

منہ پر منہ
منہ پر منہ

جس میں

ولیم ہنٹر کی مشہور کتاب "ہندوستانی مسلمان" میں بیان کردہ بعض اعتراضوں کا ازالہ
اور چند سنگین اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے

از

سر سید احمد



قیمت - ۱/۸

اقبال کتب خانہ لاہور

ہندوستان پر

ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ ہنٹر۔ آئی۔ سی۔ ایس (بنگال سول سروس)
کی شہرہ آفاق کتاب "ہمارے ہندوستانی مسلمان"
پر دلچسپ، مفید اور معلومات افزا تبصرہ

اتما
سر سید احمد خاں



اقبال اکیڈمی
ایبک روڈ - انارکلی - لاہور

قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے (8 روپیہ)

136120

بار اول^۱ اپریل ۱۹۴۹ء ایک ہزار

یہ کتاب کنیشنل کواپریٹو پرنٹنگ پریس سرکلر روڈ، لاہور میں باہتمام
سید محمد شاہ طابع و ناشر طبع ہوئی اور دفتر اقبال اکیڈمی
ایک روڈ - انارکلی لاہور سے شائع ہوئی

ڈاکٹر ہمشہ صاحب کی کتاب!

موسم بہ
”ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں

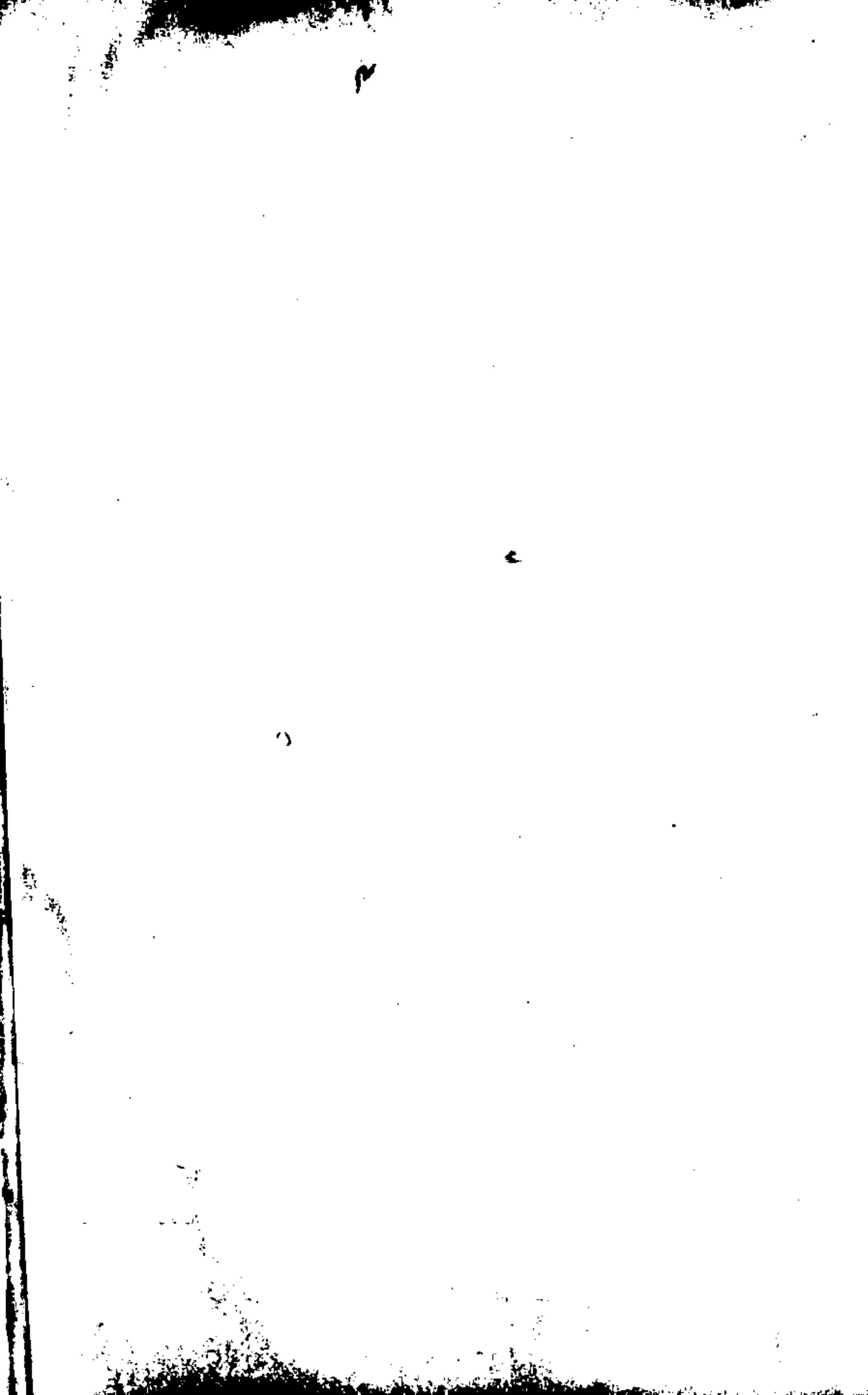
پر
کیا از روئے ایمان کے ملکہ معظمہ سے بغاوت کرنی فرض ہے؟

پر
سید احمد خان صاحب بہادر سی۔ ایس۔ آئی

کی نکتہ چینی

جس کو

ایک مسلمان نے جمع کر کے طبع کیا۔



دیکھا

ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ ہنٹر کی شہرہ آفاق کتاب ہمارے ہندوستانی
مسلمانوں کو اقبال آئیڈیلمی نے اردو کا جامہ پہنا کر مسلمانوں
کی تاریخ کے ایک اہم گوشے کو نمایاں کر دیا ہے۔
خدا کے فضل سے اس کتاب کو اس قدر قبول
عام حاصل ہوا ہے کہ اب تک اس کے کئی ایک
ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں۔ ہنٹر نے انگریزوں کی
وجہ سے اپنی کتاب میں بعض جگہ تعصب سے کام
لیا ہے اور بعض جگہ باوجود انتہائی کوشش کے
وہ مسلمانوں کے مسائل یا تو سمجھ نہیں سکا یا اگر
سمجھ گیا تھا تو ان کو اصلی زبان میں پیش کرنا
نہیں چاہتا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر کتاب
میں بعض قابلِ گرفت باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔
سر سید مرحوم نے ہنٹر کی کوئی پردا نہ کی اور
تہایت جرأت و بے ہاکی سے اس کی اصلاح کی۔
اور لطف یہ کہ لندن میں جہاں سے ہنٹر نے

اپنی کتاب طبع کرائی وہیں سے سرسید مرحوم
نے اس کا جواب بیک وقت اردو اور انگریزی
میں شائع کیا۔

یہ کتاب اب ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے
اور مسلمانوں کا ایک علمی ذخیرہ ہے۔ اقبال
اکیڈمی نے جہاں ہنٹر کی کتاب کو شائع کیا
وہاں اس کی اشاعت بھی ناگزیر تھی۔ دما
توفیقی الہی باللہ

محمد شاہ

لاہور
کیم اپریل ۱۹۴۹ء

آج کل عموماً مسلمانان ہندوستان اور خصوصاً فرقہ و باہیوں کی ہوا خواہی
 جو جو بات چند در چند معرض بحث میں ہے۔ اکثر اخبارات انگلستان اور
 ہندوستان نے اپنے تعصب و عداوت یا منصف مزاجی کے موافق اس
 بحث میں شامل ہو کر اکثر غلط خیالات کو خاص و عام کے دلوں پہ جمائے یا
 اکھاڑنے کی کوشش کی ہے۔ ایک مدت سے ہمارا فرمانروا قوم کو
 ہماری خیر خواہی اور وفاداری میں کلام تھا اور اسی سبب سے ہماری جانب
 خیالاتِ فاسد کو اپنے دلوں میں راہ دیتی تھی لیکن حال کے چند واقعات جانکا
 یعنی نارمن صاحب اور لارڈ میو صاحب کے قتل نے ان پرانے شبہوں کو
 ظاہر اور مستحکم کر دیا اور ان بد خیالات کو زیادہ تر فاسد کر دیا۔ گو کہ اتنے عرصہ
 کے بعد اس امر کا ثبوت حق الیقین کے درجہ کو پہنچ گیا ہے کہ یہ دروٹناک
 ادارے ان خاص وحشی آدمیوں کے ذاتی کام تھے۔ اور ان کو عام مسلمانان
 ہند سے کسی طرح تعلق نہیں لیکن تاہم بہت سے لوگ ایسے موجود ہونگے

کہ وہ اپنی قوت ممتاز پر اپنے نفس کو غالب آنے دیتے ہیں اور قومی جوش کے محکوم ہو کر بلا سمجھے بوجھے اپنے فرضی دشمنوں سے بدل و جاں نفرت کرتے ہیں اور ایسے امور کے مرتکب ہوتے ہیں جو اُلٹے انہیں کے ہم قوموں کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ گو کہ یہ لوگ بے انتہا تاسف کے قابل ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ افسوس کے قابل وہ لوگ ہیں جو کسی فرقہ کے ہوا خواہ بن کر اس کے سبب (گو اپنی ناواقفیت سے نادانستہ اور بہ نیت خیر) ایسی باتیں تحریر کریں جو اس فرقہ کے حقوق میں نہایت معضرت رساں ہیں۔ سچ کہا ہے کہ دشمن و انا یہ از دوست ناداں کیونکہ دشمنوں کی شکایتوں پر گو وہ بجا ہی کیوں نہ ہوں کم توجہ دیتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ دشمن کی شکایتیں ہیں اور دوست کے خلاف واقع بیانات کو اکثر تسلیم کر لیتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ دوست کا بیان ہے چنانچہ نفس الامر میں یہی کیفیت ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی اس کتاب کی ہے جو انہوں نے حال میں مسلمانان ہند کی بابت تحریر کی ہے اور جس کی مولوی سید احمد خاں بہادر سی، ایس، آئی نے بڑی لیاقت کے ساتھ نکتہ چینی کی ہے۔

چونکہ میں بھی ایک ہندوستان کا مسلمان مقیم لندن ہوں لہذا مجھ پر بھی یہ فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان جوابات کو جن کے سبب اکثر اتہام جو کہ میرے ہم مذہبوں کی طرف منسوب کئے گئے

ہیں رفع ہوتے ہیں مشترکوں اس خیال سے میں نے یہ سب مضامین
 اخبارات سے جمع کر کے ایک مختصر رسالہ کی شکل میں طبع کئے تاکہ عوام الناس
 اس کو پڑھ کر اپنی غلط اور بے بنیاد خیال کو تبدیل کریں۔

آج کل علی العموم سب لوگوں کی توجہ ہندوستان کے مسلمانوں کے
 دلی خیالات کی جانب مائل ہو رہی ہے اور اس توجہ کی تین باتیں زیادہ
 باعث ہیں ایک تو وہابیوں کے مقدمات اور دوسرے ڈاکٹر ہنٹر صاحب
 کی وہ کتاب جو انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی بابت لکھی ہے اور تیسرے
 مسٹر نارمن صاحب چیف جسٹس کا قتل۔ ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی کتاب
 کا ہندوستان کے لوگوں میں بہت کچھ چرچا ہے اور تمام فرقوں کے لوگ اس
 کو نہایت شوق اور توجہ سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی اس اتہارے
 اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا کہ شاید اس کتاب کے سبب سے اس عجیب
 مسائلے میں جو عوام کے نزدیک ایک دقیق بات ہے مجھ کو کچھ روشنی حاصل
 ہو کیونکہ میں نے یہ بات سُنی تھی کہ اس کتاب کا مصنف مسلمانوں کا ایک
 بڑا دوست اور نہایت بڑا لائق عالم ہے۔ پس کوئی شخص جو مسلمانوں کو
 مسلمان ایسا نہ ہو گا کہ جو اس لائق مصنف کی اس اخیر تصنیف کو نہ دیکھے

کی علمی لیاقت کا اقرار نہ کرے گا اور اس کے طرز بیان کو مکالمی صاحب کے
 طرز بیان کے موافق نہ خیال کرے گا مگر ہماری دانست میں۔ ایک ایسے
 مصنف کے واسطے جو ہندوستانیوں اور انگریزوں دونوں کی اطلاع کے
 واسطے ایک کتاب تصنیف کرے صرف علمی لیاقت ہی کافی نہیں بلکہ اس
 پر اس امر کی احتیاط بھی لازم ہے کہ وہ اپنے مضامین کو حضرت امیر خیالات
 سے نہ رنگے اور جو قدر منزلت ایک تاریخی کتاب کی ہونی چاہیے اس کا لحاظ
 کرے۔ میرے علم و یقین کے موافق ہندوستان کے بہت سے حاکم اس بات
 پر مطمئن ہیں کہ انگریزی علم ان کی کتابیں اور اخباروں کا اثر ہندوستانی لوگوں
 کے دل تک نہیں پہنچتا۔ پس عام معاملات میں تو لاکھوں آدمیوں کی نسبت
 یہ یقین صحیح ہے مگر خاص خاص معاملات میں جیسے کہ مثلاً انگریزوں کی طبیعت
 جو کیفیت ہندوستانیوں کی نسبت ہے یا جو معاملات مذہب سے متعلق
 یا محصول وغیرہ سے متعلق ہیں ان حکام کا یہ یقین بالکل صحیح نہیں ہے
 کہ ہندوستانی لوگ ایسے معاملات تو نہایت غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں
 اور جن مضامین میں ان کی ذرا سی اور ذلت ہو یا جن باتوں سے ان کے خیالات
 کی کیفیت معلوم ہوتی ہو ایسے مضامین کا ان کے دلوں پر یقین ہو جاتا
 ہے اور انجام کار ان کے نتیجہ نکلتا ہے اور گواہی باتوں کو عام لوگ خود
 نہیں دیکھ سکتے مگر پڑھے لکھے لوگوں سے ان کو سن ضرور لیتے ہیں اور

جب سن سنا کر آپس میں اُس کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر بہت سے مبالغہ کے ساتھ اس بات کو بڑھا دیتے ہیں اور اسی صورت سے بہت سے لوگ مذہبی معاملات وغیرہ پر نہایت شوق و رغبت سے رائے دیتے ہیں۔

جو بات کسی کتاب یا اخبار میں لکھی جاتی ہے اس کو عوام الناس تمام انگریزی قوم کے خواہ وہ ملازم سرکار ہو یا نہ ہو ادا دے کر سے لے کر صاحب گورنر جنرل بہادر یا جلاس گونسل تک کی بلکہ خاص ملک معظمہ کی رائے سے سمجھتے ہیں۔ اور جب یہ حالت ہے تو اہل تصنیف پر یہ بات واجب ہے کہ جب وہ کسی بڑے معاملے کو بیان کریں تو اول اس کی اصلی کیفیت کو نہایت درجہ کی احتیاط اور تحقیق سے دریافت کر لیا کریں اور بعد دریافت کے بھی وہ ایسے معاملات میں اہل تصنیف کے سے مبالغے یا اور قسم کی غلط بیانی کو کام نہ فرمایا کریں۔ بھلا جب ہم یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ایک ایسے افسر نے جو نہایت عالی رتبہ عہدہ پر ممتاز ہے اور جس پر سرکار کی بھی نظر ہر بانی ہے ایسی باتیں اور غلط خیالی مسلمانوں کی نسبت بیان کئے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں لکھے گئے ہیں تو ہم مسلمان خواہ مخواہ بھی سمجھیں گے کہ شاید تمام انگریز ڈاکٹر صاحب کی رائے سے متفق ہو مجھ کو ڈاکٹر صاحب کی کتاب سے بہت بڑی باتوں کی توقع تھی۔ لیکن بڑا افسوس ہے کہ میری توقع بھی اور بہت سے آدمیوں کی طرح بالخصوص سے

بدل گئی۔ اور گوڈاکٹر صاحب مسلمانوں کے بڑے دوست ہیں لیکن ان کی اس اخیر دوستی نے جو ان کی اس کچھلی کتاب سے ظاہر ہوتی ہے ہم لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اور جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو بر ملا میں نے کہا کہ خدا مجھ کو میرے ایسے دوستوں سے بچائے۔ جو محبت اور مہربانی اس تمام کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے مسلمانوں کے ساتھ کی ہے بلاشبہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اور اس محبت کے عوض میں مصنف کا دلی شکر تہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس شکر تہ کے ساتھ اس بات کا افسوس بھی کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس عالی دماغ مصنف نے اپنی کتاب لکھی ہے اس طریقے سے اس نے اپنے تمام نیک ارادوں کو باطل کر دیا ہے اور ان سے اپنے قلم کی طاقت سے اس طرح پر کام لیا ہے جن سے انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کی نسبت (جو پہلے ہی سے کچھ عزیز نہیں تھے) اور بھی زیادہ کاوش پیدا ہو۔

ڈاکٹر ہنٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میری اس کتاب کے مطالب صرف ہنگامے کے مسلمانوں سے متعلق ہیں کیونکہ میں صرف انہیں سے زیادہ واقف ہوں۔ مگر جو شخص اس کتاب کو دیکھے گا وہ اس کے بہت سے فقروں سے اس بات کا یقین کرے گا کہ مصنف مذکور نے کچھ خاص ہنگامے کے مسلمانوں ہی کے حالات میں اپنی کتاب کو محدود نہیں کیا بلکہ اس نے

تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو شامل کر لیا ہے۔ چنانچہ اس کتاب کا عنوان
 ہی ہمارے اس بیان کا شاہد ہے وہ عنوان یہ ہے "ہمارے ہندوستان
 کے مسلمانوں پر کیا از روئے ایمان کے۔" بلکہ معطلہ سے بغاوت کرنا فرض
 ہے۔" علاوہ اس کے ان کی کتاب کے صفحے گیارہ میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ
 "یہ مباحثے ایسے ہیں جن سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ تمام مسلمان اپنی
 بغاوت سکھانے والے پیشواؤں کی زہر آمیز نصیحتوں کو نہایت شوق و
 ذوق سے سنتے ہیں اور ایسے آدمی بہت تھوڑے ہیں جو اپنی تیزی طبیعت
 سے اپنی شرع کا مطلب اور کچھ ٹھہرا کر بغاوت کے بڑے فرض سے بچ
 جاتے ہیں۔" بعد اُس کے اسی صفحے میں یہ لکھا ہے کہ "ہندوستان کے
 مسلمان اب بھی ہندوستان میں گورنمنٹ انگریزی کے لئے موجب خطر
 ہیں جیسے کہ ایک مدت سے موجب خطر چلے آتے ہیں۔" پس گو مصنف
 مذکور صرف بنگالے کے مسلمانوں کی کیفیت سے واقف ہے مگر کیفیت وہ
 تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی بیان کرتا ہے۔ پس چونکہ میں ہندوستان
 کا ایک ستیاج اور واقع کار باشعور ہوں اس لئے مجھ کو علم ہے کہ میں بنگالے
 ہنٹر صاحب کی مخالفت اور اپنے ہم وطنوں کی طرف سے اس میں اپنی زبان
 کھولوں اور گوئیں خوب جانتا ہوں کہ جو کام میں نے شروع کیا ہے اس پر
 مجھ کو نہایت سخت وقت پیش آئے گی اور وہ وقت بھی ہی ہوگی جیسے

کہ اس بات میں ایک قوم کے کسی معاملے کے مویدوں کو پیش آیا کرتی
 ہے جبکہ اس قوم کی نسبت کسی غیر قوم کے آدمی نے بلا تحقیق کے ایک
 رائے قائم کر دی ہو اب میں بشپ آف منچسٹر کے ان لفظوں کے ساتھ جو
 انہوں نے مقام ٹانگہیم میں ماہ گزشتہ میں فرمائے تھے یہ بات چاہتا ہوں
 کہ میری تحریر پر بلا کسی رورعایت کے انصاف کے ساتھ توجہ کی جائے اور وہ
 الفاظ یہ ہیں جس شخص کا عقیدہ درست ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور جس
 شخص کا عقیدہ سچا ہوگا اس کی چال چلن میں ہرگز کمی نہ ہوگی چونکہ میرا بھی
 عقیدہ اس بات میں درست ہے میں جو لکھنا چاہتا ہوں اس سبب سے
 میں امید کرتا ہوں کہ میں سب لوگوں کے دل پر اس بات کو منقش کر دوں گا
 کہ جو چیز چمکے وہ سب سونا ہی نہیں ہوتا اور جس بات کا ڈاکٹر ہنٹر صاحب
 یقین دلانا چاہتے ہیں وہ سب سچ ہی نہیں ہے۔

چونکہ ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے وہابیت اور گورنمنٹ انگریزی سے
 بغاوت کرنے کو ایک ہی بات بیان کی ہے لہذا اول میں اسی امر کی نسبت
 گفتگو کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ اس عالم ڈاکٹر نے ہندوستانوں کی اطلاع
 کے واسطے وہابیت کے کیا معنی بیان کئے ہیں بعد اس کے کہ میں جہاد
 کے مسئلہ پر غور کر دوں گا میری دانست میں تمام دنیا کے باشندوں نے
 شاید وہابیت کے اصلی معنی کو بہت ہی کم سمجھا ہے اور اس کی اصلیت

کو اس طرح پر بیان کرنا کہ وہ عوام کی سمجھ میں بھی بخوبی آجاوے نہایت مشکل ہے میری دانست میں جو نسبت مذہب پر انسٹنٹ والے کو رو من کیتھو ایک کے ساتھ ہے وہی نسبت ایک وہابی کو اسلام کے اور فرقوں کے ساتھ سچ سابق میں وہابیت کی بابت ایک کتاب کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا گیا تھا اور ۱۸۵۲ء میں وہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے رسالہ کی تیرہویں جلد میں چھپا تھا چنانچہ اس رسالہ میں عقاید وہابیت کے نہایت صحیح تشریح کی گئی مگر ڈاکٹر ہنر صاحب نے ان کا اختصار کر کے سات مسئلے حسب تفصیل ذیل بیان کئے ہیں:-

۱۔ اقل۔ ایک صالح کی ذات ماننا۔

۲۔ دوم۔ انسان اور اس کے پیدا کرنے والے

کے درمیان شفاعت کے کسی ذریعہ کو مطلقاً تسلیم نہ کرنا۔ اور اولیاء

سے استعانت اور امداد طلب کرنے کو برا سمجھنا بلکہ خاص حضرت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا معتقد نہ ہونا۔

۳۔ سوم۔ مسلمانوں کی شریعت کے معنی کو خاص اپنی رائے سے تعبیر کرنے

کا استحقاق رکھنا اور متقدمین و مجتہدین کے اقوال کو اور قرآن مجید کی اس تفسیر

کو صحیح نہ سمجھنا جو متقدمین کی ہے۔

۴۔ چہارم۔ جو زیادتی اس زمانہ کے مسلمانوں یا اوسط زمانہ کے مسلمانوں

کے بھی ہرگز نہیں اپنی رائے کی ہے اس کو ناجائز سمجھنا۔
پہلے ہمیشہ امام مہدی کے ظہور کا منتظر رہنا جو کافروں پر سب سے مسلمانوں
کو تخریب کریں گے۔

ششم۔ اعتقاد اور عمل دونوں میں تمام کفار پر جہاد کرنے کے
فرض کو تسلیم کرنا۔

ہفتم۔ مرشد کی کامل اطاعت کرنا۔

اول تو ان مسئلوں میں مطلقاً چند غلطیاں ہیں اور خصوصاً دوسرے
مسئلہ کے اخیر جزو کی عبارت ایسی مشتبہ ہے کہ اس کے معنی صاف
صاف نہیں معلوم ہوتے حالانکہ اس مسئلہ کی تعبیر اس طرح پر ہونی چاہیے
”اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خدا کے بھیجے ہوئے
اور صاحب الوحی آدمی کے اور کچھ نہ سمجھا اور بارگاہ خداوندی کے روبرو
دلیوں یا پیغمبروں بلکہ خاص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
طاقت شفاعت کا معتقد نہ ہونا“ ”تیسرے مسئلہ کی عبارت بھی مشتبہ
ہے اور میں اس میں یہ ترمیم کرتا ہوں: ”ہر ایک شخص کو یہ اختیار حاصل
ہے کہ وہ اپنی عقل کے موافق قرآن کے معنی کو بیان کرے اور جو تشریح اس
کو کسی پہلے مجتہد نے کی ہے اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنا اپنا فرض نہ
سمجھے یا جو ان مسئلہ بالکل مشتبہ ہے اور اس کے اصلی معنی بہت کچھ

بدل گئے ہیں مگر یہ مسئلہ مسلمانوں کا ایسا ہی ہے جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ہے یعنی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اور عیسائی دوسری بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے معتقد ہیں اسی طرح پر مسلمان یقین کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کے دوسری مرتبہ دنیا میں آنے سے پہلے ایک امام زمین پر سچے مسلمانوں پر فتیاب کرنے کے واسطے پیدا ہوں گے مگر بہت سے مسلمان اس پر یقین نہیں کرتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قصہ یہودیوں کی ایجاد ہے جو مسلمانوں کے مذہب میں داخل ہو گیا ہے پس گو اس کی اصل حقیقت کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن بہر کیف یہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اس کے اصلی مطلب کو بدل دیا ہے اور اس زمانہ کے وہابیوں کی نسبت یہ بیان کیا ہے کہ ان کو انگریزوں پر فتیاب ہونے کے لئے اس زمانہ میں ایک امام کے پیدا ہونے کی توقع ہے۔ چھٹے مسئلہ میں بھی ڈاکٹر صاحب موصوف نے کچھ تصرف کیا ہے حالانکہ اگر وہ یہ الفاظ اور زیادہ کہہ دیتے کہ ”بشرطیکہ جو مسلمان جہاد کرنا چاہیں وہ ان کافروں کی رعایا نہ ہوں جن پر جہاد کیا جاتے ہوں اور امن و امان کے ساتھ رہتے ہوں اور ان کے حق میں تشدد نہ کیا جاتا ہو اور انہوں نے اپنا اسباب اور بال بچے ایسے کافروں کی حفاظت میں نہ چھوڑے ہوں اور ان کے اور ان کافروں

کے درمیان کسی قسم کا عہد و پیمانہ نہ ہو اور مسلمانوں کو اپنی طاقت پر فتحیابی
 کا بھروسہ ہو تو جو معنی انہوں نے اس مسئلہ کے بیان کئے ہیں وہ صحیح ہوتے
 لیکن چونکہ ان کا دلی مقصد یہ ہے کہ وہ وہابیوں کے مسئلوں کو اس طرح پر
 بیان کریں جس سے نہایت سختی ظاہر ہو اس وجہ سے انہوں نے دانشمندی
 کے ساتھ ان سب باتوں کا بیان فرودگذاشت کر دیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ مرشد
 کے لفظ سے جو ساتویں مسئلہ میں بیان ہوا ہے مصنف موصوف کی کیا مراد
 ہے اگر اس سے ان کی مراد ایمان کے رہنما سے ہے تو یہ ان کی غلطی ہے
 کیونکہ تیسرے مسئلہ کے بموجب ان پر بلا سوچے سمجھے کسی مرشد کی اطاعت
 کرنا فرض نہیں ہے اور اگر ان کی مراد اس سے بادشاہ مذہب اسلام سے
 ہے تو ان کا بیان صحیح ہے مگر صاحب موصوف ایک بات کا بیان کرنا بھول
 گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی کافر بادشاہ مسلمانوں کے مذہب میں
 دست اندازی نہ کرے اس وقت تک ان پر اس کافر کی بھی اطاعت کرنا
 فرض ہے۔ اب میں اس مضمون کے پڑھنے والوں کی خدمت میں یہ
 درخواست کرتا ہوں کہ جو مطلب میں نے ان مسائل کا بیان کیا ہے ذرا وہ
 اس کو یاد رکھیں کیونکہ جو معنی ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے بیان کئے ہیں وہ
 مشتبه ہیں اور ان سے دھوکا کا گمان ہے اب میں یہاں سے وہابیت
 کی اصلیت بیان کرتا ہوں کہ سابق میں اس وہابیت کا کیا نام تھا اور یہ

۲۰
تمام اس کا کس وقت رکھا گیا ہے اور اس کی کیا وجہ تھی۔

ڈاکٹر مہنٹر صاحب اپنی کتاب کے صفحہ ۷۵ میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہابیت ایک ایسا طریقہ ہے جس کی رو سے مذہب اسلام ایک خالص توحید کی صورت ہو جاتا ہے یہ بالکل صحیح ہے لیکن اس موقع پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ قبل اس سے کہ حال کے زمانہ کی مسلمانوں نے مذہب اسلام میں نئی باتیں اور اختراعی رسمیں ایجاد کیں حضرت محمد رسول اللہ کے زمانہ میں بھی اسلام کی بعینہ یہی صورت تھی مذہب اسلام ابتدا میں بہت سے برسوں تک ایک ایسا مذہب رہا جس کا منشا صرف ذات باری کی پرستش تھی۔ مگر سنہ ہجری کی دوسری صدی میں جب کہ اس کے اصول کی نسبت علماء کے خیالات قلمبند ہوئے تو اس کے چار فرقہ قائم کئے گئے یعنی حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی اور کچھ عرصہ تک مسلمانوں کو یہ اختیار حاصل رہا کہ ان فرقوں میں سے جس کسی کے مسئلہ کو چاہیں پسند کریں اور اس کی پیروی کریں لیکن جب بنی امیہ اور بنی عباس بادشاہ ہوئے تو انہوں نے ایک حکم تمام مسلمانوں کے نام اس مضمون کا جاری کیا کہ وہ ان چار فرقوں میں سے کسی ایک فرقہ کے تمام مسئلوں کو قبول کر لیں۔ چنانچہ بعد اس حکم کے جو لوگ اس کے خلاف کرتے تھے ان کو سزا دی جاتی تھی چنانچہ اسی جبری حکم کے باعث سے آزاد رائے کا اظہار مسدود ہو گیا اور مذہبی دست اندازی کا برازہ روشن ہوا مگر اس

وقت میں بھی بہت سے آدمی ایسے تھے جو خفیہ اصلی مذہب کے پابند تھے اور ظاہر ان کی یہ جرات نہ تھی کہ سوائے چند معتمد آدمیوں کے کسی سے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ایسے لوگ اس زمانہ میں اہل حدیث کہلاتے تھے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے معتقد تھے اور مندرجہ بالا چاروں فرقوں کے مسکوں کے پابند نہ تھے پس رفتہ رفتہ حکم مذکور الصد اور زیادہ تشدد کے ساتھ جاری کیا گیا یہاں تک کہ آخر کار وہ بہت سے مسلمانوں کے مذہب کا ایک بڑا اصول ہو گیا اور پھر اہل حدیث سے بھی عوام الناس رفتہ رفتہ عداوت کرنے لگے اور اصول شرع میں سچے مسلمانوں کے نزدیک وہ قابل ملامت قرار دیئے گئے۔ غرضیکہ سترائے کے شروع تک تمام مسلمانوں کی یہی حالت رہی اس کے بعد عرب میں ایک ٹکی لڑائی برپا ہوئی چنانچہ عبدالوہاب بادشاہ نجد کے بیٹے نے اپنے مخالفوں کو شکست دی اور خاص اپنے پیدا کئے ہوئے تخت پر بیٹھا مگر اس کا عقیدہ وہی تھا جو اہل حدیث کا تھا اور چونکہ وہ اپنے عہد میں سب سے زیادہ قوت رکھتا تھا لہذا اس نے علانیہ اصلی مذہب کے عقاید کی ہدایت کی اور جہاں تک ہو سکا ان کو جاری کیا اس کی وفات کے بعد اسی کے عقیدہ کا ایک اور شاخہ تخت نشین ہوا جس نے اپنے جگوس کے بعد بہت جلد مکہ معظمہ کی زیارت کی تیاری کی لیکن جس وقت اس نے مکہ معظمہ کے شریف سے

اپنے عقیدہ کے بموجب زیارت کرنے کی اجازت چاہی تو اُس نے اس کی درخواست کو قبول نہ کیا اس وقت اس بادشاہ نے کہا کہ کسی شخص کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ مسجد کو مکہ میں جانے سے روکے چنانچہ وہ اندر گھس گیا اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دونوں کو فتح کر لیا بعد اس کے اس نے ان تمام دستوروں اور رسموں کو موقوف کیا جو خالص مذہب اسلام میں لوگوں کی طرف سے داخل ہو گئی تھیں اور جو چار نشان اُس درگاہ مقدس کے اندر گویا اُن چاروں فرقوں کے پیروں کے واسطے بنائے گئے تھے اُن کو ادا بعض اولیاء اللہ کی قبروں کو جن کو بہت لوگ بیزاریت کے پوجتے تھے توڑ ڈالا۔ پھر چند روز بعد اُس بادشاہ کو محمد علی پاشا مصر نے شکست دی جس کے سبب سے وہ مجبور ہو کر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے چلا گیا۔ پس جاہل مسلمانوں کو اُن زیادتیوں سے (جیسا کہ وہ اپنی رائے میں سمجھتے تھے) جو اہل حدیث نے کی تھیں نہایت رنج ہوا جس کے سبب سے جاہل قوم ترک اور عبدالوہاب کے معتقدوں کے درمیان ایک سخت عداوت پیدا ہو گئی۔ پس اس زمانہ سے عبدالوہاب کے پیرو بجائے اہل حدیث کے وہابی کہلانے لگے۔

یہودیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معتقدوں کے ساتھ یہاں ہی سلوک کیا تھا جس کو وہ نصرانی کہتے تھے اور ہندوستان میں اہل

136120

اسلام کی حکومت میں قوم ترک اور وہ پٹھان بادشاہ جو حنفی فرقہ میں سے تھے اور مذہبی نعمن کے باکل مخالف تھے اور قوم مغل کے بادشاہوں کے عہد میں بھراکبر کے عہد کے پچھلے زمانہ کی یہی حالت رہی اس سبب سے اس زمانہ میں اہل حدیث کے پیرو یعنی وہابی بغیر اندیشہ کے اپنے مسئلوں کی ہدایت نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ اب حکومت انگریزی کے قائم ہونے کے بعد انگریزوں کے اس اصول کے باعث سے کہ وہ کسی کے مذہب میں مطلق دست اندازی نہیں کرتے ہیں اہل حدیث کے پیرو پھر خیر وار ہوئے اور انہوں نے علانیہ اور بلا خوف و خطر وعظ کہنے شروع کئے پس ہندستان کے مسلمان بھی ان سے ایسی ہی دلی عداوت رکھتے گئے جیسے کہ ترک عرب کے اہل حدیث سے عداوت رکھتے تھے اور وہ بھی ان کو وہابی سمجھتے تھے وہابیت کی تاریخ ہے جو صدر میں بیان کی گئی جس سے ڈاکٹر صاحب اس قدر مخالف ہیں۔

صفحہ ۲۲ کے حاشیہ میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ وہابیت
 حال کے زمانہ کا ہے اور یہ فرقہ اول نمازی یا جہادی کہلاتا تھا۔ سالانہ
 صاحب موصوف کی یہ محض غلطی ہے۔ نمازی یا جہادی وہ شخص ہوتے
 ہیں جو بلا تخصیص کسی قوم و فرقہ کے ایک مذہبی لڑائی میں شریک ہو جاتے
 ہیں سابق میں تمام فرقوں میں جہادی ہو چکے ہیں اور اب بھی موجود ہیں تمام

وہابیوں کو علی العموم جہادی کہنا بالکل غلطی ہے جو مذہبی لڑائی یورو مسلم
یعنی بیت المقدس میں ہوئی تھی اُس میں عیسائی بھی جہادی تھے اب میں اپنے
اگلے مضمون میں سرحد کی اُن قوموں کا مذہب اور عقیدہ بیان کروں گا جن میں
ڈاکٹر ہنر صاحب باغیوں کا لشکر قائم کرتے ہیں۔

ہندوستان کے گوشہ شمال و مغرب کی سرحد پر جو پہاڑی قومیں رہتی
ہیں وہ سُنی المذہب حنفی قومیں ہیں اور اور لوگ اُن کے ہم مذہب جس قدر
ہندوستان میں رہتے ہیں اُن سب میں وہ قومیں اپنے مذہب کی زیادہ پابند
ہیں اور جس طرح پران قوموں کو اپنے مخالف مذہب مسلمانوں کے عین فرقوں
سے عداوت ہے اس قدر اور باقی ماندہ فرقوں کو اپنے مخالفوں سے
عداوت نہیں ہے چنانچہ یہ قوم اپنے مذہب میں اس قدر سخت ہے کہ
اگر کوئی اور شخص اُن کے ملک میں جاوے تو جب تک وہ اپنے مذہبی
عقائد کو شل اُن کے نہ کرے اُس وقت تک وہاں اُس کی جان و مال کی
خیر نہیں ہوتی چند سال کا عرصہ ہوگا کہ ایک میرے دست مبارک سے
مروج شافعی المذہب ساکن ہمارے اتفاق سے سرحد کی انہیں قوموں میں
گئے تھے مجھ سے کہتے تھے کہ مجھ کو شافعی ہونے کے سبب سے اُس قوم
میں طرح طرح کی مصیبتیں اٹھانی پڑیں اور گو میں وہاں کے حسابات
بلکہ خاص مساجد میں اس تلاش کرتا تھا لیکن مجھ کو وہاں سے بچا

بھی اس پر معلوم ہوتا تھا یہ پہاڑی قومیں حنفی لوگوں کی فروعیات کو بجائے
 اصول کے لگتی ہیں چنانچہ انہی فروعیات حنفیہ میں سے ایک کتاب درمختار
 ہے جو ۱۰۸۱ ہجری یا ۱۶۶۸ء میں لکھی گئی تھی اور فروعیات حنفیہ میں
 سے یہ کتاب نہایت معتبر اور معتد علیہ ہے اس کتاب میں چند اشعار عربیہ
 اس مضمون کے درج ہیں جن میں فروعیات حنفیہ کو اور ائمہ کی فروعیات پر تخریج
 دی ہے اور اوروں کو ٹہرا لکھا ہے، انہیں شعروں میں سے ایک شعر کا
 ترجمہ یہ ہے: "خدا کی لعنت اور قہر بے شمار اس شخص پر جو امام ابو حنیفہ کا
 پیرو نہیں ہے"۔ یہ پہاڑی قومیں اولیاء کرام کے مقابر اور مزاروں کو
 خصوصاً پیر بابا کے مقبرہ کو جو بونیر میں ہے اور کا کا صاحب کے مزار کو
 جو کوٹہ میں ہے نہایت خلوص عقیدت سے پوجتے ہیں اور محبت کو صد پہاڑ
 لوگوں کے دیکھے کا اتفاق ہوا لیکن میری نظر سے آج تک کوئی پہاڑی چھان
 ایسا نہیں گذرا جو سوائے حنفی مذہب کے اور کسی مذہب کا پیرو ہو یا وہاں
 کی جانب ذرا بھی میلان خاطر رکھتا ہو۔ البتہ حیات افغانی میں جس کو گورنمنٹ
 نے ایک خیر خواہ اور ملازم مسلمان نے اردو زبان میں تصنیف کیا
 ہے جو ۱۸۶۷ء عیسوی میں لاہور میں چھپی ہے (یہ فقرہ لکھا دیکھا
 ہے) مذہب سے ملا سید میر کوٹہ کے پیرو وہاں سمجھے جاتے
 ہیں اور مذہب کے پکے پیرو حنفی المذہب ہیں ملا سید میر کے

معتقدوں کو گمراہ سمجھتے ہیں اور اکثر عثمان زئی اور ناصر اللہ کی اولاد وغیرہ جو گڑھی اسماعیل کا باشندہ تھا، اس سید میر کے طرف دار اور باقی پہاڑی قومیں ان خود سوات کی پیرو ہیں۔ پس اس فقرہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرحد کی قوموں کے عقیدہ میں وہابیت کا نام کو بھی اثر نہیں ہے۔ باری لحاظ اس بات کا ہرگز گمان نہیں ہو سکتا کہ سرحد کے پٹھانوں اور وہابیوں میں کسی طرح سازش ہو سکتی ہے چنانچہ سلسلہ ۱۸۲۷ء میں وہابیوں نے پہاڑوں میں جا کر قیام کیا اور انہوں نے اس بات کا قصد کیا کہ سکھوں پر ہم لوگ جہاد کریں اور شہید ہوں لیکن چونکہ پہاڑی قومیں ان کے عقاید کے مخالف تھیں اس لئے وہ وہابی ان پہاڑیوں کو ہرگز اس بات پر راضی نہ کر سکے کہ وہ ان کے مسائل کو بھی اچھا سمجھنے لگے البتہ چونکہ وہ سکھوں کے جوڑ بستم سے نہایت تنگ تھے اس سبب سے وہابیوں کے اس منصوبہ میں وہ بھی شریک ہو گئے کہ سکھوں پر حملہ کیا جاوے اور آخر کار وہابیوں اور پہاڑیوں نے متفق ہو کر سکھوں پر حملہ بھی کیا لیکن چونکہ یہ قوم مذہبی مخالفت میں نہایت سخت ہے اس سبب سے اس قوم نے اخیر میں وہابیوں سے دغا کر کے سکھوں سے اتفاق کر لیا اور مولوی محمد اسماعیل صاحب اور سید احمد صاحب کو شہید کیا پس ان باتوں کو ذرا اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے۔ کیونکہ

ان سے وہابیوں کی وہ تاریخ بخوبی معلوم ہوتی ہے جس کو ڈاکٹر ہنٹر صاحب پہاڑی قوموں کے ساتھ وہابیوں کی سازش خیال کیا ہے۔ ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب کے پہلے باب میں وہابیوں کے باطنی لشکر قائم ہونے کی ایک کیفیت بیان کی ہے مگر چونکہ ٹیپو کو اس تحریر میں چند در چند شبہات ہیں اس لئے میں بھی ہندوستان کے وہابیوں کی ایک مختصر کیفیت لکھتا ہوں اور جب تک میں ایک مختصر کیفیت وہابیوں کی نہ بیان کروں گا اس وقت تک یہ بات اچھی طرح نہیں کھلے گی کہ ڈاکٹر صاحب کو کن امور میں دھوکہ ہوا ہے اور اس معاملہ میں اصلی کیفیت کو ڈاکٹر صاحب نے کس مبالغہ اور زیادتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔

ہندوستان کے وہابیوں کی تاریخی کیفیت پانچ زمانوں سے متعلق ہے۔ پہلا زمانہ ۱۸۲۳ء سے شروع ہوتا ہے اور ۱۸۴۱ء تک پورا ہوتا ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں مولوی محمد اسماعیل صاحب اور سید احمد صاحب نے اُن سکھوں پر جہاد کیا تھا جو اپنی مسلمان رعایا کو تکلیف پہنچاتے تھے اور انتہا اس زمانہ کی اس وقت تک ہوئی جب کہ پشاور دوبارہ ان کے پیروں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسرا زمانہ ۱۸۴۱ء سے ۱۸۴۸ء تک یعنی پشاور کی فتح ثانی سے لے کر مولوی

محمد اسماعیل صاحب اور سید احمد صاحب کی وفات تک ہے

تیسرا زمانہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کہ یہ دونوں بزرگ شہید ہوئے اور اتہا اس زمانہ کی اس وقت تک ہے جب کہ گورنمنٹ انگریزی

پنجاب پر قابض ہوئی اور وہابی لوگ معہ عنایت علی اور ولایت علی کے سرحد

سے اپنے گھروں کو بھیجے گئے یعنی ۱۸۳۱ء سے لے کر ۱۸۴۶ء تک ہے

چوتھا زمانہ اس وقت سے مراد ہے جب کہ ولایت علی اور عنایت علی

نے دوبارہ سرحد پر حملہ کیا اور اتہا اس زمانہ کی ان دونوں کے مارے

جلنے تک ہوئی۔ — پانچواں زمانہ حال کا زمانہ ہے جس کو ڈاکٹر ہنٹر

صاحب نے صریح غلطی سے وہابیوں کی بغاوت کا زمانہ بیان کیا ہے

پس ان پانچوں زمانوں میں وہابیت کا پہلا زمانہ نہایت عمدہ تھا اور جو

کام اس زمانہ کے وہابی کرتے تھے ان سے گورنمنٹ انگریزی واقف

تھی اور کسی طرح ان لوگوں کی طرف گورنمنٹ کی بدخواہی کا گہوا نہیں

ہوتا تھا چنانچہ اس زمانہ میں علی العموم مسلمان لوگ عوام کو سکھوں

پر جہاد کرنے کی ہدایت کرتے تھے تاکہ وہ اپنے ہم وطن مسلمانوں کو اس نوع

کے ظلم و تعدی سے نجات دیں۔ اس زمانہ میں مجاہدین کے شیوا سید

صاحب تھے مگر وہ واعظانہ تھے۔ واعظ مولوی محمد امجد علی صاحب

تھے جن کی نصیحتوں سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک ایسا دلہ

انگریزوں نے اپنا جیسا کہ کسی بزرگ کی کرامت کا اثر ہوتا ہے مگر اس واعظ
 نے اپنے زمانہ میں کبھی کوئی لفظ اپنی زبان سے ایسا نہ نکالا جس سے ان
 کے ہم مشربوں کی طبیعت ذرا بھی گورنمنٹ انگریزی کی طرف سے منحرف
 ہو کر برا فروختہ ہو بلکہ ایک مرتبہ وہ کلکتہ میں سکھوں پر جہاد کرنے
 کا وعظ فرما رہے تھے اثنائے وعظ میں کسی شخص نے ان سے دریافت
 کیا کہ تم انگریزوں پر جہاد کرنے کا وعظ کیوں نہیں کہتے وہ بھی تو کافر ہیں
 اس کے جواب میں مولوی محمد امجد امجد صاحب نے فرمایا کہ انگریزوں کے عہد
 میں مسلمانوں کو کچھ اذیت نہیں ہوتی اور چونکہ ہم انگریزوں کی رعایا ہیں اس
 لئے ہم اپنے مذہب کی رو سے یہ بات فرض ہے کہ انگریزوں پر جہاد کرنے
 میں ہم کبھی شریک نہ ہوں پس اس زمانہ میں ہزاروں مسلمان اور ہشتاد
 سالن جنگ کا ذخیرہ سکھوں پر جہاد کرنے کے واسطے ہندوستان میں
 جمع ہو گیا مگر جب صاحب کمشنر اور صاحب مجسٹریٹ کو اس امر کی اطلاع
 ہوئی تو انہوں نے گورنمنٹ کو اطلاع دی۔ گورنمنٹ نے ان کو صاف
 لکھا کہ تم کو اس معاملہ میں ہرگز دست اندازی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ ان
 کا ارادہ ہے کہ گورنمنٹ انگریزی کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے۔ غرضیکہ
 ان میں یہ لوگ سکھوں پر جہاد کرنے کے واسطے سرحد پہنچے اور اس
 کے بعد ہندوستان سے برابر ان کے پاس مدد پہنچتی رہی اور گورنمنٹ بھی

اس امر سے بخوبی واقف تھی جس کے ثبوت میں ایک مقدمہ کی کیفیت
تظیراً میں درج ذیل کرتا ہوں۔

”دہلی کے ایک ہندو مہاجن نے جس کے پاس جہاد ہی لوگوں کی
امداد کے واسطے روپیہ جمع کیا گیا تھا۔ امداد کے روپیہ میں کچھ تغلب کیا اور
مسٹر ولیم فریزر صاحب بہادر متوفی کمشنر دہلی کے روبرو اس پر نالیش
ہوئی اور انجام کار مولوی محمد اسحاق صاحب مدنی کے حق میں اس دعوے
کی ڈگری ہوئی اور جو روپیہ مدعا علیہ سے ڈگری کا وصول ہوا وہ اور ذریعہ
سے سرحد کو بھیجا گیا۔ بعد اس کے اس مقدمہ کی اپیل صدر کورٹ الہ آباد
میں ہوئی۔ وہاں بھی عدالت ماتحت کا فیصلہ بجا ہی رہا۔ اس زمانہ میں
وہابیوں نے سرحد کی قوموں کی مدد سے پشاور کو فتح کیا اور بعد فتح کے
دوست محمد خان والے کابل کے بھائی سلطان محمد خان کے حوالہ کر دیا۔
مگر سلطان محمد خان نے فریب سے تھوڑے عرصہ کے بعد پشاور کو
رجحیت سنگھ کے ہاتھ فروخت کر دالا۔

مگر دوسرے زمانہ میں گویا دابیت کا زوال شروع ہو گیا تھا چنانچہ
جب پھر سکھوں کا پشاور پر قبضہ ہو گیا تو سید احمد صاحب اور مولوی
محمد اسماعیل صاحب کے پیروں کا بالکل جی ٹوٹ گیا کیونکہ ان کو معلوم ہو
گیا تھا کہ سرحد کے پٹھان ہمارے مذہب کے باعث سے ہم سے دلی

عداوت رکھتے ہیں اب ہم کو ان سے کسی قسم کی امداد کی توقع نہیں رکھنی چاہئے
 اور ہماری قبیل جماعت کسی طرح کامیابی کے ساتھ سکھوں کا مقابلہ نہیں
 کر سکتی اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ہم کو اپنے مذہب
 کی رو سے یہ جہاد جائز نہیں رہا علاوہ اس کے لوگوں کے باہم بھی اس امر
 میں اختلاف ہو گیا کہ آیا سید احمد صاحب ان کے پیشوا ہونے کی
 قابلیت رکھتے ہیں یا نہیں چنانچہ ان میں سے تو اکثر کی یہ رائے تھی کہ وہ
 اس کام کے لائق نہیں ہیں اور بعض نے اس کے خلاف بیان کیا مگر مولوی
 اسماعیل صاحب نے اس حالت میں بھی ان مجاہدوں کے دفعہ کی
 حتی الامکان کوشش کی اور ایک کتاب موسوم بہ منصب امامت لکھی
 (جو ۱۲۶۵ھ ہجری مطابق ۱۸۴۹ء عیسوی کلکتہ میں طبع ہوئی تھی) لیکن
 ان کی یہ تمام کوششیں بے فائدہ ہوئیں اور انجام کار وہ جماعت بالکل
 ٹوٹ گئی جس میں کے ہزاروں آدمی ہندوستان میں اپنے گھروں کو
 واپس چلے گئے چنانچہ من جملہ ان کے ایک نہایت مشہور و معروف
 مولوی محبوب علی تھے (جن کا انتقال ۱۸۶۵ء میں ہوا) اور دوسرے
 مولوی حاجی محمد بیگالہ کے رہنے والے تھے مگر چونکہ ان کا نکاح دہلی
 میں ہوا تھا اس سبب سے وہ کئی برس تک دہلی میں رہے اور ۱۸۶۵ء
 کو مقام الوری میں انہوں نے وفات پائی۔ شاید اس مضمون کے پڑھنے

والے اس عجیب بات کے سننے سے بھی خوش ہوں کہ مولوی محبوب علی صاحب وہی شخص تھے جن کو ۱۸۵۷ء میں باشیوں کے سرغنہ بخت خان نے عین ہنگامہ غدر میں طلب کیا اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ اس زمانہ میں انگریزوں پر جہاد کرنے کی نسبت ایک فتویٰ پر اپنے دستخط کریں مگر مولوی محبوب علی صاحب نے صاف انکار کیا اور بخت خان سے کہا کہ ہم مسلمان گورنمنٹ انگریزی کی رعایا ہیں۔ ہم اپنے مذہب کی رو سے اپنے حاکموں سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور طرہ بریں یہ ہوا کہ جو ایذا بخت خان اور اس کے رفیقوں نے انگریزوں کی میوں اور بچوں کو دی تھی اس کی بابت بخت خان کو سخت لعنت علامت کی ۔

اس زمانہ کے بعد سید احمد صاحب کے پیرو بہت ہی کم ہو گئے اور آخر کار وہ ۱۸۳۱ء میں معہ اپنے اکثر رفیقوں کے خادمی خان کی دغا بازی سے شیر سنگھ کے مقابلہ میں شہید ہو گئے اور ان کے شہید ہوتے ہی جو لوگ جہادیوں کے ہمراہ تھے ان میں سے بہت سے لوگوں نے جہادیوں کا ساتھ چھوڑ دیا مگر اور لوگوں نے ان کا دل تھامنے کے لئے مصلحتاً یہ غیر مشہور کر دی کہ سید احمد صاحب اب تک زندہ ہیں صرف بطور کرامات غائب ہو کر کسی پہاڑ کے کھوہ میں پوشیدہ ہو گئے ہیں مگر آخر کار اس دہوکہ کا حال کھل گیا تو سید احمد صاحب کے پروانے کھلے اور لوٹ

آئے اور اس زمانہ کے بعد جہاد کی امداد کے واسطے ممالک مغربی و شمالی سے
 آدمی اور روپیہ وغیرہ کا پہنچنا بالکل بند ہو گیا اور جو کچھ واقعات اس زمانہ کے
 بعد ہوئے وہ چنداں دلچسپ نہیں ہیں اس مقام پر میں یہ بات بیان
 کرتا ہوں کہ سید احمد صاحب نے پشاور پر سکھوں کا پھر قبضہ ہونے
 کے بعد اپنے اُن رفیقوں سے جو جہاد میں جان دینے پر آمادہ تھے یہ کہا کہ تم
 جہاد کے لئے مجھ سے بیعت شرعی کرو چنانچہ کئی سو آدمیوں نے اُس وقت
 بیعت کی اور یہ بات تحقیق ہے کہ جو شخص شہر شاہ کے مقابلہ میں لڑائی
 میں بچ رہے تھے اُن میں صرف آدمی تو اپنے پیشوا سید احمد صاحب کی
 شہادت کے بعد پارلویہ میں باقی رہ گئے جن میں سے اکثر لوگ پٹنہ اور دیگر
 اضلاع بنگالہ کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد مولوی عنایت علی اور
 ولایت علی ساکن پٹنہ اُن کے سردار ہوئے لیکن اُنہوں نے جہاد کے سرانجام
 میں کچھ کوشش نہیں کی اور جب پنجاب پر گورنمنٹ انگریزی کا تسلط
 ہوا تو مولوی عنایت علی اور ولایت علی معہ اپنے اکثر رفیقوں کے ۱۸۴۶ء
 میں اپنے گھروں کو واپس بھیج دیئے گئے۔ پس اس سے ہم تو یہ بات معلوم
 ہو گئی کہ خاص پٹنہ یا بنگالہ کے اور ضلعوں سے بلکہ عموماً ہندوستان سے
 روپے اور آدمی اس ولایت کے پہلے تین زمانوں میں ضرور سرحد کو بھیجے
 گئے تھے لیکن میری رائے میں یہ بات بہت کھلی ہوئی ہے کہ ان میں سے کوئی

آرمی انگریزی گورنمنٹ پر حملہ کرنے کے واسطے ہرگز نہیں گیا تھا اور نہ اُن سے یہ کام لیا گیا اور نہ اُن تین زمانوں میں کسی کو اس بات کا کچھ خیال ہوا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نیت بغاوت کی جانب مائل ہے مگر بایں ہمہ ہمارے ڈاکٹر ہنٹر صاحب اپنی کتاب کے صفحہ ۲۹ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ تیس برس کا عرصہ ہوا ہو گا جب ایک خلیفہ بطریق رسالت بنگالہ کو آیا اور وہاں اُس نے قیام کیا اور قریب و جوار کے تمام زمیندار اُس کا اعتبار کرنے لگے اور اُس نے برسی مضبوطی اور موثر بیان کے ساتھ جہاد کا وعظ کیا اور جو لشکر مرحد پر تھا اُس کے پاس بھیننے کے واسطے اُس نے پتہ کو آدمی اور لادہ پیر بھیجا۔

یہ سب ۱۸۲۱ء یا اس کے قریب کا ذکر ہے جس سے کئی برس بعد سرکار انگریزی کا تسلط ہوا تھا پس کیا ڈاکٹر ہنٹر صاحب کو فی الواقع یقین ہے کہ اُس زمانہ میں روپیہ اور آدمی اس غرض سے بھیجے گئے تھے کہ مرحد کی قوموں کو انگریزوں پر حملہ کرنے میں مدد پہنچے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ شاید ڈاکٹر صاحب اس کو تسلیم کریں گے کہ ۱۸۲۱ء سے کئی برس پہلے بھی سکھوں نے مسلمانوں کا جہاد ہورہا تھا اور غالباً اس وقت انھوں نے اُس وقت ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے وہ نسبتاً زیادہ پہلے سے ہی مسلمانوں کو

شکست دینے کے واسطے بھیجے گئے ہوں گے اب یہاں سے میں یہ
 بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو تھے زمانہ (یعنی زمانہ حال) میں بھی
 میری ان ہم مذہبوں کی نسبت جو اب ہندوستان میں رہتے ہیں کسی
 قسم کی بدگمانی کی کوئی وجہ نہیں ہے مگر چونکہ انگریز لوگ مسلمانوں
 کی عام رائے اور خیالات سے ناواقف ہیں اس لئے وہ ضرور مجھ
 کو مسلمانوں کا طرفدار سمجھیں گے اور اس سبب سے شاید میرے
 خیالات یا تحریر پر وہ بہت کم التفات اور اعتماد کریں گے لیکن اس
 امر کے سبب سے مجھ کو ایک ایسے معاملہ کے اٹلہار میں ڈرنا نہ چاہئے
 جس کو میں اپنے ذہن میں بالکل سچ سمجھتا ہوں جب مولوی عثمان علی
 اور ولایت علی ۱۸۴۷ء میں ہندوستان کو لوٹ آئے تو اس وقت سید احمد
 صاحب کے چند پیر و سرحد پر باقی رہ گئے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان دو
 شخصوں نے پٹنہ اور اس کے قریب و جوار کے آدمیوں کو اس بات کی
 غیب دینے میں ہرگز کوتاہی نہیں کی کہ وہ جہاد میں شریک ہوں اور
 کام کے واسطے روپیہ جمع کریں۔ چنانچہ وہ برابر بڑی سرگرمی سے
 کام لگاتے رہے اور جس بات کا اب تک ان کو دل سے خیال تھا
 اٹلہاراہوں نے ۱۸۵۱ء میں اس طرح پر کیا کہ وہ پھر ہندستان
 سے ہجرت کی جانتے چلے گئے مگر ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے یہ خیال کیا

ہے کہ یہ لوگ دوبارہ سرحد کو انگریزوں پر حملہ کرنے کی نیت سے گئے تھے اور انہوں نے بجائے سکھوں کے انگریزوں پر جہاد کیا تھا حالانکہ جب ان لوگوں کو انگریزوں سے کسی طرح کی کوئی شکایت نہ تھی تو پھر ان کا یہ ارادہ کرنا کسی طرح پر صحیح نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو ظلم و تعدی سکھ لوگ مسلمانوں پر کرتے تھے اُس سے ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ مسلمان سکھیوں پر کس وجہ سے حملہ کرنا چاہتے تھے واکرٹ ہنٹر صاحب نے یا کسی اور شخص نے اس بات کی کوئی وجہ نہیں بیان کی کہ مسلمانوں کے دل میں انگریزوں سے یہ عداوت دفعتاً کیونکر پیدا ہو گئی کیونکہ مسلمانوں کو انگریزوں سے کچھ عداوت نہ تھی بلکہ جو سکھ جموں میں رہتے تھے اُن پر وہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔

مجھ کو یہ سب حال اُس شخص کی زبانی معلوم ہوا ہے جس کی ملاقات خاص مولوی عنایت علی اور ولایت علی سے اُس وقت ہوئی تھی جب وہ سرحد کو جاتے تھے اس وجہ سے مجھ کو اُس کی صداقت میں کسی طرح کا کلام نہیں ہے اور یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہئے کہ وہابی اپنے مذہب میں بڑے پکے اور نہایت سچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اصول سے کسی حال میں منحرف نہیں ہوتے اور جن شخصوں کی نسبت میں یہ لکھ رہا ہوں وہ اپنے بال بچوں اور مال و اسباب کو

گورنمنٹ انگریزی کی حفاظت میں چھوڑ گئے تھے۔ اور ان کے مذہب میں اپنے بال بچوں کے محافظوں پر حملہ کرنا نہایت ممنوع ہے۔ اس لحاظ سے اگر وہ انگریزوں سے لڑتے اور لڑائی میں مارے جاتے تو وہ بہشت کی خوشیوں اور شہادت کے درجہ سے محروم ہو جاتے بلکہ اپنے مذہب میں گنہگار خیال کئے جاتے۔ ہم کو یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے۔ کہ وہابیوں کی باقی ماندہ جماعت سرحد پر نہایت قلیل رہ گئی تھی اور پہاڑی قومیں ان کے مذہب کے باعث سے ان سے سخت عداوت کرتی تھیں پس جب ہم ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی کتاب میں اس قسم کے فقرے پڑھتے ہیں کہ "وارڈو لہوزی صاحب نے اپنے دوسرے مراسلہ میں سرحد کی ان قوموں پر حملہ کرنے کی تجویز کی نسبت کچھ بحث کی تھی جن کی بے ہودہ عداوت کو جو ان کو کفار کے ساتھ تھی۔ ہندوستان کے متعصب معتقد وہابیوں نے نہایت درجہ تک بھڑکا دیا تھا (صفحہ ۱۲) تو ہم کو بلکہ ہر ایک شخص کو ہنسی آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب شاید اس نہایت ضروری امر کو بھول گئے ہیں کہ یہ پہاڑی قومیں قدیم زمانہ سے سرکش اور مفسد ہیں اور جو قومیں ان کی سرحد پر رہتی ہیں خواہ وہ کافر ہوں یا مسلمان ان کو انہوں نے کبھی چین نہیں لینے دیا اور ہر امتیاز کسی کے خود ہی کے مسلمان باو شاہوں اور سکھوں کے ساتھ

لڑتے رہے ہیں اور مثل اس آرٹینڈ کے باشندے کے جو میدان میں تماشائیوں سے خواہ مخواہ جنگ و جدال کا خواہاں ہوتا تھا۔ جب تک اس قوم سے کوئی شخص لڑنے کے لئے موجود ہوتا تھا اس وقت تک اس کو اس بات کی کچھ پروا نہ ہوتی تھی کہ وہ شخص کون ہے۔ یہاں تک کہ نادر شاہ سا شخص بھی جو بڑا ظالم تھا اور جس کے نام سے تمام ملک ہندوستان لڑتا تھا ان کو ہرگز اپنا مطیع نہ کر سکا۔ اور ولایت علی اور عنایت علی اور ان کے قلیل ہمراہیوں کی نسبت اب تک کوئی بات ایسی نہیں معلوم ہوئی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ ہندوستان میں گورنمنٹ انگریزی پر حملہ کرنے کا منصوبہ رکھتے تھے۔ چنانچہ ۱۸۵۱ء سے چند برس بعد ان کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ان کے تمام ہمراہی ابھر اُدھر چلے گئے۔

البتہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک یہ مولوی سرحد پر مقیم رہے اس وقت تک آدمی اور روپیہ ٹپنہ اور بنگالہ کے دیگر اضلاع سے سرحد پر پہنچتا رہا لیکن کسی شخص کو یہ یقین نہ تھا کہ وہ انگریزوں پر حملہ کرنے میں کام آویں گے اور نہ یہ امر کچھ قرین قیاس ہے کہ ایسی کمزور فوج ایسی زبردست انگریزی سلطنت کے تباہ کرنے کا کام کرے پس میرے علم و یقین کے موافق وہاں بیت کے پانچویں زمانہ کو کبھی جہاد سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ

مولوی ولایت علی اور عنایت علی کے انتقال کے بعد جہاد کے سرانجام کے واسطے بنگالہ سے نہ تو روپیہ بھیجا گیا اور نہ آدمی گئے۔ البتہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے بعد ہندوستان کے بعض رکنش آدمی جن کے ساتھ کچھ باغی بھی تھے ملکا اور ستانا واقعہ ترائی نیپال اور بیکانیر اور راجپوتانہ کے بیابانوں میں جا رہے تھے اور وہاں ان کے جا رہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے ان مقامات کو اس سنگین سزا سے بچنے کے لئے اس کا مقام خیالی کیا تھا جو غدر کے سبب سے ان ایام میں لوگوں کو سرکار کی طرف سے ہوئی تھی اور جو لوگ گوشہ شمالی و مغرب کی سرحد کو بھاگ گئے تھے ان کا ایک عام خوف سے ایک موقع پر جمع ہو جانا ایک عقلمندی کی بات تھی حالانکہ اس مجمع میں خاص مسلمان ہی نہ تھے بلکہ ہر قوم کے ہندو اور مسلمان سب تھے۔ پس ان لوگوں کی نسبت یہ خیال کرنا جیسا کہ ڈاکٹر ٹرنٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ پر حملہ کرنے کی نیت سے جمع ہوئے تھے میرے نزدیک، ایک ایسی بے ہودہ بات ہے کہ اس کی جانب کوئی دانشمند التفات نہ کرے گا البتہ یہ بات ممکن ہے کہ ان مفذوروں کی جماعت میں سے بعض شخص ایسے بھی ہوں جو اپنے گھروالوں سے ہندوستان میں خط و کتابت رکھتے ہوں اور اس بات کا بھی کچھ تعجب نہیں ہے کہ ان کے عزیز اقارب ان کو روپیہ پیسہ بھیجتے ہوں اس لئے کہ ان

کی بغاوت کے سبب سے ان کے قریبی لوگوں پر یہ بات لازم نہ تھی کہ وہ
 ان سے خط و کتابت نہ کرتے بلکہ ایسی ہی حالت میں اپنے یگانہ اپنے کا زیادہ
 خیال کیا کرتے ہیں اور پاس محبت سے ایسے شخصوں کی مدد کرنا گویا اپنے ذمہ
 فرض سمجھتے ہیں پس فلان غالب یہ ہے کہ ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی اس خیال
 بندی کے واسطے کہ "گورنمنٹ انگریزی پر جہاد کرنے کے واسطے برابر
 انتظام کے ساتھ روپیہ اور آدمی یہاں سے پہنچتے تھے" بلاشبہ یہی
 معاملہ ایک بڑی بچی بنیاد ہوئی ہوگی۔ اور دوسری وجہ اس خیال کی شاید
 یہ ہوئی ہو کہ ہندوستان سے اخوند سوات کے پاس روپیہ جانا تھا مگر جو
 لوگ پیرے اس مضمون کو پڑھیں گے وہ غالباً اس بات سے واقف ہوں
 گے کہ مسلمانوں کی شریعت میں ہر مال دار مسلمان پر سال کے اخیر میں وہ
 اپنی مالیت کا چالیسواں حصہ خدا کے واسطے نکالنا فرض ہے اور اس
 چالیسویں حصہ کو ان کی شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں پس گو بہت سے
 مسلمان اپنی شریعت کے اس فرض کو ادا نہیں کرتے اور اس صورت
 سے اپنے ہم جنسوں کا فائدہ نہیں چاہتے لیکن جو بچے مسلمان وہابی کہلاتے
 ہیں باہن کی طبیعت کا میلان اس سچے عقیدہ و مابیت کی طرف ہے
 وہ اس فرض کو بھی مثل اور فرضوں کے نہایت مضبوطی اور احتیاط
 کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جو روپیہ وہ اپنے خزانہ میں سے زکوٰۃ کے طور

پر نکالتے ہیں اس کو حقیقی الامکان اپنے قرب و جوار کے مساکین اور
 ان مسافروں میں تقسیم کر دیتے ہیں جن کا گذران قصبوں اور دیہات میں
 ہو۔ اور مسافر و مساکین کے علاوہ ان نامی گرامی منوکل عالموں اور
 عابدوں کو دے دیتے ہیں جو ترک تعلق کر کے گوشہ عزلت میں بیٹھے
 ہوں اور ان کے سوائے جو طبایع مسجدوں وغیرہ میں رہتے ہیں ان کی
 تعلیم کے واسطے بھی دے دیتے ہیں اور اس رفاہ کے کام اور نیک فعل
 میں ان پر مذہب کی رو سے کچھ یہ بات فرصت نہیں ہے کہ جس شخص
 کو وہ زکوٰۃ کا روپیہ دیں اس کے حالات کی تحقیق بھی کر لینا کہیں مگر
 ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کو بغاوت میں مدد دینے کے
 لئے ان سے محفوظ رہنے کا اس قدر اندیشہ ہو گیا ہے کہ اب وہ مسافروں
 وغیرہ کو اس قسم کا روپیہ نہیں دیتے اور اکثر اوقات اس باب میں احتیاط
 کرتے ہیں اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو مسلمان زکوٰۃ دینے
 والے ہیں وہ ضرور اس الزام میں مشتبہ ہیں۔ اخوند سوات کی نسبت
 مجھ کو بھی گمان ہے کہ بلاشبہ اس کے پاس بہت سے دولت مند
 مسلمان زکوٰۃ بھیجتے ہوں گے لیکن جیسے اس بات کا گمان ہے
 اسی طرح پر اس بات کا یقین ہے کہ اخوند سوات وہابی نہیں
 ہے اور جو روپیہ اس کے پاس پہنچتا ہوگا اس کو گورنمنٹ پر جہاد

کرنے سے کچھ سروکار نہ ہوگا۔ دہلی میں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب
 مرحوم کا مدرسہ اور شاہ غلام علی صاحب خانقاہ دونوں ایسے مقام
 تھے کہ وہاں علاوہ ہندوستان کے تمام دنیا میں سے روپیہ پیسہ آتا
 تھا۔ پس اگر کوئی شخص یہ بات کہہ دے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب
 کے مدرسہ اور خانقاہ میں جہاد کے واسطے روپیہ آتا تھا تو اس وقت
 یہ بات بھی تسلیم کی جاوے گی کہ اخوند موات کے پاس جہاد کے واسطے
 روپیہ جاتا تھا۔

یہ ہم نے ہندوستانی و ماہیوں کی گویا مختصر تاریخ بیان کی ہے
 اور میں درخواست کرتا ہوں کہ جب وہ ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی کتاب
 کی نسبت میری رائے کو پڑھیں تو وہ اس مختصر تاریخ کا ضرور خیال
 رکھیں میں یقین کرتا ہوں کہ میرے اس مضمون سے یہ بات بخوبی ثابت
 ہوگئی کہ ہندوستان کے و ماہیوں کا وہ جہاد جس کو ڈاکٹر ہنٹر صاحب
 نے گورنمنٹ انگریزی کے متعلق بیان کیا ہے۔ صرف سکھوں کے
 مغلوب کرنے کے واسطے ہوا تھا اور گویا غیوں کی اس جہاد
 نے جو مقام ملکا اور ستانا میں رہتے تھے ۱۸۵۷ء کے بعد ہندو
 گورنمنٹ کو کسی قسم کی تکلیف دی ہو لیکن سرحد کی جہاد کو جس
 میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوں ہرگز جہاد نہیں کہتے

نہیں کر سکتے جب ہم ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی کتاب کھولتے ہیں تو
 ہم اس کے اول ہی صفحہ میں یہ فقرہ درج پاتے ہیں "بکئی سال سے
 ہماری سرحد پر باغیوں کی ایک جماعت نے شورش مچا رکھی ہے اور
 اکثر اوقات وہاں کے متعصب گروہوں نے ہمارے لشکر پر آکر حملہ کیا
 ہے اور وہاں میں آگ لگا دی اور ہماری رعایا کو قتل کیا چنانچہ ہماری
 فوج کو ان کی پورتن کی وجہ میں مرتبہ سرحد پر بڑی بڑی لڑائیوں میں جانا
 پڑا۔ پس ڈاکٹر صاحب کی یہ تحریر نہایت لطف کی ہے کیونکہ اس کے
 مطالب کو ان الفاظ سے مزین اور مستحکم کیا ہے۔ "باغیوں کی جماعت"
 "وہ متعصب گروہوں" لیکن ہمارے مضمون کے ایسے پڑھنے والے
 جو قصبات سے بری ہیں فوراً ڈاکٹر صاحب سے یہ بات دریافت کریں
 گے کہ اس جماعت سے صاحب موصوف کن لوگوں کو مراد لیتے ہیں اگر
 صاحب موصوف اس جماعت سے ان دنوں کی طرف اشارہ کرتے
 ہیں جو سکھوں پر جہاد کرنے کے واسطے سرحد پر سکونت پذیر ہوئے تھے
 تو میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بیان محض بے اصل ہے اور ان کی مراد
 اس جماعت سے وہ لوگ ہیں جو ۱۸۵۷ء کے بعد ملکا اور سنانا میں
 جا رہے تھے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ تو اس
 صورت میں ڈاکٹر ہنٹر صاحب کے اس سوال کا کیا مطلب ہوگا کہ

”کیا ہندوستان کے مسلم مالوں پر اپنے مذہب کی رو سے
ملکہ معظمہ پر جہاد کرنا فرض ہے“ کیونکہ ان لوگوں کے فتنہ و فساد
کو اس سے کیا تعلق ہوگا۔

ڈاکٹر منٹر صاحب اپنی کتاب کے اول صفحہ میں لکھتے ہیں کہ
”بارہا سرکاری تحقیقاتوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہندوستان
کے تمام اضلاع میں سازش و فساد کا گہرا جال پھیل رہا ہے
اور پنجاب سے آگے جو پہاڑوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ وہاں
سے لے کر ان گرم میدانوں تک جن میں سے گزر کر دریائے
گنگا سمندر میں گرتا ہے برابر باغی لوگ بستے ہیں اور سرکاری
راستوں سے برابر دو ہزار میل تک یہ لوگ ڈوپیر اور آدمی منزل
بمقابل باغیوں کے لشکر میں بھیجتے ہیں اور اس سازش میں
اکثر دولت مند اور نیز فہم لوگ بھی شریک ہیں مگر وہ اپنے
روپیہ کو بڑے انتظام اور ہوشیاری سے روانہ کرتے ہیں۔
پس ایسے امور کے لحاظ سے گویا اب بغاوت کا نہایت خطرناک
کام بمثلہ ایک سا ہو گا کیسے ہو گیا ہے۔“

پس اس فقرہ کے دیکھنے سے اور جو فقرہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب
کے آغاز میں لکھا ہے اس کے دیکھنے سے اس بات کا یقین ہوتا ہے

کہ یہ سازش بنگالہ کے مسلمانوں نے انگریزی حکومت کے تہ و بالا کرنے کے واسطے علانیہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کی ہوگی۔ حالانکہ میری دانست میں ڈاکٹر ہنٹر صاحب بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ سازش بغاوت کے علاوہ اور امور میں بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ میری اور ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی دونوں کی رائے میں اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہندوستان میں کبھی سکھوں پر حملہ کرنے کے واسطے بھی یہ سازش ہوئی تھی۔ پس اس سازش کو گورنمنٹ ہند کے مطالب کے خلاف بیان کرنا اور اس کے سبب سے تمام فرقہ اہل اسلام کی جانب سے عام لوگوں کو بدظن کرنا ہرگز سجا نہیں معلوم ہوتا بعد اس کے صفحہ ۱۱ میں ڈاکٹر صاحب تحریر فرماتے ہیں :-

”جو لوگ متمول ہیں وہ تو اس طرح یہ سازش میں شریک ہیں باقی اور جو مسلمان ہیں وہ علی العموم اس فکر میں ہیں کہ آیا ہم پر جہاد کرنا فرض ہے چنانچہ تھوڑے عرصہ سے ہندوستان کے انگریزی اخبار نویس اس بات پر توجہ دہی اٹھاتے ہیں کہ جو مسلمان سرکار کے بڑے خیر خواہ ہیں وہ اس امر کی تحقیق میں نہایت سگرم ہیں کہ آیا ہم بغیر کسی طرح کی اخروی خرابی کے جہاد کے فرض سے بچ سکتے ہیں یا نہیں“

اس فقرہ کو دیکھ کر میں بے تامل یہ بات کہتا ہوں کہ میرے ہوطنوں
کی نسبت آج تک ایسے تحقیر آمیز کلمات کسی شخص نے نہیں کہھے
اور ایسی بے جا نحر کسی نے نہیں کی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
شاید ڈاکٹر ہنٹر صاحب کو ہندوستان کے مسلمانوں کے خیالات
سے کچھ آگاہی نہیں ہے اور جس بنیاد پر انہوں نے اپنی دانست
میں ان باتوں کو صحیح سمجھ رکھا ہے وہ شخص پوچ ہے ۔

مسلمانوں نے جو اسباب میں بحث و گفتگو کی تھی کہ آیا ہم پر
جہاد فرض ہے یا نہیں اس کا یہ سبب نہ تھا جو ہنٹر صاحب خیال
فرماتے ہیں کیونکہ جو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں وہ کچھ اس
بات کے محتاج نہ تھے کہ جو مسائل ان کے مذہبی ہدایت پر مبنی ہیں
وہ ان کو از سر نو سکھاتے جاویں بلکہ درحقیقت وہ ان سے خوب
واقف تھے اور ایسی مباحثوں سے ان کا اصلی مطلب صرف یہ
تھا کہ بعض ناواقف لوگوں کی غلط بیانی سے جو اسباب میں
ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے انگریزوں کی طبیعت
برہم ہوتی تھی اس برہمی سے ایک طرح کی مضرت ہندوستان
کے مسلمان اپنے حق میں سمجھتے تھے اور اس مضرت کو وہ اس
طرح پر دفع کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کی اس غلط بیانی کی اصلاح

کریں جس سے ایک غلط الزام اُن پر لگتا ہے۔ چنانچہ بعض اخبار
 نویسوں نے جو اسباب میں کچھ لکھا لکھا یا تھا اول انہوں نے
 اس کا کچھ خیال بھی نہیں کیا مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس
 معاملہ میں طول ہوتا جاتا ہے اور ہمارے ذمہ ایک غلط مذہبی
 تہمت لگتی ہے اور سرکار کے ساتھ بدخواہی کرنا گویا مسلمانوں
 کا ایک فرض ٹھہرتا ہے۔ اس وقت انہوں نے جمہور ہو کر اُن
 ققروں کو چھاپنا ضروری سمجھا جن کا ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے حوالہ
 دیا ہے۔ حالانکہ یہ فقرے کچھ آج کے نہیں ہیں بلکہ صدیوں سے
 موجود ہیں اور ہمیشہ مسلمان اُن کے معتقد رہے ہیں۔ صفحہ ۱۲
 میں ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اُن باغیوں کا ذکر کیا ہے جو سرحد پر
 رہتے ہیں اور انہیں کے ذیل میں سید احمد صاحب کے بھی حالات
 بیان کئے ہیں اور جس طرح پر وہا بیت کے مخالفوں نے مذاق
 سے یہ کہہ دیا تھا کہ سید احمد صاحب گویا ایک پتھر ہیں اور اُن
 کے فلاں شخص چار خلیفہ ہیں اسی طرح پھر ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے
 بھی اُن کو پتھر لکھا ہے اور صفحہ ۱۳ میں بیان کیا ہے کہ اُن کے
 خلیفہ بھی تھے اور پتھر بھی ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے کہ :-
 سید صاحب نے اپنے گماشتے اس واسطے مقرر کر دیئے

تھے کہ جو بڑے بڑے قصبے اُن کی راہ میں واقع تھے وہاں
جا کر وہ لوگ تجارت کے منافع میں سے اپنا ایک محصول
لیا کریں۔“

مگر ہماری دانست میں ڈاکٹر صاحب کے اس بیان کے واسطے
کچھ سند نہیں ہے۔ صفحہ ۱۷ میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ :-
”سید احمد صاحب نے اُن خلیفوں کی ذیوی طبع کو اپنے
لوٹ کھسوٹ کے بڑے بڑے وعدوں پر بہت کچھ بڑھا رکھا
تھا اور اُن کے عقیدہ کو اس بات پر پکا کر دیا تھا کہ مجھ کو
خداوند تعالیٰ نے تمام کفار یعنی سکھوں سے لے کر چین
والوں تک کے نسبت و نابود کرنے کا حکم دیا ہے۔“

مگر جب ہم سید احمد صاحب اس التجا سے کہ ”تمام مسلمان سکھوں
پر جہاد کرنے میں شریک ہوں۔“ ڈاکٹر صاحب کے بیان کو مطابق
کرتے ہیں تو ہم کو چین والوں کے ذکر کا کہیں پتہ بھی نہیں ملتا پس
امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم کو از راہ مہربانی اس امر سے ضرور مطلع
فرماویں گے کہ انہوں نے چین والوں کا ذکر کہاں سے لیا ہے اور اس
کی کیا سند ہے۔ صفحہ ۱۷ میں ڈاکٹر صاحب موصوف بیان فلتے ہیں
”شمالی ہندوستان کے اُن سرداروں اور راجاؤں نے جو دل

یہی کچھ ناراضی تھی پر اب سید احمد صاحب کے لشکر کو فوجیں
بھیجیں نہیں۔"

اگر ڈاکٹر صاحب اس مقام پر اپنا مطلب زیادہ وضاحت کے ساتھ
بیان کرتے تو نہایت مناسب ہوتا کیونکہ اس فقرے سے کسی شخص کو صاف
صاف یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ ناراضی سردار کون تھی اور وہ کس سے
ناراض تھی۔ علاوہ اس کے جو ماجرا کوہ ہمالیہ میں واقع ہوا تھا اس کے
بیان میں صاحب موصوف نے اپنی فہم و تخیل سے زیادہ کام لیا ہے۔
اور اس کے بعد فقرہ ذیل میں اس سے کبھی کچھ زیادہ خیال بندی فرمائی ہے

"سید احمد صاحب نے جو خلیفہ ۱۸۲۱ء میں مقام شہید
کئے تھے ان میں سے وہ شخص سردار کی جانب گئے اور انہوں نے
وہاں جا کر اس بات کو لوگوں کے خوب ذہن نشین کیا کہ سید احمد
صاحب نے انتقال نہیں فرمایا بلکہ وہ صرف بطور کرامت
غائب ہو گئے ہیں آئندہ کسی مناسب وقت میں ایک ملکوتی
فوج لے کر ظاہر ہوں گے اور ہندوستان سے کفار کو نکال
دیں گے۔"

یہاں بعض افتراء اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس
بیان کو باجوہ کے ساتوں عقیدہ کے اس معنی کی تصدیق کے واسطے

دین کیسے ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے بیان فرمائے ہیں شائد ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کسی ایسے شخص کی زبانی سنی ہوگی جو وہابیوں کے مخالف عقیدہ رکھتا ہوگا۔ یا وہابیوں کے برابر ایک جھوٹا الزام لگانے کے واسطے آمادہ ہوگا کیسے افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں مسلمانوں کے عقائد بیان کرنے میں نہایت پوری باتوں پر بھروسہ کیا ہے۔ اور ایک ایسے عالم نے صریح ظلمت و نور میں امتیاز نہیں کی جس کے سبب سے اس کی ہوشیاری میں بڑا بڑھ لگتا ہے۔ ایک اور فقرہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے کہ جو لنگیر اپنی رعایا کے دلوں میں اپنی محبت کا تخم بونا چاہتے ہیں وہ ہرگز ایسے فقرہ کو نہ لکھیں گے جن سے انکے منہ میں خلل پڑتا ہے۔ وہ فقرہ یہ ہے

”ہر ایک مسلمان نے جو اس قدر گرم تھا کہ عیسائی گورنمنٹ کے عہد میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اپنی کمر باندھی اور ستانا کے لشکر میں جانے کو مستعد ہوا“

پس تمام ایسے مسلمانوں کی نسبت جو ہندوستان میں چپ چاپ بیٹھے تھے یہ کیسی عام تہمت ہے معلوم ہوتا ہے شائد ڈاکٹر صاحب اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے مذہب میں خصوصاً وہابیوں کے عقائد کے موافق اس باب میں کیا ہدایت ہے یا شائد ڈاکٹر

صاحب ویدہ ورافستراؤن کے معنی غلط بیان کرتے ہیں۔ وہابی لوگ اپنے رسولؐ کے احکام کی سچی سچی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہ بات مشہور ہے۔ کہ جب آنحضرتؐ کے زمانہ میں مکہ کے مسلمانوں کو ازیت پہنچی تو آنحضرتؐ نے اپنے پکے پیروؤں کو حکم دیا۔ کہ وہ حبش کی عدیساہی سلطنت میں جا کر پناہ لیں۔ پس اب یہ بات کہنا کہ پیسے مسلمان انگریزی سلطنت میں خاموش نہیں رہ سکتے تھے اور سرحد پر جانا چاہتے تھے۔ محض افترا ہے۔ کیا ڈاکٹر ہنٹر صاحب کے نزدیک جو مسلمان ہندوستان میں باقی رہے تھے ان میں کوئی بھی پکا مسلمان نہ تھا۔ میں نے یہ بیان کیا تھا۔ کہ جو لوگ جہاد کے واسطے سرحد پر جمع ہوئے تھے۔ وہ گورنمنٹ انگریزی پہ جہاد کرنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ میرے اس بیان کی تصدیق ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی اس مٹھری سے ہوتی ہے۔ جملہ کی کتاب کے صفحہ ۱۳ میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسی سال یعنی ۱۸۵۷ء میں انہوں نے ہمارے ایک رفیق یعنی ریاست امب کے سردار پر حملہ کیا جس کے سبب سے انگریزی فوج کا رواد کرنا ضروری معلوم ہوا۔

بعد اس کے ڈاکٹر صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ
 میں ان زیادتیوں اور لوٹ کھسوٹ اور قتل و قتال کا مفصل
 ذکر نہیں کرتا جن کے باعث سے ۱۹۵۵ء میں گورنمنٹ انگریزی
 کو سرحد کی قوموں سے لڑنا پڑا۔ اور اس عرصہ میں سرحد کی
 قوموں کو ہمیشہ متعصب مسلمانوں نے گورنمنٹ انگریزی کی
 مخالفت پر براہِ نیچتہ رکھا۔

پس میں پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اپنے اس بیان کی سند
 کیا رکھتے ہیں اور ان کو کیسے معلوم ہوا کہ سرحد کی قوموں کی یہ دائمی
 مخالفت متعصب مسلمانوں کے براہِ نیچتہ کرنے سے تھی۔ اگر صاحب موصوف
 نے اپنے اس خیال کو اس بنا پر پیدا کیا ہے کہ سرحد کی قومیں سیکڑوں
 برس سے ان لوگوں سے ساتھ جنگ و پرخاش رکھتی تھیں جو ان کے
 متصل رہتے تھے۔ تو میری دانست میں صاحب موصوف کی جانب
 سے ہمارے مسلمانوں پر ناحق کی ہمت ہے اور مجھ کو اس کے سبب
 سے سخت حیرت ہے۔ کیونکہ وہ قومیں تو خود ہی اس تکلیف انگیز اور
 پرکینہ ہیں کہ ان کو کسی کی ترغیب و تحریک کی ضرورت ہی نہیں ہے
 اس کے بعد صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ

اس عرصہ میں یعنی ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ء میں ان قوموں نے

سنانا میں حقے بنظر دانشندی یہ کام کیا۔ کہ خود تو سرکاری
 فوج سے علانیہ مقابل نہیں ہوئے مگر درپردہ سرحد کی قوموں کے
 دلوں میں جوش و خروش پیدا کرتے رہے۔ اور تعصباتہ انڈیا ان
 کی طبیعتوں میں ڈالتے رہے۔

مگر ان کے اس بیان سے میرے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے کہ جس
 جہاد کا منصوبہ ہندوستان میں ہوا تھا وہ سکھوں کی نسبت تھا اور منٹ
 انگریزی پر حملہ کے واسطے نہ تھا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جو لوگ مذہبی جوش
 سے پیدا کرنے میں ایسے سرگرم تھے کہ وہ اپنے جوش میں اکثر سکھوں سے
 لوٹے تھے وہ برس تک گورنمنٹ انگریزی پر حملہ کرنے سے باز نہ رہتے۔
 اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کو میری دانست میں سب لوگ تسلیم کریں گے۔
 مگر ڈاکٹر ہنٹر صاحب اس قابل تسلیم بات سے اس لئے اپنی لاعلمی
 ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے سبب سے ان کا یہ قصہ نہایت پرے تاثر ہو
 جاوے اور جو مزامہ انہوں نے اپنی کتاب کے واسطے تجویز کیا ہے۔
 جس کا ترجمہ یہ ہے کہ

”کیا ہندوستان کے مسلمانوں پر بلکہ معظریہ جہاد کو فرض ہے“
 اس مزامہ کے معنی کو تقویت حاصل ہو۔ اب ہم سنہ ۱۸۵۷ء و ۱۸۵۸ء و ۱۸۵۹ء
 کا ذکر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہنٹر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ۱۸۵۷ء

ہیں ستانا کے باغیوں نے گورنمنٹ انگریزی پر حملہ کرنے کے واسطے ایک
 عام سازش کرنی چاہی اور نہایت جرأت کے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ
 انگریزی سے اس بات کا تقاضا کیا کہ وہ ان کو ایک تادان کے وصول
 میں مدد دے۔ اپنی کتاب کے حاشیہ میں ایک مقام پر صاحب موصوف
 نے خاص کر یہ بیان کیا ہے کہ قوم پوسٹ نڈی اور بیچ تار بھی اس سازش
 میں شریک تھیں۔ بسچ میں یہ بات جانتا ہوں کہ البتہ یہ پھیلی دونوں
 قومیں ۱۸۵۷ء میں گورنمنٹ انگریزی سے لڑنے کا ضرور ارادہ رکھتی
 ہونگی۔ اس لئے کہ اس ہنگامہ میں لوٹ کھسوٹ اور دیوی قانڈہ
 کا نہایت عمدہ موقع حاصل تھا۔ اور اس عرصہ میں بلا پشیم
 بہت سی اور قومیں بھی اس بات پر ایسی آمادہ تھیں کہ ان کو کچھ
 ستانا کے باغیوں کی تحریک کی ضرورت نہ تھی۔ علاوہ اس کے
 اس بات کو سن کر ہر شخص تعجب کریگا کہ جب ۱۸۵۷ء میں ستانا
 کے باغیوں کی جانب سے ایسی عام سازش ہوئی تھی۔ تو صرف
 ایک ہی برس بعد یعنی ۱۸۵۷ء میں ستانا اور سرحد کی قوموں کے
 باہم کیوں اس قدر نفاق ہو گیا۔ کہ ان قوموں نے ان پر حملہ کیا۔ اور
 ان کا بڑا متعصب سردار سید عمر شاہ نامی جس کا ذکر صفحہ ۵۱ کے
 حاشیہ میں ہے۔ اس حملہ میں مارا گیا۔ میری دانست میں تو اس

سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ پہاڑی قوموں میں ان کا کچھ رعب نہ تھا۔
 ڈاکٹر ہنٹر صاحب کا بیان ہے۔ کہ یہ لوگ قرب و جوار کے پہاڑی
 باشندوں سے محصول لیا کرتے تھے۔ (صفحہ ۲۳) مگر میری یہ رائے
 ہے۔ کہ عنایت علیٰ اور ولایت علیٰ کے انتقال کے بعد چند آدمی پہلی
 جماعت میں کے رہ گئے تھے۔ اور وہ اس قدر کمزور تھے۔ اور خود
 اہلیں میں باہم اس قدر نفاق تھا کہ وہ اس قسم کا ارادہ ہرگز نہیں
 کر سکتے تھے۔ البتہ ۱۸۵۷ء میں اور اس کے بعد کچھ سرکاری فوج کے
 بگڑے ہوئے سپاہی اور کچھ اور لوگ سنانا میں جمع ہو گئے تھے اور
 ان میں ہندو اور مسلمان سب تھے اور ہمارے پہلے بیان کے موافق
 یہ وہی لوگ تھے جو ہندوستان سے جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ اب
 ہم کو خود ڈاکٹر ہنٹر صاحب کے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی (صفحہ
 ۲۳) کہ ۱۸۵۷ء سے لے کر ۱۸۵۸ء تک ان متعصب مسلمانوں اور
 انگریزی فوج میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ جن کا ڈاکٹر ہنٹر صاحب
 نے لکھا ہے۔

البتہ ۱۸۵۷ء کے بعد کئی لڑائیاں ہوئیں۔ لیکن ان لڑائیوں سے
 کیا نتیجہ نکلا۔ میری دانست میں تو ان سے صاف صاف یہ نتیجہ
 نکلا۔ کہ جو کچھ اس کے بعد ظہور میں آیا۔ اس میں اغوا کرنے والے

سرکاری فوج کے باغی سپاہی تھے۔ سید احمد شاہ صاحب کے گروہ میں سے ایک شخص بھی اس میں شریک نہ تھا۔ اور جس طرح سے ڈاکٹر ہنٹر صاحب کے اور اقوال کی سند نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے اس قول کی بھی اصل نہیں ہے۔ کہ جو شعلہ ہندوستان میں بھڑکا تھا اس شعلہ کو ہندوستان کے متعصب مسلمان اور زیادہ بھڑکاتے تھے جو ہنگامے گورنمنٹ انگریزی کے مقبوضہ دیہات میں بچوں کی چھدی اور غارتگری اور آتشزدگی وغیرہ کے ظہور میں آئے ہیں۔ ان میں سرحد کی قوموں کی بہت کچھ سازش اور شرکت تھی پس ان ہنگاموں کو سید احمد صاحب کے پیروؤں کی طرف منسوب کرنا اور ان کے باعث سے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو متہم کرنا نہایت ہی نازیبا ہے۔

ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی کتاب کے باب اول کے آخر میں امیلا کی لطافت اور سرحد کی قوموں کے اس فساد کا بھی ذکر ہے جو ۱۸۵۷ء میں انہوں نے کیا تھا۔ مگر اس مقابلہ کی نسبت میری یہ رائے ہے۔ (اور جو انگریزی افسر اس موقع پر موجود تھے وہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں) کہ ان کا یہ مقابلہ مقام لکا کے باغیوں کی محبت کے سبب سے نہ تھا بلکہ گورنمنٹ انگریزی نے جو ان کی سرحد کے خلاف

ان کے ملک میں ہو کر حملہ کیا تھا۔ اس سبب سے وہ ناراض ہو گئی تھیں۔ مگر ان کی ناراضی بھی حق بجانب تھی۔ اگر ان کو یہ اطلاع ہوتی۔ کہ ہم صرف درہ امیلا سے راستہ چاہتے ہیں۔ تو غالباً وہ سب گورنمنٹ انگریزی کی طرف راہ پوئیں۔ مگر ان کو ہمارے منصوبوں کی اطلاع نہوتی۔ اس سبب سے ان کے دل میں شبہ پیدا ہوا۔ اور اسی شبہ کے سبب سے انہوں نے سناٹا کے گروہ کی طرف راہ کی۔ مگر میں یقین کرتا ہوں۔ کہ ایسے موقع پر اگر بجائے پہاڑی قوموں کے انگریز لوگ ہوتے اور ان کو ایسی صورت پیش آتی۔ تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔

صفحہ ۳۹ میں ڈاکٹر ہنڈر صاحب نے محمد اسحاق اور محمد یعقوب احمد پوری عبداللہ ان میں سرداروں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں لکھا کہ یہ تینوں سردار کہاں سے آئے تھے آیا پٹنہ سے آئے تھے یا جنوبی بنگالہ سے یا شمالی ہندوستان سے یا کہیں اور سے آئے تھے حالانکہ ہر شخص ان کے حالات کی تفتیش اور تحقیق کا خواہاں ہے۔ میں ان کی ناموں سے محض ناواقف ہوں۔ اور گو میں نے ان کی نہایت تحقیقات کی۔ مگر مجھ کو کہیں پتہ نہیں لگا۔ ہنڈر صاحب نے گورنمنٹ پنجاب کے طرف سے اس بات پر افسوس ظاہر کیا ہے۔ کہ گورنمنٹ موصوف ہندوستان کے متعصب مسلمانوں کو ہندوستان سے نہ نکال سکتی ہے۔

اور نہ ان کو اس شرط سے گورنمنٹ کا مطیع کر سکتی ہے۔ کہ وہ
گورنمنٹ کی اطاعت قبول کریں۔ اور ہندوستان میں اپنے گھروں
کو لوٹ آویں (صفحہ ۲۱ و ۲۲) مگر صاحب موصوف نے بنظر
دانشمندی یہ نہیں لکھا کہ وہ متعصب مسلمان ۱۸۵۶ء کے باغی
تھے یا سید احمد صاحب کے گروہ کے باقیماندہ لوگ تھے اگر صاحب
موصوف اس بات کا بھی مفصل ذکر کرتے تو یہ باب عمدہ طور سے
ختم ہو جاتا۔

ڈاکٹر ہنڈر صاحب کی کتاب کے صفحہ ۲۵ میں ایک سٹریچر اور
زبردست آدمی تو مہیاں نامی کی ان زیادتیوں کا ذکر ہے جو اس
نے معاملات اراضی کے متعلق کی تھیں اور ہندوؤں کی گایوں کو بھیر
جلال کیا تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے۔ کہ اسی عرصہ میں کسی دولت مند
کی بیوہ لڑکی کا نکاح بغیر رضا مندی اس کے وارثوں کے اس گروہ
کے کسی سردار سے ہوا تھا۔ اور ان سب باتوں کو ڈاکٹر ہنڈر صاحب
نے وہابیوں کی ایک ایسی سازش کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ جو انگریزی
حکومت کے تہ و بالا کرنے کے واسطے کی گئی تھی۔ حالانکہ یہ سب
ایسی لغو اور فضول تہمتیں ہیں۔ کہ ان کا جواب دینا بھی فضولیات
سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسے فساد اور جھگڑے ہمیشہ تمام ہندوستان

میں ہوتے رہے ہیں۔ مگر ان کو کبھی سرکاری معاملات سے کچھ سروکار
 نہیں ہوا اور نہ ان کو کسی نے انگریزوں پر جہاد سمجھا۔
 ڈاکٹر ہنڈر صاحب نے سید احمد صاحب کے کرامتاً غائب ہو
 جانے کے قصہ کو کسی قدر مبالغہ اور اصرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔
 حالانکہ یہ ایک ایسا لغو قصہ ہے جس کو اُس وقت کے عام مسلمان
 بھی اپنے اعتقاد میں نہایت ضعیف سمجھتے تھے۔ پس جس قدر کہ ڈاکٹر
 صاحب موصوف ان مسلمانوں کی ضعیف الاعتقادی کو لوگوں کے
 ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حقیقت اُس کی کچھ بھی اصل نہ تھی۔
 اب میں اس مضمون کے ناظرین کو اُس خط کے مضمون کی جانب
 مائل کرتا ہوں۔ جو بنگالہ کے ایک بڑے راہِ نسخ الاعتقاد عالم نے لکھا
 تھا۔ اُس خط میں عالم مذکور نے اولاً سید احمد صاحب کے کرامتاً
 غائب ہو جانے کے قصہ کی اصلیت دریافت کی ہے۔ اور اس کے
 بعد اپنے معتقدین کو یہ ہدایت کی ہے۔ کہ وہ دماغ سے اپنے اپنے
 گھروں کو واپس چلے آویں۔ پس ذرا سوچنا چاہیے۔ کہ اس عالم کی
 اس چھٹی اور اس ہدایت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو اس
 سے صاف یہ عمدہ نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ یہ شخص اپنی صفائی طبیعت سے
 اس بات کو بہت بُرا سمجھتا تھا۔ کہ مذہبی سرگرمیوں کو دھوکہ بانہی

سے پرائیجینٹ کرے۔ اور اس کا یہ منشا ہرگز نہ تھا کہ وہ سلطنت انگریزی میں کسی قسم کا فتور برپا کرے۔ حالانکہ ڈاکٹر ہنڈر صاحب نے اس کو بھی ایک متعصب عالم لکھا ہے۔ ڈاکٹر ہنڈر صاحب کی کتاب کے صفحہ ۶۱ میں سید احمد صاحب اور عبدالوہاب کی ایک مفصل تاریخ لکھی ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ

مخوبات اب تک ان کے دل میں بطور خواب و خیال کے تھی وہ انجام کار ایک آتشین شعلہ کے بن کر اس وجہ کو پہنچی کہ وہ اپنے دل میں جملہ اصلاح ہندوستان میں اسلام کا عہدہ قائم خیال کرنے لگے اور انگریزوں کے مذہبی آثار کو ان کی نعشوں کے ساتھ کو یازمین میں دفون سمجھنے لگے۔

پس اس میں شبہ نہیں کہ سید احمد صاحب اور اگر ٹھیک ٹھیک سمجھو تو مولوی اسماعیل صاحب نے اپنی تمام ہمت کو اس بات پر مصروف کیا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو ہندوستان میں اپنے مذہب اسلام کی تہذیب اور اصلاح کرنی چاہئے۔ اسلئے کہ ہندوستان میں بہت سی بے اصل باتیں مسلمانوں کے مذہب میں داخل ہو گئی تھیں اور انہیں لحاظ سے ڈاکٹر صاحب کا یہ قول نہایت صحیح ہے۔ کہ سید احمد صاحب تمام اصلاح ہندوستان کے لئے مذہبی تہذیب کا عہدہ قائم کرنا

چاہتے تھے۔ مگر یہ بالکل غلط ہے کہ وہ گورنمنٹ انگریزی کے مذہب کے نسبت و نابود کرنے کی فکر میں تھے۔ میری دانست میں ڈاکٹر صاحب کی یہ رائے بالکل بے سند ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس پر ذرا بھی التفات کیا جائے۔ جو اطلاع سید احمد صاحب نے مسلمانوں کو دی تھی وہ صرف اس بات کی تھی۔ کہ وہ سکھوں پر جہاد کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔ پس ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی رائے خود سید احمد صاحب کی اس ہدایت سے ہی بالکل ٹھہرتی ہے۔ اور کوئی وہابی ایسی رائے ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے کہ وہ ان کے اعتقاد کے بالکل خلاف ہوتی۔ میں جانتا ہوں بلکہ مجھ کو یقین کامل ہے۔ کہ غالباً اس معاملہ میں ڈاکٹر صاحب کو کسی ایسے شخص نے دھوکہ دیا ہے جو ہدایت کے خلاف اعتقاد رکھتا ہے۔

جس موقع پر ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے وہابیوں کی کتابوں کا ذکر کیا ہے وہاں انہوں نے یہ فقرہ لکھا ہے کہ
 وہابیوں کی کتابوں میں دیندار اور خدا پرست آدمیوں کا سب سے بڑا فرض یہی لکھا ہے کہ وہ جہاد کریں۔
 بعد اس کے پھر صفحہ ۶۶ میں لکھا ہے کہ
 وہابیوں کے منظم اور نثر نہ بان میں انگریزوں پر جہاد کرنے کی

بیت میں کثرت سے رسالے لکھے ہیں کہ اگر ان سب کا حد سے زیادہ مختصر خلاصہ کیا جاوے تو بھی ان سے ایک بڑے حجم کی کتاب تیار ہو۔

اور اسی کے ذیل میں صاحب موصوف نے مسلمانوں کی ان پیشین گوئیوں کا ذکر کیا ہے جو انگریزی حکومت کے نواں کی نسبت کی گئی ہیں۔ اور مسلمانوں کی چودہ کتابوں کی ایک فہرست بھی لکھی ہے اور ان میں سے چند فقرے نقل کئے ہیں۔ جن کا ذکر آئندہ آئیگا۔ جن کے ضمن میں ڈاکٹر صاحب کی بہت کھلی ہوئی غلطیاں بھی ظاہر ہوں گی۔ جہاد تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے جواز و عدم جواز اس کے شروط کا ذکر مسلمانوں کی آسمانی کتاب یعنی قرآنِ مشرف اور احادیث نبوی اور فقہ کی تمام کتابوں میں برابر موجود ہے۔ اس سب سے ڈاکٹر صاحب کو یہ لکھنا زیادہ تھکا کہ تمام مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں جہاد کا ہر جگہ ذکر ہے۔ یہ لکھنا مناسب نہ تھا کہ صرف دہابیوں کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے اور اگر ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھا ہے۔ کہ جہاد دہابیوں کے نزدیک سب سے بڑا فرض ہے۔ تو ان کو یہ لکھنا بھی ضرور تھا کہ وہ کن کن صورتوں میں فرض ہے میری دانست میں ڈاکٹر صاحب کا یہ بیان بالکل غلط ہے۔ کہ دہابیوں نے خاص جہاد سے باہل بہت

سی کتابیں لکھی ہیں۔ چنانچہ حیب ہم ان کتابوں کے مطالب کو غور سے
 دیکھیں گے تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بھی غلطی ظاہر ہو جاوے گی۔ صاحب موصوف
 نے اول صراط المستقیم کا ذکر کیا ہے (یہ وہ کتاب ہے جن کو ۱۲۳۳ھ
 مطابق ۱۸۱۷ء میں مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی نے تصنیف کیا تھا)
 اس کتاب میں صرف ایک مقام پر جہاد کا ذکر ہے۔ پس صاحب موصوف
 نے اپنی کتاب کے صفحہ ۶۴ میں جو کچھ اس کے متعلق لکھا ہے اور ترجمہ
 کیا ہے۔ وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے جیسا ہم لکھتے ہیں۔
 تائید دانست کہ جہاد امر است کثیر القواعد عظیم المنافع کہ منفعت
 آن بوجہ متعددہ بہ جمہور انام فی رسد بشاہ باران کہ منفعتش
 نبات و حیوان و انسان را احاطہ کردہ و منافع این امر عظیم دو
 قسم است منفعتی عامہ کہ مویدین مطیعین و کفار متمرودین و فساق
 و منافقین بلکہ جن و انس و حیوان و نبات دران اشتراک می
 دارند و منافع مخصوصہ بحیوانات خاصہ یعنی بعضی اشخاص را
 منفعتی حاصل میشود و بعضی دیگر را منفعتی دیگر اما منفعت عامہ
 پس بیانش آنکہ چنانکہ بہ تجربہ صحیحہ ثابت شدہ کہ سب عدالت
 حکام و دیانت اہل معاملات و سخا و جود۔ باب اموال و نیک نیتی
 جمہور انام پرکات سماویہ مثل تزلزل باران ہر وقت و کثرت

بات و اتفاق مکاسب و معاملات و دفع بلا و افات و نمو
اموال و ظہور ارباب ہنر و کمال بیش از بیش مستحق می گردد
ہمچنین مثل آن بلکہ صد چند آزاں بسبب شرکت دین حق و
عروج سلاطین متدینین و ظہور حکومت ایشان در اقطار
و اکناف زمین و قوت عساکر ملت حقہ و انتشار احکام شرع
در قرے و امصار بہ ظہور میرسد چنانچہ حال ہندوستان بہ
بحال روم و توران و نزول برکات سماویہ باید سنجید بلکہ
حال ہندوستان را درین جز نہ مان کہ سنہ یک ہزار دو صد و
سی و سوم است کہ اکثرش درین ایام و ارباب حجب گردیدہ بحال
ہمیں ولایت کہ بیش ازین دو صد یا سہ صد سال بودہ و نزول
برکات سماویہ و ظہور اولیائے عظام و علمائے کرام قیاس
باید کرد۔

علاوہ اس بات کے کہ ٹھاکٹر صاحب نے اس عبارت کا ترجمہ غلط
کیا ہے اس جملہ کو بھی ترک کر دیا ہے۔ "تجربہ صحیحہ" جو تمام عبارت کی تفسیر
ہے۔ بلاشبہ مولوی اسماعیل صاحب نے اپنی کتاب کے اس فقرہ میں ما
طور پر جہاد کا ذکر ضرور کیا ہے۔ مگر اس جہاد کا ذکر ہے کہ جہاد کا وہ
یا جو از بہت سی شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ کچھ مولوی صاحب نے

نے سکھوں یا ہندوؤں یا انگریزوں کا ذکر نہیں کیا۔ پس ان
 کی ایسی کتاب میں سے جو فقہ کی اور کتابوں کی مانند جہاد کی
 فصل پر بھی مشتمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا اس خاص فقرہ کو
 نقل کرنا اور اس پر یہ رائے لینا کہ یہ انگریزوں کی نسبت ہے۔
 ہرگز ڈاکٹر صاحب کے شایانِ حال نہیں ہے۔ جہاں مولوی
 اسماعیل صاحب نے حکام کے انصاف اور معاملات کی دیانت
 اور مالداروں کی سخاوت کا ذکر کیا ہے وہاں مولوی اسماعیل صاحب
 خاص مسلمان حاکموں کا انصاف وغیرہ مراد نہیں لیا بلکہ
 علی العموم اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ خواہ وہ کسی مذہب کے
 ہوں ان صفات کے ساتھ نہ سوت ہوں گے۔ وہ خدا کے
 فضل و کرم کے مستحق ہوں گے۔ ڈاکٹر ہنٹر صاف نے اس بات
 پر بھی گرفت کی ہے کہ مولوی اسماعیل صاحب نے اپنی کتاب میں
 ہندوستان کی اس حالت سے جو سولہویں اور سترہویں صدی
 میں تھی۔ اور اس حالت سے جو انیسویں صدی میں ہے باہم مقابلہ
 کیا ہے۔ جس سے گورنمنٹ انگریزی کے عہد کی برائی ثابت ہوتی
 ہے۔ مگر مقام تعجب کا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس رائے
 کے ظاہر کرتے وقت اس بات کا خیال نہ کیا کہ اٹھارہویں صدی

کے وسط زمانہ تک تو ہندوستان میں مسلمانوں ہی کی حکومت
 رہی تھی اور مولوی اسماعیل صاحب نے اپنے اس بیان میں اس
 عہد کو بھی ۱۸۱۵ء کی مانند براہ بیان کیا ہے۔ پس اگر مولوی اسماعیل
 کے بیان کی نسبت یہ گرفت صحیح خیال کی جاوے تو یہ بات سمجھ
 میں نہیں آتی کہ اگر مولوی اسماعیل صاحب اٹھارہویں صدی کے
 وسط میں ہوتے تو وہ خود اپنی ہی گورنمنٹ کے حق میں جہاد کا
 وعظ کہنا کیسے جائز سمجھتے۔ ڈاکٹر ہنڈر صاحب نے لفظ دار الحرب
 کے ترجمہ کی صحت کا بھی خیال نہیں فرمایا۔ کیونکہ انہوں نے اس کا
 ترجمہ دشمن کے گھر لکھا ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں انہیں
 کے دلائل کے بموجب وہ تمام مسلمانوں کو بغاوت سے باز رکھتا ہے
 جو مضمون اس عالم ڈاکٹر نے انگلش میں مطبوعہ لاری سٹیٹس
 میں چھپوایا ہے اس کا بھی خلاصہ ذیل میں لکھا جاتا ہے
 ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام معتبر کتابوں
 کے بموجب ہندوستان دارالاسلام نہیں رہا بلکہ وہ دارالحرب
 ہو گیا ہے۔ پس جو مسلمان رعایا اس قوم پر جوش
 اس کے حق میں بھی اور اس کے خلاف بھی ہیں یہ
 خفیہ نہیں ہے کہ ان کے لئے دارالحرب ہے۔

Marfat.com

اور اس صورت میں ان پر ہم سے بغاوت کرنا اور اس کو
 پھر دہلا اسلام بنانا فرض نہیں ہے۔ مگر ہم اپنے پہلے
 مضامین میں یہ بات ثابت کر چکے ہیں۔ کہ ہندوستان
 اب دشمن کا ملک ہے۔ اس سبب سے اس زمانہ کے مسلمانوں
 کو اپنی کتابوں کے بموجب فرض ہے کہ وہ ساکت رہیں کیونکہ
 اس کی جوابدہی ان کے ذمہ نہیں ہے بلکہ اس حسدا کی
 مشیت غالب ہے اور بناوٹ کرنے سے جن خطرات کا
 احتمال ان کے مذہب کی نسبت ہے۔ وہ احتمال اس بات
 پر ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جہاد کو اب ناجائز سمجھیں۔
 صراط المستقیم ان چودہ کتابوں میں سے پہلی کتاب ہے جن کی
 نسبت ڈاکٹر ہنڈر صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ ۶۶ میں یہ تحریر
 لیا ہے کہ

تین کتابوں کے ذہنی لوگ زیادہ متدین ہیں ان کے نام
 سننے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ان کے بغاوت اور
 جہاد کا ذکر ہے۔

اس لئے جن لوگوں میں یہ بات سنی جاتی ہے ثابت کر چکا ہوں کہ
 ان کے ذہن پر جہاد کرنے سے کچھ تعلق نہیں

ایک اور مقام پر ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ
۶۶ و ۶۷ میں پیشین گوئیوں کے ایک نظم رسالہ کا ذکر کیا ہے
مگر میری دانست میں جو مطلب اُس کا ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے
بیان کیا ہے وہ محض غلط ہے۔ اس لئے کہ وہ رسالہ اور
وہ ثنوی جس کو مولوی کرم علی ساکن کاپور نے تصنیف کیا تھا
۱۸۶۲ء اور ۱۸۶۳ء کے درمیان اُس وقت تصنیف ہوئی
تھی۔ جب سید احمد صاحب سکھوں پر جہاد کر رہے تھے۔ پس
ایسی کتابوں اور ایسے رسالوں کے ذکر کرنے سے بجز اس کے
کہ ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب کی رونق تصور کی ہے۔
اور کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور جن دلائل سے انہوں نے اس امر کا ثبوت
چاہا ہے۔ کہ ملکہ معظمہ پر جہاد کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ ان
دلائل کو ان رسالوں اور تصنیفوں کے ذکر سے کچھ بھی تقویت
نہیں ہوتی۔ اور جب ان رسالوں کے معنی کو غور سے دیکھا جاتا
ہے۔ تو کوئی بات ان میں ایسی نہیں معلوم ہوتی جس کی نسبت
یہ گمان ہو سکے کہ وہ گورنمنٹ انگریزی سے لوگوں کو باغی بنانے
کے لئے لکھے گئے تھے۔ اور اگر اس مسنون کے دیکھنے والے اس
بات کا خیال کریں۔ کہ یہ رسالے کس زمانہ میں تصنیف ہوئے تھے

تو ان کو خود ہی معلوم ہو جاویگا کہ ان میں دراصل کن لوگوں سے خطاب ہے۔ اور اسی سبب سے میں ڈاکٹر صاحب کے اس فقرہ کی صحت و عدم صحت کا تصفیہ ناظرین حق پسند کی منصفانہ رائے پر چھوڑتا ہوں کہ

ڈاکٹر صاحب نے نظم و نثر میں انگریزوں پر جہاد کرنے کے باب میں اس کثرت سے کتابیں تصنیف کی ہیں کہ اگر ان سب کا نہایت مختصر خلاصہ کیا جاوے تو بھی ایک بڑے حجم کی کتاب تیار ہو۔

تیسری کتاب شرح وقایہ عربی ہے جس کو میں اور تمام ہندوستان کے مسلمان جانتے ہیں اور جس کو تصنیف ہونے لگی سو برس کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب حنفیوں کی فروعات میں ہے۔ اور قطع نظر اس سے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک معتبر ہے یا غیر معتبر یہ بات ظاہر ہے کہ وہ ہندوستان میں فرقہ کے پیدا ہونے سے بہت پہلے موجود تھی اور اس میں جہاد کی بابت صاف یہ لکھا ہے کہ وہ سچے مسلمانوں پر اس وقت پر فرض ہے جب کہ کفار مسلمانوں کو ایذا پہنچاویں۔ چنانچہ اس بات کو خود ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی کتاب کے صفحہ ۶۹ میں صراحتاً تسلیم کیا ہے۔

چوتھی کتاب شاہ نعمت اللہ ولی کشمیری کا (جنہوں نے
 ۱۰۲۸ھ مطابق ۱۶۱۸ء میں وفات پائی) ایک پرانا قصیدہ
 ہے۔ جس میں انہوں نے بطور پیشین گوئی یہ لکھا ہے کہ گورنمنٹ
 انگریزی کو ایک وقت میں زوال ہوگا۔ اور اسی قسم کی اس میں اور
 چند پیشین گوئیاں ہیں۔ جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے صفحہ ۶۳ میں
 کیا ہے۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ جس مقام پر پہلے ڈاکٹر صاحب
 نے وہابیوں کے عقائد کا حال بیان کیا تھا۔ وہاں انہوں نے یہ
 جتنی لکھا تھا کہ وہابی لوگ اولیاء اللہ کی کرامات کے قائل نہیں
 ہیں۔ پھر کیونکر ڈاکٹر صاحب کا یہ بیان صحیح ہو سکتا ہے
 کہ وہابی لوگ اولیاء اللہ کی اس غیب دانی کے معتقد ہیں۔ یہ تو
 ایسی بات ہے کہ جو لوگ وہابیت سے بخلاف قبر پرستی کرتے ہیں
 وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ اس لئے کہ اس قسم کی باتیں تو
 اکثر نجومی اور ہمال و جفار لوگ بیان کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے
 نیک بندے کوئی ایسی پیشین گوئی کرتے بھی ہیں۔ تو ان کی نیت
 میں فساد نہیں ہونا۔ چنانچہ دیکھو اکثر عیسائی پادریوں نے دنیا کے
 انجام کی نسبت اپنی رائے منظر کشی کرتے ہیں اور اس کی
 وقرانس وغیرہ کے زوال کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ سب

پیشین گوئیوں کو سینٹ جان کے الہام پر مبنی سمجھتے ہیں چنانچہ
 جو لوگ عقوڑی سی بھی عقل و فہم رکھتے ہیں۔ وہ بھی ایسی
 پیشین گوئیوں کو کسی حالت میں قابل اہتمام نہیں سمجھتے۔ اور خاص
 وہابیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ پیشین گوئی ہرگز قابل اعتبار نہیں
 ہوتی۔ کیونکہ علم غیب کا ثبوت اور بشر کے واسطے تو کیا خود آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی نہیں ہے۔ چنانچہ خود قرآن پاک
 خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہے کہ "قل لا املك لنفسی
 نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکبرت
 من الخیر وما مہی السوعران انا الا نذیر و لشیء لقوم یؤمنون
 یعنی کہہ دو تم اسے محمد الرسول اللہ لوگوں کو کہہ مجھ کو خود اپنی ذات کے
 نفع اور نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں ہے۔ بلکہ جو خدا چاہے
 وہی ہوتا ہے۔ اور میں کوئی غیب کی بات نہیں جانتا۔ اور اگر
 میں علم غیب رکھتا ہوتا۔ تو بہت سی بھلائی کی باتیں جمع کر لیتا۔
 اور اپنے اوپر کوئی برائی نہ آنے دیتا۔ میں کوئی غیب دان یا فرشتہ
 بھلائی بھلائی کا مالک نہیں ہوں۔ بلکہ میں تو صرف مومنوں کو
 نصیحت دینے والا اور غیبی کی خرابی سے ڈرانے والا ایک آدمی ہوں
 ہابیوں کا قیصر روم ہے۔ اس کو بھی وہابیوں کے اعتقادات

سے کچھ علاقہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے۔ جس کو گورنمنٹ روم کے ایک ملازم ابراہیم آفندی نے عربی زبان میں لکھا تھا۔ پھر اس کا خلاصہ بزبان فارسی ۱۲۲۱ھ مطابق ۱۸۰۶ء کو کراچی میں چھاپا۔ چنانچہ منجملہ اور باتوں کے اس کتاب میں ان لڑائیوں کا بھی ذکر ہے۔ جو سلطان محمود اول کے عہد میں وہابیوں اور ترکوں کے باہم ہوئی تھیں

چھٹی کتاب انارکھتہ ہے۔ جس کو مولوی محمد علی صاحب نے تصنیف کیا تھا۔ ڈاکٹر ہنٹر صاحب اس کی نسبت تحریر فرماتے ہیں کہ

اس کتاب میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے۔ کہ پنجاب کی سرحد پر خیبر کی پہاڑیوں میں ایک ایسی لڑائی ہوگی۔ کہ ابتداء انگریز مسلمانوں کو مغلوب کرینگے اور مسلمان مغلوب ہو کر اپنے امام مولود کی تلاش کریں گے۔ بعد اس کے ایک اور لڑائی ہوگی جو چار روز تک رہے گی اور اس لڑائی میں مسلمان فتیاب ہوں گے۔ اور انگریزوں کو ایسی شکست ناک ہوگی۔ کہ اس کے سبب سے انگریزوں کے دماغوں میں سے اپنی حکومت کا خیال جاتا رہے گا۔ اس کے بعد امام ہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور جو مسلمان اس وقت ہندوستان میں

میں حاکم ہوں گے وہ امام صاحب سے ملنے کے لئے مکہ معظمہ جاؤں گے اور یہ واقعات بعد اس کسوف و خسوف کے واقع ہوں گے جو ماہ رمضان میں ہوں گے۔ لگہ میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہاں سے نکالی ہے۔ میری ذہن میں تو بجز اس کے اور کچھ نہیں آتا۔ کہ یا تو ڈاکٹر صاحب اپنے اس بیان سے اپنی کتاب کے پڑھنے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور یا وہ نہایت وجہ کے ناواقف ہیں۔ کیونکہ ان کے ذمہ ان دونوں الزاموں میں سے ایک ضرور عائد ہوتا ہے۔ حالانکہ میرے علم و یقین میں یہ دونوں باتیں ڈاکٹر صاحب کی شان سے بعید معلوم ہوتی ہیں۔ اب میں اپنے ناظرین مضمون کے ملاحظہ کے واسطے آثارِ محشر کا خلاصہ مطلب ذیل میں درج کرتا ہوں۔ اور اس بات سے ان کو متنبہ کرتا ہوں۔ کہ ایسی ہی خیبر کی پہاڑیاں جن کے سبب سے دھوکہ دہی یا ناواقفیت کا الزام ڈاکٹر صاحب پر عائد ہوتا ہے حوالی مدینہ منورہ میں بھی واقع ہیں اور وہ بھی خیبر کی پہاڑیاں مشہور ہیں۔ خلاصہ مذکورہ یہ ہے۔

قیامت کے قریب سلطان روم اور ایک عیسائی بادشاہ میں لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی میں سلطان روم کو دو عیسائی بادشاہ مدد دیں گے۔ (جن طرح پورکیسیا کی لڑائی میں سلطان روم کو مدد

دی گئی تھی) چنانچہ وہ لڑائی شاہ کے سپاہیوں میں اپنے سرور
تک ہوتی رہی۔ اور اٹنا جنگ میں کسی کسی کو اور کسی کو شہابی
ہوگی۔ مگر انجام کار عیسائی بادشاہوں کی معاونت سے سلطان
روم کو فتح نصیب ہوگا۔ اس کے بعد سلطان روم اور ان عیسائی
بادشاہوں میں اس بات پر تنازع ہوگا کہ یہ فتح مجھ کو ہوتی ہے
اور وہ کہیں گے کہ نہیں یہ فتح ہم کو ہوتی ہے۔ اور انجام اس
نزاع کا یہ ہوگا کہ یہ دونوں عیسائی بادشاہ جو سلطان روم کے
رفیق بن گئے۔ اس بادشاہ کے موافق ہو کر جو سلطان روم کا مخالف
ہوگا۔ پھر سلطان روم کو شکست دیں گے۔ اور سلطنت روم پر قبضہ
کر کے اپنی حکومت خیبر کی ان پہاڑیوں تک پھیلا دیں گے۔
منورہ کے قریب واقع ہیں۔ یہیں حبیب نوبت یہاں تک پہنچے کہ
مسلمان یہ سمجھ کر امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کریں گے۔
کے ظہور کا زمانہ آ گیا ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام
مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ بعد ازاں وہ وہاں سے نکلیں گے
سے جا رہے ہیں گے۔ اور مکہ منورہ میں مسلمان ان کے
اور چند روز بعد ایک عظیم الشان جنگ ہم فرما دیں گے۔
علیہ السلام کے بارے میں

کوشش کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کی حکومت تمام دنیا میں قائم کریں گے
 اسی عرصہ میں جہاں نابکار پیدا ہوگا۔ اور مسجد و مشرق میں اس و جہاں
 سے ہلاک کرنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل
 فرماویں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی
 علیہ السلام مل کر وہاں کو ہلاک فرماویں گے۔ اس کے بعد
 چند اور ایسے ہی امور ظہور میں آویں گے۔ اور پھر ننگارہ قیامت
 برپا ہوگا۔ پس شیبر کی پہاڑیوں کا تو یہ جہاں ہے۔ جو میں نے
 بیان کیا۔ اور اس کتاب کی نسبت میری رائے یہ ہے۔ کہ
 اس کے اکثر مضامین مسلمانوں کے اعتقاد میں ایک روایت
 کا حکم رکھتے ہیں۔ اور بڑے بڑے علماء و فضلاء بھی اس کو
 کچھ قطعی حکم نہیں سمجھتے اور میرا عقیدہ بھی اس کی نسبت ایسا
 ہی ہے۔

جن چودہ کتابوں کا ذکر ڈاکٹر منٹر صاحب نے اپنی کتاب
 میں کیا ہے۔ ان میں سے ساتویں کتاب تقویۃ الایمان ہے۔
 چنانچہ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ رائے ایشیاٹک سوسائٹی
 کے رسالہ (جلد ۱۳، ۱۸۵۲ء) میں چھپا تھا۔ مگر اس کتاب
 کے روایت پر اس سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اس کی تصدیق

اس کے انگریزی ترجمہ کو پڑھ کر ہر ایک انگریز کہہ سکتا ہے۔
 آٹھویں کتاب ایک تذکرہ ہے مگر میں نے نہ اس کتاب
 کا نام سنا اور نہ مجھے کو یہ معلوم ہوا۔ کہ اس نام کی کوئی کتاب
 مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی نے تصنیف کی تھی۔ البتہ اس
 کے نام سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہ اس میں کچھ نصیحت آمیز
 باتیں لکھی ہوں گی۔

نویں کتاب نصیحت المسلمین ہے۔ اور اس میں پانچ باب
 ہیں۔ پہلے باب میں توبت پرستی کا حال لکھا ہے۔ دوسرے
 باب میں اس فعل کی مذمت لکھی ہے۔ تیسرے باب میں یہ لکھا
 ہے۔ کہ کسی مخلوق کو مثل خدا کے سمجھنا بت پرستی میں داخل ہے۔
 چوتھے باب میں مشرق مسلمانوں کے شرک آمیز طریقوں کا ذکر
 ہے۔ پانچویں باب میں اس عذاب کا ذکر ہے۔ جس کے بت پرست
 عاقبت میں مستحق ہوں گے۔ مگر اس تمام کتاب میں میری نظر سے
 ایک فقرہ بھی ایسا نہیں گذرا جس سے یہ بات ترشح ہوتی ہو کہ
 اس میں گورنمنٹ پر جہاد کرنے کی ترغیب ہے۔

دسویں کتاب ہدایت المؤمنین ہے۔ اس نام کی بھی کتاب
 کو میں جانتا ہوں۔ وہ صرف تعزیر داری کے ذکر میں ہے۔

گیارہویں کتاب عربی زبان کی تنویر العینین ہے۔ جو کسی زمانہ میں معہ اردو ترجمہ کے کلکتہ میں چھپی تھی۔ اس کتاب میں کہیں جہاد کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں صرف اس امر کا بیان ہے کہ مسلمانوں کو نماز میں رفع یدین کا کرنا چاہئے چنانچہ پورا نام اس کتاب کا تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں۔ روشنی آنکھوں کی رفع یدین کے ثبوت میں۔ لیکن بڑا تعجب یہ ہے کہ ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اس کتاب کو جہاد سے کیوں منسوب کیا ہے۔

بارہویں کتاب ہے جس کو شاہ سعید احمد اور مولوی محمد اسماعیل صاحب کے پیدا ہونے سے بہت پہلے شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی مولوی محمد اسماعیل صاحب کے دادا نے (جنہوں نے ۱۷۷۷ء مطابق ۱۲۰۰ھ میں وفات پائی) تصنیف کیا تھا۔ احکام تقلید اور اجتہاد میں ہے۔ اس کتاب میں بھی جہاد کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ بلکہ اس میں صرف اس بات کا بیان ہے کہ آیا انسان کو اپنے دنیاویات میں اپنی رائے اور اجتہاد سے کام لینا چاہئے۔ یا پہلے لوگوں کی تقلید کرنی چاہئے۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس عالم ڈاکٹر نے لفظ اجتہاد اور جہاد کو ایک معنی میں سمجھا ہے جس

کے سبب سے ان کو یہ غلطی ہوئی ہے۔

تیسری کتاب تنبیہ الغافلین ہے یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے

اردو کا جس کو شاہ سعید احمد صاحب نے اپنے پرفوں اور آند

مسلمانوں کی ہدایت کے واسطے لکھا تھا۔ اس کتاب کے دیباچہ میں

دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ اور اس بات کی ہدایت ہے۔ کہ دنیا

مختصر، ایک ناپائدار شے ہے۔ اس کا لالچ نہ کرنا چاہئے۔ اور

باقی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں پر یہ بات فرض ہے کہ وہ

کسی مخلوق کو مشرک نہ سمجھیں۔ مگر اس میں جادو سے کچھ بحث نہیں

ہو رہی کتاب اربعین ہے۔ مگر اربعین ایک ایسی کتاب ہے

کہ اس کی اصل ہم اور بہت سی کتابیں لکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ حضرت

ان چالیس حدیثوں کا نام ہے۔ جو حضرت کے کلام میں سے

کی گئی ہیں۔ آج تک میں نے کوئی اصل حدیث ایسی نہیں

جس کو کسی دہائی مولیٰ نے نالی لکھی ہو اس میں جہاد

اب ہیں دہائیوں کی اصل کو لکھ کر تاہوں جو

سے مسلمانوں کے ہوت کے باب میں ہے اور میں کاتب

ہنر صاحب کی کتاب کے بارے میں لکھتا ہوں

نے اس میں لکھا ہے کہ

دوسرے حصہ کو جامع التفاسیر سے لا اور کلکتہ ریویو کے صفحہ
۳۷ میں وہ دوسرا حصہ بھی موجود ہے (مگر اس اول حصہ میں جو
فقہ صاحب راقم کلکتہ ریویو نے سب سے پہلے لکھا ہے ہم کو اس
کی سند نہیں معلوم ہوتی کہ وہ کس کتاب سے لکھا ہے و علیٰ ہذا القیاس
جو حصہ جامع التفاسیر سے نقل ہوا ہے۔ وہ بھی تصرف سے خالی نہیں
معلوم ہوتا۔ کیونکہ جو ترجمہ مصنف جامع التفاسیر نے قرآن کی اس آیت
کلیا ہے "قل یا اعدی الذین امنوا اتقوا ربکم للذین
حسنوا فی ہذا الدنیا حسنتہ وارض اللہ واسعۃ
انہا یوفی الصابورن اجرہم بغير حساب اوہ تو صرف یہ ہے
(کہہ دو تم اے پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے بندوں
سے کہہ اے بندو تم اپنے رب سے اور جان لو تم اس بات کو
کہہ جو لوگ دنیا میں نیکو کار ہیں۔ ان کیلئے عقیبتی میں بھی عیش
میں اور خدا کی زمین بہت وسیع ہے۔ جو لوگ تکلیف و اذیت
کھبر کرتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ پورا اجر دیتا ہے) اور اس
کے بعد میں صاحب جامع التفاسیر نے اور مفسرین کی رائے سے
"خدا کی زمین وسیع" اس فقرہ کے شان نزول میں "خدا کی زمین وسیع
ہے کہ جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں

یعنی مسلمانوں کو ابتداء اسلام میں اپنی مکہ سے اذیت پہنچی تو ان
حضرت نے ان مسلمانوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم واپس جہش
کی حکومت میں چلے جاؤ۔ حالانکہ اس زمانہ میں جہش کا حاکم
ایک عیسائی تھا۔ چنانچہ خدا کے اس کلام میں آن حضرت کے
اس حکم کی طرف اشارہ ہے۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں وہابیوں کی تحریر
مذکورہ کے ایک اور فقرہ کا ترجمہ درج ہے مگر ڈاکٹر صاحب نے جو
اس ترجمہ میں گلا گھوٹنے کا ذکر کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے صحیح ترجمہ
اس کا صرف یہ ہے کہ

”اگر ہم سچی بات کہیں تو وہابیت کے مخالف مسلمان ہی
ہماری زبان پکڑیں گے“

علاوہ انہیں اس کے مصنف نے خدا سے یہ دعا مانگی ہے کہ جیسے
میرے استاد حضرت مولوی اسحاق صاحب کو مکہ معظمہ کی مٹی نصیب
ہوئی اسی طرح مجھ کو بھی مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ کی خاک نصیب ہو
پس جو شخص اس مضمون کو پڑھینگا۔ اس کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی
کہ اپنے مذہب کا پکا اور اپنے دین کا متدین آدمی ہمیشہ ایسی ہی
آرزوئیں کیا کرتا ہے۔ اور حتی الامکان اہل کو بھی اس کی

کرتا رہتا ہے۔ اب ہم راقم کلکتہ ریویو کے اس فقرہ کو بھی
نقل کرتے ہیں جس کو ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے کسی مصالحت
سے چھوڑ دیا ہے۔ وہ فقرہ یہ ہے کہ۔

ہجرت کا مسئلہ کچھ خاص اسلام ہی سے متعلق نہیں
ہے بلکہ عیسائی مذہب میں بھی اس کا وجود ہے۔ چنانچہ
مسلمانوں میں مشتاقانِ زیارت کا اور عیسوی مذہب
میں رومن کیتھولک کے پیروؤں کا اور ان لوگوں کا جو
یورشلیم میں مرنے کو تو اب کی بات جانتے تھے۔ ایک سا
ہی مطلب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ سب لوگ اس بات
کے دل سے خواہاں ہوتے ہیں۔ کہ ہماری زندگی کے
آخری ایام کسی ایسی بزرگ اور مقدس جگہ میں بسر
ہوں۔ جہاں ہم عصیاں نکاری سے محفوظ رہیں۔“

پس اگر ہندوستان سے ہجرت کرنے کے مسئلہ کی کچھ اصل
جوتی۔ تو جن مسلمان لوگوں کو ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے مفیدہ پرواز
اور کونٹسٹ کے حق میں ایک خطرناک چیز بیان کیا ہے۔ وہ
ہندوؤں کیوں ٹھہرتے ہیں۔ مگر ہی کونہ جانتے۔

ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۷۷-۱۷۸ میں

وہابی مسلمانوں کے جن چار فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم ان میں سے تیسرے فرقہ یعنی مولویوں کا ذکر کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے دو فرقوں کو بھی اس غرض سے نقل کرتے ہیں کہ ناظرین مضمون ان کو پڑھ کر ذرا ڈاکٹر صاحب کی رائے کی وقعت کا اندازہ کریں وہ فقرے یہ ہیں۔

تین نہایت افسوس کروں گا اگر کوئی شخص یہ خیال کریگا کہ میں نے لفظ وہابی کو مفسد کے معنی میں لکھا ہے۔ ہندوستان میں حکومت انگریزی کی گویا یہ بدنامی ہے کہ اگر مسلمانوں کی تہذیب کا ارادہ کیا جاوے۔ تو یہاں کے مسلمان کافر فتنہوں کے دشمن بن جاویں گے اور جہاں کہیں مسلمان اپنے مذہبی مسائل کو از سر نو تازہ کرنا چاہتے ہیں وہاں کے حکام سے ضرور بغاوت کرتے ہیں۔“

مگر کیسے افسوس کی بات ہے کہ ابھی وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہابیت سے مفسدہ پر دہشتاں میری مراد نہیں ہے۔ اور ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بغاوت لازم ہے۔ اس لحاظ سے وہ صرف پانچ حصوں میں بھی اپنی رائے کو ایک طرح سے بیان کر کے

سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تحریر میں
 مذہب اسلام کو مورد الزام بنایا ہے۔ جس کو میرے ثبوت نے بالکل
 اطل کر دیا ہے مگر صاحب موصوف کی طبیعت میں وہابیوں کی سازش
 و جہاد کا خیال ایسا سمایا ہوا ہے کہ علی العموم جو بات مذہب اسلام
 کی ہوتی ہے وہ اس کو لوٹ پھیر کر اپنے ہی کلام اور مطلب کا موئد
 بنا لیتے ہیں اور گو میری یہ رائے ہے کہ جس مسئلہ کو ڈاکٹر صاحب
 نے اس پچھلے فقرہ میں بیان کیا ہے اس کو کسی طرح وہابیت سے
 علاقہ نہیں ہے۔ لیکن تاہم میں اس بات کو بلاشبہ تسلیم کرتا ہوں۔ کہ
 بعض وہابی ایسے متعصب ہوتے ہیں۔ کہ وہ صرف کافروں ہی کو
 نہیں بلکہ ان مسلمانوں کو بھی ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں جو ان کے عقیدہ
 کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور خود وہ اہل سنت و جماعت مسلمان
 بھی وہابی نہیں ہیں۔ وہابیوں کے نزدیک بڑے خیال کے جانے ہیں
 انکہ وہابی خود بھی اہل سنت کہلاتے ہیں۔ چنانچہ متعصب وہابی
 بے لوگوں سے ملنے جلنے یا ان سے محبت نہ رکھنے اور ان کے رنج
 حسد میں شریک ہونے بلکہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے تک کو
 سمجھتے ہیں۔ لیکن درحقیقت ایسے متعصب وہابی منافق لوگ
 ہیں اور ان کی رائیں سرور غلطی پر مبنی ہیں اور ان کے ایسے قول و

فعل خاص اُن کی ہی قات سے علاقہ رکھتے ہیں۔ کچھ وہ دہابیت کے
اصول نہیں ہیں۔

پروفیسر صاحب کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ جیسے بعض دہابی
متعصب ہیں ایسے ہی بہت سے بچے و دہابی اور دہابیوں کے علاوہ اور
مسلمان جو دہابیت کی جانب میلان خاطر رکھتے ہیں ایسے بھی ہندوستان
میں موجود ہیں۔ کہ جس طرح اپنے دہابیت کے خالص عقیدہ کو خداوند
تعالیٰ کے ساتھ پاک و صاف رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ اس بات کو بھی
اپنی مہملاتی کا باعث جانتے ہیں۔ کہ ہمارے اس خالص عقیدہ کا اثر
ہمارے پچیسوں کی نسبت بھی ایسا ہی ہوگا اور دنیا میں سب لوگ
خلوص و استخاد سے رہیں۔ اور جس طرح سے وہ اپنے عقیدہ کو خدا
کی رحمت کا سبب جانتے ہیں اسی طرح وہ اس کو دنیا میں بھی باقی
رحمت و محبت کا منشاء خیال کرتے ہیں پس میری کیفیت میں جو
لوگ ایسے ہیں اُن کے اتباع سے اور لوگوں کو متروک نہ ہوگا۔ اور
جب یہ بات ثابت ہوگی کہ اگر حقوڑے سے دہابی سبب ہیں تو
بہت سے نیک نیت اور صاف دل بھی موجود ہیں اور اس صورت
میں ڈاکٹر ہنٹر صاحب کا یہ قول کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔
علی العموم مسلمانوں کے ذہن پر ایسا بوجھ نہیں پڑتا۔

مسلمانوں کے دل میں کافر فتنہوں کی طرف سے بغض و عداوت پیدا کرے۔ میں دل سے یقین کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی فتنہ پیکمیل کے اور اپنی گورنمنٹ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے گویا ایک ہی معنی ہیں۔ ۸۷ صفحہ میں جہاں ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے وہابیوں کی جو تھی جماعت کا ذکر کیا ہے۔ وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر ضلع میں باغیوں کی ایک جماعت اس غرض سے موجود ہے کہ روپیہ اور آدمی جمع کرے اور اس کو جہاد کے صرف کے واسطے مہیا کرے۔ چنانچہ ان کے جس فقرہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔

اس نے ہر ایک گھر کے سرپرست کو یہ حکم دیا کہ وہ ہر شمس کی خوداک میں سے ایک مٹھی خدا کے نام کی بھی نکال لیا کرے۔

مگر میری دانست میں ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے یہ ایک ایسے فرضی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جن سے بڑھ کر آج تک دنیا میں کوئی قوم شامتہ اور ہمدرد نہیں ہوئی۔ کیونکہ ہندوستانی لوگ تو مدت مدید سے استقلال مزاج اور دور اندیشی اور اتفاق اور خاموشی اور رازداری اور عوام کی بیعتوں پر حاوی ہونے کے طریقوں کو سمجھتے ہیں۔ اور جب تک یہ سب اس کسی قوم میں نہیں ہوں۔ اس وقت تک جیسی

سائزس کا خیال ڈاکٹر صاحب ہندوستان کے وہابیوں کی نسبت کرتے ہیں ایک ہفتہ پہلی قائم نہیں رہ سکتی اور ہندوستان تو کیا یہ وہ صفتیں ہیں کہ یونان اور روم کی نامی ہمدرد قوموں میں بھی نہیں ہوئیں۔ ڈاکٹر ہندو صاحب کے اس خیال کی اصل صرف اس قدر ہے کہ کسی زمانہ میں سکھوں پر جہاد کرنے کے واسطے ایک تعلق ہوا تھا اور اس سے گورنمنٹ بھی واقف تھی مگر اس کو بغاوت سے کچھ سروکار نہ تھا۔ گورنمنٹ کے ساتھ بغاوت کرنے کا تو ڈاکٹر ہندو صاحب نے ہی طومار باندھا ہے۔ مگر خدا کا ہزار ہا شکر ہے کہ انگریزوں کی ذی ہوش اور حق پسند قوم نے اپنی دانائی کے سبب سے ان کی تحریر پر کچھ التفات نہیں کیا۔ دوسرے باب کے اخیر میں ڈاکٹر ہندو صاحب نے ان سرکاری تحقیقاتوں کا ذکر کیا ہے۔ جو وہابیوں کی سائزس کے باب میں کی گئیں۔ مگر یہ ان تحقیقاتوں کے نتیجہ کی نسبت اس سبب سے کچھ رائے نہیں دیتا کہ آئندہ خود وہ زمانہ ہی آجاویگا۔ جس میں ان تحقیقاتوں کی حقیقت کھل جائیگی۔ مگر کو اس وقت ان کی نسبت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں

یہاں کے ہاند آں لڑے کرو سائزہ محفلہ

تیسرے باب کے شروع میں ہم کو بجز اس کے اور کوئی نہیں

معلوم ہوئی۔ کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی علمی لیاقت کو ظاہر کیا ہے۔
 اور عبارت آرائی کے ساتھ پیچیدہ بیان میں مطلب کو دقیق کر دیا
 ہے۔ حالانکہ جس صاف اور سیدھی بات کو انہوں نے اس قدر
 پیچیدگی کے ساتھ بیان کیا ہے وہ دراصل ایسی پیچیدہ نہیں ہے
 اس کے بعد انہوں نے چند ایسے فقروں کا ذکر کیا ہے جو گزشتہ
 سنوں میں ملکہ معظمہ پر جہاد کرنے کی بابت ہوئے تھے اور جو مطلب
 ڈاکٹر کے ان فتوؤں کا ہے اس کو صاحب نے اپنی معمولی عادت سے
 مطابق ایک جہالی اور فرضی طور سے بیان کیا ہے۔ مگر چونکہ اس باب
 میں مسلمانوں کے ایسے فہم کا سبب میں پیچھے ہی بیان کر چکا ہوں اس
 لئے دوبارہ کچھ لکھنے کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بعد ڈاکٹر
 صاحب نے شیعہ لوگوں کا کچھ ذکر لکھا ہے۔ اور جو تعریف ان لوگوں
 کی کی ہے گو وہ بھی مشروط بشرائط ہیں۔ لیکن میں اس طرح سے
 بھی خوش ہوں کیونکہ میری دانست میں یہی غنیمت ہے۔ کہ اس
 عالم ڈاکٹر نے مسلمانوں کے ایک فرقہ کی تو تعریف کی۔ چنانچہ میں ان
 کی اسی قدر مہربانی اور رحم کا شکر گزار ہوں۔ اس سے بعد ڈاکٹر صاحب
 نے اپنے کمال علمی اور تیزی فہم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہندوستان
 اب دارالحرب ہے۔ اور جو رائے ہندوستان کے دارالسلام ہونے کی

نسبت کلکتہ کی اسلامی مجلس نے دی تھی اس کو بہت سے دلائل
سے باطل کیا ہے۔ چنانچہ جو دلائل اس رائے کی بطلان میں اس عالم
ڈاکٹر نے بیان کی ہیں ان سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ
ہی اس کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر مجلس مذکورہ نے ہندوستان کا
دارالاسلام ہونا اس کے لغوی معنی کے لحاظ سے ثابت کیا ہے۔ تو
مجھ کو اس کی رائے سے اتفاق نہیں ہے۔ اور اگر اس نے اصطلاحی
معنی کے لحاظ سے ثابت کیا ہے۔ تو میں اس کی رائے سے اتفاق کرتا
ہوں۔ کیونکہ جو شخص یہ خیال کرے کہ کوئی ملک سلاسلہ دارالاسلام یا
دارالحرب لغوی معنی کے لحاظ سے یا دارالاسلام ہو سکتا ہے یا دارالحرب
ہو سکتا ہے اور کوئی حالت متوسط ان دونوں کے درمیان نہیں نکل
سکتی۔ تو اس کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے۔ کہ
حقیقی دارالاسلام وہی ملک ہے جس پر دارالحرب صداقت آتا ہو۔
اور حقیقی دارالحرب وہ ہے جس پر دارالاسلام صداقت آتا ہو۔ مگر
ایک صورت سے بعض ملک ایسے ہیں جو ایک اعتبار سے دارالاسلام
اور ایک اعتبار سے دارالحرب بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان بھی
آج کل ایسا ہی ملک ہے۔ جہاد کے باب میں میرا خیال ہے کہ ہندوستان
قد رسالہ تبرہ مطبوعہ دارالاسلام حیدرآباد میں ملے گا۔

ہندو تھا اور دوسرا اور تیسرا مضمون اخبار پالیو نیوز مطبوعہ چوکتھی چوکتھی چوکتھی
 اپریل ۱۹۴۷ء میں چھپا تھا اور چوتھا مضمون علیگڑھ انسٹیٹیوٹ
 گزٹ مطبوعہ ۱۲ مئی ۱۹۴۷ء میں چھپا تھا۔ اور ایک نہایت عمدہ
 آئیٹیکل ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی کتاب کی نسبت پالیو نیوز مطبوعہ ۱۳ نومبر
 ۱۹۴۷ء میں چھپا تھا۔ جس میں جہاد کی بحث کا دیا خاتمہ ہو گیا لیکن
 چونکہ ہنوز ڈاکٹر صاحب کی دو ایک صریح غلطیوں کی اصلاح اور باقی
 ہے۔ اس سبب سے اب میں اس کی نسبت کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ صفحہ ۱۲۸
 میں ڈاکٹر صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ

دشمنوں کا اول عقیدہ یہ ہے کہ اب ہندوستان دشمن کا
 ملک ہو گیا ہے اور اس سبب سے وہ مسلمان ہندوستان
 کے حکام پر جہاد کو نافرض خیال کرتے ہیں !

اور اسی مطلب کو ڈاکٹر صاحب نے صفحہ ۱۳۰ میں ذرا تیز عبارت کے
 ساتھ یوں تعبیر کیا ہے کہ

وہ ہندوستان کے وہابی جن کی مذہبی حرارت ان کی گلی ہدایت
 سے زیادہ ہے یہ سمجھ کر کہ ہندوستان ان کے نزدیک اب
 دشمن کا ملک ہو گیا ہے اپنے حکام پر جہاد کو نافرض سمجھتے ہیں
 پس ڈاکٹر ہنٹر صاحب کا یہ کل بیان دراصل ایک سخت اور

نامنرا تہمت اس قوم کے حق میں ہے جو ہندوستان کے دارالحرپ ہونے کے ہی لحاظ سے گورنمنٹ پر جہاد کرنے کو ناجائز سمجھتی ہے چنانچہ اس نے اسی خیال سے اب تو کیا مسلمانوں کے ہنگامہ بھی گورنمنٹ پر جہاد نہیں کیا۔ جس کی بنا پر آج تک ہندوستان میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ پس ڈاکٹر منڈل اب بھی یہ بات کہیں کہ ان کا یہ خیال صحیح ہے۔ تو میں ان سے اس امر کا ثبوت چاہتا ہوں کہ وہ مابویوں نے ہندوستان کے رہنے والے انگریزوں پر جہاد کرنا کب جائز سمجھا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مکہ معظمہ کے مولویوں کا

سچہ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ صفحہ ۱۲۳ میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ بات اس پر اور بھی دلالت کرتی ہے کہ دو بڑے بڑے فتووں یعنی مولوی عبدالحی صاحب کے فتوے اور مکہ معظمہ کے مولویوں کے فتوے میں علی الخصوص اہل بات کا ذکر ہے کہ ہندوستان دارالاسلام ہے مگر گواہوں نے بڑے بچاؤ کے ساتھ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ اس وجہ سے ان کو جہاد کرنا ناجائز ہے۔

اور پھر صفحہ ۱۳۰ میں لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں مکہ کے (جو تعصب اور مذہبی سرگرمی

کا گھر ہے) مولویوں کے فتوے کی نسبت جن کا یہ مقولہ ہے کہ ہندوستان دارالاسلام ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اپنی رائے میں کلکتہ کی اسلامی مجلس کی طرح سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جہاد کرنا ناجائز ہے بلکہ اس بات کو انہوں نے اپنے ان ہم مذہبوں کی رائے پر چھوڑ دیا ہے جو ہندوستان میں ہیں تاکہ اس سے وہ کوئی اور نتیجہ قائم کر لیں جس کا خلاصہ یہ ہو کہ اس وجہ سے جہاد کرنا فرض ہے!

مگر میری سمجھ میں نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ اتہام کیوں لگایا ہے اور وہ کس طرح پر صحیح ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ اس سوال میں جو نکتہ کے مولویوں سے دریافت کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں جہاد کی صحت و عدم صحت کا ذکر نہیں ہے۔ اور جس بات کا سوال میں ذکر نہ ہو اس کو مجیب اپنے جواب میں کیوں کر بیان کر سکتا ہے۔ پس اس لحاظ سے جو ڈاکٹر صاحب نے جنیواں کیا ہے وہ نہایت بے جا اور بالکل بے اصل ہے۔ ڈاکٹر صاحب صنفیہ میں لکھتے ہیں کہ

”ہندوستان دارالاسلام سے خارج الحرب منحنی طور پر بن گیا ہے“

اور چونکہ میری ڈاکٹر صاحب کے قول کے بموجب گورنمنٹ ہند
 نے ہندوستان کے دارالحرب بنانے کی کی تھیں وہ یہ تھیں کہ اس
 نے ہندوستان کے مسلمان صوبوں سے رہنما و امن چھڑایا اور ہندوستان
 کے سکون پر انگریزی بادشاہوں کی تصویریں جاری کیں۔ قوانین اسلام
 کو منسوخ کیا اور سب سے اخیر وقت میں یہ کیا کہ ایکٹ ۱۸۵۷ء
 کے بموجب عہدہ قضا کو توڑ دیا۔ مگر ڈاکٹر منیٹر صاحب کی یہ رائے
 میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں
 کہ ہندوستان پلاسی کی لڑائی سے دارالحرب ہوا ہے۔ اس لئے کہ
 دارالاسلام سے دارالحرب ہونے کے لئے ہر ملک کو یہ بات کافی ہے
 کہ اس کے کافر حکام کو اپنی مرضی کے موافق عمل درآمد کا اختیار حاصل
 ہو جاوے اور اس کے موافق عمل کرنا دوسری بات ہے مگر میں ایسا
 جانتا ہوں۔ کہ شاید اس موقع پر شاہ عبدالعزیز صاحب کے اس
 فتوے کا خیال ڈاکٹر صاحب کو نہیں رہا۔ جہاںہوں نے اپنی کتاب
 ص ۱۲۰ میں نقل کیا ہے اور جس کا ایک فقرہ یہ ہے کہ
 جس وقت کفار کو کسی ملک میں اس قدر قدرت حاصل ہو
 کہ وہ اپنی مرضی کے موافق عمل درآمد کر سکیں اللہ اعلم
 سے قائم رکھے اور منسوخ ہونے پر قائل ہو جاوے۔

ملک باختیار سیاست کے دارالحرب ہو جاتا ہے۔“

حالانکہ یہ فتوے شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس وقت لکھا تھا

جب کہ ان اسباب میں سے ایک سبب بھی ظہور میں نہیں آیا تھا۔

جن کو ڈاکٹر صاحب نے اپنی دانست میں ہندوستان کے دارالحرب

ہونے کا باعث قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس کو پچاس برس کے قریب

عرصہ بھی گزرا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک اہل غلطی قابل اس کے ہے

کہ لوگ اس پر توجہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب صفحہ ۱۷۱ میں لکھتے ہیں کہ

”جو مسلمان زیادہ تربیت یافتہ ہیں وہ اگر اس امر کو افسوس اور

مجبوری کے ساتھ قبول کرتے ہیں و لیکن وہ اس کو بغاوت

کا سبب نہیں کہتے بلکہ اپنی مذہبی رسوم کی کمی کا خیال

کہتے ہیں۔“

بلکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بیان کیا ہے۔ کہ جو مسلمان بہت

بڑے دیندار ہیں وہ ہندوستان میں جمعہ کو بھی نرض نہیں کہتے۔ اور

ان لوگوں میں سے ایک تو مولوی محمد و جیہہ صاحب پروفیسر کالج مسلمانان

لکھنؤ اور دوسرے قاضی فضل الرحمن صاحب کا نام لکھا ہے۔ کہ ان

لوگوں نے اسی سبب سے جمعہ کی نماز ترک کر دی ہے۔ کہ ہندوستان دارالحرب

ہو گیا ہے۔ مگر نہایت سچے دہائیوں کے نزدیک جمعہ کے جواز کی شرط

صرف تین مسلمانوں کی جماعت ہے جس کو وہ ایسی شرط سمجھتے ہیں۔ کہ
اگر وہ دارالاسلام میں بھی متحقق نہ ہو۔ تو ان کے نزدیک جمعہ نہیں ہوتا۔
البتہ شافعی المذہب کے لوگ چالیس آدمیوں کی جماعت کو شرط سمجھتے
ہیں مگر حنفی المذہب لوگوں کو اس باب میں ایسی احتیاط ہے کہ وہ جمعہ
کی فرضیت سے پہلے ان کے تحقق کو ضروری خیال کرتے ہیں اور جن لوگوں
کا نام ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے وہ بھی حنفی المذہب ہیں۔ اور ان
کے نزدیک جمعہ کی شرائط متحقق ہوتی ہوگی۔ پس اس صورت پر ان
لوگوں پر یہ تہمت لگانا کہ وہ ہندوستان کو دارالحرب سمجھ کر نماز نہیں
پڑھتے نہایت بڑی غلطی ہے اور الیس بیجا اور نامناسب تہمت ہے۔
تیسرے باب کے خاتمہ پر ڈاکٹر منظر صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ
"مجھ کو ہندوستان سے مسلمانوں سے ملی خیر خواہی اور محبت کی ہرگز
توقع نہیں ہے۔ بلکہ میں ان کی ذات سے بڑی امید یہ کر سکتا ہوں۔ کہ وہ
حکومت انگریزی کے قبول کرنے میں سرور مہری کریں گے۔"

اگر ڈاکٹر صاحب موصوف کو ہم لوگوں کے مسلمان ہونے کے باعث
سے اس قدر مایوسی ہے۔ تو میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن
شریف کی اس آیت کی طرف توجہ فرمادیں۔

وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

اشركوا وليتجنن اقومهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى
 ذلك بات منهم قسيسين ودهباناً وانهم لا يستكبرين ۰ جس کا
 ترجمہ یہ ہے۔ کہ اسے محمد تم پاؤ گے تمام آدمیوں میں سخت دشمن مومنین
 کا یہودیوں اور مشرکوں کو اور پاؤ گے تم مومنین کا دوست ان لوگوں کو
 جو اپنے کو نصاریٰ کہتے ہیں اور اُس کا سبب یہ ہے کہ نصاریٰ میں
 اکثر پادری اور عابد ہیں اور وہ بہت سا گھمنڈ نہیں رکھتے

یہ مسئلہ مشہور ہے کہ جیسا کوئی کرتا ہے ویسا ہی اُس کو نتیجہ ملتا ہے
 پس اگر مسلمان بجز سر و مہری سے قوم حکمران کی جانب سے اور کچھ سلوک
 نہیں دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کو مسلمانوں کی سر و مہری پر کچھ متخیّر
 نہیں ہونا چاہئے۔ ہم دونوں قوموں یعنی عیسائی اور مسلمانوں کو حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول یاد رکھنا اور اُس پر عمل کرنا چاہئے کہ
 جس سلوک کے تم اور آدمیوں سے متوقع ہو تم کو بھی اسی
 طرح پر ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہئے

اس باب کے خاتمہ پر ایک حاشیہ میں ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے مسلمانوں
 سے مندرجہ ذیل سوال کا جواب دریافت کیا ہے جو ان کے نزدیک ایک
 سخت سوال ہے۔

سوال :- اے علماء و محققانِ شرع اسلام تمہاری اس معاملہ

میں کیا سائے ہے کہ اگر کوئی مسلمان بادشاہ ہندوستان پر اپنے وقت
 میں حملہ کرے جبکہ وہ انگریزوں کے قبضہ میں ہو تو اس ملک کے مسلمانوں
 کو انگریزوں کی امان ترک کرنی اور اس غنیمت کی مدد دینا جائز ہے یا نہیں۔
 اس سوال کے جواب سے پیشتر میں چند فقرے جہاد کے متعلق نقل
 کرتا ہوں اور میں یقین کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ہنٹر صاحب کے حسب و سزا
 میں سوال کا جواب دوں گا۔ اور جواب دینے سے پیشتر ان کا بیان کرنا میرے
 نزدیک مناسب بھی ہے۔ اور وہ فقرے یہ ہیں۔

مذہب اسلام میں نہایت عمدہ اور ثواب کا کام ایک غائب خدا کے
 وجود پاک اور توحید کا اقرار کرنا اور عموماً سب لوگوں کو اس کی ہدایت کرنا
 ہے لیکن چونکہ یہ توقع نہیں تھی کہ کفار نے ملکوں میں ان مسلمانوں کو جلا وطن
 نصیحتا ہریت کرنا اور وعظ کے ذریعہ سے تو غیب دینا اور علانیہ ایک
 ایک خدا کی پرستش کرنا چاہیں کافی امن و امان حاصل ہو ان اسلام
 کی فضیلت قائم کرنے اور مسلمانوں کے واسطے امن و آسائش کی ہدایت
 کرنے کے واسطے جو اپنے مذہب کے عمدہ مسائل کی سبب سے جلا وطن
 ان ملکوں میں امن کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ فوراً ترک کرنا چاہتے تھے
 کی گئی تاکہ ان لوگوں کی حاجت اور طور طریق غیر مستقدوں کے واسطے
 نظیر کے ہوں اور عمدہ مسائل کے ساتھ امن و آسائش حاصل ہو۔

اور ایک سچی خدا کی پرستش کی وعظ کہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ سے حاصل ہو سکتا تھا۔ اول برضا و رغبت لوگوں کے مذہب اسلام قبول کرنے سے۔ دوم اس باہمی اتفاق کے ساتھ جو دشمنوں پر حملہ کرنے اور اپنی حفاظت کی غرض سے کیا جاوے امن و امان کے قائم رکھنے سے۔ سوم تلوار کے زور سے اور جس وقت یہ مقصد حاصل ہو جاتا تھا۔ تو فوراً تلوار روک لی جاتی تھی۔ اور اگر پچھلے دو طریقوں میں سے کسی طریقہ میں امن و امان قائم ہو جاتا تھا تو فریقین کو رعایا یا ایک دوسرے کی مذہبی رسوم میں دست اندازی کرنے کا کچھ اختیار حاصل نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ ہر ایک شخص کو یہ اختیار حاصل ہوتا تھا کہ بلا مزاحمت اپنی تمام مذہبی رسوم کو ادا کرے۔

(خطبات احمدیہ صفحہ ۳۰)

پس ان فقروں سے صاف ظاہر ہے۔ کہ جس وقت تک مسلمان کامل امن و امان کے ساتھ خدا کی وحدانیت کا وعظ کہہ سکیں۔ اس وقت تک کسی مسلمان کے نزدیک اپنے مذہب کی رو سے اس ملک کے بادشاہوں پر جہاد کرنا جائز نہیں ہے۔ خواہ وہ کسی قوم کے کیوں نہ ہوں۔ قرآن شریف کے بعد وہابیوں کی معتبر کتابیں بخاری اور مسلم میں اور ان دونوں میں یہ لکھا ہے۔ کہ جس وقت ہمارے رسول

خدا حضرت محمد صلعم نے کسی کافر قوم پر جہاد کرنے کے واسطے سراج فرمایا۔ تو ان حضرت نے شام تک لڑائی ملتوی فرمائی تاکہ یہ بات معلوم ہو جاوے کہ قرب و جوار کے ملک میں اذان ہوتی ہے یا نہیں۔ اور اگر بھی یہ بات معلوم ہو جاتی تھی۔ کہ وہاں اذان ہوتی ہے۔ تو ان حضرت ہرگز اس کے باشندوں سے نہیں لڑتے تھے۔ پس ان حضرات کا اس سے یہ مقصد تھا کہ اذان کے سننے سے وہ یہ بات دریافت کر سکیں کہ اس جگہ کے مسلمان اپنے مذہبی فرائض کو بلا مزاحمت کسی کے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اب ہم مسلمان ہندوستان میں بھی اس طرح پرہتے ہیں کہ مذہبی معاملہ میں ہم کو ہر ایک قسم کی آزادی حاصل ہے اپنے مذہبی فرائض کو بے کھٹکے ادا کرتے ہیں۔ جس قدر بلند آواز سے چاہیں اذان دیتے ہیں اور شوارع عامہ میں بخوبی آنا دی کے ساتھ اس طرح سے وعظ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ عیسائی پادری کہتے ہیں اور بلا خوف و خطر ان الزاموں کا جواب لکھتے ہیں۔ جو عیسائی پادری مذہب اسلام پر لگاتے ہیں بلکہ مذہب عیسوی کے برخلاف ہم کتابیں بھی چھاپتے ہیں۔ اور انہیں انہوں کو بلا کسی اندیشہ یا مزاحمت کے مسلمان بھی کر لیتے ہیں۔

پس میں ڈاکٹر سنٹر صاحب کے سوال کا یہ جواب دیتا ہوں۔ کہ انگریزوں کی امان سے علیحدہ ہونا اور غنیم کو مدد دینا کسی حالت میں نہیں

مسلمان کا مذہبی فرض نہیں ہے۔ اور اگر وہ ایسا کریں۔ تو گنہگار خیال
 کئے جاویں گے۔ کیونکہ ان کا یہ فعل اس پاک معاہدہ کا توڑنا ہو گا۔ جو
 رعایا اور حکام کے درمیان ہے اور جس کی پابندی مرتے دم تک کرنا
 مسلمانوں پر فرض ہے۔ البتہ میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اگر آئندہ کوئی
 مسلمان یا اور بادشاہ ہندوستان پر حملہ کرے۔ تو اس صورت میں
 باغیبار عمل درآمد کے ٹھیک ٹھیک مسلمان کیا کریں گے۔ کیونکہ وہ شخص
 حقیقت میں نہایت دلیر ہے جو اپنے ولی دوستوں اور رشتہ داروں
 کے سوائے عام شخصوں کی طرف سے بھی کچھ جواب دے۔ بلکہ میری
 دانست میں تو شاید رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے بھی
 کچھ جواب دینا مشکل ہے۔ چنانچہ جو ملکی لڑائیاں انگلستان میں ہوئی
 ہیں ان میں باپ بیٹوں سے اور بھائی بھائی سے لڑے تھے۔ پس
 کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ کسی بڑے ملکی ہنگامہ میں کل قوم
 کا کیا حال ہو گا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ایسی صورت میں جو کچھ مسلمانوں
 کو اپنی ملکی حالت کے لحاظ سے مصلحت معلوم ہوگی۔ اس پر وہ عمل
 کریں گے۔ خواہ وہ حالت ان سے موافق ہو یا نہ ہو۔

میری دانست میں ڈاکٹر ہنڈر صاحب کا یہ سخت سوال ہندوؤں
 سے کچھ اسی طرح متعلق ہو سکتا ہے جیسا کہ مسلمانوں سے۔ پس اس

لحاظ سے دونوں قوموں سے اس کا دریافت کرنا ضرور ہے۔

ڈاکٹر منٹو صاحب کی کتاب کے چوتھے باب میں بھی گواہ ایک نہایت

ولیمپ معاملہ کا ذکر ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی

بات نہیں ہے جو دراصل مسلمانوں یا گورنمنٹ ہند کے حق

میں کچھ کارآمد ہو۔ اس سبب سے میں صرف چند

امور کی نسبت رائے دیتا ہوں جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب موصوف

نے کیا ہے۔ صفحہ ۴۴ میں ڈاکٹر صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ

”جو اختیارات گرفتاری کے باب میں کے ... قانونی

کونسل نے حکام کارپرداز کو عطا کئے ہیں۔ ان کے ذریعہ

سے گورنمنٹ اس خرابی کا بخوبی بندوبست کر سکتی ہے۔

کیونکہ اس صورت میں سرغنہ لوگ حراست میں نہیں آتے

اور ان کو اپنے مذہب کے معاملات میں پھر کسی طرح کا

فخر حاصل نہ ہوگا۔ اور جن شخصوں کو عدالت سے ہمیں دوام

کا حکم ہوتا ہے ان کے ساتھ گورنمنٹ کچھ نرمی سے پیش

آتی ہے۔ مگر چند عرصہ کے بعد وہاں بیت کے معتقد ہو کر

مسلمانوں میں لوٹا دیئے جاتے ہیں۔“

مگر افسوس ہے کہ ڈاکٹر منٹو صاحب دراصل اور بڑے بڑے کی

اصول سے ناواقف معلوم ہوتے ہیں۔ جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ جس قدر کسی قوم کو اس کے مذہب کی وجہ سے زیادہ اذیت دی جاتی ہے۔ اسی قدر اس قوم کے آدمی اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں۔ دیکھو اگر ابتدا میں عیسائیوں کو زیادہ ایذا نہ پہنچتی تو مذہب عیسوی ہرگز اس قدر عروج کو نہ پہنچتا جو آج کل اس کو حاصل ہے۔ وہاں ہذا اگر مکہ میں مسلمانوں کو اذیت ہوتی تو وہ ہرگز ان لاکھوں آدمیوں کا مذہب نہ ہوتا۔ جو آج کل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں۔ پس ڈاکٹر صاحب کا یہ قول کہ جو مسلمان ایک مرتبہ جلاوطن کئے جاتے ہیں، وہ جلاوطنی سے واپس آنے کے بعد وہاں کے زیادہ معتقد ہوتے ہیں یقیناً غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ جو شخص اصل میں مجرم ہوں۔ صرف انہیں کو سزا دینی گورنمنٹ کے حق میں مفید ہے۔ اور اصول سیاست کے موافق ان شخصوں کو سزا دینی بے گناہ خیال کئے جاتے ہیں۔ ایک سخت غلطی ہے۔ اور جس قدر گورنمنٹ سے اس معاملہ میں چوک ہوگئی۔ اسی قدر اس کے مخالفوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہوگئی۔ بجا سزا دینے سے صرف مفسدوں کی ہی طبیعتیں برگشتہ اور فروختہ نہیں ہوتیں بلکہ جو شخص گورنمنٹ کے سچے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے باعث سے آزرہ ہو جاتے ہیں اور ان

کی خلوص آمیز خیر خواہی بہت کم ہو جاتی ہے۔ صفحہ ۵۴ میں ذکر ہے
ہندو صاحب تخریب فرماتے ہیں کہ

اس بات سے کان بند کر لینے میں کچھ فائدہ نہیں ہے
کہ ہندوستان کے مسلمان ہمارے ذمہ بہت سے ایسے
الزام لگاتے ہیں۔ جن سے بڑھ کر آج تک کبھی کسی گورنٹ
کے ذمہ قائم نہیں کئے گئے۔ وہ ہمارے ذمہ یہ الزام
لگاتے ہیں کہ ہم نے ان کے مولویوں کی معاش اور عزت
کا راسخہ بند کر دیا ہے۔ کیونکہ ہم نے ایک ایسا طریقہ تعلیم
جاری کیا ہے۔ جس کے باعث سے تمام قوم کو معاش
کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔ اور وہ بالکل مفلس ہو گئی
ان کے قاضیوں کے موقوف کرنے سے جو نکاح وغیرہ کا
فتویٰ دیا کرتے تھے۔ پزار ہا آدمیوں کو مصیبت و خرابی
میں ڈال دیا ہے۔ اور وہ ہمارے ذمہ یہ تہمت لگاتے
ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے مذہبی فرائض ادا کرنے کے
ذریعوں سے محروم کر کے ان کی جان کو خطرہ میں پھینک
دیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے ذمہ یہ تہمت ہے
کہ ہم نے دیدہ و دانستہ ان کے مذہبی اوقاف کو ختم

کہ کے جو روپیہ ان کے مذہبی اخراجات کے واسطے جمع ہوتا تھا۔ اس میں دست اندازی کی ہے۔

پس یہ بات تو کچھ تعجب کی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ گورنمنٹ پر اس قسم کا الزام لگا دیں۔ کیونکہ تعلیم یافتہ اور دانشمند مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ ایک غیر گورنمنٹ سے یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے دستوروں اور ان کے نظریہ تعلیم کا ایسا ہی لحاظ کرے گی جیسا کہ خاص ان کے ہم مذہب بادشاہوں کے عہد میں ہوتا تھا۔ ہم کو یاد کرنا چاہئے کہ جب ملک ہسپانیہ پر ہم مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اور جب کہ ہم نے ہندوستان کو سب سے اول فتح کیا تھا۔ تو اس زمانہ میں ہمارا کیا طریقہ تھا۔ چنانچہ اس زمانہ میں ہسپانیہ کے باشندے اور ہندوؤں تمام قاعدوں کا ایک حصہ حاصل کرنے سے بھی بہت خوش ہوتے جو ہم کو معہ ہندوؤں کے آج کل ہندوستان کے حاکموں کی حکومت میں حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا قاضیوں کے عہدے کا وقت کرنا جو عقد نکاح کی اطلاع کو مذہب کی ریت سے تحریر کیا کرتے تھے۔ ملک کی موجودہ حالت سے لحاظ سے البتہ ایک سخت غلطی تھی۔ مگر اس کے باعث سے ہمارے مذہب میں کچھ خلل واقع نہیں ہوا۔ کیونکہ بعض شخصوں کی یہ رائے ہے۔ کہ مذہب اسلام

کے بموجب عورت اور مرد کے درمیان نکاح ایک معاہدہ ازدواج کا حیات کے واسطے ہوتا ہے جس کے لئے بعض عورتوں میں صرف دو گواہوں کی ہی موجودگی کافی ہے۔ کچھ قاضی یا مولیٰ کی موجودگی ضرورہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہنٹر صاحب شاید اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ کہ ہندوستان کے قاضی بالکل ناخواندہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ درجہ کے مسلمان ان کی بہت کم توقیر کرتے تھے اگر ہماری گورنمنٹ ہمارے مذہبی اوقاف کو بجا طور سے صرف کرتی ہے اور جو روپیہ ہماری تعلیم کے واسطے جمع کیا جاتا تھا۔ اس میں تصرف کرتی ہے۔ تو ہمارے حق میں یہ بات نہایت اچھی ہے کہ قانون کی رو سے ہم کو خاص اس کی عدالتوں میں اس پر دعوے کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہم ہمیشہ ایسا کر سکتے ہیں۔ صفحہ ۱۰۴ میں ڈاکٹر ہنٹر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ۔

”مسلمان لوگ ہمارے ذمہ یہ تہمت لگاتے ہیں۔ کہ ہم نے ان کو ان کے مذہبی فرائض کے ادا کرنے کے وسیلوں سے محروم کر کے ان کی جانوں کو خطرہ میں ڈال دیا ہے۔“

میری سمجھ میں ڈاکٹر صاحب کا مطلب نہیں آیا۔ کہہ دیجئے اگر ان کی غرض صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ نے مسلمانوں کے توبہ داروں کی تعلیموں

میں دست اندازی کی ہے جیسا کہ انہوں نے صفحہ ۱۶۸ و ۱۸۸ میں بیان کیا ہے۔ تو میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ کیونکہ ہندوستان میں کسی جگہ مسلمانوں کو اس قسم کے تیوہاروں کی ممانعت نہیں ہے۔

بعد اس کے ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے ان سببوں کی تفصیل کی ہے۔ جنی کے باعث سے مسلمان لوگ فی زمانہ مفلس ہو گئے ہیں۔ اور گورنمنٹ کے ذمہ یہ الزام لگایا ہے۔ کہ اس نے اپنی رعایا میں سے اس فرقہ کی تعلیم و تربیت کی جانب سے غفلت اختیار کر لی ہے۔ مگر میں اپنے نزدیک گورنمنٹ کو کچھ اس کا ذمہ وار خیال نہیں کرتا۔

۱۷۴ میں ڈاکٹر صاحب موصوف بیان فرماتے ہیں کہ

”مسلمان سرکاری طریقہ تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ

ہمارا طریقہ تعلیم مسلمانوں کے خیالات کے برخلاف اور ان کے

ضرورتوں کے ناموافق اور ان کے مذہب میں ناپسندیدہ ہے

حالانکہ ایسی تعلیم سے ہندو صدیوں سے اس کی خواب غفلت سے

بہار ہو گئے ہیں اور اس کے سب سے عام لوگوں کی طبیعتوں

میں ایسے ایسے عالی خیالات پیدا ہوئے ہیں جو ایک عمدہ

قوم میں ہونا کرتے ہیں۔“

پس میری رائے میں ڈاکٹر صاحب کا یہ قول بلاشبہ بہت صحیح ہے

جس کے پچھلے فقرہ سے میں اتفاق کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہر کام
 طریقہ تعلیم مسلمانوں کے مذہب کے بالکل خلاف ہے اور ڈاکٹر ہنڈو
 صاحب اس بات کو ان کی ناراضی اور گورنمنٹ کی بدخواہی سے جو
 منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ صرف انہیں کی رائے ہے۔ لہذا میں اس کے
 مقابلہ میں یہ رائے دیتا ہوں کہ ان کا یہ خیال محض غلط ہے۔ مروجہ
 طریقہ تعلیم کی نسبت جس کو ہندو لوگ نہایت شوق سے قبول کرتے
 ہیں۔ اور جو مسلمانوں کے خیالات کے برخلاف ہے۔ یہ بات یاد رکھنی
 چاہیے۔ کہ ان دونوں قوموں میں نہایت اختلاف ہے۔ ہندوؤں کے
 بہت سے فرقے ایسے ہیں جو اپنے مذہبی مسائل سے کبھی بحث نہیں کرتے
 اور اسی وجہ سے ان کو اس طریقہ تعلیم کی نسبت کچھ اعتراض نہیں ہے
 جو ان کے مذہب کے برخلاف بھی ہو۔ اور مسلمانوں پر تو یہ فرض ہے
 کہ وہ اپنے مذہب کے تمام مسئلوں سے آگاہی حاصل کریں اور ان
 کے بموجب عمل درآمد کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب
 ایسی تعلیم سے کنارہ کر رکھا ہے۔ جو ایک غیر زبان کے لوگوں کے
 جاتی ہے اور جس کو وہ اپنے عقیدہ کے برخلاف سمجھتے ہیں۔ تمام مذہبوں
 سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ کہ جو کسی مسئلہ کسی مذہب کے خلاف
 جاری کئے جاتے تھے ان کو لوگ ہرگز نہ بگاڑتے اور نہ ہی

دیکھتے تھے۔ سقراط کی نسبت اس کے مشرک ہموطنوں نے صرف اس
 وجہ سے قتل کا فتویٰ دیا۔ کہ وہ توحید میں پکا تھا۔ اور کوپرنیکس نے جو
 طریقہ جاری کیا تھا۔ اس کو بھی کسی زمانہ میں بہت سے عیسائی ناپسند
 کرتے تھے۔ اور جو شخص اس کے طریقوں کو قبول کرتے تھے۔ ان کو بھی
 سخت سزا میں دی جاتی تھیں۔ لیو تھرنے جو قاعدہ جاری کیا تھا۔ اس
 سے بھی لوگ بخوبی رونا مندا رہے۔ اور جب مسلمانوں نے اہل یونان کے
 اصولِ حکمت کو اختیار کیا سچے مسلمان ان پر بہت کچھ تقریب کرتے تھے
 علیٰ ہذا جو لوگ حالات ارض سے واقف ہیں۔ ان کا مسئلہ بہ نسبت اس
 سے جو کہ بیبل میں بیان کیا گیا ہے۔ زیادہ پرانا تھا۔ پس اس کے سبب
 سے ابتدا کے عیسائی نہایت برا لگتے ہوئے۔ اور گو یہ زمانہ بھی ترقی
 کا زمانہ ہے۔ مگر جو رونق اور عظمت قدیمی سلطنت روم کو کسی زمانہ
 میں حاصل ہوئی تھی۔ وہ کچھ ایک دن کا کام نہ تھا۔ اس طرح یہ توقع
 نہیں ہو سکتی۔ کہ اس زمانہ کے موافق جو کسی حالت میں تغیرات سے خالی
 نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ایسے عادات جو ہندوؤں کے نسبت زیادہ
 سخت باد سے بے مرکب ہیں نہایت جلد بدل سکیں۔ بلکہ اس بات کے
 لئے ایک عرصہ دیکھا ہے پس ہم کو لازم ہے کہ اول ہم سچی و کوشش
 کریں اور پھر اس کے نتیجہ کے منتظر رہیں۔ گو اس وقت بھی بہت سے

آدمی تو می تہذیب میں مصروف ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر منسٹر صاحب اس بات سے واقف نہیں ہیں جو طریقہ تعلیم ڈاکٹر منسٹر صاحب نے مسلمانوں کی تعلیم کے واسطے تجویز کیا ہے اس کو میں پسند نہیں کرتا اور اور نہ میری دانست میں وہ قابل عمل رہا ہے۔ مگر جو بات صاحب مصروف کو منظور ہے وہ گورنمنٹ کی دست اندازی سے ہرگز حاصل ہوگی بلکہ وہ ہماری ہی کوششوں سے حاصل ہوگی۔ صفحہ ۲۱۰ میں ڈاکٹر صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ

ہم کو چاہئے کہ ہم مسلمانوں کے لڑکوں کو اپنے طریقہ تعلیم کے بموجب تعلیم دیں اگر ہم ان سے مذہب میں یا جس طریقہ سے وہ اپنے مذہبی فرائض سمجھتے ہیں اس طریقہ میں دست اندازی کریں تو شاید اس تدبیر سے اس مذہب کی نسبت لوگوں کا اعتقاد کم ہو جاوے گا۔ اور اگر اعتقاد کم ہوگا تو اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ تعصب تو بہت ہی کم ہو جاوے گا۔ اور مسلمانوں کی نئی امت کے آدمی یقیناً ان باتوں کی پیروی کریں گے جن کے باعث سے وہ ہندو جو کسی زمانہ میں تمام دنیا میں سب سے زیادہ متعصب تھے۔ ایسے بارہ ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ وہ آج کل ہیں۔ ایسی برادری سے معلوم ہوتا ہے

کہ وہ اپنے بزرگوں کی نسبت اپنے مذہب کے کم معتقد ہیں۔ اور جو بی رحمی کبھی وہ کیا کرتے تھے یا جو جرم اُن سے پہلے سرزد ہوتے تھے وہ اس پر دباری کے باعث سے اب اُن سے وقوع میں نہیں آئے۔ اور جو سختی اور تکلیف وہ ایک ایسے مذہب کی خاطر گوارا کرتے تھے جس کی نسبت اُن کے خیالات بیچ نہ تھے ویسی سختیاں اب نہیں اٹھاتے۔ جیسا کہ آئندہ مسلمان بھی ہو جاویں گے۔ میں اس مقام پر اس بات کا ذکر تو نہیں کرتا کہ ہندو اور مسلمان ایسی بے پروائی کی حالت میں کسی ذریعہ سے اعلیٰ درجہ کے اعتقاد پر پہنچ سکتے ہیں مگر یہ بھی کو یقین ہے کہ وہ دن بھی کبھی ضرور آ جاویگا اور ہمارا یہ طریقہ تعلیم جس سے اب تک برابر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اول منزل اس درجہ تک پہنچنے کی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اب تک ہندوستان میں انگریز لوگوں کی کوششیں عقیدہ باطل کے رقع کرنے میں کچھ بہت کار آمد نہیں ہوئیں۔

میں ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی اس رائے کی تعریف نہیں کر سکتا بلکہ اگر گورنمنٹ اپنی مسلمان رعایا سے صفائی اور انصاف کے ساتھ پیش نہ آئی مگر جس فریب آمیز طریقہ کی ڈاکٹر صاحب نے سفارش کی ہے

اس پر عمل کریگی۔ تو میری رائے میں اس زمانہ اور آئندہ زمانہ میں بڑی بڑی وقت پیش آئے گی۔ گورنمنٹ کو چاہئے کہ وہ علانیہ میکانکی صاحب سے لفظوں کے ساتھ یہ بات کہہ دے کہ مروجہ طریقہ تعلیم سے حقیقی مسائل کچھ جلد شائع نہیں ہوتے بلکہ جو غلطیاں از خود رفع ہو سکتی ہیں۔ ان کے رفع ہونے میں بھی اس کے باعث اور زیادہ دیر ہوتی ہے اور اس کے باعث سے بیہودہ نواسخ اور بیہودہ علم الہیات کی مصنوعی ترغیب دی جاتی ہے۔ اور ایسے طالب علم پیدا ہوتے ہیں جو اپنی قوت علمیہ کی دشواری اور الزام کا باعث پاتے ہیں۔

یہ کلمات مروجہ طریقہ تعلیم سے اب تک منسوب ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ ۱۸۵۳ء میں لکھے گئے تھے۔ اگر لارڈ میکالی صاحب کی عمدہ رائے پر پورا پورا عمل کیا جاتا تو اس ملک میں تعلیم کی اور یہی کچھ کیفیت ہوتی مگر چونکہ یہ موقع ہندوستانیوں کی تعلیم پر گفتگو کرنے کا نہیں ہے۔ اس سبب سے میں آئندہ کبھی اس ضروری معاملہ کی نسبت اپنی رائے کو بیان کروں گا۔ جو خرابیاں بالفعل موجود ہیں۔ ان کا باعث ہے کہ ہندوستان کے حکوم کے درمیان اتفاق اور ہمدردی کا ہونا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے خیالات سے بجز اس کے کہ یہ معاشرت زمانہ میں حاصل نہیں ہوتا اور میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ

کے اختلاف کے لحاظ سے ایسے ہندوستانی شرفا کی تعداد نہایت
 قلیل ہے جن کے ساتھ اہل یورپ دلی ارتباط و اختلاط رکھتے ہوں لیکن
 میں یقین کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی تعداد آئندہ ہر سال زیادہ ہوتی جاوے گی
 اگر ہندوستانیوں کی طبیعتوں میں ہمدردی اور اعتبار کا اثر پیدا کیا جاوے
 تو اس عمدہ مقصد کے حصول میں کچھ بہت عرصہ نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ
 کو چاہیے کہ مسلمانوں کے دل سے اس خیال کو رفع کر دے کہ گورنمنٹ
 ہمارے برخلاف ہے اور ہماری ذلت کے خواہاں ہے۔

خاتمہ پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگرچہ میں اس محبت اور خیر خواہی
 کے سبب سے ڈاکٹر سنڈھٹر صاحب کا نہایت دل سے ممنون ہوں۔ جو
 انہوں نے اپنی کتاب میں بعض مقامات پر میرے ہم مذہبوں کی نسبت
 ظاہر فرمائی ہے۔ لیکن میں ان کی سزا تحریر پر نہایت افسوس کرتا ہوں
 میرے دل سے یہ خیال ہرگز دور نہیں ہو سکتا۔ کہ جس وقت ڈاکٹر صاحب
 موصوف نے اپنی کتاب کا لکھنا شروع کیا ہوگا۔ اس وقت ان کو
 مسلمانوں کے مطالب کی ترقی کا زیادہ خیال تھا اور وہ خیال آخر تک
 باقی نہیں رہا۔ چنانچہ ان کی کتاب کے کچھ صفحات سے ظاہر ہوتا ہے
 میری دانشت میں ڈاکٹر سنڈھٹر صاحب کو اپنی کتاب کی تحریر سے وقت
 و باسیوں کی سازش کا خیال ہوگا۔ اور اسی پر انہوں نے عمل کیا ہے۔

صاحب ممدوح کی کتاب بہ لحاظ اصول سیاست کے بالکل غلط ہے اور تواریخ کے لحاظ سے کسی قدر کم غلط ہے۔ اور یہ بات میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ کہ جو اثر ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی علمی لیاقت سے ہندوستان کے باشندوں پر ہوا ہے اس کا رفع کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے اور یہ اثر ہندوستانیوں کی نسبت اس سبب سے اور بھی زیادہ قوی ہو گیا تھا۔ کہ ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی کتاب کو ہندوستان میں سب سے اعلیٰ حاکم نے منظور کر لیا تھا۔ پس جس صورت میں ایسی غلط باتیں تمام ملک مشہور ہو گئیں۔ تو میرا خاموش رہنا مناسب نہوتا۔ چنانچہ میں نے حتیٰ الوسع ڈاکٹر ہنٹر صاحب کی غلطیوں کی تردید کی ہے اور گو میری کوششیں بیفائدہ ہوں۔ لیکن میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔

تہت

