

تحریک اہل بیت

چند اوراق

حصہ اول

از

مفتی محمد عبد الباقی

www.KitaboSunnat.com

أداة البحوث الإسلامية

جامعہ سلفیہ / فیصلہ آباد، پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

286

فالت

جملہ حقوق بحق ادارۃ البحوث الاسلامیہ
بہ ما معہ سابقہ محفوظ ہیں۔

طبع اول — رجب ۱۴۱۱ھ / جنوری ۱۹۹۱م

قیمت ————— / ۳۵ روپے

مکتبہ دارالحدیث
۹۱... جے نائل ٹاؤن ۵۰۰
07803

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ادارہ الجوت الاسلامیہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد اس سے قبل کئی علمی و تحقیقی کتب شائع کرنے کا اعزاز حاصل کر چکا ہے اور اب اپنے معزز قارئین کے لیے انتہائی مفید کتاب "تحریک اہل حدیث کے چند اوراق" کا پہلا حصہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔

یہ اپنے موضوع پر منفرد کتاب ہے جسے معروف محقق مایہ ناز عالم دین استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی محمد عبدالغلام نے اپنی شب بے روز کی محنت شاقہ سے ترتیب دیا ہے آپ نے اس تحریر کو ابتدا سے لے کر موجودہ دور تک نہایت عمدہ تسلسل کے ساتھ تحریر فرمایا ہے

یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حدیث کوئی فرقہ نہیں بلکہ کتاب و سنت کے احیاء کے لیے ایک تحریک ہے جو ہر زمان و مکان میں موجود رہی اور یہی وہ تحریک ہے جو سلف صالحین کے مشن کی تکمیل کے لیے دن رات مصروف کار ہے۔

تحریر اہل حدیث کی ان کاوشوں اور ناقابل فراموش واقعات کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس تحریر میں شامل تمام علماء کرام اور کارکنان کا تذکرہ کیا گیا ہے

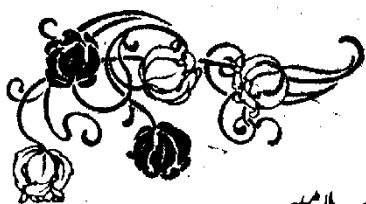
اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے
بقیہ دو حصے بھی عفریہ منظر عام پر آجائیں گے۔ انشاء اللہ

پہلا حصہ آپ کے ہاتھوں میں ہے جس سے آپ سب قارئین مستفید ہوں گے اور امید ہے کہ تحریک اہل حدیث کے حوالہ سے آپ کی معلومات میں گراں قدر اضافہ ہوگا۔

خاص کر ہمارے نوجوان اپنے اسلاف کے کارناموں سے آگاہی حاصل کریں گے اور کتاب و سنت کی سر بلندی کے لیے ان کی مساعی سعیند سے خود بھی سبق حاصل کریں گے۔
اور اپنے لیے مشعل راہ بتائیں گے۔

ہم اپنے قارئین سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کتاب کے ضمن میں اپنی سجاوید اور تبصروں سے نوازیں گے۔

تا کہ آئندہ بقیہ دو حصوں کی اشاعت میں آپ کی آراء اور سجاوید کو مدنظر رکھا جاتے

مدیر

ادارہ البحوث الاسلامیہ

جامعہ لغنیہ فیصل آباد

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۵۳	امام عبداللہ مغزونی کے مختصر حالات	۵	تحریک اہلحدیث یا سلفی تحریک
۵۴	حضرت علامہ حافظ محمد صاحب لکھوی	۹	امام مالکؒ اور مدینہ منورہ کی مرکزیت
۵۷	گوہرا نوالہ	۱۰	مدینہ کے فضائل
۵۸	حافظ عبدالمنان وزیر آبادی	۱۱	مدینہ طیبہ کی علمی اور فقہی حیثیت
۶۰	مدرسہ احمدیہ آرہ نگر	۱۲	تعال اہل مدینہ کی حجیت
۶۱	غازی پور	۱۳	تعال اہل مدینہ کی شرعی حیثیت
۶۲	ڈیوان پٹنہ صوبہ بہار	۱۹	مدینہ کے علم کا سرچشمہ
۶۳	تالیفی کام کا جائزہ	۲۰	علامہ کوفہ کی محاذ آرائی
۷۹	تحریک اہلحدیث اور مقلدین	"	فقہ و رائے اور اہل مدینہ
		۲۱	علمائے کوفہ
۸۱	رفع یدین فی الصلوٰۃ	۲۵	امام شافعیؒ کے کارنامے
۸۲	فاتحہ خلف الامام	۳۳	ہندوستان میں علم حدیث
۸۵	تفسیر قرآن	۵۳	امر تفسیر

۱۲۱	قبر پرستی	۸۷	شروع حدیث
۱۲۲	ظہور دعوت اور اس کے اثرات	۹۲	حضرت النواب مولانا عبدالحی
۱۲۳	شیخ الاسلام کا صبر و استقامت	۹۶	اہل حدیث اور شیعہ
۱۲۴	امیر محمد بن سعود کے بعد	۹۶	شیعہ کی حقیقت
۱۲۷	حکومت عثمانی کا کردار	۱۰۰	تنظیم اہل حدیث
۱۲۲	الامام العادل جلالہ الملک المہذب	۱۰۱	مجتہد العصر حضرت العلام
۱۲۵	عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود	۱۰۷	حافظ عبداللہ محدث روپڑی
۱۲۶	امام عبدالعزیز بن عبدالرحمن کی حسن تدبیر	۱۰۷	آدم برسر مطلب
۱۲۸	شریف مکہ اور سلطان ابن سعود	۱۲۰	جلالہ الملک عبدالعزیز ابن سعود
۱۲۸	طائف پر حملہ	۱۲۰	اور
۱۲۸	مخالفین کے اعتراضات اور اہل حدیث	۱۲۱	جمعیت اہل حدیث پنجاب
۱۲۱	قرن الشہطان کا ظہور	۱۲۱	پس منظر
۱۲۸	شاہ فیصل شہید	۱۲۱	وہابیت کی نسبت

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

شریک اہل حدیث | اہل حدیث کسی ایک فرقہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ
ایک نظریاتی اور اصلاحی تحریک کا نام ہے جس کے
سلفی تحریک

اساسی حیثیت حاصل ہے اور تیسرا قرون کے بعد، مرور زمانہ کے ساتھ
چلنے نکلنے اور نساوات رونما ہوئے اس نظریہ کے حامل لوگوں نے
ان کا مقابلہ کیا اور اسلامی معاشرہ کو بدعات اور رسومہ شریک سے
پاک کرنے اور تعلیمی جمود کو ختم کرنے کے لیے اس تحریک نے
قابل قدر کارنامے سرانجام دیئے۔

پس اس تحریک کا مقصد کتاب و سنت کے ساتھ مضبوطی
اور عروہ و ثقی کو تھامنا ہے تاکہ دین نعتوں سے محفوظ رہے
اور تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں نے کتاب و سنت کو اپنا
شعار بنا رکھا ہے وہ شاہراہ پر قائم رہے ہیں مگر جب سے
کتاب و سنت کو چھوڑ کر عقل و قیاس کی پیروی شروع کر دی
اسلام کی شاہراہ سے دور چلے گئے اور افترا و نفاق
کا شکار ہو گئے

اس بناء پر اہل حدیث مکتب فکر نے کتاب و سنت پر عمل کو اپنا رہنما اصول قرار دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصایا میں فرمایا:-

<p>میں تم میں دو چیزیں پھوڑ چلا ہوں اگر ان دونوں سے تم تک کرو گے اور ان پر عمل کرتے رہو گے تو دنیا میں گمراہی اور ضلالت سے محفوظ رہو گے۔</p>	<p>تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي۔ (موطأ)</p>
--	---

اور وہ دو چیزیں کتاب اللہ اور میری سنت ہے۔ نیز آنحضرت صلی اللہ نے بدعات سے بچنے اور ان سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا:

<p>تم دین میں نئی چیزوں سے دور رہنا کیوں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔</p>	<p>إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ</p>
--	--

تیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں جماعتی نظم و ضبط قائم رکھنے اور اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لئے سنت سے تمسک پر زور دیا:-

<p>کہ تم میری سنت پر قائم رہنا اور ہلف، راشدین کے طریق کو نہ پھوڑنا۔</p>	<p>عَلَيْكُمْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ</p>
--	---

مندرجہ بالا آیات اور احادیث کی روشنی میں اہل حدیث نے اپنے لئے رہنما اصول مقرر کئے:-

(الف) کتاب و سنت کے ساتھ تمسک

(ب) بدعات سے نفرت اور ان کی تردید

(ج) جو چیزیں مسلمانوں میں فرقہ بندی کا موجب بنتی ہوں۔ ان کی مذمت۔

یہ وہ بنیادی اصول و مبادیات ہیں جن پر اہل حدیث تمسک کی بنیاد ہے اور

خلفاء راشدین اور صحابہ کرام بھی اسی طریق پر چلتے رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ پیش آمدہ مسائل میں کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کی ہے اور شخصی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی، خواہ وہ خلیفہ وقت کی رائے ہی کیوں نہ ہو۔ اس بنا پر اہل حدیث کو نیا فرقہ کے لقب سے پکارنا شرانگیزی اور بدعتی پر مبنی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ اہل حدیث مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

کہ ائمہ اربعہ ابوحنیفہ مالک شافعی اور احمد بن حنبل کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اہل سنت کا مذہب مشہور و معروف تھا اور یہ وہ مذہب ہے جو صحابہ کرام نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا اور اس مسلک کی مخالفت کرنے والا اہل سنت والجماعت کے نزدیک بدعتی ہے۔

وَمِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَنْ هَبَّ
مَعْرُوفٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ
أَبَا حَنِيفَةَ وَمَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ
وَاحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَإِنَّهُ
مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ تَلَقُّوهُ
عَنْ نَبِيِّهِمْ وَمَنْ خَالَفَ
ذَلِكَ كَانَ مُبْتَدِعًا عِنْدَ
أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں۔ اور یہ مسلک، مسلک اہل حدیث ہے جو کہ آنحضرت کے اقوال و افعال میں سب سے زیادہ بحث و تفتیش سے کام لیتا ہے اور آپ کی اتباع میں سب سے زیادہ رغبت کرنے والا ہے۔ نیز نقض المنطق میں لکھتے ہیں:-

کہ دوسرے فرقوں کے مقابلہ میں اہل حدیث مسلک کی وہی حیثیت ہے جو مذہب اسلام کی دوسرے ادیان کے مقابلہ میں ہے۔

اهل الحدیث فی کل زمان
کاہل الاسلام مع ساوالادیان

اس بنا پر اہل حدیث کا ہمیشہ یہ کردار رہا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں پر کتاب و سنت کو جاری کیا جائے اور سلف صالح کے طریق کار کی پابندی کی جائے قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت اور خدمت کی جائے۔ شخصیت پرستی کی جو عملہ شکنی کی جائے۔ ائمہ مجتہدین کے اقوال و فتاویٰ سے حسب ضرورت استفادہ کیا جائے۔ مگر کسی ایک کی تقلید نہ کی جائے اور نہ ہی یہ سمجھا جائے کہ حق صرف مذاہب اربعہ میں دائر ہے کیونکہ ائمہ معصوم نہ تھے ان کے فتوے غلط بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی۔

صحابہ کے بعد تابعین بھی اسی روش پر قائم رہے انہوں نے قرآن و حدیث کو واجب العمل قرار دیا۔ بدعات کی تردید کی اور کسی صحابی کی تقلید نہیں کی یہ سب اہل حدیث یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے۔ چنانچہ ابوسعید خدری نے اپنے تلامذہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:-

اِنَّكُمْ خَلَوْقَنَا وَاَهْلُ
الْحَدِيثِ بَعْدَنَا۔

کہ تم ہمارے خلیفہ ہو اور ہمارے
بعد تم ہی اہل حدیث ہو۔

دیکھئے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف تابعین کو اہل حدیث قرار دیا بلکہ "بعدنا" فرما کر تمام صحابہ کو اہل حدیث قرار دے دیا ہے۔ امام شعبی کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ ذہبی نے ان کو علامۃ التابعین قرار دیا ہے اور لکھا ہے:-

وهو اكير شيخ لابي حنيفة | کہ یہ امام ابوحنیفہ کے سب سے بڑے استاد تھے

اور انہوں نے پانچ سو صحابہ کو پایا ہے اور ۴۸ صحابہ سے حدیث روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما شعبی کو مغازی کا عالم ہونے کی داد دی ہے

امام شعبی فرماتے ہیں :-

<p>کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ سو صحابہ کو پایا ہے..... سب کے سب اہل حدیث تھے۔</p>	<p>ادرکت خمس مائة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم..... کلہم اهل الحدیث</p>
---	--

اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کے اکثر ناموں کے ساتھ اہل حدیث کا لفظ مذکور ہے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد اور شرف اصحاب الحدیث میں تابعین کی مختصر فہرست دی ہے جن کے ناموں کے ساتھ لفظ اہل حدیث استعمال ہوا ہے۔ پھر تبع تابعین کے دور میں اہل حدیث کا مرجع امام مالک بن کئے اور وہ امام اہل حدیث کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ اس لئے ہم امام مالک اور اس دور میں مدینہ منورہ کی مرکزیت پر بحث کرتے ہیں۔

امام مالک اور مدینہ منورہ کی مرکزیت

مدینہ منورہ میں امام مالک کی حیثیت ایک امام حدیث و فقہ کی ہی نہ تھی بلکہ وہ فقہاء مدینہ کے علوم کے حامل، مدرسہ مدینہ کے رئیس اور مملکت اسلامیہ کے مفتی بھی تھے۔ امام موصوف نے جب ”مدینہ منورہ“ میں مسند علم و افتاء کو رونق بخشی تو مدینہ کی مرکزیت نے بلاد اسلامیہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اندلس اور دیگر شہروں سے حدیث و سنت کے سرچشمہ سے سیرانی کے لئے سفر شروع ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں مدینہ کا مرکزی ثقل بھاری نظر آنے لگا۔ امام موصوف کی قبولیت کا یہ عالم تھا کہ اہل علم نہ صرف ان کے فتاویٰ کو عزت و وقار کی نظر سے دیکھتے بلکہ اتباع سنت کے جوش میں ان کے اکل و شرب اور لباس تک کو نمونہ سمجھتے اور امام مالک کی مخالفت کرنے والوں کو اصحاب الرأی و الخیل یا دوسرے الفاظ میں عراقی ہونے کا طعنہ دیتے اور لوگوں میں

نہ تذکرہ ذہبی

یہ رجحان پیدا ہو گیا کہ صحیح مسلمان بننے کے لئے اہل مدینہ کی پیروی ضروری ہے۔ جو معدنِ اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے۔

خلفاء وقت نے یکے بعد دیگرے امام مالکؒ کو طبع و لایچ دے کر اپنی طرف مائل کرنے کے لئے مسلسل کوششیں کیں۔ مگر امام مالکؒ نے حکومت وقت کے کردار پر صادم کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر حکومت نے مایوس ہو کر فقہاء احناف کی خدمات حاصل کر لیں اور افتاء و قضا کے تمام عہدے ان کے سپرد کر دیئے تو ان قضاة کو لوگوں نے درباری علماء کا خطاب دے دیا اور ان کے فتاویٰ کو اس عزت و توقیر کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا جو عظمت کہ امام مالک کے فتاویٰ کو حاصل تھی۔

امام مالکؒ کی حیثیت اور مقام سمجھنے کے بعد اب مدینہ منورہ کی مرکزیت اور اس کے پس منظر کو جاننا ضروری ہے۔ اس لئے اس کے متعلق بھی کچھ عرض کرتے ہیں۔

مدینہ کے فضائل

مدینہ نبویہ کی فضیلت میں متعدد احادیث مروی ہیں جن کی صحت پر علماء کا اتفاق ہے اس بلدۃ (طیبہ) کی فضیلت کے لئے یہی کافی ہے کہ اسے دار الحجۃ والسنۃ، ہونے کا شرف حاصل ہے اور مہاجرین و انصار کا مرکز ہے جن کے فضائل و مناقب قرآن و سنت میں منصوص ہیں، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مدفن ہے۔

قاضی عیاض لکھتے ہیں :-

اختارہا بعد وفاته فجعل	کہ آنحضرت کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ
بہا قبرہ وبہار وضة من	آپ کی قبر کے لئے اسے پند فرمایا ہے
ریاض الجنة ومنبر رسول	اس میں روضۃ جنت اور آنحضرتؐ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس	کا منبر ہے اور یہ شرف کسی اور شہر

ذالک فی البلاد وغیرھا | کو حاصل نہیں ہے۔

اور اہل مدینہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ فضائل ”مدینہ منورہ“ کے سوا کسی دوسرے شہر کو حاصل نہیں ہو سکتے۔

مدینہ منورہ کو یہ فضائل اس کے دارالایمان اور کتاب و سنت کا مرکز ہونے کی بنا پر حاصل ہیں۔ نیز احادیث سے ثابت ہے کہ قرب قیامت ہی شہر اسلام کا قلعہ ثابت ہوگا اور دجال کے ظہور پر لوگوں کے ایمان و کفر کی کسوٹی بن جائے گا۔

مدینہ طیبہ کی علمی اور فقہی حیثیت

آنحضرت کی وفات کے بعد خیار صحابہ (انصار و مہاجرین) کی اکثریت مدینہ ہی میں مقیم رہی اور خلافت نبوت کا مرکز ہونے کا شرف بھی مدینہ ہی کو حاصل ہے۔ اس بنا پر سلف صالح اہل مدینہ کے علم پر بھروسہ کرتے رہے اور اختلاف کی صورت میں اہل مدینہ کی رائے اور ان کے تعامل کو حجت قرار دیتے رہے اور اصحاب فتویٰ صحابہ کرام جو دوسرے بلاد اسلامیہ میں اقامت پذیر تھے۔ جب مدینہ آتے تو اپنے فتاویٰ کو استصواب کے لئے اہل مدینہ کے سامنے پیش کرتے اور بصورت خلاف رجوع فرمالتے۔ چنانچہ امام مالک فرماتے ہیں:-

حضرت عبداللہ بن مسعود سے عراق میں جو فتویٰ پوچھا جاتا اس کا جواب دے دیتے مگر پھر مدینہ پہنچ کر جب دیکھتے کہ انہوں نے غلط فتویٰ دیا ہے تو اس رجوع فرمالتے) واپس جا کر پہلے اس سائل کو ملتے اور اسے حقیقت حال سے آگاہ فرماتے۔

کان ابن مسعود یسأل
بالعراق فیقول فیہ شر
یقدّم المدینة فیجد
الامر علی غیر ما قال فاذا
رجع اخبر السائل بخلافه

لہ المذکر ج ۱ ص ۶۲ و اعلام لابن القیم ج ۲ ص ۹۰ و رسالہ ابن تیمیہ

حضرت عمر بن عبد العزیز (خلیفہ اموی) کو مجدد المائۃ دوسری صدی کے مجدد ہونے کا شرف حاصل ہے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ دوسرے بلاد اسلامیہ کی طرف سنن و فقہ کی تعلیم و ترویج کے لئے خطوط لکھتے لیکن اہل مدینہ سے خود استفادہ کرتے اور ان کے علم کو جمع کرنے کی کوشش فرماتے۔ چنانچہ اس بارے میں ابو بکر بن حمزہ کی طرف ان کا حکیمانہ تاریخ میں مفصل مذکور ہے جسے رسمی طور پر جمع و تدوین حدیث کے سلسلہ میں پہلا قدم قرار دیا گیا ہے اور امام شافعیؒ سے یہ بھی منقول ہے :-

<p>کہ اہل مدینہ کے اصول صحیح ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کہ جس حدیث کی اصل اہل مدینہ نہ جانتے ہوں وہ حدیث یقیناً ضعیف ہے۔</p>	<p>اما اصول اہل المدینۃ فلیس فیہا حیلۃ من صحتها نیز امام شافعیؒ فرمایا کرتے :- کل حدیث لیس لہ اصل بالمدینۃ... فقیہہ ضعف</p>
---	---

اور اہل مدینہ کے اس فضل و مرتبت کا اہل مکہ بھی اعتراف کرتے۔ امام شافعیؒ بھی تو آخر اصالتاً کی ہی ہیں۔

تعالل اہل مدینہ کی حجیت

مندرجہ بالا وجوہ اور بہت سے دیگر عوامل کی بناء پر امام مالکؒ عمل اہل مدینہ کو حجیت قرار دیتے اور اختلاف کی صورت میں اسے ترجیح دیتے۔ مدینہ کی یہ حیثیت امام مالک کے اس مکتوب سے خوب ظاہر ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے معاصر دوست یث بن سعد مصری (۱۷۵ھ) کی طرف رقم فرمایا اور یث نے جو اہل مدینہ کی اس حیثیت کو تسلیم کیا۔

بہر حال مدینہ کے تقدم و فضیلت کا یہ پہلو خاص طور پر قابل بحث ہے اور امام مالکؒ نے اسے بہت اہمیت دی ہے۔ حتیٰ کہ خلفاء راشدین اور پھر تابعین کے عہد میں عمل اہل مدینہ کے خلاف روایت و حدیث کو بھی کچھ زیادہ اہمیت نہ دی جاتی تھی۔ حضرت عمرؓ تو منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں۔

احزابہ با اللہ علیٰ رجل روى		کہ جو حدیث عمل اہل مدینہ کے خلاف ہو اس کے روایت کرنے میں احتیاط ضروری ہے۔
حدیثا العمل علی خلافہ		

اور محمد بن ابی بکر ابن حزم جب اپنے عہدہ قضاء کے زمانہ میں عمل اہل مدینہ کے مطابق کوئی فیصلہ کرتے اور ان کے بھائی عبداللہ اعتراض کرتے کہ یہ فلاں حدیث کے خلاف ہے تو ابن حزم انہیں جواب دیتے :-

فایں الناس عنہ یعنی ما اجمع علیہ من علماء المدینة۔		کہ مدینہ طیبہ کے علماء کے اجماع اور تعامل کو اس غیر مشہور حدیث پر مقدم رکھا جائے گا۔
--	--	--

اسی طرح عبدالرحمن بن مہدی سے منقول ہے :-

السنة المتقدمة من سنة اهل المدينة خیر من الحدیث۔		کہ اہل مدینہ کی سنت جو قیوم سے چلی آ رہی ہے وہ اس حدیث سے بہتر ہے۔
--	--	--

الغرض اس قسم کے متعدد اقوال صحابہ کرام تابعین اور ائمہ سے منقول ہیں جن سے مدینہ کی فضیلت اور اہل مدینہ کی روایت و رأی کا تقدم ثابت ہوتا ہے

لے عبداللہ بن ابی بکر ابن عمر بن حزم ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔

اور عمل اہل مدینہ کی حجیت اور دوسرے بلاد کے مقابلہ میں ان کا شرف ظاہر ہوتا ہے۔ اس بناء پر امام مالکؒ فرماتے ہیں:-

آنحضرت کی وفات کے وقت دس ہزار صحابہ مدینہ میں موجود تھے اب تم ہی بتاؤ ان دس ہزار کی بات مانی جائے یا ان کے دس صحابہ کی جو دوسرے شہروں میں چلے گئے۔

تعالل اہل مدینہ کی شرعی حیثیت

تاہم علماء نے تعالل اہل مدینہ کی شرعی حیثیت پر اصولی بحث کی ہے اور اس کے مدارج قرار دیئے ہیں جس سے اس کے حجت ہونے کی حیثیت واضح ہوتی ہے اور امام مالکؒ کا مسلک اور موقف سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے اس لئے ہم ان آراء کو خلاصہ درج کئے دیتے ہیں۔

اس بحث پر سب سے مفصل بحث قاضی عیاض نے المدارک میں کی ہے قاضی عیاض پانچویں صدی کے کبار علماء مالکیہ سے ہیں جنہوں نے تدریس تالیف کے ذریعہ مالکی فقہ کی حمایت کی اور امام مالک کے اصول اجتہاد کی وضاحت کی قاضی عیاض کے سامنے ابن حزم (صاحب محلی) کے وہ تلخ کام تنقیدی مقالے بھی تھے جو انہوں نے اہل مدینہ کی ترجیح اور امام مالک کے خلاف لکھے اور غزالی محالی وغیرہا کی تنقیدات بھی پیش نظر تھیں جو انہوں نے بزعم خویش امام شافعی کی تائید میں، اہل مدینہ اور امام مالک کے خلاف شائع کیں۔ الغرض اس بحث کے تمام موافق اور مخالف پہلو قاضی عیاض کے زیر نظر تھے جیسا کہ وہ لکھتے ہیں:-

”اس بحث میں ہماری مخالفت تین قسم کے لوگوں نے کی ہے۔ ایک گروہ

تو وہ ہے جو اس مسئلہ کی اصل حیثیت اور ہمارے اصل موقف سے ہی جاہل ہے اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو . . . دوسروں سے بلا تحقیق مواد اخذ کر کے ہماری تردید اور مخالفت کے درپے ہو گئے ہیں اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ناسحق بعض باتیں ہماری طرف منسوب کر کے ہم پر زیادتی کی ہے۔ اس بناء پر میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ پر مفصل بحث کروں اور اس کی اصولی حیثیت واضح کروں جس کے بعد امید ہے کہ منصف مزاج اپنے نظریات پر نظر ثانی کے لئے مجبور ہوگا اور ہمارے موقف کے اعتراف سے اس کے لئے کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔“

اس پس منظر کے بعد اب ہم قاضی عیاض کے ریکارڈس کا خلاصہ، حافظ ابن تیمیہ کی تحقیقات کے اصناف کے ساتھ پیش کرتے ہیں:-

اجماع اہل مدینہ دو قسم پر ہے:-

(الف) ایک وہ جو ہمیں بذریعہ نقل و روایت پہنچا ہے یعنی جمہور نے جمہور سے نقل کیا ہے اور وہ عملاً بھی متواتر چلا آیا ہے۔

اس قسم کی نقل کا تعلق اگر آنحضرت کے قول و فعل سے ہے جیسے مقدار صاع اور مد وغیرہ جس کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و زکوٰۃ وصول کرتے تھے تو ایسی نقل قطعی ہے اور جس طرح آنحضرت کا روضہ مبارکہ، مسجد اور منبر کی تعیین مشبہ سے بالاتر ہے اس قسم کے اقوال و افعال نبویہ میں بھی مشبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی اور اس نقل کا تعلق خواہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے ہو یا نہی سے اور خواہ آپ کے کسی معاملہ کو مشاہدہ کے بعد سکوت سے، بہر حال یہ حجت قطعی ہے۔ چنانچہ صاع، مد وغیرہ مسائل میں جیب امام نے قاضی ابو یوسف کے سامنے اہل مدینہ کی نقل پیش کی تو قاضی موصوف

نے ان مسائل میں عراقی مسلک کو خیر باد کہہ کر مدنی مسلک اختیار کر لیا اور اعتراف کر لیا کہ:

<p>کہ اگر میرے صاحب (یعنی امام ابو حنیفہ) ان چیزوں کو دیکھ لیتے جیسے میں نے دیکھی ہیں تو وہ بھی میری طرح رجوع کر لیتے۔</p>	<p>لو رای صاحبی مثل ما رأیت لرجع مثل ما رجعت^۱</p>
--	--

ایسا اجماع بلاشبہ حجت ہے اور کوئی شخص بھی اس کے حجت ہونے سے انکار نہیں کر سکتا اور قاضی عیاض نے بجا لکھا ہے۔

<p>کہ کوئی انصاف پسند اس سے انکار نہیں کر سکتا۔</p>	<p>ولای جوز لمنصف ان ینکر هذا</p>
---	---------------------------------------

لیکن بعض علماء شافعیہ اور دیگر ائمہ ازراہ عناد ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دوسرے بلاد میں اس قسم کی متواتر نقل ثابت ہی نہیں ہے اور یہ شرف صرف اہل مدینہ کو ہی حاصل ہے۔

پھر اگر آپ تتبع کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دوسرے شہروں کی جن روایات پر تواتر یا شہرت کا شبہ ہوتا ہے۔ اس میں اسناد کے دونوں طرف مساوی نہیں ہیں بلکہ اس خبر کی انتہا ایک یا دو تابعی اور صحابی پر ہے۔ لہذا وہ اخبار آحاد سے تجاوز نہیں کرتیں اور اگر کسی خبر کو اول تا آخر تواتر یا شہرت کا درجہ حاصل ہے تو وہ صرف اہل مدینہ کی روایات ہی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اذان میں اہل مکہ کا عمل منقول ہے۔ تاہم اس کو اہل مدینہ کے عمل کی حیثیت نہیں دی جاسکتی۔ اس بنا پر امام مالکؒ فرماتے ہیں:-

لہ غایۃ الامانی۔ یزرف الملام عن ائمة الاعلام ومدادک ج ۱ ص ۶۸

”مکہ کی اذان تو آنحضرت کے سامنے ایک دن یارات کا واقعہ ہے۔ مگر مدینہ کی اذان کا تعلق آپ کی پوری زندگی سے ہے۔“

(جب) اہل مدینہ کسی ایسے مسئلہ پر متفق ہوں جس کا تعلق اجتہاد و استدلال سے ہو اس میں نقل و روایت نہ ہو تو اس قسم کے اجماع کے حجت ہونے پر امام مالکؒ سے تصریح مقول نہیں ہے اور امام غزالی وغیرہ نے اس کی حجیت کو امام مالکؒ کی طرف نسبت کر کے تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔ جس طرح بعض علمائے اصول یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام مالکؒ کے نزدیک فقہاء سبعہ مدینہ کا اجماع حجت ہے حالانکہ امام مالکؒ سے اس قسم کا قول ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد قاضی عیاض نے ابن حزم کے الزامات کے محققانہ جوابات دیئے ہیں اور امثلہ بھی ذکر کی ہیں، جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔

امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں دراصل اس دوسری قسم کے اجماع کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:-

۱) عمل قدیم جس کا زمانہ حضرت ذی النورین کی شہادت سے قبل کا ہے یہ اجماع تو امام مالکؒ کے نزدیک حجت ہے اور امام شافعیؒ بھی اس میں موافقت کرتے ہیں۔ چنانچہ یونس بن عبد الاعلیٰ سے روایت ہے کہ امام شافعیؒ نے فرمایا:-

کہ جب قدماء اہل مدینہ کسی امر پر متفق ہو جائیں تو اس کے حق ہونے میں توقف نہ کیجئے

اذا رأیت قدماء اهل
المدینة علی شیئ فلا
توقف فی قلبک ریب
انه الحق

اور امام احمد بن حنبل نے بھی متعدد مواقع پر اس کی تائید کی ہے وہ فرماتے ہیں:-

ان ماسنہ الخلفاء
الراشدون فهو حجة
يجب اتباعها

کہ خلفا راشدین کی سنت حجت
اور واجب الاتباع ہے۔

اور حدیث "علیکم بسنتی" از سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے اور عمل اہل
مدینہ کی موافقت بھی منجملہ وجوہ ترجیح سے ہے جیسا کہ امام نے فرمایا ہے:-
اذا روی اهل المدينة
حدیثاً وعملاً وہ
فهو الغایة

کہ اہل مدینہ ایک حدیث وایت
کریں اور پھر اس پر عمل بھی کریں تو
یہ آخری مقصود ہے۔

(۲) دوسرا دود اس اجماع کا وہ ہے جو شہادت ذی النورین کے بعد
کا ہے جسے حافظ ابن تیمیہ "عمل متأخر سے تعبیر کرتے ہیں ایسے اجماع کو ائمہ
ثلاثہ کے نزدیک حجت شرعی کی حیثیت حاصل نہیں اور امام مالک بھی اس میں
دوسرے ائمہ کے ہم نوا ہیں۔ چنانچہ علامہ عبد الوہاب اصول فقہ میں لکھتے ہیں:-
ان هذا ليس اجماعاً ولا
حجة عند المحققين من
اصحاب مالك

یہ نہ تو اجماع ہے اور نہ ہی مالکی
محققین کے نزدیک حجت ہے۔

اس تفصیل کے بعد یہ جان لینا ضروری ہے کہ موٹا میں جس عمل اور اجماع
اصل مدینہ کا ذکر پایا جاتا ہے اس اجماع قدیم مراد ہے۔ چنانچہ امام مالک سے
کبھی تو "لم یزل علیہ اهل العلم ببلدنا هذا" سے تعبیر کرتے
ہیں اور کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتے اور امام مالک سنت اور اجماع قدیم
کی اتباع کو لازم قرار دیتے ہیں نہ کہ اجماع متأخر کو جس کی حجیت ائمہ کے
نزدیک مختلف فیہ ہے۔

مدینہ کے علم کا سرچشمہ

در اصل اہل مدینہ کے علم کا سرچشمہ دو پیریں تھیں یعنی سنت ثابتہ اور حضرت عمرؓ کے فتاویٰ اور فقہ (جسے شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفاء میں جمع کر دیا ہے) اور امام مالکؒ نے وہ فقہ ربیعہ الرأی سے حاصل کی تھی اور انہوں نے جو اسطہ سعید بن المسیب حضرت عمرؓ سے اور حضرت عمرؓ کا امت میں جو مرتبہ اور مقام ہے وہ کسی سے مخفی نہیں آنحضرتؐ نے ان کو "محدث" فرمایا ہے اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا نام لے کر ان کی اتباع کا حکم دیا ہے۔

علاوہ ازیں حضرت عمرؓ کے جملہ قضایا کو ان کی مجلس شوریٰ کی تائید حاصل ہے اس بنا پر امام شعبیؒ فرماتے ہیں:-

النظر واما قضیٰ بہ عمر
فانہ کان لیشاور

اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کے فتاویٰ کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ وہ حضرت عمرؓ نہ تھے اور ثانیاً انہیں شوریٰ کی تائید اور جماعت کا توافقی حاصل نہ تھا۔ لہذا دوسرے شہروں والے اپنے فقہاء اور مقتدی صحابہؓ پر جتنا بھی فخر کریں بجا ہے۔ تاہم ان کے فتاویٰ کو مدنی فتاویٰ کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک اہل مدینہ کے عمل کی مخالفت کو جماعت کی مخالفت قرار دیتے اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ آیت ویتبع غیر سبیل المؤمنین میں تاقیامت کے اہل مدینہ مراد ہیں جیسا کہ ابن حزم نے الزام دیا ہے۔

بلکہ یہاں پر یہ کہنا بھی بجا ہے کہ حضرت عمرؓ کے ان قضایا کو حضرت علیؓ کی تائید

بھی حاصل تھی اور کوفہ پہنچ کر حضرت علیؑ نے اگر کوئی فیصلہ اس کے خلاف کیا ہے تو یہ عدالتی روایات کی خلاف ورزی ہے

”اس بناء پر ہم دیکھتے ہیں کہ اوزاعی، ایبٹ وغیرہما علمائے امصار اس مسئلہ میں امام مالک کے ہم نوا رہے اور بہت سے عراقی علماء بھی مالکی مذہب کے حامی ہو گزرے ہیں۔“

علمائے کوفہ کی محاذ آرائی

فتنہ اور فرقت سے قبل تو علمائے کوفہ بھی اہل مدینہ کے تابع رہے اور کسی نے بھی اہل مدینہ سے رقابت اور ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا۔ نہ روایت میں اور نہ ہی رائے و اجتہاد میں۔ بلکہ بالاتفاق علمائے حدیث اس پر متفق رہے۔

اصح الاحادیث احادیث		سب سے زیادہ صحیح حدیثیں
اہل المدینہ۔		اہل مدینہ کی حدیثیں ہیں۔

اور امام بخاری تو اپنی صحیح میں امام مالکؒ کی روایت کو اصول میں رکھتے ہیں اور اس کی موجودگی میں کسی دوسری استاد کو اس کا ہم مرتبہ قرار نہیں دیتے۔

فقہ و رائی اور اہل مدینہ

فقہ و رائی میں بھی ”اہل مدینہ“ کو فوقیت حاصل ہے اس لئے کہ فتنوں کے دور میں دوسرے شہروں میں اہل بدعت کے مراکز قائم ہو گئے تھے اور لبصرہ کوفہ وغیرہ میں اعتزال و خروج اور ارجاء کی تحریکیں زوردار طریقوں سے چل رہی تھیں مگر مدینہ ان بدعات سے پاک تھا اور تاریخی حقائق کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنہ ۶۰ تک اہل مدینہ پر بدعت کا غلبہ نہیں ہوا اور یہ

لوگ برابر اپنا انتساب امام مالکؒ کی طرف کرتے رہے، فقہی تفریعات بھی رابعۃ الرأی سے مدینہ میں شروع ہو چکی تھیں تاہم ان میں اس قدر شد و نو اور سنت سے بعد نہ تھا جس قدر کہ کوفی اور عراقی تفریعات نے بعد میں اختیار کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ منصور مہدی وغیرہ خلفاء عباسی اہل مدینہ کے اقوال کو اہل عراق پر ترجیح دیتے رہے۔ جیسا کہ خلفاء امیہ اپنے وقت میں علمائے حجاز کو علمائے شام پر ترجیح دیتے رہے۔

المختصر جب تک خلفاء نے حجازی و مدنی علماء پر اعتماد قائم رکھا امور سلطنت سکون سے چلتے رہے اور کسی قسم کا ہیجان و اضطراب رونما نہیں ہوا۔ لیکن بغداد مرکز بن جانے کے بعد جب اہل عراق نے سلطنت میں دخیل ہو کر فقہی تفوق حاصل کر لیا تو اعتزال وغیرہ فلسفی قسم کے فتنوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں اور اس کے بعد امت کے عقائد میں کبھی استحکام پیدا نہیں ہو سکا اور یہ حقیقت ہے کہ سیاسی نقائص کا جبر تو ہو سکتا ہے۔ مگر جب قوم نظر یاتی بحران میں مبتلا ہو جاتی ہے تو وہ دائماً زوال کے گڑھے میں گر جاتی ہے۔

ع و داء البطن ایس لئے دواء

خیر یہ ایک طویل داستان ہے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اہل مدینہ کو روایت و رأی دونوں اعتبار سے تفوق حاصل رہا ہے اور حضرت علیؑ کے دور سلطنت تک کسی نے ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا۔

اہل مدینہ کے برعکس علمائے کوفہ قلت حدیث کے سبب رائے و علمائے کوفہ قیاس میں بہت دور چلے گئے تھے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بعض علماء کوفہ، علمائے مدینہ کی ہمسری کا دعویٰ کرنے لگے۔ جس کی وجہ خاصہ سیاسی حالات تھے اور حضرت علیؑ کے کوفہ چلے جانے کی وجہ سے مدینہ کی مرکزیت

میں ضعف آگیا تھا تاہم جب قدر مسائل اصول و فروع قابل تحقیق تھے ان پر بحث تو حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ہی ہو چکی تھی اور اب اس کے بعد کسی کاوش کی ضرورت نہ تھی اور ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جب حضرت علیؓ عدالتی روایات کے برعکس بعض فیصلے حضرت عمرؓ کے خلاف کرنے لگے تو قاضی عبیدہ سلمانی نے حضرت علیؓ سے مخاطب ہو کر کہا:-

<p>رأيت مع عمر في الجماعة احب الينا من رأيك وحدك</p>	<p>کہ جماعت میں حضرت عمرؓ کے ساتھ والافتویٰ آپ کی انفرادی رائے</p>
--	--

سے ہمیں زیادہ محبوب ہے۔

الغرض امام مالکؒ اور مدینہ النبی کی مرکزیت نے بلاد اسلامیہ کے تمام علماء کے مابین توازن قائم رکھا اور امام مالک نے کتاب و سنت اور اجماع سلف کو اصل الاصول قرار دے کر اہل حدیث کی ترجیحی کی اور اصول و فروع میں اسلامی فقہ کی جو تکمیل عہد فاروقی میں ہو چکی تھی۔ اس پر ثبات قدم رہے۔

اور یہ حقیقت ہے کہ امام مالک قیاس فقہی میں بھی امام ابوحنیفہ سے کم نہ تھے دراصل وہ اپنے تقویٰ اور سلف کی پیروی کی تخری کی وجہ سے قیاس و رائے سے اجتناب کرتے رہے۔ ورنہ بوشخص کتاب و سنت اور آثار صحابہ پر وسیع نظر رکھتا ہو اس کا اجتہاد و استنباط بھی دوسروں سے فائق تر ہوگا اور جس قیاس کی بنیاد کتاب و سنت اور آثار صحابہ پر نہ ہو وہ "علی جرف ہا" ہی رہیگا۔ امام مالکؒ کی وسعت نظر پر بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ "الانصاف" میں لکھتے ہیں:-

امام مالک اہل مدینہ کی احادیث کی روایت میں سب سے زیادہ ثقہ تھے وہ حضرت عمرؓ کے قضایا اور عبد اللہ بن عمر عاٹھ اور فقہاء سبعہ کے

اقوال و آثار کو خوب جانتے تھے اگر آپ امام مالکؒ کے تدریب کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کی کتاب مؤطا کو ہی ایک نظر دیکھ لیں "المختصا"
پھر امام مالکؒ کے تلامذہ اکتاف عالم میں پھیل چکے تھے۔ بصرہ۔ مصر اور شام میں امام مالک کے اصحاب اور قدردان کثرت سے ملتے ہیں چنانچہ شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

<p>کہ ان کے تلامذہ نے امام کی روایات و مختارات کو جمع کیا ان کو مختص اور محرر کیا اور ان کی شرح کی ان پر تحریجات کیں اصول و دلائل پر کلام کیا اور مغرب اور اطراف ارض میں پھیل گئے۔</p>	<p>فجمع اصحابہ - روایاتہ و مختاراتہ و لخصوها و حرروها و شرحوها و خر جوا علیہا و تکلموا فی اصولہا و دلائلہا و تفرقوا الی المغرب و نواحی الارض</p>
--	--

مگر ان اصحاب میں امام شافعیؒ کو جو شرف حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا امام مالکؒ کے بعد امام شافعیؒ ہی وہ شخصیت ہیں، جنہوں نے اجتہاد و استنباط کے اصول مرتب کر کے انتشار فکری کو روکا اور فقہی مسائل کے استنباط کے لئے ایک معیار مقرر کر دیا۔ اس طرح وہ اہل الرأی کے مقابلہ میں اہل حدیث کے ترجمان ثابت ہوئے۔ شاہ ولی اللہ نے امام شافعیؒ کے اس کارنامہ کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:-

<p>یعنی مختلف احادیث میں تطبیق کا کوئی قاعدہ نہ تھا جس کی وجہ سے مجتہدات میں غلط پیدا ہو جاتا چنانچہ امام شافعی نے اس کے اصول مرتب</p>	<p>و منها انه لم یکن قواعد الجمع بین المختلفات مضبوطة عند ہم فیتطرق بذلک الخلل فی مجتہداتہم فوضع لها اصولا و</p>
--	--

کئے..... اور امام شافعیؒ نے وضع کیا کہ صحابہ و تابعین ہر مسئلہ میں پہلے حدیث کی تلاش کرتے...

دو نہائی کتاب... فیین الشافی
ان العلماء من الصحابة والتابعین
لم یزل شأنهم انہم یطلبون
الحدیث فی المسئلہ۔ الخ

اور پھر امام شافعیؒ نے رائے اور قیاس میں فرق قائم کیا کہ محض رائے کی تو شریعت میں گنجائش نہیں ہے مگر قیاس کی شارع علیہ السلام نے اجازت دی ہے، لہذا اہل قیاس اور اہل الرئی دونوں الگ ہیں۔ امام مالک اسحاق وغیرہما قیاس کے قائل تھے۔ مگر ان کو کسی نے اہل الرئی میں شمار نہیں کیا وغیرہ۔

المختصر امام شافعیؒ نے اوائل کے کام کا جائزہ لیا تو فقہ پر از سر نو نظر ڈالی اور اصول وضع کئے اور فروع مرتب کئے کتابیں تصنیف کیں اور بہت بہتر کام کر کے چھوڑ گئے۔

و بالجملہ فلما رای فی صنیع
الاولئ مثل ہذا الامور
اخذ الفقہ من الراس فاسس
الاصول و فروع الفروع و صنف
الکتب فا فاد و اجاد.....

امام ابو حنیفہؒ کی فقہ میں دو نقص تھے اول یہ کہ امام ابو حنیفہؒ نے قیاس و اعتبار میں سنن و آثار کی تتبع نہ کی بلکہ ابراہیم نخعی وغیرہ کے فتاویٰ و اقوال کو اصل قرار دیکر استنباط و اجتہاد کرتے رہے۔ دوم یہ کہ امام ابو حنیفہؒ نے جن احادیث و سنن سے متک کیا۔ ان میں اکثریت احادیث ضعیفہ اور متروکہ کی ہے۔ امام شافعیؒ نے ایک طرف تو احادیث کو اصل قرار دیا اور دوسری طرف احادیث کے مراتب قائم کئے اس طرح انہوں نے دونوں مکتب فکر کو جمع کرنے کی کوشش کی اور اہل الرئی کو بتایا کہ اجتہادی مسائل کی بنا احادیث پر ہونا ضروری ہے۔ چیتانچہ فرماتے ہیں :-

انہ لا فرع بعد الاصل
وانہ لا غتی عن تقدیم
السنن و صحیح الآثار
کہ فرع کا مرتبہ اصل کے بعد ہے
اور سنن اور صحیح آثار کی تقدیم
سے چارہ کار نہیں۔

امام شافعیؒ کے کارنامے

امام مالکؒ کی وفات اور بغداد کے دار الخلافین جانے کے بعد جب مدینہ منورہ کی مرکزیت کمزور ہو گئی اور بغداد میں اہل الرأی کا غلبہ ہو گیا تو امام شافعیؒ بغداد آئے اور دیکھا کہ اس کی جامع مسجد میں پچاس کے قریب حلقے قائم تھے اور یہ سب "قال اصحابنا" یعنی مشائخ کے اقوال پر تفریعات کرتے رہے اور فقہ اہل الرأی کا درس دے رہے ہیں۔

امام شافعیؒ نے آتے ہی جامع بغداد میں اپنا حلقہ قائم کر لیا اور قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تفسیر و حدیث کا درس دینا شروع کیا۔ جس کے نتیجے میں وہ تمام حلقے ختم ہو گئے اور امام شافعیؒ کے حلقہ کے سوا کوئی حلقہ باقی نہ رہ گیا۔

پھر امام شافعیؒ نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ اجتہاد و استنباط کے اصول مرتب کئے جو الرسالہ کے نام سے مشہور ہے اور تاریخ علوم میں اصول فقہ کی پہلی کتاب شمار ہوتی ہے۔ چنانچہ حسین بن علی الکرامتی کا بیان ہے۔

ما کننا ندري ما الكتاب والسنة والاجماع
حتى سمعت الشافعي يقول الكتاب والسنة والاجماع

اس طرح امام شافعیؒ اہل الرأی کے مقابلہ میں ایک جدید طرز فکر کی طرح ڈالنے

۱۹۹۵ء ج ۱ ص ۹۶ لے قوالی اتاسیس و تاریخ بغداد ج ۲ ص ۶۵-۶۹

میں کامیاب ہو گئے اور فقہ اہل الرأی کے مقابلہ میں لوگوں کو فقہ الحدیث سے متعارف کروا دیا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے :-

لولا الشافعی ما عرفت الفقه | کہ امام شافعی نے مجھے فقہ سے متعارف
کرایا۔

امام شافعی کی اس سعی مشکور سے معتزلہ میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا اور انہوں نے بھی اصول میں کتابیں تالیف کرنا شروع کر دیں اور حنفی مکتبہ کرنے بھی اصول مرتب کئے۔ چنانچہ ابو منصور ماتریدی (۳۲۹ھ) کی اصول فقہ پر دو کتابیں امام شافعی کے شاہکار کا رد عمل ہی ہیں اور بعض اہل الرأی نے فقہ عراقی کی حفاظت کے لئے اصول بنائے تاکہ تقلیدی مسلک کو قائم رکھا جاسکے۔ چنانچہ امام کرخی اپنے اصول میں لکھتے ہیں :-

کل آية او حدیث یخالف | کہ جو آیت یا حدیث ہمارے مشائخ کے
قول اصحابنا فهو منسوخ | قول کے معارض ہوگی وہ منسوخ
او ما اول | تصور ہوگی یا اسکی تاویل کی جائیگی۔

اور امام شافعی کے اثرات کو ختم کرنے کے لئے کبھی تو انہیں امام محمد کا شاگرد ظاہر کیا گیا اور کبھی امام موصوف کی اجتہادی مساعی کو جہالت سے تعبیر کیا ہو شکست خوردہ ذہنیت کا آخری حربہ ہے۔

اہل تقلید اور معتزلہ نے خبر واحد کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، تاکہ احادیث کے مقابلہ میں اصول کی آرٹے کر قیاسی مسائل کو ثابت کیا جاسکے لیکن فقہاء اہل حدیث نے خبر واحد کو حجت قرار دیا اور قرآن مجید کی توضیح و تفسیر میں خبر واحد کو حجت قرار دیا۔ امام شافعی نے الرسالة میں خبر واحد کی حجیت پر

مدلل بحث کی اور خبر واحد سے زیادہ علی کتاب اللہ پر امام محمد سے مناظرہ کیا جو نہایت دلچسپ ہے، ان کے بعد ابن حزم اور حافظ ابن القیم نے بھی اس مسئلہ میں معتزلہ اور اہل الرأی کی تردید کی علامہ سیوطی اپنی کتاب صون المنطق میں لکھتے ہیں۔

”اہلحدیث کا یہی مسلک ہے مگر قدریہ اور معتزلہ کی اختراع ہے کہ خبر

واحد حجت نہیں ہے اور احادیث کو رد کرنے کے لئے یہ اصول ان

لوگوں نے بنایا ہے جنہیں علمی رسوخ حاصل نہیں تھا“

الغرض اس قسم کے متعدد اصول ہیں جو اصحاب الرأی نے محض اپنے مشائخ کے اقوال کی حفاظت اور احادیث کو رد کرنے کیلئے بنا رکھے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے ان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے۔

احناف نے اپنے مذہب کو مضبوط کرنے کے لئے چند اصول

تراش رکھے ہیں مثلاً خاص

فی نفسہ بن ہوتا ہے لہذا اسے

بیان کی ضرورت نہیں۔ عام بھی

خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے مفہوم صحیح

غیر معتبر ہے۔ کثرت رواۃ موجب

ترجیح نہیں ہو سکتا وغیرہ

حنفیاں برائے احکام مذہب خود

اصلے چند تراشیدہ اند۔ مثلاً

الخاص مبین فلا یلحقہ

البیان العام قطعی کا لخاص

المفہوم المخالف غیر معتبر

والترجیح بکثرة الرواۃ

غیر معتبر بالنزیادۃ علی الکتاب

الغرض اس قسم کے کل نو اصول ہیں جن پر اصحاب الرأی نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے۔ ان اصول کے اختراع کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ان کے پاس احادیث و آثار کا اتنا ذخیرہ نہ تھا کہ مسائل کا استنباط کر سکتے

اور دوسری طرف اپنے مشائخ کے اقوال پر بھی مطمئن نہ تھے تاہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لئے ان اقوال کی حفاظت کے لئے یہ کھیل کھیلا گیا۔

ان کے برعکس _____ اہل حدیث کے اصول نہایت واضح تھے۔
 (الف) پہلے کتاب اللہ کو دیکھا جائے۔

(ب) قرآن میں احتمال کی صورت ہو تو سنت کا فیصلہ ناطق ہوگا۔

(ج) قرآن کے بعد سنت کلورجہ ہے۔

(د) حدیث مل جانے پر کسی کے فتوے یا قول کی طرف التفات نہ کیا جائے

(ه) باوجود تنبیح کے حدیث نہ ملے تو صحابہ و تابعین کے فتاویٰ پر عمل کیا جائے۔

(و) اگرچہ پورے فقہاء و علماء کسی مسئلہ پر متفق ہو جائیں تو اسے کافی سمجھا جائے۔

(ز) اگر علماء کے درمیان اختلاف ہو تو وجوہ ترجیح کے مطابق عمل کیا جائے۔

حجۃ اللہ اور مقدمہ ابن خلدون کی عبارت ساقط ہے۔

اس تفصیل کے پیش نظر علامہ ابن خلدون اور پھر شاہ ولی اللہ دہلویؒ

نے فقہ الحدیث اور فقہ اہل الرائی کے امتیازی خطوط کھینچتے ہوئے لکھا ہے۔

انقسم الفقہاء الی طریقین - طریق اہل الرائی

والقیاس وهم اهل العراق وطریق اهل الحدیث

وهم اهل الحجاز وكان الحدیث قلیلاً فی اهل

العراق لما قدمناہ واما اهل العراق ابوحنیفۃ

واما اهل الحدیث فی ذاك الوقت اما مالک

بن انس ثم بعدہ الشافعی -

کہ اس دور میں فقہ دو قسموں پر منقسم ہو گئی ایک عراقی اسنباط

اور دوسرا اہل حدیث یعنی اہل حجاز کا طرز فکر۔ عراق میں

حدیث کی کمی تھی۔ اہل عراق کے امام ابو حنیفہؒ قرار پائے اور اہل حدیث کے اس وقت کے قائد تحریک امام مالکؒ بن گئے۔ پھر ان کے بعد یہ ذمہ داری امام شافعیؒ پر پڑ گئی

شاہ ولی اللہ اور علامہ ابن خلدون کے اس ریمارکس سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ اہل حدیث اور اہل الرائے کے دونوں مکاتب فکر متوازی خطوط پر جا رہے تھے اہل عراق اپنے شیوخ کے اقوال پر تفریعات قائم کر کے اسلامی فقہ کا ذخیرہ جمع کر رہے تھے جبکہ اہل حدیث مکتب فکر کے حاملین اس سلسلہ میں صحابہ و تابعین کے اقوال و فتاویٰ پر بھی کُلّی اعتماد کے قائل نہ تھے بلکہ کتاب و سنت سے بلا واسطہ استفادہ کے اصول پر قائم تھے اگر کتاب و سنت میں کسی مسئلہ کی صراحت نہ ملتی تو پھر صحابہ و تابعین کے اقوال و فتاویٰ سے استفادہ کرتے اور بلا تعین بلا وجہ قول اقرب الی السنہ نظر آتا۔ اس کو مشعل راہ بنا لیتے اور اس کے مطابق فتوے صادر فرماتے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ پہلی صدی کے خاتمہ پر جب خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز نے جمع حدیث کا باقاعدہ اہتمام شروع کیا تو انھوں نے مدینہ میں ابو بکر ابن ہزم اور دوسرے بلاد میں فرمان جاری کیا اور اس سلسلہ میں ایک راہنما اصول مقرر کیا۔ چنانچہ ان کے فرمان کے الفاظ یہ ہیں :-

انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فالكاتبه، فانی اشقت دروس العلم وذباب العلماء،

ولا يقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم-

خلیفہ راشد کے اس فرمان میں حدیث کی تدوین کا حکم ہے۔ لیکن ساتھ ہی "ولا يقبل الا حديث النبي" فرما کر ایک اصول دے دیا کہ حدیث رسالہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اور کتب حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ خلیفہ راشد نے لکھا: کہ سنت نبوی کی موجودگی میں کسی بھی شخص کا قول اور فتویٰ قبول نہیں کیا جاسکتا۔

محولہ کتب کے علاوہ ابن القیم نے بھی اعلام المتعین میں یہ اصول ذکر کیا ہے اور حافظ ابن حزم نے تو اصول الاحکام میں اس عنوان پر مستقل باب قائم کیا ہے۔ اور خلیفہ راشد کا یہ مذہب انفرادی نہ تھا بلکہ دوسرے صحابہ و تابعین سے بھی منقول ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجۃ اللہ میں ابن عباس، عطاء، مجاہد، مالک بن انس وغیرہم سے نقل کیا ہے کہ یہ سب لوگ اسی بات کے قائل تھے: ما من احد الا وهو ماخوذ من قولہ ومرود علیہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا:-

قد بلغني ان خبيكم رجالاتي محدثون باحاديث ليست في كتاب الله ولا تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اس سلسلہ میں حضرت عمر بن الخطاب کا خطبہ پُر زور ہے۔ فرمایا:-

لے بخاری کتاب العلم: باب كيف يقيض العلم۔ ۱۷ سنن الدارمی (۱/۹۵) الجامع بیان العلم ج ۳۳

۱۷ اصول الاحکام ج ۶ ص ۵۳ ۱۷ اعلام ج ۱ ص ۲۱

”تمہارا یہ طریق کار نہایت خراب ہے کہ دوسروں کے اقوال و آثار بیان کرتے پھرتے“ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ان اقوال و آثار کو بطور احتجاج لے کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا جب کہ کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔

الغرض خلیفہ راشد کا یہ اصول دوسرے صحابہ و تابعین سے بھی مروی ہے کہ احادیث نبویہ کے علاوہ کوئی اور چیز قبول نہ کی جائے اور امام بخاری نے یہ فرمان باسناد نقل کیا ہے اور صحیح بخاری کے معتبر نسخہ یومینی میں یہ روایت اسی طرح موجود ہے۔

محدثین نے اسی اصول کے تحت حدیث کے مجموعے مرتب کیے اور احادیث صحیحہ کی تجرید میں اپنی صلاحیتیں خرچ کر ڈالیں خاص طور پر ہم صحیح بخاری کی ترتیب پر نظر ڈالتے ہیں کہ انھوں نے تراجم ابواب عنوانات کے تحت اصل حدیثیں ذکر کی ہیں مگر ساتھ ہی تراجم ابواب میں اقوال و آثار صحابہ بھی قلمبند کر دیئے ہیں یعنی مسئلہ کی بنیاد تو صحیح حدیث پر ہے مگر اقوال صحابہ اور تابعین صحیح حدیث کی تفہیم یا اس میں ایک احتمال کو متعین کرنے کا کام دیتے ہیں۔

خلیفہ راشد کے اس فرمان کے تحت ضرورت تھی کہ حدیث کی جمع و تدوین کا کام علمی فضا اور حالات کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے چنانچہ محدثین نے کمر ہمت باندھی اور اس بابرکت کام کو شروع کر دیا! احادیث کی تہذیب و تنقیح کر کے تراجم ابواب قائم کیے اور پھر تراجم ابواب کے تحت احادیث کو جمع کیا اور امام بخاری نے سرخیل ہونے کی حیثیت سے اس کی طرح ڈالی۔

امام بخاریؒ نے اس دور کی دینی اور سیاسی تحریکوں کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ باطل تحریکوں اور عصری متنوں نے اسلامی اور مذہبی قضا کو مسموم کر رکھا ہے خصوصاً فتنہ اعتزال کے جراثیم دینی حلقوں میں بھی پوری طرح سرایت کر چکے ہیں اور امام اہل سنت امام احمد بن حنبل اور ان کے رفقا کی ثابت قدمی سے گو یہ فتنہ بظاہر دب چکا ہے مگر استدلال و احتجاج کی دنیا میں اس کا سامنا موجود ہے اور تحریکِ اعتزال نے خفی اور فروعی مسائل میں رائے و قیاس کے لیے اساس مہیا کر دی ہے اور یہ تحریک عراق و بغداد سے نکل کر دوسرے اسلامی مراکز میں بھی اپنے ساتھ ڈال چکی ہے۔ ایسے ہر فتنہ دور میں صرف احادیث صحیحہ کا جمع کر دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان تحریکوں کا مقابلہ بھی ضروری ہے۔

چنانچہ امام بخاریؒ نے عصری حالات کو سامنے رکھ کر الجامع الصحیح مرتب کیا اور تراجم ابواب میں ان فرقوں کے نظریات پر اصولی تنقید کی اور ان کے تحت احادیث صحیحہ پیش کر کے ان کا رد کیا۔ اخبار آحاد کی اہمیت کو ثابت کیا اور بعض تراجم ابواب اصول فقہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور دلیل خصوص کے مقابلہ عموم سے استدلال کیا کہ خاص بھی عام کا فرد ہے اس لیے عموم کو خصوص پر کی بجائے عموم پر ہی کیوں نہ رکھا جائے اور یہ اصول اکثر فقہی ابواب میں دکھائی دیتا ہے۔

بہر حال اصولی حد تک اعتزال اور رائے کی تردید کر دی اس لیے الجامع الصحیح احادیث کا ایک مجموعہ ہے بلکہ امام بخاریؒ نے سلفی تحریک کے مقاصد کی بھی تکمیل کی ہے جس سے ہم فی زمانہ بھی مستفید ہو رہے ہیں۔

اس مختصر تعارف کے بعد اب ہم پاک و ہند میں تحریک اہل حدیث کی
تعمیر ریزی اور اس کے کام کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں تاکہ پاک و
ہند میں موجودہ تحریک کو اس سے مربوط اور ہم آہنگ کرنے میں مدد
مل سکے۔

ہندوستان میں علم حدیث | پاک و ہند میں مسلمانوں کا ورود تو عہد
فاروقی میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ اور
بعض محدثین پاک و ہند میں وارد ہو چکے تھے پھر ۹۳ھ میں محمد بن قاسم
کی فتوحات سندھ میں بھی بعض علمائے حدیث شامل تھے چنانچہ تاریخ
کے اوراق شاہد ہیں کہ ابن قاسم۔ موسیٰ بن یعقوب ثقفی کو پنجاب کے
گرد و نواح میں درس حدیث کے لیے متعین کر چکا تھا اور اسرافیل بن
موسیٰ البصری جو نزہیل الہند کی نسبت سے مشہور ہیں وہ بھی ہندوستان
میں وارد ہوتے رہے ہیں۔

مندرجہ بالا بیان کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاک و ہند میں درس
حدیث کا آغاز تو ۹۳-۹۴ھ میں موسیٰ بن یعقوب ثقفی نے کر دیا تھا۔ پھر
ان کے بعد ربیع بن صبیح محدث ہیں جو ۱۹۵ھ میں خلیفہ مہدی کی ارسال
کردہ فوج میں شامل تھے جو انھوں نے ہندوستان کی طرف روانہ کی
تھی اور یہ وہی محدث ہیں جن کے متعلق کتب رجال (تہذیب وغیرہ)
میں مذکور ہے۔

انہ اول من صنف بالبصرہ - کہ انھوں نے بعمرہ میں سب سے
تہذیب ج ۲ ص ۲۴۸
پہلے حدیث کی کتاب لکھی۔

تہذیب عقلانی ج ۱ ص ۲۶۱ -

حاجی خلیفہ لکھتے ہیں قیل ہواؤل من صنف و لبوب فی الاسلام کہ یہ مسلمانوں میں پہلے عالم ہیں جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی اور اس پر ابواب قائم کیے ابن سعد لکھتے ہیں کہ مرحوم ہندوستان کے کسی جزیرہ میں مدفون ہیں پھر اس دوسری صدی میں ابو محشر سندھی ہیں جنہوں نے مدنیہ بنیح کہ علم حدیث حاصل کیا اور مدنی کہلائے۔ موصوف حدیث و سیر کے امام سمجھے جاتے ہیں اور یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے متعازری و سیر کو جمع کیا ۸۰۰ء میں فوت ہوئے اور خلیفہ ہارون الرشید نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

ان کے بعد رجاء سندھی ۳۲۰ء میں مشہور ہوئے ہیں جن کے متعلق امام حاکم لکھتے ہیں

رکن من ارکان الحدیث کہ ارکان حدیث میں سے تھے۔

تہذیب ج ۳ ص ۲۶۸

تاریخ فرشتہ میں سلطان محمود اور سہل بن سلیمان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ دونوں ائمہ حدیث سے تھے۔

ان بزرگوں کی مساعی سے ہندوستان کے مسلمان عمل بالحدیث کرتے رہے ہیں چنانچہ مؤرخ بشاری مقدسی لکھتے ہیں۔

جب ۳۴۵ء کو میں وارد ہند ہوا تو دیکھا کہ یہاں کے مسلمانوں میں اکثر الحدیث تھے یہاں مجھے قاضی ابو محمد منصور ہی سے ملنے کا اتفاق ہوا جو ظاہری مذہب کے پابند تھے۔

قاضی کے یہ الفاظ ”یہاں کے مسلمانوں میں“ وہی لوگ مراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے عرب سے آکر یہاں ”منصورہ“ میں اقامت اختیار کر لی تھی۔

۱۴۹ ص ۳ ج ۳ تاریخ علماء ہند ج ۳ ص ۱۴۹

۱۴۵ تاریخ سندھ ج ۲ ص ۱۴۵

اس کے ربیع صدی بعد جب محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور ۴۱۴ھ میں لاہور فتح کیا تو سلطان کے حنفی المشرک ہونے کی وجہ سے یہاں پر حنفیت کو فروغ حاصل ہوا بعد ازاں گو سلطان عامل بالمحدیث ہو گیا لیکن جو اثرات قائم ہو چکے وہ بتدریج بڑھتے گئے اور تقلید نے اپنا پھندا اس قدر مضبوط کر لیا کہ فقہ حنفی (شریعت) کے مقابلہ میں حدیث کے ماننے میں پس و پیش کرتے مگر چند ایک اہل حدیث بھی تھے جو اپنے علم و فضل اور بزرگی میں ممتاز تھے ان میں حضرت نظام الدین سلطان الاولیاء تھے جو عمل بالسنہ میں معروف تھے۔

سید سلمان ندوی مقالات (۲/۳۰) میں لکھتے ہیں۔

سلطان الاولیاء نہایت تابع سنت تھے ان کی سماع کی مجلس میں مزہیر اور تصانیق نہیں بجائی جاتی تھیں صرف غزلیں گائی جاتی تھیں۔

سلطان محمود کے زمانہ میں ایک شخص شیخ اسماعیل نامی ۴۳۸ھ میں لاہور سے ہند میں وارد ہوئے۔ یہ شخص عظیم عالم تھے ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا موصوف فقہ و حدیث کے عالم تھے۔

اس کے بعد ۴۵۰ھ میں حسن بن محمد صفانی مسند مشارق الانوار بھی لاہور ہی کے رہنے والے تھے اور نویں صدی تک یہی حالت نظر آتی ہے کہ کچھ علماء حدیث کے نام تاریخ میں ملتے ہیں مگر اصل سلسلہ حدیث یا تحریک عمل بالمحدیث کی ابتداء اس کے بعد ہوتی ہے۔

دسویں صدی کے آغاز میں جبکہ مصر و شام میں امام الحدیث حافظ محمد بن عبدالرحمن سخاوی کا چہرہ چلتا تھا اور تمام عالم اسلام کے اطراف و اکناف سے طلبہ ان کے سلقہ درس میں زانو تلمذ لے کرنے کے لیے کشاں کشاں آرہے

تھے۔ ہندوستان سے کبھی متعدد اصحاب شامل ہوئے تاہم ہم صرف ان لوگوں کا ذکر نہیں کریں گے جن کی مساعی سے یہاں پر علم حدیث کو فروغ حاصل ہوا اور تحریک اہلحدیث کے لیے باعث تقویت ہوئے۔

چنانچہ اسی صف اول میں پہلے بزرگ شیخ علی متقی ہیں جو برہان پور میں ۱۸۸۵ء میں مولود ہوئے اور شیخ باجن کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اور سن شعور ہی میں ملتان پہنچ کر شیخ حسام الدین سے دو سال تک استفادہ کیا پھر ۱۹۵۳ء میں دیار عرب کا رخ کیا اور حرم میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں کے مشاہیر سے استفادہ کیا جن میں شیخ ابن حجر مکی اور شیخ ابوالحسن یحییٰ نامور ہیں ۱۹۶۱ء تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور واپسی پر حدیث کی مشہور کتاب کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال مرتب کی جس نے سیوطی کے مجموعہ احادیث پر خط نسخ پھیر دیا اور ہندی کے لقب سے مشہور ہوئے اور دور میں شیخ ہندی دو مرتبہ ہندوستان آئے اور سلطان محمود گجراتی نے ان کی بڑھی عزت کی اور وظائف مقرر کر دیئے بالآخر ۱۹۶۵ء کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے علم و فضل کا یہ حال تھا کہ ابن حجر مکی جو آپ کے استاد تھے وہ بھی بالآخر ان کے حلقہ مریدین میں شامل ہو گئے۔

ہندوستان کے بزرگوں میں شیخ عبدالوہاب متقی، شیخ محمد طاہر نقوی، شیخ ابو جیو تمیمی، شیخ محمد فضل اللہ، حضرت مخدوم جیو قادری، شیخ عبداللہ اور شیخ رحمت وغیرہم اسی سلسلہ کے موقی ہیں۔

یہ تمام بزرگ گو رشد و ہدایت کے مینار تھے مگر ان میں عبدالوہاب متقی اور شاہ محمد طاہر نقوی کو اولیت حاصل ہے۔ شیخ طاہر نقوی احمد آباد کے

رہنے والے تھے مگر پہنچ کر شیخ علی متقی سے علم حاصل کیا اور مجمع البحار جیسی بلند پایہ کتاب تالیف کی شاہ عبدالعزیز دہلویؒ فرماتے ہیں۔ برائے شرح غریب و توہمات عبارات میں جملہ کتب کے مستغنی کر دینے والی کتاب ہے۔

پھر المعنی فی السامع الرجال، تذکرہ الموضوعات اور قانون الموضوعات اپنے موضوع میں بلند پایہ کتب شمار ہوتی ہیں اور ان کو شہرت نامہ حاصل ہے۔ شیخ علی متقی اور ان کے تلامذہ کے علاوہ گوہر سے لوگ متبع سنت نبویؐ ہو گئے ہیں۔ جن کے اسماء گرامی تذکروں میں ملتے ہیں لیکن ان میں شیخ عبدالحق دہلویؒ وہ بزرگ ہیں جن کی وجہ سے دہلی ہمیشہ کے لیے اسلامی علوم و فنون کا مرکز بن گیا۔ انھوں نے مگر پہنچ کر شیخ علی متقی سے علوم حدیث حاصل کیے اور صحاح ستہ کی تکمیل کے بعد واپس آ کر دہلی کو اپنا مسکن بنا لیا اور سو سے زائد کتابیں تالیف کیں جن میں مشکوٰۃ کی دو مشروح بھی شامل ہیں۔

لیکن اس کے باوجود درس حدیث میں تقلیدی دائرہٴ باہر نہ نکال سکے۔ اور احادیث و روایات بلا امتیاز جمع کرتے چلے گئے اور فن حدیث جو جرح و تعدیل کا نام ہے اور بحث اسناد کو خاص اہمیت حاصل ہے لیکن شیخ صاحب اس فن سے بیگانہ نظر آتے ہیں جیسا کہ ان کی کتاب "شرح سفر السعادت" سے عیاں ہے۔ تاہم اسی بنا پر حضرت النواب القنوجی اجداد العلوم کے حصہ الرقی المحتوم میں لکھتے ہیں :-

لہذا یعرف الحدیث علی وجہہ بل علی جہتہ الاجازۃ

لہ مجالس نافع۔

والاستیجازۃ کما یلوح ذالک من مصنفاتہ۔

اس طرح تقصیر میں لکھتے ہیں :-

دستگاہش در فقہ بیشتر از مہارت در علوم سنت سننہ

است لہذا جانب داری اہل الرائے جانب گرفتہ مع ہذا

حمایت سنت صحیحہ نیز نمود طالب را باید کہ در تصانیف ہذا

ما صفا و درع ماکر پیش نظر دارد۔

اس پر پروفیسر خلیق احمد لکھتے ہیں

نواب جس کی رائے احناف و دیانت سے بہت دور ہے اور ان کے خیالات کے تشدد

کو ظاہر کرتی ہے، لیکن پروفیسر مشکوٰۃ کی شرح کے سلسلہ میں اسباب تزییح کے ضمن

میں لکھتے ہیں۔ مشکوٰۃ پر شافیت کا رنگ نہ بادہ اجاگر محسوس ہوتا ہے

شیخ عبدالحق نے اپنی شرح لکھ کر اس کو حنفیت کا رنگ دیدیا۔ اس سے حضرت النواب

کے رجحان کی تائید ہوتی ہے اور واقعہ بھی یہی ہے پھر اس کو خیالات کے تشدد و تعبیر کرنا

سرسبز یا دہی ہے اور متانت کے خلاف ہے

شیخ عبدالحق دہلوی کے طریقی تدریس کو بعد کے علماء احناف (دیوبند وغیرہ) نے اپنایا

ہے اور اپنی تحریرات میں اس کی صراحت بھی کی ہے چنانچہ نظامی صاحب لمعات

شرح مشکوٰۃ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اور لمعات میں دوسری مباحث کے علاوہ

احادیث سے فقہ حنفی کی تطبیق نہایت کامیابی کے ساتھ کی گئی ہے مصنف خود ہی لکھتے ہیں

اس شرح کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ حضرت امام شافعی اصحاب الرائے سے ہیں اور

حضرت امام اعظم اصحاب ظواہر میں سے ہیں۔ گویا اصحاب ظواہر سے خوبی ہے

اور اصحاب الرائے سے ہونا موجب قدح ہے

لے الرجیحی المختوم ص ۹۰

اس کے برعکس شیخ سرہندی نے اپنی تعلیم کی بنیاد ہی سنت سینہ پر رکھی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ علم حدیث اور شمائل نبویہ کی طرف لوگ متوجہ ہو گئے۔

یہ حضرت شیخ سرہندی ہی میں جنہوں نے اپنے سلسلہ سے تصوف کی رائج کردہ بات کو خارج کر دیا اور کشف والہام پر اعتماد کو بے معنی قرار دیا۔

الغرض شیخ سرہندی اور ان کے مکتوبات نے توحید و سنت کی تعلیم و تبلیغ کو موثر کردار ادا کیا جو تحریک آزادی فکری کے لئے باعث تقویت بنا اور ان کے فکر سے اس تحریک کو بہت فائدہ پہنچا اُس دور میں اکبر شاہی فتنہ بپا ہوا ابتلاء و محن کے اعتبار سے کسی طور پر فتنہ خلقِ قرآن سے کم نہ تھا بلکہ اکبری دور اپنی تحریک کا دور تھا اور وہ نظریہ توحید و رسالت کی جگہ برہمن ازم کو دینا چاہتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے علماء حق کو توفیق دی اور انہوں نے عصائے موسوی سے محرف فرعون کو باطل کر دیا۔

اس دور میں مسلمانوں کا سیاسی زوال بھی شروع ہو چکا تھا تاہم عالم اسلام ایسے علماء پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے اصلاحی اور سیاسی تحریکیں چلائیں اور لاکوششیں انقلاب آفریں ثابت ہوئیں۔

ایک طرف نجد و حجاز میں شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب کی تحریک نے حرمین نجد سے شرک و بدعت کا استیصال کر دیا اور دوسری طرف جمال الدین افغانی شاہ ولی اللہ دہلوی نے مسلمانوں میں سیاسی اور علمی بیداری پیدا کی اور دور کے لادینی فتنوں کا مقابلہ کیا لہذا پاک و ہند میں تحریک اہل حدیث کے رابطہ تعارف کے لئے ضروری ہے کہ اس دور کے اساطین اور ان کی مساعی

تشریح تذکرہ کر دیا جائے یہ کہ بالحد کے دور کو سمجھنے کے لئے انسانی مواد و غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کا زمانہ حیات ۱۱۱۱ تا ۱۱۸۱ھ ہے علوم و فنون اور

تصوف کی مشقیں اپنے خاندان سے حاصل کیں گو ان کا خاندان علم و فضل میں مشہور چلا آتا تھا تاہم شاہ صاحب کی تجدیدی کوششوں کا آغاز حجاز سے واپسی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جن کا ہم مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔

ہمایوں سے لیکر مغلیہ دور تک مسلمانوں کو سیاسی تفوق حاصل رہا۔ مغل بادشاہوں نے گو اپنے دور میں پائیدار آثار چھوڑے ہیں تاہم ان کے ادوار میں خالص کتاب سنت کی جھلک نہ تھی بلکہ تشیع اور ہندو اندر سوم کے ملے جلے اثرات کتاب و سنت کی تعلیمات میں حائل تھے اور فقہ حنفی نے تقلیدی جمود پیدا کر دیا تھا کہ لوگ ائمہ خصوصاً امام ابوحنیفہ کی تقلید کو فرض خیال کرنے لگے تھے اور اس سے خروج کو کفر و ضلالت سے تعبیر کرتے۔ چنانچہ آج بھی مقلدین میں یہی ذہن پایا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی تمام اہم تالیفات میں اس ذہنی مرض کی تشخیص کی اور اس کا علاج بھی تجویز فرمایا۔ تفہیمات میں ایک مقام پر لکھتے ہیں:-

وستری العامة سیمایوم فی کل قطر یتقیدون بمذہب
من مذاہب المتقدمین ویرون خروج الانسان
من مذہب من قلداً ولو فی مسئلۃ کالخروج من
الملة کانہ نبی بعث الیہ وافترضت طاعته علیہ۔

اس تقلیدی جمود کا حجۃ اللہ میں بھی متعدد مقامات پر تذکرہ کر کے اس کی تردید کی ہے اور اصولاً مسلک اہلحدیث کی تائید کی ہے بلکہ اسی نظریہ کے تحت فقہ اسلامی پر نظر ثانی کے خواہاں ہیں اور اہلحدیث بھی یہی کہتے ہیں کہ فقہاء اسلام نے فقہ اسلامی کو فروغ دے کر اس کی ہمہ گیری کو ثابت کیا ہے اور آئندہ کے لئے اس کام کو آسان بنا دیا ہے لہذا ان کی مساعی سے استفادہ کی حد تک امت مسلمہ ان کی مرہونِ منت ہے اور ان ائمہ کی اتباع اور تکریم کا تقاضا یہ ہے

کہ اصولِ اجتہاد کو فروغ دیا جائے اور علمائے امت کسی دور میں اجتہاد کو ترک نہ کریں۔

شاہ صاحب حرمین میں دو سال رہ کر جب ۱۶۴۲-۱۶۵۰ھ کو واپس دہلی پہنچے تو آپ نے درس حدیث کا باقاعدہ حلقہ قائم کر لیا اور کتب حدیث کو عام کرنے کے لئے ان کے حواشی اور شروح کی داغ بیل ڈالی۔

اہل علم جانتے ہیں کہ کتب حدیث میں مؤطا کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اور بقول شاہ صاحب یہ بخاری کا متن ہے اور حجازی فقہ کا مرجع، اس لئے شاہ صاحب نے فارسی اور عربی میں اس پر دو شروح لکھیں اور صحیح بخاری کے تراجم اس کتاب کی اہمیت کے حامل ہیں اور امام بخاری کی مقدرت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس لئے شاہ صاحب نے شرح تراجم تالیف کر کے گویا مؤلف کی محنت کا نچوڑ سامنے رکھ دیا۔

شاہ صاحب سے پہلے گو شیخ عبدالحی نے درس حدیث دیا تھا مگر باپس ہمہ وہ مقلد رہے۔ شاہ صاحب نے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ صدیوں پرانا تقلیدی رنگ اتارنے کی کوشش کی۔ درس و تدریس کے ذریعہ تحقیق و بحث کی بنیاد ڈالی اور ایسے تلامذہ پیدا کر دیئے جنہوں نے اس منصوبہ کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیا۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مرزا مظہر جان جاناں اور ابنائے شاہ ولی اللہ اس سلسلہ کی اہم کڑیاں ہیں۔

اس دور میں تحریک اہل حدیث کو اپنے اصلی وجود میں ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ تاہم اساسی طور پر علماء حدیث نے طے کر لیا تھا کہ حدیث کی نشر و اشاعت کے ذریعہ تقلید و بدعات کی مخالفت کی جائے اور تالیفات میں اس مقصد کو خصوصی طور پر پیش کیا جائے۔ ان حالات میں یہ لوگ اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر منظرہ میں متعدد مقامات پر شوافع کی تحقیقات کو اختیار کیا ہے۔ طہارت میاہ میں عشر فی عشر کی بجائے حدیث ثلثین کو پسند فرمایا بلکہ منظرہ میں عمل بالحدیث کے نظریہ کے تحت ج ۲ ص ۶ پر لکھتے ہیں:

اذا صح عندنا حدیث مرفوع من النبی صلی اللہ

علیہ وسلم سالما عن المعارضۃ ولم یظہر لہ ناسخ

وکان فتویٰ ابی حنیفۃ مثلاً خلافاً..... یجب علینا

اتباع الحدیث ولا یمنعہ الجمود علی مذہبہ من ذالک

لئلا یلزم اتخاذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ۔

اس وضاحت سے قاضی مرحوم کے فکر کی نشان دہی ہوتی ہے یعنی وہ تقلیدی

جمود کے خلاف بیزارگی کا اعلان کر رہے ہیں ہم قاضی صاحب کے تراجم میں اسپر مزید روشنی

دولیں گے

شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ عبدالعزیز کا حلقہ درس تو بیروں ممالک تک

پھیل گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دو وزیر عطا فرمائے جن پر اس تحریک کا انحصار

ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنی اصلاحی تحریک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا

یعنی اصلاح رسوم کے ساتھ جہاد کی تحریک اور علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت،

پھر پہلے مقصد کے لئے شاہ اہل حلیہ ترمذی کی اور مرکز میں اپنی مسند پر شاہ اسحاق

کو بٹھا گئے۔ جو علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے ساتھ تحریک جہاد و خلافت کے

لئے مالی امداد بھی ہیا کرتے رہے۔ شاہ اسحاق نے اس تحریک کی ناکامی کو دیکھ

کر ۱۲۵۸ھ کی ہجرت کر لی اور ان کی مسند سید نذیر حسین دہلوی نے لے لی۔

استاذ کرم مولانا محمد اسماعیل سلفی حضرت میاں صاحب کے درس حدیث کا ذکر

کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”تاہم ان مشکلات کے باوجود یہ ایک وقت کی ضرورت تھی اور علامہ

علی کی اس خاکستان کے لئے حقیقی خواہش وہ جیسے دلوں کی آواز تھی دلوں پر اس کا نشاۃ تھا، دلوں میں ہی اس کے تیرپوست ہوئے گویا آن کی آن میں دہلی چھانک جیش خاں کے ایک تنگ و تاریک کوچہ میں ایک دارالعلوم بن گیا۔ جس میں اصحاب صفہ کے جنود مجندہ اطراف عالم سے جمع ہونے لگے اور یضرب الناس الیہ اکباد الابل کا سماں، مدینہ طیبہ کے بعد، دہلی میں بھی نظر آنے لگا اور چند سالوں میں اس سراج منیر نے تقریباً دنیا کے مشرق و مغرب تک اپنی روشنی کو پھیلا دیا اور عجب یہ ہے کہ وہاں نہ کوئی کالج نما عمارت ہے اور نہ کوئی عظیم شان بلند تنگ لیکن کثرت تلامذہ کا یہ حال ہے کہ دنیا کے کسی گوشہ میں چلے جائے اہل علم کی محضوں میں آپ کو اس مقدس درسگاہ کے تذکرے ملیں گے۔ یہ عریش اور دہلی کی یہ تنگ و تاریک گلیاں عجیب محبت بھرے الفاظ سے یاد کی جاتی ہیں۔ مجھے سفر حج میں علماء نجد و مین اور حجاز و شام سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ تعجب ہے کہ سب کے پاس اعلیٰ سلسلہ حضرت شیخ الکل کا تھا۔ شیخ ابو بکر خویر کے الفاظ اس قدر لذیذ ملیں، وہ فرماتے

علاء شیخ ابو بکر ابن شیخ محمد عارف امام مسجد حرام ابن العلام شیخ عبدالقادر بن محمد علی خویر الکتبی الحنبلی۔
 شیخ ۱۲۸۵ھ میں پیدا ہوئے۔ قرأت قرآن کے بعد طلب علم میں مشغول ہوئے، ابتدائی عمر میں ہی کتب حدیث کے مطالعہ کے دلدادہ تھے۔ کتب سلف حج کرنے کیلئے عموماً پاک و ہند و متحدہ ہندوستان متعدد سفر کئے اور شیخ محمد انصاری شیخ حسین عرب اور شیخ محمد بن عبدعزیز ہاشمی جعفری ہندی وغیرہ مشرخی سے استفادہ کیا اور شیخ الاسلام محمد عبدالوہاب کانایفانکے مطالعہ میں متفرق ہو گئے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور بدعت اور کفر کا رد کیا جس پر شہنشاہِ حکومت نے ۱۳۳۹ھ کو نظر بند کر دیا اور بیل میں پڑے رہے حتیٰ کہ جلالہ الملک علی غفرین نے فرج کے ۱۳۴۳ھ کو بیل سے نکالا۔

لگے :-

ولی اجازة من عدة اساتذة، اوثقهم عندی

الشیخ الكل نذیر حسین محدث الدہلوی

غرض اس دور کے تعلیمی برکات نے اہل حدیث فکر کی ترویج و اشاعت نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس دہلوی مدرسہ کے غیر منظم شعبے امرتسر (مدرسہ غزنویہ) وزیر آباد لاہور اور بھوپال وغیرہ میں خدمت حدیث میں مشغول رہے جنہوں نے علم سنت کی بہترین خدمات سر انجام دیں۔

علمائے اہل حدیث نے کتاب و سنت کی اشاعت کے لئے درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی کوتاہی نہیں کی، رد و تقلید، رد بدعات و رسوم اور اختلافی مسائل پر بے شمار کتابیں تالیف کیں۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سب کتابوں کا محور دو کتابیں تھیں۔ جن کو مخالفین نے بھی بدفہم ترقیب کیا۔ ان کتابوں کی تقویت الامیان معہ تکریم الاخوان نے شیخ الكل کی میبارا علی اور پیر شاہ اسحاق کی سناچہ سناچہ

شیخ مرحوم نے بہت سی کتابیں تالیفات یا رد کار چھوڑی ہیں جن میں چند مطبوعہ مشہور ہیں

(۱) فضل المقال رد بدعت میں

(۲) کتاب بالابدمنہ فی امور النین علی طریقۃ السلف

(۳) مختصر فی فقہ الامام احمد بن حنبل

ادھر شاہ امجد شہید و عنط و تبلیغ کے میدان میں اتر چکے تھے انہوں نے نہ صرف توحید اور عمل بالسنن کی طرف دعوت دی بلکہ سنن کے احیاء کے سلسلہ میں بعض مسائل پر کتابیں بھی لکھیں۔ شاہ صاحب کی ان تحریروں سے اس اصلاحی تحریک نے اتنا رنگ اختیار کر لیا اس موقع پر مولانا آزاد کے الفاظ آب زر سے

اسی زمانہ میں حضرت شیخ الملک السید نذیر حسین دہلوی ^{۱۳۳۰ھ} کو حج کے لئے تشریف لے گئے تو ابلد الامین میں ان لوگوں کی ملی بھگت سے جو ڈرامہ کھیلا گیا اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جامع الشواہد فی استخراج الوہابین من المساجد کے نام مولوی محمد لہیا نوری نے ایک رسالہ لکھا جس پر دیوبند پانی پت، رامپور اور دیگر شہروں کے علماء احناف نے دستخط کئے اور اہل حدیث کے کافر اور واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا ان کی طرف غلط مسائل منسوب کئے گئے۔ اس پر مولانا محمد حسین ثبوسی نے اشاعت السنۃ میں بذریعہ اشتہار اعلان کیا کہ جو شخص اہل حدیث کی کتب متمسک سے یہ مسائل ثابت کر دے اسے ایک ہزار روپیہ انعام دیا جائے گا۔ پھر جامع الشواہد کے جواب میں بہت سے علمائے حدیث نے رسائل لکھے جن کا ذکر آئندہ صفحات میں آ رہا ہے۔

یہاں پر ہم مختصر طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ ولی اللہی تحریک کی بنیاد ہندوستان میں عمل بالحدیث کی طرف ایک قدم تھا۔ مگر دیوبندی حضرات نے اس تحریک سے انحراف کر کے تقلیدی روش پر اصرار کیا اور سنن صریحہ کے مقابلہ میں اپنے مشائخ کے اقوال کو ترجیح دینے لگے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی تقریر ترمذی میں فرماتے ہیں:-

”خیار مجلس“ کے سلسلہ میں احادیث و آثار کی رو سے امام شافعی کا مسلک صحیح ہے لیکن ہم مقلد ہیں اس بنا پر ہم اپنے مسلک کو چھوڑ نہیں سکتے اور ماہنامہ تجلی کے ایڈیٹر عامر عثمانی ایک استفسار کے جواب میں لکھتے ہیں:-

”مقلد کے لئے قرآن و سنت سے سوال کی ضرورت نہیں ہے اس کیلئے امام کا قول ہی حجت ہے۔ (تجلی جنوری فروری ۱۹۶۸ء)

اہل حدیث کے قرآن و سنت سے استدلال اور ہر مسئلہ میں قال اللہ و قال الرسول کا یہ اثر ہوا کہ حنفی مکتب فکر پر سبھی حدیث کے مطالعہ اور اس کی تدریس پر جمود نظر

آنے لگا۔ چنانچہ کراچی کے ابلاغ کے مضمون نگار سید رشید احمد ایم۔ اے اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:-

”آخر زمانہ میں حدیث کی تدریس و اشاعت سے جب ہندوستان میں اہل حدیث کا ایک فرقہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے ائمہ کی تقلید کی مخالفت کی اس وجہ سے حنفی علماء میں بھی کتب حدیث کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا اور وہ فقہی مسائل کو احادیث کی روشنی میں ثابت کرنے پر متوجہ ہو گئے۔“

پھر اہل حدیث سے مناظرہ و مباحثہ کے لئے حنفی علماء نے کتب حدیث کا خوب مطالعہ کیا اور حدیث کے ذریعہ حنفی مسلک کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔

(ابلاغ ص ۱۱۳۸)

گویا احادیث کے ساتھ شغل محض اپنے مسلک کی حمایت اور دفاع کے لئے یا پھر مسلک اہل حدیث کا مقابلہ کرنے کے لئے اختیار کیا گیا۔ ورنہ تو تقلیدی مسلک کے لئے اس کی ضرورت نہ تھی۔

ہاں تو سید نذیر حسین دہلوی نے شاہ اسحاق کی مسند حدیث کو جب زینت بخشی تو انہوں نے اس جانشینی کا خوب حق ادا کیا۔ شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی اور شاہ شہید کی شبانہ روز تحریک سیاسی و مذہبی کی سرپرستی کی اور حضرت میاں صاحب کے تلامذہ نے اس تحریک کو شہروں اور دیہاتوں تک میں پھیلا دیا۔

حضرت میاں صاحب نے اس مسند پر جلوہ گرہوتے ہی طریق کار کے لئے خطوط متعین کئے اور درس و تدریس، مناظرات و مباحثات کے ذریعہ مسلک اہل حدیث کی خوب نشر و اشاعت کی اور پاک و ہند میں پہلی مرتبہ یہ جماعت اپنے اصلی رنگ میں متعارف ہوئی سید سلیمان ندوی جات شبلی میں لکھتے ہیں:-

”ہندوستان میں تحریک اہل حدیث مولانا سید نذیر حسین اور ان کے تلامذہ

سے شروع ہوئی اس تحریک کا فائدہ یہ ہوا کہ طبیعتوں کا جمود دور ہوا اور جب ایک بند ٹوٹا تو اجتہاد کے دروازے بھی کھلے اور لوگ از سر نو تحقیق و کاوش کے عادی ہو گئے۔ قرآن پاک اور احادیث سے دلائل کی نوپیدا ہوئی اور قیل و قال کے مکرر گڑھوں کی بجائے ہدایت کے اصلی سرچشمہ مصفا کی طرف واپسی ہوئی۔

اب مقلدین کے پاس شاطرا نہ چالوں اور عیاریوں کے سوا کچھ نہیں تھا چنانچہ اس پاک گروہ پر غلط الزام لگا کر ان کو بدنام کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ شاہ شہید کی ”تنویر العینین“ کو خالصتہ اہل حدیث نقطہ نظر کے مطابق نہ تھی تاہم اسے اہل حدیث کی کتاب سمجھ کر محمد شاہ پاک پٹنی نے تنویر الحق کے نام سے اس کا جواب لکھا اور اس کو ثواب قطب الدین کی طرف منسوب کر دیا اس کے جواب میں سید تذیر حسین نے اپنے مرتبہ سے اتر کر معیار الحق تالیف کی اور اس قصہ کو ہمیشہ کے لئے پاک کر دیا۔ یہ کتاب صرف تنویر الحق کا جواب ہی نہیں ہے۔ بلکہ پورے نزاع کا فیصلہ کن جواب ہے اس کتاب کے مدلل اور مؤثر ہونے کے باوجود مولانا ارشاد حسین رامپوری نے انتصار الحق کے نام سے اس کا جواب لکھا اور اس میں بارہ سوالات رکھ کر چیلنج کیا کہ اگر ان بارہ مسائل کا جواب دے دیا گیا تو تمام کتاب کا جواب سمجھ لیا جائے گا۔

حضرت میاں صاحب کے تلامذہ تائید ایزدی سے مؤید تھے اس کتاب کے شائع ہوتے ہی مولانا سید امیر حسن صاحب نے اس کے جواب میں براہین اثنا عشر لکھ کر شائع کرادی جو بڑی تقطیع کے ساتھ صفحات پر مشتمل تھی۔ یہ جواب الجواب جب مولانا عبدالحی لکھنوی کی نظر سے گزرا تو انہوں نے مؤلف موصوف کو ایک خط میں خراج تحسین پیش کیا چنانچہ وہ لکھتے ہیں:-

”براہین اثنا عشر رسیدہ اغلاط اسامی کتب و مؤلفین در انتصار

لا تعدہتند شاید بنظر اختصار برچندہ کفایت شدہ (الحیة بعد الماتة) ^{۵۹۲}

اس کتاب کا دوسرا جواب جو تلخیص الاذکار کے نام سے دیا گیا ہے۔ یہ بھی مولانا احمد حسن کا ہے جو دن صفحات پر مشتمل ہے۔ اس طرح البحر الزخار اختیار الحق کے نام سے بھی رامپوری کی کتاب کے جواب دیئے گئے۔

اس کے بعد تو جانبین سے رد و قدح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تنگ نظری اور تقلیدی ذہن نے اختلاف و افتراق کی فضا پیدا کر دی اور بالآخر مقلدین کی طرف سے تکفیر کے فتوے صادر ہونے لگے جو شکست خوردہ ذہن کا آخری ہتھیار ہوتا ہے اور کتاب جامع الشواہد اس سلسلہ کی اہم کڑی ہے۔ اس میں مؤلف لکھتے ہیں:-

”اہل حدیث وہابی غیر مقلد ہیں ان کی چار علامتیں ہیں۔ آئین بالجہر رفع الیدین۔

وضع الیدین علی الصدر اور القراءت خلف الامام۔ یہ لوگ اہل سنت

سے خارج ہیں اور فرقہ ضالہ سے ہیں۔ پس ان سے مجاہست ممنوع ہے

مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع ہے اور ان کے پیچھے نماز درست نہیں۔“

اہل حدیث کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ایک جواب تو مولانا

بالوی نے بصورت اشتہار دیا۔

(۲) عمارة المساجد۔ مولانا محمد سعید نیارسی۔

(۳) جامع الفوائد۔ مولانا محمد عبداللہ صاحب۔

(۴) کاشف المکائد۔ مولانا عبدالغنی جو ناگرہ صہی۔

(۵) یراعة اہل الحدیث والقرآن حمانی الشہود من التعمہ والبعثان

یہ آخری جواب حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری نے لکھا۔ یہ کتاب ۱۳۳۵ھ

میں شائع ہوئی۔

علاوہ ازیں حافظ عبداللہ غازی پوری نے جناب مسٹر ولیم آر دین صاحب بہادر کلکٹر

ضلع غازی پور کو ایک یادداشت کے ذریعہ متنبہ کیا کہ ہمیں استحقاق ادا نہ فرمائیں
 مذہبی مساجد سے کس وجہ سے محروم کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق جانبین سے
 جواب طلبی کی جائے اس پر مسٹر ولیم نے امانت اللہ کو لکھا تو اس نے مسٹر ولیم کو
 جامع الشواہد کی ایک کاپی اور دس دفعات مزید لکھ کر بھیج دیں کہ ان کی بنا پر
 ہم انہیں مساجد سے روکتے ہیں مسٹر ولیم نے وہ دفعات اور جامع الشواہد مولانا
 غازی پوری کے پاس بھجوا دیں۔ مولانا موصوف نے ”الکلام النبأہ فی ردہ صفوات من
 من منع مساجد اللہ“ کے نام سے اس کا جواب لکھا جو ایک سو آٹھ (۱۰۸) صفحات
 پر مشتمل ہے۔ یہ جواب ۱۳۵ھ کو شائع ہوا اس کے آخر میں سات عدد عدالت
 فیصلے بھی ضم کئے گئے جن میں اہل حدیث کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی تھی۔
 تاریخ شاہد ہے کہ یہ جملہ مکائد تار عنکبوت ثابت ہوئے اور حق کی راہ روکنے
 میں ان کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔

حضرت میاں صاحب کے ساٹھ سالہ درس حدیث میں وہ علماء شامل ہوئے
 جنہوں نے نابغہ زمان اور یگانہ و فرزانہ ہونے کی حیثیت سے ناموری حاصل کی
 اور پھر ان کے طریق کار اور مزاج میں تنوع کے سبب اہل حدیث تحریک میں سیاسی
 اور مذہبی اعتبار سے ہمہ گیری پیدا ہو گئی۔ ان میں سے بعض تحریک مجاہدین کے
 ساتھ وابستہ ہو گئے اور بعض علماء نے اہل حدیث کے حلقہ تدریس و تصنیف
 میں وسعت اور جامعیت پیدا کر دی اور کچھ اصحاب نے وعظ و تبلیغ اور
 مناظرہ و مباحثہ کے میدان میں سرفرازی دکھائی الغرض حضرت میاں صاحب نے
 جو بساط بچائی تھی اس پر شطرنج کے مہروں کی طرح پوری طرح قبضہ کر لیا اور تحریک
 آزادی کے میدان کو بھی مارنا شروع کر دیا۔

در اصل کوئی بھی اصلاحی تحریک جب تک اپنے دامن میں سیاسی قوت لے کر

نہیں اٹھتی اور اسے تحصیل مقاصد کا ذریعہ نہیں بتاتی تو ایسی تحریک پھیل نہیں سکتی ہر
 صلح اور مجدد کا یہ کام ہوتا ہے۔ کہ وہ تجدید و اصلاح کے ذریعہ ایسے لوگوں
 کا ایک گروہ اپنا ہم خیال بنا لے جو جماعتی مزاج رکھتے ہوں جو تحریک اپنے
 ہم نواؤں میں جماعتی مزاج پیدا نہیں کرتی وہ آخر کار انتشار کا شکار ہو جاتی ہے
 اور اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ کیونکہ افرادی قوت کو جمع کرنے کا
 نام جماعت ہے اور اسی کو ہم سیاسی قوت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

اہل حدیث تحریک نے بھی ایک طرف تو تصنیف و تالیف اور وعظ و تبلیغ
 کے ذریعہ کتاب و سنت کی اشاعت کا کام شروع کیا جو عقیدہ و عمل دونوں
 کی اصلاح پر مشتمل تھا اور دوسری طرف سیاسی اثر و نفوذ حاصل کرنے کے
 سامراجیت کے خلاف جہاد شروع کر دیا اور ایک خاص علاقہ میں سیاسی نظام
 قائم کرنے کی جدوجہد شروع کر دی اور مخالفین سے حربہ پیکار میں مشغول ہو گئے۔

چنانچہ تحریک مجاہدین اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے خالص سیاسی تحریک
 تھی اور اس تحریک کی باگ ڈور بھی اہل حدیث علماء کے ہاتھ میں تھی ہم دیکھتے ہیں کہ
 مولانا ولایت علی اور عنایت علی کے بعد ان کی جگہ پر مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری
 مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی مولانا صوفی ولی محمد فیروز پوری، مولانا اکبر شاہ سخاوی
 مولانا عبدالقادر قصوری، مولانا عبدالاول غزنوی اور مولانا فضل الہی وزیر آبادی
 سرپرست نظر آتے ہیں جنہوں نے تحریک آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا اور
 اپنی زندگیاں اس کے لئے وقف کر دیں آئندہ چل کر ہم تحریک آزادی کی جدوجہد
 کے عنوان سے اس پر مفصل روشنی ڈالیں گے۔

درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی اہل حدیث نے بھرپور مظاہرہ
 کیا اور حضرت میاں صاحب کے تلامذہ نے اس میدان میں کتاب و سنت کی بے لوث

خدمت کی چنانچہ ان کے الباقیات الصالحات سے عالم اسلام کے سلفی اور غیر سلفی سبھی مستفید ہو رہے ہیں۔

اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل علماء کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

(۱) علامہ مولانا محمد بشیر شہسواری - ۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۳۲۶ھ

(۲) علامہ حافظ عبداللہ غازی پوری ۲۱ صفر ۱۳۳۴ھ مطابق ۲۶ نومبر ۱۹۱۸ء

(۳) علامہ امام عبداللہ غزنوی ۱۲۹۸ھ

(۴) علامہ امام عبدالجبار غزنوی ۱۳۳۲ھ

(۵) علامہ مولانا محمد سعید بناری متوفی ۱۸ رمضان ۱۳۲۲ھ

(۶) علامہ مولانا شمس الحق ڈیالوی ۱۳۲۹ھ

(۷) علامہ حافظ محمد کھوی ۱۳۱۱ھ

(۸) علامہ مولانا محمد حسین صاحب ٹالوی المتوفی ۶ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۹ھ

(۹) علامہ مولانا عبدالرحمن صاحب مبارکپوری المتوفی ۶ شوال ۱۳۵۳ھ

(۱۰) شیخ الاسلام علامہ مولانا شفاء اللہ صاحب امرتسری ۱۳۶۷ھ

(۱۱) علامہ مولانا ابوالحسن صاحب سیالکوٹی ۱۳۲۵ھ

(۱۲) حضرت العلام مولانا حافظ عبداللہ صاحب محدث روپڑی المولود ۱۳۷۷ھ المتوفی ۱۳۸۷ھ

(۱۳) علامہ مولانا ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی

(۱۴) علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی المولود ۱۳۷۷ھ المتوفی ۱۳۸۷ھ

(۱۵) علامہ مولانا عبدالحکیم صاحب نصیر آبادی

(۱۶) حضرت مولانا غلام رسول صاحب قلعوی ۱۲۹۱ھ

(۱۷) حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب دہلوی ۱۳۵۱ھ

یہ جملہ حضرات اپنے اپنے مقام پر مرکزی حیثیت رکھتے تھے اور وعظ و تبلیغ

درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں خصوصی خدمات کے حامل تھے۔ لیکن اہل حدیث کی تبلیغی اور تعلیمی مساعی کو ایک خاکہ کی حیثیت سے دیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اہم مراکز کے کام کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جائے۔

(۱) امرتسر

یہ شہر سیاسی اور تجارتی حیثیت سے متحدہ پنجاب میں خاص امتیاز کا حامل تھا۔ امام عبداللہ غزنوی (جدِ اعلیٰ غزنوی خاندان) کے اس شہر میں قیام پذیر ہونے کی وجہ سے یہاں پر اہل حدیث کا مرکز قائم ہو گیا۔

حضرت الامام عبداللہ الغزنوی ۱۲۳ھ مطابق ۱۸۱۱ء قلعہ بہادر خیل کے

امام عبداللہ غزنوی کے مختصر حالات

مقام پر جو شہر غزنی کے مضافات میں واقع ہے، پیدا ہوئے۔ یہ جگہ افغانستان میں خواجہ ہلال پہاڑ کے قریب ہے اور ”گیرو“ نامی گاؤں کہلاتا ہے۔

والدین نے آپ کا نام محمد اعظم رکھا لیکن موصوف نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا۔ اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ غزنی میں آپ کا خاندان سادات مشہور خاندان ہے۔ آپ کے جدِ اعظم محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ تھے اور آج بھی ان کا مزار مرجع خلعت ہے۔ کتب حدیث کی تکمیل حضرت شیخ حبیب اللہ قندھاری سے کی اور اتباع سنت کی وجہ سے معتوب بن گئے۔ اس کے بعد ”اصحاب ثلاثہ“ جن میں مولانا غلام رسول قلعوسی اور حافظ محمد بن بارک اللہ شامل تھے۔ وہلی حضرت میاں نذیر حسین کی خدمت میں پہنچے اور آپ نے کچھ عرصہ رہ کر حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ

سے حدیث کی سند حاصل کی۔ اس دوران ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی برپا ہو چکی تھی۔ حضرت الامام واپس وطن پہنچ گئے اور کتاب و سنت کی تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ اور اس راہ میں مسلسل ۱۵ سال تکالیف شاقہ برداشت کیں۔ بالآخر والی افغانستان امیر دوست محمد کے حکم سے جلا وطن کر دیا گیا اور آپ معہ اہل و عیال پنجاب پہنچ کر امرتسر میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔

امرتسر میں اپنے قیام کے بعد امام عبداللہ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور دارالتدریس کے نام سے ایک مدرسہ جاری کیا۔ جس کے ثمرات سے اندرون و بیرون ملک لوگ مستفید ہوتے رہے۔ ان میں غزنوی افراد کے علاوہ چند ایک نام حسب ذیل ہیں۔

(۱) حضرت مولانا ابواسحاق نیک محمد صاحب

(۲) حضرت العلام مولانا حافظ عبداللہ محدث روپڑی

(۳) حضرت مولانا محمد حسین صاحب ہزاروی

(۴) حضرت مولانا عبدالقادر صاحب لکھوی

(۵) حضرت مولانا فقیر اللہ صاحب مدراسی

(۶) استاذ العلام حافظ محمد صاحب گوندلوی

(۷) حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب لنگی گوبرانوالوی۔ وغیرہم ممالک صلی

حضرت حافظ محمد صاحب فیروزپور میں
۱۲۲۱ھ کو متولد ہوئے آپ کے والد ماجد

حضرت علامہ حافظ محمد صاحب لکھوی

حافظ بارک اللہ لکھوی مشہور عالم دین اور مبلغ اسلام تھے حافظ محمد نے کتب اولہ اپنے والد مرحوم سے تحصیل کیں اور ۱۲۹۶ھ کو دہلی میں حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے چنانچہ عمل بالحدیث کا جذبہ حضرت مرحوم کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ ورنہ تو خاندانی طور پر حنفی تھے۔ جیسا کہ انواع بارک اللہ کے بعد انواع محمدی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسری کتاب پہلی کی ناسخ ہے۔ مولانا محمد علی مرحوم لکھوی نے اپنے ایک خط میں وضاحت کی کہ دادا جی مرحوم عبد الغنی مجددی کے حلقہ درس میں بھی شامل رہے اور ۱۲۹۸ھ کو مولانا احمد علی سہارنپوری سے بھی اجازہ حاصل کیا ہے۔

وایں پہنچ کر ۱۳۱۰ھ کو مدرسہ محمدیہ جاری کیا جس سے متعدد علماء نے کسب فیض کیا جن میں مولانا عبد الاول غزنوی۔ سید عبد اللہ بن عبد اللہ غزنوی، مولانا محمد صاحب مصحح مطبع انصاری دہلی۔ حافظ عبد اللہ صاحب روپڑی۔ مولانا عبد اللہ صاحب پٹیالوی۔ مولانا عبد اللہ صاحب کھنوی۔ مولانا عبد الجبار کھنڈیلوی اور مولانا رحیم بخش لاہوری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

حافظ صاحب مرحوم نے تفسیر قرآن کے علاوہ ”احوال الآخرت، زینت الاسلام، محامد الاسلام، سیف محمدی وغیرہ کتابیں بھی تالیف کیں، جو سب کی سب پنجابی نظم میں ہیں اور متحدہ پنجاب میں ہر گھر میں پڑھی جاتیں مرد عورت، بچے بوڑھے ان سے یکساں مستفید ہوتے رہے۔ مولانا سید محمد شریف گھریالوی، مولانا عبد الکریم گرتھی کی کتاب پیروی صحابیات پر اپنی ایک تقریظ میں لکھتے ہیں:-

ابا بعدا حافظ محمد صاحب بن بارک اللہ ساکن لکھو کے ضلع فیروز پور عربیت کے فاضل مکمل ہونے کے علاوہ پنجابی شاعر بھی تھے۔ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ ان کی تصانیف پڑھ کر عورتیں عالمہ ہو گئیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ جیسے میں نے قرآن مجید کی تفسیر پنجابی نظم میں لکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ

نے توفیق بخشی تو بخاری شریف کو بھی پنجابی نظم کر کے آسان کر دوں گا۔ مسگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کی نظر کمزور ہو گئی اور یہ ان کی آرزو پوری نہ ہوئی۔ نیز بروایت سید محمد شریف صاحب مرحوم حافظ صاحب فرمایا کرتے کہ تفسیر کی نظم کے وقت مجھے ابن کثیر نہیں مل سکی ورنہ اس کو نظم کرتا اور صرف معالم وغیرہ پر انحصار نہ کرتا۔

راقم الحروف کو حافظ مرحوم سے رؤیا میں ملاقات کا شرف حاصل ہے خواب میں حافظ صاحب سے بندہ نے سوال کیا کہ جناب کی تفسیر محمدی میں کیا خوبی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سات مقامات میں اس کو امتیاز حاصل ہے اور اس کے ساتھ ہی خواب کا منظر بدل گیا۔ بندہ نے مولانا محمد علی صاحب لکھوی مرحوم سے خواب کی تعبیر دریافت کی تو مولانا مرحوم نے فی البدیہہ فرمایا کہ حضرت (راقم الحروف) قرآن پاک میں استومی علی العرش کی سات آیتیں ہیں اور داداجی نے ان میں دلیل نہیں کی۔ ہذا تاویل رؤیاك۔ نیز خواب کی حالت میں راقم الحروف کو لکھو کے گی سیر کرائی گئی اور ایک حجرہ دکھایا گیا جس میں ایک چٹائی اور اس پر تپائی رکھی ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ اس مقام پر بیٹھ کر حافظ صاحب تفسیر لکھا کرتے تھے۔ غالباً اسی ربط سے بندہ کو قرآن پاک کے تفسیری حواشی کی سعادت حاصل ہوئی ہے وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ راقم الحروف نے حافظ صاحب کے تراجم ترتیب دیئے ہیں جن میں ذاتی حالات کے علاوہ ان کی تالیفات کی روشنی میں حافظ صاحب کو پیش کیا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کی طباعت کی نوبت آجائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

یہ لوگ تقریباً صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض علماء وہ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے مقام پر مستقل مراکز قائم کر لئے۔ مثلاً حافظ عبداللہ صاحب

روپڑی پنٹھاجی فضل اللہ مرحوم نے مولانا بٹالوی کے ایما پر ۱۹۱۶ء میں روپڑ میں قیام فرمایا۔ وہاں سے تصنیف و تدریس کے علاوہ ایک ہفت روزہ رسالہ تنظیم اہلحدیث کے نام سے جاری کیا۔ جس میں مضامین کے علاوہ حافظ صاحب مرحوم کے فتاویٰ علماء کی توجہات کا مرکز بن گئے۔ اور ۱۹۳۸ء تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں امرتسر چلے آئے اور مسجد مبارک میں دارالحدیث کے نام سے ایک مدرسہ جاری کر دیا اور تنظیم اہلحدیث بھی چلتا رہا۔

قیام پاکستان کے بعد لاہور کے ہو رہے اور چوک والگراں لاہور میں مسجد قدس کے نام سے ایک شاندار مسجد کی بنیاد رکھی جو تا حال تشنہ تکمیل ہے حافظ صاحب کے کچھ حالات تنظیم جمعیت اہلحدیث کے سلسلہ میں ذکر ہونگے۔

گوجرانوالہ | صلح گوجرانوالہ میں وزیر آباد سیاسی لحاظ سے بھی اہم رہا ہے۔ علامہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی نے یہاں مدرسہ قائم کیا اور قلعہ میہاں سنگھ میں مولانا غلام رسول قلعوی بہت مشہور بزرگ ہو گزرے ہیں جن کے وعظ و تبلیغ کے قصے بہت مشہور ہیں۔ مولانا علاؤ الدین اور سید میر حیدر بھی گوجرانوالہ کے شمار ہوتے ہیں۔

حافظ عبد المنان وزیر آبادی | حضرت علامہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی ۱۹۲۷ء

۱۹۲۷ء میں مولانا غلام رسول قلعوی بہت مشہور بزرگ ہو گزرے ہیں جن کے وعظ و تبلیغ کے قصے بہت مشہور ہیں۔ مولانا علاؤ الدین اور سید میر حیدر بھی گوجرانوالہ کے شمار ہوتے ہیں۔

۱۹۳۲ء میں مولانا غلام رسول قلعوی بہت مشہور بزرگ ہو گزرے ہیں جن کے وعظ و تبلیغ کے قصے بہت مشہور ہیں۔ مولانا علاؤ الدین اور سید میر حیدر بھی گوجرانوالہ کے شمار ہوتے ہیں۔

۱۹۳۲ء میں مولانا غلام رسول قلعوی بہت مشہور بزرگ ہو گزرے ہیں جن کے وعظ و تبلیغ کے قصے بہت مشہور ہیں۔ مولانا علاؤ الدین اور سید میر حیدر بھی گوجرانوالہ کے شمار ہوتے ہیں۔

۱۹۳۲ء میں مولانا غلام رسول قلعوی بہت مشہور بزرگ ہو گزرے ہیں جن کے وعظ و تبلیغ کے قصے بہت مشہور ہیں۔ مولانا علاؤ الدین اور سید میر حیدر بھی گوجرانوالہ کے شمار ہوتے ہیں۔

کو بمقام کردنی سیدان ضلع جہلم میں پیدا ہوئے۔ نسا اعوان خاندان سے تعلق ہے آٹھ سال کی عمر میں آشوب چیشم کے عارضہ سے بینائی سے محروم ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم مولوی قادر بخش سے حاصل کی جو احمد آباد ضلع جہلم کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد سید فاضل شاہ اور مولوی برہان الدین سے مختصرات پڑھیں اور بنوں کشمیر میں مولوی گل احمد صاحب کی خدمت میں پہنچ کر منطق و عقائد کی تکمیل کی اور وہاں سے بارادہ حج کالا باغ کا رخ کیا۔ کالا باغ سے بذریعہ کشتی سندھ میں پیر محفوظ اللہ قندھاری کے ہاں پہنچ گئے۔ ان کی معرفت پیر مراد علی والی خیبر پور سے تعارف ہو گیا جنہوں نے سفر حج کا انتظام کر دیا۔

حج کے بعد بمبئی پہنچ گئے اور وہاں پر متعدد علماء سے ملاقاتیں کیں۔ جن میں مولانا عبدالشکور تلمیذ شاہ عبدالعزیز۔ مولانا بشارت علی کابلی اور شیخ عبدالحق بنارسی تلمیذ امام شوکانی و استاذ حضرت النواب بھوپالی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

بمبئی میں شیخ عبدالحق سے اجازہ حاصل کیا اور ان سے ایک سفارشی خط لے کر حضرت النواب کی خدمت میں بھوپال پہنچ گئے۔ ایک سال بھوپال رہ کر دہلی چلے آئے دوران سفر کانپور میں مولانا شہید الدین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت میا صاحب کے نام ایک سفارشی چٹھی لکھ دی ۱۲۸۸ھ کو حضرت میا صاحب سے سند حدیث حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے بینائی کا تدارک تفوق حافظہ سے کر دیا اور بمبئی میں سلیمان شریف مینی کی ترغیب پر مشارتق الانوار اکتالیس دن میں حفظ کر لی جو دو ہزار احادیث سے زائد پر مشتمل ہے۔

دہلی سے فارغ ہو کر لاہور مسجد چنیا نوالی شریف لے آئے یہاں پر ایک سال

قیام کے بعد امرتسر الامام سید عبداللہ صاحب غزنوی کی خدمت میں حاضر ہوئے
 بالآخر وزیر آباد میں دارالحدیث کی بنیاد رکھی اور تقریباً تالیس سال تفسیر و حدیث
 کا درس دیتے رہے اور بیستیس مرتبہ پوری صبح ستہ پڑھائی۔ ہر دور میں بیسیوں
 طلبہ شریک درس رہے، پنجاب کے علاوہ سندھ، بنگال، بہار، تبت، کابل اور
 شام تک کے طلبہ آپ کے علم سے مستفید ہوتے رہے، جن کی سعی و کوشش سے
 آج بھی سارا پنجاب فیض یاب ہو رہا ہے۔ حافظ صاحب کے تلامذہ میں حسب
 ذیل علماء شامل ہیں :-

☆ مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ صاحب ☆ مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوٹی ☆
 مولانا محمد علی لکھوی ☆ مولانا عبدالمجید سوہدروی ☆ مولانا فقیر اللہ مدداسی ☆ مولانا
 محمد اسماعیل سلفی گوجرانوالہ ☆ استاذنا المحترم مولانا محمد عبداللہ کھپیا نوالی ☆ حافظ
 محمد صاحب گوندلوی ☆ مولانا عبدالرحیم قاضی کوٹی ☆ شیخ خداداد جنہوں نے کوئٹہ
 کو اپنا مسکن بنایا اور توحید و سنت کا وہاں بیج بویا و فی الجملہ اخذ عن
 الحافظ خلق لا یحصون بحمد و لا عد

۱۹۳۳ء کو حضرت میاں صاحب اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے
 اور بنیائی کمزور پڑ گئی تھی تو حافظ صاحب ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر
 ہوئے اور عرض کی حضرت مجھے پہچان لیا اس پر حضرت میاں صاحب نے فرمایا:
 "ہاں تو عبد المنان وزیر آبادی ہے۔"

پھر فرمایا :-

"پنجاب میں تین شخص میرے دل کی راحت کا سبب بنے ہیں،
 عبدالجبار، عبد المنان اور حافظ محمد لکھوی، سب تلامذہ سے
 زیادہ انہی حضرات نے میرے فیض کو چاروں طرف پھیلا یا ہے۔"

اس کے بعد حافظ صاحب کی درخواست پر حضرت میاں صاحب نے اپنی پگڑی اتار کر حافظ مرحوم کے سر پر رکھ دی۔ اور فرمایا:

”عبدالجبار کمرتہ لے گیا ہے تو یہ پگڑی لے جا۔“

حافظ وزیر آبادی نے ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۳۳ھ کو وفات پائی اور وزیر آباد میں دفن ہوئے۔

مدرسہ احمدیہ آرہ نگر

اُس دور میں صوبہ بہار کی سب سے بڑی اسلامی دانشگاہ تھی یہی وہ مرکزی درسگاہ ہے جس میں ۱۹۶۶ء کو اہلحدیث کا نفرنس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس درسگاہ کے بانی حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب آروی ہیں جو کہ اپنی عملی زندگی میں ”لایخافون لومۃ لائم“ کے مصداق تھے۔ حیات شبلی میں مولانا سید ندوی صاحب لکھتے ہیں:

”نہایت خوشگوار اور پردرد وعظ کہتے خود روتے اور دوسروں کو بھی رُلا دیتے نئی باتوں میں سے اچھی باتوں کو سب سے پہلے قبول کر لیتے انہوں نے ۱۹۶۹ء میں اس مدرسہ کی بنیاد رکھی۔“

اس مدرسہ میں مذاکرہ علمیہ کے نام سے ایک مجلس قائم کی گئی جس کا سالانہ جلسہ آرہ میں ہوتا یہاں عربی علوم کے علاوہ انگریزی کی بھی تعلیم دی جاتی مولانا حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری ساہا سال اس میں پڑھاتے رہے۔ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری، مولانا عبدالسلام مبارکپوری۔ مولانا محمد شیت جونپوری جیسے یگانہ روزگار نے یہاں سے فیض حاصل کیا حافظ صاحب کے بعد جب مدرسہ میں زوال آ گیا تو یہی مدرسہ درجہ تک منتقل کر دیا گیا جس میں تقریباً ایک سو

طلبہ بیک وقت تعلیم حاصل کرتے مدرسہ کی کامیابی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ۱۳۵۳ھ کو مدرسہ نے ”مجلد سلفیہ“ کے نام سے ایک ماہوار مجلہ بھی جاری کیا۔ حافظ محمد ابراہیم صاحب آروی جب تیسری مرتبہ ۱۳۱۸ھ کو حج کے لئے تشریف لے گئے تو ایک ماہ مسجد نبوی میں گزار کر ذی قعدہ کو بیت الحرام کا سفر کیا تو راستہ میں بیمار پڑ گئے۔ اور ۱۳۱۹ھ بحالت احرام مکہ مکرمہ میں سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ غفر اللہ لہ

غازی پور | مولانا رحمت اللہ فرنگی محل نے ۱۳۵۰ھ میں ایک مدرسہ ”چشمہ رحمت“ کے نام سے جاری کیا۔ مولوی رحمت اللہ حنفی المسک تھے اور یہ مدرسہ بھی احناف کے مدارس میں شمار ہوتا تھا۔ مگر جب حافظ عبد اللہ صاحب غازی پوری اس کے مدرس اعلیٰ مقرر ہوئے تو فضا تبدیل ہو گئی اور یہ مدرسہ حنفی ہونے کی بجائے اہل حدیث نظر آنے لگ گیا تاہم تعلیمی تعصب نے یہاں پر ٹھٹکنہ نہ دیا۔ بالآخر حافظ صاحب نے حافظ ابراہیم آروی اور مولانا عبد العزیز رحیم آبادی کے ایما و اصرار پر مدرسہ احمدیہ آرہ کی مسند کو رونق بخشی، اور بیس سال تک یہاں فیضانِ علم جاری رہا۔

حافظ صاحب کی ذات متبحر صفات مغنمات سے تھی۔ جس زمانہ میں آپ مدرسہ احمدیہ آرہ میں تھے تو مولانا محمد سعید بنارسی۔ مولانا عبد السلام مرحوم مبارکپوری صاحب سیرۃ البخاری اور مولانا عبدالرحمن صاحب تحفۃ الاوزی ایسے اکابر آپ سے مستفیض ہوئے اور حافظ ابراہیم صاحب آروی کی وفات کے بعد حافظ صاحب موصوف دہلی تشریف لے آئے۔

دہلی میں عوض والی مسجد میں درس قرآن دیتے۔ قرأت قرآن مولانا محمد یونس صاحب دہلوی کرتے پھر ظہر تک مدرسہ ریاض العلوم (نزد جامع مسجد) میں

پڑھاتے اور بعد ظہر مدرسہ علیجان میں درس دیتے۔ دہلی کے زمانہ میں غالباً مولانا سید داؤد غزنوی مرحوم اور دیگر پنجابی علماء نے فیض حاصل کیا اس طرح حافظ صاحب مرحوم استاذ الاساتذہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بالآخر ۱۳۳۶ھ کو لکھنؤ میں وفات پائی۔ فاز الغریب مادۃ تاریخ ہے۔

ڈیانواں پٹنہ صوبہ بہار | ڈیانواں پٹنہ سے کچھ فاصلہ پر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ جسے مولانا شمس الحق صاحب غایتہ المقصود

کامسکن ہونے کی وجہ سے خاص شہرت حاصل ہے۔ مولانا نے ایک ٹیس خاندان کے چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے بہت بڑا کتب خانہ جمع کیا۔ صوبہ بہار میں بانٹی پور پٹنہ کے کتب خانہ کے بعد مولانا مرحوم کے کتب خانہ کو اہمیت حاصل ہے۔ اس لئے دور دراز سے علماء و فضلاء استفادہ کے لئے حاضر ہوتے تھے۔ تصنیفی مشاغل کی وجہ سے کوئی باقاعدہ مدرسہ نہ بنا سکے۔ البتہ ان کے

خلف الصدق نے ۱۹۲۲ء میں ”جامع ازہر“ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ مولانا ڈیانوی ۱۲ رجب ۱۳۴۳ھ کو پیدا ہوئے ڈیانواں میں اپنے نانا جی

”اقرء باسم ربك“ سے مکتب کی تعلیم شروع کی اور قرآن پاک اور فارسی کی کچھ کتابیں ازبر کر لیں۔ اور مولانا لطف العلی سے بعض کتابوں

کا درس لیا اس طرح ۱۲۹۱ھ تک ڈیانواں میں تحصیل علم کرتے رہے پھر ۱۲۹۲ھ میں لکھنؤ چلے آئے اور قاضی بشیر الدین قنوجی سے بھی استفادہ کیا بالآخر حضرت

میاں صاحب کی خدمت میں پہنچ کر کتب احادیث کا اجازہ حاصل کیا اور دو سال حضرت میاں صاحب کی خدمت میں رہے ۱۳۰۰ھ کو واپس

وطن چلے گئے۔ عون المعبود شرح الوداؤد، غایتہ المقصود اور اعلام اہل العصر انکی مشہور کتابیں ہیں فتاویٰ نذیریہ میں سے آپ کے فتاویٰ اور دیگر

رسائل میں جن کی تعداد بیس بائیس کے قریب ہے۔

تالیفی کام کا جائزہ

تحریک اہل حدیث کو کچلنے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لئے انگریزی حکومت نے بہت سے حربے استعمال کئے جب شاہ عبدالعزیز صاحب نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تو حکومت کے نوابوں نے اس کی مخالفت کی اور "اعلام الاعلام بان الهند دار الاسلام" کے نام سے ایک کتاب لکھ کر شائع کروادی اور پھر بریلوی مکتب فکر کے لوگوں نے تجانب اهل السنۃ عن اهل الفتنۃ جیسی زہر ملی کتاب شائع کی جس میں تقریباً قومی لیڈروں پر کفر کے فتوے لگائے اور اقبال اور محمد علی جناح تک کو نہ چھوڑا۔ اہل حدیث تحریک نے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ لیکن انگریز بہادر نے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لئے جس جماعت کی بنیاد رکھی تھی اس نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔

پھر یہی نہیں کہ انہوں نے انگریز کو خوش کرنے کے لئے ہندوستان کے دارالاسلام ہونے کا فتویٰ دیا بلکہ تحریک حریت کو بدنام کرنے کے لئے شاہ شہید کی کتابوں کو بھونڈے انداز میں پیش کرنا شروع کر دیا اور شاہ رفیع الدین، شاہ اسحاق حتیٰ کہ خود شاہ ولی اللہ کو ہدف تنقید بنانے سے بھی گریز نہ کیا اور افتراق انگیز کتابوں کی اشاعت شروع کر دی۔ مثلاً

(۱) تصیح المسائل در تردید مسائل نجدیہ از مولوی فضل الرسول بدایونی جو کہ

شاہ اسحاق کے مائتہ مسائل و اربعین مسائل کے جواب میں ہے۔

(۲) البوارق المحمدیہ لرحم الشیاطین النجدیہ بلقب بہ سوط الرحمن علی قرن الشیطان

(۳) مقولات عشر مولوی فخر الدین الحسینی

(۴) ازالۃ الشکوک والاوامام فی العقائد الحقہ لاهل الاسلام

مولوی فضل الرسول بدایونی وغیرہ نے یہ کتابیں شائع کیں۔

اس طرح ان برادرانِ یوسف نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا بلکہ شاہ ولی اللہ کی ازالۃ الخفا جیسی اہم کتاب کو اہل سنت کے مساک کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی حضرت میاں صاحب کے تلامذہ نے ان کتابوں کے مسکت جوابات دیئے۔ چنانچہ بدایونی کی تصحیح المسائل کے جواب میں قاضی بشیر الدین قنوجی نے تفہیم المسائل لکھی اور ابوارق کے جواب میں قاضی موصوف نے صواعق البیہ لکھ کر یہ قرض چکا دیا۔ مقولات عشر کا جواب مولوی تقی خاں دہلوی حضرت میاں صاحب کے ایماء پر ”النشر“ کے نام سے لکھا اور ازالۃ الشکوک کے جواب میں قاضی بشیر الدین صاحب نے صیانتہ الانسان لکھی علاوہ بریں مولانا سراج احمد شہسواری سراج الایمان لکھی اور مولانا جیدر علی ٹوٹی نے ”صیانتہ الناس عن وسوسۃ الخناس“ کے نام سے اس کا جواب دیا۔ اس قسم کے دیگر رسائل بدایونی کے جواب میں لکھے گئے۔ مگر ان لوگوں کا مقصد تحقیق حق نہ تھا بلکہ شاہ شہید کی کتابوں کو غلط انداز میں پیش کر کے تحریک خلافت اور علمائے حق کی تجدیدی مساعی کے سامنے رکا دیں کھڑی کرنا تھا اور بدایوں کے بعد یہ بوجھ بانس بریلی کے خان صاحب نے اپنے ضعیف کندھوں پر اٹھالیا اور اپنی تالیفات میں دو درجن سے زائد کتابیں مرصع گالیوں پر لکھ کر ایصال ثواب کی رسم پوری کی۔ جسے قلم کی آواز ادا کرنے سے قاصر ہے۔ ان تمام کتب میں مرکزی بحث شاہ شہید کی کتاب تقویتہ الایمان ہی کے گرد گھومتی رہی۔ خان صاحب کے تلمیذ ارشد مفتی نعیم الدین نے تقویتہ الایمان کو بزمِ خویش برعکس نہند نام رنگی کافر کے

بمصدق اپنی کتاب کا نام اطیب البیان فی رد تقویت الایمان رکھا جس کے جواب میں مولانا ثناء اللہ مرحوم و محفور کے ایماء پر حافظ عمر یزدان مراد آبادی نے تقویتہ الایمان کی تائید میں اکمل البیان تالیف کی اور اس میں بہر پہلو تقویتہ الایمان پر کئے گئے اعتراضات کا جائزہ لیکر ان کے مدلل جوابات دینے موصوف نے کسی بحث کو تشنہ تکمیل نہیں چھوڑا۔ اس کتاب کا مسودہ بعض اہلحدیث علماء کی کوششوں سے پاکستان پہنچ گیا اور بالآخر ۱۹۶۴ء کو مولانا محمد اسماعیل سلفی کے اہتمام سے مکتبہ سلفیہ نے شائع کر دی۔

دوسری طرف علمائے اہلحدیث نے قبر پرستی اور رسوم و بدعات کی تردید میں تحقیقی قسم کے رسائل لکھے۔ مثلاً کلمۃ الحق حضرت نواب صاحب۔ ابطال المضارح المروجہ فی الھند از محدث ڈیانوی۔ "غایۃ الکلام فی ابطال عمل المولد والقیام" مولانا قاضی بشیر الدین فنوجی۔ بصارۃ العینین فی منع تقبیل الایمان وغیرہ، کتابیں بدعات کے رد میں ہی ہیں اسی طرح حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کی "بکرا دیوی" کتب نذر و نیاز کے مسئلہ میں تحقیقی آئین پر مشتمل ہے

علاوہ بریں تحریک اہلحدیث کے حاملین صرف باہمی اختلافات میں نہیں الجھے رہے بلکہ انہوں نے مشرک و بدعت کے رد کے ساتھ اسلام پر خارجی حملوں کی بھی مدافعت میں مجاہدانہ کارنامے سرانجام دیئے ہیں عیسائی مشنریوں نے عیسائیت کی تبلیغ میں اسلام پر جو حملے کئے ان کے جواب بھی اہلحدیث ہی نے دیئے۔

مشنری نے ۱۸۷۲ء میں لدھیانہ سے "نور افشاں" اخبار جاری کیا اور ساتھ ساتھ رسائل تقسیم کرنے شروع کر دیئے جن سے مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو مذہبی مباحث میں الجھا کر سیاسی بیداری سے روکا جاسکے انہی ایام میں

انگریز بہادر نے سوامی جی کی خدمات حاصل کر لیں اور اسے سمجھایا کہ اسلام تمہارے مذہب کا سب سے بڑا دشمن ہے مسلمان ہندوؤں کو شدھی کرنا چاہتے ہیں پس تمہیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ویدک دھرم سے مختلف ہو اور ویدوں شاستروں سے اس کے اصول انوکھے اور حالات حاضرہ کے مطابق ہونے ضروری ہیں اگر آپ نے یہ کام سرانجام دے دیا تو آپ کے مذہب میں مسلمان تو داخل ہو سکیں گے مگر کوئی ہندو اسلام قبول نہیں کرے گا لہذا پہلی فرصت میں اس پر توجہ دی جائے۔

انگریز اور سوامی جی کی ملی بھگت کا نتیجہ آریہ سماج کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پنڈت دیانند نے اس کی بنیاد رکھی اس نے ہندومت اور دیگر مذاہب کے معمولی چھوٹے چھوٹے گمراہیوں کے خلاف ایٹم بم بنانے کی تیاریاں شروع کر دیں اور بالآخر ستیا رتھ پرکاش کی صورت میں ایک دھماکہ چھوڑا اور قرآن پر ایک سو اسی اعتراضات کر ڈالے۔ ملک بھر میں آریہ سماج کی شاخیں قائم کیں اور اس کے پرچار کے لئے ہزاروں اپدیشک (مبلغ) تیار کئے جس کا مقصد مسلمانوں میں ارتداد کی تحریک پھیلانا تھا گو وہ اپنے اس مقصد میں بری طرح ناکام ہوئے مگر یہ تحریک بہت اضطراب انگیز تھی مسلمان اب دو پاٹ میں پس رہے تھے۔ عیسائی مشنریوں کے حملے اور آریہ سماج کی دریدہ دہنی اور پھر ہندو کا اقتصادی غلبہ اور حکومت کا سیاسی دباؤ یہ سب چیزیں مل کر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں اضطراب پیدا کر رہی تھیں خصوصاً شدھی کی تحریک کو روکنا اور ان کا جواب دینا نہایت ضروری تھا۔

ان حالات میں گو ہر مشرب کے علماء نے اپنے اپنے پروگرام کے مطابق

قلمی اور عملی جہاد کیا مگر جماعت اہل حدیث نے اس سلسلہ میں جو گول مارے وہ انہی کا حصہ ہے اور اہل حدیث کے کارناموں پر جس قدر فخر کیا جائے کم ہے اہل حدیث علماء نے آریہ سماج اور عیسائی مشنری کی ہر دعوت مبارزت کو قبول کیا اور مخالفین کے دانت کھٹے کئے۔ بنگال سے پنجاب تک تمام شہروں میں مناظروں کی دھوم تھی اور ہمارے علماء نے یہ کام نہایت ذمہ داری اور کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔

آریہ سماج سے تین مناظروں کو تاریخی اہمیت کا حامل قرار دیا جاسکتا ہے:-
(الف) دیوریہ ضلع گورکھپور ۱۹۰۳ء

(ب) نگینہ ضلع بجنور ۱۹۰۲ء اس مناظرہ میں مولانا محمود الحسن سمیت اکابر دیوبند بھی شامل تھے مگر مقابلہ کے لئے بالاتفاق شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ صاحب کا نام منظور ہوا۔

آریہ کی طرف سے ماسٹر آتمارام مناظر اور پنڈت کپارام اور لالہ وزیر چند ایڈیٹر آریہ مسافران کے معاون تھے سات دن تک تحریری مناظرہ ہوتا رہا۔ فریق مخالف کے معاونین تو تیسرے دن ہی میدان چھوڑ گئے۔ بالآخر پانچویں روز آتمارام نے بھی ہتھیار ڈال دیئے اور اس نے کہا کہ ۱۳، ۱۴ جون کی کاروائی انجام دینے میں شائع نہ کی جائے تب میں آگے چلوں گا۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ گیارہ ہندو میدان مناظرہ میں ہی مشرف باسلام ہو گئے اس مناظرہ کی پوری روئیداد نگینہ مناظرہ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔

تیسرا مناظرہ ۱۹۱۲ء کو جبل پور (سی۔ پی) ۳۱ مئی تا ۲ جون ہوا۔ اس مناظرہ میں تین مسئلے زیر بحث تھے۔ توحید فی الصفات۔ کیا اسلام عالمگیر مذہب ہے یا ویدک دھرم مسئلہ تناسخ۔ آریہ مناظر نے مناظرہ سے گریز اور فرار کی

راہ اختیار کرنے کی بہتیری کوشش کی۔ مگر مولانا ثناء اللہ صاحب نے ان کی ہر شرط تسلیم کر کے مناظرہ شروع کر دیا۔ آریہ کی طرف سے پنڈت بھوجت جی نے مناظرہ کیا۔ مگر ان کو ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کے بعد جبل پور کے علاقہ میں اسے دوبارہ مناظرے کی جرأت نہ ہوئی۔

اسی طرح عیسائیوں سے بھی مناظرے ہوئے مگر وہ کسی موقع پر بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ ان مناظروں کے علاوہ مخالفین کے کتابی شکل میں بھی اسلام پر حملے ہوتے رہے اور علماء اہلحدیث نے اس کے جواب دیئے۔

ستیا رتھ پرکاش کا جواب حق پرکاش کے نام سے دیا گیا جس کا بغداد سے عربی ترجمہ بھی شائع ہوا جو اس کتاب کی قبولیت عامہ پر دلیل ہے۔ پھر آریہ کی طرف سے رنگیلا رسول شائع ہوئی جس میں ازواج مطہرات پر حملے کئے گئے اس کے مؤلف راج پال نامی ہندو تھے۔

اس کتاب نے مسلمانوں میں غم و غصہ اور جوش پیدا کر دیا لاہور میں مفتی کفایت اللہ کی زیر صدارت عطاء اللہ شاہ بخاری نے تقریر کی شاہ صاحب کی تقریر نے غازی علم الدین کے دل میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کر دیا جس نے راجپال کو قتل کر دیا۔ بلاشبہ یہ مسلمانوں کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جوش ایمانی کا ثبوت تھا مگر کتاب کے معنویات کا یہ جواب نہ تھا بالآخر مولانا ثناء اللہ مرحوم نے "مقدس رسول" لکھ کر اس کا دندان شکن جواب دیا۔ اس طرح جب عبدغفور نامی نے مرتد ہو کر اپنا نام دھرم پال رکھ لیا تو اُس نے ترکِ اسلام کتاب لکھی جس میں اسلام چھوڑنے کے وجوہات بیان کئے مسلمانوں میں اس سے اضطراب پھیل گیا تاہم مولانا ثناء اللہ مرحوم سرنے بڑی متانت سے اس کا جواب ترکِ اسلام کے نام سے دیا۔

حکیم نور الدین نے "نور الدین" کے نام سے اس کا جواب لکھا کچھ دوسری کتابیں بھی شائع ہوئیں مگر شرک اسلام نے دھرم پال کے تمام قلعوں کو مسمار کر دیا اس کے بعد دھرم پال نے تہذیب الاسلام لکھی جس کا جواب مولانا نے تغلیب السلام سے دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس نے تاریخ و سیر کی غیر معتبر کتابوں سے مواد جمع کر کے نخل اسلام لکھی جس کے جواب میں مولانا نے تبرا اسلام لکھ کر نخل اسلام کا صفایا کر دیا مولانا کی ان مساعی کی برکت سے دھرم پال اب "غازی محمود" بن گیا۔

الغرض آریہ سماج مشن کا مولانا نے نہایت جرأت اور حوصلہ مندی سے مقابلہ کیا حتیٰ کہ مخالفین بھی اس کے قائل ہو گئے۔ مولانا مرحوم نے ہر موضوع پر ایک مستقل رسالہ تالیف کیا تاکہ آئندہ کے لئے نو آموز اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس سلسلہ کی تالیفات پر ملاحظہ ہوں۔

اصول آریہ - جہاد اور وید - حدود وید - الہامی کتاب - کتاب الرحمن
 باہام القرآن - سوامی دیانند کا علم و عقل، حضرت محمد رشی - بحث تناسخ -
 دور بیمار مرزہ - شادی بیوگان اور نیوگ - نکاح آریہ - نماز اربعہ - حدیث دنیا -
 مراث تناسخ -

فتنہ عیسائیت کے مقابلہ میں بھی مولانا مرحوم کی خدمات ملک بھر میں بے مثال ہیں اور پاک و ہند میں ان کتابوں کو زندہ رکھنے کی آج بھی ضرورت ہے۔ پادری ٹھا کر داس نے عدم ضرورت قرآن کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا جس کے جواب میں مولانا مرحوم نے تقابل ثلاثہ لکھی اور تورات و انجیل اور قرآن کا تقابل کر کے قرآن کی حقانیت اور جامعیت ثابت کی اس طرح عیسائیوں کی طرف سے یکے بعد دیگرے تین کتابیں شائع ہوئیں۔

”عالمگیر مذہب اسلام یا مسیحیت“۔ دین فطرت اسلام ہے یا مسیحیت؟
 ”اصول البیان فی توضیح القرآن“

ان کتب ثلاثہ کے جواب میں مولانا نے ”اسلام اور مسیحیت“ لکھی۔ علاوہ
 بریں ”جوابات نصاریٰ“ کے نام سے ایک مجموعہ رسائل شائع ہوا پھر ”توحید و
 تثلیث“ اور ”آئینہ تثلیث“ بھی لکھیں۔

مولانا ثناء اللہ مرحوم کے علاوہ دیگر علمائے اہل حدیث نے بھی قابل قدر کام
 کیا۔ حافظ محمد صاحب گوندلوی نے پادری برکت اللہ کی کتاب اثبات التثلیث
 کے رد میں ایک گرانقدر رسالہ لکھا۔ اسی طرح ”برہان العجاہ“ مولانا احمد دین
 گھکھر ٹوی بھی مفید کتاب ہے جس میں قرآن کی صداقت اور انجیل کے محرف
 ہونے کو ثابت کیا گیا ہے۔ مولانا احمد دین کی کتاب سیرت سید المرسلین بھی
 اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ جس میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایک
 عیسائی کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔

متحدہ ہندوستان میں اسلام کے خلاف تیسرا فتنہ مرزائیت ہے جو کہ امت
 مسلمہ اور ملت اسلامیہ کے جسم میں ایک ناسور ہے اس کے بانی مرزا غلام احمد
 قادیانی ہیں۔

ابتداء میں تو مرزا تبلیغ اسلام کا مدعی بن کر ظاہر ہوا اور اس نے براہین حمیدہ
 حصہ اول شائع کر کے مسلمانوں سے خراج تحسین حاصل کیا حتیٰ کہ مولانا بیٹا لوی
 جیسے تہی پرست عالم نے اس پر تقریظ لکھی۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جو
 شخص آج اسلام کے لئے میسجا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کل کو یہی شخص
 اسلام کے بنیادی عقائد پر کلہاڑا چلائے گا۔

مولانا بیٹا لوی کے بعد جماعت اہل حدیث سے مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم

نے اس سلسلہ میں جو خدمات انجام دیں وہ محتاج تعارف نہیں حتیٰ کہ مرزا خود بھی معترف تھا کہ سب سے زیادہ نقصان مجھے ثناء اللہ نے پہنچایا ہے۔ مرزا نے جب مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت حضرت میاں صاحب (سید زبیر حسین) زندہ تھے۔ میاں صاحب نے اس کی تردید میں ایک فتویٰ شائع کیا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے اور حضرت عیسیٰ کی موت کا قائل ہے۔ وہ بڑا دجال، کذاب، منکر قرآن و احادیث متواترہ کا ہے۔ حضرت میاں صاحب کے اس فتویٰ سے مرزا تکتلا اٹھا اور حضرت میاں صاحب کو مناظرہ کا چیلنج دے دیا۔ حضرت میاں صاحب مناظروں کے شائق نہ تھے اور پھر تھے بھی زندگی کے آخری دور میں، اس لئے انہوں نے اس کام کے لئے مولانا محمد بشیر شہسوانی (۱۳۲۶ھ) کا انتخاب کیا اور فرمایا:-

”مولانا محمد بشیر کی شکست میری شکست ہوگی“

چنانچہ ۱۳۱۲ھ کو دہلی میں تحریری مناظرہ ہوا۔ جب مرزا نے دیکھا کہ مولانا شہسوانی کے دلائل کا جواب مشکل ہے تو دہلی میں اپنے خسر کے استقبال کے بہانے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ اور پھر واپس نہ آئے۔ جس پر مولانا شہسوانی نے خسر کی مناسبت سے خسر الدینا والآخرۃ تلاوت فرمائی اس مناظرہ کی مکمل کیفیت ”الحق الصریح فی اثبات حیاة المسیح“ کے نام سے مولانا مرحوم نے خود ہی طبع کروا کر شائع کی۔

اس طرح جب مرزا نے اپنی بعض تصانیف، بالخصوص توضیح المرام اور ازالہ ادہام میں یہ اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں اور جس کی مسیح کی آمد کی آنحضرتؐ نے خوشخبری دی ہے اس کا مصداق میں ہی ہوں تو قاضی سلیمان منصور پوری (مصنف رحمۃ اللعالمین) نے توضیح المرام کے جواب

میں غایتہ المرام لکھی جس میں حیات المسیح پر سیر حاصل بحث کی۔
 غایتہ المرام کے حصہ ثانی تائید الاسلام میں قاضی مرحوم نے نشانات مسیح پر
 بحث کے دوران حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث تحریر فرمائی ہے کہ حضرت مسیح
 مقام روحاء پہنچ کر حج و عمرہ کریں گے اس حدیث کی روشنی میں قاضی صاحب
 نے ایک پیشگوئی کی اور کہا: میں نہایت جزم کے ساتھ بانگ دہل یہ اعلان کرتا
 ہوں کہ حج بیت اللہ مرزا کے نصیب نہیں ہوگا میری اس پیشگوئی کو سب صاحبان
 یاد رکھیں۔

حضرت قاضی صاحب کی یہ پیشگوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی مرزا اس کے
 بعد پورے پندرہ سال زندہ رہا لیکن نہ اس کتاب کا جواب لکھ پایا اور نہ حج کی
 سعادت نصیب ہوئی۔

مرزا کی کتاب ازالۃ الادوہام کی جواب میں مولانا میر سیالکوٹی مرحوم نے
 شہادۃ القرآن لکھی یہ کتاب مرزا کی زندگی میں طبع ہو کر شائع ہو چکی تھی اس کتاب
 کے پہلے حصہ میں حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے
 اور دوسرے حصہ میں مرزا کے ان تیس دلائل کا جواب دیا ہے جو اس نے مسیح کی وقفا
 قبل النزول پر قرآن سے پیش کئے ہیں۔ لیکن مرزا اس کتاب کا جواب نہ دے سکے
 مولانا میر مرحوم کی اس کتاب کو ہر سنی المشرب نے بنظر استحسان دیکھا اور اس کی
 افادیت کا اعتراف کیا۔ حتیٰ کہ بعض دیوبندی حضرات نے بھی اس کی طباعت
 کا اہتمام کروایا اور مجلس تحفظ ختم نبوت نے اسے شائع کیا۔

اس بلند کتاب کے علاوہ ۸ جون ۱۹۰۲ء کو اس سلسلہ کا ایک اشتہار شائع
 کیا اور اسے مرزا کی خدمت میں بند لیکر رجسٹری بھیج دیا جس کی رسید تو مل گئی
 مگر اشتہار کا جواب نہ آیا یہ اشتہار حیات و وفات کے سلسلہ میں تھا کہ

قرآن کے دلائل سے حضرت مسیح کا مصلوب یا فوت ہو جانا ثابت کریں تو بندہ حلفاً تدارکرتا ہے کہ وفات مسیح کا قائل ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں یا تو مجھے قادیان آنے کی دعوت دیں اور یا آپ سیالکوٹ آجائیں۔ بندہ کو ایک ہفتہ کے اندر بدستخط خود یا بذریعہ پوسٹر مطبوع اطلاع دیں کہ ہماری دعوت قبول ہے یا نہیں۔

لیکن اس اشتہار اور دعوت مناظرہ کا جواب بھی قادیان کی طرف سے کچھ نہ آیا مولانا میر مرحوم نے شہادۃ القرآن کے علاوہ مرزا یوں کی تردید میں دوسری کتابیں بھی شائع کیں: (۱) فیصلہ ربانی (۲) ضمیمہ آئین قادیانی (۳) رحلت قادیانی مرگ ناگہانی (۴) الخبر الصیح عن قبر المسیح (۵) کھلی چٹھی (۶) امام زمان (۷) ہمدیٰ زمان وغیرہ

یوں تو حضرت میاں صاحب کے تلامذہ میں سے اکثر نے مرزا کی تردید میں کچھ نہ کچھ لکھا لیکن حضرت مولانا ثناء اللہ مرحوم نے جو خدمات سرانجام دیں وہ ہر اعتبار سے قابل قدر تھیں۔ قلم و لسان کے ہر میدان میں مرزا کی تردید کو اپنا مشن بنا لیا۔ مولانا مرحوم کے تبحر علمی اور قبولیت عامہ کا اعتراف خود مرزا یوں نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ مرزا اپنی کتاب اعجاز احمدی میں لکھتا ہے:-

”فکان ثناء اللہ مقبول قومہ“

اعجاز احمدی ۱۹۱۰ء میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی جس میں مرزا نے مولانا مرحوم کو چیلنج کیا کہ اگر وہ قادیان آکر الہامات مرزا کو غلط ثابت کر دیں تو ایک لاکھ پندرہ ہزار روپیہ انعام دیا جائے گا۔

مولانا مرحوم کی عمر اس وقت ۳۳ سال کی تھی انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا ۱۹۰۳ء میں قادیان تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر مرزا کو اپنی آمد کی اطلاع دی مرزا نے اس موقع سے فرار کو غنیمت سمجھا اور یہ کہہ کر بزدل چھڑائی

کہ میں خدا سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں مولویوں سے مناظرہ نہیں کروں گا۔
 مولانا مرحوم اس جواب سے مایوس ہو گئے اور ایک تقریر کر کے واپس چلے
 آئے اس پر آپ کو فاتح قادیاں کا لقب ملا اس انشاء میں مولانا اہامات مرزا
 پر ایک کتاب لکھی جس میں مرزا کے اہامات کے ڈھول کے پول کھول کر رکھ دیئے
 مولانا کی قادیانی مشن پر مندرجہ ذیل کتب و رسائل مشہور ہیں۔

فیصلہ مرزا، نکات مرزا، اہامات مرزا، تاریخ مرزا، مرزا قادیانی،
 بہاء اللہ اور مرزا، علم کلام مرزا، چہستان مرزا، فتح ربانی، فاتح قادیاں،
 شاہ انگلستان اور مرزا قادیاں، مکالمہ احمدیہ، فسخ نکاح مرزا،
 تعلیمات مرزا، شہادت مرزا، مراق مرزا وغیرہ۔

ان تصانیف کے علاوہ مشن میں مولانا مرحوم نے ”مرقع قادیاں“ کے
 نام سے ایک ماہنامہ بھی جاری کیا جو آنجنابی مرزا کے عقائد باطلہ کے اسناد
 و اصلاح کی غرض سے ایک عرصہ جاری رہا۔ بالآخر اسے الہ نیت میں مدغم کر دیا گیا۔
 اہل حدیث امرتسر ۱۳ جون ۱۹۰۷ء کو جاری ہوا اور جولائی ۱۹۰۷ء کے
 انقلاب کی نذر ہو گیا۔ اس عجلہ میں قادیانی مشن ایک مستقل عنوان ہوتا۔ اور
 مرزایوں کے شکوک و اعتراضات کے مستجابات ہوتے۔ مرزا جب مولانا مرحوم
 کے اعتراضات اور گرفت کی تاب نہ لاسکا تو مولانا کی خدمت میں ایک طویل
 خط بصورت اشتہار بھیجا جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

مدت سے اہل حدیث میں میری تکذیب و تفسیق کا سلسلہ جاری ہے
 ہمیشہ آپ مجھے اس پرچہ میں مردود، کذاب، دجال اور مفسد ایسے ناموں
 سے یاد کرتے ہیں۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ آپ
 اکثر اوقات پرچہ میں لکھتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں اور

اگر میں کذاب و مفتری نہیں اور خدا کے مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف ہوں تو آپ سنت اللہ کے مطابق مکذبین کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اسے میرے مالک بصیر و قدریر جو عظیم و خبیر ہے اگر میں تیری نظروں میں مفسد کذاب ہوں تو اسے میرے خدا میں عاجزی سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے آمین۔ مگر اسے میرے کامل اور صادق خدا اگر مولوی ثناء اللہ تھی پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں عرض کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر دے نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون وغیرہ امراض آسمانی مہلکہ سے بجز اس کے کہ وہ کھلے طور پر میرے روبرو گالیوں اور بدزبانوں سے توبہ کرے۔“

مرزا نے یہ خط ۱۵ اپریل ۱۹۰۷ء کو لکھ کر روانہ کیا جسے مولانا نے اعلیٰ پریشاں میں شائع کر دیا۔ بالآخر مرزا خود ہی ایک سال ایک ماہ اور بارہ دن بعد ۲۶ مئی ۱۹۰۷ء کو بمرض مہلکہ ہلاک ہو کر اپنے آپ پر چہر تکذیب ثبت کر گیا۔

مرزا کی وفات کے بعد مولانا ہمیشہ اس کے جانشین حضرات کو لٹکارتے رہے کہ اگر تمہارا نبی سچا ہے تو میرا ”توبہ نامہ“ برسر عام پیش کرو ورنہ یہ اقرار کرو کہ تمہارا جھوٹا نبی سچے کی زندگی میں فوت ہو گیا۔ لیکن مرزا یوں سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ بالآخر تنگ آ کر انہوں نے اس موضوع (مرزا کی موت) پر ۱۹۱۲ء کو لدھیانہ میں مباحثہ کیا جو ”العامی مباحثہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ موضوع بحث ”مرزا کا اشتهار اور مولانا ثناء اللہ کا آخری فیصلہ“ تھا۔ مرزائیوں کہ اشتهار کا سرے سے انکار کرتے تھے اس لئے یہ طے پایا کہ فریقین میں سے

جو بھی شکست کھا جائے اسے تین صد روپیہ تاوان ادا کرنا ہوگا۔ چنانچہ لدھیانہ میں سردار زرخین سنگھ بی۔ اے۔ ایل ایل۔ بی کو ثالث مقرر کیا گیا فریقین کے بیان و دلائل کے بعد منصف نے فیصلہ مولانا مرحوم کے حق میں دیا۔ اس مناظرہ کی روایت رسالہ فاتح قادیاں میں درج ہے جو بار بار چھپ چکا ہے۔

حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب مرزا کی وفات کے بعد چالیس برس زندہ رہے ان کی ملی اور جماعتی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔

مولانا مرحوم ۱۸۳۷ء میں حافظ عبدالمنان وزیر آبادی سے سند و اجازہ کے بعد حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میاں صاحب سے سند و اجازہ حاصل کیا۔ پھر سہارنپور تشریف لے گئے وہاں سے فارغ ہو کر دیوبند چلے گئے۔ اس وقت مولانا محمود الحسن شیخ الحدیث تھے۔ وہاں سے سند اجازہ کے بعد کانپور کا رخ کیا اور مولانا احمد حسن کانپوری سے معقول و منقول پر عبور حاصل کیا۔ ۱۸۹۲ء کو وہاں سے سند فراغت حاصل کی اور امرتسر تشریف لے آئے اور مدرسہ تائید الاسلام میں درس نظامی کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔

اس وقت عیسائیت، قادیانیت اور آریہ سماج کا فتنہ ملک میں زوروں پر تھا مولانا مرحوم جیسے ذہین و فطین عالم تدریس کتب اور چند طلبہ کو درس دینے پر کیسے مطمئن ہو سکتے تھے مولانا نے اولاً ان مذاہب باطلہ کے لٹریچر کا مطالعہ کیا اور پھر ان سے برسرِ پیکار ہو گئے ان فرقوں کی تردید کا مختصر سا خاکہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ قادیانیت پر جب آپ نے کاری ضربیں لگائیں تو مولانا ظفر علی خاں جیسا حساس شاعر بھی داد دیئے بغیر نہ رہ سکا۔

خدا سچھائے اس ظالم ثناء اللہ کو جس نے تھپوڑا قبر میں بھی قادیانیت کی بانی کو

مولانا کی حاضر جوابی ضرب المثل تھی اور دلائل کی معقولیت کی پیش نظر مولانا میر سیا لکوٹی فرمایا کرتے کہ غزالی کے بعد مولانا کی ٹکمر کا کوئی دوسرا آدمی نہیں ملتا اور فرماتے:-

”ثناء اللہ کو رب ذوالجلال نے اس قدر ذہانت و فطانت حاضر دماغی اور علم لدنی سے نوازا ہے کہ اگر رات کو دنیا میں کوئی نیا فرقہ جنم لے تو ثناء اللہ صبح اٹھ کر اس کا صحیح جواب دے سکتا ہے۔“

بالکل اسی سے ملتی جلتی بات دارقطنی نے اہل بغداد کو مخاطب کر کے کہی تھی:-

”اگر تم میں سے کوئی بھی موضوع حدیث روایت کرے تو صبح ہوتے ہی میں اس کے کذب پر مہر ثبت کر سکتا ہوں۔“

مولانا مرحوم بھی اس دور کے غزالی اور دارقطنی تھے اور اسلام یا آنحضرت کی ذات اقدس پر حملوں کے دفاع کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا جس کی طرف مولانا میر مرحوم نے اشارہ فرمایا ہے اور مولانا کی دفاعی کوششیں کسی طور پر بھی وضاعین حدیث کا مقابلہ کرنے سے کم نہ تھیں مولانا کی انہی خدمات کے پیش نظر رشید رضا المنار میں لکھتے ہیں:-

”مولانا ثناء اللہ برصغیر میں اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے کوسیل ہیں ان کی خدمات اور ان کے زہد و تقویٰ کو دیکھ کر ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ وہ ”رجل الہی“ ہیں۔“ (المنار ج ۳۳ ص ۱۳۵)

ان مذاہب باطلہ کی تردید کے علاوہ مولانا کی ملی اور جماعتی خدمات کا تذکرہ بہت طویل ہے۔ ۱۰ مارچ ۱۹۲۵ء کو سرگودھا میں وفات پائی ان کی وفات سے جماعت اہل حدیث کو جو نقصان پہنچا وہ ناقابل تلافی ہے۔

ان مذاہب باطلہ (مرزائیت، عیسائیت، آریہ سماج) سے مناظرات میں مولانا

مرحوم اپنے پیشرو و مولانا محمد حسین بٹالوی کے نقش پر چلے پچنانچہ مولانا مرحوم حضرت بٹالوی کی خدمات کو خراج تحسین ادا کرتے ہوئے اپنی خود نوشت سوانح میں لکھتے ہیں:-

”انہی دنوں قریب ہی میں قادیانی تحریک پیدا ہو چکی تھی جس کا شہرہ ملک میں پھیل چکا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس دفاع کے علمبردار مولانا ابوسعید محمد حسین مرحوم تھے۔“

ان کے علاوہ دوسرے علماء اہل حدیث نے بھی فتنہ مرزاہیت کی تردید میں کتابیں تالیف کیں۔ مثلاً:-

(۱) القول الصریح فی تکذیب المسیح (از مولانا محمد اسماعیل علی گڑھی)

(۲) بجلی آسمانی بر سر دجال قادیانی۔ مولانا ابوالحسن سیالکوٹی (پنجابی نظم)

(۳) آفتاب تحقیق۔ مولانا محمد یوسف فیض آبادی

(۴) اکاذیب مرزا۔ مولانا عبدالعزیز ملتانی

(۵) ختم نبوت۔ حافظ محمد صاحب گوندلوی

تحریک اہلحدیث اور مقلدین

شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے تلامذہ نے جب مروجہ فقہ کو احادیث اور آثار کی روشنی میں جانچنا شروع کیا تو اہل تقلید میں اضطراب پیدا ہو گیا شاہ صاحب کے مسلک سے گریز کر کے پرانی روش اختیار کی اس قدغن میں علمائے دیوبند اور ہانس بریلی دونوں شامل تھے۔ ان کے بالعکس شاہ اسلمی دہلوی کے تلمیذ اور جانشین سید نذیر حسین دہلوی نے اس مشن کو چلانے کے لئے منصوبہ بندی کی اور اپنے تلامذہ سے ایک جماعت کو سلف کے طریق کی نشرو اشاعت کے لئے تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر حضرت میاں صاحب کے معاصر بہت بڑے سلفی عالم حضرت انوار صدیق حسن خاں بھوپالی نے بھی تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کر دیا اس طرح حضرت میاں صاحب کے شریک کار بن گئے یہ دونوں حضرات اہلحدیث تھے۔ مگر خائفین نے بدنام کرنے کے لئے ان پر وہابیت کا الزام لگایا اور غیر مقلدین کے نام سے مشہور کیا۔

اب اس مرحلہ پر اصل مسئلہ تقلید اور عدم تقلید کا تھا اور نظر و فکر کا محور بھی یہی مسئلہ بنا۔ اہلحدیث اہل تقلید کے نظریہ کو فروغ دینا چاہتے تھے اور ان کی کوششیں یہ تھی کہ کتاب و سنت سے بلا واسطہ استفادہ اور ان پر عمل کیا جائے مگر علمائے دیوبند و بریلی اپنے جمود پر مصر رہے اور تقلید شخصی کی راہ چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھے۔

چنانچہ طرفین سے تقلید اور رد تقلید پر متعدد کتابیں تالیف ہوئیں اور

ضمنًا بعض فقہی مسائل بھی زیر بحث آئے بلکہ ہمارے علماء نے مروجہ فقہ کی استنادی حیثیت کو بھی چیلنج کیا۔ چنانچہ شیخ عبداللہ آبادی تلمیذ ارشد شاہ اسحاق نے عمل بالسنتہ کی تحریک میں سرگرمی سے حصہ لیا اور رد تقلید میں سرگرم رہے۔ سید عبدالحمی لکھنوی صاحب ثقافتہ المہندین لکھتے ہیں:۔

احدا مئة العلم اخذ عن انباء الشيخ ولى الله
المحدث وقصر همة على نشر العلم واشاعة السنة و
لكنه جاوز عن حد الاعتدال في ذم التقليد۔

موصوف کا ایک رسالہ اعتصام بالسنتہ وقامع البدعة کے نام سے مطبوع ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اور بھی رسالے لکھے جو غیر مطبوعہ ہیں:۔

(۱) السيف المسلول في ذم التقليد المخذول

(۲) صمصام الحديد المسلول في قطع لغايد البدع والسراى

والمذهب التقليد المخذول

(۳) السيف الحديد في قطع مذاهب التقليد وغيرها

حضرت میاں صاحب کی میعار الحق، رسالہ عمل بالحديث مولانا ولایت علی صادقپوری، تقلید و عمل بالحديث، نواب محسن الملک وغیرہ کی کتابیں اہل حدیث کی طرف سے شائع ہوئیں۔

مولانا ابوبیکھی شاہ بھہا پتوری کی کتاب "الارشاد الی سبیل الرشاد" رد تقلید کے سلسلہ میں بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے سبیل الرشاد کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس میں اہل حدیث کو خوب کو سا گیا۔ یہ مولانا محمود الحسن دیوبندی کے پیش لفظ کے ساتھ شائع ہوا ان کے جواب میں

مولانا ابوبحییٰ نے یہ کتاب لکھی جس میں نفس مسائل کی حیثیت کا دلائل کی روشنی میں جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ کتاب تیسری مرتبہ ۱۳۸۶ھ کو المحدث کاڈمی نے شائع کی ہے۔ سبیل الرشاد کے جواب میں مولانا عزیز الدین اکبر آبادی نے ”صیانتہ العباد عن تلبیسات سبیل الرشاد“ شائع کی جو ۱۹۲۱ء کی تالیف ہے۔

حضرت النواب کی الاقلیدہ لادلۃ الاجتہاد والتقلید رسالہ عمل بالحیث مولانا قاضی مچھلی شہری اور مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم کے رسائل اجتہاد و تقلید، تقلید شخصی و سلفی، حدیث نبوی اور تقلید شخصی بھی قابل دید ہیں۔ مولانا محمد اشرف سندھو کی نتایج تقلید بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے اس موضوع پر مولینا ابوالقاسم بنارسی اور دیگر علماء نے بھی رسائل لکھے مولانا محمد بدر الحسن کی کتاب ”القول السدید فی بطلان التقلید“ بھی تحقیقی کتابوں میں شمار ہوتی ہے جو کہ ۱۳۷۶ھ کو سعید المطابع بنارس سے طبع ہو کر شائع ہوئی۔

رفع الیدین فی الصلوٰۃ | رفع الیدین سنت ہے جس پر آنحضرت نے بالذم عمل فرمایا ہے۔ امام بخاری نے اس مسئلہ پر ایک محقق رسالہ لکھا جس کے بعد غالباً اس پر مزید لکھنے کی ضرورت نہ تھی مگر مقلدین نے اس موضوع کو بار بار چھیڑا شاہ شہید نے تنویر العینین کے نام سے اس مسئلہ پر ایک رسالہ لکھا ہے اور رفع الیدین کو سنن الہدی سے قرار دیا۔ علامہ شوق نیومی نے جلاء العینین کے نام سے رفع الیدین کی نفی پر رسالہ شائع کیا۔ جس کے جواب میں مولانا ابوالکلام مٹوا عظیم گڑھی نے رسالہ القول المحلی شائع کیا۔ نیومی نے ”المجلی فی رد القول المحلی“ شائع کی۔ جلاء العینین کا دوسرا جواب مولانا محمد سعید بنارسی نے ازالۃ العینین کے نام سے دیا جس کا جواب الجواب ضیاء العینین کے نام سے دیا گیا یہ رسالہ احسن المطابع

پٹنہ سے شائع ہوا۔

مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی نے نور العینین کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس میں رفع الیدین کے نسخ پر زور دیا۔ ان کے جواب میں حافظ محمد صاحب گوندلوی نے تحقیق الراسخ کے نام سے ایک کتاب لکھی جو واقعی راسخ ثابت ہوئی اور احناف کی طرف سے اس کا جواب نہیں ملا۔

فاتحہ خلف الامام | یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے تقلید جاد نے اختلافی مسائل کی فہرست میں داخل کر دیا ہے ورنہ تو لا صلوة الا بفتح الکتاب (فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی) جیسی صحیح حدیث کی موجودگی میں اس مسئلہ پر اختلاف کسی صورت بھی زیانہ تھا۔ امام بخاری نے اہل تقلید کا جمود توڑنے کے لئے اس مسئلہ پر بھی جزم القراءۃ خلف الامام رسالہ تالیف کیا اور اس مسئلہ پر محققانہ بحث کی یہ رسالہ ترجمہ کے ساتھ بھی شائع ہو چکا ہے۔

ہندوستان میں اہل حدیث نے سورۃ فاتحہ خلف الامام کی فرضیت ثابت کی اور اس موضوع پر بہت سے رسالے لکھے مولوی سلامت اللہ جے پوری جو اسلم حیراج پورہ کے والد تھے انہوں نے منجملہ دوسرے مسائل کے اس مسئلہ پر بھی ایک رسالہ لکھا جس کا جواب مولانا شبلی مرحوم "طل الغمام فی مسئلۃ القراءۃ خلف الامام" سے دیا جو کہ کاپنپور سے شائع ہوا۔ اس کتاب پر مولانا عبدالحی لکھنوی نے تنقید کا اور رسالہ امام الکلام شائع کر دیا۔ غالباً یہ ۱۹۲۴ء کا واقعہ ہے اس کے جواب میں مولانا شبلی حنیف نے اسکاٹ المعتمدی علی انصاف المقصدی کے نام سے ایک رسالہ تالیف کیا جو غالباً ۱۹۲۸ء کو مطبع نظامی کاپنپور سے شائع ہوا یہ رسالہ مولانا عبدالحی اور ان کے تلامذہ تک پہنچا تو انہوں نے اس کے متعدد جوابات دیئے مولوی نور محمد لتانی نے تذکرۃ المنتہی لکھی اس طرح اور بھی بہت

سے رسائل شبلی کے رد میں لکھے گئے خود مولانا عبدالحی نے امام الکلام طبع ثانی پر غیرت النعام کے نام سے حاشیہ لکھا جو کہ شبلی کے اعتراضات کا جواب تھا۔

اس مسئلہ پر اہل حدیث کی طرف سے البرہان العجیب (مولانا سہسوانی) شائع ہوئی اور دوسری محقق کتاب تحقیق الکلام مبارک پوری شائع ہوئی۔ جس کے جواب میں مولانا سرفراز نے احسن الکلام شائع کی۔ اس پر حافظ محمد صاحب گوندلوی نے غیر الکلام شائع کی جس کے جواب کی سرفراز نے دوبارہ کوشش کی۔

مولانا انور شاہ کشمیری کی فصل الخطاب کے جواب میں حافظ عبد اللہ صاحب محدث روڈ پٹری مرحوم نے الکتاب المستطاب لکھی جو ۱۳۲۸ھ کو آفتاب پریس امرتسر سے شائع ہوئی یہ کتاب فصل الخطاب سے زیادہ وقیح ہے۔ ضرور ہے کہ اسے توضیحات کے ساتھ دوبارہ شائع کیا جائے۔

مولانا شمس الحق کی خلاصۃ المرام۔ مولینا سید حسین احمد کی جواز قرآنہ خلف الامام مولینا غلام حسن سیالکوٹی کی القول الفصیح۔ مولانا عبد العزیز رحیم آبادی کی ہدایۃ المعتدی اور مولانا عبد الجبار عمر پوری کی ”تکمیل البرہان“ یہ تمام کتابیں فاتحہ خلت الامام پر ہیں۔

مولانا شوق نیوں نے ایک رسالہ تبیان التحقیق شائع کروایا جس میں فاتحہ خلف الامام، رفح الیدین، آئین بالجہر اور حدیث ذوالیدین پر مختصر سا محاکمہ کیا گیا۔ اہل حدیث کی طرف سے اس کے جواب میں مولانا محمد علی مٹوی نے ”التقیب الحسن علی المولوی طہیر احسن“ لکھی جن کے جواب الجواب میں علامہ نیوں نے الکلام المستحسن فی رد التقیب الحسن شائع کی۔

خلافت میں تیسرا مسئلہ آئین بالجہر ہے اس پر اہل حدیث نے متعدد رسالے شائع کیے:

(۱) الکلام المبین فی الجہر بالتائین — مولانا شمس الحق ڈیانوی

(۲) الدر الثمین فی الجہر بالتائین — حافظ عبدالقادر محدث ڈہلوی

(۳) السکین لقطع الجبل المتین — مولانا محمد سعید بنارسی

یہ رسالہ دراصل الجبل المتین شوق کا جواب ہے

(۴) آئین بالجہر — مناظر اسلام مولانا نور حسین گھر جاکھی

(۵) التائین لاہل التائین مولانا جمیل احمد سہوانی۔ یہ رسالہ دراصل مولوی شاہ محمد

کے رسالہ البلاغ المبین کا جواب ہے۔

(۶) رفع الیدین و آئین بالجہر — مولانا حافظ عبداللہ صاحب روپڑی

محمد شفیع صاحب خانپوری کے دو سوالوں کے جواب میں مولوی ارشاد احمد مجلس تحفظ ختم نبوت نے حنفی مذہب کے مطابق فتویٰ لکھا حضرت حافظ صاحب نے اس رسالہ میں اس پر تعاقب کیا ہے۔

دیہات میں جمعہ کے دو جوئے شیخ الکل سید نذیر حسین محدث ڈہلوی نے فتویٰ لکھا جس کے

جواب میں مولانا گنگوہی نے ایک رسالہ بنام ”اثق العری فی تحقیق الجمعۃ فی القری“

تالیف کیا اہل حدیث کی طرف اس کے دو جواب دیئے گئے۔

(الف) کنز العری — مولانا محمد سعید بنارسی

(ب) ہدایۃ الوری — ” ” ”

ان کے جواب میں مولانا محمود الحسن دیوبندی نے احسن القری فی

توضیح اثنی عشری شائع کی اس پر مولانا عبدالرحمن بقا غازی پوری نے ستر

من یرئی فی بحث الجمعۃ فی القری“ شائع کی جو اس موضوع پر بہترین کتاب

خیال کی جاتی ہے۔

یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے حصہ اول میں مخالف کے دلائل کا تجزیہ کیا

ہے جو ص ۱۰۲ صفحات پر مشتمل ہے اور حصہ نہائی میں اپنے دعویٰ کے اثبات اور اس پر اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں یہ رسالہ نہایت سنجیدہ ہے۔

مولانا شوق نیوں نے بھی اس مسئلہ پر طبع آزمائی کی اور جامع الآثار کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا جس کے جواب میں مولانا عبدالرحمن نے تنویر الابصار شائع کی یہ رسالہ اپنے موضوع میں جامع ہے۔ مولانا عبدالرحمن نے تبصرۃ الانظار کے نام سے اس کا جواب لکھا۔ جواب میں مولانا مبارک پوری نے ضیاء الابصار لکھی۔

اسی طرح مولانا احمد علی لاہوری نے نور الشمعہ فی ظہر الجمعۃ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ظہر احتیاطی کا مسئلہ بھی بیان کیا نیز دیہات میں امامت کے علم جو از کے دلائل دیئے مولانا حافظ عبداللہ صاحب روپڑی نے اطفاء الشمعہ کے نام سے اس کا جواب دیا جس میں حافظ صاحب مرحوم نے احناف کی تمام کتابوں کو سامنے رکھا اس کا اول دوم حصہ مطبع وزیر ہند امرتسر سے شائع ہوا دوسرے حصہ پر ۱۳۵۷ھ درج ہے علاوہ انہیں حدیث کی طرف سے مندرج ذیل رسالے لکھے گئے :-

(۱) اشاعۃ اللعۃ فی فرضیۃ الجمعۃ۔ مولانا محمد حسین ہزاروی

(۲) ارشاد خیر البیریہ لاقامۃ الجمعۃ فی القریۃ۔ مولانا عبدالسلام بستوی

(۳) التحقیقات العالی باثبات الجمعۃ فی القری

ان تالیفات کے علاوہ علمائے اہلحدیث نے کتب درسیہ اور کتب حدیث شروح و حواشی اور تصوف و اخلاق پر بھی کتابیں تالیف کیں اور قرآن کے ہم و تفاسیر میں معتد بہ اضافہ کیا۔ جن کا ہم اجمالی خاکہ پیش کرتے ہیں :-

قرآن پاک کے اردو تراجم کی ابتداء ابنائے شاہ ولی اللہ سے ہوئی۔ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر نے قرآن کے ترجمہ شاہ عبدالقادر کے ترجمہ کے متعلق بعض علماء نے کہا ہے۔

سیر قرآن

”اگر اردو زبان میں قرآن پاک نازل ہوتا تو انہی محاورات کے لباس میں آراستہ ہوتا جن کی رعایت شاہ عبدالقادر نے اپنے ترجمہ میں ملحوظ رکھی ہے“

شاہ رفیع الدین کا ترجمہ تحت اللفظ ہے اور عوام کے لئے اس میں سہولت ہے۔ تفسیر موضح القرآن نہایت اہم تفسیری شذرات پر مشتمل ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ متعلقہ مقام پر تفاسیر کا عرق نچوڑ دیا ہے اور سیاق و سباق کے اعتبار سے قرآن کے اصل مقصد پر انگلی رکھ دی ہے۔

ان کے بعد نواب وحید الزمان کا ترجمہ قرآن ہے جو کہ با محاورہ ہونے کے ساتھ مطلب نیز بھی ہے۔ انہوں نے یہ ترجمہ موضحہ القرآن کے نام سے کیا اور تفسیری حواشی کے ساتھ شائع کیا۔ یہ ترجمہ معنویت کے لحاظ سے سلفی تفسیر کے مطابق تھا اور فوائد پر مشتمل، اس لئے شیخ محمد اشرف نے جو خالص الہدیت مسلک کے حامی ہیں حال ہی میں دو ترجموں کا جو قرآن شائع کیا ان میں دوسرا ترجمہ وحیدی ہے جس پر راقم الحروف کے

تفسیری حواشی ہیں جو کہ اسلوب بیان اور مطالب کے اعتبار سے سلف صالح کی تفسیر کے عین مطابق ہیں اور حتیٰ یہ ہے کہ اس دور میں اہل حدیث کی طرف سے جو تفسیر قرآن کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی راقم الحروف نے اس ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔

شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرحوم امرتسری نے قرآن کی عربی اور اردو دو تفسیریں لکھیں عربی تفسیر القرآن، القرآن کے طرز پر ہے جو انحصار کے باوجود مفید بھی ہے مگر.....
مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے مختلف سورتوں کی تفاسیر لکھی ہیں مثلاً تفسیر

سورۃ فاتحہ، تفسیر سورۃ کہف وغیرہ، مولانا میر مرحوم کا تفسیری انداز محققانہ ہے انہوں نے مولانا آزاد کے بعض نظریات کی تردید کی ہے متاخر علماء میں حافظ عبد اللہ صاحب روپڑی بھی دورۂ تفسیر کا درس دیتے رہے ہیں مگر کوئی قابل قدر مجموعہ تیار نہ کر سکے، ماسوا رسالہ درایت تفسیری اور تعلیم القرآن کے جنہیں ہم کتب تفسیر میں شامل نہیں کر سکتے۔

دہلوی تراجم و تفاسیر کے بعد حضرت النواب القنوجی کی فتح البیان اور ترجمان القرآن قابل تعریف ہیں حضرت النواب نے اپنی تفاسیر میں احادیث اور آثار سلف کو ملحوظ رکھا ہے اور "نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام" مزید ہے۔ تفسیر عزیز یزی جو فتح العزیز کے نام سے مطبوع ہے اس کے صرف چند اجزاء ملتے ہیں۔ احسن التفاسیر از ڈپٹی سید احمد حسن دہلوی اور احسن الفوائد حاشیہ اپنے انداز میں بہترین شمار ہوتے ہیں، اور علماء ان سے مستفید ہوئے ہیں۔ مولوی جمید اللہ سراوہ (المتوفی ۱۳۳۵ھ) کا حاشیہ بھی قابل قدر ہے جو احادیث و آثار سے مستفاد ہے۔

قرآن پاک کی خدمت کے سلسلہ میں اہل حدیث نے گرانقدر خدمات دی ہیں اور دے رہے ہیں۔ اگر یہ سارا کام ایک نظم کے تحت ہو تو اب بھی قابل قدر شخصیتیں موجود ہیں جو موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق قرآنی تعلیم کو پیش کر سکتی ہیں۔

شرح حدیث | اس میدان میں بھی اہل حدیث اپنے معاصرین سے سچھے نہیں رہے بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے جو طرح ڈال دی تھی۔ اس کی تکمیل کی ہے نواب وحید الزین حیدر آبادی نے کتب حدیث (صحاح ستہ) کے اردو تراجم کئے اور وضاحتی نوٹس کے ساتھ انہیں

شائع کیا۔ حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری نے صحیح مسلم کے مقدمہ کی شرح لکھی۔ علاوہ بریں دیگر شروح حسب ذیل ہیں :-

(۱) عون المبعودی شرح السنن لابن داؤد۔ مولانا شمس الحق ڈیانوی

(۲) غایۃ المقصود شرح السنن لابن داؤد

(۳) تحفۃ الاحوذی شرح الجامع للترمذی۔ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری

(۴) المغنی شرح الدرر القطنی۔ مولانا شمس الحق صاحب ڈیانوی

(۵) عون الودود حاشیہ سنن ابن داؤد۔ مولانا محمد حیدر آبادی

(۶) ہدایۃ اللوذعی بنکات الترمذی۔ مولانا شمس الحق ڈیانوی

(۷) حاشیہ ابن ماجہ

یہ تمام شروح عربی زبان میں ہیں جزوی طور پر حدیث کی جو خدمت اہل حدیث نے کی ہے وہ محتاج تعارف نہیں۔ نواب صدیق حسن خاں کی شرح بلوغ المرام متداول اور مشہور ہیں اور الروضۃ الندیہ شرح الدرر البہیہ فقہی احکام میں بہترین کتاب ہے اور اہل حدیث مسلک کے مطابق مسائل جاننے کے لئے بلوغ المرام کے بعد قدوری کی بجائے یہ کتاب داخل نصاب کر لیا جائے تو بہت بڑی خدمت ہوگی اور اہل حدیث نے ابن تیمیہ و ابن القیم کی کتابوں کے تراجم شائع کر کے سلف صالح کے مسلک کی خدمت کی ہے فی زمانہ اس بات کی ضرورت ہے کہ شیخین کی کتابوں کے اردو تراجم کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے۔ کیوں کہ شیخین کی کتابوں ہی کی یہ برکت ہے کہ وہ قاری کے ذہن سے شکوک و شبہات کو دور کرتی ہیں اور عقلی

مشکلات کا حل پیش کرتی ہیں۔
www.KitaboSunnat.com

خلائیات کے اس سلسلہ کے ساتھ ساتھ اہل حدیث نے اپنے مسلک کو مدلل شائع کرنے کے ساتھ بہت سا تعمیری کام بھی کیا ہے اور فقہی اسلوب پر متعدد کتابیں شائع کی ہیں جو مؤثر ثابت ہوئیں۔ ہمارے مخالف گروپ نے بھی اس قسم کی کتابیں لکھنا شروع کیں چنانچہ شوق نیوں نے آثار السنن مع تعلیق الحسن کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں فقہی انداز پر احادیث جمع کر کے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کتاب نے حنفی مکتب فکر کی طرف سے داد تحسین حاصل کی اس کے جواب میں مولانا مبارکپوری صاحب نے اعلام اہل الزمن کے نام سے اشتہار دیا جو طوالت کے باعث رسالہ کی شکل اختیار کر گیا ان میں نیوں صاحب نے تلبیسات اور مغالطات کی نشان دہی کی اور ساتھ یہ اعلان فرمایا کہ ہم عنقریب اس پر مستقل کتاب لکھ رہے ہیں۔ چنانچہ حسب وعدہ ابکار المنن حصہ اول شائع کی جو آثار السنن کا مکمل جواب تھا۔

یہ کتاب ۱۳۳۵ھ میں فاروقی دہلی سے شائع ہوئی۔ لیکن افسوس مولانا کی زندگی نے ساتھ نہ دیا اور مولانا دوسرا حصہ نہ لکھ سکے۔ ابکار المنن کے پہلے حصہ کے جواب میں نیوں صاحب کے صاحبزادے عبدالرشید نے القول الحسن شائع کی مگر اس میں وہ بات نہ تھی۔

ہمارے ہر بانوں نے اہل حدیث کے ساتھ جو سلوک روا رکھا اس میں براہدین یوسف کو بھی مات کر گئے مولوی عبدالرحمن پانی پتی نے کشف الحجاب کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے اہل حدیث پر رافضی وغیرہ ہونے کا فتویٰ لگایا ان کے جواب میں مولانا بنارس صاحب نے ہدایۃ المرتاب لکھی اور پانی پتی صاحب کے تمام شبہات کا جواب دینے کے بعد ثابت کیا کہ حنفی اور ان میں ایک سو پچاس وجوہ سے مناسبت پائی جاتی ہے۔

”ہم الزام دیتے تھے ان کو قصور اپنا نکل آیا“

اس کے آخر میں ایک خاتمہ ہے جس میں مولانا عبدالحی کی حدیث دانی اور ان کی زلات کی نشان دہی کی گئی ہے۔

اس کے بعد کشف الحجاب کے طرز پر مولوی عبد السميع بریلوی نے معیار الحق (المعروف بہ دلائل قاطعہ فی معرفۃ فرقہ ناجیہ) کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس میں انہوں نے فرقہ ناجیہ کے لئے سات مقدمات ذکر کئے اور پھر شیعہ، دیوبندی، مرزائی بالخصوص اہل حدیث پر رد و قدح کی اور ان پر گستاخ رسول اور بے ادب ہونے کے الزامات لگائے اس کے جواب میں مولوی ابو حمید دہلوی نے بنام تنقید المعیار مع تقاریظ علماء الانصار، مرتب کی جو ۱۳۳۱ھ کو سعید المطالع سے شائع ہوئی۔

مخالفین کے اس آئے دن الزامات کی وجہ سے اہل حدیث بھی میدان میں کود پڑے تاکہ بتائیں کہ اس جتہ و دستار کی تہ میں کیا کچھ پنہاں ہے اور اہلسنت کا دعویٰ کرنے والوں کی اصل ماہیت کیا ہے۔ چنانچہ مولانا دجید الزمان نے ارشاد اہل التوحید الملقب بہ فتح المبین علی رد مذہب المقلدین لکھی جو دو ابواب پر مشتمل ہے باب اول میں انواع و اقسام حدیث جرح و تعدیل تحمل حدیث پر بحث ہے اور باب ثانی مسائل ہیں جو کہ بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ اس میں وہ احادیث بھی ذکر کی ہیں جنہیں مقلدین نے چھوڑ دیا ہے اور وہ حدیثیں جنہیں انہوں نے خلاف اصول کہہ کر رد کیا ہے اور بعض احادیث کو اپنے مسلک کے خلاف کہہ کر رد کرتے ہیں آخری فصل میں مقلد و محقق کا مکالمہ ہے اور اس میں چار مجالس ذکر کی ہیں۔

اس طرح مولانا محی الدین لاہوری نے ظفر المبین کے نام سے ایک کتاب

لکھی جس میں مقلدین کے ۲۵ مغالطوں کے جواب دیئے گئے اس کا دوسرا حصہ اسی نام سے مولانا ابوالحسن سیالکوٹی نے لکھا جس میں احناف کے مغالطات کے علاوہ ایک سو ایسے مسائل کی نشان دہی ہے جو احادیث صحیحہ کے خلاف و معارض ہیں اس کتاب کے شائع ہونے پر مقلدین کے حلقوں میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ چنانچہ لکھنؤ میں مولانا عبدالحی لکھنوی کی زیر قیادت ایک مجلس مشاورت قائم ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کتاب کا جلد سے جلد جواب دیا جائے چنانچہ مولانا عبدالحی نے حصہ اول کے جواب میں الفتح المبین اور حصہ ثانی کے جواب میں نصرۃ المجتہدین لکھی اس پر علمائے اہلحدیث کی طرف سے الفتح المبین کے تین جوابات شائع ہوئے۔

(الف) فتاویٰ المحققین علی رؤس المقلدین۔ مولانا عبدالمجید عظیم آبادی
(ب) الکلام المتین فی رد تبلیغات المقلدین۔ مولانا ابوالحسن سیالکوٹی
(ج) خلاصۃ البراہین

نصرۃ المجتہدین کے جواب میں مولانا محمد سعید بنارسی نے قلم اٹھایا اور صیانتہ المقتصدین کے نام سے ایک ضخیم رسالہ لکھا۔ اسی طرح مولانا عبد الجلیل سامرودی نے "بوئے غسلین از قطرات عشرین" کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس میں فقہ حنفی کے ایک سو بیس مسئلے ذکر کئے جو کتاب و سنت کی نصوص کے صریحاً خلاف تھے مولوی مبدی حسن شاہ ہجیان پوری نے "قطع الوتین ممن صنف بوئے غسلین" کے نام سے اس کا جواب دیا جس میں مولوی موصوف نے اہل حدیث پر چالیس اعتراضات کئے جس کے جواب میں مولانا سامرودی نے ان چالیس اعتراضات کے جوابات کے علاوہ (۱۸۰) ایک سو اسی مسئلے فقہ کے ایسے ذکر کئے جو سنت صحیحہ اور صریحہ کے خلاف تھے اس کتاب کا نام "العذاب المحسن

نقاطح الیومین عند رب العالمین الخ کتاب لکھی جو کہ فقہ احناف کے اسرار ہی گہر کے نام سے معروف ہے۔

اس طرح مولانا محمد یوسف جے پوری نے حقیقۃ الفقہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جو دو حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول میں اتباع سنت اور تقلید کی مذمت اقوال صحابہ و تابعین اور علماء سلف سے بیان کی ہے اور فقہاء حنفیہ کی مشہور و متداول کتب کے ان مسائل کی نشان دہی کی ہے جو کتاب و سنت کے خلاف اور معارض ہیں اور دوسرے حصہ میں ان امور کو ذکر کیا ہے جو فقہ حنفی میں موجود ہیں اور ان کے اکثر و بیشتر سے علماء اہل حدیث متفق ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ فقہ حنفی کے جو مسائل کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان کے ہم قائل ہیں۔ لیکن جو سنت کے خلاف ہیں ان کی کسی کو بھی اتباع نہیں کرنا چاہیئے۔ مؤلف کی محنت و کوشش کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب ۵۶ کتابوں سے مرتب کی ہے اور دو سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔

”حضرت النواب و مولانا عبدالحی“

المحاصرة سبب المنافرة

حضرت الامیر القنوجی کی شخصیت اور بزرگی کے مقابلہ میں مولانا عبدالحی ایک برنور دار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر مذہبی تعصب بزرگوں کے ادب و احترام کی بھی پرواہ نہیں کرتا چنانچہ مولانا عبدالحی نے حضرت النواب کی تالیقات میں کیڑے ڈالنے شروع کر دیئے۔ یعنی کہ فلاں کی تاریخ وفات غلط لکھی ہے فلاں غلطی ہے وغیرہ۔

حضرت النواب نے اپنی بزرگانہ شان کے پیش نظر ان گستاخیوں کا جواب

دینا مناسب نہ سمجھا۔ صرف ایک خط کے ذریعہ متنبہ کیا کہ یہ انداز علمی وقار کے منافی ہے۔ یہ خط ایک کتاب کے ضمن میں مطبوع بھی ہے۔ البتہ نواب صاحب کے عقیدت مند مولانا لکھنوی کی موثر گافیاں برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے مولانا عبدالحی کے اعتراضات کے جوابات دیئے اور خوب تردیئے۔

چنانچہ مولانا عبد الفتاح عبدالنصیر نے "شفاء النعی عما اور داء عبدالحی لکھی جس میں نہ صرف یہ کہ مولانا لکھنوی کے اعتراضات کے جواب دیئے بلکہ ان کی کتاب امام الکلام میں مدرک رکوع والی بحث پر فاضلانہ تنقید بھی کی اور ان کے مغالطہ کا جواب دیا یہ رسالہ ۲۹۴ھ کو مطبع فاروقی دہلی سے طبع ہوا۔

مولانا عبدالحی کو جب یہ رسالہ پہنچا تو انہوں نے اس پر بڑے غیض و غضب کا اظہار کیا اور "ابراز النعی عما فی شفاء النعی" کے نام سے اس کا جواب لکھا جس میں انہوں نے دل کھول کر نواب صاحب پر اعتراضات کئے اور اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی لیکن لطف یہ ہے کہ مدرک رکوع والی بحث جو ایک علمی اور تحقیقی کاوش تھی بالکل بھنم کر گئے، اور کہیں نام تک لینے کی ہمت نہ ہوئی۔ مولانا ابو الفتح نے پھر تبصرۃ الناقد بروکید الحاسد کے نام سے اس کا جواب دیا لیکن مولانا عبدالحی اس پر بھی خاموش نہ رہ سکے اور تذکرۃ الراشد لکھ مارا جس میں جواب زیادہ اور معقولیت کم ہے۔ مولانا عبدالحی کے اعتراضات کے جواب دیگر علماء نے بھی شائع کئے۔

مولانا الہی بخش بن مسیح اللہ عظیم آبادی بہاری نے "فؤس الکلمۃ علی رؤس الجملۃ" کے نام سے مولانا عبدالحی کے جواب میں ایک رسالہ لکھا جسے تبصرۃ الناقد کا ضمیمہ قرار دیا اس میں مولانا عبدالحی لکھنوی کے فساد قلبی اور شرانگیزیوں کے پردے چاک کر دیئے اور بہت سے حقائق و اشکاف کئے۔

مولانا الہی بخش نے ابتدائی تمہید میں یہ بتایا ہے۔ حضرت النواب الامیر اور مولانا عبدالحمی کے درمیان کوئی تعارف یا ربط نہ تھا۔ صاحب زادہ نے خود سلسلہ جنبانی کی اور حضرت نواب سے راہ و رسم پیدا کرنے کے لئے خطوط لکھنے شروع کر دیئے اس سلسلہ میں انہوں نے پہلا خط ۱۲۹۱ھ کو لکھا اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ جناب کی تالیفات سے مستفید ہو رہا ہوں اور بناء پر آپ سے مؤدت قلبی مستحکم ہو گئی ہے ازراہ نوازش اپنی تالیفات بھیجتے رہیں۔ پھر دوسرے خط میں کچھ کتابیں طلب کیں اس کے بعد تیسرے خط میں نواب صاحب کی مدح سرائی شروع کر دی اور ریاست میں ملازمت کیلئے ایک درخواست بھی بھیج دی وغیرہ۔

تبصرۃ الناقد میں امام ابو حنیفہ کی تابعیت پر بھی خوب بحث کی گئی ہے۔ حافظ ابن حجر نے ایک استفتاء کے جواب میں امام ابو حنیفہ کی تابعیت بالردیۃ کا اعتبار کیا ہے لیکن تقریب میں ان کی تابعیت کا انکار کیا ہے۔ سیدوندیر حسین دہلوی لکھتے ہیں کہ جو قول تقریب میں ہے وہ اصح اور مختار ہے۔ جیسا کہ خود مؤلف نے مقدمہ میں تصریح فرمائی ہے۔ مولانا عبدالحمی اس پر چین بچیں ہیں اور ابراز النبی میں اشارۃً سید صاحب کی بھی تردید کی ہے۔

در اصل حضرت النواب کی کتب میں تواریخ اور دیگر مطبعی اغلاط اور لئے رہ گئے ہیں کہ مطبع نظامی کانپور کے منصرم منشی عبدالرحمن خاں نواب صاحب کے مخالفین سے تھے اس لئے حضرت النواب کی تالیفات کو کمر کے چھاپتے۔

نصرۃ المجتہدین میں مولوی وکیل احمد سکندر پوری نے جو اعتراضات ہیں منجملہ ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ امام شوکانی زیدی شیعہ تھے حالانکہ

امام شوکانی نے زیدیہ کے اصول و فروع دونوں کی تردید کی ہے۔
 زیدیہ فرقہ کے اصولی رد کے لئے امام شوکانی نے شفاء الاوامم للامام حسین
 بن محمد کا انتخاب کیا جو زیدیہ کی معتبر کتاب ہے اور اس پر دہل الغمام کے نام
 سے شرح لکھی جس میں اس کی خوب تردید کی۔ فروع میں زیدیہ کی تردید کے
 لئے امام شوکانی کی کتاب السیل الجرار علی حدائق الازہار کا مطالعہ ضروری ہے
 اور پھر شرح المنتقی میں جا بجا زیدی فقہ کی تردید پائی جاتی ہے۔ زیدیہ فرقہ دراصل
 فروع میں حنفی اور اصول میں معتزلی ہے۔

ہاں تو ہم ذکر یہ کر رہے تھے کہ حضرت النواب کی تالیفات میں اعتلاط
 سنین و فیات وغیرہ کیوں ہیں۔ دراصل حضرت النواب کی کتابوں کو دو حصوں
 ظمیں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(الف) جو نوخیز ہونے کی عمر میں لکھیں۔ ان کتابوں کو تو حضرت النواب
 نے خود ہی اپنی تالیفات سے خارج قرار دیا ہے دیکھئے "ارادة الطریق عن عدل مؤلفاة"
 (ب) وہ تصانیف ہیں جن پر حضرت النواب نے اظہار اعتماد کیا ہے ان
 کی دو حالتیں ہیں۔ اول وہ جو مطبع نظامی کا پنور یا مطبع علوی لکھنؤ میں طبع
 ہوئیں یہ اعتلاط سے پرہیز جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ان میں الحطہ ،
 مسک الختام ، اتحاف وغیرہ شامل ہیں۔*
 دوم وہ جو بھوپال ، اسلامبول یا مصر میں طبع ہوئیں ، ان میں اعتلاط
 بہت کم ہیں۔ اس تفصیل کو جان لینے کے بعد امید ہے حضرت النواب
 کی کتابوں میں تاریخ و فیات یا اس قسم کی جو دوسری طباعتی غلطیاں رہ
 سکتی ہیں ، ان کو معذور سمجھا جائے گا۔

اہلحدیث اور شیعہ

شیعہ کی حقیقت عرف عام میں ان لوگوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے جو حضرت

علیؑ کے طرف دار اور حامی ہیں۔ مرور ایام کے ساتھ ابن سبایہودی کی کوششوں سے اس گروہ نے رافضیت کی شکل اختیار کر لی، صحابہؓ پر تبرا بازی اور خلفاء پر طعن کو اپنا شعار بنا لیا اور اپنے آپ کو جمہور مسلمانوں سے علیحدہ کر لیا اور اس وجہ سے امت میں جو افتراق پیدا ہوا وہ وسیع تر ہوتا گیا اور بالآخر اعلان ہو گیا۔

شیعہ نے اپنے ائمہ کو معصوم ماننے اور ان کی تقلید کرنے میں یہود کی اقتداء کی کیوں کہ اس فرقہ کا بانی ایک خطرناک اور سازشی یہودی تھا۔ لیکن بعد میں یہ بیماری جمہور مسلمانوں میں بھی سرایت کر گئی اور یہ لوگ اپنے ائمہ کی تقلید میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب کتاب و سنت پر عمل اجنبی دکھائی دیتا ہے بلکہ کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والوں کو خارجی رافضی کہنے لگے ہیں جیسا کہ اس کتاب میں نظریہ تقلید کے تحت ہم بیان کریں گے۔

ہندوستان میں شیعیت ایران کے راستہ پہنچی اور مغل سلاطین اپنے ساتھ تقلید اور تشیع لائے اور پھر شیعیت اور ہندو ائمہ رسوم نے مل کر اسلامی معاشرہ میں رسوم شرکیہ اور بدعات کو فروغ دیا۔ جس کے نتیجہ میں مہمان علیؑ کے بعد مہمان رسولؐ پیدا ہو گئے یہ لوگ بظاہر حنفی فقہ پر عمل پیرا رہے۔ مگر باطنی فرقہ کی طرح نظریہ توحید پر کلہاڑا چلاتے رہے اور اس کے باوجود اہل سنت و

جماعت پہننے کے مدعی رہے۔ ان کے مسلک پر ہم آئندہ بحث کرئیں گے۔ یہاں پر ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موحدین نے رافضیت کے مقابلہ میں کیا کچھ خدمات سرانجام دیں اور لوگوں کو اس فتنہ سے بچانے کے لئے کیا تدابیر اختیار کریں۔

شیخ سرہندی مجدد الف ثانی نے اپنے مکتوبات میں اصلاح احوال کی کوشش کی اور فضائل و درجات صحابہ پر بحث کی ان کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالۃ الخفاء اور قرۃ العینین جیسی پائیدار کتابیں لکھیں اور شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثنا عشریہ لکھ کر حقائق کو واضح کیا۔

اب اس کے بعد شیعہ مسلک پر کسی کتاب کی ضرورت نہ تھی۔ مگر شیعہ علماء نے بعض مسائل کی تکرار کی اور ان پر مناظرے بھی ہوتے رہے۔ اس لئے اہل حدیث علماء نے خلافت بلا فصل، بنات رسول، باب فدک وغیرہ مسائل پر مستقل رسالے لکھے۔

اس قسم کے مسائل پر لکھنے والوں میں ملک عبدالعزیز ملتانی حکیم فیض عالم صدیقی وغیرہ علماء کا نام لیا جاسکتا ہے۔

تنظیم اہل حدیث نے تبلیغ مسلک کے لئے قلمی جہاد کے ساتھ دیگر مساعی کو بھی جاری رکھا۔ حضرت میاں صاحب مرحوم نے اپنے ساٹھ سالہ درس حدیث سے ایک جماعتی ذہن پیدا کر دیا تھا اب اس کے بعد باقاعدگی کے ساتھ ایک تنظیم کی ضرورت برابر محسوس ہو رہی تھی۔

۱۹۰۳ء کو مدرسہ احمدیہ آرہ کا سالانہ جلسہ ہوا جس میں مولانا ابراہیم میر یالکوٹی نے ایک ملک گیر کانفرنس کے انعقاد کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ اکابرین کی

لے اخبار اہل حدیث ۳۴

موجودگی میں اہل حدیث کانفرنس کی تشکیل عمل میں لائی گئی جس کے پہلے صدر مولانا محمد عبداللہ غازی پوری اور ناظم اعلیٰ حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم مقرر ہوئے، اس کا صدر دفتر دہلی میں رکھا گیا اور طے پایا کہ حضرت مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کی سرکردگی میں ایک وفد جماعت کی تنظیم اور اس کے مقاصد کو مشہور کرنے کے لئے روانہ کیا جائے جس میں مولانا ثناء اللہ مرحوم اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی مرحوم بھی شامل ہوں۔

چنانچہ یہ وفد روانہ ہوا اور اس نے اڑھائی ماہ کی مدت میں پنجاب سے بنگال تک کا دورہ کیا۔ شہر اور قریہ میں اس کی تنظیم قائم کی گئی۔ یہ تنظیم ۱۹۲۶ء تک باقی رہی اور بالآخر ۱۹۲۶ء کے انقلاب کی نذر ہو گئی اس کانفرنس کے مقاصد حسب ذیل تھے:-

(۱) مدارس اہل حدیث کی خدمات

(۲) مساجد کی امداد

(۳) طلبہ کے وظائف

(۴) اہل حدیث مساجد اور مدارس کے خلاف مقدمات میں عدالتی چارہ ہوئی میں تعاون

(۵) تصنیف و تالیف

(۶) مختلف علاقوں میں وعظ و تبلیغ کے انتظامات

اس کانفرنس کے انعقاد کے دو سال بعد اس کا پہلا اجلاس دہلی میں ہوا، پھر امرتسر میں اور اس کے بعد پشاور علی گڑھ، کلکتہ، کانپور، مدراس اگرہ، بنارس، ملتان، گوجرانوالہ، پھیڑہ، شکرانواں، فتح گڑھ وغیرہ اس کے اجلاس ہوتے رہے۔ بالآخر اس کا بیواں اجلاس دہلی میں مولانا ثناء اللہ مرحوم کی صدارت میں ہوا۔ جس میں اس کانفرنس کی دو شاخیں ہو گئیں اور دہلی

کے کچھ علماء نے جن میں مولانا عبد المنان اور مولانا محمد یونس بھی شامل تھے اپنی الگ تنظیم قائم کر لی۔ کانفرنس کی پوری روئداد تو بہت طویل ہے۔ ہم یہاں اختصار کے ساتھ اس کانفرنس کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔

آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے ہی مقاصد کے مطابق صوبہ پنجاب میں صدر انجمن اہل حدیث صوبہ پنجاب کی نشست ۱۹۲۲ء کو بنیاد رکھی گئی جس کے پہلے صدر مولانا عبدالقادر قصوری مقرر ہوئے اور اس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا ثناء اللہ منتخب ہوئے۔ پھر ۱۹۲۸ء کو دوبارہ انتخاب ہوا تو صدر قاضی سلیمان اور ناظم عبدالحمید سوہدروی بنائے گئے اس کانفرنس کا صدر دفتر لاہور ہی میں رہا جس کے مقاصد وہی تھے جو آل انڈیا کانفرنس اہل حدیث نے تجویز کئے تھے اس طرح صوبہ پنجاب میں باقاعدہ تنظیم سے کام ہونا شروع ہو گیا اور تحصیل واران ناظم مقرر کئے گئے جس کے تحت دیہاتوں میں تبلیغی جلسے ہوتے رہے اور جماعت کے متعدد ماہنامے اور ہفت روزے بھی چل رہے تھے جو تقریباً ۲۶ کے لگ بھگ تھے جن میں اشاعت السنۃ کو خاص امتیاز رہا اور اس نے اپنے چالیس سالہ دور میں خوب دفاع کیا۔

اس کے بعد اہل حدیث امرتسر کا نمبر ہے یہ رسالہ ۱۹۳۳ء میں جاری ہوا جس نے جماعتی خدمات کے ساتھ ملی فریضے بھی سرانجام دیئے اور مذاہب باطلہ نے اسلام پر جو حملے کئے ان کے مقابلہ میں حصار ثابت ہوا۔ چنانچہ خواہ حسن نظامی اپنے اخبار منادی مجریہ ۱۲ اگست ۱۹۲۹ء میں اہل حدیث کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اہل حدیث انجبار غیر مسلم اصحاب کے حملوں کا خوب جواب دیتا ہے۔“
علاوہ انہیں انجبار محمدی ”اہل حدیث گزٹ دہلی“، ”توحید امرتسر“ تنظیم اہل حدیث،

مسئلہ سویدہ زیادہ مشہور مجلات تھے۔

تَنْظِيمِ اہل حدیث | گذشتہ صفحات میں ہم کسی جگہ یہ بیان کر چکے ہیں کہ تنظیم جماعت اہل حدیث کے بعد جو کہ سید محمد شریف گھریالوی کی زیر امارت قائم ہوئی جماعت کی کارکردگی اور تبلیغ اسلام اور مسلک کے پروگرام کی وسیع پیمانے پر نشر و اشاعت کرنے کیلئے ایک مجلہ اسبوعیہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ اس کا اہتمام اور ادارت حافظ محمد عبداللہ صاحب روپڑی مرحوم کے سپرد کی گئی اور پہلا شمارہ ۵ فروری ۱۹۳۱ء کو منصفہ شہود پر جلوہ افروز ہوا۔

علا کے انوار من رتلا اور سید محمد شریف گھریالوی

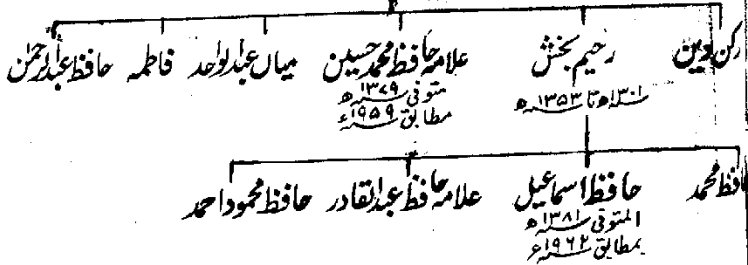
مجتہد العصر حضرت العلام حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ

— اور —

انخبار تنظیم اہلحدیث کی مساعی

حافظ عبداللہ صاحب مرحوم کے والد ماجد کا نام "میاں روشن دین" تھا جو خاندانی بیان کے مطابق ۲۷ ذی الحجہ ۱۳۲۲ھ (مطابق ۳۰ جولائی ۱۹۰۴ھ) کو روپڑ میں فوت ہوئے اور حسب ذیل اولاد چھوڑی :-

میاں روشن دین

حافظ عبداللہ صاحب محدث مرحوم ۱۳۳۷ھ کے قیام موضع کبیر پور تحصیل اجنالہ ضلع امرتسر میں پیدا ہوئے اور ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد اپنے بڑے بھائی رکن دین کے ساتھ لکھو کی ضلع فیروز پور چلے آئے۔ وہاں پر مولانا عبدالقادر مرحوم سے صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھیں مولوی رکن دین لکھو کی سے فارغ ہو کر بیرٹھ مدرسہ نعمانیہ میں چلے گئے اور حافظ عبداللہ صاحب کو بھی ساتھ لے گئے اور وہاں پر صرف کی کچھ کتابیں پڑھیں اور پھر کبیر پور واپس آ کر اہل علم مدرسہ غزنویہ میں داخل ہو گئے قرآن مجید حفظ کیا نحو تا شرح جامی اور منطق تا قطبی مولوی معصوم علی

سے پڑھیں جو امام عبد الجبار کے معتقدین سے تھے اور مدرسہ غزنویہ کے دوسرے مدرس مولوی محی الدین شافعیہ ابن حاجب تک صرف کی کتابیں پڑھیں اور کچھ فقہ کی تعلیم حاصل کی اور فلسفہ کی بعض کتابیں مدرسہ نعمانیہ امرتسر میں قرأت کیں۔ تفسیر و حدیث امام عبد الجبار سے اور حدیث کی بعض کتابیں مولوی عبد الاول سے پڑھیں اور امام عبد الجبار مرحوم سے اجازت لے کر دہلی چلے آئے وہاں پر حافظ عبد اللہ صاحب غازی پوری سے منطق و فلسفہ کی تعلیم مکمل کی اور مولوی محمد اسحاق منطقی سے بعض کتابیں پڑھیں۔

۱۹۱۳ء میں امام عبد الجبار کی وفات کے بعد دہلی سے رام پور ”مدرسہ عالیہ“ میں داخل ہو گئے جو سرکاری خرچ پر چل رہا تھا۔ اس میں ایک سال تعلیم حاصل کی۔ مولوی قاضی اور درس نظامی پر دو اسانید فضیلت وہاں سے حاصل کیں ان ایام ”مدرسہ عالیہ“ میں مولوی فضل حق رامپوری اور مولوی محمد امین شاہی مدرس تھے جو منطق و فلسفہ میں استاذ کامل سمجھے جاتے تھے۔ ان دونوں سے اکتساب فیض کیا۔ بالآخر ۱۹۱۶ء کو فراغت پا کر واپس چلے آئے۔

واپس پہنچ کر علامہ مولانا محمد حسین مرحوم بٹالوی کے ایما اور جماعت اہل حدیث روپڑ ضلع انبالہ کی دعوت پر روپڑ میں قیام فرمایا اور ۱۹۳۸ء تک وہیں قیام پذیر رہے۔ ۱۹۱۶ء کو روپڑ میں دارالعلوم عربیہ اسلامیہ کے نام سے ایک مدرسہ جاری تجاری کیا۔ جس نے جلد ہی اپنی تدریسی شہرت کی وجہ سے دور دراز سے طلبہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور حضرت حافظ سے فیضیاب ہو کر متعدد علماء نے درس نظامی کی تدریس میں مؤثر کردار ادا کیا۔

حافظ صاحب نے صرف تدریس پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ہمہ جہت جماعتی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے۔ اخاف اپنے مخصوص مسائل پر رسائل و کتب

لکھ کر عوام پر اپنا اثر در سوخ قائم رکھنے میں کوشاں تھے اور مسلک اہل حدیث سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لئے غیر مقلد، دہائی، امڑ کے گستاخ و غیرہا کے الفاظ سے ان کو سب و شتم کر رہے تھے اور ان میں جتنا بڑا کوئی عالم تھا۔ اتنا ہی زیادہ مسلکی تعصب پھیلا رہا تھا۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی۔ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا قاسم نانوتوی وغیرہم سبھی اس مشن کو چلا رہے تھے اور اپنی تحریر و تقریر میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔

دوسری طرف فتنہ مرزا نیت تھا جو حسن بن صباح کا لباس پہن کر مسلمانوں کو مرتد کرنے میں مشغول تھا اور اس وقت کی انگریز حکومت کے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے ملت اسلامی کی عمارت کو گرانے کے درپے ہو رہا تھا نیز آریہ دھرم اور شیعہ وغیرہ جو اسلام اور اہل سنت کے خلاف جلسے جلوس کر رہے۔ ان تمام حالات نے دین حنیف کے خلاف ایک ایسی فضا پیدا کر دی تھی جس کو بدلنا آسان نہ تھا۔

اہل حدیث علماء نے اپنے فرائض کو محسوس کیا اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لئے ملک بھر میں علمی مراکز قائم کئے بڑے شہروں سے دیہات تک میں مدارس اسلامی قائم کئے جن کا اجمالی تذکرہ ہم بیان کر آئے ہیں اور مسلک حق کے تعارف اور اس کے دفاع کے سلسلہ میں قلمی خدمات میں بھی کوتاہی نہ کی۔ اس دور میں قرآن کی تفاسیر لکھی گئیں اصلاح عوام اور رسوم و بدعات کی شناخت ہر پنجابی اور اردو میں کتب و رسائل تالیف کئے، جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں۔ پنجابی زبان میں سب سے بڑی خدمات حافظ محمد صاحب لکھوی کی ہیں۔ تفسیر محمدی، احوال الآخرت، زینت الاسلام، حامد الاسلام سیف محمدی وغیرہ وہ کتابیں ہیں جو متحدہ پنجاب کے ہر گھر میں پڑھی جاتیں اور

مرد و عورت اور بچے یکساں ان کتب سے مستفید ہوتے۔

نیز سید شریف لکھتے ہیں :-

” اب میں مولوی عبدالکریم سے عرض کروں گا کہ وہ اسی طرز پر تفسیر ابن کثیر یا صحیح بخاری کو نظم کر دیوں کیونکہ حافظ محمد بن بارک اللہ نے فرمایا تھا کہ افسوس مجھ کو تفسیر ابن کثیر نہ ملی ورنہ اس کو نظم کرتا۔ معالم التنزیل کے مسائل سلف کے موافق ہیں مگر قصہ جات میں ضعف ہے خیر پنجابی زبان میں تفسیر محمدی کافی ہے۔“

پنجابی زبان میں دیگر علمائے اہل حدیث اور وعظین کے قصے بھی دیہات میں

۱۔ شاہ صاحب کے اس بیان سے یہ عقیدہ بھی حل ہو گیا کہ تفسیر محمدی میں تفسیر ابن کثیر کا کوئی حوالہ کرنا مذکور نہیں ہے۔ نیز یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ ”ان کی تصانیف پڑھ کر عورتیں عالمہ ہو گئیں“ اور یہ سب کو اعتراف ہے کہ بچے کی اصلاح و تربیت ماں کی گود میں ہوتی ہے۔ تفسیر محمدی کے ماخذ اور امتیازات پر ہم کسی دوسری مجلس میں روشنی ڈالیں گے۔ بندۂ عاصی نے حافظ محمد لکھوی کے حالات زندگی پر ایک مقالہ بھی تیار دے رکھا ہے جسے شائع کرنے کا ارادہ ہے۔ اس مقالہ میں حافظ صاحب مرحوم کے ابیاتیات الصالحات پر مفصل تبصرہ ہے جو میری ذاتی تتبع اور کاوش ہے۔ تاہم یہاں پر ایک فائدہ کا ذکر ضروری ہے۔

تفسیر محمدی کی مقبولیت اور اثرات کو دیکھ کر لاہوری حلوائی نے اس کے معارضہ کی کوشش کی اور اسی بحر پر ”تفسیر نبوی“ کے نام سے ایک تفسیر لکھنا شروع کی جس کے ضمن میں تفسیر محمدی کے رد کی کوشش کی اور حواشی میں اہل حدیث کو دہانی بے دین قرار دیا اسکی ایک جلد تیار دیکھی تو حیرت زدہ رہ گیا اس تفسیر نبوی کے جواب میں مولانا خاندان بخش صاحب مرحوم سکندر انوار ضلع اتر نے قلم اٹھایا اور تفسیر غلطی اور مواظظ الاسلام کے نام سے دو کتابیں پنجابی نظم میں تالیف کیں جو قابل دید ہیں

مؤثر ثابت ہوئے خصوصاً مولانا سوتروی کی کتاب ”شہباز شریعت“ تو بدعت و وجودیت پر ضرب کاری ثابت ہوئی۔

حضرت العلام حافظ عبداللہ محدث روپڑی نے بھی تصنیف و تالیف کے میدان میں حصہ لیا اور مقلدین اور اہل بدعت کی تردید میں متعدد کتابیں تالیف کیں۔

دوسرا تعمیری کام تنظیم جماعت اہلحدیث کا تھا اس سے قبل متعدد گوشیشین ہو چکی تھیں مگر علماء کسی ایک پلیٹ فارم پر کلیتیہ جمع ہونے میں ناکام رہے آل انڈیا اہلحدیث کانفرنس ملک بھر میں تبلیغی جلسے وغیرہ کر رہی تھی تاہم پنجاب میں ایک مضبوط تنظیم کی ضرورت سب محسوس کر رہے تھے اور اس پر مضامین کا سلسلہ بھی جاری تھا۔

نفس تنظیم میں کسی کو اختلاف نہ تھا مگر سوال یہ تھا کہ ایک جماعت جو عمل بالحدیث کی داعی ہے اور وہ اپنے ہر کام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی دعویٰ دار ہے تو کیا صدارتی نظام اس کے اصول کے مطابق ہے؟ یا نظام امارت کی تشکیل ہی ضروری ہے۔

جدت پسند اذہان تو صدارتی نظام کے حامی تھے اور اس کو عین اسلامی نظام سمجھتے تھے خصوصاً جب اس کی ہیئت کذائی شورائی طرز کی حامل ہو لیکن خالص سلفی مکتب فکر کے علماء نظام امارت قائم کرنے کے حامی تھے گو اس امارت کو امارت کبریٰ کی حیثیت دینے کے لئے تیار نہ تھے۔ جو کہ سیاسی قوت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا ہے۔

مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم ”تنظیم بصورت انجمن“ کے حامی تھے اور صدارتی نظام چاہتے تھے اس بناء پر انہوں نے بطور آتھنار کے حسب ذیل

اعلان کیا :-

”پنجاب میں آجکل تنظیم جماعت کی بابت دو رائیں ہیں ایک رائے یہ ہے کہ تنظیم بصورت انجمن ہو دوسری رائے یہ ہے کہ بصورت امارت ہو ناظرین اپنی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں“

اس سے علماء نے یہی سمجھا اور سمجھنا چاہیئے کہ الفاظ ”بصورت انجمن“ سے مراد جمہوریت ہے اور ”بصورت امارت“ سے ”جمہوریت اسلامیہ“ اس بنا پر بعض علماء نے لکھ بھیجا :-

”تنظیم جماعت بصورت انجمن ایک اختیار کی اختراع کی ہوئی چیز ہے اور تنظیم جماعت اہل حدیث بصورت امارت کتاب سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اس پر غور کی بجائے رجعت پسندی کا طعنہ دیا گیا اور فرمایا کہ قرآن نے تو اصول بیان فرمائے ہیں جن میں ایک اصل ”وامرہم شوریٰ بینہم“ کا ہے۔ متمدن دنیا کس قدر بھی ترقی کر جائے یہ اصل اپنی جگہ پر قائم رہے گی لہذا مرد و جمہوریت بھی اس اصل پر قائم ہے تو عین اسلامی ہے۔

مگر مرد و جمہوریت اپنی خوبیوں کے ساتھ بہت سی برائیوں کو بھی جنم دے رہی ہے اور ان کے ہاں حسن و قبح کا معیار مادیت ہے اور صرف دنیوی زندگی کو سامنے رکھ کر تمام اصول بنائے گئے ہیں۔ آخر دی زندگی پر نہ ان کا ایمان ہے اور نہ سروکار، پھر جس جماعت کا مطمح نظر ہی حصول رضاء الہی اور اتباع کتاب و سنت ہو وہ موجودہ جمہوری نظام کو کیسے اپنا سکتی ہے۔

اس بناء پر جماعت اہل حدیث کی تنظیم بصورت امارت ہی ہو سکتی تھی اور ایسے ہی ہوا کہ سید محمد شریف گھریالوی کو ان کے زہد و تقویٰ کی بناء پر امیر بنایا اور جماعتی نظام کو چلانے کے صدر دفتر امرتسر میں تمام کیا گیا۔ جمعیت کے نظام

حکیم نور الدین صاحب قرار پائے اس تنظیم کا نام جمعیت اہل حدیث پنجاب رکھا گیا۔
تمام اضلاع میں اس کی ضلعی شاخیں قائم کی گئیں۔ جمعیت کے تحت ایک
مرکزی درس گاہ قائم کی گئی۔ جس کے اخراجات کا تمام تر بوجھ گوجرانوالا کی
جمعیت نے اپنے ذمہ لے لیا۔

اس مرکزی درس گاہ میں حضرت حافظ محمد صاحب گوندلوی صدر مدرس اور
شیخ الحدیث مقرر ہوئے اس مدرسہ مرکزیہ کے ناظم و مہتمم مولانا محمد اسماعیل سلفی
مرحوم مقرر ہوئے۔ اس میں مولوی فضل الرحمن اور مولانا عطاء اللہ بھوجیاتی بھی
بجسیت مدرس کے کام کرتے رہے۔

مرکز کے تحت باقاعدہ امتحان ہوتا اور رپورٹ شائع ہوتی ابتداء میں حافظ
عبد اللہ صاحب روپڑی مرحوم اس کے ممتحن اور مفتشی رہے۔

حافظ عبد اللہ محدث روپڑی مرحوم نے اس تنظیم کے
قیام میں چونکہ بہت مؤثر کردار ادا کیا تھا اس لئے ہم
نے حافظ صاحب مرحوم کے حالات میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔

جب جمعیت اہل حدیث پنجاب قائم ہو گئی تو جماعت کو ایک مجلہ اسبوعیہ کی
ضرورت محسوس ہونے لگی اور اس بارگراں کو حافظ عبد اللہ محدث روپڑی کے
کدھوں پر ڈال دیا گیا چنانچہ مارچ ۱۹۳۲ء کو اس کا پہلا شمارہ منصف شہود پر آیا

اس سلسلہ میں سب سے بہتر مضمون قاضی عبد الرحیم صاحب قاضی کوئی کا ہے۔ جو اخبار تنظیم
اہل حدیث میں ”تنظیم اہل حدیث اور جمہوریت“ کے عنوان سے متعدد اقساط میں شائع ہو چکا ہے۔ قاضی
صاحب چونکہ نظام امارت کے قائل تھے اور گجرانوالہ کی جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے اس بناء پر مرحوم
نے مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم کے جملہ دلائل کا تجزیہ کر کے ان کا ابطال کیا۔ جزاء اللہ احسن الجزاء

تاہم ابتداء میں قریباً دو سال تک یہ اخبار ”پندرہ روزہ“ نکلتا رہا۔ بالآخر اسے ہفت روزہ کر دیا گیا۔

بلاشبہ ”اخبار تنظیم اہلحدیث“ نے جماعتی تنظیم اور اس کے کام کو مربوط کرنے کے لئے خصوصی رول ادا کیا اور اس اخبار میں حافظ عبداللہ محدث روپڑی کے فتاویٰ اہلحدیث اور دوسری جماعتوں کے لئے خاص توجہ کا باعث بن گئے۔ اب بعض احباب کی کوشش سے فتاویٰ کا حصہ الگ مرتب ہو کر طبع ہو چکا ہے۔ لہذا اس پر مزید لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہاں پر دیگر مساعی کا ذکر کریں گے۔

اخبار کے جاری ہوتے ہی رئیس المقرین حافظ محمد اسماعیل روپڑی اور مناظر اسلام

یہ حافظ عبدالقادر روپڑی

نائب مدیر کی حیثیت سے لکھنے لگے۔ بعض مسائل جو حافظ صاحب مرحوم خود نہ لکھنا چاہتے وہ ان دونوں کے نام سے لکھوا کر شائع کئے جاتے جن کا تعلق مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم سے ہوتا۔ مثلاً نظام امارت یا صدارت تفسیری اغلاط اور اس کے متعلقات۔ مناظرات کی رپورٹیں۔ مخالفین کی جوابات وغیرہ انہی دنوں گجرات والہ سے رسالہ ”العدل“ مولانا عبدالعزیز صاحب دیوبندی کی زیر سرپرستی شائع ہو رہا تھا۔ جس میں اہلحدیث کے خلاف زہر اُگلا جاتا۔ چنانچہ اخبار تنظیم اہلحدیث میں اس کے محتویات کا بھی مناسب جواب دیا جاتا۔ مولانا نور حسن گھر جا کھی کا ایک مضمون ”جھنڈوی خناس اور اس کا جواب“ ”العدل“ میں شائع ہونے والے ایک مضمون کا جواب ہے۔ اسی طرح اخبار ”الفقیہ“ امرتسر کے جواب میں بھی تنظیم خاموش نہیں رہا۔ بلکہ اختلافی مسائل پر نوک جھونک جاری رہی۔

”العدل“ نے ۱۹۳۲ء کی ایک اشاعت میں ”فرقہ اہل حدیث کی متعصبانہ تیرھویں قربانی“ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا اور ذوالحجہ کی تیرھویں کو قربانی پر طنز کیا۔ اس پر تنظیم میں مولانا عبد الجلیل صاحب سامرودی نے مضمون لکھا جس میں محققانہ طور پر تیرہ تاریخ ذی الحجہ کے دن قربانی کا ثبوت پیش کیا وہ لکھتے ہیں۔

اس مضمون میں اہل حدیث کو بے جا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگر آپ نے سنا تا ہی تھا تو اپنے عم بزرگوار امام شافعی کا نام لے کر سناتے..... آپ جب مقلد ہیں تو آپ کو کسی مجتہد کے مسلک پر اعتراض کا کیا حق پہنچتا ہے۔ یہ امام شافعیؒ کا مذہب ہے چنانچہ ہدایہ میں ہے:-

<p>وقال الشافعي وثلاثة ايام بعدة لقوله عليه السلام ايام التشریق كلها ايام ذبح۔</p>	<p>کہ امام شافعی یوم النحر کے بعد تین دن تک قربانی کے قائل ہیں کیونکہ عید السلام نے فرمایا ہے کہ ایام تشریق سب ایام ذبح ہیں۔</p>
--	--

امام نوویؒ امام شافعیؒ کا مذہب نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-

”علی بن ابی طالب، جبیر بن مطعم، ابن عباس، عطاء، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز، سلیمان بن موسیٰ اسدی، فقیہ اہل شام، مکحول، داؤد ظاہری ان سب کا یہی مسلک ہے“

امام ابن القیمؒ نے زاد المعاد میں متعدد ائمہ کا یہ مسلک قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر (ج ۲ ص ۵۳) میں لکھتے ہیں:-

”ایام تشریق کا چار دن ہونا ابن عمر، ابن زبیر، ابو موسیٰ، عطاء، مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، ابو مالک، ابراہیم نخعی، یحییٰ بن ابی کثیر، حسن، قتادہ، ربیع بن انس، عطاء خراسانی اور مالک بن انس وغیرہم سے مروی ہے“

مزید حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں :-

” امام شافعی کا مذہب ہی راجح ہے یعنی وقت قربانی کا یوم النحر سے لے کر آخر ایام تشریق تک ہے“
 نیز حافظ ابن حزم نے المحلی میں مع تخریج یہ سب اقوال نقل کئے ہیں لہ
 علامہ ابن حجر کی شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں :-

<p>و بذالك قال ابن عباس و جبیر بن مطعم ونقل عن علی وبه قال كثير من التابعين فمن زعم ان الشافعي تفرد به فقد اخطاء -</p>	<p>کہ ابن عباس و جبیر بن مطعم اور بہت سے تابعین کا یہ مسلک ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام شافعی اس میں منفرد ہیں وہ غلطی پر ہیں۔</p>
--	---

حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں :-

جبیر بن مطعم سے مرفوعاً ثابت ہے کہ:

وفي كل ايام التشریق ذبح | کہ تمام ایام تشریق ایام ذبح ہیں

امام احمد نے اس کی سند کو منقطع کہا ہے مگر واقفانی نے اسے موصولاً ذکر کیا ہے ورجالہ ثقات
 علامہ شوکانی لکھتے ہیں :-

” جو لوگ حدیث جبیر بن مطعم کو منقطع کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ

ابن جان نے اسے موصولاً ذکر کیا ہے“

پھر علامہ مناوی تیسیر شرح جامع صغیر اور فاضل عربی نے السراج المنیر
 میں مسند احمد کی حدیث کے متعلق اسناد کو صحیح کہا ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی اس کی
 صحت کا فتویٰ دیا ہے۔ علامہ شوکانی الدراری المصیئہ میں لکھتے ہیں :-

ولہ طرق یقوی بعضہا بعضاً کہ یہ حدیث مختلف طرق سے آئی ہے۔ جن سے تقویت حاصل ہو گئی ہے۔

نیز علامہ شوکانی و بل انعام میں لکھتے ہیں:-

لہریات من ضعفہ بشیء | کہ اس حدیث کو ضعیف کہنے
یعول علیہما۔ | والوں نے کوئی قابل اعتماد بت نہیں کی۔

نیز حسین بن محسن انصاری نے بھی اپنے فتاویٰ میں اس حدیث پر بحث کے بعد لکھا ہے فہو حسن یحتج بہ۔ الغرض یہ حدیث حسن قابل حجت ہے۔ بلکہ آگے چل کر علامہ انصاری لکھتے ہیں:-

وحدیث جبیر بن مطعم | کہ ائمہ حدیث کی ایک جماعت
قد صححہ جماعة من ائمہ الحدیث | نے اس حدیث کی تصحیح کی
وعلی تسلیم ضعفہ قد اعتضد | ہے۔ اگر یہ ضعیف بھی ہو تو اقوال
بقول الصحابة وجمہور | صحابہ اور جمہور اہل العلم اس
اہل العلم بمقتضاہ۔ | کے مؤید ہیں۔

حافظ ابن کثیر نے تفسیر میں اس کے متابعات بھی ذکر کئے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سوید بن عبدالعزیز کا متابع ولید بن مسلمہ ہے۔ نیز زلیعی اور دارقطنی نے بھی اس کے متابعات ذکر کئے ہیں۔ الغرض اس مسئلہ میں کوئی اخبار نہیں ہے واللہ اعلم اس اخبار تنظیم الحدیث نے بہ موقع پر مسلک الحدیث سے دفاع کیا خصوصاً علمی مسائل میں، مدیر کے قسم کا لوہا دوسرے بھی مانتے تھے۔

الغرض اخبار تنظیم کے ذریعہ حافظ عبداللہ صاحب مرحوم نے اہل حدیث مسلک کے لئے استفادہ جمع کر دیا کہ کم و بیش تمام اہم اختلافی مسائل زیر بحث آ گئے اور ہر مسئلہ پر دلائل جمع ہو گئے۔ اب ان کے خلف حافظ صاحب مرحوم

کہ ان باقیات صالحات سے ہی زندہ ہیں اور ان کے بعد حافظ عبد القادر اس تبلیغی مشن کو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔

انجام تنظیم نے آٹھ رکعت مسئلہ تراویح پر ایک مضمون شائع کیا جس میں لکھا کہ "آٹھ رکعت تراویح" کا سنت ہونا اہل حدیث اور حنفیہ کے ماہین متفق علیہ ہے اور اس پر سائب بن یزید کی روایت کو بطور دلیل پیش کیا کہ حضرت عمرؓ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعت پڑھایا کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی اور یہ جماعت بھی آٹھ رکعت اور تین وتر کے ساتھ تھی۔ چنانچہ صحیح ابن جان اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ رسول اللہ نے آٹھ رکعت اور وتر پڑھائے اور جس روایت میں میں رکعت مذکور ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ خود زبلی نے تخریج ہدایہ میں اس کی تضعیف کی ہے۔ ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان بالاتفاق ضعیف ہے۔

اس حقیقت کے واضح ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ تراویح باجماعت اور آٹھ رکعت کی تحدید دونوں ہی فصل نبوی سے ثابت ہیں لیکن آنحضرت نے جماعت کی پابندی کا حکم نہیں دیا۔ جماعت پر استمرار حضرت عمرؓ کے دور میں ہوا۔ اس بناء پر حضرت عمرؓ نے لغوی معنی سننے اعتبار سے اس کو نعمت البدعہ بھی فرمایا:

حضرت عمرؓ کے حکم سے جو نماز پڑھائی گئی ہے وہ آٹھ رکعت تھی۔ مؤطا میں جو مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں لوگ بیس رکعت پڑھتے تھے۔ اسے حضرت عمرؓ کی سنت نہیں کہہ سکتے وہ لوگوں کا اپنا عمل تھا۔ اس بناء پر

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو عمدة الرعاہ حاشیہ شرح وقایہ صلاح فتح القدر حاشیہ ہدایہ ج ۱ ص ۱۲۶ سبل السلام

ابن الہمام فتح القدير شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں :-

”سنت اصل آٹھ ہی ہیں باقی مستحب یعنی نوافل ہیں“

اور امام مالکؒ نے بھی ۳۶ رکعت کو مستحب ہی کہا ہے۔ اور عینی شرح بخاری اور امام سیوطی نے اپنے رسالہ تراویح میں لکھا ہے کہ امام مالکؒ بھی گیارہ رکعت ہی پسند کرتے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل سنت تو امام مالکؒ کے نزدیک بھی آٹھ ہی ہیں۔ ہاں نوافل سمجھ کر اگر کوئی زیادہ (۲۰، ۳۶) پڑھے تو ثواب ہی سے منع نہیں۔

صحابہ کرام اگر کسی عبادت یا دعا میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کو سنت کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسے زیادہ سے زیادہ جائز کہہ سکتے ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ تلبیہ حج میں کچھ زائد کلمات بطور دعا شامل کر لیتے اس پر امام شافعیؒ فرماتے ہیں :-

کہ اس بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ پر اگر کوئی اضافہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے مگر بہتر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ پر اکتفا کرے۔

فَإِنْ زَادَ زَائِدٌ فِي التَّلْبِيَةِ
شَيْئًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَّبِعَهُ
وَلِحُبِّهِ إِنْ يَتَّقِرُ عَلَيْهِ
تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ترمذی ص ۱۱۱)

اس بناء پر اہلحدیث آٹھ کو ترجیح دیتے ہیں کہ سنت آٹھ ہیں ورنہ نفل سمجھ کر کوئی زیادہ پڑھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ مخالفت حدیث ہے۔ ہاں اگر سنت سمجھ کر بیس پڑھے تو سنت کی مخالفت ہوگی اور

گنہگار بھی ہوگا۔

شیخ عبدالمحق دہلوی اپنے رسالہ ماثبت بالسنتہ میں لکھتے ہیں:-

”خليفة عمر بن عبدالعزيز کے زمانہ میں بھی گیارہ رکعت پر عمل ہوتا رہا۔“

اس تفصیل کی بناء پر ہم کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آٹھ رکعت پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ پھر حضرت عمرؓ (دور صحابہ) کے زمانہ میں بھی آٹھ رکعت

پر عمل رہا اور تابعین کے دور میں بھی اس پر عمل ہوتا رہا اور امام مالک کے معاصر

محمد بن اسحاق آٹھ رکعت کو ترجیح دیتے۔ ان کے بعد محدثین کے خیالات بھی اسی

کے موافق ہیں اور حنفیہ کے ہاں بھی یہی قول راجح ہے۔ جیسا کہ ابن الہمام شراح

ہدایہ نے لکھا ہے تو اس کے بعد کونسا تعامل رہ جاتا ہے جس پر احناف

عمل پیرا ہیں۔ اس کی زیادہ تفصیل ہم اہلحدیث مسائل میں بیان کریں گے۔

انصار العدل“ گوجرانوالہ ۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۳ھ میں ”حنفیت کی

عظیم الشان فتح“ کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا۔ جس کا تعلق مناظرہ گوجرانوالہ

سے ہے جو کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری اور مولانا عبدالعزیز گوجرانوالہ

کے درمیان ہوا۔ مناظرہ میں بحث ”قراءة الفاتحة خلف الامام“ تھیا۔ مولانا

عبدالعزیز نے حدیث واذا قرئ فانصتوا پیش کی اور دعویٰ کیا کہ

یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مولانا ثناء اللہ صاحب نے حدیث صحیح مسلم ہونے سے

انکار کیا اس پر حکم تسلیم کر لئے گئے جن میں ایک سید سلیمان ندوی بھی تھے

اس محاکمہ پر ہم پہلے مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم کے حالات میں لکھ چکے ہیں

یہاں پر حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کی رائے درج کرتے ہیں جو انہوں

نے اس سوال کے جواب میں تحریر فرمائی۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں:-

امام نووی بہت بڑے پایہ کے محدث عالم فقیہ اور حجت ہیں، جن کی

تاریخ پیدائش ۶۳۱ء ہے۔ دیگر تصانیف کے علاوہ شرح مسلم بہت پائے کی کتاب ہے۔ اس شرح میں امام نے مسلم شریف کی احادیث اور اسانید مشککہ کو اس طرح حل کیا ہے کہ آپ کے بعد آنے والے لوگ انہی پر اعتماد کرتے ہیں۔ امام موصوف شرح مسلم میں حدیث مذکور کی بابت لکھتے ہیں:-

واعلم ان هذه الزيادة..... مما اختلف الحفاظ في صحته..... ولا سيما ما يروها مسنداً في صحيحه۔

(باب التشهد في الصلوة)

جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث مذکور صحیح مسلم میں بالاسناد نہیں ہے۔ علاوہ ازیں حافظ صاحب مرحوم نے بہت سی مستقل تالیفات بھی یادگار چھوڑی ہیں جو حسب ذیل ہیں:-

(۱) الکتاب المستطاب: مولانا محمد انور شاہ کشمیری کی کتاب "فصل الخطاب

عربی" کے جواب میں جو عربی میں ہے۔ علاوہ ازیں یہ کتاب دیگر علمی مباحث پر بھی مشتمل ہے۔ احادیث کے مشکل مقامات کا حل ہے یہ کتاب ۳۶۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ حاشیہ پر فصل الخطاب ہے تاکہ ناظرین کو مسئلہ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ کتاب عرصہ سے ناپید ہے ضرورت ہے کہ اسے شائع کیا جائے۔

(۲) اطفاء الشمعہ۔ یہ رسالہ جمعہ کے مسائل پر لکھا گیا ہے۔ تمام مسائل

کا عموماً اور مولانا احمد علی صاحب لاہوری مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمود الحسن دیوبندی اور ظہیر احسن نیموی کی کتابوں کا بالخصوص جواب دیا ہے حنفیہ اور اہل حدیث کے دلائل کا بالاجمال و بالتفصیل ذکر کیا گیا ہے۔ اور ظہر احتیاطی کا مسئلہ بڑی تفصیل سے مذکور ہے۔ علمائے دہلی کے فتاویٰ وغیرہ

موضوع ہیں الغرض اس موضوع پر نہایت جامع رسالہ ہے اور اس کی موجودگی میں کسی دوسرے رسالہ کی ضرورت نہیں رہتی یہ رسالہ چار حصوں پر مشتمل ہے دو اول مطبوع اور باقی غیر مطبوع پر۔

(۳) درایت تفسیری۔ اس میں اصول تفسیر پر بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ صحیح اصول تفسیر کیا ہے اس کے ابتداء میں مسئلہ تقلید پر مکمل بحث ہے۔

(۴) اہل سنت کی تعریف :- اس کے نام سے رسالہ مذکور کی افادیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کی (۳۷) تعریفیں کی گئی ہیں، مؤلف نے سب پر محاکمہ کیا ہے۔ یہ کتاب ۴۰۰ صفحات پر مشتمل ہے۔

(۵) اہل حدیث کی تعریف :- رسالہ کے ضمن میں تقلید پر مکمل بحث ہے اور مولانا تھانوی کے رسالہ الاقتصاد کا جواب ہے جو سید نذیر حسین صاحب ڈہلوی کی کتاب میعار الحق کے جواب میں انہوں نے لکھا تھا۔ صرف حصہ اول مطبوع ہے

(۶) نبی معصوم :- یہ رسالہ مختصر ہے اور عیسائیوں کے جواب میں ہے۔ عیسائی مشنری نے قرآن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گنہگار ہونا ثابت کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا پاک دامن ہونا ثابت کیا جس سے ثابت کیا کہ حضرت شاہی شفیع ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں دیگر علمائے اہل حدیث نے رسالے لکھے ہیں۔ مولانا محمد حسین بٹالوی کا رسالہ عصمتہ انبیاء قابل دید ہے نیز ان حزم کی کتاب افضل میں مفصل بحث ہے

(۷) رسالہ رد بدعات :- اس رسالہ میں مروجہ بدعات پر پندرہ سوال بنا ترتیب ان کے جوابات ہیں۔ نیز قبور وغیرہ کے گرانے کا مفصل بیان ہے بدعت کے لغوی اور شرعی معنی سے بحث کی گئی ہے۔

(۸) الارث مشرک :- یہ ایک اشتہار اخبار اہل حدیث میں یہ بحث چلی کہ کلمہ گو مشرک کے پیچھے نماز صحیح ہے یا نہیں اشتہار میں اس مسئلہ پر پوری بحث

ہے۔ فی زمانہ بھی اس مسئلہ کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔

(۹) **اربعین** | اربعین غزنویہ۔ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری نے عربی میں ایک تفسیر بنام "تفسیر القرآن بکلام الرحمن" لکھی۔ اسلوب و انداز بیان کے اعتبار سے تفسیر ابن کثیر کا خاکہ تھی اور اختصار میں جلالین اس کے سامنے پیچ، مگر مولانا نے اس میں سلف کی براہ کو چھوڑ کر متکلمین اہل تاویل کا رنگ اختیار کیا جو اہل حدیث اور سلفی ذہن کے کلیتہً منافی تھا۔ اس پر علماء اہل حدیث نے تتبع کے بعد چالیس مقامات کی نشاندہی کی اور مولانا مرحوم سے درخواست کی کہ ان کی اصلاح ضروری ہے۔ نیز اخبار اہل حدیث میں اس کا تدارک بھی لازم ہے۔ مگر مولانا مرحوم اس کے لئے تیار نہ تھے۔ اس پر علماء نے مولانا عبد الواحد غزنوی مولانا عبد الغفور اور عبد الاول غزنوی کی قیادت میں ان اغلاط کو اربعین کے نام سے مرتب کیا اور نامور علمائے اہل حدیث نے اس پر دستخط کئے۔ یہ اربعین شائع ہوئی اور یہ نزاع یہاں تک بڑھا کہ سلطان عبدالعزیز بن سعود کو بھی دخل دینا پڑا۔ ایک طرف تو مولانا عبد الوہاب دہلوی نے مسئلہ امامت کبریٰ کا شاخصانہ کھڑا کیا اور ساتھ ہی شریک دم جھاڑ کے جواز پر اصرار کیا اور دوسری طرف مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم نے یہ اختلاف پیدا کر دیا۔ جس نے مستقل طور پر ثنائی روپڑی نزاع کی شکل اختیار کر لی۔ مگر سچا اللہ سلفی علماء نے اس معاملہ میں اور تنظیم جمعیت اہل حدیث پنجاب کے سلسلہ میں ادارہ عالیہ کا ساتھ دیا اور سید محمد شریف گھریا لوی کی زیر امارت اہل حدیث کی تنظیم نے بہت سے جماعتی اور اصلاحی تبلیغی کام کئے اس جماعت کے روح رواں جمعیت کے اکابرین کے تھے، جن میں مولانا محمد اسماعیل ذبیح مرحوم گوجرانوالہ، قاضی عبدالرحیم قاضی کوٹ گجرانوالہ (امیر جمعیت اہل حدیث گوجرانوالہ) مولانا محمد علی صاحب مرحوم لکھوی (امیر جمعیت

اہلحدیث ضلع فیروزپور) اور حافظ عبداللہ صاحب روپڑی بمعہ اپنے رفقاء
تخصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم نے اپنے دفاع میں تقلید شخصی و سلفی،
اتباع سلف اور الکلام المبین وغیرہا رسائل لکھے ان کے جواب میں حافظ عبداللہ
صاحب مرحوم نے درایت تفسیری، تعریف اہلحدیث اور تعریف اہلسنت وغیرہ
رسالے شائع کئے۔ ان رسائل میں متنازعہ فیہا مسائل کے علاوہ بھی بہت سے
علمی فوائد مذکور ہیں۔ خصوصاً حافظ عبداللہ صاحب روپڑی نے تو تفسیری
مباحث کی چھان بین میں خاصی محنت کی ہے اور قاضی ابن تیمیہ سے لے کر
تفسیر کبیر اور کتب امام سیوطی تک کو ماخذ بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سلف
پر رحمت وغفران کی بارش برسائے کہ وہ اس دنیا سے منتقل کیا ہوئے کہ اپنے
ساتھ علم و فضل کے خزانے بھی لے گئے۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی مرحوم جب
حضرت میاں صاحب انکے تلامذہ کا کسی خطاب یا تحریر میں تذکرہ فرماتے تو ہمیشہ
فرزدق کے اس شعر کے ساتھ تمثیل کرتے تھے

اولئک ابائی فجنئی بمثلهم ؛ اذا جمعتنا یا جبریر المجامع

لیکن اب ہم ان علماء کے ساتھ مولانا غزالی مرحوم، خود مولانا سلفی مرحوم
قاضی عبدالرحیم صاحب مرحوم، مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم اور حافظ عبداللہ
محدث روپڑی مرحوم کا تذکرہ کرتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور بلا اختیار
یہی شعر زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔

اولئک ابائی فجنئی بمثلهم ؛ اذا جمعتنا یا جبریر المجامع

(۱۰) بکرا دیوی :- اس میں نذر لغیر اللہ کی حلت و حرمت کا بیان ہے
اور آیت وما اهل لغیر اللہ کی پوری تفصیل ہے۔

(۱۱) زیارت قبر نبوی | یہ مسئلہ بھی علماء کے مابین اختلافی چلا آیا ہے۔ اور حافظ ابن تیمیہ نے روضہ اقدس کی زیارت و آداب پر نہایت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور پھر اس ضمن میں بہت سی بدعات کا رد کیا ہے اور غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔ حافظ صاحب نے اس مختصر رسالہ میں تمام اصل مسئلہ کی وضاحت کی ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ مرحوم کی ترجمانی کی ہے۔

(۱۲) المشرد والامام :- اس رسالہ میں پیری مریدی پر بحث ہے۔

(۱۳) طیور ابراہیمی :- قرآن پاک کی تفسیر میں یہ بحث بھی نہایت اہم ہے جدت پسند مفسرین طیور کے ذبح ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اس بحث کا مدار فَصْرُهُنَّ کی تفسیر پر ہے۔ غالباً ابو مسلم معتزلی نے سب سے پہلے انکار کیا ہے۔

(۱۴) رسالہ امارت :- امارت کی حیثیت سے بحث ہے کیا غیر اسلامی حکومت کے اندر بھی نظام امارت قائم ہو سکتا ہے یا نہیں اور پھر اس نظام امارت کی حیثیت کیا ہوگی اس ضمن میں مولانا عبدالوہاب دہلوی اور جمعیت اہلحدیث پنجاب کے نظام امارت میں فرق کو سمجھایا گیا ہے۔

(۱۵) رسالہ وسیلہ بزرگان : بعض لوگ اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر ان کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ”اے ولی میری دعا قبول کر“ انبیاء و اولیاء کی برزخی زندگی پر بحث ہے۔

(۱۶) وتروں کی تعداد :- اس رسالہ میں وتروں کی تعداد اور ان کے پڑھنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔

حافظ محمد عبداللہ محدث مرحوم روپڑی کے ان مختصر حالات اور مساعی کے بعد اب ہم جمعیت اہلحدیث کے اس کردار کا جائزہ لیتے ہیں جس کا تعلق جلالتہ الملک امام عبدالعزیز بن سعود

کی امام توحید کی تائید و نصرت سے ہے اور قبل اس کے کہ ہم جمعیت کے تعلقات کا ذکر کریں سعودی حکومت کا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں:-

جلالۃ الملک عبدالعزیز ابن سعود — اول —

جمعیت اہلحدیث پنجاب

پس منظر | جلالۃ الملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود و ہابیت کے امام و نصیر کی حیثیت سے معروف ہیں۔ جب ”ہم تحریک و ہابیت“ کی حقیقت سے بحث کرتے ہیں تو متضاد خیالات ہمارے سامنے آجاتے ہیں، مخالفین تو اس تحریک کو خارجیت تحریک سے تعبیر کرتے ہیں اور ائمہ اربعہ کے مذاہب سے خارج اسے ”فقہہ کالم“ کہتے ہیں۔ مگر یہ اس تحریک پر بہت بڑا افتراء ہے۔ اور مخالفین جاہ پرستوں نے دام تزیور پھیلا کر عامۃ المسلمین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اُس دور میں دولت عثمانی نے سیاسی رقابت اور مخالفت کی بناء پر اس افتراء و تزیور کی تائید و حمایت میں اپنے پورے وسائل صرف کر ڈالے تاکہ سادہ لوح عوام کو اس اصلاحی اور اسلامی تحریک سے متنفر کیا جاسکے۔ حتیٰ کہ علماء سوء نے جو اعانہ علیہ قوم آخرون کے مصداق تھے۔ لوگوں کو ان کتابوں کے مطالعہ سے بھی دور رکھنے کی کوشش کی جن سے اس تحریک کا تعارف وابستہ تھا۔ لہذا اس تحریک کے بطل غظیم کے تعارف سے پہلے و ہابیت کی حقیقت

اور اس کے منشاء و مولد کو سمجھنا ضروری ہے جس کے صاحب الجلالۃ الملک زعمیم اور لیڈر تھے۔

وہابیت کی نسبت | یہ واقعہ ہے کہ وہابیت کی نسبت شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب (۱۱۱۰ھ) کی طرف ہے جو ایک علمی گھرانے کے سہم و چراغ تھے اور اپنے طالب علمی کے دور میں ہی کتاب و سنت کے شیدائی تھے۔ اس بناء پر حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کے شیفٹہ فریفتہ بن گئے تھے۔ کیوں کہ دین اسلام کے اساسی اور بنیادی مسائل کے عقلی و نقلی دلائل ان ائمہ کی کتابوں کے علاوہ دوسری کتابوں میں نہیں مل سکتے تھے۔

قبر پرستی | اسلام میں قبر پرستی ناقابل معافی جرم ہے اور اسی نے ہر قسم کے شرک و کفر کے دروازے دکھائے ہیں اور امت مسلمہ کی وحدت کو پارہ پارہ کیا ہے۔ جب انسان غیر اللہ کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتا ہے اور اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر جھکنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت و ربوبیت کے متعلق اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مختلف راستے اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اولیاء و صالحین کے متعلق عقیدہ بنا لیتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں اور حجر و شجر کو متبرک سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بعد کی وجہ سے اپنی حواجی اصحاب قبور سے طلب کرنے لگ جاتا ہے۔ نتیجتاً انسانیت کے مرتبہ سے گر جاتا ہے۔

اسلامی عظمت کو واپس لانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ توحید کا عقیدہ قائم کیا جائے اور نفع و ضرر کا مالک صرف اللہ کو سمجھا جائے۔ سلف صالح کے طریق کی پابندی کی جائے اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے کو اختیار کیا جائے اور اس راہ میں جو تکالیف آئیں صبر و استقامت

سے ان کو برداشت کیا جائے کیوں کہ مجاہدانہ اور سیاسی قوت کے بغیر اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے فضا سازگار نہیں ہو سکتی۔

اس بنا پر شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب نے جب یہ تحریک پیش کی تو محمد بن سعود امیرِ درعیہ نے فوراً اس دعوت کو قبول کر لیا جب کہ ان کی سعادتمند روح پہلے ہی اس کے ”داعیہ“ کی منتظر تھی۔ جب ابن سعود اس تحریک کے معادن بن گئے تو شیخ الاسلام نے دعوت و تبلیغ کی مہم کو تیز تر کر دیا اور امیر ابن سعود اس کی سیاسی پشت پناہی شروع کر دی تھوڑے ہی عرصہ میں تحریک کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ مسجدیں پر رونق نظر آنے لگیں اور لوگ شیخ الاسلام سے اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جمع ہونے شروع ہو گئے اور درعیہ کا چھوٹا سا قصبہ سلف صالح کا نمونہ نظر آنے لگا عہدِ نبوت اور خلفاء راشدین کی یاد تازہ ہو گئی اور ہر طرف سے طالبین اُٹتے چلے آ رہے ہیں اور اعمالِ صالحہ اور خصائلِ حمیدہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے میں کوشاں ہیں۔

ظہورِ دعوت اور اس کے اثرات | شیخ الاسلام کے تلامذہ اس دعوت کو لے کر تمام شہروں میں پھیل گئے اور لوگوں کو دینِ صحیح اور خالص توحید کی طرف دعوت دینے لگے۔

اس دینی دعوت کی روز افزوں قوت کو دیکھ کر اہل ضلالت بدعات تلملا اٹھے اور اس دعوت کا جواب نہ پا کر شیخ الاسلام کے متعلق گمراہ کہ پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ان کو فتنہ کالمسٹ قرار دیا گیا۔ یعنی یہ شخص ایک پانچواں مذہب پیش کرتا ہے اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑاتا ہے۔ انبیاء و اولیاء کے مزاروں اور قبوں کی توہین کرتا ہے اور مسجد نبوی میں روضہ اطہر کو گمراہ

چاہتا ہے وغیرہ۔

وَإِذَا لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَن قَوْلِهِمْ هَذَا فَكَفَرُوا
 پھر علماء سوء نے اسی پر اکتفاء نہ کی بلکہ شیخ الاسلام پر کفر و زندقہ کے فتوے لگائے اور دولت عثمانیہ نے محض سیاسی مفادات اور اقتدار کی نگاہ داشت کے لئے ان علماء کی حمایت و تائید کی اور عوام کو آل سعود کے خلاف استعمال کیا۔
 شیخ الاسلام کا صبر و استقامت | لیکن شیخ الاسلام نے ان سب و شتم اور مخالفت کی پرواہ نہ کی اور دعوت و تبلیغ کے مشن کو جاری رکھا اور عقیدہ سلف کی نشر و اشاعت کے لئے کام کرتے رہے کتاب و سنت کی اتباع پر زور دیتے رہے نہ کبھی مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ ہی اپنی تمام تر دعوت میں کوئی جدید چیز پیش کی بلکہ امام احمد بن حنبل کے مسلک پر فتویٰ دیتے رہے۔

شیخ الاسلام پختہ یقین رکھتے تھے کہ سلف صالح کا عقیدہ ہی وہ عقیدہ ہے جس پر امت مسلمہ متحد ہو سکتی ہے۔ اور اتحاد ملی کی عمارت کھڑی کی جاسکتی ہے۔

یہی وہ عقیدہ ہے جس پر صحابہ کرام اور ائمہ اسلام کی جماعت چلی آئی ہے یعنی صفات باری تعالیٰ کو بلا تاویل و تکلیف ماننا اور محبت و رضا جوئی کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کو خاص کرنا اور ہر قسم کے شرک سے کنارہ کشی کرنا۔ یہی وہ دعوت تھی، جو انبیاء دیتے چلے آئے ہیں اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہو چکا ہے۔

قبروں پر سے قبول کو گرانا اور تعویذات باندھنے کی حرمت تو صراحتاً احادیث میں مذکور ہے اور ائمہ مذاہب اربعہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ کیوں کہ یہ کام ذریعہ شرک بنتے ہیں اور اس دور میں شیخ الاسلام ہی وہ شخص تھے جنہوں نے علی الاعلان ان بدعات و رسوم کے خلاف آواز اٹھائی اور عملاً ان چیزوں کی مخالفت میں

جہاد کیا اور نہایت عزم و استقلال کے ساتھ اپنی دعوت کو پھیلاتے رہے حتیٰ کہ ۱۲۰ھ کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔

ان کے بعد شیخ الاسلام کے ابناء و احفاد اور تلامذہ نے بھی شیخ الاسلام کے مشن کو جاری رکھا اور دعوت حق کی نشر و اشاعت کیلئے کام کرتے رہے۔ اس بناء پر شیخ الاسلام کا طریق تبلیغ و ہابیت کے نام سے مشہور ہو گیا اور اس دعوت کے حامیوں کو وہابی کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ یعنی وہ لوگ دین حق کی طرف دعوت دینے میں جواں عزم ہیں اور صراحت کے ساتھ کلمہ حق کی تبلیغ میں مصروف ہیں آل سعود ان لوگوں کی تائید و نصرت میں خدمت دین کا حق ادا کر رہی ہے جیسا ان کے جد اعلیٰ امیر محمد بن سعود نے اس دعوت کو سیاسی قوت میں لانا کا عہد کیا تھا۔

جب امیر محمد بن سعود اپنے بیس سالہ دور حکومت کے بعد ۱۲۹ھ کو فوت ہو گئے تو ان کی جگہ عبدالعزیز بن محمد

امیر محمد بن سعود کے بعد

بن سعود امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ابن سعود کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دعوت حق کی تائید و نصرت میں کوتاہی نہ کی اور اس دعوت کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کے لئے کمر بستہ ہو گئے اور ریاض و احساء کے فتح ہو جانے کے بعد تمام نجد پر ان کی حکمرانی قائم ہو گئی اور سعودی حکومت مغرب و جنوب میں عسیر اور عمان تک وسیع ہو گئی۔

اس کے بعد آل سعود کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا اور آل سعود نے موحدین کو شکست دینے کے لئے دولت عثمانیہ سے مدد طلب کی۔ عثمانی سلطنت مدد کی لیکن بایں ہمہ میدان امیر عبدالعزیز بن محمد بن سعود کے ہاتھ رہا۔

اس کے بعد امیر عبدالعزیز نے اپنے بیٹے سعود کی سرکردگی میں ایک لشکر جہاد عراق کو بھیجا جو فتیاب ہوتا ہوا کربلا تک پہنچ گیا اور کربلا میں جس قدر مشرک کفر

کے آثار تھے مٹا کر صاف کر دیئے اور پھر نجف ہونا ہوا واپس چلا آیا۔ اس کے بعد دوسری مہم حجاز کو روانہ کی امیر مکہ شریف غالب سے مقابلہ ہوا لیکن بفضلہ تعالیٰ سعود بن عبدالعزیز غالب سے اور شریف مکہ نے ۱۲۱۴ھ کو بدوں کسی مقاومت کے سعود کو حجاز کی اجازت دے دی اور انہوں نے ۱۲۱۴ھ اور ۱۲۱۵ھ کو حجاز کے تباہی مہم امیر سعود بن عبدالعزیز نے محسوس کیا کہ حجاز میں بہت کا دور دورہ ہے اور لوگ شرک و بدعت میں مبتلا ہیں اور جب تک سعودی حکومت کو مکمل اختیارات حاصل نہ ہوں ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔

اس احساس کے بعد سعود نے اپنے والد ماجد امیر عبدالعزیز بن محمد بن سعود سے اجازت طلب کی کہ کیوں نہ انشرف مکہ کے ہاتھ سے تمام اختیارات چھین لئے جائیں تاکہ صحیح اسلامی تعلیمات اور عقیدہ سلفیہ کی نشر و اشاعت عام ہو سکے اور شرک و بدعات کے دروازے بند کر دیئے جائیں چنانچہ اجازت کے بعد ایک بہت بڑا لشکر لے کر ۱۸ صفر ۱۲۱۸ھ کو مکہ پر چڑھائی کی۔ مکہ میں داخلہ کے بعد امن عامہ کا اعلان کر دیا اور کعبہ کو غلاف پہنایا۔

شریف غالب ان حالات کو دیکھ کر اپنے خاندان سمیت مکہ مکرمہ سے رخصت ہو کر جدہ چلا گیا اور امیر سعود بن عبدالعزیز نے ان کی جگہ شریف المعین کو مکہ کا امیر مقرر کر دیا اور اس پر لازم کر دیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی پابندی کرے۔ پھر جونہی امیر سعود واپس ہوئے شریف غالب نے شریف عبدالعزیز پر حملہ کر کے دوبارہ مکہ مکرمہ کو اپنے اختیار میں لے لیا اور اپنے احکامات نافذ کرنے شروع کر دیئے۔

اس اثنا میں شیعہ نے امام عبدالعزیز کے خلاف سازش کی اور کربلا میں اپنے مقامات مقدسہ کی تخریب و تحطیم کا بدلہ لینے کے لئے ۱۸ رجب المرجب ۱۲۱۸ھ (الموافق ۱۸۰۳ء)

کو مسجد عیث میں (سجدہ کی حالت میں امام عبدالعزیز کو ایک فدائی کے ذریعہ شہید کروادیا۔

امام عبدالعزیز کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے امیر سعود الکبیر ان کے خلف مقرر ہوئے اور سعود کبیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔

امام سعود نے سب سے پہلے حجاز کی جانب توجہ دی اور شریف غالب پر چڑھائی کے لئے تیاری شروع کر دی ان کا مقصد یہ تھا کہ حجاز میں دعوت اسلامیہ

کے لئے مضبوط بنیاد مہیا کر دی جائے تاکہ واضح طور پر لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی جا سکے چنانچہ امیر موصوف یہ عزم لے کر ۲۲ھ کو حجاز کی جانب روانہ

ہو گئے اور بلا کسی مزاحمت کے سرزمین حجاز میں داخل ہو گئے بلکہ شریف غالب نے بظاہر اطاعت و استسلام کا مظاہرہ کیا اور امام سعود کی خدمت میں حاضر ہو

کر اس عزم کا اظہار کیا کہ میں ان مقاصد کو مکمل طور پر کرنے کے لئے تیار اور بدل و جان کر بستہ ہوں جن کے لئے آپ اس سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں یعنی:-

(۱) یعنی کتاب و سنت پر عمل اور شریعت اسلامیہ کے احکام کا نفاذ

(۲) امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام

(۳) سلف صالح کی اقتداء

(۴) ان تمام بدعات و منکرات کا سدباب جو غضب الہی کا موجب بنتی ہیں۔

(الف) قبروں سے قبوں کو گرانا۔

(ب) سونا اور ریشم کے استعمال میں مردوں پر پابندی

(ج) غیر شرعی طریقوں سے اموال کا اتلاف

(د) تمباکو نوشی اور عادات سیئہ کے اظہار پر پابندی

چنانچہ شریف غالب نے قبوں کے انہدام کا کام بھی شروع کر دیا اور امیر

سعود کی خواہش کے مطابق احکام شریعت کا نفاذ بھی کر دیا۔ امیر سعود نے بھی ان کو بحال رکھا لیکن یہ شرط لگا دی کہ وہابی فوج حجاز میں رہ کر ان امور کی نگرانی کرے گی اور شریف غالب بھی بظاہر وفاداری اور دوستی کا مظاہرہ کرتا رہا لیکن خفیہ طور پر وہابیوں کے خلاف منصوبے بھی سوچتا رہا۔ اور اس سلسلہ میں ترغیب و تحریص کے ذریعہ سلطان سلیم عثمانی اور محمد علی پاشا والی مصر کو حجاز پر حملہ آور ہونے کے لئے اکساتا رہا حتیٰ کہ ان کو برا فرختہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

حکومت عثمانی کا کردار | چنانچہ دولت عثمانی کے حکم سے محمد علی پاشا والی مصر نے اپنے لڑکے امیر طوسن کی زیر نگرانی آٹھ ہزار کالشکر

روانہ کر دیا اور ہدایت کی کہ وہابیوں کو سرزمین حجاز سے نکال دیا جائے۔ امیر طوسن حجاز کی بندرگاہ ینبع پر اتر کر مدینہ کو روانہ ہو گیا سعودی فوج نے مزاحمت کی اور اس کی تقریباً نصف فوج کو تہ تیغ کر دیا وہ دوبارہ ینبع چلا گیا حتیٰ کہ مصر سے دوبارہ مدد لے کر ۱۲۲۸ھ کو دوبارہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ ہوا اور شریف غالب نے خوب جوش سے اس کا استقبال کیا۔ اس نے شریف غالب کی امارت کو قائم رکھا اور خود نجد پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ ہو گیا۔ راستہ میں "توبہ" مقام پر وہابی فوج سے ٹکرا ہو گئی اور بری طرح ہزیمت اٹھا کر واپس کہ لوٹ آیا۔ اس کے بعد محمد علی پاشا بذات خود ایک بہت بڑی فوج لے کر وارد مکہ ہوا اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر شریف غالب کو معزول کر کے بیچ خاندان کے آستانہ بھیج دیا اور اس کے جگہ شریف محمد بن عون البعدی کو والی مقرر کر دیا۔ (جو شریف حسین کا دادا ہے اور اب شرق اردن اور عراق پر اس کی اولاد حکمران ہے) اس اثناء میں امیر سعود الکبیر ۱۲۲۹ھ کو وفات پا گئے جنہوں نے اپنی تمام زندگی عقیدہ سلفیہ کی نشر و اشاعت کے لئے وقف کر رکھی تھی اور ان کی جگہ

پر عبداللہ بن سعود امام مقرر ہوئے لیکن ان کے چچا امیر عبداللہ بن عبدالعزیز ان کی امامت پر رضامند نہ ہوئے اور سعودی خاندان میں افراق و تشتت پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے امیر عبداللہ بن سعود ۲۳ھ کو امیر طوسن سے صلح پر مجبور ہو گئے اور حجاز کے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا وہ واکذار کر دیئے۔ امیر طوسن واپس مصر چلا گیا اور محمد علی پاشا کے سامنے وہابیوں کی شجاعت اور بہادری کے کارناموں کا اعتراف کیا تاہم محمد علی پاشا نے ۲۳ھ کو ایک دوسرا لشکر اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کی زیرکمان روانہ کیا وہ براستہ یمنع مدینہ پہنچ گیا اور پھر مدینہ منورہ سے تیس فرسخ دور حنا کی پہنچ گیا۔ وہاں پر چھ ماہ قیام کیا۔ مال و دولت کے ذریعہ اردگرد کے جنگجو قبائل اپنے ساتھ ملائے۔ اس کے بعد نجد کی جانب روانہ ہوا اور وادی "رس" کے مقام پر خوب مقابلہ ہوا بالآخر تین ماہ کے بعد ایک صلحنامہ کے تحت اس شہر میں داخل ہو گیا پھر تدریجاً "درعیہ" (سعودی دارالخلافہ) کا محاصرہ کر لیا بالآخر پانچ ماہ کی سخت مقاومت کے بعد درعیہ پر قابض ہو گیا اور امیر عبداللہ بن سعود نے مشروط طور پر شہر اس کو وا کر دیا ابراہیم پاشا نے امیر عبداللہ کے شایان شان اس کا استقبال کیا اور بحیثیت جرنیل کے ان کی بہت قدر کی اور گرفتار کر کے بمعہ فمیلی آستانہ بھیج دیا۔ آستانہ سے ان تمام قیدیوں کو تہ تیغ کرنے کا حکم صادر ہوا اور ابا صوفیہ کے بہت بڑے میدان میں امام عبداللہ بن سعود شہید کر دیئے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ابراہیم پاشا نے نجد پر استیلاء حاصل کرنے کے بعد اسماعیل پاشا کو والی مقرر کر دیا اور خود ۲۳ھ کو واپس مصر چلا آیا۔ لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اس پیشہ میں شیر رہتے ہیں اور نجدیوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اور وہ کبھی بھی کمزوری کا اظہار نہیں کریں گے۔ عبدالعزیز بن محمد بن سعود کے بھائی عبداللہ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام ترکی بن عبداللہ بن محمد بن سعود تھا جو کہ امیر درعیہ عبداللہ بن سعود بن عبدالعزیز

گاجپازاد بھائی تھا وہ گرفتاری سے بچ کر صحرائے نجد میں چلا گیا اور اسے اپنے دادا محمد بن سعود کا وہ عہد بار بار یاد آتا جو انہوں نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب سے توحید کی طرف دعوت اور شرک و بدعات سے جنگ کے لئے کیا تھا چنانچہ انہوں نے ۱۲۳۳ھ سے دعوت توحید کا آغاز کر دیا اور لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتا رہا۔ حتیٰ کہ انہیں "احساء" کا قبضہ کرنے کا موقع مل گیا اور ریاض بھی ترکوں سے واپس لے لیا اور اپنی چھوٹی سی امارت قائم کر کے توحید کی طرف دعوت اور اور اس کی نشر و اشاعت کیلئے کام کرنا شروع کر دیا اس وجہ سے امارت عبد العزیز کی نسل سے اس کے بھائی عبد اللہ بن محمد بن سعود کی نسل میں منتقل ہو گئی۔ اور اب تک اسی کی پشت سے بادشاہ ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آل سعود کبیر پر یہ بات بہت گراں تھی۔ چنانچہ شاری بن عبد الرحمن بن شاری بن سعود نے (جو کہ محمد بن سعود کبیر کا بھائی تھا) امام ترکی کو دھوکہ سے قتل کروا کر خود امیر بن جانے کا منصوبہ بنایا اور اپنے ایک خادم کو اس کام پر مامور کیا۔ خادم نے مسجد سے نکلتے ہوئے امام ترکی کو قتل کر دیا اور شاری امیر بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت فیصلہ مل بن ترکی قطیف کے اطراف میں ایک لشکر کی کمان کر رہا تھا۔ جو نبی اس نے اپنے والد کی شہادت کی خبر سنی واپس ریاض چلا آیا اور اصراف المنظر ۱۲۵۰ھ کو زبردستی ریاض میں داخل ہو گیا۔ شاری نے اپنے قصر میں پناہ لی۔ مگر فیصل کے کسی فوجی نے اندر داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔

فیصل بن ترکی نے مصر میں تربیت پائی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کے والد ترکی نے حکومت قائم کر لی ہے تو وہ مصر سے اپنے والد کے پاس چلا آیا اور فوجوں کی کمان سنبھال کرنے لگا۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد امور سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نجد، احساء، قطیف اور حجاز کے کچھ علاقوں پر حکمرانی کرنے لگا

اور دعوت اسلامی کی نشر و اشاعت میں دلچسپی لینے لگا۔

محمد علی پاشا نے جب یہ خبر سنی کہ نجد میں فیصل بن ترکی نے دعوت سلفیہ کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ اب اس تحریک کو دبانامکن نہیں آتا یہ کہ آل سعود سے ہی کسی نوجوان کو اس کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ چنانچہ اس نے خالد بن سعود کی شاہی محلات میں تربیت کی جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ آہائی تحریک کا ساتھ نہیں دے گا تو اسے اپنی طرف سے نجد پر امارت کا پروانہ دے کر بھیج دیا اور اسماعیل آغا کی قیادت میں اس کے ساتھ ایک لشکر عظیم بھیجا تا کہ فیصل بن ترکی سے حکومت چھین کر اس کو امیر مقرر کیا جائے۔ جب وہ لشکر ریاض کے قریب پہنچا تو فیصل نے ریاض کو چھوڑ کر ”دم“ میں قیام کر لیا۔ مصری فوج وہاں پہنچی اور دونوں کے درمیان معرکہ ہوتے رہے۔ حتیٰ کہ فریقین جنگ سے اکتا گئے بالآخر فیصل نے اپنی فوج کے لئے امان طلب کی اور مصالحت پر آمادہ ہو گیا۔ مصری جرنیل نے یہ پیش کش قبول کر لی اور امام فیصل بن ترکی نے ۱۲۵۵ھ ۲۳ رمضان کو اپنے آپ کو مصری جرنیل کے حوالہ کر دیا۔ جرنیل نے فیصل بن ترکی، اس کے بھائی جلوئی بن ترکی اور عبداللہ و محمد دو بھتیجوں کو مصر بھیج دیا اور خالد کو تخت نشین کر دیا تا کہ وہ نجدیوں کے اذہان کو بدل کر جدت پسندی کی طرف مائل کرے اور مصریوں کی طرح آرام پرستی اور سہل پسندی کا عادی بنائے۔ چنانچہ امیر خالد نے اپنا مشن شروع کر دیا اور عصری تعلیمات کو فروغ دینے لگا۔ مگر عوام اس سے متنفر ہو گئے اور اس کے خلاف بغاوتیں ہونے لگیں۔ حتیٰ کہ نجدی قیادت نے عبداللہ بن ثنیان بن ابراہیم بن ثنیان بن سعود کی زیر قیادت اتحاد قائم کر لیا اور مصر و ترک حکومت سے آزادی حاصل کرنے پر جمع ہو گئے تا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب کے طریقہ کے مطابق دین صحیح کی حفاظت کر سکیں چنانچہ امیر خالد

بھاگ کر حجاز چلا آیا اور ۲۵ھ (۸۶۱ء) کو حجاز ہی میں وفات پا گیا اور عبداللہ بن ثنیان کے لئے میدان خالی چھوڑ گیا۔ لیکن عبداللہ بن ثنیان نے جو رو استبداد سے کام لیا اور پبلک پر بھاری ٹیکس لگا دیئے۔

ادھر امام فیصل بن ترکی نے اسے زیادہ مہلت نہ دی اور وہ مصر سے فرار ہو کر نجد پہنچ گیا اس کی آمد کی خبر سنتے ہی تمام قبائل اپنے محبوب لیڈر کے گرد جمع ہو گئے ابن ثنیان چند محاصروں کے بعد تخت سے دستبردار ہو گیا اور اپنے آپ کو فیصل کے سپرد کر دیا اور چند دنوں کے بعد فوت ہو گیا۔

فیصل نے اپنے علاقے واپس لینے شروع کر دیئے اور نجد کے بعد حجاز کے کچھ علاقوں پر درو بارہ قابض ہونے میں کامیاب ہو گیا اور بحرین، مسقط اور عمان وغیرہ کے امراء اس کے مطیع ہو گئے اور اس نے شرک و کفر کے خلاف جہاد شروع کر دیا کر دیا جو اس تحریک کا اصل مقصد تھا۔ حتیٰ کہ ۲۸۲ھ (دسمبر ۸۶۵ء) میں وفات پا گیا۔

فیصل بن ترکی کے چار لڑکے تھے۔ سب سے بڑے کا نام عبداللہ تھا دوسرا محمد جو نجد کے منطقہ شمالی کا امیر تھا تیسرا سعود جو نجر اور افسلاج کا امیر تھا اور سب سے چھوٹا عبدالرحمن تھا۔ فیصل کی وفات کے بعد عبداللہ عید عالمہ ہونے کی وجہ سے امام مقرر ہوا مگر امیر سعود اس پر خوش نہ تھا۔ چنانچہ سعود برابر قبائل کو اپنے بھائی عبداللہ کے خلاف جمع کرتا رہا۔ ان اختلافات سے ترکی حکومت نے فائدہ اٹھایا اور ۲۸۵ھ کو احساء پر قبضہ کر لیا۔ لیکن دونوں بھائیوں نے اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ اور برابر ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے اور متسام ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ حتیٰ کہ امیر حائل محمد بن رشید نے مداخلت کی اور وہ بھی خانہ جنگی میں الجھ گیا۔ حتیٰ کہ دونوں بھائی فوت ہو گئے اور ریاض کی حکومت امام عبدالرحمن بن فیصل کے سپرد ہو گئی جو کہ سلطان عبدالعزیز کے والد تھے۔

عبدالرحمن اور محمد بن رشید کے درمیان ۱۳۰۸ھ تک محاربات قائم رہے۔ اور دعوتِ اسلامیہ کی بجائے اب ذاتی حفاظت نے لے لی۔

امام عبدالرحمن جو نہایت خدا پرست تھے وہ یہ سمجھ کر کہ ذاتی عناد کے لئے مسلمانوں کے مابین خونریزی جائز نہیں ہے، انہوں نے اپنے خاندان کو بحرین بھیج دیا اور خود گوشت نشین ہو کر عبادتِ الہی میں مصروف ہو گئے اور مختلف شہروں میں پھرتے رہے تاکہ عمل و عبادتِ الہی کے لئے مناسب جگہ مل جائے۔ حتیٰ کہ ان کی نظر کویت پر پڑی اور محمد بن الصباح حاکم کویت نے بھی انہیں مرجا کہا اور اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دی ان کے اخراجات کے لئے کچھ رقم مخصوص کر دی حتیٰ کہ ترکی حکومت نے ساٹھ پونڈ ماہوار مقرر کر دیئے اور امیر کویت نے وظیفہ بند کر دیا اور امام عبدالرحمن کویت میں نہایت عسرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔

اس طرح سعودی حکومت ایک مرتبہ ختم ہو گئی اور دعوتِ حقہ کا کام رک گیا۔ تاہم امام عبدالرحمن کے جذبات ختم نہ ہوئے اور انہوں نے اپنے لڑکے عبدالعزیز کے ذہن میں دعوتِ دارشاد کا جذبہ بھردیا اور وصیت کی کہ اس پر کار بند رہے اور کبھی اس میں کوتاہی نہ کرے۔ کیوں کہ یہی وہ چیز ہے جس پر صلاح و نجات کا مدار ہے۔

چنانچہ امام عبدالعزیز اس دعوت کے حامی و ناصر ثابت ہوئے اور انہوں نے دعوت کے لئے جان و مال کے ساتھ جہاد کیا۔ امام عبدالرحمن اپنے مقصد کی کامیابی کا مشاہدہ کرنے کے بعد ۱۳ ذی الحجہ ۱۳۱۳ھ کو وفات پا گئے غفرلہ اللہ

الْإِمَامُ الْعَائِلُ

جلالة الملك المعظم عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود

سنة ۱۳۲۹ھ (۱۸۸۰م)

الاسرة السعودية من صميم العرب، تنصل نسبه الى معد بن عدنان
ويصل برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الثامن لرسول
الله صلى الله عليه وسلم (نزار بن معد بن عدنان)

امام عبدالعزيز ۱۰ ذی الحجہ ۱۳۲۹ھ کو پیدا ہوئے اور یہ وہ دور تھا جبکہ
فیصل آل سعود کی اولاد کے درمیان باہم خانہ جنگی ہو رہی تھی اور آل سعود کی
عظمت وارفتہ ہو چکی تھی جیسا کہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔

ختم قرآن کے بعد امام عبدالعزيز کی علمی تربیت فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن
عبداللطیف آل الشیخ کے سپرد ہوئی۔ چنانچہ امام عبدالعزيز نے شیخ موصوف کی
زیر نگرانی علوم دینیہ کی تحصیل کی اور فقہ دینی پر خصوصیت سے توجہ دی اور ساتھ
ہی اپنے والد کے ساتھ غزوات اور مجلسی خطابات میں شریک ہونا شروع
کر دیا۔ لیکن انقلاب زمانہ نے خاندان سمیت محرمین پہنچا دیا اور ایک طرح
سے جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔

اس اثناء میں امام عبدالرحمن نے ان کے دل و دماغ میں دینی روح بھرنا
شروع کر دی اور ان کو دعوت اسلامیہ کے سلسلہ میں وہ عہد و بیان یاد دلائے
جو ان کے جد اعلیٰ نے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب کے ساتھ کئے تھے اور عقیدہ
سلفیہ کی نشر و اشاعت اور کتاب و سنت کی طرف دعوت کی ذمہ داری قبول کی تھی۔

چنانچہ امام عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود جب پندرہ سال کی عمر کو پہنچے تو اپنے والد محترم کی وصیتوں پر غور و خوض کرنے لگے اور اپنی گذشتہ سلطنت کو واپس لوٹانے کے لئے اور دعوت توحید کی نشر و اشاعت میں اپنی مساعی کو بروئے کار لانے کے لئے کام شروع کر دیا لیکن ان حالات میں تہی دست اور بے یار و مددگار کیا کر سکتے تھے۔ غور و فکر کے بعد انہوں نے چند دوستوں کے سامنے اپنے اس منصوبہ کا اظہار کر دیا اور اس مقصد عظیم کے لئے اپنے والد محترم امیر عبدالرحمن بن الفيصل سے اجازت طلب کی جو کہ امام عبدالرحمن کے عین منشاء کے مطابق تھی چنانچہ انہوں نے بلا تامل اجازت دے دی اور کامیابی کے لئے دست بدعا ہوئے۔

اس کے بعد دوسرے مرحلہ پر امام عبدالعزیز شیخ مبارک الصباح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تعاون کی اپیل کی انہوں نے حقیر سا تعاون کیا امام عبدالعزیز نے اس راغبیت شمرہ۔ دوستوں سے صلاح مشورہ کے بعد سفر کی تیاری شروع کر دی۔

امام عبدالعزیز آل سعود کے سپوت تھے۔ بلند ہمتی اور شجاعت کے مجسمہ، وہ اپنے رفقاء سمیت اس عزم کے ساتھ ریاض کو روانہ ہوئے کہ بہر صورت اس پر قابض ہونا ہے۔ امام عبدالرحمن اور امیر کویت نے اس خطرناک منصوبہ سے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ ان کی نصائح کے برعکس اور زیادہ ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرتے، گویا زبانِ حال سے کہہ رہے تھے۔

لاستسہلن الصعب او أبلغ المني
فما انقادت الآمال الا لصابر

امام عبدالعزیز بن عبدالرحمن کی حسن تدبیر | نہایت خفیہ طور پر سفر کیا جائے چنانچہ مسلسل دو ماہ کے سفر کے بعد شوال میں ریاض کے قریب پہنچ گئے۔ امام عبدالعزیز نے ۳۳ آدمی اپنے بھائی محمد کی قیادت میں دے کر ان کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود چھ آدمی لے کر جن میں عبدالعزیز و عبداللہ و ابناہ جلوبی اور دو خادم بھی شامل تھے متفرق طور پر شہر میں داخل ہوئے اور ایک مکان کے پاس جمع ہو گئے جو ریاض کے گورنر امیر عجلان کے مکان سے متصل تھا۔

امام عبدالعزیز نے آگے بڑھ کر نہایت رعب سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دھمکی آمیز لہجہ میں دروازہ کھولنے کو کہا۔ اس مکان کے اندر جا کر دیوار پھاند کر دوسرے مکان میں اتر گئے وہاں پہنچ کر اپنے بھائی کو دوسرے رفقاء سمیت چلے آنے کا پیغام بھیج دیا ان کی آمد کے بعد فوراً دیوار پھاند کر امیر عجلان کی رہائش گاہ میں چلے گئے طلوع شمس کے بعد جب قلعہ کا دروازہ کھلا اور خدام گھوڑے نکال کر باہر باندھنے لگے تو امام عبدالعزیز اپنے ساتھیوں سمیت قلعہ میں داخل ہونا ہی چاہتے تھے کہ امیر عجلان سے مقابلہ ہو گیا اور وہ ان کو دیکھ کر بھاگ نکلا۔ امام عبدالعزیز کے ہاتھ سے وہ زخمی تو ہو گیا لیکن زخم نکلا مجاہدین بھی تعاقب کرتے ہوئے قلعہ میں داخل ہو گئے قلعہ کے فوجیوں سے مقابلہ ہوا، جس میں امیر عجلان اور چند ساتھی قتل ہو گئے اور قبیلہ نے ہتھیار ڈال دیئے۔

چنانچہ اس بڑی اور خطرناک مہم کو سلطان عبدالعزیز نے ایک رات میں سر لیا اور ارتفاع النہار یعنی ضحیٰ سے قبل ہی ریاض کے قلعہ پر سبز جھنڈا لہرا دیا جس پر حلی حروف میں لکھا تھا:-

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“

اور اس کے ساتھ ہی سلطان کے ریاض پر قبضہ کی خبر ریڈیائی لہروں کی طرح تمام نجد و حجاز میں پھیل گئی۔

آل رشید نے اس کے بعد بہت کوشش کی کہ کسی طرح ریاض کو واپس لے لیں اور اپنے گورنر کا انتقام بھی لیں مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بلکہ امیر عبدالعزیز نے اپنی جنگی حکمت عملیوں اور متواتر آویزشوں کے بعد آخر کار شکستہ کو آل رشید کے دارالحکومت ”حائل“ پر بھی قبضہ کر لیا اور شہروں میں امن و امان کا اعلان کر دیا اور اپنا لقب سلطان رکھا اس سے قبل امراء نجد امیر یا امام کے لقب سے ملقب ہوتے تھے۔

سلطان عبدالعزیز کا مقصد ان علاقوں پر محض حکمرانی نہ تھا بلکہ وہ صرف اور صرف دعوت سلفیہ کی نشر و اشاعت کے لئے سعی تھے اور رعایا میں کتاب سنت کی حکومت قائم کرنے کے خواہاں تھے چنانچہ انہوں نے آل رشید سے ابراہیم سہمان کا انتخاب کر کے اسے حائل کا امیر بنا دیا اور اسے احکام الہی نافذ کرنے کی وصیت کی۔ اس کے بعد سلطان برابر اپنی جنگی قوت و طاقت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ جنگ

بلقان کے زمانہ میں ترکوں سے اپنے علاقے (احساء وغیرہ) واپس لے لئے جنگ کے اختتام پر ترکوں نے پھر ان علاقوں پر قابض ہونے کا ارادہ کیا مگر بین الاقوامی سیاست نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اور انور پاشا عربی امراء کو اپنا دشمن بنانا نہیں چاہتے تھے۔ اس وجہ سے بالآخر ترکی حکومت نے بھی سلطان عبدالعزیز کے قبضہ کو تسلیم کر لیا۔

شریف مکہ اور سلطان ابن سعود | اب شریف غالب کے بعد شریف حسین آئے مکہ نجدیوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر نہ رہ سکا اور نجد پر لشکر کشی کر دی لیکن سلطان عبدالعزیز کے مقابلہ کی

تاب نہ لاسکا اور بے نیل و مرام واپس چلا آیا۔ یہ مخاصمت برابر جاری رہی حتیٰ کہ جنگ عظیم کے زمانہ میں شریف حسین نے ترکی حکومت سے بھی غداری کی، اور انگریزوں سے ساز باز کر کے ترکوں کو حجاز سے نکال دیا اور مطلق العنان ہو کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور نجدیوں کے حجاز میں داخلہ اور حج پر پابندی لگا دی اور ہر طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ سلطان عبدالعزیز اس اثنا میں بالکل خاموشی سے حالات کا مطالعہ کرتے رہے اور حسین بن علی کو صلح جوئی اور عرب اتحاد کے متعلق خطوط بھی لکھے اور کوشش کی کہ شریف مکہ سے تعلقات درست ہو جائیں مگر یہ ساری کوششیں رائیگاں ثابت ہوئیں اور ابن سعود کی نرمی کو ان کی کمزوری پر محمول کیا اور حکومت برطانیہ کی وساطت سے معاہدہ امن کے لئے ایسی شرائط پیش کر دیں جو کسی طرح قابل قبول نہ تھیں۔

ان حالات میں اب طاقت آزمائی کے سوا کوئی چار کار نہ تھا۔ مگر ابن سعود پھر بھی حجاز پر حملہ آور ہونے میں متامل تھے اور عالم اسلام کی رائے معلوم کرنے کے خواہاں تھے۔ اس کے بعد شریف حسین نے مصری طبی وفد کو بھی حجاز میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی اور نوادشاہ مصر کی طرف سے جو غلاف کعبہ کو پہنایا گیا تھا وہ اتار کر پھینک دیا۔ جس پر مصری عوام نے سخت احتجاج کیا۔ یہ نزاع ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ شریف حسین بن علی اپنے بیٹے امیر عبداللہ امیر مشرق الارڈن کی دعوت پر عمان پہنچ گیا اور خلافت عظمیٰ کا تاج پہن کر وہاں سے واپس آیا جو اس کے حق میں اور بھی نقصان دہ ثابت ہوا۔ سلطان عبدالعزیز کے اس بیان سے جو جنرل جمال ہاشاک کے نام انچار ہند جدید کلکتہ میں ۲۶ رمضان ۱۳۵۲ھ کو شائع ہوا اس بحالات پر روشنی ہے۔ سلطان لکھتے ہیں۔

”ہم نے نہ کبھی خونریزی کا ارادہ کیا اور نہ فتوحات کے شوق نے ہمیں

براہِ گنہتہ کیا۔ بخدا ہم نے یہ جنگ محض فی سبیل اللہ کی.....
 شاہ حسین نے ہمیں فریضہ حج سے روکا، حجاز میں تجارت سے
 منع کر دیا..... ہم نے ان تمام زیادتیوں پر صبر کیا اور جو بخدی چھپ چھپا
 کر حج کے لئے گئے ان کو پکڑ کر بے دریغ ظلم و ستم ڈھائے..... اور شاہ
 حسین کی مسلسل ہیروئش رہی اور نجدیوں پر وہابی کا قہر ہونے کے فتوے
 صادر کئے..... بالآخر مجھے مجبور ہو کر حجاز پر حملہ کرنا پڑا۔“

ان تمام حالات سے تنگ آ کر بالآخر ابن سعود نے حجاز پر
طائف پر حملہ قبضہ کا پروگرام بنایا تاکہ دعوتِ توحید کو عالمِ اسلامی میں
 پھیلا یا جاسکے اور عقائدِ سلفیہ کی وضاحت کی جاسکے۔

چنانچہ تمام حالات کے مطالعہ کے بعد ۱۳۳۲ھ کو بخدی افواج نے طائف پر حملہ
 کر دیا اور اسے صرف دو روز میں فتح کر کے ایک ہفتہ کے اندر ہی یہ فوجیں مکہ پہنچ گئیں
 جس کے نتیجے میں شریف مکہ حسین بن علی کو معزول کر کے الحزب الوطنی کے نام سے قومی حکومت
 قائم کی گئی اور علی بن حسین کو اس کا آئینی سربراہ بنایا گیا۔ ابن سعود سے مطالبہ کیا
 گیا کہ جب تک عالمِ اسلام سے وفود پہنچ کر کوئی فیصلہ نہ کر لیں آپ کسی قسم کا اقدام
 نہ کریں خصوصاً خلافتِ کمیٹی ہند کے وفد کا انتظار کیا جائے۔ ابن سعود نے اس
 موقع پر ایک تاریخی خطبہ دیا اور کہا :-

”اب میں مکہ مکرمہ کے لئے عازم سفر ہوں تاکہ پاک سرزمین میں جو
 مظالم ہو رہے ہیں ان کا ازالہ کروں اور امن و امان قائم کروں احکام
 شریعت کا اجراء ہو اب وہاں اللہ کی شریعت جاری ہوگی۔ مکہ مکرمہ
 چونکہ تمام مسلمانوں کا مرکز ہے لہذا وہاں پر عالمِ اسلامی کی خواہش کے
 مطابق انتظام چلنا چاہیئے“

جب یہ طے ہو گیا تو ابن سعود نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا اور اور نہایت سادہ لباس میں دُفود سے ملاقات کی۔ حالات کا جائزہ لیا اور مکہ مکرمہ کی مرکزی حیثیت بیان کی اور وہابیوں پر جو تہمتیں قائم کی گئی تھیں ایک ایک کر کے ان کا جواب دیا اور شیخ شنفیطی کی تجویز کے مطابق وہابی عقائد کی چھان بین کے لئے جانبین سے علماء کی مجلس مناظرہ قائم کی گئی اور سلطان کی طرف سے چھ چھ علماء نے نمائندگی کی، جن کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں:-

- (۱) شیخ عبد اللہ بن حسن آل شیخ (۲) شیخ عبد الرحمن بن عبد اللطیف آل شیخ
(۳) شیخ محمد بن عثمان الساری (۴) شیخ عبد الرحمن بن داؤد (۵) شیخ عبد الرحمن زاحم
(۶) شیخ مبارک بن باز

ان علماء نے تمام اصول و فروع کو موضوع بحث بنایا اور ثابت کر دیا کہ وہابی حق پر ہیں اس مجلس مناظرہ میں جو مباحث زیر بحث آئے اور بالآخر جن امور پر فیصلہ ہوا وہ حسب ذیل ہیں:-

- (الف) سلف صالح کا عقیدہ ہی واجب الاتباع ہے۔
(ب) ارکان اسلام پانچ ہیں جو ان کا اقرار نہ کرے وہ خارج از اسلام ہے۔
(ج) نفع حاصل کرنے اور ضرر کو روکنے کے لئے غیر اللہ کو پکارنا مشرک ہے۔
(د) قبروں پر عمارتیں بنانا، ان پر چراغاں کرنا اور ان میں نماز ادا کرنا بدعت محرمہ ہے۔

(ه) کسی کی عبادت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بدعت محرمہ ہے۔
ان امور پر اتفاق رائے کے بعد ان کی اشاعت کر دی گئی تاکہ عوام کو معلوم ہو جائے کہ وہابیوں کے خلاف پروپیگنڈہ غلط ہے اور غرض پرستوں نے امت میں انشفاق پیدا کرنے کے لئے یہ افتراءات پیدا کئے ہیں۔

انہاں بعد ابن سعود نے رسمی طور پر اعلان کیا کہ حجاز میں حکومت اس طرز پر ہوگی جسے عالم اسلام کے نمائندے تشکیل دیں گے مگر حجازیوں نے اسے قبول نہ کیا کیوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے حقوق میں مداخلت ہے جو ہمیں گوارا نہیں۔ اس پر ابن سعود نے اہل مکہ کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کر دی۔ جو ابن سعود اور عوام کے درمیان رابطہ کا کام دے سکے۔ اس پر تمام اہل حجاز نے بہ طیب خاطر سلطان ابن سعود کو ملک الحجاز تسلیم کر لیا۔ رحمہ اللہ رحمۃً واسعۃً

سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل نے اتحاد عرب اور اتحاد اسلامی کے لئے جو خدمات سرانجام دیں وہ تاریخ کے سنہری اوراق ہیں خود شریفین کے صاحبزادہ شاہ فیصل نے اعتراف کیا کہ ”حالات نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے کہ ابن سعود کا وجود حجاز میں ضروری ہے اور ابن سعود کی بربادی خود عرب کی بربادی ہے۔ نیز انہوں نے بقول امیر شکیب ارسلان اعتراف کیا:۔

” اگر ابن سعود نہ ہوتے تو بھی تمام عرب کا فرض تھا کہ ایک ابن سعود پیدا کرتے۔ کیوں کہ ان حالات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ابن سعود کی جگہ پر کر سکے۔ اگر ابن سعود نہ ہوتے تو عرب طوائف الملوک کی کاشکار ہو جاتا اور اجنبی طاقتیں عرب کے جس راستہ سے چاہتیں گھس پڑتیں ان کو کوئی روکنے والا نہ ہوتا۔ لہذا تمام عرب کا فرض ہے کہ ابن سعود کی اطاعت کریں۔

امیر شکیب ارسلان جو دولت عثمانیہ کے معتمد تھے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

”سلطان عبدالعزیز فی الواقع ایسے شخص ہیں کہ اس سے امرت عربیہ کی توقعات وابستہ ہیں جن کو وہ پورا کر رہے ہیں اور کر دکھائیں گے“

سعودی حکومت کے امن و امان کی تعریف بریلوی اور شیعہ حضرات نے بھی کی اور تحریر و تقریر میں اس کا اظہار کیا۔

مخالفین کے اعتراضات اور الجھنیں

جب سعودی حکومت نجد و حجاز میں قائم ہو گئی اور سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود نے رسوم و بدعات کے استیصال اصلاح عقائد اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لئے پروگرام کے تحت کام شروع کر دیا تو قبروں پر سے قبوں کی ریخت اور شرک و بدعات کے آثار محو کرنے کی وجہ سے اہل بدعت نے سعودی حکومت کے خلاف الزامات و اتہامات قائم کر دیئے اور ان کے خلاف پروپیگنڈہ شروع کر دیا۔ چنانچہ ہم یہاں پر ان کے مشہور اعتراضات اور الزامات کی اصل حقیقت قارئین کے سامنے رکھتے ہیں۔

قرن الشیطان کا ظہور | پاک و ہند کے اہل بدعت اور قبہ پرستوں کو چوں کہ اہل توحید سے خاص عناد ہے۔ اس لئے وہ اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کے لئے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔

(۱) بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مین اور شام کے لئے برکت کی دعا فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا: "ہمارے نجد کے لئے بھی دعا فرمائیے تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا:

هناك الزلازل والفتن و | کہ وہاں زلزلے اور فتنے پیدا ہونگے

منہا یطلع قرن الشیطان۔ | اور وہاں سے شیطان کا سینک ظاہر ہوگا۔

مخالفین کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ قرن الشیطان دفعہ ذی اللہ یہ نجدی لوگ ہیں اور اس حدیث کے مصداق یہ وہابی ہیں۔

مگر ان لوگوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ رکھی ہے اور حقائق سے صرف نظر کر کے محض کینہ و عداوت کی بناء پر اس قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ نجد متعدد علاقوں کا نام ہے۔ جن میں نجد مین، نجد حجاز اور نجد عراق سب شامل ہیں اور حدیث میں جس نجد کا ذکر ہے اس سے نجد عراق مراد ہے۔ جس کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں :-

(الف) حدیث میں صراحتاً مذکور ہے کہ آپ نے یہ الفاظ منبر کے پاس کھڑے ہو کر مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمائے ہیں۔ چنانچہ فتح الباری شرح بخاری میں ہے :-

<p>الان الفتنة هنا يشير الى المشرق حيث يطلم قرن الشيطان -</p>	<p>کہ آپ نے مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ادھر سے فتنہ اٹھیں گے جہاں سے قرن الشيطان طلوع کرے گا۔</p>
---	---

صحیح مسلم کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہم میں بھی یہ تصریح موجود ہے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے مدینہ مسجد نبوی میں منبر کے پاس کھڑے ہو کر مشرق کی جانب اشارہ کیا ہے اور مشرق کی جانب نجد عراق کے سوا کوئی دوسرا نجد نہیں ہے چنانچہ علامہ خطابی لکھتے ہیں۔

<p>نجد من جهة المشرق و من كان بالمدينة كان نجد بادية العراق ونواحيها وهي مشرق اهل مدينة -</p>	<p>اس حدیث میں مشرقی جانب کا نجد مراد ہے اور جو شخص مدینہ میں ہے اس کا نجد بادیہ عراق اور اس کے اطراف ہیں اور یہ اہل مدینہ کا مشرق ہے۔</p>
---	--

مولانا احمد علی سہارنپوری حاشیہ صحیح بخاری ص ۱۵۱ میں لکھتے ہیں۔

ومن كان بالمدينة الطيبة | یعنی جو مدینہ طیبہ میں رہتا ہے،
 صلی اللہ علی سآکنہا وسلم | اس کا نجد عراق کا علاقہ ہے اور
 كان نجدہ بادية العراق | عراق اور اس کے نواحی اہل مدینہ
 ونواحيها وهي مشرق اهلها۔ | کا مشرق ہیں۔

بلکہ حدیث میں جہاں بھی مطلق نجد کا ذکر آیا ہے تو قطع نظر دلیل خارجی کے
 نجد سے عراق ہی مراد ہے۔ بخاری حدیث باب السریۃ الی قبل نجد میں ہے کہ رسول
 اللہ نے نجد کی طرف ایک سریہ بھیجا، علامہ کرمانی اس حدیث کے
 تحت لکھتے ہیں :-

كلما ارتفع من تهامة | کہ تہامہ سے سرزمین عراق تک
 الی ارض العراق فهو نجد۔ | بلند قطعہ ہے وہ سب نجد ہے

اس طرح دیگر احادیث بھی اس کی شاہد ہیں۔ مثلاً حضرت علیؓ کے من سے
 سونا بھیجنے اور آپؐ کے تالیف قلوب کے لئے بعض سرداروں کو تقسیم کرنے
 کے ضمن میں بھی صناید نجد کا لفظ آیا ہے۔ جس سے مراد نجد عراق ہی ہے علاوہ
 ازیں اس حدیث کے بعض طرق میں لفظ عراق بالتصریح بھی مذکور ہے۔ ملاحظہ ہو
 کنز العمال ج ۶ ص ۲۶۲، ج ۷ ص ۱۶۲، مسند احمد ج ۲ ص ۱۴۳، عن ابن عمر، جس
 کے الفاظ ہیں :-

رأيت رسول الله صلى الله | کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 عليه وسلم يشير بيده الی | عراق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے
 العراق ها ان الفتنة ههنا | فرمایا: کہ کتنے فتنے وہاں سے
 ثلاث مرات من حيث يطعم | ظاہر ہونگے جہاں سے قرن شیطان
 قرن الشيطان | ظاہر ہوگا۔

لہذا اس حدیث میں نجد عراق مراد ہے۔ مگر چونکہ نجدیوں نے قبروں سے قیے گرائے ہیں اور اصلاح عقائد کی تحریک شروع کی ہے اس لئے ازراہ عناد اہل بدعت اس قسم کی بکو اس کرتے ہیں، سچ ہے: **و ما نقموا منہم سوا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔**

غالباً ۱۳۳۵ء میں جب جلالتہ الملک ابن سعود نے ایک امریکن کمپنی سے معاہدہ کان کنی کیا تو ہندوستان میں سلطان کے مخالفین نے معاندانہ پروپیگنڈہ تیز کر دیا حتیٰ کہ جماعت احرار نے مولانا داؤد غزنوی کے زیر قیادت ایک وفد تشکیل دیا جو حج کے موقعہ پر جا کر سلطان سے فسخ معاہدہ پر گفتگو کرے چنانچہ مولانا محمد اسماعیل غزنوی مرحوم کو پتہ چلا تو انہوں نے سلطان سے مدافعت کے لئے پمفلٹ چھاپے اور جمعیت اہل حدیث نے بھی حالات کا جائزہ لینے کے لئے ایک وفد روانہ کیا جس کے قائد حافظ عبد اللہ صاحب مرحوم روپڑی تھے۔ اس سلسلہ میں اخبار تنظیم اہل حدیث نے سلطان ابن سعود کی حمایت میں مضامین لکھے اور معاہدہ کی تائید کی۔

”اب ہم ان الفاظ کے ساتھ سلطان المعظم ابن سعود ایدہ اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں خدمات تنظیم کی پیش کش گزار کر بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اسلامی فرمانروا کو شاد و بامراد کرے۔ اور ان کے معاندین کو ہدایت عطا فرمائے۔“

اس کے علاوہ بریلوی اور شیعہ کے خلاف تنظیم اہل حدیث جلالتہ الملک ابن سعود کے عہد ہمالیونی کی برکات بیان کیں اور ابن سعود سے قبل اور بعد کے حجاز کا موازنہ کر کے امن و امان کی حالت بیان کی ابن سعود کے حرمین پر قبضہ سے پہلے کی حالت تو سعدی کے الفاظ میں یہ تھی۔

حرم درپیش و حرامیساں درپس

الفقیہ امرتسر نے معاندانہ پروپیگنڈا کی جامعیت اہلحدیث پنجاب کے ترجمان کی حیثیت سے اخبار تنظیم نے ان سب کی مدلل تردید کی سلطان ابن سعود کی امن مساعی کو ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ اس دور میں مولانا ظفر علی خاں صاحب نے سلطان ابن سعود کو ان الفاظ میں ہدیہ تہنیت پیش کیا:-

مشنتر بانوں کو بخششی جا رہی ہے پھر جہانبانی

عرب کی ریت کے ذرے بنے گردوں کے سیارے

حجاز اور اس کی تطہیر آئی حصے نجد والوں کے

کہا سچ کہنے والوں نے کہ ”ہر مردے وہر کاڑے“

خدا کی رحمتیں ابن سعود اور اس کی دولت پر

جسے ڈھب یاد ہیں اقبال کی تسخیر کے سارے

سکھا سکتے ہیں جو تہذیب ان صحرائشیوں کو

وہ ہیں اس دور کی شانستگی کے عرش کے تارے

اُبلنے لگ گیا پھر چشمہ نور ان اماکن سے

جو تھے ایام سابق میں سیہ مستی کے گہوارے

حجاز اب ملت بیضا کی رعنائی کا گھر ہوگا

بجیں گے اب یہاں اسلام کی شوکت کے نقارے

مولانا مرحوم نے سچ فرمایا ہے اب واقعی حجاز مقدس میں اسلام کی شوکت

کے نقارے بج رہے ہیں۔

علاوہ ازیں مولانا ظفر علی خاں مرحوم نے دوسری نظمیں بھی لکھیں جو اس دور کے زمیندار میں شائع ہوئیں ان نظموں میں ایک کا نام تطہیر شرب بھی ہے جو سوگیا عساکر کے مدینہ پر قبضہ کی خبر ملنے پر لکھی گئی۔ اسی کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

ہیں نمازیانِ نجد پیغمبر کے پاس بان شرب میں خیمہ زن ہیں خدا کے جنود آج
آتے ہی مسجد نبوی میں پڑھی نماز کیا لطف دے گیا رکوع و سجود
منکر بتاتے جاتے تھے جس نام پاک کے اس پر یہ لوگ بھیج رہے ہیں درود آج
ان جھوٹ کا کہ گنبدِ حضرتؐ ہوا شہید سلطان نے بکھیر دیا تار و پود آج
اس طرح حجاز پر قبضہ کیا تو اس پر مولانا ظفر علی خاں کا قلم مترشح
ہوتا نظر آتا ہے۔

ہم آتے اور ہوتی کامل حجاز کی تطہیر سفر بہت ہی مبارک رہا مدینے کا
شہداء ابن سعود اس سے بڑھ کر کیا کیجئے کہ نا خدا وہ اسلام کے سینے کا
الغرض حجاز پر قبضہ کی گو علی ہر اور ان نے مخالفت کی مگر کبار علماء ہند اور
نامور صحافیوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ مولانا شہداء اللہ مرحوم امرتسری تے
سلطان ابن سعود پر لگائے گئے الزامات کا جواب دیا اور ”مسئلہ حجاز پر ایک
نظر“ کے نام سے ایک کتابچہ بھی شائع کیا۔

مخالفین نے ایک رسالہ ”اثبات قبہ جات“ بھی شائع کیا جس کے مصنفین
میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی بھی شامل تھے۔ اس رسالہ پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے
مولانا حسرت موہانی جیسے علماء بھی پکار اٹھے کہ فقہ کی رو سے یہ امور جائز نہیں ہیں۔
قبہ جات کے جواز میں ہمارے دیوبندی علماء بھی خافقا ہی نظام کی حمایت کرتے
ہیں چنانچہ ۱۹۲۵ء میں انجمن اہل حدیث ملتان کا جلسہ ہوا اور ظاہر ہے کہ
اہل حدیث کے جلسوں میں عمل بالسنہ اور رتو بدعت پر زور دیا جاتا ہے مگر

اس جلسہ کو دیکھ کر دیوبندی حضرات نے جو اباً جلسہ کیا جس میں جناب مولانا نور شاہ کشمیری اور مولانا مرتضیٰ حسن تشریف لائے، مولانا نور شاہ نے اپنی تقریر میں فرمایا: غیر مقلدین جہالت اور شیطنیت سے مملو ہے اور ارشاد ہوا کہ میں نیل الاوطار سے بہتر کتاب لکھ سکتا ہوں۔ انھوں نے فرمایا کہ شاہ اسماعیل شہید بھی مقلد تھے اور قیوں کے متعلق فرمایا: ان کے بنانے کی ممانعت کتب حنفیہ میں موجود ہے مگر جب بن چکیں تو ان کا گمانا بھی درست نہیں بلکہ فقر کی دوکتا بوں میں مشائخ کے لیے قیوں کی اجازت موجود ہے۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بحث تھی۔ سلطان ابن سعود نے فتح حجاز کی اصلاحات جاری کیں اور اس غرض کے لیے ایک مجلس قائم کی جس کا نام مجلس التفتیشی رکھا اور پانچ بڑے شیعوں میں اصلاحات کے لیے مجلس کو پورے اختیارات تفویض کر دیئے۔

(۱) اصلاح المعارف (۲) اصلاح القضاء۔

(۳) اصلاح صحت عامہ (۴) اصلاح الامور العامہ۔

(۵) محکمہ مواسلات کا قیام۔

امریا المعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ قائم کیا اور رفاہ عامہ کے سلسلہ میں بہت زیادہ سہولتیں فراہم کیں۔ حرمین کی اصلاح اور توسیع کے منصوبے جاری رکھے اور اس کے ساتھ دعوت اسلامی کا کام بھی چلتا رہا جس کی تاسیس شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب نے محمد بن سعود کے عہد میں رکھی تھی الغرض جلالتہ الملک سلطان عبدالعزیز کی شخصیت تاریخ ساز تھی۔ انھوں نے اپنی سلطنت کے اصول مقرر کر رکھے تھے جن پر وہ عمل پیرا رہے۔

۱۲۵ھ رپورٹ اہل حدیث ۱۹۲۵ء۔

(۸) سلطنت کا پہلا عمود مذہب تھا شاہ اپنی زندگی میں اول تا آخر ایک پکے اور سچے مسلمان رہے۔

(ب) کشادہ دہی اور رحم دلی ان کا شیوہ بن چکا تھا اور بدوؤں پر بے دریغ خرچ کرتے۔

(ج) مقاصد کی تکمیل میں رازداری سے کام لیتے حتیٰ کہ قریبی مشیر بھی ان منصوبوں سے بے خبر ہوتے۔

(د) جرات مندی اور دلیری کا منظر تھے بہادری کی بیشمار داستانیں مشہور ہیں۔

(ه) استقلال کی غیر معمولی قوت، بڑے بڑے کام کرنے میں ہمت نہ ہارے۔
(و) دیانت اور عدالت ہر معاملہ میں دیانتداری اور صاف گوئی سے کام لیتے اور لوگ شاہ کی بات پر اعتماد کرتے۔

(ز) حاضر دماغی اور ذہنی استعداد میں کمال حاصل تھا اور بڑے بڑے معرکوں میں فوری فیصلہ پر پوری مہارت سے کام لیتے۔

جلالۃ الملک سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود نے ۱۹۰۲-۱۹۵۳ء
کیا دن سال حکومت کی اور اتحاد عرب کے داعی رہے تاکہ خارجی اثرات جزیرہ
عرب کو محفوظ رکھا جائے اور تعلیم کے ذریعہ بدوؤں کی حالت کو سدھارا جائے
چنانچہ جلالۃ الملک نے جس حکمت عملی سے جزیرہ عرب میں اتحاد عرب کا
علم بلند کیا اور عربوں کی اصلاح میں ساعی بروئے کار لاتے وہ سب کے
سامنے ہیں۔

فیصل شہید ۱۹۰۷ء میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا
جب ریاض پر نیا نیا قبضہ ہوا تھا اس لیے سلطان

شاہ فیصل شہید

عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی عسکری انداز میں کی چنانچہ فیصل اوائل عمر ہی میں اپنے دو بھائیوں تتر کی اور سعود کے ساتھ فوجی تربیت کے لیے کیمپ میں جانے لگے اور تیغوں کے سائے میں پل کہ جوان ہونے کا مصداق بن گئے اور لڑائیوں میں تجربہ کے علاوہ بیرون ملک منعقد ہونے والی سیاسی مجالس اور گفتگو کے مواقع بھی میسر آئے۔

۱۹۲۵ء میں جلالتہ الملک عبدالعزیز نے فیصل کو حجاز کا والی مقرر کر دیا جبکہ ان کی عمر بیس سال سے متجاوز نہ تھی فیصل مرحوم صوبہ حجاز کا نظم و نسق احسن طریقے سے سرانجام دیا ۱۹۳۰ء کو سعودیہ کی وزارت خارجہ کا قلمدان بھی ان کے سپرد کر دیا۔ اس طرح مملکت سعودیہ عربیہ کے پہلے وزیر خارجہ ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔

۱۹۲۶ء میں حج کے موقع پر سلطان ابن سعود نے مؤتمر عالم اسلامی کے انعقاد کا اہتمام کیا تو والی حجاز ہونے کے ناطے جملہ انتظامات کی نگرانی امیر فیصل مرحوم کے سپرد تھی انھوں نے اپنے فرائض اس خوش اسلوبی سے انجام دیئے کہ مندوبین عیش عیش کہ اٹھے حجاز کا گورنر اور وزیر خارجہ بننے کے بعد فیصل کی صلاحیتوں میں جلا پیدا ہوتا گیا اور کم عمری کے باوجود آپ کو عالمی امور اور انتظامی معاملات میں دسترس حاصل ہو گئی۔

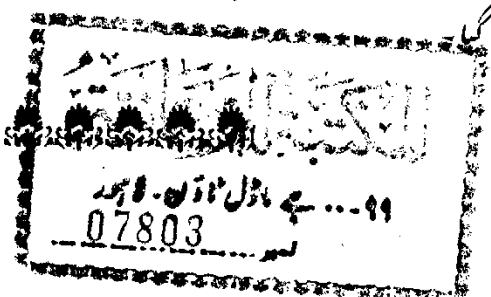
۱۹۳۱ء میں مملکت کے معاشی حالات دگرگوں ہو گئے اور اخراجات میں غیر معمولی اضافہ کی وجہ سے خزانہ عامرہ خالی ہو گیا ابن سعود نے ایک سال کی تنگ دُور کے بعد یہ ذمہ داری بھی فیصل پر ڈال دی۔

چنانچہ ۱۹۳۱ء کو سلطان ابن سعود نے فیصل کو یورپ بھیجا جہاں مختلف النوع کے سیاسی مسائل پر گفتگو کرتا تھی اور فرانس، برطانیہ اور روس اور تتر کی حکومتوں

کے مشرقی مسائل پر رجحانات کا اندازہ لگانا تھا۔ مزید برآں اٹلی کے ساتھ معاہدے کا مسودہ بھی تیار تھا جس پر فیصل نے دستخط کرنا تھے۔

وزیر خارجہ یہ چاہتے تھے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں تاکہ اندرون ملک ترقی کی طرف توجہ دی جاسکے۔ چنانچہ ۱۹۳۲ء میں مشرق آردن کے شاہ عبداللہ کے ساتھ دوستی اور اچھی ہمسائیگی کا معاہدہ ہوا۔ اس سے کچھ کشیدگی کے بعد ۱۹۳۳ء میں دوبارہ معاہدہ ہو گیا اور پھر ایران اور عراق کے ساتھ بھی اس قسم کے معاہدے قرار پا گئے۔

دوسری جنگ عظیم میں سعودی عرب کے غیر جانب دار رہنے میں بھی فیصل کا فیصلہ فائق رہا۔ بالآخر ۱۹۴۵ء کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ پھر ۱۹۴۲ء میں امیر فیصل نے امریکہ کا دورہ کیا اس سفر میں ان کے ساتھ شہزادہ خالد بھی تھے۔ شاہ فیصل نے امریکی ارباب اختیار سے گفتگو کی، یہ دورہ کامیاب رہا۔ اس کے بعد امریکہ نے جعدہ میں اپنا مستقل لیگیشن قائم کر دیا۔ اس دورے کے دوران شاہ فیصل کے ہمراز عرب نژاد امریکیوں نے ایک ضیافت کا بھی اہتمام کیا۔ اس کے بعد ظہران میں، امریکہ میں ہوائی مستقر تعمیر کرنے کی گفتگو کی۔ مستقر کی تعمیر ۱۹۴۴ء میں شروع ہوئی اور ۱۹۴۶ء میں یہ مکمل ہو گیا۔

کتابت: محمود عبدالرشید مدرس و خوشنویس ٹھٹھہ عالیہ تحصیل پھالیہ برہنہ جوبالیہ

