

PRESENTED
BY THE GOVERNMENT OF INDIA
TO THE
UNIVERSITY OF THE PANJAB, LAHORE
..... WITH THE COMPLIMENTS
OF THE
DEPUTY HIGH COMMISSION FOR INDIA
LAHORE 2 JAN 1957

اسلام دشمنی بھگت

لیکھک
رتن لال نسل فیروز آبادی

DATA REGISTERED

چھپوانے والے۔

سکرٹری، ہندوستانی کلچر سوسائٹی

۱۲۸، بانی کا باغ، الہ آباد

۱۹۲۹ء

پہلی بار

۶۸۵۵

۱۹۲۹

پہلی بار

ایک روپیہ بارہ آنے

قیمت

چھاپنے والے۔

حافظ محمد سلیم

سیلیٹی برقی پریس

الہ آباد

کہاں کیا؟

صفحہ	مضمون	نمبر
۱	دیکھئے	۱
۱	شاہ ولی اللہ	۲
۱۳	شاہ عبدالعزیز	۳
۲۱	شاہ محمد اسحاق	۴
۲۹	حاجی امداد اللہ صاحب	۵
۴۱	مولانا محمد قاسم	۶
۵۲	حاجی رشید احمد گنگوہی	۷
۶۴	مولانا محمود الحسن	۸
۸۲	مولانا عبید اللہ سندھی	۹
۹۵	حاجی فضل واحد	۱۰
۱۰۵	مولانا فضل حق خیر آبادی	۱۱
۱۱۴	مولوی احمد شاہ	۱۲
۱۲۴	مولانا برکت اللہ بھوپالی	۱۳
۱۳۹	مولانا منظر الحق	۱۴
۱۵۱	مولانا محمد میاں منصور انصاری	۱۵
۱۶۲	برگیدار محمد عثمان	۱۶

دیکھئے

کتاب کا نام دیکھ کر جب میں اٹکا تو ہو سکتا ہے، میری طرح اور بھی
اٹکیں۔ دیش بھگت کے پیچھے ہندو مسلم کا پچھلا کیوں۔ دیش بھگت
تو سچ ہندو مسلم بنے سے بہت اونچکا ہوتا ہے۔ دیش بھگت
ہونے کے لئے ایشور بھگت ہونا ضروری ہے اور ایشور بھگت ہندو
مسلمان میں بھید کیوں کرے گا، اور وہ خود اس بھید کی کیمپ میں
کیوں کھنسے گا۔ ناستک یا منکر سمجھے جانے والے آدمی بھی سچے دیش
بھگت ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسے آدمی تو ایشور بھگت سے ایک ہاتھ
بڑھ کر ایماندار ہوتے ہیں۔ ہم ناستک دو طرح کے مانتے ہیں۔ ایک
کو ہم ناستک ناستک اور دوسرے کو ناستک کہتے ہیں۔ ناستک ناستک
تو ہم اُسے مانتے ہیں جو سچ سچ نہ ایشور کو مانتا ہے، نہ خدا کا قائل
ہے، نہ پر لوک میں دشو اس رکھتا ہے اور نہ انسانیت کا ہی پجاری
ہوتا ہے۔ وہ تو دیش بھگت ہو ہی نہیں سکتا، ہاں کسی مطلب
کے لئے دیش بھگت کا نام لکھیں سکتا ہے۔ ناستک ہم اُسے

کہتے ہیں جو دکھانے کے لئے نہ مسجد سے غرض رکھتا رہے نہ مندر سے
 مطلب۔ اسے نہ نماز سے کچھ لینا نہ پوجا کو کچھ دینا۔ نہ قرآن کی
 تلاوت نہ وید کا پانچ۔ وہ تو سر سے پاؤں تک انسانیت میں ڈوبا
 ہوا ہوتا رہے۔ یا یوں سمجھئے کہ اسکے اندر کا خدا اس میں جا کر
 گیا ہوتا رہے۔ وہ عقیدوں میں بھلیتر بھلیتر جن کے رام وہ ہرنا شک
 اور جن کے باہر رام وہ لوگوں کی نظروں میں آتک۔ پر جن کے
 بھلیتر بھی رام اور باہر بھی رام اسے ہم کہتے ہیں آتک آتک
 جن دیش بھگتوں کی زندگی آپ کو اس کتاب میں ملے گی وہ بھلی
 بھی خدا پرست تھے اور باہر بھی۔ یعنی آتک آتک تھے۔ بھلی
 غلامی برداشت نہ تھی۔ وہ خوب سمجھتے تھے کہ ہندستان کے اکیلے
 مسلمان کی آزادی اتنی ہی بے معنی بات ہے جیسے کسی آدمی
 کے آدھے جسم کی آزادی۔ اسلئے انکی کوششیں کسی ایک ذرہ
 کے لئے نہ تھیں اور نہ ہو سکتی تھیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انھوں نے اپنی
 آسانی کے خیال سے ہندستان کی آزادی کے لئے کسی ایک ذرے کو
 ہی اوزار بنا ہتھیار بنایا ہو۔ ہاں، انڈیا میں دیش بھگتوں کے
 لئے مسلم یا ہندو نام سے بگڑنا کاروں کو اچھا نہیں لگتا۔ ہندستان
 کی آتک کی ہوا اور آج تک کی ہوا بھور کرتی رہی کہ کتاب کا نام
 مسلم دیش بھگت ہی رہے۔ نہ صرف اس وجہ سے کہ اس میں ان
 دیش بھگتوں کا حال ہے، جنھوں نے مسلمان گھرانے میں جنم لیا تھا
 نہ اس وجہ سے کہ وہ دین اسلام کے قائل تھے بلکہ اس وجہ سے کہ
 مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یہ جانتی ہی نہیں کہ وہ انہوں میں سے

کتبوں کو دیش بھگتی کی دیدی پر قربان کر چکی ہے اور نہ ہندوؤں کو
 ہی یہ پتہ ہے کہ مسلمانوں میں کیسے کیسے ہو ہزار، جوان اور کیسے
 کیسے قابل وجود دیش بھگتی کی بل دیدی پر پھاؤر ہو چکے ہیں۔
 اس کتاب کو پڑھ کر ہندو اور مسلمان دونوں ہی ایسا محسوس
 کریں گے، مانو وہ ہندستان کی تاریخ کو ایک نئے اور انوکھے روپ
 میں پڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے
 مسلمانوں کی چھاتیاں پھول اٹھیں اور ہندوؤں کے دل سے مسلمانوں
 کے لئے اوجھے پن سے بھرا ہوا غبار آنکھوں کی راہ پانی بن کر
 نکل جائے۔

ہمارا دل یہی کہتا ہے کہ کتاب ہندو مسلمانوں کو پاس لانے
 میں بڑی مدد کرے گی اور دونوں کے دل دھوکہ ایک دوسرے
 پر بھروسہ پیدا کرنے میں بڑی مدد ثابت ہوگی۔ یہ کتاب سننے
 کے لئے تو ضروری ہے ہی، پر ہمیشہ ضروری بنے رہنے کی قابلیت
 رکھتی ہے۔ دیش بھگتوں کی زندگیاں امر ہوا کرتی ہیں۔

پڑھئے اور پھر پڑھئے، اور سمجھ لیجئے کہ بات ویسی نہیں
 تھی جیسی آپ اب تک سمجھے ہوئے تھے۔ غلامی کے کانٹے
 کی دل میں ایک سی چھین ہوتی ہے۔ اس چھین کو دور
 کرنے کی ایک سی کوشش ہوتی ہے اور آزادی کے امرت
 کی مسٹھاس ہر گھلے کو ایک سی ہی لگا کرتی ہے۔

اب آپ آزادی کے پھیرتے ہیں۔ اس جا نکاری

میں آپ کو لطف ہی کہے گا کہ اس بچہ کے اوپر ایک
پہنچنے میں کن کن کے ہاتھ لگے تھے۔

بھگوان دین

نئی دہلی

۵-۱-۶۲۹

حضرت شاہ ولی اللہ

ہمارے ملک میں ہندو اور مسلمانوں کے آپسی من مٹاؤ سے ملک کے جہاں اور بہت سے نقصان ہوئے وہاں ایک یہ بھی ہوا کہ بہت سے ایسے سنت ہاتما اور ولی اللہ جنہوں نے بنا کسی بھید بھاؤ کے پورے ہندستان کو اونچا اٹھانے اور اُسے ترقی دینے کی کوششیں کیں، صرف اس لئے بھلا دے گئے کہ وہ اس یا اُس مذہب کے تھے، بہت سے ایسے لوگ جن کی تباہی ہوئی راہ پر چل کر سارا دیش آگے بڑھ سکتا تھا بہت سے بہت ایک مذہبی لیڈر بن کر رہ گئے۔

اٹھارویں صدی کے مسلمان درویش شاہ ولی اللہ بھی ہمارے ملک کی ایک ایسی ہی زبردست ہستی تھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے زمانے کے گرتے ہوئے اخلاق اور بگڑتے ہوئے چال چلن کو ہی اونچا اٹھانے کی کوشش کی، بلکہ اُس زمانے کی راج نیت میں بھی بہت بڑا سہہ لیا۔ برہمن قوموں کے بڑھتے ہوئے خوفناک پنجوں سے ہندستان کو بچانے کے لئے وہ زندگی بھر لڑتے رہے اور اپنے قارڈوں، بیٹوں، نایتیوں اور ہزاروں شاگردوں کے دل میں ایسی آگ پھوڑ گئے کہ انہوں نے مرجانا پسند کیا، پر ہندستان کی خلائی کوچہ چاہیہ برداشت نہیں کیا۔ آئیے، آج جبکہ ہمارے ملک کی امیدوں سے سوئی ہوئی نشت کچھ کریش لینے لگی ہے اور آسمان پر امیدوں کے تاروں کی چمک کچھ سہ نظر آنے لگی ہے ہم اپنے اس بزرگ کی پاک زندگی پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں۔

شاہ صاحب کی پیدائش

سترہویں صدی کے آئیر کے اس انقلابی دور میں ، جبکہ اوزنگ زیب کی حکومت کے خلاف جگہ جگہ بغاوتیں ہو رہی تھیں ، دہلی کے ایک مشہور درویش گھرانے میں چار شوال سن گیارہ سو چودہ ہجری یعنی سنہ ۱۷۰۲ء کے قریب بڑھ کے دن شاہ ولی اللہ کا جنم ہوا۔ آپ کے پتا کا نام شاہ عبدالرحیم تھا۔ شاہ عبدالرحیم بہت بڑے عالم صوفی تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شاہی دربار میں مولویوں کا بول بالا تھا۔ شاہ عبدالرحیم اگر چاہتے تو شاہی دربار میں رہتے حاصل کر سکتے تھے پر انھوں نے اُسے اپنی فقیہی شان کے خلاف سمجھا اور ہمیشہ شاہی دربار کے سایہ سے بھی بچتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ انھوں نے جب بھی ضرورت سمجھی نڈر ہو کر بادشاہ کے بڑے کاموں کو بڑا کھنا اور حکومت کی بھولوں کو صاف صاف دکھایا۔

شاہ عبدالرحیم اوزنگ زیب کی سچی نیک علییٰ برہنہ کاری اور سادہ زندگی کے قائل تھے ، پر اس بات سے انھیں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ کچھ کٹر مولویوں کے کہنے پر حکومت کی طرف سے ہندوں اور شیعوں کو صرف اس لئے ستایا جاتا تھا کہ وہ ہندو یا شیعہ ہیں ، ان کے خیال سے یہ بات اسلام کی نصیحتوں اور اسلامی قانون کے خلاف تھی۔ ساتھ ہی انھیں ڈر تھا کہ اس طرح حکومت کے پاسے کمزور پڑ جاویں گے ، ملک میں جھگڑے کھڑے ہو جاویں گے اور ہندستان کی ترقی رک جائے گی۔ اوزنگ زیب کی حکومت کے اس دور میں جبکہ مغل سلطنت کا سورج پورے جزیرے پر تھا شاہ عبدالرحیم صاحب نے اپنے اسے خطوں کو صحیح صحیح پہچان لیا تھا۔

Marfat.com

شاہ ولی اللہ کو مذہبی نقشب سے اوپر اٹھ کر سوچنے اور سمجھنے کی عادت اپنے پتا سے ملی۔ پانچ سال کی عمر میں وہ اپنے پتا کے مکتب میں بیٹھے، سات سال کی عمر تک قرآن شریف پورا کیا۔ اس کے بعد تین سال تک وہ عربی کی مشہور کتاب "شرح ملاحامی" پڑھتے رہے، اور پھر چودہ سال کی عمر تک اسلامی فلسفے کی اور کتابوں کو گہرائی سے پڑھا۔ چودہ سال کی عمر میں شاہ ولی اللہ کی شادی ہو گئی، ایک سال بعد اپنے پتا کی شاگردی میں وہ مسلوک، یعنی یوگ ابھیاس اور دل کی صفائی کی کوششوں میں لگ گئے۔ ابھی دو سال ہی بیتے تھے کہ شاہ عبدالرحیم چل بسے۔ اس چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے پتا کی گدی سنبھال کر شاہ ولی اللہ نے اپنے مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا۔

اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے اپنے ملک کی حالت پر نظر ڈالی آنکھوں نے دیکھا کہ کچھ سال پہلے ان کے پتا نے حکومت کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر جو ہونہار بتائی تھی وہ سچ ثابت ہو رہی تھی۔ ملک میں جگہ جگہ بلوے کھڑے ہو گئے تھے، ہندستان کی وہ ایکتا جسے اکبر بڑی کوششوں سے بنایا تھا خطرے میں تھی۔ اورنگ زیب دنیا سے سدھار چکا تھا، اس کے اٹھتے ہی بہت سی آزاد حکومتیں صوبے صوبے میں بن گئی تھیں۔ شاہ ولی اللہ نے یہ بھی دیکھا کہ ملک کے ان آپسی جھگڑوں سے انگریز اور فرانسیزی اپنا مطلب سادھنے کی کوششیں کر رہے تھے اور کھلے عام اس ملک کی حکومت میں حصہ لینے لگے تھے۔

حالت بہت نازک تھی، ملک کا ہر سردار، راجا یا نواب اپنی ہی بڑھتی
 کی فکر میں تھا۔ ملک کی کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی اپنے تھوڑے سے
 فائدہ کے لئے اُن میں سے ہر ایک کوئی بھی کام کرنے کے لئے تیار تھا۔
 راجدھانی دہلی میں دن رات سازشیں چلتی رہتی تھیں اور قتل پھانسیوں
 اور لمبی سزاؤں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔

شاہ ولی اللہ کچھ دنوں اس حالت پر دوچار کئے رہے، ان کے بعد
 دوسرے ملکوں کا حال جاننے کے لئے وہ حج کے واسطے مکہ گئے، وہاں
 دو سال رہے۔ زمانے کی حالت پر بڑے بڑے عالموں سے بحث کی
 زمانے کے مشہور عالم شیخ ابوطاہر سے ایک عرصے تک تعلیم حاصل کی۔
 بعد کو ہندستان واپس آ گئے۔

یہاں آ کر انھوں نے اپنے خیال پھیلائے شروع کئے، انکی رائے میں
 اُس زمانہ کی ان تمام برائیوں کی جڑ میں دو خاص باتیں تھیں۔

(۱) یہ کہ ہندو یا مسلمان دونوں مذہب کے لوگوں میں وہ سچا
 مذہبی جذبہ نہ رہ گیا تھا جو انسان کو انسان بنانے رکھتا ہے، اُسے ان
 میں ایک طرح کی لامذہبی یا ناستکتا پیدا ہو گئی تھی جس سے وہ اپنے یا
 اپنے گھرانے کے نجی فائدے نقصان کو ہی دیکھ سکتے تھے۔ اور سماج یا ملک
 کا بڑے سے بڑا فائدہ اپنے نجی فائدے کے اوپر قربان کر سکتے تھے۔

(۲) یہ کہ اوپر کے امیر اور رئیسوں اور سرداروں نے اپنے کے
 لوگوں پر اپنی عیش آرام کی زندگی کا اتنا بڑا بوجھ لاد دیا تھا کہ وہ
 یعنی دنیوں کے عام لوگ حیوانوں کی سی زندگی بنانے پر مجبور
 ہو گئے تھے۔ شاہ صاحب اپنی ایک کتاب ”حجۃ البالیغہ“

میں لکھتے ہیں۔

”اگر کسی قوم میں دھن دولت کی لگاتار ترقی جاری رہے تو اس کی صنعت و حرفت (کلا کوشل) اعلیٰ کمال پر پہنچ جاتی ہے۔ اسکے بعد اگر حکومت کرنے والی جماعت آرام و آسائش اور زینت و تفاخر (سج و سج اور گھمنڈ) کی زندگی کو اپنا معمول بنائے تو اسکا بوجھ قوم کے کاریگر طبقات (شرینیوں) پر اتنا بڑھ جاویگا کہ سوسائٹی کا بڑا حصہ جیسی جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاویگا۔ انسانیت کے اجتماعی اخلاق (سماجی سداچار) اس وقت برباد ہو جاتے ہیں، جب کسی تہ سے انکو اقتصادی (مالی) تنگی پر مجبور کر دیا جائے، اس وقت لوگ گدھوں اور سیلوں کی طرح صرف روٹی کمانے کے لئے کام کریں گے اور جب انسانیت پر ایسی مصیبت آتی ہے تو خدا انسانیت کو اس مصیبت سے نجات (بچانے والا) دلائے کے لئے کوئی راستہ ضرور الہام کرتا (سجھاتا) ہے یعنی ضروری ہے کہ قدرت الہیہ (ایشوی شکتی) انقلاب کے سامان پیدا کر کے قوم کے سر سے اس بیجا حکومت کا بوجھ اتار دے۔“

ان جملوں کو پڑھتے وقت یہ یاد رکھنا چاہئے کہ تب تک یورپ میں نہ کارل مارکس پیدا ہوا تھا اور نہ سوشلزم (سماج واد) کی کوئی تحریک چلی تھی۔

شاہ ولی اللہ چاہتے تھے کہ عام لوگ آگے بڑھیں اور ہندستان میں ایک جمہوری (جنتائی) حکومت قائم کی جائے۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ۔ ”سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا ہے (جوڑ ڈھیلے ہو چکے ہیں) اور مغلیہ سلطنت میں تیسر و کسری (ایران دروم

کے سمرائوں) کی سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس لئے مصلحت خداوندی (الشیخہ) کی اچھا ہی ہے کہ اس نظام کو سرے سے توڑ دیا جائے۔

قرآن شریف کا ترجمہ

عام لوگوں میں بھی مذہبی زندگی لانے کے لئے شاہ صاحب نے قرآن شریف کا ترجمہ کرنا شروع کیا۔ اُس زمانے میں بڑے بڑے لکھے مسلمان عربی کی نسبت فارسی بہت زیادہ جانتے تھے۔ دوسرے مذہبوں کے لوگ بھی فارسی بہت پڑھتے تھے۔ شاہ صاحب چاہتے تھے کہ فارسی ترجمے کے ذریعے قرآن کا اصلی سندیش عام لوگوں تک پہنچا دیں۔

جب سے قرآن شریف اس دنیا کو ملا تب سے یہ پہلا موقع تھا کہ اُس کا ترجمہ ایک دوسری زبان میں کیا جا رہا تھا۔ یہ کام ایک ایسا انقلابی کام تھا جس نے مسلمانوں میں ایک نیا جیل پیدا کر دی۔ بہت سے ملاؤں نے اس کی مخالفت کی، لیکن شاہ صاحب نے کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے مدرسے میں برابر اپنے اسی ترجمے کو پڑھاتے رہے۔ اپنے ترجمے میں انھوں نے قرآن کی آیتوں کی تشریح (دیکھا) کرتے ہوئے بھی پُرانے ملاؤں کی رائے کے خلاف بڑے بڑے انقلابی اور نئے معنی کئے۔

قتل کی سازش

حکومت کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ شاہ ولی اللہ ملک میں ایک سیاسی انقلاب کرانا چاہتے ہیں۔ ایک دن شام کو جب شاہ صاحب اپنے تھوڑے سے شاگردوں کے ساتھ ولی کی مسجد فتحپوری میں

ناز پڑھ رہے تھے کچھ لوگوں نے آکر انھیں گھیر لیا۔ شاہ صاحب نے دوسرے دروازے سے نکل جانا چاہا۔ جب اُس دروازے کو بھی گھرا ہوا پایا تو انھوں نے پوچھا کہ آخر آپ لوگ کیوں میرے خون کے پیاسے ہیں؟ جواب ملا کہ ہم مولوی ہیں تم نے یہ ترجمہ لکھ کر ہماری روٹی اور عزت دونوں پر اور خود قرآن پر حملہ کیا ہے۔ شاہ صاحب نے انھیں سمجھانے کی کوشش کی، جب وہ نہ مانے تو اُن کے شاگردوں نے بھی تلواریں کھینچ لیں۔ کسی طرح شاہ صاحب کی جان بچ گئی۔

بعد میں معلوم ہوا کہ یہ حملہ حکومت کی سازش سے ہوا تھا، کیونکہ شاہ صاحب کی نصیحتوں اور اُپدیشوں میں حکومت کو اپنی موت نظر آنے لگی تھی۔

شاہ صاحب کی اور کتابیں

اس ترجمے کے بعد شاہ ولی اللہ نے قریب تیس کتابیں اور لکھیں جن میں انھوں نے اپنے انقلابی پروگرام کو بیان کیا ہے۔ ان کتابوں سے شاہ صاحب کے سیاسی خیالوں پر اچھی روشنی پڑتی ہے۔ بہت بار تو یہ دیکھ کر دنگ رہ جانا پڑتا ہے کہ آج جن آنکھوں میں ہمارا ملک پھنسا ہوا ہے اُن پر ہمارے اس دور تک دیکھنے والے درویش نے کتنی قابلیت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔

شاہ صاحب کے تین خاص اصول

شاہ صاحب کی کتابوں سے اُنکے تین خاص اصولوں کا پتہ چلتا ہے۔

پہلا یہ کہ وہ ہندستان کو ایشیا کا ایک طاقتور ملک دیکھنا چاہتے تھے۔
 اُن کی رائے میں، یہ بھی ہو سکتا تھا، جب یہ پورا ملک کسی ایک حکومت
 کے آدھن ہو۔ انھوں نے اپنی کتاب "بدور بازغہ" میں لکھا ہے کہ
 ملک میں چھوٹے چھوٹے خود مختار راج بھلے ہی ہوں، لیکن اُن کا
 ایک فیڈریشن ہونا چاہئے، جس میں کسی بھی مسئلے پر پورے ہندستان
 کا فائدہ نقصان نگاہ میں رکھ کر غور کیا جاسکے۔ فیڈریشن کے لئے انھوں
 نے "ارتفاق" لفظ استعمال کیا ہے۔ انھیں اکبر کے زمانہ کا ہندستان
 اچھا لگتا تھا، لیکن ان کا منشا اکبری سامراج کو پھر سے زندہ کرنا
 نہیں تھا۔ وہ سارے ملک میں ایک ایسی جمہوری یعنی جنتا کی حکومت
 چاہتے تھے جس میں چھوٹے بڑے، غریب امیر سب برابر کا حصہ
 لے سکیں۔

دوسرے وہ ہندستان بھر میں ہندو مسلمان اور سب کیلئے ایک ہی
 مٹم کا قانون چاہتے تھے جس کی پابندی ہر مذہب کے لوگ کر سکیں۔
 انھوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ "اس کو نکاح کی مثال سے سمجھنا آسان
 ہوگا۔ نکاح کی رسم کا مطلب صرف یہ ہے کہ سماج کو ایک عورت اور
 ایک مرد کے بیچ شہر اور بوی کے سمبندھ پیدا ہو جانے کا پتہ چل جائے،
 پھر چاہئے یہ کام باجے بجا کر، گیت گا کر، آگ کے سامنے کیا جائے یا کسی
 قاضی کے سامنے رسم پوری کی جائے، نکاح کا مقصد دونوں ہی طرح سے
 پورا ہو جاتا ہے۔ راج کو صرف اس کی پابندی سے مطلب ہے، راجوں سے
 کوئی واسطہ نہیں ہے۔"

تیسری بات جس پر انھوں نے سب سے زیادہ زور دیا ہے یہ تھی

کہ سب طرح کے مزدور پیشہ اور کاریگر لوگوں کو ان کے صحیح حق
 دلائے جاویں اور ان پر کم سے کم بوجھ رکھا جائے۔ اسی مسئلے پر انھوں
 نے سب سے زیادہ لکھا ہے اور مفصل سلطنت کے کرنے کی خاص وجہ
 یہی بتائی ہے۔ وہ ایک ایسی حکومت چاہتے تھے جس میں کسی بھی
 آدمی کو اپنی زندگی کی ضرورتوں کے لئے ترسانہ پڑے۔ انھوں نے
 اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے۔ "الغرض انسانوں کی اجتماعی (ملی ہونی)
 زندگی کے لئے اقتصادی توازن (آرتھک یعنی مالی برابری) ایک ضروری
 بات ہے۔ ہر انسانی جماعت کو ایک ایسے اقتصادی نظام (آرتھک سسٹم)
 کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگوں کی زندگی کی سب ضرورتوں کا کفیل
 (پورا کرنے والا) ہو۔ جب لوگوں کو اپنی اقتصادی (مالی) ضرورتوں سے
 اطمینان نصیب ہوتا ہے تو پھر کہیں وہ اپنے خالی وقت میں جو ان کے
 پاس کسب معاش (روزی کمانے) کے بعد بچ رہتا ہے، زندگی کے ان
 شعبوں (زکاموں) کی ترقی اور تہذیب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں (دھیان
 دیتے ہیں) جو انسانیت کے اصل جوہر ہیں۔"

شاہ صاحب ان معاملوں میں بچے سوشلسٹ یعنی سماوادی تھے کیونکہ
 مینی فیسٹو لکھنے سے یہ قریب سو برس پہلے کی بات ہے۔

عمل کے میدان میں

اپنی کتابوں اور تقریروں سے پرچار کرنے کے بعد اپنے ان خیالوں
 کو عملی جامہ پہنانے کے لئے وہ مسی سلسلہ کو انھوں نے
 باقاعدہ ایک جماعت بنائی جس کا مقصد ہندستان میں

ایک سیاسی انقلاب کرنا تھا۔ اس جماعت کے چار اصول تھے (۱) خدا پرستی یعنی ایشور کی پوجا (۲) اخصاف (۳) تربیت نفس یعنی اپنے پرزوں کو ٹھیک کرنا اور (۴) ضبط نفس یعنی سینم۔ اس جماعت کا نام "جمعیتہ مرکزیہ" یعنی "سنٹرل کمیٹی" رکھا گیا اور ملک کے سب حصوں میں اس کی بہت سی شاخیں قائم کی گئیں۔ ان شاخوں میں نجیب آباد کا مدرسہ، بریلی میں شاہ علم اللہ کا اہیکہ اور سندھ کے شہر ٹھٹھہ میں ملامحمد معین کا مدرسہ خاص تھے۔

ان شاخوں کے ذریعے ہمارے ملک میں شاہ ولی اللہ کے خیالوں کا پرجار کیا گیا۔ شاہ صاحب کے خاص شاگردوں میں مولانا محمد حسین قلنی، مولوی نور اللہ بہاؤی اور مولانا محمد امین کشمیری نے پرجار کا کام اپنے اوپر لیا، اور امیروں، غریبوں، ملا مولویوں اور عام لوگوں میں ایک بیداری پیدا کر دی، کچھ مسلمانوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ جب سکھ اور مراٹھے مسلمان حکومت پر حملہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک مذہبی جنگ پھیر رکھی ہے، تب ایسی حالت میں ان خیالوں کا پرجار کرنا ایک مسلمان کے لئے کہاں تک جائز ہے؟ اس اعتراض کے جواب میں شاہ صاحب نے کہا کہ "کوئی بھی حکومت صرف اس لئے اسلامی حکومت نہیں ہو جاتی کہ اس کا بادشاہ مسلمان ہے، اس کے خلاف اخصاف کے ہمارے چلنے والی کوئی ایسی حکومت بھی مسلمان حکومت ہو سکتی ہے، جس کا بادشاہ مسلمان نہ ہو۔"

دھیرے دھیرے یہ سنگٹھن اتنا مضبوط ہوتا گیا کہ مولانا عبداللہ سندھی کے لفظوں میں "شاہ صاحب کی اس جماعت نے"

باقاعدہ ایک عارضی حکومت (کام چلاؤ سرکار) قائم کر لی۔ اس وقت شاہ صاحب کے کچھ شاگردوں نے حکومت کے خلاف تلوار اٹھانے پر زور دیا، شاہ صاحب نے انہیں منع کر دیا اور سمجھایا کہ جس طرح حضرت محمد نے تیرہ سال تک عدم تشدد یعنی آہستہ کے سہارے اپنا پرچار کیا یہاں تک کہ خود ہجرت کر گئے لیکن تلوار ہاتھ میں نہ لی، اسی طرح ہمیں بھی چپ چاپ اپنے وچاروں کو پھیلانے کا کام کرتے رہنا چاہئے جب تک کہ اس انقلاب کی ہم پوری تیاری نہ کر لیں۔ کچھ دن بعد دہلی کے ایک حاکم نجف علی خاں نے شاہ صاحب کے ہاتھوں کے پنجے اتروادے، تاکہ وہ لکھ کر اپنا پرچار نہ کر سکیں اور ان کے دونوں بیٹوں شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین کو سلطنت سے باہر نکلوا دیا۔ شاہ صاحب اس ظلم کو ہنتے ہنتے سہہ گئے اور انہوں نے اسکے خلاف آف تک نہ کی۔

آخر ۱۹۴۷ء میں اپنی جماعت کا تمام بوجھ اپنے بیٹے شاہ عبدالعزیز پر رکھ کر وہ اس دنیا سے بڑا ہو گئے۔ جس ہندوستان کی انہوں نے کھینا کی تھی، اُسے وہ اپنی آنکھوں نہ دیکھ سکے اور جس انقلاب کی انہوں نے نوڈالی تھی اُسے بھی دیکھنا انہیں نصیب نہ ہوا، پھر بھی ہندوستان میں وہ ایک ایسی جماعت قائم کر گئے، جس نے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق اپنے کو بدل کر ہندوستان کو ایک ہرا بھرا ملک بنانے کی کوششوں میں پورا حصہ لیا اور آج قریب دو سو سال بعد بھی وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ ہمارے ملک کی جنگ آزادی میں "جمعیتہ العلمار ہند" کی شکل میں ایک خاص جگہ رکھتی ہے۔ شاہ ولی اللہ سے لیکر مولانا حسین احمد مدنی تک کا یہ سلسلہ ایک ایسی تازہ بخاہر ہے جس کا

ہر پنا شہیدوں کے خون سے لال ہو۔ اور جس پر ہمارا ملک جتنا بھی گھنڈا کرتے تھوڑا ہو۔

شاہ ولی اللہ نے کل ساٹھ برس کی عمر پائی۔ اُن کے ساتھ نہ کسی راجا یا نواب کی طاقت تھی اور نہ وہ خود گھر کے کچھ زیادہ آسودہ تھے۔ وہ ایک سیدھے سادے درویش تھے، جس کی دولت اللہ کی دل کی سچائی اور فقیری ہوتی ہے۔ اُن دنوں دہلی کی ہر صبح ایک نئے انقلاب کا بیجا مئے کر

آتی تھی۔ اپنے اس چھوٹے سے زمانے میں انھوں نے دہلی کے تخت پر دس بادشاہوں کو بیٹھنے گتے دیکھا۔ سادات بارہ کا تسلط، فرخ سیر کا ان کے ہاتھوں قید میں کرنا، طورانی امراؤں کے ہاتھوں سادات بارہ کا زوال، مرہٹوں کی بغاوت اور عروج، سکھوں کی بغاوت، نادر شاہ کا حملہ، دہلی کا قتل عام، محمد شاہ ابدالی اور پانی پت کی جنگ، ریاست ہند میں رہیلوں کی شرکت، ہندوستان میں یورپیوں کا لالچ پھر ننگاں اور بہار میں انگریزوں کا عمل دخل، یہ تمام باتیں شاہ صاحب کی آنکھوں کے آگے سے گزری تھیں، پھر بھی اس بات پر اچرج ہوتا ہے کہ ملک کی بد قسمتی کی اُن کالی گھڑیوں میں جب بدیشیوں کی غلامی کی زنجیریں دنوں دن کڑی ہوتی جا رہی تھیں، کیسے اُن کی امیدوں کا چراغ آئینہ

بمک اس شان سے جلتا رہا۔
 شاہ صاحب کو اس دنیا سے گئے قریب پونے دو برس ہو گئے جس شرکت کی وہ نروال گئے تھے، وہ آج بھی جیوں کی تیوں قائم ہے۔ اُنکے پیچھے آنے والوں نے اُس پر کچھ نہ کچھ منزلیں کھڑی کی ہیں۔ کاش اہم سب اپنے فرقہ وارانہ تنگ نظری سے اوپر اٹھ کر اپنی اس عظیم الشان بزرگی ہستی کو پہچان پاتے۔

شاہ عبدالعزیز

سنہ ۱۷۹۲ء میں، جب شاہ ولی اللہ صاحب کی انقلابی تحریک جو عام لوگوں کا راج یا آجکل کی زبان میں سوشلسٹ ڈیموکریٹک حکومت قائم کرنے کی تحریک کہی جاسکتی تھی، اپنا بچپن پار کر کے جوانی میں قدم رکھتی جا رہی تھی، شاہ صاحب دنیا سے چل بسے۔ اُن کے بعد شاہ صاحب کے بیٹے شاہ عبدالعزیز اپنے باپ کی جگہ اس تحریک کے دوسرے امام یعنی نیتا چنے گئے۔ شاہ عبدالعزیز اس وقت ۷ سال کے تھے۔ وہ صرف اسی لئے امام نہیں چنے گئے کہ وہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، بلکہ اس لئے کہ پچھلے دو سال سے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس تحریک کے کام میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہے تھے اور بڑی ذمہ داری سے اپنے مدرسے میں تعلیم دے رہے تھے مولانا محمد عاشق پھلتی، مولانا محمد امین کاشمیری اور مولانا نور اللہ برہانوی جیسے ولی اللہ صاحب کے ساتھیوں تک نے اسی بات پر زور دیا کہ شاہ عبدالعزیز کی اہمیت کے اس کاٹوں بھرے تاج کو سنبھال سکتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز کی قابلیت کے بارے میں مشہور ہے کہ فارسی اور عربی کی بہت سی کتابیں اُن کی زبان پر تھیں اور ضرورت

پڑنے پر ان میں سے کام کی باتیں اور لمبی لمبی عبارتیں وہ زبانی بول کر لکھوا دیا کرتے تھے۔ طالب علموں کے ساتھ ان کا برتاؤ اتنا اچھا تھا کہ جو ایک بار ان کے پاس آگیا اس کا مدرسہ چھوڑ کر جانے کو جی نہ جاتا تھا۔ مذہبی بھید بھاؤ ان میں نہیں تھا۔ ان کے ایک براہمن دوست کبھی کبھی ہفتوں ان کے ساتھ رہتے، اور ان کے گھر پر ہی پوجا پاٹھ کرتے، سورج کو جل چڑھانے، وید پاٹھ کرتے، پر شاہ صاحب کے گھر ان کو کبھی کوئی دقت نہ ہوتی۔ مذہبی اُبدیش دیتے وقت بھی وہ اس بات کا بے حد خیال رکھتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو کسی کے بھی دل کو دکھا دے۔

ایسی ابھی فقیری طبیعت اور دونوں کے دل نہ دکھانے کا اتنا خیال رکھتے ہوئے بھی شاہ صاحب کو ان زمانہ کی سرکار اور کٹر خیال کے لوگوں کی طرف سے زندگی بھر کڑی مخالفت اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انھیں دوبار زہر دیا گیا۔ ایک بار جھپکی کا اُبن ان کے بدن سے ملوا دیا گیا جس سے انھیں کوڑھ کی بیماری ہو گئی۔ اس کے بعد بھی جب ان کے دشمنوں نے دیکھا کہ وہ اپنے اصولوں پر جیوں کے تیوں قائم ہیں اور اُسی جوش اور دلیری کے ساتھ اپنی تحریک پھیلا رہے ہیں تو پھر حکومت کی طرف سے ان کو دہلی سے دیش نکالا دیا گیا۔ حکم ہوا کہ دہلی سے باہر ایک خاص حد تک وہ کسی سواری کا استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انھیں جون پور تک پیدل جانا پڑا۔ راستے میں لوگنے سے ہمیشہ کے لئے انکی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔

یہ تمام سختیاں شاہ عبدالعزیز ہنستے ہنستے بھیل گئے۔ وہ جانتے تھے کہ انقلاب کا راستہ ان تکلیفوں اور پریشانیوں کے بھاری جھٹکھاڑوں میں ہو کر ہی جاتا رہے۔ صبر کے ساتھ ان کو برداشت کر لینے سے ہی کامیابی مل سکتی ہے۔۔۔

دیش نکالے کے زمانے میں شاہ صاحب نے کتنی ہی کتابیں لکھیں ان میں ان کتابوں کا تفصیل وار جواب تھا جو اس عرصہ میں شاہ ولی اللہ صاحب یا ان کی جماعت کے خلاف لکھی گئی تھیں۔ ان کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور تحفہ اثنا عشریہ ہے۔ یہ فارسی میں ہے۔ دوسری ہے 'تفسیر فتح العزیز' جس میں شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب 'تفسیر فتح الرحمان' کی باتوں کو بڑے پھیلاؤ کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 'بستان المحدثین' (حدیث پڑھانے والوں کا حال) 'شرح میزان منطق' (منطق یعنی ترک پر) 'عجائب نافعہ' (حدیث کے اصول) وغیرہ اور بھی بہت سی ایسی کتابیں لکھیں جو عربی فارسی کے سہ ہنر میں شاہ صاحب کا نام ہمیشہ روشن رکھیں گی۔

دیش نکالے کی میعاد ختم ہوتے ہی شاہ صاحب پھر دہلی آ موجود ہوئے اور تعلیم دینے کا کام شروع کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نئے نئے بیروں اور بدعظمتیوں یعنی اپنے مطلب کے لئے نئے نئے اصولوں کو گڑھ کر ان کو ہی مذہبی فرض قرار دینے والوں کا زور تھا۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے — "شہر بھر کے گنڈے اور بدعاش کلمے رکھائے، رنگین کپڑوں میں سجے سجھے صوفی بنے گھومتے تھے۔ معمولی آدمی ہی نہیں سنا ہزارے اور شاہزادیاں

بھی اُن کا مرید یا چیلہ ہونا اپنے لئے ایک بڑی بات سمجھتے تھے۔ اُن لوگوں کی ہمت یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ اُن میں سے کوئی کوئی مسجد کے بلاؤں کے پاس جا کر کہتے۔ اے مسجد کے مسند ٹھہرے! لاہ میں کچھ دے۔ آج ہمیں... جانا ہے، اور پچھلے ملا کو اپنی جان چھڑانے کے لئے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا تھا، بندہ۔

راج کا جی حالت یہ تھی کہ خاص وہلی میں ایک انگریز ریزرڈنٹ دہنے لگا تھا، جو کبھی خوشامد سے کبھی لالچ سے اور کبھی کبھی لال انکھیں دکھا کر اُس وقت کے کمزور مغل بادشاہ سے من چاہے کام کرایا کرتا تھا۔ بنگال بہار کی دیوانی یعنی وہاں کی مال گزاری وصول کرنے کا اختیار انگریز کمپنی کو سونپا جا چکا تھا اور وہاں کے لاکھوں گھرانے کمپنی کی ظالم حکومت کے نیچے دبے دبے کراہ رہے تھے۔ باقی ہندستان میں بھی ایک دو ہندوستانی حکمرانوں کو چھوڑ کر سب کے سب راجے نواب انگریزوں کے ہاتھ کی کٹھ پتلی بنے ہوئے تھے۔

یہ حالت برداشت کی حد پار کر چکی تھی اور ضروری ہو گیا تھا کہ قلم اور زبان کے ساتھ ساتھ تلوار کا بھی سہارا لیا جائے۔ اُس وقت شاہ صاحب کی جماعت کی بساط ہی کتنی تھی، پھر بھی پیٹ بیٹھ سکتا مشکل تھا۔

شاہ صاحب نے اِس کے لئے پہلا کام یہ کیا کہ ہندوستان کی

ان سب جگہوں کو، جہاں آزاد اسلامی حکومت نہیں تھی۔ دار الحرب قرار دیدیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان جگہوں میں رہنے والے ہر مسلمان کا یہ مذہبی فرض ہو گیا کہ یا تو وہ حکومت کے خلاف تلوار اٹھائے یا اس جگہ کو چھوڑ دے۔ اس زمانے کی حالت میں یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اور وہ بھی ایک ایسے معمولی فقیر کے لئے جو اپنے پیچھے صرف تھوڑے سے مرید رکھتا ہو، خود کوڑھ کی بیماری میں گرفتار ہو، آنکھوں کی روشنی جا چکی ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہٹنے جلنے میں بھی کسی دوسرے آدمی کا محتاج ہو۔

شاہ عبدالعزیز صاحب یہ فتویٰ دے کر ہی نہیں بیٹھ گئے، انقلاب کی فوجی تیاریوں کے لئے انھوں نے باقاعدہ ایک "بورڈ" بنایا۔ جس کے صدر شاہ صاحب کے شاگرد سید احمد صاحب بریلوی اور ان کے نائب شاہ صاحب کے بھتیجے شاہ اسماعیل اور شاہ صاحب کے داماد مولانا عبدالحی بنائے گئے۔ اس بورڈ نے جتنا کو ملک کا اصلی حال بتانے اور اس کے خلاف لڑنے کے واسطے رنکروٹ بھرتی کرنے کے لئے ہندستان کے الگ الگ حصوں کا دورہ شروع کیا۔ اپنے کام میں اس بورڈ کو نہایت کامیابی ہوئی، کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جہاں بھی پہنچتے تھے، اسی جگہ ہزاروں مسلمانوں کی بھیر اکٹھی ہو جاتی تھی، وہ لوگ سید احمد صاحب کی بیعت کرتے تھے یعنی ان کو اپنا گرو مان لیتے تھے اور ملک و مذہب کے لئے جان دینے کی قسم کھاتے تھے۔

گھومتے گھومتے جب یہ بورڈ رام پور پہنچا تو وہاں کے کچھ
افغانوں نے سید صاحب سے شکایت کی کہ پنجاب کی سکھ حکومت
انگریزوں سے مل رہی ہے۔ سید احمد صاحب پر اس کا بڑا اثر پڑا اور
انہوں نے سب سے پہلے سکھوں سے سلجھ لینے کا ارادہ کیا۔ اُس
دن سے انکی ملکی آزادی کی تحریک کچھ دنوں کے لئے ایک فرقہ وارانہ
تحریک بن گئی۔

اس تحریک کے سکھوں کی طرف مڑتے ہی انگریز جو آج تک اُس
جماعت کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اُسٹے اُس کے حمایتی بن گئے
اب جہاں جہاں سید صاحب جاتے، وہاں وہاں انگریز اُن کی آؤ
بھگت کرتے۔ کانپور میں تو کسی انگریز کی بیوی باقاعدہ سید صاحب
کی مرید بنی اور اُس نے کئی ہزار روپیہ اُن کی اور اُن کے کئی سو
ساتھیوں کی خاطر داری میں خرچ کئے۔ یہاں پر یہ نہ بھول جانا
چاہئے کہ سید صاحب جس سکھ حکومت کے خلاف لڑنے کی تیاری
کر رہے تھے اُس کا راجا رنجیت سنگھ انگریزوں کا بہت گرا دوست
تھا۔ دوست ہوتے ہوئے بھی انگریزوں کو اُس کی طرف سے بڑا ڈر
دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک طرف تو انگریز راجا رنجیت سنگھ کی دوستی
کا دم بھرتے تھے اور دوسری طرف اُس کی حکومت کے خلاف اُن
تیاروں کو نہ صرف چپ چاپ برداشت کر رہے تھے، بلکہ اُس میں طرح طرح
کی تدبیریں چھپے۔ اصل میں انہیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی تھی کہ
جس جماعت نے انہیں اتنا بڑا خطرہ تھا وہ اب اپنے ہی ایک دشمن پانی
سے ٹکرانے جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، یعنی سکھ حکومت کی بہت

ہویا دشمن کا میاب رہے ، انگریزوں دوڑوں طرح اپنا فائدہ سمجھے ہوئے تھے۔ اتنے ہی میں سید صاحب ایک بڑے جتھے کے ساتھ حج کو تشریف لے گئے۔ سکھوں سے انکی ٹکڑ رک گئی۔

حج کے لئے روانہ ہونے کے لگ بھگ دو سال بعد یعنی سنہ ۱۸۲۲ میں شاہ عبدالعزیز کا ایک معمولی بیماری کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر اسی سال کی تھی۔ جب تک جئے اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق اپنے ملک کو بدیشیوں کے اثر سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے رہے اسی خیال سے آپ نے سید احمد صاحب کو نواب امیر خاں پنڈاری کے لشکر میں داخل کرایا۔ یہاں وہ گھوڑ سوار فوج کے ایک اونچے عہدہ دار رہے۔ بعد میں امیر خاں نے جب انگریزوں سے صلح کر لی اور سید صاحب کے بار بار کہنے پر بھی انگریزوں کے خلاف لڑنا منظور نہ کیا تو سید صاحب وہاں سے الگ ہو کر شاہ صاحب کے پاس چلے آئے۔ امیر خاں کی نوکری چھوڑتے وقت آپ نے شاہ صاحب کو لکھا تھا کہ نواب صاحب اب انگریزوں کے ساتھ مل گئے ہیں اس لئے یہاں رہنا فضول ہے اسی لئے میں نے انکی نوکری بھی چھوڑ دی ہے۔

شاہ صاحب اور سید احمد صاحب کسی بھی طرح انگریزوں کو ہندستان میں ٹکنے دینا نہیں چاہتے تھے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے مرنے سے پہلے یہ وصیت کر گئے تھے کہ میرے کفن و دفن میں ذرا بھی شان شوکت سے کام نہ لیا جائے۔ وہ ہمیشہ موٹی دھوتر کا کرتہ اور کھدر کا پائیکس اور یا

تہ بند پہنتے تھے اور اپنے کفن کے لئے بھی کھدر ہی کی وصیت کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ اکھنوں نے ایک بڑی بات جو ان کے دل کا سچا پتہ دیتی ہے یہ کہی تھی کہ میرے جنازے میں شریک ہونے کی دعوت بادشاہ کو نہ دی جائے۔

یہ سب کیا گیا، پھر بھی جس شان شوکت کے ساتھ دکن میں جتانے اپنے اس سچے رہبر اور جان نثار کو دفن کیا وہ بادشاہوں کو بھی نصیب ہونا مشکل ہے۔ بھیرا تھی تھی کہ جنازے کی نماز پچپن مرتبہ پڑھی گئی۔

اس طرح ملک میں عام لوگوں کی حکومت قائم کرنے کے لئے اڑنے والی اس جماعت کا یہ دوسرا امام بھی اپنی زندگی کا ایک ایک بل اسی فکر اور کشمکش میں بتا کر موت کی گود میں سو گیا۔

شاہ محمد اسحاق

شاہ عبدالعزیز نے شاہ ولی اللہ صاحب کی انقلابی تحریک کو کاغذ قلم اور بحث مباحثہ سے نکال کر بہت کچھ سپاہیانہ لباس پہنا دیا۔ اس کے بعد ۱۸۲۲ء میں شاہ عبدالعزیز اس دنیا سے چلے گئے اور شاہ محمد اسحاق اس تحریک کے تیسرے امام بنائے گئے۔ رشتے میں وہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے دھیوتے تھے، شاہ محمد اسحاق کا سارا پڑھنا لکھنا اپنے نانا کے مدرسے میں ہی ہوا تھا، اسی لئے ابھی جب تک اُن کے منہ سے ماں کے دودھ کی گندھ بھی اچھی طرح نہیں گئی تھی تبھی سے وہ اپنے بڑے نانا شاہ ولی اللہ کے مشن اور اس کے اصولوں میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ اُن اصولوں کے پرچار کے سلسلے میں اُن کے نانا شاہ عبدالعزیز صاحب کو جو بد تکلیفیں جھیلنی پڑی تھیں وہ بہت کچھ شاہ محمد اسحاق نے اپنی آنکھوں دیکھی تھیں۔ اُنکی طبیعت پر اس کا بہت بڑا اثر تھا۔

شاہ عبدالعزیز نے اپنے دھیوتے کو چھوٹی عمر سے ہی پہچان لیا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ اُن کے بعد اُن کی تحریک کو چلانے کے لئے سب سے زیادہ ٹھیک نیتا محمد اسحاق ہی ہو سکتے تھے۔ فوجی سنگٹھن کے لئے انھوں نے سید احمد صاحب کی صدارت میں مولانا عبدالحی اور شاہ اسماعیل صاحب کا ایک فوجی بورڈ بنایا، اُس کے ساتھ ہی تمام غیر فوجی کاموں جیسے پرچار وغیرہ کے لئے ایک دوسرا بورڈ بنایا، جس کے صدر شاہ محمد اسحاق صاحب تھے اس طرح اپنی زندگی میں ہی انھوں نے اپنے

پیارے دھوٹے کو ملک کے لئے ایک ایسی جماعت کی سرکاری کاکانوٹوں
بھرتاج پنا دیا جسے انکاروں سے بھرے راستے سے گزر کر اپنی منزل
تک پہنچنا تھا۔

سلسلہ میں شاہ محمد اسحاق صاحب نے اس انقلابی تحریک کی
کمان ہاتھ میں لی۔ دہلی کے شاہی تخت پر اس وقت سمرٹ اکبر شاہ تھے
پر وہ نام ہی کے بادشاہ رہ گئے تھے۔ ہندستان کے اصلی مالک ایسٹ
انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ امہرسٹ اور دہلی کے دربار میں کمپنی کا
ریزیڈنٹ چارلس ٹکف تھے۔ ٹکف نے اپنے گھمنڈ بھرے برتاؤ اور
گستاخیوں سے بادشاہ کے ناکوں دم کر رکھا تھا۔ یوں تو کچھ دنوں پہلے
سے دہلی کی بادشاہت کمزور ہوتی جا رہی تھی پھر بھی ہندستان میں رہنے
والے انگریز امنر کم سے کم دکھاوے کے لئے بادشاہ کے ساتھ عزت کا
برتاؤ کرتے تھے اور اپنے کو اس کی رعایا ظاہر کرتے تھے، لیکن لارڈ
امہرسٹ اور چارلس ٹکف نے اس پروے کو بھی اتار کر پھینک دیا۔ اس
سے پہلے دہلی کے دربار میں رہنے والا ہر انگریز ریزیڈنٹ اور سب درباریوں
کی طرح بادشاہ کو "تسلیم، کورنش اور مجرا" کیا کرتا تھا اور شاہی خاندان
کے ہرنچے کی مناسب اعزت کرتا تھا، لارڈ امہرسٹ کی شہ پاکر چارلس
ٹکف نے اس پرم پرا کو بدل دیا اور بھرے دربار میں ایسی حرکتیں
کرنی شروع کر دیں جو بادشاہ کی شان اور عزت میں بیٹہ لگانے والی
تھیں۔ انگریزوں کی ہمت یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ بادشاہ اکبر شاہ
نے جب اپنے ایک بیٹے مرزا سلیم کو اپنا ولی عہد بنانا
چاہا تو انگریزوں نے اسے الہ آباد بھیج کر نظر بند کر دیا۔ اس

کے بعد جب بادشاہ نے اپنے دوسرے بیٹے نیلی کو اپنے بعد تخت کا
 حقدار بنانا چاہا تو انگریزوں نے اس کی بھی مخالفت کی۔ ان باتوں
 سے تنگ آکر بادشاہ نے راجا رام موہن رائے کو اپنا ایچی بسا کر
 ولایت بھیجا اور برٹش پارلیمنٹ سے ایضاً پانے کی کوشش کی،
 پر راجا رام موہن رائے کو بھی ناامید لوٹنا پڑا۔ انگلستان کے حاکموں
 نے راجا رام موہن رائے کی ایک نہ سنی۔

جو حالت دہلی کی تھی، ٹھیک وہی حالت باقی ہندستان کی تھی۔
 آئے دن ہندستان کی ریاستوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر کسی نہ کسی راجا
 یا نواب کے گلے میں کمپنی کی غلامی کا طوق ڈال دیا جاتا تھا، اور جو مخالفت
 پر ڈٹ جاتا اُسے برباد کر دیا جاتا تھا۔ عام لوگوں کے ساتھ انگریزوں کے
 برتاؤ کی یہ حالت ہو چلی تھی کہ کہیں کہیں وہ اپنے سامنے کسی ہندستانی کا
 گھوڑے پر چڑھ کر نکل جانا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور جگہ جگہ خاتمہ
 کمپنی کی فوجوں کے اندر لوگوں کے مذہبی و سماجی معاملوں میں بھی دخل
 دینے لگے تھے۔

انگریز پادری کھلے عام ہندو مسلمانوں کے اوتاروں اور پیروں
 پر چھینٹے کتے تھے۔ ۲۲ مارچ ۱۸۳۲ء کو پارلیمنٹ کی سلیکٹ کمیٹی
 کے سامنے گواہی دیتے ہوئے کپتان ٹی میکن نے کہا تھا "بہت
 سے عزت دار ہندستانی مسلمانوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ
 گورنمنٹ عیسائی پادریوں کے ساتھ بڑی رعایتیں کرتی رہی،
 اور یہ پادری لوگ ان کے مذہبی رواجوں کو بڑا کہنے اور
 بزرگوں کو گالیاں دینے تک کی حد تک پہنچ جاتے ہیں" انہیں سے ایک

پوری ہندوستان جتنا میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم لوگ حضرت محمد کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو، لیکن حضرت محمد اس وقت x x x میں ہیں اور اگر تم لوگ ان کے اصولوں پر یقین کرنے رہو گے تو تم سب بھی x x x میں جاؤ گے۔

یہ اس وقت کے ہندستان کی ایک دھندلی سی تصویر ہے۔ شاہ محمد اسحاق صاحب کو امامت کی گدی سنبھالنے کے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ سید احمد صاحب بھی حج سے واپس آ گئے۔ انہوں نے بھی شاہ محمد اسحاق صاحب کو اپنا نیتا مانا۔ جب کبھی مدرسے کے اندر کوئی جلسہ ہوتا تھا، تو صدارت کی چوکی پر شاہ محمد اسحاق بیٹھتے تھے اور سید احمد صاحب نیچے بیٹھتے تھے، اور جب کوئی فوجی یا جنگی بہت ہوتی تھی خاص کر مدرسے سے باہر، تو فوجی بورڈ کے صدر کی حیثیت سے سید احمد صاحب صدارت کرتے تھے اور محمد اسحاق صاحب نیچے بیٹھتے تھے۔ مطلب یہ کہ گو سید احمد صاحب عمر میں بڑے تھے، پھر بھی اپنے استاد شاہ عبدالعزیز کی آخری وصیت کے مطابق تمام غیر فوجی کاموں میں محمد اسحاق صاحب ہی کو اپنا نیتا مانتے تھے۔

حج سے واپس آنے کے کچھ دن بعد ہی سید احمد صاحب قریب دو ہزار ساتھیوں کو لے کر سندھ کے راستے کابل پہنچے اور پھر خیبر کے راستے پشاور لوٹ آئے۔ یہ تمام قافلہ بڑی دھوم دھام سے انگریزوں کی جانکاری میں روانہ ہوا، لیکن انگریزوں نے اس میں کوئی روک تھام نہیں کی۔ وجہ صاف تھی۔ انگریز راجا رنجیت سنگھ کی طاقت سے بڑی طرح ڈرتے تھے۔ ایک طرف وہ راجا رنجیت سنگھ کے

دوست بنے ہوئے تھے اور دوسری طرف ملک بھر میں یہ جھوٹا پرچار
 کر رہے تھے کہ پنجاب کی سکھ حکومت مسلمانوں پر بڑے ظلم کر رہی
 ہے۔ انگریزوں کی یہ چال بہت کام کر گئی۔ کچھ دنوں کیلئے ہندوستان
 کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کا ارادہ رکھنے والی انقلاب کی یہ لہر
 سکھوں کی طرف مڑ گئی، اور اس کے بہادر نیتا اپنے دیش بھائیوں کے
 مقابلے میں ہی اڑ گئے۔

سید احمد صاحب سرحد کے پہاڑوں میں سکھ حکومت کے
 خلاف بڑی بہادری سے لڑے اور سکھ حکومت بھی بڑی بہادری سے
 ان کا مقابلہ کرتی رہی۔ انگریز ایک طرف تو راجا رنجیت سنگھ کو سید
 احمد صاحب کے خلاف مدد دیتے رہے اور دوسری طرف جب دہلی
 کے ایک ہندو رئیس نے سید احمد صاحب کی جماعت کا وہ روپیہ جو
 اس کے یہاں جمع تھا دینے سے انکار کر دیا تو انگریزوں نے اس
 پر زور ڈال کر وہ روپیہ سید احمد صاحب کے پاس سرحد
 بھیجا۔ اس طرح انگریز برابر دونوں طرف لے رہے اور دونوں
 کی مدد کرتے رہے۔

۱۸۳۱ء کو بالاکوٹ کے میدان میں سید احمد صاحب کو
 لڑتے لڑتے سکھ فوج نے مار ڈالا۔ سکھ فوج کے افسروں نے بڑی
 عزت کے ساتھ ان کو دفن کیا۔ دوسری طرف ان کے لشکر میں یہ
 افواہ پھیل گئی کہ سید احمد صاحب کہیں غائب ہو گئے ہیں اور پھر
 واپس آویں گے۔ ہندوستانی اور سرحدی علاقے میں آج بھی ایسی جماعت
 ہے جو اس پر یقین کرتی ہے کہ سید احمد صاحب ابھی زندہ ہیں اور ہمدی کا اوتار ہیں۔

پر سچ یہ ہے کہ وہ زور دار اور جو انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لئے
آٹھنی تھی انگریزوں کی ہوشیاری سے اپنے ملک والوں ہی سے
ٹھہرا کر ختم ہو گئی۔

سید احمد صاحب کے مرنے کے بعد اس انقلابی پارٹی میں ایک
دوسرے کے خلافت دو دل ہو گئے، ایک طرف شاہ محمد اسحاق اور ان کے
خیال کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ملک کے اصلی دشمن انگریز ہیں اور ملک یا
مذہب کی کوئی ترقی اُس وقت تک نہیں ہو سکتی، جب تک کہ انگریز
کے پیر ہندستان میں جھے ہوئے ہیں۔ اس لئے ہمیں سکھوں سے
لڑنے کے بجائے اپنے ملک والوں سے مل کر انگریزوں کو باہر نکالنا
چاہئے دوسری طرف صادق پور کے مولانا ولایت علی اور ان کے
کچھ ساتھیوں کی رائے تھی کہ سکھوں کے خلاف لڑائی جاری رکھنی
چاہئے۔ شاہ محمد اسحاق کی پارٹی کا زور رہا اس لئے مولانا ولایت علی
دہلی کی مرکزی کمیٹی سے الگ ہو گئے۔ ان کی اولاد آج بھی سرحد کے
پہاڑوں میں موجود ہے۔

اب اس تحریک کا سیدھا مورچہ انگریزوں سے تھا۔ شاہ ولی اللہ
کی تحریک کا یہ نیا دور تھا جو خالص نیشنل یا ملکی تھا۔ پورے گیارہ
سال غور کرنے کے بعد شاہ محمد اسحاق صاحب نے ایک نیا پروگرام
بنایا۔ انگریزوں سے لڑنے کے لئے مولانا ملوک علی کی صدارت میں مولانا
قطب الدین دہلوی، مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلوی اور مولانا عبدالحی
کا ایک بورڈ بنا کر وہ خود لگے گئے۔ وہاں انھوں نے ترکی سلطنت
سے اپنے سمبندھ قائم کئے اور ترکی کی مدد سے انگریزوں کو ہندستان

سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ دہلی کے بورڈ کو وہ برابر ہدایتیں بھیجتے رہتے تھے۔ کچھ دنوں میں انگریزوں کو شاہ محمد اسحاق صاحب کی کوششوں کا پتہ لگا، فوراً برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ترکی کی حکومت پر یہ زور ڈالا گیا کہ وہ شاہ محمد اسحاق صاحب کو جو اس وقت ترکی میں تھے اپنی حکومت سے باہر نکال دے۔ شاہ صاحب بڑی مصیبت میں پڑ گئے، وہاں کے ایک شیخ اکرم نام کے ایک شخص کی مدد سے انھوں نے یہ اجازت حاصل کر لی کہ وہ حجاز میں رہ سکتے ہیں۔

دہلی کا بورڈ انگریزوں کی نظروں سے بچا رہا کیونکہ اس کے صدر مولانا مملوک علی تھے جو دہلی کالج میں پروفیسر تھے۔ کہا جاتا ہے مولانا مملوک علی کو بورڈ کا صدر اسی لئے بنایا گیا تھا، جس سے یہ تمام تحریک انگریز ریویڈنٹ کی خونی آنکھوں سے بچی رہے۔ کچھ دن بعد جب تحریک کے انقلابی پن میں کچھ ہلکا پن آنے لگا تو شاہ محمد اسحاق صاحب نے ان کی جگہ حاجی امداد اللہ صاحب کو مقرر کر دیا۔ یہ وہی حاجی امداد اللہ صاحب ہیں جنھوں نے ۱۸۵۷ء میں شامی کے مورچے پر انگریزوں کے دانت کھٹے کر دئے تھے اور ۱۸۵۷ء کی کرائنتی ناکام ہونے پر اپنے دو ساتھیوں کو لے کر حجاز جا پہنچے تھے۔ انگریز سرکار لاکھ کوشش کرنے پر بھی انھیں گرفتار نہ کر سکی تھی۔

۱۸۴۶ء میں جب پورے ہندستان میں گیارہ برس بعد آگے والے انقلاب کی گڑگڑا ہٹ سنائی پڑنے لگی تھی۔ ہندستان سے باہر شاہ محمد اسحاق صاحب کا ثریہ چھوٹ گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی پاک تحریک کو فرقہ وارانہ جھاڑ جھنکاروں سے نکال کر پھر سے صحیح راستے

پر لانا انھیں کا کام تھا۔ اس طرح انھوں نے نہ صرف اُس جماعت
 کئی ہیں کے وہ امام تھے، بلکہ سارے ملک کی بھاری خدمت کی۔
 اس کے لئے انھوں نے اپنے ساتھیوں کا درود سہا اور دلش
 بدیشیوں کی خاک چھانی وہ اس جماعت کے تیسرے امام تھے، پھر بھی
 اس نئے دور کے وہ پہلے امام مانے جاسکتے ہیں۔ اس طرح اُن
 کی شخصیت انہماں کی نظر سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب
 کی جماعت کا جو آج کل کا رخ ہے اس کا بہت بڑا سہرا شاہ محمد اسحاق صاحب
 کے سر پر ہے۔ وہ آزادی کے سینوں کو بڑے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے
 کاش! وہ گیارہ سال اور بیٹھے رہتے اور ۱۸۵۷ء کے انقلاب کی ایک
 جھلک انھیں دیکھنے کو مل جاتی، جس میں اُن کے ساتھیوں اور شاگردوں
 نے بڑی ہمت اور دلیری سے حصہ لیا تھا۔

حاجی امداد اللہ صاحب

۱۸۲۶ء میں ولی اللہی جماعت کے تیسرے امام شاہ محمد اسحاق صاحب کاکے میں انتقال ہو گیا۔ اُن کی جگہ حاجی امداد اللہ صاحب اس جماعت کے چوتھے امام چنے گئے۔ ۱۸۲۷ء میں محمد اسحاق صاحب کے مکہ چلے جانے کے کچھ برس بعد سے ہی اُن کی ہدایتوں کے مطابق حاجی امداد اللہ صاحب ہندستان میں اس سنگٹھن کو چلا رہے تھے۔ اُن کے کام کرنے کے ڈھنگ نے شاہ محمد اسحاق صاحب کے اور جماعت کے دوسرے کام کرنے والوں اور نیتاؤں کے دلوں میں اُن کے لئے گھر کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آخری وقت میں شاہ محمد اسحاق صاحب نے ولی اللہی جماعت کی امامت کے لئے حاجی امداد اللہ صاحب کے نام کی وصیت کی تو سب کو ایسا معلوم ہوا جیسے شاہ صاحب نے اُن کے ہی دل کی بات کہہ دی ہو۔

حاجی امداد اللہ صاحب کی پیدائش ۱۲۳۳ھ ہجری میں قصبہ نانوت (سہارن پور) میں ہوئی تھی۔ آپ کا بچپن کا نام امداد حسین تھا۔ پڑھنے لکھنے میں آپ بچپن سے ہی بہت تیز تھے۔ یہ آپ کی و ملک کی خوش قسمتی تھی کہ آپ کو شیخ محمد قلندر، شیخ الہی بخش صاحب کاندھلوی

اور شیخ نصیر الدین صاحب دہلوی جیسے گرومل سکے، جنہوں نے اپنے اس شاگرد کے دل کو خدا پرستی اور دیش بھکتی کی روشنی سے جگمگا دیا۔

حاجی امداد اللہ صاحب اپنے اُن اُستادوں کے ذریعے شاہ ولی اللہ صاحب کے اصولوں اور اُن کی جماعت کے کاموں سے واقف ہوئے اور پھر خود اُس میں شریک ہو گئے۔ شروع میں اُن کا تعلق سید احمد صاحب بریلوی اور اُن کی اُس جماعت سے رہا جو سرحد پر انگریزوں سے جنگ کر رہی تھی۔ لیکن ۱۸۳۱ء میں جب سید احمد صاحب بالاکوٹ کے میدان میں مارے گئے تب آپ نے دلی کے مدرسے سے اپنا ناتا پھر سے جوڑنے کی ضرورت دیکھی۔ یہ ایک بڑی بات تھی۔ کیونکہ اُس وقت تک سید احمد صاحب کی جماعت کے لوگ اس خیال کے ہو چکے تھے کہ دلی کے مدرسے سے کوئی واسطہ نہ رکھ کر اپنا الگ سنگٹھن بنایا جائے اور سکھوں کے خلاف جہاد جاری رکھا جائے۔ پر حاجی امداد اللہ صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ ملک کے اصلی دشمن سکھ نہیں انگریز ہیں۔ اُس وقت سکھوں اور انگریزوں میں گہری دوستی تھی لیکن یہ صرف انگریزوں کی ایک چال تھی جس سے سکھ اور مسلمان آپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے کی طاقت کمزور کرتے رہیں اور انگریزوں کی طاقت بڑھتی رہے۔

اس خیال کو لے کر جب حاجی امداد اللہ صاحب دلی پہنچے تو معلوم ہوا کہ دلی کے مدرسے کے امام شاہ محمد اسحاق صاحب مکہ جاتے

ہیں اور وہیں ہندستان میں اپنے سنگٹھن کو مضبوط کرنے میں جٹے ہوئے ہیں۔ آپ شاہ محمد اسحاق صاحب سے ملنے کے لئے فوراً گئے۔ وہاں قریب ایک سال تک رہ کر شاہ محمد اسحاق صاحب سے صلح مشورہ کرتے رہے کہ ہندستان میں لوگوں کو کیسے جگایا جاوے اور کیسے انقلاب پیدا کیا جاوے۔ شاہ محمد اسحاق صاحب پر ان کی اس ایک سال کی سنگت کا یہ اثر پڑا کہ انھوں نے حاجی امداد اللہ صاحب کو اپنا نائب امام یا مشیر بنا دیا۔ حاجی امداد اللہ صاحب ۱۸۶۲ء ہجری میں ہندستان لوٹے اور یہاں اسی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ۱۸۶۶ء میں شاہ محمد اسحاق صاحب کے انتقال ہو جانے پر اس جماعت کا پورا بوجھ حاجی امداد اللہ صاحب پر آ پڑا۔

۱۸۶۶ء کا زمانہ ہندستان کے لئے بڑی اُتھل پھل کا تھا۔ یوں تو ہندستان کی سرزمین پر جب سے انگریزوں نے پیر رکھا تبھی سے یہاں کے لوگوں کے لئے سکھ کی نیند سونا حرام ہو گیا، لیکن ادھر جیوں جیوں دلی کے مغل بادشاہ کی حالت اور طاقت کمزور ہوتی گئی تیوں تیوں انگریزوں کے ظلم اور جبر بھی بڑھتے چلے گئے۔ اس ظلم اور جبر کے خاص نشانہ اس وقت مسلمان تھے۔ کیونکہ ولی اللہی جماعت کی تحریک نے مسلمانوں میں جو بیداری پیدا کر دی تھی اسے کمپنی کے نمائندے اور حاکم بھوٹی آنکھوں بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ لارڈ الیئر نے جو ۱۸۵۷ء سے ۱۸۵۸ء تک ہندستان کے گورنر جنرل رہے، اپنے ۱۸ جنوری ۱۸۶۳ء کے ایک

خط میں ڈیوک آف ولنگٹن کو لکھا تھا۔ "میں اس حقیقت کی طرف سے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا کہ مسلمان قوم بڑے ہی ہماری دشمن ہے، اس لئے ہماری سچی پالیسی ہندوؤں کو اپنی طرف بلائے رکھنے کی ہوتی چاہئے۔" اپنی گویہ زہری کے وقت میں وہ اپنی اسی چال کے مطابق کام کرتے رہے۔

مسلمانوں کی طرف سے ہندوؤں کے دلوں میں نفرت اور غصہ پیدا کرنے کے لئے لارڈ البرو نے لکڑی کے دو دروازے تیار کرائے۔ پھر ان دروازوں کی بابت یہ مشہور کیا گیا کہ یہ سونا تھکے کے مندر کے وہ دروازے ہیں جن کو محمود غزنوی مندر کے پھاٹک سے اُتروائے گیا تھا۔ لارڈ البرو نے ۶ جنوری ۱۸۱۹ء کو ہندستان کے تمام ہندو سرداروں اور راجا ہمارا جوں کے نام ایک اعلان شائع کیا۔ اس اعلان میں انگریزوں اور انگری سرکار کو ہندوؤں کا خاص حمایتی بتایا اور کہا کہ ان دروازوں کو انگریز غزنی سے لے آئے ہیں اور سونا تھکے کے مندر میں ہم ان کو بھر سے لگوا دیں گے۔ اس کے بعد ان دروازوں کے جگہ جگہ جلوس نکوائے گئے۔ بعد میں بتہ چل گیا کہ دروازے جعلی تھے۔ وہ جعلی دروازے آج تک آگرے کے قلعے میں رکھے ہوئے ہیں۔

یہ تو انگریزوں کی پھوٹ ڈالنے والی پالیسی کی ایک مثال ہے، جو تمام ہندستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ کمپنی کے علاقے میں عام جنتا کے ساتھ انگریزوں کا برتاؤ یہ تھا کہ اگر کوئی

ہندستانی گھوڑے پر سوار ہو کر انگریزوں کے سامنے سے نکلتا تھا،
 تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اونچی سے اونچی حیثیت
 کے ہندستانی کو ایک معمولی انگریز ٹامی کی عزت کے لئے گھوڑے
 سے اترنا پڑتا تھا۔ تمام ملک میں ہندو یا مسلمانوں کو عیسائی بنانے
 کے لئے بڑے جوش کے ساتھ کام ہو رہا تھا۔ اس بارے میں
 ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کی کمیٹی کے صدر مسٹر ہینگوٹس
 نے ایک بار انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ "پرمانہ ہندستان
 کا لمبا چوڑا سماج انگلستان کو اس لئے سونپا ہے کہ ہندستان میں
 ایک سرے سے دوسرے سرے تک عیسائی مسیح کا جھنڈا پھرانے لگے۔
 ہم میں سے ہر ایک کو اپنی پوری طاقت اس کام میں لگا دینا چاہئے
 جس سے تمام ہندستان کو عیسائی بنانے کے کام میں دلش بھر میں
 کہیں سے ذرا بھی ڈھیل نہ آنے پائے۔"

یہ، عیسائی بنانے کا کام، کہیں ہسپتال کھول کر تو کہیں ہندستانی
 فوجی اسکولوں کو عیسائی مت میں داخل ہونے پر ترقی دینے کے سہارے
 چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ اسکول قائم کئے جا رہے تھے
 جن میں عیسائی پادری ہندستانی بچوں کے دلوں پر یہ چھاپ ڈالنے
 کے لئے دن رات محنت کرتے تھے کہ ہندستان ہمیشہ سے
 ایک پھڑا ہوا ملک رہے، دنیا میں سچا مذہب صرف عیسائیوں
 کا ہے اور اس میں داخل ہونے پر ہی ان کو دنیاوی اور روحانی
 ترقی حاصل ہو سکتی ہے۔

دلی میں شاہی تخت پر اس وقت بہادر شاہ تھے، جن کے

ہر ایک کام میں انگریز رزیڈنٹ ڈھٹائی کے ساتھ دخل دیتا رہتا تھا۔ اگر بادشاہ ایک شاہ زادے کو اپنا وارث بنانا چاہتے تھے تو انگریز رزیڈنٹ دوسرے شاہ زادے کا نام لیتا تھا اور اسکو اٹھا کر شاہ زادوں میں اچھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا تھا۔ اُس وقت سے پہلے گورنر جنرل کی مہر میں 'بادشاہ دلی کا فدوی خاص' لفظ کھدے رہتے تھے، لیکن اب وہ نکال دئے گئے۔ سب ہندستانی سرداروں و رئیسوں کو یہ سخت ہدایت کر دی گئی کہ وہ ان لفظوں کا استعمال نہ کریں۔ اس طرح بادشاہ کی حیثیت صرف وظیفہ پانے والے ایک پھوٹے سے رئیس کی سی ہو گئی تھی۔ یہی حالت ملک کے دوسرے راجا نوابوں کی تھی۔ اس طرح تمام ہندستان میں اُس وقت اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔

حاجی امداد اللہ صاحب ان مشکلوں سے نہیں گھبرائے۔ انھوں نے پہلے اپنی جماعت کا پھر سے سنگٹھن کیا۔ بد قسمتی سے اُس وقت ولی اللہی جماعت میں بھی دو گروہ ہو چکے تھے۔ ایک گروہ کے بٹا بولانا ولایت علی صادق پوری تھے۔ انھیں یہ یقین تھا کہ سید احمد صاحب بریلوی بالاکوٹ کے میدان میں نہیں مارے گئے، بلکہ کسی وجہ سے چھپ گئے ہیں اور وہ جب بھی ٹھیک سمجھیں گے تب ظاہر ہو کر ملک کے دشمنوں کے ساتھ پھر سے لڑائی شروع کریں گے۔ اس گروہ کے لوگ اپنے اسی یقین پر برابر آدمیوں کی بھرتی کر رہے تھے اور روپیہ بھی اکٹھا کر رہے تھے، لیکن وہ انگریزوں کے ساتھ لڑائی پھیر دینے کو تیار نہیں تھے اور سید احمد صاحب کے انتظار میں بیٹھے رہنا چاہتے

تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے ان کو ساتھ لینے کی کوشش کی، لیکن ناکامیاب رہے۔ آخر کار ان لوگوں سے الگ رہ کر ہی ان کو کام کرنا پڑا۔

اس وقت حاجی امداد اللہ صاحب کے خاص ساتھیوں میں مولانا عبدالغنی صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولانا محمد قاسم صاحب و مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی تھے۔ ان ساتھیوں کو لے کر انھوں نے جگہ جگہ گھومنا شروع کیا اور عام جنتا کو بتلایا کہ انگریزوں کی عملداری کے خلاف تلوار اٹھانے کا اس سے بہتر موقع دوسرا نہیں ہو سکتا۔

اس کے لئے انھوں نے اپنے وئی کے مدرسے کے تمام پڑھانے والے طالب علموں کے ساتھ شہرے سے تعلق پیدا کئے اور کچھ ہی دنوں میں اپنے سنگٹھن کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔

لارڈ ڈلہوزی کی ریاستوں کو ضبط کرنے اور ہندوستان کے راجا رئیسوں کو بے عزت کرنے کی پالیسی نے بھی حاجی امداد اللہ صاحب کے کام میں کافی مدد دی۔ راجاؤں اور رئیسوں کا یہ طبیعت، جو تب تک چھوٹی موٹی چالوں اور لالچوں میں بھپنس کر انگریزوں کے ساتھ اپنے بھائیوں اور برابر والوں کے حسد و حسد رٹنے لگتا تھا، اب مل جل کر انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھانے کو تیار ہو گیا۔ لیکن حاجی امداد اللہ صاحب کو ان پر پورا بھروسہ نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اصلی طاقت جنتا کی طاقت ہی اور کوئی بھی آزادی کی لڑائی جب تک نہیں چل سکتی، جب تک کہ عام جنتا اس میں حصہ نہ لے۔

اس لئے راجا نوابوں سے تعلق پیدا کرنے کے پھیر میں نہ پڑ کر وہ اپنی تقریروں اور تحریروں سے عام جنتا اور خاص طور پر مسلمانوں کے بیچ پر چار کرتے رہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب ایک انقلابی نیتنا ہونے کے ساتھ ساتھ اونچے درجے کے صوفی اور فقیر بھی تھے۔ ان کی زبان میں جادو کا اثر تھا۔ وہ جس سے ملتے اُس پر گہرا اثر ڈالتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۸۵۷ء میں آزادی کی لڑائی شروع ہوتے ہی ہزاروں مسلمان ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ ان کے تمام شاگردوں نے اور دلی کے مدرسے کے سب پڑانے طالب علموں نے اپنی اپنی جگہ سے اُس آزادی کی لڑائی کے لئے کافی زنگوٹ دئے اور جب تک لڑائی چلتی رہی تب تک اُس میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب خود بھی اس موقع پر صرف و عطا (اپدیش) اور تقریروں تک ہی نہیں رہے، بلکہ شمالی کے مورچے پر ایک سہ سالہ کی حیثیت سے حصہ لے کر اُنھوں نے یہ دکھا دیا کہ وہ جتنے جوش کے ساتھ تقریر اور تحریر کے میدان میں اترتے تھے اتنی ہی قابلیت کے ساتھ لڑائی کے میدان میں بھی اپنے جوہر دکھا سکتے تھے۔ شمالی کی سہ ماہی کی لڑائی میں اُنکے چاروں ساتھی مولانا عبدالحی صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اپنے اس امام کے ساتھ کندکے سے کندھا ملا کر لڑ رہے تھے۔

حاجی امداد اللہ صاحب نے اس موقع پر ایک بار پھر یہ کوشش کی کہ مولانا ولایت علی اور ان کے ساتھی

بھی اس آزادی کی جنگ میں شریک ہو جائیں اور ان کے ذریعے سرحد کے پٹھانوں کی مدد بھی مل جائے۔ اس کے لئے انھوں نے اپنے کچھ شاگردوں کو سرحد کی طرف بھیجا لیکن پنجاب کے چیف کمشنر سر جان لارنس نے سرحد کے کچھ ملاؤں کو پہلے سے ہی رشتوں دیکر اپنی طرف بلا لیا تھا۔ یہ ملا برابر اس بات کا پرچار کرتے رہے کہ یہ لڑائی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اصل لڑائی تو تب شروع ہوگی جب سید احمد صاحب بریلوی پھر سے ظاہر ہونگے، اس پر چار نے حاجی امداد اللہ صاحب کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ البتہ پشاور اور ہونی مردان کی چھاؤنیوں میں رہنے والی کچھ پٹھان پلٹنوں نے اس لڑائی میں شریک ہونے کی ضرورت کو کوشش کی پر وقت سے پہلے ہی انگریزوں کو ان کے ارادوں کا پتا چل گیا۔ ان سے ہتھیار رکھوائے گئے ان میں سے ایک بڑی تعداد کو توپوں کے منہ سے اڑوا دیا گیا۔

دھیرے دھیرے سن ستاون کی یہ آگ ٹھنڈی پڑنے لگی۔ انگریزوں نے تمام ہندستان میں اس کا سخت بدلا لینا شروع کیا۔ اس بدلے کے نثار خاص طور پر مسلمان ہوئے کیونکہ انھوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ میں سب سے زیادہ حصہ لیا تھا۔ انگریز اس بات سے لتنے چڑھے گئے تھے کہ ہزاروں ہی آدمیوں کو صرف مسلمان ہونے کے قصور میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا یا اس لئے مار ڈالا گیا کہ ڈاڑھی رکھنے کی وجہ سے وہ مسلمان معلوم ہوتے تھے۔ ان لوگوں میں بھی ولی اللہی جماعت کے کام کرنے والوں کو کھوج کھوج کر مٹانے

اور برباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ حاجی امداد اللہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو خاص طور پر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن رشید احمد صاحب گنگوہری کے سوا اور کوئی گرفتار نہیں کیا جاسکا۔

حاجی امداد اللہ صاحب نے ان تمام باتوں پر ایک بار پھر غور کیا اتنی بڑی اور ملک بھر میں پھیلی ہوئی کوشش کی ناکامی نے ان کے دل کو بڑا صدمہ پہنچایا۔ ان کے ہزاروں شاگرد اساتذہ تھے بھائی پر پٹھانوں کے تھے یا فرار رہ کر انگریزوں کے پنجوں سے اپنی حفاظت کرتے پھرتے تھے۔ پھر بھی ایک سچے کرانت کاری کی طرح ایسی حالت میں بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے ہندستان کا کام مولانا محمد قاسم صاحب پر چھوڑا اور خود مولانا محمد یعقوب صاحب اور مولانا عبدالغنی صاحب کے ساتھ چھپتے چھپتے مکہ جا ہوئے۔

مکہ میں پہنچنے کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب نے ہندستان میں اپنے کئے ہوئے سنگٹھن کو پھر سے جانے کی کوشش کی۔ اس کے لئے وہ برابر ہندستان میں مولانا محمد قاسم صاحب کے پاس ہدایتیں بھیجتے رہے۔ اس وقت سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مولانا محمد قاسم صاحب کے نام بھی وارنٹ تھا۔ اس لئے کچھ دنوں تک اس کام میں کوئی خاص سرگرمی نہیں دکھائی دی۔ برسوں بعد عام معافی کے اعلان ہونے پر حاجی رشید احمد صاحب گنگوہری پھوٹ کر آگئے۔ اب مولانا

قائم صاحب کو ایک سا بھتی مل گیا۔ اُس وقت ہندستان کی حالت یہ تھی کہ لوگ انگریزوں کے خلاف سوچنے میں بھی ڈرتے تھے۔ جگہ جگہ جاسوسوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ مسلمان موبیوں پر خاص طور پر نظر رکھی جاتی تھی۔ سنہ ستاون کے بعد انگریزوں کے ظلم کی یاد لوگوں کے دلوں میں تازہ تھی۔ اُس نے دلوں میں ڈر بٹھا دیا تھا۔

سب حالت پر غور کرنے کے لئے ولی اللہی جماعت کے تمام خاص خاص نیتا حجاز میں جمع ہوئے اور بہت غور کرنے کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب کی رائے سے یہ طے پایا کہ جس طرح سب سے پہلے امام شاہ ولی اللہ صاحب نے مدرسے کے ذریعے اپنے اصولوں اور خیالوں کا پرچار کیا تھا، اُسی طرح مسلمانوں میں پھیلی ہوئی موجودہ کم ہمتی اور اُن میں انگریزی سلطنت و انگریزی تہذیب کے بڑھتے ہوئے اثر کا مقابلہ کرنے کے لئے پھر سے ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ یہ بھی طے ہوا کہ یہ مدرسہ کسی ایسی معمولی جگہ قائم ہو جہاں وہ انگریزوں کی نظر سے بچا رہ سکے۔

اس فیصلے کو عمل میں لانے کی ذمہ داری مولانا محمد قائم صاحب پر دی گئی اور رشید احمد صاحب گنگوہی اُن کے نائب بنائے گئے۔

اس کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب سالہ ہجری عیسوی قریب ۱۸۹۷ء تک زندہ رہے اور اپنے گرو شاہ محمد اسحاق صاحب کی طرح تکہ ہی سے اس انقلابی جماعت کو مدد پہنچاتے

رہے۔ جو مسلمان حج کے لئے مکہ پہنچتے تھے ان کے ذریعے حاجی امداد اللہ صاحب اپنا تعلق ہندستان سے بنائے رکھتے تھے اور یہاں کے لئے ہدایتیں وغیرہ بھیجتے رہتے تھے۔ ان کے آخری شاگردوں میں اب سب سے زیادہ مشہور مولانا حسین احمد صاحب مدنی ہیں جو دلی اللہی جماعت کے موجودہ امام اور آزادی کی لڑائی کے ایک جانے مانے ہوئے بہادر سپہ سالار ہیں۔

اس طرح مسئلہ ہجری کی کسی تاریخ کو ۱۲۸۸ سال کی عمر میں ہندستان کا یہ بہت بڑا صوفی، بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا کرائٹکاری بہت بڑا عالم اور دلی اللہی جماعت کا چوتھا امام موت کی گود میں جا سویا۔ مرتے مرتے بھی ان کے دل میں اپنے وطن کی ایک جھلک دیکھنے کی حسرت تھی، پر ساتھ ہی یہ نشتی تھی کہ کم سے کم برٹش جھنڈا ان کے سر پر نہیں اڑ رہا ہے۔

مولانا محمد قاسم

۱۸۵۷ء کی آزادی کی لڑائی نا کامیاب ہو جانے کے بعد ولی اللہی سنگٹھن کے چوتھے تینا حاجی امداد اللہ صاحب مگہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ مگہ جانے سے پہلے انھوں نے ہندوستانی مسلمانوں میں ملک کی آزادی کے لئے لڑنے اور سنگٹھت ہوتے کے اصولوں کا پرچار کرنے کا کام مولانا محمد قاسم صاحب کو سونپا۔ اُس وقت مولانا محمد قاسم صاحب کے سامنے ایسی وقتیں تھیں جن کا پورا پورا خیال بھی اس وقت نہیں کیا جاسکتا۔

اُن کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی دقت تو یہ تھی کہ ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں حصہ لینے کے جرم میں سرکاری جاسوس ہاتھوں میں پھانسی کا پھندا لئے جگہ جگہ اُن کی موجودگی سونگھتے پھرتے تھے۔ مولانا کو پھانسی کا ڈر تو نہ تھا کیونکہ اگر ڈر ہوتا تو وہ حاجی امداد اللہ صاحب کے ساتھ ہی مگہ جاسکتے تھے، لیکن وہ زندہ رہنا چاہتے تھے جس سے اس تحریک کو باجوہ چھلے قریب ڈیڑھ سو برس سے چلتی آرہی تھی اور جس کو شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر حاجی امداد اللہ صاحب کے زمانے تک بڑے بڑے دانش بھکتوں نے اپنے خون سے سینپا تھا، کسی طرح آگے بھی زندہ رکھ سکیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حاجی امداد اللہ صاحب کا مگہ چلا جانا ہی ٹھیک ہی۔ کیونکہ زیادہ مشہور ہونے کی وجہ سے ان کے جلد پکڑ جانے کا خطرہ ہی

اور باقی کے ساتھیوں میں میں ہی ایسا ہوں جو اس تحریک کو جو اس وقت قریب قریب بالکل ہی ختم ہو چکی ہے پھر سے زندہ کرنے کے لئے کچھ کام کر سکتا ہوں۔ یہ وہی اللہی سنگسار اور اس کے نیتاؤں کی ایمان داری کا ایک بڑا ثبوت ہے کہ ایسے وقت میں بھی ان کے نظام میں کسی طرح کی پھوٹ نہیں پڑی۔ تحریک کے امام نے جس سے یہ کہا کہ وہ ان کے ساتھ مکہ چلے وہ چلا گیا اور جس سے یہ کہا کہ وہ ہندستان ہی میں رہے وہ ہندستان میں ہی رہا۔

مولانا محمد قاسم صاحب کے سامنے ایک دوسری دقت یہ تھی کہ ۱۹۴۷ء کی ناکام میاں اور اس کے بعد کے انگریزوں کے ظلموں نے مسلمانوں میں بڑی پست بستی پیدا کر دی تھی۔ ایک عام خیال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ انگریزوں کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ ان سے بچنے کا خیال کرنا اپنی قوم کی بربادی کو نہوتا دینا ہے۔ اس سے یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ جب انگریزوں سے اس وقت بچنا نہیں ہے اور ان کی حکومت میں ہی رہنا ہے تو کیوں نہ ان سے زیادہ سے زیادہ رعایتیں حاصل کی جائیں اور ان کے دل میں بات بٹھادی جائے کہ مسلمان قوم اب انگریزوں کی اتنی ہی وفادار ہے جتنی ہندستان کی دوسری قومیں۔ اس لئے مسلمان نوجوانوں کو بھی تعلیم اور نوکریوں میں دوسری قوموں کی طرح حصہ ملنا چاہئے۔ ایسا خیال رکھنے والوں میں کچھ ایسی بڑی بڑی ہستیاں بھی تھیں جنہوں نے اپنے چال چلن اور قابلیت کی وجہ سے مسلمانوں پر بہت اثر رکھی تھیں۔

اس خیال کے لوگوں میں سب سے بڑی ہستی سرسید احمد خاں صاحب کی تھی جو مولانا مملوک علی کے شاگرد ہونے کی وجہ سے مولانا محمد قاسم صاحب کے گرو بھائی ہوتے تھے۔ سرسید احمد صاحب ۱۸۵۷ء کے انقلاب سے پہلے ہی انگریزوں کی نوکری میں آچکے تھے اور انگریزوں کی رہن سہن و ان کے کام کرنے کے ڈھنگ کا ان پر گہرا اثر پڑا تھا۔ ۱۸۵۷ء کے انقلاب کے بعد انگریزوں نے دلی میں باجوہ قتل عام کیا تھا، اس میں سرسید احمد صاحب کے ایک سگے چچا مارے گئے تھے۔ اور ان کی بوڑھی ماں کو ایک نوکر کے گھر میں چھپا کہ جان بچانی پڑی تھی۔ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، سرسید احمد صاحب نے غدر کے وقت اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی کئی انگریزوں کی جان بچائی تھی۔ اس لئے جب انگریزی فوجوں کے ذریعہ اسپتھ خاندان کی اس بہ باری کا حال انھوں نے سنا تو اس کا اثر ان پر پڑنا لازمی تھا۔ اُس زمانے میں انکی لکھی مشہور کتاب "اسباب بغاوت" میں ہم اس اثر کو آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن جلد ہی تو دوسرے خیالوں میں بہ چلے۔ اس وقت سرکاری نوکریوں سے مسلمانوں کو الگ رکھنے کی انگریزوں کی پالیسی نے ان کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور انھوں نے محسوس کیا کہ اس طرح ہندوستان کے مسلمانوں کو گہرا دھکا لگے گا، اور وہ تعلیم و دوسری چیزوں میں ہندوستان کی دوسری قوموں سے بڑی طرح پچھڑ جائیں گے۔ اس سے بچنے کا انھیں صرف ایک ہی راستہ سوچا کہ مسلمانوں کے دلوں سے انگریزوں اور انگریزی تہذیب کے لئے جو نفرت

ہو وہ نکال دی جائے اور انگریزوں کے دل سے بھی مسلمانوں کے باغی ہونے کا خیال مٹا دیا جائے۔

سر سید احمد صاحب اپنے عقیدے کے سچے معنی اور قوم کی سچی بھلائی چاہنے والے تھے۔ ان کے دل میں اپنی قوم کے لئے اتنا ہی درد اور اُس کی ترقی کے لئے قربانی کرنے کا ویسا ہی جذبہ تھا جیسا مولانا محمد قاسم صاحب کے دل میں تھا۔ دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے۔ پھر بھی دونوں کا راستہ نہ صرف ایک دوسرے سے الگ بلکہ ایک دوسرے کے خلاف تھا۔ ایک کو انگریزوں کی ہر ایک چیز میں نئی روشنی اور خوبی ہی خوبی نظر آتی تھی تو دوسرے کو انگریزوں کی چھایا سے بھی نفرت تھی۔ ایک انگریزوں کی وفاداری میں ہی قوم اور ملک کی ترقی دیکھتا تھا تو دوسرے کے لئے انگریزوں کی مخالفت نہ کرنا اپنے ایمان کو دھوکا دینا تھا۔ یہ اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی مقصد ہوتے ہوئے بھی وہ نہایت پیچھے اور نہایت قابل انسانوں میں بھی کتنا گہرا فرق اور درودھ ہو سکتا ہے۔ اس طرح مولانا محمد قاسم صاحب کے سامنے دوسری بڑی مشکل یہ تھی کہ سوشلزم کے انقلاب کی ناکامیابی کی وجہ سے بہت بہت مسلمانوں میں انگریزوں کے لئے وفاداری لاکھنے اور ان کی تہذیب کو اپنانے کا پرچار جاری ہو چکا تھا۔ اس پرچار میں انگریز ہر طرح سے بھاری مدد دے رہے تھے۔ دوسری طرف ایک کے بعد دوسری سازشوں کے مقدمے چلا کر انگریز سرکار مسلمان مولویوں اور

عالموں کو لمبی لمبی سزائیں دے کر کالے پانی بھیج رہی تھی۔ ایسی حالت میں مولانا محمد قاسم صاحب کے سامنے یہ سوال پیش تھا کہ ان چیزوں کا مقابلہ کس طرح کیا جاوے اور مسلمانوں کو ولی اللہی جماعت کے جھنڈے کے نیچے لاکر ان میں آزادی کے خیالات کیسے پیدا کئے جائیں۔

کچھ دنوں کے بعد جب حجاز سے حاجی ابراہیم صاحب نے کسی مہولی سی جگہ پر ایک مذہبی مدرسہ قائم کرنے کی اسکیم مولانا قاسم صاحب کو بھیجی تو ان کو اس اندھیرے میں تھوڑی روشنی نظر آئی اور ۱۸۵۷ء کے انقلاب کے صرف دس برس بعد یعنی ۱۸۶۷ء میں عربی تاریخ ۱۵۔ محرم ۱۳۸۳ ہجری کو بہار پور سے بانس میل دور دیوبند جیسے ایک نہایت مہولی قصبہ میں انھوں نے دارالعلوم (علم کا گھر) کے نام سے ایک مذہبی مدرسہ قائم کر دیا۔ اس مدرسہ کو قائم کرنے میں مولانا قاسم صاحب کے علاوہ ان کے پرانے ساتھی حاجی رشید احمد صاحب گنگوہی کا جو غدر میں حصہ لینے کے جرم میں پھانسی پاتے پاتے بچے تھے، خاص ہاتھ تھا، ان کے علاوہ مولانا مہتاب علی صاحب اور ان کے بھائی مولانا ذوالفقار علی صاحب نے بھی اس کام میں پوری مدد کی تھی۔

مولانا قاسم صاحب نے جب یہ مدرسہ قائم کیا تب نہ انکے پاس پیسہ تھا اور نہ کوئی پیسے والا مزدگار ہی تھا۔ عام لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ان سے باتیں کرتے بھی ڈرتے تھے پھر مدد کوئی کرتا؟ مدرسہ کے سب سے پہلے طالب علم مولانا محمود الحسن تھے جو آگے چل کر مولانا صاحب کے سچے جانشین

اور ولی اللہی جماعت کے چھٹے امام بنے۔ شروع میں درختوں کے سایہ میں پڑھائی ہوئی۔ اس وقت کون یہ جانتا تھا کہ یہ جو دو چار لڑکے ایک بڑھے سے مولوی کے آگے بیٹھے ہوئے کلام پاک پڑھ رہے ہیں اور یہ مدرسہ میں دھوپ اور بارش سے بچاؤ کے لئے ایک چھت تک نہیں پڑھ سکتے۔ بعد ہی ملک کی آزادی کے سپاہیوں کی ایک خاص بھارتی اور نہ صرف ہندستان بلکہ دنیا بھر کے اسلامی مدرسوں میں ایک خاص مدرسہ بن جائے گا۔

اس کے کچھ دن بعد ہی سرسید احمد صاحب نے علی گڑھ میں مسلم نوجوانوں کو انگریزی تعلیم دینے کے لئے ایک کالج کھولنا شروع کیا۔ اس میں پڑھانے کے لئے ولایت سے انگریز پروفیسر بلائے گئے۔ سرسید احمد صاحب کی خواہش تھی کہ کالج کی اس تحریک میں مولانا قاسم صاحب بھی شریک ہو جائیں مگر قاسم صاحب نے اس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ اس بارے میں سرسید احمد صاحب اور ان کے ساتھیوں و مولانا قاسم صاحب میں جو لمبی خط و کتابت چلی وہ 'تقصیفات العقائد' کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں نکل چکی ہے۔ اس کتاب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا قاسم صاحب اس زمانے میں بھی کسی مسلمان مولوی کیلئے انگریزوں کی عملداری کی نکتہ چینی کرتا بھی گاہے پانی کی سزا کو بیڑا دینا تھا۔ کتنی نڈرتا ہے اپنے و چار اور عقیدے کو ظاہر کر سکتے تھے۔ اس زمانہ میں مولانا قاسم صاحب اور ان کے ساتھیوں

کے خلاف کافی غلط فہمیاں پھیلائی گئیں۔ انگریزی سلطنت کی طرف سے ان لوگوں کو ایک عرصہ سے دوہابی تو مشہور کر ہی دیا گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ ان کو رجعت پرست (پرتی کریا وادی) ، لکیر کے فقیر اور ملکس و قوم کا دشمن اور انگریزوں کی سلطنت کا باغی بھی قرار دیا گیا، سچ بات یہ تھی کہ آخری الزام کے سوا باقی سب بالکل بے بنیاد تھے، اور آخری الزام پر تو ان کو خود بھی اعتراض نہیں تھا۔

مولانا قاسم صاحب اس پر چار سے ذرا بھی نہیں گہرائے وہ جانتے تھے کہ جب کوئی قوم اس طرح کچل دی جاتی رہی تب اس کے خیالوں میں بڑی آئین پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بہت بار وہ اپنی بھلائی چاہنے والوں ہی کی دشمن ہو جاتی ہے۔ انھوں نے ان باتوں کی پروا نہ کی کہ چپ چاپ اپنا کام جاری رکھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیوبند کا یہ مدرسہ جو صرف تین چار طالب علموں سے شروع ہوا تھا دنوں دن ترقی کرتا گیا اور تمام ہندستان اور ہندستان کے باہر کے اسلامی ملکوں سے بھاری تعداد میں طالب علم وہاں آنے لگے، جب اس طرح مدرسہ کی ترقی ہونے لگی اور اس کا اثر مسلمانوں پر پڑھتا گیا تو کچھ ایسے لوگ بھی جن کو ابھی تک مدرسہ کے پاس آنے میں بھی دہشت ہوتی تھی مدرسہ کے کام میں ہاتھ بٹھانے لگے، ان کی طرف سے یہ سو جھاؤ بھی پیش کیا جانے لگا کہ اب مدرسہ کے لئے سرکاری مدد بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس طرح مدرسہ کی مالی حالت مضبوط بنا دی جائے۔

مولانا قاسم صاحب نے ایسے لوگوں کی ہمدردی اور اُسے

سو جھاؤں کے خطروں کو جھٹک پہچان لیا۔ چونکہ مدرسہ کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں تھا، اس لئے وہ مدرسہ کے کام میں کسی کو حصہ لینے سے روک تو نہیں سکتے تھے۔ لیکن وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح یہ مدرسہ صرف لڑکوں کی کتابی تعلیم دینے والا ایک مدرسہ بن کر رہ جائے اور اپنے سچے اصولوں کو بھول جائے، اس خطرے سے مدرسہ کو بچانے کے لئے انھوں نے کچھ قاعدے بنائے۔ جو ان کے کرانت کاری و چاروں کو بالکل صاف ظاہر کرتے ہیں۔ یہ قاعدے رسالہ القاسم، ۱۳۴۷ ہجری کے دالعلوم نمبر میں شائع ہوئے تھے۔ اور اسی سے ان کا کچھ حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

۱۔ آزادی ضمیر (و چاروں کی آزادی) کے ساتھ موقع پر کلمہ حق (سچائی) کا اعلان ہو۔ کوئی سنہری تمغوں (لاج) اور مرہبانہ و پاؤ (رٹپین کا دباؤ) یا سرپرستانہ مراعات (رکشا کر نیوالوں کی طرف سے دی ہوئی رعایتیں) اس میں شامل نہ ہوں (رکاوٹ نہ ڈالیں)۔

۲۔ اس کا تعلق عام مسلمانوں کے ساتھ زائد سے زائد ہونا، اس کا یہ تعلق خود بخود مسلمانوں میں ایک نظم (سنگھٹن) پیدا کر دے جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی شان پر قائم رکھنے میں مددگار (سہاکٹ) ہو۔

ان دونوں قاعدوں سے یہ صاف مطلب نکلتا ہے کہ مولانا قاسم صاحب کے نزدیک اس مدرسہ کی سب سے بڑی اہمیت صرف یہ تھی کہ اس کے ذریعہ تمام مسلمانوں میں اسی طرح کے

ایک سنگٹھن پیدا ہو سکے جس طرح شاہ ولی اللہ نے اپنے دلی کے مدرسے کے ذریعے پیدا کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کچھ بڑے بڑے رئیس اور نواب اپنے پیسہ کے بل پر اس مدرسہ پر چھا جائیں اور اس کے اصلی اصولوں کو کچل دیں۔ ان کے اس خیال کا دوسرا ثبوت اس وصیت سے ملتا ہے جو انھوں نے مرتے وقت کی تھی اپنی اس وصیت میں انھوں نے مدرسہ کے بابت لکھا تھا۔

۱۔ اس مدرسہ میں جیب تک آمدنی کی سبیل (ذریعہ) یقینی نہیں ہوتی تھی یہ مدرسہ انتشار اللہ (اگر خدا نے چاہا) اسی طرح چلتا رہے گا اور اگر کوئی آمدنی یقینی ایسی حاصل ہوگی جیسے جاگیر یا کارخانہ تجارت یا کسی امیر کا وعدہ تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف ورجا جو سرمایہ رجوع اللہ ہی (پرہیزگاہ کے نام پر پٹھانوں پر) وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا اور کارکنوں (کام کرنے والوں) میں نزاع (جھگڑا) پیدا ہو جائے گا، القصد (سارا نش یہ ہے کہ) آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع (طرح) کی بے سروسامانی ملحوظ رہے (خریبی کا دھیان رکھا جائے)۔

۲۔ سرکار کی شرکت (شامل ہونا) و امرار (امیرون) کی شرکت بھی زیادہ مضر (نقصان پہنچانے والی) معلوم ہوتی ہے۔

۳۔ تا مقدور (جہاں تک ہو سکے) ایسے لوگوں کا چندہ زیادہ موجب (برکت دینے والا) معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندے سے امید ناموری (نام کی اچھا) نہ ہو باجملہ (آخر کار) حسن نیت اہل چندہ (چندہ دینے والوں کی اچھی نیت) زیادہ پائداری (مضبوطی) کا سامان معلوم ہوتا ہے۔

یہ وصیت ایک ایسا کرانت کاری دستاویز ہے جس سے ہندستان کی اگلی پڑھیاں ہمیشہ ایک روشنی حاصل کرتی رہیں گی۔ اس کے ایک ایک لفظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا قاسم صاحب کتنے بڑے انقلابی اور ملک کی آزادی کے کتنے سچے دیوانے تھے۔ انھیں عزت چاہ تھی تو یہ کہ کسی طرح ان کی قوم پھر سے سنگٹھت ہو کر آزادی کے میدان میں اکھڑی ہو۔ اس کے بعد تک یعنی اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں تک وہ برابر اسی کام میں لگے رہے، مولانا قاسم صاحب نائوت ضلع سہارنپور کے رہنے والے تھے ان کے والد کا نام مولانا اسد علی تھا۔ انھوں نے حاجی امداد اللہ صاحب اور مفتی صدر الدین صاحب سے تعلیم حاصل کی تھی۔ مفتی صدر الدین اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم اور ولی اللہی جماعت کے دوسرے امام شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگردوں میں سے تھے۔ مفتی صاحب کے ایک دوسرے مشہور شاگرد مولانا ابوالکلام آزاد کے والد شیخ محمد خیر الدین صاحب تھے۔ ان کے علاوہ مولانا قاسم صاحب نے کچھ دنوں تک مولانا ملوک علی صاحب سے بھی پڑھا تھا۔

ولی اللہی جماعت کے اماموں میں مولانا قاسم صاحب اسلئے ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں کہ ایک طرح سے اس سنگٹھن کی بنیاد ان کو پھر سے جمانی پڑی اور وہ بھی اس حالت میں جبکہ ظلم کا طوفان جاری تھا، وہ ایک عجیب بہت کے آدمی تھے جو بالکل ناامیدوں کے اندھیرے میں بھی روشنی کی شمع کوئی نہ کوئی کرن پیدا کر لیتے تھے۔

میں انگریزی عملداری کے خلاف ایک سنگٹھن بنائے رکھنا ان کا ہی کام تھا۔ وہ سب سے اوپر ملک کی آزادی کو جگہ دیتے تھے اور اس کے لئے سب کچھ قربان کر سکتے تھے۔

۱۸۷۸ء ان کی موت کے وقت ولی اللہی جماعت کے سنگٹھن کی نو پھر سے کافی جم چکی تھی۔ اس کے لئے اب ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو ان کے بعد اس کام کو سنبھال سے۔ مولانا قاسم صاحب کی نگاہ تو اس سلسلہ میں دارالعلوم کے سب سے پہلے دوپار تھی مولانا محمود احسن پر تھی جو اپنی تعلیم پوری کر کے مدرسہ دیوبند میں ہی ایک مدرس ہو گئے تھے لیکن انہی ان کی عمر تھوڑی ہی تھی اس لئے کچھ دنوں کے لئے یہ بوجھ حاجی رشید احمد صاحب گنگوہری نے سنبھالا، رشید احمد صاحب ایسے بے دھڑک آدمی تھے کہ جب مولانا سعد الدین صاحب کاشمیری اور مولانا امان اللہ صاحب نے ان سے ہندستان کے دارالحرب ہونے کی بابت پوچھا تو انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ ہندستان دارالحرب ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ انگریزوں سے لڑائی جاری ہے اور ہر ایک مسلمان کا یہ مذہبی فرض ہے کہ اس لڑائی میں پورا حصہ لے۔

حاجی رشید احمد صاحب ۱۹۰۵ء تک زندہ رہے۔ ان کے بعد مولانا محمود احسن صاحب نے ولی اللہی جماعت کی امامت کا بوجھ سنبھالا۔

حاجی شہید احمد گنگوہی

۱۸۷۸ء میں ولی اللہی جماعت کے پانچویں امام مولانا محمد قاسم صاحب کا انتقال ہو جانے پر جب اس سنگٹھن کو ایک نئے نیتا کی ضرورت ہوئی تو سب کی نظر مولانا محمود الحسن پر پڑی۔ مولانا محمود الحسن ولی اللہی جماعت کے نئے مرکز مدرسہ دیوبند کے پہلے وڈیارتھی تھے۔ ولی اللہی سنگٹھن کے اصول اور ارادوں کی پوری پوری تعلیم ان کو خاص طریقے پر، مولانا قاسم صاحب نے دی تھی۔ اس تعلیم کی ہی بدولت مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنی پڑھائی کے زمانے سے ہی ملک کی آزادی کے لئے تجویزیں سوچنا اور ان پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی دوراندیشی، اندرین اور پاک صاف چال چلن کی وجہ سے اپنے حلقے میں وہ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اس لئے ان کو امام بنانے اور ماننے میں انکار کس کو ہوتا؟ لیکن وہ زمانہ بہت نازک تھا۔ ۱۸۵۷ء کی لڑائی کی ناکامیابی اور اس کے بعد ہونے والے بھیانک ظلموں نے بڑوں بڑوں کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ خاص کر مسلمانوں میں تو لوگ سیاست تو کیا مذہبی باتوں کی چرچا کرنے میں بھی ڈرتے تھے۔ اس حالت سے فائدہ اٹھا کر کچھ موقعہ پرستوں نے اسلام کے نام پر نئی نئی باتوں کو گڑھنا اور پھیلا نا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ انگریز اور انگریزی

راج کے لئے وفاداری بھی اسلام کے اصولوں میں شریک
کری گئی تھی۔

وہ حالت مجبور کرتی تھی کہ اس وقت ولی اللہی جماعت کی
کمان کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہو، جس کو اس سنگٹھن سے
باہر کے بھی مسلمان جانتے اور مانتے ہوں اور جس کی رائے و فیصلے
کی تمام ہندستان کے مسلمانوں میں وقعت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ
جس میں ملک کی آزادی کے لئے سچی تڑپ ہو اور جو مسلمانوں
میں انگریزوں کی وفاداری کا پرچار کرنے والوں کا ہمت کے
ساتھ مقابلہ کر سکے۔

ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھ کر فیصلہ کیا گیا کہ ابھی کچھ
دنوں تک حاجی رشید احمد صاحب گنگوہی پر اہانت کا یہ بودبھہ
ڈالا جائے۔ حاجی رشید احمد صاحب گنگوہی ضلع سہارنپور کے
رہنے والے تھے۔ ان کی پوری عمر ہی ولی اللہی سنگٹھن کے
اصولوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں بتی تھی۔ اس کی وجہ
یہ تھی کہ گنگوہی صاحب کے والد جناب ہدایت اللہ صاحب انصاری
ایک سچے اور دین دار مسلمان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا
بڑا ہو کر ملک اور قوم کی خدمت کرے۔ اس لئے انہوں نے
گنگوہی صاحب کو بہت چھوٹی عمر میں ہی پڑھنے کیلئے دہلی بھیج دیا
تھا، جہاں وہ ولی اللہی سنگٹھن کے خاص نیتا ملوک علی صاحب
سے پڑھنے لگے اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس زمانے کی سیاست
اور انگریزوں کی راج کا جی چال بازی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے

تھے۔ اسی زمانے میں اُن کی جان پہچان مولانا محمد قاسم صاحب سے ہوئی، جو اسی مدرسے میں پڑھتے تھے اور رشید احمد صاحب کی طرح اپنے تیز ذہن کے لئے مدرسہ بھر میں مشہور تھے۔

اس مدرسہ کی تعلیم کا رشید احمد صاحب اور مولانا قاسم صاحب پر بہت گہرا اثر پڑا اور پڑھائی سے فارغ ہونے سے پہلے ہی دونوں نے ملک کی آزادی کے لئے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں دہلی کا یہ مدرسہ ملک بھر کے انقلابیوں کا ایک خاص مرکز بنا ہوا تھا۔ انقلابیوں کے سب سے بڑے تیتا حاجی امداد اللہ صاحب تھے جو رشید احمد صاحب و مولانا قاسم صاحب کے بھی استاد رہ چکے تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب چاہتے تھے کہ دلی اللہی سنگٹھن کو جلدی سے جلدی انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا جائے۔ اس کے لئے انھوں نے ایک جنگی کمیٹی بھی بنائی تھی، جس میں حاجی امداد اللہ صاحب کے علاوہ مولانا عبدالغنی، مولانا محمد یعقوب، رشید احمد صاحب اور مولانا قاسم صاحب بھی تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حاجی امداد اللہ صاحب کو دلی اللہی جماعت کا جو تھا امام چنا گیا، تو یہی چار آدمی اُن کے وزیر مقرر کئے گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے قاسم صاحب کی طرح حاجی رشید احمد صاحب نے بھی کتنی جلدی دلی اللہی سنگٹھن میں اپنے لئے یقین پیدا کر لیا تھا۔

اس کے بعد کچھ دنوں تک رشید احمد صاحب جگہ جگہ گھوم کر عام جیتا میں بیداری پیدا کرتے رہے۔ ان کو مذہبی

باتوں کی بڑی گہری جانکاری تھی۔ حدیث میں تو ان کا لوہا بڑے بڑے عالم بھی مانتے تھے۔ ان کی عملی زندگی بھی بڑی پاک صاف تھی۔ نہایت سادگی کا رہن سہن سب سے میٹھا برتاؤ خریب و

ایر سب کو ایک نظر سے دیکھنا اور ملک کے کام سے جو وقت بچے اُسے خدا کی یاد میں لگانا یہ سب ایسی باتیں تھیں جو ان کی جان پہچان میں آنے والے ہر ایک انسان پر گہرا اثر ڈالتی تھیں۔ اسی سے جب وہ ملک کا دکھ درد بیان کرتے تھے تو

سننے والوں پر پورا پورا اثر پڑتا تھا اور ان کے دلوں میں آزادی کے لئے کچھ کرنے کی خواہش پیدا ہونے لگتی تھی۔ اس طرح رشید احمد صاحب نے اپنے پرچار سے ہزاروں آدمیوں کو آزادی

کی لڑائی کا سپاہی بنا دیا۔ دھیرے دھیرے ۱۸۵۷ء میں وہ

زمانہ بھی آگیا، جس کا اتنے دنوں سے انتظار کیا جا رہا تھا۔

لیکن ولی اللہی سنگٹھن میں اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی تھے

جو اس انقلاب میں حصہ لینے کے خلاف تھے۔ ان کی دلیل یہ

تھی کہ یہ انقلاب ان لوگوں کی طرف سے شروع کیا گیا ہے جو

ملک میں کسی ایک آدمی کی بادشاہت چاہتے ہیں جبکہ شاہ ولی اللہ

صاحب پر جانتے یعنی جمہوریت کی حکومت چاہتے تھے اس لئے

اُس لڑائی میں حصہ لینا اپنے اصولوں سے گرتا ہے۔

اس دلیل کے خلاف حاجی امداد اللہ صاحب کا یہ کہنا

تھا کہ ہم جمہوریت کے آج بھی حامی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن

انگریزوں کو ملک سے باہر نکالنے کے لئے ہمیں اس انقلاب میں

پوری طاقت سے اٹھ لینا چاہئے۔ چونکہ جب تک انگریز یہاں پر موجود
ہو رہا تھا تب تک نہ یہاں جمہوریت ہی قائم ہو سکتی رہی اور نہ شاہ
ولی اللہ صاحب کے دوسرے اُصولوں کو ہی عمل میں لایا جاسکتا ہے۔
اعترض کرنے والوں کو حاجی امداد اللہ صاحب کے اس جواب
سے تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ اُن میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو
اڑانی کی مصیبتیں سہنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ ان لوگوں نے
اس دلیل کے بہانے اُن مصیبتوں سے اپنا بچاؤ کر لیا اور
ولی اللہ صاحب سے الگ ہو گئے۔ حاجی رشید احمد صاحب
بھی چاہتے تو اس وقت اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، لیکن وہ اپنے
دوست اور ساتھی مولانا قائم صاحب کی طرح اپنی جگہ پر
اٹک رہے اور انھوں نے آزادی کی اس لڑائی میں عملی حصہ
لینا شروع کر دیا۔ اپنے استاد اور امام حاجی امداد اللہ صاحب
کے ساتھ وہ بھی شمالی کے مورچے پر انگریزی فوجوں کے
دانت کھٹے کرتے رہے، اور تب تک لڑتے رہے جب تک کہ وہ
لڑائی میں گھائل ہو جانے کی وجہ سے پکڑ نہیں لئے گئے۔
جیل خانے میں رشید احمد صاحب کو بڑی بڑی سخت
تکلیفیں پہنی پڑیں۔ اس وقت لڑائی میں ہزاروں قیدی
انگریزوں کے پاس تھے، جن کے کھانے پینے کا انتظام اُس
وقت کی حالت میں نہ تو ہو ہی سکتا تھا، اور نہ انگریزوں کو اس
کی پروا ہی تھی۔ ان قیدیوں کے مقدسے بڑی جلدی
جلدی بنائے جا رہے تھے، زیادہ تر لوگوں کو پھیلائی پر

چڑھا کر ٹھکانے لگایا جا رہا تھا۔ رشید احمد صاحب بھی اس بات کو جانتے تھے کہ مجھے پھانسی کی ہی سزا ملے گی۔ کیونکہ اُن کے جسم پر گولی کا نشان اس بات کا صاف ثبوت تھا کہ انھوں نے اس جنگ میں حصہ لیا ہے۔ پھر بھی نہ اُن کو کوئی فکر تھی اور نہ کوئی افسوس۔ انھوں نے تو جس دن اس راہ میں قدم رکھا تھا، اسی دن اس نتیجے کو جان لیا تھا۔ افسوس تو اُن کو صرف یہ تھا کہ آزادی کی وہ لڑائی ہندوستانوں کی آپسی پھوٹ کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی اور فکر بھی اُن کو صرف یہ تھی کہ کسی طرح ولی اللہی سنگٹھن کے کچھ ایسے خاص نیتا انگریزوں کے پنجوں سے بچ جائیں جو اس کے بعد بھی ولی اللہی تحریک کو چلاتے رہیں اور آزادی کے جھنڈے کو اونچا اٹھائے رکھیں۔

کہا جاتا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے رشید احمد صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اُن کے مقدمے کا نمبر آنے سے پہلے ہی عام معافی کا اعلان ہو گیا اس اعلان کے مطابق رشید احمد صاحب بھی رہا ہوئے۔ جیل سے نکلنے ہی انھوں نے پھر اپنا پرانا کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انھوں نے یہ پتہ لگایا کہ ولی اللہی سنگٹھن کے کون کون سے نیتا پھانسی کے تختے کی نظر ہو گئے اور کون کون سے بچ سکتے ہیں۔ ان کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ سنگٹھن کے سب سے زیادہ نیتا حاجی اندر اللہ صاحب صحیح سلامت نکلے اور پھر چلے گئے ہیں اور

مولانا قاسم صاحب بھی کپڑے نہیں جاسکے ہیں۔

اس کے بعد حاجی رشید احمد صاحب فوراً مولانا قاسم صاحب سے ملے اور اس بات پر غور کرنا شروع کیا کہ اب پھر سے آزادی کی لڑائی کس طرح شروع کی جائے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ حاجی امداد اللہ صاحب سے بھی خط و کتابت کرنے میں سچھل پھولے گئے اور اب وہاں سے باقاعدہ صلاح مشورہ ملنے لگا۔ اسی صلاح کے مطابق ولی اللہ سنگھن پھر سے قائم کیا گیا اور اُس کے سب سے بڑے بیٹا مولانا قاسم بیٹے گئے۔ اس کے بعد ۱۸۶۷ء میں دیوبند کا مدرسہ بھی قائم کر دیا گیا۔ اُس وقت یہ مدرسہ قائم کر لینا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور خاص طور پر کسی ایسے آدمی کا تو اس طرح کے کاموں میں حصہ لینا بہت ہی خطرناک تھا۔ جو بغاوت کے الزام میں گرفتار ہو چکا ہو۔ لیکن رشید احمد صاحب نے بھی ان باتوں کی پرواہ نہیں کی اور نہایت نڈرتا سے ان تمام کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے رہے۔

دیوبند کا مدرسہ قائم ہو جانے کے بعد جب کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ دیوبند کا مدرسہ انگریز سرکار سے کچھ روپے پیسے کی مدد مانگے، تو مولانا قاسم صاحب کے ساتھ ساتھ رشید احمد صاحب نے بھی بات کی سخت مخالفت کی۔ رشید احمد صاحب تو دیوبند کے مدرسہ کو آزادی کے سیاہیوں کی ایک خالص جھاوٹی کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی لئے ایک بار انھوں نے یہ بھی رائے

ظاہر کی تھی کہ مدرسہ دیوبند میں فلسفے کی تعلیم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ نوجوانوں کو صرف وہی باتیں پڑھانی جاویں جو ان میں کیریکٹر اور مذہب و وطن کی محبت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہوں۔ وہ سپاہی چاہتے تھے عالم یا پنڈت نہیں۔ مطلب یہ کہ ولی اللہی سنگٹھن میں بھی اپنے زمانے میں وہ گرم دل کے لوگوں میں سے تھے۔

۱۸۵۷ء عیسوی میں اپنے بچپن کے ساتھی مولانا قاسم صاحب کا انتقال ہو جانے سے رشید احمد صاحب کو بہت گرا دکھا لگا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بھائی کی طرح پیار کرتے تھے اور ملک کی آزادی کی لڑائی میں دونوں نے ساتھ ساتھ حصہ لیا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے یقین اور عزت تھی اور خاص طور پر رشید احمد صاحب تو قاسم صاحب کو اپنا یتیم بھی مانتے تھے، اور ان پر غیر معمولی بھروسہ رکھتے تھے۔ اسی لئے قاسم صاحب کے انتقال کی خبر پاتے ہی رشید احمد صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا تھا، "سالار قافلہ چل بسا، جو کسی دن خود بھی شہید ہوتا اور ہم کو بھی قربان کرتا!"

رشید احمد صاحب کے ان لفظوں میں ان کی آنکھوں کے نہ جانے کتنے سینے بول رہے تھے۔

مولانا قاسم صاحب کے انتقال کے بعد رشید احمد صاحب سے جب امامت کا بوجھ سنبھالنے کو کہا گیا، تو وہ انکار نہ کر سکے۔ ان دنوں وہ گنگوہ میں رہتے تھے اور کبھی کبھی

دیوبند آکر مدرسے کے دو دیار تھیوں کو درس (پاٹھ) دے جایا کرتے تھے، یا جو دو دیار تھی مدرسے کی پڑھائی سے فارغ ہو کر گنگوہ پہنچتے تھے، اُن کو پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے انھوں نے قریب تین سو دو دیار تھیوں کو تعلیم دی، جن میں سے کچھ نے آگے چل کر ہندستان کی آزادی کی لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایسے لوگوں میں ولی اللہی جماعت کے چھٹے امام مولانا محمود الحسن صاحب، مشہور کرانتکاری مولوی عبید اللہ سندھی، موجودہ زمانے میں جمعیت کے بہت بڑے لیڈر مولانا حسین احمد صاحب دہلی کا نام مثال کے طور پر لیا جاسکتا ہے۔

رشید احمد صاحب کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح ہندستان کے مسلمان انگریزوں کی چال بازیوں سے بچے رہیں اور ہندستان میں آزادی کی لڑائی میں سب سے آگے بڑھ کر حصہ لیں، اسی وجہ سے اُن کو ایسے لوگوں سے بڑی چڑھ تھی، جو انگریزی راج کی وفاقاری کا مسلمانوں میں پرچار کرتے تھے، یا ایسے لوگوں کی راہ میں روڑے اٹھاتے تھے جو انگریزوں کی مخالفت کرتے تھے، بدقسمتی سے ایسے لوگوں میں سرسید احمد صاحب بھی تھے، جن کی شاندار شخصیت کے آگے بڑے بڑے سر جھکاتے تھے، لیکن حاجی رشید احمد صاحب سے اُن کی کبھی نہ ٹٹ سکی، یہیں تک نہیں، بلکہ کچھ برسوں کے بعد کانگریس کی مخالفت کرنے کے لئے جب سرسید صاحب نے دارالین اسلامیہ، قائم کی اور مسلمانوں کانگریس سے بھگن کر اُس میں شریک ہونے کی دعوت دی، تو حاجی صاحب نے

ایک فتویٰ دیکر یہ اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کو کانگریس میں شریک ہونا چاہئے، لیکن اسلامیہ میں نہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی صاف کر دینا ضروری ہے کہ نہ تو حاجی رشید احمد صاحب خود کانگریس میں شریک تھے اور نہ اُس وقت کی کانگریس کا پروگرام اُن جیسے گرم دل کے دیش بھکت کو پسند ہی آسکتا تھا۔ پھر بھی اشتیاقاً صاف تھا ہی کہ کانگریس انگریزوں سے ہندوستانیوں کو کچھ حق دلوانا چاہتی تھی۔ سرسید احمد صاحب اور اُن کے ساتھی اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے اور صرف اس بات کا پرچار کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے ہر ایک کام سے یہ ظاہر کرنا چاہئے کہ وہ انگریزی راج کے پورے پورے وفادار ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حاجی رشید احمد صاحب نے کانگریس کی حمایت کرنا ضروری سمجھا۔

اس کے کچھ دن بعد جب مولانا سعد الدین صاحب کاشمیری اور مولانا امان اللہ صاحب نے حاجی صاحب سے ہندستان کے دارالخبرہ ہونے یا نہ ہونے کی بابت فیصلہ مانگا، تو حاجی صاحب نے ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل بہادری اور ہمت کے ساتھ یہ فتویٰ دیا کہ ہندستان 'دارالحرب' ہے۔ اس فتویٰ کا کچھ حصہ اس طرح سے تھا۔

'اکنون حال ہند را خود غور فرمائید کہ اجرائے احکام کفار نصاریٰ دریں جا بچہ قوت و غلبہ ہست : اگر ادنیٰ کلمہ حکم کرد کہ در مسجد جماعت ادا نکنید، بیچ مرد از امیر و غریب قدرت ندارد کہ ادائے آن نماید۔'

x x بہر حال تسلط کفار بر ہند دریں جا است کہ

درپہلے وقت کفار را بردہ حرب زیادہ اڑیں ہووے۔ وادائے مراسم اسلام
از مسلمانان محض بہ اجازت ایثناشت و از مسلمانان حرب زمین
رعایا کسے نیست۔

یعنی "اب ہندستان کی حالت پر آپ خود غور کریں کہ اس ملک
میں عیسائی کافروں کے قانون اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اگر ایک
ادنی سا کلکٹر بھی یہ حکم کر دے کہ مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نماز نہ پڑھی
جائے، تو پھر کسی امیر غریب کی یہ ہمت نہیں پڑ سکتی کہ وہ مسجد
میں نماز پڑھ سکے۔

x x بہر حال ہندستان پر کافروں کا اختیار اس درجے تک
بڑھا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی کسی دارالحرب، پر اس سے زیادہ کافروں
کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو اپنے مذہبی کام مسلمان کرتے ہیں وہ صرف
کافروں کی اجازت سے۔ مسلمان یہاں کی سب سے زیادہ دکھی رعایا ہے۔
یہ فتویٰ حاجی رشید احمد صاحب نے اُس زمانے میں دیا تھا، جب

سوراج کا نام لینے پر لوگوں کو لمبی لمبی سزائیں دی جاتی تھیں اور کچھ
نوجوانوں کو صرف اس لئے کالے پانی کی سزا دی گئی تھی کہ اُن کی کھلی
نظموں سے ملک کو آزاد کرنے کا جذبہ ابھرتا تھا۔

اسی طرح حاجی رشید احمد صاحب ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے
کہ ہندستان کے مسلمان آزادی کی لڑائی میں پورے طور سے حصہ لیتے
رہیں اور اس کے لئے اگر غیر مسلمانوں کو بھی ساتھ لینا پڑے، تو اُن کو
بھی پناہ کسی ہچک کے ساتھ میں لیں۔ وہ کبھی جیسی فضا ایک بار بھر ملک میں
دیکھنا چاہتے تھے۔ انگریزوں کا ہندستان میں رہنا ہر وقت اُن کے دل

میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ اُن کی خواہش تھی کہ وہ ملک کی آزادی کے لئے لڑتے ہوئے ہی شہید ہوں۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا، انھوں نے کبھی اپنا پاؤں پیچھے نہ ہٹایا اپنے ہر ایک شاگرد اور مرید کو بھی وہ ہی تعلیم دیتے تھے۔ جب وہ اپنے کچھ خاص شاگردوں کو اس میدان میں لڑنے دیکھتے تھے، تو اُن کو بڑی تسلی اور خوشی ہوتی تھی۔

حاجی رشید احمد صاحب کا انتقال ۱۹۰۵ء عیسوی دن شکر وار کو قریب ۸۹ برس کی عمر میں ہوا۔ اُس وقت تک ہندستان میں ایک نئی لہر پیدا ہو چکی تھی اور ملک جیسے نیتا نہایت صاف صاف لفظوں میں ہندستان کی آزادی کی مانگ کر رہے تھے، جس کے اثر میں آکر بہت سے نوجوانوں نے انگریزوں کے خلاف ہتھیاروں کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس جرم میں انگریزوں کا بہت سے نوجوانوں کو پھانسی پر بھی چڑھنا چکی تھی، لیکن یہ آگ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس وقت تک دلی الٹی سنگٹھن بھی کافی مضبوط ہو چکا تھا اور حاجی رشید احمد صاحب کے خاص مرید مولانا محمود احسن صاحب کی لیڈری میں ہندستان میں انگریزی حکومت کے خلاف لڑائی شروع کر دینے کی کافی زوردار تیاریاں کر رہا تھا۔

اس طرح حاجی رشید احمد صاحب کو اپنی زندگی میں ہی اپنے مشن کی کامیابی دیکھنا نصیب ہو گیا تھا اور مرتے وقت اُن کو یہ پورا اطمینان تھا کہ اب ہندستان زیادہ دنوں تک غلام نہیں رکھا جاسکے گا۔

مولانا محمود الحسن

ولی اللہی جماعت کے چھٹے امام مولانا محمود الحسن صاحب نے جماعت کی باگ ڈور پوری طرح تو سنبھالنے میں حاجی رشید احمد صاحب گنگوہی کے مرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں لی۔ پھر اس نے تحریک میں کام کرنا انہوں نے مولانا قاسم صاحب کے سامنے شروع کر دیا تھا اور ان کے کام کو دیکھ کر مولانا قاسم صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ ولی اللہی تحریک مولانا محمود الحسن صاحب کی لیڈری میں ابھی طرح پھل پھول سکے گی۔

مولانا محمود الحسن صاحب کی پیدائش ۱۸۶۷ء میں دیوبند میں ہوئی تھی۔ ان کے باپ مولانا ذوالفقار علی خاں اور دادا مولانا عتاب علی صاحب ولی اللہی تحریک کے پرانے مزدکار تھے اور ان نے گنے آدمیوں میں سے تھے جن کی مدرسے ہی ۱۸۶۷ء کے اُس زمانے میں مولانا قاسم صاحب اس مدرسے کو قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ مدرسے کے سب سے پہلے دو تیار تھے بھی مولانا محمود الحسن ہی تھے۔ کچھ ہی دنوں میں مولانا قاسم صاحب نے اپنے اس غیر معمولی شاگرد کی چھپی طاقت کو پہچان لیا اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جماعت کے اصلی اصول اور اُس کے مقصد بھی انہیں سمجھا دئے۔ کتنی ہی راتیں مولانا محمود الحسن صاحب نے اُس

کہانی کو سننے میں بتا دیں جس کی ایک ایک گھٹنا شہیدوں کے خون کے ذرے سے گونج رہی تھی۔ اس طرح بچپن میں ہی ان کے دل میں ملک کی آزادی کی لگن پیدا ہو گئی اور انہوں نے یہ ٹھکان لیا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک پل اسی کام میں بتائیں گے۔

۹ جنوری ۱۸۷۲ء کو دیوبند مدرسے کے جن پانچ دوپارٹھیوں کے سرپرستی کی پگڑی بندھی یعنی جنہیں ڈگریاں ملیں، ان میں ایک وہ بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مدرسے میں ہی بنا تنخواہ پڑھانا شروع کر دیا۔ ۱۸۷۸ء میں صرف پچیس روپے ماہوار پر وہ مدرسے کے چوتھے مدرس ہوئے اور انہوں نے دیوبند کے دوپارٹھیوں میں اپنا کام شروع کر دیا۔

۱۸۷۸ء میں ان کے استاد مولانا قاسم صاحب اچانک چل بسے۔ اس کا ان پر گہرا اثر ہوا۔ مولانا قاسم صاحب ان کو اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے۔ اس کے ایک سال بعد انہوں نے دیوبند کے کچھ استادوں اور طالب علموں کو ملا کر 'مثرۃ التربیت' کے نام سے ایک نئے سنگٹھن کی نوڈالی۔ خوش قسمتی سے ولی اللہی جماعت کے چوتھے امام حاجی امداد اللہ اس وقت تک مکہ میں زندہ تھے۔ مولانا محمود الحسن حج کے بہانے ان کے پاس مکہ گئے اور ان سے اپنے پروگرام کی بابت ہدایتیں حاصل کیں۔ اس کے بعد مولانا ہندستان واپس آ گئے۔

اس وقت ہندستان میں پھر ایک نئی راج کا جہاں بھیل نظر آنے لگی تھی۔ برٹش حکومت بھی اسے مٹا دینے کے

لئے پروے کی اوٹ سے آئے دن ایک نئی خیال چل رہی تھی۔ حکومت کو سب سے بڑی گھبراہٹ یہ تھی کہ آزادی کی جو لگن ابھی تک مسلمانوں میں ہی زور پر تھی، وہ اب ہندوؤں میں بھی پھیلتی جا رہی تھی۔ یہ لارڈ لٹن کا زمانہ تھا، جس سے زیادہ تنگ نظر اور ہندستان کے بھلے بڑے کو نہ سوچنے والا وائسرائے اب تک شاید کوئی دوسرا نہیں آیا۔ اسی زمانے میں دکن کا وہ مشہور اکال پڑا، جس میں پچاس لاکھ سے زیادہ ہندستانی مکھیوں کی طرح مر گئے۔ لارڈ لٹن پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ اُس نے ایک طرف تو انفالتان پر چڑھائی کر دی اور دوسری طرف دلی میں ایک شاندار دیار کرنے کا سرائخام شروع کر دیا۔ بھوکوں مرنے ہندستانیوں کے زخموں پر یہ نمک چھڑکانا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف دکن میں اور دوسری طرف پنجاب میں انگریزی حکومت کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تحریکیں جلد ہی دبا دی گئیں، لیکن اس بات کا ثبوت دسے گئیں کہ ۱۸۵۷ء کے بعد بھی ہندستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو برٹش حکومت کے خلاف ہتھیار لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔

حکومت نے اس جوش کو دبانے کے لئے ایک طرف کونسلیں قائم کر کے کچھ معمولی سے حق ہندستانیوں کو دئے تو دوسری طرف پریس ایکٹ اور ہتھیار پھیننے کا قانون بنا کر لوگوں کو دبانا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیسری چال چھوٹ ڈالنے کی تھی، جو پہلی دونوں چالوں سے بھی زیادہ کامیاب رہی اور آج تک جاری ہے۔ پڑا یہ ہوا کہ ملک کے کچھ بڑے بڑے

سمجھ وار اور اثر والے لوگ بھی حکومت کے اس حال میں پھنس گئے اور پھنستے رہے اور ملک کی آزادی کے اس نفع سے پورے کو جسے ایک طرف دیوبند کی جماعت اور دوسری طرف دکن بنگال و پنجاب میں اٹھتی ہوئی اُٹنگیں پینچ رہی تھیں، نقصان پہنچاتے رہے۔

مولانا محمود احسن ان حالتوں میں بھی برابر اپنے کام میں لگے رہے اور 'ثمرۃ الترتیب' کے سنگھٹن کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہے، پر وہ کوشش کچھ پھیل نہ لاسکی، اس کے بعد اپنے تھوڑے سے چنے ہوئے ساتھیوں کے سہارے وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ اُس وقت اُن کا خیال تھا کہ چونکہ ہندوستانیوں سے ہتھیار چھین لئے گئے ہیں اس لئے جتنا کوئی غیر ملکی حکومت ہماری مدد پر نہ ہو، تب تک آزادی کی جنگ شروع نہیں کی جاسکتی۔ اس کے لئے اُن کی نظر کابل پر گئی۔ ہندوستان اور افغانستان کی حدیں ملی ہونے کی وجہ سے وہاں سے مدد ماننا سب سے زیادہ آسان تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کی سرحد پر بسے ہوئے آزاد قبیلوں کی مدد حاصل کرنے کا خیال بھی اُن کے دل میں اُٹھا، کیونکہ وہاں ولی اللہی جماعت کی وہ دوسری شاخ جو ۱۸۵۷ء میں سید احمد بریلوی کے ساتھ ہندوستان سے ہجرت کر کے سرحد پر چلی گئی تھی، ابھی تک اپنا کام کر رہی تھی۔ مولانا محمود احسن نے مدرسہ دیوبند کے اُن طالب علموں سے کہے سہارے جو آزاد قبیلوں سے آئے تھے، اپنا تعلق وہاں سے قائم کیا اور وہ اُن میں کامیاب ہوئے۔ آزاد قبیلوں کے

علاقے کے ایک بڑے اثر والے سردار ترک زہی کے حاجی صاحب
 سے اُن کی پرانی جان پہچان تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کاشمیر کی آزادی
 کی لڑائی میں حاجی امجد اللہ صاحب آزاد قبیلوں کی مدد لینے اور
 ولی اللہی جماعت کی ان دونوں شاخوں کو لانے کی جس کو کشمیر
 میں ناکامیاب ہوئے تھے، زمانے کی ضرورتوں سے مولانا محمود حسن
 اب اُس میں کامیاب ہوئے۔ اب ان آزاد قبیلوں کے دوست اور
 آدمی برابر اُن کے پاس آئے جانے لگے۔ افغانستان میں اُس وقت
 امیر حبیب اللہ کاراج تھا۔ مولانا
 نے فوراً ہی اُن سے اور اُن کے کچھ بڑے بڑے سرداروں اور
 بھائیوں سے لکھا پڑھی شروع کی۔ ان بھائیوں میں خاص شہزادہ
 نصر اللہ خاں تھے جنہوں نے ۱۸۹۸ء میں انگلستان جا کر وہاں
 کی پارلیمنٹ کے ممبروں اور برٹش سرکار کے افسروں سے بڑے
 زور کے ساتھ کہا تھا کہ افغانستان کی حکومت میں انگریزوں کا جو دخل
 ہے وہ فوراً اٹھایا جائے۔ اُن کی بات اُس وقت نہیں سنی گئی، جس
 سے انہوں نے انگریزوں کی مخالفت میں جمعیت سیاسیہ کے نام سے
 افغانستان میں ایک سنگٹھن بنانا شروع کر دیا۔ مولانا محمود حسن
 نے اس جمعیت سے بھی اپنا سہمدھ قائم کر لیا تھا اور اُن کے
 کچھ افغان شاگرد اُس میں بڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔
 اس کے بعد انہوں نے پھر ہندستان میں اپنے سنگٹھن کو
 مضبوط کرنے کی طرف دھیان دیا۔ اس وقت تک ہندستانوں
 کے دونوں میں انگریزوں اور انگریزی راج کا اتنا اثر نہیں رہ گیا

تھا۔ ساتھ ہی مولانا محمود احسن کو مولانا عبید اللہ سندھی و مولانا
تائم صاحب کے دھیوتے محمد میاں انصاری جیسے شاگرد بھی مل
گئے تھے۔ مولانا کی سادہ اور محنت کی زندگی سچائی خدا پرستی
نے کافی اثر پیدا کر لیا تھا اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری جیسے لوگ
ان کے مرید بن چکے تھے۔

۱۹۰۹ء کے آس پاس مولانا کی ہدایتوں کے مطابق ان
کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی نے مدرسہ دیوبند میں
جمعیت الانصار کے نام سے ایک نیا سنگٹھن قائم کیا جس میں دیوبند
کے مدرسے سے نکلے و دیار تھی شریک تھے۔ ۱۹۱۰ء میں دیوبند
کے مدرسے کا جو شاندار کنوونکیشن ہوا اس میں اس جماعت کے
قائم ہونے کا اعلان کیا گیا اور اگلے سال اس کا سالانہ جلسہ
کرنے کا بھی اعلان ہوا۔ اسی اعلان کے مطابق جمعیت الانصار
کا پہلا جلسہ ۱۵-۱۶-۱۷ اپریل ۱۹۱۰ء کو مراد آباد میں
ہوا جس میں اس سنگٹھن کے اصولوں پر روشنی ڈالتے ہوئے
مولانا محمود احسن کے گرو بھائی مولانا احمد حسن محدث اردہی
نے اپنی تقریر میں کہا تھا۔

”بعض نئی روشنی کے شدیدائی (ریپی) کہتے ہیں کہ جمعیت
الانصار اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی نقل ہے، لیکن یہ بات
ہرگز صحیح نہیں۔ جمعیت الانصار کی تحریک اب سے تیس
برس پہلے شروع ہو گئی تھی، اور اس تحریک کے بانی مدرسہ
عالیہ کے وہ طالب علم تھے، جو آج علوم (علموں)

کے سرچشمہ (دوریا) ہیں اور آفتابِ فنون (رہنما کے سورج) ہیں اور جن کی ذات برکات (برکت والی ذات) پر آج زمانہ جس قدر ناوکریے ٹھوڑا ہے، لیکن یہ تحریک اُس وقت زمانے کی ضرورتوں سے متعلق نہ تھی، اس لئے رک گئی اور آخر اسی کلیہ (اصول) کی بنا پر کہ ضرورت ہر چیز کو اپنے آپ پیدا کر دیتی ہے، ۱۹۰۹ء سے اس اجمن کو دوبارہ زندہ کر کے جمعیت الانصار نام رکھا گیا۔ جمعیت الانصار ہرگز کسی اجمن کی نقل نہیں ہے اور نہ کسی ذاتی مقاصد (سچی فائدے) سے بحیثیت دنیاوی اس کا تعلق ہے، بلکہ اس کے مقصد وہ ضروری مقصد ہیں جن کی آج کل بہت ضرورت ہے۔

اس ہوائے سے ظاہر ہے کہ جمعیت الانصار "خیرۃ العزیزت" کا ہی دوسرا روپ تھی۔

ایک طرف مولانا محمود الحسن اپنے سنگٹھن کو مضبوط بناتے جا رہے تھے، دوسری طرف حکومت بھی خاموش نہیں بیٹھی تھی۔

دریسے کے چلانے والوں نے انگریز سرکار سے روسیے کی مدد لینے سے بار بار انکار کیا تھا، مدرسے کے بانی مولانا قاسم صاحب و ان کے ساتھیوں کی عہدگی کے حالات سرکار کو معلوم تھے، حکومت کے دل میں کافی ڈر پیدا ہو چکا تھا۔

شاہدہ میں صاحبزادہ آفتاب احمد خان کی تجویز پر مدرسہ دیوبند کی انتظامیہ کمیٹی نے یہ طے کیا کہ ہر سال مدرسہ دیوبند کے کچھ طالب علم انگریزی

پڑھنے کے لئے علی گڑھ کالج جائیں اور علی گڑھ کالج کے کچھ طالب علم عربی کی تعلیم کے لئے مدرسہ دیوبند بھیجے جائیں۔ اس تجویز کے مطابق علی گڑھ کالج کے ودیارتھیوں کا جو پہلا جتھا دیوبند آیا، اسی کے ایک ودیارتھی انیس احمد کو سرکار نے اپنی طرف پھوڑ لیا اور وہ مولانا محمود الحسن کی تمام ہچکوں کی رپورٹ حکومت تک پہنچانے لگا۔ ان دنوں مولانا اور ان کے ساتھیوں کی خاص بیٹھکیں ایک تہ خانے میں ہوا کرتی تھیں، جس میں سرحد و کابل سے آئے ہوئے وہ لوگ بھی، جو مولانا کے مشن میں شریک تھے، شامل ہوا کرتے تھے۔ انیس احمد کو اس تہ خانے کی بیٹھکیوں کا حال تو نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ ان آئے جانے والوں کے فوٹو لے کر حکومت تک پہنچاتے رہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کو حالانکہ مولانا کے اصل بھید نہیں معلوم ہو سکے۔ پھر بھی وہ اتنا تو جان ہی گئی کہ مولانا کوئی ایک بہت بڑی سازش انگریزوں کے خلاف کھڑی کر رہے ہیں۔

کچھ دن بعد ہی ترنگ زئی کے حاجی صاحب نے سرحد پر مدرسے قائم کرنے شروع کئے۔ ولی اللہی جماعت کا اپنے اصولوں کے پرچار کے لئے ایسے مدرسوں کا قائم کرنا ایک پُرانا طریقہ تھا۔ ترنگ زئی کے حاجی صاحب کو اپنے اس کام میں اپنے گائوں کے پاس میں ہی ایک سیٹھ اور محنتی نوجوان کی مدد بھی حاصل ہوئی، جو بعد میں بہت مشہور سیاسی لیڈر ہوا۔ یہ نوجوان حسان

عبدالغفار خان صاحب تھے، جو آج سرحدی گاندھی کے نام سے تمام
ہندستان میں مشہور ہیں۔ لیکن اس بات کو اسنے گئے لوگ ہی جانتے
ہیں کہ ان کو سیاست کے میدان میں کھینچنے والے ولی اللہی اجتماع
کے ہی ایک ممبر تزنگ زئی کے حاجی صاحب تھے۔

سرکار نے فوراً سرحد کے یہ مدرسے جبراً بند کر دیے اور حاجی
صاحب پر کچھ پابندیاں لگانے یا ان کو قید کرنے کی بھی کوشش
کی۔ اس پر مولانا کی ہدایت کے مطابق حاجی صاحب آزاد
قبیلوں میں چلے گئے۔ انھوں نے وہاں پٹھانوں کا سنگٹھن
شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد مولانا محمود احسن نے مدرسہ دیوبند
کے ایک پڑانے و دیار تھی مولانا سیف الرحمن کو آزاد قبیلوں
میں سنگٹھن کے لئے تزنگ زئی کے حاجی صاحب کے پاس
بھیجا۔ مولانا سیف الرحمن پشاور کے نزدیک کے ہی رہنے
والے تھے اور مدرسہ دیوبند میں انھوں نے تعلیم پائی تھی۔

کچھ دن ٹونک میں پڑھا کر وہ وہی میں فتح پوری مدرسے کے
ہیڈ ماسٹر ہو گئے تھے۔ تزنگ زئی کے حاجی صاحب کے پاس
بہج کر انھوں نے پٹھانوں کا کافی سنگٹھن کیا۔ اس کے بعد وہ
اسی کام سے کابل چلے گئے۔ پر بعد میں سرکاری دباؤ اور چیکالوں
نے انھیں اس ضلع پر خطرناک راستے سے الگ کر دیا۔

مولانا محمود احسن صاحب کا پروگرام یہ تھا کہ کابل سے پورے ہندستان
کے ٹھیکے دوسرے کوئے تک ایک سنگٹھن پھیل جائے، وہ سنگٹھن جب
پورا ہو جائے تو کابل اور آزاد قبیلوں کی ایک فوج ہندستان پر

حملہ کرے۔ ملک کے بھیتز کا سنگٹھن اس وقت ملک کے بھیتز سے لڑائی چھیڑ دے اور اس طرح انگریزی حکومت کو اکھاڑ پھینکا جائے۔

کچھ دنوں بعد جب ترکی اور بلکان ریاستوں میں اطالی چھڑی تو مولانا اور ان کی پارٹی نے ترکی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی فیصلے کے مطابق ڈاکٹر انصاری صاحب ایک ڈاکٹری مشن لے کر ترکی گئے۔

اس کے کچھ دن بعد ۱۹۱۴ء میں یورپین جنگ کا اعلان ہو گیا۔ مولانا نے فوراً طے کر لیا کہ برٹش حکومت کے خلاف

مختیار اٹھانے کا یہ سب سے اچھا موقع ہے۔ انھوں نے اس کے لئے اپنے سنگٹھن کی کڑیاں اور بھی مضبوط کرنی شروع کر دیں۔

اس وقت تک وہ دہلی میں بھی 'نظارۃ المعارف' کے نام سے ایک مدرسہ قائم کر چکے تھے، جو دراصل ولی اللہی جماعت کے

کمرات کاری سنگٹھن کی ایک شاخ تھا۔ اس مدرسے کا تمام پورے

مولانا محمود احسن صاحب کے خاص شاگرد اور ان کی سیاست سے راز دار مولانا عبید اللہ سندھی پر تھا اور مدرسے کی مدد ڈاکٹر انصاری

حکیم اجل خاں وغیرہ بھی کرتے رہتے تھے، جو مولانا کے مرید اور ان کے دوستوں میں سے تھے۔

اسی زمانے میں ہندستان کے ایک دوسرے مولوی عبدالحق حقانی نے یہ فتویٰ دیا کہ ترکی کے خلاف انگریزوں کی مدد کرنا جائز ہے۔ اس فتویٰ پر کچھ

اور مولویوں کے بھی دستخط تھے۔ کچھ دن بعد یہ فتویٰ دستخطوں کے لئے مولانا محمود احسن صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ مولانا محمود احسن

مٹھندے مزاج کے تھے اور اپنے سیاسی خیال سوا اپنے خاص

مولانا محمود حسن

شاگردوں کے عام طور پر ظاہر نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ فتویٰ ایک عام جلسے میں ان کے سامنے پیش کیا گیا، تو انھوں نے اپنے مزاج کے خلاف بڑے سخت لفظوں میں اس فتویٰ کی برائی کی اور اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ اس زمانے میں یہ ایک عام افواہ پھیلائی گئی تھی کہ اگر یہ حکومت ہندستان میں اپنی ذرا بھی مخالفت برداشت نہیں کرے گی اور جو بھی اس کے راستے میں آوے گا اسے پوری طرح کچل دے گی، مولانا جانتے تھے کہ اس فتویٰ کے بارے میں چسپ رہنا حکومت کی دھمکی کو منظور کر لینا اور تمام ملک کے سامنے ورگی ایک بڑی مثال کھڑی کر دینی ہی، اس لئے انھوں نے تمام نظروں کو پہچانتے ہوئے بھی اس کے بارے میں ایسا سخت رویہ اختیار کیا۔ ان کے اس برتاؤ سے ان کے ساتھیوں میں بڑی دلچسپی پھیلی گئی اور لوگ یہ امید کرنے لگے کہ مولانا فوراً گرفتار کر لئے جائیں گے، لیکن اس وقت حکومت کی ہمت ان پر اٹھنے والے کی نہ ہوئی، حالانکہ اس کے بعد مولانا کو حکومت کے ہاتھوں اس سے سیلیوں کی زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔

اگست ۱۹۱۵ء میں مولانا نے اپنے خاص شاگرد عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا، عبید اللہ سندھی نے کپھارہ کی مولانا نے جب ان کو کابل جانے کا حکم دیا، تب کوئی خاص پروگرام انھیں نہیں دیا، کابل پہنچ کر ان کو معلوم ہوا کہ مولانا نے کچھ سیلیوں برسوں سے وہاں میدان تیار کر لیا تھا، جب عبید اللہ سندھی جنرل نادر خان سے ملے تب ان کو یہ دیکھ کر

بہت حیرت ہوئی کہ جنرل نادر خاں اُن کی بابت پہلے سے بہت کچھ جانتے تھے۔ اس کے بعد کابل میں اس جماعت کے کارکنوں نے جو کچھ کیا، اُس کی ایک لمبی کہانی ہے۔ تھوڑے سے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کابل کے تخت سے انگریزوں کے حمایتی امیر حبیب اللہ کو ہٹا کر اُن کی جگہ انگریزوں کے تخت مخالف امام اللہ خاں کو بٹھانے اور انگریزوں کے پنجوں سے افغانستان کو آزاد کرانے میں بہت بڑا ہاتھ مولانا محمود احسن اور اُن کے شاگردوں کا تھا۔ یہ ایک ایسی بات ہے، جسے لوگ بڑھا کر کہی ہوئی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اب زمانہ آگیا ہے کہ اُس کے پوسٹ ٹوٹ بھی پیش کئے جاسکتے ہیں۔

مولانا علی اللہ سندھی کو کابل بھیجنے کے ایک مہینہ بعد ۱۸ ستمبر ۱۹۱۵ کو مولانا محمود احسن صاحب بھی اپنے کچھ خاص شاگردوں کے ساتھ حج کے بہانے لگے چلے گئے۔ حکومت کو اپنے جانوس انیس احمد کے ذریعے مولانا کی ان اہل چلوں کی باتیں معلوم ہوتی رہتی تھیں۔ جب مولانا کو ہندستان سے باہر جاتے دیکھا، تو حکومت کا ہاتھ ٹھنکا۔ مولانا کے بھئی پہنچتے پہنچتے وہاں کے افسروں کو مولانا کی گرفتاری کا حکم بھیجا گیا۔ حکم کچھ ویسے پہنچا۔ وہ اُس وقت لاہور میں بیٹھیں۔ ہزار مسلمان سمندر کے کنارے کھڑے اپنے اس امام کو بڑا کر رہے تھے۔ اس کے بعد جہاز کے کپتان کو مولانا کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ وہ بھی کسی وجہ سے عمل میں آسکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا

مع اپنے ساتھیوں کے حجاز پہنچ گئے۔ وہیں وہ حجاز کے گورنر غالب
 پاشا سے ملے اور ان سے آزاد قبیلوں کے لئے ایک خط حاصل
 کیا، جس میں ترکی سرکار کو مولانا کا مددگار بتایا گیا اور قبیلوں
 سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ انگریزوں کے خلاف سنگٹھت ہو کر
 لڑائی چھیڑ دیں۔ رولٹ کمیٹی کی رپورٹ میں اس خط کا ذکر غالب
 نامہ کے نام سے کیا گیا ہے۔

غالب پاشا کے اس خط کو مولانا کے ایک خاص شاگرد
 محمد میاں انصاری لے کر چلے اور ہندستان ہوتے ہوئے آزاد
 قبیلوں میں وہ خط پہنچا کر کابل پہنچ گئے۔ اس کے بعد مولانا کو
 اور مدینہ پہنچے۔ وہیں مولانا محمود الحسن کے ایک دوسرے شاگرد
 مولانا حسین احمد صاحب پہلے سے رہ رہے تھے، مولانا کو حسین احمد
 صاحب سے کافی مدد ملی۔

مدینہ میں مولانا نے ترکی حکومت کے جنگی وزیر اور پاشا اور
 ایک دوسرے فوجی افسر جمال پاشا سے ملاقات کی۔ اور پاشا مولانا
 کی بابت پہلے سے سُن چکے تھے۔ انھوں نے مولانا کو پوری
 مدد دینے کا وعدہ کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ "اصلی مدد تو آپ
 کے ملک سے ہی لوگ دے سکتے ہیں اور اس کے لئے ضروری یہ ہے
 کہ آپ غیر مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ لیں۔ اور پاشا کی ان باتوں کا مولانا
 کو گرا اثر پڑا۔ انھوں نے کابل میں کام کرنے والے اپنے ساتھیوں
 کو یہ مسند دیا جیسا کہ وہ غیر مسلمانوں کو خاص طریقے پر
 اپنی تحریک میں شریک کریں اور ان کو ذمہ داری کی جگہیں

مولانا کو پوری مدد دینے کا وعدہ کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ "اصلی مدد تو آپ کے ملک سے ہی لوگ دے سکتے ہیں اور اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ غیر مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ لیں۔ اور پاشا کی ان باتوں کا مولانا کو گرا اثر پڑا۔ انھوں نے کابل میں کام کرنے والے اپنے ساتھیوں کو یہ مسند دیا جیسا کہ وہ غیر مسلمانوں کو خاص طریقے پر اپنی تحریک میں شریک کریں اور ان کو ذمہ داری کی جگہیں

دے کر یہ اطمینان دلانے کی کوشش کریں کہ اس تحریک کا مطلب صرف ملک کی آزادی ہی ہے، نہ کہ ہندستان پر پھر سے مسلط سازوں کی حکومت قائم کرنا۔ اس سندیسے کے مطابق راجا ہندو پرتاب کو ہندوستان کی اس عارضی سرکار کا پریسیدنٹ بنایا گیا جو کابل میں مولانا عبید اللہ سندھی وغیرہ سے قائم کی گئی تھی وہ اس طرح کی پہلی سرکار تھی، جس کی یاد نیتراجی سو بھاش پنڈت بوس نے جاپان، سیام اور برما میں آزاد ہند سرکار قائم کرنے کے بیسیوں برس بعد پھر سے تازہ کر دی۔

اسی وقت انور پاشا کی صلاح سے یہ بھی سٹل ہو گیا کہ مولانا محمود حسن صاحب خود بھی آزاد قبیلوں میں پہنچیں۔ اس کا انتظام ہو ہی رہا تھا کہ مکہ کا حاکم شریف حسین انگریزوں سے مل گیا۔ اُس نے ترکی حکومت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا کھسٹا کر دیا۔ مولانا اس کا نتیجہ جانتے تھے۔ انہوں نے مکہ سے نکل جانے کی کافی کوشش کی پر ناکام رہے اور مع اپنے ساتھیوں کے ۱۷ ستمبر ۱۹۱۴ کو گرفتار کر لئے گئے۔ اس کے بعد قریب چار سال تک وہ مالٹا کے فوجی قید خانے میں نظر بند رکھے گئے۔ ان چار سال میں اُن کو دُآن کے ساتھیوں کو جو سخت تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اُن کو بیان کرنے کے لئے کئی موٹی موٹی جلدیں بھی ناکافی ہوں گی، شروع میں تو سبھی کو یقین تھا کہ پھانسی دیدی جائے گی اور اسی یقین کے مطابق مولانا کے ایک ساتھی عزیز گل صاحب سرحدی اپنی گردن دبا کر دیکھا کرتے تھے کہ پھانسی کے

وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بعد میں حکومت نے کسی مصلحت سے چھانسی تو نہ دی پر یہ چار سال کی نظر بندی چھانسی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ مولانا اور ان کے ساتھیوں نے خوشی خوشی یہ سب سہا اور کبھی اپنے ماتھے پر ہنس بھی نہیں آئے دی۔ مولانا کے ایک ساتھی حکیم نصرت حسین صاحب کا تو مالٹا ہی میں انتقال بھی ہو گیا آج بھی مالٹا میں ملک کے اس ویش بھکت سوت کی قبر ایک سنان جگہ میں بنی ہوئی ہے اور "نے چرائے نے گلے" اس دن کا انتظار کر رہی ہے جب آزاد ہندستان اس کی اہمیت سمجھے گا۔

مئی ۱۹۲۰ء کے آخری ہفتے میں مولانا محمود الحسن صاحب اس نظر بندی سے رہا ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بمبئی پہنچے۔ اس وقت تک خلافت کی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ حکومت کو ڈر تھا کہ مولانا بھی آکر کہیں اس میں شریک نہ ہو جائیں۔ اس لئے ہماز پر ہی خضیہ پولیس کے کچھ افسر اور ایک کوئی مولوی رحیم بخش صاحب مولانا سے ملے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بمبئی کے کسی استقبالیہ تلوں میں شریک نہ ہوں اور نہ خلافت سے اپنا کوئی سمبندھ دکھادیں، بلکہ چپ چاپ دیوبند چلے جائیں۔

مولانا نے ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کو خود پولیس وغیرہ میں شریک ہونا اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن اس مشورہ میں جو اشارہ تھا اس کی وجہ سے انہوں نے خلافت کیٹی کو اپنا سواگت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد تو دیوبند تک ہر اسٹیشن پر ان کا شہری استقبال ہوا۔ اس

طرح انہوں نے حکومت کو یہ بتا دیا کہ چار سال کی منظر بندی کی تکلیفیں اُن کی صحت اور جسم پر بھلے ہی کتنا بھی اثر ڈال سکی ہوں، پر اُن کی اُنٹوں پر اُن کا کوئی اثر نہیں ہو۔ ملک کی آزادی کی چاہ اب بھی اُسی طرح اُن کے دل میں موجود ہے۔

دیوبند آکر مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنے تمام خاص ساتھیوں کو اکٹھا کر کے حکومت کے خلاف لڑنے کا ایک پروگرام اُن کے سامنے رکھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ انگریزوں اور انگریزی حکومت کے خلاف اُن کے دل میں جو نفرت ہے، وہ صرف اس وجہ سے نہ نہیں ہے کہ ذاتی طور پر اُن کو ان کے وسیع تکلیفیں اُٹھانی پڑی ہیں۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مولانا خود اپنی بابت بھی کتنی گہرائی کے ساتھ سوچا کرتے تھے۔

مولانا محمود الحسن نے یہ نیا پروگرام ایسا بنایا تھا، جس میں عام جتنا حصہ لے سکے، وہ اب تک یہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ صرف سیاسی سازشوں سے آزادی کی لڑائی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی سچائی کو ہندستان کے دوسرے کرانتی کاروں نے ۱۹۲۰ء کے بعد سمجھا اور وہ بھی ہم پستولوں کا سہارا چھوڑ کر جہنم سے کمان مزدوروں کا سنگٹھن کرنے لگے۔ مولانا محمود الحسن نے اس سچائی کو پندرہ برس پہلے سمجھ لیا تھا، یہ اُن کی دوراندیشی کی ایک دوسری مثال ہے۔

منظر بندی کے ان چار برس میں مولانا کی صحت بالکل

گئی تھی، گھٹیا کا وزو اُن کو دن رات پریشان کرتا تھا، ساتھیوں
 دم پر پیشاب جانے کا روگ بھی پیدا ہو گیا تھا، ڈاکٹروں کی
 رائے تھی کہ مولانا آرام کریں، لیکن مولانا کو ایک بل کے لئے بھی
 چین نہیں تھا، وہ دن رات گھومتے رہتے تھے، اس کے کچھ دن
 پہلے جمعیت العلماء کے نام سے ایک جماعت قائم کی جا چکی تھی،
 جو ملک کی آزادی کے لئے ایک کھلا پروگرام جتنا کہ سامنے رکھے
 کا مشن سہے کر شروع ہوئی تھی، مولانا نے اس خیال کو بہت
 پسند کیا، وہ دن رات اس کے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کی کوشش
 میں بٹے رہنے لگے، اس محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کو تپ دن
 ہو گیا، ڈاکٹروں نے پھر یہ بتلایا کہ مولانا کا جسم تھوڑی سی بھی
 محنت برداشت نہیں کر سکتا، لیکن مولانا کو ایک بل بھی
 بیکار کھونا گوارا نہیں تھا، دن رات بیمار میں بھٹتے ہوئے
 وہ سٹیجوں کے مسودے لکھنے و سامنیوں کو ہدایتیں دینے
 میں بٹے رہتے تھے۔

اسی زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے کچھ آزاد خیال و دیار تھیوں
 نے اُن سے اپنے جلسے کی صدارت کرنے کی درخواست کی، مولانا
 اس وقت اپنے چلنے سے بھی مجبور تھے، ڈولی میں لیٹ کر وہ اسٹیج
 پہنچے، اسی حالت میں علی گڑھ تک کا سفر کیا، وہاں پہچ کر ۲۹
 اکتوبر ۱۹۲۱ء کو جلسے کی صدارت کی، یہ اُن کی آخری تقریر تھی،
 جن میں ملک کی آزادی کے لئے سب کچھ داؤں پر لگا دینے کی اہل
 انہوں نے بڑے پرورد و لفظوں میں کی تھی، یہ جلسہ علی گڑھ کلج

کے آن و دیار تھیں کا تھا، جنہوں نے خلافت تحریک کے پروگرام کے مطابق قلی گڑھ یونیورسٹی اس لئے چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ سرکاری مدد پر چلتی تھی۔ اسی وقت مولانا محمود احسن صاحب کے ہاتھوں سے جامعہ ملیہ اسلامیہ، مدرسے کی بھی بنو رکھی گئی جو آج بھی مدرسہ دیوبند کی طرح دلی میں قومی تعلیم کا ایک خاص مرکز ہے۔ اس کے ٹھیک ایک مہینے بعد، ۳۰ اکتوبر ۱۹۲۰ء کو دلی میں ڈاکٹر انصاری صاحب کی کوٹھی پر مولانا محمود احسن صاحب کا انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی آزاد قبیلوں کے علاقے سے آئے ہوئے کچھ آدمیوں کو انہوں نے ہدایتیں دی تھیں اور چونکہ سننے اور بولنے کی طاقت اُس وقت بہت کم ہو گئی تھی، اس لئے مولانا کے منہ پر کان رکھ کر سرحد کے اُن چٹانوں نے مولانا کی یہ آخری باتیں سنی تھیں۔

مولانا محمود احسن صاحب نے اپنی امامت کے زمانے میں پچھلے دو سو برس سے چلی آرہی دلی الٰہی تحریک میں دو خاص نئی باتیں کیں۔ پہلی یہ کہ انہوں نے غیر مسلمانوں کو شریک کر کے تحریک کو سچے معنوں میں تمام ہندستان کی تحریک بنا دیا اور دوسری یہ کہ اس میں عام جنتا کو شریک کر کے وہ اُسے ایک نیا راستہ دکھا گئے۔

مولانا عبید اللہ سندھی

ولی اللہی جماعت کے چھٹے امام مولانا محمود الحسن صاحب کے ان ساتھیوں اور شاگردوں میں، جنہوں نے ملک کی آزادی کی لڑائی میں نہایت دلیری کے ساتھ حصہ لیا، مولوی عبید اللہ سندھی کا نام ہمیشہ بڑی عورت کے ساتھ لیا جائے گا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جلاوطنی کی دل کھینچا دینے والی مشکلوں میں بتانا پڑا۔

مولانا عبید اللہ سندھی کا جنم ۱۸۷۰ء مارچ ۱۸ء کو میاؤلی (پنجاب) کے ایک ہندو سے سکھ بنے ہوئے خاندان میں ہوا تھا۔ اُن کے باپ کا نام رام سنگھ تھا، جو سناگری اور ساہوکاری کا پیشہ کرتے تھے اور اپنے اس بیٹے کے جسم سے چار مہینے پہلے ہی پل بسے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عبید اللہ صاحب کو اپنے باپ کی محبت نہ مل سکی، لیکن اُن کے بابا جسپت رام اُن کے پیدا ہونے کے قریب دو سال بعد تک زندہ رہے۔ اس کے بعد عبید اللہ صاحب کی ماں اپنی مرضی کے ساتھ ماگے آگئیں، کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ بے پورہ ضلع ڈیرہ غازی خان چلی گئیں اور وہاں رہنے لگیں۔ یہیں پر مولانا نے شروع کی تعلیم پائی اور بیس برس کے عمر میں اپنے ایک آریہ سماجی دوست کے ذریعے

ہوئی ایک کتاب 'تحفۃ الہند' کے اثر میں آکر انھوں نے اسلام قبول کر لیا اور گھر چھوڑ کر سندھ جا پہنچے۔ اس وقت مولانا کی عمر صرف ۱۶ سال کی تھی۔

سندھ پہنچ کر مولانا نے کچھ دنوں تک اسلامی فلسفے کی شرح کی کتابیں پڑھیں جن کی طرف ان کا خاص توجہ تھا۔ اس کے بعد سکھ اسلامیہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر محمد عظیم خاں یوسف زئی کی لڑکی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ مولانا نے اس کے بعد سکھوں میں ہی رہنے کا ارادہ کر لیا اور اس کی خیر اپنی ماں کو دے دی۔ ماں جو اپنے بیٹے کے دیوگ میں بے حال ہو رہی تھیں، یہ خبر ملتے ہی سکھ پہنچیں۔ پر ان کو یہ دیکھ کر بڑا دھکا لگا کہ ان کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر بھی بیٹے کی محبت کی وجہ سے وہ اُس سے دور رہنے کو تیار نہیں تھیں۔ اسی طرح مولانا کے دل میں بھی اپنی ماں کے لئے عزت اور محبت تھی، لیکن جس چیز کو وہ ٹھیک سمجھتے تھے اُسے کسی دنیاوی محبت کے لئے چھوڑ دینا بھی وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اتنا ہونے پر بھی انھوں نے کبھی اپنی ماں کو جو صرف ان کے ہی آسے پر تھیں، مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ماں اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے بھی برابر ان کے ساتھ رہ سکیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا نے حالانکہ اپنے مذہب کو بدلا تھا، لیکن وہ ضروری مذہبی جوش ان میں بالکل ہی نہیں تھا جو اکثر ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں جانے والوں میں پایا جاتا ہے۔

سندھ میں رہتے ہوئے مولانا کے ہاتھ کچھ کتابیں لگیں جو ولی اللہی
 جماعت کے دوسرے امام شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید
 کی لکھی ہوئی تھیں۔ ان کتابوں کے ذریعے مولانا کو سب سے
 پہلے ولی اللہی جماعت کے اصولوں کی جانکاری ہوئی اور وہ اس کے
 بابت کچھ زیادہ معلوم کرنے کے لئے بے چین ہو اُٹھے۔ اسی سلسلے
 میں سندھ کے کچھ ایسے لوگوں سے بھی اُن کی جان کاری ہوئی جو
 ولی اللہی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے ہندستان سے برٹش حکومت
 کو اکھاڑ پھینکنے کی تیاری کر رہے تھے۔ مولانا نے بھی ان کے کام
 میں دلچسپی لینا شروع کر دیا اور جب اُن لوگوں کو یہ پکا یقین ہو گیا
 کہ مولانا ہر طرح سے اعتبار کے قابل ہیں اور اُن کے دل میں ملک
 کی آزادی کے لئے سچی تڑپ ہے تو اُن کو یہ بھید بھی بتا دیا کہ اس
 تمام سنگٹھن کے سب سے بڑے موجودہ نیتا دیوبند مدرسے کے
 ہیڈ ماسٹر مولانا محمود احسن صاحب ہیں۔ اتنا معلوم ہوتے ہی
 مولانا عبید اللہ سندھی دیوبند جا پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی اُنھوں نے
 مولانا محمود احسن صاحب سے پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ دن بعد ہی
 اُنھوں نے مولانا محمود احسن صاحب کا اتنا یقین حاصل کیا کہ وہ اُن
 کی گپ پت پت ہونے والی سیاسی مجلسوں میں بھی شریک ہونے لگے۔
 اس وقت مولانا محمود احسن صاحب کے نمائندے ایک خاص کام
 مدرسہ دیوبند کے دوپار تھیوں میں دلش بھگتی کا پرچار کرنا تھا
 جس سے آزادی کی لڑائی کے لئے اُن میں سے رگروٹ مل سکیں۔
 اس کام کے لئے اُن کی صلاح سے مدرسہ دیوبند کے دوپار تھیوں

کا ایک سنگٹھن مولانا عبید اللہ نے بنایا، جس کا نام جمعیت الانصار رکھا گیا۔ مولانا عبید اللہ خود اس کے جنرل سیکریٹری بنے۔ لیکن اس وقت تک مدرسہ دیوبند میں کچھ ایسے لوگ بھی گھس آئے تھے جن کو برٹش حکومت کی مخالفت کا نام سننے ہی کپکپی آنے لگتی تھی۔ ایسے لوگوں کو مولانا عبید اللہ سندھی کا دیوبند کے مدرسے میں رہنا کھٹکا اور انھوں نے ان پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے بدستہتی سے اس وقت ان الزام لگانے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی شریک ہو گئے تھے، جن کو مولانا عبید اللہ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا عبید اللہ کا من دیوبند سے اوبنے لگا اور وہ سندھ واپس جانے کی سوچنے لگے۔ لیکن مولانا محمود احسن صاحب اپنے اس شاگرد کی غیر معمولی سچائی اور داغی طاقت سے واقف ہو چکے تھے۔ اس لئے انھوں نے سمجھا بچھا کر مولانا عبید اللہ کو دہلی بھیج دیا، وہاں وہ ندوۃ المعارف کے نام سے ایک مدرسہ چلانے لگے۔ اس مدرسے کا ضروری کام کرنے کے لئے خود مولانا محمود احسن صاحب دہلی پہنچے اور حکیم اجل خاں صاحب و ڈاکٹر انصاری صاحب وغیرہ اپنے خاص خاص دوستوں سے مولانا عبید اللہ کی جان پہچان کرا کر ان سے یہ وعدے کئے کہ وہ وقت ضرورت مدرسے کی مدد کرتے رہیں گے۔

جیسا کہ رولٹ کمیٹی کی رپورٹ میں بھی ذکر ہے، دہلی آجانے کے بعد بھی مولانا عبید اللہ مولانا محمود احسن صاحب سے ملنے کے لئے برابر دیوبند آتے جاتے رہے۔ اسی پنج میں مولانا

عبید اللہ نے دہلی میں ایک انقلابی پارٹی کھڑی کر لی تھی جس کا مقصد ہتھیاروں کے ذریعے انگریزوں کو ہندستان سے باہر نکال دینا تھا۔ یہ ۱۹۱۳ء کا زمانہ تھا اور ہندستان کے دوسرے حصوں میں بھی خاص کر بنگال اور پنجاب میں اسی طرح کے اور بھی بہت سے سنگٹھن قائم ہو چکے تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ان سنگٹھنوں سے بھی اپنا تعلق قائم کرنے کی کوشش کی جس کا ذکر ہندستان کے ایک بہت بڑے کرائی کاری شری منچیندر ناتھ سرائیال نے اپنی کتاب 'بندی جیون' میں کیا ہے۔

اس کے کچھ دن بعد ہی یورپ میں لڑائی کے نگاڑے گنگنا اٹھے۔ مولانا محمود احسن صاحب نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل جانے کے لئے کہا۔ مولانا محمود احسن صاحب کی عادت تھی کہ وہ نزدیک سے نزدیک کے آدمی کو بھی صرف اتنی ہی باتیں بتاتے تھے جتنی بتانا ضروری ہوتا تھا۔ اس وجہ سے مولانا عبید اللہ سندھی جانتے تھے کہ کابل میں مولانا محمود احسن صاحب کا کتنا اثر ہے اور وہ دہلی میں کافی کام کر چکے تھے۔ اس لئے ان کی رائے کابل جانے کی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے جب ایک دن مولانا محمود احسن صاحب نے اس بات ہی مولانا عبید اللہ سے کہا "عبید اللہ! کابل جاؤ تو عبید اللہ صاحب نے کچھ حیرانی کے ساتھ پوچھا "کیوں؟" مولانا محمود احسن صاحب نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن بھی انہوں نے مولانا عبید اللہ سے اسی طرح کہا اور مولانا کے کابل جانے کی وجہ پوچھنے پر خاموش ہو گئے۔ لیکن ان کی آنکھوں میں

تھوڑی سی ناراضی کی جھلک عبید اللہ صاحب کو محسوس ہوئی۔ اس سے مولانا عبید اللہ کو بڑا دھکا لگا اور وہ یہ انتظار کرنے لگے کہ ان کو پھر کابل جانے کا حکم ملے اور وہ اس کی تعمیل کر سکیں۔

دو چار دن بعد ہی مولانا محمود الحسن صاحب نے مولانا عبید اللہ سے پھر کہا۔ "عبید اللہ کابل جاؤ" عبید اللہ صاحب نے یہ سننے ہی "ہاں" کر دی اور کابل جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس وقت ان کے پاس اتنا پیسہ نہ تھا کہ اس سفر کا انتظام کر سکیں، لیکن اس کا ذکر مولانا محمود الحسن صاحب سے کرنا ان کو اچھا نہ لگا۔ آخر ان کے ایک شاگرد شیخ عبدالرحیم (آچار یہ کر لانی جی کے بڑے بھائی) نے اپنی بیوی کے زیور بیچ کر اس سفر کا خرچہ جٹایا اور مولانا عبید اللہ اپنے تین ساتھیوں کو لے کر اگست ۱۹۱۵ء میں ہندوستان کی سرحد پار کر کے کابل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں بہت سی دقتوں کا سامنا کرتے ہوئے ۱۵ اکتوبر ۱۹۱۵ء کو مولانا کابل میں داخل ہو گئے۔ اس وقت ان کے پاس خرچ کے لئے صرف ایک پونڈ بچا تھا اور ان کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ آخر اس بیگانے ملک میں ان کو کیوں بھیجا گیا ہے۔ اپنی اس حالت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ڈائری میں انھوں نے ایک جگہ لکھا ہے "۱۹۱۵ء میں شیخ احمد کے حکم سے کابل گیا۔ مجھے کوئی مفصل پروگرام نہیں بتایا گیا تھا، اس لئے میری طبیعت اس ہجرت کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن تعمیل حکم کے لئے جانا ضروری تھا۔ خدا نے اپنے فضل سے نکلنے

کا راستہ صاف کر دیا اور میں افغانستان پہنچ گیا۔ دلی کی سیاسی جماعت کو جب میں نے یہ بتایا کہ سر کابل جانا طے ہو چکا ہے تو اُس نے بھی اپنا نمائندہ مجھے بنا دیا لیکن کوئی معقول پروگرام وہ بھی مجھے نہیں بتا سکے، "ان لفظوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا عبید اللہ صاحب ڈسپین کی پابندی کا کتنا خیال رکھتے تھے۔"

کابل پہنچ کر بھی مولانا عبید اللہ صاحب کو بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ شروع شروع میں تو اُن کو کابل سرکار نے نظر بند کر کے جیل میں بند کر دیا، جہاں کچھ اور بھی ہندستانی، جو اسی مقصد سے کابل آئے تھے، بند تھے۔ اس کے بعد جرمن ٹرکشن مشن

کے ساتھ راجا ہندر پرتاپ کابل پہنچے۔ تب اُن تمام ہندستانیوں کے ساتھ مولانا عبید اللہ سندھی کو بھی رہائی ملی، رہا ہونے کے بعد مولانا عبید اللہ حزیل نادر خان سے ملے جن کو مولانا عبید اللہ کے مشن کی خبر پہلے ہی لگ چکی تھی۔ حزیل نادر خان نے مولانا کو ہر طرح کی مدد دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد ہی کابل میں ایک عارضی آزاد ہند سرکار بنائی گئی اور مولانا عبید اللہ کو اس میں ہوم ممبر کا عہدہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہندستان کی آزادی کے لئے لڑنے والوں کی جو فوج کابل میں کھڑی کی جانے والی تھی، اُس کے حزیل بھی مولانا عبید اللہ صاحب کو ہی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ہندستان میں بھی 'خدا کی فوج' کے نام سے ایک فوج کا سنگٹھن کرنا طے ہوا، جس کے سب سے بڑے کمانڈر مولانا محمود الحسن صاحب چنے گئے۔

مولانا عبید اللہ سندھی نے ان تمام فیصلوں کی خبر مولانا محمود احسن صاحب تک پہنچانا ضروری سمجھا۔ مولانا محمود احسن صاحب اس وقت کتے میں تھے۔ مولانا عبید اللہ صاحب نے پہلے ریشم پر اُن کے لئے ایک خط لکھوایا، جو اس کارگیری سے لکھا گیا تھا کہ دیکھنے میں تو وہ پھول سے معلوم ہوتے تھے، لیکن دراصل اُس میں رطائی کا تمام نقشہ اور ان تمام کاموں کی رپورٹ تھی۔ یہ ریشم پر کڑھا ہوا خط عبدا الحق نام کے ایک دڈیار تھی کو سونپا گیا، کہ وہ اُسے شیخ عبدالرحیم تک پہنچا دے۔ اس کے بعد شیخ عبدالرحیم اُسے مولانا محمود احسن صاحب کے پاس تک پہنچوا دیتے۔ لیکن عبدا الحق تے ہندستان میں آتے ہی یہ خط خان بہادر حق نواز خاں کو دے دیا اور خاں صاحب نے اُسے سرانگیل او ڈایر تک پہنچا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں کو یہ تمام بھید معلوم ہو گیا۔ مولانا محمود احسن صاحب کتے میں فوراً گرفتار کر لئے گئے۔ شیخ عبدالرحیم کے نام بھی وارنٹ نکلا، لیکن وہ فرار ہو گئے۔ انگریزوں نے کابل کے امیر حبیب اللہ خاں پر یہ زور ڈالا کہ وہ مولانا عبید اللہ سندھی اور اُن کے ساتھیوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیں۔ امیر حبیب اللہ اس وقت انگریزوں کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی بنے ہوئے تھے۔ اس لئے وہ ان تمام لوگوں کو انگریزوں کے ہاتھوں میں دینے کو بھی تیار تھے۔ لیکن امیر کے چھوٹے بھائی نصرت اللہ خاں اور امیر کے بڑے امان اللہ خاں وغیرہ انگریزوں کے خلاف تھے۔ ان لوگوں نے امیر کو ایسا تو

نہ کرنے دیا۔ پھر بھی مولانا کو گرفتار کر کے کابل کی جیل میں توڑاں ہی
 دیا گیا۔ مولانا نے جیل سے بھی اپنے کام کو جاری رکھا اور وہ افغانستان
 کی اس پارٹی کی بڑا مدد کرتے رہے، جو انگریزوں کے خلاف تھی۔
 کچھ دن بعد ۱۹۱۹ء فروری ۱۹۱۹ء کو امیر حبیب اللہ خان انگریزوں
 سے ملے رہنے کی اپنی پالیسی کے کارن قتل کر دئے گئے اور انان اللہ
 خان کابل کی گدی پر بیٹھے۔ انان اللہ خان نے سب سے پہلا کام
 یہ کیا کہ عبید اللہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جیل سے چھوڑ دیا
 اور مولانا سے اپنے راج کا جی معاملوں میں بھی صلاح لینے لگے۔
 اس وقت تک یورپ کی بڑی لڑائی ختم ہو چکی تھی جس میں
 حالانکہ انگریز جیت گئے تھے۔ لیکن ان کی اہتمام طاقت نرج
 ہو چکی تھی۔ ادھر ہندوستان میں رولٹ بل کے خلاف
 سنیہ گروہ چاڑھ تھا اور پنجاب میں تو صرف نارشل لاکے بل پر
 حکومت چلائی جا رہی تھی۔ عبید اللہ صاحب نے محسوس کیا
 کہ اگر اس وقت کابل ہندوستان پر چڑھائی کر دے، تو
 کابل اور ہندوستان دونوں ہی انگریزوں کے پنجوں سے چھوٹ
 سکتے ہیں۔ انھوں نے بادشاہ انان اللہ خان صاحب کے
 سامنے اپنا یہ خیال رکھا۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ۱۹۱۹ء کو
 یکایک افغانستان نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کا اعلان
 کر دیا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی سرحد کے آزاں قبیلے بھی مولانا
 عبید اللہ صاحب کے ایک دوسرے ساتھی بزرگ زئی کے
 حاجی صاحب کی رہنمائی میں انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ

طائی ۲۲ جولائی تک چلی۔ اس کے بعد انگریزوں کو افغانستان سے صلح کرنی پڑی، جس کے مطابق افغانستان کی مکمل آزادی منظور کی گئی اور اُسے دوسرے دوسرے ملکوں سے بنا انگریزوں کی اجازت لئے اپنے سمبندھ قائم کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اس کے بدلے میں انگریز سرکار کی طرف سے یہ شرط رکھی گئی کہ کابل کی سرکار مولانا عبید اللہ کو کوئی سیاسی کام کابل میں نہیں کرنے دے گی، اس شرط کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا عبید اللہ نے کابل ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا۔ کابل کی سرکار مولانا کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے تیار تھی، لیکن مولانا عبید اللہ صاحب کے دل میں تو ہندستان کی آزادی کی چاہ تھی۔ اس لئے وہ اس شرط کو منظور ہی کیسے کر سکتے تھے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ کابل چھوڑنے ہی اُن کو سخت تکلیفیں خاص کر روپے پیسے کی بھاری تنگی اٹھانی پڑے گی۔ لیکن اُنھوں نے کچھ دن بعد ہی کابل چھوڑ دیا۔ اسی نتیجے اُنھوں نے ایک خاص کام یہ بھی کیا تھا کہ کابل میں کانگریس کی ایک شاخ قائم کر دی جس کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اپنے گیارہ سشن میں منظور بھی کر لیا۔ کانگریس کی یہ پہلی شاخ تھی جو ہندستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں قائم ہوئی تھی۔

کابل چھوڑنے کے بعد مولانا عبید اللہ روپے پیسے اور قریبی سات فیصد تک ہاسکلو میں رہ کر کمپوزنگ کے اصولوں کو پڑھتے اور سمجھتے رہے۔ لیکن وہ کمیونسٹ پارٹی میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ

خدا پرستی اور دوسری مذہبی باتوں کے لئے اس کیوزم میں کوئی گنجائش
 ان کو نہ دکھلائی دی۔ اس کے بعد وہ ترکی پہنچے اور وہاں
 قریب تین سال تک رہے۔ یہاں انھوں نے "بین اسلامک" کی
 تحریک پر کافی غور کیا۔ لیکن اس میں کامیابی کی کوئی امید دکھائی
 نہیں دی۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انڈین نیشنل کانگریس میں
 ہی اسلام کی مذہبی تحریک کو بھی شریک کر دیا جائے۔ اس پر انھوں
 نے ایک کتاب لکھی جو ترکی میں ہی چھپی۔ اسی زمانے میں لالہ لاجپت
 رائے اور ڈاکٹر انصاری صاحب بھی گھومتے گھاتے ترکی پہنچے۔

مولانا عبید اللہ ہندستان کے ان دونوں نیتاؤں سے ملے۔ اس کے
 کچھ دن بعد ہی اٹلی جا کر وہ پنڈت جواہر لال سے بھی ملے اور
 ان سے بھی اپنے اس پروگرام پر بات چیت کی۔ اس پروگرام کی
 خاص بات یہ تھی کہ اس میں اہلسنا پر بہت زور دیا گیا تھا۔ جواہر
 لال جی نے اپنی مشہور کتاب "میری کہانی" میں مولانا کے اس
 پروگرام کو "ہندو مسلمانوں کے سوال کو حل کرنے کی ایک کافی
 اچھی کوشش" بتایا ہے۔

اس کے بعد مولانا کچھ دنوں تک اسی طرح ایک ملک سے
 دوسرے ملک میں گھومتے رہے۔ نہ پاس میں پیسہ نہ کوئی سنا تھی
 اور نہ کوئی ہمدرد۔ برٹش حکومت کے خفیہ ہر وقت مولانا کے ساتھ
 لگے رہتے تھے اور پریشان کرتے رہتے تھے۔ پر ان تکلیفوں کے باوجود
 مولانا اپنی دُھن میں لگے رہتے تھے۔

کچھ دن بعد مولانا کو معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک خلافت

کافر بن ہونے والی ہر جن میں ہندستان کے نمائندے بھی حصہ لیں گے۔ مولانا نے اس موقع پر مکہ پہنچنا ضروری سمجھا اور وہ اٹلی کے راستے مکے کے لئے چل پڑے، وہ جب مکہ پہنچے، تب تک کافر بن ختم ہو چکی تھی اور ہندستان کے نمائندے بھی وہاں سے چل دئے گئے۔ اس کے بعد مولانا نے مکہ میں ہی رہنا طے کیا اور وہیں پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا۔

۱۹۳۶ء میں کانگریس نے مولانا کو ہندستان آنے کی اجازت دینے کے لئے آواز اٹھائی، کچھ دن بعد سندھ میں خانہ بادر اللہ بخش کی سرکار بنی اور کانگریس کو اپنی اس تحریک میں کامیابی ہوئی، ۱۹۳۷ء کو برٹش حکومت سے مولانا کو یہ اطلاع ملی کہ وہ ہندستان آسکتے ہیں، ۱۹ جنوری ۱۹۳۸ء کو مولانا نے پاسپورٹ بھی حاصل کر لیا اور وہ حج کر کے قریب ۲۲ سال بعد اپنی پیاری جنم بھومی کی گود میں واپس آگئے، یہاں آکر پہلے وہ اپنے تمام پرلنے ساتھیوں سے ملے اور اُس کے بعد دہلی میں رہ کر شاہ ولی اللہ کے اصولوں کا پرچار کرتا انھوں نے شروع کر دیا، جو وہ اپنی آخری سال تک کرتے رہے، جلاوطنی کی تکلیفیں اور پریشانیوں ان کے دیش بھکتی کے جذبے کو کم نہیں کر سکی تھیں۔

مولانا کا انتقال ۲۱ اگست ۱۹۴۴ء کو دین پور (بھاول پور) میں ہوا، اپنے آخری وقت تک وہ ہندو مسلم ایکٹا کے زیر دست حامی رہے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑی خدا پرستی یہی ہے کہ ہم سبھی انسانوں سے، پھر چاہے وہ کسی بھی قوم یا مذہب کے

ہوں، سچے دل سے محبت کریں۔ اپنے ایک مضمون میں انہوں نے اپنے اس خیال کو ظاہر کرتے ہوئے لکھا تھا۔

”ایمان باللہ یا خدا پرستی کی ایک منزل انسانیت دوستی بھی ہے۔ اگر آدمی یہ مانتا ہے کہ سارے انسان اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں، اور اُس کو خالق سے حقیقی محبت ہے، تو لازمی ہے کہ اُسے اُس کی مخلوق سے بھی محبت ہو اور اگر اُسے اُس کی مخلوق سے محبت نہیں، تو یہ سمجھئے کہ وہ خدا کے محبت کے دعوے میں سچا نہیں۔ ہمارے صوفیائے کرام نے تو خدا پرستی کی عملی شکل میں انسانیت دوستی کو ہی اصل دین قرار دیا تھا، اُن کا تو یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ جسے صرف اپنے گروہ اور جماعت سے محبت ہے اور وہ دوسروں کو، جو ہم عقیدہ نہیں ہیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ سچا موجد اور خدا پرست ہی نہیں ہے۔“

کاش! آج کا ہندستان اپنے اس ویش بھکتی تہذیب کے ان سوسے کے حرفوں میں لکھے جانے لائق لفظوں کا اصلی مراد سمجھ سکے اور اُن پر عمل کر سکے۔

حاجی فضل و احد

ہندستان کی کبھی آزادی سرحد پر بسا ہوا قبائلی علاقہ اور اس میں رہنے والی پھٹان قوم ہمیشہ اس بات کے لئے مشہور رہی ہے کہ اس نے کبھی پوری طرح سے نہ تو انگریزوں کی غلامی ہی منظور کی اور نہ اس نے کبھی برٹش حکومت کو چین سے ہی بیٹھنے دیا۔ انگریزوں نے شروع سے ہی وہاں پر اپنی پوربی فوجی طاقت لگائی اور اپنی عادت کے مطابق پھٹانوں میں پھوٹ ڈالنے اور ان کو بھسلانے، للچانے کی بھی پالیسی برتی۔ لیکن پھٹان کسی نہ کسی سردار کی ماتحتی میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کرتے ہی رہے۔ انگریزوں کے پرچار نے پھٹانوں کی اس آزادی کی لڑائی کو ٹوٹ مار کے نام سے بدنام کیا۔ اور ان کے بہادر نیتاؤں کو بھی لٹیر اور ڈاکو کی شکل میں جتنا کے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی فضل واحد صاحب بھی، جن کو عام جتنا ترنگ زئی کے صاحبی، کے نام سے ہی جانتی اور پہچانتی ہو، ہمارے نزدیک سرحد کے اور دوسرے لٹیرے قبائلی سرداروں کی طرح فقط ایک ہیئت اور لٹیرے سردار ہی بن کر رہ گئے، اور ان کی شخصیت کی بلندی اور ہندستان کی آزادی کی لڑائی میں ان کی اہمیت کو صرف انے گئے لوگ ہی جان سکے۔

حاجی فضل واحد صاحب وراصل ولی اللہی آندولن

کے ہی ایک نیتا تھے، جن کی پیری مریدی کا سلسلہ ولی اللہی جماعت کی اس شاخ سے ملتا تھا جو ۱۸۲۲ء میں سید احمد صاحب بریلوی کی لیڈری میں انگریزوں کے دوست سکھوں سے لڑنے کے لئے سرحد پر چلی آئی تھی۔ سید احمد صاحب کے مرنے کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کے کام کو جاری رکھا اور جب ۱۸۲۹ء میں سرحد کا یہ علاقہ انگریزوں کی حکومت میں آگیا، تو سنیانا نام کے پہاڑی مقام پر انھوں نے اپنی چھاؤنی بنا کر انگریزوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ ۱۸۵۸ء میں انگریزوں نے جب اس چھاؤنی کو برباد کر دیا تو یہیں کے لوگ پشاور سے اتر پورب کی طرف بسے ہوئے ملکا گاؤں میں جا کر رہنے لگے۔ اس پر ۱۸۶۳ء کے اکتوبر مہینے میں انگریزوں نے قریب ۵۰۰۰ فوج لے کر ملکا پر بھی چڑھائی کر دی اور دو مہینے کی گھنگھور لڑائی کے بعد ملکا کو تختس تختس کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو، جو اپنے کو مجاہدین کہتے تھے، پکھر جانا پڑا اور انھوں نے الگ الگ قبیلوں میں جا کر انگریزوں سے لڑنے کے لئے الگ الگ سنگٹھن بنانے شروع کر دیئے۔ ان لوگوں میں سے ہی ایک تھے۔ مولانا نجم الدین صاحب، جن کا سرحد کی تاریخ میں ملاحظہ آئے نام سے ذکر ملتا ہے اور جنھوں نے اپنی زندگی بھر کبھی انگریزوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔

عاجی فضل واحد صاحب ان ملاحظہ آئے کے ہی شاگرد اور خلیفہ تھے اس لئے جب ملاحظہ آئے کا انتقال ہوا، تو ان کے تمام شاگردوں اور مریدوں نے حاجی فضل واحد صاحب کو ہی

اپنا نیتا چنا۔ اس وقت حاجی فضل واحد صاحب اپنے تمام خاندان کے ساتھ اپنے گاؤں ترنگ زئی میں رہتے تھے۔ ترنگ زئی پیشاور ضلع کی چرسڈا تحصیل میں ہے اور سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خاں صاحب کے گاؤں اتمان زئی سے صرف ایک میل کی دوری پر ہے۔ ترنگ زئی گاؤں کے باشندے ہونے کی وجہ سے ہی حاجی فضل واحد صاحب 'حاجی ترنگ زئی' کے نام سے مشہور ہوئے۔

اپنے گرو کی مسند پر بیٹھ جانے کے بعد مجاہدین کے رواج کے مطابق حاجی فضل واحد صاحب کے لئے یہ لازمی تھا کہ وہ دوسرے انگریزوں کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیں۔ ان کے دوسرے ساتھیوں نے اس کے لئے حاجی صاحب پر بڑا زور ڈالا۔ لیکن حاجی صاحب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ اس طرح اپنا موقع دیکھے ہوئے لڑتے رہنا دوسرے صرف اپنی بربادی کو دعوت دینا سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی لڑائی میں ابھی تک پٹھان قوم اپنے ہزاروں بیوتوں کو کھو چکی ہے۔ لیکن انگریزوں کی طاقت اور حکومت کا پھیلاؤ سرحد میں بڑھتا ہی گیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم صرف لڑنے کے لئے ہی لڑتے رہے ہیں جو عقل مندی اور دور اندیشی کی بات نہیں ہے۔ اس لئے اب ہم کو پہلے اپنی طاقت بڑھانی چاہئے اور قبائلی علاقے سے باہر رہنے والے پٹھانوں اور غیر پٹھانوں میں بھی آزادی کی چاہ پیدا کرنی چاہئے، جس سے انگریزوں سے لڑائی چھڑنے پر ہمارے یہ بھائی ہمارے مقابلے میں نہ آویں اور ہم انگریزی حکومت پر کوئی کراری چوٹ کر سکیں۔

سرحد کی تواریخ میں اس طرح حاجی فضل واحد صاحب پہلے تیار تھے جنہوں نے پٹانوں کی آزادی کے مسئلے کو پورے ہندوستان کی آزادی کے مسئلے کے ساتھ ملا کر سوچا، اور جہاد کے مذہبی جوش سے الگ رہ کر اُس پر ایک سیاسی لیڈر کی طرح غور کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر اسی طرح کی باتیں کوئی دوسرا لیڈر کرتا، تو اُس کے ساتھ ہی پٹان ہی، اپنے اُس لیڈر کو انگریزوں کا بھیدیا سمجھتے اور اُس کی بوٹی بوٹی اڑا دیتے۔ لیکن حاجی فضل واحد صاحب کی سماجی نیک چلنی اور خدا پرستی کا اُن کے ساتھیوں پر اتنا گہرا اثر تھا کہ کسی نے بھی حاجی صاحب کے اس خیال کے خلاف چوں تک نہیں کی اور اُن کے کہنے کے مطابق چلنا منظور کر لیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شروع سے ہی حاجی صاحب نے اپنے ساتھیوں کا کتنا یقین حاصل کر لیا تھا۔

اس کے بعد حاجی صاحب نے پورے ہندوستان کی سیاست پر غور کیا اور اُنہوں نے یہ کھوج کرنی شروع کی کہ ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں میں کون سی پارٹی اُن کی مدد کر سکتی ہے۔ اس وقت وہ الٹی جماعت کے چھٹے امام مولانا محمود الحسن صاحب بھی سرحدی صوبے سے اپنا تعلق قائم کرنے کی فکر میں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۰۹ء کے قریب حاجی فضل واحد صاحب اور مولانا محمود الحسن صاحب میں خطوں کے ذریعے کچھ جان پہچان ہوئی۔ پہلے حاجی صاحب نے قبائلی علاقے کے کچھ لڑکوں کو پڑھنے کے بہانے دیوبند بھیجا، اور جب ان لڑکوں سے یہ معلوم کر لیا کہ مولانا محمود الحسن صاحب ہندوستان کی

آزادی سچ سچ ہی چاہتے ہیں اور اُس کے لئے سب طرح کی قربانی کرنے کو تیار ہیں، تو اُنھوں نے بھی مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنا نیتا مان لیا۔ اس طرح ولی اللہی جماعت کی ان دونوں شاخوں کا رشتہ جو ۱۹۲۵ء میں ٹوٹ گیا تھا، پھر سے قائم ہو گیا۔

اس کے قریب دو سال بعد حاجی فضل واحد صاحب نے اپنے علاقے میں مدرسے قائم کرنے شروع کئے۔ ان مدرسوں میں پڑاؤ دیکھنے کے لئے تو دیوبند کے مدرسے کی طرح مذہبی تعلیم ہوتی تھی، لیکن حاجی صاحب کا ارادہ تھا کہ ان مدرسوں کے ذریعے ہی پٹھانوں میں آزادی کا سدش پھیلا یا جائے۔ تعلیم کے لئے اُس وقت تک سرحد میں اس طرح کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس لئے پٹھانوں نے حاجی صاحب کے اس کام کو بہت پسند کیا اور خان عبدالغفار خاں صاحب تو پہلے پہل ان مدرسوں کی وجہ سے ہی قومی کام کے میدان میں آئے۔ اسی لئے خان عبدالغفار خاں صاحب آج بھی حاجی فضل واحد صاحب کو اپنا اور تمام سرحد کا سب سے پہلا سیاسی پیشوا مانتے ہیں۔

حاجی صاحب کے یہ مدرسے کچھ دن تک تو چلے، لیکن اُس کے بعد ہی علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک وڈیارتھی اتیس احمد کے ذریعے انگریزوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ حاجی صاحب کا کچھ تعلق دیوبند کے مدرسے سے بھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرحد کے انگریز حاکموں نے اسکولوں کو زبردستی بند کر دیا اور حاجی صاحب پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی۔ اُس وقت کچھ انگریز حاکموں کی رائے تو حاجی صاحب

کو گرفتار کر لینے کی بھی تھی۔ لیکن سرحد پر حاجی صاحب کا جیسا اثر تھا، اُس کو دیکھتے ہوئے انگریزوں کو ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ صرف اُنھوں نے بہت سے جاسوس حاجی صاحب کے پیچھے لگا دیئے۔

حاجی صاحب اس حالت میں بھی گھبراتے نہیں اور اُنھوں نے چپ چاپ اپنے کام کو جاری رکھا۔ اتنی گرانی ہونے کے باوجود بھی مدرسہ دیوبند اور مولانا محمود الحسن صاحب سے اُن کا تعلق برابر بنا رہا اور دس پٹھانوں میں آزادی کا پرچار کرتے رہے۔

کچھ دن بعد ہی سلاسلہ میں یورپ میں لڑائی شروع ہوئی، تو مولانا محمود الحسن صاحب نے حاجی صاحب کو یہ سندیش بھیجا کہ ہم لوگوں کو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر انگریزوں کے خلاف فوراً لڑائی شروع کر دینی چاہئے۔ یہ سندیش جاتے ہی مارچ ۱۹۱۴ء کو حاجی صاحب اپنے تمام خاندان کے ساتھ چپ چاپ برٹش علاقے سے نکل کر قبائلی علاقے میں چلے گئے اور اُنھوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کا ہونا تھا کہ قبائلی پٹھانوں کی فوجیں جگہ جگہ اکٹھی ہونی شروع ہو گئیں جس کے سپریم کمانڈر حاجی صاحب چنے گئے۔ ان فوجوں نے سب سے پہلا حملہ مارچ ۱۹۱۴ء کو امبلا درے میں ہو کر برٹش علاقے پر کیا اور اُس پر قبضہ بھی کر لیا، جو کئی دنوں تک بنا رہا۔ اس کے بعد اوپری استھان کی طرف سے ایک حملہ کیا گیا اور وہاں کی چوکیوں سے انگریزی فوجوں کو ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح کئی اور حملے بھی جگہ جگہ کئے گئے جن میں انگریزوں کی کئی پلٹینیں

صفا کر دی گئیں۔

ان لڑائیوں سے حاجی صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک ہمارے پاس رسد اور ہتھیاروں کا اچھا انتظام نہیں ہوگا، تب تک کامیابی ملنا مشکل ہے۔ ان چیزوں کا انتظام کرنے کے لئے حاجی صاحب نے مولانا محمود احسن صاحب کو لکھا۔ اس پر مولانا نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا اور خود مکہ مدینہ پہنچ کر غالب پاشا وغیرہ سے ملے۔ لیکن کچھ ایسی مشکلیں سامنے آئیں کہ نہ تو حاجی صاحب کو کابل سے ہی مدد مل سکی اور نہ ٹرکی سرکار سے ہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حاجی صاحب کی تمام فوجیں دھیرے دھیرے بکھر گئیں اور ملک کی آزادی کا اُن کا سہنا پورا نہ ہو سکا۔ اسی نتیجے میں مولانا سیف الرحمان وغیرہ حاجی صاحب کے کچھ ساتھی بھی انگریزوں سے جا ملے اور انہوں نے حاجی صاحب کو پکڑوانے کے بھی جال رچے، لیکن حاجی صاحب کی ہوشیاری کی وجہ سے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔

یورپ کی لڑائی ختم ہوتے ہی ایک طرف تو ہندستان میں رولٹ بل کے خلاف تحریک شروع ہوئی اور دوسری طرف کابل کے نئے بادشاہ امان اللہ خاں صاحب نے ہندستان پر چڑھائی کر دی۔ کابل سے ہونے والی اس چڑھائی میں حاجی صاحب کا پورا ہاتھ پہلے سے ہی تھا، کیونکہ بادشاہ امان اللہ سے یہ سٹے ہو چکا تھا کہ ہندستان سے انگریز سلطنت ختم کرنے میں ہندستانی

کابل کی مدد کریں گے، جس کے بدلے میں کابل ہندستان کی آزادی منظور کرے گا، اسی وجہ سے حاجی فضل واحد صاحب نے اس لڑائی میں بھی پورا حصہ لیا اور انگریزوں کو گرا نقسکان پہنچایا۔ لیکن کچھ ہی دن بعد کابل سرکار اور برٹش سرکار میں صلح ہو گئی، جس کے مطابق کابل کی مکمل آزادی انگریزوں نے منظور کر لی۔ اپنی آزادی منظور کر کے کابل کی فوجیں واپس لوٹ گئیں اور حاجی صاحب کو پھر ایک بار ناکامیابی کا کڑوا پھل چکھنا پڑا۔ لیکن پھر بھی وہ ہمت کے ساتھ اپنے اصولوں پر جمے رہے اور انھوں نے دوسرے قبائلی سرداروں کی طرح برٹش حکومت سے کبھی معافی کی درخواست نہیں کی۔

اس کے بعد ۱۹۲۰ء میں تمام ہندستان کی طرح سرحد میں بھی اسپیوگ کی آندھی اُٹھی، جس کی رہبری حاجی صاحب کے پرانے ساتھی خان عبدالغفار خان صاحب کر رہے تھے۔ اسی پنج مولانا محمود احسن صاحب بھی مالٹا کی نظر بندی سے رہا ہو کر ہندستان واپس آگئے تھے اور انھوں نے اس تحریک میں دلچسپی لینا شروع کر دیا تھا۔ حاجی صاحب نے بھی اس آندوں میں دلچسپی لینا شروع کیا۔ لیکن برٹش علاقے سے باہر رہنے کے کارن وہ اس میں کوئی خاص حصہ نہیں لے سکے۔ ہاں، انھوں نے اتنا ضرور کیا کہ جب تک اسپیوگ چلتا رہا، انھوں نے اپنے اثر کے قبیلوں کو شانت بنانے رکھا، جس سے انگریز حکومت قبائلیوں کی بغاوت کا بہانہ نہ لے کر ان پٹھانوں پر زیادہ ظلم نہیں کر سکی، جو اس تحریک میں حصہ لے رہے تھے۔

اسیوگ کے ہی زمانے میں ہجرت کی بھی آندھی اٹھی، جس میں ہزاروں مسلمان ہندستان سے نکل کر کابل اور دوسرے دوسرے علاقوں میں بسنے کے لئے چلے گئے۔ حاجی صاحب نے اس وقت ہجرت کرنے والے لوگوں کی پوری پوری مدد کی اور جو لوگ ان کے علاقے سے ہو کر نکلے ان کی پوری طرح سے حفاظت کی اسی ہجرت کے سلسلے میں جب خان عبدالغفار خاں صاحب کابل گئے تھے تب آتے جاتے ہوئے حاجی صاحب سے ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی۔

اس کے بعد حاجی صاحب نے پشتو میں ایک اخبار نکالنا شروع کیا جس کے پشتو نام کا ترجمہ 'پنگاری' ہوتا ہے۔ یہ اخبار شاید پشتو میں نکلنے والا پہلا اخبار تھا جو پہاڑیوں کی بھپی ہوئی گپھاؤں میں چھاپا جاتا تھا۔ ۱۹۲۲ء سے ۱۹۲۸ء تک جب تمام ہندستان کی طرح سرحد میں بھی ہندو مسلمانوں کے بیچ تناؤ پھیلا ہوا تھا، تب اس اخبار کے ذریعے حاجی صاحب نے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے میں بہت بڑا کام کیا تھا اس طرح حاجی صاحب ایک پڑا اثر مولوی، ایک اونچے درجے کے کمانڈر اور ایک دور اندیش لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے اخبار نویس بھی تھے۔

اس کے بعد ۱۹۳۰ء میں جب پھر کانگریس نے آزادی کی لڑائی کا اعلان کیا تو حاجی صاحب کی پوری ہمدردی ان کے ساتھ تھی۔ اور جب سرکاری افسروں نے خدائی خدمت گاروں پر دل ہلانے والے ظلم کرنے شروع کیے، تو بوڑھے حاجی صاحب

نے جون ۱۹۳۰ میں، مہندوں اور آفریدیوں کے ایک لشکر کے ساتھ
پشاور پر حملہ بول دیا، جس نے کچھ سے کچھ لے کر انگریزوں کو بڑی
بھیانک مشکل میں ڈال دیا تھا۔

۱۹۳۱ء کے بعد کے کسی سال میں حاجی فضل واحد صاحب کا
انتقال ہو گیا۔ اُس دن سرحد کے انگریز حاکموں نے گھی کے چہرے
جلائے اور ابھاگے ہندستانی یہ جان بھی نہ سکے کہ آج اُن کے دیش
کا ایک ایسا دیش بھکت سیوت ہمیشہ کے لئے اُن کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔
جو اپنی زندگی بھر ہندستان کی آزادی کے لئے لڑتا رہا اور جس کے نام
سے ہندستان کے دشمن مقرر کئے گئے تھے۔

وہی اسی تحریک کی توجیح میں حاجی فضل واحد صاحب کی ایک الگ کہانی ہے
جو بہت کم لوگوں کی نظروں میں آئی ہے، لیکن اُس اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا
اور سرحدی صوبے کی سیاست کا تو اُن کو پتا کہا جاسکتا ہے۔

مولانا فضل حق خیر آبادی

مولانا فضل حق خیر آبادی اپنے زمانے کے ایک بڑے رئیس تھے اور اتنے بڑے عالم تھے کہ اسلامی فلسفے میں اُس زمانے میں دو چکار آدمی ہی ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ عربی کے شاعر تھے اور اس میدان میں عرب تک میں اُن کا لوہا مانا جاتا تھا۔ لیکن اُنکی موت کانے پانی کی ایک اندھیری کوٹھڑی میں ہوئی، کیونکہ اُنکو اپنے دیش سے محبت تھی اور اپنے دیش پر وہ کسی دوسرے کی حکومت برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔

بہت سے کارروائیوں سے آج تک اس شہید کا نام اور زندگی کا حال روشنی میں نہیں آسکا۔ لیکن اب وہ زمانہ آگیا ہے، جب ہمیں اپنے اس بھگت شہید کو گناہی سے نکال کر اُسے وہ عزت دینی چاہئے جسکا وہ سچا حقدار ہے۔
خاندان کا حال — مولانا فضل حق کے بزرگ بہت پیمانے

زمانے میں ایران کے کسی صوبے پر حکومت کرتے تھے کسی انقلابی طوفان میں اُن کی وہ حکومت اور شان و شوکت بہ گئی اور اپنی جان بچانے کے لئے اُن کو ہندستان چلا آنا پڑا۔ اپنی عادت کے مطابق ہندستان نے اُن کو کلیجے سے لگایا اور پھر اُن کے ناتی پوتے کبھی کہیں، اور کبھی کہیں بستے اُٹھنے آخر خیر آباد ضلع سیتاپور میں آکر مستقل طور پر رہنے لگے۔ اپنی قابلیت کے

کے بل پر یہاں اُنھوں نے ایک اچھی جاگیر حاصل کی اور پھر اُس پاس کے علاقے میں ایک بڑے رہنیں سمجھے جانے لگے۔ لیکن رہنیں ہونے پر بھی جہالت سے ہمیشہ دشمنی رکھی اور اپنے اونچے درجہ کی پڑھائی لکھائی اور بند کیر کٹر کی پونجی ہی کو ہمیشہ اپنی بیٹی جانداد سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کی نظر میں بھی یہ خاندان آیا اور مولانا فضل حق کے دادا شاہی نوکری کے سلسلے میں خیر آباد سے دلی پہنچ گئے۔ اُن کے بعد مولانا فضل حق کے پوتا مولانا فضل امام تو عالموں کی محفل کے چراغ سمجھے جاتے تھے۔ وہ دلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے صدر الصدور یعنی سب سے بڑے سچ تھے۔ ساتھ ساتھ شوق اور فرض کے طور پر پڑھاتے بھی تھے۔ اُن کی لکھی عربی کی کئی کتابیں عربی لٹریچر میں آج بھی بہت عزت کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں۔

مولانا کا جنم ————— مولانا فضل حق کا جنم سنہ ۱۷۹۷ء میں

خیر آباد میں ہوا اور اُنکی پرورش دلی میں ہوئی۔ اُن کے خاندانی رواج کے مطابق چار سال کی عمر میں اُن کی تعلیم شروع ہوئی۔ مولانا کے پتا کو پڑھانے کا شوق تو تھا ہی۔ وہ شاہی دربار میں پاکی میں جایا کرتے تھے۔ اکثر فضل حق صاحب اُن کے ساتھ ہوتے تھے اور دربار کو آنے جانے میں جو سے لگتا تھا، اُس کا اُپیگ فضل حق صاحب کی پڑھائی میں ہوتا تھا۔ کچھ بڑے ہوئے تو ہندستان کے مشہور انقلابی اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم شاہ عبدالغنی صاحب کے پاس پڑھنے کے لئے جاتے لگے۔ ان کے گریبا بھی

تھے مفتی صدرالدین 'اکبروہ' جو ایک دوسرے رئیس کے بیٹے تھے۔ ان دونوں کے مزاج میں شوخی اور گرمی تو تھی، جیسی کہ اکثر رئیسوں کے بیٹوں میں پائی جاتی ہے لیکن شاہ عبدالعزیز کے در سے میں پہنچے تو وہاں ایک دوسرا ہی رنگ دیکھا۔ شاہ عبدالعزیز فقیر مستم کے آدمی تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جس دن فضل حق صاحب اور صدرالدین صاحب خود کتابیں لے کر آئے اُس دن سبق پڑھا دیتے تھے اور جس دن نوکری کتابیں لے کر آتا تھا، اُس دن پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ پھر بھی نیز ذہن ہونے سے ان دونوں کو وہ بہت پیار کرتے تھے۔ مولانا کی یادداشت بہت اچھی تھی اور فلسفے کی باریکیوں میں دماغ خوب چلتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سنہ ۱۸۰۹ء میں صرف ۳۱ سال کی عمر میں انھوں نے اپنی پڑھائی پوری کر لی اور اپنے پتا کے شاگردوں کو پڑھانے لگے۔

اسی زمانے کی گھٹنا ہے، ایک بڑی عمر کے صاحب مولانا کے پتا کے پاس پڑھنے آیا کرتے تھے، لیکن جب فضل حق صاحب اپنی پڑھائی ختم کر کے خود پڑھانے لگے تو مولانا کے پتانے اپنے اس شاگرد کو بھی مولانا کے پاس ہی بھیج دیا۔ مولانا نے پہلے ہی دن جب انکو بیدار کیا اور کند ذہن دیکھا، تو بھنچلا اُٹھے۔ کتاب پھینک دی اور کہہ دیا کہ یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، مہربانی کر کے کل سے تکلیف نہ کیجئے گا۔ اس پر وہ صاحب بہت رنجیدہ ہوئے اور انھوں نے تمام قصہ مولانا کے پتا کو سنایا۔ فوراً مولانا کی طلبی ہوئی اور جیسے ہی مولانا اپنے پتا کے سامنے پہنچے، انھوں نے ایک تھپڑ رسید کر کے

ہوئے کہا۔ "بیوقوف! تو یہ نہیں سوچتا کہ تیرا جیسا دماغ سب
کہاں سے پاسکتے ہیں؟ تو مالدار کا لڑکا ٹھہرا یا کسی چیز
کی کبھی کمی محسوس نہیں کی۔ جن کے پاس بیٹھا، اُس نے
خاطر داری سے پڑھایا۔ ہمیشہ اچھا کھانے کو، اچھا پہنے کو ملا،
لیکن ان بے چاروں کو یہ سب کہاں سے ملے؟" مولانا
نے اپنی غلطی محسوس کی اور پھر آئندہ کبھی کسی شاگرد پر ناراض
نہیں ہوئے۔

سرکاری نوکری میں۔ جب کچھ اور بڑے ہوئے، تو انگریز
ریزیڈنٹ کی عدالت میں مرشد دار ہو گئے۔ بادشاہ اکبر شاہ اور رزیڈنٹ
دونوں ہی مولانا کو بہت محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔

سرکاری نوکر ہوتے ہوئے بھی مولانا نے پڑھانے کا سلسلہ قائم
رکھا اور اس میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ اسی زمانے میں شاعری
کا شوق ہوا، لیکن اردو، فارسی کو چھوڑ کر عربی میں شاعری
کرتے تھے۔ مشہور شاعر مومن آپ کے شطرنج کے دوست تھے
اور غالب صاحب کے ساتھ تو دن رات کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ مفتی
صدر الدین صاحب سے بھی زندگی بھر بھی۔ اس طرح نوکری اور
پڑھانے سے جو وقت بچتا تھا تو شطرنج میں جاتا تھا یا شعر و
شاعری اور لٹریچر کی چرچا میں۔ شعر کہنے کی راہیسی مشق ہوگی یعنی
کہ چار ہزار سے اوپر شعرا انھوں نے کہے ہوں گے۔ مولانا
کی شاعری کا ایک بڑا حصہ اب لٹن لائبریری علی گڑھ
یونیورسٹی میں آگیا ہے اور کچھ اب بھی ایڈمز اور کیمپبل

ہوا ہے۔ ان کا کچھ کلام عرب تک بھی پہنچا اور اُس کو وہاں بڑی داد ملی۔ عربی زبان اور عربی شاعری پر مولانا کا اتنا قابو تھا کہ ایک بار اپنے استاد شاہ عبدالعزیز سے بھی اُلجھ گئے۔ مولانا نے ایک قصیدہ شاہ صاحب کو سنایا، شاہ صاحب کو وہ پسند آیا، لیکن اس کے ایک شعر پر اُن کو اعتراض تھا۔ اس پر مولانا نے قریب بیس شعر مختلف مشہور شاعروں کے اپنی دلیل کی حمایت میں پڑھ دئے۔ شاہ صاحب نے اپنی غلطی منظور کی اور مولانا کو ایشیاداد دے کر ودارع کیا۔

کچھ دن بعد دہلی میں ایک نیا ریڈیو آگیا، تو اُس نے اپنے محلے کا ناظم مولانا کو مقرر کیا، سنہ ۱۸۲۸ میں جب وہ ولایت کے لئے چلا، تو مولانا مفتی بنائے گئے۔ لیکن اس کے بعد مولانا کی افسروں سے نہیں پٹ سکی، اُس زمانے کے انگریز جیسی خوشامد چاہتے تھے، مولانا وہی خوشامد نہیں کر سکتے تھے۔ اسی زمانے میں شاید مولانا کو پہلی بار غلامی کی بڑائی محسوس ہوئی اور انگریزوں کی توکری اُن کو ذلت معلوم ہونے لگی۔

دلی سے باہر اسی ناراضی کی وجہ سے مولانا کو سرکاری وکیل بنا کر آہ آباد بھیجا گیا، اُس زمانے میں بہادر شاہ ظفر "دلی عہد یعنی یوراج تھے۔ مولانا جب دلی سے جانے لگے، تو آنکھوں نے اپنا قیمتی مجال مولانا کو اڑھا دیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر ودارع کیا، مولانا کچھ دنوں سرکاری وکیل کی حیثیت سے کام کرتے رہے، لیکن

انگریزوں کی طرف سے اب وہ بد دل ہو چکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ
ہی دنوں بعد انھوں نے استعفیٰ دے دیا۔

ریاستوں میں — مولانا کے استعفیٰ کی خبر جیسے ہی پھیلی، پھر

کے رئیس نواب نیض محمد صاحب نے پانچ سو روپیہ ماہوار پر فوراً

مولانا کو اپنے یہاں بلا لیا۔ مولانا کچھ دن وہیں رہے۔ اس کے

بعد اور چلے گئے۔ وہاں بھی جی نہ لگا تو سہارن پور پہنچے اور

پھر ٹونک کے نواب وزیر الدولہ کے یہاں بھی کچھ دن تک رہے۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا اتنی ریاستوں میں اس لئے

گھومے کہ انگریزوں کے خلاف ان کو لڑنے کے لئے آمادہ کر سکیں۔

لیکن ان ریکیموں اور نوابوں کا خون سرد ہو چکا تھا، جس سے مولانا

کو بڑی زحمت ہوئی اور پھر لکھنؤ میں آکر بڑے رنج کے عہدے

پر کام کرنے لگے۔

لکھنؤ میں اس وقت نواب واجد علی شاہ کی حکومت تھی

لیکن دھیرے دھیرے انگریزوں کے پنجے میں یہ ریاست میں گستی

چلی جا رہی تھی۔ نواب صاحب کو اپنی زنگ ربوں سے ہی فرصت

نہیں تھی، پھر راج کا جی کاموں میں کون دماغ خرچ کرے، نتیجہ

یہ ہوا کہ مولانا کا دل یہاں سے بھی اُٹ گیا اور اچھی چلی نوکری

پھوڑ کر رام پور کی راہ لی، وہاں کچھ دنوں تک نواب یوسف علی کو

پڑھاتے رہے۔ اسی زمانے میں ۱۸۵۵ء کے آس پاس نواب

یوسف علی رام پور کی گدی پر بیٹھے تو مولانا نے کوشش کر کے

اپنے دوست غالب صاحب کی راہ رسم رام پور ریاست سے کرادی

اور نواب صاحب غالب کے پاس اپنی غزلیں اصلاح کے لئے بھیجے گئے۔ اس کے بعد جب دہلی میں کچھ سرگرمی دکھائی دی اور بادشاہ کی طرف سے راجاؤں نوابوں کے پاس خط آنے شروع ہوئے۔ تو مولانا اور پیچھے اور اُنھوں نے راجا کو بادشاہ کا ساتھ دینے کے لئے سمجھایا۔ لیکن راجا کسی طرح راضی نہیں ہوا۔

آزادی کی لڑائی کے میدان میں۔ مولانا اب خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ وہ فوراً دہلی کی طرف چل دئے اور راستے میں بڑے بڑے زمینداروں سے ملتے گئے اور اُن کو یہ سمجھاتے گئے کہ اس وقت آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے میں ہی اُن کی بھلائی ہے۔ مولانا فضل حق مولانا احمد علی شاہ دلاور جنگ مدراسی سے بھی ملے، یہ مولانا احمد اللہ فیض آبادی کے نام سے بھی مشہور ہیں اور اودھ کی بغاوت میں یہ جس بہادری سے دس مہینے تک انگریزوں سے لڑتے رہے اُس نے اتناں میں اُن کا نام امر کر دیا ہے۔

دہلی میں۔ کچھ دن بعد مولانا کو معلوم ہوا کہ دہلی اب آزاد حکومت کے ہاتھ میں ہے تو وہ فوراً دہلی پہنچے اور بادشاہ سے ملے۔ شاہی دربار کے منشی جیون لال کے روزنامے میں کئی جگہ مولانا کا ذکر ملتا ہے اور اُس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا برابر بادشاہ کے مشوروں میں شریک ہوا کرتے تھے۔

لیکن اُس وقت دہلی کی جو حالت تھی، اُس سے مولانا کو بڑی تکلیف ہوئی۔ خود شاہزادوں کی بھی حالت یہ

تھی کہ دن رات ٹوٹ کھسٹوٹ پرانکی نظر رہتی تھی۔ گڈے، بدعاتوں کی بن آئی تھی اور ناقابل لوگ بڑے بڑے عہدوں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے۔

لیکن اس حالت میں بھی روہیلوں کی فوج جس کا جرنیل بخت خان تھا، سچے دل سے اور سچے جذبے سے لڑائی میں شریک تھی۔ اسی طرح بھروسے لائق ایک دوسرا سنگٹھن مجاہدوں کا تھا جس کی باگ ڈور دلی اللہی مولویوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ اکثر مولانا سے ملتے رہتے تھے۔ خاص طور پر جرنیل بخت خان مولانا سے مشورہ کیے ہی کوئی کام کرتے تھے، لیکن شاہزادہ مرزا مغل کے سامنے بیچارے بخت خان کی لچھ جلتی نہیں تھی۔ کچھ دن بعد حالت یہاں تک بگڑی کہ مرزا آگہی بخش نے بادشاہ سے کمپنی کے پاس معافی کا خط تک بھیجا دیا، لیکن انگریزوں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔

آخر بخت خان کے کہنے پر مولانا خود آگے بڑھے۔ جمعہ کی نماز کے بعد اُنھوں نے ایک بھی تقریر جامع مسجد میں کی اور ایک فتویٰ پیش کیا، جس کے مطابق اس لڑائی میں شریک ہونا ہر ایک مذہبی آدمی کا فرض ہے۔

اس فتویٰ کا جادو جیسا اثر ہوا اور تقریباً نوے ہزار سپاہی بادشاہ کے بھنڈے کے نیچے آگے، لیکن شاہی خاندان کے ہونے کے زعم میں جو لوگ تھے، انھوں نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ حالت یہ تھی کہ مرزا آگہی بخش جیسے وغا باز کی پوچھ تھی اور بیٹے

وفاواروں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ مولانا نے اپنی طرف سے کافی زور لگایا۔ لیکن بیچارے اکیلے کیا کرتے۔ آخر ۱۹ ستمبر ۱۸۵۷ء کو کمپنی کی فوج نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔

خانہ بدوشی کی زندگی۔ دہلی پر کمپنی کا قبضہ ہوتے ہی مولانا کے تمام ارمان مٹی میں مل گئے۔ اُس کے بعد جو غوں ریزی دہلی میں ہوئی اُس نے ایک بار قیامت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچ دیا۔ مولانا نے جو فتویٰ دیا تھا اس کی خبر مخبروں کے ذریعے انگریزوں کو لگ چکی تھی اور مولانا کی بڑے زوروں سے تلاش کی جا رہی تھی۔ اسی حالت میں ۲۲ ستمبر ۱۸۵۷ء کو مولانا اپنے خاندان کو لے کر چپ چاپ دہلی سے بھگل گئے اور بھیکم پور ضلع علی گڑھ کے نواب صاحب کے یہاں پناہ لی۔ وہاں قریب ۱۸ دن رہے اس کے بعد نواب صاحب نے بھیکم پور سے قریب ۸ میل دور سانکرا کے گھاٹ سے مولانا اور اُن کے خاندان کو بدایوں کی طرف اُتروا دیا۔

مولانا قریب دو سال تک ادھر ادھر خانہ بدوشی کی زندگی بتاتے رہے۔ لیکن کچھ ہی دن بعد ملکہ وکٹوریہ کا عام معافی کا اعلان ہوا اس پر مولانا ظاہر ہو گئے اور اپنے گھر خیرآباد میں بسا کر رہنے لگے۔

گرفتاری اور سزا۔ لیکن مولانا سرکاری فہرست کے اُن لوگوں میں تھے جنکو معافی نہیں دی گئی تھی۔ اسلئے کچھ ہی دن بعد مولانا گرفتار کر لئے گئے اور لکھنؤ جا کر اُن پر مقدمہ چلایا گیا۔

مولانا نے خود ہی اپنی پیروی کی۔ ادھر نچ مولانا کا ایک پرانا شاگرد تھا اور مخبر پر بھی کچھ ایسا اثر پڑا کہ شناخت کے وقت اُس نے کہہ دیا کہ فتویٰ دینے والے فضل حق یہ نہیں ہیں۔ ان کو میں نہیں جانتا۔

اس طرح مولانا کے جھوٹے کی پوری اُمید تھی۔ لیکن مولانا کو یہ جھوٹ گوارا نہ ہوا۔ اُنہوں نے اپنے آخری بیان میں کہا کہ مخبر نے کسی وجہ سے میری شناخت نہیں کی ہو، لیکن فتویٰ میں نے ہی دیا تھا اور آج بھی میری وہی رائے ہے۔

نچ اور گواہ حیران تھے اور گھروالے پریشان تھے، لیکن مولانا نے بات بدلنے سے انکار کر دیا۔ مولانا کو اُمید تھی کہ پھانسی کی سزا ملے گی، لیکن نچ نے رعایت کی۔ اور کالے پانی کی سزا دی۔ مولانا کی یہ ہمت دیکھ کر سب ذنگ رہ گئے۔

کالے پانی میں۔ مولانا کالے پانی پہنچا دئے گئے۔ وہاں اور بھی بہت سے مولوی تھے۔ اُنہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا

لیکن مولانا وہاں دن رات تڑپتے رہتے تھے۔ کالے پانی میں لکھی ہوئی ان کی کتاب صورتِ اہندیہ، آسنوں کا ایک ہتھ

ہوا چیمہ ہی۔ جس میں ایک ایک حرف میں مولانا کی تڑپ موجود ہے۔ یہ کتاب کپڑوں پر کولوں سے لکھی گئی اور بڑی مشکل

سے ہندستان تک آئی۔ مولانا نے اُس میں اپنی تکلیفوں کا جو نقشہ کھینچا ہے، اُسے پڑھ کر آج بھی بھر پھری آنے

لگتی ہے۔

ادھر مولانا کی رہائی کی کوشش بھی ہو رہی تھی۔ آخر مولانا کے
یہے شمس الحق رہائی کا پروانہ لیکر انڈین روانہ ہوئے اور ہزار
سے اتر کر جب شہر میں گئے تو دیکھا کہ ایک جنازہ چلا آ رہا ہے
کے ساتھ بہت بھیڑ ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کل ۱۲ صفر سنہ
۱۲۷۸ ہجری یعنی سنہ ۱۸۶۱ عیسوی کو مولانا فضل حق صاحب
کا انتقال ہو گیا اور اب دفن کرنے کے لئے لے جایا جا رہا ہے۔
مسافر اپنی آخری منزل پر پہنچ چکا ہے۔

مولوی احمد شاہ

مسلحہ کی ہندستان کی آزادی کی لڑائی کی بابت اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑائی صرف اُن راجاؤں، نوابوں اور سامنتوں کی بناوت تھی، جنکی جائیدادیں یا بھتے کمپنی کی سرکار نے ضبط کر لئے تھے۔ اسی لئے عام جنتا کا اس لڑائی میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اُس سامنت وادی زمانے میں بھی ہندستان میں کچھ ایسے دور اندیش بھگت موجود تھے، جنہوں نے اس کمزوری کو بھانپ لیا تھا اور عام جنتا کا پورا سہیوگ لینے کی کوشش کی تھی۔ ایسے دور اندیش دیش بھگت تیتاؤں میں ایک خاص نام مولوی احمد شاہ کا ہے۔

مولوی احمد شاہ فیض آباد ضلع کے ایک بڑے زمیندار تھے، لیکن زمینداروں کی عیش پرستی اُن کو چھو بھی نہیں گئی تھی۔ اپنے اچھے چال چلن اور راج کا بھی مذہبی جانکاری کے لئے وہ علاقہ بھر میں مشہور تھے اور راجاؤں و نوابوں کے محلوں سے لے کر کسانوں کی معمولی جھونپڑیوں تک میں اُن کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا تھا۔

مولوی احمد شاہ نہ تو صرف مذہبی کتابوں میں ہی ڈوبے رہنے والے مولوی تھے، اور نہ رعایا سے نیکیں وصول کر کے اُس پر

گل چھڑے اڑانے والے زمیندار۔ ملک کی سیاست سے بھی ان کو گہری دلچسپی تھی اور ان کو اس بات سے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ انگریزوں کی طاقت ہندستان میں دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کچھ اپنے بھائی سوارتھ و ش ہو کر اپنے اس ملک کو غلام بنانے میں انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ جب تب اپنے اس خیال کو ظاہر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اُس زمانے میں عام جنتا کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور راجاؤں نوابوں کو ایسی باتیں سننے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ لیکن ۱۸۵۶ء میں جب لارڈ ڈالہوزی نے نہایت بے شرمی کے ساتھ اودھ کے علاقے کو کمپنی کے ادھیکار میں لے لیا اور نواب احمد علی شاہ کو قید کر کے کلکتے بھیج دیا گیا، تو مولوی احمد شاہ اسے برداشت نہیں کر سکے۔ اُنھوں نے سمجھ لیا کہ اس طرح ایک ایک کر کے ہر ایک نواب اور راجہ کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ ہوگا اور پورا دلش انگریزوں کے آدھین ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مولوی صاحب نے یہ بھی محسوس کیا کہ آزادی کی لڑائی تب تک کامیاب نہیں ہو سکے گی، جب تک کہ اس دلش کی پوری جنتا اس میں حصہ نہ لے۔ اسی لئے نہ تو اُنھوں نے راجاؤں اور نوابوں کی ڈیوٹیوں کے چکر لگائے اور نہ ولی اللہی جماعت کے نیتاؤں کی طرح مسلمان جنتا ہی تک اپنے پرچار کو محدود رکھا۔ مولوی احمد شاہ نے ہندو مسلمانوں میں ایک ساتھ دلش کی آزادی کے نام پر انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا پرچار شروع کر دیا۔ ۱۸۵۷ء کی آزادی کی لڑائی کے دوسرے نیتاؤں اور مولوی احمد شاہ

میں بھی خاص فرق ہی رہا جو اُن کو کچھ زیادہ عزت کا حق دار بنا دیتا ہے۔ کاش، کچھ اور نیتا مولوی احمد شاہ کا ساتھ دیتے، تو شاید اس کی بڑائی اس طرح سے اور اتنی جلدی ناکامیاب نہیں ہوتی۔

مولوی احمد شاہ کے پرچار کا ڈھنگ یہ تھا کہ وہ لکھنؤ سے آگرہ تک کے بیچ برابر دورے کرتے رہتے تھے اور دس دس ہزار آدمیوں کی بھیڑ اُن کی تقریر سُننے کے لئے اکٹھی ہوتی تھی، مولوی احمد شاہ اُن کو بتلاتے تھے کہ انگریز کس طرح اس ملک میں بڑھتے گئے اور اگر پورا ملک اُن کے قبضہ میں چلا گیا تو اس کا نتیجہ عام جنتا کے لئے کیا ہوگا۔ اس طرح یہ تقریریں سو فیصدی سیاسی تقریریں ہوتی تھیں اور مولوی احمد شاہ کی زبان میں کچھ ایسا جادو تھا کہ کسی کسی گھنٹے تک یہ ہزاروں آدمی بیت بنے ہوئے اُنکی تقریریں سنتے رہتے تھے اور ملک کی بے بسی پر آسنو بہاتے رہتے تھے۔ اُس زمانے میں مولوی احمد شاہ شاید پہلے آدمی تھے جنہوں نے اپنے پرچار کا یہ طریقہ اپنایا تھا۔

اسی زمانے میں مولوی احمد شاہ نے بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی لکھیں جو پڑھنے کے حلقے میں بڑی تعداد میں بانٹی گئیں۔ ان کتابوں میں بھی وہی بات تھی، ابو مولوی صاحب کی تقریروں میں ہوتی تھی۔ اس طرح لاکھوں ہزاروں آدمیوں کے دل میں مولوی احمد شاہ نے دیش بھگتی کا سچا جذبہ بیدار کر دیا۔ اُس زمانے میں انگریزوں کے مجبوروں کا حال صرف راجاؤں و نوابوں کے راج و مہاراجوں اور محلوں تک ہی محدود تھا، اسکے

مولوی احمد شاہ کا یہ کھلا پرچار بھی کچھ مہینوں تک اُن کی نظر میں نہ آسکا۔ لیکن جب آگ زیادہ بڑھی اور اُس کی لپٹیں انگریزوں کو بھی لگنے لگیں، تو اُنھوں نے مولوی احمد شاہ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اودھ کی پولیس نے انگریزوں کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر فوج بھیجی گئی اور مولوی صاحب گرفتار کر لئے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرنٹ مولوی صاحب کا مقدمہ بھی کر لیا گیا اور اُن کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ پھانسی کی تاریخ تک کے لئے مولوی صاحب کو فیض آباد جیل میں بند کر دیا گیا۔

مولوی احمد شاہ کی گرفتاری اور اُن کی پھانسی کی سزا کی خبر جنتا کو جیسے ہی ملی، ویسے ہی علاقہ بھر میں آگ سی لگ گئی۔ فیض آباد شہر میں اُس وقت دو پیل پلٹن، کچھ سوار اور کچھ توپ خانہ تھا، جو اُس وقت تک انگریزوں کا پوری طرح وفادار تھا۔ لیکن مولوی احمد شاہ کی گرفتاری کی خبر پاتے ہی وہ دلش کے وفادار ہو گئے اور مولوی احمد شاہ ہندوں کو بھی کتنے پیارے تھے، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مولوی صاحب کی گرفتاری کے روز وہ میں سب سے پہلے ہتھیار اٹھانے والا ایک ہندو عوبے وار دلیپ سنگھ تھا، جس نے فیض آباد کے تمام انگریز افسروں کو قید کر لیا اور فیض آباد کی آزادی کا اعلان کر دیا۔

اس کے بعد ہندوستانی سپاہیوں اور جنتا کی ایک بڑی بھٹیٹر جیلخانے پر پہنچی اور اُس نے دیوار توڑ کر مولوی احمد شاہ کو باہر

نکال لیا۔ مولوی صاحب کی بیڑیاں کاٹ ڈالی گئیں اور ختا و سیاہیوں نے اُن کو اپنا نیتا بن کر اُن کی ہی ماتحتی میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح فیض آباد کے علاقے کی باگ ڈور پوری طرح مولوی صاحب کے ہاتھ میں آگئی۔

اُس وقت مولوی صاحب نے جو پہلا کام کیا، اُس سے نہ صرف مولوی صاحب کا بلکہ پورے ہندستان کا سراو نجا ہوتا رہا۔ یہ کام تھا انگریز افسروں اور اُن کے بال بچوں کو پوری حفاظت کے ساتھ فیض آباد سے روانہ کرنا۔ یہ انگریز کشتیوں کے ذریعے فیض آباد سے روانہ کئے گئے اور راستے کے لئے اُن کو کافی رسد بھی دے دی گئی۔ جو لوگ کچھ پی پنجاب کے ہندوں پر ہونے والے ظلموں کا بدلہ پوری پنجاب کے مسلمانوں سے لینا جاز بتاتے ہیں اور پوری پنجاب کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلموں کا بدلہ کچھ پی پنجاب کے ہندوں سے لینا ٹھیک سمجھتے ہیں، اُن کو مولوی احمد شاہ کے اس کارنامے کو آنکھ کھول کر پڑھنا چاہئے جنھوں نے اُن انگریزوں کی ہی حفاظت کی، جو اُن کو بھانسی کے تختے پر بھیج چکے تھے۔ انگریزوں کے ساتھ ٹھیک ہی برتاؤ مولوی احمد شاہ کے دوسرے ساتھیوں یعنی شاہ گنج کے تعلقدار راجہ مان سنگھ ساہونی کے زمیندار سردار رستم شاہ اور کالا کے راجہ ہنومن سنگھ نے بھی کیا۔ انگریزوں کو فیض آباد سے نکال دینے کے بعد جون ۱۸۵۷ء کو یہ اعلان کرویا گیا کہ فیض آباد کے علاقے سے کمپنی کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور اب وہ واجد علی شاہ کی حکومت میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایسے

علاقے کا ایسا انتظام بھی کر دیا گیا، جس سے گنڈے اور شرارتی لوگ، جو
 ایسے ہی موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، سر نہ اٹھا سکیں۔
 اس کے بعد جب لکھنؤ پر انگریزوں نے پھر گھیرا ڈالا، تو مولوی احمد
 شاہ اپنے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ لکھنؤ میں جا کر جم گئے۔ لکھنؤ شہر
 کے بھیتز نومبر ۱۸۵۷ء سے بے کر تارج ۱۸۵۷ء تک آزادی کی لڑائی
 برابر چلتی رہی اور مولوی احمد شاہ برابر اس میں حصہ لیتے
 رہے۔ ارا تارج ۱۸۵۸ء کو جب کیمپبل کی فوج، گورکھوں کی
 فوج اور پوربی تھتے سے آنے والی انگریزی فوجوں نے لکھنؤ پر ایک
 ساتھ چڑھائی کی تھی اس وقت بھی مولوی احمد شاہ لکھنؤ کے سینا پتیلوں
 میں ایک خاص حیثیت رکھتے تھے۔ فوج کو کمان کرنے کی ان کی
 قابلیت کتنی بڑھی چڑھی تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے انگریز لیکھاس
 'ہوس' نے لکھا ہے :-

”فیض آباد کے مولوی احمد شاہ ایک ایسا آدمی تھا، جو جذبات
 اور قابلیت دونوں کے لحاظ سے ایک بڑی تخریک کو چلانے اور ایک
 بڑی فوج کی کمان سنبھالنے کیلئے سب طرح سے یوگیہ تھا۔“
 لیکن ان دنوں ہی دلی کی طرح لکھنؤ میں بھی ہندستانی
 نیتاؤں میں آپسی پھوٹ اور جلن پھیلنے لگی تھی۔ بجائے قابلیت
 کے اونچے حساندان اور اونچی حیثیت کو ترجیح دی
 جاتی تھی اور ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں فوج
 کی کمان رہتی تھی۔
 یہ آپسی پھوٹ اور جلن اتنی بڑھ گئی تھی، کہ ایک

بار لکھنؤ کی بیگم نے مولوی احمد شاہ کو گرفتار تک کر لیا، لیکن جب فوج اور جنتا کی طرف سے اس کا درودھ ہوا تو مولوی صاحب چھوڑ دیئے گئے۔ اس سے مولوی صاحب کے دل کو دھکا تو لگا، مگر وہ دیش کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے الگ نہ ہوئے اور برابر رطایوں میں حصہ لیتے رہے۔ جتنی بار ہندوستانی سینا نے عالم باغ پر حملہ کیا مولوی احمد شاہ گھوڑے پر یا ہاتھی کے اوپر ہمیشہ سب سے آگے لڑتے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔

۵ مارچ ۱۸۵۷ء کو مولوی احمد شاہ کے ایک ہاتھ میں گولی لگی۔ قریب ایک مہینہ تک وہ اسی وجہ سے چارپائی پر بٹے رہے۔ لیکن ۵ مارچ کو وہ پھر میدان میں آکر جم گئے۔ لیکن اب اپنے لوگوں میں ہی سیکڑوں غدار پیدا ہو چکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ۴ مارچ کو لکھنؤ پوری طرح انگریزوں کے ہاتھوں میں آ گیا اور مولوی احمد شاہ، نواب برہنہ علی خاں اور دیگر حضرات محل کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔

مولوی احمد شاہ کے دل میں لکھنؤ چھوڑنے کا بڑا رنج تھا، اس لئے گھوڑے سے ہاتھیوں کو لے کر ایک بار پھر مولوی صاحب لکھنؤ پہنچے، اور سعادت رنج محلے میں اپنا مورچہ جاویا، اس وقت مولوی صاحب کے پاس صرف دو توپیں تھیں، پھر بھی وہ دیر تک انگریزوں کی بہت بڑی فوج کا جیم کر مقابلہ کرتے رہے۔ لیکن آخر میں ان کو ہٹنا پڑا، انگریزی فوج نے چھیل تک مولوی صاحب کا بیچھا کیا، لیکن وہ ان کو نہیں پاسکی۔ مولوی صاحب

پھر صاف نکل گئے۔

اس کے بعد مولوی صاحب لکھنؤ کے پچاس میل کے اندر
انڈر انگریزوں کے خلاف برابر لڑائی چلائے رہے۔ کچھ دن بعد
وہ نانا صاحب کے ساتھ بریلی جا پہنچے۔ کچھ ہی دنوں میں دلی
اور اودھ کے کچھ اور نیتا اور اودھ کی بیگم حضرت محل بھی بریلی
جا پہنچیں۔ یہ خبر ملتے ہی سرکان کیمپل اپنی فوج کے ساتھ بریلی
جا پہنچا۔ نیتاؤں نے فیصلہ کیا کہ بریلی سے نکل کر اور روہیلکھنڈ
میں چاروں اور پھیل کر انگریزوں کے خلاف لڑائی جاری رکھی
جائے۔ اسی فیصلہ کے مطابق مولوی صاحب نے بریلی سے نکل
کر شاہجاں پور پر مورچہ جمایا اور کچھ ہی دیر میں اُس پر
قبضہ کر لیا۔ کیمپل پھر اپنی فوج کے ساتھ شاہجاں پور پہنچا
اور ایک بار تو ایسا معلوم ہونے لگا کہ اس بار مولوی صاحب
انگریزوں کے پھندے سے نہیں بچ سکیں گے۔ لیکن مولوی صاحب
کو گھرا ہوا دیکھ کر روہیلکھنڈ کے سبھی کرانتی کاری نیتا، نانا صاحب
بیگم حضرت محل، شہزادہ فیروز شاہ اور راجہ تیج سنگھ وغیرہ اپنی اپنی
فوجیں لے کر شاہجاں پور پہنچ گئے اور مولوی صاحب کو نکال لئے۔
یہ کٹنا ثابت کرتی ہے کہ مولوی صاحب اُن نیتاؤں کی نظر میں کیا
حیثیت رکھتے تھے۔

لیکن گھر کے فداروں سے کون بچ سکتا ہے؟ مولوی صاحب
دوبارہ اودھ پہنچے اور انگریزوں کے خلاف اپنا سنگٹھن کرنے لگے
تو پون نام کی ایک چھوٹی سی ریاست کے راجہ جگناتھ سنگھ نے

مولوی صاحب کو اپنے یہاں بلایا اور جب مولوی صاحب وہاں گئے تو
 راجہ کے ایک بھائی نے دھوکا دے کر اُن کو گولی مار دی۔ راجہ جگنناکھ
 سنگھ نے فوراً مولوی صاحب کا سرکٹ کر پاس کے انگریز کیمپ میں
 پہنچا دیا، جس کے بدلے میں اسکو پچاس ہزار روپے انگریزوں سے
 انعام میں ملے۔ اس طرح ہر جون شہید کو آزادی کی لڑائی کا ایک
 سچا دلکش بھگت نیتا ہمارے ہی دشمنوں اس گھات کے کارن مارا گیا اور
 اُس کی موت نے دوسرے نیتاؤں کو بھی بالکل پست ہمت کر دیا۔

مولوی احمد شاہ کے بارے میں مشہور اتہاس لیکھک مالین نے اپنی
 کتاب "انڈین میوٹنی" (ہندستان کا غدر) کی پہلی جلد، بھاگ چار،
 صفحہ ۸۳ میں لکھا ہے۔

"مولوی بڑا عجیب آدمی تھا x x x سینا پتی کی حیثیت سے
 اُس کی قابلیت کے غدر میں بہت سے ثبوت ملے x x x
 کوئی بھی دوسرا آدمی گھمنڈ کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں
 نے دو مرتبہ سرکان کیمپس کو میدان میں ہرایا ہے! x x
 x اگر ایک ایسے انسان کو، جن کے دلش کی آزادی بے انصافی
 کے ساتھ چھین لی گئی ہو، اور جو پھر سے اُس کو آزاد کرنے کی
 کوشش کرے اور اس کے لئے جنگ کرے، دلش بھگت کہا جاسکتا
 ہے، تو اس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے کہ مولوی احمد شاہ سچا دلش
 بھگت تھا۔ اُس نے کسی کی چپ چاپ ہتیا کر کے اپنی تلوار پر کلنگ
 نہیں لگایا نہتے اور بے قصور لوگوں کی ہتیا کر اُس نے کبھی گوارا نہیں کیا
 اُس نے مردانہ وار، امن کے ساتھ اور ڈٹ کر کھلے میدان میں اُن بدیشیوں

کے ساتھ جنگ کی، جھنوں نے اُس کا دیش پھین لیا تھا۔ ہر دیش کے ویر اور پتے لوگوں کو مولوی احمد شاہ کا نام عزت کے ساتھ لینا چاہئے۔

یہ شہد ایک انگریز کے ہیں، جن کے خلافت مولوی صاحب لڑے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتنے اونچے درجہ کے بہادر اور شان دار چال چلن کے انسان تھے۔ ۱۸۵۷ء کی تواریخ میں لاکھوں شہیدوں کے بیچ اُن کا نام ہمیشہ سورج کی طرح چمکتا رہے گا۔

مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی

ہندستان کے ان سیکڑوں ہزاروں دیش بھکتوں میں بھو دیش کی آزادی کے لئے اپنا گھر بار چھوڑ کر و دیش گئے اور پھر جیتے ہی اپنے وطن کو نہ بوط سکے، مولانا محمد برکت اللہ صاحب بھوپالی کے نام اور کام کی چرچا ہمیشہ کی جاتی رہے گی اور وطن کی بھلائی کے لئے کام کرنے والے لوگ ہمیشہ اُن کی زندگی کے حالات سے روشنی اور ہمت پاتے رہیں گے۔

اُس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا برکت اللہ صاحب نے جس زمانے میں دیش بھکتی کی راہ میں قدم اٹھایا، اُس زمانہ میں حالانکہ بہت سے لوگ ملک کی آزادی کے لئے کوشش کر رہے تھے اور اس کے لئے نہایت دلیری کے ساتھ طرح طرح کی تکلیفیں سہہ رہے تھے، لیکن اُن میں سے زیادہ تر لوگوں کی سیاست محض جذباتی تھی۔ ہندستان ہمارا ہمارے پرکھوں کا دیش ہے، اس کی تہذیب اور اس کا پُرانا اتہاس بہت شان دار ہے، لیکن غلام ہونے کی وجہ سے اس کی پُرانی عزت و ہول میں مل گئی ہے، اس لئے ہم کو اپنے دیش کو آزاد کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اُس وقت اکثر دیش بھکتوں کے خیالات ایسے ہی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی اُن میں تھی کہ چون کہ اُن کی دیش بھکتی اپنے پچھلے شاندار زمانے کی یاد اور اُسے بھیرے حاصل کرنے کی خواہش پر قائم تھی، اس لئے اگر مسلمان

دیش بھکت مغلوں جیسا راج چاہتے تھے، تو ہندو دیش بھکت
 راجپوتوں جیسا یا مرہٹوں جیسا۔ ان دونوں میں حالانکہ کوئی آپا
 من مٹاؤ نہیں تھا اور نہ ان دونوں میں فرقہ پرستی ہی تھی، پھر بھی
 لپتے ان خیالات کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے نزدیک نہ آسکے
 یہی وجہ ہے کہ ۱۸۵۸ء سے ۱۹۱۵ء تک ہم ہندستان کے ہندو
 اور مسلمان انقلابیوں کو صاف صاف الگ الگ صفوں میں پاتے
 ہیں۔ اُس وقت دیوبند کا مدرسہ اگر مسلمان انقلابیوں کا گڑھ
 تھا، تو ہمارا شٹر اور بنگال ہندو انقلابیوں کے گڑھ تھے، لیکن
 نہ تو ہمارا شٹر اور بنگال کے ہندو انقلابیوں میں کسی مسلمان
 کا نام پایا جاتا ہے اور نہ مدرسہ دیوبند کے کرائتی کاریوں میں کسی
 ہندو کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اُس وقت جمہوریت
 یعنی پنچائتی راج کی بات ان لوگوں کے دماغ میں نہیں تھی، لہذا
 دونوں نے کبھی ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہی محسوس
 نہیں کی۔ حالانکہ جب کبھی موقع آیا، تب ان دیش بھکتوں
 نے ہندو مسلم ایکتا کی پوری کوشش کی، مثال کے لئے حاجی
 رشید احمد صاحب گنگوہی کا وہ فتویٰ اس سلسلے میں پیش کیا جاسکتا
 ہے، جو انھوں نے ۱۹۰۵ء میں دیا تھا اور جس میں مسلمانوں سے
 کہا گیا تھا کہ وہ کانگریس میں شامل ہوں، جو ہندو مسلمانوں کی ملی
 جلی جماعت ہے۔ لیکن سرسید کی 'مسلم ایجنڈا' میں، جو صرف مسلمانوں
 کی جماعت ہے، شریک نہ ہوں۔

لیکن اسی زمانے میں مولانا برکت اللہ صاحب پھولپالی نے

اس میدان میں آکر اس بڑی کمی کو پورا کر دیا۔ مولانا بھوپال کے رہنے والے تھے اور آپ کے پتا ریاست کے ایک بڑے سرکاری امین تھے۔ انھوں نے اپنے لڑکے کو ادبھی سے ادبھی تعلیم پانے کے لئے ولایت بھیجا۔ اس طرح مولوی برکت اللہ صاحب بھری جوانی میں ولایت پہنچے۔ لیکن وہ ولایت پہنچ کر دوپے ہندوستانی و دیار تھیو کی طرح راس رنگ میں نہیں ڈوب گئے، بلکہ انگلینڈ پہنچتے ہی ان کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ انگلینڈ جیسا چھوٹا ملک اتنا خوش حال کیوں ہے اور میرا دلش ہندوستان اتنا وصال ہوتا ہوا اتنا غریب کیوں ہے۔ انھوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا اور پھر اس نتیجے پہنچے کہ ہندوستان کی دل کو کینا دینے والی یہ غریبی صرف اسلئے ہے کہ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہے۔ انگریزی حکومت جونک کی طرح ہندوستان کا خون پی رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انگریز قوم اور ان کا ملک موٹا اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے جبکہ ہمارا دلش دنوں دن کمزور اور بیمار پڑتا جا رہا ہے۔

اس زمانے میں ہمارا شٹر کے مشہور نیتا شری گوپال کرشن گوکھلے کا بڑا زور تھا۔ ”ہندوستان کی مانی حالت کیسے ہوگی؟“ اس مضمون پر ان کے بڑے زور دار جا بھاری سے بھرے ہوئے لکچر ہوتے تھے، اس لئے شروع شروع میں مولانا برکت اللہ صاحب پر ان کا بہت اثر پڑا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ ان کی نرم نیتی سے اوب گئے اور ان کا جھکاؤ تلک پارٹی کی طرف ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا ہندوستان آگئے اور انھوں نے بھوپال سے ایک اخبار

نکالنا شروع کر دیا۔ اُس زمانے میں جب کہ ولایت ہو آنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی اور ولایت کے پاس لوگوں کو بڑی سے بڑی نوکریاں ملتا بے حد آسان تھا، مولانا نے اس طرف نہ جا کر اپنے ملک کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کی دلش بھکتی محض دکھاوٹی نہیں تھی۔ اُن کے دل میں سچ سچ اپنے ملک کے لئے بھاری درد تھا اور وہ اُس کے لئے بھاری سے بھاری قربانی کرنے میں بھی آگاہ پھیچا نہیں سوچتے تھے۔

مولانا کا یہ اخبار کچھ دنوں تک چلا، لیکن اُس کے گرم و چاروں کو زیادہ دن تک سرکار برداشت نہیں کر سکی۔ اخبار بند کر دیا گیا اور مولانا پر کڑی نظر رکھی جانے لگی۔ مولانا سمجھ گئے کہ اب وہ دلش میں رہ کر اپنے خیالات کا پرچار نہیں کر سکیں گے۔ اس لئے وہ جاپان پہنچے اور وہاں کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئے۔ یہیں سے انھوں نے 'اسلامک ڈیپارٹمنٹ' کے نام سے ایک اخبار نکالنا شروع کیا۔

یہ اخبار سرسید کی اُن ہچیلوں کی مخالفت کرتا تھا جن سے ہندو مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ مولانا بزرگت المد صاحب کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کی بھلائی صرف اسی میں ہے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریز حکومت سے مورچہ لیں۔

اس اخبار کی وجہ سے جب انگریز حکومت نے اپنے کام میں باوٹھا پڑنے دیکھی، تو اُس نے جاپان سرکار پر اسے خلاف

کارروائی کرنے کے لئے زور ڈالا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان کی حکومت نے اُس اخبار کو بند کر دیا۔ اخبار کے بند ہوتے ہی مولانا نے بھی اپنا یورپا ستر سنبھالا اور جاپان سے جیل دے، جس یونیورسٹی میں مولانا پروفیسر تھے، اُس کے منتظم نہیں چاہتے تھے کہ مولانا یونیورسٹی کو چھوڑ جائیں، لیکن مولانا نے لڑکے پڑھانے اور پیٹ پالنے کے لئے اپنا وطن نہیں بھوڑا تھا۔ وہ جاپان سے سیدھے امریکہ پہنچے اور وہی اپنا پرانا کام شروع کر دیا۔ لیکن اُن کو یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ اُن کے ملک کے مسلمان کچھ سوار تھی نیتاؤں کے ہرکاتے میں آکر آج اس بات پر بحث کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کانگریس میں ملنا چاہئے یا نہیں۔ حالانکہ اُس وقت کانگریس کی جو نرم پالیسی تھی، اُس کی وجہ سے مولانا کانگریس کو بھی کچھ زیادہ کام کی چیز نہیں سمجھتے تھے، لیکن اُن کا خیال تھا کہ یہ دشن کا ایک بلا جیلا پلیٹ فارم ہی، جس کا اثر حکومت پر بھی کچھ نہ کچھ پڑتا ہی ہو، اس سلسلے میں مولانا نے ۲۱ فروری ۱۹۰۶ء کو ایک خط مولانا حسرت موہانی صاحب کو لکھا تھا۔ یہ خط مولانا کی اُس وقت کی دوچار دھارا کو پوری طرح ظاہر کرتا ہی، اس لئے اس کا کچھ حصہ یہاں دیا جاتا ہی۔ خط فارسی میں تھا، جس میں مولانا نے لکھا تھا:

”حال ہی میں کپ نے ہندو مسلم ایکٹ پر جو ایڈیٹوریل لکھا ہے اور انڈین نیشنل کانگریس کے سالانہ جلسے میں مسلمانوں کے شامل ہونے کے بارے

میں لکھنے کی جو مہربانی کی ہے، اُس کا انگریزی ترجمہ میں نے دیکھا بید خوشی ہوئی۔
 سب سے پہلی بات، جو ہندو مسلم ایکتا کے لئے دلیل بن سکتی ہے،
 دیش پریم اور ہم جنس (دونوں کا ہندوستانی ہونا) ہے۔ اصلیت تو یہ ہے
 کہ زیادہ تر مسلمانوں کے چڑکھے ہندو تھے اور ہندوستانی تھے۔ اس
 لئے کچھ مذہبی مت بھید اُن کی اصلی ایکتا کو ختم نہیں کر سکتے۔
 اس کے علاوہ ہندو مسلم ایکتا کی سب سے بڑی ضرورت اس لئے بھی
 ہے کہ اس وقت دیش میں عام تباہی پھیلی ہوئی ہے۔

پچھلے دس برسوں میں قریب دو کروڑ انسان بھوکھ سے مرچکے ہیں۔
 اور ان غریبوں کے مارے ہوئے لوگوں میں ہندو بھی تھے اور مسلمان
 بھی۔ اس حادثے (درگھٹنا) کی بھینکرتا تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم
 اس تعداد کا مقابلہ ایران کی آبادی سے کریں، جو صرف ڈیڑھ کروڑ ہے۔
 آخر یہ غریب کہاں سے آئی؟

(۱) جس وقت سے برٹش حکومت قائم ہوئی، انگریزی کارخانوں
 کے مالکوں نے مشینوں کے ذریعے کپڑا، ہتھیار، برتن وغیرہ بنا کر
 ہندوستان کی تمام کاریگری کو دھول میں ملا دیا۔ ۱۸ ویں
 صدی کے آخر اور ۱۹ ویں صدی کے شروع میں انگلینڈ کی
 پارلیامنٹ نے یہ قانون بنایا کہ ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں
 جب انگلینڈ آویں گی، تو ان پر کسٹم ڈیوٹی قریب سترہ
 اسی فی صدی لگے گی اور انگلینڈ کی بنی ہوئی چیزوں پر جو
 ہندوستان پہنچیں گی، یا تو کسٹم ڈیوٹی لگائی ہی نہ جائے اور اگر
 لگائی بھی جائے، تو بہت کم اور ہندوستان کی حکومت کا

خرچ چلانے کے خیال سے لگائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی کاریگری دوسرے ملکوں میں گاہک نہیں پاسکی اور اپنے ہندوستان میں انگلینڈ کی چیزیں سستی ہونے کی وجہ سے خوب بکنے لگیں، اسی لئے دھیرے دھیرے ہندوستان کی تمام کاریگری جڑ سے ختم ہو گئی اور ہندوستان جو اپنے پرانے زمانے سے کلا کوئٹل کا گھر سمجھا جاتا تھا، صرف ایک کھیتی باڑی کا ملک بن کر رہ گیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی تمام اوج اور یہاں تیار ہونے والی چیزوں کو انگریز پونجی پتی بہت سستا خرید کر دوسرے ملکوں میں منگوا بیچتے ہیں۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں کھیتی نئے طریقوں سے نہیں ہوتی۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت قریب تیس کروڑ روپیہ ہندوستان کی وزارت پر خرچ کرنے کے لئے، انگلینڈ کے پونجی پتیوں سے لئے ہوئے قرض کا سود چکانے کے لئے اور پرانے انگریز ذکروں کی پنشن دینے کے لئے ہر سال ولایت بھیج دیتی ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ سب بڑے بڑے عہدے صرف انگریزوں کو دئے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی نوکریاں ہی ہندوستانی کو ملتی ہیں۔

چھٹی وجہ یہ ہے کہ قاون اور انڈین سول سروس کے امتحان دینے کے لئے ہندوستانیوں کو انگلینڈ جانے کے لئے مجبور کر دیا گیا ہے۔

یہ تھوڑے سے نقصان ہیں، جو ہماری بربادی کے اصلی کارن ہیں اور جن سے پورے ہندستان کی بربادی ہو رہی ہے۔ یہ نقصان میں نے بہت مختصر، یعنی کسی بڑے ڈھیر میں ایک مسٹھی کی طرح اس لئے بیان کئے ہیں، جس سے اُن لوگوں کو، جو کانگریس سے دور رہنا چاہتے ہیں، نصیحت حاصل ہو۔

اگر مسلمان کانگریس میں شامل ہو کر اس کشمکش کے میدان میں ناموری کی گیند اپنے ہندو بھائیوں سے آگے نکال دے جائیں تو وہ اسلام کی بہت بڑی خدمت کریں گے۔

یہ خط بتاتا ہے کہ مولانا بڑکت اللہ صاحب کی سیاست صرف جذباتی نہیں تھی، بلکہ اپنے کروڑوں لاکھوں دیش بھائیوں کی تکلیفیں اور غریبی ہی اُن کو اس میدان میں کھینچ لائی تھی۔

اس کے بعد ۱۹۱۰ء میں جب امریکہ میں غدر پارٹی کا سنگٹھن ہوا، تو مولانا اُس میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر یہ تینا ضروری ہو کہ غدر پارٹی کے تمام نیتا سکھتے، لیکن مولانا کو اُس میں شامل ہونا ضروری معلوم ہوا، کیوں کہ اُن کے نزدیک دیش بھکتوں کی ایک الگ قوم تھی، جس میں ہندو، مسلمان، سکھ وغیرہ کا کوئی بھید ہی نہیں تھا۔ غدر پارٹی کے سکھ بھائیوں نے بھی اُن کو سرانگھوں پر بٹھایا اور آگے چل کر جب جب غدر پارٹی کے نیتاؤں میں پھوٹ پڑی، تب تب مولانا ہی ایک اکیلے ایسے آدمی رہے، جن پر غدر پارٹی کا ہر ایک ممبر پوری طرح یقین رکھتا تھا اور اُن کی بات مان لیتا تھا۔

۱۹۱۲ء میں جب یورپ میں بڑی لڑائی شروع ہوئی تو مولانا فوراً جرمنی پہنچے اور وہاں سے جو انڈو جرمن ٹرکس امشن افغانستان کے لئے چلائے، اُس کے ایک ممبر بن کر ٹرکی ہوتے ہوئے افغانستان آگئے۔ یہ امشن اس لئے آیا تھا جس سے کہ افغانستان کی سرکار کو اپنی طرف ملا کر ہندستان پر حملہ کروایا جائے۔ یہیں پر مولانا برکت اللہ صاحب کی جان پہچان مولانا عبید اللہ صاحب سندھی اور مولانا محمد میاں صاحب کے ساتھ ہوئی اور وہ ہندستان کی اُس عارضی آزاد حکومت میں شامل ہو گئے، جو اُن لوگوں نے بنائی تھی۔ اس سرکار میں مولانا برکت اللہ صاحب کی حیثیت سب سے بڑے وزیر کی تھی۔

جیسا کہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حکومت افغانستان کی انگریز پالیسی کی وجہ سے کچھ زیادہ کام نہ کر سکی، اس لئے لڑائی ختم ہونے پر مولانا روس چلے گئے۔ وہاں آپ نے روس کی حکومت اور کیونزیم کی بابت پورے حالات سمجھے اور پڑھے، جس سے آپ کو ایک نئی روشنی ملی۔ لیکن بہت سی باتیں ایسی بھی تھیں، جن سے آپ روس کے نظریے سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ اس لئے آپ روس سے لوٹ کر جرمنی آگئے اور وہاں سے 'الاصلاح' نام کا ایک اخبار نکالنے لگے۔ اس اخبار کا منشا بھی ہندستان کے مسلمانوں کو انگریزوں کے مقابلے میں کھڑا کر دینا تھا۔ یہ اخبار کچھ دنوں تک چلا، لیکن روپے پیسے کی تنگی کی وجہ سے آخر مولانا کو اسے بند کر دینا پڑا۔

فوری سے ۱۹۲۷ء میں جب روس میں اینٹی امپریلزم

کا نفرنس ہوئی تو آپ نے اُس میں غدر پارٹی کے سرکاری نمائندے کی حیثیت سے حصہ لیا۔ اس کا نفرنس میں تمام دنیا کے نمائندے آئے تھے اور ہندستان کی کانگریس کی طرف سے اُس میں پنڈت جواہر لال نہرو نے حصہ لیا تھا۔ اُسی وقت آپ کی ملاقات نہرو جی سے بھی ہوئی تھی جس کا ذکر نہرو جی نے اپنی مشہور کتاب 'میری کہانی' میں اچھے لفظوں میں کیا ہے۔

اس کا نفرنس کے بعد ہی سان فرانسسکو میں غدر پارٹی کا سالانہ اجلاس ہوا، جس میں آپ کو بہت اصرار کے ساتھ بلایا گیا۔ اُس وقت آپ کی صحت ایسی نہیں تھی کہ آپ اتنی دور کی یاत्रا کر سکیں۔ پھر بھی آپ انکار نہ کر سکے اور وہاں پہنچے۔ اس اجلاس میں ہونے والی تقریر ہی آپ کی سب سے آخیری تقریر تھی، جس میں آپ نے اپنے ساتھیوں سے برٹش حکومت کے خلاف برابر بولنا لیتے رہنے کی اپیل کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریر مولانا کی سب سے اچھی اور سب سے زیادہ کامیاب تقریر تھی، جس کے ایک ایک لفظ میں غضب کا جوش اور درد تھا۔ بہت سے لوگ تو اس تقریر کو سن کر رونے لگے تھے۔

غدر پارٹی کے اجلاس کے بعد ہی آپ بیمار پڑ گئے، اُس وقت آپ کی عمر پینسٹھ برس کی تھی، جس کے قریب ۲۲ برس آپ نے جلاوطنی کی حالت میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھاگتے دوڑتے بتائے تھے۔ اُس زمانے میں اُن کو جس حالت میں رہنا پڑا، اُس کی کہانی آج بھی پتھر سے پتھر

دل کو بچھلا سکتی ہے۔ پاس میں پیسہ نہیں رہنے کو ٹھکانا نہیں
 بالکل بیگانہ ملک، انگریزی حکومت کے جاسوسوں کا گھیرا اور
 ساقیوں میں بھی آسپی پھوٹ۔ بھلا اس حالت میں کس کی ہمت
 قائم رہ سکتی ہے۔ لیکن مولانا جسے بھی ملے اور جب بھی ملے ہنستے
 ہوئے ہی ملے، جب ان کے اور ساتھی ان مصیبتوں اور پریشانیوں
 کی کڑواہٹ کی وجہ سے آپس میں رتے تھے، اور ایک دوسرے پر
 بڑے سے بڑے الزام لگانے لگتے تھے، تب ان کو سمجھانا اور
 دھیر بنادھانا مولانا ہی کا کام تھا، وہ کبھی اپنی مصیبتوں کی
 بات زبان پر بھی نہیں لاتے تھے اور اپنے ہر ایک ساتھی کی
 مصیبت سننے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر
 ایک حلقے میں وہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔
 کچھ لوگ ان کو پھڑپھڑے ہوئے خیالوں کا سمجھتے تھے۔ کیوں کہ
 ان کی ہر بات کچھ روحانیت کا رنگ لئے ہوئے ہوتی تھی، باوجود
 اس کے کہ وہ تمام یورپ گھوم آئے تھے اور روس میں بھی
 کافی دنوں تک رہے تھے، خدا اور مذہب پر ان کا وثوق اس
 دنوں دن پکا ہوتا گیا۔ شاید ہی کبھی انھوں نے ایک وقت
 بھی نماز چھوڑی ہو اور شاید ہی کسی رمضان میں ایک دن بھی
 بنا روزہ رکھے رہے ہوں۔ پھر بھی اور شاید اس لئے وہ ہندو
 مسلمانوں کی ایکتا پر دل سے یقین رکھتے تھے اور ان کو آسپی
 پھوٹ سے اتنی نفرت اور بڑھ تھی کہ صرف اس بارے میں وہ کسی
 کو بھی کبھی معاف نہیں کر سکتے تھے۔

اپنی اُس آخری بیماری کے وقت بھی اُن کی غریبی کی حالت یہ تھی کہ اُن کا بستر ایک چھوٹی سی کوٹھری میں تھا، جس میں فریجنر کے نام پر ایک میز تک نہیں تھی اور دوایا ڈاکٹر کا نوڈر کرنا ہی فضول ہے۔ اس حالت میں ہمارے دیش کی آزادی کی لڑائی کا یہ سورا اپنی آخری راتیں بتا رہا تھا لیکن پھر بھی اُن کے پھرے کی مسکراہٹ چھپنی نہیں جاسکتی اور ستمبر ۱۹۲۷ء کے اُس دن چلبہ اُنھوں نے ہمیشہ کے لئے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تب بھی اُن کے پھرے پر وہی مسکراہٹ بنی رہی۔

موتے وقت اُنھوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا: "تمام زندگی میں ایمانداری کے ساتھ اپنے وطن کی آزادی کے لئے کوشش کرتا رہا، میری یہ زبردست خوش قسمتی تھی کہ میری یہ ناچیز زندگی میرے وطن کے کام آئی، آج اس زندگی سے بدالیتے سے جہاں مجھے پیرانسوس ہے کہ میں اپنی کوششوں میں ناکامیاب رہا، وہاں مجھے اس بات کی بھی تسلی ہے کہ میرے بعد میرے ملک کی مدد کرنے کے لئے آج لاکھوں آدمی آگے بڑھ رہے ہیں، جو سچے ہیں، بہادر ہیں، جان باز ہیں، میں اطمینان کے ساتھ اپنے ملک کی قسمت، اُن کے ہاتھوں میں سونپ کر جا رہا ہوں۔"

یہ اُس شہید کے آخری لفظ تھے جو اس دُنیا نے سُننے اس کے بعد تو صرف اُن کی یاد ہی باقی رہ گئی۔

مولانا محمد بکرت اللہ کی زندگی ان کے یہ تمام حالات معلوم ہونے پر کبھی کبھی دل میں خیال ہوتا ہے کہ کاش وہ آج بھی ہوتے اور آزاد

ہندستان میں کچھ ہی دن بتا لیتے لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اُن کا آج نہ ہونا بھی اچھا ہی ہے۔ کیوں کہ اگر وہ آج ہوتے، تو پاکستان کے کسی جیل میں ہوتے کیوں کہ وہ ہندو مسلم ایکٹا کے حامی تھے اور یہ بربادی اور آپس کی نفرت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور اگر وہ ہندستان میں رہتے تو اُن کے اسی ملک کے بچے اُن کے ہندستان میں رہنے پر اعتراض کرتے اور اُن کی وفاداری پر کوئی ایسے صاحب شکر کرتے نظر آتے، جن کی پوری عمر برٹش حکومت کے تلے پہلانے میں بیٹی ہوتی۔ اس لئے یہ اچھا ہی ہوا کہ وہ آج ایسی جگہ ہیں، جہاں اُن سے وفاداری کا حلف اُٹھانے کے لئے کہہ کر ہم اُنکا ایمان نہیں کر سکتے۔ ہائے رے بد قسمت ہندستان۔

مولانا منظر الحق

ہمارے دیش میں آج فرقہ پرستی کا زہر اتنی بڑی طرح پھیل گیا ہے کہ آج زیادہ تر ہندو ہر ایک مسلمان کو تنک اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور زیادہ تر مسلمان ہر ایک ہندو کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں کی پوری زندگی ہماری جانکاری میں ہی دیش سیوا میں بیٹی ہے اور جن کو ہم نے ہمیشہ فرقہ پرستی کے خلاف آواز اٹھاتے اور اُس کے عوض میں اپنی ہی جاتی بھائیوں کے پیٹھر کھانے دیکھا ہے، ہمارے دل کی شیطانت آج ہمیں اُن کے اوپر بھی یقین نہ کرنے اور اُن کو اپنا دشمن ماننے کے لئے بھڑکاتی ہے۔ یہی کارن ہے کہ آج بھی نہ جلنے سکتے مسلمان چھپے چھپے اور گپ چپ پنڈت جو اہر لال نہرو پر بھی تنک کرنے سے نہیں چوکتے اور ہندو تو کھلم کھلا مولانا آزاد رنج احمد قذوائی اور شیخ عبداللہ تنک کے بارے میں اسی طرح کی زہریلی باتیں کہتے دیکھے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کی یاد کریں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہی دیش سیوا اور آپسی میل ملاپ قائم کرنے میں لگادی۔

ایسے لوگوں میں ایک خاص نام مولانا منظر الحق صاحب کا ہے، جو بہار کے ایک بہت بڑے رئیس گھرانے میں پیدا ہو کر بھی اپنی دیش بھکتی کے کارن سب کچھ تیاگ کر فقروں کی طرح رہنے لگے۔

تھے۔ جو فرقہ پرست ہندو آج یہ پرچار کرتے پھرتے ہیں کہ ہندوستان کا کوئی مسلمان کبھی سچا دلین بھکت نہیں ہو سکتا اور نہ وہ اپنے جان بھائیوں کے بارے میں اپنا پیش پات ہی چھوڑ سکتا ہے، اُنکے لئے مولانا مظہر الحق صاحب کی زندگی ایک ایسا بھرپور اور سچا جواب ہے، جس سے کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔

مولانا مظہر الحق صاحب لندن میں گاندھی جی کے ساتھ پڑھے تھے اور وہیں سے بیرسٹری پاس کرنے کے بعد وہ جیسے ہی دلین لوٹے، دلین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ کانگریس دھیرے دھیرے طاقت ور ہوتی جا رہی تھی اور اُس نے برٹش حکومت اور اُسکے اوصاف کی سراہنا کرنے کے بجائے کچھ دینی دینی زبان سے سوراخ اور آزادی کی بات کرنی شروع کر دی تھی، ہملے دلین کے انگریز افنسر کانگریس کے اس بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر بیدار ڈرنے لگے تھے اور بہت سوچ بچار کرنے کے بعد انھوں نے کانگریس کی طاقت کو کم کرنے کے لئے ہندو مسلمانوں میں بھوٹ ڈالنے کا اہلے کھونج نکالا تھا۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ مسلمانوں میں پہلے تو یہ خیال پیدا کیا جائے کہ وہ ہندوستان میں ہندوؤں کے مقابلے میں کم تعداد میں ہیں اور اس لئے ان کو ہندوؤں کے حملوں سے بچنے کیلئے کچھ خاص احتیاجات کی ضرورت ہے اور اُس کے بعد ان کو یہ رعایتیں کچھ ایسے دھنگ سے دی جائیں، جن سے ہندو اُن رعایتوں کا اور دھک کریں، اور مسلمانوں کا یہ خیال یقین میں بدل جائے کہ سچ ہندو ہمارے دشمن ہیں اور وہ ہماری برطی کو سہن نہیں کر سکتے۔

اس کے لئے سنہ ۱۹۰۹ میں منٹو ہمارے ریفارم کے نام سے ایک اسکیم ہندستان پر لاگو کی گئی، جو ہندستان کی مانگوں کا ایک کھجلا ہٹ بھرا جواب تھا۔ اس منٹو ہمارے ریفارم میں مسلمانوں کی بڑی طرفداری ظاہر کی گئی تھی، لیکن وہ طرفداری اس شکل میں نہیں تھی کہ غریب مسلمان بچوں کے لئے سستی تعلیم کا کوئی انتظام کیا گیا ہو، یا اُن کے لئے اسپتال کھولے گئے ہوں، یا سرحد پر، جہاں کہ سو فیصدی مسلمان رہتے تھے، انگریزی حکومت کے وحشیانہ حملے بند ہو گئے ہوں، بلکہ وہ طرفداری اس شکل میں تھی کہ اسمبلی اور کونسل کے چناؤ میں ووٹ دینے کا حق پانے کے لئے ایک ہندو کے لئے تو یہ ضروری تھا کہ یا تو اس کی آمدنی تین لاکھ روپیہ سالانہ ہو اور یا وہ کم سے کم تیس سال پرانا گریجویٹ ہو۔ لیکن مسلمان کے لئے صرف تیس ہزار کی آمدنی اور تین سال پرانا گریجویٹ ہونا ہی کافی تھا۔ دنیا بھر میں یہ شاید پہلا موقع تھا، جب کہ ووٹ دینے کے حق کے معاملے میں جاتی یا فرقے کے نام پر اس طرح فرق کیا گیا تھا۔

جیسے ہی یہ اسکیم شائع ہوئی، پورے ہندستان میں اس سکلے پر ایک طوفان سا اُٹھ کھڑا ہوا۔ خوش قسمتی سے اس زمانے کی عام جنتا نہ تو آج کی طرح ہند ہی تھی اور نہ اسکا سیاست سے اتنا سیدھا تعلق ہی تھا، اس لئے پھرے بازی تو نہیں ہوئی، پر اخباروں میں کالم پر کالم لگے گئے، بڑی بڑی سبھاؤں اس کی مخالفت اور موافقت میں کی گئیں اور اس نے ہندو مسلمانوں کے سوال کو کافی اُبھار دیا۔ ہندو کہتے تھے

کہ ووٹ دینے کے حق کے بارے میں اس طرح بھید بھاؤ کرنا ہمارے ساتھ سراسر ظلم کرنا ہے اور مسلمان کہتے تھے کہ جب انگریزوں نے یہ مانتے ہیں کہ گنتی میں ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ رعایت کرنا ضروری ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا سچا حق ہے اور کانگریس و دوسرے ہندو نیتا اپنی فرقہ پرستی کی وجہ سے ہی اس اسکیم کا ورد و پھیل کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں کسی مسلمان نیتا کا اس اسکیم کی مخالفت میں بولنا کتنی بڑی ہمت کی بات تھی، یہ بات کہ سانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ لیکن مولانا منظر الحق صاحب نے اس اسکیم کا ہم کرورد کیا اور انہوں نے ان مسلمان فرقہ پرست نیتاؤں کو جو انگریزوں کی اس بھیاںک چال کو اپنی کامیابی سمجھ کر خوشی سے بغلیں بجا رہے تھے اب صاف صاف لفظوں میں یہ بتا دیا کہ اس اسکیم کو منظور کر کے وہ پھوٹ کا ایسا بیج بوئے دے رہے ہیں جس کا درخت آگے چل کر بہت کڑوے پھل دے گا۔ جیسا کہ فرقہ پرست گروہوں کا قاعدہ ہونا ہے اس موقع پر منظر الحق صاحب کو کافی گالیوں ان کی طرف سے سنائی گئیں، لیکن وہ ان باتوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ کاش اس وقت ہی اپنے اس دور اندیش نیتا کی آواز پر اس بد فہمت ملک سے دھیان دیا ہوتا۔

اس کے بعد کانگریس کی مانگوں کو انگلینڈ کی جتنا کہ سامنے رکھنے کے لئے سنہ ۱۹۱۴ میں جب ایک ڈیپوٹیشن انگلینڈ بھیجا گیا، تو اس میں مولانا منظر الحق صاحب بھی تھے۔ اس ڈیپوٹیشن میں شری سچانند سہا، بھوبیندر ناگتہ، بسو، مسراجنا، لالہ لاجپت سنگھ

وغیرہ اُن کے ساتھی تھے اور وہاں پر اُنھوں نے جس محنت کے ساتھ اپنے کام کو نبایا، اُس کی سبھی لوگوں نے داودی۔ لیکن وہ جلدی ہی سمجھ گئے کہ اس طرح کے ڈیپٹیشنوں سے کبھی کوئی عملی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اُس کے بعد اس زمانہ کی لبرل سیاست سے اُنکی طبیعت اُوب سی گئی اور وہ کچھ زیادہ کارگر پروگرام پر زور دینے لگے۔ کچھ دنوں بعد سنہ ۱۹۱۶ میں جب ہاتما گاندھی چھپارن کے نئے گوروں کے اتیا چاروں کی جانچ کرنے کے لئے بہار پہنچے تو مولانا مظہر الحق صاحب سے اُن کو کافی مدد ملی اُس زمانے میں گاندھی جی کو مدد دینا تو دور اُن کو اپنے گھر میں ٹھہرانا بھی بڑی ہمت کی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن مظہر الحق صاحب جس کام کو ٹھیک سمجھتے تھے اُس کے کرنے میں پھر مصیبتوں اور پریشانیوں کا سوال اُنکو اپنے رستے سے کبھی ایک رنج بھی نہیں ڈگا سکتا تھا۔ اس لئے جب چھپارن میں کام کرتے ہوئے ایک بار گاندھی جی لے لینے اسی گھنٹیوں سے یہ پوچھا کہ اگر اس سلسلے میں جیل جانے کی ضرورت ہوئی، تو کون کون اس کے لئے تیار ہے۔ تب مولانا مظہر الحق پہلے آدمی تھے۔ جنھوں نے جیل جانے والوں میں اپنا نام دیا تھا۔ اس زمانے میں جیل جانا ایک ایسی غیر معمولی بات سمجھی جاتی تھی کہ جب گاندھی جی نے یہ سوال لوگوں کے سامنے رکھا، تو سبھی اُن کے ہرے کی طرف دیکھتے رہ گئے تھے۔ لیکن مولانا نے جب اپنا نام پیش کیا، تو اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنا نام لکھا دیا۔ اس لئے گاندھی جی نے جیل جانے والوں کی پہلی

ٹولی کا صدر مولانا کو ہی چنا تھا۔

اس کے کچھ دن بعد ہی یعنی سنہ ۱۹۱۷ء میں بہار کے شاہ آباد ضلع میں اور اس کے بعد گیا اور پلاہو ضلعوں میں بھی گائے کی قربانی کے مسئلے پر بہت بڑے بڑے ہندو مسلم ونگے ہوئے، ان ضلعوں میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، اس لئے جیسا کہ راجندر بابو نے اپنی "اتم کتھا" میں لکھا ہے، مسلمانوں کو ہندوؤں کے ہاتھوں جان اور مال کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اُس وقت مولانا مظہر الحق صاحب کی حیثیت کا کوئی دوسرا لیڈر ہوتا، تو یقیناً اس کی طبیعت پر ان واقعات کا اثر پڑتا اور اُس کے دل میں ہندوؤں کی طرف سے کڑواہٹ پیدا ہو جاتی، لیکن مولانا جانتے تھے کہ اس بد قسمت ملک میں اس طرح کے فرقہ وارانہ جھگڑوں کی اصلی وجہ دوسری ہی ہے، اس لئے انھوں نے اگر مصیبت زدہ مسلمانوں کی مدد کی، تو جو ہندو بلیوے کے بعد پولیس اور فوج کی زیادتیوں کے شکار ہوئے، انکی مدد کے لئے بھی مولانا کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے، انسان انسان میں بھید کرنا انکو کبھی نہیں سہانا تھا اور اسے وہ بہت ذلیل بات سمجھتے تھے۔

اس کے بعد اسپوگ انڈین شروع ہوا، گاندھی جی نے وکھیاؤں سے، سرکاری نوکروں سے اور دیار پھتوں سے سب کچھ چھوڑ چھوڑ کر آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے کے لئے کہا اور اس بکار کو سنتے ہی مولانا مظہر الحق صاحب اپنا سب کچھ تیاگ کر آزادی کی لڑائی کے میدان میں آڑے آئے، اس سلسلے میں انھوں نے جو تیاگ کیا، اُس کی کہانی آج بھی دل میں ایک آئینہ

پیدا کر دیتی ہے۔

راجندر بابو نے اپنی دائم کتھا میں لکھا ہے کہ جب ایک دن انجینئرنگ اسکول کے کچھ دوپارہ تھی وہاں کے پرنسپل سے ٹھیکڑ کر اسکول سے نکل آئے، تو وہ ایک جلوس کی شکل میں مولانا کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ہم لوگوں نے اسکول تو چھوڑ دیا ہے، اسلئے اب آپ ہم کو کوئی جگہ دیکھئے۔ اُس وقت مولانا بہت ہی عیش و آرام کے ساتھ ایک بڑی کوٹھی میں رہا کرتے تھے اور اپنے لئے ایک دوسری کوٹھی بھی بنا رہے تھے، لیکن جب ان پھول سے نوجوانوں کو جسگہ کی تلاش میں اس طرح بھٹکتے دیکھا، تو ان سب لڑکوں کو لے کر اپنی جان پہچان کے ایک صاحب کے چھوٹے سے ننگے میں آکر رہنے لگے، جو گنگا کے کنارے پر بنا ہوا تھا۔ اُن دنوں کڑا کے کی سردی پڑ رہی تھی اور گنگا کے کنارے پر ہونے کی وجہ سے وہ جگہ اور بھی زیادہ ٹھنڈی تھی۔ اس کے علاوہ گھنٹے باغیچوں سے گھرے رہنے کے کارن وہاں سیل بھی تھی۔ لیکن مولانا وہیں جے رہے۔ کچھ دنوں بعد مولانا نے اپنے ہی پیسے سے وہیں کچھ مکان بھی بناوئے اور اُس جگہ کا نام 'صداقت اشرم' رکھ دیا، جو تب سے لیکر آج تک صوبہ کانگریس کمیٹی کا صدر دفتر بنا ہوا ہے۔ اس اشرم میں مولانا نے چرخہ بنانے کا ایک کارخانہ بھی کھولا اور بھی لڑکوں کو اس کام میں لگا دیا۔ وہ خود لڑکوں کو پڑھاتے بھی تھے اور وہی ساوا کھانا کھاتے تھے، جو لڑکے کھاتے تھے۔ لڑکے زیادہ تر ہندو تھے لیکن مولانا کو وہ پتائی طرح پوجیہ مانتے تھے اور اُن پر بھروسہ کرتے تھے۔ مولانا صاحب نے بھی

اُن کے اس بھروسے کو کس طرح بنایا، اس کا پتہ نیچے کی گھٹنا سے لگتا
ہے جیسے راجندر بابو نے اپنی دائیں گھٹنا میں اس طرح لکھا ہے۔
”حق صاحب کے ساتھ ایک بہت غریب گھر کا بڑا رہا کرتا
تھا۔ اُنھوں نے دیکھا تھا کہ بڑا بڑا گھر ہے۔ اُنکے دل پر
اس کا بھی اثر پڑا تھا کہ سلطان ہو کر بھی اُس نے ہندی اور سنسکرت
پڑھی تھی۔ وہ کالج کے فرسٹ ایر یا سکند ایر میں پڑھتا تھا۔
نام تھا اس کا محمد خلیل، حق صاحب اُسے مانتے تھے۔ اسیوں کر مجھ
ہونے پر اُس نے بھی کالج چھوڑ دیا۔ اور حق صاحب کے ساتھ ہی
اُسکی کوٹھی چھوڑ کر صداقت آشرم میں جا کر رہنے لگا۔ ایک ڈیڑھ سال
بعد میں نے سنا کہ حق صاحب نے اُس کو نکال دیا۔ محمد خلیل نے بھی
اگر مجھ سے کہا کہ وہ رنج ہو گئے ہیں آپ سفارش کر کے اُنکو تانت کر دیجئے۔
حق صاحب کی مہربانی میرے اوپر برابر رہا کرتی تھی، وہ دل سے مجھے
یار کرتے تھے۔ اس لئے میں نے محمد خلیل کے بارے میں اُن سے کہا۔
اُس سے تک محمد خلیل سارے بہار میں دکھیات (مستون) ہو گئے
تھے۔ اُنھوں نے اسیوں کر مجھ ہوتے ہی ایک رات طرہ بھجن بنایا
تھا، جو اُن دنوں بہت چالو ہو گیا تھا۔۔۔ اُن دنوں شاید ہی کوئی
ایسی سبھا ہوتی تھی، جس میں یہ گیت اُتار سے نہ گایا جاتا ہو۔
”جب میں نے حق صاحب سے کہا کہ محمد خلیل کی کوئی برسرِ غلطی
ہو تو معاف کیجئے۔ تو اُنھوں نے بہت ہی دکھ کے ساتھ
مجھ سے کہا، ”میں تمھاری بات کبھی نہیں طاقتا، اس سے
مجبور ہوں، تم نہیں جانتے کہ خلیل نے کتنا بڑا کام کیا

ہو، اس لئے تم سفارش کر رہے ہو۔ میں نے جس چیز کو اپنے سارے
 جیون کا ٹکھیرا ایش (خاص مقصد) بنا لیا ہے۔ جس کے لئے سب
 کچھ کرتا آیا ہوں اور آج فقیر بن گیا ہوں، اس پر اس نے ٹھہریں
 لگائی ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں ہندو مسلم ایکتا کے لئے
 کام کیا ہے، اسی میں آج بھی لگا ہوا ہوں۔ آسٹرم میں رہ کر
 اس نے ہندو لڑکوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے، جس سے
 وہ لڑکے، جو مجھ پر دشواری کر کے پریم ویش میرے پاس آگئے
 ہیں، ہندو مسلم بھید بھاؤ سمجھنے لگے۔ اس نے میرے سارے
 جیون کے سبے بنائے کام کو بگاڑنے کا جتن کیا ہے۔ اس نے اس
 بات کی کوشش کی ہے کہ لڑکوں کو مسلمان بناوے۔ میں سب کچھ معاف
 کر سکتا ہوں، پر اس طرح اسلام کے نام پر لڑکوں کے ساتھ دشواری
 گھات کرنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اب میں جان گیا ہوں کہ اس نے
 ہندی اور سنسکرت بھی اسی ڈھونگ کیلئے پڑھی ہے۔ ایک دن یہ ہندو مسلم
 فساد بھی کرادینگا۔ میں اسے آخرم میں بھرگو نہیں رہنے دوں گا۔
 اس طرح انہوں نے اس محمد خلیل کو، جسے انہوں نے اپنے
 بیٹے کی طرح پالا پوسا تھا اور جس کی پڑھائی کھائی میں ہزاروں
 روپیہ خرچ کیا تھا، اس الزام پر کہ اس نے کسی ہندو لڑکے کو
 مسلمان ہونے کے لئے پھسلایا تھا، اس طرح گھر سے نکال دیا کہ پھر
 زندگی بھر اس کا منہ نہیں دیکھا۔ صرف اسی ایک گھٹنا سے یہ
 معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ہندو مسلم ایکتا پر کتنی سچائی سے یقین کرتے
 تھے اور اسے کتنی اہمیت دیتے تھے۔

ایک خاص بات یہ تھی کہ گاندھی جی کی ہی طرح مولانا بھی کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان بھارتیوں کا ہندوؤں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ان کے نزدیک ہندو مسلم ایکسا کا کام دو کا نداری نہیں تھی، جس کا عوض کچھ نہ کچھ ملنا ہی چاہیے۔ بلکہ یہ تو ان کا ایمان تھا اس لئے جب فرقہ پرست ہندوؤں نے مولانا منظر الحق صاحب کا بھی ہندو مسلم سوال کی آڑ لیکر، طرح طرح سے وزو دھ کیا اور ان کا ایمان کیا، تب بھی ان کے دل میں کوئی کرواہٹ نہیں آئی اور نہ ان کو کچھ اور لیڈروں کی طرح اپنے خیالات بدلنے کی ہی ضرورت محسوس ہوئی۔ مولانا جلتے تھے کہ جن کی دو کا نداری ہی فرقہ پرستی پر چلتی ہے، ان سے اس کے سوا کسی دوسرے برتاؤ کی امید ہی نہیں جاسکتی۔

اسیوگ کے دنوں میں اور اس کے بعد مولانا بہت دنوں تک بہار و دیا پیٹھ کے چارلسٹر رہے۔ اسی زمانے میں انھوں نے مدر لند نام کا ایک ہفتہ وار اخبار بھی نکالا، جس میں ایک لیکچر نکالنے کے جرم میں ان کو سزا بھی بھگتنی پڑی، کچھ دنوں بعد یہ اخبار بند ہو گیا۔ اس کے بعد وہ پھیرا ڈسٹرکٹ بورڈ کے چیرمین بھی بنے گئے ان دنوں ہی یعنی سنہ ۱۹۲۶ میں جب ہندستان کے دوسرے دوسرے صوبوں کی طرح بہار کے ہندو مسلمانوں کے بیچ بھرتناہی شروع ہوئی، تو منظر الحق صاحب نے پھیرا میں ہی بہار کے سبھی خاص خاص نیتاؤں کو اکٹھا کیا اور ان سے آپس میں ایکٹا بنائے رکھنے کی اپیل کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہار میں اس

گرمی اور جوش و خروش کے زمانے میں بھی ہندو مسلم ایکتا کا ایسا سند رکام ہوا کہ پورے دیش بھریں اس کی چرچا رہی۔ اسی سال جب گواہٹی میں آل انڈیا کانگریس کا اجلاس ہوا، تو بہت سے صوبوں نے اس اجلاس کی صدارت کے لئے مولانا منظر الحق صاحب کا نام پیش کیا۔ لیکن مولانا نے اس عہدے کو، جو ہندوستان میں سب سے بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی رہی ہے، منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آنکھوں نے کانگریس کی صدارت منظور کریں، تو اپنے صوبے میں وہ ہندو مسلم ایکتا کے لئے جو کام کر رہے ہیں، وہ نہیں کر سکیں گے۔ اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مولانا ایکتا کے کام کو کتنی ترجیح دیتے تھے۔

اس طرح سے مولانا منظر الحق صاحب ایک ایسی ہستی تھے، جو فرقہ پرستی کے بڑے بڑے طوفانوں میں بھی ثبات اور پیم کے گیت گاتے رہے۔ مسلمانوں نے انکو کافر کہا اور ہندوؤں نے ان پر طرح طرح کے الزام لگائے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہمیشہ جھے رہے۔ سنہ ۱۹۲۹ میں جب لاہور میں کانگریس کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا، مولانا کا اپنے گاؤں فرید پور ضلع چھپرا میں انتقال ہو گیا۔ وہ بہت دن سے اپنے اس گاؤں میں آکر رہنے لگے تھے اور دن رات ایشور کی یاد اور مذہبی کتابوں میں ڈوبے رہ کر فقیروں جیسی زندگی بتا رہے تھے۔ یہیں آنکھوں نے آم کا ایک بڑا باغ بھی لگایا تھا۔ انکے انتقال سے کچھ ہی دن پہلے انکے ایک جوان لڑکے کی موت بھی پاس کی ہی دہا، ندی میں ڈوب جانے سے ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بڑے اداس رہنے لگے تھے۔

جیسا کہ راجپوتوں نے لکھا ہے، سچ مچ مولانا کی موت سے ہندو
 مسلم ایکٹ کا ایک سچا حامی اس دنیا سے چلا گیا۔ کائنات مولانا آج ہوتے
 تو اس میں تو شک نہیں کہ زمانے کی حالت کو دیکھتے ہوئے انکو بڑا
 صدمہ پہنچتا، لیکن آج جو اسے گئے آدمی دین میں ایکتا قائم کرنے
 کا کام کر رہے ہیں، انکے لئے وہ ایک بڑے ہمارے کی چیز بن جاتے
 اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج ان کا نام بھی ہمیں ایک نئی روشنی
 اور نیا آشاہ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔

مولانا محمد میاں منصور انصاری

حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کی طرح مولانا محمد میاں صاحب منصور انصاری بھی ولی اللہی سنگٹھن کے اُس اندون سے تعلق رکھتے ہیں ابو ولی اللہی جماعت کے چھٹے امام شیخ احمد مولانا محمود احسن صاحب نے مسالہ کی پھلی بڑی لڑائی کے وقت شروع کیا تھا اور سرکاری کاغذوں و رولٹ کمیٹی کی رپورٹ میں جن کو "سکن لیٹرس کانسرپسی" یعنی "ریشمی خطوں کی سازش کے اڈکھے اور رنگین نام سے پکارا گیا ہے۔ رولٹ کمیٹی کی رپورٹ میں اس تحریک کا ہیرو مولانا محمد میاں صاحب کو ہی بتایا گیا ہے۔

مولانا محمد میاں صاحب اس پرانے انقلابی سنگٹھن سے اپنے بچپن میں ہی پہچت ہو چکے تھے کیوں کہ اس سنگٹھن کے پانچویں امام مولانا محمد قاسم صاحب اُن کے سگے نانا تھے۔ مشہور ہے کہ جب مولانا محمد قاسم صاحب نے اپنی بیٹی یعنی مولانا محمد میاں صاحب کی ماں کی شادی کی تھی تب اُن کے پاس شادی میں خرچ کرنے اور دہیز میں دینے کے لئے ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اس بات کا نہ تو اُن کو کچھ بھی رنج تھا اور نہ اس سے اُن کو کوئی دقت ہی محسوس ہوئی۔ دہیز کے وقت اُنہوں نے اپنی کچھ کتابیں اپنی پیاری بیٹی کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری دولت تو یہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر نواسس کی

قدر کرے گی، تو نچے بیچ بیچ اس دولت سے ہی سجا سکھ اور آرام نصیب ہوگا۔ بیٹی نے بھی بنا کسی ہچک کے اس نایاب دولت کو لے کر آنکھوں سے لگا لیا۔

کہا جاسکتا ہے کہ اپنے نانا اور اپنی ماں کی یہی بھاؤ نائیں مولانا محمد میاں صاحب کو بھی وراثت میں ملیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ دنیاوی لاپرواہی سے بچے رہے اور دیش بھکتی کی راہ میں آنے والی تمام مصیبتیں خوشی خوشی بھیلے رہے۔

مولانا محمد میاں صاحب کے تاتا مولانا عبداللہ انصاری علی گڑھ یونیورسٹی میں مذہبی تعلیم کے محکمے کے ناظم تھے اور اُس مشہور خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس کا سلسلہ بادشاہ اورنگ زیب کے زمانے میں ہونے والے مشہور صوفی فقیر شاہ ابوالمعالی سے ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اُس زمانے میں جب کہ چاروں طرف تنگ دلی کا دور دورہ تھا اور اسلام کو اس شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، جس سے دوسرے مذہب کے لوگ اُس سے ڈرنے لگے تھے، تب شاہ ابوالمعالی نے اپنے اُپرستیوں میں پریم اور محبت کی دھارا بہا کر اسلام کی بہت بڑی سیوا کی تھی۔ اس طرح مولانا محمد میاں صاحب کو فرقہ وارانہ تنگ دلی کے خلاف لڑنے اور اسی پریم کا پرچار کرنے کے جذبات بھی خاندانی وراثت میں ملے تھے۔ اپنے ملک کی غلامی اور انگریزی راج کی بدبریت سے بھی مولانا منصور اپنے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی واقف ہو چکے

تھے۔ ۱۸۵۷ء کی مشہور آزادی کی لڑائی میں اُن کے ناتا مولانا قاسم صاحب نے کس طرح حصہ لیا تھا اور اُس کی وجہ سے اُن کو اور اُن کے خاندان کو کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھیں، سید حسن انصاری صاحب، جو نٹھیاں کے ناتے مولانا کے ایک قریبی بزرگ ہوتے تھے اور جن کی بادشاہ کے دربار میں بہت بڑی عزت تھی، کس طرح انگریزوں کی گولیوں سے ہتھیار ہوئے تھے۔ اس کی کہانیاں مولانا کو بچپن سے ہی سننے کو ملی تھیں۔ اس کے بعد جب ہوش سنبھالا، تو آپ دیوبند مدرسے میں مولانا محمود احسن صاحب کے پاس پڑھنے کے لئے بھیج دئے گئے، رہی سہی کمی اب یہاں پوری ہو گئی اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے ولی اللہی تحریک کے اصولوں اور اُس کے پچھلے اثہاس کو بھی پڑھا اور سمجھا، اس کے بعد آپ مولانا محمود احسن کی انقلابی کونسل کے ایک خاص ممبر بنائے گئے اور ملک کی آزادی کے کام میں پورے زور شور سے حصہ لینے لگے۔

۱۹۱۷ء میں جب یورپ میں اٹلنٹی چھڑی اور مولانا محمود احسن صاحب، اس موقع سے تازہ اٹھانے کے لئے ہندستان کی آزادی کی لڑائی میں دوسرے ملکوں کی مدد لینے کے چار سے مکے کے لئے چلے تو مولانا محمد میاں صاحب بھی اُن کے ساتھ تھے، یہ یاترا بھی ایسی اذکھی تھی، جس میں پگ پگ پر گرفتاری کا یا کسی بھی اور مصیبت کے آجانے کا خطرہ تھا، پردیس بھگتوں کا یہ دل کسی نہ کسی طرح ہندستان سے نکل ہی گیا،

مکہ پہنچ کر مولانا محمود احسن صاحب نے حجاز کے گورنر غالب پاشا سے ملاقات کی اور ہندستان کی اتر پھیم کی سرحد پر بسنے والے آزاد قبیلوں کے نام ایک خط حاصل کیا جس کا ذکر رولٹ کمیٹی کی رپورٹ میں غالب نامہ کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس خط میں آزاد قبیلوں کو برٹش کی حکومت کی طرف سے یہ یقین دلایا گیا تھا، کہ اگر وہ ہندستان کی آزادی کی لڑائی میں مولانا محمود احسن صاحب کو مدد دیں گے تو برٹش کی سرکار اُن کی پوری پوری مدد کرے گی، اس خط کو حاصل کرنے کے بعد مولانا محمود احسن صاحب اور اُن کے ساتھی مدینہ پہنچے، جس میں کہ وہ مدینہ کے گورنر بصری پاشا کی معرفت برٹش کی طرف سے ملنے والے خط کے وزیر اوزر پاشا سے بھی ملاقات کر کے اُن سے بھی آزاد قبیلوں کے بارے میں اسی طرح کا خط حاصل کر لیں۔ لیکن مدینہ پہنچنے پر کچھ ایسی الجھنیں پیدا ہو گئیں، جن سے معلوم ہوا کہ ابھی انور پاشا سے ملاقات ہونے میں کافی دن لگ سکتے ہیں، دوسری طرف حالت یہ تھی کہ مولانا محمود احسن صاحب ہندستان چھوڑنے سے بہت پہلے ہی مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کو کابل روانہ کر چکے تھے، جو وہاں پر مولانا کے حکم کا انتظار کر رہے تھے اس لئے فیصلہ یہ کیا گیا کہ فی الحال غالب پاشا کے خط کو ہی کسی شخص کے ذریعے آزاد قبیلوں میں پہنچا دیا جائے اور پھر اس کے بعد وہی شخص کابل پہنچ کر اس تمام کام کی رپورٹ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کو دے دے، جس سے وہ بھی اپنا کام شروع کر دیں۔

یہ فیصلہ تو کر لیا گیا، پر سوال یہ تھا کہ یہ کام سو نپا کسے جائیگا؟
 بہت دیر سوچنے و چارنے کے بعد آخر مولانا محمود الحسن صاحب
 نے فیصلہ کیا کہ یہ کام صرف مولانا محمد میاں صاحب ہی پورا
 کر سکتے ہیں۔ انھوں نے مولانا محمد میاں صاحب سے یہ بات
 کہی۔ اور مولانا نے خوشی خوشی اس کام کو پورا کرنے کا بار
 اپنے سر لے لیا۔ اس کام میں جو خطرے تھے۔ ان سے
 محمد میاں صاحب بے خبر نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انھیں
 ہمارے ہی قافلے میں کچھ انگریزوں کے خفیہ بھی چل رہے
 ہیں۔ جو ہندستان کا کنارہ پڑنے سے پہلے ہی یہ تمام باتیں
 ہندستان کی حکومت تک پہنچا دیں گے، پھر بھی انھوں نے
 اس کی کوئی پروا نہیں کی اور اس خط کو لے کر ہندستان
 چل گئے۔

مولانا محمد میاں صاحب غالب نامہ کے ساتھ ہندستان آئے۔ انگریز
 حکومت کو بھی اس کی خبر لگ چکی تھی۔ اسلئے ان کو پھنسا دینے کے لئے
 پورا جال بچھا لیا گیا تھا۔ پر مولانا نے ایسی ہوشیاری سے کام کیا کہ وہ
 تمام جال بچھا کا بچھا رہ گیا اور مولانا پورے ہندستان کو پار کر کے
 سرحد کے آزاد قبیلوں میں جا پہنچے۔ اتنا ہی نہیں، وہ راستے میں غالب
 نامہ کی بہت سی کاپیاں بھی بانٹتے گئے۔ جس سے ایک کے لوگ، وہی
 جان جائیں کہ ہندستان کی آزادی کے لئے اس طرح کی کوششیں کیا رہی
 ہیں اور وہ بھی اس موقع کے لئے ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔
 غالب نامہ لے کر مولانا محمد میاں صاحب حساسی فضل

واحد صاحب (حاجی تزنگ زئی) کے پاس پہنچے۔ اُن کے سامنے
 اپنی پوری اسکیم رکھی۔ حاجی فضل واحد صاحب اس اسکیم کی
 بہت سی باتیں تو پہلے سے ہی جانتے تھے، کیوں کہ وہ ۱۹۰۹ء
 سے ہی دیوبند مدرسے اور مولانا محمود الحسن صاحب سے اپنا
 تعلق قائم کر چکے تھے۔ اسی لئے اُنھوں نے انگریزوں کے ساتھ
 سرحد پر لڑائی بھی شروع کر دی تھی۔ غالب نامہ، پانے کے بعد
 حاجی فضل واحد صاحب نے اور بھی زور شور سے اپنی فوجوں
 کی بھرتی شروع کر دی اور اس میں اُن کو کامیابی بھی کافی ہوئی۔
 مولانا محمد میاں صاحب نے بھی حاجی صاحب کے کام میں بہت
 بڑی مدد کی اور کئی لڑائیوں میں بھی حصہ لیا، لیکن اس کے بعد
 وہ کابل کے لئے چل دئے، کیوں کہ کابل کے شاہ امیر حبیب اللہ
 صاحب کے نام بھی اُن کے پاس کچھ خط تھے، جو اُن کو امیر تزنگ
 پہنچانے تھے اور جن کے سہارے اُن کو امید تھی کہ کابل کی سرکار
 سے وہ کافی مدد حاصل کر لیں گے۔

مولانا محمد میاں صاحب نے کابل پہنچ کر امیر حبیب اللہ صاحب
 کے پاس وہ خط پہنچا دیے۔ اور مولانا عبید اللہ صاحب کے
 ساتھ مل کر کام کرنے لگے۔ مولانا عبید اللہ نے کچھ ہی دنوں
 سبب ہندوستان کی پہلی عارضی حکومت بنائی، تو مولانا محمد میاں صاحب
 نے اُس میں بہت بڑا حصہ لیا، یہ حکومت اس لئے بنائی گئی تھی
 جس سے اُس کے ذریعے برطانیہ، افغانستان اور جرمنی سے مدد
 لے کر ہندوستان میں انگریزی حکومت کے خلاف لڑائی شروع

کروی جائے۔ لیکن امیر حبیب اللہ نے اس کام میں کوئی مدد نہیں کی اس لئے یہ حکومت کوئی خاص کام نہیں کر سکی۔ مولانا محمد میاں صاحب کے دل کو اس سے اتنا دھکا لگا اور امیر حبیب اللہ کے وہ اتنے زیادہ غلاف ہو گئے کہ کابل کا جو سنگٹھن امیر کو تخت سے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا اُس میں اُنھوں نے کھلے عام حصہ لینا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امیر اُن سے ناراض ہو گئے اور جب انگریزوں نے محمد میاں صاحب کو گرفتار کرنے کی اجازت امیر سے مانگی، تو امیر نے اُن کو فوراً اجازت دے دی، لیکن امیر حبیب اللہ کے چھوٹے بھائی نصر اللہ خاں صاحب بھی، جو افغانستان کے سب سے بڑے وزیر تھے اور امیر کی انگریز پرستی سے تنگ آکر اُن کو گدی سے الگ کر دینا چاہتے تھے، مولانا محمد میاں صاحب کے حامی تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس حکم کی خبر جیسے ہی نصر اللہ خاں کو ملی اُنھوں نے اپنی موٹے کے ذریعے مولانا محمد میاں صاحب کو چپ چاپ افغانستان کے اُتری پہاڑوں میں پہنچا دیا اور انگریز لاکھ سر پٹکتے پر بھی مولانا کو گرفتار نہ کر سکے۔

افغانستان کے اُتری پہاڑوں سے ۲۳ دن تک پیدل چل کر مولانا بخارا کی حد میں پہنچے اور ایک دن سرحدی پرے داروں کی آنکھیں سجاکر چپ چاپ بخارا میں داخل ہو گئے اس کے کچھ ہی دن بعد امیر حبیب اللہ قتل کر دئے گئے اور امان اللہ خاں کابل کے تخت پر بیٹھے، تب مولانا محمد میاں صاحب کو کابل کی اس نئی حکومت نے کابل واپس

بلا لیا۔ مولانا خوشی خوشی کابل واپس آئے اور افغانستان کے
 راج کالج کو چلانے میں امیر امان اللہ خان کی مدد کرنے لگے۔
 لیکن اپنے ویش کی آزادی کو وہ نہیں بھول سکے۔ اس کا نتیجہ
 یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں امان اللہ خان نے ہندستان پر حملہ
 کر دیا۔ یہ حملہ مولانا محمد میاں صاحب اور مولانا عبید اللہ صاحب
 صاحب کی صلاح سے کیا گیا تھا اور سرحد کا وہ پورا علاقہ
 جس کی کمان حاجی تنگ زئی کے ہاتھ میں تھی اس وقت بھی
 افغانستان کی پوری مدد کر رہا تھا۔ لیکن ہوائی جہاز وغیرہ نہ
 ہونے سے افغان فوجیں زیادہ آگے نہ بڑھ سکیں اور افغانستان
 اپنی مکمل آزادی منظور کرنا واپس لوٹ گیا۔ اس طرح مولانا کو ایک
 بار پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس پر بھی وہ ہمت نہ
 کھو بیٹھتے تھے اور انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھے
 گا پری فیصلہ کیا۔

افغانستان کی یہ لڑائی ختم ہونے کے بعد مولانا عبید اللہ
 صاحب کو کابل چھوڑ کر چلا جانا پڑا۔ مولانا محمد میاں صاحب
 کے لئے یہ بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا کیوں کہ کھیلے ویسوں
 برسوں سے دونوں ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر
 ویش کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ مصیبتوں سے گھری
 ہوئی نہ جانے کتنی گھڑیاں دونوں نے ساتھ ساتھ بنائی تھیں
 اور جب کہ ناکامیابی اور زارتانے ان کے دلوں پر چوٹ کی تھی
 انہوں نے ایک دوسرے کو تسلی دی تھی، لیکن آج جب کہ ایسے

لوٹنے کے دروازے اُن کے لئے بند ہو چکے تھے۔ تب وہ قریب قریب ہمیشہ کے لئے ہی بچھڑ رہے تھے پر دیش بھگت کی راہ میں کیا نہیں سہنا پڑتا۔ مولانا نے یہ بھی سہا اور ایک دن اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے اس پیارے دوست کو وداع کر آئے۔

اس کے بعد مولانا محمد میاں صاحب انقرا میں افغان دوتاواں کے ایک بڑے افسر بنا کر بھیجے گئے۔ وہیں آپ نے کافی دنوں تک کام کیا۔ لیکن ایک دن آپ اپنے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ روس کے جنگوں میں گرفتار کر لئے گئے۔ وہاں آپ کو قریب تین تہینے تھے۔ تاش قند کے جیل خانے میں رہنا پڑا۔ اس کے بعد آپ کا مقدر یہاں جس میں آپ کو پھانسی کی سزا سنادی گئی، لیکن تاش قند کے ایک بڑے افسر سردار عبدالرسول پر آپ کی شخصیت کا اثر پڑا کہ اس نے آپ کی رہائی کے لئے پوری طرح کوشش کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ رہا کر دئے گئے۔ اس طرح آپ ایک بار پھر پھانسی کے تختے پر چڑھنے چڑھتے نہ گئے۔

تاش قند کی جیل سے رہا ہونے کے بعد آپ افغانستان واپس لوٹے۔ لیکن جلد ہی ایک راجنٹک مشن پر افغان سرکار نے آپ کو روس بھیج دیا، جہاں آپ لیٹننٹ ورسس کے دوسرے بڑے بڑے لیڈروں سے ملے۔ اس کے بعد آپ انھوں نے افغان دوتاواں میں سب سے بڑے افسر بنا کر بھیجے گئے۔ اس زمانے میں ہمرنا کی فتح پر انھوں نے جو جلسہ ہوا تھا، اس میں آپ نے افغانی سفیر (دوت) کی حیثیت سے تقریر کی تھی۔

اسی زمانے میں آپ کا فلم گری بقر پاشا، جمال پاشا، روت سے اور علی شکر سیبہ وغیرہ ٹراکی کے بڑے بڑے نیتاؤں کے سہمہرک میں آئے اتفاق سے یہ سبھی نیتاؤں میں بارٹی کے تھے، جو مصطفیٰ کمال کے خلاف تھی، اس لئے مصطفیٰ کمال سے آپ کی کبھی نہیں بچھ سکی۔

انٹورہ سے واپس آنے کے بعد آپ کچھ دنوں تک افغانستان کے سیاسی محکمے میں ایک بڑے افسر کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور پھر اس کے بعد آپ کو ایجوکیشن کے محکمے میں ڈائریکٹر کا پوسٹ دیا گیا، جس پر آپ اس زمانے تک رہے جب تک افغانستان کے تخت پر امان اللہ خان رہے۔ لیکن اس کے بعد ہی

افغانستان میں ایک طوفان اٹھا اور بیچہ سقہ نے اپنی حکمت نامہ کر لی۔ انگریزوں کی پالیسی کیا کر سکتی ہے، اس کا وہ ایک بہت میں ڈال دینے والا نمونہ تھا، جب کہ ایک معمولی ڈاکو کابل کے تخت پر بادشاہ کی حیثیت سے بیٹھ کر حکومت کر رہا تھا۔ بیچہ سقہ چاہتا تھا کہ اسے کچھ ایسے لوگ مل جائیں جن کا عام لوگوں پر اثر ہو اور جن میں راج کالج جلائے

کی بھی قابلیت ہو۔ اس لئے اس نے مولانا محمد میاں صاحب

کو افغان پارلیمنٹ کا پریسیڈنٹ بنانا چاہا، لیکن محمد میاں صاحب جانتے تھے کہ بیچہ سقہ کی کسی بھی طرح کی مدد کرنا انگریزوں

کو بد دینا ہے۔ اس لئے انھوں نے پریسیڈنٹ بنتا ہوا منظور

کر دیا۔ اس کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہئے تھا، یعنی مولانا گرفتار کر لئے گئے اور ان کو پھانسی کا حکم سننا

دیا گیا ایک بار پھر مولانا کے سر پر پھانسی کا رستا جھونے لگا، لیکن مولانا ایسی آسانی سے پھانسی پر چڑھ جانے والے جیو ہوتے، تو ابھی تک نہ جانے کتنی بار پھانسی پر چڑھ چکے ہوتے۔ انہوں نے ایک بار پھر بھگت لگائی، پرے داروں کو ملایا اور ایک رات کو چپ چاپ قید خانے کی دیوال لانگھ کر سرحدی علاقے کی طرف چل دئے، کیوں کہ اس علاقے میں آپ کی پرانی جان پہچان تھی، چھپتے چھپاتے آپ ہاتھ پاؤں، اپنے اور وہاں تک رہے، جب تک پچھ سقہ کی حکومت بالکل ہی ختم نہ ہوگئی، اس کے بعد آپ پھر کابل لوٹ گئے۔

اس طرح ہمارے دیش کے اس دیش بھگت سپوت نے اپنے دیش کی سیاست کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کی سیاست میں بھی پارہا حصہ لیا۔

نہ جانے کتنے بڑے بڑے انقلاب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ ۱۹۱۵ء میں جب عرب میں آزادی کی لڑائی چل رہی تھی تب آپ عرب میں تھے، اس کے بعد جب افغانستان میں انگریزوں کے اثر اور ان کے ادھیکاروں کے خلاف انقلاب اٹھا، تو اس میں آپ نے خاص حصہ لیا اور مصیبتیں بھیلیں، پھر جب بخارا میں کرانتی کی آگ سٹلگی، تو آپ وہیں تھے، روس کی مشہور لال کرانتی کے وقت آپ تاشقند، ماسکو، باکو، باطوم اور طفلس میں گھوم رہے تھے، ۱۹۲۱-۲۲ء میں جب ترکی سے خلافت ہٹی اور ترکی کا نیا جنم ہوا، تو آپ وہاں موجود تھے۔

اسی طرح نہ جانے کتنے ملکوں کے کرانتی کاری نیتاؤں سے بھی آپ کے تعلقات تھے، یورپی ٹینیا کے مشہور کرانتی کاری نیتا شیخ

احمد سنوئی، مصر کی آزادی کی لڑائی کے ہیرو علامہ عبدالعزیز بخاری اور گوردستان کی آزادی کے لئے اپنا سب کچھ داؤن پر لگا دینے والے شیخ محمود سعید کزدی آپ کے خاص دوستوں میں سے تھے، اسی طرح ہندستان کے بیسیوں جلاوطن دیش بھکتوں کو آپ سے مدد ملتی رہتی تھی۔ مثال کے لئے جب آپ انقورہ کے دوتاوا میں تھے، تب مولانا عبدالرحمان صاحب امرتسری اور مولانا بکشن صاحب نگینوی مہینوں تک آپ کے مہمان رہے، اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص، جو دیش بھکت ہو آپ کے لئے گے بھگانی کی طرح پیارا ہو جاتا تھا۔

۱۹۲۷ء میں جب ہندستان کے صوبوں میں کانگریس سرکاریں بنیں، تب آپ سے بھی کہا گیا کہ آپ برٹش حکومت سے ہندستان لوٹنے کی اجازت مانگیں، لیکن آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جن حکومت سے آپ زندگی بھر لڑتے رہے، اسی کے سامنے اب کچھ رعایوں کے لئے ہاتھ پھیلا میں۔ نہ آپ اس ہندستان میں لوٹنے کے لئے ہی تیار تھے، جن کی سرکاری عمارتوں پر اب بھی یونین جیک لہرا رہا تھا، آپ کا کہنا تھا کہ میں تو اسی ہندستان میں لوٹوں گا، جو پوری طرح آزاد ہوگا۔

لیکن مولانا کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو سکا اور ۱۲ جنوری ۱۹۲۹ء کو اپنے وطن کی آزادی کی مالا جیتے جیتے وہ ہمیشہ کے لئے اس دنیا سے چل دئے۔

کون جانتا ہے کہ جب ان کی پکیں ہمیشہ کے لئے موند رہی ہونگی، تب ان کے دل میں کیا کیا ارمان اٹھ رہے تھے، شاید ایک

بار تو اُن کو اپنے وطن کی یاد آئی ہی ہوگی۔ جس کے لئے اُنھوں نے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا اور جس سے وہ پچھلے تیس سال سے جُدا رہے تھے۔ پر اس کے ساتھ ہی اُن کے سامنے ہندستان میں چل رہے ہندو مسلمانوں کے وحشیانہ جھگڑوں کی تصویر بھی تو گھومی ہوگی اور تب شاید اُنکو اس سے نشانی ہی ملی ہوگی کہ آج وہ ہندستان میں نہیں ہیں اور اپنے اس آخری وقت پر ہمارے کم سے کم اُن کے کاٹوں میں کسی مسلمان کے ہاتھوں مارے جانے والے کسی ہندو یا کسی ہندو کے ہاتھوں مارے جانے والے مسلمان کی بیوہ کی بیچ تو نہیں آرہی ہے۔

مولانا کا نام ہندستان کی آزادی کی لڑائی کے اہتاس میں ہمیشہ

ار رہے گا۔

برگیدر محمد عثمان

(بھائی اکٹھے کمار جین)

[برگیدر محمد عثمان یوں اپنی نوکری کا فرض ادا کرتے ہوئے مارے گئے تھے، لیکن فرقہ پرستی کے اُس طوفان کے زمانے میں، یہ کون نہیں جانتا کہ فوج اور پولیس کے دماغ بھی بڑے زہریلے ہو چکے تھے۔ بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ دونوں طرف اگر پولیس اور فوج ایمانداری سے اپنا فرض ادا کرتی رہتی اور مارکٹ میں خود حصہ نہ لیتی تو جتنی خون خرابی بھی ہوتی، اُس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہوتی ہوتی، ایسے زمانے میں بھی برگیدر محمد عثمان کس طرح سچائی کے ساتھ اپنا فرض ادا کرتے رہے اور اسی میں شہید ہو گئے، اسکا حال پاٹھک اس لیکچر میں پڑھیں گے۔

اس لیکچر کے لیکچر بھائی اکٹھے کمار جین جس اخبار کے آفس میں کام کرتے ہیں اسی میں برگیدر عثمان کے بھائی محمد سہان صاحب بھی کام کرتے تھے، لہذا برگیدر عثمان کے بارے میں لیکچر لکھنے پر باتیں دی ہیں، وہ گری جھان بین کے بعد ہی دی ہیں، ہندستان ہمیشہ اس شہید پر ناز کرتا رہے گا۔

— سہادک —

بھارت نے اس زمانے میں جو اسے گنے بہادر نوجوان پیدا کئے ہیں، اُن میں بریگیڈیر عثمان کا استحقاق بہت اونچا ہے۔ نوسترہ کے اس بہادر و جی کا نام آزاد ہندستان کی تاریخ کے آکاش میں ہمیشہ چندر ماں کی طرح چمکتا رہے گا۔

محمد عثمان کا جنم یو۔ پی کے اعظم گڑھ ضلع میں بی بی پور گاؤں میں ہوا تھا۔ بنارس کے ہرنیشچندر ہائی اسکول سے اُنھوں نے انٹرن پاس کیا اور الہ آباد یونیورسٹی سے بی۔ اے کا امتحان دیا۔ اپنی پڑھائی کے زمانے میں ہی عثمان صاحب کو کھیل کود میں بھاری دلچسپی تھی اور وہ یونیورسٹی کے اسپورٹ چیمپین تھے۔ اُسی زمانے سے وہ راج تیلی میں دلچسپی رکھتے تھے اور الہ آباد یونیورسٹی یونین کے وہ بہت دنوں تک سکرٹری بھی رہے تھے۔

الہ آباد یونیورسٹی سے بی۔ اے کرنے کے بعد وہ دہرہ دون کے فوجی کالج میں جانا چاہتے تھے، لیکن اُس کالج میں زیادہ تر ایسے لوگ ہی لے جاتے تھے جو کسی راجہ، نواب یا بڑے فوجی امیر کے خاندان کے ہوں۔ عثمان صاحب سے یہ پابندی ہٹالی گئی اور اُن کو کالج میں داخل کر لیا گیا۔ اس کالج کے دو دیار بھٹیوں کے لئے یہ ضروری سا ہی تھا کہ وہ اپنے انگریز امیروں جیسی پوشاک میں رہیں، اُن کا جیسا ہی کھان پان (جس میں شراب خاصی ماترا میں ہوتی تھی) اپنا بھی رکھیں۔ لیکن عثمان صاحب نے یہ باتیں نہیں اپنائیں۔ وہ اُس فوجی کالج میں بھی معمولی وقت میں کھدرا کرتا، یا جب سہ پہنٹے تھے، مسلمان ہو کر بھی وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، کیونکہ

گوشت کھانا شریعت کے احکام سے ہر ایک مسلمان کے لئے ضروری نہیں ہے۔
 اگر وہ چاہے تو کھا سکتا ہے۔ ایک سچے مسلمان اور سادہ دل
 ہی نیک انسان ہونے کی وجہ سے شراب تو انہوں نے کبھی چکھی
 تک نہیں۔ دہرہ دن کے فوجی کالج میں پڑھنے والے کسی دو یا تین
 کے لئے اس زمانے میں شراب سے بجا رہنا کتنے اونچے کیرکری کی مثال
 تھی، اسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، جو اس کالج کی اس زمانے
 کی حالت سے واقف ہیں۔ لیکن عثمان صاحب کی نیک علی کی بہن
 تک حد نہیں تھی اور وہ تو سگریٹ بھی نہیں پیتے تھے اور نیم سے
 چرخہ چلاتے تھے اپنے ان نمونہ کا پالنہ انہوں نے بعد کی زندگی
 میں بھی کیا۔ یہاں تک کہ سوچے پر بھی اُنکے خیمے میں گاندھی جی کی
 تصویر اور چرخہ دیکھنے میں آتا تھا۔

اگست سنہ ۱۹۳۳ء میں عثمان صاحب کو کمیشن ملا اور سنہ ۱۹۳۵ء
 میں وہ پہلی بار رٹائی کے میدان میں پہنچے۔ سنہ ۱۹۳۷ء تک وہ میدان
 کے مختلف حصوں میں اپنی رحمت کے ساتھ رہے۔ بعد کو کچھ وقت
 کے لئے پیتاور میں کیتان بھی رہے۔ کوئٹہ کے اسٹاٹ کالج کے
 امتحان دینے کے بعد آپ عراق اور برما بھی گئے۔ برما میں کچھ دنوں
 تک انہوں نے ایک رحمت کی کمان بھی کی تھی۔
 اس کے بعد ہوائی سبنا میں کام کرنے کی غرض سے بیراتوٹ سے
 اترنے کی ٹریننگ لینے کے لئے زمکینڈ گئے اور وہاں اُن کو اس
 ٹریننگ میں کافی اچھی کامیابی حاصل ہوئی۔

عثمان میں انسانیت کا جذبہ

اس طرح بریگیڈیر عثمان ایک ایسی تازگی اور طاقت کا خزانہ تھے کہ وہ بالکل مختلف ماحول میں بھی اپنے اصولوں اور آدیشنوں پر کامیابی کے ساتھ چل پیتے تھے یہی وجہ تھی کہ فوجی زندگی اپنانے کے بعد بھی اُن کا دل ایک شاعر کے دل کی طرح لچکیلا اور دیا ہوتا سے ہمیشہ بھرا پُرا رہا۔ اسکے مزاج کے اس پہلو پر روشنی ڈالنے کے لئے صرف دو مثالیں کافی ہونگی۔ جن میں سے پہلی مدراس صوبہ کے ایک گاؤں کی ہے۔ ایک دن اپنی فوجی جیب میں عثمان صاحب ایک گاؤں کے پاس ہو کر گزر رہے۔ یکا یک انھوں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک کنوئیں کی میٹر پر بٹھنی بلک رہی ہے۔ تھوڑے سے آدمیوں کی ایک بھیڑ بھی وہاں جمع تھی، جن میں سے کئی کے چہروں پر بے بسی اور دکھ کی جھلک تھی۔ جیب دک کر عثمان صاحب نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس عورت کا بچہ کنوئیں میں گر گیا ہے۔ منتہی ہی عثمان صاحب بھلی جیسی تیزی سے ایک رسی کے سہارے کنوئیں میں اتر گئے، اور اُس عورت کے بچے کو نکال کر اُس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اپنے بچے کو پھر اپنی گود میں پا کر ماں کے پیرے پر جو خوشی تھی، عثمان صاحب کے لئے اُن کی محنت کا وہی سب سے بڑا عوض تھا۔

اسی طرح کی ایک دوسری مثال رانی کیفیت چھاؤنی کی ہے۔ ایک دن شام کو عثمان صاحب کھانے پر بیٹھے ہی تھے کہ ایک یہانی

نے اُن کو روتے ہوئے بتایا کہ پاس کے گاؤں میں ایک چیتا کی
 آدمیوں کی جان لے چکا ہے۔ عثمان صاحب سب کچھ برداشت
 کر سکتے تھے پر انسان کی آنکھوں میں آنسو وہ برداشت نہیں کر سکتے
 تھے۔ انھوں نے کھانا ویسے ہی چھوڑ دیا اور جب تک پیلے کو نہ
 مار لائے، دوبارہ کھانسنے نہ بیٹھے۔
 رانی کھیت کا وہ گاؤں کج بھی اُن کو بڑی عزت کے
 ساتھ یاد کرتا ہے۔

فرقہ پرستی کے دشمن

بھلا مانوساج کا اتنا بڑا اور سچا سیوک فرقہ پرستی کی گدگد میں
 سن ہی کیسے سکتا تھا! اسی لئے جب پنجاب میں فرقہ پرستی کا سلطان
 تاج شروع ہوا اور ہندو سمجھتا، اور اسلامی تمدن کو بچانے کے
 لئے دھرم اور دین کے دیوانے بچوں اور بوڑھوں کا قتل و غارتوں
 کی بے عزتی کرنے لگے اور جب ہندو کے دل سے مسلمان کا اور
 مسلمان کے دل سے ہندو کا یقین بالکل ہی اُٹھ چکا تھا اور سب
 سے بڑی بات یہ تھی کہ عام جنتا میں عام طور پر یہ شکایت تھی
 کہ فوج میں بھی فرقہ پرستی بڑی طرح گھر کر گئی ہے اور اس وقت
 برگید پر عثمان کی یہ خود اعتمادی یعنی کہ تم و تمہاراں تو دیکھے کہ تمہاراں
 نے فوجی طور سے کے وقت اپنے مسلمان ساتھیوں میں اس بات
 کا بوری طرح پر جا رکھا کہ وہ ہندوستان کی فوج میں ہی رہنے کا
 فیصلہ کریں۔ اپنے ساتھیوں میں بھی عثمان صاحب کا کتنا اثر تھا

وہ اسی سے ثابت ہے کہ قریب ڈھائی سو مسلمان ایشیوں نے اس زمانے میں، جب کہ ہر ایک کھاتا پیتا مسلمان، سوا کچھ نیشنلسٹوں کے، پہلی گاڑی سے پاکستان بھاگ جانے کے فراق میں تھا، ہندستان کی فوج میں رہنے کے فارم بھروسے اور ہندستان کی سرکار نے بھی عثمان صاحب کی سہائی کو کتنی آسانی سے پہچان لیا تھا، اُسکی مثال یہ ہے کہ ۱۹۴۷ء میں پچھی پنجاب میں گھرے ہوئے ہندو اور سکھوں کو نکالنے کا کام اُس نے بریگیڈیر عثمان کے ہی سپرد کیا۔ اپنے اس کام کو عثمان صاحب نے کتنی خوبی کے ساتھ پورا کیا، یہ تو اُس حلقے کے ہندو سکھوں سے پوچھئے، جن حلقوں میں عثمان صاحب رہے خاص طور پر وہ ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان اور جھنگ میں رہے اور وہ جب تک وہاں رہے، تب تک وہاں ایک ہندو یا سکھ کا بال بابت بھی نہ ہو سکا۔ ملتان کے پچاس ہزار ہندو سکھوں کی اس کڑ مسلمان نے جن طرح حفاظت کی اُسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اُنھوں نے ہمیشہ اور کڑے سے کڑے وقتوں میں بھی مسلمانوں کے بجائے ہندو سکھوں کو بچانے میں زیادہ دلچسپی لی۔ اُن کے اس کام کو دیکھ کر ہی اُنکو گورداس پور ضلع کے شہزاد بھٹیوں کو نکالنے کا کام سونپا گیا تھا اور وہاں امن قائم کرنے میں اُنھوں نے جو پھرتی دکھائی۔ اُسکی وجہ سے اُن کا نام ہندستان کی فوجی دنیا میں روشن ہو گیا۔ اس کے بعد اُنکو جموں صوبے کا کمانڈر بنا کر کشمیر بھیجا گیا اُس وقت کشمیر کی حالت بجد ڈانوا ڈول تھی۔ ایک طرف تو

برگیدیر عثمان

آزاد کشمیر سرکار اور پاکستان سرکار اس بات کا ہر چار کر رہی تھی کہ
 ہندستانی فوج کشمیر میں گھس آئی تو کشمیر کے ایک مسلمان کو بھی زندہ
 نہیں چھوڑے گی اور دوسری طرف کشمیر کے کچھ سرچھترے ہندوؤں میں
 سے کچھ تو پاکستان کے ساتھ لے ہوئے تھے، جنوں اور ان کے
 اس پاس وہاں کی مسلمان جنتا کے خلاف کارروائی کر کے پاکستان کے
 اس ہر چار کو سچ ثابت کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے ہر
 فرقہ پرست سنگٹھن بھی کشمیری حملے کو ایک ہندو ریاست پر ایک مسلم دشمن
 کا حملہ کی شکل دینا چاہتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کشمیر کی
 فیصدی سے زیادہ جنتا، جو مسلمان ہے، پاکستان اور حملہ آوروں
 کے ساتھ ہمدردی رکھنے لگی۔ لیکن برگیدیر عثمان کے اس پورے پیر
 پہنچتے ہی نہ تو پاکستان ہر چار چلا اور نہ ہندو فرقہ پرستوں کا مطلب
 پورا ہو سکا۔ اب یہ اڑانی کشمیری جنتا کی پاکستانی فاسسٹ
 شاہی کے خلاف اپنی آزادی کی اڑانی بن گئی ہے۔ جس کی کلمات ایک
 نیک نام بہادر مسلمان کے ہاتھوں میں تھی۔ برگیدیر عثمان نے بیٹھے
 پہنچتے ہیں طرح نو شہرہ پر قبضہ کر لیا، اسکی کہانی ہندستانی فوج کے
 شاندار کارناموں کے اہناس میں ہمیشہ امر رہے گی۔ حملہ آور قبائلی
 اور پاکستانی فوجوں کے دل میں تو عثمان کے نام کی اس طرح و شہرت
 بیٹھ گئی تھی کہ ہر تیسرے دن عثمان صاحب کے بارے جانے کا اعلان
 آزاد کشمیر ریڈیو سے کیا جاتا تھا، جس سے کہ حملہ آوروں میں ہمت
 بنی رہے، برگیدیر عثمان کو زندہ یا مارا ہوا پکڑ لانے کے لئے کچھ
 ہزار روپے کے انعام کا اعلان بھی حملہ آوروں کی طرف سے کیا

گیا تھا۔ لیکن ہندستان کی بد قسمتی سے ۵ جولائی ۱۹۲۸ء کو آل انڈیا ریڈیو کو یہ خبر بھی سنائی پڑی کہ ہندستان کا یہ بہادر سپوت، فرقتہ پرستی کا یہ سب سے بڑا دشمن اور انسانیت کا یہ نیک نام میلوک ہندستانی فوج کی کمان کرتا ہوا کشمیر کے مورچے پر اپنی آخری نیند سو گیا۔ بریگیڈیر عثمان کی یہ موت ایک ایسی موت تھی، جسکے لئے کسی بھی بہادر دیش بھکت کے دل میں ڈاھ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اُسکے کفن و دفن کی رسم بھی ہندستان کی سرکار نے جس شان و شوکت سے پوری کی وہ اس بہادر کی ایک سچی عزت تھی۔ اُس دن سچ مچ پورا ہندستان خون کے آنسو روپا تھا اور اُس نے یہ محسوس کیا تھا کہ آج اُس کا ایک بہادر رکشک مارا گیا۔ لیکن کہتے شرم آتی ہے کہ ہندستان کے آنے گئے کچھ لوگوں، ایسے لوگوں نے، جن کے دل فرقہ پرستی کے زہر سے بھرے ہوئے ہیں عثمان صاحب کی شہادت سے پیدا ہونے والی اچھی فضا سے دہشت کھا کر اس بارے میں ایک گندہ پرچار کرنا بھی شروع کیا تھا۔ وہ پرچار ایسا بے ہودہ تھا کہ مجھے اُسے لکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ ہندستان کی جتنا چپ چاپ ہونے والے اُس زہریلے پرچار کے ہکاوے میں نہیں آئی۔

بریگیڈیر عثمان دنیاوی طریقے پر تو مر گئے لیکن وہ زندہ ہیں اور صدیوں تک زندہ رہیں گے۔ اپنے دیش کے لئے شہید ہو جانا ہی اُن کی سب سے بڑی خواہش تھی اور وہ خواہش پوری ہو گئی۔ پر ماتا اپنے پیاروں

برگیزد بر محمد عثمان

کی خواہش کا کتنا خیال رکھتا ہو، عثمان صاحب کی شہادت سے یہ بات ابھی طرح روشن ہو جائے گی۔

PRESENTED
BY THE GOVERNMENT OF INDIA
TO THE
UNIVERSITY OF THE PANJAB, LAHORE
WITH THE COMPLIMENTS
OF THE
DEPUTY HIGH COMMISSION FOR INDIA
LAHORE

2 JAN 1957

مرکز تحقیقات

لیکچر
رتن لال نسل فیروز آبادی