

فَقْدٌ لِلَّهِ

یعنی

امام ولی اللہ دہلوی کا فقہی مسلک و مذہب

اور

خدا و اثرات و ثمرات

مفتی محمد عبداللہ الاسعدی

مجلس نشریات اسلامیہ

۱۔ ۳۰ ناظم آباد مینشن - ناظم آباد - کراچی ۷۴۶۰۰

فَقْرٌ فِي الْإِسْلَامِ

يعني

امام ولي اللہ دہلوی کا فقہی مسلک و مکتبہ

اور

خدا و اثرات و ثمرات

مفتی محمد عبداللہ الاسعدی

مدرس جامعہ عربیہ ہندوستان، باندہ

مجلس نشریات اسلام

۱۔ ۳۰ ناظم آباد مینشن، ناظم آباد، کراچی

پرسوں میں جملہ حقوق طباعت و اشاعت
بجی فصل ربی ندوی محفوظ ہیں

نام کتاب	_____	فقہ ولی اللہی
تصنیف	_____	مفتی عبید اللہ اسعدی
طباعت	_____	مولانا پرتشنگ پریس کراچی
اشاعت	_____	۲۰۰۳ء
ضرائف	_____	۲۰۸ صفحات
ٹیلیفون		
۶۶۰۱۸۱۷		

اشاکٹ، مکتبہ ندوۃ قائم سینٹر اردو بازار کراچی

فون ۲۶۳۸۹۱۷

ناشر

فصل ربی ندوی

مجلس نشریات اسلام ۷۰-۳۰ ناظم بازار سنٹر ناظم آباد کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

مضمون

① امام دہلوی کا فقہی مسلک اجتہاد یا تقلید

۲۱	• امام موصوف کا شخصی تعارف
۲۳	• مختصر حالات، پیدائش و تعلیم
۲۳	• عملی زندگی
۲۵	• حدیث سے متعلق خدمات
۲۵	• اخلاف
۲۵	• تصنیفی خدمات
۲۶	• ایک اجمالی تبصرہ
۲۷	• نواب صدیق حسن خاں صاحب
۲۷	• مولانا عبدالحی حسنی صاحب زینۃ الخواطر
۲۸	• خلف اکبر کا ایک بیان
۲۸	• امام دہلوی اور قیضان علوم
۲۹	• حضراتِ حسین کا عطا کردہ قلم
۳۰	• حضور اقدس ﷺ کی ردا مبارک
۳۱	• امام دہلوی کا ایک بیان
۳۲	• تصنیف میں حضرت امام کا طریق کار
۳۲	• قہمیات اور تقلید و اجتہاد سے متعلق امام دہلوی کی بحث و گفتگو

- ۳۳ امام موصوف کے فقہی مسلک کی بابت باہمی کشاکش
- ۳۴ مولانا نعمانی کا ایک بیان
- ۳۵ اس کشاکش کا نتیجہ
- ۳۵ امام دہلوی کے نظریہ فقہ پر عمل کا نتیجہ غیر
- ۳۶ امام موصوف کے متعلق مولانا نعمانی کا فیصلہ
- ۳۶ مولانا کی رائے کی واقعی حیثیت
- ۳۷ حضرت امام دہلوی کے متعلق اس موضوع پر لکھنے والے
- ۳۸ حضرت امام کا ایک ملاحظہ
- ۳۸ حضرت امام کے معاصر مکاتب فکر
- ۳۹ مقلدین اور ان کا انفرادی تفریط
- ۳۹ غیر مقلدین اور ان کا انفرادی تفریط
- ۴۰ امام کی مسابیحی اصلاح کا سرسری جائزہ
- ۴۰ حقیقت
- ۴۱ امام کی عدم تقلید کی بابت آراء
- ۴۲ مصنف حیات ولی کی رائے
- ۴۲ امام کے والد بزرگوار کا فقہی طریقہ
- ۴۲ امام دہلوی کا مسلک
- ۴۳ مولانا مسعود عالم ندوی کی رائے
- ۴۵ مذکورہ آراء اور مولانا ندوی
- ۴۵ ان حضرات کی رائے کی واقعی حیثیت
- ۴۶ حضرت امام کی تقلید و حقیقت کی بابت آراء
- ۴۶ مولانا نعمانی کا بیان

- ۲۶ • مولانا بخوری کا بیان
- ۲۷ • اجتہاد و تقلید کی بابت ایک اہم اصول
- ۲۹ • مذکورہ اصول کی وضاحت
- ۲۹ • تقلید مذاہب کے باوجود خلاف کرنے والے
- ۵۰ • مذاہب اربعہ کے مقلدین محققین
- ۵۱ • علماء احناف میں مقلدین محققین
- ۵۱ • مقلدین محققین کے بعض ہندی نظائر
- ۵۲ • حضرت امام
- ۵۳ • مولانا عبید اللہ سندھی کا ارشاد
- ۵۳ • مولانا محسن تہجدی ترمذی
- ۵۴ • مذکورہ بالا آراء کی قدر و قیمت
- ۵۵ • محقق بھوپالی
- ۵۸ • حنبلیہ
- ۵۸ • حضرت امام کی تصریحات
- ۵۹ • مذاہب اربعہ کا علی وجہ البصیرۃ علم
- ۶۰ • احکام شریعت کے سمجھنے میں علماء کے تین طبقے
- ۶۰ • ہر سہ طبقات کی عملی روش
- ۶۱ • حضرت امام کا تعلق کس طبقہ سے؟
- ۶۳ • امت کے اختلافات اور مذاہب اربعہ
- ۶۳ • اختلافات کے چار مراحل و مراتب
- ۶۵ • اجتہاد و تقلید کا تعلق کس درجہ سے ہے
- ۶۶ • عمومی تقلید کا اثبات

- ۶۸ مجتہد کے لیے بھی تقلید لازم ہے
- ۷۰ تقلید فقہی وغیر فقہی کا امتیاز
- ۷۱ حضرات صحابہ و تابعین میں تقلید فقہی
- ۷۲ تقلید فقہی کا عام طور و رواج
- ۷۳ تقلید کی ہر دو اقسام کا وجود
- ۷۴ چوتھی صدی ہجری کے بعد
- ۷۵ مذہب اربعہ کی تقلید کی تاکید
- ۷۶ وجود تاکید
- ۷۶ تدوین و استناد
- ۷۷ سواد اعظم کی اتباع
- ۷۷ زمانہ فساد میں سلف پر اعتماد ہی نجات کا ذریعہ ہے
- ۷۸ مذہب اربعہ کی تقلید، تقلید مذہب نہیں
- ۷۹ ابن حزم کی مذمت تقلید
- ۷۹ مذہب اربعہ کی تقلید ایک الہامی امر
- ۸۰ ائمہ سواد ان کا مبلغ علم
- ۸۰ اکثر فقہاء کا طریق و ذوق
- ۸۱ مذہب یمن کی تقلید عامی محض کے حق میں
- ۸۲ مذہب یمن کی تقلید کا لزوم دو وجہ اور اس سے خروج کی حرمت
- ۸۳ مخصوص حالات میں مذہب یمن سے خروج موجب گمراہی
- ۸۳ ہندوستانی مہتمم اور مذہب حلی
- ۸۴ علماء اور مذہب یمن کی تقلید
- ۸۵ خواہش نفس کی بنیاد پر ترک مذہب

- ۸۵ • مذمت تقلید بزبان حضرت امام
- ۸۶ • مذموم حاطان تقلید
- ۸۷ • تقلید مذموم اختیار کرنے والے لفقہاء
- ۸۹ • فیض نبوی سے محروم فقہاء
- ۹۰ • تقلید مذموم سے برأت کا اظہار
- ۹۱ • تقلید مذموم سے دور رہنے کی وصیت
- ۹۱ • ایک تیسرا رخ
- ۹۱ • صرف علماء ہر احادیث پر اعتماد کرنے والے
- ۹۲ • عمل بالجہد میں انفرادی پر مذمت
- ۹۳ • حاصل عبادت اور مقصود صاحب عبادت
- ۹۳ • ہر دو طبقے کا انفرادی عبادت و مگر انہی
- ۹۳ • فقہ و حدیث کسی ایک سے صرف نظر کرنے والوں سے برأت
- ۹۵ • فقہ و حدیث ہر دو پر عمل و اعتماد کی تاکید و وصیت
- ۹۵ • مذکورہ وصیت کا تجزیہ
- ۹۵ • اصحاب علماء ہر دو اصحاب قیاس ہر دو کو ایک ہدایت
- ۹۶ • چوتھا رخ
- ۹۷ • مذاہب اربعہ سے کنارہ کشی
- ۹۷ • مذاہب اربعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں
- ۹۸ • مذاہب اربعہ کی عدم اتباع کی اجازت
- ۹۹ • جواز علی سبیل التفریح
- ۱۰۰ • مذاہب سے آزادی مصالح کے خلاف
- ۱۰۱ • جواز بشرط عدم فساد و عدم مخالفت

- ۱۰۱ تعال کے خلاف کوئی بھی اقدام مستلزم فساد و انتشار
- ۱۰۲ تعال عند الشرع قابل قدر و اہم
- ۱۰۲ مذاہب اربعہ کی تقلید امت کا تعال ہے
- ۱۰۳ مذاہب اربعہ سے خروج مستلزم فساد
- ۱۰۴ واقعات کے آئینے میں
- ۱۰۴ یہ عمل فقہاء سے عباد کا باعث
- ۱۰۵ گمراہی کی بنیاد و جڑ
- ۱۰۶ نور باطنی کی قید
- ۱۰۶ سابقہ تصریحات اور دیگر محققین
- ۱۰۷ گذشتہ تفصیلات کا خلاصہ
- ۱۰۸ حضرت امام کا طریق و عمل
- ۱۰۸ خصوصیت سے تین چیزوں کا حصول
- ۱۰۹ اس افادہ کی اہمیت
- ۱۰۹ مذاہب اربعہ کی پابندی کی تاکید و وصیت
- ۱۱۰ یہ پابندی طبیعت کے بالکل خلاف
- ۱۱۰ اس وصیت کی مصلحت
- ۱۱۱ حضرت کا اس وصیت پر عمل
- ۱۱۱ طریق عمل اپنی ذات کے حق میں
- ۱۱۲ مذکورہ وصیت اور حضرت کا عمل
- ۱۱۳ ایک غلط فہمی
- ۱۱۳ حضرت امام کے ذکر کردہ مسائل
- ۱۱۵ مذاہب اربعہ کی پابندی قطعی

- ۱۱۵ حضرت کے اس ذوق کی خاص بنیاد
- ۱۱۶ شاہ عبدالرحیم صاحب کا طریق عمل
- ۱۱۷ عوام و اہل حق کے حق میں طریق کار، مستقی کی رعایت
- ۱۱۷ عبارت بالا کا حاصل
- ۱۱۸ مستقی کے مذہب کی رعایت الجھن سے بچانے کے لیے
- ۱۱۸ خلفشار و انتشار کی رعایت
- ۱۱۸ حضرات اہل حدیث سے

(۲) حضرت امام دہلوی کا فقہی مذہب

- ۱۲۱ اکابر اہل علم کی آراء
- ۱۲۲ حضرت کے بیانات
- ۱۲۲ جمع بین المذہب
- ۱۲۳ حقیقت اور شافعییت کے درمیان جمع
- ۱۲۳ حنفی و شافعی مذہب زیادہ مشہور و مقبول
- ۱۲۳ ہر دو مذہب کے خواص اتباع
- ۱۲۳ ملا اعلیٰ کا منشاء
- ۱۲۳ اتفاق مسائل
- ۱۲۵ اختلافی مسائل
- ۱۲۵ حقیقت
- ۱۲۶ حقیقت سے متعلق حضرت کا ذاتی اعتراف
- ۱۲۷ ایک نکتہ
- ۱۲۸ اس تحریر کی قدر و قیمت

۱۳۸	پہرے شہادت
۱۳۹	لکھنؤ کی حبیہ
۱۴۰	دوسری تحریری شہادت
۱۴۱	حبیب اور فیوض الحرمین کے مکاشفات
۱۴۲	لوہاں الحرمین کا سیاق و سباق
۱۴۳	تعلیم سے سزومجاز تک
۱۴۴	سزومین
۱۴۵	خصوصی استقامات
۱۴۶	سزومین کی اہمیت
۱۴۷	سزے سے پہلے کی علمی حیثیت
۱۴۸	حرمین کے ساتھ اور ظاہری استقامات
۱۴۹	مجاہدین المساک کا خیال
۱۵۰	مکاشفات کن حالات میں؟
۱۵۱	حبیب کی ترقی، جمع و تفریق کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے
۱۵۲	ہندوستان اور حبیب
۱۵۳	اس کا انتقال میں مجمع بین المذاہب کا اثر
۱۵۴	سزومین اور برہمنوں کی بائبل
۱۵۵	لوہاں الحرمین کے مکاشفات
۱۵۶	علمی مذاہب امدادیہ سزے سے زیادہ قریب ہے
۱۵۷	ہمام بخاری کے عہد میں مجمع امدادیہ
۱۵۸	ہرمی قادیان کی تفسیر
۱۵۹	ہند میں مذاہب علمی کی مخالفت حق سے محارفہ

- ۱۴۳ مذاہب اربعہ پر بصیرت کی صورت میں لائق عمل کی تعلیم
- ۱۴۵ مکالمہ (۱۹) اور (۲۱) کے درمیان فرق
- ۱۴۶ حقیقت سے متعلق جو تمام مکالمہ
- ۱۴۶ ملت و مذہب اور ان کی حقیقت
- ۱۴۷ معنی دقتی
- ۱۴۸ مذہب کی حقیقت
- ۱۴۸ معنی دقتی کے حصول کا ذریعہ
- ۱۴۹ معنی دقتی کی رو سے مذہب حنفی کا تمام مذاہب پر رجحان وغلبہ
- ۱۵۰ یہ قوی شہادت
- ۱۵۱ خلاصہ مشاہدات
- ۱۵۲ حضرت کی حقیقت کا ایک قوی قرینہ فقہ حنفی کی تائید و توثیق
- ۱۵۲ قرون اولیٰ کے دو قطبی کتب فکر
- ۱۵۳ مجازی کتب فکر
- ۱۵۳ عراقی کتب فکر
- ۱۵۴ مذاہب اربعہ
- ۱۵۴ مذہب حنفی
- ۱۵۶ حقیقت کا ایک اہم قرینہ حضرت کے اخلاف
- ۱۵۷ حضرات اہل حدیث
- ۱۵۷ اس دعویٰ کی حقیقت
- ۱۵۸ رفقاء سید شہید اور ان کا فقہی مسلک
- ۱۵۸ حضرت شہید کی تصریح اہل مذہب فقہی
- ۱۵۹ غلط فہمی کی وجہ

- ۱۶۰ اس غلط فہمی پر ماضی ترمیم کا ایک شاہد
- ۱۶۱ حرف آخر
- ۱۶۱ فقہی مذاہب کی بابت حضرت امام کا قول اول و ثانی
- ۱۶۲ حلیت و شافعییت کے درمیان جمع کی حقیقت
- ۱۶۲ احتمال ازل محض دائمیہ
- ۱۶۲ احتمال ثانی جمع درس کی حد تک
- ۱۶۳ احتمال ثالث اختلاف مکان
- ۱۶۳ احتمال رابع ظاہر مراد نہیں
- ۱۶۵ مذاہب اربعہ کے درمیان جمع کی حقیقت
- ۱۶۶ اختیارات، مذاہب اربعہ کے اندر
- ۱۶۶ جماعتی تعصب سے دور رکھنا

۳) حضرت امام کے فقہی ذوق کا دوسرے علماء پر اثر

- ۱۶۸ حضرت امام اور ان کا تجدیدی کارنامہ
- ۱۶۸ فقہ میں حضرت امام کا تجدیدی کارنامہ
- ۱۶۹ فقہ حنفی کے علاقے
- ۱۶۹ فقہاء کا جمود و قسطل
- ۱۷۰ کتب فقہ کا مقام تقدس و عظمت
- ۱۷۱ احادیث کے درس و تدریس سے صرف نظر
- ۱۷۲ ہندوستان کے تلف علاقے اور درس حدیث
- ۱۷۲ گجرات
- ۱۷۳ گجرات سے درس حدیث کا خاتمہ

- ۱۷۳ سندھ •
- ۱۷۴ افسوس ناک واقعات •
- ۱۷۵ ردیہوں کا مذہبی تعصب •
- ۱۷۵ جزئیات پر جمود اور پرتشدد واقعات •
- ۱۷۷ خواص اور اس قسم کے واقعات •
- ۱۷۷ حضرت نظام الدین دہلوی کا واقعہ •
- ۱۷۸ یہ حالات اور صنعانی و شیخ علی متقی •
- ۱۷۸ حضرت مجدد شیخ عبدالحق •
- ۱۷۹ حضرت مجدد اور ان کی اصلاحی مساعی •
- ۱۷۹ شیخ عبدالحق اور شروع مشکوٰۃ •
- ۱۷۹ اشعۃ للمعات و لمعات کی تصنیف کا باعث •
- ۱۸۰ حضرت مجدد •
- ۱۸۱ علم و علماء کے متعلق ارشادات •
- ۱۸۲ دنیاوی علوم و دنیاوی مال و متاع کے درجہ میں •
- ۱۸۳ سماع صوفیاء کا رد •
- ۱۸۳ احادیث کی روشنی میں بعض امور کی تردید •
- ۱۸۴ اقبالیہ کتاب و سنت سے استنباط کا سلف کی رعایت کے ساتھ •
- ۱۸۵ دوسرے ائمہ کے ساتھ حسن اعتقاد اور ان کے اقوال کی رعایت •
- ۱۸۵ حضرت مجدد کے یہ ارشادات •
- ۱۸۶ حضرت مجدد اور فن حدیث و فقہ •
- ۱۸۷ ہر دو حضرات کی مساعی اور علماء کرام •
- ۱۸۷ حضرت امام •

حضرت امام اور فقہاء وقت

فقہی اہتمام سے جماعتی تقسیم

حضرت کی مساعی کا اثر

لغصب و اندھی تقلید کا خاتمہ

ہر سیر و دور پیا کامیابی

سید شہید اور ان کے رفقاء

مولانا لکھنوی

موجودہ ادارے و علماء

کامیابی کی ایک خاص وجہ

حضرت امام کا کتبہ لکھنؤ اور حوادثِ فتن

قرآن کریم سے شفاف و دلچسپی

حدیث پر توجہ

شروع حدیث

اعلاء السنن اور احکام القرآن

ممتاز عرب محققین کے قابل قدر اعترافات

آخری بات

خلاصہ ہر مقالہ

مُتَلَمَّا

مولانا عتیق احمد قاسمی بستوی
 دال العلوم ندوة العلماء لکھنؤ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه
 محمد بن عبدالله الامين، وعلى آله وصحبه اجمعين.

برصغیر ہند و پاک کی تاریخ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی شخصیت
 مرکز ثقل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ
 محدث دہلوی رحمہ اللہ سے پہلے بھی برصغیر میں ہر علم و فن کی بڑی بڑی شخصیتیں
 پیدا ہوئیں اور انہوں نے اپنے روشن کارناموں سے برصغیر کی عظمت میں چار
 چاند لگائے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بعد بھی بلند قامت شخصیتوں کا یہ
 سلسلہ جاری رہا۔ برصغیر ہی نہیں پوری دنیا میں مسلمانوں پر برصغیر کی سر زمین سے
 اٹھنے اور یہاں پر دان چڑھنے والی شخصیات کے احسانات رہے۔ لیکن حضرت شاہ
 ولی اللہ کی جامعیت و آفاقیت ان کا اعتدال و توازن، ان کے فکر کی گہرائی اور
 رسائی، ان کی افراد سازی کی نظیر برصغیر کی تاریخ میں بہت مشکل سے ملے گی۔

حضرت احمد بن عبد الرحیم معروف بہ حضرت شاہ ولی اللہ کی اہم ترین
 خصوصیت ان کا توازن و اعتدال تھا۔ امت مسلمہ کے درمیان جن جن میدانوں
 میں مختلف افکار و خیالات اور نظریات پائے جاتے تھے اور جن کی وجہ سے بسا

اوقات تکفلس اور کشاکش کی صورت حال پیدا ہوتی رہتی تھی ان کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے راہ اعتدال بتانے کی کوشش کی اور امت کے مختلف گروہوں کو علمی و فقہی طور پر ایک دوسرے سے قریب لانے اور ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن پیدا کرنے کے لیے اپنی علمی و فکری توانائیاں صرف کر دیں۔ ہر طبقہ میں پائی جانے والی بے اعتدالیوں کی نشاندہی اور ہر طبقہ کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلانا حضرت شاہ صاحب کا خاص مشن اور کام تھا۔ ان کی حیثیت، خاندان کے اس بزرگ ترین فرد کی تھی جو خاندان کے ہر فرد کے لیے بے پناہ شفقت و ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو اور ہر شخص کی خامیوں کو بہت حکمت اور دانائی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو جن میدانوں میں راہ اعتدال کی نشاندہی کی۔ ان میں سے ایک اجتہاد و تہلیل کا مسئلہ بھی تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات محسوس کی کہ علماء امت کا ایک طبقہ تہلیل کے بارے میں غلو کا شکار ہے۔ کسی خاص فقہی مسلک کی تہلیل و پابندی میں کچھ علماء اس حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ساری توانائیاں فقہ و اصول فقہ کی کتابوں اور ان کی جزئیات کے مطالعہ میں لگا رکھی ہیں۔ کتاب و سنت کے بارے میں ان کا مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک عالم دین کو قرآن و حدیث کے فہم و مطالعہ میں جس قدر توجہ کرنی چاہیے، اس میں روز بروز کمی آتی جا رہی ہے، مسائل فقہیہ کا رشتہ کتاب و سنت سے کیا ہے اور یہ مسائل کس طرح کتاب و سنت سے مستنبط کئے گئے ہیں اس سے بڑے بڑے نامی گرامی علماء بھی ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ دین کے اصل سرچشموں کتاب و سنت سے برصغیر کے مسلمانوں اور یہاں کے علماء کا رشتہ کمزور پڑتا جا رہا ہے اس احساس کے تحت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصاب تعلیم جاری کیا اس میں تفسیر و حدیث

کی کتابوں کو خصوصی اہمیت دی، صحاح ستہ کو نصاب میں شامل کر کے اور الفوز الکبیر لکھ کر اسے نصاب تعلیم میں شامل کر کے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوشش کی کہ علماء امت صرف کتب فقہ و اصول فقہ پر انحصار نہ کریں بلکہ دین کے اصل سرچشموں پر ان کی گہری نظر ہو، اور اجتہادی مسائل کو کتاب و سنت پر پیش کرنے کا مزاج عام ہو۔ اس حد تک تقلید جامد کہ ایک عالم، حدیث رسول کے مقابل میں کسی امام کے قول کو پیش کرے اور بلا تکلف حدیث رسول کو مسترد کر دے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بڑی خطرناک اور گمراہ کن بات تھی، انہوں نے اس خطرناک رجحان کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی اور امت مسلمہ خصوصاً علماء امت کا رشتہ کتاب و سنت سے مضبوط و استوار کرنے کی انتہک جدوجہد کی انہوں نے قیصر علماء میں یہ مزاج پیدا کرنا چاہا کہ اسلامی شریعت کے سرچشموں پر ان کی نظر و قیغ اور عینق ہو، مجتہدات کو کتاب و سنت پر پیش کریں اور کسی خاص فقہی مسئلہ کے بارے میں اگر پورے تحقیق و مطالعہ کے بعد ان کو یہ احساس ہو کہ اس مسئلہ کی بنیاد کسی نص پر نہیں بلکہ صرف قیاس پر ہے اور اس مسئلہ کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے تو مسلک کے قول کو ترک کر کے حدیث صحیح مامور بہ کو اختیار کر لے، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء امت میں اجتہادی ذوق و مزاج پیدا کرنے کی کوشش کی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بات بھی محسوس کی کہ تقلید جامد کے ردی عمل میں امت میں ایک طبقہ (اگرچہ وہ انتہائی محدود و مختصر ہے) ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو سرے سے تقلید کا انکار کرتا ہے اور عامۃ الناس کے لیے بھی تقلید کو حرام قرار دیتا ہے۔ حالانکہ تقلید سماج کی ایک ناگزیر ضرورت ہے اور امت کے وہ افراد جو براہ راست کتاب و سنت سے استنباط احکام پر قادر نہیں ہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ کسی امام و مجتہد کی تقلید کریں۔ حضرت شاہ

صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی متحد تحریروں میں عوام الناس کے لیے بلکہ غیر تبحر علماء کے لیے تقلید کی ضرورت و اہمیت کو واضح کیا ہے اور مذہب اور بعثت سے کسی ایک کی پابندی کو لازم قرار دیا ہے اور ائمہ اور بعثت کی تقلید میں کیا فوائد ہیں اور اسکی کیا حکمتیں ہیں اس پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ کے دور سالے "الانصاف فی بیان مسبب الاختلاف" اور "عقد العہد علی احکام الاجتهاد والتقلید" بڑے فکر انگیز اور بصیرت افروز ہیں۔

یہ بات محتاج بیان نہیں کہ ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کے تمام گھرانے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا بزرگ اور پیشوا مانتے ہیں سب کا سلسلہ تکمذ و اسناد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ برصغیر میں حنفی علماء کے جو مدارس اور مکاتب فکر ہیں ان کا سلسلہ اسناد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے اور اہل حدیث کہلانے والے مدارس و مکاتب فکر سے اس کا سلسلہ اسناد بھی عام طور پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ اجتهاد و تقلید کے مسئلہ پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو راہ اعتدال چلی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ دونوں طبقے کم و بیش اس سے دور ہوتے گئے اور جس طرح کے چکانے کے لیے حضرت شاہ صاحب نے اپنا خون جگر جلایا اور اپنی علمی و فکری توانائیاں صرف کر دیں حضرت شاہ صاحب کو اسی جھگڑے کا ایک فریق بنانے کی کوشش ہونے لگی۔ ایک طبقہ یہ کہنے لگا کہ حضرت شاہ صاحب کے حنفی تھے اور دوسرے نے یہ آواز لگائی کہ وہ تو غیر مقلد تھے۔ اس کشاکش میں حضرت شاہ صاحب کا وہ پیغام ہی گونگا ہوا جو اجتهاد و تقلید کے مسئلہ میں انہوں نے امت کو دینا چاہا تھا اور وہ راہ اعتدال ہی گونگی جس پر چل کر آج بھی اس امت کے مختلف فرقے ایک دوسرے سے قریب آسکتے ہیں اور باہمی فاصلے کم ہو سکتے ہیں۔ اس صورت حال کی خبر پا کر بلاشبہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح

اس طرح شکوہ سچ ہوگی:

یہ لوح تربیت من پلھہ از غیب تحریرے
کہ اس مخلوق را بچو بے گناہی نیست تقصیرے

ادھر کچھ زمانہ سے اجتہاد و تقلید کی جنگ پھر زوروں پر ہے اس مسئلہ کو لے کر دونوں طرف کے بڑے بڑے سورا میدان میں کود پڑے ہیں اور برصغیر کی امت مسلمہ جس کا جسم مختلف قسم کے اختلافات کے زخموں سے زار و نزار ہے اس نئے اور جان لیوا اختلاف کی جراحتوں سے بڑھ چلا ہو رہی ہے۔ ان حالات میں اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اجتہاد و تقلید کے مسئلہ میں جو راہ اعتدال امت کو دکھائی تھی اسے پھر سے بلند آہنگی اور علمی وقار کے ساتھ امت اور علماء امت کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کی پوری کوشش کی جائے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا معتدل نقطہ نظر لوگوں میں عام ہو، اہل علم اسے قبول کریں اور اسے اختیار کر کے امت مسلمہ کے برسر پیکار طبقوں کو ایک دوسرے سے قریب لائیں۔

قارئین کی خدمت میں جو کتاب پیش کی جا رہی ہے یعنی ”فقہ ولی اللہی“ اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس کتاب کے مصنف مولانا مفتی عبید اللہ الاسعدی استاذ حدیث جامعہ عربیہ تصور ابانہ، اہل علم کے حلقوں میں پوری طرح متعارف ہیں، ان کی بہت سی کتابیں عربی، اردو میں شائع ہو کر اہل علم سے خراج تحسین وصول کر چکی ہیں۔ مولانا موصوف کا علم وسیع، فکر رسا، اور ذہین موسوی ہے۔ جس موضوع پر لکھتے ہیں اس کے تمام گوشوں کا احاطہ کرنے اور ممکنہ مراجع سے استفادہ کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ زیر نظر کتاب ”فقہ ولی اللہی“ میں برادر م مولانا عبید اللہ الاسعدی نے اجتہاد و تقلید کے موضوع پر حضرت شاہ صاحب کی تمام تحریروں کو پڑھا کر اور شاہ صاحب کے فقہی مسلک کے بارے میں

اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے ان کا ناقدانہ اور غیر جانبدارانہ جائزہ لے کر حضرت شاہ صاحب کے مسلک و اعتدال کو واضح اور روشن کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

میرے مطالعہ کی حد تک اب تک اس موضوع پر اتنی تفصیل اور احاطہ کے ساتھ کسی نے قلم نہیں اٹھایا، موجودہ حالات میں اس موضوع پر لکھے جانے کی سخت ضرورت تھی یہ کتاب لکھ کر مولانا موصوف نے وقت کی ایک اہم ضرورت پوری کی ہے۔ انداز بیان شستہ و سلیس اور سنجیدہ ہے، انشاء اللہ اس کتاب کے مطالعہ سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی اور تقلید و اجتهاد کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے امت مسلمہ کو جس راستہ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی اس کی بھرپور نشاندہی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مصنف کی اس علمی کاوش و کوشش کو قبولیت سے نوازے اور قارئین کے لیے اسے نافع تر بنائے۔

ہمیں خوشی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اکیڈمی بھکت ضلع مظفر نگر اس کتاب کو شائع کرنے جا رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے نام پر قائم ہونے والی اکیڈمی ہی کو اس کتاب کی اشاعت کا زیادہ حق تھا۔ خصوصاً اس لیے بھی کہ یہ اکیڈمی اس سرزمین پر قائم ہے جسے حضرت شاہ صاحب کے مانیہال ہونے کا شرف حاصل ہے اور جس قصبہ میں حضرت شاہ صاحب کے بے شمار اعزاء و مشفقین و متوسلین آباد رہے ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت پر ہم حضرت شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اکیڈمی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصنیفات کے نئے تحقیق شدہ ایڈیشن شائع کرنے کی کوشش کرے گی، اور ان کے افکار و علوم کی اشاعت میں بھرپور حصہ لے گی۔

عتیق احمد قاسمی بستوی

دراصلام مدوۃ العلماء لکھنؤ

۱۹ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ

امام دہلوی کا فقہی مسلک اجتہاد یا تقلید

ہندوستان کی اسلامی اور علمی و فقہی تاریخ میں ایک روشن نام موجودہ دور کی علمی تحریک اور بالخصوص درس حدیث کے بانی اور حقیقی روح رواں کی حیثیت سے، بارہویں صدی ہجری کے تبحر و عبقری عالم، امام ولی اللہ صاحب دہلویؒ ۱۱۷۶ھ کا ہے، ضرورت ہے کہ ان کے فقہی ذوق و مسلک، اور عام فقہی ذوق پر ان کے ذوق و مسلک کے اثر کا جائزہ لیا جائے اسی کے تحت اس سلسلہ میں تین مقالے ترتیب دیئے گئے ہیں، پہلے مقالے میں اہل امر سے بحث کی گئی ہے کہ امام موصوف مجتہد تھے یا مقلد تھے اور یہ کہ ان کا فقہی ذوق کیا تھا۔ دوسرے میں ان کے تقلیدی مذہب سے بحث ہے کہ موصوف عمومی طور پر کس امام اور مذہب کے پیرو تھے۔ اور تیسرے آخری مقالے میں امام صاحب نے اپنے ذوق نیز تدریس اور تصنیف و تحقیق کے ذریعہ عام علماء کے مزاج پر جو اثر ڈالا، اس کا ذکر ہے۔

امام موصوف کا شخصی تعارف

جہاں تک سوال ہے امام موصوف کے شخصی تعارف کا تو ہمارا خیال ہے کہ اس موقع پر اسکی کوئی خاص ضرورت نہیں، اسلئے کہ اب ملک و بیرون ملک دونوں کے علمی حلقے امام موصوف اور انکی علمی عظمت سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں۔ اگر

پہ ممکن ہے کہ پوری سوانح عمری اور امام موصوف کے تمام تر کارنامے سب کے سامنے نہ ہوں اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے لیکن فی الجملہ انکے احوال سے عمومی واقفیت پائی جاتی ہے اور انکی عظمت اور تحقیقات کا بلند پایہ ہونا مسلم و مشرق علیہ ہے۔

ہندوستان میں تو امام موصوف کے بعد ہر عہد میں لوگ ان سے واقف رہے ہیں۔ اس لیے کہ امام موصوف اسی ملک کے آسمان علم و تحقیق کے آفتاب عالم تاب تھے، حضرت امام کی حیات میں ہی ان کی تصنیفات اطراف ملک میں پھیل گئی تھیں اور ان کی تحقیقات سے اہل علم آشنا ہو گئے تھے شاگردوں کا سلسلہ ہر چہار طرف پھیلا ہوا تھا۔ پھر دہلی جیسے ملک کے مرکزی شہر میں قیام تھا، اس لیے اردو میں تو برابر ان پر کچھ نہ کچھ لکھا جاتا رہا ہے۔

اور جب وسائل کی کثرت ہوئی اور کتابوں کی اشاعت کے سلسلے میں سہولت اور وسعت پیدا ہوئی تو امام موصوف کی شہرت ملک سے بیرون ملک بھی پہنچی، نیز اس صدی اور اس سے پیشتر کی صدی میں تالیف کی جانے والی مختلف اہم عربی تصانیف میں بھی ہندوستان کے ایک بلند پایہ عالم کی ہی حیثیت سے نہیں بلکہ اسلامی ہند اور مسلم دنیا کے ممتاز مصلح کی حیثیت سے انکا ذکر آتا رہا ہے۔ مثلاً ندوۃ العلماء کے سابق ناظم مولانا حکیم سید عبدالرحمن صاحب حسنی کے قلم سے ان کی کتاب "تذکرۃ الھدایۃ" کی چھٹی جلد میں (مولانا موصوف نے اپنی اس عظیم الشان تصنیف کی آٹھ جلدوں میں اسلام کے روزِ اوّل سے لے کر اس صدی کے وسط تک ہندوستان میں باہر سے آکر بسنے والے اور خود یہیں کی زمین پر پروان چڑھنے والے علماء نیز بااثر مسلمانوں کا ذکر کیا ہے) اسی طرح مولانا مسعود عالم صاحب ندوی کے قلم سے ان کی کتاب "تاریخ السعدۃ الإسلامیۃ فی الھند" میں، مولانا موصوف نے حضرت امام کا ذکر بڑی تفصیل سے اور خالص اصلاحی جہد کا علمبردار ہونے کی حیثیت سے کیا ہے اور بالخصوص امام موصوف

کے فقہی نقطہ نظر سے بحث کی ہے، نیز اسلامی تاریخ کے مشہور اور بلند پایہ عالم جن کی تمام تصنیفات بیرون ملک کی دنیا میں کونے کونے میں پہنچ چکی ہیں اور دنیا کی مختلف اہم زبانوں میں شائع ہوئی ہیں یعنی متحدہ و منامولا ناسید ابو الحسن علی صاحب حسنی ندوی نے بھی اپنی بعض تصانیف میں حضرت امام کا تذکرہ فرمایا ہے، مثلاً "الدعوة الإسلامية في الهند" میں۔ اور اخیر میں "تاریخ دعوت و عزیمت" کا پانچواں حصہ انہیں کے ذکر کے ساتھ خاص کیا ہے۔

نیز دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بعض فضلاء نے ملک و بیرون ملک میں اسناد فضیلت کے حصول کے لیے بھی حضرت امام سے متعلق مقالات تصنیف فرمائے ہیں جن میں سے مولوی محمد سلمان صاحب حسنی ندوی کا مقالہ حضرت امام کے فقہی مسلک سے ہی متعلق ہے۔

حضرت امام کے حالات زندگی میں بزبان عربی عم محترم مولانا سید محمد اجتہاد صاحب ندوی پی ایچ ڈی علیگ کا بھی ایک مقالہ ہے جو انہوں نے ندوۃ العلماء کے ۸۵ سالہ جشن تعلیمی کے موقع پر ارباب انتظام کی خواہش پر تحریر فرمایا تھا اور بعد میں وہ شائع بھی ہوا بعنوان "الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي"

اسی پر بس نہیں بلکہ یورپ و امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھی چند حضرات نے حضرت امام پر کام کر کے پی۔ ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔

مختصر حالات، پیدائش و تعلیم

مختصر حالات حضرت موصوف کے یہ ہیں کہ حضرت کا نسبی تعلق حضرت عمرؓ سے ہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب دہلی کے بڑے اور ممتاز علماء و محدث تھے۔ مولانا دہلی اللہ دہلوی

و بزرگوں میں سے تھے۔ بعض روایات کے مطابق فتاویٰ عالمگیری کو مرتب کرنے والی جماعت کے ساتھ آپ نے بھی کچھ کام کیا۔ آپ کی پیدائش عہد عالمگیری میں ۱۱۱۳ھ بروز چہار شنبہ بوقت طلوع آفتاب آپ کے نضیال (قصبہ بھلت) حلیہ مظفر نگر۔ یوپی) میں ہوئی، مگر کا ماحول علمی اور دیندار تھا پانچ سال کی عمر سے تسلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور عمر کے پندرہویں سال میں حفظ کلام پاک کے ساتھ نہ صرف ان علوم مروجہ کی تکمیل کر لی جن کے پڑھنے پڑھانے کا عام رواج تھا بلکہ علوم باطنیہ کی بھی والد ماجد سے تکمیل کر کے اجازت کا شرف حاصل کیا۔

عملی زندگی

اس کے بعد درس و تدریس اور وعظ و ارشاد کا سلسلہ شروع فرمایا اور جب عوام اور عملی زندگی سے سابقہ پڑا اور امت کی زیوں حالی اور ملک کے سیاسی حالات سامنے آئے تو ساتھ ہی اپنی اس تحریک اصلاح کا سلسلہ بھی شروع کیا جس نے سید احمد شہید اور اسطیعیل شہید کے ہاتھوں ”خلافت راشدہ“ کے قیام اور باقاعدہ سلسلہ جہاد کی صورت اختیار کی اور وہی تحریک انگریزوں کے مقابلہ میں ۱۸۵۷ء اور اس کے بعد کی جنگ آزادی کے نام سے موسوم ہوئی نیز ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد سے آپ کے سلسلہ کے علماء و ادارے دارالعلوم دیوبند و دارالعلوم ندوۃ العلماء وغیرہ اسی تحریک کے علمبردار رہے اور ہیں۔

حضرت موصوف کی اس سرتا پاجد و جہاد اور ہمہ جہت زندگی کا خاتمہ ۲۹ محرم ۱۱۷۶ھ کو بوقت ظہر ہوا جب کہ آپ کا آفتاب زندگی غروب ہو گیا۔ آپ کی عملی زندگی کا آغاز تقریباً ۳۱-۱۱۳۰ھ سے اور اس کا خاتمہ ۱۱۷۶ھ پر ہے یعنی کل تقریباً ۴۶، ۴۷، ۴۸ سال کے طویل عرصہ تک آپ نے عظیم الشان مساعی کو انجام دیا۔ اس مدت میں جہاد و حرمین کا دو سالہ سفر بھی فرمایا اور وہاں خصوصیت سے علم حدیث کی تحصیل کی اور متعدد

اساتذہ سے اجازت حاصل کی، اور پھر واپس تشریف لائے اس نعمتِ عظمیٰ کو لیکر واپسی کے بعد ہی اصلی جوہر کھلے، اور آپ کے علوم اور تحقیقات سے دنیا روشناس ہوئی۔

حدیث سے متعلق خدمات

آپ نے درسِ حدیث کی وہ بنیاد و بنا ڈالی کہ اس پر کھڑی ہونے والی عمارت آج تک قائم ہے۔ اور آپ کا لگایا ہوا پودا برابر برابر بڑھ گیا اور پورے عالم کو اپنے ثمرات سے نوازتا رہا ہے، آج آپ کے سلسلہٴ طہذ سے مستفید ہونے والوں کی حدیثی تحقیقات کا دنیا علم و تحقیق میں نام روشن ہے اور ان کی تصنیفات اکنافِ عالم میں پھیل چکی ہیں۔

اخلاف

آپ نے اپنے بعد اخلافِ نسبی و روحانی دونوں ہی چھوڑے اور ایسے کہ ہر دو قسم امت کے لیے باعثِ افتخار ہے۔ اخلافِ نسبی میں آپ کے صاحبزادگان اور صاحبزادگان کی اولاد ہے، اخلافِ روحانی میں مولانا عبید اللہ صاحب پھلتی، مولانا نور اللہ بڈھانوی، خواجہ محمد امین کشمیری، شاہ ابوسعید رائے بریلوی، قاضی شام اللہ پانی پتی، علامہ مرتضیٰ حسینی بکراچی، اور علامہ محمد معین سندھی وغیرہ، ان تمام حضرات نے حضرت کے علمی سلسلہ کو پروان چڑھایا اور حضرت کی تحریک کو فروغ دیا اور علاقہ علاقہ میں بالخصوص درسِ حدیث کے مدارس قائم کئے۔

تصنیفی خدمات

ان سزا پاء علم و معرفت افراد کے علاوہ آپ اپنے بعد علوم و تحقیقات کے گرانقدر موتیوں پر مشتمل دریائے علم و تحقیق، اپنی تصنیفات کی صورت میں بھی چھوڑ

مجھے جسکی تعداد میں تک پہنچتی ہے جو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور تصوف وغیرہ متعدد علوم میں ہیں قرآن مجید کافاری ترجمہ کرنے میں آپ کو سبقت حاصل ہے، تہنیفات میں بھی بعض اپنے موضوع و معلومات میں منفرد ہیں مثلاً حجۃ اللہ الباقۃ جو اسرار و حکم میں نادر کتاب ہے نیز آپ نے اپنی متعدد کتابوں میں تقلید و اجتہاد کو اسی موضوع بنایا ہے بعض رسائل میں مستظلاً اس موضوع پر بحث فرمائی ہے۔

ایک اجمالی تبصرہ

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موصوف وقت کے ایک زبردست عالم و محقق، ظاہر باطن دونوں کے جامع، اسرار و رموز سے واقف، بیسیوں علوم و فنون پر حاوی اور اجتہادی صلاحیتوں سے پورے طور پر آراستہ تھے اور اپنی جدوجہد نیز اصلاحی سعی کے اعتبار سے آپ کا معاملہ بقول مولانا مسعود عالم صاحب ندوی یہ تھا کہ:

”ان الامام الدہلوی من الرجال العباقرة الافذاذ
الذین یسعون لیل نهار لاحداث انقلاب فکری و تغییر فی
عقول الناشئة و الشیبة و صقل اذهان الشیوخ لیرقی بہم
جمیعا الی المستوی الفکری المنشود الذی یمکنہم من
التطیر الی الاشیاء نظرة الناقد المنصف التزیہ غیر متأثر
بما تمسلی علیہ بیئۃ و تدعوا الیہ من سفاسف القول
و منکرات الافعال“

”امام موصوف ان عبقری اور یگانہ زمانہ لوگوں میں سے تھے جو
رات و دن فکری انقلاب کے لیے کوشاں رہتے ہیں نیز اس تک دو
میں رہتے ہیں کہ نوجوروں اور جوانوں کی عقول کو بدل سکیں اور
عمر درازوں کے ذہن کو صیقل کر سکیں تاکہ ان سب کو بحث و فکر کے اس
معیار تک لے جایا جاسکے کہ جہاں سے ان کے لیے تمام اشیا کو ایک

منصف اور تعصب سے پاک ناعد کی نگاہوں سے دیکھتا اور پرکھتا لیکن

ہو اور وہ اپنے اس طریق و طرز عمل میں اپنے ماحول اور اس کے پیدا

کردہ سطحی و جاہلانہ اقوال نیز غلط افعال و اعمال سے متاثر نہ ہوں۔“

آپ کی عظمت منصب جس تفصیل و توضیح کی منتقنی ہے اس کا موقع نہیں

صرف چند اصحاب علم کی شہادتوں پر اکتفاء کی جاتی ہے۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب

نواب موصوف خود بڑے عالم اور احادیث پر بڑی نظر رکھنے والے مسلمان

سلفی تھے تاریخ اور احوال رجال سے بھی بخوبی واقف تھے اس موضوع پر مختلف

کتابیں تصنیف فرمائی ہیں وہ حضرت امام موصوف کی بابت فرماتے ہیں:

”حق یہ ہے کہ اگر صدر اڈل اور گزشتہ صدی میں ان کا وجود ہوتا

تو ”امام الائمہ“ اور ”تاج المحدثین“ شمار کئے جاتے۔“

مولانا عبدالحی حسنی صاحب نزہۃ الخواطر

مولانا موصوف بڑے مورخ تھے بالخصوص ہندوستان کی اسلامی تاریخ اور

رجال پر بڑی وسیع نظر تھی جس کی شاہدان کی گراں مایہ مخیم کتاب ”نزہۃ

الخواطر“ ہے وہ امام موصوف کے متعلق فرماتے ہیں:

”انہ خصہ بعلوم لم یشرك معہ فیہا غیرہ والنہی أشرك

فیہا معہ غیرہ من سائر الائمۃ کثیرۃ لا یخصیہا الیمان“

”حق تعالیٰ نے آپ کو بہت سے ایسے علوم سے نوازا تھا جن میں

دوسروں کو شریک ہی نہیں فرمایا اور جن علوم میں آپ کے ساتھ دوسرے

انہ کو شریک فرمایا وہ بھی تعداد میں بہت ہیں ان کا شمار میں ہو سکتا۔

خلف اکبر کا ایک بیان

حضرت کے خلف اکبر شاہ عبدالعزیز صاحب کا خود اپنے متعلق ایک بیان ملاحظہ ہو، شاہ صاحب سے منقول ہے:

علمی کہ دیدہ ام دیاد ہم بقدر خود دارم یکصد و پنجاہ علم است و نصف آن مردماں سابق و نصفش دریں است تصنیف شدہ

”جن علوم کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے

انگی ایک معقول مقدار مجھے محفوظ بھی ہے ڈیڑھ سو علوم ہیں، ان میں سے

نصف پچھلی آستوں میں اور نصف اسی امت میں تصنیف ہوئے۔“

اور یہ حق بھی ہے کہ شاہ صاحب کو موسیقی وغیرہ جیسے علوم کے اصول و قواعد پر اس درجہ عبور تھا کہ اس کے ماہرین بھی آکر آپ سے اصلاح لیتے تھے، جب آپ کے شیخ و مربی اور پھر آپ کے تلامذہ سیکڑوں سے تجاوز علوم و فنون کے جامع تھے اور یہ سلسلہ آپ کے تلامذہ پر ہی ختمی نہیں ہوا بلکہ تلامذہ در تلامذہ حضرت کو توئی وغیرہ کے متعلق یہ جامعیت منقول ہے تو حضرت امام کی جامعیت کا کیا حال ہوگا اندازہ لگانا مشکل ہے۔

امام دہلوی اور فیضان علوم

اس لیے کہ حضرت امام کو مکاشفات اتنی بڑی تعداد میں ہوئے اور طلبہ علی سے آپ پر علوم و معلومات کا وہ فیضان ہوا کہ جو کم ہی کسی کے متعلق منقول ہے۔

۱۔ زندہ الخواطر، ص ۶۰، ۶۱، ۶۲۔

۲۔ مرقعات مزین، ص ۶۶۔

۳۔ مضمون گیانی ہمارا، مرقعات مزین، ص ۱۔ ملاحظہ ہوا، خ تاقی۔

ذیل میں اس سلسلہ کی دو اہم چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔

حضرات حسنین کا عطا کردہ قلم

حضرت امام کا ایک رسالہ ہے ”الذکر الثمین“ جس میں حضرت نے خصوصیت سے بعض ایسی چیزوں کو جمع فرمایا ہے جو انہیں حضور اقدس ﷺ کی روح مبارک سے براہ راست یا ایک دو واسطوں سے پہنچی ہیں، اسی رسالہ میں حضرت نے ذکر فرمایا ہے:

”رأيت في المنام ان الحسن والحسين رضي الله
عنهما نزلا في بيتي وييد الحسن رضي الله عنه قلم
قد انكسر لسانه فبسط يده ليعطيني وقال هذا قلم جدى
رسول الله ﷺ ثم امسك بيده وقال حتى يصلحه
الحسين فاصلحه ثم ناولنيه. ثم جئى برداء فرافعه الحسين
وقال هذا رداء جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
اليسنيه“.

”میں نے خواب دیکھا کہ حضرات حسنین میرے گھر میں تشریف
لائے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے دست مبارک میں ایک قلم ہے جس کا
رب ٹوٹا ہوا ہے حضرت نے وہ قلم مجھے عنایت فرمانے کے لیے دست
مبارک بڑھایا اور فرمایا کہ میرے جد امجد کا قلم ہے، لیکن پھر ہاتھ
روک لیا اور فرمایا کہ جاؤ ذرا حسین اسے ٹھیک کر دیں، چنانچہ حضرت
حسین رضی اللہ عنہما نے اسے ٹھیک کیا پھر مجھے عنایت فرمایا۔ پھر ایک چادر
لائی گئی جس کے متعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ جد امجد کی
چادر ہے پھر وہ چادر مجھے اوڑھادی۔“

اس خواب کے جملہ اجزاء میں کیا اشارات ہو سکتے ہیں اس کے لیے مولانا

کیلانی کے قلم سے لکھے گئے مضمون کا مطالعہ کیجئے جو ماہنامہ المشرقان کے شاہ ولی اللہ نمبر میں شامل ہے، یہاں تو بس خود حضرت پر اس کا کیا اثر پڑا اس کو خود انہیں کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت فرماتے ہیں:

”لمن یومئذ الشرح صدوی للتصنیف فی العلوم

الشرعیة“

”بس اسی دن سے علوم شرعیہ میں تصنیف کے لیے میرا یہ کمال گیا۔“

قلم ایسا چلا کہ کوئی نازک سے نازک موضوع تشنہ نہ رہا۔ اہم اصحاٹ کو صفحات قرطاس پر جنم دیا اور اس کے ذریعے وجود میں آنے والی تحقیقات نے عرب و عجم پر حضرت مصنف کا سکہ بٹھایا اور اس وقت سے آج تک برابر ہندو بیرون ہند میں حضرت کی تصنیفات کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے اور دن بدن شہرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت مصنف نے اپنی تحقیقات و آراء کے سپرد قلم کرنے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی نہ علماء وقت کے نظریات کی اور نہ امراء عہد کی خواہشات کی، گویا بذریعہ تصنیف خدمت علم و دین کے لیے حضرات حسین کی سنت سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا اور حق کی سر بلندی کے لیے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی مصائب و آلام کے دورا ہے پر لاکھڑا کیا چنانچہ بہت خطرات سے حضرت موصوف اور آپ کے اہل و عیال کو گزرنا و دوچار ہونا پڑا۔ حضرت اور ان کے خاندان کے متعلق احوال پر مشتمل کتابوں میں آپ اس کا تفصیلی ذکر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

حضور اقدس ﷺ کی رداء مبارک

ایک موقع پر فرماتے ہیں:

بینا انا میراقب فی المسجد فی بلدة کھنباہت بعد

العصر اذا شهدت روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم قد حضرت فالبسني رداء فظهر لي في ذلك الحين بعض دقائق العلوم الشرعية ولم تول لتزايد حيناً بعد حين.

”ایک دن احقر عصر کے بعد شہر کھمبات کی مسجد میں مراقب ہو کر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حضور ﷺ کی روح ظاہر ہوئی اور مجھ کو ایک چادر سے ڈھانک لیا۔ اور اس وقت مجھ پر علوم شرعیہ کے بعض دقائق منکشف ہوئے جن میں برابر ترقی ہوتی رہی۔“

امام دہلوی کا ایک بیان

ان بے بہا نوازشوں کے پیش نظر امام موصوف نے اپنے متعلق جو درج ذیل الفاظ تحریر فرمائے ہیں حق فرمایا ہے اور عملاً آپ کی جدوجہد اور تحقیقات کی روشنی میں آپ کا یہ بیان حرف بحرف صادق ہے، فرماتے ہیں:

”حدیث پاک کے اسرار و احکام کے مصباح، ترغیبات اور دیگر وہ تمام چیزیں جنہیں حضور اکرم ﷺ حضرت جن کی جانب سے لے کر آئے تھے اور آپ نے امت کو ان کی تعلیم فرمائی تھی ان کو بیان کرنا مستقل ایک فن ہے اور یہ ایسا فن ہے کہ احقر سے پہلے کسی شخص نے اس ضبط کے ساتھ اسے نہیں تحریر فرمایا جو احقر کی تحریرات میں موجود ہے حالانکہ یہ فن بڑی جلالت قدر کا حامل ہے۔“

• اگر کسی کو اس بیان کی بابت کوئی شبہ ہو تو شیخ عز الدین کی کتاب ”القواعد“ کا مطالعہ کرے کہ موصوف انتہائی جدوجہد کے باوجود فن کے عشر و عشر کو بھی بیان و ضبط کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔“

الذم والعین، ص: ۵۷۔ جزء الفہم، ج: ۱، ص: ۳۔

مضمون مولانا گیلانی شاہ ولی اللہ شہر بھوالہ ”انفاس العارفين“ ص: ۱۹۶۔

تصنیف میں حضرت امام کا طریق کار

حضرت کی علمی تحقیقات کی قدر و قیمت اور بلندی و عظمت کا اندازہ مذکورہ بالا دونوں بیانات سے لگایا جاسکتا ہے اور یہی دونوں ہی اس قسم کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں حضرت کی یہ تحقیقات عالیہ جن میں سے بہت سی چیزیں متحدہ مین سے منقول نہیں اور اگر منقول ہیں تو ان سے ان امور کی اتنی توضیح نہیں ہو سکی جو امام موصوف کی زبان و قلم سے ہوئی۔ انکا اصلی باعث کیا تھا اس کو نیز حضرت کی ان تحقیقات کے استناد و اعتماد کو حضرت کے والا قدر خلف اکبر کے ایک بیان سے دیکھئے

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا:

بعد مراقبہ ہرچہ بکشف می سدی نگاشد۔

”امام موصوف مراقبہ کے بعد اذروئے کشف جو باتیں منکشف ہوتی تھیں انہیں کو قلم بند فرمایا کرتے تھے۔“

حضرت مولانا گیلانی یہ بیان فرمانے کے بعد کہ عوام تو شاید خواب کے اس قلم کو خواب و خیال والا قلم خیال کرتے ہوں گے، وجد میں آکر فرماتے ہیں:

”کون کہہ سکتا ہے کہ اس مراقبہ میں شاہ صاحب کا رخ کس طرف

ہوتا تھا اور اس سے کیا مقصود تھا ان تصانیف کیلئے آپکو جس مقام سے

قلم ملا تھا کیا اس طرف توجہ کر کے بیٹھ جانے یا خواب والے قلم کو پھر

اپنے اندر بیدار کرنے یا اسکے سوا کوئی اور چیز آپکے پیش نظر تھی؟“

فقہیات اور تقلید و اجتہاد سے متعلق امام دہلوی کی بحث و گفتگو

امام موصوف نے چونکہ زندگی کے ہر میدان اور علوم اسلامیہ میں سے ہر عظیم

الشان فن میں مجددانہ خدمات انجام دیں اور امتدادِ زمانہ نیز اہل علم کی طبائع میں عام جمود و قفل کی وجہ سے ہر فن کی تحقیقات عالیہ پر زمانہ سے جو پردے پڑے ہوئے تھے انہیں دور فرمایا۔ مثلاً تفسیر، حدیث اور تصوف وغیرہ، توفیقہ جو کہ اس معنی میں اصل الاصول ہے کہ اسلامی زندگی کے اساسی اصول و قواعد اسی فن میں بیان کئے گئے ہیں اس پر بھی توجہ فرمائی اور صدیوں سے جس نظام و طریق کو عام علماء نے اختیار کر رکھا تھا اس میں سیاہ و سفید اور صحیح و غلط کو واضح فرمایا۔ حجة الله البالغہ، تفہیمات اور ازالۃ الخفاء وغیرہ میں ضمناً اجتہاد و تقلید کے موضوع سے بحث کی ہے اور مستقلاً بھی ”عقد السجد فی احکام الاجتہاد والتقلید“ اور ”الانصاف فی بیان سبب الاختلاف“ کے عنوان سے دو رسائل اس موضوع پر تصنیف فرمائے اور ان میں اجتہاد و تقلید کے متعلق امت کے طریق کار اور اس باب میں راہِ اعتدال کو پیش فرمایا۔ نیز فروعات کے بیان کے سلسلے میں آپ نے ”موطا امام مالک“ کی شروع ”المسوی“ اور ”المصفی“ کو اختیار فرمایا بالخصوص جس میں بزرگانِ قادری احادیث کی تشریح و توضیح بھی فرمائی ہے اور مسائل کو بھی بیان فرمایا ہے۔

امام موصوف کے فقہی مسلک کی بابت باہمی کشاکش

حضرت شاہ صاحب کے تلامذہ میں چوں کہ احناف و شوافع دونوں ہی تھے اگرچہ اکثریت احناف کی تھی اور چوں کہ خود شاہ صاحب کا آبائی فقہی مذہب بھی عام اہل ہند کی طرح حنفیت ہی تھا اور شوافع بس معدودے چند تھے اور حضرت موصوف ائمہ کے فقہی مسلک پر بڑے بڑے سبط کے ساتھ اور محققانہ کلام فرمایا کرتے نیز یہ کہ تقلید اور ائمہ کے مذاہب پر عمل کی بابت عمومی طور پر جو افراط و تفریط پایا جاتا ہے اس پر امام موصوف سخت تنقید بھی فرماتے تھے، جیسا کہ آپ آئندہ ملاحظہ

فرمائیں گے اس لیے امام موصوف کی بابت ان کی حیات میں اور حیات کے معا بعد تو نہیں البتہ کچھ عرصہ کے بعد سے یہ اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت کا فقہی مشرب کیا تھا؟ آیا مجتہد مطلق تھے جیسے حضرات ائمہ اربعہ اور مابعد کے زمانے میں ابن حزم اور شوکانی وغیرہ۔ یا مقلد متفق تھے جیسے ہر فقہی مذہب کے وہ علماء جن کو فقہ و حدیث دونوں میں مناسبت تھی مثلاً علامہ ابن حجر شافعی، علامہ ابن تیمیہ حنبلی، علامہ ابن الہمام حنفی وغیرہ۔ نیز مقلد ہونے کی صورت میں فقہی مذہب کیا تھا؟ حنفی تھے یا شافعی اس لیے کہ ہندوستان میں ائمہ اربعہ کے مذاہب میں سے یہی دو مذہب رائج ہیں اور امام موصوف کی اکثر تحقیقات انہیں دونوں مذاہب کے اقوال میں دائر و سائر ہیں، اس اختلاف کا بڑا باعث حضرت کے تلامذہ کے متنوع المذہب ہونے اور حضرت کی تحقیقات کے کلیتہً کسی ایک فقہی مذہب کی کتب میں ذکر کر دیا مسائل کے موافق نہ ہونے کے علاوہ حضرت کی علمی عظمت اور جلال شان بھی ہے کہ پھل دار درخت پر ہر ایک قبضہ جمانا چاہتا ہے، اور بمصداق ”وللسناس لیسما یعشقون مذاہب“ ہر ایک مسلک و مذہب کے لوگ امام موصوف کی تحقیقات کا سہارا لیکر اپنی جماعت کا فرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصیت سے حضرات اہل حدیث اور احناف کے درمیان یہ ایک معرکہ الآراء اختلافی مسئلہ ہے، بالخصوص اس وجہ سے کہ طبقہ اہل حدیث کے مشہور عالم و مقتدا مولانا ندو حسین صاحب کو حضرت امام کے علوم کا امین اور شاہ اسحق صاحب دہلوی کے بعد ان کی مسند کا جانشین قرار دیا جاتا ہے اور وہ ہندوستان میں اس مسلک کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نے انہیں حالات کے پیش نظر اس کی بابت جو کچھ فرمایا ہے حق یہ ہے کہ بہت خوب فرمایا ہے۔

مولانا نعمانی کا ایک بیان

”ملت کی انتہائی بد قسمتی ہے کہ شاہ صاحب کی وہ ذات جس کا صحیح

اور عادلانہ فیصلہ، حاملانِ تقلید اور مخالفانِ تقلید دونوں گروہوں کو ایک معتدل مسلک پر جمع کر سکتا تھا یا کم از کم دونوں فریقوں میں اعتدال پیدا کر کے اور ان کی باہمی منافرت و بیجا عصبیت کو مٹا کر ایک دوسرے سے قریب کر سکتا تھا۔ انہی کو بحیثیت فریق اس بحث میں دھر لیا گیا ہے۔ ایک طرف سے کوشش شروع ہوئی کہ ان کو تقلید اور حنفیت کا پکا دشمن باصطلاح حال، ٹھیس غیر مقلد، ثابت کیا جائے اور دوسری طرف سے اس کے جواب میں آپ کو عمرنی قسم کا پکا حنفی اور موجودہ دور کی مروج تقلید کا حامی ثابت کرنے کے لیے زور لگایا گیا۔

اس کشاکش کا نتیجہ بد

حضرت مولانا نے اس کے بعد اس باہمی کشاکش کا نتیجہ ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے:

”نتیجہ ان دونوں کوششوں کا یہ ہوا کہ شاہ صاحب کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا“

امام دہلوی کے نظریہ فقہ پر عمل کا نتیجہ خیر

مولانا موصوف نے اسکے بعد بصد حسرت الفاظ ذیل میں یہ اظہار فرمایا ہے کہ اگر امام کے نظریہ مذکور کو بصد جان و دل قبول کر لیا جاتا تو کیا نتائج ظاہر ہوتے:

”کاش اگر بجائے اس روش کو اختیار کر لینے کے حضرت شاہ صاحب سے نسبت رکھنے والے احناف اس قسم کے حنفی بننے اور حنفیت کے اس طریقہ کو بصد کھلا راج کر نیکی کوشش کرتے جو شاہ صاحب کا طریقہ تھا۔ اور اسی طرح سے شاہ صاحب سے تعلق رکھنے والے عالمین بالحدیث

تقلید اور حقیقت کو اس درجہ میں حلیم کر لیتے جو شاہ صاحب نے صراحتاً ان کو دیا ہے اور شاہ صاحب کی طرح اپنے اختلاف اور اپنی تعہد کا نشانہ صرف غیر شرعی تقلید اور مسخ شدہ حقیقت کو ہی بناتے اور صحیح شریعت کی تقلید اور اصلی حنفی یا کم از کم حقیقت میں شاہ صاحب کے پسندیدہ طریقہ کو ہی قبول کر لیتے یا برداشت ہی کر سکتے تو شاہ صاحب کا منشا پورا ہو جاتا۔“

امام موصوف کے متعلق مولانا نعمانی کا فیصلہ

اسی کشاکش کی بنا پر مذکورہ بالا بیان کے اختتام میں مولانا نعمانی نے امام موصوف کے فقہی مسلک کے بابت اپنا فیصلہ درج ذیل الفاظ میں سپرد قلم فرمایا ہے:

”جو حضرات یہ معلوم کرنے کے لیے میری رائے کے منتظر ہوں کہ آج کل کی عام عربی اصطلاح کی رو سے شاہ صاحب حنفی یا غیر مقلد تھے تو افسوس ہے کہ ان دونوں لفظوں نے اب جو خاص معنی اختیار کر لیے ہیں ان کے پیش نظر اس سوال کا جواب میرے نزدیک صرف منفی ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ شاہ صاحب آج کل کی عام اصطلاح کے لحاظ سے حنفی نہیں تھے تو غلط نہیں کہتا۔“

مولانا کی رائے کی واقعی حیثیت

ہمیں اس مقالہ میں مولانا کی اس رائے اور اس سے پیشتر کی تصریحات کا جائزہ لینا ہے۔

حق یہ ہے کہ امام موصوف کی تحریرات و تحقیقات کو سامنے رکھنے پر اور بنظر انصاف ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر شخص یہ کہنے پر مجبور و مضطر ہوگا اور ہوتا ہے کہ

مولانا نعمانی کا فیصلہ من و عن صحیح اور واقع کے عین مطابق ہے اور اس میں کسی درجہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔

عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت امام نے اپنی متعدد تصانیف میں مستظاً یا ضناً اس موضوع پر گفتگو فرمائی ہے جو کہ عرصہ پچیس سال کے اندر مختلف اوقات میں تحریر فرمائی گئی ہیں۔ ان تصانیف کی تصریحات کو سامنے رکھتے تو آپ یہی فرمائیں گے کہ:

”آج کی عرفی اصطلاح کے مطابق امام موصوف نہ تھے نہ شافعی، اور نہ ہی اہل حدیث، بلکہ ان تمام سے الگ ایک مسلک کے علمبردار تھے نیز یہ کہ حضرت موصوف نہ صرف یہ کہ تقلید کے حامی تھے بلکہ خود بھی تقلید پر عامل تھے۔“

اور محض چند بیانات کے مطالعہ سے کبھی کسی کے نظریہ کی تنقیح و تحقیق نہیں ہو سکتی، جب تک کہ اس کی تمام تر تحقیقات اور پھر اس کی عملی زندگی کو سامنے رکھ کر امر واقعہ کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ امام موصوف کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کے چند بیانات پر اکتفا ان کے متعلق غلط فیصلے اور اس طرح گویا ان کی مسامی جیلہ کی ناقدری کا باعث ہوگی اور تمام تحقیقات و تصریحات کو سامنے رکھنے کی صورت میں غلط فہمیوں کا بادل چھٹنے پر آفتاب حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کو چمکتا نظر آئے گا۔

حضرت امام دہلویؒ کے متعلق اس موضوع پر لکھنے والے

احقر نے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر کوشش کی ہے کہ حضرت امام کی عملی زندگی کے اس پہلو کی بابت جو کچھ لکھا گیا ہے اور جن آراء کا اظہار کیا گیا ہے وہ تمام نیز خود امام موصوف نے اپنی زبان و قلم سے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ تمام تصریحات سامنے رہیں تاکہ کسی رائے کی تنقیح کے سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ راہ

صواب تک پہنچا جاسکے۔ امام صاحب سے متعلق اس موضوع اور اختلاف کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ عموماً جن حضرات نے کسی درجہ امام صاحب کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اس پہلو پر ضرور بحث کی ہے۔

حضرت امام کا ایک مکاشفہ

امام موصوف نے ”فیوض الحرمین“ کے ایک مکاشفہ میں فرمایا ہے:

”میں نے خواب میں دیکھا کہ قائم الزماں ہوں۔“

اور اس لفظ کو ایک اصطلاح قرار دیتے ہوئے خود حضرت موصوف نے اس کی وضاحت میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے اس وقت عالم وزمان کی اصطلاح کا ذریعہ بتایا ہے، اس مکاشفہ کی بنیاد پر امام موصوف نے اپنے وقت میں موجود ہر نظام و انتظام کا جائزہ لیا اور پھر ہر شعبہ و ہر طبقہ کے سیاہ و سفید پر انگلی رکھ دی، اور ہر ایک کو چھنچھوڑ کر اور ہلا کر رکھ دیا، اس سلسلہ کی سب سے اہم چیز تمہیمات کی وہ عبارت ہے جس میں آپ نے نام بنام سلاطین و امراء، مشائخ و علماء، عوام و طلباء، فوج و گوشہ نشین، عباد و صوفیاء اور دیگر طبقات امت کو خطاب فرما کر ہر ایک کے اندر پائے جانے والے اہم غلط پہلو کی نشاندہی اور اصل الاصول راہ صواب کو واضح فرمایا ہے۔ یہی معاملہ حضرت نے فقہاء امت کے ساتھ فرمایا ہے۔

امام دہلوی کے معاصر مکاتب فکر

امام موصوف نے اللہ کی عطا کردہ خصوصی صلاحیت اور یوں کہیے کہ اپنی ”ایمانی فراست“ کے ذریعے جب مختلف طبقات امت پر ناقدانہ نظر ڈالی تو

فقہیات میں آپ کو پوری امت اصولاً دو طبقات میں نظر آئی، ایک مقلدین دوسرے تقلید سے آزادی کا دعویٰ کرنے والے محدثین و بزرگمذہب خود مجتہدین۔

مقلدین اور ان کا افراط و تفریط

ایک طبقہ تو مقلدین یعنی حضرات ائمہ اربعہ کے پیرو اور تبعین کا تھا اور ہندستان کے علاقوں میں عمومی طور پر امام ابوحنیفہ اور فقہ حنفی کی پیروی و اتباع رائج تھی اور ائمہ کی پیروی میں اس درجہ غلو تک نوبت پہنچ چکی تھی کہ سارا اعتماد و استناد اور بحث و تحقیق کا دار و مدار بس کتب فقہ کی نقول و نصوص اور فقہاء مذاہب اربعہ کے اقوال و روایات پر تھا اس سے باہر کی نہ تو کوئی بات کہی اور سنی جاتی تھی اور نہ ہی برداشت کی جاتی تھی خواہ باہر کی بات کسی حدیث پر کیوں نہ مبنی ہو۔ یہ طبقہ تقلید اور کتب فقہ کی نصوص پر عمل کرنے میں افراط اور مسائل کے اصل ماخذ قرآن و سنت سے براہ راست رجوع اور احادیث پر عمل کرنے کی بابت تفریط کا شکار تھا۔

غیر مقلدین اور ان کا افراط و تفریط

اس طبقہ کے بالمقابل ایک طبقہ تھا جس کی تعداد اگرچہ بہت زیادہ نہ تھی لیکن شمار میں وہ بھی کم نہ تھا اس طبقہ نے اعمال کا استناد و اعتماد احادیث پر اور وہ بھی ان کے ظواہر پر قرار دے رکھا تھا اور ہر کس و نا کس کو جو روایات دستیاب ہوں ان کی روشنی میں اپنی ذاتی رائے قائم کر کے عمل کا مجاز بنا رکھا تھا اور حضرات ائمہ اربعہ و دیگر مجتہدین کی آراء و اقوال کو لائق توجہ قرار دینا درکنار بسا اوقات ان کی اتباع و تقلید کو شرک و کفر سے تعبیر کرتا تھا یہ طبقہ حدیث پر عمل کی بابت افراط اور نصوص فقہیہ اور فقہاء اسلاف کے اقوال پر عمل کرنے میں تفریط کا شکار تھا۔

امام کی مساعی اصلاح کا سرسری جائزہ

حقیقی صورت حال کے سامنے آجانے پر امام موصوف نے جو مساعی انجام دیں ان کا حاصل یہ ہے کہ ہر دو طبقات کے افراط و تفریط کے بیچ اور اسلاف کے مسلک کے مطابق ایک معتدل راہ پیش فرمائی، موصوف نے جہاں ابدھی تقلید پر تنقید کی ہے وہیں ظاہر حدیث پر اکتفا اور وہ بھی ہر ایک کیلئے، اسکی بھی مذمت فرمائی ہے، آپ نے صحیح و غلط سے آنکھ بند کر کے تقلید کرنے کو برا قرار دیا ہے لیکن ساتھ ہی اتباع حق کے جذبہ اور رعایت حدود کیساتھ تقلید کو نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ اسے سراہا ہے اور پسندیدہ بتاتے ہوئے عامۃ الناس کے حق میں لازم قرار دیا ہے۔

آپ نے اپنی تصنیفات میں اجتہاد و تقلید کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عہد نبوی و دور صحابہ سے لے کر اپنے وقت تک کی تاریخ اجتہاد و تقلید کا پورا جائزہ پیش فرمایا ہے۔ اجتہاد و تقلید کی تعریف حضرات صحابہ اور ان کے اتباع کا طرز عمل، فقہ کی تدوین، مذاہب اربعہ کی ترویج اور پھر عمومی طور پر انہیں پر اعتماد و عمل، ان تمام امور کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضرات مجتہدین کے درمیان واقع اختلافات کے بنیادی اسباب کو واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ مولانا مناظر احسن گیلانی فرماتے ہیں:

”شاہ صاحب نے بڑی دانشمندی اور گہرے مطالعہ کے بعد فقہ اور اصول فقہ کی بنیادوں سے پردہ ہٹایا۔ ان مجتہدین اور ان کے اجتہادات کا جو صحیح مقام تھا اسے واضح فرمایا۔ بعضوں کو تو شاہ صاحب سے شکایت ہے کہ ہندوستان میں غیر مقلدیت کی ابتدا آپ سے ہوئی۔“

حقیقت

اور ان تمام تنقیدی بیانات اور اصلاحی تحریرات کے ساتھ حقیقتاً امام موصوف

اپنی تمام تراجمتوں اور علمی عظمت و پختگی کے باوجود اپنے بیانات و تصریح کے مطابق ملا اعلیٰ کے اشارہ پر "مقلد" اور مقلدین میں طبقہ احناف سے متعلق تھے۔ حضرت کے یہاں اس امر کا اعتراف صراحاً بھی پایا جاتا ہے اور اشارہ بھی، جیسا کہ آئندہ آپ کے سامنے آجائے گا۔ اور اکابر علماء و محققین نے جن کی نگاہوں میں حضرت موصوف کی تمام تحقیقات اور ان کے علم میں حضرت کی تمام تقیدات تھیں۔ انہوں نے اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ اگرچہ بعض اہل قلم حضرات نے امام دہلوی کو بقول مولانا گیلانی "غیر مقلدیت کا بانی قرار دیا ہے"۔ ہم ابتداءً تو علماء و محققین کی آراء اور پھر حضرت امام کی عبارات کا ذکر کریں گے۔

امام کی عدم تقلید کی بابت آراء

پہلے چند چیزیں حضرت کے مسلک کی بابت "عدم تقلید" کے بیان میں ذکر کی جاتی ہیں:

اس سلسلہ کی ایک اہم چیز تو یہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے عربی میں اپنی جماعت اور ممتاز علماء کے تعارف کی بابت جو مختصر رسالہ شائع کیا ہے اس میں ہندوستانی علماء میں سرفہرست امام موصوف اور ان کے صاحبزادگان اور انھیں تلامذہ کا ذکر کیا ہے۔ اس تحریر کا جائزہ انشاء اللہ کسی موقع سے لیا جائے گا۔

اس موقع پر ایک لطیف تاثر ذکر ہے جسے مولانا نعمانی صاحب نے القرآن کے دہلی اللہ نمبر میں اپنے مضمون کے ساتھ حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے۔ "اس نمبر کی ترتیب کے درمیان ہی دہلی سے ایک صاحب کا خط میرے نام آیا جس میں انہوں نے اپنا پتہ بلکہ نام تک نہیں لکھا تھا کہ میں ان کو خط ہی سے جواب دے سکوں۔ اس خط میں مجھ سے باسرا شدید مطالبہ کیا گیا ہے کہ "دلی اللہ نمبر" میں صرف خدا سے ڈرتے ہوئے بے لاگ طور پر میں اس حقیقت کا اعلان کروں کہ ہندوستان کی موجودہ "جماعت اہل حدیث" کے بانی و مؤسس، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور آپ کا مسلک وہی ہے جو موجودہ اہل حدیث کا ہے" (ص: ۳۶۰)۔

مصنف حیات ولی کی رائے

غالباً حضرت موصوف کے حالات زندگی میں پہلی مستقل تصنیف ”حیات ولی“ ہے جو اردو میں ہے اور دہلی کے ایک صاحب مولانا رحیم بخش صاحب کی تصنیف ہے جسکے فقہی مسلک کی تحقیق نہیں ہو سکی۔ لیکن اندازہ یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے ہی رکن ہیں موصوف نے حضرت امام کے فقہی مسلک کے سلسلہ میں صریح لفظوں میں انہیں ”حنفی“ یا ”اہل حدیث“ نہیں قرار دیا ہے لیکن مقصود ان کا یہی ہے جیسا کہ ان کے بعض جملوں سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔

حضرت امام کے والد بزرگوار کا فقہی طریقہ

ابتداءً گویا بطور تمہید امام کے والد بزرگوار مولانا عبد الرحیم صاحب دہلوی کے فقہی مسلک کو بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے:

”اکثر امور میں تو آپ حنفی مذہب ہی کے مطابق عمل کرتے اور حنفی فقہ کے مسائل پیش نظر رکھتے تھے لیکن بعض وہ مسئلے جنہیں حدیث نبوی یا وجدان کی رو سے دیگر مذاہب میں ترجیح حاصل ہے بخیر ترویج و انکسار عمل میں لاتے تھے۔“

امام دہلوی کا مسلک

اس کے بعد حضرت امام کے مسلک کو بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے:

”تفریق مذاہب میں یہی حال ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا تھا آپ کو مذہبی تفریق کے خانہ بر اندازہ جھگڑوں سے چنداں بحث نہ تھی، نہ ان مشہور مذاہب اربعہ میں کسی خاص مذہب کے پابند تھے کہ خواہ

خواہ اس کے مطابق عمل درآمد کریں۔ بلکہ تاہر امکان مذاہب مشہورہ میں جمع کرتے اور اس مسئلہ پر عمل کرتے جسے تمام اہل مذاہب نے صحت کا تصدیق کیا ہے۔ لیکن جب مذاہب مشہورہ مختلف میں جمع کرنا حذر اور ناممکن ہوتا تو آپ اس مذاہب پر عمل کرتے جو دلیل کی رو سے زیادہ قوی ہوتا اور صحیح حدیث کے موافق ہوتا۔“

مصنف نے حضرت امام کے مسلک کی یہ تفسیح ان کے ایک مکتوب کی روشنی میں فرمائی ہے جو ”کلمات طیب“ میں شامل ہے۔

مولانا مسعود عالم ندوی کی رائے

مولانا موصوف ماضی قریب کے ایک صاحب علم و صاحب تحقیق سلفی (اہل حدیث) عالم تھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے خصوصی استفادہ کیا تھا اور نو عمری سے ہی قلم اور ”فن تاریخ“ سے مناسبت رکھتے تھے۔ مولانا نے ”تاریخ الدعوة الإسلامية فی الہند“ (ہندوستان میں اسلامی دعوت کی تاریخ) کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے جس میں اس حیثیت سے کہ ہندوستان میں اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہمارے حضرت امام ہیں اس لیے ان کا اور ان کے سلسلہ کے علماء کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ اور تعجب ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ مولانا موصوف نے ہی ”الفرقان ولی اللہ نمبر“ کے لیے وہ مضمون تحریر فرمایا ہے جس میں حضرت کی اس تحریر کا ذکر ہے، جس میں حضرت نے اپنے قلم سے اپنے آپ کو حنفی تحریر فرمایا ہے۔ نیز باوجود اس کے کہ مولانا ایک محقق و منصف صاحب قلم ہیں چنانچہ حضرات دیوبند کے اکابر مولانا گنگوہی اور مولانا نانوتوی کی بابت حقیقت کی نسبت سے بڑے با وقعت الفاظ تحریر فرمائے ہیں۔ پھر بھی حضرت امام کی اصلاحی مساعی کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے متعلق نہ صرف ”صاحب

حیاتِ ولیؑ کی رائے و الفاظ کی موافقت کی ہے بلکہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت کے خلف اکبر اور بعض انھیں تلامذہ حضرت کے مسلک حق و معتدل کو چھوڑ کر حنفیت پر عمل پیرا ہو گئے اور حضرت کے مسلک کے حقیقی علمبردار حضرت کے جواں سال و جواں حال پوتے اے سلیمان شہیدؒ تھے اور انہوں نے ہی حضرت کے مسلک کو ترویج دی اور مسلک اہل حدیث کی امامت کا شرف حاصل کیا۔ فرماتے ہیں:

”ان الامام ولی الله كان محققا في الفقه لا يعقيد بمذهب دون مذهب لكن نجله الكبير الشاه عبدالعزيز الدهلوی (ت: ۱۲۳۹ھ) كان يميل الى الحنفية ولم يكن على غرار ابيه في التحقيق والاجتهاد فانقسمت تلامذة هذا البيت الكريم الى الحنفية البرينة عن البدع واهل الحديث.

جیسا تری معظم تلامذہ الشاه عبدالعزيز مالمین الی الحنفية تجد فيهم (حفید) الامام ولی الله الدهلوی وابن شقيق الشاه عبدالعزيز - امام اهل الحديث في الهند وحامل لوائهم فاتصلت الحنفية واهل الحديث كلهم بهذا البيت العلمي الكريم، كان هذه روحيات وأغصان تفرعت من هذه الشجرة الزكية التي اصلها ثابت وفرعها في السماء“.

”امام ولی اللہ دہلوی، فقہ میں محققین کا درجہ رکھتے ہیں کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے۔ لیکن حضرت کے خلف اکبر شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی م ۱۲۳۹ھ حنفیت کی طرف مائل تھے اور وہ تحقیق و اجتهاد میں اپنے والد بزرگوار کے مسلک و مسند پر برقرار نہیں رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس گھرانہ کے تلامذہ دو بڑے طبقات میں

بٹ گئے ایک تو احناف لیکن یہ لوگ بدعات سے دور تھے، اور دوسرا اہل حدیث۔ چنانچہ جہاں آپ کو شاہ عبدالعزیز صاحب کے اکثر علامہ حنفیت پر گامزن ملیں گے وہیں آپ کو امام دلی اللہ (کے پوتے) اور شاہ عبدالعزیز کے حقیقی بیٹے ہندوستان میں اہل حدیث حضرات کے مقتدا اور ان کے علمبردار بھی ملیں گے۔ حاصل یہ کہ اس علمی گھرانہ پر طبقہ احناف اور طبقہ اہل حدیث دونوں ہی جمع ہو جاتے ہیں اور اس گھرانے سے ان ہردو کے تعلق کی نسبت کسی بڑے درخت کی پھیلی ہوئی شاخوں اور اس سے پیدا ہونے والے درختوں کی مانند ہے۔“

مذکورہ آراء اور مولانا بنوریؒ

محققین اہل علم حضرت امام کے متعلق اس قسم کی آراء سے پورے طور پر واقف رہے ہیں چنانچہ ان رایوں کے پیش نظر ہی مولانا بنوریؒ نے اپنے مقالہ کے آغاز میں فرمایا تھا:

”ہند اور بیرون ہند کے مخالف تقلید حضرات نے حضرت شاہ ولی اللہ کو بھی امام ابن حزم ظاہری، علامہ ابن القیم اور قاضی شوکانی کی طرح عدم تقلید کے لیے ایک رکن سمجھا بلکہ تقلید اور بالخصوص حنفیت کا دشمن ظاہر کیا ہے۔“

ان حضرات کی رائے کی واقعی حیثیت

حضرت امام کے مسلک کی واقعی حیثیت کیا تھی آئندہ آپ کے سامنے اس سلسلہ میں خود حضرت کے بیانات آنے والے ہیں اور انشاء اللہ اپنے مواقع پر

۱۔ تاریخ الدعوة الاسلامیہ فی الہند، ص ۱۹۰۔ لفظ (کے پوتے) بین القوسین میں اس لیے لکھا گیا ہے کہ کتاب میں

(حید) کا لفظ چھپنے سے رہ گیا ہے۔

۲۔ الفرقان شاہ ولی اللہ، نمبر ۳۶۰۔

دراخ کیا جائے گا کہ امام موصوف نے کس مسلک کی بنیاد ڈالی اور ان کے اتباع نے کس درجہ ان کی اتباع کی اور ان حضرات کی آراء کے جواب یا تائید کا اظہار اسی موقع پر پورے طور پر ہو سکے گا یہاں تو صرف یہ عرض کر دینا کافی معلوم ہوتا ہے کہ طبقہ اہل حدیث کے مشہور اور صاحب نظر و فکر، عالم و محقق اور معتمد یعنی نواب مولانا سید صدیق حسن خاں صاحب جن کا ذوق علم و تحقیق مسلم اور ان اصحاب آراء سے کہیں بڑھ کر ہے۔ انہوں نے اس رائے کی تردید کی ہے اور سختی سے، آئندہ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے۔

حضرت امام کی تقلید و حنفیت کی بابت آراء

اب حضرت امام کی تقلید و حنفیت کی بابت بعض اکابر اہل قلم کی آراء ملاحظہ فرمائیں۔

مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان

مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ایک مضمون کے چند اقتباسات گذشتہ صفحات میں آپ کی نظر سے گذر چکے ہیں مولانا نے آخر میں بیان فرمایا ہے:

”اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ حنفی ہی تھے۔“

مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان

الفرقان کے ولی اللہ نمبر میں مختلف حضرات کے مضامین میں یہ بحث ہے کہ من جملہ ان کے وقت کے مشہور محدث مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک

مضمون ہے جس میں مولانا موصوف نے مختلف انداز سے حضرت امام کی حکیت کو ثابت کیا ہے خود امام موصوف کی عبارات کے اہم ٹکڑے جمع فرما کر اور چند مقدمات ذکر کر کے ان سے نتیجہ اخذ فرمایا ہے۔ یہاں مولانا کا فیصلہ پیش کیا جاتا ہے۔

اجتہاد و تقلید کی بابت ایک اہم اصول

مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقدمہ میں الفاظ ذکر فرمایا ہے:

”اصولاً کسی امام صاحب مذہب کا متبع جزئی مسائل میں اگر اپنے امام کے خلاف رائے قائم کرے تو علماء امت کے نزدیک اس کے اس فعل کو اتباع و تقلید کے معنی میں نہیں سمجھا جاتا۔ تقریباً سب مذاہب کے علماء میں کثرت سے خاص خاص مسائل میں بہت سے

اختیارات اپنے امام کے خلاف ملتے ہیں۔“

مولانا عبدالرحمن لکھنوی نے جو ماضی قریب کے ایک بلند پایہ حنفی محقق و عالم گزرے ہیں انہوں نے ایک موقع پر اس اصول کو ذرا کچھ اور وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”ان الحنفی لو ترک فی مسئلة مذہب امامہ لقوة دلیل

خلافہ لا یخرج بہ عن ربتہ التقلید بل هو عن التقلید فی

صورة ترک التقلید، الا ترى الی ان عصام بن یوسف ترک

مذہب ابی حنیفة فی عدم الرقع ومع ذلك هو معلود فی

الحنفیه، ویؤیدہ ما حکاہ اصحاب الفتاوی من اصحابنا

من تقلید ابی یوسف یوما الشافعی فی ظہارة القلتین“

”اگر کوئی حنفی کسی مسئلے میں اپنے امام کے قول کو محض اس وجہ سے

ترک کر دے کہ وہ امام کے قول کے خلاف کسی دلیل کو قوی پاتا ہو تو اس

کی وجہ سے وہ تقلید کے دائرے سے باہر نہ ہوگا بلکہ یہ تو عین تقلید ہے اس لیے کہ ائمہ مذہب کا یہی حکم ہے کہ قوت دلیل کی صورت میں ہمارے قول کو نہ دیکھو (دیکھئے عصام بن یوسف نے رفع یدین کے سلسلہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو چھوڑ دیا تھا پھر بھی وہ احناف میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جسے ہمارے اصحاب میں سے بعض معتد اہل فتاویٰ حضرات نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن پانی کی طہارت کے سلسلہ میں امام شافعی کے قول پر عمل کیا یعنی محض قلین پر پاکی کا حکم لگایا۔

مشہور سلفی عالم و محقق مولانا صدیق حسن خاں صاحب نے بھی اس اصول کا ذکر کیا ہے، بلکہ ان لوگوں کے حق میں ذرا سخت انداز اختیار کرتے ہوئے جو اس قسم کے اختلافات کو تقلید کے منافی اور مذہب سے خروج قرار دیتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

”قد ثبت فی محلہ ان الرجل العامل بظواهر الكتاب
وواضحات السنة، أو بقول امام آخر غیر امامہ الذی یقلده
لا ینخرج عن کونہ متمسکاً بمذہب امامہ، کما یعتقده
جہلۃ المتفہمۃ ویسفوہ بہ الفقہاء المتشرفۃ من اهل
الزمان المحرومین من حلاوة الایمان.“

”اپنے موقع پر یہ بات ثابت ہے کہ ایک آدمی اگر کتاب و سنت کے ظواہر پر عمل کرتا ہے یا جس امام کی وہ (عامۃ) تقلید و پیروی کرتا ہے (کسی مسئلہ میں) اس کو چھوڑ کر دوسرے امام کی اتباع کرے تو اس کا یہ طرز عمل اسکے اپنے امام مذہب کا پیرو توجی ہونے سے مانع نہیں ہوتا جیسا کہ بہت سے کم علم فقہاء خیال کرتے ہیں اور ہمارے زمانے کے ایمان کی حلاوت سے محروم متصف (کھڑے) فقہاء کہتے پھرتے ہیں۔“

بلکہ خود حضرت امام نے فیوض الحرمین کے ایک مکاشفہ (جسکا ذکر انشاء اللہ آئندہ مقالہ میں تفصیل سے آئیگا) کی وضاحت کرتے ہوئے فقہ حنفی کے علماء ثلاثہ (حضرت امام صاحب و صاحبین) میں جس کا قول حدیث کے قریب ہو اس پر عمل، نیز محدثین فقہاء احناف احادیث کی روشنی میں جو آراء قائم کریں اس کے اختیار و عمل سب کو۔ حنفیت یعنی تقلید میں داخل قرار دیا ہے۔

مذکورہ اصول کی وضاحت

اس اصول کا حاصل یہ ہے کہ علماء جب کسی کی تقلید کرتے ہیں تو ان کا علم و تحقیق بہر حال ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس سے کام لیتے رہتے ہیں عام علماء جو فوراً علم اور کثرت معلومات نیز ان ذہنی صلاحیتوں سے بھی محروم ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر انسان کے اندر اجتہادی صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔ ان کا تو مبلغ تحقیق ان کے مذہب کے اقوال اور انہیں کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ لیکن جو حضرات معلومات کا سمندر بھی اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور ساتھ ہی اعلیٰ ذہن اور اجتہادی صلاحیتوں سے بھی مالا مال ہوتے ہیں ان کا صحیح نظر صرف مذہب کے اقوال نہیں ہوتے بلکہ ان کے علم و فکر کی جولانی و رسائی ہمہ جہت ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ بسا اوقات اپنے مقتدا مذہب کے علماء کی ہی نہیں بلکہ صاحب مذہب اور ان کے انحص تلامذہ کی، اور بعض مرتبہ فروعات میں ہی نہیں بلکہ اصول میں بھی مخالفت کرتے ہیں اور بایں ہمہ وہ خود اور دوسرے اہل انصاف بھی ان کو مقلد ہی مانتے اور گردانتے ہیں۔ امت میں ایسے افراد کی کسی مذہب کے علماء میں اور کسی دور و علاقہ میں کمی نہیں رہی۔

تقلید مذہب کے باوجود خلاف کرنے والے

اس سلسلہ میں سرفہرست حضرات ائمہ اربعہ کے انحص تلامذہ کا نام لیا جاسکتا

ہے جن کو ہر دور میں اپنے اساتذہ کا پیرو توجیح اور ان کے مذاہب کی ترویج و تقویت کا باعث سمجھا گیا۔ حالانکہ انہوں نے اصول میں بھی اساتذہ کی مخالفت کی ہے۔ بعد کے علماء محققین میں بھی ایک بڑی جماعت اس قسم کے حضرات کی ہے جن کا تعلق ہر چہار مذاہب سے ہے اور اصولاً یہ وہ حضرات ہیں جن کو حق تعالیٰ نے ذہور علم و معلومات کی بنا پر فن حدیث اور فقہ دونوں میں بصیرت اور امامت کا درجہ عنایت فرمایا، اپنی اس بصیرت اور علمی امامت کی بنا پر ان حضرات نے اختلاف کی مجال کی اور امت نے انکے اختلافات کو جائز قرار دیا اور بنظر استحسان دیکھا۔

پھر جب کہ خود ائمہ مذاہب کی طرف سے (دلائل کے سامنے آئے پر) اختلاف کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم منقول ہے، تو ایسا کیوں نہ کرتے۔

مذاہب اربعہ کے مقلدین محققین

مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں متعدد حضرات کے نام لیے ہیں بلکہ ایک فہرست شمار کر گئے ہیں فرماتے ہیں:

”جب کہ قاضی اسطیعی، حافظ ابن عبدالبر، قاضی ابوبکر بن عربی، حافظ اصیلی، ابن رشد کبیر، مالکی ہو سکتے ہیں۔“

دارقطنی، بیہقی، خطابی، ابوالعالی، امام الحرمین، غزالی وابن عبدالسلام، ابن دقین العید وغیرہ شافعی ہو سکتے ہیں اور علی ہذا جب کہ ابن جوزی، ابن قدامہ، ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ حنبلی ہو سکتے ہیں تو پھر اسی درجہ میں حضرت شاہ صاحب کو مقلد مذہب حنفی ماننے میں کیا اشکال ہو سکتا ہے۔“

۱۔ عقد الجید ص: ۸۳، ۸۵۔

۲۔ القرآن شاہ ولی اللہ فیہ ص: ۳۶۱۔

علماء احناف میں مقلدین محققین

اور ایسا نہیں کہ اس درجہ کے لوگ دوسرے ہی مذاہب میں ہوتے رہے اور طبقہ احناف میں اس کی صرف ایک مثال حضرت امام کی ہے، بلکہ علماء احناف میں بھی ہر دور میں اس درجہ و مرتبہ کے لوگ پائے جاتے رہے، مولانا بنوری صاحب نے اس قسم کے حضرات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

”اگر قدامت میں سے قاضی بکار، امام محمدی، ابو بکر خصاف، ابو بکر جصاص، قاضی ابو زید دیوبی، شمس اللاتہ نرسی وغیرہ، اور متاخرین میں سے امیر کاتب اتقانی، علاء الدین ماردینی، ابن الہمام، ابن امیر الحاج، قاسم بن قطلوبغا وغیرہ مقلدین ابو حنیفہ ہو سکتے ہیں تو پھر شاہ صاحب کا انہیں کی طرح حنفی ہونا کیوں مستبعد ہے۔“

مقلدین محققین کے بعض ہندی نظائر

اور الحمد للہ ہمارا ملک، جو کہ علم و دین کی خدمات میں دوسرے ممالک سے پیچھے نہیں رہا بلکہ بعض اعتبارات سے دوسرے بہت سے ممالک پر بھی فائق ہے یہاں بھی بعض ایسے علماء و محققین ہوئے ہیں جو کہ اسی طبقہ و صف میں شمار کئے جانے کے لائق ہیں، اور یہ وہی حضرات ہیں جن کو فن حدیث سے بھی خصوصی مناسبت رہی ہے۔

چنانچہ مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اس سلسلہ کے بھی چند نام ذکر کئے ہیں، اور اتفاق سے وہ سب ایک ہی علاقہ یعنی سندھ کے ہیں، اسلئے کہ ایک زمانہ تک ہندوستان میں سندھ اور گجرات یہی دو علاقے فن حدیث کے درس و تدریس کے مراکز تھے، اگرچہ وقت و علم اور اجتہادی صلاحیتوں میں یہ حضرات حضرت شاہ

صاحب کے ہم پلہ نہ تھے اور نہ ہی انکی یہ حیثیت مانی گئی، مولانا فرماتے ہیں:

”ہندوستان کے حنفی محدثین میں شیخ محمد عابد سندھی (صاحب

مواہب اللطیفہ علی مسند ابی حنیفہ و طوابع الانوار

شرح الدر المختار وغیرہ) اور شیخ محمد ہاشم سندھی، شیخ عبدالغفور

سندھی، شیخ محمد قاسم سندھی اور شیخ ابوالحسن سندھی ہیں۔“

حضرت امام

حضرت امام کا تعلق بھی مولانا نے اسی طبقہ محققین سے قرار دیا ہے جو کسی امام کے مذہب و مسلک کو محض اتباعاً نہیں بلکہ اپنی علمی بصیرت کی بنیاد پر اختیار کرتے ہیں، اور اسی بصیرت کی بناء پر اپنے امام متبوع و مقصد اسے اختلافات بھی رکھتے ہیں۔ مولانا بنوری فرماتے ہیں:

”ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہاء حنفیہ میں صاحب فتح القدیر اور ان کے

دو محقق شاگرد حافظ حدیث قاسم بن قطلوبغا اور محقق ابن امیر المناج، جو

تفقہ نفس کے ساتھ، تبحر حدیث، اطلاع رجال، فن جرح و تعدیل

اور اصول فقہ وغیرہ میں پوری دستگاہ رکھتے ہیں اور بہت سے فروغی

مسائل میں اپنی اپنی خاص رائے رکھتے ہیں، اسی طبقہ میں حضرت شاہ

صاحب کا شمار ہونا چاہیے۔

بعض مسائل میں ان حضرات کا حنفیہ سے خلاف کرنا جیسے مذہب

حنفی کے خلاف نہیں سمجھا جاتا، اور اسکے باوجود ان کو فقہاء حنفیہ میں ہی

شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح بعض مسائل و احکام میں مذہب حنفی کے خلاف

شاہ صاحب کا رجحان نفس مذہب حنفی کے خلاف نہیں کہا جاسکتا۔“

مولانا عبید اللہ سندھی کا ارشاد

علماء دیوبند میں حضرت امام کی تالیفات سے سب سے زیادہ شغف رکھنے والے اور ان کی تحقیقات سے سب سے زیادہ واقف، مولانا عبید اللہ صاحب سندھی تھے (جو کہ حضرت شیخ الہندؒ کے تلامذہ میں سے اور نو مسلم تھے) الفرقان شاہ ولی اللہ نمبر، میں ان کا بھی ایک مبسوط مقالہ ہے جس میں بالخصوص حضرت امام کی فقہ سے بحث فرمائی ہے، اس ضمن میں حضرت امام کے مسلک کو بایں الفاظ بیان فرمایا ہے:

”ہم شاہ صاحب کو حنفی اور شافعی ہر دو مذہبوں میں مجتہد منتسب مانتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو مرکز اسلام حجاز میں تصور کرتے ہیں تو فقہ حنفی اور فقہ شافعی میں سے کسی کو ترجیح دینا جائز سمجھتے ہیں اور جب وہ خود کو ہندوستان میں فرض کرتے ہیں تو اپنے والد کے طریقہ پر فقط فقہ حنفی کے مجتہد منتسب امام ہوتے ہیں۔“

مولانا محسن تمیمی ترہٹی

مولانا محسن بن یحییٰ ترہٹی، بہاری، دہلی کی دو متوازی درسگاہوں کے فیض یافتہ تھے، ایک تو درسگاہ ولی اللہی، کہ اس درسگاہ کے آخری باضابطہ استاذ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب مجددی (شاگرد رشید مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب) سے انہوں نے فقہ وحدیث میں اکتساب فیض کیا۔ دوسری دہلی کی معقولی درسگاہ جس کے روح رواں مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی (حضرت شاہ اسلمیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور مد مقابل) تھے، مولانا محسن صاحب نے ”الیانع الجنسی فی مسانید

۱۔ الفرقان شاہ ولی اللہ نمبر، ۳۰۲، حضرت شاہ صاحب کے والد کا طریقہ کیا تھا؟ گذشتہ صفحات میں اس کو نقل کیا

عبدالغنی“ کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، جس میں اپنے استاذ شاہ عبدالغنی صاحب کی اسانید کو جمع فرمایا ہے، اس میں ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”من لطائف هذا الاسناد انه اجتمع في ادلة اربعة-

اخبرهم ابو عبدالعزیز اشترکوا فی اربع خصائل وذلك انهم
دهلویون سکنا، وانهم عمريون صلیبة، وانهم صوفیة
اصحاب الزهد والورع، وانهم حنفیون علی مذهب
العصمان ابی حنیفة وصاحیبه رضی الله عنهم لئان ابی
عبدالعزیز وان كان من افراد العلماء لكنه معلود منهم.“

”اس سند کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اس کے شروع میں چار
ایسے افراد جمع ہو گئے ہیں جن میں سے آخری شاہ عبدالعزیز
صاحب کے والد ماجد ہیں کہ یہ سب کے سب چار اوصاف میں ایک
دوسرے کے شریک ہیں۔

ایک تو یہ کہ چاروں دہلی کے رہنے والے ہیں، دوسرے یہ کہ
چاروں نسا فاروقی ہیں، تیسرے یہ کہ چاروں طبقہ صوفیہ سے اور
اصحاب زہد و تقویٰ ہیں، اور چوتھے یہ کہ ہر چار حنفی یعنی امام ابوحنیفہ
اور ان کے صاحبین کے مذہب پر ہیں۔ اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز
صاحب کے والد بزرگوار اگرچہ علماء یگانہ میں سے تھے لیکن مسلک
احناف میں سے ہی تھے۔“

مذکورہ بالا آراء کی قدر و قیمت

گذشتہ صفحات میں جن چند حضرات کی آراء ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ہر

چاروں حضرات نیچے سے اوپر حسب ذیل ہیں شاہ عبدالغنی، شاگرد شاہ اسحاق، شاگرد شاہ عبدالعزیز، شاگرد امام
موصوف۔

۱۰۔ ایضاً انجی علی ہاشم کشف الاستار من رجال سنی الآثار ج ۱۰۰۔

ایک اپنی اپنی جگہ پر علم و تحقیق کا پہاڑ ہے، اور ان کے معاصرین نے ہر موقع پر انکی آراء کو با وقعت نگاہوں سے دیکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو حضرت امام کی ذات سے تعلق و محبت اور ان کی تصنیفات و تحقیقات سے نہ صرف دلچسپی بلکہ پوری واقفیت رہی ہے، بالخصوص مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی حیات کے آخری چند سالوں میں نہ صرف ہندو پاک بلکہ عالم اسلام کے ممتاز محدثین میں سے تھے اور ”علماء دارالعلوم دیوبند“ اور ”علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ“ کے مخصوص طرز و انداز کے درس حدیث سے استفادہ کی وجہ سے وسیع النظر عالم تھے۔

اور آخر میں مولانا تمیمی کی شہادت اور زیادہ قیمت رکھتی ہے اس لیے کہ وہ زمانہ کے اعتبار سے ان حضرات میں سب سے زیادہ حضرت امام کے قریب ہیں اور حضرت امام کے مدرسہ میں انہیں کی مسند تدریس کے سایہ میں رہ کر علم حدیث و فقہ کی تحصیل کی ہے اس لیے ان سے بہتر و با وقعت کس کی شہادت ہو سکتی ہے۔

محقق بھوپالی

اب تک جن حضرات کی آراء آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں وہ اگرچہ اصحاب علم و تحقیق ہی نہیں، بلکہ اصحاب ورع و تقویٰ بھی ہیں اس لیے اپنی رائے کے اظہار میں ان کی جانب سے خیانت کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا، پھر بھی چون کہ مسلک احنفی ہیں اس لیے موقع اتہام تو ہے ہی۔

اس کے بعد اب ایک ایسی شخصیت کی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا مسلک فقہی ان حضرات کے مسلک کے برخلاف عدم تقلید اور عمل بر حدیث کا رہا ہے۔ اور اس انداز پر کہ اس کو طائفہ اہل حدیث میں مرجحیت و امامت کا شرف حاصل رہا ہے اور وہ فقہ اہل حدیث کی ترویج و اشاعت کا ایک اہم داعی و محرک رہا یعنی نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی، جن کے نام سے آج ہندو بیرون

ہند کے علمی حلقے بخوبی واقف ہیں اس لیے کہ ان کی بے شمار مصنفات شائع ہو کر عام ہو چکی ہیں اور عرب ممالک میں بھی پہنچ چکی ہیں، مولانا مسعود عالم صاحب ندوی جو کہ خود بھی اس جماعت و مسلک سے تعلق رکھتے تھے نواب صاحب کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”وفی العشار مذهب اهل الحديث يد عظيمة للعالم
الشهير السيد صديق حسن القنوجي البخاري
(م: ۱۳۰۷ھ)“

”اہل حدیث حضرات کے مسلک و مذہب کی ترویج و اشاعت
میں مشہور عالم سید صدیق حسن صاحب قنوجی بخاری، م ۱۳۰۷ھ کا بڑا
ہاتھ رہا ہے۔“

لیکن نواب صاحب معتدل اور انصاف پسند تھے اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اکابر علماء و محققین کے حالات میں متعدد کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اور ان میں ان اکابر کے متعلق (جن کی بابت اہل حدیث حضرات اپنی جماعت کا فرد و پیروا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں) کسی نہ کسی فقہی مسلک سے انتساب کا ذکر کیا ہے، محض اس اصل کی بنیاد پر جسے آپ مولانا بنوری صاحب کی تمہید کے ساتھ ملاحظہ فرما چکے ہیں اسی کی بنیاد پر نواب صاحب نے علامہ ابن تیمیہ و علامہ ابن قیم دونوں کو ضلی المسلك اور اکابر علماء حنابلہ میں سے قرار دیا ہے اور فرمایا ہے:

”وهما اما مان عالمان عاملان ثقتان ثب۔ من الفضل
علماء الحنابلة“

”یہ دونوں حضرات بڑے مقتدا، عالم و عامل، ثقہ و متقی، اور حنابلہ
کے افاضل علماء میں سے تھے۔“

۱۔ تاریخ الدعوة الاسلامیہ فی الہند، ص ۱۹۱۔

۲۔ اہلحدیثی ذکر اصحاب السنہ، ص ۷۳۔

اور اسی کی روشنی میں شاہ اسماعیل شہید کو بھی حقیقت پر گامزن اور امام دہلوی کے طریق پر بتایا ہے۔

اور اسی کتاب میں جس میں ان حضرات کا ذکر ہے یعنی ”الحطۃ فی ذکر الصحاح الستة“ حضرت امام اور ان کی اولاد و اہل بیت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے مسلک کے متعلق اپنا فیصلہ ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ابتداً تو فرماتے ہیں:

”الناس اليوم قد غلوا فی امرهم وتفوهوا فی شانهم بما لا یلیق بہم“

”لوگوں نے ان حضرات کے معاملہ میں بہت غلو کر رکھا ہے اور ان کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے حق میں مناسب نہیں“

اس کے بعد یہ فرما کر:

”ہم ان کے طرز عمل و طریق کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں جس سے حقیقت واقعہ پورے طور پر واضح ہو جائے گی“

حضرت امام کے مسلک کو بایں الفاظ ذکر فرماتے ہیں:

”ان الشاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی قد بنی طریقہ علی عرض المجتہدات علی السنۃ والکتاب وتطبیق الفقہیات بہما فی کل باب، وقبول ما یوافقہما من ذلک ورد ما لا یوافقہما کائنا ما کان ومن کان. وهذا هو الحق الذی لامحیص عنہ ولا مصیر الا الیہ“

”امام ولی اللہ دہلوی نے فقہیات کے باب میں اپنا طریقہ یہ رکھا ہے کہ وہ اجتہادی مسائل کو کتاب و سنت پر پیش کرتے ہیں، اور ہر باب و مسئلہ میں انہیں دونوں سے تطبیق و موافقت تلاش کرتے ہیں پھر جو ان کے موافق ہو اسے اختیار فرماتے ہیں اور جو موافق نہ ہو اسے ترک

فرمادیے ہیں، خواہ کوئی مسئلہ ہو اور کسی بھی مجتہد و مستطہ سے مقبول ہو۔

یہ ہی حق و صواب ہے جس سے عدول و اعراض کی کوئی گنجائش

نہیں اور اس کا قائل ہونا ضروری ہے۔“

اس کے بعد کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں:

”و طریقہ ہذا کلمہ مذہب حنفی...“

”امام موصوف کا یہ طریقہ پورے طور پر مذہب حنفی پر ہی عمل

ہے۔“

متنبیہ

ایک امر یہاں یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ مقالہ ہذا کی بابت ذکر کیا گیا تھا کہ اس میں یہ تحقیق کرنی مقصود ہے کہ امام دہلوی مجتہد تھے یا مقلد اور گزشتہ نقول و ارشادات میں ان کی حنفیت کا تذکرہ ہے، جس کا اثبات دوسرے مقالہ کا عنوان و موضوع ہے۔

تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تصریحات سے پہلے مقالہ کے مدعا کا ہی اثبات مقصود ہے، اس لیے کہ حنفیت کا مطلب کسی ایک مذہب کی پابندی ہے اور یہی تقلید ہے، جس کا اثبات اس مقالہ کا مقصد و موضوع ہے۔

حضرت امام کی تصریحات

گزشتہ صفحات میں اکابر اہل علم کی آراء و فیصلوں کو ذکر کیا گیا ہے جن کی بنیاد حضرت امام کی تصریحات و تحقیقات ہیں۔ اب وہ تصریحات اور حضرت امام کی تحقیقات کے ضروری اقتباسات ذکر کئے جاتے ہیں تاکہ ناظرین خود بھی کوئی فیصلہ کر سکیں اور جن حضرات نے حضرت شاہ صاحب کو مقلد اور حنفی ثابت کیا ہے

ان کی رائے کی حقیقت واضح ہو سکے۔

امام دہلوی کے فقہی مسلک پر جن حضرات نے گفتگو فرمائی ہے وہ انہیں تصریحات کا سہارا لیتے ہیں البتہ ہر ایک کے لیے اس سلسلہ کے تمام اہم اقتباسات کا ذکر و احاطہ دشوار ہوتا ہے، اس لیے اکثر حضرات نے دو چار اہم، اور ان کے مقصد کے لیے مفید تصریحات کا سہارا لیا ہے، اس سلسلہ میں دو حضرات نے خاص طور سے اکثر اہم چیزوں کو جمع کر دیا ہے مولانا محمد یوسف صاحب بنوری اور مولانا محمد صاحب جالندھری، دونوں کے مضامین الفرقان شاہ ولی اللہ نمبر میں شامل ہیں۔

مولانا بنوری نے ان تصریحات کے ذکر کے بعد ہی پوری قوت کے ساتھ اپنے مدعا کو ثابت فرمایا ہے، جس کا کچھ حصہ آپ ملاحظہ بھی فرما چکے ہیں اور کچھ انشاء اللہ آئندہ آپ کے سامنے آئے گا۔ بہر حال اب حضرت امام کی تحقیقات عالیہ ملاحظہ ہوں۔ وبالله التوفیق وهو المستعان۔

مذہب اربعہ کا علمی وجہ البصیرہ علم

حضرت امام نے اپنی بعض تحریرات میں وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ ان کو مذہب اربعہ کا علم علی وجہ البصیرہ حاصل ہے، بایں معنی کہ ہر چہار مذہب کی فروعات کو مع ان کے مآخذ و دلائل اور اجتہادی علتوں کے جان لیا ہے، نیز یہ کہ بخوبی اس امر کو بھی سمجھ لیا ہے کہ کسی مذہب اور کسی قول کو اصل شریعت محمدیہ سے کیا تعلق و نسبت ہے، چنانچہ قہیمات میں اولاً تو یہ فرماتے ہیں:

”دین کا علقف حصوں اور شعبوں میں ہونا، نیز امت کا متعدد

جماعتوں میں ہونا، ایک اہم معاملہ ہے جس نے عوام و خواص سبھی کو

پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے“

احکام شریعت کے سمجھنے میں علماء کے تین طبقے

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”جہاں تک سوال ہے اصل حقیقت سے واقفیت کا تو اس بابت علماء کے تین طبقے ہیں۔

اول وہ طبقہ و جماعت جس پر اصل راہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرما کر دنیا میں قائم و دائم فرمایا ہے، وہ راہ تو اس پر منکشف نہیں کی گئی لیکن احکام کے اصل سرچشمہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ہر مجتہد و فقیہ کے قول کے تعلق کو سمجھنا اس پر کھولا گیا ہے۔

دوسرا وہ طبقہ و جماعت ہے جس کے لیے اصل راہ منکشف ہوئی ہے جو اس کو ظاہر شریعت تک پہنچانے میں معین ہوتی ہے اور جو بطور وراثت عامۃ المسلمین کو حضرات تابعین سے اور ان کو کبار صحابہ کے واسطے سے حضور ﷺ سے حاصل ہوئی ہے۔

تیسرا طبقہ وہ ہے جس پر ہر دو امر منکشف ہوتے ہیں اور وہ سب کو تسلیم کر کے دائرہ شرع سے قرار دیتا ہے اور ہر ایک کے اختیار کرنے والے کے لیے گنجائش کو ذکر کرتا ہے۔“

ہر سہ طبقات کی عملی روش

چوں کہ یہ تینوں طبقات حقیقت کے علم میں مختلف ہوتے ہیں اس لیے ان میں سے ہر ایک کی عملی روش بھی ایک دوسرے سے مختلف اور جدا ہوتی ہے حضرت امام فرماتے ہیں:

”پہلے طبقہ کی عملی روش یہ ہوتی ہے کہ مختلف اقوال میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے سکوت کرتا ہے اور وہ اختلاف اقوال

کو رخصت و عزیمت پر محمول کرتا ہے (یعنی ان اقوال کو ہا ہم مختلف نہیں قرار دیتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ الگ الگ حالات سے ان کا تعلق ہے)۔

دوسرے طبقہ کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف اقوال کے درمیان ترجیح کو اختیار کرتا ہے اور اس ترجیح کو دین کی نصرت اور دین کی جانب سے مدافعت قرار دیتا ہے۔

اکثر فقہاء محدثین کا یہی طریقہ رہا ہے اور انہوں نے اپنے اس طرز عمل میں انتہائی جدوجہد اور کوششوں سے کام لیا ہے۔

تیسرے طبقہ کا طریق عمل اس کے احوال سے ظاہر ہے کہ وہ سب کو دائرہ شرع میں مانتے ہوئے سب پر عمل کی گنجائش رکھتا ہے۔“

حضرت امام کا تعلق کس طبقہ سے؟

اب رہی یہ بات کہ خود حضرت امام جنہوں نے تشفی فرما کر یہ تینوں طبقات ذکر فرمائے ہیں ان کا شمار کس طبقہ میں ہے؟ تو حضرت موصوف نے مذکورہ بالا تفصیل و تمہید کے بعد تحریر فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا اکرم و احسان ہے کہ اس نے مجھ کو تیسرے طبقہ میں بنایا ہے، میرے اوپر اصل شریعت کو منکشف فرمایا پھر اصل شریعت کی جو توضیح زبان نبوی سے ہوئی اس کو منکشف فرمایا۔ پھر اس مبارک توضیح کی جو توضیحات و تشریحات حضرات صحابہ کی زبانوں سے صادر ہوئیں اس سب کو مجھ پر کھولا۔“

نیز مجھ پر (بذات خود) اصل شریعت کے ایضاح اور شریعت کے اصول و فروغ کی تدوین جو کہ حضرات متقدمین و مجتہدین کے ذریعہ انجام پائی اس کو بھی منکشف فرمایا۔ پھر ان حضرات کے مذاہب و اقوال اور ان کے مرتب کردہ اصول و قواعد پر کی جانے والی تخریجات، جس کا

سہرا قدمتاخرین کے سروں پر ہے ان کو بھی مجھ پر منکشف فرمایا۔
 خلاصہ یہ کہ مجھ پر تمام امور کو ان کی واقعی ترتیب کی رعایت کے
 ساتھ منکشف و واضح فرمایا۔

.....عالم بالا کے اس انکشاف کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے دین کے
 ہر قول کو اصل شریعت کے ساتھ کیا تعلق دار جابط ہے اس کو پایا اور سمجھ لیا
 ہے خواہ یہ تعلق دار جابط بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ۔“

دوسرے موقع پر اسی امر کو ذرا اختصار کے ساتھ ان الفاظ میں ذکر فرمایا:

”مجھ پر اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ
 اس نے میرے لیے تمام مذاہب کی حقیقت کو منکشف کر دیا ہے۔“

اپنی معرکہ الآراء کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں اجتہاد و تقلید کے موضوع پر
 ایک درجہ مفصل گفتگو کرنے کے بعد یہ فرماتے ہوئے کہ ”میں نے اس بحث میں
 اتنا طول کر دیا ہے کہ کتاب کے اصل موضوع سے باہر ہو گیا۔“ اس طول و اطاب
 کے دو اسباب ذکر فرمائے ہیں جن میں سے ایک مذکورہ بالا تصریح کی ہی صراحت
 و تائید ہے، فرماتے ہیں:

”ان الله تعالى جعل في قلبي - وقتا من الأوقات -
 ميزابا أعرف به سبب كل اختلاف في الملة المحمدية
 على صاحبها الصلاة والسلام، وما هو الحق عند الله
 وعند رسوله ومكتني من أن البت ذلك بالدلائل العقلية
 والنقلية بحيث لا يبقى فيه شبهة ولا إشكال.“

”اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں میرے دل پر علم و ادراک کا ایسا
 راستہ کھولا کہ اس کی بدولت میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علی صاحبہا کے
 درمیان واقع ہر اختلاف کے سبب کو جان اور سمجھ لیا، اور یہ بھی کہ اللہ اور

اگر رسول ﷺ کے نزدیک حق کیا ہے؟ اور مجھ کو یہ قدرت و صلاحیت عطا فرمائی کہ میں ان تمام اختلافات کو دلائل عقلیہ و نقلیہ کی روشنی میں اس طور پر بیان کر دوں کہ کوئی شبہ و اشکال باقی نہ رہ جائے۔“

امت کے اختلافات اور مذاہب اربعہ

ظاہر ہے کہ امت کے اختلافات میں سے ایک شعبہ مذاہب اربعہ کے بہت سے مسائل کا باہمی اختلاف بھی ہے، اور جب حضرت موصوف پر امت کے جملہ اختلافات کھولے گئے ہیں تو لامحالہ مذاہب اربعہ میں ہی کیا انحصار، جملہ فقہی مذاہب کا علم آپ کو کلی وجہ البصیرۃ حاصل ہوا، چنانچہ مولانا محسن تبحی - ”الیانع الجنی“ کے اندر حضرت امام کے کمالات و اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ومنها علوم الفقه علی مذاہب الأئمة الأربعة واصحابہم

وما اتصل بذلك من مذاہب الصحابة والتابعین“

”جملہ آپ کے کمالات کے یہ بات بھی ہے کہ آپ کو ائمہ اربعہ ان

کے صاحب نیز حضرات صحابہ و تابعین کے فقہی مذاہب کا پورا علم تھا۔“

اور خود حضرت موصوف نے بعض مواقع پر اپنے طریق عمل کی جو وضاحت

کی ہے اس سے پورے طور پر آپ کے اس وسیع علم کا اندازہ ہوتا ہے جیسا کہ مصنف

حیات ولی نے ذکر کیا ہے اور حضرت موصوف نے اپنے ایک مکتوب میں بھی فرمایا

ہے جس کا ذکر آئندہ آئے گا انشاء اللہ۔ باقی یہ کہ اس انکشاف علمی کے بعد اسکے

ساتھ حضرت شاہ صاحب کا طریقہ کیا تھا اس کی وضاحت آگے آرہی ہے۔

اختلافات کے چار مراحل و مراتب

حضرت شاہ صاحب نے ”تہمہات“ میں ہی ایک موقع پر امت میں پائے

جانے والے اختلافات کے چار مراحل و مراتب ذکر فرمائے ہیں:

”و کشف لی ان الاختلاف علی اربعة منازل:

- ۱- اختلاف مردود و لو ليس لقائله ولا لمقلده من بعده عذر.
- ۲- و اختلاف مردود و لقائله عذر ما لم يبلغه حديث صحيح دالة على خلافه فاذا بلغه فلا عذر له.
- ۳- و اختلاف مقبول قد خیر الشارع المكلفين في طرفيه تخيراً ظاهراً مطلقاً كالاحرف السبعة من القرآن.
- ۴- و اختلاف اذر كذا كون طرفيه مقبولين اجتهاداً واستنباطاً من بعض كلام الشارع صلوات الله عليه و الإنسان مكلف به لا مطلقاً بلا بشرط الاجتهاد و تاكد الظن و تقليد من حصل له ذلك.

”اقتدا: اختلاف مردود، اس اختلاف کے قائلین اور اس کے بانی نیز اس کے پیرو کسی کے لیے کوئی عذر سموع و مقبول نہیں۔

دوم: اختلاف قابل عذر، لیکن صرف اس وقت تک جب تک کہ اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث نہ مل جائے (صحیح حدیث کے سامنے آجانے پر یہ اختلاف بھی لائق عذر ہائی نہ رہ جائے گا)

سوم: اختلاف مقبول، یہ ان مواقع میں ہوتا ہے جہاں کسی امر سے متعلق دو پہلوؤں میں سے کسی ایک پر عمل کا اختیار خود شارع نے مکلفین کو دے رکھا ہے۔ اس میں کوئی قید و تفصیل نہیں ہے جیسے کہ قرآن مجید کو سات طریقوں میں پڑھنے کی اجازت (جو ابتداء تھی بعد میں منسوخ ہوئی)

چوتھم: وہ اختلاف جس کے مقبول ہونے کا علم ہم کو از روئے اجتہاد شارع عالیہ السلام کے بعض کلام کی مدد سے ہوتا ہے، انسان اس پر عمل کا مکلف و مامور ہے لیکن اس میں بھی بالکل یہ آزادی نہیں (کہ جس کا جی

چاہے جہاں چاہے اختلاف کرے اور پھر اختلاف پر عمل کرے) بلکہ اس پر عمل کے جواز کے لیے دو شرطیں ہیں، اول اجتہاد اور ظن کا مؤکد ہونا، دوم جس شخص کو اجتہاد اور تا کد ظن حاصل ہے، اسکی تقلید۔

حاصل یہ کہ اختلاف کے چار درجے ہوئے، ① اختلاف مردود، ② اختلاف قابل عذر، ③ اختلاف مقبول، ④ اختلاف جائز۔

اجتہاد و تقلید کا تعلق کس درجہ سے ہے

اس کے بعد حضرت امام نے یہ بحث کرتے ہوئے کہ اجتہاد و تقلید اور بالخصوص ائمہ اربعہ کے مذاہب کی تقلید اختلاف کے کس مرحلہ میں داخل ہے، اس کی وضاحت کی ہے اور اس سے پہلے اختلاف اول کی بابت فرمایا ہے۔
 ”اختلاف کی قسم اول توہ حق یہ ہے کہ مذاہب اربعہ کے اتباع میں شاید وہاں ہی پائی جاتی ہے۔ البتہ چوتھی صورت عموماً پائی جاتی ہے“
 فرماتے ہیں:

”اس موقع پر (یعنی اختلاف کی چوتھی صورت کے تحت) جو لوگ شارع کے احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں انکے لیے دو صورتوں میں سے ایک کا اختیار کرنا ناگزیر ہے اور یہ دونوں صورتیں الگ الگ افراد کے اعتبار سے ہیں۔ ایسے افراد جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت و شرط پائی جاتی ہوں (شرط کا ذکر اسلئے کیا گیا کہ اجتہاد کا جواز بالاشفاق چند شرائط کیساتھ مقید ہے) وہ اجتہاد کریں اور کسی ایک پہلو کے متعلق کمان غالب اور تا کد ظن حاصل کر کے خاص اس پہلو پر عمل کریں۔

اور جو افراد اجتہاد کے شرعا اہل نہیں ہیں وہ قسم اول کے (یعنی اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے) افراد کی اتباع و تقلید کریں۔“

حضرت شاہ صاحب نے بعض دوسرے مواقع پر بھی اس کا ذکر کیا ہے مثلاً اپنے رسالہ ”عقد الجید“ میں ایک موقع پر شرائط اجتہاد کے مفقود ہونے کی صورت میں امام بغوی سے نقل فرمایا ہے:

”وإذا لم يعرف نوعاً من هذه الأنواع فسيب له التقليد
وان كان متبحراً في مذهب واحد من أئمة السلف“
”اگر کسی شخص کو علوم کی ان اقسام میں سے ایک قسم کا بھی علم نہ ہو تو
اس کے لیے تقلید ہی چارہ ہے اگرچہ حضرات سلف میں سے کسی ایک
کے مذہب کا تبحر (یعنی اس کے جملہ اصول و فروع کا حافظ و حامی)
کیوں نہ ہو“

کچھ آگے چل کر بغوی کے ہی الفاظ ہیں:

”ويجب على من لم يجمع هذه الشروط تقليده
فيما بين له من الحوادث“
”جو شخص ان شرائط کا جامع نہ ہو اس پر پیش آمدہ حالات میں تقلید
لازم ہے۔“

عمومی تقلید کا اثبات

حضرت امام نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ دین کا علم ہر مابعد کے طبقہ کو اپنے ماقبل کے طبقہ کے علماء پر اعتماد و تقلید سے حاصل ہوا ہے، اس لیے کہ جو لوگ حضرت شارع علیہ السلام کی صحبت سے محروم ہیں ان کے لیے دین کے حصول کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔

چنانچہ ایک موقع پر مذہب اربعہ کی تقلید کے جواز بلکہ لزوم و استحسان پر دلائل قائم کرتے ہوئے ”عقد الجید“ میں فرمایا ہے:

”ان الامة اجتمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع التابعين اعتمدوا على التابعين وهكذا في كل طبقة. اعتمد العلماء على من قبلهم والعقل يدل على حسن ذلك.“

”پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس نے شریعت کو جاننے اور اس کا علم حاصل کرنے میں حضرات اسلاف پر اعتماد کیا ہے۔ چنانچہ حضرات تابعین نے حضرات صحابہ پر اس باب میں اعتماد کیا اور تبع تابعین نے حضرات تابعین پر اعتماد کیا ہے، اسی طرح ہر طبقہ کے علماء نے اپنے پیش رو علماء پر اعتماد کیا ہے۔ اور عقل بھی اسی (اعتماد) کی تحسین کرتی ہے۔“

حضرت امام نے اس عبارت میں جس ”اعتماد“ کا ذکر فرمایا ہے اس کی حقیقت تقلید کے علاوہ کچھ نہیں، البتہ یہ ایک عام تقلید ہے اور دین کے ہر باب میں مطلوب ہے۔

اسکے بعد دور تک حضرت امام نے اسکی وضاحت فرمائی ہے اور اسکے ضروری ہونے پر دلائل قائم فرمائے ہیں، بالخصوص فقہی مسائل کی بابت تو یہ بہت ضروری سمجھا گیا ہے، چنانچہ حضرت امام نے ”حجۃ اللہ“ میں تدوین حدیث وفقہ وغیرہ کے موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے ”علماء کوفہ“ کے طریق کا تعارف یوں کرایا ہے:

”وذلك انه لم يكن عندهم من الاحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على الاصول التي اختارها اهل الحديث، ولم تنشر صدورهم للنظر في اقوال علماء البلدان وجمعها والبحث عنها واتهموا انفسهم في ذلك وكانوا يعتقدوا في ائمتهم انهم في الدرجة العليا من التحقيق وكان قلوبهم أميل شئى الى

اصحابہم کما قال علقمة: هل احد منهم آتيت من عبدالله
وقال ابو حنیفة: ابراهيم الفقه من سالم، ولولا فضل
الصحة لقلت علقمة الفقه من ابن عمر“

” (چوں کہ یہ حضرات براہ راست حضور ﷺ کی طرف نسبت
کر کے کسی چیز کی نقل سے محض اس وجہ سے بچتے تھے کہ کہیں نسبت غلط نہ
ہو جائے اور اس طریق فکر کے اصل قائد حضرت عمر رضی اللہ عنہما و حضرت ابن
مسعود رضی اللہ عنہما تھے) اس لیے علماء کوفہ کے پاس احادیث و آثار کا اتنا ذخیرہ
نہیں تھا کہ علماء حدیث (یعنی حجاز و غیرہ کے فقہاء و مجتہدین) نے جو
اصول، استنباط احکام کے اختیار کئے تھے انکے مطابق مسائل کا استنباط
و استخراج کر سکیں۔ اور دوسرے علاقہ کے اہل علم کے اقوال کے جمع اور ان
پر نظر و بحث میں بھی اُنہیں الشراخ نہ تھا، خود اپنے متعلق بھی اطمینان نہیں
تھا، اور یہ لوگ اپنے اساتذہ و ائمہ کے متعلق یہ یقین و اطمینان رکھتے تھے
کہ وہ تحقیق کے اہل مزاج ہیں بلکہ یہ کہ کوئی جماعت بھی ان سے
زیادہ اپنے اکابر کی بابت حسن اعتقاد نہیں رکھتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ایک
موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے مایہ ناز شاگرد علقمہ نے فرمایا
تھا: کیا ان (علماء حجاز) میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے زیادہ لائق اعتماد
کوئی ہے؟ اور حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک مسئلہ کی تحقیق کے وقت
فرمایا تھا ”ابراہیم نخعی، سالم (ابن عبداللہ بن عمر) سے زیادہ فتاہت رکھتے
ہیں اور اگر (حضور ﷺ کی) صحبت کی نصیحت کا معاملہ نہ ہو تو میں کہتا
کہ علقمہ کی فتاہت ابن عمر سے بڑھ کر ہے۔“

مجتہد کے لیے بھی تقلید لازم ہے

مزید تاکید کے لیے ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت امام نے ایک اور موقع پر

شرائط اجتہاد کے بیان میں امام بغوی سے ایک شرط یہ بھی نقل فرمائی ہے:

”ويعرف اقاويل الصحابة والتابعين في الاحكام
ومعظم فتاوى فقهاء الامة حتى لا يقع حكمه مخالفا
لاقوالهم فيكون فيه عرق الاجماع“

”احکام کے باب میں حضرات صحابہ و تابعین کے اقوال نیز گذشتہ
علماء امت کے فتاویٰ کے ایک بڑے حصہ سے واقف ہونا کہ اپنے
اجتہاد کی بنا پر کیا ہوا اس کا فیصلہ ان حضرات کے اقوال کے خلاف نہ ہو
کہ جس کی بنا پر عرق اجماع (یعنی اجماع کی مخالفت) لازم آئے۔“

معلوم ہوا کہ مجتہد کے لیے بھی اسلاف کے اقوال کی رعایت لازمی ہے ورنہ
اس کا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ رعایت و پابندی تقلید ہی تو ہے اگرچہ
کسی ایک فرد کی نہ ہو، خود حضرت امام نے ایک موقع پر اس کی وضاحت اپنے
الفاظ میں یوں فرمائی ہے:

”فاذا رجع اليه قضية فله ان يجتهد فيها برأية ويتحوى
الصواب فان كان قد سبق فيها حكم لجماعة فعليه ان
لا يجاوزه وهي القياس والاجماع“

”جب مجتہد کے سامنے کوئی معاملہ لایا جائے تو اس کو اپنی رائے
سے اس میں اجتہاد کرنے کا حق ہے، لیکن اس میں ”صواب“ کا قصد
کرے گا اور اگر اس سے پیشتر اس قسم کا کوئی قضیہ و معاملہ پیش آچکا ہے
اور اس کی بابت حضرات اسلاف سے کوئی فیصلہ منقول ہے تو اس پر
لازم ہے کہ اس فیصلہ سے تجاوز نہ کرے کہ یہی قیاس اور اجماع ہے۔“
ایک اور موقع پر فرماتے ہیں:

”انگر تمہاری عقلیں اس کو حل کرنے سے عاجز ہوں، تو جو علماء

گذر چکے ہیں ان کی آراء سے مدد لو اور اسے اختیار کرو جسے تم حق صریح
اور سنت کے سب سے زیادہ موافق سمجھو۔“

تقلید شخصی و غیر شخصی کا امتیاز

اسلام کے ابتدائی عہد اور قرون اولیٰ تک میں یہ اعتماد و تقلید عامۃً رائج تھا
اور یہ اصل تقلید موجود تھی جس میں محض کسی ایک فرد پر اعتماد نہیں کیا جاتا تھا البتہ
جماعت کی رعایت و تقلید ضرور کی جاتی تھی، اور عوام بھی حسب موقع جو عالم سامنے
آتا اس سے معلوم کر کے عمل کرتے۔ حتیٰ کہ مذاہب اربعہ کا ظہور ہوا، ان کی
اشاعت و ترویج ہوئی، لوگوں کو ان سے دلچسپی اور پھر ان کی تقلید کا کچھ رواج ہوا،
تو یہ اصل تقلید جو کہ خالص شرعی تقلید اور شارع علیہ السلام کی جانب سے مامور بہ
تھی، یہ دو حصوں میں ہو گئی، شخصی اور غیر شخصی۔

تقلید شخصی کا حاصل یہ ہے کہ کسی ایک فرد کے مجتہدات، اقوال و خیالات پر
کلی یا اکثری طور پر اعتماد کر لیا جائے، یہ اعتماد کبھی اصول و فروع دونوں میں کلی
ہوتا ہے اور کبھی دونوں میں اکثری۔

اور تقلید غیر شخصی کا حاصل یہ ہے کہ کسی ایک فرد کے مجتہدات پر کلی یا اکثری
اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ حالات کے پیش آنے پر حسب موقع جو صاحب علم مجتہد
سامنے آجائے اس سے مسئلہ پوچھ کر اس کے قول پر عمل کر لیا جائے۔

دوسری صدی ہجری تک اسی تقلید غیر شخصی کا رواج تھا، حضرات صحابہ و تابعین
اور تبع تابعین سب میں یہ رائج تھی، چنانچہ حضرت امام نے ”عقد الجید“
”الانصاف“ اور حجتہ اللہ البالغہ وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے ایک
موقع پر فرماتے ہیں:

”ان الناس لم يزالوا من زمن الصحابة رضی اللہ عنہم
الی أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من
العلماء من غیر نكیر من احد يعتبر انكاره ولو كان ذلك
باطلا لأنكره“.

”مذہب اربعہ کے ظہور سے پہلے حضرات صحابہ کے زمانے سے
تمام لوگ یہ کرتے رہے کہ یہ موقع جو صاحب علم مل جاتا، اسی کی تقلید
کر لیا کرتے تھے اور اس پر کوئی نكیر و انکار نہ ہوتا۔ اگر یہ غلط ہوتا تو
قرون اولیٰ کے لوگ اس کا انکار کرتے اور اس کو برا سمجھتے۔“

حضرات صحابہ و تابعین میں تقلید شخصی

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرون اولیٰ میں تقلید شخصی کا کسی درجہ میں
وجود ہی نہیں تھا بلکہ بات یہ تھی کہ رواج کم تھا، علامہ ابن القیم نے حضرت عبد اللہ
بن مسعود کے متعلق ذکر فرمایا ہے کہ وہ حضرت عمرؓ کی مکمل تقلید فرماتے تھے، اور کسی
مسئلہ میں ان سے اختلاف نہیں کرتے تھے، اور اگر کسی مسئلہ میں ان کا قول اپنی
رائے کے مخالف پاتے تو رجوع فرما لیتے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فجر کے قنوت
اور جنبی کے لیے تیمم سے انکار فرمایا ہے۔

نیز حضرت ابراہیم نخعی کے متعلق منقول ہے کہ جو مسائل حضرت عمرؓ اور
حضرت ابن مسعود کے درمیان متفق علیہ ہوتے ان کو وہ بلا کسی تردد کے اختیار
کر لیتے تھے اور جن میں اختلاف ہوتا ان میں حضرت ابن مسعودؓ کی اتباع کرتے
تھے، اس لیے کہ ان کا قول مقامی حالات کے زیادہ موافق ہوتا تھا۔

عقرا لجد، ص: ۳۳۔

ع اعلام المرتبین، ج: ۱، ص: ۲۰۔

ع اعلام المرتبین، ج: ۱، ص: ۲۷۔

خود حضرت امام نے بھی اس سلسلہ کی چند چیزیں نقل فرمائی ہیں مثلاً عراقی مکتب فکر اور طریق تعلیم کے ذکر میں فقہاء عراق کا اپنے اساتذہ اور ان کے اجتہادات پر کھلی اعتماد۔

اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بعد کے حضرات اپنے پیش رو اکابر اہل علم کی معلومات و آراء کو زیادہ قوی اور اقرب الی الصواب خیال فرماتے تھے ”اعلام المؤمنین“ کے ابتدائی صفحات بالخصوص اس کے شاہد ہیں۔

تقلید شخصی کا عام ظہور و رواج

تقلید غیر شخصی کو ترک کر کے امت نے تقلید شخصی کو کس وقت اختیار کیا حضرت امام اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وبعد المتین ظهر فیہم السلب للمجتہدین
بأعیانہم“

”ہجرت کے دو سو سال پورے ہو جانے کے بعد ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جنہوں نے مجتہدین میں سے متعین طور پر کسی ایک کے مذہب کو اختیار کر رکھا تھا“

اور پھر ہوتے ہوتے یہ ذوق اتنا عام ہوا کہ بقول حضرت امام:

”وقل من کان لا یعمد علی مذہب مجتہد بعینہ
”ایسے لوگ بہت کم اور خال خال رہ گئے جو کہ کسی خاص مجتہد کے مذہب پر اعتماد و عمل نہ رکھتے ہوں۔“

بلکہ حضرت امام تو یہاں تک فرما گئے ہیں کہ

”وکان هذا هو الواجب فی ذلك الزمان“

”اس عہد اور زمانے میں یہی واجب بھی ہو گیا تھا۔“

تقلید کی ہر دو اقسام کا وجود

حضرت امام نے جہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ دوسری صدی کے اختتام اور تیسری کے آغاز سے تقلید شخصی کا رواج بڑھتا گیا وہیں حضرت نے اس کی بھی تصریح فرمائی ہے کہ اس کے بعد دو سو سال تک یعنی چوتھی صدی ہجری کے اختتام تک تقلید کی ہر دو قسمیں رائج رہی ہیں، یہ ضرور ہے کہ بتدریج تقلید غیر شخصی کے رواج میں کمی اور تقلید شخصی کے رواج میں ترقی ہوتی رہی۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا ہے:

”ان الناس كالوا قبل المائة الرابعة غير مجمعين على

التقليد الخالص لمذهب واحده“

”چوتھی صدی ہجری سے پہلے تمام لوگ محض کسی ایک مذہب کی

تقلید پر متفق نہیں تھے۔“

اور ذکر فرمایا ہے کہ عوام کو اجماعی اور اتفاقی مسائل میں تو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، روزمرہ کے مسائل اپنے آباء و اجداد اور علاقہ کے علماء سے معلوم کرتے اور خاص معاملات میں حسب موقع سوال کر لیا کرتے تھے، البتہ علماء کی دو جماعتیں ہو گئی تھیں۔

ایک اصحاب حدیث جو حدیث کے ساتھ اشتغال رکھتے اور احادیث و آثار کی روشنی میں احکام کا علم حاصل کر کے عمل کرتے، انہیں کسی اور کی تائید و مدد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہاں یہ کہ کوئی بات حل نہ ہو تو ضرور فقہاء متقدمین پر اعتماد کرتے، اور بعض مرتبہ یہ لوگ بھی کسی امام کی بکثرت موافقت کرنے کی وجہ سے اس کی طرف منسوب کئے جاتے تھے۔

دوسرے اہل تخریج جن کا کام یہ تھا کہ کسی مجتہد کے مذہب کے حدود میں رہ کر جن واقعات و معاملات میں اصحاب مذہب کے احکام منقول نہیں، ان کے

احکام کی اپنے فقہاء کے اقوال کی روشنی میں تخریج کریں یہ لوگ اپنے اصحاب اور فقہاء کی طرف ہی منسوب ہوتے تھے۔

چوتھی صدی ہجری کے بعد

جب ان حضرات محدثین کی تعداد کم رہ گئی جو کہ خود اجتہاد کے اہل تھے اور اجتہاد کیا کرتے تھے، نیز مذاہب اربعہ کی تقلید سے دلچسپی اور ان کی اتباع میں بھی زیادتی ہو گئی، عوام و خواص سب ہی کے حالات میں تغیر آ گیا تو خود حضرت امام کا بیان ہے کہ امت کے معتمد علماء کرام نے مذاہب اربعہ کی اتباع و تقلید پر ہی اکتفا کر لیا، عمومی طور پر نہ سہی تو کم از کم عوام الناس اور اجتہادی صلاحیتوں اور شرائط اجتہاد سے خالی علماء کے حق میں اس کو اختیار کر لیا گیا، چنانچہ اس تمہید کے ساتھ:

”وما يناسب هذا المقام التنبیه علی مسائل ضلت فی بواہبها الأفہام وزلت الاقدام، وطففت الأقدام“.

”چند ایسے مسائل کی بابت اس موقع پر تنبیہ ضروری ہے کہ جن کے سلجھنے میں عقلیں بھٹک گئیں قدم کھل گئے بلکہ قلم ہاتھ سے بے قابو ہو گئے۔“

فرماتے ہیں:

”ان هذه المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها علی جواز تقلیدها ہالی یومنا هذا“.

”نقد کے وہ چاروں مذاہب جو پورے اہتمام کیساتھ مدون و تحریر کئے گئے ہیں امت یا کم از کم معتمد علماء امت کا ان مذاہب کی تقلید کے جواز پر براہ اتفاق رہا ہے۔“

۱۔ ج۱: ۱۵۳، ۱۵۴۔ ج۲: ۱۵۳، ۱۵۴۔

۲۔ ج۱: ۱۵۳۔ ج۲: ۱۵۳۔

مذہب اربعہ کی تقلید کی تاکید

حضرت امام نے نہ صرف یہ کہ اجتہاد و تقلید کی تاریخ بیان فرمائی ہے بلکہ مذہب اربعہ کی تقلید کی تاکید فرمائی ہے اور اس کے مصالح بھی ذکر فرمائے ہیں اور جن لوگوں نے تقلید کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے ان کی تردید فرمائی ہے۔

اس تقلید کو اختیار کرنے کی بعض بنیادوں کا تذکرہ گذشتہ سطور میں آچکا ہے ”عقد الجید“ میں حضرت شاہ صاحب نے ایک باب کا عنوان ہی یہ تجویز فرمایا ہے ”باب تاکید الاخذ بهذه المذاهب الاربعة والتشديد في تركها والخروج عنها“ پھر تفصیل سے اس کے مصالح و خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اکابر اہل علم کے عناوین و سرخیاں بہت ہی باوقعت و قیمتی سمجھی جاتی ہیں اس لیے کہ ان میں ان کا مقصود اور آئندہ آنے والے مضمون کا لب لباب اور خلاصہ موجود ہوتا ہے۔

اس باب کا آغاز حضرت امام نے درج ذیل الفاظ سے فرمایا ہے:

”اعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وفي الأعراض عنها كلها مفسدة كبيرة نحن نبين ذلك بوجوه“

”خوب سمجھ لو کہ ان مذہب اربعہ کے اختیار کرنے میں بڑی مصلحت اور ان سب سے امراض میں بڑا مفسدہ ہے، ہم اس کو مختلف وجوہ سے بیان کرتے ہیں۔“

حجتہ اللہ البالغہ میں اس امر پر امت کے اجماع کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدًا، وأشربت النفوس الهوى واحجب كل ذي رأى برأيه“

”بالخصوص اس زمانے میں جب کہ ہمیں بہت پست ہو چکی ہیں اور دلوں میں خواہشات نفسانیہ رچ بس گئی ہیں اور ہر اسے رکھنے والا اپنی ہی رائے پر خوش و نازاں رہتا ہے۔“

وجوہ تاکید

حضرت امام نے عقد الجید میں یہ فرما کر کہ مذاہب اربعہ کی تقلید ضروری اور ترک بڑے مفیدہ کا باعث ہے مختلف وجوہ سے اس کو واضح فرمایا ہے، ہم مختصر اُن وجوہ کو ذکر کرتے ہیں۔

تدوین و استناد

پہلے تو حضرت امام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو طے ہے کہ دین کے باب میں اخلاف کا اسلاف پر اعتماد ضروری ہے لہذا فقہ و فتاویٰ میں بھی یہ ضروری ہے اور جب سلف کے اقوال پر اعتماد ضروری ٹھہرتو:

”لابد من ان تكون اقوالهم التي يعتمد عليها مروية بالاسناد الصحيح أو مدونة في كتب مشهورة ، وان تكون مخلوطة بأن يبين الراجح من محتملاتها ويخصص علموها في بعض المواضع ، ويقتد مطلقها في بعض المواضع ، ويجمع المختلف منها ويبين علل احكامها والاسم يصح الاعتماد عليها وليس مذهب في هذه الازمنة المتأخرة بهذه الصفة الا هذه المذاهب الأربعة“

”ضروری ہے کہ ان کے وہ اقوال جن پر اعتماد کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہند (یعنی معتبر اشخاص کے واسطے) سے مروی ہوں، یا پھر ان کتابوں میں مروی ہوں جو مشہور ہیں (جن سے لوگ عموماً واقف ہیں اور وہ بڑی

حد تک دستیاب ہیں) نیز یہ کہ ان اقوال کی امت نے بایں معنی
 قدر و خدمت کی ہو کہ تسمیلات میں رائج کو واضح کیا گیا ہو، اور ان سے
 متعلق اختلافات کو بھی ضبط کیا گیا ہو اور ان کے دلائل کو بھی ذکر کیا گیا
 ہو یہ امور اعتماد کے لیے شرط ہیں، بغیر ان کے اعتماد صحیح و جائز نہیں۔
 اور اس اخیر زمانے میں اہل حق کے مذاہب میں سے بجز ان چار
 مذاہب کے کوئی اور مذہب ان صفات کا حامل نہیں ہے۔“

سواد اعظم کی اتباع

دوسری وجہ حضرت موصوف نے حضور اکرم ﷺ کے ایک مشہور ارشاد کے
 پیش نظر ذکر فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے ”سواد اعظم کی اتباع کیا کرو“ سواد اعظم
 سے مراد بڑا مجمع اور جماعت ہے۔ حضرت موصوف نے مذاہب اربعہ کی تقلید
 و اتباع کو سواد اعظم کی اتباع قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”ولما اندرست الحذاہب الحقہ الاہلہ الاربعۃ کان
 الباعہا اتباعا للسواد الاعظم والنخروج عنها خروجا عن
 السواد الاعظم“

”چوں کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ دوسرے مذاہب حقہ باقی نہیں
 رہ گئے۔ اس لیے اب ان کی اتباع ہی سواد اعظم کی اتباع ہے، اور ان
 سے باہر ہونا سواد اعظم سے کنارہ کشی ہے۔“

زمانہ فساد میں سلف پر اعتماد ہی نجات کا ذریعہ ہے

تیسری وجہ حضرت موصوف نے یہ ذکر فرمائی ہے:

”چوں کہ عہد نبوت کو کافی وقت گزر چکا ہے، امانت و دیانت کا

لوگوں کو پاس و خیال نہیں رہ گیا ہے، اس لیے ظلم و زیادتی کرنے والے قاضیوں اور خواہشات کے تابع مفتیان کرام جیسے علماء سوء کے اقوال پر آنکھ بند کر کے عمل نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ وہ اپنی رائے و قول کے سلسلہ میں حضرات اسلاف (جو کہ صدق و اخلاص اور دیانت و امانت میں مشہور تھے ان میں سے کسی کی تائید نہ پیش کریں خواہ تائید صراحتاً ہو یا دلالتاً نیز یہ کہ جن کی تائید پیش کی ہو ان کا قول محفوظ بھی ہو.....“

مذہب اربعہ کی تقلید، تقلید مذموم نہیں

اس کے ضمن میں حضرت موصوف نے عقد الجید اور حجتہ اللہ البالغہ دونوں میں وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ مذہب اربعہ کی تقلید وہ تقلید ہرگز نہیں جسے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں مذموم وضع قرار دیا گیا ہے، مذہب اربعہ کے مقلد اصلاً حضور ﷺ کی تقلید و اتباع کرنے والے ہیں، اپنے علم کی کمی و کمزوری کی وجہ سے ان اصحاب مذہب کو واسطہ بناتے ہیں۔ عقد الجید میں اس عنوان و بحث کے تحت کہ ”مجتہد کی تقلید دو قسموں پر ہے واجب اور حرام“ مذکورہ تقلید کو واجب قرار دیا ہے۔

اور اس بابت یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ مذہب اربعہ کے ماننے والے اپنے ائمہ کی تقلید اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی صریح حدیث جو کہ صحیح و قوی بھی ہو، ان کے امام کے قول کے خلاف مل جائے (علماء کو خود اور عوام کو بواسطہ علماء) تو اپنے امام کے قول کو چھوڑ کر وہ حدیث کو ہی اختیار کرتے ہیں۔

۱۔ ایضاً ص ۳۹۔

۲۔ عقد الجید، ص ۳۸، ۳۹۔

۳۔ ایضاً ص ۸۳، ۸۴۔

۴۔ حجتہ اللہ البالغہ، ج ۱، ص ۱۳۱، ۱۵۵، ۱۵۶۔

ابن حزم کی مذمت تقلید

اصحاب طواہر۔ بعنوان دیگر طائفہ اہل حدیث کے سرگرم و فعال علماء میں سے علامہ ابن حزم اندلسی بھی ہیں انہوں نے تقلید کی مطلقاً مذمت کی ہے، خواہ مذاہب اربعہ کی ہو یا کسی اور کی اور مذمت تقلید کی آیات و روایات کا مصداق اس کو بھی قرار دیا ہے اور حضرات اہل حدیث نے تقلید کی مذمت کے سلسلہ میں علامہ موصوف کے بیان و استدلال کو ہی اختیار کیا ہے۔

حضرت امام دہلویؒ نے مذاہب اربعہ کی تقلید پر امت کے اتفاق اور اس کے مصالح کو بیان کرتے ہوئے ابن حزم کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ قرآن و حدیث میں ذکر کردہ مذمت عام اہل تقلید کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص طبقہ کے لیے ہے اور اپنے بیان کو اخیر میں یہ فرما کر مؤکد کیا ہے کہ یہ تقلید حضور ﷺ کی ہی تقلید ہے اور امت نے ہر دور میں اس کو اختیار کیا ہے اس سے قطع نظر کہ افتاء و استفتاء کا تعلق کسی ایک عالم و فقیہ سے رہا ہو، یا وقتاً فوقتاً متفرق حضرات سے۔

مذاہب اربعہ کی تقلید ایک الہامی امر

آپ نے حضرت کے قلم فیض رقم سے تقلید کی تائید و ضرورت کی بابت بعض تصریحات ملاحظہ فرمائیں، حضرت موصوف نے اپنی کتاب ”الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف“ میں تو اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں:

”وبالجمله فالتمذهب للمجتهدین سرّ الہمہ اللہ

تعالی العلماء و جمعہم علیہ من حیث یشعرون

اولا یشعرون“

”خلاصہ یہ ہے کہ حضرات مجتہدین کے مذاہب (جن میں سے اب حضرات ائمہ اربعہ کے مذاہب ہی باقی ہیں) جیسا کہ آپ حضرت موصوف کی تصریح ملاحظہ فرما چکے ہیں کو اپنانا اور اختیار کرنا ایک راز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرات علماء کو الہام کیا ہے اور ان کو اس پر متفق کر دیا ہے خواہ اس کو محسوس کریں یا نہ کریں۔“

ائمہ اربعہ اور ان کا مبلغ علم

ان مذاہب اربعہ کی اہمیت اور جن حضرات کی طرف یہ منسوب ہیں یعنی حضرات ائمہ اربعہ، ان کی علمی عظمت اور قدر و منزلت جس نے ان کو اس مقام و منصب پر پہنچایا کہ اطراف عالم کے عوام و خواہش نے ان کو اپنا مقتدا بنایا، اس کا اندازہ حضرات امام دہلوی کے اس جملہ سے لگائیے جو حضرت نے مؤطا امام مالک کی فارسی شرح ”مصنفی“ کے مقدمہ میں پیرد قلم فرمایا ہے:

”بالجملہ ایسی چہار امامانند کہ عالم را علم ایشان احاطہ کردہ است“
 ”خلاصہ یہ ہے کہ یہ چار امام ایسے ہیں کہ انکا علم سارے عالم کو محیط ہے۔“

اکثر فقہاء کا طریق و ذوق

حضرت امام نے ”تقسیمات“ میں ایک موقع پر یہ بحث کرتے ہوئے کہ بعض ارباب کشف مذہب معین کی تقلید کے عمومی رواج کے زمانے و عہد میں بھی اپنے انکشافات کی بنا پر اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، جیسے کہ بعض اکابر علماء کا اپنے ذاتی عمل میں یا فتویٰ و افتاء میں بھی یہی طریقہ تھا۔ لیکن اکثر فقہاء کا معاملہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں:

۱۔ الانصاف: ص ۶۵۔

۲۔ مصنفی شرح مؤطا: ص ۶۔

”وكان اكثر الفقهاء يتقيدون بمذهب واحد.“
 ”اکثر فقہاء کسی ایک مذہب تک ہی پابند رہے جیسا کہ ظاہر و مشہور ہے۔“

مذہب معین کی تقلید عامی محض کے حق میں

گذشتہ تصریحات سے مذاہب اربعہ کی تقلید کی بابت حضرت امام کی رائے سامنے آچکی ہے رہی یہ بات کہ ان کی تقلید اس طور پر ہوگی کہ حسب موقع جس مذہب کے مفتی و عالم سے آدمی مسئلہ معلوم کر سکے معلوم کر کے عمل کر لے، یا یہ کہ کسی ایک مذہب کی تقلید ضروری ہے؟ اس بابت حضرت امام نے عقد الجید میں تفصیل سے وہی باتیں ذکر فرمائی ہیں جو دوسرے محققین نے سپرد قلم کی ہیں اور خود حضرت امام نے عقید الجید میں ان کی تصریحات کے اقتباسات ذکر فرمائے ہیں۔ جن کا حاصل یہ ہے کہ:

”عامی کا حقیقتاً کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ اپنے علاقہ کے علماء کا پابند ہے، جو وہ بتادیں وہ اس پر عمل کرے، اپنی رائے پر ہرگز عمل نہ کرے۔
 البتہ اگر کوئی حدیث سنی اور اس کے ظاہر مطلب کے موافق عمل کرے یا تو بعض حضرات کے نزدیک گنجائش ہے۔“

اس استثناء کا حق اس صورت میں بھی ہے جب کہ کسی ایک مذہب کی تقلید لازم نہ کی ہو اور اس صورت میں بھی جب کہ کسی ایک کی تقلید کا ارادہ کر رکھا ہو۔

نیز اس صورت میں بھی جب کہ اس جیسے مسئلہ میں ایک مرتبہ کسی سے مسئلہ پوچھ چکا ہو اور اس وقت بھی جب کہ پہلی مرتبہ یہ صورت پیش آئی ہو اگر ایک معاملہ کی بابت دو مفتیوں سے سوال کیا اور دونوں نے الگ الگ حکم بتا دیا تو گنجائش کسی ایک پر بھی عمل کی ہے، البتہ جس

پر انشراح ہوا اس پر عمل کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔

لیکن اس نیت سے کئی مفتیوں سے پوچھتا نہ پھرے کہ شاید کوئی ایسی بات مل جائے کہ میں اپنی خواہش پوری کر سکوں، ہاں مطلقاً سہولت کی فکر مذموم نہیں ہے۔“

مذہب معین کی تقلید کا لزوم و وجوب اور اس سے خروج کی حرمت

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عامی کے حق میں کیا گنجائشیں ہیں، تاہم یہ بات کہ مذہب معین کی تقلید اس پر لازم ہے یا نہیں؟ تو اگرچہ بہت سے حضرات نے اس کی تصریح کی ہے کہ عامی کو ایک ہی مذہب اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن محققین مثلاً امام نووی، امام شافعی اور ابن الہمام حنفی وغیرہ نے اس خیال کا رد کیا ہے۔

اور حضرت امام فرماتے ہیں کہ یہ گنجائش وہاں ہے جہاں مختلف مذاہب کے علماء یا ان کی کتابوں کا مستند علم رکھنے والے دوسرے مذاہب کے علماء محققین پائے جاتے ہوں۔

اور جن علاقوں میں عمومی طور پر ایک ہی مذہب کے علماء اور ایک ہی مذہب کی کتابوں کی درس و تدریس اور اس سے شغف ہے وہاں اسی مذہب کو اختیار کرنا لازم ہے، فرماتے ہیں:

”فاذا كان انسان جاهل في بلاد الهند اوفى بلاد ماوراء
النهر وليس هناك عالم شافعي ولا مالكي وحنبلي ولا
كتاب من كتب هذه المذاهب وجب عليه أن يقلد لمذهب
ابى حنيفة ويحرم عليه ان يخرج من مذهبه“

”اگر کوئی آن پڑھ آدمی ہندوستان اور ماوراء النہر جیسے ملکوں میں

۱۔ عقد الجید، فصل فی العامی، الی آخر الكتاب۔

۲۔ ایضاً ماوراء النہر یا ابن الہمام وغیرہ۔

ہو اور وہاں کوئی شافعی مالکی یا حنبلی نہ تو عالم ہو نہ ان کے مذہب کی کتاب تو اس پر امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کی تقلید لازم ہے اور اسکا ترک حرام ہے۔“

مخصوص حالات میں مذہب معین سے خروج موجب گمراہی بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر وہ اس صورت میں مذہب معین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو:

”یخلع ربقة الشریعة ویبقی سفیہا مهملاً“
 ”وہ اپنی گردن سے شریعت ہی کا قلابہ اتار پھینکے گا اور پھر آزاد پھرے گا۔“

ہندوستانی عوام اور مذہب حنفی

حضرت امام دہلوی نے سابقہ عبارت میں یوں تو ایک عام بات ارشاد فرمائی ہے اور مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی علاقہ و ملک ہو جہاں یہ صورت حال ہو کہ ایک ہی مذہب کے علماء ہیں وہاں مذہب معین ہی کی تقلید ہوگی اور چوں کہ آپ بوقت تحریر ہندوستان میں تھے اور آپ کے مخاطب اور آپ سے مستفید ہونے والے بھی انہیں علاقوں کے لوگ تھے جہاں عموماً امام ابوحنیفہؒ کی فقہ کے علماء و کتابیں ہیں اور اس سے شغف ہے۔ اس لیے ہندوستان اور امام ابوحنیفہؒ کا ذکر فرمایا ورنہ عام بات فرماتے، آپ کے مقصود کے اعتبار سے اسی عبارت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ:

”ہندوستانی عوام کے لیے آپ کے نزدیک حنفی مذہب کی اتباع و پیروی لازم ہے“

باوجود اس کے کہ حضرت امام خود فقہ شافعی کی کتابیں بھی پڑھاتے تھے اور

آپ کے عہد میں بھی کچھ حضرات عمل میں آزادروش رکھتے تھے مگر پھر بھی انہوں نے یہ بات فرمائی۔

علماء اور مذہبِ معین کی تقلید

قبل اس کے کہ حضرت امام نے جو مذمت فرمائی ہے (تقلید کی بعض صورتوں اور بعض مقلدین کی) اس مذمت کو ذکر کیا جائے، مذاہب اربعہ اور مذہبِ معین کی تقلید کی بحث میں ایک اور امر کی صراحت ضروری معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وہ عامی جسے مختلف مذاہب کے فقہاء و مفتیان سے سابقہ ہے اور اس کو ایسے مفتیان و فقہاء میسر ہیں وہ تو آزاد ہے کہ حسب موقع و سہولت جو مفتی و فقیہ میسر ہو اس سے مسئلہ معلوم کر کے عمل کرے۔

لیکن وہ اہل علم جو حضرات مجتہدین کی صف میں سے نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے حق میں کسی ایک مذہب کی تقلید کو اختیار کیا ہے تو وہ دوسرے مذہب کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟

حضرت نے یہ بحث یہاں سے اٹھائی ہے کہ جو شخص کسی امام کی فقہ میں تبحر ہے، اس کے مذہب کی کتابیں اصول و فروع اس کو حفظ ہیں اور کسی مسئلہ میں اسے کوئی حدیث صحیح اس کے امام کے قول کے خلاف مل جائے تو کیا کرے؟

حضرت امام نے اس کی بابت حضرات محققین کی تصریحات اور ان کے نظریات و اختلافات ایک درجہ تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے بعد خود اپنی جورائے ذکر فرمائی ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ اس صورت سے متعلق تین حالتیں ہیں ایک نفس جواز، دوسری پسندیدہ، اور تیسری وجوب۔

”میرے نزدیک نفس جواز تو ہر اس موقع پر ہے جہاں اس کے اس عمل کی بدولت کسی معاملہ کے اندر کسی قاضی کا کیا ہوا کوئی فیصلہ متاثر

نہ ہوتا ہو۔ اور مختار و پسندیدہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ خود اس کو انشراح ہو، خواہ دلیل کی رو سے کسی بات کے سامنے آنے کی بنا پر یا اس وجہ سے کہ اس پر اسلاف کا بکثرت عمل رہا ہو یا اس وجہ سے کہ وہ جہی براحتیاط ہو یا یہ کہ ضیق و جلی سے نکالنے کی صورت ہو، محض خواہش نفس اور دنیا طلبی کی وجہ سے اس کو اختیار نہ کیا جا رہا ہو۔

اور وجوب کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی غیر کا حق متعلق ہو تو اس کا حق دلانے کے لیے خلاف مذہب حکم کو (وجوبی طور پر) اختیار کیا جائے گا۔“

خواہش نفس کی بنیاد پر ترک مذہب

تیسرے مذہب کے لیے اپنے مذہب کے خلاف کسی قول پر عمل کے مختار و پسندیدہ ہونے کے لیے حضرت امام دہلویؒ نے جو شرط ذکر فرمائی ہے اس سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنا اگر محض خواہش نفس اور دنیا طلبی کی بنیاد پر ہے تو جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی کسی ایسی جلی و پریشانی میں پڑ گیا کہ اس جیسی جلی و پریشانی میں شریعت کی جانب سے رخصت ہوا کرتی ہے تو جواز ہوگا، عالم کے لیے فتویٰ و عمل کا اور عامی کے لیے استثناء و عمل کا۔

مذمت تقلید بزبان حضرت امام

اب تک آپ نے حضرت امام کی تحقیقات مذاہب اربعہ کی تقلید کے جواز و تحسین کی بابت ملاحظہ فرمائیں۔ اب ذرا تصویر کا ایک اور رخ ملاحظہ فرمائیے۔ اس لیے کہ ایک جماعت نے صرف اسی رخ کو پکڑ رکھا ہے اور اس کی بنیاد پر حضرت امام کو اپنا پیشوا گردانتی ہے۔

حضرت کی سابقہ تصریحات سے بخوبی معلوم ہو گیا ہے کہ حضرت موصوف نفس تقلید کے مخالف نہیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت نے تقلید کی کس قسم کی اور کن حاملان تقلید کی مذمت فرمائی ہے۔

مذموم حاملان تقلید

حضرت نے حجۃ اللہ الباقیہ اور عقدہ الجدید میں علامہ ابن حزم کا قول ذکر کرنے کے بعد، اس کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ابن حزم نے جن آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا سہارا لیا ہے۔ ان کا مصداق مذاہب اربعہ کے عام مقلدین نہیں ہیں بلکہ ان سے الگ چار قسم کے لوگ ہیں۔

”اذل تو وہ لوگ جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت اور شرائط موجود ہیں، خواہ ایک ہی مسئلہ کی حد تک پھر بھی وہ تقلید کریں۔ (کہ ایسے حضرات کے لیے اس ایک مسئلہ میں ہی اجتہاد لازم اور تقلید درست نہیں ہے)۔
دوم وہ لوگ جن پر یہ بات پورے طور سے واضح ہو جائے کہ حضور ﷺ نے فلاں کام کرنے کا حکم دیا یا اس سے ممانعت فرمائی ہے اور آپ کا یہ ارشاد منسوخ نہیں ہے، پھر بھی وہ تقلید کریں، خواہ یہ علم انکو اپنے علم و اجتہاد کے ذریعہ ہو یا مجتہدین کے واسطے سے، اس صورت میں تقلید کی مذمت مختلف علماء سے نقل فرمائی ہے۔“

سوم وہ لوگ جو ان پڑھ و عامی ہیں اور کسی فقیہ کی تقلید اس خیال و اعتقاد کے ساتھ کرتے ہیں کہ صحیح تو وہی ہے جو اس نے کہا، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور ان کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہمیں اس شخص کی تقلید نہیں چھوڑنی ہے، اگرچہ اس کے خلاف کسی ہی صحیح دلیل کیوں نہ مل

۱۔ عقدہ الجدید، ص: ۳۲، حجۃ اللہ الباقیہ، ج: ۱، ص: ۱۵۵۔

۲۔ عقدہ الجدید، ص: ۳۳، حجۃ اللہ الباقیہ، ج: ۱، ص: ۱۵۵۔

جائے۔ اسی کو آیت التخلد و احبارہم و رہبانہم اربابنا من دون اللہ۔ میں بیان کیا گیا ہے۔

چہارم وہ لوگ جو کسی امام و مذہب کی تقلید میں اس درجہ غلو کرتے ہیں کہ حنفی کے لیے دوسرے مذہب کے فقیہ مثلاً شافعی فقیہ سے استثناء یا نماز میں اس کی اقتداء کو ناجائز کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ قرون اولیٰ کے اجماع کے خلاف ہے۔“

یعنی مذموم حاملان تقلید چار قسم کے لوگ ہیں: (۱) مجتہد، جو اہلیت اجتہاد اور اجتہاد کرنے کے باوجود تقلید کرے۔ (۲) اصحاب علم جن پر دوسرے قول کی صحت و قوت ظاہر ہو چکی ہے۔ (۳) عامی مقلد غالی۔ (۴) غالی مقلدین مذاہب علماء و اصحاب افتاء۔

حضرت امام نے ”عقد الجید“ کے اندر ایک اور موقع پر بالخصوص دوسری و تیسری تقلید کو حرام قرار دیا ہے۔ اور حجتہ اللہ البالغہ میں ایک موقع پر فرمایا ہے کہ امت نے اس قسم کی تقلید پر کبھی اتفاق نہیں کیا ہے۔

تقلید مذموم اختیار کرنے والے فقہاء

اس تقلید جامد اور اندھی و مذموم تقلید کو اختیار کرنے والے وہ فقہاء ہیں جن کو حضرت امام نے حجتہ اللہ البالغہ کی درج ذیل عبارت میں ذکر کیا ہے اور مراد لیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”فالفقیہ یومئذ هو الشرار المتشدق الذی حفظ

۱۔ عقد الجید، ص: ۳۶، حجتہ اللہ البالغہ، ج: ۱، ص: ۱۵۵۔

۲۔ عقد الجید، ص: ۳۶، حجتہ اللہ البالغہ، ج: ۱، ص: ۱۵۵۔

۳۔ عقد الجید، ص: ۸۶۔

۴۔ حجتہ اللہ البالغہ، ج: ۱، ص: ۱۲۱۔

اقوال الفقهاء، قویہا وضعیہا من غیر تمییز و نبرہا
بشقة شدیہ۔“

”آج تو فقیر وہی ہے جو خوب ادھر ادھر کی اڑائے، منہ پھاڑ پھاڑ
کر باتیں کرے، اور فقہاء کے تمام اقوال کو خواہ قوی ہوں یا ضعیف اس
نے یاد رکھا ہو اور فرمائیں سنا سکتا ہوں۔“

جیسے کہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے بھی ایک موقع پر ایسے فقہاء کی
مذمت کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

والی اللہ المشتکی من جهلة زماننا حیث یطعنون علی
من ترک تقلید امامہ فی مسئلة واحدة لقوة دلیلہا ویخرونہ
عن مقلدیہ ولا عجب منہم فانہم من العوام وانما العجب
لمن یتشبہ بالعلماء ویمشی مشیہم کالانعام“

”ہم اپنے زمانہ کے جاہلوں کی اللہ کے علاوہ اور کس سے شکایت
کریں کہ یہ جاہل ان لوگوں پر سخت تنقید کرتے ہیں جو محض قوت و دلیل
کی بنا پر کسی مسئلہ میں اپنے امام کے مذہب و اقتداء کو چھوڑ دیتے
ہیں، اور اسے اس امام کا مقلد نہیں مانتے، اور عوام ہوں تو ہوں علماء کا
طور و طریقہ رکھنے والے لوگ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تعجب
تو اس پر ہے۔“

ایک اور موقع پر حضرت امام فرماتے ہیں:

”اما هؤلاء الباحثون بالتخریج والاستنباط من کلام
الاولئ المنخلون مذهب المناظرۃ والمجادلة فلا یجب
علینا أن نوافقہم فی کل ملیتفوہون بہ ونحن رجال وهم
رجال والامر بیننا و بینہم سجال“

۱۔ حجتہ اللہ باللہ، ج: ۱، ص: ۱۵۳، والانساف، ص: ۹۵۔

۲۔ الفوائد، ص: ۱۵۰۔

”رہے یہ لوگ جو حقد میں کے کلام سے استنباط و استخراج کر کے بحث کرنے والے اور مباحثہ و مناظرہ کے طریقہ کو اختیار کرنے والے ہیں ہم پر ان کی ہر بات کی موافقت ہرگز لازم نہیں ہے۔ وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی معاملہ برابر برابر ہے۔ تو کیوں ان کو مانیں۔“

فیض نبوی سے محروم فقہاء

حضرت موصوف نے فرمایا ہے کہ اس قسم کے فقہاء حضرت نبی کریم ﷺ کی روں پر فتوح سے استفادہ و استفاضہ سے محروم رہتے ہیں چنانچہ فیوض الحرمین میں ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”ويجب التبييه بعد ذلك على نكته وهي انه رب رجل يكون عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم يختار المذهب الفلاني وانه الحق المطلوب ثم يقصر فيه فيعتقد في قلبه اعتقاد انه قصر في جنب الله ورسوله فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف عنده فيجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بابا مسدوداً لا يفتح فيقول هذه معاتبه منه عليه الصلاة والسلام على تقصيره والتحقيق انه انا بصدر ممتلئ مخالفة وانكباحا فاستدباب الفيض من جهة سوء القابلية“

”یہاں اس کے بعد ایک نکتہ کی طرف توجہ دلا تا ضروری ہے اور وہ یہ کہ بعض مرتبہ ایک آدمی کسی مذہب کی تقلید (اس درجہ حسن عن اور اعتقاد کے ساتھ) کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ بھی اس مذہب کو پسند کرتے ہیں اور یہی حق و صواب ہے۔

پھر اتفاق سے اس سے کوئی کام اس مذہب کے خلاف ہو جاتا ہے

تو وہ اپنے اس اعتقاد فاسد کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے مقابلہ میں کوئی کوتاہی ہوگئی ہے۔

اب جو وہ حضور اقدس ﷺ کی روح مبارک کی جانب استفادہ اور افاضہ علوم کی غرض سے توجہ کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں حاصل ہوتا اور اس کو افاضہ و افادہ کا دروازہ بند ملتا ہے اس پر وہ یہ کہتا اور سمجھتا ہے کہ میری اس کوتاہی کی بدولت حضور ﷺ مجھ سے ناراض ہیں اور میں استفادہ سے محروم ہوں۔ حالانکہ اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ استفادہ کے لیے جب متوجہ ہوتا ہے تو اس کا دل و ذہن حضور کی مخالفت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہی باعث ہوتا ہے فیض کے دروازہ کے بند ہونیکا کہ اسکے اندر حضور ﷺ سے استفادہ کی صحیح قابلیت نہیں ہوتی۔“

تقلید مذموم سے برأت کا اظہار

حضرت امام نے تقلید مذموم سے پورے طور پر اپنی برأت کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں:

”ہا انہی من کل مقالة صورت مخالفة لایة من کتاب اللہ اوسنة من رسول اللہ ﷺ او اجماع القرون المشہود لها بالخیر او ما اختاره جمهور المجتہدین ومعظم سواد المسلمین فان وقع شیء من ذلك فانه خطأ“

”خوب سن لو کہ میں ہر ایسی بات سے بری و دور ہوں جو قرآن کریم کی کسی آیت، حضور اقدس ﷺ کے کسی ارشاد یا قرون اولیٰ جن کے متعلق صلاح و خیریت کی شہادت خود حضور ﷺ نے دی ہے ان کے اجماع، اور جمہور مجتہدین یا عامۃ المسلمین کے اختیار کردہ کسی معاملہ و مسئلہ کے خلاف ہو اور اگر کہیں ایسا ہو بھی تو محض خطا و غلطی ہے۔“

تقلید مذموم سے دور رہنے کی وصیت

اور ظاہر ہے کہ جو چیز اتنی بری و ناپسندیدہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی مذمت ہے، تمام اہل عقل و نقل اس کو ناپسند کرتے ہیں تو ایک سلیم الطبع اور خیر خواہ عوام و خواص نہ خود اس کو پسند کرے گا نہ دوسروں کا اس سے قریب ہونا اس کو اچھا لگے گا۔ چنانچہ حضرت نے اپنی برأت کے اظہار کے علاوہ دوسروں کو بھی اس سے پورے طور پر پرہیز کی وصیت و تاکید فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں:

”وَعَنْ مَقْصِدِ فَتَاهَا كِتَابُ الْعَالِمِ رَاوِدُ آوِيًا سَاخِئًا تَتَبَعُ سُنْتَ رَاوِيًا كَرِهَ انْ نَشِيدُنْ دَبْرَسَا انْ تَقَاتُ كَمْرِدُنْ وَ قَرِبَتُ خَدَا حَسْتُنْ بَدْرُوِيَا اِيَاُنْ“۔

”ایسے فقہاء کی بات نہ سنی جائے جو کسی ایک عالم کی تقلید کو دستاویز سمجھتے ہوں اور سنت کو ترک کرتے ہوں ایسے لوگوں سے دور رہنے میں خدا کا تقرب سمجھیں۔“

ایک تیسرا رخ

اب تک آپ نے دو رخ، الاحظہ فرمائے۔ نفس تقلید کا اثبات و تحسین اور تقلید جامد کی مذمت، اب اسی تقلید جامد کے بالمقابل محض ظواہر حدیث پر استناد و اعتماد اور اقوال فقہاء سے صرف نظر کے سلسلہ میں حضرت امام کے بیانات ملاحظہ ہوں:

صرف ظواہر احادیث پر اعتماد کرنے والے

ظواہر احادیث، اور ظاہر حدیث سے مراد احادیث کے الفاظ کا ظاہری مفہوم و مطلب ہے۔ ایک طبقہ کا فقہی مسلک یہی ہے کہ وہ صرف ظاہری مفہوم کی

اتباع اور اس پر عمل کو اختیار کرتا ہے حضرت امام اس طبقہ کی بابت فرماتے ہیں:

المحدث من عذ الاحادیث صحیحها وسقیمها
وهذا کهل الاسماء بقوة لحيه.

”آج کا محدث بس وہ ہے جو صحیح و غلط ہر قسم کی احادیث کو شمار کر ڈالے اور اپنی زور بیانی سے انکو ذکر کرنے میں ایسا اڑاتا ہو جیسے کہ آدمی چند ناموں کو رٹ لیتا ہے اور پھر بے ساختہ انکو ساڈا لٹا ہے۔“
مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ حقیقتاً محدث نہیں ہیں۔

عمل بالحدیث میں افراط پر مذمت

ایک اور موقع پر ذرا تفصیل سے فرماتے ہیں، بلکہ علامہ خطابی سے نقل کرتے ہیں:

”هذه الطبقة الذين هم أهل الحديث والأثر فإن
الأكثرين إنما وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب
الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع
أو مقلوب لا يراعون المتن ولا يفهمون المعاني
ولا يستنبطون سرها ولا يستخرجون زكازها وفقهها
وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالظن وادعوا عليهم
مخالفة السنن ولا يعلمون انهم عن مبلغ ما اوتوه من العلم
قاصرون وبسوء القول فيهم أئمون“

”یہ لوگ جو کہ اہل حدیث اور اہل اثر کہلاتے ہیں ان میں سے
اکثر کی جدوجہد اور کوشش و کاوش کا حاصل کیا ہے؟ محض تموزی سی
روایات متعدد واسطوں سے انکو حاصل کرنا، ان غریب و شاذ حدیثوں

کو جمع کرنا کہ جن میں سے اکثر یا تو موضوع ہیں یا مقلوب۔ نہ تو متون کی رعایت کریں اور نہ معافی کو سمجھ سکیں، یہی نہیں بلکہ (بعض تو اتنے دریدہ دہن ہوتے ہیں کہ) حضرات فقہاء پر عیب لگاتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان پر حدیث کی مخالفت کا الزام لگاتے ہیں حالاں کہ خود علم سے اتنے کورے ہوتے ہیں کہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ان حضرات کو جس درجہ کا علم عطا کیا گیا تھا اس تک یہ نہیں پہنچ سکتے بلکہ اس گستاخی و بے ادبی کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتے ہیں۔“

حاصل عبارت اور مقصود صاحب عبارت

اس عبارت کا حاصل اسکے علاوہ اور کچھ نہیں جسے آغاز مقالہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موصوف نے ہر طبقہ کے افراط و تفریط پر ضرب کاری لگا کر راہ اعتدال کی رہنمائی کی ہے جس طرح حضرت نے تقلید کی بابت راہ اعتدال بیان فرمائی ہے، عمل بالحدیث کے سلسلہ میں بھی اعتدال ہی پر توجہ دلانے کے لیے اس سلسلہ میں غلو کرنے والوں پر تنقید کی ہے اور گویا یہ فرمایا ہے کہ محض اس سے ہی کام چلنے والا نہیں ہے، احادیث کیساتھ فقہ اور فقہ کیساتھ احادیث کو لیکر چلنا ہوگا جیسا کہ بعض دوسرے مواقع پر حضرت کی تصریحات سے ہی بخوبی واضح ہوتا ہے۔

ہر دو طبقے کا افراط حماقت و گمراہی

تفسیحات میں ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”انسی القول لهؤلاء المسمین انفسهم بالفقہاء

الجامدین علی التقليد یبلغهم الحدیث من احادیث النبی

ی موضوع - یعنی نادان گمراہ - مقلوب، جس میں اللٹ پھیر کر دی گئی ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم باسناد صحیح وقد ذهب الیہ جمع
عظیم من المتقدمین ولا یمنعہم الا التقلید لمن لم یندب
الیہ وهو لاء الظاہریۃ المنکرین للفقہاء الذین ہم طراز
حملة العلم وائمة اهل الدین انہم جمیعا علی سفاہة
وسخافة رأی وضلالة وان الحق امر بین بین.

”جو لوگ اپنے آپ کو فقیہ کہتے ہیں اور تقلید خالص پر جے بیٹھے
ہیں ان کے پاس صحیح سند سے مروی کوئی حدیث جب آتی ہے جس
پر فقہاء حنفیہ کی ایک بڑی جماعت کا عمل ہوتا ہے تو یہ تقلید ان کے
لیے اس پر عمل سے مانع بنتی ہے۔“

اور یہ ”طاہری“ جو کہ فقہاء پر نگہ کرتے ہیں جو کہ علم کا خلاصہ اور
اہل دین کے مقتدا ہیں ہر دو کی بابت میرا یہ کہنا ہے کہ یہ مخالفت رائے
اور گمراہی میں پڑے ہیں اور حق ہر دو کے درمیان ہے۔“

فقہ وحدیث کسی ایک سے صرف نظر کرنے والوں سے برأت

حضرت امام نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی تاکید کے سلسلہ میں ان میں
سے کسی ایک سے صرف نظر کرنے والوں سے اپنی برأت اور سخت بیزاری کا اظہار
فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

”جو کتاب اللہ میں غور و فکر سے کام نہ لے اور نبی کریم ﷺ کی
احادیث کو نہ سمجھے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔“

نیز جو حضرات علماء کی مصاحبت اختیار نہ کرے اس سے بھی ہم
بے تعلق ہیں۔

اور حضرات علماء سے مراد وہ صوفیاء کرام ہیں جن کو کتاب وسنت کا
بھی وافر علم ہے یا وہ علماء کرام جن کو تصوف نے بھی دلچسپی ہے اور اس

کا بھی کچھ حصہ ملا ہے یا وہ محدثین جن کو علم حدیث کیساتھ ساتھ علم فقہ سے بھی دلچسپی ہے یا وہ فقہاء کہ جن کو فقہ کیساتھ علم حدیث سے بھی کافی تعلق ہے۔“

فقہ و حدیث ہر دو پر عمل و اعتماد کی تاکید و وصیت

حضرت موصوف نے اپنے وصایا میں (جن کا تعلق عموماً انہیں چیزوں سے ہوتا ہے جو کہ صاحب وصیت کے نزدیک اہم ہوتی ہیں) اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور اہمیت ذکر فرمائی ہے اور نمبر اول پر اسی سلسلہ کی وصیت کو رکھا ہے جس میں عقائد و اعمال دونوں کی بابت صحیح و صواب راہ اور گویا پوری زندگی کا خلاصہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے فرماتے ہیں:

”در فروع پیروی علماء محدثین کہ جامع باشند بیان فقہ و حدیث کردن و دواہما تفریعات فقہیہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن آنچه موافق باشند در چیز قبول آوردن والا کالائے بد بر ریش خاوند دادن امت رایج وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استفتاء حاصل نیست۔“

”..... فروعی مسائل میں ان علماء محدثین کی پیروی کرے جو فقہ و حدیث دونوں کو خوب جانتے ہوں اور ہمیشہ مسائل فقہ کو کتاب و سنت پر پیش کرتا رہے جو موافق ہو اس کو قبول کرے ورنہ ترک کر دے امت کو کسی وقت بھی اجتہادی و قیاسی مسائل کو کتاب و سنت پر پیش کرنے سے مفر نہیں (تا کہ ان کی صحت و عدم صحت کا علم ہو سکے)۔“

مذکورہ وصیت کا تجزیہ

مذکورہ بالا وصیت کے اصلاً دو اجزاء ہیں ایک کا تعلق عقائد سے ہے جس کو

۱۔ البیان، ج ۲، ص ۲۰۲۔

۲۔ تجربات، ج ۲، ص ۲۳۰۔

یہاں نقل نہیں کیا گیا ہے اور دوسرے کا اعمال یعنی فقہ سے اور اس کے بھی دو حصے ہیں اول کا تعلق عوام سے ہے اور دوم کا (یعنی مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھنا اس کا) تعلق ارباب علم و تحقیق اور اصحاب فتاویٰ سے ہے کہ حضرت امام کا یہی طریق تھا، اور بقول حضرت کے یہ طریق ہر کس و ناکس کے لیے نہیں بلکہ انہیں حضرات کے لیے ہے جن کی فطرت ہی مسائل کی تحقیق و تفتیش ہے۔

اصحاب ظواہر و اصحاب قیاس ہر دو کو ایک ہدایت
ایک موقع پر حضرت امام نے اس سلسلہ کے افراط و تفریط کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”من كان من اهل الحديث ينبغي ان يعرض ما اختاره
و ذهب اليه على رأى المجتهدين من التابعين ومن بعدهم
ومن كان من اهل التصريح ينبغي له أن يحصل من السنن
ما يحرز به من مخالفة التصريح الصحيح ومن القول براه
فيما فيه حديث أو اثر بقدر الطاقة.

”جو اصحاب حدیث میں سے ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی
اختیار کردہ رائے کا تابعین اور بعد کے مجتہدین کی آراء سے موازنہ
کرے۔ اور جو اصحاب تخریج میں سے ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ
احادیث کا اس قدر علم ضرور حاصل کرے کہ صریح و صحیح حدیث کی
مخالفت نہ ہو اور جس مسئلہ میں کوئی حدیث یا اثر منقول ہو اس میں کوئی
بات محض اپنی رائے سے نہ کہے۔“

چوتھا رخ

حضرت کی تصریحات و تحریرات میں اجتہاد و تقلید کی بابت جو کچھ منقول

دعا کر ہے ابھی اس کا ایک اہم حصہ ذکر سے رہ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت نے مذاہب اربعہ کی تقلید کی تھیں تو توثیق تو فرمائی ہے لیکن کس حیثیت سے؟ کہ اسے لازم بھی قرار دیا ہے یا نہیں؟ اب اسی پہلو کو ذکر کرنا مقصود ہے ویسے اس بابت کچھ ذکر آچکا ہے مگر ضمناً۔

مذاہب اربعہ سے کنارہ کشی

حضرت موصوف نے باوجود اس توثیق و تہمین کے جس کا تذکرہ گذر چکا ہے مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی بھی پیروی نہ کرنے کی اجازت دی ہے اور اس کو جائز کہا ہے لیکن جس موقع پر اس جواز کو بیان کیا ہے کیا قیدیں ذکر فرمائی ہیں؟ نیز مذاہب اربعہ کی تقلید کے جو محاسن و مصالحت بیان فرمائے ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ اور ان کے پیش نظر کیا حکم ہوگا؟ اس کو بھی واضح کرنا ضروری ہے۔

مذاہب فقہیہ حضور ﷺ کی نگاہ میں

حضرت موصوف نے فیوض الحرمین کے اندر ذکر کردہ ایک مکاشفہ میں بایں الفاظ اس کی اجازت ذکر فرمائی ہے:

”وتاملتہ علیہ الصلاة والسلام الی ائی مذهب من
مذاهب الفقه یحیل لاتبہ و التمسک بہ فاذا المذاهب
کلھا عنده علی السواء“

”میں نے حضرت اقدس ﷺ کی ذات میں غور کیا کہ مذاہب فقہیہ میں سے آپ کا میلان کس کی طرف ہے، تاکہ اسی کو اختیار کر کے اسی کے مطابق عبادات کو انجام دوں۔ جواب میں یہ بات سامنے آئی کہ:

حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے تمام مذاہب برابر ہیں۔“
یہ برابری و مساوات اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہر رائے و خیال حق ہے، بلکہ
حضرات مجتہدین کے تقویٰ و احتیاط، اور نفس استنباط، نیز اصل مقصود کے متحد ہونے کے
اعتبار سے، اور مولانا سندھی نے اپنے مقالہ میں الفاظ ذیل سے غالباً یہی مراد لیا ہے:
”مرکز اسلام میں یہ چاروں مذاہب اسلام کے مساوی شارح ہیں۔“
چنانچہ حضرت امام نے بھی اس کے بعد اس کی توجیہ ذکر فرمائی ہے۔

مذاہب اربعہ کی عدم اتباع کی اجازت

حضرت موصوف نے اپنے مذکورہ مکالمہ پر بنا کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”اللو ان اخدا لم یقتفوا واحداً من المذاهب لم یکن له
صلی اللہ علیہ وسلم سخط بالنسبة الیہ“.

”(جب یہ بات سامنے آگئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے
سارے مذاہب یکساں و برابر ہیں تو) اگر کوئی شخص مذاہب اربعہ میں
سے کسی ایک کی پیروی نہ کرے تو شخص اس عدم پیروی کے پیش نظر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کوئی ناگواری نہ ہوگی۔“

مذکورہ بالا تصریح سے حضرت امام کی طرف سے اس کی اجازت و جواز کا
ثبوت ہو گیا۔ لیکن جواز، فقہاء کے نزدیک بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اس کے تحت
حرمت کے علاوہ احکام کے سبھی مراتب آسکتے ہیں یعنی استحباب، وسنت وغیرہ اور
کراہت کی دونوں اقسام بھی، تو اس جواز کی کیا نوعیت ہے یا ہوگی، اس کی
وضاحت خود حضرت موصوف کے انداز بیان، آگے ذکر کردہ قیود نیز دیگر بعض

۱۔ فیوض الحرمین ص: ۳۱۰۔

۲۔ الفرقان، شاہ ولی اللہ رقم: ۳۱۰۔

۳۔ فیوض الحرمین ص: ۳۱۰۔

تصریحات سے ہوتی ہے۔

جواز علی سبیل التزول

”علی سبیل التزول“ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک چیز ہے، اس کے فوائد و نقصانات ایک شخص کے سامنے رکھ دیئے جائیں اور اس کے بعد اس کا ایک حکم ذکر کیا جائے مگر وہ بالمقابل پہلو پر مصر ہو جو کہ پورے طور پر مصالح کے خلاف بھی نہ ہو۔ تو کہہ دیا جائے کہ اچھا نہیں مانتے تو یہی کر لو۔

حضرت امام کا انداز بیان اس موقع پر کچھ اسی قسم کا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجازت علی سبیل التزول ہے یعنی اصل تو مصالح و محاسن کی بنیاد پر مذاہب اربعہ کی تقلید و پیروی ہی ہے لیکن اگر کوئی اس کو اختیار نہ کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اسی لیے تو فرمایا ہے کہ ”نہ کرے تو ناگواری نہ ہوگی“۔

لیکن یہ طرز عمل پسندیدہ بھی ہوگا یا نہیں؟ اس کا ذکر نہیں کیا گیا اور اس کا اندازہ حضرت موصوف کے ان مکاشفات سے لگایا جاسکے گا جو آئندہ حضرت کے طریق عمل کی وضاحت کے سلسلہ میں ذکر کئے جائیں گے اور حاصل یہ ہے کہ ”اگر چہ ناگواری نہ ہوگی مگر مصالح کے خلاف ہونے کی وجہ سے پسندیدہ بھی نہیں“ مصالح کی مخالفت کی وضاحت آگے آرہی ہے۔

اور اس اجازت کے تنزیلی یا علی سبیل التزول ہونے پر تین قرینے ہیں اول تو تفریح حضور ﷺ کی عدم ناگواری و ناراضگی کے ذکر کے ساتھ، دوم لفظ ”لو“ کہ فقہاء کے یہاں بسا اوقات کسی مسئلہ کے بیان میں بعض شقوں کے ساتھ لفظ ”لو“ نفس جواز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، سوم وہ عبارت جس سے حضرت نے اپنے بیان کو موکد فرمایا ہے کہ اس کو بالکلہ شریعت کے خلاف اور باعث ناگواری سمجھنا غلط ہے۔

مذہب سے آزادی مصالح کے خلاف

گذشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت امام دہلوی نے ائمہ اربعہ کی تقلید کوئی بر مصالح فرمایا ہے اور مختلف وجوہ سے اس کو موکد فرمایا ہے، یہی نہیں بلکہ بعض حالات میں مذہب معین کی تقلید کو لازم بھی قرار دیا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ ان مذاہب کو بالکل ترک کرنے میں ان مصالح اور ان وجوہ کا فقدان ہوگا جس کی بناء پر مذہب اربعہ کی تقلید و پابندی کی تحسین کی گئی ہے اور کسی کام کو اس اندازہ میں کرنا کہ اس کی وجہ سے وہ مصالح فوت ہوتے ہوں جو شریعت کی نگاہ میں مطلوب اور پسندیدہ و اہم ہیں۔ لامحالہ ناپسندیدہ ہوگا۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے کہ حضرت موصوف کو ان کی طبیعت کے خلاف مذاہب اربعہ کے ساتھ مقید ہونے کا حکم دیا گیا۔

وہ مصالح جن کا حضرت امام نے تذکرہ فرمایا ہے تین ہیں، اول ہمتوں کی پستی، کہ تحصیل علم و تکمیل معلومات میں بلند ہمتی نہیں رہ گئی چنانچہ قرون اولیٰ کے جیسے محققین ناپید ہیں۔ دوم خواہشات کا غلبہ اور ہر معاملہ میں نفس کے تقاضوں کو مقدم رکھنا سوم اپنی عقل و فہم پر ناز۔

امتداد زمانہ کے ساتھ ان امور میں زیادتی ہی ہوتی جا رہی ہے کی نہیں، پھر یہ کہ اس آزادی و عدم تقلید کی صورت میں یہ خرابیاں مزید ہیں (۱) جو چیز معتد و مستند طریقہ پر امت کو حاصل ہوئی ہے اس سے صرف نظر (۲) اسواد امت کی موافقت کا ترک، گویا حضور ﷺ کے ارشادات پر عمل سے کھلا اعراض (۳) اور زمانہ فساد اور دیانت کے فقدان کے وقت میں ہر کس و نا کس پر اعتماد کرنا۔

اتنا ہی نہیں بلکہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ جن لوگوں کو دوسرے مذاہب کے معتد و محقق اہل افتاء مثل سبکیں ان کے حق میں مذہب معین کی تقلید کو لازم قرار

دیا گیا ہے اور اس کے ترک کو حرام بلکہ آزادی و گمراہی کا باعث قرار دیا گیا ہے، لہذا جن لوگوں کے حالات لزوم و جوب کے متقاضی ہوں وہ اگر ایسا کریں گے تو ان کا مذہب ارجحہ سے اعراض واجب کا ترک اور ارتکاب حرام ہوگا۔

اور حضرت امام کی تصریح کے مطابق تو ہندوستان جیسے ملک میں امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر عمل لازم ہے فقہاء ارجحہ میں سے کسی دوسرے مذہب پر عمل درست نہیں ہے، تو تمام مذاہب سے یکسر صرف نظر کا کیا حکم ہو سکتا ہے، سمجھ لیا جائے۔ حاصل یہ کہ حضرت کی ان تمام تصریحات کے ساتھ اور ان کے بعد جنہیں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں یہ اجازت جواز علی سبیل التوقل پر ہی محمول کی جاسکتی ہے۔

جواز بشرط عدم فساد و عدم قتال

حضرت امام نے اس جواز کو یا اس عمل پر حضور ﷺ کی عدم ناگواری کو مطلق نہیں رکھا ہے بلکہ فرمایا ہے کہ نفس عمل تو ضرور جائز ہے اور ناگواری کا باعث نہیں لیکن: ”اگر اس کی بنا پر قوم و ملت کا شیرازہ بکھرتا ہو، آپس میں قتل و قتال کی نوبت آتی ہو، اور بغض و عداوت تک بات پہنچتی ہو تو یہ عمل حضور ﷺ کی ناگواری کا باعث ہوگا۔“

جو معاشرہ و قوم کسی ایک مذہب کی تقلید کی پابند و عادی نہیں وہاں تو اس قسم کے امور سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چنانچہ جب تک تقلید شخصی کارواج نہیں تھا بلکہ تقلید غیر شخصی عام و راجح تھی علماء نے اس سے بحث نہیں کی۔

تعال کے خلاف کوئی بھی اقدام مستلزم فساد و انتشار

لیکن یہ عام بات ہے کہ جب کوئی معاشرہ اور سواد قوم کسی نظریہ کی حامل

یا کسی چیز پر عمل پیرا ہو تو اس نظر یہ عمل کے خلاف کوئی دعوت کوئی آواز و تحریک خواہ وہ اپنے اندر کتنی ہی واقعیت اور حقیقت و حقانیت رکھتی ہو۔ معاشرہ میں انتشار و پراگندگی اور دوسری بہت سی خرابیوں کا باعث بنا کرتی ہے۔

اور یہ بات درست ہے کہ جو امر بالکل نا جائز ہے اس کے خلاف اور جو سر اسر حق و جائز ہے اسکے لیے آواز ضرور اٹھائی جائے گی اور اقدام کیا جائے گا ورنہ تو کبھی اصلاح معاشرہ کی کوئی تحریک نہ وجود میں آئے گی اور نہ سود مند ہوگی لیکن جس امر میں کوئی بھی گنجائش کا پہلو نکلتا ہو تو فساد و انتشار کے موقع پر اور اس کے قوی اندیشہ کی صورت میں اس کے حق میں آواز کا بند رکھنا اور اس پر عمل سے اعراض و احترازی ہی بہتر بلکہ ضروری ہوگا اور ہے۔

تعال عند الشرع قابل قدر و اہم

یہی نہیں بلکہ بسا اوقات معاشرہ کسی چیز کے اندر اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس سے بچنا اور نکلنا دشوار ہی نہیں بلکہ شدید مشقت و مضرت کا باعث اور ایک درجہ ناممکن سا ہوتا ہے، اسی حالت و کیفیت کو فقہاء تعال اور عرف و عادت سے تعبیر کرتے ہیں اور بہت سے معاملات میں یہ ایک اہم بنیاد ہے جو از یا عدم جواز کا حکم لگانے و فیصلہ کرنے کے لیے۔

مذہب اربعہ کی تقلید امت کا تعال ہے

خود حضرت امام کی تصریح آپ کی نظروں سے گذر چکی ہے کہ مذہب اربعہ کی تقلید پر پوری امت نہ سہی تو کم از کم امت کے معتد بہ حصہ کا اتفاق رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مذہب اربعہ کی تقلید اب سوا اہم عظیم کی تقلید ہے، چوتھی صدی ہجری

کے بعد سے برابر امت کا یہی عمل و تعامل رہا ہے، امت کے اکابر علماء و محققین نہ صرف اس کے مؤید بلکہ اس پر عمل پیرا رہے ہیں ہاں خال خال کہیں کہیں کچھ افراد ایسے بھی پائے گئے ہیں جن کا طریق عمل اس کے خلاف رہا ہے تو ان کی مخالفت اس تعامل میں موثر نہیں۔

مذہبِ اربعہ سے خروج مستلزمِ فساد

اور جب یہ امت کا عام عمل و تعامل رہا ہے بالخصوص ہمارے ملکوں میں تو اب اور ان ملکوں میں اس کے خلاف کوئی بھی اقدام خلفشار اور انتشار کا باعث ہوگا اسی لیے تو حضرت امام نے جواز کے ذکر کے معاً بعد قید لگائی ہے بلکہ خود اپنے متعلق حضرت موصوف نے فیوض الحرمین میں جس موقع پر فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قبول عطا فرمایا ہے اور مجھ کو امام بنایا ہے اور میرے طریق کار کو درست بتایا ہے اور میرے مذہب کو بھی اصل و فرع دونوں کے اعتبار سے، لیکن سب کے لیے نہیں بلکہ مخصوص لوگوں کے لیے، کہ جسکی فطرت و مزاج میں تحقیق ہو“

یہ بھی ذکر فرمایا ہے:

”اس شرط کیساتھ کہ تمہارا یہ فعل و عمل امت میں اختلاف و قتال کا

باعث نہ ہو۔“

بلکہ ایک مکالمہ میں تو صاف صاف فرمایا گیا ہے:

”و اماك ان تخالف القوم في الفروع“

”خبردار فرورع (یعنی بھہیات) میں قوم کی مخالفت سے بچنا۔“

یہ بھی فرمایا ہے:

”اس نکتہ پر اس شخص کا متبہ ہونا ضروری ہے جو تہادے مذہب

کو اصلاً ذرا اختیار کرنے“

یہ تاکید کیوں؟ معاشرہ کے اسی تعامل کی رعایت اور اس کے خلاف آواز اٹھانے پر فساد و انتشار ہی کے خدشہ و خیال سے تو۔

اور یہاں پہنچ کر عرض کیا جاسکتا ہے کہ خود حضرت موصوف کو ان کی طبیعت کے خلاف تقلید اور مذاہب اربعہ کی تقلید کا جو حکم دیا گیا وہ غالباً انہیں وجوہ کی بنا پر تھا لیکن حضرت موصوف نے اس موقع پر اس کی توضیح نہیں فرمائی۔

واقعات کے آئینے میں

اگر آپ حضرت موصوف کے ارشاد اور ہماری توضیح کو واقعاتی صورت میں دیکھنا چاہیں تو جو خطرات و مفاہد ترک مذاہب کے بیان کئے گئے وہ اور کہیں نہیں ہمارے ملک میں پیش آ کر رہے۔

ہمارے ملک میں ”مسلب اہل حدیث“ اور ”جماعت اہل حدیث“ کے ظہور میں آنے کے بعد اور اس کی وجہ سے کیا کچھ نہ ہو کر رہا، کتنے مناظرے، کتنے کتابچے، کتنے مقدمے، نہ صرف یہ بلکہ کتنے جھگڑے محض آئینہ بالبحر، رفیع یدین اور قراءت خلف الامام کی وجہ سے ہوئے اور ہر دو طرف سے ایک دوسرے کی تکفیر و تفسیق، یہ تو ماضی بعید کا واقعہ ہو گیا۔ حال بھی ایسے امور سے اور بالخصوص ان حضرات کی طرف سے خالی دپاک نہیں۔

یہ عمل فقہاء سے عناد کا باعث

آپ حضرت امام کی یہ تصریح بھی ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ جب آدمی حضرات

فقہاء کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے اور اب یہی غرائب اربعہ ان سے تعلق کے لیے واسطہ ہیں۔ تو دوسری جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو ہیں ہی حضرات فقہاء کے متفق اگر وہ سے بغض و عناد بھی اٹکے دلوں میں بھرجاتا ہے اور پھر وہ اس راہ کے صواب سے ہی محروم رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب اپنے مقالہ میں فرماتے ہیں:

”موجودہ جماعت اہل حدیث جس نے امتداد زمانہ کے ساتھ اب ایک مستقل فقہی مسلک کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور جس کے افراد کی اکثریت میں کم از کم میں نے تقلید اور حنفیت سے عناد کا سلیبی داعیہ عمل بظاہر الحدیث کے ایجابی رجحان سے زیادہ پایا۔“

گر اہی کی بنیاد و جر

یہی نہیں بلکہ فقہاء کے مسالک سے صرف نظر اور بالخصوص براہ راست استدلال و استنباط اور ظواہر حدیث پر عمل بسا اوقات بڑی گمراہی و فساد کا باعث بنا کرتا ہے۔ اور اس پر تو بہت کھلی اور صریح الفاظ میں اپنے وقت کے ایک ممتاز اہل حدیث عالم بلکہ اس جماعت کے قائد اور مسلک کے سرگرم داعی مولانا محمد حسین صاحب بنالوی (م ۱۳۲۸ھ) کی شہادت موجود ہے۔ جو مختلف کتابوں میں منقول ہے اور انہیں کے رسالہ اشاعت السنۃ (جلد ۱۱، ص ۲، مہیٹو ۱۸۸۸ء) میں موجود ہے وہ فرماتے ہیں:

”پچیس سال کے تجربہ کے بعد ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق اور تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ کفر وارد اور فسق کے اسباب دنیا میں اور بھی بکثرت موجود ہیں مگر دینداروں کے بے دین ہوجانے کے لیے بے علمی کے ساتھ ترک تقلید بڑا بھاری سبب ہے۔“

۱. الفترقان، ص ۶۶، ۱۳۶ء و تذکرہ ولی اللہ، ص ۱۳۷ء، وغیرہ۔

۲. الفترقان، ص ۶۶، ۱۳۶ء و تذکرہ ولی اللہ، ص ۱۳۷ء، وغیرہ۔

موصوف گھر کے آدمی ہیں، تجربہ زیادہ رکھتے ہیں، یہ ان کے تلخ تجربات ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ صفحہ قرطاس پر آگئے ہیں موصوف اخیر میں اپنی دعوت و سرگرمی سے تاب ہو کر گوشہ نشین ہو گئے تھے۔

نورِ باطنی کی قید

حضرت امام نے قہیمات کے اندر ایک موقع پر ”اصل راہ شریعت“ اور اس کے انکشاف پر بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اصل و پسندیدہ چوں کہ یہی ہے اس لیے اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ صحاح ستہ اور موطا وغیرہ مشہور کتب حدیث کا علم حاصل کیا جائے اور ان کی روشنی میں حقیقت کو سمجھا جائے آخر میں فرمایا:

”اس ذخیرہ احادیث سے اصل راہ کو سمجھنا محض ان احادیث کے جان لینے پر موقوف نہیں بلکہ اسکے ساتھ ایک نورِ باطنی کی ضرورت ہوتی ہے جو ذاتِ باری کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نور ہر ایک کو نہیں ملا کرتا۔“

سابقہ تصریحات اور دیگر محققین

یہاں اس کا تو موقع نہیں ہے کہ حضرت امام نے اجتہاد و تقلید کے موضوع پر جو کچھ تحریر فرمایا ہے سب کو جمع کر دیا جائے اور نہ ہی اس کا موقع ہے کہ دیگر علماء و محققین نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو ذکر کیا جائے یا اس سے حضرت موصوف کی تحریرات و آراء کا موازنہ و مقابلہ کیا جائے۔

تاہم یہ عرض ہے کہ حضرت امام نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ وہ

۱۔ زندہ الخو اطرح: ج ۸، ص ۳۸۰۔

۲۔ قہیمات، ج ۱، ص ۵۶۔

ہے جو حضرات محققین ہر دور میں فرماتے رہے ہیں حضرت موصوف نے اپنی صواب دید سے اس میں سے انتخاب فرمایا ہے نیز مومع بمومع اپنی آراء کا بھی اظہار کیا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ تقلید اور عمل بالحدیث میں افراط و تفریط کی کیفیت پر مکمل کر تقید حضرت والا ہی نے فرمائی ہے اسلئے کہ اس سلسلہ کا جو افراط آپ کے سامنے اور مشاہدہ و تجربہ میں آیا ان میں سے اکثر حضرات کو اس سے سابقہ نہیں پڑا۔

گذشتہ تفصیلات کا خلاصہ

گذشتہ تمام تر تفصیلات سے حضرت امام کی تحقیقات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ:

۱۔ اقصیٰ تقلید یعنی اسلاف پر اعتماد اور ان کی طرف رجوع ہر زمانے میں اس کا وجود رہا، عامی و عالم ہر ایک کے حق میں، اور یہ مجتہد پر بھی واجب ہے۔

۲۔ اور تقلید شخصی کا عام وجود ۱۲۰۰ھ سے ہوا اور اس کا شیوع و عموم ۱۴۰۰ھ کے بعد سے ہوا۔

۳۔ ۱۴۰۰ھ کے بعد سے، عام پست ہمتی، خواہشات کے غلبہ اور خود رانی پر اصرار و ناز کی وجہ سے سوادامت کا مذاہب اربعہ کی تقلید پر برابر اتفاق رہا۔

۴۔ اگرچہ یوں تو کسی بھی مذہب پر عمل کی اور مذاہب اربعہ سے باہر رہنے کی بھی اجازت ہے۔ جبکہ یہ عمل موجب فساد و انتشار نہ ہو لیکن۔

۵۔ بہتر مذاہب اربعہ پر ہی عمل ہے، اس لیے کہ ان کی باضابطہ تدوین ہوئی ہے ان کی اتباع میں سواداعظم کی اتباع ہے اور اس صورت میں عام فساد پرانے اور بددیانتی کی وجہ سے پیدا ہونے والے بگاڑ سے بھی حفاظت ہے۔ بلکہ مذاہب اربعہ کی اتباع ایک الہامی امر ہے۔

۶۔ جس جگہ یا جس کو ایک ہی مذہب کا عالم و کتاب میسر ہوں اس پر

- ایک ہی کی اتباع لازم ہے اس سے خروج حرام ہے۔
 (۷) تقلید جلد عامی و عالم ہر ایک کے حق میں حرام ہے۔
 (۸) عمل کے حق میں صرف متون فقہ یا احادیث پر اکتفا درست نہیں ہے دونوں کے درمیان جمع اور دونوں کی رعایت لازم ہے۔
 (۹) حضرت امام نے ہر طبقہ و جماعت کے انفراد و تفریط سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔“

حضرت امام کا طریق و عمل

اب تک جو کچھ ذکر کیا گیا وہ اجتہاد و تقلید کی بابت حضرت امام کے نظریات تھے اور انکی آراء۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ خود حضرت موصوف کا کیا طریق تھا؟ اور انکا عمل کیا تھا؟ جبکہ انکا حال یہ تھا کہ ان پر نہ صرف یہ کہ مذاہب اربعہ بلکہ جملہ مذاہب فقہیہ کے اقوال مع دلائل و ماخذ، سلفا عن خلف مکشوف کئے گئے تھے اور گویا ہر مذہب و کتب فکر کے مستوی کردہ مسائل کا آپ کو کلی وجہ البصیرۃ علم تھا۔ اس انکشاف کے ساتھ، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ قدام مجتہدین کی مانند کسی بھی قول پر عمل و فتویٰ کو اختیار کر لیا یا یہ کہ مذاہب اربعہ کی پابندی؟ اس پر دو چیزوں سے روشنی پڑتی ہے ایک تو حضرت کا ایک مکاشفہ دوسرے ایک سوال کا جواب۔

خصوصیت سے تین چیزوں کا حصول

یوں تو حضرت موصوف کے بیان و تصریح کے مطابق بذریعہ انکشاف والہام اور حضور ﷺ کی روح مبارک کے ذریعہ بہت سی چیزیں حضرت کو حاصل ہوئیں لیکن تین چیزیں بالخصوص ایسی آپ کو دی گئیں جو آپ کی طبیعت و مزاج کے بھی بالکل خلاف تھیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

”استفادت منه صلی اللہ علیہ وسلم لثلاثة امور
 خلاف ما كانت عندي وخلاف ما كانت طبعی تمیل الیہ
 اشد میل“

”میں نے حضور ﷺ سے تین امور اپنے علم اور طبیعت کے
 شدید میلان کے خلاف حاصل کئے۔“

حضرت موصوف کے علم کی حیثیت ظاہر ہے جس کو خود حضرت موصوف سے
 ہی نقل کیا جا چکا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدمی کا اپنے علم و تحقیق کے خلاف کسی
 بات کو تسلیم کرنا اور عمل میں لانا انتہائی گراں ہوتا ہے اور یہ تینوں امور آپ کے علم
 و تحقیق اور ذوق و رجحان کے خلاف تھے۔

اس افادہ کی اہمیت

یوں تو ”ملا اعلیٰ“ سے جس چیز کا حصول ہو وہ اہم ہے لیکن چوں کہ
 خصوصیت سے ان کا فیضان آپ پر ہوا اس لیے ان کی اہمیت کچھ زیادہ ہی ہے
 چنانچہ فرماتے ہیں:

”فصارت هذه الاستفادات من براہین الحق تعالیٰ“

”یہ استفادات اللہ کی جانب سے مجھ پر حجت و برہان ہیں۔“

ظاہر ہے کہ حجت و برہان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خصوصیت سے انکو عطا
 کر کے انکے ماننے پر مجھ کو گویا مجبور کر دیا گیا ہے نہ ماننے پر گرفت کا سوال ہے۔

مذہب اربعہ کی پابندی کی تاکید و وصیت

اس تمہید کے بعد تینوں امور کی وصیت کو بیان کیا ہے جن میں سے دوسری

۱. فیوض الحرمین، ص: ۶۳۔

۲. فیوض الحرمین، ص: ۶۳۔

وصیت بایں الفاظ ذکر فرمائی ہے۔

”ان مذاہب اربعہ کی پابندی کی تاکید و وصیت کہ میں ان سے
باہر نہ نکلوں اور جہاں تک ہو سکے تطہیر سے کام لوں“

یہ پابندی طبیعت کے بالکل خلاف

آگے فرماتے ہیں:

”وجہلنی نأبى التقلید و تأنف منه رأسا ولكن شى

طلب منى التعبده بخلاف نفسى“

”حالاں کہ میری طبیعت تقلید سے انکار کرتی ہے اور اس سے

بالکلیہ نفرت کرتی ہے۔ لیکن کیا کروں کہ میرے جی کے خلاف اسی

عمل و عبادت کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے۔“

اس وصیت کی مصلحت

حضرت موصوف نے اس کے بعد اس کی اہمیت کو بایں الفاظ بھی ظاہر فرمایا ہے:

”وهنا تكتة طوبى ذكرها وقد تفتنت بحمد الله تعالى

سز هذه الجبله وهذه الحصاة“

”یہاں پر ایک کتہہ ہے جس کا ذکر میں نے ترک کر دیا ہے اور میں

اپنی اس طبیعت اور اس وصیت دونوں کے راز کو بخوبی سمجھ چکا ہوں۔“

یعنی یہ وصیت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس میں در پردہ ایک راز ہے،

حضرت موصوف نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا

راز ہے ممکن ہے یہی فساد و انتشار وغیرہ کا خدشہ ہو جسے بعض مواقع پر حضرت نے

۱۔ فیوض الحرمین، ص ۶۳۔

۲۔ فیوض الحرمین، ص ۶۳۔

بھی ظاہر فرمادیا ہے۔

حضرت کا اس وصیت پر عمل

حضرت نے طبیعت کے خلاف اس وصیت و تاکید پر پورا پورا عمل کیا اور اپنے آپ کو مذاہب اربعہ کا پابند رکھا جیسا کہ آپ ہی کی ذکر کردہ ایک تصریح سے بلکہ آپ کے ذکر کردہ فقہی مسائل سے معلوم ہوتا ہے۔

طریق عمل اپنی ذات کے حق میں

”کلمات طیبات“ میں ایک موقع پر حضرت سے منقول ہے کہ حضرت نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں اپنے طریق عمل کو ذکر فرمایا ہے، متعلقین میں سے ایک صاحب خواجہ محمد امین نے سوال کیا:

”آپ کا عمل کس فقہی مذاہب پر ہے؟“

آپ نے جواب دیا:

”بقدر امکان مذاہب مشہورہ کے درمیان جمع کرتا ہوں مثلاً روزہ، نماز، وضو، غسل، اور حج وغیرہ اس طور پر انجام دیتا ہوں کہ تمام اہل مذاہب اس کو صحیح سمجھتے ہوں، ہاں جبکہ جمع دشوار ہو تو دلیل کی رو سے جو مذاہب زیادہ قوی ہو اور صریح حدیث کے زیادہ موافق ہو اس پر عمل کرتا ہوں اور خدا نے اس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ ضعیف و قوی کے درمیان اچھی طرح فرق کیا جاسکتا ہے۔“

پچھلے آپ حضرت امام کی تصریح پڑھ چکے ہیں کہ امتدادِ زمانہ کی وجہ سے تمام مذاہب مٹ گئے بس یہی چار مذاہب باقی رہ گئے ہیں اور اب یہی مشہور مذاہب ہیں۔ اور حضرت امام نے مذکورہ وصیت کی بنا پر انہیں مذاہبِ عمل کا اپنے آپ کو

پابند بنا لیا تھا۔

اتفاقی صورت جو نکل سکتی اس کو اختیار فرماتے ورنہ پھر دلائل کی قوت و ضعف پر غور فرما کر کوئی رائے اختیار فرماتے۔

مذکورہ وصیت اور حضرت کا عمل

ظاہر ہے کہ حضرت موصوف کو جو وصیت اس درجہ تاکید کے ساتھ کی گئی تھی حضرت کے طریق عمل کو اس سے جدا کر کے سمجھنا اور اس سے جدا قرار دینا، عمل و قیاس کے خلاف ہے۔ جب حضرت نے ”مذہب اربعہ“ کی ہی پابندی کی وصیت و تاکید ذکر کی ہے تو لامحالہ اپنے عمل کی تفسیر بھی اس بنیاد پر فرمائی ہوگی اور جیسا کہ ذکر کیا گیا حضرت ہی کی تصریح کے مطابق مذہب مشہورہ سے مراد مذہب اربعہ ہی ہیں۔

دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موصوف مجتہد مطلق نہ تھے ورنہ مذہب اربعہ کی رعایت کا اور عدم رعایت کی صورت میں ان مذہب کے اس قول پر جو کہ اقرب الی الحدیث الصحیح ہو، اس پر عمل کا کیا سوال و جواز؟ مجتہد تو صرف اپنے اجتہاد پر عمل کا مامور ہے۔

ایک غلط فہمی

کلمات طیبات کی مذکورہ تصریح سے بعض حضرات کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ انہوں نے حضرت کو مذہب اربعہ کی تقلید و پابندی سے آزاد یعنی اپنے مانند غیر مقلد قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بعض اہلحدیث حضرات کی تحریرات آچکی ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ تمہیدی بیان میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ کسی کے نظریہ و مسلک کو کبھی دو ایک بات سے نہیں سمجھا جاسکتا اور حضرت کی دیگر تصریحات اس

مطلب و مفہوم سے انکار کرتی ہیں جو صاحب "حیات ولی" اور صاحب "تاریخ الدعوة" نے بیان کیا ہے۔

حضرت امام کے ذکر کردہ مسائل

حضرت امام مذاہب اربعہ کے ہی پابند تھے اسکی ایک بڑی قوی دلیل وہ مسائل ہیں جو حضرت موصوف نے موطا کی عربی و فارسی شرحوں (یعنی المصنفی لار المسوی) میں نیز موقع بہ موقع حجۃ اللہ البالغہ میں بیان فرمائے ہیں، اس ناقص العلم کو فقہ حنفی کی فروعات کا ہی وافر مقدار میں علم نہیں تو مذاہب اربعہ یا دیگر مذاہب کے اقوال و فروعات کے علم کا کیا سوال۔

تاہم اس پہلو کے ذہن میں آنے پر غور کے بعد جو چند مسائل ایسے ذہن میں آئے جن میں بالخصوص اہل طواہر، حضرات اہل حدیث اور علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے اختلافات حضرات اساتذہ سے سنے یا بعض کتابوں میں نظر سے گذرے ہیں، تو ان میں حضرت امام کے قول کو حضرات ائمہ اربعہ کے مذاہب و اقوال کے موافق ہی پایا۔

مثلاً اس سلسلہ کا ایک معرکہ الآراء مسئلہ تین طلاقوں کا ایک لفظ یا بیک مجلس، واقع کرنا ہے، حضرت موصوف نے جمہور کی ہی تائید فرمائی ہے۔ ایک اور معرکہ الآراء مسئلہ تراویح کی نماز کی سنیت و تاکید نیز اس کی رکعتوں کی تعداد ہے۔ اس میں بھی حضرت نے ائمہ اربعہ کی موافقت فرمائی ہے بلکہ حضرت عمرؓ نے وتر کے ساتھ تیس رکعتوں کو رواج دیا اس کی بڑی عمدہ توجیہ بھی فرمائی ہے چنانچہ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں:

"وذلك انهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم شرع

للمحسنين احدى عشرة ركعة في جميع السنة فحکمو
انه لا ينبغي أن يكون حظ المسلم في رمضان عند قصد
الإلتحاح في لجة التشبه بالملكوت أقل من ضعفها“.

”نماز تراویح کی بیس رکعتیں ہیں اس لیے کہ حضرات صحابہ نے
جب دیکھا کہ حضور ﷺ نے محسنین (یعنی طاعت کا عام ذوق اور
نوافل سے دلچسپی رکھنے والوں) کے لیے پورے سال میں گیارہ
رکعتیں شروع فرمائی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ عام مسلمان جو ماہ
رمضان میں خصوصیت سے عالم ملکوت سے مشابہت پیدا کرتا ہے اس
کا حصہ کم از کم اس مقدار کے دو گنے سے کم نہ ہوں“

اور موطا کی فارسی شرح میں فرماتے ہیں:

”و مرد تعیین این عدد آنست که حضرت عمر بفرست حضور خود
در یافت که آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم در قیام سائر ایام ترغیب فرموده
واز قیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا زده رکعت ثابت شدہ در قیام
رمضان آن ترغیب را سو کہ میاں فرموده میں انب آن دید کہ آن عدد را
مضاعف فرماید، چون ملاحظہ عدد در ضروریہ دیکر رکعت دیگر افزود“۔

”اس عدد کی تعیین میں راز یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی فرست
ایمانی و نورانی سے یہ سمجھا کہ حضرت اقدس ﷺ نے تو تمام سال کو نماز
نفل پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور حضور کے عمل سے کل گیارہ رکعتیں
ثابت ہیں اور رمضان کے حق میں اس ترغیب کو اور سو کہ نیز زیادہ
فرمادیا ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ اس کے عدد کو دو گنا کر دیا
جائے (اور گیارہ کا دو گنا بائیس ہوتا ہے) لیکن چون کہ عدد کے طاق
ہونے کی بھی رعایت ضروری تھی اس لیے بائیس پر ایک کا اضافہ کر دیا
اور کل تیس رکعتیں رکھیں جس تراویح کی اور تین ہوتی ہیں“

مذہب اربعہ کی پابندی قطعی

مذکورہ وصیت، حضرت کے طریق عمل اور حضرت کے ذکر کردہ مسائل کی بنیاد پر یہ بات قطعی ہے کہ حضرت نے مذہب اربعہ کو بہر حال اختیار کر رکھا تھا، اور حضرت کی تحقیق و تطبیق اور عمل کا محور یہی مذہب تھے لیکن یہ پابندی تمام مقلدین کی طرح محض تقلیدی نہ تھی بلکہ مبنی بر تحقیق تھی۔

رہی یہ بات کہ اس کے ساتھ ہر چہار پر عمل یکساں تھا یا یہ کہ کسی ایک سے خاص نسبت اور اس کی رعایت زیادہ تھی اور اس کے ساتھ موقع کی مناسبت سے دوسرے مذہب پر بھی عمل کو رواد رکھتے تھے بلکہ عمل فرماتے تھے اس کی تحقیق اگلے مقالہ کا موضوع ہے۔

حضرت کے اس ذوق کی خاص بنیاد

یوں تو حضرت امام کا تبحر علمی اور ملاء اعلیٰ سے ان پر علوم کے القاء و انکشافات نے حضرت کے ذہن و دماغ کو وہ جلا بخشی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے تحقیق مذہب کے طریقہ و صورت کو اختیار فرمایا تھا۔ لیکن اس کی ایک خاص بنیاد جس کے متعلق یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس نے ابتداء امر سے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور بٹھائی کہ عالم اور عامی کی تقلید کے درمیان نمایاں فرق ہے اور یہ کہ تقلید کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر معاملہ میں انسان آنکھ بند کر کے عمل کرنے لگ جائے۔ بلکہ اہل علم کے شایان شان تحقیق کے بعد اور تحقیق کے مطابق عمل کرنا ہے اگرچہ یہ عمل تقلید اور مذہب کی پابندی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔

وہ خاص بنیاد حضرت کے والد محترم کا طرز عمل ہے وہ حنفی تھے اور وقت کے ممتاز علماء احناف میں ان کا شمار تھا اسی وجہ سے فتاویٰ عالمگیری جیسی فقہ حنفی کی عظیم

الشان کتاب کی ترتیب و تدوین میں آپ کو شامل کیا گیا تھا۔ اگرچہ بعد میں وہ اس کام سے علیحدہ ہو گئے۔

اور اپنی محققانہ حقیقت کے ساتھ وہ عام فقہاء زمانہ کی طرح محض متون فقہ اور اقوال فقہاء پر اعتماد و استناد کرنے والے نہ تھے بلکہ اس تحقیق کے قائل اور اس پر حامل تھے جس میں فقہ حنفی اور اسکے مسائل کی ہی پابندی لازم نہ تھی۔ چنانچہ آپ نے صاحب حیات دلی کے الفاظ میں انکے طرز عمل کو ملاحظہ فرمایا ہے اب خود حضرت امام سے والد بزرگوار کے طرز عمل اور طریق عمل کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

شاہ عبدالرحیم صاحب کا طریق عمل

حضرت امام نے اپنی کتاب ”انفاس العارفين“ کے اندر (جس میں انہوں نے اپنے خاندانی احوال اور خاندانی بزرگوں کے حالات کو جمع کیا ہے) اپنے والد بزرگوار شاہ عبدالرحیم صاحب کے طریق عمل کو بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے:

فصلی نماز کہ حضرت ایشاں در اکثر امور موافق مذہب حنفی عمل میکردند
الا بعض چیز ہا کہ بحسب حدیث یا وجدان بمذہب دیگر ترجیح می پندھ از
آنجلہ آنت کہ در اقتداء سورہ فاتحہ می خوانند در جنازہ نیز

”یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت محترم اکثر امور میں مذہب حنفی کے مطابق ہی عمل کرتے تھے ہاں بعض چیزیں جن میں حدیث یا وجدان کی رو سے دوسرے مذاہب کے اقوال کو راجح سمجھتے، ان میں دوسرے مذاہب و اقوال پر عمل کرتے۔

ایسی چیزوں میں سے یہ ہے کہ حضرت محترم امام کے پیچھے سورہ

فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اور نماز جنازہ میں بھی۔“

یعنی شاہ عبدالرحیم صاحب بھی محققین احناف میں سے تھے، اور اپنے اس

اہم اختلاف کے باوجود مقلد و خفی ہی سمجھے جاتے تھے۔

عوام و افتاء کے حق میں طریق کار، مستفتی کی رعایت

خواجہ محمد امین صاحب کے سوال کا جو جواب ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل حضرت کا دیا ہوا پورا جواب نہیں ہے۔ حضرت نے تفصیلی جواب دیا ہے اور اپنے جواب کے دو حصے فرمائے ہیں۔ پہلے حصے میں اپنے عمل کے حق میں اپنے طریق کار کو ذکر فرمایا ہے اور دوسرا حصہ عوام مستفتین کے حق میں ہے۔ فرماتے ہیں:

”فتویٰ میں مستفتی کے حال کے مطابق کام کرتا ہوں کہ جس مذہب کا مقلد ہو اسی مذہب کے مطابق اسکو جواب دیتا ہوں، واللہ تعالیٰ نے مذاہب مشہورہ میں سے ہر ایک سے متعلق علم و واقفیت عطا فرمائی ہے۔“

عبارت بالا کا حاصل

عبارت مذکورہ بالا کا حاصل چند امور ہیں:

ایک تو یہ کہ حضرت موصوف مجہد مطلق نہ تھے، اگر مجہد مطلق ہوتے تو جواب میں مستفتی کے حال کی رعایت کا کیا سوال، خود اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ مذاہب اربعہ کے جملہ اقوال کے درمیان صحت و ضعف کی تمیز کی صلاحیت کے باوجود حضرت امام مستفتی کے مذہب کی رعایت فرماتے ہیں حالانکہ اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ دینے اور مذاہب کی رعایت نہ کرنے میں اس اعتبار سے کوئی قباحت نہ تھی کہ معتد علماء نے عوام کو اجازت دی ہے کہ حسب موقع جو عالم مل جائے اس سے مسئلہ پوچھ کر عمل کریں خواہ وہ کسی مسلک و مذہب کا ہو اور حضرت کے اس طریق عمل کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ۔

مستفتی کے مذہب کی رعایت الجھن سے بچانے کے لیے

ایک دیدار مستفتی جو عمومی حالات میں کسی ایک مذہب کا پابند ہو وہ اگر کسی معاملہ کی بابت کسی عالم سے سوال کرتا ہے تو اکثر و بیشتر اپنے معمول بہ مسلک و مذہب کے مطابق ہی حکم معلوم کرنا چاہتا ہے، اور جواب میں اگر کسی دوسرے مذہب کا حکم بتایا جائے تو مفتی پر اعتماد و اطمینان کی وجہ سے اس پر عمل تو کر لے گا لیکن اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا اور اس کو ایک قلبی خلش و الجھن ہوگی اور خواہ مخواہ بالخصوص دینیات کے باب میں کسی کو الجھن میں ڈالنا نامناسب ہی نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ حضرت موصوف اسی خلش و الجھن سے بچانے کے لیے مستفتی کے مذہب کی رعایت فرماتے۔

خلفشار و انتشار کی رعایت

اور کیا بعید ہے کہ اس رعایت کی بنیاد محض خلفشار و انتشار سے بچنا ہو، جس کی بنا پر حضرت امام کو مذاہب اربعہ کی پابندی کا حکم ملا تھا اور جس کی رعایت کے ساتھ حضرت امام نے مذاہب اربعہ سے کنارہ کشی کی اجازت دی ہے بلکہ حضرت امام کی تصریح کے مطابق اس کو ملحوظ رکھنے کی شرط کے ساتھ ہی مذاہب اربعہ کا ترک جائز ہے، ورنہ دوسرے مفاسد کے ساتھ اس میں ایک مفسدہ یہ بھی ہوگا۔ اور یہ ایسا اہم و بڑا مفسدہ ہے کہ اسکے ہوتے ہوئے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

حضرات اہل حدیث سے

یہاں پہنچ کر حضرات اہل حدیث سے ہماری ایک درخواست ہے کہ: حضرت والا کے رجحانات و خیالات اور نظریات کا لب لباب اور خلاصہ گذشتہ صفحات میں آپ کے سامنے آچکا ہے اس کی روشنی میں یہ حضرات اپنے

اپنے دعاوی و خیالات اور طریق عمل کو ملاحظہ فرمائیں کہ آیا یہ سب کچھ ان تمام تصریحات کے موافق و مطابق ہے یا یہ بقول مولانا نعمانی:

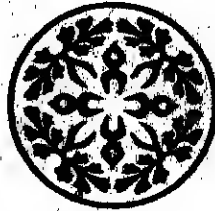
”میں نے اہل حدیث کہلانے والے دوستوں اور بزرگوں میں جن کو کچھ معتدل اور غیر متعصب بھی پایا۔ انکو بھی حضرت شاہ صاحب کے مسلک سے بہت دور پایا۔ اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ حضرات کس بنیاد پر حضرت شاہ صاحب کو اپنا پیشرو کہتے ہیں۔“

غور فرمائیے کہ:

- ① حضرت نے تقلید کو جائز فرمایا اور اس کو شرک قرار دیا گیا۔
- ② حضرت نے مذاہب اربعہ کی تقلید میں مصالح بیان فرمائے اور اس کو گمراہی کی جزا قرار دیا گیا۔
- ③ حضرت نے مذاہب اربعہ کی تقلید کی تاکید فرمائی اور اسکو غلط و مذموم ٹھہرایا گیا۔
- ④ حضرت نے مذاہب اربعہ کی تقلید کو الہامی امر فرمایا اور اسے خدا اور رسول کے منشاء کے بالکل خلاف بتایا گیا۔
- ⑤ حضرت نے ہندوستان جیسے ملکوں میں امام ابوحنیفہ کی تقلید لازم قرار دی اور انہوں نے امام ابوحنیفہ کو ہی مورد وطن و تشیع بتایا۔
- ⑥ حضرت نے علی سمیل المتزل عدم فساد و انتشار کی شرط کیساتھ مذاہب سے خروج و عدم تقلید کی اجازت دی اور اسکو ہی اصل بنا لیا گیا اور اسکے پیچھے سب کچھ کیا گیا۔
- ⑦ حضرت نے ظاہریت سے براہت کا اظہار فرمایا اور انکو اس کا امام قرار دیا گیا۔
- ⑧ حضرت نے اپنے حق میں مذاہب اربعہ کی تقلید کی وصیت اور عمل کا ذکر فرمایا اور ان کو اسکے خلاف بتایا گیا۔
- ⑨ حضرت نے قادیانی میں اہل استثناء کے مسلک کی رعایت کی، اور یہاں بیک

لفظ تین طلاق دینے کے بعد احناف کو طلت کا فتویٰ دیا گیا۔ اور لوگ پوچھیں یا نہ پوچھیں ترک فاتحہ کی وجہ سے ان کو نماز کا فساد باور کرایا گیا۔

(۱۰) حضرت امام کے ان اخلاف کو جن کی تربیت حضرت موصوف کے ذوق و مزاج کے مطابق ہوئی تھی اور وہ حضرت کے مسلک و مذہب یعنی حنفیت و تقلید مع التحقیق پر گامزن تھے، ان کو حضرت کی راہ سے ہٹا ہوا بتایا گیا۔

حضرت امام دہلویؒ کا فقہی مذہب

یہ بات تو صاف ہو گئی کہ حضرت امام دہلویؒ مذاہب اربعہ کے پابند تھے،
 رہی یہ بات کہ اس پابندی کے ساتھ حقیقی طریق عمل کیا تھا؟
 (۱) مذاہب اربعہ کے درمیان جمع اور حسب موقع اتفاقی یا باعتبار دلائل قوی
 حکم کو اختیار کرنا، جیسا کہ ان کے طریق عمل سے متعلق ذکر کردہ گذشتہ تفصیل سے
 ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) یا ان میں سے بعض کے درمیان جمع، جیسا کہ بعض عبارات سے
 اندازہ ہوتا ہے جو آئندہ ذکر کی جانے والی ہیں۔

(۳) یا کسی ایک مذہب کی طرف انتساب اپنی اجتہادی صلاحیت اور تبحر
 عملی کی وجہ سے اپنے ذاتی اختیارات کے ساتھ جیسا کہ ماضی میں بہت سے مقلد
 علماء محققین کرتے رہے اور حضرت موصوف کی تصریحات کا ایک بڑا حصہ اس پر
 شاہد ہے۔ اس مقالہ میں اسی امر کی تحقیق مقصود ہے۔

اکابر اہل علم کی آراء

گذشتہ مقالہ کے آغاز میں جہاں آپ نے دورائیں حضرت امام کے مقلد
 نہ ہونے کی ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے معا بعد بعض اکابر اہل علم و محققین کی آراء اس

رائے کے بالمقابل بھی ملاحظہ فرما چکے ہیں، جن میں حضرت امام کے متعلق تقلید و حنفیت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ وہ تصریحات دونوں ہی امور پر دلالت کرتی ہیں یہاں ان کا ذکر کرنا طول کا باعث ہوگا۔ بس مختصر ایوں سمجھ لیں کہ وہاں پر ان کے ذکر سے حضرت کی حنفیت کے ضمن میں تقلید کو ثابت کرنا تھا۔ اور یہاں ان کا ذکر تقلید کے بعد حنفیت کے اثبات کے لیے ہوگا۔

آپ نے مولانا نعمائی، مولانا یوسف بخاری، مولانا صدیق حسن بھوپالی اور علامہ محسن بن یحییٰ تمیمی کا بیان ملاحظہ فرمایا ہے نیز مولانا سندھی اور مولانا مناظر احسن گیلانی سے بھی یہی بات منقول ہے۔

حضرت کے بیانات

گذر چکا ہے کہ حضرت کے قلم سے فقہی مذاہب کے سلسلہ میں تین باتیں منقول ہیں جمع تمام مذاہب کے درمیان، جمع بالخصوص حنفیت اور شافعیت کے درمیان، اور حنفیت۔

جمع بین المذاہب

گذشتہ مقالہ کے آخر میں آپ فیوض الحرمین کا ایک مکاشفہ اور خواجہ محمد امین کے سوال کے جواب میں حضرت کا جواب ملاحظہ فرما چکے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کا عمل ان مذاہب کے درمیان جمع کا تھا۔

جس کی دو صورتیں تھیں ایک تو یہ کہ ایسے قول و صورت کو اختیار کیا جائے جس پر باعتبار جواز کے ہر چار مذاہب متفق ہوں۔

اور دوسری یہ کہ اگر ایسا ناممکن ہو تو کسی ایک مذہب کا وہ قول لے لیا جائے جو

ان میں سب سے زیادہ حدیث سے قریب ہو۔

حنفیت اور شافعییت کے درمیان جمع

حضرت کی بعض تصریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خصوصیت سے اس کی رعایت فرماتے تھے کہ ایسا قول و صورت اختیار کیا جائے کہ جس پر حضرات احناف و شوافع کا اتفاق ہو۔ ورنہ بدرجہ 'مجبوری دوسرے مذاہب سے یا کسی ایک سے اقرب الی اللہ ہٹ کر اختیار فرما لیتے۔

اس بابت ایک بیان خصوصیت سے "تہمیدات الہیہ" میں آیا ہے جو واضح بھی زیادہ ہے اور اسلوب و الفاظ کے اعتبار سے بھی اس بیان سے زیادہ اہم ہے۔

حنفی و شافعی مذاہب زیادہ مشہور و متبوع

فرماتے ہیں:

"ونشأ فی قلبی داعیة من جهة الملاء الاعلیٰ تفصیلہا
ان ملہبى ہى حنیفة والشافعی ہما مشہوران فی الامۃ
المرحومة وهما اکثر المذاهب تبعاً وتصنیفاً"

"ملاء اعلیٰ کی طرف سے میرے دل میں ایک خاص داعیہ پیدا ہوا
جس کی تفصیل یہ ہے کہ امت میں سب سے زیادہ شہرت کے حامل
فقہی مذاہب دو ہیں، حنیفیت اور شافعییت اور تمام مذاہب میں انہیں
دونوں پر عمل بھی زیادہ ہے اور تصنیفات بھی۔"

ہر دو مذاہب کے خواص اتباع

"وكان جمهور الفقهاء المحلثين والمفسرين والمتكلمين
والصوفية متلمحين بملہب الشافعی وجمهور الملوك وعلما

الوان متملہین بملہب لہی حنیفہ“۔

”چنانچہ فقہاء محدثین و مفسرین اور متکلمین و صوفیہ کا مذہب عام طور سے شافعیت تھا۔ اور بادشاہوں نیز یونانیوں (اور ان کے علاقوں کے رہنے والوں نیز ان کا ذوق و مزاج رکھنے والوں) کا مذہب عام طور سے حنفیت رہا۔“

ملا اعلیٰ کا منشاء

”وان الحق الموافق لعلوم الملا الاعلیٰ الیوم ان یجمعلا کمذہب واحد بعرضان علی الکتب المملونۃ فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفریقین لما کان موافقاہا ببقی ومالم یوجد لہ اصل یسقط“۔

”اور ان دنوں ملا اعلیٰ کے علوم کے موافق منشاء یہ ہے کہ دونوں مذاہب کو ایک کر دیا جائے اس طرز پر کہ پہلے تو دونوں کو احادیث نبویہ کی کتابوں پر پیش کیا جائے۔ ان میں سے ہر ایک کے جو اقوال و مسائل احادیث کے موافق ہوں وہ تو باقی و برقرار رہیں۔ اور جن کی کوئی اصل مثل کے وہ ترک کر دیئے جائیں۔“

اتفاقی مسائل

”و الشاہت منها بعد النقد ان توافق بعضها بعضا لذلک

الذی یعض علیہ بالتواجد“۔

”پھر احادیث کی موافقت کی بنا پر، ہر دو مذہب کے باقی رہ جانے والے مسائل جو ایک دوسرے کے موافق ہوں ان کو تو مضبوطی سے اختیار کیا جائے۔“

اختلافی مسائل

”وان يخالف، تجعل المسئلة على قولين وبصح العمل عليهما اويكون من قبيل اختلاف احرف القرآن او على الرخصة والعزيمة اويكونان طريقين للخروج من المضيق كتعدد الكفارات اويكون اخذا بالمباحين المستويين لا يبعد الامر هذه الوجوه ان شاء الله تعالى“

’اور جو مسائل باہم مختلف ہوں انکے لیے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً ایک صورت یہ ہے کہ اس مسئلہ میں دو قول مان لیے جائیں اور دونوں پر عمل جائز ہو۔

دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اختلاف ایسا ہی سمجھا جائے جیسے حضور ﷺ کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے ابتدائی عہد تک قرآن مجید کو مختلف لغات میں پڑھنے کی اجازت تھی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ ایک کو عزیمت پر اور دوسرے کو رخصت پر محمول کیا جائے۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ کئی وحشت سے نکلنے کے دورانے قرار دیے جائیں جیسے قسم وغیرہ میں کئی قسم کے کفاروں کا ہونا۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ دونوں پر عمل بدرجہ مباح امور پر عمل کے ہو۔

بہر حال انہیں صورتوں میں سے کسی ایک سے کام چل جائیگا ان سے باہر انشاء اللہ نہ جانا پڑے گا۔“

حقیقت

تیسری چیز جو حضرت امام کی تصریحات میں ملتی ہے وہ حقیقت ہے اور حق یہ

ہے کہ حنفیت سے متعلق آپ کی تصریحات و تائیدات جس مقدار و تعداد میں نیز جس انداز میں ہیں باقی دو پہلوؤں سے متعلق اتنی اور اس انداز کی تحریرات و تائیدات نہیں ملتیں۔ اس بابت تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں:

اول خود آپ کا اپنے متعلق حنفی ہونے کا اعتراف۔

دوم فیوض الحرمین کے وہ مکاشفات جن میں آپ کے لیے فقہ حنفی کی خوبیوں کی نشاندہی کی گئی ہے نیز ان کے ضمن میں آپ کی توضیحات۔

سوم آپ کے بیانات سے الگ ایک خارجی قرینہ جو حکم اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ قرینہ ہے آپ کے اخلاف اور انکا طریق عمل۔ سب سے پہلے تو حضرت کا اعتراف ملاحظہ ہو۔ اور اسکے بعد پھر مزید کسی چیز کی ضرورت ہرگز نہیں رہ جاتی۔ لیکن تاکید و توثیق کی غرض سے امر دوم، دوا میر سوم کی بھی وضاحت ضرور کی جائیگی۔

حنفیت سے متعلق حضرت کا ذاتی اعتراف

حضرت کے فقہی مذہب سے متعلق جو تصریحات دستیاب ہو سکی ہیں ان میں ایک اہم بلکہ سب سے اہم چیز خود حضرت کا تحریری و قلمی اعتراف ہے کہ آپ نے خود اپنے قلم مبارک سے اپنے لیے حنفیت کی نسبت اختیار فرمائی ہے ہاں لفظ ”الحنفی عملاً“ (عمل کے اعتبار سے حنفی) یہ اعتراف کس موقع پر فرمایا ہے اور کہاں محفوظ و موجود ہے، تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

ہمارے ملک کے مشہور کتب خانے ”کتب خانہ خدا بخش پٹنہ“ میں بخاری شریف کا ایک قلمی نسخہ ہے جس کے کاتب حضرت امام کے ایک شاگرد شیخ محمد بن شیخ عبد محمد بن شیخ ابوالفتح بلکرای الہ آبادی ہیں اور حسب تصریح کاتب اس نسخہ کی تصحیح انہوں نے مکرر و سہ کردہ استاذ محترم کی نگرانی میں کی ہے اور یوں یہ نسخہ حضرت امام کے حلقہ درس میں استعمال ہوا ہے اور بعد میں شاہ عالم کے زمانے میں ۱۱۸۴ھ

میں محمد ناصح نامی کسی شخص نے اس کی دوبارہ تصحیح کی ہے یہ نسخہ دو جلدوں میں اور ۸۰۸ صفحات میں ہے اصل کتاب تو ۱۳۹۷ پر پوری ہو جاتی ہے اور اس صفحہ پر کاتب کے اختتامی کلمات اور تصحیح ثانی کی بھی تحریر موجود ہے۔

اس کے بعد ۷۵۰ سے ۷۵۷ تک حضرت امام کے دستخط کے ساتھ مزید اجازات حدیث مرقوم ہیں ہر کتاب کی اجازت علیحدہ علیحدہ پوری سند کے ساتھ مذکور ہے۔

پھر ۷۷۷ تک کچھ احادیث درج ہیں اور ۷۷۷ سے ۸۰۷ تک حضرت امام کا رسالہ ”الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الامين“ منقول ہے پھر حضرت کے دستخط کے ساتھ اجازت تحریر ہے اور اخیر میں حضرت کے صاحبزادے شاہ فریح الدین صاحب کی تصدیق ہے کہ یہ تحریر حضرت والد محترم کی ہی ہے۔

ص: ۷۵۰ سے لے کر ۷۵۷ تک جو اجازت نامے آئے ہیں ان کے آخری

الفاظ یہ ہیں۔

”کتابہ بیدہ الفقیر الی رحمة الله الکریم الودود، ولی

الله احمد بن عبدالرحیم بن وجیه الدین بن معظم.....

العمری نسباً، الدهلوی سکوناً، الأشعری عقیداً، الصوفی

طریقاً، الحنفی عملاً، والحنفی والشافعی درسا الخ“

اس تحریر میں حضرت موصوف نے خود کو باعتبار عمل حنفی اور باعتبار درس و تحقیق

حنفی شافعی قرار دیا ہے۔

ایک نکتہ

قاعدہ ہے کہ اختصار کے ساتھ جب تعارف کرانا مقصود ہو تو نسبت کا لفظ

اختیار کیا جاتا ہے کہ کلمات نسبت مختصر مگر جامع ہوتے ہیں اور بسا اوقات کئی

سطر و صفحہ کے مضامین کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں اور اس تحریر میں حضرت موصوف

نے اپنے نام کے ساتھ اسما نسبت کا ہی استعمال فرمایا ہے۔

اس تحریر کی قدر و قیمت

یہ تحریر مختلف وجوہ سے بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے،
 اول تو یہ کہ خود حضرت کے دست و قلم کی تحریر ہے۔

دوم یہ کہ آپ کے نام و نسب، فکر و مشرب، عقیدہ و مذہب، سب کو جامع ہے۔
 سوم یہ کہ یہ تحریر ۱۱۵۹ھ کی ہے جبکہ حضرت کی عمر ۴۵ سال تھی اور حضرت کی
 وفات ۱۱۷۶ھ میں ہوئی تو وفات سے تقریباً سولہ سترہ سال پیشتر کی ہے۔ اس
 طرح یہ تحریر اس وقت کی ہے جب کہ آپ عمر کا بڑا حصہ علمی خدمات و عالی تحقیقات
 میں گزار چکے تھے اور گویا نتائج اپنے ملازمہ کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔

یہ صریح شہادت

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت موصوف نے اس تحریر میں کلمات نسبت
 کے ذریعہ گویا اپنا مکمل تعارف کرا دیا ہے اور اپنے طور و طریق سے ہر ایک کو
 روشناس کرا دیا ہے چنانچہ نسبت، جائے سکونت، اعتقادی کتب، فکر، روحانی
 مشرب، اور فقہی مذہب کا بھی ذکر آ گیا ہے، اس سے صریح و دقیق کیا شہادت
 ہو سکتی ہے آپ کے فقہی مسلک پر۔

اور اگر یہ کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہو کہ چون کہ موقع بہ موقع آپ فقہ شافعی
 کے مسائل کا تعارف و تذکرہ اور ان کے لیے استدلال اس طور پر فرماتے کہ
 میں نے اس میں اس کا سنیہ والا اس کی بنیاد پر آپ کے حلق شافعی مسلک ہونے یا
 کسی بھی مسلک کا باجود ہونے کا گمان کر سکتا تھا اس لیے آپ نے اسی عملاً تحریر
 فرمایا اس کے ساتھ اس پہلو کے مظهر الحسنی و الشافی درسا بھی

فرمایا کہ وہ سارا بیان و تحقیق اور زور استدلال درس و تدریس کی حد تک ہے فقہی مذہب اور عمل سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔

اس صریح شہادت کے بعد مزید اس سلسلہ میں کچھ کہنے کی حاجت نہیں رہ جاتی اور نہ ہی کسی کے لیے دوسرے دعویٰ کی گنجائش رہ جاتی ہے لیکن مزید تاکید اور اتمام حجت کے لیے باقی دونوں پہلوؤں کی بھی وضاحت کی جاتی ہے۔

ایک ضروری تشبیہ

اس موقع پر ایک اہم فرورگذاشت کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے اور وہ یہ کہ ایک صاحبِ قلم عالم مولانا عبدالقیوم صاحب مظاہری (مقیم حال کانپور) نے ”تذکرہ شاہ ولی اللہ“ کے عنوان سے حضرت امام کی مفصل سوانح تحریر فرمائی ہے۔ اس میں اس شہادت کا بھی تذکرہ کیا ہے جس میں چند تقاضات ہیں جو درج ذیل ہیں:

اول یہ کہ انہوں نے حضرت امام کے شاگرد کا نام ”چراغ محمد“ ذکر کیا ہے جب کہ ان کا نام ”شیخ محمد بن پیر محمد“ آیا ہے۔

دوم یہ کہ مسئلہ زیر بحث سے متعلق الفاظ انہوں نے حنفی عملاً و تدریساً ذکر کئے ہیں حالانکہ الفاظ یہ ہیں ”الحنفی عملاً والحنفی الشافعی درساً“۔

احقر نے خدا بخش کتب خانہ میں خود بخاری کا نسخہ دیکھا ہے اور وہاں سے تحریر بھی منگائی تھی۔

دوسری تحریری شہادت

اس تحریر کے علاوہ مزید بعض تحریریں بھی اس امر کی شہادت ہیں۔ تذکرہ آچکا ہے کہ اجتہاد و تقلید کے موضوع پر حضرت امام کا ایک معروف رسالہ ”عقد الجید“ ہے اس رسالہ کے مندرجات سے جہاں تقلید و اجتہاد کی بابت حضرت کے رجحان

و ذوق کا پتہ چلتا ہے وہیں اس کے بعض مقامات سے حقیقت کے ساتھ حضرت کے تعلق کا بھی علم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں حضرت نے اقامہ و فتاویٰ کے سبب سے ایسے اصول بھی بیان فرمائے ہیں جو صرف حنفی مذہب کے دائرہ کار میں کام آسکتے ہیں دوسرے مذاہب میں نہیں۔

حضرت امام نے ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں ایک موقع پر فرمایا ہے:
 ”ووجدت بعضهم لا یميز بین قولنا: لیست الاشارة
 فی ظاهر المذهب - وقولنا ظاهر المذهب انها لیست
 كذلك“

میں نے بعض علماء کو دیکھا کہ وہ ہمارے اس قول کہ ”اشارہ ظاہر مذہب میں نہیں ہے“ اور یہ کہ ”ظاہر مذہب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے“ دونوں باتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ظاہر مذہب کی تعبیر و اصطلاح فقہ حنفی کے ساتھ خاص ہے ظاہر مذہب میں کسی چیز کا نہ ہونا اور بات ہے اور یہ کہ ظاہر مذہب میں یہ حکم اس طرح نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔

حقیقت اور فیوض الحرمین کے مکاشفات

عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت کی تصنیفات میں فیوض الحرمین بڑی اہمیت کی حامل ہے اس لیے کہ اس میں حضرت امام نے ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا ہے جو ان کو عالم غیب سے بذریعہ مکاشفہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یا حضور ﷺ کی روح اقدس سے حاصل ہوئیں اور حرمین پاک میں ان کا لقاء ہوا، اپنی اہم خدمات کے سلسلہ میں خود انہوں نے جگہ جگہ ان کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کے سوانح نگاروں نے بھی موقع بہ موقع ان کو پیش کیا ہے اور آپ کی نمایاں عملی خدمات کا سلسلہ بھی انہیں

۱۔ عقداً مجید۔

۲۔ حجتہ اللہ البالغہ، ج ۲: ص ۱۲۰۔

چیزوں کے بعد شروع ہوا ہے، اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کے فقہی مذہب کی تعیین کے سلسلہ میں فیوض الحرمین کے ان مکاشفات کو بنیاد بنایا جائے۔ جیسا کہ آپ کے مقلد ہونے کی بابت اسی کے ایک مشہد سے استدلال کیا جاتا رہا ہے اور میں نے بھی کیا ہے۔

فیوض الحرمین کا سیاق و سباق

قل اس کے کہ ان مکاشفات پر بحث کی جائے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ”فیوض الحرمین“ کے سیاق و سباق پر بھی مختصر روشنی ڈالی جائے تاکہ نفس کتاب اور بالخصوص ان کے ان مکاشفات کی اہمیت اور قدر و قیمت واضح ہو سکے۔

تعلیم سے سفر حجاز تک

حضرت امام ۱۱۱۴ھ میں پیدا ہوئے اور پندرہ سال کی چھوٹی سی عمر میں والد محترم نے ظاہر و باطن ہر اعتبار سے تکمیل فرما کر آپ کو تدریس و ارشاد کی اجازت دیدی اور ۱۱۳۱ھ میں والد محترم کی وفات کے بعد محض سولہ سال کی عمر میں سند تدریس و ارشاد کو سنبھال لیا اور بارہ سال کی مدت تک کلی طور پر درس و تدریس میں اس درجہ انہماک پیدا کیا کہ خود ہی فرمایا ہے:

”حضرت والد کی وفات کے بعد کم از کم بارہ سال کی مدت تک

اس عاجز نے پوری پابندی کے ساتھ درس و تدریس کا کام کیا۔“

اور یوں تو تعلیم ہی انتہائی مکمل انداز پر اور حضرت والد کو جن علوم نقلیہ و عقلیہ میں مہارت تھی ان پر پوری دسترس کے ساتھ ہوئی تھی اس بارہ سالہ انتہائی انہماک والی تدریسی زندگی تے حریص اس پر کام کیا اور بقول آپ کے:

”واظب لهذا الفقیہ بعد وفاة الوالد علی تدریس

الکتاب الدینیة والعقلیة اثنی عشر عاما علی الأقل وحذق
وتعمق فی کل علم وفن“
”ہر علم وفن میں حذاقت حاصل ہوئی اور علوم کی تہوں و گہرائیوں تک
پہنچنا نصیب ہوا۔“

سفر حرمین

یہ بارہ سالہ مدت ۱۱۴۳ھ میں پوری ہوتی ہے اس کے بعد حضرت نے اسی
سال حرمین شریفین کا سفر فرمایا اس سفر کا آغاز ۱۱۴۳ھ میں اور واپسی ۱۱۴۵ھ میں
ہوئی۔ حرمین شریفین میں قیام کی کل مدت چودہ مہینے رہی ۲۔ اس مدت میں
حضرت نے دو حج فرمائے گویا حرمین حضرت کا پہنچنا ۱۱۴۳ھ ذیقعدہ یا ذی الحجہ
کے آغاز میں ہوا اور واپسی محرم ۱۱۴۵ھ میں یا اس کے محابعد۔

خصوصی استفادات

حرمین کے سوا سالہ قیام میں جہاں آپ نے ظاہری علوم کے اعتبار سے
بڑے فوائد حاصل کئے وہیں باطنی اور روحانی اعتبار سے بھی اہم اور قیمتی فوائد
حاصل کئے جن میں سے ایک بڑی مقدار کا تعلق حضرت امام کے ملک و وطن کے
سیاسی اور ملی و مذہبی حالات سے تھا۔ انہیں روحانی فوائد و فیوض کے مجموعہ کو واپسی
پر آپ نے ”فیوض الحرمین“ کے نام سے مرتب فرمایا جیسا کہ خود آپ نے رسالہ
کے آغاز میں تحریر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”احسبت ان اضبط اسرار تلك المشاهدة كما

علمنية ربی تبارک و تعالیٰ و کما استفدتہ من روحانية نبینا

صلی اللہ علیہ وسلم تذکرة لی وتبصرة لاخوانی عسی ان

يكون ذلك اداء لبعض ماوجب على من شكرها“
 ”میراجی چاہتا ہے کہ ان مشاہدات کے اسرار کو جمع کروں جیسا
 کہ مجھے حضرت رب تبارک و تعالیٰ نے سکھایا اور جیسا کہ میں نے
 حضور ﷺ کی روحانیت مقدسہ سے استفادہ کیا تاکہ یہ مجموعہ میرے
 لیے نصیحت کا باعث ہو اور میرے بھائیوں کے لیے سامان بصیرت ہو
 ممکن ہے کہ اس کے ذریعہ مجھ پر ان استفادات کا جو شکر واجب ہے
 اس کی کچھ ادائیگی ہو سکے۔“

سفر حرمین کی اہمیت

یوں توجیح کو ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد جاتے رہتے ہیں لیکن حضرت امام
 نے جو ظاہری و باطنی فوائد اپنے مبارک سفر میں حاصل کئے ان کی بنا پر حضرت امام
 کا سفر حرمین بڑی اہمیت کا حامل ہے چنانچہ آپ کا ایک سوانح نگار رقم طراز ہے:

”لم تكن رحلة الامام الدهلوی هذه رحلة عادية الى
 الحج والزيارة فحسب ولكنها كانت نقطة تحول في
 حياته فتحت آفاقا جديدة واسعة ومجالات فسيحة
 التفكير والبحث وروح الاجتهاد والاصلاح والتجديد
 فقد استفاء من الحرمين الشريفين فائدة ظاهرة وباطنة
 روحية ونهل من مناهلهما العلمية والروحية والفكرية
 الصافية العذبة وقد سجل الانطباعات“

”حضرت امام کا یہ سفر حرمین عام لوگوں کے وعادی سفر حج
 و زیارت کے سفر کی طرح نہ تھا بلکہ وہ ان کی زندگی میں ایک عظیم
 انقلاب کا پیش خیمہ تھا۔ جس نے ان کے لیے فکر و بحث، اجتهاد
 و اصلاح اور تجدید کے نئے آفاق اور وسیع میدان کھول دیئے۔ انہوں

نے حرمین میں ظاہری فوائد بھی حاصل کئے اور باطنی و روحانی بھی، اور
 اسکے علمی اور روحانی و فکری صاف و شیریں چشموں سے خوب اپنی
 پیاس بجھائی، اور بعد میں حضرت امام نے اپنے انہیں تھی تاثرات اور
 فوائد و فیوض کو جن سے آپ کے دل و روح سرشار ہو رہے تھے اپنی
 کتاب ”فیوض الحرمین“ میں جمع فرمایا ہے۔“
 خود حضرت امام نے بھی اپنے سفر کی اہمیت کا ایک درجہ ذکر فرمایا ہے،
 فرماتے ہیں:

”من اعظم نعم الله تعالى على ان وقتني لحج بيته
 وزيارة نبيه عليه الفضل الصلاة والسلام سنة ثلث واربعين
 والنسب تليها من القرن الثاني عشر“

”اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے بارہویں صدی
 کے تینتالیسویں سال اور چالیسویں سال، اپنے پاک گھر اور اپنے نبی
 ﷺ کی زیارت کی توفیق و سعادت بخشی۔“

اس کے بعد فرماتے ہیں:

واعظم من هله النعمة بكثر ان جعل الحج حج
 الشهود والمعرفة لاحج الحجب والتكوة وزيارة
 زيارة مبصرة لازيارة عميا ه لفتلك نعمة اعظم عندي من
 جميع النعم“

”اور اس نعمت سے کہیں بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ اس حج کو حجاب
 و اجنبیت کا حج نہیں رکھا بلکہ شہود و معرفت (یعنی اپنے انوار کی تجلیات
 اور ان سے استفادہ) کا حج بنایا اور زیارت بھی اندھی (بے فائدہ و بے
 ثمرہ) زیارت نہیں بلکہ بصیرت افزا و بصارت فرود۔ یہ نعمت تو
 میرے نزدیک تمام ہی نعمتوں سے بڑی ہے۔“

سفر سے پہلے کی علمی حیثیت

اس سفر سے پہلے بارہ سال کی مدت تک آپ نے انتہائی انہماک کیساتھ جو تدریسی مشغلہ اختیار فرمایا تھا اسکے متعلق آپ خود حضرت امام کا اعتراف ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ اس تدریسی مشغلہ نے آپ کو عقل و نقل دونوں میں حذاقت و تعقق کی حد تک پہنچا دیا تھا، ظاہر ہے کہ حضرت کے والد اور استاذ خاص و مربی شاہ عبدالرحیم صاحب حنفی تھے اس لیے بنیادی طور پر آپ نے ان سے فقہ حنفی کا ہی درس لیا تھا اور پھر اس کی تدریس کو مشغلہ بنایا تھا۔ ایک تو درس وہ بھی پورے انہماک یعنی مطالعہ و تحقیق کے ساتھ اس کا وہ نتیجہ ہونا ضروری تھا جسے مولانا سندھی نے ذکر فرمایا ہے:

”شاہ صاحب اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد بارہ سال

تک دہلی میں درس دیتے رہے یعنی جو کچھ انہوں نے اپنے والد

صاحب سے سیکھا تھا وہ ان کے دماغ میں راسخ ہو گیا۔“

یعنی حقیقت پوری تحقیق کے ساتھ راسخ ہو گئی اور آپ پر کلی طور پر اسی کا اثر

رہا، مولانا بنوری فرماتے ہیں:

”جب تک ہندوستان میں تھے اور حرمین شریفین کی زیارت کو

نہیں گئے تھے آپ پر فقہ حنفی کا اثر تھا۔“

حرمین کے اساتذہ اور ظاہری استفادات

آپ یوں تو والد محترم سے حدیث کی بھی میل کر چکے تھے لیکن چون کہ

حرمین میں ہر زمانے میں درس حدیث کے خصوصی حلقے ہوا کرتے تھے اور مختلف

کتابوں کا درس ہوتا تھا، مختلف مذاہب کے علماء محققین درس دیا کرتے تھے، آپ

۱۔ الفترقان شاہ ولی اللہ نمبر ۱: ۲۰۵۔

۲۔ الفترقان شاہ ولی اللہ نمبر ۱: ۳۶۹۔

نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے فائدہ اٹھایا اور خصوصیت سے تین حضرات کے درس میں شریک ہوئے اور ان سے استفادہ کیا۔

اول شیخ وفد اللہ بن سلیمان مغربی۔ جو کہ مالکی المسلک تھے، دوم شیخ ابوطاہر محمد بن ابراہیم کردی، اور وہ شافعی تھے اور سوم شیخ تاج الدین حنفی۔ ہر ایک سے ان کے مسائل کی نسبت سے اہم و اصولی حدیث کی کتابوں کا درس لیا، چنانچہ اول سے موطا امام مالک پڑھی اور دوم سے صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث کے بعض بعض اجزاء اور تیسرے صاحب سے موطا امام محمد اور کتاب الآثار خاص طور سے پڑھیں اور بعض دوسری کتب کے بھی کچھ اجزاء پڑھے۔

جمع بین المسالک کا خیال

آپ کی حنفیت تو والد کے درس اور اپنی تدریس کی بناء پر ہندوستان کے زمانہ قیام ہی میں راسخ ہو چکی تھی، حرمین میں شیخ تاج الدین سے ”موطا امام محمد و کتاب الآثار“ کے تدریسی استفادہ نے مزید بصیرت و رسوخ پیدا کیا، حرمین کے خصوصی استفادات نے مزید دو فقہی مذاہب سے نہ صرف واقفیت بلکہ بصیرت عطا کی، شیخ ابوطاہر کردی سے تفصیل کے ساتھ بخاری شریف پڑھنے نیز کتاب الام کے ذاتی مطالعہ کی بنا پر فقہ شافعی پر گہری نظر ہو گئی، اور شیخ وفد اللہ مغربی کے موطا امام مالک کے درس نے فقہ مالکی سے بھی پوری مناسبت پیدا کر دی، اور اس طرح فقہ کے تین مکاتب سے آپ کا خصوصی تعلق قائم ہو گیا، اور فقہ حنبلی کا معاملہ یہ ہے کہ چون کہ امام احمد بن حنبل باضابطہ امام شافعی کے شاگرد تھے اس لیے بقول مولانا انوری:

”امام احمد کا مذہب حقیقت میں امام شافعی کے مذہب کی فرع

ہے، بلکہ ظاہریت و اجتہاد میں ایک برزخ ہے۔ مشکل سے امام احمد کا

کوئی قول ملے گا کہ مذہب شافعی کی کوئی روایت اس کے مطابق نہ ہو۔“
 اس لیے اگرچہ ”فقہ حنبلی“ کی آپ نے باضابطہ تحصیل نہیں کی لیکن فقہ شافعی
 کے ضمن میں نیز حضرات اساتذہ کی بدولت فقہ حنبلی کا بھی وافر علم حاصل ہو گیا۔
 اور اس مرحلہ پر پہنچ کر آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ اختلاف مذاہب بھی
 امت کے درمیان اختلاف و گروہ بندی کا بڑا باعث ہے تو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ
 اس اختلاف کو دور کر نیکی غرض سے چاروں مذاہب کو ایک دوسرے سے قریب کیا
 جائے، یعنی ان کے درمیان جمع و تطبیق سے کام لیا جائے اور پھر اختلاف اقول
 و مسائل سے پاک و صاف ایک مسلک تیار کیا جائے، بالخصوص اس وجہ سے یہ
 خیال پیدا ہوا کہ حضرت نے فیوض الحرمین کے ایک مکاشفہ میں ذکر فرمایا ہے:

”مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ قائم الزماں ہوں“

جس کا مفہوم خود آپ ہی کے الفاظ میں رفع نزاع اور قیام صلاح و اصلاح
 ہے، ایک اور مکاشفہ میں اس چیز کو بایں الفاظ ذکر فرمایا گیا ہے:
 ”تمہارے متعلق حق تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ تمہارے ذریعہ امت
 مرحومہ کے شیرازہ کو جمع کرے۔“
 اور شیرازہ بندی کیلئے ہرم کے اختلافات کا ازالہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔

مکاشفات کن حالات میں

بہر حال آپ پر تمام فقہی مذاہب کے درمیان جمع و تطبیق کا خیال غالب ہے،
 اور آپ پورے طور پر اس کے لیے فکر مند ہیں اور یہی وہ زمانہ ہے کہ یہی علوم کے
 دروازے آپ پر کھول دیئے گئے ہیں اور آپ کو اصولاً وہ تمام چیزیں عنایت کی
 جارہی ہیں جن سے آپ کو واپسی کے بعد اپنے ملک اور عوام و معاشرہ کی اصلاح میں
 کام لینا تھا، چنانچہ آپ نے واپسی کے بعد ملک میں اصلاح و تجدید کی جو تحریک

چلائی خواہ اس کا تعلق کسی شعبے سے ہو اس کی بنیادیں حرمین کے انہیں روحانی افادوں اور غیبی اشاروں پر قائم تھیں، یہی وجہ ہے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی فرماتے ہیں:

”کیا شاہ صاحب کی اس عبقریت اور ناغیت میں صرف ان کے دل و دماغ کو دخل ہے، ممکن ہے کچھ لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہوں..... اگر شاہ صاحب کے متعلق کوئی وثیقہ مجھے نہ ملا ہوتا تو شاید میں بھی اسی قسم کی بات کہہ کر یاسن کر چپ رہتا۔ لیکن الحمد للہ کہ سفر حجاز سے پہلے اور سفر حجاز کے بعد شاہ صاحب کی دونوں زندگیوں اور ان کارناموں میں جو نمایاں فرق پیدا ہو گیا ہے، اس کی تہ میں جو حقیقی سبب کارفرما ہے وہ اس سے بہت زیادہ بلند ہے، جو سمجھا جاتا ہے۔“

بہر حال اس زمانے میں جہاں ایک مکاشفہ کے ذریعہ آپ کو پابند تقلید رہنے کی وصیت کی جاتی ہے کچھ مکاشفات آپ کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے اصلاً یا ضمناً حنفیت کی تحسین و توثیق اور گویا اس تحسین و توثیق کے ذریعہ اس پر عمل پیرا رہنے کی آپ کو تاکید کی جاتی ہے، بلکہ ایک مکاشفہ میں تو صراحت کے ساتھ اس کی مخالفت سے ممانعت کی گئی ہے۔

حنفیت کی توثیق، جمع و تطبیق کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے کیوں نہ ہم کہیں کہ اس جمع و تطبیق کے خیال و رجحان کے دور میں یہ رہنمائی محض اس بناء پر تھی کہ اس کا پورا پورا امکان تھا کہ حضرت موصوف واپسی کے بعد اپنی اصلاحی تحریکات کا ایک جزء ان مذاہب کے اختلافات کے ازالہ کو بناتے جن کا پابند رہنے کی آپ کو خصوصی وصیت کی گئی تھی، اور جو اختلافات فی الواقع امت کے لیے باعث اختلاف و افتراق نہیں بلکہ رحمت و سہولت کا باعث اور بسا اوقات تنگیوں سے شرعی چمکارہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت امام نے

خود بھی عقد الجدید میں ایک موقع پر ذکر فرمایا ہے:

”والشافعی ومالک والنعمان واحمد بن حنبل وسفیان
وعندهم من سائر الائمة علی هدی والاختلاف رحمة“
”امام شافعی، امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام احمد وسفیان اور ان
کے علاوہ بھی دیگر تمام ائمہ سارے کے سارے ہدایت پر ہیں، اور
ان کا باہمی اختلاف رحمت ہی ہے۔“

ہندوستان اور حنفیت

ہندوستان کا حال فقہ کے باب میں یہ رہا ہے کہ یہاں اسلام اور حنفیت کا
چولی و دامن کا ساتھ رہا ہے، اس سلسلہ میں مولانا سندھی کا بیان پڑھئے:
”ہندوستان جب سے فتح ہوا اس میں حنفی فقہ برسر اقتدار رہی،
شروع اسلام سے یہاں سوائے فقہ حنفی کے اور کوئی فقہ معلوم ہی نہیں
ہوئی، ایران کے اثر سے شیعہ حکومت یہاں قائم ہوئی، مگر وہ اسکول ہی
الگ ہے، اس سے ہماری بحث نہیں، مسلمانان ہند کی اکثریت حنفی
مذہب کی پابند ہے۔ ہند میں جب اسلام آیا تو یہاں کے ایک بڑے
حصے نے اس کو اچھی سمجھا مگر کافی زمانے کے تاہل و تعاون اور بڑی
بڑی سلطنتوں اور بڑے بڑے حکماء اور ضوفیہ کی محنتوں سے ہندوستانی
قوم نے اسلام کو اپنی چیز بنا لیا، یہ اسلام ان کے قلوب اور اذہان
میں حنفی صورت میں آیا، اس لیے حنفیت ہندوستانی قوم کا تو ہی مذہب
ہے، اب یہاں کوئی مصلح و مجدد اس طرح کبھی کام نہیں کر سکے گا کہ
جہاں حنفیت کی رعایت ممکن ہو وہاں بھی اس کی پروا نہ کرے، اس
مذہب نے ہندوستان میں اتنا توسع پیدا کر لیا ہے کہ ہر محقق کے لیے
حنفیت سے باہر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔“

اسی وجہ سے مولانا ہندوستان میں حنفیت کے وجوب اور باقی مذاہب کے گوارہ کر لینے کے قائل ہیں۔

اس عام تعامل میں جمع بین المذاہب کا اثر

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قدرت خداوندی کو حضرت امام سے مستقبل میں عظیم اصلاحی کام لینا تھا، اور ملک کی تمام تہذیبی و سیاسی اور علمی و عملی جدوجہد کا ان کو مرکز و نقطہ بنانا تھا، اور اگر اصلاح و تجدید کے لیے کسی باب و شعبہ میں کسی ایسی کئی مخالفت کا اظہار کیا جاتا جس سے امت آشنانہ تھی تو اس کی وجہ سے حالات اصلاح و تجدید کے لیے سازگار ہونے کے بجائے بد سے بدتر ہو جاتے اور پھر کسی بھی شعبہ میں کام کرنے کا موقع نہ رہ جاتا۔

مرکزی طور پر فقہ حنفی کی پابندی

اس لیے کم از کم اس ملک کے حق میں آپ کو مرکزی طور پر فقہ حنفی کا پابند بنا دیا گیا، اور اس کی حدود سے نکلنا ممنوع قرار دیا گیا، کسی موقع پر حنفیت کی توثیق و تصویب اور فقہ حنفی کے مسائل و اقوال میں سے ”اقرب الی الحدیث“ کے انتخاب کی راہ بتا کر اور کسی موقع پر صراحتاً مخالفت سے منع فرما کر اور چونکہ آپ کو مذاہب اربعہ کی فقہ پر بلکہ ان کے واسطے سے اور ”علمی فیضان الہی“ کی بدولت تمام ہی مذاہب کی فقہ پر عبور حاصل تھا، جس کی بناء پر آپ کی طبیعت میں تقلید کو اختیار کرنے کی بابت کوئی انشراح نہیں تھا، اور اسی وجہ سے آپ کو مصلحتاً پابند کیا گیا جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما چکے۔ اس موقع پر مقصود و مطلوب کو مختلف اسلوب و انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ علم فقہ کی عظیم وسعت کے ساتھ ساتھ آپ

زیادہ سے زیادہ فقہ حنفی کی طرف مائل ہو گئیں، اور آپ کے سینہ کو اصولی طور پر فقہ حنفی کی تائید و تقویت کے لیے اس درجہ کھول دیا گیا کہ مولانا گیلانی فرماتے ہیں:

” (حضرت امام کی تصنیفات و تحقیقات نے) حدیث نبوی کا جو معیار پیش کیا ہے اور فقہ و حدیث میں تطبیق کی جو راہیں اشاروں اشاروں میں شاہ صاحب نے اہل فہم کے سامنے کھولی ہیں سچی بات یہ ہے کہ آج حنفیت علی بصیرۃ من ربان ہی بنیادوں پر قائم ہے۔“

فیوض الحرمین کے مکاشفات

اس مختصر سی تفصیل کے بعد اب ”فیوض الحرمین“ کے مکاشفات کو ملاحظہ فرمائیے، مکاشفات جن کو حضرت امام نے ”مشاہد“ سے تعبیر کیا ہے ان کی تعداد کل ۴۷ ہے۔ حضرت امام نے ہر ایک کے وقوع کی تاریخ ضبط نہیں فرمائی ورنہ ان کی قدر و قیمت میں مزید اضافہ ہو جاتا، لیکن انداز ترتیب سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہی ان کے وقوع کی بھی ترتیب ہے۔

حنفی مذہب احادیث متفقہ سے زیادہ قریب ہے

فقہیات سے متعلق سب سے پہلا مکاشفہ تو وہ ہے جو گذشتہ مقالہ میں ذکر کیا گیا، جس کے ذریعہ حضرت امام کو یہ علم حاصل ہوا کہ تمام مذاہب فقہیہ حضور ﷺ سے یکساں نسبت رکھتے ہیں، اس سلسلہ کا دوسرا مکاشفہ انیسواں مکاشفہ ہے اس کے ذریعہ حضرت کو کیا بتایا گیا فرماتے ہیں:

”عرضنی رسول اللہ ﷺ ان فی المذہب الحنفی

طریقة ائیکة هی اوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت

ونفخت فی زمان البخاری واصحابہ“

”حضور پیغمبر نے مجھ کو بتایا کہ مذہب حنفی میں ایک ایسا بہترین طریقہ
 دو پہلو ہے کہ جو تمام طرق میں سب سے زیادہ ان احادیث کے موافق ہے جن
 کی تدوین و تنقیح امام بخاری اور ان کے اصحاب کے عہد میں ہوئی۔“

امام بخاری کے عہد میں تنقیح احادیث

اہل علم بخاری واقف ہیں کہ یوں تو پہلی صدی کے آخر سے ہی حدیث کی جمع
 و تدوین کا کام شروع ہوا اور بہت سے حضرات نے اس میں حصہ لیا لیکن احادیث
 کی جمع و تدوین کے سلسلہ میں تنقیح یعنی احادیث کی جانچ و پرکھ، کاٹ و چھانٹ،
 رجال پر غور و فکر میں جو تحقیق امام بخاری اور ان کے اصحاب و تلامذہ اور تقریباً
 معاصرین کے عہد میں ہوئی اور جس کی امارت کا سہرا امام بخاری کے سر ہی ہے کہ
 انہوں نے اپنی نگاہ تحقیق کے مطابق ایک لاکھ صحیح احادیث کے مجموعہ سے چھانٹ
 کر چند ہزار احادیث کو اپنی ”جامع“ میں ذکر فرمایا ہے اور پھر باقی حضرات نے
 اسی انداز پر کام کیا ہے اس انداز کا کام دوسرے عہد میں کم از کم اس سے پیشتر
 نہیں ہوا اس لیے اس عہد میں ترتیب دیئے جانے والے احادیث کے مجموعے
 باعتبار استناد و اعتماد زیادہ قیمت رکھتے ہیں، بہر حال اس مکاشفہ میں حضرت امام کو
 یہ بتایا گیا ہے کہ فقہ حنفی کے اس طریق میں ان احادیث منقحہ سے جتنی مناسبت
 و موافقت پائی جاتی ہے دوسرے مذاہب اور طریق اس سے محروم ہیں وہ بہترین
 طریقہ کیا ہے تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

طریقہ ائیکہ کی تفصیل

اس مکاشفہ میں آگے چل کر درج ذیل الفاظ میں اس طریق کی تفصیل کی گئی ہے:

”وذلك ان يؤخذ من اقوال الثلاثة قول اقبلهم بها في
المسئلة ثم بعد ذلك يتبع اختيارات الفقهاء الحنفين الذي
علماء لحدیث فرب شیء سکت عنه الثلاثة فی الاصول
وما تعرضوا لنتیجہ دولت الاحادیث علیہ فلیس بدمن
الباتہ والکل مذهب حنفی“

”اور وہ طریقہ یہ ہے کہ علماء ثلاثہ (یعنی امام صاحب اور
صحابین) کے اقوال میں سے جس کا قول حدیث کے معنی سے زیادہ
قریب ہوا سے اختیار کیا جائے، پھر اس کے بعد ان حنفی فقہاء کے
اختیارات پر عمل کیا جائے جو محدثین میں سے تھے اس لیے کہ بہت
سے مسائل ایسے ہیں کہ حضرات علماء ثلاثہ نے مذہب کی اصولی کتب
میں ان سے سکوت اختیار کیا ہے اور نفی بھی نہیں فرمائی ہے، اور
احادیث ان پر یعنی ان کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، تو ان کے ماننے
بغیر چارہ کار نہیں، اور یہ طریق عمل مذہب حنفی (پر ہی عمل) ہے اس
سے باہر نہیں۔“

ہند میں مذہب حنفی کی مخالفت حق سے معارضہ

اس سلسلہ کا تیسرا مکاشفہ اکتیسواں مکاشفہ ہے اس میں اصلاً یہ مذکور ہے کہ
حضرت امام نے محض روحانی طور پر حضرت حق سے دریافت کیا کہ اسباب کا اختیار
کرنا بہتر ہے یا انکار ترک، جواب میں خاص قسم کی خوشبو کے چند جھونکے محسوس
ہوئے، جن میں سے دوسرے سے حضرت امام کے دل پر جو بات منکشف ہوئی وہ
قابل ذکر ہے، فرماتے ہیں:

”ان مراد الحق فیک ان یجمع شملاً من شمل الامۃ

المرحومة بك..... وایاک ان تخالف القوم فی الفروع فانه
مناقضة لمراد الحق“.

”تمہارے متعلق حق تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ تمہارے ذریعہ امت
مرحومہ کے شیرازہ کو جمع کرے..... اور خبردار! فروع میں اپنی قوم (ہم
وطنوں) کی مخالفت سے بچنا کہ یہ چیزیں حق تعالیٰ کی مراد سے معارضہ
و مقابلہ ہیں۔“

ظاہر ہے کہ انسان کی قوم اس کے ہم وطن، ہم مسکن اور ہم خاندان لوگ ہی
کہلاتے ہیں اور حضرت امام کے ہم وطن ہندوستانی تھے، جن کا عام فقہی مذہب،
حنفیت ہی رہا، اس لیے اس مکاشفہ کی مراد اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ چوں کہ تم کو
امت کو جوڑنے اور جمع کرنے کا کام کرنا ہے اس لیے ہندوستان میں رہتے ہوئے
ہم وطنوں کی فروعات یعنی مسائل فقہیہ میں مخالفت کرنا حق تعالیٰ اور اس کی مراد
سے معارضہ ہے، اس لیے کہ اس مخالفت کی بنا پر مقصود فوت ہوگا، بجائے اتحاد
و اتفاق کے خلفشار و انتشار پیدا ہوگا، لہذا اس کی اہمیت ظاہر ہے۔

مذہب اربعہ پر بصیرت کی صورت میں طریق عمل کی تعلیم

چوں کہ حضرت امام کا تو معاملہ یہ تھا کہ مذاہب اربعہ پر بصیرت افروز نگاہ
رکھتے تھے اس لیے مذکورہ بالا ہدایت پر دل میں خلش اور کھٹک پیدا ہو سکتی تھی، کہ
آخر جب احادیث کی رو سے اطمینان دوسرے مذاہب کے اقوال پر ہے تو مذہب
حنفی کا پابند کیسے رہا جائے، اور کیسے حق و تحقیق کے مقتضی کو چھوڑا جائے تو آگے ایک
تدبیر کی تعلیم فرما کر گویا یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ ”فقہ حنفی“ کے اقوال و مسائل
میں اتنا توسع ہے کہ بوقت تحقیق ان سے باہر نہ جانا پڑے گا ہاں اس کے لیے خاص
طریقے سے کام لینا ہوگا اور وہ حسب بیان حضرت امام یہ ہے:

ثم كشف النموذجاً ظهر لى منه كيفية وتطبيق السنة بفقه
الحنفية من الاخذ بالقول احد الثلاثة وتخصيص
عموماتهم والوقوف على مقاصدهم والاختصاص على
ما يفهم من لفظ السنة وليس فيه تاويل بعيد ولا ضرب
بعض الاحاديث بعضها ولا رخصاً الحديث صحيح هول
احد من الامة“

”پھر فقہ حنفی کے ساتھ احادیث کو تطبیق دینے کا ایک نمونہ و صورت
کا مجھ پر انکشاف کیا گیا اور بتایا گیا کہ علماء ثلاثہ میں سے کسی ایک کے
قول کو لے لیا جائے، ان کے عام اقوال کو خاص قرار دیا جائے، ان کے
مقاصد سے واقف ہوا جائے اور بغیر زیادہ تاویل سے کام لے،
احادیث کے ظاہری الفاظ کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہو اس پر انکشاف کی
جائے نہ تو احادیث کو ایک دوسرے سے ٹکرایا جائے اور نہ ہی کسی
حدیث صحیح کو امت کے کسی فرد کے قول کے پیش نظر ترک کیا جائے۔“

حضرت امام نے اس طریق عمل کو ”کبریت احمر“ اور ”اکبر اعظم“ قرار دیا
اور کیوں نہ ہو کہ کبھی ایک مسئلہ کی بابت فقہاء مذہب کے مختلف اقوال ہوتے ہیں
اور بسا اوقات ان کی بنیاد روایات پر ہوتی ہے اور حسب تصریح صاحب ”جو اہر
مضیہ“ علامہ کاسانی (صاحب بدائع) نے ایک موقع پر عملاً یہ بات ثابت کر دی
ہے کہ فقہاء مذہب میں سے کسی نہ کسی کا قول روایات کے مطابق ضرور ملتا
ہے۔ لہذا اس کی ضرورت نہیں کہ مذہب کو ترک کیا جائے۔

مکاشفہ ﴿۱۹﴾ اور ﴿۳۱﴾ کے درمیان فرق

مذکورہ بالا ہر دو مکاشفات کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے اور وہ یوں کہ ایک

تو پہلے میں محض موافقت کا طریقہ و صورت بتائی گئی ہے اور دوسرے میں اولاً فروغ میں مخالفت کی ممانعت کی گئی ہے، پھر موافقت حدیث کی صورت ذکر کی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ (۳۱) میں ذکر کردہ طریقہ موافقت بمقابلہ (۱۹) کے زیادہ عام ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ اسی کی تفصیل ہے کیوں کہ (۳۱) میں موافقت کے علم کے لیے تین صورتیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں:

”۱۔ اول عام کو خاص کرنا۔ ۲۔ مسئلہ کی علت اور مجتہد کے مقصود کو سمجھنا۔ ۳۔ تمویزی بہت تاویل کیساتھ محض الفاظ حدیث پر اکتفا۔“

حنفیت سے متعلق چوتھا مکاشفہ

اس سلسلہ کا آخری مکاشفہ و مشاہدہ چھالیسواں مشاہدہ ہے یہ مشاہدہ جن حقائق پر مشتمل ہے ان کی بنا پر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کے آغاز میں حضرت امام نے ایک تمہید بھی قائم فرمائی ہے:

ملت و مذہب اور ان کی حقیقت و حقانیت

پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت امام نے ”ملت“ سے شریعت نبویہ اور ”مذہب“ سے فقہی مذہب مراد لیا ہے اس موقع پر حضرت امام فرماتے ہیں:

”اعلم ان الملل و المذاهب توصف بالحقیقة: يقال ملة حقاً و مذہب حقاً“

”ملت اور مذہب دونوں کو حقیقت (حق ہونے) کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے۔ (کہا جاتا ہے) ملة حقہ (شریعت حقہ) اور مذہب حق (حق مذہب)“

آگے اس اتصاف کا معیار بیان فرمایا ہے:

”وینظر الناظر فی وصف احدهما بملك الی“

”جو شخص ان میں سے کسی ایک کو حیت کے ساتھ متصف کرتا ہے وہ اس پر نظر رکھتا ہے کہ امر واقع اسکے مطابق ہے یا نہیں۔“

پھر یہ ”واقعہ“ جس کی مطابقت و عدم مطابقت ناحق ہونے نہ ہونے کا معیار ہے اس کی بابت فرماتے ہیں کہ:

”فأما لنا حقيقة هذا الواقع الذي ان دافقه الشين كان
حقا والا كان باطلاً ومعين احدهما جلي والاخر دقيق
یری من بعد“

”ہم نے ”واقعہ“ کہ جسکے موافق جوئی ہو وہ حق کہلاتی ہے ورنہ باطل کہی جاتی ہے اس کی حیت پر غور کیا تو ہمارے سامنے اس کے دو مفہوم آئے ایک واضح دوسرا تیز و مخفی جس کا حصول دیر سے ہوتا ہے۔“

معنی دقیق

کی توضیح کرتے ہوئے حضرت امام نے فرمایا ہے کہ:

”واما الدقیق الذي یری من بعد فان يكون الحق علم
جمع شمال امة من الامم بان يلهم مصطفى من عبارة
بإقامة ملة من الملل فيصير خادماً لارادة الحق منصبه
لظهور تدبيره ذو كذا نقيض مدده الغيبه فيقال فيه من
اطاع هذا العبد فقد اطاع الله ومن عصاه فقد عرض الله“

”اس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کسی امت کی شیرازہ بندی کے خیال سے اپنے بزرگوں میں سے کسی منتخب بندے کو اس کا الہام فرماتے ہیں۔ وہ کسی ملت کی کج روی کو دور کرنے کا کام کرے چنانچہ وہ کام شروع کر دیتا ہے اور اس کام کے کرنے کی وجہ سے وہ ارادہ حق کی خدمت انجام دینے والا اور اس کی تدریک کے ظہور کا ذریعہ اور اس

کی شبی مدد کے فیضان وسیلہ ہوتا ہے حتیٰ کہ اس بندے کی اطاعت خدا کی اطاعت اور اس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی قرار پاجاتی ہے "الخ۔

مذہب کی حقیقت

فرماتے ہیں:

"وكذلك المذهب وبما يكون العناية المتوجهة اليه يحفظ ملة حقة متوجها بحسب معدات الي حفظ مذهب خاص بان يكون حفظة المذهب يومئذ هم القائمين بالذب عن النحلة او يكون شعاء هم وفي قطر من الاقطار هو الفارق بين الحق والباطل محفند يعقد وجوه تشبه في الملا الاعلى او السافل بان الملة هي هذا المذهب"

"مذہب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ملت کی حفاظت کی طرح حق تعالیٰ کی عنایت خود کسی مذہب کی حفاظت کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے۔ اس معنی کر کہ اس مذہب کے نگہبان و پیر وہی اس وقت ملت کی جانب سے مدافعت کرنے والے ہوتے ہیں یا یہ کہ کسی علاقے میں انہیں کا شعار ہی حق و باطل کے درمیان وجہ فرق ہوتا ہے اور اس صورت حال کے پیش نظر ملا اعلیٰ یا ملا اسفل میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ملت وراثت بھی مذہب ہے۔"

معنی دقیق کے حصول کا ذریعہ

حضرت امام فرماتے ہیں:

"واما المعنى الدقيق فلا يوقف عليه الا بالنور النبوى"

الكاشف عن احكام التدبير القاصر على البشر ولذلك
قلنا ان هذا يروى من بعد“

”معنی دقت سے واقفیت اس نبوی نور کی بدولت ہی ہوتی ہے جو
انسان (اور اس کے ارادوں) پر غالب تدبیر کے احکام کو ظاہر کرتا ہے
اور اس پر پڑے ہوئے پردوں کو دور کرتا ہے اسی لیے تو میں نے کہا
ہے کہ معنی دقت بڑے ہی غور و فکر کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔“

معنی دقت کی رو سے مذہب حنفی کا تمام مذاہب پر رجحان و غلبہ

اس اہم تمہید کے بعد حضرت نے اصل مشاہدہ اور اس کے مضمون کو بیان
فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”واذا تمهد هذا فنقول ترائی لی ان فی المذهب
الحنفی سرٌ غامضاً لم ازل اتحدف فی هذا السرِّ
الغامض حتی وجدت ما بینته وشاهدت ان لهذا الذهب
یومنا هذا رجحانا علی سائر المذاهب بحسب هذا
المعنی الدقیق وان کان بعضها ارجح منه بحسب المعنی
الاولی. وشاهدت ان هذا السر هو الذی ربما یدرکه
صاحب الکشف نوع اذراں لیرجح هذا المذهب علی
سائر المذاهب وربما یتمثل الھاماً بالصلب فیہ اوتشیح
رؤیا حائت علی الأخت بہ“

”مجھے ایسا نظر آتا رہا کہ مذہب حنفی میں کوئی خاص بات اور اہم
راز ہے میں برابری اس عقلی راز کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرتا رہا حتیٰ کہ مجھ
پر وہ بات کھل گئی جسے بیان کر چکا ہوں۔

میں نے دیکھا کہ معنی دقت کے اعتبار سے اس مذہب کو ان دونوں

تمام مذاہب پر غلبہ و فوقیت حاصل ہے اگرچہ معنی اولیٰ کے اعتبار سے بعض دوسرے مذاہب اس پر فائق ہیں۔

اور میرے سامنے یہ بات بھی آئی کہ یہی وہ راز ہے کہ جس کا بسا اوقات بعض ارباب کشف کسی درجہ ادراک کر لیتے ہیں اور پھر اس کو تمام مذاہب کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں اور بعض مرتبہ یہی راز تھلب و پختگی کی بابت الہام کے طور پر اور کبھی خواب کی صورت میں اس طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے اس مذہب پر عمل کے سلسلہ میں تحریض ہوتی ہے۔“

یہ قوی شہادت

اس مکاشفہ میں دین کے بڑے محافظوں کا اس مذہب سے ہونا جو مذکور ہے حالات کے آئینے میں اس کا جائزہ مناسب ہے کہ آخر کس قسم کی مداخلت کرنے والے اور کس انداز کی حفاظت کرنے والے مراد ہیں جن کا فقہی مذہب اس وقت ضعیف تھا۔ جبکہ افریقہ کے بعض علاقوں اور انڈس کا مذہب، مالکی اور حجاز و نجد اور رشام و مصر میں عموماً شافعییت و حنفیت رائج تھی اور مشرقی مسلم ممالک عامۃً حنفی تھے تصنیف و تحقیق کی خدمات انجام دینے والے ممتاز علماء و محققین عامۃً حنفیت کے علاوہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔

بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ملکی اور حکومتی سطح پر مداخلت اور حفاظت مراد ہے کہ اس میں اس وقت مذہب حنفی کے اتباع کو ہی امتیاز حاصل تھا۔ اس لیے کہ دنیا کا نظام تو عجیب و غریب ہے آج کسی کی حکومت کل کسی کی حکومت، اور آج کسی کا نام و شہرت اور کل کسی کا، اسلامی فتوحات نے ماضی کی دو عظیم سلطنتوں ایران و روم کی شان و شوکت خاک میں ملا کر اپنا رعب و دبدبہ قائم کیا تھا جس کا اصل دار و مدار

خلافت پر تھا جو خلفاء راشدین کے بعد ایک موروثی چیز بن گئی۔ بہر حال عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت امام کے عہد میں عباسی خلافت کا تو چراغ گل ہو چکا تھا رفتہ رفتہ حضرت امام ابوحنیفہ کی فقہی ہی اس کی بنیاد بن گئی تھی انہیں کے تلامذہ در تلامذہ اس کے قاضی و منصف بنا کرتے تھے اور ان کو اس باب سے کچھ مناسبت بھی زیادہ تھی، خلافت بغداد کی مرکزیت ختم ہو جانے کے بعد اسلامی نظم حکومت مختلف حصوں میں بٹ چکا تھا اور چھوٹی بڑی بہت سی حکومتیں قائم تھیں البتہ آخری دور میں رقبہ اور رعب و دبدبہ کے اعتبار سے دو حکومتیں بڑی سمجھی جاتی تھیں ایک ترکی کی عثمانی حکومت دوسرے ہندوستان کی مغل حکومت۔ اور اس میں بھی اول کو امتیاز حاصل تھا کہ وہ بغداد کی عباسی حکومت کا بدل سمجھی جاتی تھی اور گئے گذرے دور میں بھی اپنا ایک عزت و وقار اور رعب و دبدبہ رکھتی تھی، اور ان ہر دو حکومتوں میں ان کے سربراہان و اہالیان کا مذہب حنفیت تھا بلکہ ہندوستان میں تو حضرت اورنگ زیب کی وفات کو کچھ زیادہ دن بھی نہ ہوئے تھے جن کی مگرانی میں ملک کے معتد علماء کی ایک جماعت نے سینکڑوں کتابوں کی مدد سے فقہ و فتاویٰ کا ایک عظیم ذخیرہ بنام فتاویٰ عالمگیری و فتاویٰ ہندیہ جمع کیا، اور اخیر دور میں خود ترکی حکومت نے ”مجلۃ الاحکام الشرعیۃ“ کے نام سے فقہ حنفی کے جزئیات کو بصورت دفعات جمع کرایا تھا۔

خلاصہ مشاہدات

فیوض الحرمین کے مکاشفات میں چار مکاشفے فقہیات سے متعلق ہیں کل تعداد اور کام کے شعبوں کی نسبت سے یہ ایک معقول تعداد ہے ان میں سے اول میں تو حضرت امام کو ”مذہب اربعہ“ کی پابندی کی وصیت کی گئی ہے اور باقی میں حنفیت کی توثیق اور ضمنا اس کو اپنا مذہب بنائے رکھنے کی تاکید۔ یوں کہ کسی موقع پر

تو قوم کی مخالفت سے روکا گیا ہے اور کسی موقع پر مذہب حنفی پر عمل و تحقیق کا ایک ایسا طریقہ بتایا گیا ہے جو مذہب حنفی کو احادیثِ منجّحہ سے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے پھر وہ طریقہ اور شرح صدر حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے اور اخیر میں اس مذہب کو اس آخری دور میں اور کم از کم حضرت امام کے عہد میں اسلام کا محافظ و علمبردار بتایا گیا ہے۔

حضرت کی حقیقت کا ایک قوی قرینہ فقہ حنفی کی تائید و توثیق

یہی امور ہیں جنہوں نے حضرت کے سینہ کو حقیقت کی تائید کے لیے کھول دیا اور حضرت نے بالخصوص حدیث کی رو سے کچھ ایسی اصولی توثیق فرمائی کہ صدیوں سے کیا جانے والا اعتراض ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ تعصب کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے تفصیل کا موقع نہیں۔ مختصراً عرض ہے کہ حقیقت سے برگشتہ اور امام ابوحنیفہؒ سے بدظن کرنے کا ایک اصولی حربہ ان کے مخالفین کے پاس یہ رہا ہے کہ مذہب اربعہ میں صحیح و صریح احادیث سے سب سے زیادہ دور امام ابوحنیفہؒ کا مذہب ہے، حضراتِ محققین نے ہر دور میں اس اعتراض کی تفتیح کی ہے اور حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے لیکن بالخصوص علامہ ابن قیم اور ہمارے حضرت امام نے اس سلسلہ میں بڑی اور اہم قیمتی تحقیق سپردِ قلم فرمائی ہے۔

قرونِ اولیٰ کے دو تعلیمی مکتب فکر

اصولی طور پر حضرت امام نے قرونِ اولیٰ یعنی دورِ صحابہ سے لے کر تریح تابعین تک اشاعتِ علمِ دین کے دو انداز و طریقے یا یوں کہیے مکتب فکر بتائے ہیں اول جہازی طریق و مکتب فکر، دوم عراقی طریق و مکتب فکر۔ ہر دو میں یہ امر قدر مشترک ہے کہ صفِ اول کے لوگ صحابہ پھر تابعین اور پھر تریح تابعین ہیں اور ہر

درجہ میں ہر طبقہ کے ممتاز لوگ ہیں لیکن طریق تعلیم میں فرق ہے۔

حجازی مکتب فکر

جس کے قائدین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ اور زید بن ثابت ہیں پھر ان کے تلامذہ و در تلامذہ، ان کا طریق یہ رہا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ کی روایات کے نقل میں توسع اختیار کیا، اور احادیث کے ذریعہ یا انہیں کی روشنی میں مسائل کا جواب دیا، قیاس سے کم سے کم کام لیا۔

عراقی مکتب فکر

کے قائدین بالخصوص حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور قائد اعلیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، بر بناء احتیاط کہ کہیں حضور ﷺ کی جانب غلط نسبت کر دینے پر وعید کے مستحق و مصداق نہ قرار پائیں ان حضرات کا طریق یہ رہا کہ انہوں نے احادیث کی روایت، حدیث کے الفاظ میں حضور ﷺ کی جانب نسبت کر کے کم سے کم کی اگرچہ جو چیزیں حضور ﷺ سے منقول تھیں ان کا جواب نقل کے مطابق ہی رہا مگر بغیر ذکر سند کے اور حدیث نہ ملنے پر جو ذخیرہ علمی ان کے پاس تھا اس پر مختلف طریقے سے قیاس سے کام لیا اس لیے ان کے یہاں قیاس کی اس درجہ نوبت آئی کہ یہ اہل رائے کے لقب سے مشہور ہو گئے لیکن جیسا کہ ذکر کیا گیا ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس روایات حدیث کا ذخیرہ نہیں تھا۔ لیکن یہ لوگ حضور ﷺ کی جانب نسبت کر کے روایات کی نقل نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اقوال کے طور پر بیان کرتے تھے۔ بہر حال دو اصولی مکتب فکر تھے، ہر دو دونوں کا ایک تھا۔ طریق عمل و طریق فکر مختلف تھا، بعد کے فقہی مذاہب کی بنیادیں انہیں دونوں پر قائم ہیں۔

مذہب اربعہ

میں سے تین کے بانی مبنی چون کہ مجازی ہیں اس لیے باوجود اس کے کہ وہ قیاس کے منکر نہیں ہیں۔ لیکن روایات کے ظاہر کی موافقت اور اس پر اعتماد اور موقع ہوا قفس روایات کی نقل یہاں غالب ہے ان میں بھی امام شافعیؒ نے چونکہ عراقی مکتب فکر سے کافی استفادہ کیا اس لیے انکے مقابلے میں باقی دو یعنی امام مالک اور امام احمد کے یہاں یہ بات اور صراحت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔

مذہب حنفی

امام ابوحنیفہؒ چونکہ خالص عراقی مدرسہ، اساتذہ اور مکتب فکر کے پروردہ تھے اس لیے انکے یہاں بظاہر قیاسی مسائل کی بہتات ہے اگرچہ بعد از تحقیق شاید و باید ہی ایسے مسائل مل سکیں گے جن میں کسی حدیث کی مخالفت ہو، ورنہ ان کے طریق فکر نے ان کی اجتہادی و قیاسی صلاحیت کو صحت کے ایسے بلند معیار پر پہنچا دیا تھا کہ قیاس کی روشنی میں کئے گئے فیصلے احادیث کے عین مطابق ثابت ہوتے تھے، اس سلسلہ میں حضرت ابن مسعودؓ کا ایک واقعہ ملاحظہ ہو جسے نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور مشکوٰۃ میں بھی مذکور ہے۔

”حضرت ابن مسعودؓ سے ایک عورت کے متعلق سوال کیا گیا جس کا شوہر مر گیا تھا اور کچھ مہر نہیں کیا تھا، حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا۔ میں نے حضور ﷺ سے اس باب میں کچھ نہیں دیکھا اور نہ سنا ایک مہینہ تک لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہے اور ان سے حکم بتانے پر اصرار کیا تو حضرت نے اجتہاد کے ذریعہ فیصلہ فرمایا تو اسی مجلس میں ایک صحابی مہطل ابن یسارؓ موجود تھے

انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر عرض کیا۔

حضور ﷺ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت کی بابت بیعت یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ نقل کیا گیا ہے کہ یہ سن کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما اتنا خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد کسی چیز پر ان کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔

بات بھی خوشی کی ہے کہ حضور ﷺ کے عہد میں تو ان حضرات کو افتاء و اجتہاد کی نوبت نہیں آئی اور اس واقعہ نے گویا ان کو ”اصابت“ کی سند دیدی بہر حال وہ کتب فکر جس پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے اس میں اقوال حضور ﷺ اور اقوال صحابہ بصورت فتاویٰ ذکر کئے جاتے رہے ہیں ہر طبقہ نے اسی طریق کو اختیار کیا ہے اسی لیے حضرت امام نے ذکر فرمایا ہے کہ:

”وان شئت ان تعلم ما قلنا فلنخص اقوال ابراہیم
واقرا تہ من کتاب الآثار لمحمد وجامع عبدالرزاق
ومنصفہ ابی بکر بن ابی شیبہ ثم فالسنیۃ بمذہبہ تجدہ
لا یفارق تلك المحجة الافی مواضع یسیرة وهو فی تلك
الیسیرة ایضا لا یخرج عما ذہب الیہ فقہاء الکوفۃ“

”ہماری بات کی حقیقت جاننا چاہو تو ابراہیم رضی اللہ عنہ کے اقوال اور ان کے اقوال
ومعاصرین کے اقوال امام محمد کی کتاب الآثار، جامع عبدالرزاق،
مصنف ابی بکر بن شیبہ سے چھانٹ لو۔ پھر ان کا امام ابوحنیفہ کے
مذہب سے موازنہ کرو تو بجز چند مواقع کے مخالفت نہ پاؤ گے اور جہاں
مخالفت بھی ہوگی تو فقہاء کوفہ کی موافقت ضرور ہوگی۔“

یہی حال حضرت امام نے امام ابوحنیفہ کے انھیں تلامذہ ابو یوسف و محمد کا ذکر
کیا ہے اور اس نسبت سے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا معاملہ اپنے اساتذہ علقمہ اور استاذ اور استاذ
الاساتذہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے یہی وجہ ہے کہ حضرت امام
نے دوسرے موقع پر فرمایا ہے:

”و اصل مذہب فتاویٰ عبداللہ بن مسعود و قضایا علی رضی اللہ عنہما و فتاواہ و قضایا شریح وغیرہ من قضاء الکوفۃ مجتمع من ذلک مایسرہ اللہ ثم صنع فی آثارہم کما صنع اہل المدینۃ فی آثار اہل المدینۃ و خرج کما خرجوا للخص لہ مسائل الفقہ فی کل باب بابا“۔

”ابراہیم نخعی کا مذہب اصلاً حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ حضرت علی کے فیصلے و فتاویٰ اور شریح و دیگر فقہاء کوفہ کے فیصلے ہیں اسی سب سے جو ہو سکا جمع کیا اور پھر انہیں میں اسی طرح تخریج و استنباط کا کام کیا جیسے کہ اہل مدینہ نے اہل کے آثار میں کیا ہے حتیٰ کہ ہر ہر بات سے متعلق ان کے پاس مسائل جمع ہو گئے۔“

حضرت امام کی اس تحقیق و تفتیح کے بعد جسے حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ پورے محنت صالح میں بیان فرمایا ہے حقیقت سے ایک بڑا غبار چھٹ گیا اور یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ حقیقت بھی دراصل دوسرے فقہی مذاہب کی طرح احادیث پر مبنی ہے بلکہ صرف اول کے اپنے اساتذہ کی فقہیت کی بنا پر کچھ زیادہ ہی استناد رکھتی ہے۔

حقیقت کا ایک اہم قرینہ حضرت کے اخلاف

انسان کے نظریات اور کردار کو سمجھنے کے لیے جہاں اسکی تصنیفی خدمات اور اسکی پوری زندگی کے بیانات و تقریرات کو مد نظر رکھا جاتا ہے اسکے تیار کردہ اور اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے زندہ شاہکاروں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ ان کی کچھ زیادہ ہی اہمیت ہوتی ہے کہ زبان حقیقت تو کچھ بھی کہہ دیکھ سکتی ہے لیکن مستفید و مسترشدین کیلئے اصل سرچشمہ تو خود اس کا عمل اور زندگی ہوتی ہے حضرت کے مذہب کی تعیین کے سلسلہ میں ہمیں حضرت کے اخلاف کا طور و طریقہ دیکھنا ہوگا۔

حضرات اہل حدیث

نے نہ صرف یہ کہ آپ کے صاحبزادگان اور سلسلہ سے متعلق اہم حضرات کو اور بالخصوص سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے رفقاء کو اہل حدیث بتایا ہے بلکہ ان کے بعض خواص علماء و اصحاب قلم نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت امام نے تحقیق و اجتہاد کے جس مسلک کی بنیاد ڈالی تھی آپ کے چائشیں اول اور خلف اکبر نے اس سے انحراف کر کے حنفیت کو پیشے سے لگایا اور پھر اس کی آبیاری کی۔

اس دعویٰ کی حقیقت

جااں کہ ان حضرات کے ان دعاوی کے خلاف نہ جانے کتنے شواہد موجود ہیں حضرت امام سے متعلق تو آپ نے بہت کچھ ملاحظہ فرمایا کیا اس کے بعد بھی اس دعویٰ کی گنجائش ہے؟ اور تو اور مسلک اہل حدیث کے مشہور قائد و مروج اور مجدد مولانا بھوپالی نے تو ان حضرات کے تحقیق و اجتہاد کے مسلک کو تسلیم کرنے کے باوجود پوری جماعت کو حنفی قرار دیا ہے۔ اہل انصاف اور تعصب سے پاک حضرات کا یہی طریق ہوتا ہے وہ اس سلسلہ کی تصریحات کی بنا پر اس فیصلہ پر مجبور تھے مگر پھر بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری جماعت بجز اقل قلیل کے اس مخالفت پر گامزن ہو اور خود کو "ولی اللہی" بھی کہے۔

حضرت امام کی یہ تصریحات، صاحبزادگان کے فتاویٰ، تلامذہ کی تصنیف کردہ فقہ حنفی میں کتابیں اور بعض حضرات کے متعلق اس خیال کے سامنے آنے پر بعض حضرات کی تردید اور توضیح ان تمام چیزوں کے باوجود اسکی کیسے گنجائش نکلتی ہے۔ یہی حضرات بہتر سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک انتہائی اہم اور قیمتی چیز ملاحظہ ہو۔

رفقاء سید شہید اور ان کا فقہی مسلک

حضرت امام کی تحریک کو زردہ و تانبندہ اور متحرک بنانے والے بلکہ یوں کہئے کہ حضرت امام جس اسلامی حکومت کا خواب دیکھا کرتے تھے مستقبل میں اسکو شرمندہ تعبیر کرنے والے اور حقیقت کا جامہ پہنانے والے حضرت امام کے بالواسطہ شاگرد و مستفیض حضرت سید احمد شہیدؒ بنے۔ سید صاحب نے جب تحریک جہاد کا علم بلند کیا اور سرحدی علاقوں پر سکھوں کے مقابلے اور خلافت راشدہ کے طریق پر اسلامی حکومت قائم کرنیکی آرزو و ارادے کے ساتھ پہنچے تو وہاں کے عوام کو ان کے خلاف برگشتہ کرنے کے سلسلے میں جو حربے اختیار کئے گئے ان میں سے ایک حربہ یہ بھی تھا کہ یہ لوگ تقلید کے مخالف اور غیر مقلد ہیں حسب مرضی و خواہش عمل کرنے کے عادی ہیں حضرت شہیدؒ ان اعتراضات کا رد و رد و او ر موقع بموقع خطوط کی صورت میں بھی جواب دیتے رہتے تھے۔ ایک مکتوب میں حضرت نے اسی قسم کے مختلف اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اس اعتراض کا جو جواب دیا ہے وہ کم از کم حضرت شہیدؒ اور ان کے رفقاء کے فقہی مسلک کی بابت حرف آخر ہے، حضرت نے ابتداء اعتراض کو ذکر فرمایا ہے پھر جواب عنایت فرمایا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے۔

حضرت شہیدؒ کی تصریح بابت مذہب فقہی

”مذہب ایں فقیر ابا عن جد مذہب حنفی است وباللعل ہم جمع احوال و افعال ایں ضعیف بر قوانین اصول حنفیہ و آئین توابعہ ایشان منطبق است ہمگی نازاں خارج از اصول مذکورہ نیست الا ماشاء اللہ ایچہ از ہمہ افراد ایشان بسبب غفلت و نسیان صادوری گردو کہ خطای خود معترف می باشد و بعد از اعلام براہ راست سعادت می نماید آری“

در ہر مذہب طریق محققین دیگر باشد و طریق غیر ایساں دیگر ترجیح
بعضے روایات بر بعضے دیگر نظر بقوت دلیل توجیہ بعضے عبارات منقول
از سلف و تطبیق مسائل مختلفہ بدون در کتب و امثال ذلک و اما از کاروبار
اہل تدقیق و تحقیق است ہایں سبب ایساں خارج از مذہب نمی توانند شد
بلکہ ایساں را لب لباب آں مذہب باید شمرد

”پشچاپشت سے اس فقیر کا مذہب حنفی ہے اور اس کے تمام اقوال
و افعال حنفیہ کے اصول و قواعد پر ہی منطبق ہیں۔ شاید ہی دو ایک اقوال
ان کے اصول سے باہر ہوں اور اگر کبھی غلطی سے کوئی مخالفت ہو جاتی
ہے تو اپنی غلطی کا اعتراف و اعلان کر کے صحیح صورت کو اختیار کیا
جاتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر مذہب میں محض مقلدین کا طریق عمل
اور ہوتا ہے اور حضرات محققین کا کچھ اور۔ روایات کی ایک دوسرے پر
ترجیح، قوت دلیل پر نظر، اسلاف سے منقول بعض اقوال کی توجیہ،
کتابوں میں مذکورہ مسائل کی (اصول و احادیث پر) تطبیق وغیرہ
مختلف امور ہمیشہ سے اہل تدقیق و تحقیق کا مشغلہ رہے ہیں۔ اس کی
وجہ سے وہ مذہب سے باہر نہیں ہو سکتے بلکہ ان کو تو مذہب کا لب لباب
اور خلاصہ سمجھنا چاہیے۔“

غلط فہمی کی وجہ

اصل میں حضرات اہل حدیث کو اور نہ صرف ان کو بلکہ بہت سے حنفی فقہاء کو
جن کا طریق عمل، تقلید محض اور صرف کتب فقہ کے اقوال پر اعتماد و استناد رہا ہے اور
اسی بناء پر سرحد و افغانستان کے علماء نے حضرت شہید پر غیر مقلد ہونے کا الزام
لگایا تھا ان تمام کو ان حضرات کے طریق عمل کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی ہے ان حضرات

نے مدتوں کے بعد بلکہ ”تقلید محض“ پر عامل معاشرہ اور علماء کے درمیان جب تقلید کے ساتھ تحقیق و اجتہاد کا مسلک پیش کیا جو ہر دور میں ہر مذہب و علاقے کے علماء محققین کا شعار رہا ہے اور ”ولی اللہی“ سلسلہ میں اس کا آغاز حضرت امام سے نہیں بلکہ ان کے والد ماجد مولانا عبدالرحیم صاحب سے ہوا تھا جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، بات بات پر نقول فقہاء کے پہلو بہ پہلو بلکہ اقوال فقہاء کے ذکر سے پہلے مسائل کے بیان میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ ذکر کی جانے لگیں بلکہ بعض مسائل میں کتابوں میں ذکر کردہ اقوال کے بجائے دوسرے اقوال اختیار کئے جانے لگے تو جس معاشرہ نے تقلید کا کچھ اور مطلب سمجھا تھا اس کو ان کی تقلید پر اطمینان نہیں رہا اور ان کو تقلید سے باہر قرار دیا۔ اہل حدیث حضرات نے اپنی جماعت و جمعیت کو بڑھانے اور حجت قائم کرنے کے لیے، اور حنفی فقہاء نے ان کو الزام دینے کے لیے۔ اس چیز نے حضرت شہید اور مولانا عبدالحی صاحب کو اس تصریح و توضیح پر مجبور کیا جو آپ سید شہید کے قلم سے چند صفحات بیشتر اور پہلے مقالہ میں دوسرے حضرات کے قلم سے ملاحظہ فرما چکے ہیں اور خود حضرت امام نے والد محترم کے متعلق تحقیق و اختیارات کے ساتھ مذہب حنفی پر عمل کا ذکر کیا ہے۔

اس غلط فہمی پر ماضی قریب کا ایک شاہد

اور یہ غلط فہمی ہر دور میں ”تقلید“ کا غلط مطلب سمجھنے والوں اور غلط طریقہ پر اس پر عمل پیر لوگوں میں عام رہی ہے حضرات علماء دیوبند کی حقیقت پر تو مہر لگی ہے کہیں سے کسی اور دعویٰ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ان میں بھی بعض حضرات اس الزام سے بچ نہیں سکے چنانچہ حضرت تھانوی کے یہاں کا ایک واقعہ حسن العزیز میں مذکور ہے کہ ایک دن نماز عشاء میں میں حضرت تھانوی کی پشت کے بالمقابل

کھڑا ہونے والا ایک طالب علم نماز میں قرأت کرتا رہا حضرت نے محسوس فرمایا
بعد نماز حضرت نے اس کا مواخذہ کیا اس نے کہا خیال نہیں رہا حضرت نے فرمایا:
”ایک تو ہم ہیں ہی بدنام کہ یہ لوگ غیر مقلد ہیں، اگر کوئی تم کو
الحمد للہ پڑھتے بن لے تب تو رجسری ہو جائے یہی سمجھا جائے کہ اسی
کی تعلیم ہوگی۔“

اس غلط فہمی والزام دہی کی بنیاد اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھی کہ حضرت امام کے
مسک تحقیق و اجتهاد پر یہ پورا طبقہ گامزن ہے اور بالخصوص اکابر علماء و محققین جیسا
کہ ان کے فتاویٰ تحریرات، و تقریرات اور تصنیفات شاہد ہیں۔

حرف آخر

یہ کہ حضرت امام تمام تراجمتوں اور وفور علم کے ساتھ تحقیقی طور پر
مذہب اربعہ کے پابند تھے اور ان میں بھی نسبت و انتساب حقیقت کی طرف رکھتے
تھے، بیان و تصریح کے مطابق ”مجتہد اور خود اپنے منتسب“ کا مقام رکھتے تھے کہ جو
مجتہدانہ صلاحیت و تحقیق کے ساتھ کسی ایک مذہب سے انتساب رکھتا ہے۔

فقہی مذہب کی بابت حضرت امام کا قول اول و ثانی

اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ اگر حضرت امام حنفی المذہب ہی تھے تو ان کے
ان اقوال کا کیا مطلب ہے جن میں مذہب اربعہ یا بالخصوص حنفیت و شافعیت
کے درمیان جمع و تطبیق کا ذکر ہے ہم پہلے قول ثانی اور اس کے بعد قول اول کی
حقیقت واضح کرنے کی کوشش کریں گے ان توضیحات کی روشنی میں جو بعض اکابر
سے منقول ہیں نیز بعض ان تحریرات کے پیش نظر جو احقر کے مطالعہ میں آئی ہیں۔

حنفیت و شافعییت کے درمیان جمع کی حقیقت

آپ نے آغاز مقالہ میں ملاحظہ فرمایا ہے کہ حضرت امام نے اپنے فقہی مذہب کی بابت بعض مواقع پر حنفیت و شافعییت کے درمیان ”جمع و تطبیق“ کے طریق کو بیان فرمایا ہے اور وہ بھی ذکر کی ہے۔ انتساب کے اعتبار سے جب آپ کی حنفیت طے ہے تو اس جمع و تطبیق کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں کئی احتمالات ہیں۔

احتمال اول محض داعیہ

تو یہ ہے کہ اس کی حقیقت صرف ”جذبہ اور داعیہ“ تک ہے اس سے آگے کچھ نہیں۔ یعنی حضرت امام نے اس جمع کی بابت صرف داعیہ بیان فرمایا ہے اور اس جمع کی صورت۔ باقی واضح میں یہ چیز آئی یا نہیں اس کا کوئی ذکر نہیں؟ واقع میں بات حنفیت پر عمل اور اس کی تحقیق تک ہی رہی چنانچہ ”داعیہ“ کا لفظ خود حضرت کے بیان میں موجود ہے۔

احتمال ثانی جمع درس کی حد تک

جمع کی نوبت حقیقتاً آئی لیکن صرف درس و تدریس کی حد تک جیسا کہ آپ نے خود دست مبارک سے ”شیخ محمد بن پیر محمد“ کے اجازت نامے میں تحریر فرمایا ہے:

”الحنفی والشافعی درسا“

کہ درس و تحقیق کے اعتبار سے حنفی اور شافعی دونوں ہوں۔ دونوں کے مسائل پر بصیرت افروز بحث کرتا ہوں اور روشنی ڈالتا ہوں مولانا مناظر صاحب گیلانی فرماتے ہیں:

”ایک بڑی دانشمندی شاہ صاحب نے یہ بھی فرمائی کہ حنفی فقہ

کے ساتھ ساتھ آپ نے درسی طور پر فقہ شافعی کے مطالعہ کو بھی ضروری قرار دیا ہے، اپنے مسلک کی توضیح میں ایک موقع پر اپنے کوائف نامی درساً جو فرمایا ہے اس کا بھی مطلب ہے۔“

احتمال ثالث اختلاف مکان

یہ جمع و تطبیق کا طریق حضرت کے یہاں حقیقتاً کار فرما تھا لیکن اختلاف مکان کے اعتبار سے، ہندوستان میں تو حقیقت کے وجوب کے قائل تھے اسی کی بات فرماتے اور علاقہ حجاز میں فقہ شافعی کو ترجیح دیتے۔ اس کی تائید مولانا سندھی کی درج ذیل تحریر سے ہوتی ہے۔

”ہم شاہ ولی اللہ کو حنفی اور شافعی ہر دو مذہبوں میں مجتہد متنب مانتے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو مرکز اسلام حجاز میں تصور کرتے ہیں تو فقہ حنفی اور شافعی میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا جائز سمجھتے ہیں اور جب وہ خود کو ہندوستان میں فرض کرتے ہیں تو اپنے والد کے طریقے پر فقط فقہ حنفی کے مجتہد متنب امام ہوتے ہیں۔“

احتمال رابع ظاہر مراد نہیں

چوتھا احتمال یہ ہے کہ حضرت امام نے اس موقع پر نفس حقیقت اور نفس شافعییت کو مراد نہیں لیا ہے بلکہ ان کو دراصل عنوان و لقب قرار دیا ہے ”مذاہب اربعہ“ کے دو حصوں میں سے ہر ایک کو تعبیر کرنے کے لیے۔ ورنہ مقصود مذاہب اربعہ کے درمیان جمع ہے۔ رہا حقیقت و شافعییت کا لقب و عنوان ہونا تو اس کی تائید مولانا گیلانی کی ایک تصریح سے ہوتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ فقہاء اربعہ کے

۱۔ شاہ ولی اللہ تبرہ میں ۳۰۰۔

۲۔ ایضاً جس ۳۰۳۔

مذہب اس معنی کر دو حصوں میں ہیں کہ ان میں سے دو نے تعمیر کا زیادہ کام کیا ہے اس وجہ سے کہ اسلامی حکومت کے بڑے حصے کے حکمران و قاضی ان دونوں مذہب کے پابند رہے اور ان قاضیوں اور ان مذہب کے علماء نے تقریبات و خیر بجات کا خوب کام کیا یعنی فقہ حنفی اور فقہ مالکی، فقہ حنفی کا سکہ مشرقی ممالک میں چلتا رہا اور فقہ مالکی نے مغربی ممالک کی قیادت کی۔

اور باقی دو مذہب یعنی شافعییت و حنبلیت نے زیادہ تر تنقیدی کام کیا ہے اسی لیے ان دونوں میں تقریبات و خیر بجات کی کمی، اور بحث و دلائل کی زیادتی ہے، مولانا گیلانی فرماتے ہیں:

”لوگ جانتے ہیں کہ حنفی اور مالکی فقہ کی حیثیت اسلامی قوانین کے سلسلہ میں تعمیر فقہ کی ہے اور شافعی و حنبلی فقہ کی زیادہ تر ایک تنقیدی فقہ کی ہے حنفیوں کی فقہ کو مشرق اور مالکی فقہ کو مغرب میں چون کہ عموماً حکومتوں کے دستور العمل کی حیثیت سے تقریباً ہزار سال سے زیادہ مدت تک استعمال کیا گیا ہے اس لیے قدرتا ان دونوں مکاتب خیال کے علماء کی توجہ زیادہ تر جدید حوادث و جزئیات و تقریبات کے ادویز بن میں مشغول رہی بخلاف شوافع و حنابلہ کے کہ بہ نسبت حکومت کے ان کا تعلق زیادہ تر تعلیم و تعلم درس و تدریس اور تصنیف و تالیف سے رہا اس لیے عموماً تحقیق و تنقید کا وقت ان کو زیادہ ملتا رہا۔“

اور ہمارا یہ کہنا کہ ان دونوں کے درمیان جمع سے تمام مذہب کے درمیان جمع کرنا مقصود ہے مولانا گیلانی کی مذکورہ بالا تصریح (جس سے ان دونوں لفظوں کا لقب ہونا ثابت ہو گیا) کے علاوہ خود حضرت کے بیان سے بھی مؤید ہے اس لیے کہ خود حضرت نے تمیہات میں ایک موقع پر طریق عمل کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:

”ہم فروعات میں۔ جس چیز پر علماء اور بالخصوص دونوں بڑے گروہ یعنی احناف و شوافع متفق ہوں اس کو لیتے ہیں ورنہ جو قول ظاہر حدیث کے موافق ہو اسے لے لیتے ہیں۔“

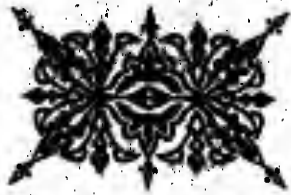
ظاہر ہے کہ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے اگر حنفیت و شافعییت متفق ہوں تو ہوں ورنہ کسی بھی مذہب کے ظاہر حدیث سے قریب قول پر عمل کیا جاتا ہے۔

مذہب اربعہ کے درمیان جمع کی حقیقت

رہ جاتا ہے قول اذیل کہ جس میں چاروں مذاہب کے درمیان جمع و تطبیق کا ذکر ہے اور قول ثانی میں بھی ایک احتمال اس جمع کو مراد لینے کا نکلتا ہے اس جمع کی کیا حقیقت ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلہ میں بعض اکابر نے بھی اپنی آراء کا اظہار فرمایا ہے۔

مولانا گیلانی کا نظریہ تو جمع کے باب میں وہ ہے جس کا ذکر گذشتہ اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نے طلباء کے لیے مطالعہ و درس کی صورت میں مذاہب اربعہ کو جمع کر رکھا تھا جن کو حضرت گیلانی نے دو حصوں میں قرار دیا ہے، تعمیر و تنقیدی، حنفیت، و مالکیہ تعمیر اور شافعییت و حنبلیہ تنقیدی ہیں مقصود یہ تھا کہ ذہن فقہیات کے باب میں تعمیر و تنقید ہر دو پہلو کے اصولوں کی طرف متوجہ ہو۔ نیز یہ کہ ہر مذہب سے واقفیت و تعلق مذہبی تعصب کو ختم کر دے مولانا سندھی نے اپنے تجزیہ میں یہ ظاہر کیا ہے کہ ایک زمانہ تک شاہ صاحب کا یہی خیال رہا پائیں معنی کہ فقہ حنفی میں رسوخ حاصل تھا حجاز پہنچ کر فقہ شافعی میں رسوخ حاصل ہوا اور یہ دونوں مذاہب ہر دور میں ایک دوسرے کے بالقابل رہے۔ اس لیے موطا امام مالک کی طرف رجوع کر کے اس کے حل کو سوا مگر آخر الامر کم از کم

وکتب فکر کی صحت و حقانیت ظاہر ہو جائے اور یہ بات عیاں ہو جائے کہ بنیاد ہر ایک کی شریعت محمدیہ کے اصل سرچشموں یعنی کتاب و سنت پر ہے اور ان سے مستنبط صحیح اصول و قواعد پر تا کہ اختلاف مذاہب کی بناء پر جو جماعتی اور گروہی تعصب پایا جاتا ہے ہر جماعت کے لیے دوسرے کی حقانیت کی وضاحت کی بناء پر وہ تعصب ختم ہو جائے اس لیے کہ یہ تعصب بتدریج بڑھتا رہا ہے اور بالخصوص ”تقلید محض“ کے قائل و عمل پیرا لوگ جو حضرت امام کے عہد میں بکثرت موجود تھے بلکہ اس وقت تو سب وہی تھے ہی، ان میں یہ بات سب سے زیادہ پائی جاتی رہی ہے۔ اور حضرت کے اندر اختلاف مذاہب کو ختم کرنے کا داعیہ دراصل اسی تعصب کو ختم کرنے کی غرض سے پیدا ہوا تھا اور اس اختلاف پر کیا منحصر ہے وہ تو ہر اختلاف کو ختم کرنا چاہتے تھے بلکہ اس پر مامور تھے اور ان کو اس کی راہیں دکھائی دیتا ہی جاتی تھیں۔

حضرت امام کے فقہی ذوق کا دوسرے علماء پر اثر

حضرت امام اور ان کا تجدیدی کارنامہ

حضرت امام بلاشبہ وقت کے ایک انقلاب انگیز اور ہمہ جہت مجدد تھے، مگر دلی سبھی مسائل میں حضرت کی تحقیقات ایقہ، تنقیدات صحیحہ اور جائز و ضروری رہنمائیاں امت کے بہت کام آئیں۔ علم حدیث کے سلسلہ میں تو حضرت امام کا تجدیدی کارنامہ ظاہر ہے کہ کم از کم ہندوستان میں حدیث کے درس و تدریس کی بابت جو عام بے توجہی برتی جا رہی تھی حضرت امام نے حدیث کا عام درس جاری فرما کر انشاء اللہ تاقیامت اس کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قائم فرمادیا ہے اور اسی پر بس نہیں حضرت کی جدوجہد وہی یہاں تک رنگ لائی کہ علماء عرب نے بے ساختہ اعتراف کیا کہ اگر ہندوستانی علماء کی اس زمانے میں حدیث پر توجہات نہ ہوتیں تو شاید یہ بابرکت و با عظمت فی دنیا سے رخصت ہو جاتا۔

فقہ میں حضرت امام کا تجدیدی کارنامہ

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت امام کی تمام فقہی تحقیقات اور اس سلسلہ کی کاوشوں کا تعلق صرف آپ کی ذات سے تھا یا یہ کہ اس میں بھی آپ کی تجدیدی حیثیت نمایاں ہے اور آپ نے اپنی تحقیقات و کاوش کا دیر پا بلکہ ”دور رس“ اثر چھوڑا ہے۔ جواب ”اثبات“ میں ہے جس کی پوری وضاحت آئندہ آنے والی

تفصیلات کی روشنی میں ہو سکے گی۔

ہندوستان کی تاریخ اور بالخصوص ہندوستان کی اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اگرچہ اسلام یہاں ساحلی علاقوں پر آمدورفت رکھنے والے عربوں کے ذریعہ بھی پھیلا لیکن۔

فقہ حنفی کے علاقے

اپنی تمام خصوصیات، مذہبی روایات اور تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے انہی راستوں اور شخصیتوں کے واسطے سے آیا جن کا تعلق عراق و عجم اور ماوراء النہر کے علاقوں سے تھا، جیسا کہ آپ علامہ سندھی کا ایک بیان پڑھ چکے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جو فقہ حنفی کی تحقیق و تمحیص اور اس کے پروان چڑھنے کے مراکز رہے ہیں اور عموماً فقہ حنفی کی تدوین و اشاعت اور اس سے متعلق تصنیفات انہیں علاقوں کے علماء کی جدوجہد کا ثمرہ و نتیجہ ہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ جن ممالک کا ذہن معقولی اور مزاج فلسفیانہ تھا ان ممالک میں عموماً فقہ حنفی کا شیوع اور رواج رہا اس کی وجہ امام صاحب کے مذہب میں کثرت استنباط، علتوں کا استخراج و بیان اور مسائل کی تنقیحات اور جزئیات کی تفریح و تفصیل ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر خود حضرت امام کا یہ بیان گذر چکا ہے کہ یونانیوں یعنی یونانی علوم سے مناسبت رکھنے والوں کا مذہب حقیقت رہا۔

فقہاء کا جمود و تعطل

ادھر آخری چند صدیوں میں جس طرح دوسرے مذاہب اپنے اپنے علاقوں میں جمود اور تقلید جاد کا شکار تھے یہی حال اس علاقے میں فقہ حنفی کا ہو رہا تھا بلکہ کچھ زیادہ ہی، اس لیے کہ دوسرے مذاہب کے اتباع میں برابر ایسے افراد پائے

جاتے رہے جو علم حدیث سے مناسبت کی بناء پر تحقیق و اجتہاد سے کام لیتے رہتے تھے، یہاں خواص اہل علم بھی محض کتب فقہ کی تصریحات پر اعتماد کرتے تھے اور انہیں پر تفریح و تزیین کرتے رہتے تھے، نہ تو مسائل کی تنقیح و تحقیق کی ضرورت محسوس کرتے تھے اور نہ ہی مذہب کی کتابوں سے باہر کسی موقع پر استفادہ ان کے ذوق کے مناسب تھا بلکہ یہ امر ان کے نزدیک باعث گناہ اور تقلید کے منافی تھا۔ ان کی تمام تر توجہ معقولات پر تھی اور علوم دینیہ میں علم کلام اور اصول فقہ پر، فقہ میں بس حنفیہ میں و متاخرین کے تصنیف کردہ متون پر، احادیث سے برائے نام مناسبت تھی دو ایک کتابیں پڑھ لیا کرتے تھے اور وہ بھی پڑھنے کی حد تک پڑھتے تھے فقہی مسائل کی تحقیق کے سلسلہ میں کام لینے کی غرض سے نہیں، عوام و خواص سب اس جمود و تعطل کا شکار تھے عوام بھی ان حدود سے باہر فتویٰ اور تعلیم مسائل کو گوارا نہیں کرتے تھے جیسا کہ آئندہ واضح کیا جائے گا۔

کتب فقہ کا مقام تقدس و عظمت

مولانا مسعود عالم صاحب ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”أما أصل الفتوى فاجعلوا يقدسون كتب الفقه
والفتاوى واتخلوها قرآنهم وأمنوبها كما يؤمن بالغيب
وأصبح الشك في مسألة من مسائلها عبارة عن كفر بالله
ورسوله ومن الذي يجترئ أن ينكر عليهم شيئاً من
مسائلهم التي لفتون بها أوفتى بها بعض من تقدمهم
من علمائهم ولفقهاهم كما بن نجيم المصري (ت
۹۷۰ھ) أو ملا علي القاري الحنفى (ت: ۱۰۱۴ھ)
وان نجاسر احد على ذلك سلقوه بالسنة حداد ولقوه

بالقاب شیعہ“

”علمائے فقہ و فتاویٰ کی کتابوں کو تعظیم و تقدس کا مقام دے رکھا تھا، اور انہیں کو گویا اپنا قرآن گردان لیا تھا اور انہیں پر ایمان بالقیب اختیار کر رکھا تھا۔ ان کے نزدیک ان کتابوں میں ذکر کر دو کسی مسئلہ کی بابت شک و شبہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا صدق تھا کسی میں یہ جرات نہ تھی کہ خود ان کے یا حنفی علماء و فقہاء جیسے ابن نجیم مصری اور ملا علی قاری کے فتاویٰ کے خلاف کچھ کہہ سکے یا زبان کھول سکے اور اگر کوئی جیالا اس کی جرات کر بیٹھتا تو ان کی زبانیں اسے پھلتی کر ڈالتیں اور ذلت آمیز القاب سے اسے نوازا جاتا۔“

احادیث کے درس و تدریس سے صرف نظر

ممتاز اور اکابر اہل علم کا بھی حدیث پاک کے درس و تدریس سے صرف نظر کوئی عیب نہیں تھا مولانا مسعود صاحب فرماتے ہیں:

”ومن اکبر البلیات ان الیونات العلمیة الکبریٰ و لفظا حل علمائہا ایضا کانوا یکفون من کتب الحدیث بدراسة مشکاة المصابیح و مشارق الانوار و هم یصرفون سنین طویلة من اعمارهم فی المکوف علی کتب ارسطو و علماء یونان ینخلونہا لخللا، و یقتلونہا بحفا فای عجب اذ بلغ منهم الانحطاط هذا السلیع“

”ایک بڑی بیماری مصیبت یہ تھی کہ نامور علمی گھرانے اور اکابر اہل علم بھی کتب حدیث میں مشکوٰۃ اور مشارق الانوار کے پڑھ پڑھالینے پر اکتفا کرتے تھے حالانکہ ارسطو اور دیگر علماء یونان کی کتابوں کے پیچھے وہ اپنی عمر عزیز کے سالہا سال ضائع کرتے آگے

کتابوں کو چاٹ ڈالتے اور ان کی عبارات میں موٹھکانیاں کرتے کرتے اصل مضمون و حقیقی مراد کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے تو ان کے اس درجہ انحطاط پر کیا تعجب کا موقع ہے۔“

ہندوستان کے مختلف علاقے اور درس حدیث

بالخصوص دہلی، اس کے اطراف اور عموماً اس کے ماتحت رہنے والا علاقہ شمالی ہند اس بے اعتنائی کا شکار تھا یہاں تو درس حدیث کا چراغ سب سے پہلے شیخ علی متقی، ۱۷۹۵ھ پھر ان کے شاگرد شیخ عبدالحق محدث دہلوی ۱۸۵۳ھ نے جلا یا لیکن ان کی محنتیں بھی کچھ زیادہ بار آور ثابت نہیں ہوئیں آخر حضرت امام کے حصہ میں وہ سعادت آئی جس سے آج پورا ملک بہرہ مند ہو رہا ہے ہاں بعض ریاستی ساحلی علاقے جیسے سندھ، گجرات جن میں مرکز دہلی سے الگ مسلم ریاستیں قائم تھیں یا یہ کہ ان کے حکمران و سلاطین کا مزاج سلاطین دہلی کے ذوق و مزاج سے مختلف تھا پھر یہ کہ ان علاقوں میں ساحل پر آمد و رفت کی وجہ سے عرب علماء و محدثین کی آمد و رفت رہتی تھی یہاں کے لوگ خود بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ اس لیے ان علاقوں میں برابر حدیث کا چراغ چارہا، اسی لیے آپ نے پہلے مقالہ میں حضرت امام کے ذوق کے حقیقی فقہاء محدثین میں علاقہ سندھ کے ہی بعض علماء کا نام ملاحظہ فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دہلی کی جب قسمت جاگی تو پھر سارے چراغ بجھ گئے اور ملک میں تنہا یہی حدیث کے درس و تدریس کا مرکز قرار پایا بعد کے سارے سلسلے اسی مرکز پر آکر منتہی ہوئے۔

گجرات

آپ نے پڑھا ہے کہ بالخصوص گجرات و سندھ میں برابر فن حدیث کے

درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا اور یہ اس علمی ترقی کے نتیجے میں ہوا جو ڈیڑھ سو سالہ خود مختار شاہانِ گجرات کی حکومت کے دور میں ان کی سرپرستی کی وجہ سے گجرات کو حاصل ہوئی۔ اس عرصے میں گجرات میں مختلف محدثین، باہر سے آئے بعض وہیں رہ پڑے اور بعض کچھ مدت قیام فرما کر دوسرے علاقوں میں یا وطن ہی واپس چلے گئے مثلاً مولانا نور الدین احمد شیرازی م..... علامہ وجیہ الدین محمد بن محمد الہی م..... شاگرد رشید علامہ سخاوی، جمال الدین محمد بن عمر حضرمی م ۳۹۳ھ شاگرد علامہ سخاوی استاذ مظفر شاہ حلیم، شہاب الدین احمد العباس المصری م..... شاگرد شیخ الاسلام زین الدین ذکر کیا۔ وغیرہ وغیرہ۔ ہندوستان کے مشہور محدث طاہر پٹنی کا تعلق بھی گجرات سے ہی تھا موصوف کی کتاب ”مجمع بحار الانوار“ لغات حدیث پر منفرد اور بہت مشہور ہے نیز ”تذکرۃ الموضوعات“ بھی انہیں کی ایک گرانیہ تصنیف ہے۔

گجرات سے درس حدیث کا خاتمہ

ہم نے ذکر کیا ہے کہ دوسرے علاقوں میں اس مبارک فن کے رواج کا راز یہ تھا کہ وہ مرکز کے ماتحت نہ تھے چنانچہ جس مدت میں گجرات مرکز سے باغی اور علیحدہ رہا اس کی قسمت کا ستارہ جگمگاتا رہا اور اس نے صرف حدیث کے فن میں ترقی نہیں کی بلکہ دوسری صنعتوں اور تہذیب و تمدن میں بھی آگے رہا لیکن مرکز سے متصل ہوا نہیں کہ یہ چراغ گل ہو گیا۔

سندھ

دوسرا ہائشی علاقہ جہاں فن حدیث کا شہرہ و چراغ زیادہ رہا علاقہ سندھ ہے

یہاں بہت سے باکمال محدثین گذرے ہیں جن کی شہرت دور دور تک پہنچی چنانچہ مولانا سید ابوظفر صاحب ندوی فرماتے ہیں:

”حدیث کا چرچا بھی اس ملک میں زیادہ رہا چنانچہ اکثر یہاں

قاضی اہل حدیث ہوتے۔“

یہاں کے مشہور محدثین میں قاضی ابومحمد منصور گذرے ہیں نیز بعض وہ علماء جن کا ذکر ہم پہلے مقالہ میں حضرت امام کے ہندوستانی نظائر کے عنوان سے کر چکے ہیں یعنی شیخ محمد عابد سندھی م..... شیخ محمد ہاشم سندھی م ۱۱۷۲ھ شیخ عبدالغفور سندھی اور شیخ ابوالحسن کبیر سندھی م ۱۱۳۶ھ یہ حضرات صاحب تصانیف بھی تھے اور اصحاب علم و تحقیق بھی، ان میں سے شیخ ابوالحسن کبیر کے ترمذی کے علاوہ صحاح ستہ کی سب کتابوں پر حواشی ہیں نیز مسند امام احمد بن حنبل پر بھی۔

افسوس ناک واقعات

نصوص کتب پر اعتماد، فقہاء کی تقلید جامد اور قرآن و سنت سے اس بے انتہائی کا اہم پہلو وہ افسوس ناک واقعات تھے جو ان حالات کی بناء پر پیش آتے رہتے تھے اور ہمارے سامنے تو اس ملک کے حالات و واقعات ہیں ورنہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دوسرے علاقوں میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے۔

چنانچہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سرحد اور افغانستان کے علماء و عوام نے اسی تقلید جامد و بے انتہائی کی بنیاد پر ہی حضرت شہید اور ان کے رفقاء کے طریق کار کے سامنے آنے پر ان کو ”عدم تقلید“ کا الزام دیا تھا۔ کتب تاریخ میں اس سلسلہ کے چند اہم واقعات مذکور ہیں جنہیں مختلف حضرات نے اپنی تصنیفات میں ذکر فرمایا ہے۔ ان واقعات کا تعلق صرف عوام سے ہی نہیں ہے خواص کی جانب بھی ایسے

واقعات منسوب ہیں چنانچہ مولانا مناظر احسن صاحب نے خاص طور سے اپنی کتاب ”ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت“ میں اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے لیے تحریر کردہ مقالہ میں تفصیل کے ساتھ اس پہلو پر گفتگو فرمائی ہے۔

روہیلوں کا مذہبی تعصب

بالخصوص روہیلے اور افغان جن کا حضرت شاہ صاحب کے ایام کار کردگی میں بڑا دور دورہ تھا ان کے حالات بڑے افسوسناک تھے۔

مولانا فرماتے ہیں:

”روہیلے مسلمانوں پر زیادہ تر تنگ نظر ظاہر ہیں ”جز پائی فقہاء“ کا بچہ سختی سے جما ہوا تھا، پشت پاست سے وہ اپنے ان مذہبی ملاؤں کے زیر اثر زندگی گزار رہے تھے اور قول صاحب الیائین جن فقہاء کی آراء کی پیروی کو ان لوگوں نے اپنا شرب اور مسلک قرار دیا تھا ان کے معاملہ میں اپنے اندر سختی تعصب رکھتے تھے۔“

جزئیات پر جمود اور پر تشدد واقعات

ان کا یہ مذہبی تعصب جزئیات کی پابندی اور منقول پر جمود اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ انتہائی افسوسناک اور پر تشدد واقعات ظہور میں آتے رہتے تھے، منقول ہے کہ فقہ حنفی کی بعض کتب میں یہ جزئیہ مذکور ہے کہ تشہد میں بوقت شہادت انگلی نہ اٹھائی جائے اور بعض میں یہ بھی تصریح ہے کہ اہل حدیث کی مانند، اگرچہ متاخرین نے روایات حدیث کی بناء پر انگلی اٹھانے کے قول کو ترجیح دی ہے اور یہی قول اب عامہ معمول ہے لیکن حنفیوں اور محض ان کی آراء کے ناقل فقہاء نے قول اول کو ہی اختیار کیا ہے۔ روہیلے اس مسئلہ میں اتنے تشدد تھے کہ اگر اتفاقاً نماز میں

کسی کی انگلی اٹھ جاتی تو اسی وقت تراش دی جاتی تھی، علامہ رشید رضا مصری نے مفتی کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔

”میں نے لاہور کی جامع مسجد میں بعض افغانی طلباء سے اس کی بابت سوال کیا کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ حضور اقدس ﷺ کی مخالفت اور ترک سنت کی یہ سزا ہے“

علامہ موصوف نے ہی یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے پر بغل میں کھڑے ہونے والے نے پڑھنے والے کے سینے پر اس زور سے مارا کہ وہ گر پڑا اور مرنے کے قریب ہو گیا، اسی طرح بہت سی کتابوں میں تمباکو کی بابت حرمت کے قول کو اختیار کیا گیا ہے اور اسے دوسری نشیلی اشیاء پر قیاس کیا گیا ہے اس مسئلہ کو بھی انہوں نے مانند نص قرآنی اختیار کر رکھا تھا اور ایک عالم نے ایک مرتبہ کہیں اس کی حلت کا فتویٰ دیدیا تو مسخ ہو کر اس پر چڑھ دوڑے، یہی حال ان کا ہر مسئلہ میں تھا جو ان کے علم میں ہوتا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو محض اس وجہ سے شیعہ قرار دیا کہ انہوں نے علی الاطلاق شیعوں کو کافر نہیں کہا۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب کو اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک موقع پر صرف حضرت علیؑ کا ذکر فرمایا۔ ان کی اس حالت و کیفیت کا نقشہ صاحب الیاء الجنی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

”فکانوا اذا فرغ طمائلهم ما یساملهم مقلدہم الذی استطامو غذا احدہم یکا دیسطر بالذی خرجت منه القولۃ وامتلا علیہ غیظا فذ انفضحت او داجہ واحمرت وحنناہ“

”ان کے کانوں میں از روئے تقلید ان کے اختیار کردہ پسندیدہ امر کے خلاف جو بات بھی پہنچتی یہ لوگ اس کے قائل پر چڑھ دوڑنے

کو ہو جاتے غصہ سے بھر جاتے رگیں پھول جاتیں اور رخسارِ غصہ
میں سرخ ہو جاتے تھے۔“

خواص اور اس قسم کے واقعات

یہ تو عوامی واقعات ہیں ان کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ کم علمی و جہالت کی
بناء پر جو بات کان میں پڑ جائے اور دل میں بیٹھ جائے وہ اٹل ہوتی ہے حد تو یہ ہے
کہ اہل علم کے متعلق بھی اس سلسلہ میں ایسے واقعات مروی ہیں کہ افسوسناک بھی
ہیں اور اندوہناک بھی۔

حضرت نظام الدین دہلوی کا واقعہ

مرکزِ دہلی کیا بلکہ ملک گیر شہرت رکھنے والے بزرگوں میں سے ساتویں آٹھویں
صدی ہجری کے ایک بزرگ و درویش شیخ نظام الدین بدایونی م..... گذرے
ہیں یہ چشتی سلسلہ کے بزرگ تھے اور سماع کے قائل و ولدادہ تھے اور محض صوفی و عبادت
گذار بھی نہ تھے بلکہ صاحبِ نظر عالم تھے چنانچہ بعض مسائل میں خود اپنی ذاتی رائے
بھی رکھتے تھے مثلاً قرأتِ خلف الامام کے قائل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وقت کے اکابر
اہل علم اپنے حلقہائے علم چھوڑ چھوڑ کر ان کے حلقہ ارشاد میں شامل ہوئے۔ بہر
حال وقت کے علماء حضرت کے اس عمل پر نکیر کرتے تھے اور حضرت اسے ترک نہ
فرماتے تھے آخر مجلسِ مناظرہ گرم ہوئی اور حضرت نے اپنے عمل کے جواز پر امام غزالی
کی ایک عبارت سے استدلال کیا جسے حضرت موصوف غلطی سے حدیث سمجھتے تھے

۱۔ الیابغ النبی ص ۸۳۔

۲۔ نزہۃ، ج ۲، ص ۱۲۶۔

۳۔ ملاحظہ ہوں حضرت کے متعین کے حالات، نزہۃ الخواطر۔

حالاں کہ وہ حقیقتاً حدیث نہیں ہے بہر حال مقصود تو علماء کرام کے جواب کا ذکر ہے
قاضی زین الدین جو علماء کے نمائندے تھے انہوں نے فرمایا:

”مالک والحدیث؟ انت رجل مقلد یقتدی بأبی حنیفة

فات بقول من القوالہ حتی نراہ“

”آپ سے حدیث سے کیا مطلب آپ تو امام ابوحنیفہ کے مقلد

ہیں ان کا ہی کوئی قول پیش کیجئے تاکہ ہم غور کر سکیں۔“

حضرت نے ان کی اس جرأت و بے باکی پر بطور اظہار افسوس و تعجب کے فرمایا:

”سبحان اللہ العظیم انا احدکم عن رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم وتطالبنی بقول من القوال ابی حنیفة؟“

”سبحان اللہ میں تو آپ سے حضور پیغمبر کی بات کر رہا ہوں اور

آپ مجھ سے امام ابوحنیفہ کے کسی قول کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔“

یہ حالات اور صفائی و شیخ علی متقی

جیسا کہ ذکر کیا گیا عمومی حال یہی تھا بس خال خال اللہ کے بندے کہیں
کہیں وقتاً فوقتاً اٹھ کھڑے ہوتے اور اپنے کام و نام کر کے رخصت ہو جاتے لیکن
علماء کی عام بے حسی اور علم و تحقیق کی کساد بازاری کی بناء پر عوام و خواص کسی کو ان
خصوصی مہنتوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تھا مثلاً شیخ حسن بن محمد بن محمد صفائی
صاحب مشارق الانوار م ۶۵۰ھ اور شیخ علی متقی صاحب کنز العمال م ۹۷۵ھ نے
اشاعت حدیث کے سلسلہ میں کچھ خصوصی مہنتیں فرمائیں لیکن ان کی مہنتوں نے
عام مقبولیت کا منہ نہ دیکھا اور علماء اپنی ہی روش پر باقی رہے۔

حضرت مجدد و شیخ عبدالحق

اس کے بعد دو اور حضرات سامنے آئے اتفاق سے دونوں معاصر تھے اور

علوم کے جامع اور علوم اسلامیہ کے اصل سرچشمے قرآن و سنت سے خصوصی تعلق و واقفیت رکھنے والے۔ اگرچہ طریق کار دونوں کا مختلف رہا، مگر منزل مقصود میں اتحاد تھا اول حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد السہندی م ۱۰۳۳ھ اور دوسرے شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب لمعات، و أشعة اللمعات م ۱۰۵۲ھ۔

حضرت مجدد اور ان کی اصلاحی مساعی

اول الذکر نے اصلاً اصلاح عقائد و اعمال کا بیڑہ اٹھایا تھا اور عوام و خواص ہر ایک پر بالواسطہ و بلاواسطہ بحث فرما کر جن امور کی طرف توجہ دلائی تھی ان سب کا مرجع شریعت اسلامیہ کے انہیں دونوں سرچشموں سے تعلق قائم کرنا اور عقائد و اعمال میں اصلاً ان سے استناد تھا۔ اس لیے کہ قرآن و سنت سے صحیح تعلق قائم کرنے کے بعد عقیدہ کا کوئی بگاڑ اور عمل کی کوئی کجی برقرار نہیں رہتی۔

شیخ عبدالحق اور شرح مشکوٰۃ

اور مؤخر الذکر نے بالخصوص فن حدیث کی تحصیل کر کے اس کے درس و تدریس اور تصنیف شروح کے ذریعہ اس کی اشاعت کی کوشش کی تھی اور وہ اس راستے سے عوام و خواص کو قرآن و سنت سے جوڑنا چاہتے تھے چنانچہ شیخ موصوف نے فن حدیث کی مشہور و متداول کتاب ”مشکوٰۃ“ کی دو شرحیں تصنیف فرمائیں ایک تو بالخصوص عوام کے لیے چنانچہ اس کے لیے فارسی زبان اختیار فرمائی اور دوسری خواص کے لیے عربی میں، اول کا نام ”اشعة اللمعات“ اور ثانی ”لمعات التنقیح“ ہے۔

اشعة اللمعات و لمعات کی تصنیف کا باعث

چنانچہ مقدمہ اشعة اللمعات میں خود فرماتے ہیں:

”حرمین شریفین کے علماء کرام سے حدیث شریف کی اجازت حاصل کرنے کے بعد یہاں کی وہی پر توفیق ایزدی نے اس فن شریف کی خدمت میں لگایا اس اثناء میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ حدیث کی متداول کتاب ”مکتوٰۃ المصاحح“ کی شرح لکھی جائے اور اس میں جو کچھ حضرات محدثین نے فرمایا ہے یا احقر نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے وہ اور اس کی بناء پر خود اپنے ذہن میں آنے والے احساسات و خیالات کو قلم بند کیا جائے بعض حضرات نے عموم افادہ و استفادہ کی غرض سے مشورہ دیا کہ زبان فارسی رکھی جائے چنانچہ ان کے حسب مشورہ کام شروع کر دیا۔ لیکن درمیان درمیان ایسی باتیں بھی سامنے آتی رہیں کہ فارسی شرح جو اصلاً عوام کے لیے لکھی جا رہی تھی اس میں ان کا ذکر مناسب نہ تھا اور نہ ہی ان کا بالکل ترک کر دینا ہی اچھا تھا اس لیے ساتھ ہی ساتھ عربی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔“

لمعات کے مقدمہ میں بھی وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے یہی تفصیل مذکور ہے، دونوں شروع کی تصنیف کا سلسلہ ساتھ ہی ساتھ رہا حتیٰ کہ دونوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا حضرت موصوف نے ان شروحات میں صرف شرح حدیث کا ہی کام نہیں کیا بلکہ اپنی تحقیقات کے ذریعہ مقدمہ میں ذکر کردہ اپنی اس تصریح کو ”اس میں کوئی شک نہیں کہ امام موصوف کا مذہب احادیث صحیحہ اور آثار صریحہ پر مبنی ہے۔“

واقعہ کے مطابق کر دکھایا۔

حضرت مجدد

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا اصل کارنامہ تو اکبر اور اس کے نورتن کے ایجاد کردہ

دین ”دین الہی“ کا قلع قمع تھا۔ لیکن ایسا نہیں کہ حضرت نے صرف اسی پر توجہ دی بلکہ عوام و خواص ہر ایک طبقہ میں پائے جانے والے اہم عیوب سے مطلع کیا چنانچہ علم و علماء، تصوف اور صوفیاء، حکومت و سلطنت نیز اسکے عہدیدار سلاطین و امراء و دیگر عہدہ داران ہر ایک کا ذکر ہر ایک سے بحث اور مختلف علاقوں کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے چیدہ چیدہ حضرات سے براہ راست خطاب فرمایا، ہر گمراہی و غلطی پر مطلع کیا بالخصوص شیعیت کی جزیں اکھاڑ پھینکیں اور اپنے اس عظیم کام کے لیے حضرت نے طریقہ بھی عجیب و غریب اختیار فرمایا تھا۔ یعنی خط و کتابت کا۔ چنانچہ حضرت کے مکاتیب صرف مکاتیب نہیں بلکہ علوم شریعت و طریقت کا خزانہ ہیں۔ صاحب ذمہ الخواطر فرماتے ہیں:

”یہ مکاتیب علوم شریعت میں حضرت موصوف کے تبحر علمی پر دلائل قطعیہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں معرفت کی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو اس سلسلہ کے بلند مقامات حاصل نہ ہوں ان کے ذہنوں میں وہ باتیں آہی نہیں سکتیں۔“

حضرت نے ان مکاتیب میں رسوم و بدعات سے بھی بحث کی ہے اور علم و علماء کی بے وقعتی سے بھی اور خود علماء کی اصل علوم اسلامیہ کو چھوڑ کر دوسرے علوم و فنون سے دلچسپی و شغف سے بھی تعرض کیا ہے، حضرت کے یہ مکاتیب تین ضخیم جلدوں میں ہیں کل تعداد ان کی ۵۲۶ ہے اصلاً عربی و فارسی میں ہیں، ویسے پورا مجموعہ ہر دو زبانوں یعنی عربی و فارسی نیز اردو میں منتقل ہو چکا ہے اور انگریزی میں بھی کل یا بعض منتخبات ہیں۔

علم و علماء کے متعلق ارشادات

مثلاً ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”طلباء کو مقدم کرنے میں ہی شریعت کی ترویج ہے اس لئے کہ وہ ہی حاملان شریعت ہیں اور قیامت میں لوگوں سے شریعت ہی کی بابت سوال ہوگا اور جنت و دوزخ کا داخلہ بھی اسی پر عمل کرنے پر موقوف ہے۔“

اور اہل سنت و الجماعت میں سے اصحاب تقویٰ علماء سے تعلق ان کی اتباع وغیرہ کا تو جگہ جگہ ذکر ہے، نیز بدعات کی برائی، ان سے اجتناب، ان کے مقابلہ میں سنت پر عمل اور ان کا احیاء اکثر مکاتیب میں مذکور ہے۔

ایک موقع پر تو یہاں تک فرماتے ہیں:

”اگر کسی مسئلہ میں علماء و صوفیاء کا اختلاف ہو تو حق بہر حال علماء کی جانب ہوگا اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام کی اتباع کی بدولت حضرات علماء کی نظر نبوت کے کمالات اور علوم تک پہنچتی ہے اور صوفی کی نظر تو بس ولایت کے کمالات تک رہتی ہے۔ اس لیے لامحالہ جو علم مشکوٰۃ نبوت سے حاصل کیا جائے زیادہ صحیح ہوگا۔“

دنیاوی علوم دنیاوی مال و متاع کے درجہ میں

ایک موقع پر فلسفہ وغیرہ غیر دینی علوم کے متعلق فرماتے ہیں:

”جو علوم آخرت کے حق میں بے فائدہ و بے ثمرہ ہیں وہ بھی دنیا سے سمجھو (یعنی اس کی تحصیل دنیا کی تحصیل ہے) اگر علم نجوم، منطق، ہندسہ، حساب اور ان جیسے اور دوسرے بہت سے علوم جو آخرت کے اعتبار سے بے فائدہ و بے ثمرہ ہیں یہ نفع بخش ہوتے تو فلاسفہ اہل نجات ہوتے۔“

۱۔ مکتوب ۲۷۰۔ ج ۱۔

۲۔ مکتوب ۲۶۱۔ ج ۱۔

۳۔ مکتوب ۷۳۔ ج ۱۔

سمع صوفیاء کا رد

چوں کہ ہندوستان میں عموماً اور دہلی اور اس کے اطراف میں خصوصاً چشتی سلسلہ کے بزرگوں کی زیادتی رہی اور وہ عام طور سے سماع کے قائل رہے حضرت امام نے براہ راست احکام شرعیہ کے اصل مآخذ سے اس کی تردید فرمائی، ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”قص و سماع، لب لبو و لب میں داخل ہے اور آیت:

”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ“

گانے سے ہی روکنے کے لیے نازل ہوئی جیسا کہ طبقہ تابعین کے رئیس مفسرین کا بیان ہے اور حضرت ابن مسعود ابن عباس تو قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ لبوغناء ہی ہے (پھر فقہی نصوص کا تذکرہ

کرنے کے بعد فرماتے ہیں) ان تمام تصریحات کے باوجود اگر کوئی آدمی کوئی منسوخ یا شاذ حدیث پیش کرے جس سے اس کی اباحت ثابت ہوتی ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا مشائخ کا عمل حجت نہیں، فقہاء کے اقوال پر مدار ہے۔“

احادیث کی روشنی میں بعض امور کی تردید

ایک موقع پر حضرت موصوف نے طبقہ علماء و مشائخ میں رائج بعض بدعات و رسومات کو یہ کہہ کر رد فرمایا ہے کہ سنت کے خلاف ہیں مثلاً میت کو کفن میں عمامہ دینا کیوں کہ یہ حدیث میں مذکور تین کپڑوں سے زائد ہے اسی طرح عمامہ کا شملہ بائیں طرف ڈالنا حالاں کہ یہ مسنون دونوں کندھوں کے درمیان رکھنا ہے، اور سب سے زیادہ سختی سے نماز کی نیتوں کے زبان سے کہنے کی تردید کی ہے کہ کسی بھی

صحیح یا ضعیف روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔

ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

”جس طرح کتاب و سنت کے مطابق اعتقاد ضروری ہے ان دونوں کے متقاضی پر عمل بھی ضروری ہے جیسا کہ حضرات مجتہدین نے ان سے احکام کا استنباط کیا ہو.....“

لیکن مقلد کو مجتہد کی رائے کے خلاف کتاب و سنت سے احکام کا استنباط اور ان پر عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے بلکہ جس مجتہد کی تقلید کی ہو اس کے مذہب کے مختار قول پر عمل کرنا چاہیے اور بدعت سے بچ کر عزیمت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔“

اعتبار کتاب و سنت سے استنباط کا سلف کی رعایت کے ساتھ

ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”سنا لکھ کیلئے طریق تصوف کی ضروریات میں سے وہ صحیح اعتقاد بھی ہے جسے اہل السنہ والجماعت علماء نے کتاب و سنت اور سلف کے آثار سے حاصل کیا ہے۔“

کتاب و سنت کو انہیں مغایم پر رکھنا جنہیں جمہور اہل حق نے سمجھا ہے یہ بھی ضروری ہے۔

اگر بغرض حال کسی کشف والہام کے ذریعہ کوئی ایسا امر سامنے آئے کہ جمہور کے موافق نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔“

ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”احکام شرعیہ کے اثبات میں مستحضر تو قرآن و سنت ہی ہیں“

یعنی اصل یہی ہیں اگرچہ ان کی بنیاد پر:

”مجتہدین کا قیاس اور امت کا اجماع بھی حکم کو ثابت کرتے ہیں اور ان چاروں کے بعد پھر کسی قسم کی دلیل سے احکام نہیں ثابت ہوتے۔“

دوسرے ائمہ کیساتھ حسن اعتقاد اور ان کے اقوال کی رعایت

ایک موقع پر حضرت امام ابوحنیفہ کی عظمت و رفعت اور ان کی بلندی فکر و مذہب کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”اس مذہب کے التزام کے بعد بھی مجھے امام شافعی سے ذاتی محبت ہے میں انہیں بہت باعظمت خیال کرتا ہوں اسی لیے بعض نقل چیزوں میں ان کے مذہب کی پیروی بھی کرتا ہوں۔“

ایک موقع پر فرماتے ہیں:

جہاں تک ممکن ہو مجتہدین کے اقوال کے درمیان جمع کرنا چاہیے اور کسی بھی عمل کو ایسے انداز پر کرنا چاہیے کہ وہ بالاتفاق جائز ہو مثلاً امام شافعی نے وضو کے اندر نیت کی شرط لگائی ہے تو بے نیت وضو نہ کرے، نیز وضو میں ترتیب (یعنی آیت وضو کے بیان کے مطابق اعمال وضو کی ادائیگی) کو فرض کہتے ہیں تو اس کا خیال کرے، امام مالک اعضاء کو رگڑ رگڑ کر دھلنے کے قائل ہیں تو رگڑ لیا کرے اسی طرح اور مسائل ہیں۔“

حضرت مجدد کے یہ ارشادات

شاید میں نے موضوع کے خلاف حضرت مجدد کے ارشادات کے نقل کرنے میں طول سے کام لیا ہے لیکن یہ قصداً محض اس امر کے اظہار کے لیے کیا ہے کہ ایسا

۱۔ مکتوب: ۵۵۔ ج: ۲۔

۲۔ مکتوب: ۵۵۔ ج: ۲۔

۳۔ مکتوب: ۲۸۵۔ ج: ۱۔

نہیں تھا کہ معاشرہ کا کوئی فرد بھی اس مرض سے محفوظ نہ ہو اور کوئی بھی عالم اس روش پر تنقید نہ کرتا ہو۔ حضرت مجدد انہیں خال خال افراد میں سے ہیں بلکہ سب میں ممتاز کہ عوام سے آگے بڑھ کر خواص، علماء و سلاطین اور امراء پر تنقیدیں کیں اور جان پر کھیل کر خود کو قید و بند کے خطرات میں ڈال کر کام کیا، یوں تو خطرات کا سامنا حضرت امام کو بھی تھا لیکن حضرت امام کے عہد میں پھر بھی حالات سازگار تھے اور حضرت مجدد کی محنتوں کے ثمرہ میں کہ حضرت موصوف کی ہمت اور اعلاء کلمتہ اللہ کے جذبہ نے ہی ”دین الہی“ کو اس کے گھاٹ تک پہنچایا اور ”مغل تحت سلطنت“ پر کچھ ایسا اثر ڈالا کہ اس تخت اور اس حکومت و بادشاہت کو عالمگیر جیسا صاحب علم اور فقہ حنفی کا عظیم الشان عالم، اور بے انتہا عرب و دبدبہ والا بادشاہ ظلا، اور ہمارے حضرت امام کی پیدائش بھی اس کے اخیر عہد میں ہے۔ بہر حال حضرت مجدد نے بھی اس موضوع پر کام کیا اور تقلید جاہد اور متعصبانہ ذہنیت سے عوام و علماء سبھی کو باہر لانے کی کوشش فرمائی۔

حضرت مجدد اور فن حدیث و فقہ

حضرت مجدد کے جوار شادات گذشتہ اوراق میں نقل کئے گئے ہیں ان سے فن حدیث سے حضرت کے تعلق اور واقفیت کا پورا اندازہ لگایا جاسکتا ہے نیز اس کا بھی کہ فقہیات کے باب میں حضرت کا ذوق عام اہل عصر کی مانند تقلید محض اور جمود کا نہ تھا بلکہ فقہی مسائل کے حق میں قرآن و حدیث کے ساتھ استناد کو ضروری گردانتے تھے اور جو مسائل ان کے خلاف ہوں ان کا رد ترک لازم خیال فرماتے تھے یہی نہیں بلکہ حضرت نے تدریس کے اعتبار سے بھی حدیث پر توجہ دی تھی جس کے نتیجے میں حضرت کے سلسلہ کے بعض حضرات نے بعض کتب حدیث کی شروح تصنیف فرمائیں مثلاً حضرت کے فرزند ارجمند خواجہ محمد سعید صاحب نے مشکوٰۃ کی

شرح لکھی اور اس سلسلہ کے ایک فرد شیخ سراج احمد سرہندی نے فارسی میں سنن ترمذی کی شرح لکھی اور امام ترمذی ”وفی الباب“ کے تحت جن احادیث کا حوالہ دیا کرتے ہیں اس کی تخریج کی۔

حضرت مجدد کے ایک پوتے فرخ شاہ کی بابت کہا جاتا ہے کہ ان کو ستر ہزار احادیث مع متن و سند اور مع مباحث جرح و تعدیل یاد تھیں۔

ہردو حضرات کی مساعی اور علماء کرام

حضرت مجدد کی جدوجہد نے ”عقائد“ کے باب میں تو بڑا فائدہ پہنچایا کہ اکہر کی پیدا کردہ بد عقیدگی سے لوگوں کو نجات ملی اور بھی بہت سے منکرات ختم ہوئے، امراء و سلاطین نے اپنے فرائض کو محسوس کیا، اور شیخ عبدالحق کی محنتوں نے بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچایا۔ لیکن علم و عمل کی لائن سے وہ عام علمی انقلاب جس کے بانی حضرت امام بنے وہ ان حضرات کی تحریک سے پیدا نہ ہو سکا اور بالخصوص علماء کرام ان ہردو حضرات سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہے چنانچہ مولانا مسعود عالم صاحب فرماتے ہیں:

”والذی آراہ انہ ما حرمت من المسلمین دعوة السید
ونصائحہما الغالبۃ مذا ما حرما علماءنا“

”میرا تو خیال یہ ہے کہ ان ہردو حضرات کی دعوت و نصائح سے فائدہ اٹھانے میں جو محرومی حضرات علماء کے حصے میں آئی وہ محرومی مسلمانوں کے کسی طبقے کے حصے میں نہیں آئی۔“

حضرت امام

ان ہردو حضرات کے بعد ہردو کے عملی میدان کو مشترک طور پر سنبھالنے

والا، اور عوام و خواص ہر ایک کی اصلاح اور ہر ایک کے افراط و تفریط پر بے لاگ تنقید کر کے راہ اعتدال کو نکھارنے والا مصلح جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ انہیں دونوں کی مجبوبات کا پروردہ و شمرہ یعنی ہمارے حضرت امام ہیں۔

حضرت امام نے بالخصوص اس پہلو پر تنقید کی جیسے کہ حدیث پر عمل کرنے میں افراط اور حد سے تجاوز پر بھی تنقید کی۔ لیکن چون کہ تقلید کے باب میں جمود و تعطل کی شکایت عام اور افسوسناک حد تک پہنچی ہوئی تھی اور بالخصوص اس وقت کے ملکی حالات میں رویوں اور افغانوں کا عام دور دورہ تھا اور ان کی ذہنیت کا جو حال تھا اسکو تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے ان کے یہ حالات خود اپنے ملک و علاقے میں بھی تھے اور جب یہاں آئے تو یہاں رونما ہوئے، حضرت امام نے ان حالات کو سنا بھی اور مشاہدہ بھی فرمایا۔ اس لیے اس پہلو کو زیادہ بحث میں لائے عام طلباء و علماء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”اے اپنے آپ کو عالم کہنے والے کم عقلو! تم نے اپنے آپ کو یونانی علوم اور صرف نجوم، معانی میں مشغول کر رکھا ہے اور یقین کر بیٹھے ہو کہ بس یہی سارا علم ہے حالاں کہ علم تو بس اللہ کی کتاب کی وہ آیت ہے جو حکم ہو منسوخ نہ ہو اسی کو مع تفسیر اور سبب نزول کے سیکھو اور جن کی بابت کوئی الجھن ہو ان کے معنی و مطلب کو سمجھو، یا پھر علم حضور ﷺ کی سنت ہے جو برابر قائم و دائم ہے۔ پورے طور پر ذہن نشین کرو کہ حضور ﷺ کیا عمل کیسے کیا کرتے تھے، اور پھر تیسرا حصہ علم کا فرائض اعمال ہیں انہیں جانو کہ کس عمل میں کیا کیا امور فرض ہیں۔ باقی تم تو جس میں لگے ہو یہ سب دنیاوی علوم ہیں۔“

حضرت امام اور فقہاء وقت

اسی تحریر میں بالخصوص حضرات فقہاء کو بھی مخاطب بنایا ہے:

”تم نے بس اپنے پیش رو فقہاء کے امتحانات اور ان کی
تفریحات سے ساری دلچسپی قائم کر رکھی ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ فیصلہ
تو بس خدا و رسول کا ہی ہے تم میں سے بعض کا تو یہ حال ہے کہ اگر
حضور ﷺ کی کوئی حدیث بھی سامنے آتی ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا
اور کہتا ہے کہ میں تو ظلال کے مذہب پر عمل کرتا ہوں حدیث پر نہیں۔“

چوں کہ آپ نے اس کو امت کے حق میں سم قاتل اور انجائی مہلک مرض
سمجھا اس لیے حسب موقع اس کے ازالہ کی پوری تدبیر فرمائی اپنے مسلک کی
وضاحت فرمائی اور درس و تدریس کے طریق میں بحث و تفصیل کا انداز اختیار فرمایا
اور کسی موقع پر تقلید و اجتہاد کی تاریخ اور علماء کے نظریات بیان کئے تو کہیں تقلید
مذہب کی صورتیں ذکر فرمائیں۔ کہیں حدیث سے صرف نظر کرنے والوں سے خود کو
بری بتایا اور دوسروں کو ان سے دور رہنے کی تاکید و وصیت کی، خلاصہ یہ کہ ہر ممکن
تدابیر اختیار فرما کر اس کی اہمیت ذہن میں بٹھلائی، اور مقصد یہ تھا کہ اگرچہ سلف پر
اعتماد ضروری ہے کہ بغیر اس کے دین صحیح صورت میں ہمارے پاس نہیں آسکتا لیکن
اس معنی کر نہیں کہ انکا قول ہی سب کچھ اور اصل الاصول ہے بلکہ بایں معنی کہ ان
کے اقوال شریعت کے اصل سرچشموں یعنی کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں لہذا ان کی
تقلید کتاب و سنت پر عمل کی نیت سے کی جائے اور کہیں ٹکراؤ نظر آئے تو بعد از تحقیق
ان کی رائے کو اختیار کیا جائے یا رد کر دیا جائے۔

فقہی اعتبار سے جماعتی تقسیم

حضرت امام ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”اموی حکومت کے خاتمہ تک کوئی شخص اپنے آپ کو حنفی یا شافعی

وغیرہ کے القاب و نسبت سے موسوم نہیں کرتا تھا بلکہ وہی علم اپنے اپنے

اساتذہ و مشائخ اور ائمہ کے اصول و قواعد کے مطابق شرعی دلائل سے احکام کا استنباط کا کرتے تھے۔

اور جب عباسی حکومت کا دور دورہ ہوا تو ہر جماعت نے اپنے لیے ایک الگ نام و لقب تجویز کر لیا، اور ہوتے ہوتے یہ گروہ بندی اس حد کو پہنچی کہ لوگ اپنے مقتدا مذہب کے فقہاء کی نص و قول کی فکر کرتے اور نئے نئے پر کتاب و سنت سے مانو ذ دلائل کی بنیاد پر بھی کوئی فیصلہ صادر کرنے سے اعراض کرتے تھے اور اس طرح یہ اختلافات پرمحض کتاب و سنت سے استدلال کے طریق کے اختلاف، نیز مستدین کے ذوق کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے ان اختلافات نے مستقل مذہب و مسلک کی حیثیت اختیار کر لی۔

خلافت عباسیہ کے ختم ہونے پر عام مسلمان ادھر ادھر کے علاقوں میں بکھر گئے تو ہر ایک نے اسی مذہب کو اپنا لیا جسے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا تھا، اور اسی پر جما رہا، نتیجتاً کتاب و سنت سے استنباط ہوتا رہا جسے ہم تخریج در تخریج اور تفریح بر تفریح کہہ سکتے ہیں (اور دن بدن مذہبی تصلب اور گروہ بندی میں اضافہ ہوتا رہا)۔“

حضرت کی مساعی کا اثر

حضرت امام کی ان تنقیدی تحریرات، جس کا ایک اچھا خاصہ حصہ پہلے مقالہ میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں نیز اپنے مسلک و مذہب سے متعلق تفصیلات کی اشاعت جو کتابوں کی صورت میں اور درس و تدریس کے طریق پر برابر جاری تھی یہ ساری کتابیں بے سود نہ رہیں۔ اور بس طرح معاشرہ اور حکومت کی اصلاح کی آواز بکارتی اسی طرح عقیدہ و اجتہاد کے باب میں آپ کی پکار صدائے بازگشت

نہیں ثابت نہیں ہوئی بلکہ اپنے پیچھے ایسا گہرا اثر چھوڑ گئی کہ:
 ”سابقہ تمام مذہبی گروہ بندیاں ختم ہو گئیں اور مسائل میں
 استدلال و استنباط کا یکسر ذوق ہی بدل گیا۔“

تعصب و اندھی تقلید کا خاتمہ

اب مسائل کی تحقیق و تحریر میں صرف کتب فقہ و فتاویٰ کی نصوص ہی کا ذکر اور
 ان پر ہی اعتماد نہ تھا بلکہ ان کے پہلو بہ پہلو بلکہ ان سے پہلے جواب کے اولین
 مرحلہ میں آیات قرآنیہ اور احادیث بھی ذکر کی جاتیں اور یوں مسائل سے متعلق
 ہر تحقیق و تحریر استنباط و استدلال کے اعتبار سے انتہائی کامل و مکمل ہوتی مولانا مسعود
 صاحب فرماتے ہیں:

”وكان من تأثير انتشار فكره و ارائه في الفقه ان اخذ
 بنقش عبار التعصب للمذاهب الذي كان متفلافا في
 الاوساط العلمية الهندية و بدأت العقول تتخلص من ريقه
 تقليد الأعمى و الجمود على اقوال الفقهاء و كذلك شرع
 من جاء بعده و من تلاميذه و اصحابه و تلاميذهم و اصحابهم
 يرجعون الى الكتاب و السنة و يأخذون من المذاهب بما
 يظهر لهم اوفق لهما و أقرب الى الحق و الصواب.

وذلك أن الإمام ولى الله ما اكفى بالتدبير بالتقليد
 الأعمى و التعصب الموروث بل لمن يأتي من بعده سنة
 حسنة بالخوض في المسائل الشرعية و الاستدلال
 بالحجج المستخرجة من الكتاب و السنة و أوضح لهم
 طريق الاجتهاد في الفقه و سلك مسلك التحقيق في
 كل ما عن له الكلام فيه من ابواب الفقه و مسائل
 الشريعة“

”تعمیبات کے سلسلہ میں حضرت امام کے افکار و آراء کی اشاعت کا اثر یہ ہوا کہ ہندوستان کے علمی حلقوں میں جو فقہی مذاہب رائج تھے اور ہر مذہب کے اتباع پر ناجائز تعصب کے بادل چھائے ہوئے تھے حضرت کی مسامحہ کی بدولت تعصب کا یہ گرد و باد چھٹنا شروع ہو گیا۔ اور ائمہ کی تقلید نیز فقہاء کے قول پر ہی جمود سے آزادی کی فضا پیدا ہونے لگی۔ چنانچہ آپ کے بعد جن لوگوں نے علم کی اشاعت کی ذمہ داریاں سنبھالیں آپ کے تلامذہ اور اصحاب، پھر ان کے تلامذہ و اصحاب سلسلہ در سلسلہ سب کے سب کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے لگے اور فقہاء کے مذاہب سے ان اقوال پر عمل و فتویٰ کو اختیار کرنے لگے جو قرآن و سنت سے زیادہ سے زیادہ موافق اور حق سے زیادہ سے زیادہ قریب معلوم ہوں۔

اس لیے کہ حضرت امام نے ائمہ کی تقلید اور سلسلہ بعد نسل رائج تعصب پر لعنت و ملامت ہی نہیں فرمائی تھی بلکہ مسائل شرعیہ میں غور و خوض اور کتاب و سنت کے دلائل سے استدلال، حاصل یہ کہ فقہ یا شریعت کا جو بھی مسئلہ درپیش ہوا اس کی تحقیق اور اس کے لیے اجتہاد کا طریقہ بھی بتا دیکھا دیا۔“

ہمہ گیر و دیرپا کامیابی

حضرت امام کی تحریک نہ صرف یہ کہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی اس لیے کہ نفس کامیابی تو حضرت مجدد کی تحریک کو بھی حاصل ہوئی حضرت امام کی تحریک و مشن کی خوبی یہ ہے کہ یہ کامیابی ہمہ گیر و دیرپا ثابت ہوئی اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جن لوگوں کا ادنیٰ تعلق بھی حضرت کے علمی سلسلہ یا خانوادہ یا مستفیدین سے ہو گیا

خواہ کسی اعتبار سے یا کسی موقع پر سب پر یہ رنگ چڑھا۔

سید شہید اور ان کے رفقاء

چنانچہ آپ حضرت سید احمد شہید کے متعلق گذشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں اسی سے ان کے رفقاء کا اندازہ لگائیے۔ ان کی زندگی میں تو یہ طریق تھا ہی البتہ میں بھی حقیقت پر گامزن رہتے ہوئے اس طریق تحقیق و اجتہاد کو انہوں نے ترک نہ کیا۔ حضرت شہید کے خواص رفقاء میں ایک بزرگ مولانا سید جعفر علی نقوی بستوی م ۱۲۸۰ھ بھی تھے جنہوں نے اپنے دیار و علاقے میں اصلاح معاشرہ اور اشاعت علم کا بیڑہ اٹھایا تھا۔ بڑے عالم تھے فتویٰ کا بھی کام کرتے تھے، اصلاً فرنگی محل کے پروردہ لیکن شوق جہاد نے میدان جہاد میں حضرت شہید اور ان کے رفقاء سے ملایا بہر حال ان کا ایک فتویٰ ملاحظہ ہو کہ اس ذوق تحقیق نے کیسے نازک موقع و مسئلہ پر ان کے قلم سے یہ قیمتی فتویٰ تحریر کر پایا، ضلع ہستی کے بعض مضامین کے لوگوں نے حضرت موصوف سے سوال کیا کہ ہم ایک قطعہ اراضی پر مسجد بنانا چاہتے ہیں ہندو عوام مانع ہیں، راجہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے سے مسجد رہی ہو تو بنا لو اب کیا حکم ہے حضرت نے فرمایا:

”چوں کہ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے لہذا کسی بھی قطعہ اراضی کے متعلق یہ کہنا حتمی کلام کہ یہ مسجد ہے صحیح ہے“ (نحوہ)۔

مولانا لکھنوی

یہی نہیں بلکہ پھر تو ایسی نصیحتی کہ جس نے اس نفا میں ”علم و تحقیق“ کی

زندگی گزارنا چاہی اس کے لیے بمنزلہ سانس کے اس کا اختیار کرنا ناگزیر ہو گیا، جس کی ایک اہم مثال حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی م ۱۳۰۴ھ میں جو اگرچہ خود شیخ عالم اور حدیث پر نظر رکھنے والے تھے۔ لیکن ہم کیوں نہ حضرت امام کی تحریک کا اثر ان کی تحریرات و تحقیقات میں مانیں کہ ان کے والد درگاہ امام کے دو فیض یافتگان کے شاگرد تھے، اور پھر والد و فرزند ہر دو نے درگاہ امام کے آخری علمی چراغ شاہ عبدالغنی صاحب سے اجازت حاصل کی تھی۔

موجودہ ادارے و علماء

اور حضرت امام کی تحریک کے دیرپا اثرات کو اس طرح سمجھئے کہ آج حضرت امام کی وفات کو تقریباً ۷۵ سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کے سلسلے کے شاگردوں و علماء میں اور ان کے قائم کردہ اداروں میں حضرت امام کے مسلک تحقیق و اجتہاد کی روح پورے طور پر کارفرما ہے۔ جب ہی چاہے حضرت امام کے سلسلے کے علماء کے فادائی ملاحظہ فرمائیے یا فتویٰ ان سے طلب کیجئے حسب موقع آپ کو انتہائی محقق اور جامع جواب ملے گا، انشاء اللہ۔

کامیابی کی ایک خاص وجہ

حضرت امام کی تحریک کے ہمہ گیر اور اس کے اثرات کے دیرپا ہونے کی وجوہات مثبت ایزدی کی طرف سے جو کچھ بھی ہوں ایک بڑی وجہ حضرت کی تحریک کا برابر جاری رہنا اور سلسلہ افادہ و استفادہ اور بالخصوص علمی سلسلہ کا باقی رہنا ہے، چنانچہ حضرت امام کی حیات میں ہی ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے افکار و نظریات کی اشاعت کرنے والے تلمیذی ادارے قائم ہو گئے تھے۔ اور

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہواضر کا مقالہ "ملازم فرنگی کی نفسی خدمات"

حضرت کے بعد حضرت کے مسند ہی سے چار صاحبزادگان والا شان اور پھر شاہ محمد اسحاق صاحب پھر شاہ عبدالغنی صاحب اور پھر ان تمام سے مستفید ہونے والے علماء نے حضرت امام کی تحریک کو برابر وسعت دی اور اسکے اثرات کو فروغ دیتے رہے اور حضرت شہید کی تحریک جہاد نے اس میں اور رنگ بھر دیا، خود انہوں نے اور ان کی شہادت کے بعد ان سے تعلق رکھنے والے علماء نے کچھ زیادہ ہی اشاعت کا کام کیا بلکہ حق یہ ہے کہ حضرات شہیدین کی قربانیوں نے اسکی پائنداری و قوت میں اضافہ کر دیا کہ دوسرے خاندانوں کے لوگ مستقبل میں اس تحریک کی علمبرداری اور ہاک ڈور سنبھالنے کو تیار ہو گئے ورنہ اضمحلال و ضعف کے آثار تو پیدا ہوتی چکے تھے۔ اور بالخصوص ۱۸۵۷ء کے فتنے نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت امام سے پیشتر کے ہر دو حضرات کی تحریک ان کی تمام تر عظمتوں اور انتھک کوششوں کے باوجود اس میدان میں زیادہ کام نہ کر سکی۔ شیخ عبدالحق کے تو سلسلہ تلمذ کو وہ وسعت نصیب نہ ہو سکی جو حضرت امام کے سلسلہ تلمذ کو ملی اور حضرت مجدد کے کارنامے اگرچہ بہت عظیم ہیں اور انکا سلسلہ اگرچہ آج بھی برقرار ہے اور اتنا وسیع کہ بیرون ملک دور دراز کے ملکوں تک وسیع ہے لیکن حضرت مجدد کے بعد بتدریج انتہائی تیزی کیساتھ اسکا دائرہ کار محدود ہوتا گیا حتیٰ کہ اب صدیوں سے محض سلسلہ ایشیاد و سیت کی صورت میں رہ گیا ہے۔ ”تعلیمی صورت“ نہ پہلے ہی ناب ہے۔

حضرت امام کا کتب لکرا اور حوادث و فتن

بڑی سے بڑی تحریک ”استدائزمانہ“ کی بدولت نیست و نابود ہو جاتی ہے اور حوادث و فتن کی بدولت اس کا خاتمہ بھی کوئی عجیب چیز نہیں لیکن حضرت امام کا اخلاص اور ان کی تحریک کو پورے طور پر سمجھ کر اسے آگے بڑھانے والے صحیح جانشینوں کی بدولت اس درگاہ اور سلسلہ تلمذ نے بڑے بڑے فتنے کو جھیل کر آج

اپنی عمر کے تقریباً ڈھائی سو سال پورے کر لیے ہیں۔ ابتداء حضرت امام کے خلف اکبر کو طرح طرح کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ دہلی سے ترک وطن کرنا پڑا۔ حضرت اسماعیل شہیدؒ کے خلاف مبتدعین نے پروپیگنڈہ کیا اور سب سے بڑا فتنہ تو ۱۸۵۷ء کا تھا جس نے ملک کی باگ ڈور ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے لے کر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا دی جن کا نصب العین ہی اسلام و مسلمانوں کی بیخ کنی رہی ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے یہ چراغ گل ہوتا اس کی لو اور تیز ہو گئی اور پھر اس کے بعد پچاس سالوں کے قلیل عرصے میں دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دیگر بہت سے ادارے قائم ہوتے رہے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد بھی یکے بعد دیگرے بہت سے فتنے پیدا ہوتے رہے بالخصوص عتق گمراہ فرتے اور اہل ابتداء جن میں بعض آج بھی اس چراغ کو بجھانے کی انتھک کوشش میں ہیں لیکن۔

فانوس بن کے جس کی حفاظت ہو کرے

وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

ہر زمانے میں چراغ سے چراغ جلتا رہا ہے اور اب تو انشاء اللہ اس چراغ کے بجھے کی کوئی امید نہیں رہی ہے ملک کے طول و عرض میں اس سلسلہ و کتب خیال کے ہزار ہا علماء اور مکاتب و مدارس ہیں، اور ہر سال پورے ملک کے دسیوں اداروں سے سینکڑوں کی تعداد میں اسی مسلک کے حامل و حامی علماء تیار ہو رہے ہیں جو گئے گذرے حال میں بھی کچھ نہ کچھ زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

قرآن کریم سے شغف و دلچسپی

حضرت امام نے قرآن کریم سے بے تو جہی کے مد نظر عوام و خواص سبھی کے لیے اس سے دلچسپی کے اسباب فراہم کئے۔ علماء کو اپنے مخصوص نصاب اور انداز

تدریس کے ذریعہ اس سے جوڑا چنانچہ درس میں پورا ترجمہ کلام پاک مع مختصر تفسیر اور بیضاوی، جلالین، مدارک، ابن کثیر وغیرہ کو شامل کیا گیا، اور ان کے درس میں آیات قرآنیہ کی توضیح و تفسیر نیز مختصر مسائل فقہیہ کے ذکر اور ان پر بحث کو بھی شامل کیا گیا اور عوام کا یوں ربط پیدا کیا کہ فارسی زبان میں سب سے پہلا عظیم الشان ترجمہ فرمایا، جس کو بنیاد بنا کر حضرت کے دو صاحبزادگان شاہ عبد القادر صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب نے اردو میں انتہائی سلیس اور الفاظ قرآن کریم سے انتہائی قریب ترجمہ فرمایا اور خلف اکبر شاہ عبد العزیز صاحب نے فارسی میں تفسیر بنام فتح العزیز تصنیف فرمائی جو حضرت موصوف کا نہایت عظیم کارنامہ ہے حتیٰ کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کا مقولہ معروف ہے کہ حضرت موصوف کی اس تفسیر نے امت کے ذمہ عائد حق تفسیر کا قرض ادا کر دیا۔ اگرچہ اس کا اکثر حصہ قصتوں کی نذر ہو گیا اور اب ابتدائی و انتہائی حصہ ہی دستیاب ہے۔ اور جب ان حضرات کے سلسلہ علمی میں توسع ہوا تو اس صدی میں جہاں حدیث پاک پر کافی کام ہوا اردو میں قرآن پاک کے متعدد ترجمے اور تفسیریں تصنیف و شائع کی گئیں ان میں سے بالخصوص ترجمہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی مع حاشیہ علامہ شبیر احمد عثمانی، بیان القرآن ترجمہ و تفسیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ترجمہ مولانا فتح محمد لکھنوی، جواہر القرآن تفسیر مولانا محمد حسین صاحب (پاکستان) تفسیر ماجدی اردو و انگریزی جس میں بالخصوص یہود و عیسائیوں سے متعلق آیات کی تفسیر میں براہ راست تورات و انجیل کے اقتباسات نیز جا بجا مغربی مفکرین و متفقین کے اقوال بھی مذکور ہیں۔ جن میں قرآنی حقائق کا اعتراف بھی ہے اور کہیں اس کے مقابلے میں عناد و انحراف بھی۔ یہ مشہور و مفید تراجم و تفسیر ہیں اور بالخصوص اس سلسلہ کی آخری کڑی ”معارف القرآن“ از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان اس معنی کر بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ متن کے ساتھ

ترجمہ شیخ الہند اور بطور خلاصہ تفسیر بیان القرآن اور پھر حضرت معنی کی تفسیر ہے جس کا اسلوب بھی دلکش ہے اور معلومات بھی عصری ذہن و ذوق کی طلب کے مطابق اور تفکلی کو دور کرنے والی ہیں۔

اور اس کے ساتھ ایک سلسلہ یہ بھی چلا کہ مساجد میں یومیہ یا ہفتہ وار کلام پاک کا ترجمہ سننے و سنانے کی بنیاد پڑی اور یہ سلسلہ بالخصوص دہلی میں آج تک قائم ہے دوسرے بعض بڑے شہروں میں بھی تحوڑا بہت انتظام ہوتا ہے، معلقہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء میں علامہ انور شاہ صاحب کے قلم سے ”مشکلات القرآن“ کے نازک عنوان پر ایک تحقیق سامنے آئی، اس کے علاوہ اور بھی کام ہوئے بعض حضرات نے قرآن کے قصص پر، بعض نے محض لغات پر کام کیا علامہ شبیر احمد عثمانی کے قلم فیض رقم نے ”ماہنامہ القرآن“ کے موضوع پر کارفرمائی کی، بعض حضرات نے بعض درسیات کے حواشی اور شرح کے سلسلہ میں سعی کی، بہر حال قرآن کریم سے متعلق کافی خدمات مختلف انداز و اسلوب و پیرایہ میں وجود میں آئیں، اس سلسلے کی بڑی مقدار کا ذکر ”ماہنامہ نظام“ کے ”قرآن نمبر“ اور ”الرشید کے دارالعلوم دیوبند نمبر“ کے ایک مضمون میں ہے۔

حدیث پر توجہ

اور حضرت امام کی قابل قدر مجبوبات کی بنا پر حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی جانب اتنی توجہ ہوئی کہ آج پورے ہندوستان میں ”عالیہ و فضیلت“ کی سند کے حصول کے لیے مکمل صحاح ستہ یا اس کے اکثر حصوں کا پڑھنا ضروری ہے، نہ صرف یہ بلکہ مؤطا امام محمد، مؤطا امام مالک، اور لمادی کا بھی پڑھنا پڑھانا رائج

و اس سلسلے پر صرف علامہ دیوبند و معلقہ دیوبند کی قلمیے کے ذکر کا اہتمام کیا گیا ہے دوسری کتابوں کے لیے نہیں کیا گیا کہ ان کی افادیت کے باوجود ان کی اور نفاذ و رولی الہی کے اصول و قواعد کی رو سے ان پر سے اختلافات و اعتراضات ہیں۔

ہے، اور صرف حنون کتب کا پڑھنا پڑھانا ہی نہیں ہونا بلکہ روایات کے ضمن میں فقہی جزئیات کی پوری تحقیق ہوتی ہے، اقوال و دلائل بیان ہوتے ہیں، اسناد رجال کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر ان تحقیقات و تفصیلات کی روشنی میں اپنے مسلک کی تفسیح ہوتی ہے اور اس درجہ اس پر توجہ ہوئی کہ محض اسی انداز و طریق کو موضوع بنا کر بعض کتابیں تصنیف کی گئیں۔

شروع حدیث

چنانچہ قیام دہلاسلو ہو بسند کے بعد سو سال کے عرصہ میں علماء ہند کے علم سے حدیث کی جو عظیم الشان شروع منظر عام پر آئی ہیں حق یہ ہے کہ وہ اپنی تعداد کے اعتبار سے بھی۔ ایک عظیم کارنامہ ہیں اور ذخیرہ معلومات و فنی تحقیقات کے اعتبار سے بھی اور بالخصوص فقہی مسائل کی تحقیق میں حضرت امام کے مسلک تحقیق و اجتہاد کا مظہر اتم اور نمونہ کامل ہیں، بخاری شریف، کی دو عربی شرحیں فیض الباری اور لایح الدرادی اور اردو میں انوار الباری، ایضاح البخاری وغیرہ مسلم کی مابہ ناز شرح القاسم، ترمذی کی متعدد شرحیں تحفۃ الاحوذی، العرف اشذی، معارف السنن، الکوکب الدرری، الورد اشذی، ابوداؤد کی بذلی الحجود اور عون السجود اور شرح قال ابوداؤدہ نیز حواشی انوار المحمود، اور التعلیق المحمود، نیز موطا امام مالک کی شرح او جز المسائل، معانی الآثار طحاوی کی شرح امانی الاحبار، مشکوٰۃ کی التعلیق الصبح اور مرعاة المفاتیح وغیرہ نیز علامہ ظہیر حسن صاحب نیوی کی "آثار السنن" جو کتاب الطہارۃ و کتاب الصلوٰۃ سے آگے نہ بڑھ سکی لیکن تحقیق و تصنیف میں اس نے اپنا ڈنکا بجایا نیز اسی طرح احیاء السنن اور جامع الآثار جو حضرت تھانوی کے حسب حکم تصنیف کی گئیں نیز حدیث سے متعلق بعض اہم موضوعات میں قیمتی تصانیف اور نصاب میں شامل کتب کے حواشی، جن میں بخاری، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ کے

حواشی ہیں۔ حواشی کے سلسلہ کی ایک اہم کوشش نصب الرایہ کا حاشیہ ہے۔ اور مستقل تصانیف میں اہم المراسن الساری فی اطراف البخاری ہے جس میں روایات بخاری کے محل وقوع کو بیان کیا گیا ہے کہ نسخہ متداولہ میں کن کن صفحات پر ہے۔

اعلاء السنن اور احکام القرآن

اور میں ان حضرات کے دو اور عظیم کارناموں کا تعارف کراؤں جن کا سہرا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے سر ہے وہ دونوں کارنامے 'اعلاء السنن اور احکام القرآن' کی تصنیف ہے۔ اول اکیس جلدوں میں مولانا ظفر احمد تھانوی عثمانی کی تصنیف ہے جس میں فقہ حنفی کے تمام جزئیات کو مؤید روایات کے ساتھ جمع کیا گیا ہے اور دوم پانچ حضرات کی مشترکہ تالیف سات جلدوں میں ہے جس میں احناف کے جزئیات آیات قرآنیہ کے ضمن میں مذکور ہیں یہ پانچ حضرات مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا ادریس صاحب کاندھلوی اور مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی تھے، اور بالخصوص حدیث سے متعلق ان عظیم الشان خدمات، اہم اداروں اور شخصیات کا تعلق ملک کے اس علاقے سے رہا ہے جسے شمالی ہند کہا جاتا ہے اور جو اپنی ملکی اہمیت اور مرکزی حیثیت کے باوجود بقول مولانا مسعود صاحب ایک زمانہ تک اس مبارک سلسلہ کے رواج اور اس سے فائدہ اٹھانے سے محرومی میں پیش پیش تھا، لیکن اللہ نے پھر اسی کو قبول فرما کر وہ تاج اس کے سر پر رکھا کہ انشاء اللہ اس کے اداروں کی برکت سے کبھی نہ اترے گا۔

ممتاز عرب محققین کے قابل قدر اعترافات

فن حدیث پر ان حضرات کی توجہ اور اس کی شرح و تحقیق میں عظیم کارناموں

کی انجام دہی نے عرب محققین سے بھی اپنا لوہا منوایا۔ چنانچہ علامہ رشید رضا مصری، "مفتاح کنوز الہ" کے مقدمہ میں بایں الفاظ اعتراف فرماتے ہیں:

"اگر ہندوستانی علماء اس زمانے میں علوم حدیث کی طرف توجہ نہ کرتے تو یہ فن مشرقی دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ کیوں کہ مصر و شام و عراق اور حجاز میں دسویں صدی ہجری سے ہی علم حدیث زوال پذیر ہو گیا تھا۔"

ان کا یہ فرماتا یوں ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس تاثر و تعارف کا نتیجہ ہے جو بسلسلہٴ صدارت اجلاس ندوہ میں ہندوستان کی آمد اور دارالعلوم دیوبند میں حاضری اور بالخصوص علامہ انور شاہ کشمیری سے ملاقات اور ان کی برجستہ تقریر (جس میں حدیث کی رو سے فقہ حنفی کے بعض اہم مسائل کی مختصر مگر جامع تحقیق پیش فرمائی گئی تھی) کے بعد یہاں سے لے کر گئے تھے۔ دوسرے ترکی کے ممتاز حنفی عالم و محقق علامہ زاہد الکوثری ہیں جنہوں نے بڑے باوقعت الفاظ میں ان حضرات کی حدیثی خدمات کا تعارف کرایا ہے۔

آخری بات

یہ کہ حضرت امام دہلویؒ کی گرانقدر کوششیں بار آور ہو کر رہیں اور انہوں نے علماء میں ایک نیاز و نواہی اور درس و تدریس کا ایک نیا بیج و طریقہ عطا کیا اور ان کا لگایا ہوا درخت اتنا پھلا و پھولا کہ ملک کے ہر گوشے اور علمی خانوادے تک اس کی شاخیں پہنچیں اور اس کے پھل و پھول سے لوگ مستفید ہوئے مفتی عنایت احمد کا کوہی مشہور عالم و مصنف سے نقل کیا گیا ہے:

"ان الشيخ ولي الله مثله كمثل شجرة طوبى اصلها فى

بيتہ و فرعها فى كل بيت من بيوت المسلمين لما من بيت

ولا مكان من بيوت المسلمين وامكنهم الاوليه فرع من

تلك الشجرة لا يعرف غالب الناس أين أصلها“

”حضرت امام کا معاملہ ایک ایسے عمرہ درخت کا سا ہے کہ جس کی جڑیں تو خود حضرت امام کے گھر میں ہیں اور اس کی شاخیں ہر سرِ مسلمان کے گھر میں، مسلمانوں کا کوئی گھر اور کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس درخت کی کوئی شاخ نہ ہو اگرچہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کی جڑ کہاں ہے۔“

مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے بھی عدنان کے آپس پاس کسی جری سے یہ عقیم ایک بزرگ سے یہی بات نقل فرمائی ہے۔

نواب صدیق حسن خاں صاحب اتحاد العلماء میں فرماتے ہیں:

”ذیابند میں ظہورِ عمل کی روایت شاہ عبدالعزیز اور ان کے بھائیوں پر تھی ہے علماء ہند کی بلکہ بہت سے دوسرے علاقوں کے علم ہی علماء ایسے ہوں گے جن کو اس خاندان سے نسبت کہنا یا کم از کم استفادہ باطنی کا شرف نہ حاصل ہو۔“

بالخصوص اس ملک میں حدیث کے درس و تدریس کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس میں اس خاندان سے کا واسطہ نہ ہو چنانچہ مصنف الامام الدہلوی، مولانا جبار صاحب فرماتے ہیں:

”بدایوں کے ایک صاحب نے کوشش کی کہ حدیث کی کوئی ایسی سند حاصل کر سکیں جس میں حضرت امام کے خلف اکبر شاہ عبدالعزیز صاحب کا واسطہ نہ ہو تو انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔“

نواب صاحب فرماتے ہیں:

”ظلم حدیث کی جو خدمت اس خاندان کے ذریعہ جو وہ میں آئی پورے عالم

کے کسی حصے سے خلافت سے کی بابت اس کا علم نہیں۔ شاہ عبدالعزیز کے والد
بزرگوار نے علی ہندوستان میں حدیث پر عمل کا سچا پورا اور ان حضرات
سابقہ لوگوں کے اسکے کائے کائے پورے کو ایک دہار کیا۔

خلاصہ ہر سہ مقالہ

یہ کہ حضرت امام کی ہر علم و فن کے مسائل پر محققانہ نظر تھی اور بالخصوص فقہی
مسائل و دلائل کی تنقید و تنقیح پر ان کو پورا عبور تھا، لیکن ہاں ہمہ حضرات ائمہ اربعہ
کے اور بالخصوص امام ابوحنیفہ کے پوری تحقیق کے ساتھ مقلد تھے۔ اور اپنے انکار
و تحقیقات کا ایک گہرا و پائیدار اثر اہل اہل خلاف کے حق میں چھوڑ گئے جو آج بھی روز روشن
کی طرح عیاں ہے۔

ذَٰلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يُونُسَ مِنْ بَشَرٍ

آئیے محاسبہ کریں

- ☆ کیا ہمارے عقائد توحید خالص کی اساس پر قائم ہیں؟
- ☆ کہیں ہماری عبادات نبی کی اتباع کے بجائے رواجی تو نہیں؟
- ☆ کیا معاملات میں ہمارا کردار نبی کی طرح صاف و شفاف ہے؟
- ☆ کیا اخلاق و معاشرت میں ہم اتباع رسول کا مظاہرہ کرتے ہیں؟
- ☆ کیا ہماری شہادت ہمارے لباس، ہمارے طور طریقے اور ہمارے ذوق پسند سے نبی کی محبت اور اتباع کا اظہار ہوتا ہے؟
- ☆ کیا ہمارا وجود ملل خانہ، اعزاء، پڑوسیوں، اہل بستی اور ہم وطنوں بلکہ عالم کیلئے رحمت ہے؟
- ☆ کیا ہمارے دل میں بھی نبی کی طرح شہادت کا شوق ہے؟ یا موت سے کراہیت ہے؟
- ☆ کیا ہمیں اپنے نبی کی طرح ایک رات بھی دوزخ کی راہ پر جا رہی انسانیت کیلئے روٹا نصیب ہوا؟
- ☆ کیا ہمارے اندر نبی کی طرح راہ و موت میں طائف میں پتھر کھا کر دعائیں دینے کا حوصلہ ہے؟
- ☆ کیا ہم راہ و موت میں شعب ابی طالب کی طرح سالوں نہ سہی چند روز ہی قید رہنے کا تصور کر سکتے ہیں؟
- ☆ کیا نبی کی طرح راہ و موت میں اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ کر

ہجرت کے لئے ہم تیار ہیں؟

☆ کیا ہم نبی کی طرح ایک ایک انسان کے پاس ستر ستر بار دھتکارے جانے کے باوجود دعوت کیلئے جانے کا حوصلہ کر سکتے ہیں؟

☆ کیا ہماری زندگی میں دعوت اور جہاد کو وہ مقام حاصل ہے جو نبی اکرم ﷺ اور ان کے جاں نثار صحابہ کی زندگی میں تھا؟

اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو پھر کسی شخص سے ہم نبی کی اجلاس کا دعویٰ کرتے ہیں، آپسے توبہ کریں، اور عزم کریں کہ:

یوم آخرت کی وعید یوم بعض الظالم علی یدیہ بقول ما لیتنی اتحدت مع الرسول صلیا "جس دن کاٹ کاٹ کھائے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو، کہے گاے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا؟

سے بچنے کیلئے قل ھدہ سبیلی ادھو الی اللہ علی بصیرة

انا ومن اتبھی

"آپ کہہ دیجئے، یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، کلمے دلائل کے ساتھ، میں اور وہ جو میری اتباع کرے"

کا اتباع کریں گے اور راہ دعوت میں تن من دھن کی بازی لگادیں گے۔

M. ORAINULLAH AL-ASADI

JANBA ARBIA HATAURA, BANDA, U.P.

بہاولپور

محمد عبید اللہ الاسدی

جامعہ عربیہ فتورہ بلندہ

Date:

تاریخ: ۳۰ نومبر ۱۹۷۸ء

محبت فریادت اسلام کراچی - جس کا نام
 کتب کلمہ حساب سودا و معاشہ اور دیگر نیکو کاموں میں
 وکلاء و مکتوبات کے ایک اور ادارہ ہے جو ہندوستان
 اور پاکستان میں بہت ناخوشگوار موافقت کو کلمہ
 کے ایک اور ادارہ کو چھوڑ کر پاکستان کی
 اب "مکتبہ دارالاسلام" - "امد الربیہ" - "تیسری
 ناکہ میں مشرور و خواجہ اورنگ زیب کی مکتبہ کے ادارہ
 کے ایک اور ادارہ میں یہ ایک عطاوار
 اور دیگر علم و مکتوبات کے ادارے کی پاکستان
 میں ان کو ان اوقات کے ایک اور ادارہ میں
 کہ انہوں نے انہوں کی مکتوبات کو مکتوبات میں
 کیا - حق تعالیٰ ان کو اور ان کے عطاوار میں
 الحمد للہ

سترا اللہ

مفکرِ اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ
کی شہرہ آفاق کتاب

انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر

جو اس وقت دنیا کی چھ زبانوں (عربی، انگریزی، فرنگی، اردو، فارسی، ترکی) میں پڑھی جا رہی ہے اور جس کے متعلق شہرہ مشرق پر ڈیڑھ سو ارب روپے کی بیرونی کو بہنا پڑا کہ اگر ہٹانے میں کسی کتاب کی حداد پر پابندی لگانے کا ارادہ ہو تو تیسری سفاک شاہی اس کتاب کے ناظم پابندی مانگ کر جائے اس لئے کہ اس کتاب میں صرف مغربی تہذیب کی مذمت کی گئی جس کو پڑھ کر مغربی دنیا کے نامور فاضل لندن یونیورسٹی میں منڈل ایسٹ کیشن کے پڑھین ڈاکٹر جگمگ نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ اس صدی میں مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کی جو کوشش بہتر سے بہتر طریقے پر کی گئی ہے یہ اس کا خود اختیاری دستاویز ہے۔

جس کو پڑھ کر عالم اسلام کے نامور مفکر اور مشہور صاحبِ قلم سید قطب شہید نے ان الفاظ میں داد دی کہ اس موضوع پر تمام قدیم و جدید شرح میں چند بہترین کتابیں جو میری نظر سے گزری ہیں ان میں یہ کتاب خاص مقام رکھتی ہے، یہ کتاب تاریخ نویسی کا ایک کامیاب نمونہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو یورپ کے اسلوب نگارش سے بے نیاز ہو کر تاریخی مباحث پر کس طرح قلم اٹھانا چاہیے اور کس انداز سے اس کو مرتب کرنا چاہیے۔

جس کو مشرق وسطیٰ کی عظیم تحریک انھوان المسلمین نے اپنے ترقیبی کورس میں داخل کیا اور سعودی عرب کی وزارت تعلیمات نے اپنے کالجوں کے نصاب میں جگہ دی۔ جو مشرق کے لئے ایک تازیانہ اور مغرب کے لئے ایک مہلج ہے۔

ناشر: فضل برقی ندوی

مجلس نشریات اسلام
۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔
فون نمبر 8001817

ہندوؤں کی ساری ساری زندگیوں کے لئے سوشل سائنس اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ کا ایک مفید نسخہ
ایک نیا جہان آفرین پیغام

تاریخ دعوت و عزیمت

(پچھو حصول میں)

حصہ اول : پہلی صدی ہجری سے لے کر ساتویں صدی ہجری تک عالم اسلام کی اصلاحی و تجدیدی
کوششوں کا تاریخی جائزہ، نامور مصلحین اور ممتاز اصحاب دعوت و عزیمت کا مفصل تعارف، ان کے
علیٰ کارناموں کی مدد اور ان کے اثرات و نتائج کا تذکرہ۔

حصہ دوم : جس میں ساتویں صدی ہجری کے مشہور عالم زین العابدین علیہ السلام کا مفصل تعارف اور
سوانح حیات، ان کے صفات و کمالات، ان کی علمی و تصنیفی خصوصیات، ان کا تجدیدی و اصلاحی کام اور ان
کی اہم تصنیفات کا مفصل تعارف اور ان کے ممتاز تلامذہ اور متبعین کے حالات۔

حصہ سوم : حضرت خواجہ حسین الدین چشتیؒ، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاءؒ حضرت
مخدوم شیخ شرف الدین بکلی ہرنویؒ کے سوانح حیات، صفات و کمالات، تجدیدی و اصلاحی کارنامے، تلامذہ
اور متبعین کا تذکرہ و تعارف۔

حصہ چہارم : یعنی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد رضا شہیدیؒ (۱۰۳۰ھ - ۱۱۰۶ھ) کی مفصل سوانح حیات،
ان کا مجدد اور ماحول، ان کے عظیم تجدیدی و انقلابی کارنامے کی اصل نوعیت کا بیان، ان کا اور ان کے
سلسلے کے مشائخ کا اپنی اور بعد کی صدیوں پر گہرا اثر اور ان کی اصلاحی و تربیتی خدمات۔

حصہ پنجم : تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ، اسیانے دین، اشاعت کتاب و سنت،
اسرار و مقاصد شریعت کی توضیح و تفسیر، تربیت و ارشاد اور ہندوستان میں ملت اسلامی کے تحفظ
اور تقویت کے بقا کی ان مجدد آفرین کوششوں کی روداد، جن کا آغاز حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ
اور ان کے اصحاب و خلفائے ذریعہ ہوا۔

حصہ ششم : حضرت تیسرا احمد شہیدؒ کے مفصل سوانح حیات، آپ کے اصلاحی و تجدیدی کارنامے اور
غیر متقسم ہندوستان کی سب سے بڑی تحریک جہاد و تنظیم اصلاح و تجدید اور جہانے خلافت کی تاریخ
(دو جلدوں میں مکمل)

ناشر: فضل ربی ندوی

محاسن نشریات اسلام آباد کے ۳۰۰۰ بابائین، انجم آباد کو اچھی

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی چند اہم شاہکار تصنیفات

نبی رحمت مکمل (دو حصے)
حدیث کا بنیادی کردار
سرکہ ایمان و مادیت
پرانے چراغ تین حصے
ازکان اربعہ
نقوش اقبال
کاروانِ مدینہ
تاریخ و تمدن
تعمیر انسانیت
حدیث پاکستان
اصلاحیات
صحبتے با اہل دل
کاروانِ زندگی (سات حصے)
مذہب و تمدن
دستور حیات
حیات عبدالمہدیؑ
دو مضافہ تصویریں
تحفہ پاکستان
پاجا سراغِ زندگی
عالم عربی کا المیہ

تاریخ دعوت و عزیمت مکمل (دو حصے)
مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش
انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر
منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین
دریائے کابل سے دریائے یرموک تک
تذکرہ فضل الرحمن گنج مراد آباریؒ
تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات
تبلیغ و دعوت کا معجزانہ اسلوب
مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں
نئی دنیا امریکہ میں صاف صاف باتیں
جب ایک سان کی بہار آئی
مولانا محمد ایساں اور ان کی دینی دعوت
جہاز مقدس اور جزیرۃ العرب
عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح
ترکیبہ و احسان یا تصوف و سلوک
مطالعہ قرآن کے جمادی اصول
سوانح شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریاؒ
خواتین اور دین کی خدمت
کاروانِ ایمان و عزیمت
سوانح مولانا عبد القادر راکے پوریؒ

ناشر، فضل رُبی ندوی۔ فون 6601817 - 6600896
مجلس نشریات اسلام ناظم آباد منشن۔ ا۔ کے۔ ناظم آباد کراچی
اسٹاکسٹ: مکتبہ ندوۃ قاسم سینٹر، اردو بازار، کراچی