

مولانا وحید الزماںؒ کا عقیدہ و مسلک

حضور نبی اکرم ﷺ سے صدقِ دل سے محبت کرنا ہر مسلمان کے دین و ایمان کا بنیادی تقاضا ہے اور آپؐ سے اظہارِ محبت کی اہم ترین صورت یہ ہے کہ آپؐ کے اقوال و فرمودات (احادیثِ نبویہ) سے محبت کی جائے اور آپؐ کی احادیث اور فرمودات سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں خلوصِ دل سے سچا و منزل من اللہ (یعنی وحی) تسلیم کیا جائے۔ انکی کامل اتباع و اطاعت کی جائے، انہیں اپنا اوڑھنا، پچھونا اور حرزِ جان بنا لیا جائے، انہیں پڑھا، لکھا اور یاد کیا جائے اور انہیں دوسرے لوگوں تک ہر ممکنہ ذریعے سے منتقل کیا جائے۔

مولانا وحید الزماں کا نام ان خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں شامل ہے، جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے ارشادات و فرمودات سے اظہارِ محبت کرتے ہوئے علمِ حدیث کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ اس کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ صحاح ستہ و موطأ کے وہ تراجم جو گذشتہ سو سال سے تاحال ہر دینی و علمی لائبریری کی زینت بنے ہوئے ہیں، مولانا مرحوم ہی کے فیضانِ قلم کا نتیجہ ہیں اور آج تک ہونے والے دیگر تراجم میں انہی سے بکثرت استفادہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مرحوم نے ’موضحة الفرقان مع تفسیر وحیدی‘ کے نام سے قرآن مجید کا اردو ترجمہ مع مختصر تفسیر بھی تالیف کی۔ علاوہ ازیں فقہ کی بعض ضخیم کتابوں کے ترجمے بھی آپ نے کیے۔ مثلاً طالبِ علمی کے دور میں شرح الوتاقیہ پڑھنے کے دوران اس کا مکمل ترجمہ بھی کر دیا۔ عربی سے اردو ترجمہ کرنے میں آپ کو خدا دادِ ملکہ حاصل ہو چکا تھا جیسا کہ حاجی محمد ادریس بھوجپائیؒ لکھتے ہیں کہ

” کچھ عرصہ بعد ایسا ملکہ حاصل ہو گیا تھا کہ بڑی سے بڑی کتابوں کا ترجمہ بلا تکلف کر

لیتے تھے اور کہیں لغت دیکھنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی!“ (ارباب علم و فضل: ص ۱۴۱)
 آپ محض اُردو تراجم کے شہسوار ہی نہ تھے بلکہ عربی میں گہری مہارت بھی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مرحوم نے بعض عربی کتابوں کی تصحیح و تہذیب میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔
 بھوجیانی رقمطراز ہیں کہ

”ہندوستان کے ممتاز محدث حضرت شیخ علاؤ الدین علی متقی (المتوفی ۹۷۵ھ) کی شہرہ آفاق تالیف ’کثیر العمال فی سنن الاقوال والافعال‘ کو جب ۱۳۱۰ھ میں دائرۃ المعارف النظامیہ، حیدرآباد دکن نے طبع کرانا چاہا تو اس کی تصحیح کے لیے ارباب حل و عقد کی نظر انتخاب جس پر پڑی وہ حضرت مولانا وحید الزماںؒ کی ذات گرامی تھی۔ چنانچہ یہ اہم کام آپ ہی کے سپرد ہوا۔ یہ نسخہ نہایت غلط تھا، لیکن آپ نے محنت شاقہ سے اس کی تصحیح کی اور اس کام کو پوری تن دہی سے پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔“ (ارباب علم و فضل: ص ۱۴۶)

مولانا کو دینی کتب تصنیف و تالیف، تراجم اور تصحیح و تہذیب کا جتنا شوق تھا، اس سے کہیں زیادہ کتابوں کو طبع کرانے اور پھر مفت تقسیم کرانے کا شوق تھا۔ حتیٰ کہ اپنی بے شمار کتابوں کے حقوق بھی محفوظ نہ کرائے بلکہ بھوجیانی کے بقول

”آپ نے فرمایا: میری تالیف کردہ کتاب جو شخص چاہے طبع کروائے۔ اس طرح مطبع والوں نے آپ کی تالیف کردہ کتابوں کو طبع کر کے خوب دولت کمائی۔“ (ایضاً ۱۴۶، ۱۴۷)

مولانا مرحوم ۱۲۶۷ھ میں کانپور میں پیدا ہوئے اور اپنے والد بزرگوار مسیح الزماں اور برادر اکبر حافظ بدیع الزماں کے علاوہ دیگر علمائے کانپور سے دینی علوم حاصل کئے اور چھوٹی ہی عمر میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کر دیا، یاد رہے کہ مرحوم نے حجاز کے کبار علما سے بھی دینی علوم حاصل کئے جبکہ شیخ الکل سید نذیر حسین دہلویؒ سے سند حدیث حاصل کی۔

(ملاحظہ ہو: نزہۃ الخواطر از عبداللہ لکھنویؒ: ۵۱۴/۸)

موصوف کے مسلک و عقیدہ کے حوالہ سے لوگوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، بعض لوگ آپ کو حنفی و مقلد اور بعض اہلحدیث قرار دیتے ہیں جبکہ بعض نے آپ کے شیعہ ہونے کا بھی گمان ظاہر کیا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ پہلے حنفی المذہب تھے پھر احادیث کے تراجم

کے دوران آپ مسلکاً اہلحدیث ہو گئے۔ (ارباب علم و فضل از محمد ادریس بھوجیانی ص ۱۳۹) موصوف کی مختلف کتابیں اور تراجم دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کتاب میں تو وہ تقلید کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور کہیں دوسری کتاب میں اس سے زیادہ شدت سے تقلید کی تردید کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اقتباسات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرحوم شیعہ فکر سے متاثر ہیں جبکہ اکثر و بیشتر مقامات پر موصوف شیعہ حضرات کی تردید و ابطال کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح کہیں یہ شک پڑتا ہے کہ موصوف حنبلی ہیں یا اہلحدیث ہیں؟ جبکہ ان کے بعض اقوال سے کتاب و سنت کی حدود میں آزادی فکر کے حامل نظر آتے ہیں۔ گویا ان کے عقیدہ و مسلک کی نشاندہی کرنا خاصاً اُلجھا ہوا مسئلہ ہے۔

علامہ وحید الزماں مرحوم کے مختلف الحجّت افکار و خیالات سے ایک یہ الجھن بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب ان کی خدمات حدیث اور علم دوستی کو دیکھا جاتا ہے تو ہر مسلک کے لوگ انہیں اپنا ہم مسلک و ہم مشرب قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب ان کے تفردات و شذوذ پر نظر پڑتی ہے تو پھر ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان سے برأت کر کے دوسرے مسلک کو بدنام کیا جائے اور ان کے تفردات سے بھی اس طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ انھی الاقسامہ ضیزی ! مرحوم کی 'لغات الحدیث' نامی کتاب کی روشنی میں ان کے عقیدہ و مسلک پر حتمی روشنی ڈالی جاسکتی ہے کیونکہ یہ وہ ضخیم اور قیمتی کتاب ہے جو موصوف نے اپنی زندگی کے آخری حصہ میں تالیف کی تھی۔ جیسا کہ اسی کتاب کے مقدمہ میں مصنف رقم طراز ہیں کہ

”اب شروع ۱۳۲۴ھ سے باوجود اس کے، میں کمال نقاہت اور ضعف پیری اور امراض مختلفہ میں گرفتار تھا لیکن اس پر بھی اوقات کو خالی گزارنا مشکل معلوم ہوا اور بالہام نمیبی یہ حکم ہوا کہ ایک کتاب لغات حدیث میں بزبان اُردو مرتب کر اور اس میں جہاں تک ہو سکے فریقین یعنی اہل سنت اور امامیہ کی حدیثیں جمع کرتا کہ حدیث شریف کے تمام طالبین کو شرح کا کام دے۔“ (دیکھئے: ج ۱ ص ۴)

یاد رہے کہ موصوف ۱۳۳۸ھ میں فوت ہوئے جبکہ مذکورہ کتاب کی تالیف ۱۳۲۴ھ میں

انہوں نے شروع کی اور ظاہر ہے اتنی ضخیم کتاب کی تیاری میں بھی چند سال لگے ہوں گے۔ موصوف کے اپنے ہی بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے چند سال پہلے اس کی تکمیل کر لی تھی، البتہ اس کی اشاعت میں موصوف کو مختلف مشکلات کا سامنا رہا جیسا کہ موصوف کے اس دعائیہ جملے سے ظاہر ہوتا ہے:

”یا اللہ! تو اس کتاب کو قبول فرما اور اپنے فضل و کرم سے اس کو میری زندگی میں تمام اور شائع کرادے۔“ (مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: کتاب مذکور کا مقدمہ از مصنف)

موصوف کی اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شروع میں حنفی المذہب تھے مگر

بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ چنانچہ موصوف لکھتے ہیں کہ

”میں نے وجوب تقلید مذہب معین میں جو ابتدائے طالب علمی میں لکھا تھا، اس سے بعد میں رجوع کر لیا۔ اسی طرح صفات اللہ میں متکلمین کی تاویلات اور تسویلات سے جن میں، میں عنفوان شباب میں گرفتار تھا (سے بھی رجوع کر لیا ہے) اور اب بھی اللہ تعالیٰ شانہ خوب جانتا ہے کہ مجھے دین کے مسائل میں کوئی نفسانیت یا تعصب نہیں ہے اور نہ اپنے قول سے، اگر وہ غلط نکلے، رجوع میں کوئی شرم ہے۔“ (لغات الحدیث بذیل کلمہ شطن)

اسی طرح موصوف تقلید شخصی کی تردید کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ

”مسلمانوں نے بھی انہی (یہود و نصاریٰ) کا شیوہ ۴۰۰ھ کے بعد اختیار کیا۔ ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ کو گویا پیغمبر کی طرح معصوم سمجھ لیا۔ بس انہوں نے جو کہہ دیا، اس کو آنکھ بند کر کے وحی سمجھتے ہیں اور اللہ اور رسول کے کلام کو طاق نسیاں پر رکھ دیا..... سچے مسلمان وہ ہیں جو قرآن کو سمجھ کر اس کے معانی اور مطالب میں غور کرتے ہیں اور اس کے اوامر اور نواہی پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح صحیح بخاری اور دوسری حدیث کی تمام کتابوں کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں اور حدیث یا آیت کے موجود ہوتے ہوئے اس کے خلاف کسی کا قول نہیں مانتے، ابوحنیفہ ہوں یا شافعی یا ان سے بھی کوئی بڑے غوث ہوں یا قطب!! سب آنحضرت ﷺ کے ایک ادنیٰ غلام، کفش بردار ہیں اور سب نے بالاتفاق یہی وصیت کی ہے کہ ”قرآن اور حدیث پر چلو اور ہماری پیروی ہرگز نہ کرنا۔ جو قول ہمارا قرآن و حدیث کے خلاف پاؤ، اس کو دیوار پر پھینک مارو۔“ (لغات بذیل کلمہ سنن)

موصوف کے سامنے اگر کسی بڑے امام یا فقیہ کا کوئی ایسا قول آتا ہے جو واضح طور پر قرآن و حدیث سے متعارض ہو تو موصوف اس قول کی تائید و تصحیح کرنے کے لئے قرآن و حدیث میں تاویل و تفسیح کا سہارا لینے کی بجائے برملا قرآن و حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور اس قول کو باطل، غلط اور قابل تردید قرار دیتے ہیں۔ مثلاً امام ابوحنیفہؒ کے حوالہ سے 'اشعار بدن' (ہدی کے اونٹ کی کوہان کو چیرا دینے) کو مکروہ سمجھنے کو خلاف حدیث قرار دیتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ

”ابوحنیفہؒ کا قول صحیح حدیثوں کے برخلاف ہے اور خود انہی (امام صاحب) کی وصیت کے موافق چھوڑ دینے کے لائق ہے۔“ (ایضاً: بذیل کلمہ اشعار، نیز بذیل ماڈہ سکر اور سواد)

مذکورہ اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف کسی بھی مذہب معین کی تقلید جامد کے مخالف تھے بلکہ اس کے برعکس کئی مسائل میں قرآن و حدیث کی براہ راست پیروی کے قائل تھے۔ چونکہ اہلحدیث مکتب فکر کا بھی یہی نکتہ نظر ہے جن کے سرخیل امام احمد بن حنبلؒ بھی ہیں۔ فقہ کی بجائے 'اصل شریعت' (قرآن و حدیث) سے امام احمد بن حنبل کی زیادہ وابستگی ہی بنا پر آج ان سے منسوب حضرات میں تقلیدی تعصب سب سے کم ہے۔ اس لئے مولانا مرحوم کبھی اپنے تئیں امام احمد بن حنبلؒ سے منسوب کرتے ہیں اور اسی بنا پر خود کو حنبلی ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری کی تشریح میں ایک باب کہ ”جب پانی اور مٹی دونوں ہی میسر نہ ہوں تو نماز کیا کرے؟“ کے تحت حاشیہ میں رقم طراز ہیں کہ

”ہمارے امام احمد بن حنبلؒ اور شافعی اور اہلحدیث کا یہ قول ہے کہ وہ یوں ہی نماز پڑھ لے پھر جب پانی یا مٹی ملے تو نماز کا لوٹانا واجب نہیں۔ (جبکہ) امام ابوحنیفہؒ کا یہ قول ہے کہ ایسا شخص نماز نہ پڑھے اور اس پر قضا واجب ہے۔“

[تیسیر الباری، ترجمہ و تشریح صحیح بخاری از وحید الزماں: صفحہ ۲۶۰ جلد ۱]

اسی طرح تیمم کے حوالہ سے رقم طراز ہیں کہ

”ہمارے امام احمد بن حنبلؒ اور اہلحدیث کا یہی قول ہے کہ تیمم میں ایک بار (زمین پر ہاتھ) مارنا کافی ہے..... لیکن حنفیہ کے نزدیک دو بار ہاتھ مارنا چاہیے۔“ (ایضاً: ۲۶۲)

بسا اوقات خود کو اہلحدیث ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں یا مکہ میں آگئے ہوں، وہ حرم ہی سے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ ان کو حرم کی حد سے باہر جا کر جیسے تنعیم یا جعرانہ جا کر وہاں سے احرام باندھنا ضروری نہیں۔ اکثر اہلحدیث کا یہی قول ہے اور ہمارے اصحاب میں سے صاحب سبل السلام نے اسی کو ترجیح دی ہے۔“ (لغات بذیل کلمہ عمرہ)

صاحب ’سبل السلام‘ محمد بن اسماعیل امیر صنعائیؒ چونکہ اہلحدیث مکتب فکر کے ممتاز فرزند تھے، اس لئے مولانا مرحوم کا اپنی نسبت ان کی طرف کرنا اور دیگر کئی مقامات پر بھی قرآن و حدیث سے براہ راست مسائل اخذ کرنے کا نکتہ نظر بیان کرنا اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ مرحوم جنابلی^(۱) یا اہلحدیث تھے اور آخر دم تک اسی موقف پر رہے۔ مگر اہلحدیث ہونے کے باوجود موصوف عوامی مسلک اہل حدیث سے قدرے آزاد شخصیت کے مالک تھے۔ چنانچہ بے شمار مقامات پر ان کے افکار اہلحدیث مکتب فکر کی ترجمانی نہیں کرتے مثلاً ’لغات‘ ہی میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ

”مجھے میرے ایک دوست نے لکھا کہ جب سے تم نے کتاب ہدیۃ المہدی تالیف کی ہے تو اہلحدیث کا ایک بڑا گروہ جیسے مولوی شمس الحق عظیم آبادی اور مولوی محمد حسین صاحب لاہوری اور مولوی عبداللہ صاحب غازی پوری اور مولوی فقیر اللہ صاحب پنجابی اور مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری وغیرہم تم سے بددل ہو گئے ہیں اور عامۃ اہلحدیث کا اعتقاد تم سے جاتا رہا۔ میں نے ان کو جواب دیا: الحمد للہ کوئی مجھ سے اعتقاد نہ رکھے، نہ میرا مرید ہو، نہ مجھ کو پیٹھو اور مقتدی جانے، نہ میرا ہاتھ چومے، نہ میری تعظیم و تکریم کرے۔ میں مولویت اور مشائختی کی روٹی نہیں کھاتا کہ مجھ کو ان کی بے اعتقادی سے کوئی ڈر ہو۔ ان مولویوں کو ایسی باتوں سے ڈرائیے جو پبلک کے قلوب اپنی طرف مائل کرانا اپنے معتقدوں کی جماعت بڑھانا، ان سے نفع کمانا، ان کی دعوتیں کھانا، ان

(۱) چونکہ تحریک اہل حدیث کا مد و جزر علماء میں متنوع رجحانات کا حامل رہا ہے جب کہ عوامی سطح پر زیادہ تر تقلید شخصی کی مخالفت کا میدان گرم ہوا، اس لیے کئی اکابر اہل حدیث اعتدال کے پیش نظر بسا اوقات اجتہادی مسائل میں اپنے تئیں کسی بڑے امام حدیث و فقہ کی طرف منسوب کرنے میں حرج نہیں سمجھتے رہے جیسا کہ برصغیر میں سرخیل اہلحدیث مولانا محمد حسین بٹالوی کا رجحان ان کے زیر ادرت اشاء السنۃ میں شائع شدہ موجود ہے۔ محدث

سے نذریں لینا، چندہ کرنا چاہتے ہوں۔ فقط“ (لغات بذیل ماڈہ شر)

اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف کتاب و سنت کی آزادانہ طور پر پیروی کے مدعی تھے اور انہیں جو حق معلوم ہوتا تھا، وہ برملا اس کا اظہار کر دیتے، قطع نظر اس کے کہ کون سا گروہ کیا کہتا اور کیا کرتا ہے۔ اس کی تائید موصوف کے درج ذیل اقتباس سے بھی ہوتی ہے:

”فاعتزل الفرق کلہا“ یعنی ان سب فرقوں سے الگ رہ۔ یہی ہمارا زمانہ ہے جس فرقہ کو دیکھو وہ یا افراط میں مبتلا ہے یا تفریط میں!..... ایک طرف تو مقلدوں کا گروہ ہے جو تقلید کی بدعت میں گرفتار اور حدیث پر چلنے والوں کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔

دوسری طرف غیر مقلدوں کا گروہ ہے جو اپنے تئیں اہلحدیث کہتے ہیں۔ انہوں نے ایسی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی بھی پرواہ نہیں کرتے؛ نہ سلف صالحین، صحابہ اور تابعین کی (۲) قرآن کی تفسیر صرف لغت سے اپنی من مانی کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں جو تفسیر آچکی ہے، اس کو بھی نہیں سنتے۔ بعض عوام اہلحدیث کا یہ حال ہے کہ انہوں نے صرف رفع الیدین اور آمین بالجبر کو اہل حدیث ہونے کے لئے کافی سمجھا ہے۔ باقی اور آداب و سنن اور اخلاق نبوی سے کچھ مطلب نہیں۔ غیبت، جھوٹ، افترا سے باک نہیں کرتے۔ ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ اور حضرات صوفیا کے حق میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات زبان پر لاتے ہیں۔ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔ بات بات میں ہر ایک کو مشرک اور قہر پرست کہہ دیتے ہیں۔ شرک اکبر کی شرک اصغر سے تمیز نہیں کرتے۔

ایک طرف خارجیوں اور ناصبیوں کا زور ہے جو حضرات اہل بیت کرام کے، جن کی محبت اور تعظیم سرمایہ ایمان ہے، دشمن بنے ہوئے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں اور مخالفوں کی طرف ذاری اور حمایت پر اڑے ہوئے ہیں؛ دوسری طرف تبرائی رافضیوں کا شور ہے جو آنحضرت ﷺ کے جاں نثار اور مخلصین صحابہ اور خلفائے راشدین اور امّ المؤمنین

(۲) مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ کے تفسیری منج کی طرف اشارہ ہے جس کے خلاف اس وقت خود اہل حدیث اکابر میں سے ہی ایک طبقہ متحرک تھا لیکن عوام اہلحدیث اس باریک بینی سے تہی دامن ہونے کی وجہ سے مولانا موصوف کی مسلکی خدمات کے اعتراف کے پیش نظر پریشان تھے۔ ورنہ اہل حدیث کا یہ موقف ’منج تفسیر‘ میں بہر حال نہیں ہے۔ (محدث)

حضرت عائشہ صدیقہؓ کو برا کہتے ہیں اور حق تعالیٰ کے غضب سے نہیں ڈرتے۔ ایک طرف ڈھیلا سکھاؤ ظاہر پرست کٹھ ملاؤں کا زور ہے جو حضرات صوفیا کی تحقیر کرتے ہیں اور اولیاء اللہ سے بالکل محبت اور اعتقاد نہیں رکھتے۔ نہ اصلاح باطن کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح صرف ظاہری اصلاح پر زور دیتے ہیں..... دوسری طرف گور پرستوں اور پیر پرستوں کا شور ہے جو شرک و بدعت میں گرفتار ہیں۔ اولیاء اللہ کی قبروں کا بوسہ اور طواف کرتے ہیں۔ وہاں عرضیاں لٹکاتے ہیں، نذریں چڑھاتے ہیں، ان کی منت مانتے ہیں، قبروں پر میلے جماتے ہیں، وہاں عرس صندل مالی روشنی چراغاں کرتے ہیں اور نماز، روزہ سے زیادہ ان کاموں کا اہتمام کرتے ہیں۔ سچے تابعین سنت کو جو قبر کی زیارت سنت کے موافق کرتے ہیں، ’وہابی‘، ’مکر اولیا‘ قرار دیتے ہیں۔ یا اللہ العالمین! کیا فساد کا زمانہ آ گیا ہے۔ تو ہی اس زمانہ میں ایمان کا بچانے والا ہے۔ ہم کو صراطِ مستقیم پر جس میں نہ افراط ہو، نہ تفریط، قائم رکھ۔ آمین!“ (لغات الحدیث بذیل ماڈہ شعف)

مذکورہ اقتباس جہاں موصوف کی آزادی فکر کی بھرپور عکاسی کرتا ہے وہاں ان کے صحابہ کرام کے سچا شیدائی ہونے اور ان کے خلاف زبانِ طعن دراز کرنے والوں سے بری الذمہ ہونے کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ مرحوم کے مسلک کے بارے میں ہمیں انہی کے معاصر مولانا حکیم سید عبدالحی (والد سید ابوالحسن ندوی) کی رائے ہی سے اتفاق ہے جسے وہ اپنی کتاب ’نزہۃ الخواطر‘ میں ان الفاظ کے ساتھ تحریر فرما چکے ہیں کہ

”کان شدیداً فی التقلید فی بدایۃ امرہ ثم رفضه وتحرر واختار مذهب أهل

الحدیث مع شذوذ عنہم فی بعض المسائل“ (ص ۵۱۵، ج ۸)

”موصوف ابتدائی دور میں تقلید کے پر زور حامی تھے، پھر تقلید سے تائب ہو کر اہل حدیث ہو گئے لیکن اس کے باوجود بعض مسائل میں یہ ’اہل حدیث‘ سے بھی جداگانہ نکتہ نظر رکھتے

تھے۔“ ☆☆