ وہ بدستور ان مسائل کو ظاہر سنت کے خلاف سمجھتے رہے۔ ان نکتہ آفرینیوں کو دوائے سے تعبیر کرتے ہیں اور بالبالسے 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 جو 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 ہو گا۔ قرآن کا وہی مفہم درست ہو گا جس کی تاویل سنت سے ہوتی ہو۔

(۳) اگر قرآن کسی حکم کے متعلق بالکل ہی خاموش ہو تو عمل سنت پر ہو گا۔ 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 تیندیا تخصیص نہیں ہوگی۔

(۶) اگرچہ ہر فقہار اور مفسر 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 سبھی 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، امام مالک و محمد بن عبد اللہ علیہما السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر تندرہ، تاج، امرتسر کے
مسالک کا رواج ہوتا گیا۔ اس وقت کے اہل حدیث علماء کے سامنے اہم مسئلہ یہ تھا کہ:-

(۱) لوگ قرآن، سنہ اور سنت مظلوم 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:

طریق کی پابندی ضروری سمجھتے ہیں شخصی آراء و افکار اور تقلید جامعہ سے اذہان کو ہر قیمت پر آزاد رکھنا چاہتے ہیں لیکن اہل بدعت کی سعی 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 عبد العزیز علیہ الرحمہ سے ائمہ حدیث کے مذہب کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 'علیائے محدثین یک مذہب اند مذہب مجتہدین نے باشندہیں بعضے اعمال ایشان مطابق کتب فقہ سے باشندہ بعضے دیگر مطابق کتب دیگر' (فتاویٰ خزینہ ج ۵ ص ۲۱۱) ائمہ حدیث موجب مذہب کے پابند نہیں ہوتے۔ فقہاء عراق باقی علمی آخذ سے برابر استفادہ فرماتے ہیں۔

۱۰۔ شاہ صاحب کے لفظ مذہب 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 کہا کہ اس وقت بڑی جرأت اور ثبات قلبی سے کام کیا۔ مامون رشید۔ دانش باطل۔ منقسم باللہ عمایہ حکومت کمان خیالات سے متاثر تھے۔ اس وقت ائمہ حدیث نے انتہا مشہور کلمات میں بتلا ہوئے۔

یہ اہماتر فکر تقریباً ۱۳ صدیوں تک چلتا رہا۔ یونانی فلسفہ سے ائمہ حدیث نے غم ظہور تک کو مقابلہ کیا۔ اس دور کی فرقہ پرستی کے لیے ابن عزم کی انجمن اور شہرستان کی اعلیٰ داخلہ اعلیٰ اہل علم اور اہل علم بعد ازاں درجہ دہادی ۲۲۹ھ کی الفرق بین الفرق اہل حدیث و اہل کتاب القریبی سماۃ ۴۱۸ھ ملاحظہ فرمائیے۔

اسلام میں بدی فرقوں کی کس قدر گرم بازاری رہی۔ ۱۳ صدیوں 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 اہل 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 تلبیس نفس سے زیادہ نہیں۔

حضرات متکلمین

عقاید کی اس دیر پا اور صبر کن ماجگ میں کچھ لوگ مخالفت کے باوجود خلافت سے متاثر ہوئے۔ بعض تصوف میں انہوں نے تاویل کی اسلامی تصوف کے لیے ایسے محال تلاش کئے۔ جو مسک توفیق سے مختلف اور جدا تھے۔ لیکن ائمہ سلف اور ائمہ اربعہ کا تقریباً اجتماعی عقیدہ توفیق تھا۔ احسان نے عموماً عقیدوں اور تصور محمد بن محمد یا زیدی کی ماہ امتیاز کا شواہد کا زیادہ رجحان اشعریت کی طرف ہو گیا۔ ائمہ حدیث اور صحابہ اچھی پرانی 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 اہل سنت ہوا سے بچنے کے لیے اس دور کے عقلا نے ائمہ اربعہ کی تقلید اختیار کر لی۔ اہل جہاد 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 ابو حنیفہ رحمہ امام مالک رحمہ اور 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 تقلید اور عقاید میں بے دینی کی بدعات سے انہیں نفرت تھی ذالک فعل اللہ یعطیہ من یشاء ان تاملہم اهل حدیث کی تامل سے ہر ہر بدعت سے ہر ہر پیکار رہے۔

اهل الحدیث هموا اهل النبی

وان لم تعجبوا نغصہ انفاہ صحبوا

یہی حال تقریباً جابجا ہر گاہ ہر آدمی اور ماتریدی 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 آواز و افکار کو امر سلف اور صحابہ کا بدلہ سمجھا۔ دراصل فتوں کے دور عروج میں آزادی اور پابندی نمود اور ہواگی کے بین بین یہی صحیح عمل تھا جسے امر حدیث نے تلاش فرمایا۔ اور عملاً صدیوں اس پر کار بند رہا کہ اگر کوئی ذہن اور محمود کا مقابلہ کیا۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) کی مجاہدانہ کوششیں سفحیات تاریخ کی رونق ہیں۔ انہوں نے جمال انزال اور مجہم کو ذہن کیا اور ان کے تابوت میں آنسوئی میخ ٹھونکی، دباں و زماعی فرقہ کے حقیروں کے

آگ میں کودنے کا چیلنج قبول فرما کر برہمی تصوف کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ وحسبہ قلدساتا الھما داحمہ
رحمۃ واسعۃ۔

یہ حیرت مندانہ جہاد اس وقت عمل میں آیا جبکہ ارباب تقلید و جمود کی اکثریت دعوات میں مستلماً
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

اهل الحدیث فی الفریق کالاسلام 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 میں شیخ الاسلام نے مسلک اہل حدیث کی حمایت اور توحیح 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 سی کیفیت ہو گئی۔ اور صدیوں کی افتقادی پابندی
اور اس دور کی تقلید پر وہ نواہیں تقریباً ختم ہو گئیں۔ اہل اعتزال اور انجم کے پیدا کئے ہوئے فرقہ ایک ایک
کر کے تاریخ کے اوساق میں دفن ہو گئے۔ نہ اہب و مل اور نہ دو 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 مصداق
خدمات میں یہ سب سے عظیم الشان خدمت ہے۔

اللھم تقبل منھم 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 ارہو کی خفایت مسلمہ ہو جانے کے باوجود یہ جارحی پروردگار کو ایک دوسرے کے خلاف

۸۹ ۲۹۷۳ ۴۸

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 درالخطاب میں اشباہ وائظائیر کے
حوالہ سے فرماتے ہیں

وفیہذا اسئلنا عن مذہبنا ومذہب
مخالفتنا قلنا وجوباً مذہبنا صواباً
باعتبار الخطأ ومذہب مخالفتنا خطا
باعتبار الـ موافقاً لاسئلنا عن معتقدنا
ومعتقد خصومتنا قلنا وجوباً الحق ما
نحن علیہ وما باطل ما علیہ خصوصاً ما
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 بھوکوت پر ماننے کے بعد نکر کا یہ انداز یقیناً مستحسن نہیں ہے۔ جب ائمہ اجتہاد کے
متعلق معلوم ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی کوششیں مخلصانہ 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 ناک چیز ہے۔ اس میں مصیبت اور رسو ادب سے بچنا سخت مشکل ہے۔ تعجب ہے کہ یہ حضرات
خود انہیں بے ادب ہیں، لیکن لازم دوسروں کو دینے ہیں۔

امام شافعی کے متعلق بھی یہی 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
دستیق و سلمہ الشافعی وهو من المیۃ کھمہ
امام شافعی امام محمد کے شاگرد تھے۔ امام محمد نے
امام شافعی کی۔ اللہ سے نکاح کیا اور اپنی

www.ahlulbait.com

مسائل پر عقیدہ زبانی تو حضرت امام شافعی پر امتزانات شروع ہو گئے اور جاہل تک کہہ 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 فتنہ اور محمد بن کی جہالت بھی خدا اللہ
الكتاب والسنة من علمه الشريعة وائمة	ہذا نہیں ہو سکتی۔ جس میں کتاب اللہ اور سنت
الفتحة ليعمل بالغريب من السنة على خلاف	مشہورہ کی مخالفت کی ہے یہ کسی غریب حدیث
الكتاب والسنة المشهورة فمردود	پر عمل کیا ہے۔ یہ جہالت مردود اور باطل ہوگی۔
باطل ليس بعدا وصلا مثل الفتوى	بیسے امام دلد کی بیچ کا فتویٰ یا تمام میں نقصان
يبيح امهات الاولاد ومثل القول في	لا فتویٰ۔ یا جس جا زور پر بوقت ذبح حمد اللہ
القصاص في القسامة ومثل استباحة	کا نام نہ لیا گیا ہو اس کی صلحت کا فتویٰ اور وہی
معدك المنسية عملاً وانقضاً بالتناهد	کی قسم اور ایک گواہ کی بنا پر وہ عید کے خلاف
والجواب ۱۰۱	ڈگری کی اجازت ۱۰۱

(۱۰) اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ امام داؤد ظاہری کا خیال ہے کہ امام دلد 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۔

(۱۱) 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 شمش کا علم ہو تو قاضی مفترزل کے ولی سے چچاس قنیں لے کر قاتل کی تعیین کے بعد قصاص کی اجازت دے گا۔ اصحاب کرام اور حضرات ائمہ مولیٰ کے نزدیک یہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی جہالت ہے۔ رانا اللہ دانا لیبہ لا جہول، (۱۲) 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۔۔۔ اصحاب اسے امام شافعی کی جہالت

گویا یہ تلخ بیانی یا غلط فواری حضرات سلف کی اتباع میں ہوئی۔ ورنہ تاہیوں خود اس کے لیے آمادہ نہ تھے۔ ہڈرگناہ گناہ سے بھی بچی رہا۔ یہ سب دو وجود و عصیدت کی فواز نشیں ہیں۔ ورنہ نہ شافی ایسے کمزور ہیں نہ ان کے اتباع اتنے کم سوا کہ مزیح کتاب و سنت کے خلاف فتوے دیں۔ یہ معلوم ہے کہ متاخرین فقہار حنفیہ 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 تیباس ہے۔

اس دور کے علماء اہل حدیث نے اس وجود کے خلاف اپنا پورا نورا لگایا۔ اس وجود اور اس کے مضرت و مسائل اثرات 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 احمد قریب ترین اہل علم میں حافظہ بھی (۷۴۸ھ) سابقہ بیانات کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہوئے عباسی دور کی اعتقادی اور طحاہ پوریشن کا تذکرہ فرماتے ہیں

وَقِي هَلُمَّ لِقَوْمَانِ ظَهَرَ بِالْبَصْرَةِ	اس وقت بصرہ میں عمرو بن عبید اور مداصل بن
عَمْرُو بْنُ عَبِيدٍ الْعَابِدِ وَأَصْلُ بْنُ	عطار کا ظہور ہوا۔ وہ لوگوں کو استزاع اور
عَطَاءِ الْعَزَلِ وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الْأَعْتَدِ	انکار تقدیر کی دعوت دینے لگے اور نورا مسلمان
وَالْقَدَسِ وَظَهَرَ بَعْدَ اسَانِ الْجَهْرِيْنَ	میں جہم بن صفیان نے تعطیل صفات اور
صَفْوَانَ وَدَعَا إِلَى تَعْطِيلِ الْوَلُوبِ عَن دِ	خلق قرآن کی دعوت دی۔ اور نور اسان ہی
جَلِّ وَدَخَلَ الْقُرْآنُ وَظَهَرَ بَعْدَ اسَانِ	میں مقاتل بن سلیمان مفسر نے صفات کی
فِي قِبَالَةِ مَقَاتِلِ بْنِ سَيْمَانَ الْمَقْسَرِ	دعوت اس طرح دی جس سے تحسیم کا شبہ
وَبِالْبَلْغِ فِي آيَاتِ الصَّفَاتِ حَقِّ جَمِّ	ہونے لگا
وَيَمَامِ عَلَى هَوْلَاءِ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ وَ	علمائے سلف اور ائمہ تابعین نے ان کے
إثْمَةِ السَّلَفِ وَحَدَّثُوا مِنْ بَدْعِهِمْ	خلاف دعوت دی اور ان کی بدعتوں سے

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

لوگوں کو ٹھایا اور اکابر ائمہ حدیث و صفت
کی تدوین اور فروع کی تصنیف میں مشغول
ہو گئے۔ بزبانی 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۔ ام

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 و جمود 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 تہمال کرو کہ وہ آج کل کے محدثین کی
طرح ہیں۔ حاشا وکلاہ 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

لگا نہیں کہا سکتے تھے۔

میں یقین رکھتا ہوں کہ تم اپنی ہوا پرستی کی وجہ سے اگر کھلے طور پر نہ کہہ سکے تو زبان حال ہو گئے کہ احمد بن حنبل کیا چیز ہے؟ ابن ندیم کی کون ہے۔ ابو داؤد اور ابوداؤد کی کیا 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 منہلق کی باریکیوں کو جانتے تھے۔ نہ وہ ائمہ تعالیٰ کی 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 دہی ہے جو ان حضرات سے منقول ہے تمہارے فقیہ تو ہمارے آج کل کے محدثین کی طرح ہیں۔ ذہم کچھ چیز ہیں۔ ذہاب ہی کچھ جانتے ہیں بلکہ باقیہ فضیلت کی قدر اہل فعل ہی جانتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے جو کبر و غرور اور شریعتی 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 ۸۰ ذہبی ص ۱)

حفاظ ذہبی نے اپنے وقت کے اس مرض کو جس درد انگیز طائفہ 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 ائمہ حدیث کی دور اندیش نظریں کس قدر اگلاہ ہیں۔

اور عجیب بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے خلاف اٹھویں صدی بھری میں بھی وہی اٹھ استعمال ہوتے تھے جو اپنی زندگی کو شکل میں آج استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ فقیہ نہیں یہ عطار ہیں۔ اصول سے نا آشنا ہیں منہلق 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 فقہ کے خلاف استعمال کئے اور فقہاء کرام نے ائمہ حدیث کو ان عواقب 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 ائمہ مجتہدین 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 مقاصد 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 بتائیں 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 سراڑ 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 قیام ان کی ذمہ دار ہے لیکن انسانی اذقان و انگار عقل و بصیرت اور نظر و اجتہاد پر تائے 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 تفروقات اور انقیادات 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 تفروقات تھے، جو کتابوں میں موجود ہیں۔ اور 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 علماء نے نیرت کچھ کیا ہے۔ ابو خاتمہ شامی، ابن تہامہ ایسے مشاہیر نے اس

مرض کے خطرات سے آگاہ فرمایا ابن قیم فرماتے ہیں یہ

العلم معرفة الهدى بديله ما ذاك والتقليد يسنو بان

اذ اجمع العلماء وان مقلدا للناس كالاعيانى هما اخوان

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

میں نے اس مقام پر پڑھ ہی 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، هي هومن اهل الاستقراء ذہبی کا استقراء اسماہ الرجال میں بہت
التاخر فی نقل حال الرجال بحر العلوم الذہبی کا ہے۔

ذہبی نے فکر کے جمود اور تقلید کے متعلق ان مالک کا حال لکھا ہے جو ارض حرم کے قریب اور دستہ علوم کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں میرا ملک 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

فلن خاص بالقلد فی الحاحجة فذلک
منه مقبول واستغل به صا سا كضارب
فی حدیك باس مد طالب لصلاح الفاسد
وهل یصلح العطار ما افسد له هر
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 لھارہا کی راہ سے پہلا لشکر محمد بن قاسم کی قیادت میں پہلی صدی کے اواخر میں پہنچا۔ اس وقت ایدہ ابو سے امام ابو حنیفہ تھے۔ سوا باقی ایدہ پیدیا بھی نہیں ہوئے تھے حضرت ابو حنیفہ کے لیے یہ در طالب علی کا تھا اور امارت کا تو جمال ہی پر ایسا تو تھا

لے ہندوستان پر پہلا حملہ ۶۱۲ھ میں ہوا۔ اس وقت عبد اللہ بن عبد الملک خلیفہ تھے۔ حجاج بن یوسف گورنر اور محمد بن قاسم تداریک پیش محمد بن قاسم کے یہ حملے ۹۵ھ تک جاری رہے۔ عمان سے فوج نکال کر ان کو زمین پہنچیں۔ دوسرا حملہ چوتھی صدی ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے کیا اس وقت تڑا مہاراجہ کا راج کسی قدر چھوٹا 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 عاتق المسلمین میں اس وقت نصب 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 عصبيت بھی ہے۔ الامن رحم

یہ علاقے مرکز سے کافی دور اور علوم کی برکات سے بے حد شہ نہ 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 محمد الحی محمد ثانی (۱۷۵۲ء) 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 جھکر ٹول اور آندھیوں کا کہاں تک مقابلہ کر سکتے ہیں۔

اس آخری دور میں شیخ محمد الحی (۱۷۵۲ء) کا جو عظمت 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 السعاده ایسی محققانہ اور محدثانہ کتاب کی شرح لکھی اور اسے جو دسے 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 اقیم 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 المائتة
الثامنة فوصف بها من لا يجهى 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 والعوائد البهيمية ص ۱۱

”یشیعین“ 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 پے 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 ۱۵۱

اور تیرہویں صدی تک علم کے دروس داخلہ کا حال ظاہر ہے، علم و تقویٰ کی بجائے القاب پر پندہ 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 کثرہ۔ اسی لیے اس دور میں سارا زور القاب پر لگ گیا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کی اصلاحی کوششوں کے بعد غمناک تقویٰ بدعات کی جگہ علمی 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 اعتماد کی صورت حاصل ہو گئی۔

حافظ ذہبی کی قرآن سے اپنے وقت اور اپنے ماحول کے جمود اور تقلید معین کا شکوہ آپ سچے 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 بدلتی چل کر ہو رہا 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 کثرتِ ندائیوں کا تذکرہ آج کے نوجوان امت تک حیرت میں کھو جاتے ہیں۔ یہ ساری مصیبت جمود نے پیدا کی۔ بڑے بڑے ہوشمند اہل علم احساسِ کہنری میں مبتلا نظر آئیں گے۔

اس عمومی اتیار کے باوجود جمود بدلتی کج اذقان پر بچا گیا ہے۔ زمانہ میں ایسے بزرگ بھی ملیں گے جو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اپنی سمجھ سے سوچتے ہیں۔ منقولات 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

پونہی میں گیارہ طبقات فرموم ہیں۔ کل اکیس طبقات ہوئے۔ اور ان میں تقریباً گیارہ سوائیس راہ کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض راہ کا ذکر ضمتاً 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 اللہ 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 ۱۸۶۷ء 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 جگہ 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 اللہ سلف کی راہ کو پسند فرمایا ہے۔ دوسرے یہ کہ تقلید شخصی پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ بلکہ ہر دور میں اہل علم، تحقیق و تفحص کے طلبگار رہے۔ اس مسلک کے لیے ”ذابیت“ کا عنوان بہت بڑا جھوٹا ہے۔ وہ بیوں کام کوئی مقام نجد اور حجاز ہے لیکن وہ لوگ اکثر حنبلی ہیں۔ خال خال ان میں سلفی بھی ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن حضرات نے فن حدیث کی تخیل بند و ستان 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 و 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 پونہویں 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: بلو کیکن۔ یعلم اهل الولئے وغیر ذلک

ایہ محققین کی فہرست مع قید سن

بقی بن محمد (۵۲۰۶) احمد بن عاصم (۵۲۸۶) قاسم بن محمد ندسی (۵۲۶۶) حافظ ابن خیر بمر (۵۳۱۰) علامہ ابن اندر (۵۳۱۸) حسین بن محمد نجی (۵۳۱۵) حافظ ابو سلی (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 الرومیہ (۵۶۳۶) شیخ الاسلام ابن تیمیہ (۵۶۴۸) الحافظ محمد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس (۵۸۱۰) محمد یوسف ابویان ندسی (۵۶۴۵) شیخ تہساب الدین (۵۹۵۱) سید یحییٰ بن حسین (۵۹۶۰) صالح بن محمد حمیدی مقبل (۵۱۰۸) بعدا تقادر بن علی ولد ری (۵۱۱۶) سید محمد بن اسمعیل امیر بانی (۵۱۸۲)

ابن ایہ کے اسمائے گرامی اور تین وقیات پر فوج فرمائیے اور غور کھیئے۔ 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 و کرتے ہیں۔ استدلال اور فقہی فروع کے ماتخذ میں ان ہی کے علم پر تقنین کرتے ہیں۔ پھر راج اگر کوئی شخص ایہ را بچہ 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 ناسخ ہوتے ہیں۔ طرح طرح کے اقاب سے ان لوگوں کو یاد فرمایا جاتا ہے۔ یہ مسلک بھی اپنی قدامت کے لحاظ سے ایہ را بچہ رحمہم اللہ 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 اتر، 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۔
 مہدوسا بن قلعون اور الطواغیٹ والاعتبار نیز الخلط والآن مغربی میں صلاً سے ملا ایک 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
 شیعہ حضرات 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 سید جمال الدین افغانی نے صورتیہ کا جس کی آواز مصر، اسکت دریا اور قسطنطنیہ

تک پہنچی۔

تقریباً تھوڑی دیر پہلے ہندوستان کی قسمت جاگی اور رشید دہدابت کی سوئی ہوئی طاقتوں نے
 اٹھائی لی۔ اس کا بیداری کا آغاز سید احمد سرہندی رحمہ اللہ نے کیا۔ بارہویں صدی ہجری میں فرمایا بندھا
 کے خلاف کھلی جنگ لڑی۔ بدعت کی تفہیم 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 تازہ 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۔ نثر غالب کوئی بدعت حسد نہیں کہلا سکتی۔

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

مجدد صاحب کی مساعی نتائج 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 کام کی نوعیت یہی رہی۔ ایک سپاہی کے دل میں ذمہ داری کا احساس اور مقاصد کی تحصیل کے لیے آتا ہی عہدہ تھا جس قدر کسی بڑے سے بڑے عہدہ دار کو ہوتا چاہیے اور یہ احساس ہی کامیابی کا ماز 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 مٹا سرمد جفیل ہیں۔ حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد اہل ثنائی رحمہ اللہ تھامی شہداء اللہ صاحب پانی پتی، حضرت مرزا منظر 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 پھانوی۔ 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 غمگینان حضرات نے کبھی نہیں فرمائی۔

تھامی شہداء اللہ صاحب کا تفسیر منظر جان میں درمیان فقہ حنفی کی طرف ہے، لیکن بدعت کی محافظت میں کوئی لپک نہیں۔ ارشاد اللطالطین میں قبر پرستی اور قبور پر چراغ افال اور انہیں چونگ کرنے کے منسلق 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۔ حائلہ و رسولہ احقران بیوضوہ ان کا نوا مؤمنین۔

ان حضرات کے مقاصد کا نتیجہ

۱۔ حنفیت کے باوجود یہ حضرات تھامی جمود اور عصبيت 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 ہیں۔ اور ان کے خلاف سخت اٹکار فرماتے ہیں۔
۴۔ شیعہ حضرات سے سمجھوتے کے قابل نہیں بناؤ۔ تنیک صحابہ کے منسلق وہ اپنی رائے بالکل نہ بدل لیں۔
مجدد صاحب کے بریل اور انا اللہ الخادم عن خلافت الخلفاء راز شاہ ولی اللہ صاحب اور تھامی شہداء العزیز رشاہ مجدد العزیز اس کے شاہد ہیں۔ ان کتابوں میں شیعہ حضرات پر انتہائی معقول تنقید فرمائی ہے۔ مہانت 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 یا آجائے

تو وہ ایسے سیاسیوں سے جہاد کرنا پسند کرتے ہیں جھکا گوارا نہیں کرتے :

حضرات دہلی کے نظریات :

شاہ صاحب امت میں دو جامعوں کی روش کوئی الجھلائی سمجھتے ہیں، اور غلو کو پسند کرتے ہیں بلکہ

کسی کے لیے شخصی طور پر تعصب پسند نہیں فرماتے :

”باید دانست کہ سلف در استنباط مسائل و فتویٰ بر دو وجہ بود نہ یکے آنکہ قرآن و حدیث و

آثار صحابہ جمیع کے گرد و نوازا نجا استنباط ہے نہ خود ویدیں طریقہ اصل راہ محدثین است و دیگر

آنکہ قواعد کلیہ کہ جمیع ازایمہ تنقیح و تمیز آں گروہ اندر یاد گیرند بے ملاحظہ آخذ آئنا پس ہر

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

است و غالب بر بعض سلف طریقہ ادلی بود و بعض آخر طریقہ تالیہ آہ (مصنفی ص ۱۰۱)

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

جمیع کیے جائیں۔ اور انہیں اصل قرار دے کر پیش آئندہ مسابیل پر ان کی روشنی میں توجیر کیا جائے۔

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

اصل قرار دیا جائے اور پیش آئندہ مسابیل کا صل انہیں سے تلاش کیا جائے اور اصل ماخذ کی

طرف توجیر 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 ندوین 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 فالمدیک 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	لمتتبعۃ فی کل مذہب من تلاف
ان مروجہ مذاہب میں احادیث اور	الذہاب فاخذ مایتبعون احادیث
انہار مقتضی 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

کر دو۔ اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دو۔ 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 طواغوت اور جہاد سے کر دیا جائے۔ ہٹ جاؤ اور میری دانست میں تاخیر زیادہ مناسب ہے (روایت)

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

یہ لوگ سوالات کی کثرت اور فتوؤں سے نہیں گھبراتے 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 آیتوں 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 اکابر پر انہیں 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 اب بھی بگڑ گیا اور ایک ایسا گروہ سامنے آ گیا جس کا تذکرہ شاہ صاحب الغفل

میں فرماتے ہیں:-

ومنها انهم اطمانوا بالثقلید و دہم
وہ لوگ تقلید پر مطمئن ہو گئے اور تقلید ان
الثقلید فی صدورہم و سبب الثقل و دہم
کے رگ و ریشہ میں یہ سوست ہو گئی۔

لا یشعرون (۱۷) رجب ۱۲۵۳ھ (۱)

• شاہ صاحب نے اس انخطاط 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 تخریب 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 ادا نام پیدا ہو گئے جس کی اصلاح کی کوئی امید

نہیں رہی۔ پھر مدنیوں نے مخلص تقلید ہی ابن کا شیوہ 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 لا امانہ

می صدور الرجال حتی اطمانو لبئذک الموض فی اصطلاحین و بان یقولوا لنا و حدنا

ابنا ثنا علی امۃ وانا علی آثارهم مقتدون و الی الاملۃ المشتکل۔ ۱۰ و جتنا لہم الباعثہ

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 بہت 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 تیرہ باب سے ایک سہم کے طور پر کر رہے ہیں۔

استنباط اور استدلال کے نقطہ نظر سے نہیں کرتے اور تہلقہ 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 تفقہ سے کام لیں۔ ملاحظہ فرمائیے

جلد اول صفحہ ۲۰۹

ومنہا الی اقوال لطلولہ المسلمین
 انفسہم علی القضاۃ الجاحدین علی التفتید
 ینتھم 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 طرائح حملۃ العلم وائمة
 اهل الدین انھم جمیعاً علی سفاہنہ
 و مضافة طی و ضلالۃ وان الحق
 بین بین۔

میں ان نام کے فقہار سے کہتا ہوں مج میں
 تقلید کی وجہ سے انتہائی جمود 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 رہو
 جا رہے جو یہ کم فہمی کی سزا ہے اور حق ان
 دونوں کے میں بین ہے۔ ۱۰

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

رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ:

واشهد اللہ باللہ انہ کفر باللہ ان
 یعتقد فی رجل من الائمة ممن یخطی
 ویعیب ان اللہ کتب علی ابعاعہ حتماً
 وان الواجب علی ہوالذی یوجیہ ہذا
 الرجل وان الشریعۃ الخفیۃ 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
 کچھ وہی امر واجب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے

ساتھ کفر کے برابر ہے۔ کیونکہ شریعت اس شخص سے کہیں پہلے ہو چڑھے۔" ۱۵۱۔

فتاویٰ صاحب نے یہاں تقلید شخصی زور دیا ہے 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 ۱
ذہبیات جلد ۱ ص ۱۴۸

وتروی العامة سيطا اليوم في كل قطر
يتقبلون بذهب من مذاهب
المتقدمين يرون خروج الانسان
من مذہب من قلادة ولوقی مسئلة
كالخروج من اللة كانہ نبی بعث
الیہ وافترضت طاعتہ علیہ وكان
اولیل الامة قبیل المائة الواحدة غیر
متقدمین بہذہب واحد ۱۵۱

ذہبیات جلد ۱ ص ۱۵۱

فتاویٰ صاحب جلد ۱ ص ۲۱۲ میں لکھ فرما 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 اھو اب ہدایت سے منشا بہت ضروری ہے اور ان علماء کو پسند کرتے ہیں جو اپنی طرف دعوت دیتے

نحن لا نرضی بصولا الذین بیایعون
الناس لیشتروا بہ شئاً قلیلاً او کثیراً
اغواض الدینا بتعلم علمنا ذلّا تحصل
الدینا الی اللہ التثبیہ 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۔“

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 حنفی نہ تھی۔ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کی بنا پر ایسے اس پر عمل نہیں کیا۔ ۱۱

يأمرون بحسب الفصح هو لاء
قطاع الطريق دجالون كذا ابون
مفتونون فتانون اياكم و اياهم و لا
تتبعوا الا من دعى الى كتاب الله و
سنة رسوله ولم يردح الى نفسه - اه

پھر طالب علموں کو مخاطب فرما کر رشتا دھرتا ہے:
ورهب انسان منك ميلغہ حدیث
من احادیث نبیکم فلا یعمل یہ و
یقول الماعمل علی مذہب فلان
لا علی الحدیث ثم اختال بان فہم
الحدیث والقضاء بہ من شان الکمل
المصرة وان الاثمة لریکون الامن
یحفی علیہم ہذا الحدیث فما ترکوا
الا الوجه ظہر لہم فی الدین من
نہم و مرجو حیة - ۱۱ (تہذیب ۱۱/۱۱)

اس کے نتیجہ میں فرماتے ہیں:

‘یہ قطعاً دین کی بات نہیں تم صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نہ مذہب کے موافق ہو یا مخالف اللہ کی مرضی یہی ہے کہ تم کتاب و سنت کی اطاعت کرو۔ 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 فقہ احنافین

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 مسایل شیخین ہی
 افتادہ، انا میں سخن کیسے کہ سرمایہ علم اور بجز کے مہمانِ منت ہیں۔ لیکن یہ بات ان
 تمدوری و وقایہ بنا شد تو ماں گفت۔ حضرت کی سمجھ میں نہیں آسکتی جن کے علم کا
 (قرۃ العینین ص ۱۲۳) کل سرمایہ تمدوری اور وقایہ ہے۔

دوسرے مقام پر اسی انداز سے فرماتے ہیں:

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

شاہ صاحب کا فتویٰ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخزن 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 تہیات کے بعض محل منہاجین کی تفصیل اور تشریح 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 وغیرہ 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 منافع حاصل ہے جو معتقولات میں منطقی کو۔ اس فن کی تاسیس گرامشامی 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 مدھب خود	اور احناف نے ذہب کی پیشگی کے لیے
اصلے چند نواشید کا اشد (۱) الخاص مبین	کچھ اصول تراشے ہیں۔ مثلاً خاص ہیں ہے
فلا راجعہ للبیان (۲) العالم قطعی	اسے بیان کی ضرورت نہیں۔ عام بھی خالی
کالخاص (۳) المفہوم بالمخالف غیر	کی طرح قطعی واللہ لالت 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 یہ شاہ ولی اللہ صاحب سے بھی سخت ہے

”ومن اللطائف التي فلما ظفر بها	متاخرین کے چند گھڑے ہوئے قواعد
جدلی كحفظ مذهبه ما اختاره	حضرت امام ابوحنیفہ کے ذہب کی حفاظت
المتأخرون لحفظ مذهب ابی حنیفة	کے لیے جو دنیا کے عجائبات سے ہیں۔ لہذا
وہی عداۃ قواعد یرون بہا جمیع	قواعد کی بدولت وہ تمام صحیح احادیث کو
ما یحتج بہا علیہم من الأحادیث	دور کرتے ہیں۔ جو ان کے ذہب کے
الصوریۃ۔	خلاف ہوں۔“

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 اصولی مصلح 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:

و بعض صرہ یزعم ان بناء المذاهب علی هذه المحاورات الجدل لیلۃ المذکورۃ فی مبسوط والصلیۃ والتجیین ونحو ذالک ولا یعلم ان اول من اظلم خالک قبمہ المعتزلة رصفہ ۱۲۸ ج ۱

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مذاہب کی بنیاد ان مناظرانہ محاورات پر ہے جن کا ذکر مبسوط، سرخی، 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 احکام 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 لازماً اور دائمی اصول نہیں سمجھتے۔ یہ محض علمی کوششیں ہیں جو علمائے اپنے مسائل کو پھیلانے کے لیے کی ہیں۔ نہ فرس کے احکام سے کفر لازم آتا ہے نہ اصول فقہ کے انکسار 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 حکامات فکر کے التزام میں

جس طرح جمود کو پسند نہیں فرماتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی پابندی کے بغیر صاحبِ ارباب اور ائمہِ محدثین کے مسائل پر عمل کیا جائے۔ اور بظاہر مخفی ہونے کے باوجود وہ محدثین اور شوافع کے معمولات کو ترجیح دیتے اور پسند فرماتے ہیں۔

اس وقت اہل نئے دیوبند سے بڑی کثرتِ شاہ صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ انتہائی عقیدت کا اظہار کرتی ہے۔ مگر ان کی مددش اور ان کا عملِ فتناء صاحب، ان کے رفقاء اور خاندان کے نظریات کے مائلِ مصلحت ہے۔

آج کا دیوبند، بریتویت سے چند اہل محفلت نہیں۔ اختلافاتِ لفظی قسم کے رہ گئے ہیں۔ آگے آنے والی گذارشات سے معلوم ہو گا کہ شاہ صاحب فروع میں کس قدر وسیع التناول تھے۔ اور دیوبندی موجودہ پور میں کس قدر تنگ نظر اور انقباض ہے۔ وہ اپنے مصلحت کوئی چیز سنا پارت نہیں کرتے۔ اور شاہ صاحب تناہی مکتب فکر پر عمل سے پرہیز نہیں فرماتے:

حدیثِ قلبین:

پانی کی طہارت کے متعلق شوافع اور احناف میں بے حد اختلافات ہیں۔ قلبین 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 مخفی رہیں یا فہم مراد میں ان حضرات سے تسامح ہوا

وَمَثَلُ حَدِيثِ الْقَلْبَيْنِ فَانْصَحِيثَ صَحِيحٌ دُونَ بَطْرِقِ كَثِيرَةٍ (الم)

قلبین کی حدیث صحیح اور متعدد طرق سے مروی ہے۔

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، شاہ صاحب فرماتے ہیں:

وان كان ماموماً وجب عليه الاتصاف والاستماع فان جهر الامام لم يقرب الاعتماد الاسكاتة وان خافت فله الخيرة فان قرأ بغير ايقاظه الكتاب فوادة لا يشوش على الامام وهذا اول الخصال حندی وہ بہ یجمع بین احادیث الباب ۱۵ رجحة اللہ ص ۱۲۷

مقتدی کو چاہیے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھیے۔ اگر امام آواز سے پڑھے تو مقتدی سکون میں پڑھے۔ اگر امام آہستہ پڑھ رہا ہے تو مقتدی جس طرح چاہے پڑھے۔ لیکن اس طرح پڑھے کہ امام کی عزت میں تشویش نہ پڑی۔

شاہ صاحب کے ارشادات میں اعتدال ہے۔ دونوں فریق 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 سنة ونظيره الموتر بركة واحدة وثلث والذي يرفع احب الي من لا يرفع فان احاديث الرض اكثر واثبت غير انه لا ينبغي لانسان في مثل هذا العسر ان يشير على نفسه فتنة عوام يبلده رجحة اللہ ص ۸ ج ۱۲

میرے نزدیک حق یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا نہ کرنا دونوں سنت ہیں۔ اسی طرح ایک رکعت ہو تو تین رکعت وتر پڑھنے والا۔ اور رفع الیدین کرنے والا مجھے نہ کرنے والے سے زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ رفع الیدین کی احادیث زیادہ ہیں۔ اور صحیح ہیں۔ لیکن انسان کو ایسے اعمال کی وجہ سے اپنے خلاف ہنگام نہیں مچا کرنا چاہیے۔

رضا کا شکر ہے کہ ہنگاموں کا موسم گزر گیا،

ظاہر ہے عوام 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 حبادۃ
من اللایا وطلوس کل ذلک
سواء فی النہی والدلہ اعلمہ
رجحۃ اللہ ص ۱۵۳ ج ۱

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

فرمایا ہے: اے

زیارت پسند بوندی اور بیروہی حضرات اس مسئلہ میں بری طعن اہمیر گفتگو کرتے 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 معمول
عليه رجحۃ اللہ ص ۱۵۳ ج ۱

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

وتر

درد 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 مسعود 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 مسیح کی نماز میں مشاء صاحب فرماتے ہیں:

واختلفت الاحادیث و مذاہب
المصنبة و التابعین فی فتوت الصعب
و عندی ان الفتوت و توکہ سیان
ومن لم یفتت الا عند حاجۃ عظیمة
لو کلمات یسيرة اختفاء قبیل الملوکوع
احب الی لان الاحادیث شاهدة علی
ابن المذاهب علی رعل و ذکوان کان اولاً
ثم ترک و هذا ان لم یبدل علی نسف
مطلق الفتوت لکنها توجی الی ان
الفتوت لیس سنة مستقرّة. ۱۵

(رحمۃ اللہ علیہ ص ۹ ج ۲)

مسیح کی فتوت کے متعلق احادیث میں اور
صحابہ اور تابعین کے مذاہب مختلف ہیں
و ثناء 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 قید رعل
و ذکوان پر مرد عاترک کر دی گئی۔ اس
سے گو علی الاطلاق فتوت کا ترک ثابت
نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے یہ واضح ہے کہ
یہ مستعمل اور عالمی سنت نہیں۔



جمع بین الصلّاتین

عذر کی وجہ سے نماز جمع کرنے کے متعلق ایہ میں اختلافات ہے۔ فقہائے احناف نہ جمع تقدیم کے
تقابل 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 ذقت ہیں۔ عصر ظہر سے نکال لی گئی اور عشاء مترتب سے اخذ کر لی گئی۔ تاکہ دو نمازوں میں خاصہ کم ہو اور نیت سے پہلے ہی ذکر سے غفلت نہ ہو۔

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

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

تکبیرات عیدین

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

پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری
 میں پانچ تکبیریں قرأت سے پہلے طریقہ
 اہل الحرمین علماء کو ذکا خیال ہے کہ جزاء کی
 طرح پہلی میں چار تکبیرات قرأت سے پہلے اور
 دوسری میں پانچ قرأت کے بعد اور اہل حرمین کا عمل
 راجح و بہتر ہے۔

یکو فی الاولی سبعا قبل القراءة و
 الثانية خمسة قبل القراءة عمل الکوفیین
 ان یکو اسرعا تکبیرا لجلالته فی الاولی
 قبل القراءة و فی الثانية خمسة بعد ها
 وهما سنتان و عمل الحرمین اسرعا
 (حجة الله ص ۲۷ ج ۲)

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 قلینت بتاتے ہیں۔ پھر اگر کنواں پلید جائے تو اسے پاک کرنے کے لیے ڈولوں کا مقدار کے متعلق عجیب بنامی گھوڑے دھڑٹائے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

و بالجملۃ لیس فی ہذا الباب شیء یفتد
 بہ ویجیب العمل بہ رجحانہ ۱۵
 لکن مسائل میں کوئی حاجب العمل اور قابل اعتماد
 پھر نہیں ہے۔

پھر فرماتے ہیں:

وقد اطال القوم في فروع مودت الحيوان
في البعد والعشر في العشر والعاء الجادى
ليص في كل ذلك حديث عن النبي صلى
الله عليه وسلم رجزاً مقدمه ۱۱ ج ۱۱
کوئیں میں جا تو مرنے اور وہ ہمدرد اور راز
جاری 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 جادہ عصبيت کو شاہ صاحب قطعاً پسند نہیں فرماتے۔ اور نہ ہی قدامت و احترام میں اس
قہم کا جمود پایا جاتا تھا۔ یہ جمود چوتھی 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 ریلوے کے نام سے چار مصلے قائم کیے تھے۔ غالباً یہ عمل
۱۸۰۸ء 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 پروردگار 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

۱۱ شکر ہے کہ بیت اللہ کی بیدار تعمیر میں سلطان سعود بن عبدالعزیز نے یہ مصلے بالکل ختم کر دیئے ہیں۔ اب لوگ ایک ہی
اصول کا اقتدار کرتے ہیں۔ مختلف جماعتیں نہیں ہوتیں اب یہ برعت ختم ہو گئی۔ واللہ اعلم بالصواب

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

وذلك 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 مخصوص 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 سہارا ال 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 منتقلب بین قوم
شہادہ 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 عند یہ حلف ہو سکے
کہ 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 علی 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۔ عاتق المسلمین نے اس پر عمل کیا ہو۔ صالح ماضی 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۔

واشھد للہ باللہ انہ کفر باطلہ ان یعتقد فی رجل من الامة معرو یخطی ویصیب بن اللہ کتب علی اتباعہ حتما وان الواجب علی ہوا الذی یوجبہ هذا الرجل علی ولكن الشریعۃ لحقۃ قد ثبتت قبل هذا الرجل بزمان قد وعاہا للعلماء وادھاها للوایۃ وحکموا الفقہاء وانما اتفق الناس علی تعلیل العلماء علی معنی انہم رواۃ الشریعۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہم علموا ما لم تعلموا وانہم اشتغلوا بما لعلو ما لم یشغل فلذلک قد روا العلماء فلوان حدیث صحیح و شہد صحیحہا المحدثون وعمل بہ طوائف وظہر فیہ الامر ثم لم یعمل بہ ہولاء لان متیوعہ لم یقل بہ فہذا ہوا الضلال البعید اھ

ترجمیات صلا ۲۱ ج ۱

شاہ صاحب کا ارشاد کسی شبہ سنائی 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 اپنی گئی کا تحقق 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
 الاملی قضیلها ان مذہب الی حنیفة و
 المشافعی خامشہ و ملک فی الامة المرحومة
 وهما اکثر الذہاب تبعاً وتصنیفاً و کان
 جمهورہم بالفقہاء والمحدثین والمفسرین
 والمتکلمین والصوفیة متمذہبین بمذہب
 الشافعی و جمهور الملوك وعلامة الیونان
 متمذہبین بمذہب الی حنیفة وان
 الحق الموافق لعلوم الملاء الاصلی الیوم
 ان یبعلا کمذہب واحد یرضان
 علی المکتب المدونة فی حدیث
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفرق الیقین
 فما کلن موافقاً 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 محدث، مفسر اور متکلم
 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 جزییات کو مکتب مد
 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 ذوقوں سے متاثر کر لیا جائے اور دونوں پر عمل صحیح سمجھا جائے۔ یہ اختلافات قرأت قرآن کی طرح سمجھا جائے یا شخصیت 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 اگے 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 صوطان 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 محمد و 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 استخانات
الفقہاء من قبلکم و تقریبا تمہ	اور تقریبات کی طرف ہے اور تم نہیں جانتے
اما تعرفون ان المحکمہ ما حکمہ اللہ	کہ وہ تحقیق حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس
و دوسلوہ و سباب انسان منکم یبلغوا	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 مد	لیکن وہ اسے اس لیے قابل عمل نہیں سمجھتا کہ
فلان لا علی الحدیث ثم اختال	اس کا عمل فلاں نہ ہو پم ہے اور یہ خیال
بان قیہم الحدیث و الفحصاء 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
لمیکونون 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: ۵۱
 رنجیات ج ۱ ص ۱۲۱۲

مروجیت ضرور ہوگی۔ ورنہ ضرور اس پر
 عمل کرتے۔

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۔ مروجہ 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
 اس میں پیغمبر کی طرح کسی شخص کا تعین ہوا ورنہ 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 ذکے 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 کیفیت وہی کچھ ہیں جو شاہ صاحب کو کسی طرح بھی پسند نہیں۔ وہاں جمود بھی ہے اور عصبيت بھی۔
 ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن محمد ابن العربی، کے مقام کی رفعت کو دیکھئے اور امام شافعی کے متعلق ان کے
 لبو لہجہ 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 عصبيت 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 الوقبہ فی التیمیۃ
 دا لہ صید میں فرماتے ہیں:

وصیت اول این فقیر چنگ 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 حدیث کر دین و ادما تقریحات فقہیہ پر کتاب و سنت مرفوع نمودن۔ و آنچه موافق باشند در خبر قبول آمدن دالاکالائے بدینش خاوند و دون امت را هیچ وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت منتعنا حاصل نمیت و سخن مستشف فقہار کہ تقلید علمائے مادی و بدیور ساختہ تلفیح سنت را ترک کردہ اند نشیند و بدینشان التفات نہ کردن و قرابت حق جستن بدون ایشان۔ (تفہیمات 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 لاینا 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 و لایسا ما اتان القرآن
 العظیمینان الحنفیۃ و الشافعیۃ و خصوصاً
 فی الطہارۃ و الصلوٰۃ فان لم یتیسر
 الاتفاق و اختلفوا فخذ 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 ظواہر حدیث
 کے موافق ہو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔

(تفہیمات 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 ذوق عاراضہ 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 اور 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 دور اندیش 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 نشایہ 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 حیران کن منظر میں صرف تماشائی ہو کر رہ جائیں جیسے متاخرین فقہانے فرضی صورتوں سے دین کا نیا عمل تعمیر فرادیا زقاضی خان، شامی، الاشبہ 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 سچے عقیدہ اور پڑھے لکھے حضرات کو اس میں مبتلا پایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ:

اہل حدیث کوئی کونپ 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 پسند 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 ترکمانی، 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 حنابلہ 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 خاصاً شدہ نظر آنے گا اس کے باوجود وہ حدیث کے ملاحم 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 پیشی آورہ مسابلی پر کتاب اللہ اور 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 وہ مکتب فکر کا تذکرہ ہو گا۔

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 اقتضات
وانتضاہ اتھا و جملا نظیر المسئلة	کو دیکھتے ہیں۔ اور پیشی آورہ مسئلہ کے
علیہا فی الجواب اذا كانت متقاس بتین	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 یختلص	متقارب ہوں تو اصول فقہ کے قواعد کو
الی القصر و یتلج بہ الصدہ کمسا انہ لیس	چند اہل محوڑ نہیں رکھتے بلکہ علمی سکون اور
میزان التوازن عد الرواۃ و لا حالہم	طمانیت کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ جیسے تواریخ میں

سہ ان اصول کا ذکر شروع میں آچکا ہے جماعت اسلامی اور اس کے مجدد حضرت نے گذشتہ ایام میں اس معاملہ کا کافی ارشاد فرمایا تھا لیکن ہے جماعت کے لیے یہ معاملہ مفید ہو۔ علمی اور 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 ذلک 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 دو 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 ابو 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 جو ذیل نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں۔

- ۱۔ اہل حدیث صرف اہل فن نہیں بلکہ ایک مکتب فکر ہے۔
- ۲۔ مختلف گروہ کے علاوہ باقی ائمہ جہت اہل حدیث ہی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اتباع اور تقلیدیں گواہی حدیث نہ کہ عقل سے لیں۔

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۔

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 عبدالعزیز صاحب نے فتاویٰ حویزیہ، تفسیر فتح العزیز 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 الجید 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 فقہ 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 فایر 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 حصوناً و امر مجتہد ہی 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 اور
 اجازت کی طرف ہے اور احکام کا بنیاد
 تصویب پر رکھتے ہیں۔ حسب تک
 حدیث موجود ہو وہ تیسرے جلی اور نفعی
 کی پدہ نہیں کرتے۔

اہل حوائج کو 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 ربیعہ وغیرہ شمار
 ہوتے ہیں، انہیں اصحاب المائتے میں لیے کہا
 جاتا ہے کہ ان کی زیادہ تر توجہ قیاس اور
 معانی کے استنباط کی طرف ہے اور احکام
 کا بنیاد ان قیاس پر رکھتے ہیں۔ اور سادہ اور
 قیاس جلی کے سامنے خبر و حدیث کی
 پدہ نہیں کرتے۔

فی صنیفین لایحد وان الی ثالث اصحاب
 الحدیث واصحاب الہدی۔ 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
 الاصفہانی وانما سوا اصحاب الحدیث
 لان عنایتهم بتحصیل الاحادیث ونقل
 الاختیار وبناء الاحکام علی المصنوع ولا
 یرجعون الی القیاس الجلی والمحقق ما وجدوا
 غیرہم ۲۲۳ ج ۲ برہان کتاب الفہم لابن حرم،

اس کے بعد فرماتے ہیں:

اصحاب الہدی وہم 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 زیاہ واللوی و ابن سماعہ و عا
 فیۃ القاضی و ابو مطیع البلخی والبشر المرادی
 وانما سوا اصحاب الہدی لان عنایتهم
 بتحصیل وجہ من القیاس والمعنی المستنبط
 من الاحکام وبناء الحدیث علیہا و ربما
 یقدمون القیاس الجلی علی اجاز الاحاد
 رشمہ ثانی صفحہ ۲۲۳ ج ۱۲

حجرت ائد کا مقنام باب العرق بین اهل الحدیث و اهل الروای شہرستانی 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

شہرستانی 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۔

شہرستانی 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۔ فرس اور عقاید کی صحت پر استلال 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 بھیج کے استعمال کی راہ کھولی۔ شخصی آراء پر نصوص شریعہ کی تری کو واضح کیا اور فقہ الحدیث کا بہت بڑا و جیوال علم کے ساتھ 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 نقسم الفقہاء فیہم الی طریقین اهل الروای و القیاس و ہم اهل العراق و طریقیۃ اهل الحدیث و ہم اهل الحجاز و کان الحدیث قلیلاً فی اهل العراق لما قد منا و ما استکثروا من القیاس و مہم و اذیہ فلذلک قبیل اهل الروای و مقدر جماعتہم الذی استتق اللذہب فیہ و فی اصحابہ ابو حنیفۃ ر مقدر مہ ابن خلدون ص ۲۹۵،

فقہ کی دو قسمیں ہو گئیں۔ فقہ اہل الرائے جن کا مرکز عراق ہے۔ اور فقہ اہل الحدیث جن کا مرکز حجاز اہل عراق میں حدیث کا پرچام 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 (۱۲۹۹ھ) کا گذر چکا ہے۔ علامہ کا تب حلی کی نظر اصحاب مذاہب اہل حق کی تصنیف پر جس قدر ہے۔ وہ ان کی کتاب کشف الظنون سے ظاہر ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

وكان التصانيف في اصول الفتنه لاهل الاهتلال المتألفين في الاصول ولاهل الحديث

المتألفين لنا في القموق ككشف الظنون ص ۱۰۹، ايجود المعلوم ص ۱۲۵

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 دقت نظر ہے۔ اس لیے انہیں فن کار کتا 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 حدانہ لی 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۔ قہر و بند کے مصائب اہل حدیث نے جس طرح برداشت کئے وہ کسی داستان 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 لہو ص پر اڑتا 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 گذری 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 واقب پر نظر ہے۔

سماض ابن ابقیم اور ان کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس معرکہ پر دست خیز 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 نمودار نصوص کا ساتھ دینا معمولی بات نہیں۔

حافظ ابن قیم کی کتاب 'الکافیۃ الشافیۃ فی الانتصار للفرقة المتاجیہ' اس معرکہ کا تذکرہ کا مرتب ہے جس میں وہ بار بار اہل حدیث کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتے ہیں جنہوں نے فلاسفہ و متکلمین 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 لگا بہتان لگانے والوں کی حالت قابل افسوس ہے
 ہذا ہوا الحشوی لا اهل الحدیث ائمة الاسلام والایمان
 حشوی در اصل یہ لوگ ہیں۔ اہل حدیث تو اسلام اور ایمان کے امام ہیں
 اسمہ سمیت ہم بھا اهل الحدیث و ناصرى 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 خلاصة 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 والاحباش 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

لنصرم مع انفسهم اصحاب الحدیث و یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور

انتصروا انفسهم بحجرات الحدیث واللعل حدیث پر عمل اور اس کی حفاظت کا دعویٰ کرتے

بما نردوا انفسهم 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 جواز کا 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 تشریح غایتاً تحقیقی 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 امام بن سلیمان ابن الجویہ
 ان حضرات کی علوم پر نظر کا یہ حال تھا کہ تجویذ میں بھی ان کی رائے کا تذکرہ ایک مکتبہ لکھ کر کے
 لحاظ سے ہوا ہے۔ ائمہ قرأت میں اختلاف ہے کہ آیا یہ دماغی معلومت دیکھنے والا اللہ پر وقت ہے یا
 نہیں۔ تجویذ اور قرأت کے متعلق مستند کتاب النشر فی القرات العشر للعلامة محمد بن محمد الدمشقی ۵۸۳۳
 میں فرماتے ہیں کہ اللہ پر وقت تام ہے وهو مذهب ابی حنیفة والکتواہل الحدیث ۲۱۶،
 فدماہ اہل حدیث ان تمام راہوں سے آگاہ تھے جن پر فقہائے متاخرین کو تائب 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
 حدیث کے 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 کرتے تھے لیکن اس وقت اس کی شکل متحرک سے لادروٹ کی تھی۔ کتاب کی طرح
 مدون نہ تھی۔ صحابہ اس کے غواض 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 حدیث 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 صحابہ 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، مندرجہ جلد میں ہی نوٹ ابھرت مساندہ 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 رجبہ ۱۱۷۰ھ

ترویج حدیث کا دور:

اس کے بعد ترویج 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 فرماتے ہیں، جس سے انسان میں قوت استنباط پیدا ہوتی ہے۔ غائبہ 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 کچھ 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 واقعی 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 لہر یقع والہ لہل عماد فقہ اہل حدیث کے نزدیک اسے فقہ کہنا ہی درست نہیں۔

شاہ ولی اللہ چاہتے ہیں کہ موجود فقہ کو حدیث اور آثارِ سلف کی تائید حاصل ہو۔ اور ظاہریتِ فالصہ کو تلفیق اور تیسری صلی سے ہم آہنگ کیا جائے ہندوستان میں تحریک اہل حدیث کا مقصد صرف اسی قدر ہے 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 چند نعروں پر ہے عوام کی پیداگی ہوتی 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 توحید 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۔

سانچہ 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 رابطہ قائم ہو گیا اور خشوع انابت خدق اور رابطہ ان برائے نام رہ گیا۔ یہ گروٹ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی لیکن بتدریج بڑھتی گئی توحید 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 قافلہ آقا مت دین اور توحید و سنت کی سرپرستی کے لیے بالاکوٹ کے میدان میں فروکش 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 بریلوئیت سے ڈنڈہ کر اور ڈابیت کی ہمت سے گھبرا کر دم توڑ گیا اور اپنے مورخہ ساتھیوں کو چھوڑ کر بریلوی حضرات سے صلح کی سائیں تلاش کرنے لگا۔ ۶ مئی ۱۸۳۱ء کے بعد ریگروہ بدستور پسپا ہوتا گیا اور نہ صرف یہ کہ میلان دغا سے چھپے ہٹ گیا بلکہ تحریک کی روح جمود اور نالائقی فخر سے بھی دنکش ہو گیا۔ اس نے سابقہ گزارشات میں شاہ صاحب کی تحریک کے مناصد 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 اہل ان کے تلامذہ نے فرمائی۔ جب تحریک کے سیاسی مناصد کی تکمیل بظاہر مکمل ہو گئی تو اسے دیر زمین 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 بیچم آبادی اور اس کے بعد مولوی ولی محمد اور مولوی فضل الہی مرحوم اور محمد حسین مجاہد کوٹ بھٹائیہ اس وغیرہم نے اس کے لیے سرمدھل 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 پر دو گرام سے کافی الگ ہو گئے۔ جس جمود کو شاہ صاحب ختم کرنا چاہتے تھے۔ دیوبند نے پوسے زور سے اس کے ایمان کو ہوت دی۔ پوری قوت سے اس کی سرپرستی کی۔ اس لیے میری ناقص رائے یہ ہے کہ شاہ صاحب کی تحریک کے مناصد کو سیاسی، علمی، معاشی اور فقہی طو پر اپنی ریاضت کے مطابق جہت اہل صیغہ نے پورا کیا اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے۔

درہمدست باجاناں کہ تا جان در بدن حارم

ہوا خاہاں کویش را چو جان تویشتی 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 جا رہے 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 طاہر کوثری 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 ایجنٹ صریحاً کو مذکور کرتے ہیں۔ ان کے مروجہ سے ایک فحش استراٹم بورگ این ماہر کے مقدمہ میں شاہ صاحب کے متعلق فرماتے ہیں۔

والما اقال رحمہ اللہ وان شئت حقیقۃ ما قلناہ فلخص اقوال ابواہییم من کتاب الاشارة لمحمد وسامع عبدالوہاب الخ فی فصلہ ابیہ فی تصانیفہ اذا اتی بد عوی یاتی بکلام یدہش باننا ظننا انما تمس الید الحاجرہ ص ۱۱

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 الاشارة وخصنا اقوال ابواہییم النخعی رضی اللہ عنہ فقہ قایسنا لا بد من ہب الامام فوجدنا الامام یجتہد کما اجتہدنا النخعی و اقوالہ و نزلہ فی کثیر من المواضع یتروک ذلی ابواہییم و راوہ ظہرنا ص ۱۱ ہم نے کتاب الاشارة امام محمد کا مطالعہ کر کے امام نخی اور حضرت امام ابو حنیفہؒ کے اقوال کی تخصیص کی ہے امام نخی کا مقام پر حضرت ابراہیمؒ نخی کی رائے کو ترک فرمادیتے ہیں۔ 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 ينكر ان 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
تلقین پر خاصا اثر ہے۔

شاہ صاحب نے حجرتہ 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 مراعت 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 ہر کا
مناقصہ ہے جسے علم اور مطالعہ کے نور سے ملینا ان قلب کی حد تک یہ حضرات حل فرماتے ہیں لیکن ان حضرات
ذہان میں شاہ صاحب توجیدی کا ناموں کا وہ احترام نہیں جو قدیم دیوبندیوں نے انہماک سے کہ یہ حضرات وحی و وحی مطالعہ
سے غریب جمود کو توڑیں اور اپنے نظریات کی نیر و 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 بادشاہ مملکت کو اپنی آماج گاہوں 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

کرتے رہے۔

تحریک معتزلہ نے مامون الرشید ایسے دانشمند بادشاہ کو برسی طرح اپنی گرفت میں لے لیا اور بڑے بڑے متوکل علی اللہ کے ناماً تک ایہ سنت کے لیے دیال جان بنا لیا۔ اہم احمد اور عبید اللہ ابن کثیری ایسے اہل حق حضرات مٹی گوئی کی وجہ سے مصائب میں مبتلا رہے۔ بڑے بڑے ایہ نے خاتمہ احمد و خسرنا کہہ کر حالات کی ناہمواری کا اعتراف فرمایا۔ محمد 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 تعین کرنا اس

کی پابندی کرنا

۱۲) مجتہدین و فاضلین 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) مگر یہ سنت اور ان کے منتظم 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 نے اعتدال کی سادہ
 اختیار کی۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو عام انسانوں کی طرح مجسم ملتے تھے اور بعض اس کی صفات کو ایک مفہوم کی حد
 تک سمجھتے اور ان کی حقیقت سے صاف انکار کرتے۔ ایسے حدیث نے صفات کی حقیقت کو تسلیم فرمایا اور تشبیہ
 اور مماثلت کی نفی فرمائی یہی معتدل راہ تھی۔

قیاس کے علم گہرا کرنے کے لیے اور صحیح احادیث کو بے کار کر کے رکھ دیا اور غلطی کی طینانی لے لیا
 کاسرے سے اٹھا ہی کر ویلا حالاکہ 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۔
 حافظہ ہی حرم کی عملی نگرانی میں قیاس کی بات 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 بکرنے کو تو
 منع فرماتے ہیں۔ لیکن پاخانہ بکرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حافظ ابن قیم 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 نمید اور طلا وغیرہ کے مباحث
 فقہاء رحمہم اللہ کی استدلال 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 نمید اور طلا کا
 فیصلہ کل مسکو حواہر کی روشنی میں کیا۔ مسکر کا استعمال تو کہیں رہا۔ اس کی صورت کو میل کر سکر بنانے
 کی بھی ممانعت فرمادی۔ اور نجاست کے معاملہ میں پتیا وغیرہ اور نجاستوں کا ایک ہی حکم تصور فرمایا۔
 قیاس صحیح کا بھی یہی تقاضا تھا اور نصوص صحیحہ کا بھی یہی مفاد۔

اہل حدیث اور بانی تحریکات

مواضع تحریکات وقتی تقاضوں کی پیداوار ہوتی ہیں اس لیے وقتی اور مخصوص مقاصد کی تحصیل کے
 بعد ان تحریکوں کی مخرم ہو جاتی ہے۔ مثلاً غلامان نبوت کے ہونا غلاموں نے سمجھا کہ خلافت کا حق مودودی

طور پر اسی خاندان کو ملنا چاہیے۔ اس لیے اہل بیت کی طہارت و عصمت میں غلو کیا گیا۔ حضرت علیؑ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی 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 بیزید کی مددستی 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 بجھنے لگیں۔ مجلس سزائے ایک جشن کی سی صورت اختیار کر لی۔ اور تہی جملہ تقویٰ و شہادت کی نمائش کرنے لگا۔ تحریک مقصد حیات کے لحاظ سے ختم ہو گئی لیکن لازوال شہادت 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 ہیں نہ وہ معصوم اور بے گناہ ہیں اور نہ غلیظوں سے محفوظ۔ بلکہ فی الواقع ان سے غلیظاں سزور ہوئیں اس آٹھیاں بیلیں 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۔

منککین و مبتدعین

اسی طرح بعض عقل پرست حضرات نے اسلام کو اصطلاحی عقل اور سزوفانی فلسفہ کے ساتھ امیز کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اعتزال اور زہدیت پیدا ہوئی۔ خلق قرآن اور صفت باری کی عینیت اور غیریت کے بے صورت 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 منککین پر حافظ ابن تیمیہ کی یہ بھی کس قدر صحیح ہے:

لا للاسلام نصر ولا لافلاہتہ کسروا
 نہ اسلام کی مدد کر سکے اور نہ فلاسفہ کی بددیشی کا مقابلہ کر سکے
 (تقصیدہ فزیہ)

مختصر علماء اسلام اور ائمہ حدیث نے جب یونانی فلسفہ کا سار پودہ 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 فنکاروں 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 حدیث اور تصنیف و تالیف کی تالیف کے
 کام۔ اس کے علاوہ اعتقادی اور عملی بدعات سے دست بردار 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 پیشیل ہیں جن کے نتائج نکلنے
 شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے بجز قمار 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 داد شجاعت دیتے نظر آئے۔ اور
 ہلاک اور جنگیہ کی فوجوں سے رسول سینہ سپر رہے۔ یہاں خدایاں مزاج اور حفظہ راتب کے وہ عظیم الشان کلر تھے
 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۔ قرآنِ ماضیہ کی یاد کو تازہ کر رہا ہے۔ اس وقت گو سندھ میں اہل توحید کو وہ وقت 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 منتہیات میں سے تھے۔ اکبری فتنوں 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۔ فتنوں کا سیلاب کتنا تباہی خیز تھا۔ حکومت کا لادینی جذبہ اہل حق کے لیے کتنی مصیبت کا باعث تھا۔ اس بارے میں کو 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 نائنوٹھ گوارا جوں نے اکبر ایسے عمدہ نسل پیدا کر کے اہل حق کے لیے فضا کو اور بھی کڈ کر دیا۔ تاجدارک کا خاندان وہ اسی ظلمت کدہ 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 سیف و قلم حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب فرمایا جن کی مساعی نے بعض کموت 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 سخا کا نہ 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 مخالفت، 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 ترلیف گمراہوں میں آتی تھیں اور پورے معاشرے میں اسے کبھی مان نہیں منایا جاتا تھا۔

ارکان اسلام عمراً متروک تھے، قبور اور مشاہد کے طواف حج کعبہ کا تعمیر اہل تھے۔
تعلیمی اداروں کا زیادہ زور منطلق اور یونانی فلسفہ پر تھا۔ علوم سنت قطعاً متروک تھے۔ ریح مشکوٰۃ، بیہوش طلبہ دیکھ لیتے۔ اصلاح حال کا سارا اوجہ صرف ایک بندہ خدا شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان پر تھلا، قرآن کے ترجمے، تفسیر، رحمت اللہ علیہ پر مصیبت برپا کر دی۔ طائفی طاقتیں سراسر محمود میں پھیل رہی تھیں، شیطان ننگا کھاج 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 عیارانہ طور پر تحریک کا تعاقب کیا۔ تحریک خفیہ راٹنڈرگروٹڈ، ہونے پر مجبور ہو گئی اور جماعت کے کام میں خلقت سارہا ہو گیا۔ پنجاب میں مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی انگریزی حکومت سے نمائندگی کے حق میں تھے اور بٹالہ سہوہ انگریزی نظام کے شہنشاہوں، 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 سہارے زمینگی بسر کرنا اور اس کے ساتھ ہی اہل غی کی چیلنجوری ان بلوگوں 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 آدوی، 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 علمی 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 شعور 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 نتیجہ 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 مذہب پوری کوشش سے سرگرم تھے۔ اور یہاں اقامت یون 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 مذہبی ذہنی کے نفاذ 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۔ قلوبانیت اور بعض دوسرے فرقوں نے علوم میں جس طرح بدعی 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 قلوبانیت 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 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 تہو کے بہانے سے ماسوی اللہ کی پرستش، شفاعت کے عنوان سے غیر اللہ کی پکار عرب و عجم میں اہل بدعت اور ارباب فرک کا شیوہ رہا ہے۔ یہی صورت حال پاکستان میں دہرائی جا رہی ہے۔

آمار کی جامد تقلید کے سہا سے 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 تہذیب و تمدن و تہذیب سے بھی انہیں روکنے میں بعض وقت کامیاب نہیں ہوتے۔ یہی تقلید جا رہے جسے ایٹھ اسلام اور قائدین سلف نے شرک کہتے ہیں بھی حجاب محسوس نہیں فرمایا۔

انحضرت فداہی و امی صلے اللہ علیہ وسلم نے جب سے شرک کی بستوں کو دیران فرمایا اور شرک کی عادات 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 لشکروں میں انتشار رونما رہا اور ان کے حاسموں کو جمعیت قعیب نہ ہو سکی۔

اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد شرک اور بدعت کو فروغ ہوتا رہا۔ احوال و انصاری کم و بیش ملتے رہے مگر اہل حق کے مقابلہ کی ہمت نہ ہو سکی اور نہ استسلا اور بہا میں 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۔ ذہن 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۔ رض کا سازشی مزاج نمایاں ہو چکا تھا اور شرک و بدعت کی سرپرستی کے لیے ولایت سے انگریزی قومیں کلکتہ کے ساحل سے انزکرتلی 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 منبہط 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 حیات 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 رھویں 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 بابائی میراث نہیں۔ یہ میرے رحمان اور قہار رب کا جملہ ہے۔ اگر تم اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر دے گے تو یہ تخت و تاج تم سے بزور دہاں لے کر کسی اور کے سپرد کیا جائے گا۔ ان نکتوں کو ایستبدان خود ماغیہ کہہ کر لایکونوا 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 محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نگہداشت کے لیے ہے جو یہ خدمت نہیں کر سکتا اسے خود بخود یہ کسی خالی کر دینا چاہیے۔ اس تخت و تاج کا مقصد خدمت ہے ریاست نہیں۔ یہاں خلائی 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 نظم 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 اور 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 تدریجاً 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 غلام سے جنگ کا نتیجہ اچھا نہیں۔

حکیم الامت شاہ ولی اللہ

اس کا رد کے معرکہ میں 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 مغل بادشاہوں کی بیجا شیوں کو دیکھا اور انہیں اس سے ڈکھ ہوا۔ ان کے معمول کی بدعات کو دیکھا تو انہیں رنج ہوا۔ انہیں خواجہ سراؤں کی بد معاشیاں اور دو اثنہ عورتوں کی عصمت ریزیاں معلوم تھیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مغل خاندان اپنی زندگی کے حقوق کھو چکا ہے۔ اس کی بساط کو زودیا بدیر لپٹنا ہے۔

انہوں نے ان جاہل بادشاہوں کی معذوریوں کو بھی دیکھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ رخصت 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۔

پھر گیارہویں صدی کے آغاز میں جہاں گنتی کے چند اہلس تھے۔ اب پڑھے لکھے شیطاں 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 جھلکی 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 اوفناد" دور اندیش لوگوں نے جانا کہ مسک ملت 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 تصرفِ اعتدال پر آئے۔ فقہی جمود ذرا ڈھیلا ہوا اور حائنا علیہ 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 بہر کفایت اللہ کی کتاب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو رہنا چاہیے۔ ایسے مجتہدین کے مکاتب فکر رہنمائی کے فرائض انجام دیں گے۔ خود راہ نہیں بنیں گے۔ حجۃ اللہ البالغہ مسقط اور مرسوی، ازالۃ الخفا و دفعہ صحف اس حکمت یافتہ 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 کیوں کامیاب ہونے دیں۔ ان کے پروگرام کی کامیابی بد امنی میں ہے کشت 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 نوظا ہر کیا جانے لگا۔ دنیا کو باور کرایا گیا کہ خدا کی کتاب کو دنی اللہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے ترجمہ نہیں کیا، بلکہ بے ادبی کی سہ انسان کا کہاں مفردہ رکھ دو 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 امیر کرنے کی مشق ہوتی تھی۔ فقہ العراق کے ساتھ فقہ الحدیث کا امتزاج کیا جاتا تھا۔ یہ ظاہر یہ فقہ العراق کی ایک درسگاہ 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 استنباط اور اجتہاد کی خوشگوار آمیزش ہو رہی تھی۔ یہ مدرسہ فکر بڑی سنجیدگی سے سنت اور فقہائے محدثین کے مسلک کی طرف ترقی کر رہا تھا۔ اس کے نام اور طائفہ میں صاحب و امات اللہیب تھے 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 ملاحظہ کتب مذکورہ سب اربعہ و اصول فقہ و احادیثہ کہ متمسک است قرار دادہ نظر مہدو نور

غلبی روشنی فقہائے محدثین افتادہ راجحاً و التیار ص ۱۲۹

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۔ ہمدونستان 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) وغیر عم ایسا رجعت بعض کی طرف انساب کے باوجود ان سے اختلاف فرماتے ہیں اور اس سے ان بزرگوں اور ان کے تلامذہ میں کوئی دوہمی نکلے نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے علم اور دین میں کوئی حرت آتا ہے۔

علامہ ابو زید علیہ السلام بن غزین علیہ السلام ابو یوسفؒ (۲۴۰ھ) 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، حسن بن زیاد 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۔

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

کی بیشی ہو سکتی ہے ذہنیت 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 اذیت نہیں دیتے، 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 نوویؒ فی فصل التفرقة بین الاسلام والزندقة میں معتزلہ اور اشاعرہ کے خیالات میں الزامی تقابلی اور باہم القاعدہ تکبیر کے تذکرہ میں فرماتے ہیں:

فان تعجیظ فی جواب ہذا ادعجوز عن
اگر کوئی ان الزامات کے جواب سے عاجز
کشف الغطاء فیہ فاعلم انہ لیس من
آجائے تو وہ مقلد ہے اور مقلد سے گفتگو کی
اہل النظر وانما ہو مقلد وشرط المقلد
بجائے خاموشی بہتر ہے؟
ان یسکت او تسکت عنہ۔
(ص ۱۵)

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 فکر و نظر اور فہم و اجتہاد کوئی مختلف گوشوں میں منقسم نظر آتے ہیں۔ مثلاً:
غسان بن ایمان کوئی مرجع اور فرقہ غسانیرہ کے چیلوا اور امام ہیں اور امام محمد بن حسن البشیری کے شاگرد
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۔

ذکر مرثیہ کے امام بشر بن عیاض مرثیہ کے متعلق مقریزی لکھتے ہیں

كان عراقى المذهب فى الفقه تلميذ اللقاصى ابى يوسف يعقوب الحضرى - امام شافعى رح سے

اس کا مناظرہ ہوا امام نے اس کے خیالات کا مذاق اڑایا اور فرمایا:

بصفتك كافر لقولك بخلق القرآن و نفى

الصنات و نصفتك مؤمن لقولك بالقضاء

و القدر و خلق الكسب العباد

تھو کہ جو کہ تم قرآن کو مخلوق سمجھتے ہو اور صنات

باری کی نفی کرتے ہو اور آہے مؤمن ہو کیو کہ تم قضاء

قدر کو مانتے ہو اور انسانی اعمال کا خالق خدا کو سمجھتے ہو۔

مخطوط مقریزی ج ۲ ص ۱۱۴

مقلد اور غیر مقلد کی اصطلاح:

عقیدت کی اس تقسیم اور عقاید و فروع میں عقیدت کے اس تضاد کے باوجود غیر مقلد یا مقلد کی اصطلاح

اس وقت استعمال نہیں ہوئی بلکہ دونوں عقیدتیں معاہدتی رہیں۔ مسایل پر بحث ہوتی اور مسایل کی بنا پر ایک

دوسرے کے خلاف فتوے بھی نشاید استعمال ہوئے لیکن اشخاص سے عقیدت اور اس کے تغیر کی بنا پر نہ

باہم لعنت پیدا ہوئی نہ ہی ان جوہری اختلافات کے باوجود دینا بذیبالانعاب کا شیوہ اختیار کیا گیا۔

حکومت اور مذاہب کی ترویج

تغیید کے رواج پاجانے کے بعد مروجد مذہب محض علم و تقیہ یا تعلیم و تمدن کی بنا پر ہی اختیار نہیں

کیے گئے بلکہ اس میں حکومت کے دیکھان اور وقت کے سیاسی عوامل کو بھی کافی دخل رہا بعدہ قضا کا بھی

ان عقاید و خیالات کی ترویج میں کافی حصہ ہے۔ افریقہ میں علو اسنت اور آثار کی پابندی کا رواج تھا۔

علم لوگ مسلک اہل حدیث کے پابند تھے لیکن غلبہ مرتضیٰ بن ہشام بن عبدالرحمن ۱۸۰ء میں افریقہ کے

حاکم مقرر ہوئے۔ تو انہوں نے بیچوں بیچ کثیر کو افریقہ کا قاضی مقرر کیا یہ امام مالک کے شاگرد اور ابن

وہب (۱۹۷ء) اور ابن قاسم سے بھی ان کو تمدن حاصل تھا۔ اندلس میں ان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا۔

ان کے حکم کے پتیر کوئی قاضی مقرر نہیں کیا جاتا تھا اور یہ انہیں علماء کو منتخب فرماتے جو امام مالک کے

عقیدت مند ہوتے۔ مقریزی فرماتے ہیں:

وَعَادَتِ الْفَتِيَا لِیَسْوَ تَهْمِ السَّلْطَانِ وَالْعَامَةِ اِلَىٰ بَابِهِ قَلَمٌ یَقْلُدُ فِی سَاِیْرِ اَعْمَالِ
اِنَّدَلَسْ تَا ضَ اِلَا بِاِشَارَتِهِ وَاعْتِنَا عَلَیْهِ نَعَارُوا عَلَیْ مَذْهَبِ مَالِكٍ بَعْدَ مَا كَانُوا

عَلِی رَاِی الْاَوْزَاعِ ا ه رِخَطَط ج ۴ ص ۱۳۱

فقہ حنفی کا مارتیجی بن بیجی پر تھا۔ سلطان اور عوام ان کے محتاج تھے۔ ان کے خلاف فتنا کوئی قاضی
مقرر نہ ہوتا تھا۔ اس سے پہلے لوگ امام ابو زاعلی 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 تیل 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 بھر معاملہ میں تحقیق اور بحث نظر کی طلب گار ہے۔ 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 گنداش 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 بلا غمی یا

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

التقليد العمل بقول الغير من غير حجة

مسلم الثبوت ص ۳۵۰ ج ۲

التقليد العمل بقول غيرك من غير حجة

مختصر ابن حبان ص ۲۴۱

التقليد هو قبول قول بلا حجة وليس من طريق العلم لاني الاصول ولا في الفروع

(اصول فقہ حنفی ص ۲۵۰)

التقليد اعتقاد الشيء لان فلانا قاله مسالو يقم على صحة قوله برهان (الحكام ابن حزم ص ۲۰)
ذکورہ تعریفات سے فواید فیو دیبا تحلیل نحوی مقصود نہیں مطلوب صرف اس قدر ہے کہ تمام تعریفات میں قدر مشترک یہ ہے کہ تقلید بلا دلیل اطاعت اور اقتداء کا نام ہے جس میں علم و استدلال نظر و فکر کی بجائے صرف حسن ظن کو دی گئی ہے اور یہ کہ علماء کی نظر میں یہ علم نہیں۔

ظاہر ہے کہ انسان کے فہم میں علم و تحقیق سمویا گیا ہے۔ لاعلمی اور بلا سوچے سمجھے کسی کے پیچھے نکلنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک اسی طرح غیر معلوم مسائل میں علماء کی طرف رجوع اور تحقیق اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تنگ اور اس قسم کے الفاظ اسی وقت استعمال ہوں گے جب دلائل سے صرف نظر کر 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 افتراء نہیں تو اسے اور کیا کہا جائے۔

مروجہ مذاہب کی فقہیات میں ایسے مسائل مروجہ یا گئے ہیں جن کی دلائل سے نایب نہیں ہوتی۔ حسن ظن یا مفروضہ پابندی کی وجہ سے وہ مسائل مستند اور معمول رہا ہو گئے ہیں۔ مثلاً ممالک 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 وتر کا وجوب، حنبلہ سے سرکہ بنانے کی اجازت، رضاع کی مدت اٹھائی سال۔ ان جزئیات میں ہر فرقہ کی ہونٹ لگائیاں 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 لازماً ان 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، عقدا الجید، حجتہ اللہ، دوا سات، اللیب، میزان شہرانی، 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 رجلا دینہ ان امن امن وان کفر کفر

امام احمد نے فرمایا:

لا يقلد من رجل رجلا دینہ ان امن امن وان کفر کفر (۱)

لا تقلدنی ولا تقلد من مالک ولا الاذاعی وخذ الاحکام من حیث اخذت عقدا الجیدین ممر (۲)

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 بے ہمار کے 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 تہصیب 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 الاثار میں 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 کارسانی مؤلف البدائع والسنائع اور علامہ نحسی 'فاضلی 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 زکِ تقلید کی راہ اختیار فرمائی ہے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقلید کہاں ہے؟

الطجریث یا حج القین تقلید

جو لوگ زکِ تقلید 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 موقوف کی حمایت و روایت اور درایت سے فراتے ہیں آپ اپنے مہنت 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 وہ ہم رنگب مثال رستین کا ہے۔ ایک عقیدہ مند روایت کرتا ہے کہ یہ تقلید کہاں ہے؟

آپ نے لفظ تقلید کے متعلق تو فرمایا ہے کہ اس کا استعمال بے محل نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ پوری اصطلاح ہی بے محل ہے کیونکہ تقلید 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 انتقاله 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 اعظام الموقين طبع دہلی ص ۱۱ ج ۱

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 ہوا 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 و هو 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 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 اهل العلم دا اعلام صفحہ ۲۱، ۲۲

نیرو دیکھیے الکافیۃ الشافیہ ابن قیم

العلم معرفة الهدی بدلیلہ

اذا جمع العلماء ان مقلدا للناس والاعیٰ ہما اخوان

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

اے حضرات محمد اللہ عالم ہیں اور احساس کہتری سے مرعوب۔ 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 نما تھے ہے جو جناب، صحابہ تابعین اور ائمہ 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 اکابر 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 ائمہ کی بعض تصریحات کو قرآن یا سنت کے خلاف پاتے ہیں تو پوری جرأت سے تصریحات ائمہ 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 بھرمار 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 وہام 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۔ عامی ویسے 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 فطوری 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 اگر 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 دیا بیچ 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 ارتقادات 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 ذواوجہ مسائل میں تقلید کے سوا چارہ نہیں۔ اسی ضمن میں مولانا کا ایک فقرہ عجیب ہے۔ "ان تمام مسالمت میں اطاعت خالصتہ اللہ اور رسول کی کرنی ہے۔ اور جو رسول کی بجائے کسی اور کی اطاعت کرنے 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 قیور 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۔

تمن برہمونی و لاسلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا
 دے 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 نسبتہ 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 الا بقراءة الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جائے۔ اس میں انکال 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 ذکر 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 زمینیت 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 دیکھ کر آری 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 ایسی 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

منتشر کیوں پھر تیری تسبیح کے دانے رہے

مولا یقین فرمائیں۔ محض علماء سے استعجاب 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 سے 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 سادہ سے گزارش ہے کہ جناب جیسے 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 شکر گزار اُستاد 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 مفسرین افضل کی طرف بوقت ضرورت رجوع کرے گا یہ ضرورت کا تھا مضامین ہی ہے اور قرآن عزیز کا ارتداد بھی۔ اس حقیقت سے دیکھیے 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 مذہب کو اور پر دوسرے کو مطمئن کرتا ہے دوسرا ذہن تقلید 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 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 ارتداد:

”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 ایدید یہ اقویہ 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 فقہری کموں 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 حرج آیات اور احادیث سے استدلال کیا ہے اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں اس قسم کا اتباع اور اطاعت تو طبعاً درست ہے۔ گو ایک آیت بھی اس کی تائید نہ کرے لیکن یہاں پہنچ کر مولانا کے انداز میں ضیق سبب پیدا ہو گیا ہے۔ مزاج میں وہ وسعت نہیں رہی جو ابتدائی سطوح میں تھی۔ مولانا اسی سطح پر آئے جس پر مرحوم مولانا ترقی جن صاحب یونیورسٹی رہے اور اسی انداز کے لوگ اس موضوع پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔

ریت: اولاً: دلورہدہ 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۔

بعض خاص و غیرہ نقل احوال کے سلسلہ میں ظہار و فقہار و غیرہ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن سیاق اس عجم اور
 شمول سے ایسا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ دیتہ منورہ میں مرحف 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 مابیل اور فقہی روش کا فیوں کی بجائے سیاسی افواہوں اور ارجاعات کی مسامحی کو تا کام کرتا ہے
 اس لیے اس آیت کو مسطح تغلید کی کسی قسم سے بھی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ غایت یہ کہ اس میں استنباط و احکام کی
 اجازت دی گئی ہے۔ اولی الامر اور باب استیثار کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس رکوع کے بعد دو ترک
 جنگ کے اثرات اور اہل نفاق کی شر پسندیوں 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 چندال و زنی نہیں۔ مولانا اگر اس
 کے آگے دو ذمین 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 مسلط 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 و غیرہ مشاغل سے دلپس آنے
 و اول کو دین اور اسلام کی باتیں سکھانی چاہئیں اس میں تغلید و روج 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

تعمرد کی حفاظت کریں۔ اور کچھ قرآن و سنت میں تفرقہ اور مضبوط کے لیے اوقات عزیز و ذہن کریں، جنگ سے واپسی پر سرکاری حضرت بھی اپنی دست اور استعدا کے مطابق ان علوم سے استفادہ کریں، آپ ان تذکیر اور تدریس کی مجلسوں کو تقلید کا اٹھان دینا چاہتے ہیں تو اس کا اصطلاح کی وضع میں آپ مختار ہیں، حقیقتاً اس میں تقلید کا فتاویٰ بھی نہیں۔ کئی ذہن اور ذہنیں کو بھی اپنی استعدا کے مطابق اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔

جمصاص فرماتے ہیں وفقی ہذا کالایۃ دلالة علی وجوب طلب العلم فان مع ذلك فویض علی الکلیانۃ لما تضمنت من الامور منہ بالمطابقۃ (ص ۱۲۵ ج ۳) اس آیت سے طلب علم کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اور یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، علامہ جماص کی نظر میں یہاں اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی۔ پھر کہا یہ ممکن نہیں کہ یہ پورا طائفہ مجتہد ہو۔ اس لیے کہ کوئی مجتہد امدادی اس سے مصطلح تقلید نہیں کر سکتا۔

فاتیمہ سمیل من انساب الی سے تقلید عام یا تقلید مطلق کا اثبات سینہ زوری اور علی طیفانی کے ساتھ کرچہ نہیں۔ بیشک من کے مفہوم میں عموم ہے لیکن صلہ میں اثبات الی اللہ موجب اتباع سمجھا گیا ہے۔ جس کے مصطلح اجتہاد کو بڑی بات مرفی علوم کا جانا بھی ضروری معلوم نہیں ہوتا۔ پھر جناب اسے تقلید مروج کے لیے کیسے مقید سمجھتے ہیں علیکوب التقدیر مولد لیلۃ والانباء لیل، اللہ والایۃ علی المثل ہذا المثل اللق قد انشقت بسبب اصعاص الائمة المرحومة وصادوا اشتاتا۔

اقتداء بالذین من بعدی ابو بکر و عمر و حذیفہ اس حدیث سے تقلید عام پر استدلال نہایت تکلف ہے۔ اگر منت میں اجتہاد کی جرات فرما کر حضرت اقتداء کے معنی تقلید مصطلح فرما سکتے ہیں تو اسی سے تقلید شخصی ثابت فرمائیں۔ پھر دو ائمہ اجتہاد کا نام تو سراحتہ موجود ہے۔ اگر اس قدر جرات نہیں تو یہ تکلف بھی چھوڑ بیٹے۔ آپ ایسے اکابر جلال سے استدلال فرما معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ارشاد درست ہے یہاں اقتداء سے مراد صرف انتظامی امور نہیں بلکہ انتظامی اور دینی دونوں مراد ہیں اقتداء بغلان تسنن بہ و فعل فعلہ یعنی اطہار اور عادات اور افعال میں بلا تقلید اتباع اور ترویج پر لفظ بولا جاتا ہے جس طرح مقتدی افعال نماز میں امام کا اتباع بھی کرتا ہے لیکن اگر امام طے شدہ ماہ سے انحراف کرے تو اسے تسبیح اور تصفیق سے لوگ بھی سکتے ہیں۔

آپ ایسے اہل علم و فضل جانتے ہیں یہ مصطلح تقلید سے اسکل مختلف ہے۔ اس تقلید میں ایک عالمی مجتہد پر تنقید ہمیں کی بخش پر اسے ٹوک سکتا ہے کاش! جناب نے اصلاح کے لیے جب قدم اٹھایا ہے تو پرانی مناظرہ نگاروں سے محکوم راہ اختیار فرماتے۔ یہی پرانی اور مفیدی ہوئی رہیں جو ہی لقمے جو بار بار جانے 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 فرض اور تشبیح کا بقیہ ہے۔ ائمہ اہل سنت نے تقاضی 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 محض اور درست ہے کثرت الامور اور غایتہ تحقیق شرح صحابی میں اس مقام کو ملاحظہ فرمائیں۔ اصول کے طلبہ کو اس سوہو 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 مفضول افضل کی طرف رجوع فرماتے۔ یعنی اوقات بحث و نظریں محض توجہ سے ذہن صاف ہو جاتا۔ سوہو ادب دور ہو جاتا۔ بات طویل نہ ہونے پاتی۔ بعض اوقات بحث و نظریں توجہ 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 لکھا طالب علم جس کی دوادین سنت پر نظر ہو یہ جرات نہیں کر سکتا جو بتاب نے فرمائی۔ غافلہ سنت

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 تفتق کے دور میں آپ تقلید 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 ۲

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۔ حضرت سلی 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۔ زید بن 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 كالإعصم 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 ومنع قول زيد (بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۷۰)

اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس سے دریافت فرمایا کہ طوافِ افاضہ کے بعد اگر نورت کو باہاری ایام آجائیں کیا طواف و داغ کے لیے بیت اللہ میں ٹھہرنے یا وطن واپس چلی جائے حضرت ابن عباس نے فرمایا اسے انتظار کی ضرورت نہیں۔ وہ واپس چلی جائے۔ اہل مدینہ زید بن 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 رائے اختیار کی جائے (رقا مان ص ۱۹۶۵) ایک سطر 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۔

اوباً گذارش

زید بن آدمی جو تقلید کو ایسی جگہ سے کشید کرنا ہے جہاں اس کا نام و نشان نہیں جہاں حافظ ابن حجر
 اور حافظ بدرا الدین یعنی 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

وَاذْكُرْ مِنْ عَائِشَةَ قَوْلًا صَحِيحًا وَآذِنْهُ مِنَ الْفَهْمِ وَالسَّقِيمِ

ہاں تو حضرت زید بن ثابت کے فتویٰ پر اہل دینہ کے اصرار کی وجہ پر بھی خود فریضے اس وقت
 زید بن ثابت کے علم کی ثمرت حضرت ابن عباس سے زیادہ تھی اور اس کے کئی دعوہ تھے۔
 ۱۔ حضرت 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 انحضرت کے انتقال کے وقت آٹھ نو سال کے تھے۔
 ۲۔ حضرت زید بن ثابت کا تب وہی تھے اور مدتِ عمر انحضرت کے ساتھ مستند عمومی کے طور پر کام کرتے
 رہے۔ علو بیرونی خط و کتابت ان کی معرفت ہوتی تھی۔ انحضرت کے حکم سے انہوں نے عیرونی زبان پر بھی تاکہ
 یہود کی لادھوکہ بازیوں کا خطرہ نہ رہے۔

۳۔ ان کی علمی قابلیت اور دینی تجربہ اور علمی تبحر 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 غنی رضی اللہ عنہما کے ساتھ ساتھ شاکر تھے۔

۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سہیل بن حفص رضی اللہ عنہ طاہر بن عطاء بن یسار رضی اللہ عنہم ایسے صحابہ اور تابعی ان کے شاکر 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 بیتہ 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 امر ہذا لعلہ یوقیہ۔ 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 ثابت نہ ہو تقلید شخصی کا اثبات مشکل ہے۔ پھر اس وقت کی روش یہ معلوم ہوتی ہے کہ بلا تقلید اور بلا تبعیہ علماء سے مسائل دریافت کرنے جاتے چنانچہ انہوں نے حسب عادت ابو موسیٰ کی طرف بھی رجوع فرمایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف بھی اور یہی عامی کا فرض ہے کہ وہ بلا تخصیص علماء کی طرف رجوع کرے اور ظاہر بتائیں انہیں اعلم اور افضل کے پاس بھیج دیں۔ پھر یہاں بھی عبداللہ 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 عبداللہ 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 بیٹھنے 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 منجلیتے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی۔ یقیناً اس میں قاضی کے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ حکام اور قضاة کے لیے یہ عظیم نشان اس سے ہے لیکن تقلید کے لیے اس میں کوئی مقام نہیں۔ آپ غور فرمائیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذؓ کو اس لیے منجلیتے 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 صاحب 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 لك 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 فاضرب رسول الله صلعم على

صدرہ قال المعدل للہ لذلک وقع رسول اللہ یرضی بہ رسول اللہ را اعلام المرتضیٰ منہ، طبع ہند،
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 بنظاہر افتاء سے ہے بلکہ تقسیم
فرماتے ہیں قد جوہر النبی صلعم للحاکم ان یجتہد بولایہ یہ وجعل لہ مخطاۃ فی اجتہادہ
اجداد اعلام 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 کون کیا طریق عمل اختیار کریں۔ اس کے متعلق آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی فرمادی کہ تمہارا یہ فیصلہ اور حکم کی صورت میں رفع نزاع 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 ہوں گے۔ لوگ قرآن
پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔

فیستفد مسجلاً ویبتدع کلاما لیس من کتاب اللہ ولا من سنت رسول اللہ فایا کھ
ولایا ہ فان ہدعۃ وضلالۃ قالہ معاذ ثلاث مرات (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
پنجاہ بردعت اور گمراہی ہے۔ معاذ نے یہ کلمات تین بار 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 ابوقرین خیر 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 بھی موجود ہو تو علم و اجتہاد کا مثالی دور کہنا ہو گا۔ ابن قیم مسکاً جناب سے مختلف سہی گران کی خوارت علمی اور فکری سے امید ہے انکار نہیں ہو گا فرماتے ہیں۔

فانا نعلم بالضرورة انه لم يكن في عصر الصلابة وجل واحد اتخذ رجلا منهم
يفتقد 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 بجعل واحد
سلك سبيلهم الخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلعم وانما حدثت هذه
البدعة في القرن الرابع المذموم على لسانه صلى الله عليه وسلم (ص ۱۵، اعلام)

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 جھٹلانے کے لیے قرونِ اخیر میں ایک آدمی بتادیں جو اس کمزور راہ پر چلا ہو۔ بلکہ یہ بدعت تقلید جو تھی صدیوں میں پیدا ہوئی تھی کی انحضرتِ مسلم نے مذمت فرمائی ہے۔

ملا تا آپ عالم ہیں، ایک علمی درس گاؤں 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 مانز تائی ہے کہ جو شخص قرآن و سنت سے براہ 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 مشہورہ و بالآخر کی یہ خوبی بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی کمزور قدری کے اتباع کی طرح خشوعیت میں ٹوٹا اور نظر و استنباط سے محروم تھے محض فقہاء اور اہل علم کی مساعی پر وقت گزارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظر اور زندگی کی اہمیت کا اتباع اصل ظاہر پرستی اور ظاہریت ہے۔ صحابہ اس سے پاک تھے۔ ان کی نظر نہایت عیسائی تھی اور ظاہریت اور خشوعیت 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 رحم نازل کاہن بر 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 تواریش 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 دور اندیشی تھی۔ انہوں نے اسے روک دیا۔ لخصوصاً۔

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

(۱) آپ نے اس پر مشہور ائمہ اہتمام کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ کس نے تقلید مطلق کو روکا یا کب 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 پروردگار 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 منشیات 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 ۱۸۰۰ھ فرماتے ہیں کہ انگریزی شراب کے کئی نام ہیں۔ ان میں سے مند بنڈیل کا استعمال درست ہے؛

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

صنعه والی یعقوبی دیشمی ابابوسفی لان ابابوسف رحمہ اللہ اشتدہ لعاودد وکانتہ اتخذہ لہ
تخلصا معا هو حرام الشرب فیہ اسم للمثلث اذا صب علیہ ماء حتی اذق وتترك حتی اشتد تعلم
مما ذکرہ من المثلث خالص العصار وان الختیم وملعطف مسزوحہ بالماء بعد ذهاب ثلثیہ و
صیوروتہ مثلثا وی حلال الشرب بعد الاستدال والقذف بالزید اذا شربت 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 ابابوسفی بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ امام ابابوسف 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 پختی انگور 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 سستی آجائے
اور قوت کے لیے استعمال کی جائے اور مشغولہ کے طور پر استعمال کی جائے تو حرام ہے۔

پودا رسالہ چیچند 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 الریجہ او تقیأھا او وجد ریجھا منہ ای علم الشرب
بن تقیأھا او وجد ریجہ الخمس منیہ بلا اقرار او شھادۃ او رجح عن اقرار شرب الخمر او السکر
اد اقرار سکون 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 لحم اقرار کے بعد انکار کر دے۔
یا اقرار ہی بے ہوشی کی حالت میں ہو ان تمام صورتوں میں حد نہیں۔

پہمستی 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 درختار مطبوعہ ہند ص ۳۰۹ 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 السلام، 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 عندهما وعند محمد وان كان
حولها لكن هي حرمة هل الاجتهاد تلزم لکن شربها جناية عظيمة فلا تتنقل بها عقوبة عظيمة
ولا السكر منها وهو الصحيح لان الشرب اذا لم يكن حراما صلا فلا عبرة بنفس السكر كشراب
البقر ونحوه والله سبحانه وتعالى اعلم اهل البیت والصالحين ملكا سانی (البدل، ص ۲۰۷ 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
بہتایت 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 ہے۔

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، عوام، 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 احناف کے ہاں مشروبات میں
بڑی لچک ہے۔

اب کوئی اس لیے حنفیت 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 کرتا 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
 شراب کی مکمل لیبارٹری موجود تھی۔ مختلف اقسام اور اس کے مختلف نغے اور ان کی حالت اور حرمت پر
 بڑی سیر حاصل بحث فرمائی ہے مطبوعہ مصر کے نغے 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 دنیٰ نسبت بھی
 ناگوار ہے۔ لیکن اس کے باوجود ائمہ اجمہاد پر بدگمانی کے لیے کوئی وجہ جو ائمہ نہیں۔ 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 برا ستر بن سکتی ہیں۔

اسی طرح فحش اور بد کرداری کی منکر 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 فواحش

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 تیس دور دورہ کے گلاب موجود ہیں ان کے منظر عموماً حنفی حضرات ہیں۔ اگر تقلید شخصی ہو پھر سینما کا علاج ہے تو آج ہوا پر تیبوں کے یہ محل جہاں ایکوں موجود ہیں پورا سا۔ 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 فواحش 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 فواحش 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 بیٹھ کر طلبہ کے حلقہ میں شاید یہ مثالیں سن لی جائیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں پچھلے حنفی رات گذر جاتی ہے۔ صبح بھر بوجاتا ہے نماز کے قریب نہیں جانے۔ اور محفل میلاد کے جلوس میں مسال مات کی دیپ، بالابیں بھورتوں کے ساتھ عاشقان رسول نے وہ کیا جس کے ذکر سے رنگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھگری۔ گوبہ انوار اور لہا ہور کے واقعات دیکھنے والوں سے سینے۔ یہ بھی پچھلے منقلد تھے جو دہائیوں کو

بے نقطہ گالیال دیتے تھے۔ احتیاط اور شرفِ کلمہ کا متنازعہ ماس تو اس ماس کے سامنے کچھ حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ پھر یہ عجمان رسول اور عاشقانِ تقلیدِ نماز کی تکلیف کے بغیر نہایت منسوخ اور مستنوع سے سو گئے اور تقلیدِ شخصی انہیں اس خواہش سے روک نہ سکی۔

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

پھر مولانا! یہ خواہشِ پستی نیت کا مسئلہ ہے اسے تقلید یا تزکِ 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 سائے ایسے معاملات میں واضح ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں میں نے شیخ الاسلام سے سنا فرماتے تھے مجھے بعض فقہاء 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 لڑے ہو چکی ہے۔ تمہارا رجوع بے فائدہ ہے بعض صورتوں نے مشورہ دیا ہے کہ میں بجز کے ساتھ اللہ سے دعا کروں۔ آپ فرماتے ہیں 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 کرو۔ اسے دہن سے اُتار 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 اپرین 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 نفع طاہری ہو جائے۔ حضرت مرحوم ذمہ خور استاذ الاما تہ شیخ ابو 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 افضل مشکوک۔

تقلید یا حقیقت چہ حال 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 عقلی نرمی پر بھی دارنگ دی گئی ہوگی یا دی جلائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک اور ارادہ شاہد ملاحظہ فرمائیے۔ فتاویٰ ابن تیمیہ (رج ۲ صفحہ 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 لا يخفى و الحمد لله ان غلبت عليه بن عمر يجمع مع ولائ الامور بما لم يثبت اذا جمعوا في المطر وليس على احد من الناس ان يقلد رجلا بعينه في كل ما يامر به ويتبى حذو ويستنجيه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذال المسلمين يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا فتاوا كان المقلد يقلد مسئلة يراها اصله في دينه والقول بها ارجح او نحو ذلك جانها هذا اتفاق جما هو علماء المسلمين او مجرد ذلك لا يوجب حقيقة ولا مالكا ولا شافعي 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 احکام اور لواہی 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۔ اہ
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 تحت 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 ائمہ دین کو تعجب 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 قیم چوتھی صدی
کے بعد ہوا۔ قرون مشہورہا بالخیبر میں سارا افتاء ترک تقلید یا بقول مولانا تقلید مطلق پر رہا یہی وہ دور
ہے جس میں اہل اللہ آیۃ اجتہاد، ایضاً محدثین، صلحاء اور اقیانوں 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 فوجش اور فن کا دور فرماتے ہیں۔ اور جناب اس پر جنتوں کے بھن بھانے
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 تحقیقت 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 قند 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 عالم نانی سے ہوئی لیکن اسے کھل کر نمایاں 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 زید 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 معین 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 جہاں 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 لاجنبہ۔ 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 اصحابِ علم کی مساعی کی وجہ
 سے بالکل یا زیادہ تر بدل چکے ہیں۔ حجۃ اللہ کے اقتباس میں تو شاہ صاحب نے اسے تعبیری 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 لذلک لذلک لمن کان لہ قلب اذ الحق للسمع وھو 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 ہناب 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 انھم كانوا يعجلون ويفنون بالمداهب من غير التوامر
 مذہب معین عن زمن اصحاب المذاهب فی زمانہ علی وجہ یقتضی کلامہ ان ذلک امر لم یزل
 العلماء علیہ قد یما حدیثا حتی صار بمنزلة المتفق علیہ تصار سبیل المؤمنین الذی لا یصلح
 خلاقاً۔ المذہب واللہ علیہ طبع مصر صفحہ ۱۵۲

اہل علم کی عظیم جماعت مذہبِ میںین 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 اجماعی ہو گیا جس سے اختلاف طریقِ مومنین سے اختلاف کے

مترادف ہے۔ اسی کے قریب قریب عقدا الجید صفحہ ۲۸ میں فرمایا۔ پھر اسی طرح عز بن عبد السلام سے نقل فرمایا
(صفحہ ۲۰ عقدا الجید)

میں 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۔ دانشمند
اللہ وبالله 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 ولكن الشریعة المحقة قد مثبت فیہا
الرجل بزمان الخ تعلیمات ج ۱ صفحہ ۲۱۱)

میں یہ عقیدہ رکھتا 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 سبب حنفی تو اس بزرگ سے دنوں پہلے علماء کے
حافظوں 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 وانشاء فی
قلبی داعیة من الملاہ الاعلیٰ تفصیلاً ان مذہبی ابی حنیفۃ والشافعی ہما مشہوران فی
الامة المرحومة..... الی ان قال وان الحق الموافق لعلوم الملاہ الاعلیٰ الیوم ان یجلا کذب
احد یعم، فان علی الکتب المذہبۃ 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۔
گزارشات کی طوالت کا خطرہ نہ ہو تو شاہ صاحب کے اس قسم کے ارشادات میں کئی اور اراق
جمع ہو سکتے ہیں۔ شاہ صاحب اس تقلید کو قطعاً تائید 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۔ تعقیبات
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 رازین 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 دوپ 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 اٰتَمُوْا مَا اَنْزَلْنَا لَكُمْ مِّنْ اٰیٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ ۗ وَنَسِیْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِۦ اٰیٰتًا لَّا تُلٰٓئِقُوْنَ اٰیٰتِنَا ۗ
وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی اطاعت کریں گے جس پر ہم نے بزرگوں کو پایا۔ گو ان کے بزرگ اس کے فہم سے
نا آشنا ہوں نہ ہی وہ ہیندھی راہ کو پاسکے ہوں۔

مولانا فرماتے ہیں یہ باپ دادوں کا ذکر ہے جو احکام الہی کا پر لارہ 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 رکھے ہوں 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
بڑا ظلم ہے۔

جواباً گندارش 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 جوالت قدر ہر لحاظ سے مسلم ہے۔ ان کا علم، زہد، تقویٰ، شہادت سے ہالہ 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 تمک 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 لایزہ ذوق 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 بیہ 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 (رقار ان ۷۱، 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 عقلمند 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 تالیف و 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۔

بنا بریں عوم الفاظ کی بنا پر آیت فرماتے الصد ر 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 والرداء وقد احتج العلماء بهذه الآيات في ابطال التقليد ولم يمنعوا كفر اولئك من الاحتجاج بها لان التشبيه ليعني من جملة كفر احد هما واثبات الآخر وانما وقع التشبيه بين التقليد بين غير حجة للمقلد كما مر قلد بحل كفر وقلد آخر فاذا ثبت وقلد آخر في مسألة دينية فاخطاء وجرمها كان حبل واحد ملووما على التقليد بغير حجة لان كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضها وان اختلفت الالام فيه اه

راقبناظ الهمم للفلانی 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 مشورہ کیوں نہ پوچھے سائل کے جواب میں یا اس کے فہم اور راہ شناسی میں کہیں بھی شبہ پیدا ہوا یعنی عقول اور لایبے تدون کی علت پائی جائے گی جس سے تقلید کا مذہم پہلو واضح ہو جائے گا

حافظ عبدالمالک 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 تَخُونُوا الْحَاكِمَ وَدَعُوا نِعْمَ آيَاتِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ بَيَان کی جاتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں: ہم انہیں شارح سمجھتے ہیں شارح نہیں۔ لیکن ادبا گذارش ہے کہ ہم اس آیت میں عدلی بن حاکم 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 متون فقہہ 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 ظن کا ثبوت دیا ہے نہ امت سے سرٹھک جانا ہے۔ اس میں بالذات یا بالاسطہ کی اظہر بیلوی 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 سزنی 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۔ پھر ایجاد بندہ کے انداز سے ایک سادہ آدمی سوچے گا کہ تقلید کہاں ہے؟ آئینہ کی محبت میں غلو نہ ہو
کی ایجاد پر مجبور کر دیا:

اہم کے ماخذ 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 جمود کی وجہ سے اور ظاہر کتاب و سنت کو ترک کرنے کے لیے جہل تلاش کرتا ہے۔ اور امام کی حمایت میں دورانہ کا تناویلات 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۔ علماء و حضرات 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 اتقى به بتقليد الفقيه بعبته ثم تبين له ان غيره من اقوال الفقهاء اولي

مما اتقى 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۔ قدماء و حضرات 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

میں بعصیت اور باہم بغض و عداوت کی بیماری ہوگی۔ اس روش پر غور فرمائیے۔

ما حفظ و قیت فتحت قدمك هوية

كك قد هوى فيهما۔ الانسان

اقوال ائمہ تقلید کے رہیں

ایمرا جہتاد تقلید کے رد میں منفق ہیں اور انہوں نے صراحتاً اپنی اور غیر کی تقلید سے تائید و توثیق کی 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۔ عامی کا تو یہی 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 علمائے 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 ائمہ نے روک دیا۔ عامی 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 پرکرتے ہیں ومن استناد خلد ینامزید۔

پانچویں شبہ کے جواب میں مولانا نے فرمایا ہے کہ مذکورہ آیات آسان ہیں اور احکام کی آیات مشکل۔ یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے تحقیقت 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، اذکذا یکتف الله 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 السنۃ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ انہی
 القرآن علی سبعتہ احرف لکل آیۃ منہ ما ظہر و لکل حد مطہر (سکولہ) صاحب مشکوٰۃ نے
 اسے شرح السنۃ کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔ اصحاب تخریج نے کبیر کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ اصل
 غیر مطہر ہے۔ مفسر ابن جریر نے اس کی دو اسانید ذکر فرمائی ہیں۔ دونوں بیکار و ضعیف اور مقطوع علیہ
 بعد احرف کا حصہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ وہ آپ کے لیے مفید نہیں۔ اور ظاہر و باطن کا حصہ
 مفدوش ہے۔

تقلید میں اعتدال یا جمود

مولانا نے جامہ 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 ملفوظات بھی نظر سے
 گذرے ہیں۔ بڑے ادب سے گزارش ہے کہ نہ حال آپ کے ارشادات میں اعتدال ناپسند ہے جب
 آپ محمود 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 مدد سدیو بند 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 نذیر کوثری مرحوم کا بویا ہنایج 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 مکرین حدیث کی تائید کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان کے بعض نڈآموز مصنفین اسی بد مذہبانی کی سنت کا احوال کر رہے ہیں۔ حوالوں میں قطع و برید اور بد مذہبانی لہجہ 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 نمازی کر رہے ہیں کہ اس محترم ان دیر تیرہ مباحث کو تفرہ 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 عقی صدقہ کی روایت ابوداؤد کے بعض نسخوں میں موجود ہے۔

تحت السره کی روایت گو حکام فرعون 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 ۲۲۷ 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 عن 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 فمنہ فوق السره وعنه تحتہا وعند ابوطالب مثلت احمد ابن
 یضع یدہ اذا کان یصلی قال علی السره اذا سفل وکل ذالک ماسع عندہ ربہ بلع الغواہ ص ۱
 ج ۱۳ یعنی دونوں ہاتھ باندھنے 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 شمار 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 السروہ کے قائلین بعض حضرات باتعمول کو اس قدر لگا دیتے ہیں کہ نخت السروہ کی بجائے فوق العادہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یعنی زیورات تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور فوق السروہ کے قائل نخت العقیق یعنی گلے کے قریب باندھتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نہایت بدنام اور مکروہ محسوس ہوتی ہیں۔ ربا و ادب اور تعظیم وہ تو سینہ پر لائنہ باندھتے سے ہوتا ہے۔ ہاتھ نیچے تک اٹھانا 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۔ زیورات 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 سینہ زدوری سے کام لیا گیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ مولانا عثمانی انصاف پسندی سے اس کا انذار کریں گے۔ صفائی سے فرمایاں گے کہ احداث 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 واقعی 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 سینہ زوری سے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اور آپ حضرات ان پر اعتماد فرما کر کجائات فرمادیتے 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 سمرہ کنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم ورحمة اللہ وانشاء بیدہ الی الجانین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہم تعویذ و مؤمن باید یکم کانا اذنا بخیل شمس الشانیکی احد کمان یضع بیدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیبہ من علی بیمنہ وشمالہ وعلی صلیبہ مسلح الیعتی جابر بن سمرہ 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 سمرہ 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 لا یخفی بھذا الامن لاحظہ 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 بعدین تکبیر افتتاح، تکبیر قنوت پر بھی پڑے گا۔ ابن جہان فرماتے ہیں: انہما امر و ابی السکون فی الصلوٰۃ عند الاقتراب بالاقتراب 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 (بخاری ج ۱ ص ۳۸۲) مسلم اور ابوداؤد کے اس مقام کو بظور ملاحظہ فرمائیں۔ معارضہ واضح ہے لمن کان له قلب اذ القی السمع وهو مشہد۔

دوسری حدیث

دوسری حدیث بعد 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 یہ صورت پہلی حدیث کا موضوع 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 یحییٰ 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 یہ فی 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 انعام اور تقاہت کا لزوم نہیں کہا ہو مابسوط فی کتب المحلثین۔ امام ترمذی اس 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 یوقع الا فی ازل مرۃ (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
 (تحفۃ المحوذی ج ۱ یعنی تمام اسلامی ممالک کے اہل علم نے رفع الیدین کی مشروعیت پر اتفاق فرمایا
 اہل کوفہ کے سوا) ۱

امام بخاری نے جوہر رفع الیدین میں حضرت حسن اور حمید 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، عطارد 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۔ منقذین اللہ ان 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 متقدبین 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
 اور دیگر شروح حدیث میں مرقوم ہے۔

اسی طرح براء بن عازب 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 بالمقابل ترک کو سنت کہنا قطعاً مقبول نہیں۔ اکابر دیوبند سے بعض مستند علماء نے دونوں کو سنت فرمایا ہے۔ یہیں ان کی اس روش پر تعجب ہے بغضاً اللہ عنہم۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا ارشاد بھی یہی ہے کہ دونوں سنت ہیں لیکن آخر میں فرماتے ہیں واللذی یرقع احب الی معن لایوفع 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 یہاں یہ دونوں احادیث کے مفہوم اور اسناد پر نگاہ ڈالنے جلسہ کی تائید میں مالک بن حویرث کی حدیث اپنے مفہوم میں واضح ہے اذ کان فی دنون من صلواتہ لہ فیہ رض حق 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 کیفیت 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 انہی یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں خالد بن ولید کے متعلق ترمذی فرماتے ہیں خالد بن لیاس ضعیف عند اہل الحدیث (ترمذی ص ۲۳۵)۔ خالد بن لیاس راہ حدیث کی نظر میں ضعیف ہے۔ اس قسم کے دلائل تغلید ہی کے دائرے 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 مرتعصب 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 اللیثی 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 ۲۳۵)۔ اباب وصف الصلوٰۃ میں ابو حمید کی حدیث مفصل ذکر فرمائی۔ اس کے الفاظ زیادہ صاف ہیں حتی اذا کانت الرکعة التي تنقض فیها صلواتہ اخرج رجلہ الیسری وقعد علی شفتہ

متنود کا ترجمہ مسلمہ حصہ ۲۲۹ ج ۱، آخری رکعت پر حجب نماز تخم فرماتے تو یائیں پاؤں کو ایک طرف مکمل کر ران پر بیٹھ جاتے اور سلام کہہ دیتے۔ اھ

ان واضح احادیث کی بنا پر اہل حدیث فوراً کونز حج کو دیتے ہیں۔ لیکن تو تک نہ کرنے کی وجہ سے نماز کو فاسد نہیں کہتے۔ ممکن ہے کہ اچھی میں کسی اہل حدیث طالب علم نے آپ سے یہ کہہ دیا ہو۔ جہاں تک علماء اور سنجیدہ حضرات کا تعلق ہے اس وجہ سے نماز فاسد نہیں کہتے۔ البتہ آپ نے جس حدیث سے استدلال فرمایا ہے وہ مجمل ہے اور ابوحمید کی روایات مفصل اور واضح ہیں۔ والمفصل بقضی علی المجمع:

قرأت فاتحہ خلف الامام

یقیناً اہل حدیث کے نزدیک راجح یہی ہے کہ سورہ فاتحہ امام معتقدی 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۔ اطہار و اذکار 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۔

آخری دو رکعتیں

حضرت مولانا انصاف پسندی کے دعویٰ کے باوجود بعض مقامات پر سبواں ہو گئے ہیں طبیعت پر ضبط نہیں فرما سکے۔ مولانا نے یہ تو قبول فرمایا ہے۔ کہ آخری دو رکعتوں میں خاموش رہنا حدیث سے

توثیق نہیں لیکن اس کے خلاف بھی کوئی صریح حدیث نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حافظہ و ما تیس من القرآن سے استنباط فرمایا حضرت امام کے استنباط کی وضاحت مولانا نے مناسب نہیں سمجھی۔ اس لیے اس کے متعلق گذارش کرنا مشکل ہے۔ البتہ احادیث میں صراحت موجود ہے کہ فاتحہ سب رکعات میں ضروری ہے۔ امام سبکی نے جوہر القراءۃ 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 کہ: **كذلك الملك افضل في صلواتك** کلاماً دستلاً، 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۔ **يقول من صلى ركعة لم يقراء فيها بالقرآن (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۔ آئید اور رحمہم اللہ اس پر متفق 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 سوزنی نیت اور جہاں القراءۃ 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

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 راہنہ 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 حنابلہ 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 لاہ 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 تقلید کی اصلاح 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 چابکدہ کی مانند ہے۔ ہم نے بھی درس نظامی مشہور اساتذہ سے پڑھا ہے۔ قرآن و حدیث اتنا مشکل نہیں جس قدر آپ، حضرات اسے سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے مسائل کے اظہار میں میل کو چھوڑ بیٹے اور ایذا ریبہ کے ساتھ مسادہی محبت رکھیے۔ متاخرین فقہار 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 کبار شافعیوں اور حنبلیوں نے فقہی مسائل اور نئے اجتہاد کی 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 یہ ہے۔ حضرت امام بخاریؒ نے مفقود الخبر کے باب میں حدیث لقطہ 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 فارسان اس پر سنجیدگی 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 فارسان کی اصلاح کوششی 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 لید خلیہ الشافی اذ لعینون فی طلب الحدیث ویدخل المعنی
 کان فی طلبہ لولاہ الدار معتارہ 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 وقف 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 لمخاط حدیث کیا ہے اور خبر واحد کے ساتھ علماء اصول فقہ نے جو سلوک کیا ہے معلوم ہے۔ حالانکہ مسلک اہل حدیث، اصناف اور شوافع دونوں سے مختلف ہے علامہ رشامی فرماتے ہیں:-

ذکر فی ختمہ القدیرون الخوارج الذین یستحلون دماء المسلمین و اموالہم و یکفرون الصحابة
 حکمہم عند جمہور الفقہاء و اهل الحدیث حکم البغاة و ذہب بعض اهل الحدیث الی انہم
 مرتدین 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 جائز سمجھیں اور صحابہ کو گالی دیں جبہود فقہار اور اہل حدیث کے نزدیک وہ باغی ہیں۔ بعض اہل حدیث نے انہیں مرتد کہا ہے ابن منذر کہتے ہیں۔ باقی فقہاء 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 محشی مولانا احمد حسن صاحب سنبھلی نے ایوبینت کے عقیدہ توفیق کا تذکرہ ہوا۔ اس پر امام شوقانی فرمایا۔ پھر شدت غضب کی وجہ سے بدزبانی پراگڑا اے اور ایوبینت کے متعلق بے حد غلیظ لہجہ اختیار فرمایا۔ آخر میں فرماتے ہیں۔ وحلفاء هذه الملة اربعة اہم، تیمیہ ابن القیوم والنشوکانی فیقولون ثلثه رابعهم کلہم واد انضم الیہم ابن حزم واد الطحاوی بان صا دا ستہ ویقولون خمسة سادسہم کلہم رجا بالغبیب وختا مالہ کلین مثله کمثل الکلبان تحمل علیہ یلہث وان تترکہ یلہث بشنع علی اہل الحق فی التنزیہ الخ واد الطحاوی

یہاں ابن تیمیہ ابن قیم شوقانی، ابن حزم، داؤد ظاہری، ابوب 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 اہم و 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 الانوار ۲۶۵ تعلید میں بحمت کا اذواظ اور غلو ضروری ہے اور اس کا اثر مخالف پر جو ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔

حضرات غریب 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 پھوپ کر گرفتار کر لیا یا پھر تحقیق کے بعد مرحوم جب بری ثابت ہوئے تو معافی کا نشانہ نہ کھڑا کر دیا۔ لہذا یہاں تک ایک ذہین خاندان اس نہیزم کشتی میں شریک رہا مولانا عبد العزیز، مولانا عبد القادر، مولانا محمد، یہ 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 نو آموز گروہ اور خود دیوبند سے بولنے والے شائع کیا جا رہا ہے نہ اکابر دیوبند کی عتوت میں اس سے اضافہ ہوتا ہے نہ ہی اسے علم و دیانت کے معیار 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 اقرب 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 ضحاکانی ایدیر رضوان کے جواب میں

زل حدیث کی اقتدار

رضوان لاہور مورخہ ۲۸ مارچ ۱۹۵۱ء کے شمارے میں بعض اختلافی مسایلیں کا تذکرہ مزاجیسا انداز میں گل و خار کے عنوان سے کیا گیا۔ سنجیدہ مزاج بڑی چیر نہیں لیکن دینی مسایلیں 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 مسایلیں 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 والا مقام کے علم و تفقہ سے انہیں جتداں دلچسپی نہیں۔ جہاں اجتہاد کی طبعیاتی کا یہ عالم ہو کہ عقاید کے اثبات میں فیاس سے کام لیا جاتا ہو بلکہ تصوص 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 انجرا رعاہ ایسی واجب التعمیل تصوص میں بھی اختیار کا دامن چھوڑنے نہ پایا ہو رحمہ اللہ وارضی اللہ عنہ وعن سائر الائمة المجتہدین والفقہاء والمحدثین الذین ہف فادعہ الدین وال تعالیٰ اور اہام کی اس بے اعتدالی اور طبعیاتی کا پیوند کیونکر لگ سکتا ہے۔

اکل حلال میں جہاں اس قدر باندی ہو کہ مقروض کی دیوار کے سایہ سے استفادہ کرنے میں

اعتقاد 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 اڑلی گئی 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 اہل حدیث 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
ہذیر عشق است نے ترک ادب

وہابی

میرے رضوان نے اہل حدیث کے لیے وہابی کا لقب اہل حق کے لیے اختیار کیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس سب و شتم کا پورا دھارا 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۔ لود 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 وقتوں اور اختراعی نسبتوں سے نہ محبت ہے نہ نفرت نہ کسی سے شتم ہے نہ بغض۔ حقیقت اسی قدر ہے کہ کتاب اللہ اور سنت سے دلچسپی 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 ہوتا 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 والجمیہ 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 خداہ الہی و امی سے ہوا۔ اگر ایسے حضرات ہماری مسابقت میں تشریح نہ لائیں تو ہمیں کوئی شکایت نہ ہوگی اور ہم سے حلف ٹوکنے لہجے کہ ہم آپ کو اپنی اہل سنت سے جدا کر کے لیے کبھی دعوت نہیں دیں گے۔ اور شاید گذشتہ سالوں میں بھی کبھی نہ دی ہوگی۔ ہماری مسابقت خدا تعالیٰ سے گئے گذرے دور میں بھی آپ کی اکثر ساجد سے زیادہ گواہی دیا ہوا اہل توحید کی جھڑپوں کی کثرت ہے کہ حضرات اہل بدعت اور عماد القیوم 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 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 حسرت یار تست

دلایل

البتہ ان دلایل کے متعلق گزارش کرنا 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 الندیہ" کے کسی اردو ترجمہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

"پانی کتنا ہی کم ہونچاست 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 رہبہ 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 در وہ۔ وہ مار جاری ہے یا مار کثیر کے حکم میں ہے اس میں نجاست کا اثر نہیں ہو گا۔ پانی پاک وہ ہے لاجب تک نجاست، رنگ، بو، مزہ کو نہ بدل دے۔

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 التقدیبولعشر فی العشر لایوجع الی اصل شرعی یعتقد علیہ وشرح الوقایۃ

جلد ۱ صفحہ ۸۷

محی السنۃ فرماتے ہیں وہ دردہ کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔

مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

والتقدیر بالمدی 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

بالتعبیر رعد من الرعیۃ صفحہ ۸۷

حنفیہ نے جوہ دردہ 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

تعبیر 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 دشوکیا جائے تو رضائی حنفیوں کی نماز کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔

اوپر گدازش 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۔

(۴) 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۔

(۴) بواز 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 چھارسی بیانیوں کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ کیا امام ابو یوسف دبا بی 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 پید 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 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 زیادہ جانتے ہوں۔



(۶) معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ حدیث الماء طہوس لا ینجسہ شیء بروایت ابو سعید خدریؓ، ابو داؤدؓ احمد ترمذیؓ میں موجود ہے۔ امام ترمذیؓ اسے حسن فرماتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے امام اسماعیلیؓ کی روایت میں ہے انہی یستقی لک من بیو بیضاۃ یعنی انحضرت 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 نئی فیہ سواء کان قلیلاً او کثیراً ولو تلوغیرت
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 جن
بصری، ابن مسیب، عکرمہ، عبدالرحمن 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 فاتحہ، میلاد شریف یا عرس 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) محرمِ ربوی صاحب! اجتہادی مسایل میں کسی کے مسلک کا اختیار کرنا یا ترجیح دوسری چیز سے 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 رذیل ص ۱۳، قلیل اور کثیر پانی کی مقدار میں لوگوں کے بہت اقوال ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں۔

جب ان تحدیدات کی تابندگی کتاب و سنت کی کسی نص صریح سے نہیں ہوتی۔ تو پھر اتنا نہ کہیں دیا جاتا ہے 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۔ شوافخ، موالک اور حنابلہ کا مقام اپنے امر کے ساتھ اختلاف 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 اٹھائیں گے عقل و دانش کی محمولوں میں آپ کے لیے کوئی مقام نہ ہوگا۔ پہلے ہی سے آپ کا فرقہ تنگی نظر اور فقہان 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 سہارے پر دوسروں کی اقدار حرام فرمائی جا رہی ہے۔ وہ سہارا سہارا ہے بھی یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ احناف کا مسکک پانی کے متعلق نہ روایت درست ہے نہ درایت نہ لعموم اس کی روایتیں نہ عقل یہ مسکک محض حرام 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 درودہ 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 جن 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 الامہ حضرت امام ابو حنیفہ سے بھی یہ بات ثابت نہیں۔ ماہ کثیر ماد 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 تھ 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 وہ درودہ 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 مسکک اور تحقیق 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 شاہ رحمہ اللہ کے حصہ میں آئی تھی، مولانا محمد الحی لکھنوی کا مسلک اس باب میں زیادہ صاف اور واضح ہے رحمہ اللہ در ضمنی غلطی۔

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 جائے گی 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 نہیں 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 کوئین میں اتنا پانی ہے جس سے کئی تالاب دہ در دہ بھر سکتے ہیں لیکن جب یہ پانی تالاب میں ہو تو کوئی پلیدی اس میں اثر نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ تمام اور اس سے کئی گنا زیادہ پانی کسی گہرے اور وسیع کوئین میں آجائے تو وہ چند تولے نجاست کا بھی متحمل نہ ہوگا۔ گویا گول برتن، مربع یا مستطیل برتن سے جلدی پلیدی ہو سکتا ہے صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں و مسایل البیومینۃ علی اتباع الاتار دون القلس وھدایہ اولیون ص ۲، کوئین کی نجاست میں قیاس کو دخل نہیں یہ مسائل صاعی ہیں۔

پاک اور پلیدی کا مسئلہ حلال و حرام کے قریب قریب آیا اس میں محض اتنا صحابہ کفایت کر سکتے ہیں اور ان کی بنا پر حرمیت 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 ح

ماہکذا ایما عدل نوسا 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 خوش کن مشغلہ

والکفر حنا کمر تبصیرۃ 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 عر اس عواید استقا، تخم، ساتواں، چالیسواں، جمعرات ایسے مفید مشاغل کیا کم ہیں۔ آپ خواہ مخواہ ایک علمی ذمہ داری کے لیے میدان میں تشریف لے اتے ہیں۔

(۱۱) کہیں کی پاکیزگی، طولوں 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 کونٹوں میں چڑیا یا چوہا یا مولا وغیرہ گر جائیں تو آپ کے ہاں بیسی 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۔ میسواں 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 میسویں 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 مان تمام آثار کی بنیاد نہ زاحفت 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 صفا اور معقول ہے کہ پانی کم ہو یا زیادہ۔ کونٹوں میں جو با 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 تجھے ہتھیاروں سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ ع

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلواریں بھی نہیں

دوں بھادمانہ طور پر صلح صفائی سے مساجد کی امامت کا حکم آپ کے سپرد کر دیا جائے مردہ تنہی ناخونروانی، 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 ولد یما 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 حنابلہ 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:

وبالجملة 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 نعل لائیں، جیسے کہ شراب کی حرمت پر نعل موجود ہے مناسب ہوگا کہ فتوؤں پر زور ڈالنے سے زیادہ زور دلائل پر زور دیا جائے، پتھر سے بریلوی دوستوں میں یہ فیاد می کموری ہے کہ یہ حضرات ہمیشہ جذبات سے خطاب فرماتے ہیں اور فتوؤں پر زیادہ زور ڈالتے ہیں اور معتول آدمی کے لیے یہ دوڑوں حربے 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 الشیطان شراب جو اور بت سب پلید ہیں اور شیطانی عمل، آلات تمار اور انصاب پلید ہونے کے باوجود ان کے چھونے سے عجم 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 شریک کی گرفت بھی

معمولی نہیں فتنکرو ولا تکن من الغافلین ان کا مطالبہ ہے کہ ان چیزوں کو حسی نجس ثابت کرنے کے لیے دلیل لائیے۔

سونا، چاندی، ریشم 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: اناب 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 ادى الى طبعته يحصل شربه وان اشتد وهذا اذا شرب منه بلا لهو وطرب ما لم يسكر والشانى الخليليان والشانثۃ نبيذ العسل والبنين والبر والنشعيرة طبعه اولاً والثالبع المثلث والدر المختار، ص ۲۳۷ فصل كشور، چاقوم کی شراب حلال ہے۔ کجور اور تنقی 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 بل چکا ہو یہ سب قسمیں حلال ہیں بشرطیکہ فوت کی نیت سے استعمال کی جائیں ہو 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 قوی دینا کچھ بھلا معلوم نہیں ہوتا خدم الملطر وقرحت المیناب کا معاملہ ہو گا۔

اسے رحمت تمام میری ہر خطا معاف
میرے عنق کی 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 نشان 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 آخری ابواب پڑھیے اور سوچیں کہ اہل علم نے اس ام البنات کے استعمال میں کس قدر کمزوریاں دکھائی ہیں جس کی پیشگی ٹی انحضرت 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 کیوں 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۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یس موتہ بعید اسمہ رنسانی (تو درست اور سستی ہے) الفاظ کی ہمیرا پھیری کا حقیقت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ علمائے اہل سنت اور سنیوں نے اسے تفسیر فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو طبقات الحنا بلابی جلد ۱۱ ص ۱۱۱۔ امام حلف بن ہشام بن ثعلب ۲۲۹ھ اعدت صلوة اس بعین سنۃ کنت اتناول فیہا الشراب علی مذہب الکوفیین ۱۷۰ھ 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 رحمہ اللہ 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 کلی مسکر خمر جو مست کرے وہ خمر ہے ما اسکر کن شیوہ
ذنفیلہ۔ حوام مسکر چیوہ کم ہو یا زیادہ حرام ہے اس لیے پہلا مسلک صحیح ہے اور دوسرا مسلک اجتہادی غلطی
پر مبنی ہے۔

جب احناف میں شراب کے متعلق اتنا نرم رویہ اختیار فرمایا گیا ہے۔ تو نواب صاحب اور پھارے
اہل حدیثوں پر صرف پاک اور حرام کہنے پر کیوں تنگی فرمائی جا رہی ہے۔
نقصہ پارینہ نوک ظلم پر آ گیا ہے۔ اجازت دیکھنے کہ محبت اور نکھر جائے تاکہ جناب سنجیدگی سے غور
فرما سکیں۔ اور نواب صاحب اور اہل حدیث کی قرار داد حرم بھی منظر عام پر آ جائے تاکہ ارباب دانش
سوچ سکیں کہ معاملہ کہاں 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 بھیڑ 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 (ذیۃ 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 بحیب میں رکھ کر اور اس کے چمڑے کا مصلے رو باغت سے پہلے، پاؤں کے نیچے بچھا کر ناز پڑھنی جائز ہے۔ مگر پھر بھی کافر دبا بی ہی ہیں ہا خدا!

جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ عادت کے خلاف ہے۔ میں ان اجتہادی لغزشوں کی نمائندگی 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 اہم سے دریافت فرمائیں کہ وہ اہم الجائزات کو پاک تو نہیں سمجھتے۔ اور وہ بھی اگر آپ کی طرح منعصب ہوں تو دریافت کرے کہ جناب نے کچھ زیادہ تو نہیں پی اور جو بحیب 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 افتداری 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 کفرِ مسلم خفیوں کی آج کل بہت کثرت ہے۔

پگڑی پر مسح

سر پر مسح کرنا فرض ہے احناف اس سے پوتعمانی سر مراد لیتے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں مسح علیٰ خاصیتہ صراحت آیا ہے اور ناصیر سے مراد ان کے ہاں ریح سر ہے۔ شوافع کا خیال ہے کہ سر کی طرف سے کم از کم چند بالوں کا مسح ہو جائے۔ ممالک پورے سر کا مسح ضروری سمجھتے ہیں۔ حدیث تشریف 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 ممالک کا عمل ہے۔ ایک توضیح احناف نے کی اور پورے سر کو چوتھائی 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 ممالک بھی حق پر۔ اور اہل حدیث اگر سنتِ صریح کے مطابق پگڑی پر مسح کریں تو مقرب سب حدیث سنیں۔ عن عمرو بن امیة الضمیری قال رایت النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم یمسح علی عمامتہ وخبیثہ ریحیہ بجمادی مع کرمانی پت ۵۱۰ انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مونڈل 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 ٹھہرتے ہیں ع

تڑپے ہے مرغ متبدلہ نما ایشیا نے ہیں

مولانا! معلوم ہوتا ہے کہ انحضرت فداہ ابی و امی سخت قسم کے وہابی تھے۔ بریلی اور لاہور کے ارباب فکر سوچ لیں کہ انحضرت 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 رکھ کر آپ حضرات کے حوالہ کر دی جائیں گی اور مقتدار

کو قتل جانے پر یہیں بھی مسرت ہوگی۔

وجوب غسل

زن و مشوی کے تعلقات میں اگر کسی فتور کی وجہ سے مادہ منویہ کے نکلنے کی نوبت نہ آئے۔ تو جہور کا مذہب ہے کہ غسل واجب ہے، اصناف 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 دوسری 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 مخواہ 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 مقربین کی المواقف میں ان حوادث کی تسلسل نظر آتا ہے۔ مسائل میں اختلاف اہل علم کی باہم رقابتیں اور لشکر پنجیاں تاریخ مذاہب میں مدوجزوں 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 فقہی استبداد نے لادینی 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 لندکری لمن کان له

قلب ادا لفق 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 تہذیبِ 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 درویدوار پر صحابہ اور ائمہ سلف پر تبرک کے بورڈ اویزاں تھے۔ ۵۶۲ھ کے پس و پیش سلطان نورالدین 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 خطِ 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 کمزوری تھی کہ مسلمان اور سُنی سمجھنے کے باوجود وہ ملازمت اور باہم نوشدلی سے گذر نہ کر سکے۔ افتاء اور فقہان 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 ابم یوسفؒ کو عباسی اور اموی دونوں درباروں نے عہدہ فقہان کی پیش کش کی۔ ابم موصوف مدت العمر اس سے انکار فرمانے رہے اور قریباً دونوں درباروں کے معتوب رہے۔ لیکن ابم یوسفؒ اور ابم محمدؒ نے

یہ جہد سے قول کر لے۔ معراج 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 فوائد 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 موثرات 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 مدافعت 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 اور باروں کی زندگی سے بھلا گئے۔ اس لیے تاریخ نے انہیں نسیمان و خمول 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 معیار اور کسوٹی سمجھتے تھے اور یہ حضرات بھی علم کلام اور فلسفہ سے لے کر فقہ، اصول فقہ، تجرید، 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۔ امدان 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 اشعری چو کہ 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 باقلانی کا بھی یہی حال ہے۔ ان کی عزت ائمہ حدیث کی نفی کی وجہ سے ہے امام الحرمین ابوالمعالی جویتی ۴۷۸ھ اور امام غزالی 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 حتی حدیث اور ائمہ حدیث ہی قرار پائے ہیں۔ یہ عجیب ہے کہ وہ فقہ و روایت سے خالی لیکن حتی 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 مسلمہ ہے کہ ائمہ اربعہ حتی 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 حوض کوثر کی تقسیم اور میزان اعمال کے وقت حضرات ائمہ کرام بڑی توجہ سے میزان کے کام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پل صراط کے پاس بھی اپنے اتباع کی رفتار کا بڑا غائر مطالعہ فرما رہے ہیں۔ قیامت کے محاسبہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شعرانی رحمہ اللہ کی نگاہ میں ان حضرات کا موقف بھی انبیاء علیہم السلام کے قریب قریب ہے اس احترام اور حتی 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 حتی 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 بر جندی جو اصحاب ترجیح تسلیم کیے گئے ہیں فرماتے ہیں صلا، ج ۱

امالقتلاء بشفعوی المذہب قالوا لایسبنا ان یذالعویکن 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۔ ۱۰

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 خفیہ سے نقل فرماتے ہیں۔

امالقتلاء بالمذہب فی الغریح کا لشافعی فیجوز ما یعلو منہ ما یفسد الصلوة علی
اعتقاد المفتدی رشاخ 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
۱۰۲

پھر اسی صفحہ پر بلا علی قاری رحمہ اللہ کے رسالہ الاہتداء فی الاقتداء سے نقل فرماتے ہیں

صفحہ ۵۸۸ ج ۱

ذہب عامۃ مشائخنا الی الجواز اذ کان یحتاج فی مواضع الخلاف والافلاذ المعنی
ان یجوز فی المواضع بلا کراہۃ و فی غیرہ معها شہا الموضح المصنوع للمراعاة ان یتوضا من
الفصد والحجامة والقی والرعاف ونحو ذلک۔

عام مشائخ حنفیہ شافعی امام کی اقتدار پر یا تو سمجھتے ہیں جب وہ اختلاف کے مقامات میں احتیاط کرے اور نہ نہیں احتیاط سے یہ مراد ہے کہ فساد سنگی اور ترقی اور کسیر و غیرہ کے بعد و فساد کرے (دشمنی) علامہ خیر الدین اعلیٰ فرماتے ہیں:-

الذی یبیل الیہمخاطری التعمل بعدہم للکراهة اذ العریتمحقق من مفسدۃ الامام میراجلی
 دیکھان یہ ہے کہ اگر شافعی امام سے کوئی مفسدہ ظاہر نہ ہو تو اس کی اقتدار درست ہے .

علامہ میری 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 اعلیٰ شافعی سے منقول ہے کہ اگر اپنا ہم مذہب مل جائے تو پھر دوسرے کی اقتدار کروہے۔ البتہ اکیلے پڑھنے سے اقتدار کرنا افضل ہے۔ یہی فتویٰ ربلی کبیر استومی اور سبکی سے بھی منقول ہے۔

شیخ خیر الدین فرماتے ہیں:-

والمحصل بان عندہم فی ذالک اختلاف وکل ماکان لنا المصلحۃ فی الاقتداء
 مناصتہ وفساد افضلیۃ کان لنا مثلہ علیہم (دشمنی ص ۵۸۸ ج ۱) حاصل یہ ہے کہ شافعی ہماری اقتدار کے متعلق مفسد یا افضلیت کے متعلق جو راہ اختیار کریں ہم بھی وہی کہیں گے۔

مندرجہ افشادات سے ظاہر ہے کہ دین کی مجالے حضرات فقہائے کرام کی باہمی رقابت کا درجہ ہے۔

اس کے بعد علامہ شامی نے ایسے فقہات 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۔ مسطورہ جرمین کے تعامل کے پیش نظر اجازت دی ہے کہ اگر اپنے مذہب کا امام مل سکے تو شواہح کی نماز میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔

اس کے بالمقابل بدعتی اور فاسق کی امامت کو مکروہ تنزیہی فرمایا ہے۔ در المختار ص ۵۸۴ جلد ۱ میں ہے ویکرہ تنزیہا الخ اور فاسقی حال میں فرماتے ہیں:-

ويصلح الاقتداء باهل الهواء الا للجميعة والتقليدية والراضى الغالى ومن يقول بخلق القرآن
 دشامی ص ۷۷، جم مطبوعہ مصر، جمیہ، قدیر، غالی روافض اور فاسقین خلق کے علاوہ باقی اہل ہوا
 فرقوں کی اقتداء صحیح ہے۔ صفحہ ۷۷، جلد ۱ میں فرماتے ہیں:-

اذا صلى الرجل خلف فاسق او مستدع يكون محذوا ثواب الجماعة. ۱۰۰۔ اگر فاسق اور بدعتی کی
 اقتدار کرے تو اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ ثنای صفحہ ۵۸۸ جلد ۱ اور ملحوظا ص 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 الهدایع والصلائح میں بدعت
 کے متعلق زیادہ وضاحت سے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف بدعتی کے پیچھے علی الاطلاق نماز
 ناپسند فرماتے ہیں لیکن کاسانی اس کی بھی یہی توجیہ فرماتے ہیں۔ ص ۱۵۰ ج ۱

والصحيح انهم ان كان هوى يكفره لا تجوز وان كان لا يكفره لا تجوز. صحیح یہی ہے کہ اگر
 بدعت مکرہ نہ ہو تو اقتدار درست ہے۔

فقہاء کرام کے ان گرامی قدر ارتکابات 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 مشاکافی ایمانہ کہہ کر ایمر شراخ
 پر اور اہل حدیث پر جو توبیخ 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۔ واقعیہ 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 المصابة 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 والفرقة البينة 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 توفیق کے بعد شواہد کے متعلق یہ احتیاط اور اقتدار تو یہ شرائط بالکل بے عمل ہیں اور تصانف

سے براہِ عمل دور حالانکہ معلوم ہے کہ اعترافِ ذمہ سے نہ احناف بیچ سکے نہ ممالک اور شواہد! 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 صلی حقیقی خلف ای مخالف

لمذاهب سکتہ اللک (ص ۲۸۱ ج ۱) اس تفصیل میں شافعی کی کوئی تخصیص نہیں کسی مخالف کے پیچھے بھی کوئی

حقیقی نماز ادا کرنا چاہیے اس کی تفصیل اسی طرح ہے۔

ہدایہ اور اس کی شرح کتابیہ بطور نمونہ 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 اقتدار میں ایشیا راہم کو کرنا چاہیے یا مقتدی کو اور رعایت کی ذمہ داری امام پر ہے یا مقتدی از رہ 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 اقتدار 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 اعتماد 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 عنان وغیرہ فقہار کی شرائط اور ان کی مراعات کا ذکر کرنے
 کے بعد فرماتے ہیں۔

قلت هذا يرجع الى ان يصير خفيا هداية ص ۱۲۹، اس رعایت کا مطلب تو یہ ہو گا کہ امام
 حلفی ہو جائے۔

اس کے بعد ان ساری مراعات شرائط کا تحقیق پرستانہ جا 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 قادح فای مانع فی جواتر الاقتداء به فافهم هذا بنظر الانصاف

رہلیہ 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۔ اھ

بات بالکل صاف ہے لیکن شناسی کے عندنا کثیر المشائخ اور علی الاصحہ 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 (علا جہ ۱۱) اور مطلقاً جو اذکورہ 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 نعول 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 ایہ متفق ہیں کہ طہارت تینوں طرح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مٹی اور پانی دونوں استعمال کرے تو بہتر ہے مطلق طہارت کے سوال 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 بچہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں یہ ہمارے ملک کی پیداوار ہے۔

فن طہارت یا دھم

۱۹۸۲ء 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 ٹپکتے 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 ہی 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 دسویں میں رکھے رہتے اور نغھ کے طور پر یہ ڈھیلے اس قسم کے دھی اتقبا میں تقسیم فرماتے اور وہ بھی اسے کربہت ممنون ہونے 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 مبتلا ہو وہ تسکین قلب 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 لوٹے

استعمال کرتا ضروری سمجھتے ہیں۔ ان حضرات کو حافظ ابن قیم، حافظ ابن کثیر، ابن کثیر، ابن کثیر اور نقد العلم و العلماء ابن جوزی اور شوکانی کے رسالہ ذمہ الموسوسین کا مطالعہ فرمانا چاہیے۔ شاید ان کو قیادہ ہو اہل حدیث نوۃ امامت کے متعلق ہیں 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 عصبيت 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 عصبيت 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 بیت سے خالی تھی یہ عصبيت 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 عصبيت کی دلدل میں دبا کر رکھ دیا ہے۔



اہل حدیث تاریخ کے مختلف اوراق میں

امیر اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ولادت اور وفات کے سنیں 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 آیا۔ 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 تعیین 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 فکر و کے تمام گوشوں میں بھی یہ 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، ۲۱۲) 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 مہتما نتیج علیہم یقین اہ۔ جن احادیث کو امیر فن نے صحیح کہا ہے وہ اہل حدیث کے نزدیک یقین کا قائلہ دیتی ہیں۔

اس کے باوجود ایسے بزرگ و بانیوں 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 اشکری زادہ نے مفتاح السعاده والیادہ میں فقہ اور فقہار کے متعلق بڑا معنی خیز اور پُر معلومات مقالہ لکھا ہے اس

کے آخر میں قہار مذاہب اور ان کی فرقہ وارانہ عصبيت کے متعلق بڑا درد مندانہ شکوہ فرمایا ہے۔ آج کل دیوبند کی نو آموز پودا سی ڈوگر پر چار ہی سب سے جس کی تشکایت غلام نے فرمائی ہے۔ نوؤدیوبند 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 برطائے جا رہے ہیں۔ مجالس درس میں طلبہ کی ذہنی تربیت بھی عصبيت کے جراثیم ہی سے کی جا رہی ہے اور نواسیوں کی حضرات کا 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۔ عصبيت 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 محکم 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 تینیں 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 وہ شرم گاہ کو مس 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، صحتا 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 زور دیتے 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 گوشت نہ رہا ہے۔ بہر کیف فہم اہل ظلم ہوں ان امور کی وجہ سے تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ اللہ تمہیں ظلم اور غلامی کے احترام سے نیکی کی توفیق دے اور تمہیں تعصب سے بچائے۔

علامہ تاشکیری زاد نے اپنے وقت کے متعصب علماء کو کس قدر درو آگیتر لہجہ میں تنبیہ فرمائی اور نرک اقتدار اور اس میں شرائط کو ناپسند فرمایا ہے۔ اب ایک اور پاکیزہ کار خاں یاد سنئے جسے اللہ تعالیٰ نے صاف ذہن مرحمت فرمایا ہے۔ امیر کے احترام 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۔ زفاویٰ ابن تیمیہ ص ۳۸۶ ج ۱۲

ناظرین غور فرمائیں۔ اٹھارہ 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۔ وهو منقول عن ابی یوسف من اصحابنا وھو مذہب مالک والشافعی وعامة اهل الحديث رکنفت الاسلام ص ۹۲۵ ج ۳

احناف 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 مرسل کو بحت

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 انتصبوا 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 طاهر 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 سنت 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 دانہا مخالفة لما قسرا اہل الحدیث والفقہ اہ (شامی ص ۴)

ج ۱، ر ۱ 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
 روشافعی اگر حدیث کا طالب علم ہو تو اسی میں شامل ہوگا۔ اور حنفی پر حال شامل ہوگا حدیث پر صے یا نہ پڑھے
 ”سردوستان سلامت کہ تو بخشہ آذنائی“

ع

خوارج کے متعلق علماء کا اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ذکر فی فتح القدیون الخ خارج الذین یستحلون دماء المسلمین واهوالہم ویکفرون الصعابۃ حکمہم عند جمہور الفقہاء واهل الحدیث حکم البغاة وذهب بعض اہل الحدیث الی انہم مرتدون قال ابن المنذر ولا اعلم احدا وافق اہل 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 روایۃ اہل الموائع۔ 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 تخطب الی رجل من اصحاب الحدیث ابنتہ عہد ابی بکر الجوزجانی فانی لا ان یتروک مذہبہ فیکفر خلف الامام ویفرض ید یہ۔ ایک حنفی نے شیخ ابوبکر جوزجانی 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 جوزجانی فرماتے ہیں مکاح تو ہو گیا۔ لیکن خیال ہے نزع کے وقت اس کا اربابان 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 جوزجانی 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 صح به غیر واحد من اهل الحدیث (ص ۲۲ مطبع 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 نارتخ 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 متفاح عبد اللہ بن مسعود (ص ۲۲ مطبع 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 اسی مستقل رائے:



یہ ستمبر کے لیے اجہتاؤ کی اجازت کا ذکر فرماتے ہوئے نثار ح ہندوی کی طرح کتاب التفتیح کے مولف بھی فرماتے ہیں۔

هو منقول عن ابی یوسف من اصحابنا وهو مذہب مالک والشافعی وعامة اهل الحدیث
 کتاب التفتیح ص ۲۰۰، امام ابو یوسف، مالک، شافعی اور عام اہل حدیث کا یہی خیال ہے کہ پیغمبرؐ اپنے آہل
 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 اهل الروای والقیاس وهم اهل العلق وطریقتہ
اهل الحدیث وهم اهل الحجائر وكان الحدیث فی اهل العراق لما قدمنا فاستلکنا وامن القیاس و
مہرہ طریقتہ فلذلک یقبل اهل الروای ومقدمہ جماعتہم الذی استقر المذہب فیہ و فی اصحابہ
ابوحنیفۃ زعمنا منہ 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 ابوحنیفہ ہیں۔ اور اہل حجاز کی فقہ کا نام
فقہ الحدیث ٹھہرا۔ ۱۱

علامہ کاتب چلبلی (۱۰۶۷ھ) نے اصول فقہ کے تذکرہ میں امام علاؤ الدین حنفی کی کتاب بیرواں الاصول
سے نقل فرمایا ہے۔

والکتاب التصانیف فی اصول الفقہ لاهل الاعتدال المتألفین لنا فی الاصول و لاهل الحدیث
المتألفین لنا فی الفروع ولا اعتقاد علی تصانیفہم و کشف الظنون ص ۱۰۱ الطباعہ مصر، ۱۱۔ 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 اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ نے بعد العلوم ص ۵۶۵ میں کشف الظنون کی عبارت نقل فرمائی اور
فقہ العراق 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۔ خواہ مخواہ ہر آدمی کو ادنیٰ مہارت اور نوافذ 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 نجاں کی تندر کیا گیا فرماتے ہیں۔

فلم یبق الا مذہب اهل الروای من العراق و اهل الحدیث من الحجائر ص ۵۶۶ ج ۲، اسی
تصنیف کی دستاویز کے باوجود اہل الرائے عراق میں اور اہل حدیث حجاز میں باقی رہ گئے۔ ۱۱

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 حسن بن زین الحموی والحنفیة بالایوان البحری ومدد سہم الصدوقی بن عبدالرحمان بن المصاحب کمال الدین عمر بن العدویہ الحلبی و اہل 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 دیکر یہاں ہوتے رہتے ہیں۔ مقریزی اہل مصر کے مذاہب اور اباب مذاہب 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 ہذہ بلی حنیفة۔ ۱۰۰ المدخل ص ۱۲۲، افریقیہ میں ابتدا 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 آگئے۔ 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 ملاء

جہ ۱۔ مستحوی کے واقعہ محکمہ فقہاء پر اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں جس طرح نراونٹ ملا وہ پر۔ اس کے بعد آگے حنفی مذہب کی اشاعت کے متعلق لکھا ہے کہ تاضی ابو یوسف کا مہون 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 كالصحابا في زمانهم و اذا
مرايت صاحب حديث وكان يرايت 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 اہل الحدیث فی اہل الاسلام کالاسلام فی سائوالادبیان
(ص ۵۷ خضریٰ) اہل حدیث اسلامی فرقوں میں اس طرح ہیں جیسے اسلام باقی دیوں میں۔

ابو العباس بن شریح فرماتے تھے اہل الحدیث اعظم درجۃ من الفقہاء 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 الشافعی منہم ائمة الفقه من فريقی الراوی والحديث من الذين يعتقدون في اصول

الدين من اهل الصفاية في الله وصفاته الاتمية۔ اہل الفرق بین الفرق ص ۴۰۰) دوسری قسم
فقہاء کی ہے جن میں اہل الراوی اور اہل حدیث دونوں شامل ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ازیلیہ کو بلا تاویل
مانتے ہیں اور تشبیہ اور تعطیل کے قائل نہیں۔ اہ



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 ۳۱۵ ص ۱۱۴ ص ۱۱۵ 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 ہر شئا و قفا ہا فانہ

کلا جانبی ہر شئا لہن طریقہ

یہ لوگ دین کا ہر کام کرتے ہے 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 آئی 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 ذلک شیئا وان اللہ سبحانہ واصلح صل 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 محبوب نہیں۔ الح

اس کے بعد آگے اہل حدیث کے عقاید کا تذکرہ کئی اور اوراق میں فرمایا ہے تذکرہ معتزلہ وغیرہ مگر اہل فرقوں کے بالمقابل فرمایا جس کا مطلب ظاہر ہے کہ اہل حدیث ائمہ اہل اعتزال اور متکلمین کے مد مقابل ہیں۔

ابن عیسیٰ نے علماء عراق، ائمہ 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 قہبائے حدیث کا تذکرہ فرمایا ان میں امام بخاری، سیفیان 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 قہبائے 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 منہ اجرا انیم 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 امد 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 فہ احمد اور قہماز محدثین 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 تاد بہ 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 الیہ و بظہر فی الفقہاء التقليد و تناقض الاجتہاد و رتذکرۃ الحفاظ

لذہبی ص ۶۳ ج ۱۲ اس زمانہ (۲۸۷ھ) میں ایمر حدیث کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یہاں میں نے ان کا مختصر مشیر بھی نہیں لکھا میں نے ان کا مفصل تذکرہ نازخ اسلام میں کیا ہے۔ اسی طرح ایمر رای 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 متنقض 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 معتہ 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 ملنے۔ 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 ایمر حدیث کا تذکرہ فقہاء مجتہدین کے بالمقابل ذکر فرمایا ہے۔ ان کے نفقہ اور ان کے علم کی سخاوت کا بھی ذکر فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ مستقبل میں تقلید اور متنقض 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 فذبح عنہ امیر الاندلس عیسیٰ بن عبد الرحمن
لذہبی وامتہ نسخہ کتبہ مقال البقی انشر علماء امتہ ۲۶۷ ج ۲ تذکرۃ الحفاظ البقی 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 ہٹایا اور ان کی کتابیں نقل کر آئیں اور فرمایا تم اپنے علم یعنی انہار اور حدیث کی اشاعت کرو۔
ابو عبد اللہ محمد بن ابی نصر حمیدی کے تذکرہ میں فرمایا

کان ذہباً ثقیلاً ما مافی الحدیث وعللہ ورواہ متحققاً فی علمہ التحقیق والاصول علی مذہب اصحاب الحدیث الموافقة للکتب والسنة۔ حمیدی پر پھر گار متھی اور اہم 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 مرفوع ہے وقال ابن ابی بلیس والیوسف وصحیح وصیاب اللکوفین وفقہا والمعین والحمد والبن خزيمة ص ۱۲ ج ۲۔ مسافات اور مزروعہ کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ مالک نووی، بیہقی، شافعی، احمد اور تمام فقہار محدثین نے۔ اسی طرح مزروعہ 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 والبيهقي ورواؤنا عنه من اهل الحديث ليس له الاخذ (مسلم ص ۳۳ جلد ۲)

مندر جہ 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 الجوزی

وغيره عن مالك ونقله الخطابي عن اصحاب الحديث وفتح الباری ص ۳۳ ج ۱، امام احمد، اسحاق ابن

جریر، ابن منذر، ابن خزیمہ اور امام مالک کا خیال ہے کہ تیمم منہ 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 اذابتھم 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 نفعی اساتے اور اس کے مدہجہ رکازہ 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 نیر 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 دنیوی 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 ج 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 فرمالیتے۔

و اذا وقعت لهم واقعة استفوتوا فيها ای مفت وجہ وامن غیر تعین مذھب وکان
 من خیر الخاصة کان اھل الحدیث منھو لیشغلون بالحدیث (ص ۱۱۱ ج ۱) اگر کوئی خاص واقعہ
 ہو جاتا تو بلا تعین کسی مفتی سے دریافت فرمالیتے 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 نہ از ملحد اور درس و تدریس کے
 اثرات 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 عصیبت کے آثار پیدا ہو گئے۔ ابن حزم، ابن قیم، ابوطالب 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 کیا گیا۔

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 اہل بیت 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 مذکورہ صحیح سمجھتے ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں

دخون کاندی باکلاہ باسار غنمہ الطحاوی صلاۃ، ہم گوہ کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ ۱۱

امام طحاوی اونٹ کے میناب اور گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں صلاۃ، 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۔ غرض پانچویں اور چھٹی صدی میں عصیبت اور جمود کے پادل اور بھی گہرے ہو گئے۔ اور محققین کی شدید قلت محسوس ہونے لگی۔ نمایشی انقلاب اور فقہی موثر کیفیات مدعا علم فرما رہی ہیں۔ اور تو فریباً 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 يحصى وصابر لقباً لمن ولي القضاء الاكبر ولو عوى من العلم والسنن فاننا لله واننا اليه راجعون۔ ائمہ سلف کے بعد شیخ الاسلام کا لقب آٹھویں صدی ہجری میں ذیل 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 (العوائل المہیہ ص ۱۱۰) 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 مہقن 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 چھینوڑ 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 دینار، العبدان بزرگوں نے

اس جاہل و فضاہل 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۔ امیر 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 مزاج السنہ میں فرماتے ہیں :-

ومن اهل السنة مذہب معروف قیل ان یخلق اللہ با حنیفة و ما اسکا و الشافی و لحمد

فانہ مذہب الصحابة تلقوا عن نبیہم و من مخالف الخالک کان مبتدعاً عند اهل السنة

والجماعة و ص 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 و المہنبیة و الصوفیة و اهل الحدیث ص ۹، یہی جواب ہے

اکثر اصحاب، سنابلہ اور صوفیہ اور اہل حدیث کا۔ اھ
پہنڈ سطر کے بعد فرمایا:-

كان اهل الحديث من اعظم الناس بختان عن اقول التبي صلى الله عليه وسلم وطلب العلمها و
ارغب للناس في اتباعها رمد ۱۹۰ 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۔ اھ

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 فرتوا ديتهم وكانوا شيعا رمد ۱۹۰ ج ۲، ہر منقض المنطق
مد ۱۳۳، 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 والسننة والجماعة فقد اختصوا باتباع الكتاب والسنة الثابتة عن تبيهم
صلى الله عليه وسلم في الاصول والقواعد رمد ۲۰۰ 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 ۲۰۰ ج ۲، اہل حدیث
کا اصول و عقائد میں بہت کم اختلاف ہے۔ یہاں اہل حدیث کا تذکرہ علماء و علماء 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 والرشاد
والرحمة ليس في طائفة من طوائف الامة اكثر منه في اهل الحديث رمد ۲۰۰ ج ۲، سب سے زیادہ
بے راہ روی و فتنہ میں ہے اور سب سے زیادہ نیکی اہل حدیث میں پائی جاتی ہے۔ اھ

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 نفع 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؟ ائمہ 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 ائمہ اربعہ اور اہل سنت کا وہی مذہب ہے جو اہل حدیث کی طرف منسوب ہے۔ اعتزال، تجسیم، تعطیل و تشبیہ اور تجسیم کی راہیں بدعت کی ہیں۔ فلاسفہ اور منطقیوں 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 بصفاتہ التواطع

یہاں کتابہ و تنزیلہ و منہد لہ بہا رسولہ علیٰ ما وردت بہ الاجناس الصاحم ونقلہ الحدیث الثقات ولا یعتقدون تشبیہا الصفاتہ بصفات خلقہ ولا یکیفونہا تکلیف المنشیہ ولا یحرفون الکلم عن مواضعہ تحریف المعتزلة والجمعیة الخ۔ منہا نفع 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 معتول، 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 جدا تک فرمایا۔ ایسا اہل حدیث 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۔ اگر با حق و باطل کا معیار ہمیشہ اہل حدیث ہے ہے،
شیخ الاسلام اسی لقب کی وضاحت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:-

و نحن لا نعتي باهل الحديث المقتصرين على سماعه او كتابه او روايته بل نعتي بصهر كل من
كان اسحق لحفظه ومعرفته وتفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذا ذلك اهل القرآن رولا
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 خشوی کہتے ہیں،

اس کے بعد فرمایا:- فقهاء الحديث لتعويبا للرسول من فقهاء غيرهم وصوفيتهم انبوع
للرسول من صوفية غيرهم دامرأهم بالسياسة النورية من غيرهم دعواتهم الحق 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۔ ۱۰

ابن ابی قیس نے اہل حدیث کے متعلق کہا قورسویہ۔ امام احمد راض ہوئے اور تین دفعہ فرمایا یہ زنیق ہے۔ ایک جگہ فرمایا غلام اہل حدیث کا مخالف منافق ہے یا جاہل ۸۵۔ پھر ارشاد فرمایا۔ انتہاء 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۔ ۱۰

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، تجویذ، غرض علم 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 منکھاتہ 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 تشرکاری اور غیر تشرکاری سب پر دندوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ مشرکات 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 فدی کی رائے مشروبات کے متعلق اہل مدینہ سے مختلف ہے وہ خم صرف انگوڑی 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:-

مدنہب اهل الحدیث فی هذا الاصل العظیم المجامح وسطین العراقتین والمجانسیین ما
والقواعد النودانیہ اسی نسق میں شیخ فرماتے ہیں:-

فاخذ اهل الحدیث فی الامثاریة بقول اهل المدینة وساواهل الامصار وولتقة للسنة
المستفیضة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی التحیر ما
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 تحیر لحوہ لحم ما اور کھانے کے متعلق امیر
اہل حدیث نے اہل کوفہ کے مذہب کو سنت کے مطابق پایا۔ اڑنے والے اور چمکی درندوں اور اہلی گدھوں کو حرام
تصویر فرمایا اھ

لہذا 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 وغیرہ 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 پھیلتا 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 علمه ونقله دينه وسفرته بينه وبين امة وامناءة في تبليغ الوحي منه فعرض ان يكونوا اولي الناس به في حياتهم ووفاتهم وكل طائفة من الامم مرجعها اليهم في صحة حد يشا وسقيده ومعلوا عليها فيما يختلفون في امره ثم كل من اعتقد من هبا خالي صاحب مقالة التي اخذ بها ينتسب والى يابيه ينتسبون والى علمه يعرفون ويرايه يقتلونه وبنك يفتخرون الخ رصون المنطق والكلام 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 قراری 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:-

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 نادر 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 ص ۸۷

ذکر اصحاب الحدیث قال ابو یحییٰ فاما اصحاب الحدیث فانهم القسوالحق من دیمتہ و نبتخو امن مظانہ و تفریو امن اللہ تعالیٰ باقتاعہم سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و طلبہم الاثرہ و اخبارہ براء و بحراً شرفاً و غداً (الی بان قال) و عرفوا من خالفہا من الفقہاء الی الراوی 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 معرضاً 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 منہاج سے کی اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد 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 راویوں سے حدیث سن سکیں اور بحث و تنقید سے صحیح، ضعیف اور منسوخ 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۔ ا ۱۷

ایک منہاج 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

خشوی یا ظاہری کہا جائے تو وہ خشوی 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 بتقدیر خالک الطائفة التي هي الظاهرة بالحق لساناً وبيانياً وقهراً وعلواً وادماً كانا
الطاهرة عقائد هامة من شوائب الاباطيل وضوائف 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
باطلاً 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 ارباب عقل اور قیاس و نظر سے احادیث میں بحث کرنے ہیں۔ اھ۔

اسی طرح ابو الفتح محمد بن عبد الکریم شہرستانی (۵۲۸ھ) نے مل والنخل 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 اجتماع عليه فنحن الذين اتبعوا اجماعهم وادله الحمد كثير اذ اختلف اجماعهم
من دعى الى التقليد انسان بعينه كما فعل هؤلاء في تقليد هم ما كادون غيره ولو يكن قط
في الصحابة ولا في التابعين ولا في القرن الثالث واحد مما فوقه فعل هذا الفعل ولا ابلحه 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، تابعین 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، انصاف 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 اوزار اس اور ایوان حکومت میں کیساں گونجتی تھی۔ شیخ کی تنقید سے حکومت کے دربار لرزتے تھے۔ مدنیوں کی خانقاہیں شیخ کے اصلاحی پروگراموں کے سامنے جھکتی تھیں، غرض شیخ کے اصلاحی کارنامے زندگی کے ان تمام گوشوں پر آنداز 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 قیم، لوزی، 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 قیم، ان کے تلامذہ سے شیخ محمد بن مغرب، فیروز آبادی (رحمۃ اللہ علیہ) صاحب تماموں ان کے تلامذہ سے حافظ ابن حجر (۸۵۲ھ)، احمد بن علی المقریزی (۸۵۸ھ)، المرنخ ایسے ایسے کلمہ کو ان سے استفادہ کا موقع ملا۔ پھر حافظ ابن حجر کے تلامذہ میں یہ اثر قائم رہا اور تحقیق کی یہ شمع جلتی رہی۔ اور محمود کا اثر غالب نہ ہو سکا۔ گو وہ 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 تپتی (۱۲۵۷ھ) مرزا مظہر جان جاناں (۱۲۱۸ھ)، فخر الہ 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، عقید الجید، الخیر الکثیر، تہنیت اول و ثانی، 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 و هو مع ذلک یقلد لایہ دیتوک من شہد الکتاب والسنة والایسۃ الصحیحة لمدہبہم جمودا علی تقلید امامہ بل یجیل لدفع ظاہر الکتاب والسنة وتوینا 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 تروان اولیٰ کے اجماع کے خلاف ہے ص ۲۱۲ 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 بیہقی 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 ذمہ 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 ذمہ کو رائج سمجھتے ہیں۔ خیر کثیر میں تو امام شافعیؒ کی عجیب انداز سے تعریف 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 العلل والاسباب۔ اور بیہقی

کثیر ص ۱۱۲۲ اس نے اور نیاس میں عالی قسم کے لوگ یہ قطعاً اہل سنت نہیں ہیں۔ اور مذاہب اربعہ سے 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 کیا کفر 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 دور تزبیحات تہمیدہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن و آنچه موافق باشد در چیز قبول آوردن والا کالای بدیش نماوند ادان امت و اسبج وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استقفا حاصل نیست و سخن منقشہ فقہار کہ تقلید عالمے را دست آویز ساختہ تنج سنت را ترک کردہ اند شنبیدن و بدیشیان 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 ہنودیات کو کتاب و سنت پر پیش کریں اور حشنگ فقہ 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 :-

دتوی العامة سبھا ایوم فی کل قطر یقیدون ہمد ہب من مذاہب المتقد میں یرون
خروج الانسان من مذہب من قلده ولو فی مسئلة الخروج من الملة كانه نبی بعث الیه و
اقتضت طاعة علیه وكان ادائل الامة قبل المائة الرابعة غیر متقیدین ہمد ہب واحد رملا
ج ۱، ہر ملاز کے عوام موجب مذاہب سے ایک کی تقلید کرتے ہیں۔ اسے نرک کرنا از نداد کے برابر سمجھتے
ہیں گویا امام ان کا نبی ہے اس کی اطاعت ان پر فرض ہے پو تھی عدی سے پہلے یہ کیفیت نہ تھی۔ ۱۰
اگرچہ اب دیوبند غور فرمائیں آپ جس انرا سے تقلید کی دعوت دیتے ہیں نرک تقلید کی مخالفت
کرتے ہیں یہ وہی انرا تو نہیں جس کی شاہ صاحب نے نرکایت فرمائی ہے۔

اسی طرح ۱۵۲ ج میں ایسے محققین کا ذکر فرمایا ہے جو تقلید نہیں کرتے تھے جیسے ابن عربی، ابو محمد
جوینی۔ تہذیبات ج ۲ ص ۲۱۵ ج ۱ میں فرمایا۔

ان امنتہر بنیہ کم قاتیسوہ خالف مذہبا و دافقہ۔ ۱۰۔ 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
المتقد میں ولا ینتصم الا التقلید لمن لہ ین ہب الیہ ولہ ولہ ولا الظاہر بیا المتکرین للفقہاء
الذین ہم طرائر حملة العلوم وایمة اهل الدین انہم جمعیاً علی سفاہة وسخافة والی ضلالة
دان الحق امر بین بین۔ ۱۰ میں ان برائے تمام فقہاء سے کہتا چاہتا ہوں جو تقلید جامد کی وجہ سے جن کو
صحیح حدیث پہنچتی ہے اور وہ فقہاء کا معمول بھی ہے لیکن وہ اپنے غلطی 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 لا 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 ولواها الروايات 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 منسخر 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 منکلم صوفی شافعی تھے اور عام بادشاہ اور یونان کے لوگ حنفی تھے۔ اور ظاء
اعلیٰ کا منشا 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 رابطہ ہے۔ اس پر اباب فکر
 کو غور کرنا چاہیے۔ مسلک اہل حدیث کا اجمالی ہی 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 مادہ فرمائے 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 وہ نہ پہلے غلام کی رائے سے جو کتاب و سنت کے
 قریب ہو اس پر عمل کرو۔

یعنی بلاشبہ 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 قطع المیدین 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 ایضاً الحق الصریح فی الاحکام الامیتہ الصریحہ۔ یہ مرحوم کی نامکمل اور آخری کتاب ہے جس میں مرحوم تجزیہ و تکفین وغیرہ کے متعلقہ رسوم کے متعلق لکھنا چاہتے تھے۔ بروت کے متعلق لکھنا تھا کہ شہادت کا عادتہ پیش آگیا۔ کتاب مطبوعہ انٹرنیوٹیو دہلی میں مع ترجمہ چھپی ہے۔ شاہ شہید کا ارشاد قابل غور ہے۔ ایضاً صفحہ ۸۸

بخلاف قسم نانی کہ ہر کسی کا تحقیق احکام قیاسیہ و اشغال صوفیہ و قوانین عزیمت ضروریست دارادہ تقلید شخصے معین از مجتہدین، منشاخ دارکان دین نہ بلکہ ہیں قدر کافی است کہ وقتے کہ حاجتے پیش از کسے از ایشان استفسار کردہ شود نہ امکہ ارادہ و تقلید اہم مثل ایالی بالانبار از ارکان دین شمرود شود و لقب حنفی و قادری، مشاہیر 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 انبار پر ایالی کی طرح نہ سمجھ لیا جائے حنفی قادری کا مسلمان سنی کی طرح واجب نہ تصور کیا جائے۔ اھ

صفحہ ۹۰ میں فرمایا :-

معتوانی شہار خود محمدیہ خالصہ و تسنن قدیم باید داشت نہ تہذیب ہندھب خاص و انسلاک در طبقہ مخصوصہ۔ اپنا عنوان نشان خالص محمدی رکھنا چاہئے کسی خاص مذہب اور طریقہ میں منسلک نہیں ہونا چاہئے۔

شاہ صاحب نہ تو فروع فقہیہ میں کسی خاص امام یا کسی فرقہ کا تعین پسند فرماتے ہیں۔ یہ تصوف کے متعارف سلاسل میں کسی خاص سلسلہ سے انسلاک ان کی نظر میں مناسب محمدیت خالصہ الہی

کے پیش نظر 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 متغیر 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 پھل پھول 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 و 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 بسبب مشاغل دیگر از خوشت و خواند و در کتاب بر دریافت 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 درین مسئلہ طور محمدی تعلیم نمایند 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 بگمارد تا آیت و آراء را حاضر شود کہ رائے کدام جزو گزارد کہ کام جا صواب یافته و کچھ رائے خطا دیدہ پس ہر مسئلہ کہ مصرح بقرآن و حدیث یا بدر آن تقلید ہیچ مجتہد نہ کند کہ در مصرحات اجتہاد و دینی نیست ص ۱۶

اگر عامی آدمی مشغل 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 نصرت سے امداد و علم 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 العویدہؒ ان کے رفقاء اور تلامذہ کرتے رہے۔ اس نے تیسری صدی ہجری میں سکھوں اور انگریزوں کے اتحاد اور کم فہم علمائے ہند کی مخالفت کی وجہ سے سیاسی اہمیت و دواعی کے ماتحت تحریک جہاد اور ہندوستان کی آزادی کے لیے اہل علم کی کوشش کی صورت اختیار کی۔ شاہ مجدد العویدہؒ کی لگائی میں سید احمد کی قیادت اور شاہ اسماعیل شہیدؒ مولانا محمد الہی بڑھالوی 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 گھر بوزندگی 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 ابار لگا دیئے گئے۔ فقہ الحدیث کے ذخائر سے اہل علم کی اطاریاں بھر پور ہو گئیں۔ ان تمام مساعی میں شاہ ولی امڈ اور ان کے حکیمانہ تجدیدی کارنامے جلوہ افروز تھے۔ اس وقت کسی تفرکے بغیر محمود 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 زمین سے بھی آئی۔ امام شوکانی کے تلامذہ اور ان کی تصانیف میں جمود کے خلاف لہجہ کسی قدر تیز اور جارحانہ تھا۔ مولانا تادلاویت 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، ریاستوں 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 سیّدنا محمد اسماعیل صاحب محدث
دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کی بلند پایہ علمی و تحقیقی عمل بالحدیث کے موضوع پر کتاب

لِلْمَكْتَبَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ

۹۹... ہے ماڈل نمبر۔ لاہور

نمبر... 2086

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 مرکزیہ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب مدظلہ
شیخ الحدیث گوجرانوالہ نے لکھا ہے جس میں صاحب کتاب اور کتاب کا بہترین تعارف ہے۔ آخر کتاب
میں مصنف علیہما رحمۃ کے حالات زندگی درج ہیں۔ کتابت طبعات عمدہ سرورق ویدہ زیب جلد قیمت
صرف دس روپے۔

نام

مکتبہ نذیریہ چیچورہ

ملنے کا پتہ

مولانا محمد حنیف یزدانی قصوری خطیب اہل حدیث

چیچورہ وطنی ضلع ساہیوال