

کیا حنفی اہلحدیث نہیں ہوتے؟

تمہیدی ریپارک

یہ مضمون عرصہ تقریباً دو سال سے رقم مضمون نے طبع و اشاعت کی غرض سے ہمارے پاس پہنچا ہوا تھا۔ یہ پہلے بعض عمائد منصفیہ کو ملاحظہ کر آیا گیا۔ پھر بعض اعیان اہلحدیث امرتسر کی نظر سے گذرا۔ ان میں سے کوئی تو اسکا موافق و مصوب ہوا۔ اور کسی نے اسکے خلاف کا اظہار کیا اور اسی وجہ سے اسکی اشاعت کو ضروری نہ سمجھا گیا۔ اور اس میں اتوا ہوتا چلا گیا۔ ان دنوں لاہور میں ایک مجلس اہلحدیث کے نام سے نام زد ہو کر قائم ہوئی ہے۔ جس کے صدر ہونے عزت اس ناچیز خاقوم کو بخشی گئی ہے۔ اس میں یہ امر بحث میں آیا تھا۔ کہ اہلحدیث مانگی (جسکی طرف یہ انہیں منسوب ہوئی ہے) کی کیا تعریف ہے۔ اور اہلحدیث کے نام سے کون شخص موسوم ہو سکتا ہے۔ (جو اس سخن کے ارکان اور مجلس منتظم میں داخل ہونے کا استحقاق رکھتا ہو۔ اور اس کا تصفیہ رسالہ اشاعت السنہ جلد ۲ کے صفحہ ۵۹ کے (جو اہلحدیث کا) قوم اور گورنمنٹ میں) مسلم ایڈوکیٹ اور رپورٹیر نیوٹرو ہے) اس بیان سے ہو گیا کہ اہلحدیث وہ ہے جو اپنا دستور العمل والاشدلال احادیث صحیحہ و آثار سلفیہ کو تبادسے۔ اور جب اسکے نزدیک ثابت و محقق ہو جاوے کہ انکے مقابلہ میں کوئی معارض مساوی یا اس سے قوی پایا نہیں جاتا تو وہ ان احادیث و آثار پر عمل کرنے کو مستعد تیار ہو جاوے۔ اور اس عمل سے اسکو کسی امام یا مجتہد کا قول بلا دلیل مانع نہ ہو۔

آجکا کہ اس تعریف کی دو سے بہت سے بے تعصب و منصف مزاج
مقلدین مذاہب اربعہ حنفیہ وغیرہ (جو عمل بالحدیث کو جائز رکھتے اور سعادت
سمجھتے ہیں اور تقلید مذاہب اہلکفر اس عمل سے مانع نہیں ہوتی) داخل ہو سکتے
ہیں۔ نظر برآں اس انجمن کے صدر (پریسڈنٹ) خاکسار کی یہ
رہے قرار پائی کہ اس انجمن کے نام میں ایسی تعمیر و توسیع ہو جانی
چاہیے کہ اسکا نام سننے ہی وہ مقلدین جو عمل بالحدیث کو سزا
سمجھتے ہیں بھی داخل سمجھے جاویں۔ بناءً علیہ اسکے تجویز یہ ہوئی کہ
لفظ انجمن اہلحدیث کے ساتھ ان بریکٹ (دو خطوط قوسی یا وحدانی میں)
لفظ حنفیہ وغیرہ بڑا دیا جائے جسکے معنی یہ سمجھے جاویں گے کہ یہ
انجمن ان اہلحدیث کی ہے جو عمل بالحدیث کو جائز اور موجب سعادت
سمجھتے ہیں۔ پھر وہ دو قسم ہیں۔ ایک وہ جو اہلحدیث ہونے کے ساتھ
حنفی بھی کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو بجز اہلحدیث کسی دوسرے
نام حنفی یا شافعی کو اپنے لیے تجویز نہیں کرتے۔

صدر انجمن (خاکسار) چونکہ باوجود اہلحدیث ہونے کے حنفی بھی
کہلانا جائز رکھتا تھا۔ لہذا اس امر کا اظہار سزا پے ماہوار رسالہ اور
سراج الاخبار کے ذریعہ کر دیا۔ یہ امر ہمارے ایک روحانی فرزند
ابڈیٹر اہلحدیث کو جو صرف اہلحدیث کہلاتے ہیں اور وہ حنفی وغیرہ کہلانا
پسند نہیں کرتے ناگوار گذرا اور انہوں نے خاکسار کے اس اظہار
کے برخلاف اپنے اخبار اہلحدیث میں یہ نوٹ شہر کر دیا۔

علماء کے اس معمولی تساہل نے آج امت کو یہ بُرا دن دکھایا،
جو کوئی ایسی نسبت حنفی شافعی کو اپنے ساتھ نہ لگائے اسکو اہلسنت
میں جگہ نہیں ملتی ہم آزادی سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی لکڑیے شک
اہلحدیث کے ساتھ حنفی کا لقب ملائیں۔ مگر یہ آپکی ذاتی رائے ہوگی۔
غالباً جماعت اہلحدیث پر اسکا کوئی اثر نہ ہوگا بلکہ کوئی ایڈیٹر سراج الاخبار
یا کوئی اور حکم نہ وہمکاویں کہ تمہارے فلاں بڑے عالم نے یہ نسبت

اختیار کی ہے۔ انکے ایسا کہنے پر ہم ایک ہی سنا لینگے۔

”کسی کا ہونے کوئی نبی کے ہونے سے ہم“

یہ نوٹ دیکھ کر خاکسار کو یہ فکر و اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کہ اہلحدیث ہو کر کسی کا اپنے آپ کو حنفی کہنا ایسا جرم مبداء و فساد سمجھا گیا ہے۔ جیسا کہ متعصب مقلدین میں حنفی و شافعی نہ کہلوانا۔ اہل سنت سے خروج کا موجب سمجھا جاتا ہے۔ اس فکر و اندیشہ نے اس وقت ضرورت پیدا کر دی ہے۔ کہ اس مضمون کو رسالہ میں شائع کر دیا جاوے۔ تاکہ دونوں فریق متعصب مقلدین اور دلیر و بہادر اہلحدیث اس مضمون کی نسبت اپنے دلوں کے بخار نکال کر اس پر دلائل ظاہر کریں (فریق اول) یہ بیان کری اور اسکے دلائل بناو کہ کیوں ہر ایک مسلمان کو ہر مسئلہ میں ایک ہی مقلد ہونا اور سفینہ مجبور کر لیم بے اختیار ہو کر حدیث صحیحہ و آثار پر عمل نہ کرنا جائز ہے۔ اور دلیر بہادر اہلحدیث یہ بتاویں اور اسکی دلیل بیان کریں کہ جو شخص عمل بالحدیث کو تقلید پر مقدم کرے اور معہذا وہ جس مسئلہ میں کوئی دلیل نہ پائے اس میں کسی سنی امام مسلم الا جتہاد کی تقلید کر لے اور اس وجہ سے وہ حنفی ہی کہلاتا صرف جائز نہ واجب سمجھے تو یہ امر اسکے لیے کیوں ناجائز ہے۔ اور جو اس قسم کا حنفی ہو۔ وہ کیوں اس انجمن اہلحدیث کا رکن نہ بنایا جاوے۔ اور جو بظاہر اور منافقانہ طور پر عمل بالحدیث کو جائز یا واجب کہے۔ اور درحقیقت وہ بعض احادیث صحیحہ کو جو نہ صرف تصریح رسول اللہ صلعم قرآن کی مفسر ہوں قرآن کی تفسیر قرار نہ دے۔ اور یہ عقیدہ چکڑا لوی رکھتا ہو کہ قرآن سمجھنے کے واسطے حدیث نبوی و آثار سلفی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ عقیدہ مزرائی رکھتا ہو کہ احادیث نبوی جو متعلق قصص و اخبار ہوں۔ ان میں حقیقت شرعی کا مراد ہونا لازم نہیں۔ اور یہ عقیدہ پیر نیچر رکھتا ہو (جس میں وہ ابوسلمہ جاحظ معتزلی کا نقلہ

ہے) کہ جن چار جانوروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف پہاڑوں پر رکھ کر بلا یا تھا۔ انکو ذبح کر کے ایک کا گوشت دوسرے سے بلا کر پہاڑوں پر متفرق نہ کیا تھا۔ بلکہ ایک ایک جانور کو زندہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا تھا۔ وہ انجمن اہلحدیث کے انتظامی ارکان میں شامل رہ کر بعض اوقات غیر حاضری صدر انجمن میں صدر انجمن بھی بنا یا جائے۔ کیا یہ امر اس شعر کا مصداق نہیں ہے

پوری ہفتہ رخ و دیو در کرشمہ و ناز

بسوخت عقل ز حیرت کہ این چه بواجبیت

ہماری اس تجویز کو انجمن نے منظور نہ کیا۔ اور انجمن کا نام میں وہ لفظ نہ بڑھایا اور اسی قسم کے منافی اہلحدیث کو انجمن کا انتظامی منبر بنایا تو ہم کو ایک نہ ایک دن صدر ہونے سے استعفا داخل کرنا پڑے گا۔ اس نوٹ کے اخیر میں جو مصرعہ ہمارے روحانی فرزند نے لکھا ہے اس کا جواب خاکسار اسکے پورے روحانی باپ کے خیال میں یہ گذر رہا ہے۔ نبی کے ہیں شیخی حنفی نہ مرزائی نہ جکڑالی۔ نہ معزلی جو مسلم جلیظ مردود کی کرتے ہیں شاگردی۔ وہ بھی ہدیہ ناظرین ہے۔

ریمارک ختم ہوا۔ اب اصل مضمون نقل کرتے ہیں۔

نزدیب کی نسبت قدیم سے یہ طریقہ چلا آتا ہے۔ کہ ہر شخص اپنے نزدیک کو عین صواب سمجھ کر اسکے لیے وہ نام تجویز کرتا ہے جو اس کے خیال میں عمدہ و مستحسن ہو۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اسکے مخالف یا پورے ہی خیال نہوں اس نام کا اطلاق جائز نہیں رکھتا۔ گو وہ نام اپنے مفہوم کے لحاظ سے ان پر صادق آتا ہو یا اس کا صدق

ہے یہاں حنفی سے مراد وہی حنفی ہیں جو عمل بالحدیث کو سعادت سمجھتے

ہیں۔ اور تقلید نزدیک انکو اس امر سے مانع نہیں ہوتی۔ اور جو حنفی ایسا

ہیں۔ وہ ہمارے نزدیک حنفی کجا پورا مسلمان بھی نہیں ہے۔

اسکی تفصیل ہم عنقریب اسی مضمون میں کریں گے جس کا عنوان یہ ہو گا۔

”ہمارا حنفی ہونا کس معنی کر ہے“

ان پر بطریق اولیٰ کے ہونے کے باوجود انہیں کے ساتھ مخصوص ہو۔
 دوسری صورت کی مثالیں (یعنی اس نام کا غیر بطریق اولیٰ صادق آنے یا غیر کے
 ساتھ مخصوص ہونے کی) بکثرت پائی جاتی ہیں۔ ازراہ جملہ دو مثالیں ذکر کر جاتی
 ہیں۔ (۱) مشرکین مکہ (جو اپنے آپکو پیر و ملت ابراہیمی خیال کرتے تھے)۔
 (۲) یہود و نصاریٰ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی و نصرانی ٹھہر کر
 اپنے آپکو ان کا پیر و بیان کرتے تھے۔ مگر چونکہ ملت ابراہیمی کا مفہوم ان صادق
 نہیں آتا تھا۔ اور حقیقت لقب ان کے اختیار (مسلمانوں) پر بطریق اولیٰ
 صادق آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس لقب کا صدق بطریق اولیٰ
 جائز کرنے اور یہود و نصاریٰ کو اس ادعائی لقب سے الگ کرنے کے لیے فرمایا۔
 وما کان ابراہیم یهودیا ولا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما و ما
 کان من المشرکین۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه و هذا البنی ۲
 (سودہ ال عمران ۷۷)

پہلی صورت کی مثالیں (یعنی وہ صورت جس میں وہ لقب اور نام دوسروں
 پر بھی صادق آتا ہو) بھی بہت ہیں۔ ان میں سے ایک مثال جس سے ہمیں
 اس وقت بحث کرنا منظور ہے۔ بیان کی جاتی ہے۔ وہ مثال لقب "اہلیہ میث" ہے۔
 ہے۔ مگر یہ مثال عندیہ عوام کے لحاظ سے ہے خواص اہل تحقیق اس سے مستثنیٰ
 ہیں۔ اس مذہب کے عوام پیر و ان کا یہ خیال و ادعا ہے کہ لقب اہلیہ میث ہمارے
 ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اور ہم ہی اس خطاب سے مخاطب کیے جاسکتے ہیں۔
 گویا یہ لقب ان کا رجسٹری کرایا ہوا ہے۔ لہذا کسی دوسرے کو ان کے خیال میں
 اپنے حق میں اس لقب کے اطلاق و استعمال کا اختیار و گنجائش نہیں ہے۔
 مگر کسی خطاب سے مخاطب ہونے یا کسی لقب کا مستحق بننے یا اس کی نسبت
 دعویٰ خصوصیت کے واسطے محض ادعا کافی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ مشرکین
 مکہ اور یہود و نصاریٰ بھی ملت ابراہیمی میں داخل و مخصوص ہو جائیں۔ اور
 اسی طرح بہتیرے گمراہ فرقے جو اپنے آپکو خطابات حسنہ مذہبیہ کا مستحق یا ان القاب
 کو اپنے واسطے مخصوص جانتے ہیں۔ صرف ادعا کی وجہ سے اپنے دعویٰ

میں سچے ہو جائیں۔ مثلاً مزائی۔ اہل قرآن۔ معتزلہ جو اپنے آپ کو اصحاب
التوحید والعدل سمجھتے ہیں) روافض۔ خوارج وغیرہ۔ بلکہ اسکی شناخت
اور واقعی اس خطاب کا مستحق بننے کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے
(صدق مفہوم تسلیم اصول) پس جو شخص اس معیار میں پورا آتا وہ اس خطاب
کا مستحق سمجھا جائے گا۔ اور اسی کے لیے وہ لقب زریبا ہوگا۔ ورنہ اسکا محض ادعا
وخیال خام متصور ہوگا۔

اس معیار کے رو سے اہلحدیث کو بھی جانچنا چاہیے کہ کیا لقب احناف پر بھی
صاوق آسکتا ہے یا نہیں؟ اور آیانی الواقع عوام اہلحدیث کا ادعا خصوصیت
وخیال رجسٹری بجائے یا بے جا؟

ان کے نزدیک اگر اہلحدیث سے مراد وہ اشخاص ہوں جو احادیث صحیحہ
اور آثار کو اپنا دستور عمل بناویں اور جب ان کے نزدیک یہ بات ثابت ہو جائے
کہ فلاں حدیث صحیح ہے اور کوئی دلیل شرعی اسکے معارض نہیں تو وہ بے کھٹکے
اسپر عمل کرنے کو تیار ہو جائیں اور کسی امام و مجتہد کے قول مخالف حدیث کو
اس کے لیے عائق و مانع نہ جانیں۔ جیسا کہ مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی
اپنے رسالہ اشاعت السنہ جلد ۲۰ کے صفحہ ۱۵۹ میں بجواب سوال مذہب اہلحدیث
کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ: "ان کا مذہب صحیح حدیث ہے جس کو اکابر مجتہدین نے
(رضوان اللہ علیہم اجمعین) اذا صح الحدیث فهو مذہبی! کہہ کر اپنا مذہب بتایا
ہے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے جیسا کہ فرقہ اہلحدیث معروف اس لقب خطاب کا
مستحق ہے اسی طرح احناف وغیرہ مذاہب اربعہ کی پیروی جو احادیث صحیحہ کے
مقابلہ میں کسی امام یا مجتہد کے قول کو حجت نہیں سمجھتے اس لقب کے مستحق ہیں۔
کیونکہ جب وہ اس معیار کے رو سے جو پہلے تجویز ہو چکا ہے (یسی تسلیم اصول
وصدق مفہوم) اس لقب کے اصول کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اہل
حدیث کا اطلاق ان پر جائز نہ ہو۔ بلکہ وہ اس کے ضد و مقابل ٹھہرائے جائیں
اصول فقہ حنفیہ میں صاف طور پر اس اصول کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اور حدیث
صحیح کو قیاس پر بدرجہا فوقیت و ترجیح دی گئی ہے۔ حنفیہ کے نزدیک خبر و حدیث

وحدیث مرسل ذیغیرہ بھی حجت ہیں اور ان کے مقابلہ میں قیاس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ حنفیہ کے نزدیک ضعیف حدیث کو بھی قیاس سے مقدم کیا گیا ہے۔ حدیث نبوی تو اعلیٰ درجہ پر ہے۔ قول صحابی ہی ان کے نزدیک قیاس سے مقدم ہے۔ ان امور کی تائید و ثبوت کے لیے چند عباراتیں کتب معتبرہ اصول و فروع حنفیہ سے نقل کی جاتی ہیں

میزان کبوی شترانی میں ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے

وفي رواية اخرى انه كان يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الراس والعين وما جاء عن اصحابه تخيرنا وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال (میزان صفحہ ۱۷۷)

فرمایا ہے وہ بھی ہمیں منظور ہے۔ اور جو کچھ ان کے ماسوا کسی اور نے کہا ہے تو وہ بھی آدمی ہیں جیسے ہم بھی۔

حسائی میں ہے کہ قول صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقلید واجب ہے اس کے موجود

تقلید الصحابی واجب بترك به القياس لاحتمال السماع والتوقيف وفضل اصابتهم في نفس الراي بمشاهد احوال التنزيل ومعرفة اسبابه۔ (حسائی صفحہ ۹۴)

مشاہدہ و اسباب تنزیل کی معرفت کے لحاظ سے بھی انکی رائے بیروں کی رائے پر فضیلت رکھتی ہے۔

در المختار میں ہے اگر کسی نے اصحاب حدیث پر کوئی چیز وقف کی

وقف علی اصحاب الحدیث لا یدخل فیہ الشافعی اذا لم یکن فی طلب الحدیث و یدخل الحنفی کان فی طلبہ او لا یزاد فیہ

ہو تو اس میں وہ شافعی جو طلب حدیث میں نہیں داخل نہیں گئے۔ اور حنفی طلب حدیث میں ہوں خواہ

لکونہ یعمل بالمرسل ویقدم خیر القول
علم القیاس۔ (درالمنہج تصدق)

نہوں سب داخل ہو جائینگے۔ کیونکہ وہ
حدیث مرسل پر عمل کرتے ہیں اور خبر

واحد کو قیاس پر مقدم کرتے ہیں۔

چنانچہ اسی لحاظ سے مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی اپنے رسالہ اشاعت
الحدیث جلد ۲۱ میں فرماتے ہیں۔ جبکہ ما حاصل یہ ہے کہ مذاہب اربعہ ان مجموعہ
مسائل کا نام ہے جو کتاب اللہ و حدیث رسول اللہ۔ اجماع و قیاس سے ماخوذ
ہیں۔ اور مذاہب اہلحدیث از انجملہ خاصہ کہ اصل اولیٰ اصل ثانی حدیث و آثار سلفیہ
سے ماخوذ ہے۔ مذاہب اربعہ اور مذاہب اہلحدیث میں نسبت تضاد نہیں بلکہ
عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اور اہل مذاہب اربعہ اور اہلحدیث میں نسبت عموم
خصوص من وجہ ہے۔ اہل مذاہب اربعہ میں سے بعض حنفی شافعی وغیرہ بھی کہلاتے
ہیں اور اپنے اماموں اور مجتہدوں کے اقوال کے مقابلہ پر استدلال بالحدیث کی
وجہ سے وہ اہلحدیث کہلانے کے بھی مستحق ہیں۔ کوئی کہے یا نہ کہے جیسے متقدمین
سے امام ابوحنیفہ طحاوی اور فقہاء عراق اور بعض فقہاء ماوآء النہر اور متاخرین
سے شاہ ولی اللہ صاحب اور انکی اولاد امجاد جن کا اہلحدیث اور پھر حنفی ہونا
انگہدات اہمیری عمل سے عیاں ہے

اسی طرح اہلحدیث سے بھی بعض حنفی کہلا سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ نص قرآنی
و حدیث نہ ملنے کے وقت حنفی مذاہب کو کتب متون و شروح کے مطابق فتوے
دیتے ہیں۔ جیسے شیخ اکمل مولانا سید نذیر حسین صاحب مدرس العلماء دہلوی
اور خود مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب اور حنفیہ سے بعض اہلحدیث کہلانا
نہیں چاہتے اور اہلحدیث سے بعض حنفی شافعی وغیرہ کہلانا پسند نہیں کرتے یا

بعض اہلحدیث زمانہ قدیم میں بہت گزرے ہیں جو حنفی۔ شافعی نہ کہلاتے۔ اشاعت

جلد ۸ میں مضامین۔ "اہلحدیث قدیم ہیں یا جدید۔ اور اہلحدیث انکا پرانا لقب ہے"

ملاحظہ ہوں۔ اور اس زمانہ میں تو اکثر اہلحدیث عامی بھی حنفی شافعی نہیں کہلاتے وہ مجتہدین ہیں

حنفیوں میں اہلحدیث نہ کہلانے والے زمانہ قدیم میں تو کم تھے۔ مگر اس زمانہ میں بقابلہ عوام اہلحدیث

وہ بھی بڑھ گئے ہیں۔ (باقی بر صفحہ آئندہ ۱۷۷)

اس اصول اور قرآن و اہلحدیث سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ مذہب حنفی اور مذہب اہلحدیث میں نسبت تضاد نہیں جیسا کہ عوام کا خیال ہے۔ اور تسلیم اصول کے لحاظ سے حنفی بھی اہلحدیث کہلا سکتے ہیں۔ کوئی انہیں اہلحدیث یا نہ کہے۔ اسی طرح اہلحدیث بھی حنفی کہلا سکتے ہیں جبکہ وہ فتاویٰ سے احناف پر لڑنے نہ مننے کے وقت عمل کریں۔ اس اجتماعی مادہ میں احناف و اہلحدیث کا فرق ہو گا تو ضرورتاً فرق ہو گا کہ محققین حنفیہ مختلف حدیثوں کی ترجیح و تطبیق میں زیادہ تر اپنے مقتد میں اصحاب مذہب پر اعتماد کریں گے اور انکی روش کو پسند کریں گے اور جس صورت میں کہ حدیث و مذہب بالکل مخالف ہوں تو بلاوجہ حدیث کو نہ چھوڑیں گے بلکہ اس وقت اذا صلح الحدیث فهو منہی بہ عمل کریں گے۔ اور اہل حدیث اس ترجیح و تطبیق میں اس روش کو ضرور نہ سمجھیں گے اور وقت عدم نص مذہب حنفی پر فتویٰ دینگے۔ مگر یہ کوئی معتد بہ فرق نہیں اور اس صورت میں وہ ایک درخت کی دو توام شاخیں ہیں ایسی صورت میں خیال تفرقہ بے جا ہے۔ یہ اختلاف اسی اختلاف کا نمونہ ہو گا جو سلف صالحین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین و تبع تابعین وغیرہ میں ہوا کرتا تھا۔

اس اتحاد کی تائید و تصدیق اور حنفی مذہب کے مذہب اہلحدیث ہونے کے ثبوت میں ہم شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور کتاب حجۃ الوداع کی شہادت پیش کرتے ہیں جس سے ناظرین کو بخوبی معلوم ہو جائیگا کہ مذہب حنفی اپنے اصول کے لحاظ مذہب حدیث کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے۔ اور صہلیت اور حقیقت کیا ہے۔ جس سے ان لوگوں کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی جو مذہب حنفی کو مجموعہ آراء اور مبانی حدیث خیال کرتے ہیں۔

و اصل مذہبہ فتاویٰ عبد اللہ	شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ
ابن مسعود و قضا یا علی رضوان اللہ	رحمہ اللہ حضرت ابراہیم نخعی اور ان کے

ہمارے نئے دوست ایڈیٹر سراج الاخبار جن کو ہم دوست بناتے ہیں۔ اور وہ ظاہر د
نص حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے اور امام بخاری جیسے مجتہدین اہلحدیث کو مقتد شاہی بنا کر
ہم سے دشمنی اور لڑائی کے سامان چھپا کرتے ہیں۔ اہلخیر۔ عشق بے طحرتا ہے خدا خیر کرے
تیرا عالم نظر آتا ہے خدا خیر کرے۔ ایڈیٹر

عنا وقتا واه وقتنا یا شیخ وغیرہ
 من قضاة کوفة فجمع من ذلك ما یستحق
 اللہ تعالیٰ ثم صنع فی آثارہم مکاصح
 اهل المدينة فی آثار اهل المدينة
 (ص ۱۲۹)

نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم فقہہ فی الدین کی دعا مستجاب ہوئی
 ہے (اور فتاویٰ و فیصلجات حضرت علی رضی اللہ عنہ (جن کی نسبت افضی الناس
 لریشا و نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے) اور نیز قاضی القضاة قاضی شریح وغیرہ
 کے فیصلجات ہیں جن کو انہوں نے جمع کر کے علماء مدینہ سعید بن المسیب وغیرہ کی طرح
 ان سے استنباط سائل کیا

پھر صفحہ ۱۵۱ میں فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم

وکان ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ الزمزم
 بمذہب ابراہیم و اقرانہ لا یجاوزون
 الاما شاء اللہ - وکان عظیم الشان
 فی تخریج علی مذہبہ دقیق النظر
 فی وجوہ التخریجات مقبلاً علی
 الفروع انتم اقبال (ص ۱۵۱)

فروع کی طرف پورے طور پر متوجہ تھے۔

پھر فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے

محمد بن الحسن زیادہ ملازم و رس
 اور بیت عمدہ تصنیف والے تھے
 ایسا ہوا کہ انہوں نے ابو حنیفہ اور
 ابو یوسف رحمہما اللہ سے فقہ سیکھی
 پھر مدینہ جا کر امام مالک رحمہ اللہ سے
 موطا پڑھا پھر اپنی حالت کی طرف

وکان احسنهم تصنیفاً والزمزم
 دوسرا محمد بن الحسن وکان من
 خیرہ انه تفقہ علی ابی حنیفہ
 ابی یوسف ثم خرج الی المدینة
 فقہ الموطا علی مالک ثم رجع
 الی نفسه فطبق مذہب اصحابہ

متوجہ ہوئے تو اپنے اصحاب غم کے
 مذہب کا ایک ایک مسئلہ موطا کے مطابق
 کیا اگر موافق نکلا تو بہتر ورنہ اگر صحابہ
 وتابعین کے کسی گروہ کا وہ مذہب ہوتا
 تو بھی خیر اور اگر وہ مذہب کوئی تیسرا
 ضعیف یا استنباط رفیق ہوتا جس
 کے کوئی حدیث صحیحہ مخالف ہوتی یا
 اکثر علماء کا عمل اسکے مخالف ہوتا
 تو اپنے اصحاب کے مذہب کو چھوڑ کر سلف
 صالحین کے مذہب میں سے جس کو
 سب راجح جانتے اختیار کرتے پھر
 فرماتے ہیں اس روش پر امام محمدؒ
 نے کتاب میں تصنیف کی اور ان میں
 کی راؤں کو جمع کیا اور بہت لوگوں
 کو نفع پہنچایا۔ پھر اصحاب ابو حنیفہ
 رحمہ اللہ نے ان تصانیف کی طرف
 توجہ کی اور ان کا خلاصہ کیا قریب

على الموطأ مسألة مسألة فان
 وافق فيها والآ فان رأى طائفة
 من الصحابة والتابعين ذاهبين
 المذهب كذلك وان وجد قيساً
 ضيقاً او تخريجاً ايئاً يخالفه حديث
 صحيح فيما عمل به الفقهاء او يخالفه
 عمل اكثر العلماء تركه الى مذهب
 من مذاهب السلف كما يروى ارجح
 ما هناك + + + + + فنصف
 محمد رحمه الله وجمع رأى هو كالم
 الثلاثة ونفع كثيراً من الناس فرق
 اصحاب ابو حنيفة رضي الله عنه
 الى تلك التصانيف تخلصاً و
 تقريراً او شرحاً او تخريجاً او تاسيساً
 او استدلالاً ثم تفرقوا الى خراسان
 وما وراء النهر فيسمى ذلك مذهب
 ابو حنيفة رضي الله عنه۔

الفہم بنایا کسی کی شرح کسی کی وجہ اور استدلال بیان کئے پھر خراسان او
 ماوراء النہر کی طرف پھیل گئے اور یہ (مجموعہ) مذہب ابو حنیفہ کے نام سے
 موسوم ہوا۔

ان عبارات سے کئی فوائد حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ مذہب ابو حنیفہ
 اس مجموعہ کا نام ہے جو قاضی عبد اللہ بن سعود اور فتاویٰ و فیصلجات
 حضرت علی اور فیصلجات قاضی شریح اور دیگر قضاة کوفہ سے حضرت
 ایماہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے مرتب کہا اسکے بعد حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ
 عنہ نے اپنی وقت نظر سے اس میں غور کیا اور استنباط سائل کیا بعدہ قاضی

ابو یوسف اور محمد بن الحسن احادیث مؤطا کے مطابق کر کے ان قیاسات کو جو مخالف صحیح حدیث کے تھے ترک کر دیا اور اس کے مقابلہ میں سلف کے مذہب سے جس کو زباہہ راجح اور قوی دیکھا اسے اختیار کر لیا۔ پس یہ مذہب مجموعہ کتاب اللہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آثار سلفینہ و قیاسات اکابر مجتہدین ہوا جو یکے بعد دیگرے منقح ہوتا ہوا حنفی مذہب کے نام سے موسوم ہوا۔ پس تمک بالحدیث جیسا کہ سابقاً ظاہر ہو چکا ہے اس مذہب میں سلف صالحین کے طریقہ پر موجود ہے۔ جسکی وجہ سے حنفی اہلحدیث کہلا سکتے ہیں اور ان کا مذہب مذہب اہل حدیث کے مخالف اور اس کا تقسیم نہیں ٹھہر سکتا۔

بیز اہل انصاف پر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ حنفی مذہب کی پیروی محض تقلید شخصی نہیں جیسا کہ عموماً لوگ کہا کرتے ہیں۔ بلکہ یہ ایک ایسے مذہب کا اتباع ہے جو فقہاء و قضاة صحابہ و تابعین و تبع تابعین مجتہدین کی تحقیقات و فتاویٰ کو دیگر احادیث صحیحہ مؤطا وغیرہ کے مطابق کر کے بڑی چھان بین کے بعد مرتب کیا گیا ہے۔ صرف شخصی قیاسات کا نتیجہ نہیں ہو جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے اور اس کا اتباع محض اس خیال سے کیا جاتا ہے کہ اس مجموعہ کے مرتب کرنے والے علم شریعت میں کامل تھے اور وہ کمال ہم میں نہیں ہے۔ تاکہ ہم بھی از خود ایسی تحقیقات کر سکیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ خدا اور رسول کے احکام ہیں نہ انکی رائے جیسے عوام کسی طبیب معتقد فیہ یا عام طبیب کسی بڑے حاذق و ماہر طبیب یا چند اطباء خذاق کے فیصلہ کو تسلیم کرتے ہیں ان کا اتباع اس خیال سے نہیں کہا جاسکتا تاکہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ وغیرہ بالذات مفترض الطاعت تھے۔ اور وہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام کر سکتے تھے۔ ایسا خیال تو حسب روایت ترمذی جو آیت اتخذوا احباباً و رہبائهم الایہ کی تفسیر میں وارد ہے۔ ایک قسم کا شرک ہے۔ جو کسی اہل حق کے نزدیک جائز نہیں ہو سکتا۔

شاہ ولی اللہ صاحب جواز تقلید کی وجہ میں اس بیان کے بعد کہ مذہب اربعہ

کی تقلید جو مدون ہیں باجماع امت جائز ہے اور اس میں کسی معتد بہ شخص کا خلاف نہیں اور اس میں بہت مصلحتیں ہیں خصوصاً ایسے زمانہ میں جبکہ ہر ایک شخص اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہے۔ اور جو ابن حزم نے تقلید کو حرام کہا ہے وہ اُن لوگوں کے حق میں ہے جو قوت اجتہاد رکھتے ہوں اور وہ اس سے اعراض کریں یا اس شخص کے حق میں ہے جو یہ بات پوری پوری ظاہر ہونے پر (کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں حکم ہے) نہ منسوخ ہے نہ کوئی اور دلیل اسکے مخالف ہے) بھی تقلید کو نہ چھوڑے یا اس شخص کے حق میں ہے جو کسی شخص کی تقلید اس خیال سے کرے کہ جو وہ کہتا ہے یقیناً صحیح ہے۔ اور یہ خیال رکھے کہ اس کی تقلید باوجود دلیل خلاف بھی نہ چھوڑ دے گا۔ یہ قول ابن حزم اس شخص کے حق میں نہیں ہے جو اسی چیز کو حلال یا حرام جانے جبکہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال یا حرام کہیں (فرماتے ہیں کہ یہ تقلید کیونکر ناجائز ہو سکتی ہے۔ جبکہ ہم کسی فقیہ کی نسبت یہ عقائد نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ اس کی طرف فقہ بھیجی ہے اور اس کی اطاعت فرض کی ہے۔ اور وہ موصوم ہے کسی فقیہ کی اقتدار ہم صرف اس خیال سے کرتے ہیں کہ وہ عالم کتاب و سنت ہے اور اس کا قول یا صریح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہے یا کسی طرح اس سے استنباط کیا ہے یا قرآن سے کسی حکم کی علت معلوم کر لی ہے اور اس علم پر اس کو اطمینان حاصل ہو گیا تو اس نے غیر موصوم کو موصوم کیا

فلیف لا ولم تر من بفقہ ان
 اللہ اوحی الیہ الفقہ وقرض علینا
 طاعتہ وانہ معصوم فان اقتدینا
 بواحدہم فذلک لعلمنا بانہ عالم
 بالکتاب السنۃ فلا یجوز قولہما
 ان لکن من صریح الکتاب السنۃ
 او مستنبطاً عنہما بنحو من الاستنباط
 او عرف بالفرائض ان الحکم فی صلوٰۃ
 ما منوطہ بعلۃ کذا واطمان قلبہ
 بتلک المعرفۃ فقا سر غیر المنصوص
 علی المنصوص فکانہ یقول ظننت
 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
 کما وجدت ہذہ العلة فالحکم ہکذا

والمقیس مندوج في هذا العموم فهذا
 ايضاً معزى الى النبي صلى الله عليه وسلم
 ولكن في حقيقه ظنون ولو كان ذلك
 لما قلنا ممن لمجتهد فان بلغنا حديث
 من الرسول المعصوم الذي فرض الله
 علينا طاعته بسند صالح يدل على
 خلاف مذهبه وتركنا حديثه و
 واتبعنا ذلك التخمين فمن اظلم
 منا وما عندنا يوم يقوم الناس لرب
 العالمين . (ص ۱۶)

کر لیا ہے پس گویا وہ یہ کہتا ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب
 یحکم پائی جائے تو دماغ پر حکم بھی
 موجود ہوگا اور عین اس عموم میں داخل
 ہے پس یہ بھی درحقیقت آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ مگر اس
 طریقہ میں ظن واقعہ ہو گیا ہے اور اگر
 یہ (خیال) ہو تو کوئی مومن کسی مجتہد
 کی تقلید کیوں کرے۔ پس اگر ہمیں
 رسول معصوم جسکی طاعت اللہ نے

فرض کی ہے کی حدیث سند صحیح سے اس مذہب کے خلاف مل گئی اور ہم نے
 اس حدیث کو چھوڑ کر اس تخمین کا اتباع کیا تو ہم سے زیادہ کون ظالم ہوگا اور جب
 لوگ رب العالمین کے حضور میں قیامت کے دن کھڑے ہونگے تو ہمارا کیا عذر ہوگا
 اس نقل عبارت حجتہ اللہ البالغہ سے بیان مذکورہ بالا کی پوری تصدیق
 ہوگئی اور یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ تقلید کس خیال سے ہونی چاہیے اور کس
 خیال سے جائز اور کس سے ناجائز بلکہ ظلم اور ایک قسم کا شرک ہے۔

اس بیان سے ہماری غرض یہ ہے کہ طرفین (حنفی و اہلحدیث) افراط و
 تفریط کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کریں اور ایک دوسرے کو تعصب اور نفرت
 کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ مہمولى باتوں کے اختلاف میں ایک دوسرے کو برا پہلا
 کہہ کر محرمات شرعیہ اتفاقیہ کے ترکیب نہ بنیں تقلید کر نیوالے یہ خیال نہ کریں کہ ان
 علماء اہل نظر و تحقیق کے لیے بھی جو اتباع سنت کی غرض سے نہ اتباع ہول سے
 اور محنتی باطبع ہونے کے لیے استدلال بالحدیث کرتے ہیں تمسک بالحدیث
 جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ خیال محققین کی روش اور اس صہل حقیقت کے برخلاف
 ہے جس کا ذکر ہم نے اور مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب نے کیا ہے ایسے خیال و
 درحقیقت حنفی بھی نہیں جیسا کہ وہ اہلحدیث ہی نہیں۔ نیز مقلدین کو تقلید

اس خیال سے کرنی چاہیے جو اوپر مذکور ہوا جس پر محققین حنفیہ متقدمین سے
 آجتک چلے آئے ہیں۔ ایسی تقلید نہ کریں کہ وہ تقلید اتخذوا الاحیاء ہم وہ ہم
 الایتہ کا مصداق بناوے اور غالباً اس کو کوئی عقلمند ایماندار بھی پسند نہیں کر سکتا
 اور اس طرح اہل حدیث بھی بالکل مطلق العنانی سے کام نہ لیں وہ لوگ جو اصول
 شریعت سے واقف نہیں ہوتے مولیٰ ترجمہ قرآن مجید اور قدسے حدیث
 بڑھکر مجتہد بن بیٹھے ہیں اور حدیث اذا وسد الامرالی غیر اہلہ کے مصداق
 بنکر مفتی بن جاتے ہیں اور خود گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں
 ایسے لوگ اس زمانہ میں بکثرت ہیں جن کی مطلق العنانی نے بڑھتے بڑھتے
 عزائمیت اور چکر اہولیت وغیرہ کی صورت اختیار کر لی ہے ایسے لوگوں کی مطلق
 العنانی پر مولانا ابو سعید محمد حسین صاحب بھی بارہا فوسس ظاہر کر چکے ہیں۔ اور
 ایسے ہی وقت میں شاہ ولی اللہ صاحب تقلید کو فرین مصلحت بتاتے ہیں۔
 کیونکہ مفتی بننا اور احادیث متعارضہ پر فیصلہ کرنا بڑی وسعت نظر اور تسبیح
 و استقصا کا مقتضی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب غایۃ المنتہی سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ امام

احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ
 فتوے دینے کے لیے (یعنی بطور
 تفقہ و استنباط از حدیث) ایک لاکھ
 حدیث کافی ہے تو انہوں نے جواب دیا

سئل احمد کیفی للرجل مائة الف
 حدیث حتی یفتی قال لا حتی
 قیل خمس مائة الف حدیث قال
 ارجو کذا - (حجۃ اللہ بالذہر ۵۵)

نہیں بیان تک کہ پانچ لاکھ حدیث سے سوال کیا گیا تو فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں
 کہ یہ قدر کافی ہو۔

اور نہ یہ خیال کریں کہ حنفی چند فروع اختلافیہ کی وجہ سے (جنہیں دلائل
 طرفین میں موجود ہیں اور خلاف بھی زیادہ اولویت وغیر اولویت کا ہے فریب
 صحابہ بھی ہر ایک کے مطابق موجود ہیں) مخالف حدیث ہیں کیونکہ مخالفت حدیث
 کا حکم دگانا ہدایت دشوار و مشکل ہے۔ اسکے علاوہ ایسے اختلافات موجب ہجرت
 نہیں یہ اختلاف تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

عہد مبارک میں بھی واقعہ ہوئے ہیں۔ حکم اواسے نماز عصر تہ قرنیہ وغیرہ اسکے شاہد عدل ہیں۔ اسے طرح بعد عہد مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کئی مسائل میں باہم مختلف تھے پرتابعین تبع تابعین مجتہدین محدثین اہل اراک بھی کئی مسائل میں باہم مختلف تھے اور اب بھی ہیں۔ بطور مشتمل نمونہ ذرا کچھ چند اختلافات صحابہ رضوان اللہ علیہم نقل کیے جاتے ہیں تاکہ ناظرین اسے محض ادعا بلا دلیل نہ سمجھیں۔

حجۃ اللہ البالغہ میں ہے۔ صحابہ اور تابعین و تبع تابعین میں بعض

<p>بسم اللہ (نماز میں قبل قرأت) پڑھتے اور بعض نہ پڑھتے تھے۔ بعض اونچی اور بعض آہستہ پڑھتے تھے۔ بعض نماز فجر میں تنوت پڑھتے اور بعض نہ پڑھتے تھے۔ بعض سینگ لگوانے تکیر پھوٹے اور قے سے وضو کرتے اور بعض نہ کرتے تھے۔ بعض غورت اور ذکر کو شہوت سے چھوڑنے سے وضو کرتے اور بعض نہ کرتے تھے۔ بعض آگ کی پکی چیز کھانے سے وضو کرتے اور بعض نہ کرتے تھے۔ بعض اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرتے اور بعض نہ کرتے تھے۔</p>	<p>وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقن البسملة ومنهم من لا يقن لها ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها وكان منهم من يقن في الفجر ومنهم من لا يقن في الفجر ومنهم من يتوضأ من الحجارة والرعاف والقئ ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ من سائر الذكور ومس النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ من اكل لحم الابل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومع هذا كان يصل بعضهم خلف بعض.</p> <p>(حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۶۴)</p>
--	---

پڑھتے تھے۔ اسکی کئی اور مثالیں بھی بیان کی ہیں جن کو خوف طواالت سے چھوڑ دیا گیا ہے۔

اسی طرح کے سنیکڑوں اختلافات اسلاف صحاح و سنن میں موجود ہیں مگر ان اختلافات کی وجہ سے نہ ایک دوسرے کو مخالف حدیث قرار دیتا اور نہ

نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے ناز پختہ اور اخوت و اتحاد کو قائم رکھتے تھے۔

ان اختلافات صحابہ و تابعین و تبع تابعین مجتہدین و محدثین کے اسباب حجۃ اللہ البالغہ اور رسالہ ایقاف میں بیان کیے ہیں۔ اور ان کو مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب نے اپنے ضمیمہ جات اشاعہ السنہ جلد اول و دوم میں نقل کیا ہے۔ انکی نقل کے بعد جو فوائد ان سے ظاہر کیے ہیں ان سے ہمارے بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اختلاف سے یہ فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔

(۱) بعض صحابہ کا بعض احادیث پر عمل کرنے نہ کرنے میں ایسے طور پر اختلاف ہوا ہے کہ اس اختلاف سے ان کو تارک حدیث نبوی و منکر نہیں کہا جاسکتا اور نہ وہ اختلاف ایک دوسرے کی تکفیر و تضلیل کا باعث ہوا۔

(۲) ایسا ہی اختلاف تابعین میں بعض احادیث کے عمل و ترک میں ہوا ہے۔ (۳) مجتہدین کا بعض احادیث کے عمل و ترک میں اختلاف بھی اسی قسم کا ہوا، ناظرین ان اختلافات کے اسباب کی تفصیل دیکھنی مطلوب ہو تو کتب بحوالہ ضمیمہ جات جلد اول و دوم اشاعہ السنہ کو دیکھیں۔ ہمارا مقصود اس مقام پر صرف یہی ہے کہ جب یہ اختلافات ہمارے سلاف میں ہی پائے جاتے تھے اور اسکی وجہ سے کوئی مخالف حدیث نبوی نہیں ٹھہرایا جاتا تھا اور انکے رشتہ اور اتحاد و یگانگت و تقویٰ میں کوئی فرق نہیں آتا تھا اور نہ ایک دوسرے کو تکدر کی نظر سے دیکھتا تھا تو پیرایہ کیوں استفادہ شور و غل معمولی باتوں پر مچایا جاتا ہے اور بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مگراہی وغیرہ کے فتوے لگائے جاتے ہیں حالانکہ ان میں سے ہر ایک کی سند اسلاف میں موجود ہے۔ اور انکی روش میں اسکے لیے سلف سے امام ہے۔

جیسا کہ شاہ والی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ فقہاء کی کلام

ومنہا ان التخریج علی کلام الفقہاء و سے تخریج مسائل اور جستجو الفاظ

تتبع لفظ الحدیث لكل منهما اصل
 امیل فی الدین ولم یزل المحققون
 من العلماء فی کل عصر یاخذون
 بما فہم من یقل من ذا ویكثر من
 ذا منهم من یكثر من ذا ویقل
 من ذا فلا ینبغی ان یعمل امر واحد
 كما یفعله عامة الفریقین وانما
 الحق البحت ان یطابق کل حدیث
 علی الآخر وان یجبر خلل کل بالآخر
 وذلك قول الحسن البصری رح
 وسنتکم والله الذی لا اله الا هو
 بین العالی والجاتی بالجملة الله الباقی
 ص ۱۶۱

ان پر ایک (یعنی غلطی صاف نہیں) لکھی۔ یہ بات نہایت عمل میں آجائے گی جو لوگ صحیفوں میں صحیفہ صحیفہ مخالف مذہب کو قبول کرینگے۔ اور عقیدہ مذہب انکو عمل بالحدیث سے مانع نہ ہوگی۔ ہم انکو اس بخیر کے انتظامی عملی کا تمہید لکھیں گے۔

حدیث دونوں کے لیے دین میں توی
 اصل موجود ہے اور ہر زمانہ میں
 علماء دونوں پر عمل کرتے رہے ہیں
 بعض اس میں سے کم اور اس میں سے
 زیادہ لیا اور بعض نے اس سے زیادہ
 اور اس سے کم پس فریقین کے
 عام لوگوں کی طرح کسی بات کو
 چھوڑنا نہ چاہیے اور حق خالص تو یہ
 ہے کہ ایک کو دوسرے کے مطابق کر کے
 ایک کی دوسرے سے کمی پوری کر جائے
 اور یہی معنی حضرت حسن بصری رضی
 اللہ عنہ کے قول کے ہیں کہ اس خدا
 کی قسم جسکے سوا کوئی لائق عبادت نہیں

سنت عالی و جانی مفرد و مفرد کے درمیان ہے۔

اسی محاکمہ اور میانہ روی کی ترغیب مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب نے
 جلد اول کے ضمیمہ نمبر ۱۱ کے صفحہ ۶۵-۸۷ وغیرہ میں کی ہے۔ اور فریقین کو
 ضد و غلو سے روکا ہے یہی محققین علماء طرفین سلف و خلف کی دشمنی ہے
 اور یہی اس عاجز کو اسوقت کہنا مطلوب تھا۔ ولیکن ہڈا خرنا قلنا
 فی الاقتصاد وعدم الاشتطاط والاعتداد من وصایا الاسلاف
 والاخلاف علی ان الاعمال بالنیات وانما لامر ما نوی دلک
 وجقہ ہو مو لہما و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ط البواقی
 خاک را دیدیر کتاب ہے اس مضمون کے رسالہ الہدیٰ میں شائع ہونے پر ایک جماعت کے ممبران انجمن اہل حدیث
 خان بہار منشی فضل الدین صاحب۔ میاں سلطان احمد صاحب۔ منشی محمد وحید صاحب۔ میاں فضل الدین صاحب گٹ ساخن

جو کہیں سے نہ ملاحظہ فرمائی

انکی اس درخواست کو منظور کر لیا۔ اور بالفعل وہ سائنس میں استفادہ کرنے کو تیار ہو گیا تھا جاتا رہا۔ آئندہ انکا عمل کیا جائیگا۔