

امام اہل سنتؒ کے عقائد و نظریات تحقیق اور اصول تحقیق کے آئینہ میں

مولانا عبدالحق خان بشیر نقشبندی

[امام اہل سنت حضرت مولانا سر فراز خان صفدر علمائے اہل السنۃ علمائے دیوبند کے ایک مستند ترجمان تھے، ان کے عقائد و نظریات پر مشتمل یہ مقالہ آپ کے صاحبزادے کا تحریر کردہ ہے، جس میں انہوں نے حضرت کے عقائد و نظریات اور طرزِ تحریر اور اسلوب پر خاصی تفصیلی و تحقیقی نظر ڈالی ہے اور حضرت کے عقائد و نظریات کو اجاگر کیا ہے۔ یہ مقالہ خاصہ طویل اور بہت اہم ہے، اسی اہمیت کے پیش نظر اس کا خلاصہ قارئین و فائق کی خدمت میں پیش ہے۔.....] (ادارہ)

یہ ایک مسلمہ اور بدیہی حقیقت ہے کہ کسی بھی مسئلہ کی تحقیق اور ریسرچ کے لئے ٹھوس اور پختہ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پختہ اور کمزور اصولوں کی بنیاد پر کی جانے والی ہر تحقیق ناپائیدار ہوگی۔ اس اعتبار سے تحقیق و ریسرچ کے لئے سب سے پہلے اصولوں کا تعین ضروری اور ناگزیر ہے، کیونکہ یہ ایک یقینی اور ناقابل تردید امر ہے کہ ٹھوس اور پختہ اصول ہی بے راہ روی سے بچا سکتے ہیں اور وہی اصول محفوظ و مضبوط فکری طرف صحیح راہنمائی کر سکتے ہیں۔

امت مسلمہ میں تحقیق کے لئے اصول متعین کرنے کے عام طور پر دو طرز متعارف ہیں۔ پہلا یہ کہ تحقیق کرنے والا اپنے لئے اصول تحقیق خود ہی وضع کرے اور انہی خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر اپنی تحقیقی عمارت استوار کر ڈالے۔ ہر دور کے جدت پسندوں کا عموماً یہی طرز رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی اکثر و بیشتر تحقیقات قصہ پارینہ بن کر رہ گئیں اور تاریخ کے اوراق میں صرف ان کا تذکرہ ہی ملتا ہے۔ اس کے برعکس اصول تحقیق متعین کرنے کا دوسرا متعارف طرز یہ ہے کہ تحقیق کرنے والا اپنے معتد اہل تحقیق اکابر کے فراہم کردہ تحقیقی اصولوں پر ہی اعتماد و انحصار کرے اور انہی اصولوں کی بنیاد پر اپنے تحقیقی قلعے تعمیر کرے۔ ہر دور کے قدامت پسندوں نے ہمیشہ اسی طرز کو اختیار کیا جس کی وجہ سے ان کی تحقیقات کارزلٹ اور نتیجہ ایک تو اتار اور تسلسل کے ساتھ سامنے آتا رہا اور آج بھی الحمد للہ محفوظ ہے۔

امام اہل سنت کا طرز تحقیق: ہمارے شیخ مکرم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سر فراز خان صفدر نے اپنے تقریباً ساٹھ سالہ علمی و تحقیقی دور میں جس قدر مسائل میں بھی تحقیق فرمائی اور تقریری اور تحریری طور پر ان مسائل کا اعلان و اظہار فرمایا، انہوں

نے ہمیشہ دوسرے طرز تحقیق کو ہی اختیار کیا اور دوسروں کے لئے بھی اسی کو پسند کیا۔ اسی کی تعلیم دی، اسی کی ترغیب دی اور تاحیات اسی پر ثابت قدم رہے۔

تحقیق و تدریس کے حوالے سے حضرت شیخ کے ساتھ بجز اللہ تعالیٰ جو خصوصی قرب مجھے حاصل رہا، خاندان صفدریہ کے کسی اور فرد کو شاید وہ قرب حاصل نہ ہو۔ متعدد کتب کے مسودات کی تصحیح، حوالہ جات کی تلاش میں معاونت اور مختلف فرق باطلہ کی کتب کی فراہمی کے علاوہ اکثر و بیشتر ان سے فکری اور اعتقادی سوالات کرنے کی عادت نے اس فکری قرب کو بڑے مضبوط بندھنوں میں جکڑ رکھا تھا۔ ان گنت بار مختلف اعتقادی و نظریاتی مسائل کی تحقیق، قدیم و جدید مذاہب باطلہ کے بارے میں معلومات اور اسلاف امت کی تحقیقات سے متعلق سوالات اور ان کے معقول و مدلل جوابات نے اہل السنۃ والجماعت کے اصول و عقائد کے بارے میں میرے اندر غیر متزلزل و پختگی پیدا کر دی۔ حضرت شیخ کو بھی میری تمام تر علمی و عملی کمزوریوں، کوتاہیوں اور میرے طبعی لاابالی پن کے باوجود میری فکری و اعتقادی پختگی کا پورا ادراک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علات و نقاہت کے ایام میں ان کے پاس عقائد و نظریات پر مشتمل جو کتب بھی تقریظ و تصدیق کے لئے آتی، وہ میرے پاس ارسال فرما دیتے۔ حضرت شیخ کے حکم پر حضرت شیخ کی جانب سے میں نے بجز اللہ تعالیٰ نصف درجن سے زائد کتب پر تقریظ لکھیں جو انہوں نے مکمل ساعت فرما کر ان پر اپنے دستخط ثبت فرمائے۔ خدا تعالیٰ مجھے اور حضرت شیخ کے دیگر متعلقین و متوسلین کو حضرت شیخ کے علمی و تحقیقی فکر و فلسفہ پر تاحیات قائم و ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

حضرت شیخ کا اسلاف پر اہتمام اور جدید فتنوں سے نفرت: حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کو اپنے اسلاف پر کس قدر اعتماد تھا اور جدید و قدیم فتنوں سے کس قدر نفرت ان کے دل میں تھی، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے ایمان و یقین کی روشنی اور عقل و شعور کے نور سے ان کے بیانات کو سنا اور ان کی تحریرات کو پڑھا ہے۔ ان گنت لوگوں کے سامنے بے شمار دفعہ انہوں نے فرمایا کہ:

”انسان جب اپنے علم و فہم اور عقل و دانش پر ہی مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اپنے خود ساختہ اور خود تراشیدہ اصولوں کی بنیاد پر اور اپنے ذہن میں مخصوص و متعین کئے ہوئے دلائل کی روشنی میں تحقیق کرتا ہے تو اس کے اندر تکبر و انانیت اور شہرت و خود پسندی کا خناس پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو اسے نہ صرف اکابر و اسلاف کے فکر و فلسفہ سے دور لے جاتا ہے، بلکہ اکثر اوقات اسے الحاد و زندہ کی پستیوں میں دکھیل دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی جدت پسندانہ تحقیقات ایک نئے کتب فکر اور جدید فرقہ کو جنم دیتی ہیں اور وہ اپنے پرستاروں، عقیدت مندوں اور حواریوں سمیت ضلالت و گمراہی کی دلدل میں دھنسا چلا جاتا ہے جہاں سے اس کی انانیت، خود رائی اور شہرت پسندی اس کی واپسی کے راستے اکثر و بیشتر بند کر دیا کرتی ہے۔

اس کے برعکس اکابر و اسلاف کے فراہم کردہ متواتر و متواتر اصولوں کی بنیاد پر کی جانے والی تحقیقات سے انسان کے اندر نہ صرف عجز و انکساری اور تواضع پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے اسلاف کی متواتر و متواتر فکر سے علمی و روحانی نسبت و وابستگی بھی قائم رہتی ہے۔ اس تحقیق کے اندر روحانیت کا نور بھی پیدا ہوتا ہے اور قدرت کی طرف سے اس کے لئے خصوصی نصرت و حفاظت کا غیبی انتظام بھی کار فرما ہوتا ہے جو ان

گنت لوگوں کی ہدایت و راستی کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور بے شمار افراد کو گمراہی و بے راہ روی سے بچانے کا سبب بھی۔“

حضرت شیخ نے اپنے اسی فکر و فلسفہ کو زندہ رکھا اور اسی کو پروان چڑھایا، تقریری طور پر بھی اور تحریری انداز میں بھی۔ چنانچہ ایک مقام پر وہ عصر حاضر کی جدت پسندانہ ذہنیت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”انسان کی فطرت کچھ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ وہ ہر طرح سے آزاد رہنے کو پسند کرتا اور قید و بند کی زندگی کو اپنی خواہشات اور اہوا کے پورا کرنے میں حرام پاتا ہے۔ وہ ہر ایسی زندگی کی طرف لپک کر آگے بڑھتا ہے جو اس کو ہر قسم کی جسمانی و روحانی اور عقلی و ذہنی آزادی کا پروانہ دیتی ہو اور ہر اس زندگی کے تسلیم کرنے میں تامل اور پس و پیش کرتا ہے جو اس کو ایک خاص دائرہ عقائد و اعمال اور اخلاق و معاملات میں مقید کر دینا چاہتی ہو۔ اس عمومی فطرت کے ساتھ ان وساوس و خطرات اور شکوک و شبہات کو بھی اگر ملایا جائے جو ہر وقت عدو بین، اطمینان لعین القا کرتا رہتا ہے تو بدی کی گاڑی اور تیز ہو جاتی ہے۔ اور اس نام نہاد دور در تہذیب و تمدن میں عقائد و اعمال اور اخلاق و معاملات سے جو کھلی چھٹی ملی ہے، اس کی مثال قرون اولیٰ میں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی..... اور منکرین حدیث بھی اکثر حالات میں حدیث سے محض اس لئے انکار کرتے ہیں کہ وہ ان کے نفس کی آسودگی کے لئے ذرا بھی مجاہدش نہیں چھوڑتی۔ یہ تو ان کے ضمیر، سیرت، کردار، اخلاق، نفس اور پوری زندگی کے لئے سخت آزمائش ہے۔ یہ گویا ان کے لئے پھولوں کی بیج نہیں، کانٹوں کا بستر ہے اور یہاں ہی سے آپ کو حق و باطل کی کش مکش اور اسلام و جاہلیت کی مستقل آویزش و پیکار نظر آجائے گی اور اللہ والے صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خزاں رسیدہ چمن میں پھر سے بہارا آجائے۔“ (صرف ایک اسلام ص: ۲۲، ۲۱)

حضرت شیخ نے ماڈرن اسلام کی طرف تیزی سے پیش قدمی کرنے والے جدت پسند طبقات کی پوری ذہنیت اور مکمل نفسیات انسانی فطرت کے تقاضوں کی روشنی میں بیان کر دی ہے اور ان کے ساتھ قدامت پسندوں کی محاذ آرائی کے اسباب بھی بیان کر دیے ہیں۔ جدت پسند طبقات دین و اسلام کا نیا نقشہ اپنی نفسیات کے مطابق تیار کرنا چاہتے ہیں جبکہ قدامت پسند طبقہ فکر و عمل کے حوالے سے قرون اولیٰ سے ہی وابستہ رہنا چاہتا ہے اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اسی سے وابستہ رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی دینی و ایمانی حکمت و بصیرت کے ذریعے دینی و فکری آزادی کا ہولناک انجام اور عبرت ناک تباہی و تخریب دیکھ رہا ہے۔

اصحاب علم و تحقیق حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے مذکورہ فرامین کی اہمیت و واقعیت اور اس کے استدلالی وزن سے بخوبی واقف و آگاہ ہوں گے اور خود حضرت شیخ کی تحقیقات و تصنیفات سے اس حقیقت کا پوری طرح ادراک ہو جاتا ہے کہ ان کے تحقیقی قلم کے پیچھے اگر دست قدرت کی خصوصی نصرت و حفاظت کا فرمانہ ہوتی اور رحمت الہیہ ان کے شامل حال نہ ہوتی تو نہ اسے علمی و معامیل حلقوں میں اتنی مقبولیت و پذیرائی حاصل ہوتی، نہ وہ لاکھوں افراد کی ہدایت کا ذریعہ بن پاتا، اور نہ وہ اکابر و اسلاف کی بے پناہ تائید و اعتماد کا مستحق قرار پاتا۔ گویا

بوے گل، جان چمن، روح بہاراں ہم ہیں کوئی کیا کہہ کے نکالے گا گلستاں سے ہمیں
امام ہل سنت کا خطاب: حضرت شیخ کی فکر اسلاف سے اسی غیر متزلزل وابستگی اور اس کی اشاعت و ترجمانی کی بنا پر ملک بھر

کے جملہ علمائے دیوبند نے انہیں بالاتفاق امام اہل سنت کے خطاب سے نوازا۔ اس تحریک کے اصول محرک حضرت مولانا مفتی احمد الرحمنؒ، مولانا ولی حسن ٹونگی اور شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ تھے، جنہوں نے ملک بھر کے اکابر علما کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کیا تھا لیکن لسانی بنیادوں پر کراچی کے اندر ہونے والے واقعات و فسادات اور ان کی وجہ سے بگڑنے والے حالات اس تقریب کو تاخیر والتوا کی طرف دھکیلتے چلے گئے۔ بالآخر ۱۹۹۲ء میں حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی شہیدؒ، مفتی محمد جمیل خان شہیدؒ، مفتی محمد روزلی خان مدظلہ، مفتی محمد نعیم مدظلہ اور مولانا محمد اسلم شیخوپوری مدظلہ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور انہی کی دعوت و تحریک پر کراچی کے اندر برنس روڈ پر ایک عظیم الشان امام اہل سنت کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں حضرت شیخؒ کو ”امام اہل سنت“ کا خطاب دیا گیا۔ اس موقع پر دیگر علمائے کرام کے علاوہ استاذی الکریم برادر محترم مولانا عبدالقدوس خان قارن مدظلہ نے بھی خدمات کے موضوع پر بیان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت شیخؒ کی موجودگی میں ان کے پہلو میں کھڑے ہو کر اظہار خیال کرنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا لڑکھڑاتی ناگوں، لرزتے وجود اور کپکپاتی آواز میں، میں نے عرض کیا کہ:

”عصر حاضر کے جدید مفکرین و محققین (سر سید احمد خان، مرزا غلام احمد قادیانی، عبداللہ چکرا لوی، علامہ عنایت اللہ الشرتی، چوہدری غلام احمد پور، مودودی وغیرہ) اور حضرت شیخؒ کے طرز تحقیق میں یہ واضح و نمایاں فرق ہے کہ وہ تمام جدید مفکرین ماضی کے پورے علمی و تحقیقی اثاثہ کو کالعدم و ناقابل اعتماد قرار دیتے ہوئے اپنے خود ساختہ اصولوں کے ذریعے اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ اسلاف امت اور اکابرین اہل سنت کی اجماعی و اتفاقی تحقیقات صحیح تھیں یا غلط؟ اور پھر ہم رجال و مخن رجال کے..... پرستانہ فلسفہ کی بنیاد پر اپنی خود ساختہ و بے بنیاد تحقیق کے حوالے سے اسلاف امت کی متواتر و متوارث تعلیمات و تحقیقات کو غلط قرار دے کر ان کے مقابلے میں ایک جدید فرقہ اور نیا مکتب فکر قائم کر لیتے ہیں۔ جبکہ ہمارے حضرت شیخؒ کی تمام عقائد و مسائل کے اندر تحقیقی بنیاد اسلاف اہل سنت اور اکابرین دیوبند کے فکر و فلسفہ اور اصول و قواعد سے غیر متزلزل وابستگی پر قائم ہے اور انہی کی تحقیقات کو اپنی تحقیق کی بنیاد بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام جدید مفکرین اپنی تحقیق کے ذریعے اسلاف امت کے افکار و نظریات پر تنقید کرتے ہیں جبکہ ہمارے حضرت شیخؒ اپنی تحقیق کے ذریعے اکابرین اہل سنت کے عقائد و نظریات کا دفاع کرتے ہیں۔“

کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم اپنی قیام گاہ (جامعہ بنوریہ) پر پہنچے تو حضرت شیخؒ نے میرے اس بیان کو خواب سراہا اور شاباش دی۔ تحسین و آفرین کے ان انمول جملوں نے میرے اعتماد و حوصلہ کو مزید نکھار دیا۔ حضرت شیخؒ نے فرمایا کہ تم نے اپنی تقریر کے اندر جو کچھ بیان کیا، وہی حق اور حقیقت ہے۔ اپنی علمی زندگی کے اندر اس بات کو ہمیشہ کے لئے اپنا علمی و تحقیقی اصول بنا لو کہ ہمارے لئے حق پر قائم رہنے اور ہر قسم کی گمراہیوں اور الحادی آلودگیوں سے بچنے کا واحد حفاظتی راستہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنے اکابر و اسلاف کے علم و فہم اور ان کی امانت و دیانت پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے ان کی متواتر تعلیمات و تحقیقات اور عقائد و نظریات سے پوری طرح وابستہ رہیں، کیونکہ اس راہ سے بھٹک کر ہم شرک و بدعت، کفر و نفاق اور الحاد و زندقہ کی کسی بھی تاریکی میں کھو سکتے ہیں۔ اس لئے ہمیشہ تمام عقائد و نظریات اور افکار و اعمال میں اپنے اسلاف و اکابر کا دامن تحقیق تھامے رکھنا، کسی جدید تحریک کے دل فریب افکار و تصورات کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، کیونکہ اسی میں ہماری دنیوی ہدایت پوشیدہ

ہے اور اسی میں اخروی نجات مضمحل ہے۔

تحقیق اسلاف کے مقابل اظہار رائے سے اجتناب: اسی سفر کے دوران (جو تقریباً ایک ہفتہ کا تھا) حضرت شیخ کراچی کے مختلف چھوٹے بڑے مدارس میں بھی تشریف لے گئے۔ جامعہ احسن العلوم گلشن اقبال، جامعہ بنوریہ، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن، جامعہ یوسفیہ بنوریہ، جامعہ فاروقیہ اور دارالعلوم کراچی وغیرہ مدارس میں مختلف علمی و مسلکی عنوانات پر علماء طلبہ سے خطاب فرمایا۔ دارالعلوم کراچی کی مسجد میں حضرت شیخ کے بیان کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا جہاں اس وقت شیخ الحدیث مولانا سبحان محمود مفتی اعظم پاکستان، مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلہ اور مولانا مفتی محمد رفیق عثمانی مدظلہ بھی تشریف فرما تھے۔ مفتی اعظم نے حضرت شیخ کو خطاب کی دعوت دی۔ اس موقع پر حضرت شیخ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ:

”میں نے تقریباً پچاس سال تک مختلف فکری و اعتقادی اور فقہی و اجتہادی مسائل پر تحقیق کی اور تحقیق کے دوران بعض علمی و فقہی ایسے مسائل بھی میرے سامنے آئے جن کے بارے میں ذاتی تحقیق و مطالعہ کی بنا پر میری ذہنی رائے اکابرین اہل سنت کی تحقیق رائے سے مختلف رہی، لیکن میں نے تقریری و تحریری طور پر کبھی بھی پبلک کے سامنے اپنی ان ذہنی آرا کا اظہار نہیں کیا، اس لئے کہ خود کا اکابر و اسلاف کی علمی و تحقیقی سطح کے برابر لانے کا تصور بھی دل میں پیدا نہیں ہوا۔ ہمیشہ یہی سوچا کہ میری اس ذہنی رائے کے پیچھے تحقیق میں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے۔ اسی سوچ و فکر کے تحت ہمیشہ اپنے اکابر و اسلاف کی تحقیقی آرا کو ہی اصح سمجھا، انہی کو دل و جان سے قابل قبول جانا اور انہی کی اتباع و پیروی کو اپنے لئے باعث ہدایت و نجات سمجھا، بلکہ ان میں سے بعض مسائل ایسے بھی تھے جن کے بارے میں طویل مدت کے بعد تحقیقی طور پر بھی مجھ پر یہ منکشف ہو گیا کہ اس مسئلے میں بھی اکابر کی تحقیق درائے ہی مدلل و محقق تھی۔ میں نے جن دلائل پر اپنی اپنی رائے قائم کی تھی، وہ تو ریت کا گھر و نداشتے۔ اس لئے میں اپنے عزیز علمائے کرام اور طلبہ سے درخواست کرتا ہوں، ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے اکابر و اسلاف کی اجماعی و اتفاقی تحقیقات و تعلیمات سے کبھی انکار و انحراف نہ کرنا اور نہ ہی کبھی جمہور اہل سنت کا دامن چھوڑنا کیونکہ ہمارے علم و فن اور دیانت و امانت کی انتہا بھی ان کے علم و حکمت کی اسجد کو نہیں چھو سکتی۔ انہی پر اعتماد میں ہماری نجات ہے اور انہی میں ہمارے لئے خیر و برکت ہے۔“

حضرت شیخ کے اس ناصحانہ و حکیمانہ بیان سے ان کا طرز تحقیق بہت حد تک کھل کر سامنے آجاتا ہے اور ان کے طرز تحقیق اور اصول تحقیق کو سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی ابہام و اشکال باقی نہیں رہتا۔ انہوں نے نہ صرف اسی طرز تحقیق کو تاحیات اختیار کیا بلکہ دوسروں کے لئے بھی اسی کو پسند کیا اور اسی کی ہمیشہ تلقین کی۔

عصر حاضر کا فکری المیہ: عصر حاضر کا سب سے بڑا فکری و نظریاتی المیہ یہ ہے کہ اس عہد جدید میں ایک طرف تو اسلام کے متواتر و اجماعی عقائد کی حقیقت پسندانہ اور واقفیت پر مبنی تعبیر و تشریح کا پرچار کرنے اور اس ذریعے سے دور حاضر کی امت مسلمہ کا فکری و نظریاتی رشتہ قرون اولیٰ سے جوڑنے والے اصحاب علم و فکر علماء و دانشور تو قضا و قدر کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیزی کے ساتھ یہ دنیا خالی کر رہے ہیں جس سے علم و فکر کی مسندیں ویران ہو رہی ہیں، جب کہ دوسری طرف ان کی جگہ پر ویسٹرن، ڈاکٹرز اور جدید تعلیم یافتہ نام نہاد دانشوروں کا وہ جدت پسند طبقہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مفکرین اسلام اور مذہبی اسکالروں کی صورت میں

سامنے آ رہا ہے یا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سامنے لایا جا رہا ہے جوئی روشن خیالی کے دلرب و گمراہ کن عنوان سے اسلام کی وہ مسخ شدہ تصویر پیش کر رہا ہے جس کے خدو خال کا کوئی بھی پہلو قرون اولیٰ کے اعتقادی تصور اور اہل سنت والجماعت کے متواتر اجماع فکری کے کسی قسم کی فکری و نظریاتی مطابقت نہیں رکھتا۔ جدید مفکرین کا یہ گروہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بن کر رہ گیا ہے اور اپنے جدید فکر و فلسفہ اور اپنے خود ساختہ اصولوں کے ذریعے امت مرحومہ کا فکری رشتہ قرون اولیٰ اور اہل سنت کے متواتر و اجماعی فکر سے کاٹ دینا چاہتا ہے۔ اگرچہ ایسے جدت پسند ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن اس دور میں تو عالم اسلام میں بالعموم اور برصغیر میں بالخصوص برساتی مینڈکوں کی طرح برآمد و نمودار ہو رہے ہیں۔

ہمارے ملک کے اندر جدت پسند تحریکوں کی پشت پر اسلام دشمن مغربی قوتیں، اشتراکیت کی ہم نوا سیکولر لایہاں اور اس ملک کی پچانوے فی صد اکثریت اہل سنت والجماعت کو ان کے آئینی و قانونی حق سے محروم کر دینے کی سازش کرنے والے کچھ مذہبی طبقات موجود ہیں۔ ارباب فکر و دانش کے لئے اس پہلو پر غور و فکر اور توجہ کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ وہ اس بات کا کھوج لگائیں کہ کون سا خفیہ ہاتھ، کن خفیہ مقاصد کے لئے ان جدت پسند الحادى تحریکوں کے الحادى نظریات کے فروغ اور ان کی اشاعت کے لئے کروڑوں ڈالر کا ہانڈا خرچہ برداشت کر رہا ہے؟ بے حیائی، فحاشی، عبرانی اور اخلاقی جاتی کو فروغ دینے والے جن ٹی وی چینلوں پر اہل حق علما کو اپنا موقف و نظریات اور اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لئے چند منٹ کا وقت حاصل کرنا بھی دشوار ہے اور انٹرویوز کے دوران بھی ان کے نقطہ نظر کا اصل حصہ وقفہ کی نذر کر دیا جاتا ہے، ان ٹی وی چینلوں پر جدید مفکرین کی گھنٹوں گفتگو کا بل آخر کون ادا کرتا ہے اور کن مقاصد کیلئے؟

دور جدید کا سب سے بڑا قدامت پسند: عصر حاضر میں قدامت پسندی کا لفظ ہمارے پورے معاشرہ کے اندر ایک گالی بن کر رہ گیا ہے حالانکہ اسلامی عقائد و نظریات کا مکمل حقیقی ڈھانچہ قدامت پسندی ہی کی مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہے۔ وہ اپنے اندر حالات کی تبدیلی کے ساتھ احکام و اذکار کے تغیر و تبدل کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔ وہ حالات اور اس کے تقاضوں کو اپنے ساتھ چلاتا ہے، خود کسی سوسائٹی، سماج اور تہذیب کے تابع ہو کر نہیں چلتا۔ اپنی اسی خوبی کی بنا پر وہ چودہ سال کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، ورنہ دیگر مذہب تو اپنی اصلی و حقیقی حالت ایک صدی تک بھی برقرار نہیں رکھ پائے۔ وہ تغیر و تبدل اور تحریف کے اتنے مراحل سے گزر چکے ہیں کہ ان میں سے ان کی حقیقی روح و تعلیم شاید خوردبین سے بھی نہ مل پائے اور اگر اسلام کے اندر بھی تغیر و تبدل کا وہی سلسلہ جاری رہتا تو وہ بھی اپنی حقیقی صورت کھو چکا ہوتا۔ اسلام اگر سنت نبوی اور سیرت صحابہ کا نام ہے (اور واقعی اسی کا نام ہے) تو اس سے ذہنی و عملی وابستگی کسی صورت بھی قدامت پسندی کے بغیر ممکن نہیں اور پھر قرون اولیٰ کے بعد ہر دور کے قدامت پسندوں نے ہی اپنے اپنے دور کے جدت پسندوں کا مقابلہ کر کے اسلام کی اصلی و حقیقی تعلیمات کی حفاظت کی، ورنہ ہر عہد کی تعبیرات و تشریحات کی شکل قسط وار بگاڑی جا چکی ہے۔ اس اعتبار سے قدامت پسند طبقہ کا امت پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے جدت پسند طبقہ کے ہاتھوں اسلام کی حقیقی شکل و صورت مسخ ہونے سے بچالی ہے۔

ہمارے شیخ مکرّم بھی قدامت پسندی کے اسی متواتر سلسلہ کی ایک مضبوط اور ناقابل تخریر کڑی تھے جو اپنے اکابر و اسلاف کی متواتر و متواتر تعلیمات کے وارث و امین بھی تھے اور ان کے ترجمان و نگہبان بھی۔ وہ علم و تحقیق کے حوالے سے جتنی بڑی اور بلند شخصیت کے مالک تھے، فکر و اعتقاد کے اعتبار سے اتنے ہی بڑے اور بلند قدامت پسند تھے اور ہمیشہ اپنی قدامت پسندی پر فخر و ناز

کرنے والے تھے۔ اگر وہ واقعی طور پر عصر حاضر میں عالم اسلام کی سب سے بڑی علمی شخصیت تھے تو پھر بلاشبہ وہ دور جدید کے سب سے بڑے قدامت پسند تھے۔ اس حوالے سے وہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی قدامت پرستی، انتہا پسندی، بنیاد پرستی اور دقیانوسیت جیسے مغربی و اشتراکی پروپیگنڈے سے نہ کبھی متاثر ہوئے اور نہ کبھی اس کے سامنے جینی مرعوبیت کا مظاہرہ کیا۔ مغربی تہذیب و ثقافت کی ”انا ولا غیر“ کی لٹکار ہو یا اشتراکیت کی فکری یلغار، یورپین فکرو کلچر سے مرعوب و دہشت زدہ مشرقی میڈیا کا پروپیگنڈا ہو یا فریب خوردہ جدت پسند طبقہ کا اسلامی تعلیمات پر حملہ، انہوں نے کبھی بھی کسی طرز کے فکری جدید کی تائید و تصویب نہیں کی اور نہ ہی اسے کبھی کسی رنگ میں پسند کیا۔ بیسیوں قسم کے فکری موضوعات ان کے زیر قلم آئے اور ہر موضوع پر بجز اللہ تحقیق کا پورا پورا حق ادا کیا گیا لیکن کسی بھی موضوع پر تحقیق کرنے کے لئے نہ انہیں کبھی جدید اصول وضع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ اس کے لئے اسلاف امت کی متواتر و اجتماعی تحقیقات سے انکا وہ اعتراف تک نوبت پہنچی۔ انہوں نے جو علوم و افکار جن کی تعبیرات و تشریحات کے ساتھ اپنے اکابر و اسلاف اور اپنے اساتذہ و شیوخ سے حاصل کئے، وہ بغیر کسی تعبیری و تشریحی تغیر و تبدل کے اگلی نسل تک پہنچا دیئے اور کسی مقام پر بھی کسی قسم کی فکری خیانت و نظریاتی بددیانتی کے مرتکب نہیں ہوئے۔

علماء و طلبہ کو صحیح: ۱۹۹۸ء میں مدارس دینیہ کی سالانہ تعطیلات کے دوران مختلف مدارس کے اساتذہ و طلبہ کا کثیر تعداد پر مشتمل ایک وفد حضرت شیخ سے ملاقات و زیارت کے لئے گھمرو حاضر ہوا اور دوران ملاقات حضرت شیخ سے نصیحت کی درخواست کی جس پر حضرت شیخ نے فرمایا:

”میرے عزیزو! ہم نے اپنے اسلاف و اساتذہ سے جو علمی و فکری ورثہ پایا، اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود علمی و فکری امانت و وراثت بغیر کسی تغیر و تبدل کے آپ تک پہنچا دی۔ ہم نے قرآن و سنت کے وہی الفاظ آپ تک پہنچائے جو ہمیں متواتر سند کے ساتھ اپنے اساتذہ سے وراثت میں ملے اور ہم نے ان متواتر و متواتر الفاظ کی وہی تعبیر و تشریح آپ تک پہنچائی جو ہمیں متواتر سند کے ساتھ اپنے اساتذہ سے وراثت میں ملی۔ نہ ہم نے ان متواتر الفاظ میں تغیر کیا اور نہ الفاظ کے متواتر مفہوم میں کوئی تبدیلی کی۔

میں نے اپنی تمام کتابوں کے اندر اکابرین اہل سنت اور بزرگان و یوبند کے اجتماعی و اتفاقی مذہب و مسلک کے عین مطابق مختلف عقائد و نظریات پر مدلل و باحوالہ بحث کر دی ہے۔ ان کا مطالعہ ضرور کرو۔ علامہ عبدالمکرم لکھنویؒ کی تحریرات کو مطالعہ میں لاؤ اور ہمارے اس دور میں مولانا محمد یوسف لدھیانوی کی بڑی خدمات ہیں، ان کا وجود و غیرت سمجھو اور ان کی تحریروں کا بھی مطالعہ کرو۔ اب ہم نے متواتر علم و فکر اور متواتر عقائد و نظریات کی وہ امانت آپ کے سپرد کر دی ہے۔ اس امانت کو اس کی اصلی و حقیقی صورت میں اگلی نسل تک پہنچانا آپ کی شرعی و اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اس ذمہ داری کو نبھانے میں کسی قسم کی غفلت و خیانت یا حرص و بزدلی کا مظاہرہ کیا تو آپ عند اللہ اپنے بڑوں کے بھی مجرم ہوں گے اور چھٹوں کے بھی۔“

حضرت شیخ کی یہ اصول نصیحت ان روشن خیال حضرات کے لئے انتہائی قابل توجہ ہے جن پر ہر وقت تقلید کا جمود توڑنے اور اس کی بندشوں سے آزادی حاصل کرنے کا جنون طاری رہتا ہے اور آزاد خیالی کے اسی جنون کے تحت وہ کتابی علوم و الفاظ کو تو متواتر دستوار مانتے ہیں، لیکن ان علوم و الفاظ سے اخذ کئے جانے والے عقائد و نظریات کو متواتر دستوار تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں۔ ان

آزاد خیال جدت پسندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن وحدیث کے الفاظ ونفوش اگرچہ تغیر وتبدل سے محفوظ ہیں، لیکن ان کے معانی ومطالب اور ان کی تعبیر وتشریح ہر دور کے تقاضوں کے مطابق بدلتی ضروری ہے۔ ان میں علمی وفکری تغیر وتبدل کے دروازے ہر دور میں کھلے ہیں۔ اگر وہ دروازے بند کر دیئے جائیں تو ذہن وشعور آلودہ ہو جائیں گے، علمی وفکری صلاحیتوں کی نشوونما رک جائے گی اور استعداد و صلاحیت بے کار ہو کر رہ جائے گی، اس لئے ان سب کو تو اترو توارث کی قید سے آزاد ہونا چاہئے۔ ان کو سابقہ تعلیمات وتعبیرات کے قید خانہ میں بند رکھنے سے اسلامی ودینی تعلیمات اور قرآنی ونبوی مقاصد کی روح فنا ہو جائے گی۔ یہ روشن خیال وجدت پسند طبقہ اپنے اس فکر و فلسفہ کے ذریعے جو مذہب مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کسی بھی ہوش مند و باشعور مسلمان سے مخفی و پوشیدہ نہیں۔ وہ اس فکر و فلسفہ کے ذریعے قرآنی ونبوی علوم و افکار کو اپنے خود ساختہ تحقیقی اصولوں کی پھٹی میں جھونکننا چاہتا ہے اور اس کو اپنے تحقیقی تجربات کیلئے تختہ مشق بنا کر نئے افکار ونظریات منظر عام پر لانا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے شہرت بھی حاصل ہو سکے اور ڈالر بھی، امت مسلمہ کی وحدت کو پارہ پارہ بھی کر سکے اور اس کا علمی وفکری رشتہ اس کے اسلاف سے بھی کاٹ سکے۔ خدا تعالیٰ ہر قسم کے روشن خیال جدت پسندوں کے شرور و فتن سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

امام اہل سنت کا تحقیقی فکر و فلسفہ: جدت پسند طبقہ کے تحقیقی فکر و فلسفہ کا سرسری جائزہ ہم لے چکے۔ اب حضرت شیخ کے عقائد ونظریات، ان کی تحقیقات اور ان کے اصول تحقیق پر تفصیلی بحث کرنے سے قبل ہم ان کے تحقیقی فکر و فلسفہ پر مختصر روشنی ڈالنا ضروری خیال کرتے ہیں تاکہ قارئین کرام کے سامنے وہ بنیادی نظر و نظریات واضح ہو جائے جو حضرت شیخ کی تحقیقات کی اصل اساس ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ حضرت شیخ اپنی تمام تالیفات وتحقیقات کے اندر قرآن حکیم کی تفسیر اور احادیث مبارکہ کی تشریح کے لئے الفاظ کے معانی ومطالب کی لغوی، اصطلاحی اور عرفی وضاحت ضرور کرتے ہیں۔ آیات قرآنیہ کے شان نزول کا باحوالہ تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ کتب اسماء الرجال سے احادیث مبارکہ کی صحت وثقاہت یا ان کا ضعف واضح کرنے کے لئے احادیث کے زاویوں پر مدلل ومفصل بحث بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود فقط انہی امور کو اپنے موقف ونظریہ کے اثبات کی بنیاد نہیں بناتا ہے، بلکہ امت کے تعلق بالمقبول اور اسلاف امت کے علم وفہم اور ان کے علمی وتحقیقی نتائج کو ہی ہمیشہ انہوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد بنایا اور مذکورہ امور کی مدد سے انہوں نے اسلاف امت کے افکار وعقائد کا دفاع کیا۔

قرآن وحدیث کے فہم صحیح اور ان سے تحقیقی استدلال کے لئے انہوں نے ہمیشہ سنت خلفائے راشدین، آثار صحابہ، تعال تا بعین و اتباع تابعین اور اقوال و افکار ائمہ اہل سنت کو ہی اپنے لئے معیار و اتھارٹی ٹھہرایا۔ وہ چونکہ افکار وعقائد اور علم وعمل کے اعتبار سے اول و آخر سنی اور صرف سنی تھے بلکہ سنی تھے، اس لئے ان کی ہر تحقیق، ہر فکر اور ہر عقیدہ کی بنیاد صرف اور صرف اصول اہل سنت پر تھی جن سے انہوں نے نہ خود کبھی سرمو اعتراف کیا اور نہ کسی دوسرے کے لئے اس اعتراف کو روا جانا، چنانچہ وہ اپنے تحقیقی فکر و فلسفہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”جوں جوں زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون مشہود ہلہا بالخیر سے دور ہوتا جا رہا ہے، دوں دوں امور دین اور سنت میں رخنے پڑتے جا رہے ہیں۔ ہر گروہ اور ہر شخص اپنے من مانے نظریات و افکار کو خالص دین بنانے پر تلا ہوا ہے اور اپنی تمام نفسانی خواہشات اور طبعی میلانات کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دین اور سنت ثابت کرنے کا ادھار کھائے بیٹھا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور ایسی ایسی باتیں دین اور کار و ثواب قرآنی جاری ہیں کہ سلف صالحین کے

وہم وگمان میں بھی نہ ہوں گی، حالانکہ دین صرف وہی ہے جو ان حضرات سے ثابت ہوا ہے اور انہی کے دامن

تحقیق سے وابستہ رہنے میں نجات منحصر ہے۔“ (درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ ص ۵-۶)

حضرت شیخ کی مذکورہ وضاحت اور بالخصوص اس وضاحت کا آخری جملہ انتہائی قابل توجہ ہے۔ اسے بار بار ملاحظہ کیا جانا چاہئے۔ کیونکہ اس ایک جملہ کے اندر انہوں نے اپنا پورا تحقیقی فکر و فلسفہ واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ وہ صاف اور دوک ٹوک لفظوں میں اعلان فرما رہے ہیں کہ قرآنی وحدہ شیئی تفسیرات و تشریحات اور سنت کی تعریف و تعین کے حوالے سے دین صرف اور صرف وہی ہے جو سلف صالحین سے ثابت ہے۔ وہ کوئی گلی لپٹی رکھے بغیر واضح کاف الفاظ میں سلف صالحین کے دامن تحقیق سے وابستہ رہنے کو ہی مدار نجات قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت شیخ خود تو سلف صالحین ہی تحقیقات سے وابستہ تھے لیکن دیگر اہل علم کے لئے ان تحقیقات کے برعکس اپنی شخصی تحقیق پر عمل کرنے کی گنجائش باقی رکھتے تھے تو ہمارے خیال میں وہ پوری طرح حضرت شیخ کے اصول تحقیق اور طرز تحقیق سے واقف و باخبر نہیں ہے۔

حضرت شیخ نے سلف صالحین سے علمی و فکری وابستگی کا موقف درست صحیح ثابت کرنے کے لئے اس حدیث مبارکہ (مسلم ۱۰/۱ اور مشکوٰۃ ۲۸/۱) سے باقاعدہ استدلال کیا ہے کہ:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے دجال و کذاب پیدا ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں اور باتیں پیش کریں گے، بھلا تم سمجھو اتم و لا آباء کم، جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباؤ اجداد نے۔ پس تم ان سے بچو اور ان کو اپنے قریب نہ آنے دو، تاکہ وہ تمہیں نہ گمراہ کر سکیں اور نہ فتنہ میں ڈال سکیں۔“ (ایضاً ص ۶)

ظاہر بات ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب امت کے عام افراد سے نہیں بلکہ ان اہل علم سے ہے جو قرآن و حدیث کے علوم و معارف سے بخوبی واقف ہیں، اور حدیث کے اندر آباؤ اجداد سے بھی نسلی و نسبی آباؤ اجداد مراد نہیں بلکہ علمی و فکری اور روحانی آباؤ اجداد مراد ہیں جو کہ اسلاف امت اور بزرگان دین ہیں۔ گویا قرآن و حدیث کے علوم و معارف سے آگاہی رکھنے والے اہل علم سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے بھی ایسی حدیثیں اور باتیں سماعت نہ کی ہوں گی اور تمہارے علمی و فکری آباؤ اجداد بھی ان باتوں سے لاعلم و بے خبر ہوں گے جو تمہارے سامنے دجال و کذاب لوگوں کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں یا تو ان جعلی و وضعی حدیثوں کی طرف اشارہ ہے جو امت کے بعض بد بخت افراد و طبقات نے اپنے من گھڑت عقائد و نظریات اور اپنی خود تراشیدہ بدعات و رسومات کو ثابت کرنے کے لئے تراشیں، جنہیں نہ امت کا تلقی بالقبول حاصل ہوا اور نہ ان کے راوی صحت و ثقاہت کے مسلمہ معیار پر پورا اتر سکے اور یا اس حدیث مبارکہ میں قرآن و حدیث کی تعبیرات جدیدہ کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن و حدیث کی ایسی ایسی تعبیرات و تشریحات اخیر زمانہ کے دجال و کذاب لوگوں کی طرف سے تمہارے سامنے آئیں گی جن سے اس دور کے اہل علم بھی ناواقف ہوں گے اور ان کے آباؤ اجداد کے بھی وہم و گمان میں نہ ہوں گی۔ گویا حق اور سچ کو پرکھنے اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے لئے وقت کے اصحاب علم و معرفت کے ساتھ ساتھ ماضی کے ارباب علم و معرفت کو بھی معیار و کوئی قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت شیخ کا یہ موقف و نظریہ بہت حد تک نکھر کر سامنے آجاتا ہے کہ ہماری ہدایت و نجات اپنے علمی و فکری آباؤ اجداد یعنی سلف صالحین کے دامن تحقیق سے وابستہ ہونے اور وابستہ رہنے میں ہی منحصر ہے۔

صراط مستقیم معلوم کرنے کا آسان نسخہ: حضرت شیخ کی وفات سے تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل ان کی خدمت میں معمول کی حاسرہ دی تو حسب عادت سوال پوچھ لیا کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں مختلف مذہبی گروہ کام کر رہے ہیں اور ہر ایک خود کو صراط مستقیم پر قائم و گامزن قرار دیتا ہے، کیسے معلوم ہو کہ کون صراط مستقیم پر ہے؟ فرمایا کہ ”جو اپنی تحقیق پیش کرے، مگر وہ ہے، جو بزرگوں کی تحقیق پیش کرے، صحیح ہے۔“ میرے لئے یہ حضرت شیخ کا آخری سبق ہے اور اگر اس پر غور کرنا ہوں تو پہلا سبق بھی یہی تھا، یعنی پہلے اور آخری سبق میں بال برابر بھی فرق نہ تھا۔ کاش یہ سبق میرے دل و دماغ کی ہر تختی پر نقش ہو جائے اور میں اسے زندگی کے کسی بھی موڑ پر جمولنے نہ پاؤں۔ یہی میرے شیخ کا ورثہ ہے اور یہی وہ حصار ہے جس میں محصورہ کر میں ہر فن کی مصلحت و مگر اسی سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ حضرت شیخ کے مذکورہ مختصر جملہ کی اگر کوئی تفصیل ملاحظہ کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی ملاحظہ کرے۔ حضرت شیخ ”قرآن وحدیث سے استدلال کرنے کا ضابطہ“ کے زیر عنوان فرماتے ہیں:

”عوام الناس کو یہ بات پریشان کے ہوئے ہے کہ جو بھی اسلامی یا منسوب بہ اسلام فرقہ اپنے مسلک کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ قرآن وحدیث ہی کا نام لیتا اور اپنے استدلال میں قرآن وحدیث ہی کو پیش کرتا ہے، اب ہم کس کو صحیح اور کس کو غلط، کس کو حق اور کس کو باطل پر سمجھیں؟ واقعی یہ شبہ اکثر لوگوں کے مغالطہ کے لئے کافی ہے، لیکن اگر انصاف، خدا خونی اور دیانت کے ساتھ اس بات پر غور کر لیا جائے کہ آخر یہی قرآن وحدیث حضرات صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ دین و بزرگان صالحین رحمہم اللہ کے سامنے بھی تھے، ان کا جو مطلب ومعنی اور جو تفسیر مراد انہوں نے سمجھی، وہی حق اور صواب ہے، باقی سب غلط اور باطل ہے۔ پس عوام کا یہ کام ہے کہ ہر باطل پرست اور خواہش زدہ سے یہ سوال کریں کہ فلاں آیت اور فلاں حدیث کی جو مراد تم بیان کر رہے ہو، آیا یہ سلف صالحین سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو صحیح، صریح حوالہ سے بتاؤ، چشم مارو، دل ماشاء، ورنہ یہ مراد جو تم بیان کرتے ہو، اس قابل ہے کہ اسے

اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں

عوام اس قاعدہ اور ضابطہ کے بغیر اور کسی طرف نہ جائیں۔ پھر دیکھیں کہ حق کس کے ساتھ ہے اور قرآن وحدیث کی مراد کون سی صحیح ہے؟ اگر وہ ایسا نہ کریں گے اور اس میں کوتاہی کریں گے تو ضروریات دین میں غلطی کی وجہ سے کبھی عند اللہ سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ اور اپنی طاقت اور وسعت صرف نہ کرنے کی وجہ سے جو گناہ قرآن وحدیث کی تحریف کرنے والوں کو طے گا، اس میں ماننے والے بھی برابر کے شریک ہوں گے۔“ (تعمیر تین بر تفسیر نعیم الدین ص ۱۸۰)

حضرت شیخ نے اپنے اس تفصیلی موقف کو ثابت کرنے کے لئے بھی پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قول (ابوداؤد، ۲/۸۷) اور گیارہویں صدی کے مجدد حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے مکتوب (مکتوبات امام ربانی، مکتوب ۱۵۷) سے استدلال کی ہے۔ حضرت شیخ کے اس موقف سے تین چیزیں پوری طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہیں:

(۱) قرآن وحدیث کی جو تفسیر و تعبیر صحابہ کرام اور ان کے بعد کے بزرگان دین اور ائمہ امت سے صحیح و صریح حوالہ جات کے ذریعہ ثابت ہوگی، وہی حق اور صواب ہے اور اسی پر چشم مارو، دل ماشاء، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اور تعبیر و تشریح کا جو ذریعہ بھی ہے، وہ سب غلط اور باطل ہے، لہذا..... اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں

(۲) عوام کے جو افراد سلف صالحین کی وساطت سے قرآن وحدیث کی تعبیر و تشریح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس میں قصداً

وعدمرا غفلت و کوتاہی کرتے ہیں تو وہ اس گمراہی کے اندر گمراہی پیدا کرنے والے کے جرم میں برابر کے شریک ہوں گے جس کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔

اس مقام پر یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ نے یہ قواعد و ضوابط اور اصول صرف عوام الناس کے لئے بیان کئے ہیں، اہل علم کے لئے قواعد و ضوابط مختلف ہیں۔ تو ہم اس شبہ کے جواب میں دو چیزیں عرض کریں گے۔

(۱) حضرت شیخ اپنی اس تحریر کے اندر اہل علم و تحقیق کو تحقیقات سے اسلاف کے دائرہ میں بند رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور ان کے لئے یہی اصول بیان فرما رہے ہیں۔ اگر ان اہل علم کی تحقیق اس اصول کے دائرہ میں بند ہے تو حق و صواب ہے ورنہ باطل و مردود، تو گویا اس میں اہل علم کے لئے بھی اصول و قاعدہ موجود ہے۔

(۲) لیکن اگر اہل علم بالفرض اس تحریر کے اندر اپنے لئے کوئی گنجائش پاتے ہیں تو پھر اس تحریر میں ان کو اپنی تحقیقات و افکار پبلک کے اندر لانے کی کوئی گنجائش نہیں ملے گی، کیونکہ عوام الناس کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا پیمانہ سمجھا دیا گیا ہے۔ لہذا وہ اہل علم اپنے خود ساختہ افکار و نظریات کو اپنے ذہن تک یا اپنے جیسوں تک ہی محدود رکھیں۔ کتابیں اور رسائل لکھ کر عوام الناس میں نہ لائیں۔ اسی میں ان کی بہتری ہے، اسی میں عوام کی بہتری ہے اور اسی میں دین کی بہتری ہے۔ گویا

میں وہ صاف صاف کہہ دوں جو ہے فرق مجھ میں تجھ میں
ترا درد درد تھا مرا غم غم زمانہ

گزشتہ سطور میں ہم پوری طرح واضح کر چکے ہیں کہ حضرت شیخ اول و آخر سنی تھے۔ اصول و فروع میں سنی تھے اور سنت کے دائرہ سے کسی صورت باہر نکلنا پسند نہ کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اصول اہل سنت ہی ان کے اصول تحقیق تھے اور ان کی تمام تعلیمات و تحقیقات انہی اصولوں پر مبنی ہیں۔

حقانیت مذہب اہل السنۃ والجماعۃ: اصول اہل سنت سے قبل ہم اہل سنت پر مختصر بحث کرنا چاہیں گے۔ امت مسلمہ کے اندر مذہب اہل سنت و جماعت کی کیا حیثیت و اہمیت ہے اور حضرت شیخ سمیت تمام بزرگان دین یوں بند اس کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ اس کا مختصر تذکرہ ضروری ہے۔ احادیث صحیحہ اس حقیقت پر پوری طرح گواہ اور شاہد ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر جس تفریق اور انتشار کی خبر دی، اس میں صرف ایک گروہ کو ہی ناجی اور قائم علی الحق قرار دیا۔ وہ ناجی گروہ کون سا ہے؟ اس کے بارے میں مکرم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی فرماتے ہیں کہ:

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تہم زفر تے بن جائیں گے۔ ایک فرقہ کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا وہ جماعت ہوگی جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے طریق پر چلیں گے۔ ان کا عقیدہ اور عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے عقیدہ اور عمل کے مطابق ہوگا۔ یہی لوگ ناجی ہیں۔“ (معالم العرفان ۳/۳۵۳)

ربیع الاول ۱۴۰۳ھ میں جماعت مبلغین اہل السنۃ والجماعۃ ضلع گوجرانوالہ کی طرف سے حضرت شیخ کی خدمت میں ایک مکتوب ارسال کیا گیا جس میں چند مسائل کی وضاحت دریافت کی گئی تھی۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اہل السنۃ والجماعۃ کا مطلب کیا ہے اور یہ کون سا گروہ ہے؟ اس مکتوب کے جواب میں حضرت شیخ کی طرف سے جو مکتوب جاری کیا گیا، وہ جماعت

مبلغین کو جو انوالد نے ”اہل سنت کی پہچان“ کے نام سے شائع کیا۔ اس میں حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ:

”اہل السنۃ والجماعت کا مطلب جیسا کہ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں اور امام حافظ ابن تیمیہ نے منہاج السنۃ میں تصریح کی ہے، جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات صحابہ کرام کی جماعت کی پیروی اور اتباع کریں، وہ اہل السنۃ والجماعت ہیں۔ اور امت کے بہتر فرقوں میں سے یہی طبقہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اول و آخر تک دوزخ سے محفوظ رہے گا اور اس فرقہ کو الفرقتہ الناجیۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ”ما انا علیہ واصحابی“ کا مصداق یہی طبقہ ہے اور ما انا علیہ سے مراد سنت اور واصحابی سے مراد جماعت صحابہ کی پیروی کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ عبدالکریم شہرستانی اپنی کتاب (المسلل والنحل ۱۳/۱) میں یہ مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں کہ:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ عنقریب امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک فرقہ ان میں سے نجات پانے والا ہے اور باقی ہلاک ہونے والے ہیں۔ پوچھا گیا، نجات پانے والا کون سا فرقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اہل السنۃ والجماعت کا۔ پوچھا گیا کہ سنت اور جماعت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ طریقہ جس پر آج کے دن میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور واصحابی کے الفاظ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی مرفوع روایت میں بھی (جو مستدرک حاکم/۱/۱۲۹ اور تفسیر درمنثور/۲/۶۳ وغیرہ میں ہے) موجود ہیں۔ اس روایت کے مطابق ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرقہ ناجیہ صرف اہل السنۃ والجماعت کا گروہ ہے۔ اس کے بغیر باقی تمام فرقے ہلاکت کا شکار ہوں گے۔“ (اہل سنت کی پہچان ص ۸)

اور پھر صفحہ ۱۳ پر درمنثور/۲/۶۳ تفسیر ابن کثیر/۱/۳۹۰ اور تفسیر مظہری/۲/۱۱۲ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ”یوم نبیض وجوہ و تسود وجوہ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:

”قیامت کے دن اہل السنۃ والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت و ضلالت اور اہل افتراق کے چہرے سیاہ ہوں گے۔“ (ایضاً ص ۱۳)

اسی قسم کی ایک روایت تفسیر درمنثور/۲/۶۳ کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدریؓ سے بھی نقل کی گئی ہے جس میں اہل البدع والاہواء کے الفاظ ہیں، یعنی اہل بدعت اور خواہشات پرستوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ امت کے اندر بہتر فرقوں کے معرض وجود میں آنے اور ناجی فرقہ کے لئے ما انا علیہ واصحابی کی روایت المنہاج الواضح یعنی راہ سنت میں بھی حضرت شیخ نے ترمذی/۲/۸۹ اور مشکوٰۃ/۱/۳۰ کے حوالے سے نقل فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ:

”اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں نوہی الجماعة (ابوداؤد/۲/۲۵۵، مستدرک حاکم/۱/۱۲۸، ابن ماجہ/۲۹۶ اور مشکوٰۃ شریف/۱/۳۰) یعنی نجات حاصل کرنے والا صرف وہی فرقہ ہے جو اس جماعت صحابہ کرام کا ساتھ دینے والا ہے اور اسلام کی اس جماعت سے کٹ کر الگ نہ ہونے والا ہے۔“ (راہ سنت ص ۳۷)

اور حکیم الہند حضرت شاہ ولی اللہؒ کی کتاب ”حیۃ اللہ الباقیۃ“/۱/۷۰ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ:

”اہل السنۃ یعنی نجات پانے والا وہ فرقہ ہے جو عقیدہ اور عمل دونوں میں اس چیز کو لیتا ہو جو کتاب و سنت سے ظاہر ہو اور جمہور صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کا اس پر عمل ہو۔ اور غیر ناجی ہر وہ فرقہ ہے جس نے سلف (یعنی صحابہ کرامؓ و تابعینؓ) کے عقیدہ اور عمل کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل اپنالیا ہو۔“ (درد و شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ ص ۲۷)

اس مختصر مگر مدلل بحث سے یہ حیثیت پوری طرح واضح و آشکار ہو چکی ہے کہ حضرت شیخ گروہ اہل السنۃ والجماعت سے ہی اپنی فکری و عملی وابستگی کیوں قائم رکھنا چاہتے تھے اور ساری زندگی انہوں نے اسی کی اشاعت و ترویج پر کیوں صرف کر دی؟ جب پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف امت کی نشاندہی بھی فرمادی، اس اختلاف میں ناجی فرقہ و گروہ کا نام بھی بیان کر دیا اور اس کی علامت و پہچان بھی ظاہر کر دی تو پھر کسی باایمان مسلمان کے لئے اس سے انکار و انحراف یا اس سے اختلاف و روگردانی کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟

اصول اہل سنت یعنی دلائل شرعیہ: جب یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی کہ امت کے متفرق گروہوں میں سے صرف اہل السنۃ والجماعت کا گروہ ہی حق پر ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس گروہ کے اصول و دلائل معلوم کئے جائیں۔ جب یہ گروہ قرون اولیٰ میں موجود تھا تو یقیناً اس کے اصول بھی قرون الہیٰ میں موجود تھے۔ اس حوالے سے اس گروہ کے وہی اصول معتبر ہوں گے، اگلے جو قرون اولیٰ میں وضع کئے گئے اور اس کے بعد ہر گروہ اور فرقہ کا مقابلہ انہی اصولوں کی بنیاد پر کیا گیا۔ یہ اصول چار ہیں: (۱) قرآن حکیم، (۲) سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، (۳) اجماع امت، اور (۴) قیاس شرعی۔ یہی چار چیزیں اصول اہل سنت کہلاتی ہیں۔ یہی دلائل شرعیہ کے نام سے معروف ہیں اور انہی کو اصول فقہ تسلیم کیا گیا ہے۔

حضرت شیخ ان اصول اہل سنت اور دلائل شرعیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

”تمام اہل اسلام اس امر پر کلیتاً اتفاق رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے علم کے ذرائع میں سب سے پہلے قرآن کریم اور پھر حدیث شریف ہے، اور پھر اجماع امت کے بعد اظہار اسلام اور ان کے افہام و تفہیم کا ایک ذریعہ قیاس اور اجتہاد بالفاظ دیگر عقل و بصیرت بھی ہے۔ مگر طوع اسلام (مکرمین حدیث کا ترجمان) کے نزدیک نہ تو حدیث شریف علم کا ذریعہ ہے اور نہ امت مسلمہ کا اتحاد و اتفاق۔“ (انکار حدیث کے نتائج ص ۱۶۷)

یعنی علوم دینیہ حاصل کرنے کے چار ذرائع ہیں اور وہی اصول اہل سنت و دلائل شرعیہ ہیں۔ ان میں سے چوتھا اصول اور چوتھی دلیل قیاس و اجتہاد کی ہے جسے عقل و بصیرت کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے حدود و قیود پر ان شاء اللہ آگے حجیت قیاس کے تحت بحث آئے گی۔ بقیہ تین دلائل و اصول کی حیثیت کیا ہے؟ ان کے بارے میں حضرت شیخ کے چنداقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ:

”جملہ اہل اسلام اس امر پر متفق ہیں کہ دلائل و شواہد کی مد میں قطعی اور یقینی درجہ نمبر اول صرف قرآن کریم کو حاصل ہے، اس کے بعد حدیث متواتر، اور پھر اجماع قطعی کو۔“ (انکار حدیث کے نتائج ص ۱۳۹)

”جملہ اہل اسلام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ دلائل اور براہین کی مد میں جو درجہ اور مرتبہ قرآن کریم حدیث شریف اور پھر اجماع امت کو حاصل ہے وہ کسی اور دلیل و براہین کو حاصل نہیں۔“ (راہ ہدایت ص ۶۵)

”ہمارے اکابر عقیدہ کو قطعی دلائل سے پیش کرتے ہیں اور قطعی دلائل یہ ہیں: (۱) قرآن کریم، (۲) خبر متواتر، (عام اس سے کہ تواتر لفظی ہو یا تواتر طبقہ، تواتر قدر مشترک ہو یا تواتر ثورات، ان میں سے ہر ایک کا انکار ہمارے اکابر کے نزدیک کفر ہے۔) البیان الاذہر، از علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری ص ۱۰۳-۱۰۴ اور اجماع قطعی۔ کوئی عقیدہ ہمارا ان دلائل کے بغیر کسی اور چیز پر موقوف نہیں ہے۔“ (راہ ہدایت ص ۱۶۲)

علمائے دیوبند: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بہتر فرقوں میں سے صرف اہل سنت والجماعت کو ناجی و حقیقی فرقہ قرار دیا

ہے اور دوسرے فرمان میں ہر دور میں اہل حق کی موجودگی کی بشارت دی۔ گویا اہل سنت والجماعت کا گروہ ہی اہل حق ہے اور اسی کی بشارت دی گئی ہے اور اہل سنت والجماعت کا گروہ اپنے اصولوں (قرآن، سنت، اجماع اور قیاس) پر قائم ہے اور یہی اصول ہمیشہ اس کی شناخت رہے ہیں اور انہی اصولوں کی بنیاد پر اس نے تمام باطل و گمراہ فرقوں کا مقابلہ کیا ہے اور ان اصولوں کو ترک کرنے والے اہل سنت سے علیحدہ ہوتے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عصر حاضر کے اندر جماعت حقہ کے اس متواتر سلسلہ کی کڑی کون سا گروہ ہے؟ حضرت شیخ پورے اعتماد و یقین کے ساتھ جماعت دیوبند کو اس کی کڑی قرار دیتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

”اکابر علمائے دیوبند ہر مسئلہ میں اجماع سنت کے ساتھ سلف صالحین کی تحقیق پر کمال اعتماد رکھتے ہیں۔ دیگر مسائل کی طرح وہ بدعت کی تعریف میں بھی سلف کی پیروی کرتے ہیں۔“ (راہ سنت، ص ۷۹)

”بمجد اللہ تعالیٰ علمائے دیوبند اہل سنت والجماعت کے افراد ہیں اور اصول و فروع میں ان کا کوئی عقیدہ اور عمل اہل سنت و الجماعت کے خلاف نہیں ہے، چہ جائیکہ ان کے عقیدہ اور عمل سے متصادم ہو۔ ہم نے اپنی متعدد کتب میں باحوالہ اس پر بحث کی ہے۔“ (اہل سنت کی پہچان، ص ۷)

حضرت شیخ اس دور میں (برصغیر پاک و ہند کے اندر) جماعت دیوبند کو ہی قرآن و سنت کی موکووہ جماعت حقہ کی کڑی اور اہل سنت والجماعت کے اصول و عقائد کی ترجمان قرار دیتے تھے اور ان کا یہ دعویٰ ہر اعتبار سے سنی برحقیقت ہے کہ جماعت دیوبند کا اصول و فروع میں کوئی عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف نہیں۔

اس پوری بحث سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت شیخ فرمان نبوی کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کو ناجی و ہدایت یافتہ گروہ تسلیم کرتے تھے، اہل سنت والجماعت کے اصول و دلائل کی روشنی میں قرآن و سنت، سنت خلفائے راشدین، تعامل صحابہ و خیر القرون، اجماع امت اور قیاس شرعی کو حجت مانتے تھے، اس کے لئے وہ اہل سنت والجماعت کے متواتر و متواتر گروہ سے فکری و ایسکی کو ہی ہدایت و نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے اور عصر حاضر میں جماعت دیوبند کو اسی سلسلہ کی کڑی تسلیم کرتے ہوئے اسی کے دامن تحقیق سے وابستہ تھے اور اپنے جملہ متعلقین کو بھی اسی سے وابستہ رکھنا چاہتے تھے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو اسی سے وابستہ رہنے کی توفیق بخشے۔ آمین

☆.....☆.....☆

وفاق المدارس عربیہ پاکستان نے سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد کی بحالی کے لیے 3 صوبوں سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں دینی مدارس کے طلبہ کی ناسک فورس قائم کر دی ہے اور ان طلبہ کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ ہر جگہ امدادی کیمپ قائم کریں اور متاثرین کے لیے کھانے پینے، رہائش اور ادویہ وغیرہ کا اہتمام کریں۔ نمائندہ وفاق نے کہا کہ وفاق المدارس کے عہدیداروں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ بے سہارا بچے اور بچیاں جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنا چاہیں، ان کو ترجیحی بنیادوں پر نہ صرف داخلہ دیا جائے گا، بل کہ ان کی ہر طرح کی کفالت کی ذمہ داری بھی مدارس اٹھائیں گے۔ اس وقت ہزاروں متاثرین وفاق المدارس سے ملحق 3 ہزار مدارس میں موجود ہیں، جہاں ان کی ہر طرح ضرورت کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ وفاق کے نمائندے نے کہا کہ حکمرانوں کی بدعنوانیوں کے باعث بیرونی دنیا سیلاب زدگان کی مدد سے کتر رہی ہے۔ اس نازک موقع پر حکمرانوں کو فیروں سے بھیک مانگنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ پوری قوم متحد ہو کر ایمان، اتحاد اور تنظیم کے قوی سلوگن پر عمل پیرا ہو جائے تو ہم اس بحران سے بہت جلد اٹھ سکتے ہیں۔ (پ۔ر)