

شاہ ولی اللہ اور علم حدیث

مولوی سید زاہد قیصر

ہندوستان میں اسلام پہلی صدی ہجری میں پہنچ چکا تھا اور کم و بیش آٹھ صدیوں تک غایت عظمت و شوکت کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔

سندھ، ملتان اور بلوچستان کو چھوڑ کر اسلام چونکہ عجم (مادراء النہر اور افغانستان) کی راہ سے یہاں آیا تھا، جہاں صرف فقہ و اصول فقہ، کلام، منطق و فلسفہ ہی اسلامی تعلیمات کا مدار بن کر رہ گئے تھے۔ فاتحین کے ساتھ ان کے تصورات و رجحانات کا آنا لازمی تھا، بنا بریں مادراء النہر کے علماء کی تقلید میں ان علوم کے غایت شغف نے ہندوستان کے علماء کو براہ راست کتاب و سنت سے آشنا نہ ہونے دیا، چنانچہ حدیث سے بے گانگی کا ایک قابل افسوس واقعہ تاریخ فرشتہ میں منقول ہے۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کے عہد میں قاضی رکن الدین والی شہر نے حضرت سلطان نظام الدین اولیاء (م ۷۲۵ھ) سے سماع سننے پر باز پرس کی، تو شیخ نے ”السماع مباح لأہلہ“ کو حدیث نبوی کہہ کر جواز سماع کے لئے دلیل قرار دیا۔“

(تاریخ فرشتہ مقالہ دوازوہم ذکر حضرت سلطان الاولیاء مطبع کشوری، صفحہ ۷۷۷-۳۹)

یہ فقرہ حدیث نہیں ہے بلکہ امام غزالی (م ۵۰۵ھ) کا فتویٰ ہے، جو احیاء العلوم میں منقول ہے اور اگر شیخ کے بارے میں غایت ادب سے کام لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس بارے میں شاید فرشتہ کو غلط فہمی ہوئی ہو، یہاں اس سے بحث نہیں ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں حدیث سے بے گانگی کا پتہ چلتا ہے، قرآن و حدیث سے اس اجنبیت و بے گانگی کے بعد وہ سب کچھ ہوا جو اس کے لازمی نتائج تھے، چنانچہ اندرونی طور پر ہندوستان کے مذاہب سے اسلام جتنا متاثر ہوا، اس کی مثال کسی دوسرے ملک و قوم میں نہیں ملتی، پھر نہ صرف یہ کہ تہذیب و تمدن میں بہت کچھ ہندوؤں سے اخذ کیا گیا، بلکہ تصوف جیسی روحانی چیز میں بھی ویدانت کا بہت بڑا حصہ شامل ہو گیا، اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی اسلام خارجی فتنوں

سے بھی محفوظ نہ رہ سکا، دسویں صدی ہجری میں بابر کے بعد ہمایوں کے ذریعہ ہندوستان نے ایران سے جو اسر نو تعلقات قائم کر لئے تھے اور ہمایوں (م/۹۶۳ھ) نے اظہارِ ممنونیت کے لئے جس طرح ایرانیوں کو نوازا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ”شیعیت“ کے بے پناہ حملوں کے علاوہ منطق و فلسفہ کی جیسی یہاں کچھ گرم بازاری ہوئی و محتاج بیان نہیں ہے، یہ علوم ہندوستانی علماء کے دل و دماغ پر اس طرح چھا گئے تھے کہ کئی صدیوں کی مسلسل کوششوں کے بعد بھی ان کا اثر زائل نہیں ہو سکا ہے، ذمہ دار علماء کا یہ حال تھا کہ منطق و فلسفہ کی غیر ضروری موشگافیوں میں تورات دن غلطیاں و پچھان رہتے تھے اور حدیث و قرآن سے بالکل نااہل۔

میرزا ہمدردی (م/۱۱۱۱ھ) جو عہدِ عالمگیری میں ”مختسب“ کے عہدہ پر مامور تھے، ان کی علومِ دینیہ سے بے خبری کا یہ عالم تھا کہ شرح و قافیہ جیسی فقہ کی متوسط کتاب بغیر حضرت شاہ عبدالرحیمؒ (م/۱۱۳۱ھ) کی امداد کے نہیں پڑھا سکتے تھے۔ (ملفوظات عزیز یہ صفحہ ۸۲) گیارہویں صدی تک پہنچتے پہنچتے شہنشاہِ اکبر (م/۱۰۴۴ھ) کے دور میں تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ قرآن و حدیث پر عمل تو درکنار، ان کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، خدا سے علانیہ بغاوت مذہب پرستی قرار دی گئی، شعائرِ دین کی بے حرمتی مستحسن نظروں سے دیکھی جانے لگی، خدا کو چھوڑ کر چاند سورج اور بادشاہ کے آگے سر خم ہونے لگے اور وہ تمام ذمائم بر روئے کار آگئے جو قرآن و حدیث کو چھوڑنے اور ”ویدانت“ و ”ایرانی فلسفہ“ کے اختلاط و امتزاج سے پیدا ہونے چاہئیں تھے۔

ہندوستان اور علمِ حدیث:..... ہندوستان میں علمِ حدیث کا احیاء اور رواج بارہویں صدی میں شاہ ولی اللہ (۱۷۷۶ھ) کے دور سے شروع ہوتا ہے، پچھلی آٹھ صدیوں کی طویل مدت میں مندرجہ ذیل سرآمد روزگار نفوسِ قدسیہ کے علاوہ کوئی اور نمایاں شخصیت دریافت نہیں ہو سکی ہے۔

امام حسن الصغائی (م/۶۵۰ھ):..... امام رضی الدین حسن بن محمد الصغائی کے اجداد صغانیان علاقہ ماوراء النہر کے باشندے تھے، علامہ صغانی ۷۵۷ھ میں ہندوستان آئے اور لاہور میں اقامت گزیر ہوئے، احادیث کا ایک مجموعہ مشارق الانوار کے نام سے ترتیب دیا، مجموعہ میں ۲۲۳۶ حدیثیں ہیں، احادیث کی ترتیب حروفِ تہجی پر ہے، ہندوستان میں علمِ حدیث پر یہ سب سے پہلی تصنیف ہے، شیخ عبدالحقؒ کے زمانہ تک یہ کتاب درسِ حدیث میں شامل تھی، صغائی نے عمر المرغینانی سے حدیث کی تکمیل کی، صغائی کے بہت سے نامور شاگرد تھے، حضرت سلطان نظام الدین اولیاؒ بھی چند واسطوں سے آپ کے شاگرد ہیں، سن وفات ۹۵۰ھ ہے۔

سید رفیع الدین شیرازی (م/۹۵۳ھ):..... سید رفیع الدین شیرازیؒ اکابر محدثین اور سرآمد روزگار علماء میں سے ہیں، مولد و منشاء سرزمین شیراز ہے۔ شیراز میں ان کا خانوادہ اس درجہ محترم تھا کہ سید شیرازی جس زمانہ میں علامہ جلال الدین دوانی (تحفیف الواو) سے معقولات کی تحصیل و تکمیل کر رہے تھے تو خود علامہ دوانی درس دینے کے لئے سید شیرازی

کے مکان پر آیا کرتے تھے، حدیث میں ان کا سلسلہ تلمذ بہ یک واسطہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ تک پہنچتا ہے، سید شیرازی براہ راست حافظ شمس الدین سخاویؒ کے تلمیذ ہیں اور حافظ سخاویؒ، حافظ عسقلانیؒ کے ذہانت واستعداد کا یہ عالم تھا کہ حافظ سخاویؒ نے ملاقات سے پہلے ہی پچاس کتابوں کی تحریری اسناد بھیج دی تھی اور کہا تھا کہ آپ جیسے صاحب کمال کے لئے مشافہتا استفادہ وتلقین ضروری نہیں ہے لیکن ان کے شوقِ علم نے اس پر قناعت نہ کی اور خود قاہرہ پہنچ کر حافظ موصوف سے استفادہ کیا۔ سلطان سکندر لودھی کے عہد میں ہندوستان آنے اور خدمت حدیث میں مصروف ہو گئے، گیارہویں صدی (یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے عہد) سے ماقبل علم حدیث کا جو چراغ ہندوستان میں ہوا، اس میں بیشتر آپ ہی کی مسامی جیلہ کا دخل ہے، سال وفات ۹۵۴ھ ہے، سید شیرازیؒ کے مفصل ترجمہ کے لئے ”الضوء اللامع فی اعیان القرآن التاسع“ کا امام السخاوی لائق رجوع ہے۔

شیخ علی متقی (م/ ۹۷۵ھ):..... علاؤ الدین علی متقی بن حسام الدین کا وطن مالوف جو پورہ ہے لیکن شیخ کے والد نے برہانپور میں توطن اختیار کر لیا تھا، علی متقی ۸۸۵ ہجری میں یہیں پیدا ہوئے، شیخ کا عظیم المرتبت کارنامہ جملہ صحیح احادیث کی ترتیب وتبویب ہے جو کنز العمال کے نام سے موسوم ہے، اگر کنز العمال کو حدیث کی مختصر دائرۃ المعارف کہا جائے تو نا مناسب نہ ہوگا۔ اگرچہ اسانید کے لحاظ سے یہ مجموعہ قابلِ نقد ہے لیکن حدیث کا ایک ایسا پیش بہا ذخیرہ یکجا جمع کر دیا گیا ہے جس سے امت تقریباً محروم ہو چکی تھی، شیخ ابوالحسن بکریؒ (علی متقی کے استاد) کا قول ہے:

”جمع حدیث کی وجہ سے سارا عالم امام سیوطیؒ کا رہنما بنتا ہے لیکن شیخ متقی نے اس کی ترتیب وتبویب کر کے خود سیوطی اور تمام دنیا پر ایک عظیم الشان احسان کیا ہے۔“

شیخ علی متقی نے حافظ ابن حجرؒ سے علم حدیث حاصل کیا، سن وفات ۹۷۵ھ ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (م/ ۱۰۵۲ھ):..... شیخ عبدالحق ۹۵۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۰۵۲ھ میں وفات ہوئی، شیخ نے مکتوٰۃ المصابیح کی عربی و فارسی میں دو شرحیں لکھیں، نیز شیخ کے صاحبزادے شیخ نورالحقؒ نے صحیح بخاری کی فارسی میں شرح کی، شیخ نے نصاب حدیث میں بھی اصلاح کی، اس زمانہ میں مکتوٰۃ اور مشارق الانوار درس حدیث میں شامل تھیں، شیخ نے موطا مالکؒ اور صحیحین کو شریکِ نصاب کیا۔

اس میں شک نہیں کہ تذکرہ صدر حضرات نے حدیث کی نہایت مہتمم بالشان خدمات انجام دی ہیں، مگر افسوس! کہ ان کا دائرہ فیض و افادہ بہت ہی مختصر اور محدود رہا اور چند کتابوں کے عالم تصنیف میں آجانے اور کچھ تدریس و افادہ کی مسندیں آراستہ ہو جانے کے علاوہ حدیث کا علم عوام تو کیا بیشتر خواص تک بھی نہ پہنچ سکا، عوام الناس کو علم حدیث سے باخبر کرنے کے عظیم الشان کارنامے کا سہرا شاہ ولی اللہؒ، ان کے خاندان اور شاگردوں کے سر ہے۔

شاہ ولی اللہؒ:..... دہلی کی سرزمین میں بارہویں صدی کے آغاز (۱۱۱۴ھ) میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، تعلیم سے

فارغ ہو کر ۱۱۳۱ھ میں اپنے والد بزرگوار کی جگہ درس دینا شروع کیا۔ مسلسل بارہ سال تک، یہ سلسلہ قائم رہا، اس دوران شاہ صاحب نے مروجہ علوم و فنون اور اپنے ماحول کا تنقیدی نظر سے مطالعہ کیا، بالآخر انہیں اس کے نقائص اور وقتی ضرورت کے لحاظ سے اپنی کم مائیگی کا احساس ہوا، چنانچہ ۱۱۴۳ھ میں حرین کا سفر اختیار کیا اور شیخ ابوطاہر مدنی شافعی اور شیخ تاج الدین حنفی سے علم الحدیث کی تکمیل کی، ۱۱۴۵ھ تک حرین میں قیام رہا۔

۳۰ سال تک مسلسل حدیث کی خدمت کرتے رہے، علم حدیث کا نشر کیا محدثین اور ان کی مولفات میں طبقات قائم کئے، جرح و تنقید کی سنت کا جو آٹھویں نویں صدی ہجری سے تقریباً مردہ ہو چکی تھی، از سر نو احیاء کیا، حدیث کا ایک جامع نصاب تیار کیا اور احادیث پر مسائل کی تفریح کرنے کی سنت حسنہ جاری کی جس کو عام طور پر علماء نے فراموش کر دیا تھا، اسلامی مسائل پر حکیمانہ کتابیں لکھیں۔

شاہ صاحب کے بعد ان کی اولاد و افتاد اور جانشینوں نے نشر حدیث میں پوری تہذیبی اور جان کانی سے حصہ لیا اور اپنی انتھک کوششوں سے فن حدیث کو اتنا عام کر دیا کہ آج جو چرچا ہندوستان کیا بلکہ تمام عالم اسلامی میں پایا جاتا ہے وہ سب شاہ صاحب اور ان کے جانشینوں کا رہن احسان ہے۔

ہندوستان کے تین علمی مرکز:..... بارہویں صدی کے ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ کے علاوہ تین اور علمی مرکز تھے۔ خیر آباد، فرنگی محل اور دہلی۔ ”خیر آباد مرکز“ کا علمی موضوع صرف منطق و فلسفہ تھا، قرآن و حدیث سے بحث کرنا ان کے نصب العین ہی سے خارج تھا کہ یہ علوم ان کے نزدیک گویا علم کا صحیح مصداق نہ تھے، ہر چند کہ مذہبی حیثیت سے وہ کسی درجہ پر ہوں تاہم بارہویں صدی کے بعد ان کا سلسلہ تلمذ بھی حضرت شاہ ولی اللہ سے مل جاتا ہے۔ مولانا خیر آبادی شاہ ولی اللہ کے خلف رشید شاہ عبدالقادر کے شاگرد ہیں۔

دوسرا علمی خانوادہ فرنگی محلی علماء کا تھا۔ یہ لوگ اگرچہ منطق و فلسفہ جیسے لایعنی مشاغل میں کچھ زیادہ تہمید و تصحیح وقت نہیں کرتے تھے لیکن قرآن و حدیث کا نشر ان کے بھی اولین مقاصد سے خارج تھا، ان حضرات پر تاہنوز ماوراء النہر کا قدیم رنگ چھایا ہوا تھا، فقہ اور اصول فقہ ان لوگوں کا سرمایہ افتخار تھا، نیز یہ بھی ”خیر آبادی مرکز“ کی طرح بارہویں صدی کے بعد حضرت شاہ صاحب ہی کے خوان علم کے دلربا ہیں۔

تیسرا علمی مرکز ”دہلی“ تھا، بہر حال ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کی قدر و منزلت کو صحیح طور پر پہچانا، مدینہ الرسول پہنچ کر حدیث کی تکمیل کی، شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں:

”علم حدیث پدر من از مدینہ آورد، چارده ماه در مدینہ بودہ، سند کردہ“۔ (ملفوظات صفحہ ۹۳)

پھر ہندوستان واپس آ کر اس حکیمانہ انداز سے اس کا سنگ بنیاد رکھا کہ ہر آنے والا دور گزرے ہوئے دور کے

مقابلے میں ترقی پذیر ثابت ہوا۔

یہاں یہ تصریح بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ بارہویں صدی سے قبل کتاب و سنت سے عدم اعتناء نہ صرف یہ کہ ہندوستان ہی میں عام تھا، بلکہ خود عالم اسلامی سے یہ علوم رخصت ہو رہے تھے، مراکز دینیہ میں بھی قرآن و حدیث کا ذکر ایک نامانوس صدا معلوم ہوتی تھی، مصر کے مشہور زمانہ عالم علامہ سید رشید رضا مرحوم کا بیان ہے:

”ولولا عنايتنا إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر، لفضى عليها بالزوال من أمهار الشرق فقد ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة حتى بلغت مقهى الضعف في أوائل هذا القرن الرابع عشراً“.

”اگر ہندوستان کے علماء فن حدیث پر توجہ نہ کرتے تو مشرقی ممالک میں کبھی کا یہ علم ختم ہو چکا ہوتا۔ دسویں صدی میں، مصر، شام، عراق اور حجاز، میں ان علوم سے بے اعتنائی برتی جانے لگی تھی، حتیٰ کہ چودھویں صدی تک پہنچتے پہنچتے ان ممالک میں علم الحدیث کا ذوق بالکل ہی ختم ہو گیا۔“

ہندوستانی علماء کی فن حدیث کی جن نمایاں خدمات پر علامہ موصوف نے جو تبصرہ فرمایا ہے، بلاشبہ اس کا صحیح مصداق حضرت حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کا سلسلہ تلامذہ ہے جو حضرت علماء دیوبند پر ختم ہوتا ہے، اکابرین دیوبند نے جس تندہی اور جانفشانی سے حدیث و قرآن کا نشر کیا ہے، وہ آج عالم اسلامی میں آپ اپنی مثال ہے جس کا علامہ موصوف ہی نے سیاحت ہند کے دوران ذیل کے الفاظ میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”ماقرت عینی بشیء في الهند كماقرت برويته مدرسة ديوبند ولا ت بشیء هناك كسرورها بمالاح من الغيرة الإخلاص في علماء هذه المدرسة“.

”وكان كثيراً من أخوانني المسلمين في بلاد الهند المختلفة يذكرون لي هذه المدرسة ويصف رجال الدنيا منهم علماء هابالجمود والتعصب ويظهرون رغبتهم في إصلاح تعميم نهها وقد رأيت سمعت من ثناء وانتقاداً“۔ (القاسم دیوبند دیقعدہ ۱۳۳۰ھ)

ہندوستان کے پورے دور سیاحت میں مجھے کہیں ایسی مسرت اور سکون خاطر نصیب نہیں ہوا۔ جیسی کہ مجھے دارالعلوم دیوبند کے دوران قیام میں راحت اور فراغ قلب محسوس ہوا۔ اور یہ محض علماء دیوبند کے خلوص و ایثار کی وجہ سے ہوا۔“

”میرے دوستوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں دارالعلوم دیوبند کی بہت کچھ تعریف کی اور کچھ جاہل دنیا دار لوگوں نے علماء دیوبند کو جامد و متعصب بتلا کر ان کی اصلاح کا خیال ظاہر کیا، لیکن الحمد للہ کہ میں نے علماء دیوبند کو مداحین و ناقدین کی مدح و تنقید سے ماوراء، مستغنی اور بلند تر پایا۔“

الغرض حضرت شاہ ولی اللہ کی مساعی اس قدر بار آور ہوئیں اور ان کے تلامذہ نے علم الحدیث کو اتنا ارتقاء بخشا کہ اب

”حدثاً“، ”واخبرنا“ کی آوازیں ان خطوں سے سنائی دیتی ہیں جہاں لوگ حدیث کے نام تک سے آشنا نہ تھے اور اب علم حدیث کا ذوق انتاعام اور اس کا حصول اتنا اہل ہو گیا ہے کہ کسی خاص وقت کو بغیر ہر شخص باسانی استفادہ کر سکتا ہے اور علم حدیث کے عام لٹریچر کا تو کیا ذکر، محض ہندوستانی زبان میں ہمارے پاس اتنا لٹریچر موجود ہے کہ باسانی اس کی کوئی فہرست بھی مرتب نہیں کی جاسکتی۔

اردو میں علم حدیث کی خدمات:..... ہندی علماء نے قرآن وحدیث سے استفادہ عام کرنے کے لئے ہندوستان کی موجودہ علمی زبان اردو میں تراجم وتصانیف کا سلسلہ شروع کیا، لیکن جیسا کہ ہر زبان کے ارتقاء کا عمومی دستور ہے کہ اس کی علمی ترقی کی ابتداء تراجم سے ہوتی ہے، بعد ازاں اس میں تصانیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اردو کے ارتقاء میں بھی یہی اصول کار فرما رہا ہے، اردو میں قرآن وحدیث کے تراجم وتصانیف کے مبارک کام کی ابتداء تیرہویں صدی کے اوائل سے ہوئی، سب سے پہلے شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ۱۲۰۵ھ میں مولانا خرم علی بلہوری نے ”تحفۃ الاخیار“ کے نام سے ”مشارق الانوار“ کا ترجمہ کیا جو متعدد مرتبہ مختلف مطابع میں چھپ چکا ہے، اس کے پانچ سال بعد قرآن وحدیث کے سلسلے میں تصانیف وشرح کی ابتدا ہوئی اور ۱۲۵۴ھ میں مولانا قطب الدین دہلوی نے ”مظاہر حق“ کے نام سے مشکوٰۃ شریف کی شرح کی، مشکوٰۃ کا ترجمہ اولاً مولانا کے استاد شاہ محمد اسحاق صاحبؒ دہلوی نے کیا تھا۔ پھر شاہ صاحبؒ کی فرمائش پر مولانا قطب الدین نے اس کی شرح کی، شرح میں مشکوٰۃ کے عربی و فارسی تراجم، حاشیہ سید جمال الدین اور شاہ محمد اسحاق صاحبؒ کے فوائد سے بیشتر امداد لی گئی ہے، مظاہر حق اس شرح کا تاریخی نام ہے جو چھ جلدوں میں چھپ چکی ہے، اس کے بعد اردو میں بکثرت تراجم وشرح اور تصانیف ہونی شروع ہوئیں، اور یہ سنت حسنہ آج تک جاری ہے اور روز بروز اردو میں حدیث وقرآن پر لٹریچر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، علماء نے ملکی زبان میں تراجم حدیث کی ابتدا کر کے اردو کی نہایت عظیم الشان خدمت انجام دی ہے اور اسے بے شمار علمی جواہر پاروں سے مالا مال کر دیا ہے، چنانچہ یہ ہندی علماء ہی کی سعی مشکور کا نتیجہ ہے کہ علم حدیث کے جتنی شرح و تراجم اردو میں پائے جاتے ہیں، دنیا کی جملہ زبانیں اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، عربی زبان کے بعد مسلمانوں کے سوا اعظم میں جو زبان سب سے زیادہ مستعمل رہی ہے، وہ ”فارسی“ ہے، اس کے باوجود اس میں حدیث کا لٹریچر بہت ہی کم ہے، سلطان محمود غزنوی (م/۴۳۱ھ) کے زمانہ سے بارہویں صدی تک مسلمانوں کی دفتری اور تحریری و تقریری زبان، فارسی رہی ہے۔ لیکن اس آٹھ صدی کی طویل مدت میں فارسی میں بہت کم حدیث کی شرح و تراجم پائے جاتے ہیں، جو نہ ہونے کے درجہ میں ہیں، اس کے برعکس اردو میں ”علم حدیث“ کی شرح و تراجم شمار نہیں کی جاسکتی ہیں۔

ہندوستانی علماء نے شرح و تراجم حدیث کی ابتداء کر کے ”علم حدیث“ کے علاوہ اردو کی بھی عظیم الشان خدمت انجام دی ہے اور اسے بے شمار علمی کتابوں سے مالا مال کر دیا ہے، اس کے ماسوا درس حدیث میں اردو کو ذریعہ تعلیم قرار دیا، اس کی

ابتدا شاہ محمد اسحاق صاحب ہوتی ہے، اور آج بھی برصغیر پاک و ہند کی مشہور عربی درسگاہوں میں اردو ہی ذریعہ تعلیم ہے جس سے اردو کو چند روز چاند حاصل ہوتے ہیں، اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ بیرون ممالک کے طلبہ جو علوم دینیہ کی تحصیل و تکمیل کے لئے ہندو پاک آتے ہیں، وہ انہی درسگاہوں کے ذریعہ اردو سے واقف ہوتے ہیں اور اپنے اوطان کو واپس ہو کر بیرون ممالک میں اردو کی اشاعت کا زبردست ذریعہ بن جاتے ہیں، بیرون ممالک میں اردو کی اشاعت کی ایسی عظیم الشان خدمت ہے جس میں ان درسگاہوں کا کوئی شریک نہیں ہے۔

نیز طلبہ جو درسی تقریریں قلمبند کرتے ہیں وہ اردو ہی میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فن ”حدیث“ کے جواہر پارے بسہولت تمام اردو میں منتقل ہو رہے ہیں، اس سلسلہ میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کے درس ترمذی کی املائی تقریر انفع اللہ فی اور شیخ الاسلام علامہ سید محمد انور شاہ لکھنویؒ اور حضرت الاستاذ مولانا حسین احمد صاحب مدنی دام مجدہم کے درس بخاری، ترمذی کی املائی تقریریں، خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر اور اہم ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے علماء کی علم حدیث سے غفلت و بے توجہی کے پیش نظر اصلاحات کا ایک مکمل خاکہ تیار کیا تھا اور اسی کے مطابق وہ اصلاح کا کام کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ عظیم الشان انقلاب صرف ۳۱ سال کی مختصر مدت میں برپا نہیں کیا جاسکتا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحبؒ اس حقیقت اور کام کی نوعیت سے بخوبی واقف تھے اور ان کو مشکلات کا صحیح اندازہ تھا، چنانچہ انہوں نے ایک ایسی جماعت تیار کی جو آگے چل کر ان کے مشن کو چلا سکے، یہ شاہ صاحبؒ کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں ایسے جانشین میسر آ سکے جنہوں نے اپنے پیشرو کے بعد اسی طرح علم حدیث کی زبردست خدمات انجام دیں اور شاہ صاحبؒ کی حسب نشاء اس کو ارتقاء بخشا، اور جانشینی کے فرائض کو بہت کامیاب حد تک انجام دیا اور علم حدیث کو اتنا عام کر دیا کہ آج ہندو پاک ہی نہیں بلکہ مصر، شام، عرب اور دیگر ممالک عربیہ اسلامیہ کا گوشہ گوشہ اسی فیض سے مستفید ہو رہا ہے۔

شاہ مخصوص اللہ نیرہ حضرت شاہ ولی اللہ کے تلمیذ رشید شاہ عبدالغنی مجددی دہلویؒ ہیں جن کا سلسلہ حدیث ہندوستان سے گزر کر تمام ممالک عربیہ تک پھیلا ہوا ہے اور اب بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ آج ممالک عربیہ اور بالخصوص ہندو پاک میں علوم دینیہ کا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس کا سلسلہ تلمذ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر منتہی نہ ہوتا ہو، اور وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خوان علم و کرم کا خوش چین نہ ہو۔

☆.....☆.....☆