

حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کا مسلک

از مولانا عبد الغفار صاحب حسن رحمانی اتا از جامعہ رحمانیہ بنارس

پچھلے دنوں رسالہ الفرقان (دہلی) کا "ولی اللہ نمبر" شائع ہوا تھا، جس میں بعض حضرات نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نور اللہ مرقدہ کو مقلد (خفی) ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذیل کا مضمون انہی کے جواب میں ہمیں موصول ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس مضمون کے مطالعہ کے بعد ایک غیر متعصب منصف مزاج پر یقیناً یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ حضرت شاہ صاحب موصوف کا دامن اس الزام سے پاک ہے۔

"محدث کے مختصر صفحات میں اتنے طویل مضمون کی گنجائش نہیں لیکن شکل یہ ہے کہ سطور وار شائع کرنے میں مضمون کی اہمیت اس کی افادیت فوت ہو جاتی ہے اس لئے مجبوراً ہم اس کو ایک ہی قسط میں شائع کر رہے ہیں۔ (مدیر)

کسی عالم کے مسلک کو معلوم کرنے کا بہترین ذریعہ اس کی تصانیف ہی ہوا کرتی ہیں (خصوصاً جبکہ وہ زندہ بھی نہ ہو) اسی اصول کی روشنی میں تعصب اور فرقہ بندی کی قیود سے آزاد ہو کر شاہ صاحب کی تحریروں میں غور کرنا چاہئے، حجۃ اللہ الہ اللہ، تفہیمات الہیہ، ازالۃ الخفا، عقد الجید، انصاف مسوی وغیرہ کے مطالعہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب کا مذہب صرف یہی تھا کہ اصل سرچشمہ ہدایت قرآن و حدیث ہیں کسی فقیہ یا امام کا قول کتاب و سنت کی کوئی پرپر رکھے بغیر نہیں قبول کیا جاسکتا، سنئے حضرت شاہ صاحب اپنے آخری وصیت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

"اس فقیر کی پہلی وصیت یہ ہے کہ اعتقاد اور عمل دونوں میں کتاب و سنت کو مضبوط پکڑا جائے، اور برابری میں تدریجاً رکھا جائے اور اگر عربی نہ جانتا ہوں تو کسی دوسرے سے کم از کم ایک ورق دونوں کا ترجمہ ہی سن لیا کرے اور عقائد میں قدما اہل سنت کا مسلک اختیار کیا جائے، اور سلف نے جس چیز کی کھود کر نہیں کی اس کے پیچھے نہ پڑا جائے اور معقولیان خام جو شبہات پیدا کرتے ہیں ان کی طرف مطلقاً توجہ نہ کی جائے اور فرورع فقہ میں ان علماء محدثین کی پیروی کی جائے جو حدیث و فقہ دونوں کے جامع ہوں، اور ہمیشہ فقہی تحریجات کو کتاب و سنت پر ضرور پیش کیا جائے پھر جو اس کے موافق ہو اس کو قبول کر لیا جائے ورنہ "کالائے بد بریش خاوند" والا معاملہ کیا جائے اور یہ یاد رکھا جائے کہ امت کسی وقت مجتہدات فقہاء کو کتاب و سنت سے جانچنے

مئے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتی اور ایسے متشکف فقیہ جو کسی عالم کی بات کو دستاویز بنا کر سنت کے تتبع سے بے پرواہ ہو گئے ہیں ان کی بات تک نہ سنی جائے اور ان کی طرف کسی قسم کا التفات نہ کیا جائے، بلکہ ان سے دور رہ کر خدا کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ ۱۷

بس بعینہ ہی مسلک جماعت الہجریہ کا ہے، اور اسی وصیت کی روشنی میں حق کو کسی ایک بزرگمہی کے ساتھ وابستہ نہیں سمجھتے، آج یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاہ صاحب موصوف حنفی تھے، لیکن یہ تو بتلایا جائے کہ کیسے حنفی؟ میں نے تو اپنی بصیرت کے مطابق ہی سمجھا ہے کہ شاہ صاحب اسی قسم کی حنفیت پر کار بند تھے جس کی تلقین خود امام ابوحنیفہؒ نے فرمائی ہے، سنئے۔ اندکان یقول لا ینبغی لمن لم یعرف دلیلہ ان یفتی بکلامہی وکان اذا افتی یقول ہذا رأی النعمان بن ثابت یعنی نفسہ وھو احسن ما قدرنا علیہ فمن جاء باحسن منہ فھو اولیٰ بالصواب (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۷۱) یعنی امام صاحب موصوف فرمایا کرتے تھے جو میری دلیل کو نہیں جانتا وہ میرے قول کے ساتھ فتویٰ نہ دے اور یہ بھی کہا کرتے کہ میں نے اپنی قدرت کے مطابق بہتر تحقیق پیش کر دی ہے اب جس کو اس سے بھی زیادہ بہتر مل جائے تو وہ زیادہ صحیح ہوگی۔ نیز آپ کا قول ہے اذ احکم الحدیث فھو مذہبی (رد مختار ص ۱۶) یعنی جو حدیث صحیح سے ثابت ہو وہی میرا مذہب ہے۔

اس قسم کی حنفیت سے تو کسی اہل حدیث کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر وہ حنفیت مراد لی جائے جس کے اصول و فروع نورالانوار، حسانی، ہدایہ، شرح وقایہ، درمختار وغیرہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں تو اس قسم کی حنفیت سے شاہ صاحب کا دامن بالکل پاک ہے، بلکہ آپ نے اس کے رد میں اپنا پورا زور صرف کر کے اسلام کا خوشنما چہرہ پوری طرح بے نقاب کر دیا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ شاہ صاحب کی تصانیف اس حقیقت کا خود اعلان کر رہی ہیں، چناںچہ تصانیف سنئے۔

”مجھے کہ سرمایہ علم ایشیاں شرح وقایہ وصدایہ باشد کجا ادراک سراپاں تو اندر کردی“ یعنی جن لوگوں کا علمی سرمایہ شرح وقایہ اور ہدایہ ہو وہ لوگ بھلا اس (دین) کے اسرار و رموز تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔

ایک مقام پر تقلید سے اظہار نفرت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”خود را مقلد محض بودن ہرگز راست نمی آید و کارے نمی کشاید اکثر مفسد در عالم از ہیں جہت ناشی شدہ“ یعنی مجھ کو مقلد ہونا کبھی بھی راست نہیں آسکتا اور نہ اس سے کوئی کام انجام پاسکتا ہے، دنیا میں اکثر مفسد اور زخراہیوں کا سرچشمہ یہی تقلید ہے۔

کیا اب بھی ان عبارتوں کے ہوتے ہوئے کہا جائیگا کہ شاہ صاحب ابن ابہام وغیرہ کی طرح حنفی مقلد تھے۔

۱۷ الفرقان دلی اللہ نمبر ۳۹۹، نیز سیرت ولی اللہ مصنف مولوی محمد اسماعیل گودہروی ص ۱۷۱

۱۸ تراجم علمائے حدیث ہند ص ۱۷۱، الجوالہ ازالۃ الخفا ص ۱۷۱ کتاب مذکور ص ۲۵۷۔

ایک اور ذرا دلچسپ اقتباس سنئے پھر فیصلہ کیجئے کہ تحقیق کیا ہے؟

حجۃ اللہ البالغہ میں احکام شریعت کے مصالح اور اسرار کی تشریح و تفصیل کے فوائد بتلاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس طرح بہت سی جماعتوں کی غلط فہمیں اور گمراہیوں کا ازالہ ہو جائے گا مثلاً اہل بدعت و محدثین کے شکوک و بارہ عذاب قبر، پلہراط وغیرہ دفع ہو جائیں گے، اس کے بعد لکھتے ہیں و منها ان جماعة من الفقهاء زعموا انه يجوز حدیث بخالف القیاس من کل وجه فتطرق الخلل الی کثیر من الاحادیث الصحیحة کحدیث المصراة و حدیث القلتین فلم یجد اهل الحدیث سببلا فی الزامهم بالحجة الا ان یبتینوا انها توافق المصالح المعتمدة فی الشرع كما یعنی "مصالح شریعت کی تشریح کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ فقہار کی ایک جماعت نے خیال کیا ہے کہ جو حدیث قیاس کے بالکل مخالف ہو اس کو رد کر دینا چاہئے۔ ان کے اس اصول کی بنا پر بہت سی صحیح احادیث ناقابل اعتبار ہو جاتی ہیں، مثلاً حدیث مصراة اور حدیث قلتین، تو اب ان فقہار پر حجت قائم کرنے لئے اہل حدیث نے اس کے سوا اور کوئی راہ نہ پائی کہ وہ بتلائیں کہ یہ احادیث ان مصالح کے بالکل موافق ہیں جن کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے" یہاں خط کشیدہ عبارت قابل غور ہے، خصوصاً ان حضرات کیلئے جو شاہ صاحب کو خفی مقلد ثابت کر رہے ہیں ساسی پر بس نہیں ذرا اور آگے بڑھئے، اصول خنقیہ پر تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"میرے نزدیک یہ مسئلہ کہ خاص و واضح ہے اس کے لئے بیان کی ضرورت نہیں اور زیادت علی کتاب اللہ سے نسخ ہوتا ہے اور یہ کہ عام، خاص کی طرح قطعی ہے اور کسی روایت کو راویوں کی کثرت کی وجہ سے مقدم نہیں کیا جاسکتا، اور یہ کہ غیر فقہی کی روایت اس وقت مقبول نہ ہوگی جبکہ رائے اور قیاس کا دروازہ بند ہوتا ہو وغیرہ وغیرہ یہ سب مسائل امام ابو حنیفہ اور صاحبین سے صحیح طور سے منقول نہیں ہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ "واسجدوا و رکعوا"، یہاں سجدہ اور رکوع اپنا خاص معنی رکھتے ہیں لہذا وہ حدیث جس میں اطمینان فی الصلوٰۃ کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اس آیت کا بیان نہیں ہو سکتی اور نہ نماز میں اعتدال و اطمینان فرض ہوگا۔"

لیکن جب ان پر اعتراض ہوا کہ "وامسحوا برؤسکم" یہ آیت اپنے معنی میں خاص ہے تو پھر صحیح علی ناصیۃ والی حدیث کو اس کا بیان کیوں قرار دیا گیا تو اس کے جواب میں اپنے اصول کو سنبھالنے کے لئے تکلف سے کام لینے لگے، اسی طرح اس اصول کے ماتحت کہ عام، خاص کی طرح قطعی اور یقینی ہے۔ حدیث لا صلوة الا بفتح تحتہ الكتاب کو آیت فاقرؤا ما تیسر من القرآن کا مختص نہیں مانتے، لیکن اپنے مطلب کے لئے فما استسیر من اھدی کا بیان حدیث کے مطابق انما هو الشاة فافوقھا گو مان لیا گیا پھر اس

۱۵ اس حدیث کی دلچسپ اور لطیف بحث پھر کبھی ناظرین کے سامنے پیش کی جائیگی انشاء اللہ ۱۲۔ حسن

قاعدہ کے مطابق کہ غیر فقہیہ کی روایت خلاف قیاس قابل قبول نہیں، حدیث مصراۃ کو رد کر دیا گیا، لیکن قہقہہ سے وضو، ٹوٹنا، بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسد نہ ہونا، یہ دونوں حدیثیں باوجود خلاف قیاس ہونے کے مان لی گئیں ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں لولا الروایۃ لقلقت بالقیاس یعنی اگر یہ روایت (عدم فساد الصوم بالاکل ناسیاً) نہ ہوتی تو میں قیاس پر عمل کرتا آخر میں لکھتے ہیں امثال ما ذکرنا کثیرۃ

”فقہاء کی فقہ کو دیکھو اس میں اکثر وہ باتیں ملتی ہیں جن کے ماخذ کا پتہ ہی نہیں۔ مثلاً وہ درود کا مسئلہ اور کنوؤں کی طہارت کا مسئلہ“

میرے خیال میں انہی عبارات کی بنا پر مدبر الفرقان کو آخر میں لکھنا پڑا، بلکہ اسی حجتہ اللہ البالغہ اور بدوہ میں ہی آپ نے دیگر ائمہ کے اقوال کو از روئے اولہ قوی سمجھ کر اختیار ہی کیا ہے۔ مثلاً مسئلہ قلتین رفع یدین، اذان میں ترجیح اور اقامت اکہری، دیہات میں جمعہ جہاں چالیں آزاد مسلمان بتے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی فاضل دیانتداری سے اس روش پر چلے اور اس کو حنفیت کے مناقض نہ سمجھا ہو بلکہ اس کو بھی حنفیت کا ایک طریقہ سمجھتا ہو اور اسی بنا پر اپنا رشتہ حنفیت سے رکھنا چاہتا ہو تو ہمارے زمانے کے ٹکسالی قسم کے حنفی حضرات کبھی بھی اس کو حنفی تسلیم نہیں کریں گے، الفرقان ولی اللہ نمبر ۱۲

مدبر الفرقان موجودہ حنفیت سے بیزار ضرور ہیں لیکن پھر بھی شاہ صاحب کو تقلید شخصی کا حامی ثابت کرنے کیلئے حجتہ اللہ البالغہ کے دو اقتباس پیش کرتے ہیں۔

(۱) ولا فرق بین ان یستفتی هذا ائماً او یستفتی هذا حیناً واذ الذک حیناً، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں کہ مسئلہ ہمیشہ ایک ہی عالم سے دریافت کیا جائے یا کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے۔ یہ عبارت صاف ہے اس سے کہاں نکلتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان میں سے ایک کے اقوال و افعال کو مدار نجات مانا جائے بلکہ شاہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کے علماء میں سے کسی ایک سے ہمیشہ فتویٰ لیا کرے یا دو چار سے دونوں صورتیں برابر ہیں، تعجب ہے، کہاں تقلید شخصی کا وجوب اور کہاں یہ عبارت، ”شتان ما بینھما“ اسی کے بعد شاہ صاحب کا یہ جملہ بھی تو قابل غور ہے۔ بعد ان یكون مجمعا علی ما ذکرنا، کیف لا ولم نومن بفقہ ایتا کان انداوحی اللہ الیہ الفقہ، وفرض علینا طاعتہ وانہ معصوم ج ۱۲۵ یعنی فتویٰ پوچھنے کی یہ دونوں صورتیں اسی وقت جائز ہیں جبکہ مذکورہ بالا امور موافقت کتاب و سنت ہوتے)

۱۲ یعنی اس قسم کی مثالیں بہت سی ہیں۔ ۱۳ یعنی یہ مسئلہ کہ دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا حوض ہو تب پانی ماثر ہوگا۔ ۱۴ یعنی یہ مسئلہ کہ کنوئیں میں کس جانور کے گرنے سے کتنے ڈول پانی نکالا جائیگا۔

۱۵ ترجمان القرآن ماہ جنوری ۱۹۲۹ء۔ نیز الفرقان ولی اللہ نمبر ۱۴ بحوالہ تفسیرات البنیہ۔

پر جبار ہے، اور یہ اس لئے کہ ہم کسی فقیہ پر ایمان نہیں لائے ہیں (خواہ وہ کوئی ہو) کہ خدا نے اس کی طرف فقہ کو نیزہ
 وحی اتارا ہے، اور ہم پر اس کی اطاعت فرض ہے اور یہ کہ وہ خطا سے مصوم ہے، ہم کسی عالم کی بات مانتے ہیں تو صرف
 اسی لئے کہ وہ کتاب و سنت کو جانتا ہے اور نصوص شرعیہ سے استنباط کرتا ہے لیکن صحیح حدیث کے معلوم ہوتے ہوئے
 کسی عالم کی تخمین و قیاس کی پیروی کر لینے تم ہم سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، من اظلم منا وما عذرنا یوم یقوم
 الناس لرب العالمین“ ۱۲۵، اس پوری عبارت پر گہری نظر ڈال جائیے تقلید شخصی کا وجوب تو کیا جو از بھی
 نہیں نکلتا۔

(۲) ان هذه المذاهب الاربعه المدونة المحررة قد اجتمعت الامت او من يعتد به منها على
 جواز تقليد هائل الى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الايام والفرقان صلوات الله
 على من اتبع الهدى، انما امتك من امتك من اس طبقه من جنسك من اس طبقه من جنسك من اس طبقه من جنسك من اس طبقه من جنسك
 كيا ہے اور اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں خصوصاً آجکل کے زمانہ میں“

اس عبارت سے بھی حامیان وجوب تقلید شخصی کا مدعی حاصل نہیں ہوتا بلکہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں
 ہمتیں پست ہو گئیں ہیں اور خواہشات نفسانی کا غلبہ ہے خود پسندی اور خود رانی کا دور دورہ ہے اس لئے زمانہ کی مصلحت
 کا تقاضا ہے کہ مذاہب اربعہ کی فقہی کتب سے اجتہادی مسائل بشرطیکہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہوں لئے جاسکتے
 ہیں، کیونکہ ان مذاہب کی تدوین و ترتیب ہو چکی ہے اس لئے مسائل کے لینے میں سہولت ہوگی۔ اس سے یہ کہاں لانا
 آیا کہ صرف فقہ حنفی کو مدار علیہ مانا جائے۔

مذکورہ بالا عبارت کے بعد ہی یہ الفاظ ملتے ہیں، فی هذه الايام التي قصرت فيها اللهم جد او اشترت
 النفوس الهوى، و اعجب كل ذي رأى برأيه“ شاہ صاحب عام مقلدین کی طرح اجتہاد کا دروازہ بند نہیں مانتے
 اگر ایسا ہوتا تو پھر عقداً بحید اور انصاف وغیرہ میں اجتہاد و استنباط کے اصول تفصیلی طور پر بیان نہ فرماتے۔
 محترم مریر الفرقان نے بخاری کے کسی قلمی نسخہ میں شاہ صاحب کے ہاتھ کا یہ لکھا ہوا دیکھ لیا کہ ”الحنفی عملاً“
 تو لکھ دیا کہ شاہ صاحب کو جماعت اہل حدیث، اپنا پیش رو کیسے کہہ سکتی ہے، ص ۱۲۵
 لیکن اس کے بعد یہ بھی تو الفاظ ہیں، الحنفی والشافعی مقلدین ”یعنی شاہ صاحب نے ان دونوں
 مسکوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں تطبیق دی ہے۔“

اب خفیت کہاں باقی رہی، باقی رہا شاہ صاحب کا الحنفی عملاً لکھنا، تو یہ صرف اس لئے تھا کہ عوام
 کا فتنہ بھرنے نہ پائے، اور جو کچھ آپ تحقیق کی راہ سے ان تک پہنچانا چاہتے تھے اس میں تقلیدی حجاب حاصل نہ ہو
 اس خیال کی تائید حجۃ انہ البانۃ کی اس عبارت سے بھی ہوتی ہے جہاں آپ نے رفع الیدین کو از روئے سنت

اقویٰ و اثبت بتلا یا ہے، لکھتے ہیں غیر انہ لا ینبغی لانسان فی مثل هذه الصورة ان یشیر علی نفسہ۔
 فتنۃ عوام بلدہ و هو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا حد ثان قومک بالکفر لنتقضت الکعبۃ لہم۔
 مطلب یہ ہوا کہ عوام کے قلوب میں جب تک اصول و کلیات راسخ نہ ہو جائیں فری باتوں میں ان کو
 نہ الجھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کعبہ کو بنا برابراہمی پر لوٹانے سے احتراز کیا، بس اب مطلع صاف ہے کہ
 شاہ صاحب نے اپنے آپ کو حنفی کیوں لکھا ہے۔ شاہ صاحب کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمان کتاب و سنت سے
 براہ راست فیض اٹھائیں۔ اگر آپ اس اصلاح کے لئے مذکورہ بالا طریقہ اختیار نہ کرتے تو فوراً غیر مقلدیت اور
 وہابیت کا فتویٰ جڑو یا جاتا۔ اور کوئی آپ کے پاس پھٹکتا بھی نہیں ہے۔ فافہم و تدبر۔

نیز آپ کا الاشعری عقیدہ لکنا بھی قابل غور ہے۔ الفرقان ص ۱۱۱۔

مرید تاسید | مولانا محمد فخر زار دہلی تشریف لائے جامع مسجد میں ایک جہری نماز میں باواز بلند آئین کہہ ڈالی،
 دہلی میں یہ پہلا حادثہ تھا۔ عوام برداشت نہ کر سکے۔ جب آپ کو گھیر لیا تو فرمایا اس سے فائدہ نہ ہوگا۔ تمہارے
 شہر میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس سے مسئلہ دریافت کر لو۔ لوگ آپ کو حضرت حجۃ اللہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کے
 پاس لے گئے، دریافت مسئلہ پر آپ نے فرمایا کہ حدیث سے تو باواز آئین کہنا ثابت ہے جمع یہ سن کر چھٹ گیا۔
 اب صرف مولانا زائر اور شاہ صاحب بصورت قران السعدین باقی تھے، شاہ محمد فخر زار نے عرض کیا، آپ
 کھلیں گے کب؟ فرمایا اگر کھل گیا ہوتا تو آج آپ کو کیسے پالینا؟

کہاں تک لکھا جائے بس اب راستہ صاف ہے۔ مذکورہ بالا اقتباسات کی موجودگی میں اگر جماعت اہل حدیث
 شاہ صاحب کو اپنا پیش رو یا مقتدی مانتی ہے تو اس میں تعجب اور حیرت کی بات ہی کیا ہے۔

آئیے ذرا اسی سلسلے میں "الفرقان" کے اس خصوصی نمبر کی دوسری دلچسپیوں پر بھی ایک نگاہ ڈال لیں۔

دلچسپ لطیفہ | مولانا فاضل بنوری لکھتے ہیں "جبکہ ابن تیمیہ و ابن قیم ضلی ہو سکتے ہیں تو پھر اسی درجہ میں
 حضرت شاہ صاحب کو مقلد مذہب حنفی ماننے میں کیا اشکال ہو سکتا ہے (الفرقان ص ۱۱۱) یعنی ابن قیم وغیرہ
 بھی مقلد تھے اور اسی طرح شاہ صاحب کو مقلد مان لیا جائے تو کیا ہرج ہے۔

اب ذرا سنئے ابن قیم کیسے مقلد تھے، ایسے ہی نا جنھوں نے تقلید کی جڑ پر تحقیق کا وہ کلہاڑا چلایا
 کہ میدان ہی صاف ہو گیا، اگر اعلام الموقعین ہی کا مطالعہ کیا ہوتا تو یہ خلاف واقعہ بات قلم سے نہ نکلتی
 لکھتے ہیں ان المقلد لیس معدودا من اهل العلم ان العلم معرفة الحق بدلیلہ۔ یعنی مقلد کا شمار

۱۔ حجۃ اسرا باللفظ ص ۲۲۔ ۲۔ اس قسم کی مصلحت بینی کو خود مولانا سندھی نے شاہ صاحب

کیلئے نسخ آیات کے سلسلے میں تسلیم کیا ہے۔ ۳۔ تراجم علمائے حدیث ہند ج ۱ ص ۱۱۱۔ ۴۔ اعلام الموقعین ص ۱۱۱

اہل علم میں نہیں ہو سکتا، اور سنئے انما حدثت هذه البدعة في القرآن الرابع المذموم علی لسانہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ تقلید کی بدعت اس چوتھی صدی کی پیداوار ہے جس کی مذمت خود آنحضرت نے فرمائی ہے: "اگر اسی قسم کے مقلد حنفی شاہ صاحب بھی تھے تو حشم مارو شن دل ماشاد۔ جن حضرات کو تقلید و تحقیق کی پوری بحث کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھنی ہو وہ بجائے "خیر التقدید" کے اعلام الموقعین میں محقق مقلد کا مناظرہ ص ۲۲ سے ص ۲۵ تک ملاحظہ فرمائیں انشاء اللہ حقیقت اپنی اصلی صورت میں سامنے آجائے گی، اس کا ترجمہ مولانا محمد صاحب دہلوی (نور اللہ مرقدہ) کے قلم سے ہو چکا ہے۔ اب تو عربی نہ جانتے والوں کو بھی عذر نہ ہونا چاہئے۔

غلط خیال آرائی | مدیر الفرقان تخریر فرماتے ہیں کہ موجودہ جماعت اہلحدیث جس نے زمانہ کے امتداد کی وجہ سے ایک مستقل پانچویں فقہی مسلک کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور جس کے افراد کی اکثریت میں کم از کم میں نے تقلید و خفیت سے عناد کا سلبی داعیہ عمل بظاہر اہلحدیث کے ایجابی رجحان سے زیادہ پایا، اس جماعت کو ہرگز حق نہیں کہ وہ شاہ صاحب کو اپنا مقتدا اور ہندوستان میں اس مسلک کا داعی اول مشہور کرے "الفرقان ص ۲۰۔

سچ بات تو یہ ہے کہ عمل بظاہر اہلحدیث کے صحیح جذبہ ہی نے ہم کو تقلید سے نفرت دلانی ہے اس میں کمی زیادتی کا سوال ہی بے معنی ہے۔

فیصلہ کن ارشاد | جماعت اہلحدیث شاہ صاحب کو اپنے مسلک کا ہندوستان میں داعی اول کیوں نہ مشہور کرے جبکہ انھوں نے علامہ ابن خرم اور قاضی شوکانی کی طرح تقلید کی مخالفت میں صاف لکھ دیا ہے ان شدت ان تری انموزج الیہود فانظر الی الذین اعتادوا تقلید السلف یعنی اگر تم یہودیت کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان کو دیکھو جو سلف کی تقلید کے خوگر ہو چکے ہیں۔

فیوض الحرمین کے خواب بار بار پیش کئے گئے ہیں ان کا جواب بھی امام ابن القیم کی زبانی سن لیجئے فرماتے ہیں۔ وقد امرنا الله برد ما تنازعنا فيه والی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یجملنا قط ان نردذ الی رأی ولا قیاس ولا تقلید امام ولا منام ولا کشف ولا الہام ولا حدیث قلبی یعنی اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کیلئے اللہ کے رسول کو مرجع ماننا چاہئے نہ کہ رائی قیاس، تقلید امام خواب، کشف اور الہام وغیرہ کو۔

ان تصریحات کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اس سے خدا سمجھے۔